

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

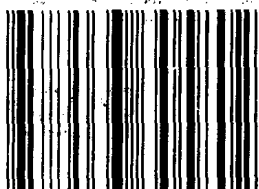
四庫全書存目叢書

經部
第四三冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

9 787533 305802 >

2008/10

四庫全書存目叢書·經部四三

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

金壇古籍印刷廠印製

787×1092 毫米 16 開本 52.875 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1-100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第四三冊目次

經部·易類

易讀四卷

〔清〕宋邦綏撰
江西省圖書館藏清嘉慶九年宋思仁刻本

..... 一

易經增刪來註八卷首一卷

〔清〕張祖武撰
中國人民大學圖書館藏清刻本

..... 一九一

易深十一卷首三卷

〔清〕許伯政撰
上海圖書館藏稿本

..... 四四七

易讀四卷

〔清〕宋邦綏撰

江西省圖書館藏清嘉慶九年宋思仁刻本

附《四庫全書總目·易讀無卷

數》提要

易讀序

府擬氏之易也無文字而止有圖畫無可讀也文王周公
 畫而有文字變化無方其旨與其義淡不止用讀也孔子曰五十
 學易學易者非讀易之謂也雖然易自庖犧立象文周繫辭孔子作
 傳經四聖人之論撰而天地萬物之理備即讀易而盡明夫諸儒訓
 釋猶恐難究其廣大精微之意況未能盡明夫訓釋者乎商瞿野
 子弓受易孔子傳授至漢田何楊叔元丁將軍之屬後有施讐孟喜
 梁丘賀京房費直高相及荀慈明鄭康成虞仲翔諸家異同互見學
 者無所依據晉有王輔嗣之學始專以義理言易宋有程子邵子之
 易讀
 沈氏
 二 傳經堂課本
 學理數各極其精逮朱子出乃能兼賅理數貫串諸家 欽定
 易書以程子朱子為本並取諸說加以折中易道大明如日中天學
 者可以足訓是行遵厥指歸也顧操觚家能中窾要以關務其與者
 賈鮮學易之人大抵徒騁其辨論汗漫而無所用皓首窮經而茫無
 一得者比比然也吾鄉前輩宋曉岩先生家世治易淡於易學躬行
 心得於易不止用讀今年晚岩奉諱里居昨買舟來靈岩信宿荒舍
 出所著易讀授余余讀而嘆曰茲編也其有功於易乎其有功於讀
 易者乎會通折中本義諸家之說斷兩立言理明而詞達氣暢而意
 融使已讀易者讀之如聞其新未讀易者讀之如逢其故不惟破隔

童蒙將從事帖括者必以此為先資藉此通夫折中本義諸家之說誠易學之嚆矢也曠岩曰易讀恐無當於帖括也余曰易讀固非祇為帖括而作然從事帖括者不可不讀易讀曠岩曰止可使子弟輩讀之不可使他人皆讀之也余曰此心此理同千百人讀之也可千百人讀之也可作訓釋易義讀之也可為從事帖括讀之也可學者因從事帖括而先明乎訓釋訓釋既明潛心研究探討乎易蘊讀其支而明夫訓釋者學易中之一事也學易之道要不止用讀更可悟支周繫辭孔子作傳本不止用讀以溯其初庖犧立象之無可讀也亦無不可曉曠岩謂余過稱其美余以為稱之皆當其實非過美也曠

易讀

沈序

王

傳經堂課本

岩返余次所語為之序皆

乾隆十有六年辛未夏五月館侍沈德潛拜手序

易讀序

易讀者宋况梅少司農課子之書也夫易之為道深矣廣矣而其實不外乎人倫日用之常此心存亡得失之過聖人所為假年以學者惟在於是至其所以為學特示其意於象傳之文其言君子者即夫子之自道也自漢以來諸儒言易者過而求之往往流於讖緯術數其高者又或依托老莊徒尚名言而不知自反吾夫子所以示人之旨遂日以晦塞至有宋程朱二子者出乃能深究夫聖人學易之旨反求之心而自得之故其為言皆切于學者修己治人之方而支詞繁說悉屏而不錄蓋易之道至是而始明也我

易讀

彭序

四

傳經堂課本

聖祖仁皇帝定周易折中表章程朱以昭明孔氏心法如日中天于是承學之士皆知所向方不復為諸子百家所淆亂後有作者何以加焉易讀一書大要本乎程朱而雜采近儒之說其言明白易曉無有新奇可喜之論是誠知所決擇而不詭於正者學者循是而究心折中之書以盡程朱之蘊而上窺孔氏心法於學易之道其庶幾乎予老矣欲寡過而未能竊願與讀易者共勉之也是為序

乾隆壬辰春仲姍家同學弟詩溪彭啟豐序

易讀自序

易非章句之學所能盡也章句中能闡發大義者惟朱子本義為得其要領人以童時所授大概習而不察居多陳大士五經讀其於易也祇大略言之近見方潛夫時論其書采取甚富闡發易義較大士為備然潛夫不免以楊武陵水火之故每藉易發洩其憤懣而其子密之晚年歸心禪學於易論中大半雜以釋氏語夫乾惕自省聖人處憂慮之道也讀易者非寧神靜氣揆厥指歸豈能神而明之乎余家故積世治易少時聞父兄之教熟矣今於校士餘暇博綜儒先舊說因兒子輩年就外傳輒融會羣言卦爻象各為文以著之詞取

易讀

自序

五

傳經堂課本

明達義歸簡要俾童子易于成誦名之曰易讀以存諸家塾非敢傳示他人也書什二三采之方氏間附己意謹識簡端不敢隱其所自云

業軒

乾隆十有五年大歲庚午孟秋長洲宋邦綬識于楚北學使署之遜

凡例

一是書專為課子而成故以行文之體為之俾童子易於記誦非敢與訓詁諸編較量同異

一朱子本義數引程傳如所云程傳備矣之類今易讀專宗朱子兼取程傳并旁采諸儒先說附附鄙意識者諒之

一大象傳為孔子學易於文周之外獨具心得非比彖傳爻象傳猶為文周作詮解也易讀於此極力闡發不敢徒附前人江西晏中丞

一齋見之稱為同志惜未及采取其論易諸說

一易上下經十翼本十二篇漢施孟梁丘及京房皆同至費直徒以

易讀

凡例

六

傳經堂課本

彖象系詞文言十篇解說上下經陳元荀爽虞翻鄭康成諸儒俱本費氏學孔穎達謂王弼始以孔子爻象傳各附當爻惟乾卦尚仍其舊王弼本相傳誦習已久愚撰易讀依之以便學者云 易上下二篇文王周公繫卦爻詞時所定也卦詞文王作爻詞周公述文王意作之是為經文孔子十翼翼明二篇之義彖傳上第一象傳下第二孔子為文王所繫乾元亨云云每卦彖詞作傳也象傳上第三象傳下第四天行健君子以自強不息地勢坤君子以厚德載物雲雷屯君子以經綸等文孔子為伏羲重卦乾下乾上坤下坤上震下坎上等內外卦大象名義作傳也潛龍勿用陽在下也履雷堅冰陰始疑

也等文爲初九潛龍勿用初六履霜堅冰至等爻象詞作傳也先儒以上爲大象謂此爲小象繫辭傳上第五繫辭傳下第六爲總論文王周公卦爻辭之大傳也文言傳第七孔子更述古說易語推釋乾坤二卦之旨爲文王卦詞周公述文王意所繫爻詞之大傳也說卦傳第八序卦傳第九雜卦傳第十孔子十翼次序本是如此今書中象曰象曰乃孔子象傳象傳之文未明始末易昧其原謹述之以詔學者俾毋惑焉

凡例

傳經堂課本

易讀目錄

卷一

乾 坤 屯 蒙 需 訟 師 比

小畜 履 泰 否 同人 大有 上經上冊

謙 豫 隨 蠱 臨 觀 噬嗑 賁

剝 復 无妄 大畜 頤 大過 坎 上經下冊

卷二

咸 恒 遯 大壯 晉 明夷 家人 睽

蹇 解 損 益 夬 姤 萃 升

易讀

目錄

傳經堂課本

困 井 革 剛 震 艮 漸 歸妹

豐 旅 巽 兌 渙 節 中孚 小過

既濟 未濟

卷三

繫辭傳上 繫辭傳下

卷四

說卦傳 序卦傳 雜卦傳

思仁 憶童子時 先司農投所著易讀稍能背誦卽一爲講解指示嘗謂 思仁 曰易之六爻循環而推八卦

則無往不復內聖外王之學不外易知簡能也韋編三絕聖人終身學焉况後之儒者邪且是經吾家世業汝其敬守勿墜乾隆癸巳

詔開四庫館搜羅載籍思仁恭繕正本經江蘇巡撫薩公載進

呈荷

恩採入四庫全書誠曠典也追思授讀此經時閱今五十年

矣原編尙畱舊篋思仁敬加校錄分爲四卷爰昇剞劂

以廣流傳俾後之讀易者知所嚮往焉

目錄

二 傳經堂課本

嘉慶九年歲在甲子孟春元日男思仁謹識

易讀

易讀卷一 上冊

長洲宋邦綬況梅著 男 思仁 校

上經

三三 乾下
乾上

乾元亨利貞

朱子謂此卦六爻皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也易爲理數之書純陽者其埋乎皆奇者其數乎程子曰以形體謂之天以主宰謂之帝以性情謂之乾天其體乾其用元亨利貞從天則皆從氣化言之也天播五行於四時象天環時以四係一文王不益

易讀

卷一 上冊

一

傳經堂課本

一詞以知吉凶悔吝皆人事爲之天則豈有是哉然則天無日月晦蝕乎曰言日月則屬坎離矣猶之言風雷則屬震巽言山澤則屬艮兌也天體渾然以渾然者還之而已教人法天至孔子文言始暢之渾然四德終始萬物迎之不見其首隨之不見其後此於穆不已子思子爲善言天也朱子亦以六位分象初九爲元二三爲亨四五爲利五上爲貞以三四爲介此一端也易道代錯同時不得四句訓之亦不得大通而利在貞固訓之也以筮法言之乾卦一爻變爲乾之姤二爻變爲乾之同人諸如此類遞變而極於乾之坤惟六爻皆七而不變始占彖辭則彖豈專爲七設乎夫筮

取其爻之老者而用之而後變不變則不用爻而用象是為靜中之天天無一息之或停宜有動而無靜其靜也以渾淪未見諸爻越之時言之也夫七亦陽也雖非陽之純健之至然六陽不變而六陽自在則所謂剛健中正純粹精者未始不全乎此此象傳所謂保合太和朱子所謂收斂歸藏乃見性情之實也蓋靜正所以神其動不然何以有四德皆備之純七哉

初九潛龍勿用

九二見龍在田利見大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

易讀

卷一 上冊

二 傳經堂課本

九四或躍在淵无咎

九五飛龍在天利見大人

上九亢龍有悔

天用莫如龍乾為天故六爻稱六龍然周公於三四皆不繫以龍蓋六爻以中之三四為人也以乾為陽之純健之至則六爻皆盡善盡美矣何為三有厲而上有悔曰此與地為之也三為內卦之極上為外卦之極而三尚有厲而无咎六爻莫貴於中二為下卦之中五為上卦之中而三四則上下卦之中也潛龍不言所在知其所在則不為潛矣勿用首養其用也用則變而為姤矣一於

三才為地位陽氣發動見於地上田象龍在田田資龍雲雨也變

離目故稱見二五為內卦之人道陽中故稱大人孟子曰有大人

者正己而物正者也天下文明亦可以師道言之豈必專以九五

為大人哉三稱君子所謂中二爻為人也所謂人其龍也晝夜平

分六晝天行一日而過一度三則日終向夕之候兩乾出入曰乾

乾日出為朝日入為夕天無一刻不行未嘗以晝為陽而夜為陰

也之卦履虎惕象程傳云雖言聖人事苟不設戒何以為教作易

之義也三處上下之際潛見飛躍皆待於三使三不能處此則乾

喪其所以為乾矣君子者六龍之御御者不敢弛其銜轡惟惕而

易讀

卷一 上冊

三 傳經堂課本

後可以無咎知夕惕則知且氣之源矣知日乾則知夜氣之源矣

四亦人位也三稱君子龍而人之四稱或躍人而龍之淵則躍所

自應初象三下卦之天故曰日四上卦之地故曰淵性猶海也處

此上空下洞不測之淵則轉身有餘地矣五於三才為天上卦為

人是天人也故象飛堯舜當之天一之水產自淵中乘之而飛離

日比晉空行無碍則變化愈神學者玩占悟此為無所拘礙之飛

不為怒飛矣上與三相類以卦位論之三為中極以爻位論之六

為中極過中則變故六變而十二也亢與吭同意喉骨剛而居高

也上與初皆不中初之不中猶自視為不及上之不中則自視太

高矣爻至於上無復餘位矣悔者轉機也獨變則為夫是與眾陽異而欲受其夫也其轉而為潛乎易自乾坤坎離順過中介而外皆反對也倒乾坤猶乾坤也惟有轉上為初而已絕上為亢盈窮則悔盈虛消息理勢自然未可為不知者道也

用九見羣龍无首吉

凡占者所值之爻必九六而不七八取其老也用人必取其老則閱歷多用才必取其老則功候至非有意愛老而賤少也就卦六爻皆九則六爻皆以用而得變而剛者為柔陽者為陰今之訓詁者乃言用九則不為九所用此為血氣用事者言而不解者乃不

易讀

卷一 上冊

四 傳經堂課本

免以詞害意也何以為羣龍无首使五爻皆七而一爻為九則一爻之龍為首矣今六爻皆九六爻皆變惡知孰為之首哉凡物之不能變者其象體皆人所見蠅蠅之類是也若龍則未有見者或見其尾而已夫卦主合而爻主分用九則又合而計之卦四德皆備二五繫以利見三四繫以无咎上之有悔非事往之悔而轉念之悔猶初之潛非不用之潛而有待之潛也則諸爻雖不言吉固不妨於用九統言之矣王介甫嘗欲繫用九於亢龍有悔之下而程子非之若介甫者蓋宋室為禍之孽龍也
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

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

首出庶物萬國咸寧

文王繫辭於卦曰彖彖茅犀也即豨神善知吉凶彖多言理而亦取象如坤之牝馬履之虎尾是也象獸希見故想像之彖言全體爻言分體爻者交疏之意爻交列即看也後加肉作有耳乾為天為君故先贊天之元亨而後以聖人之元亨利貞亦然人君法天聖人則身乎天者也萬物為天所包天為乾所包聖人贊

易讀

卷一 上冊

五 傳經堂課本

乾元之大贊乾也物即乾元而曰物資元以始者以人滯於物故道人以思其所始使忽覺焉則乾在我矣無所不通矣天即乾元而曰統乎天者以人統乎天故道人因天思其所統之者使忽覺焉則天在我矣天為氣而地為形天主施而坤主受乾以雲雨流坤之形此乾之亨也亨者通也流者通也白氣而通於形矣天一生水故天一之中氣至精為水萬物資雲雨之氣以生其始此天一之初氣而流轉無窮者乎天為乾之所統故聖人體乾之德即能乘六龍以御天統天者乾之用御天者聖人之用也終始者循環無端之意而先後本末隱見無不洞然於胸中所謂以徹始徹

終爲大明也時乘則乘六氣而隨時變化位以言乎規矩之無參差也御以言乎左右之無滯迹也以時位言雖道全德備所乘不過一龍而一龍之中六龍具足所謂教化川流卽六是一者也可以會六卽一可以貫三周濂溪謂元亨誠之通利貞誠之復則氣與理兼之故前曰乾元以氣之散於萬物者言之後曰乾道以理之藏於萬物者言之也情者性之所動也命者性之所寄也有利貞之命而後有元亨之性性雖得之資始之時而實各正於保合之日故性與命不可分之也惟有靜聽於乾道之變化耳以此爲利貞卽以此爲貞下起元則所謂大明終始者非此一元以

易讀

卷一 上冊

六

傳經堂課本

貫通之哉聖人釋利貞卽繼以首出蓋萬國之於聖人猶萬物之於天也萬物當韶華敷布之時亦各有欣欣向榮之勤至利貞之日而始置外嗜於不問也萬國自秋冬以後塞向墜戶其與萬物之藏何異蓋至是而始謂之咸寧寧者對勞而言也是乃聖人之利貞也

象曰天行健君子以自彊不息

易有四聖伏羲爲無文之易文王之易爲象周公之易爲爻大象則孔子之易也四聖雖時代不同而無異心卽無異學何也四聖之學皆法天者也孔子大象專爲學易者言故於卦象之下或稱

君子或稱先王或稱大人或稱后蓋無非學易用易之人也凡象與爻皆占者所用而大象則因象而言理與事則皆修齊治平之君子所悅諸心而研諸慮者也首見諸乾乾爲四月之卦長夏日行出寅入戌中歷七舍晝長二百十六則夜短百四十四徑周行度自然而然故曰法天君子法日猶之法天也仰觀於天而無一息之或停豈嘗有入其中而運以智從其外而佐以力者乎以天主卦以終日主爻大象不稱乾自強不息猶是終日乾乾之君子也舍日無歲舍時無日蓋學天而學其陽之純必不雜以一毫之陰私學天而學其健之至必不容以一念之厭倦然則君子之學

易讀

卷一 上冊

七

傳經堂課本

天仍求諸己而已求諸己故曰自強雖積象陽以爲剛不害其爲自強也

潛龍勿用陽在下也

見龍在田德施普也

終日乾乾反復道也

或躍在淵進无咎也

飛龍在天大人造也

亢龍有悔盈不可久也

用九天德不可爲首也

乾陽物也坤陰物也乾初曰陽在下坤初曰陰始疑陰陽之稱名
始此而動靜剛柔健順進退往來之稱由是而著周公於潛不言
在而象謂之在下蓋潛之本念也為百谷王者處乎人之所惡不
有此意其能潛乎見龍非不能潛以其好施而不積則被其施者
皆德之矣初潛而四亦在淵三惕而上已亢惟二五以兩龍稱以
兩利占非君臣之應何以能不偏上下而普乎終曰乾乾一乾已
終一乾又始乾道未嘗有明晦而日不能無出入故反復莫密於
晝夜從晝反夜而夜復用晝從晝夜反乎無晝夜而復於晝夜君
子曰乾即是夕惕依然反復於以日統夜之道而已矣惟能反復

易讀 卷一 上册 八 傳經堂課本

而後轉身有路四之進也豈其有次且不前之意乎其需於進如
此所以无咎也二五皆稱大人而在天者惟五造猶作也五雖生
知之聖其於此有開闢之勤矣造者到也惟五之為大人乃可至
此耳爻位止六陽數止九積九而至於五已登天矣盈者猶欲俯
視乎天少視乎六此不反而虛不止矣未盈而轉事前之悔也既
盈而虛事後之悔也均吾悔也毋寧於事前乎用九者非用九也
用九而變之也以六七八九計之九為四象之首用之則九變而
為八何如七之常存而不變乎天下無見首之神龍故六九以用
而稱龍德常山之蛇其首可擊雖能以尾應其與神龍相去遠矣

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

孔子申文王之意而紀綱人極也乾元亨利貞即命即性而盡性
在與君子行此四德而乾德乃成舍四德無乾猶舍四時無太歲
也四德皆善而元為天命之初故長之嘉會會乎元也和為元氣
萬物樂而利之易為利用之書未嘗諱言利孟子崇義黜利憂天
下知自利而不知利人耳故以義正之利物則萬物各得其所非

易讀 卷一 上册 九 傳經堂課本

以利妨義而正以義和利矣貞下起元萬事終始本身為幹堅固
不動其君子法身乎蓋天之五氣即人之五常仁義禮信智是也
萬物出於震故東方為仁成於離故南方為禮入於兌故西方為
義漸於坎故北方為信四邊統於中央乾坤艮巽位在四維中央
所以繩四方也智之決也故中央為智智居四德之先環中而運
者也大德曰生是體仁也聖人正位是嘉會也聚人曰財是利物
也正辭禁非曰義是貞固之事也中通理旁通情知行合一此
四德即乾之大知也惟明善而後可以誠身皆知善之為善而不
知善之有不善不擇至善何以見性而歸元哉元如人首其用為

國亨者通而享用之也利如刃刃不順而從也天子即幹木氣直體以為用者古人字名俱非謂也

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遊世無悶不見是而無悶樂則行之憂則避之確乎其不可拔潛龍也

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

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

易讀

卷一

上冊

十

傳經堂課本

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

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修業欲及時也故无咎

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

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

此夫子設為問答以明人道也初與二皆稱龍德德不可見者也初以德而隱二以德而施德施亦無可見之功故曰德博而化同一龍德初何以不能施初偏而二正中偏則僻而中則能肆應於外也庸言庸行二亦不欲以此求名然潛者與人遠而見者與人近與人近而又有施焉是為名之所不能去則在田之施師道同於君道矣三之進修即二之閑邪存誠也進修者必見諸行事而非以忠信為之基則工於言詞而歎於實際者有之三變為兌尚口則恐不誠不誠則無可修者即無可居居者實踐之地也三為

易讀

卷一

上冊

十一

傳經堂課本

內卦之上知至至之如行山者之必登崇造極也三為內卦之終知終終之如四濟之必以海為歸也幾者微也望遠山者曰翠微其氣在隱見之間可與幾則微者可顯而細者可大人心惟危道心惟微危與微相對此即孟子之所謂幾希也義者直也左之右之無不宜之有惟變所適之義有彼此不可移易之義孔子之所謂存義即孟子之所謂集義也存與集皆自少而至多之說不有日夕之乾惕其能免於厲乎四之德業與三雖同而異无常无恒其迹已為天下所疑此不容以一刻為安者也不得已而出於非常之舉不使天下因其迹而疑其心此必有誠信以先之矣故无

告與三無異詞也五為首出庶物之聖聖人同天故能同物聲應
氣求水火風雲惟在天者得而諫之用之聖人德同天地故以親
上親下並言之此以見乾之兼乎坤矣上以三無得悔時勢所積
聖人亦無如此三無何也有必至之九有必不可免之悔不忍以
一時之危行掩天下萬世之通情則上之悔何傷於龍德哉故六
龍皆可乘已忘乎上之為亢矣

潛龍勿用下也

見龍在田時舍也

終日乾乾行事也

易讀

卷一

上冊

三

傳經堂課本

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

前小象傳以陽氣言此專以人事言文言問答詳言心學此以六
位時成言而位即時也初以下曰潛有可潛之地矣二之所以在
田者不蟠龍窟自捨其身以學問善施為斯文立極也三之乾乾
前曰反復道此曰行事事外無道道外無事行無事者必有事非
空揚也四之自試非嘗試之試猶履履考祥之說耳惟自信而後

天下信之故不可不慎也五為聖作物覩之治聲色之於以化民

未也不見而章不動而變無為而成中庸其善言在天之治者乎

上九不幸而至於窮窮則必災達人逃之畸人冒之小人昧而倖

之聖人知之而時其時耳用九在象傳則專言之至此而冠以乾

元萬物莫不資始於元四德莫先於元以一貫四以一資萬惟用

九而後可以乘六用者能左右之也不能用則塊然用之則變化

无方矣如此則不必有治天下之勞而天下已治矣然則五之上

治非有得於用九者乎

潛龍勿用陽氣潛藏

易讀

卷一

上冊

三

傳經堂課本

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

此四釋爻以天道言之也凡氣屬天而形屬地氣為不可見之物
乃初之潛並氣亦藏之矣至二而陽氣已上達草木茁萌故文澤
而光明田非文明之地而能使天下文明者見龍為之也三則三

陽用事是爲建寅之月乾乾者雖僅乾之半而以全乾之理予之
以全乾之治治之也損益之卦亦曰與時偕行至者至此終者終
此盈虛消息因時而惕惟惕而後可行也四與三皆人位三曰反
復道四曰乾道人能邪道非道邪人也乾道運而不積非革或幾
乎息矣五以龍德居天位不曰龍德而曰天德龍者天以下之一
物耳龍之變化天實爲之故前言水火風雲則知天之所括者廣
矣春秋繫王於天彼無天德而欲爲在天之飛所謂暗奸天位者
也上以九而窮問何以至此則與時偕極之故偕極卽偕行極則
行不知返夫極則未有不返者故有大力者必至於極有大識者

易讀

卷一 上冊

古 傳經堂課本

必不至於極有時不得不出於極則大智若愚矣釋用九而又冠
以乾元者以見用九之爲法天也爲方員者必用規矩而神明於
規矩者不規而自員不矩而自方用九而本於乾元非聖人之用
九而天之用九也是爲天則以變爲則不以不變爲則用九者其
神而明之矣參伍錯綜卦爻中豈有一成不易之老少剛柔哉

乾元者始而亨者也

利貞者性情也

竝始能以美利利天下不言所利大矣哉

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

彖傳統贊乾元而表性命文言三復而以資始與亨貫言之乾知
大始者也知始則知性情而美利不言矣元者氣也天無一刻不
行之氣故亨訓通氣至則通豈可以元與亨先後相視乎元亨利
貞爲四德而元亨之與利貞則四而二者也故合言利貞而表性
情性與情皆以發而見而未發以前藏於何處則保合太和功在
利貞矣彖傳以性與命合言之此復以性與情合言之知性之爲
命則知性之爲情矣孟子以仁義天道爲命中之性又以情之可

易讀

卷一 上冊

五 傳經堂課本

善徵性之無有不善莫非天爲之卽莫非乾元爲之也於是更思
乾始乾始欲以美利利天下欲利則竟利之矣此乾始之能也天
下皆受其利而不知利之所從來戴天而不知天之高天何言哉
時行物生而已利有所及有所不及則及者能言所利不及者置
不足道也無不利則何所言焉然則欲贊乾之大豈一詞之所能
盡乎諸卦或以剛健中正贊爻如觀履同人之九五是也而乾以
之贊卦者爻所從出而乾之六爻又諸卦之爻所從出也純如
一絲之出繭粹如萬粒之同春合剛健中正純粹而總謂之精卽
周子之所謂妙合而凝者也發揮旁通總謂之情情卽理也王道

本乎人情凡情未有不依乎理者也中通理旁通情旁者由中而通者也旁通不必皆出於剛健中正而維挽補救何嘗不欲其皆出於純粹哉六龍自其有所在而言之則曰位自其無所凝滯而言之則曰乘曰御是操縱在手之解也乾道變化見之於亨時者為多雲行雨施陰陽交通則無偏無陂而平矣此乾之大德業也惟聖法天惟聖善言天聖人亦自言其性中之天而已

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

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君子

夫人君德也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

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

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於人乎况於鬼神乎

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

此復申言成德以此可實見諸行事非冒言渺論也潛之為言與亢之為言遙相呼應此欲人人皆大明終始也既曰可見之行何以曰行而未成蓋以成者行不以不成者行世之輕試者則明知其不成而為之耳天下事何堪此嘗試哉初九固成德也隱者之言曰不嫌成而不行斷不可行而成此勿用之用而終弗用備潛也九二在田而有君德則九五當學焉而後臣之矣以聚以辨以居以行是其學無一不可見諸行者也人臣必有君德而後可以堯舜其君人君必有天德而後可以覆載其民故九二之君德

易讀

卷十 上冊

七

傳經堂課本

卽九五之天德也但在田之龍自當遜廣太於在天之龍臣道固如是耳三四介於相軋之衝欲潛則必以立異營之欲見則必以干譽譏之弗援弗推或忌其以立德名世不怨不尤猶虞其得志加人此皆重剛不中之變態也將何道而可以免於咎厲舍進德修業無他法矣九四以乾壓乾亦曰重剛卦以中二爻為人而謂中不在人此豈與五有相逼之勢乎三之憂自憂而已四之疑不惟自疑而人皆疑之矣疑其與我同類而又欲去我也或者無定之詞終必有洞然相曉之日也不為躍亦不為龍遷其為在中之人而已九五前稱天德此云與天地合其德取易簡廣大而一之

矣地統於天猶之言天德也與日月合其明則九三之日夕與輔
臣同其兢業矣與四時合其序則體仁嘉會利物貞固同乎乾之
四德矣與鬼神合其吉凶則恩威刑賞猶之盈虛消息也心通天
地之先而用必後天事起天地之後而智必先天深微幾先則無
先後矣惟合而後可以弗違惟弗違而愈見其合此豈徒聽命於
造化者乎亢之爲言蓋未可易言之也亢非聖人不能不知退不
知喪亡所謂有初念無轉念也常人則患得患失瞻前顧後旋轉
樞機而胸中已先亂矣悔者聖人智之所燭也吉凶悔吝皆易道
變化所必趨之勢故六十四卦爻父皆吉惟其先見則轉不善而

卷一 上册

大 傳經堂課本

善故謂之吉也然則進退存亡孰有能知其正者乎聖人而有正
有亢聖人之亢非聖人之不正也故亢亦可潛可躍明乎此而先
後始終皆在進德修業寬仁之中矣

坤下
坤上

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

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天

坤厚載物德合無疆含弘光大品物咸亨

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

先迷 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

坤所以六斷者其中存乾之虛明也乾在坤中貫虛於實畫卦時
已有順承之意矣坤以配乾乾有元亨坤亦有元亨孔子贊乾元
以大贊坤元以至大者無外至者至而及之無歉於大也凡坤之
所以少遜於乾者惟是先後形氣之間乾之贊亨稱以品物流形
形則屬於坤矣凡有形者皆坤之所載也乾主施而坤主承承者
奉而弗違之說含弘則載之之事尤大則載之之功所謂易從則
有功也坤之元亨不敢有異於乾故曰德合无疆利貞則與乾大

卷一 上册

九 傳經堂課本

不侔矣利貞在乾爲二至坤而一之曰牝馬之貞所利者止此耳
乾爲馬乾不言馬而坤言牝則乾之爲牡可知文有省而別見者
文王之文已先之矣牝馬之行地無疆健中之柔順也柔順之行
不改其常柔順中之健也君子之行何以異此於是爲君子謀而
爲之籌其得失行者必審於道路必審於方隅與其先而迷無如
其後而得也非甘以先讓入以其主之在後也其主在後而其臣
敢先乎西南者坤土之方自巽而離而坤而兌相率以復乎乾是
之謂順是之謂常良亦我朋也以其欲先乎乾故寧喪之有以得
爲慶者未有以喪爲慶者情不能兩繫不有喪也其何以得計其

後而為可居之功耳乾六陽不稱朋奇獨無對也坤始有其朋矣
安貞者安於其後即安於西南也地之無疆復何問於東北為擇
朋者言之雖有東北之喪不害其廣大也彖詞稱君子者凡五卦
獨坤之君子文王不贊其諄諄焉其以此標人臣止敬之極乎
象曰地勢坤君子以厚德載物

孔子之於重坤也以一勢字盡之朱子復以高下相因之無窮為
解儼然五嶽四瀆皆在其中言簡而意盡未有過此者也乾曰天
行坤曰地勢以天行知地勢以地勢知天行故上律天時下襲水
土此以知安敦之學萬世為上固厚載之勢也地無行以六子為

易讀 卷一 上册 三 傳經堂課本

行而地藏其勢故風霆流行庶物露生無非教也豈逃於勢哉君
子學易而法地即與地同其厚自有君子之厚而山不至崩川不
至竭昆蟲艸木皆有賴焉而况橫目之民乎
初六履霜堅冰至

象曰履霜堅冰陰始疑也馴致其道至堅冰也
六二直方大不習无不利
象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也
六三含章可貞或從正事无成有終
象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

六四括囊无咎无譽

象曰括囊无咎慎不害也

六五黃裳元吉

象曰黃裳元吉文在中也

上六龍戰于野其血玄黃

象曰龍戰于野其道窮也

坤六爻皆陰陰與陽對此一陰一陽之道也故初言時令中四爻
為人故皆言人事至上六而始言陰陽之戰則正名之意也初稱
履霜在卦下故取履象乾居九月霜降時也乾又為冰冰至時亦

易讀 卷一 上册 三 傳經堂課本

日至故初為坤之復霜為露所結冰為水為結天地皆水為始天
一生水地六成之故霜雪皆六出也陰不凝則物不成一陰至凝
之始也水澤腹堅凝之至也乾言雲雨坤言冰霜冰霜以成雲雨
之終也天地之大德曰生而春秋以隕霜不殺草誌異益殺中有
生之道焉觀夫冰之結與解皆必以南風而暑冰亦清疾則冰
霜之為生可知矣凝者聚也聚而後生也六二真得坤道之純者
乾辭專而動直坤至柔而動剛至靜而德方六二之直從乎乾也
六二之方體乎坤也乾二言學問坤二言不習在坤為順承在二
為安行夫不習无不利其生而知之乎方其未動之先寂寂無所

見承天之直而動而誠不失乎地之方則自誠而明燦然不可掩抑此地道之光矣六三陰爻陽位陽氣坤形陰陽錯而章生坤爲文五乃文而三稱章章次於文也三爲內卦之終內爲外所含內卦之終非終也含者必有時而發其以從王事之時乎謂之從事其不敢自爲政可知以成報命吾君不敢自有其成雖發猶含也貞爲四德之終明此而已守此而已凡有章者不患其不知以含弘爲光大則以三能得坤之全體也六四處純陰上下之介三既含而四又括蓋兩難之地也純陰之囊未可出以示人不如以巽下之直繩括之則其中之好醜未可測也故告譽兩免焉孔子意

卷一 上册

傳經堂課本

謂如四則亦何望於譽哉求无咎而已坤前爲兌兌爲口口能譽亦能謗者也以括爲慎以慎遠害囊中之錐斷不出而刺人矣五爲六三所從之王王者有天下之號是有土之主從坤言之也其所取象於物爲裳乾衣坤裳裳下於衣者也於色爲黃黃中色中統乎西南東北者也黃君乎五色者也二與五同得坤中而二居下守內者也五居上當中央之五數極自皇建體自正位此非三之含章所能望其闕闕者矣乾爻不著吉亦不著元獨以此予坤五光被四表本於欽明恭默也上六以積陰居坤極不言坤坤不可敵乾也坤則不可無乾龍者乾六爻之稱也純陰用事之月卽

帝戰乎乾之月是時陰盛而陽微在野之戰衆寡強弱懸絕而玄黃之血彼是相等矣乾時之戰雖敗亦榮齊固仇也况野戰尙未敗乎圖圖以復續坤此一戰而復之幾也王者之師有征無戰不審何以致此痛其終不得不思其始矣

用六利永貞

象曰用六永貞以大終也

用六與用九無大異也祇純奇與純偶之殊耳利永貞之戒較羸龍无首之繫其詞大有遲廷焉蓋陽變而陰是高明柔克之義也若陰變而陽慮其一旦而遂至以剛自恃置後順之利於不問矣

卷一 上册

傳經堂課本

故以利永貞戒之此非他有所謂貞猶是牡馬之貞安貞應地之貞也夫陰雖變而爲陽而臣道妻道有不可移易之分焉以大終者乾知大始不敢自有其終仍以大終也此地道也无成有終之道也

文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

繫辭以健爲乾之性情以順爲坤之性情然坤有動時不偏於靜

矣坤有剛時不偏於柔矣其剛即於動時見之終日動而不止者其剛有時而折故柔者之不動柔者之靜也柔者之靜柔者之德也不可移易之謂方不少積稜之謂方是其方猶之剛矣夫坤以柔爲體以靜爲德故審於先後得失者皆靜中之不迷爲之也以後得主以後爲常爲利猶此馬之不以從壯爲柔而以行地無疆爲健也凡物之生必自含而發如草木之華禽獸之羽毛其氣爲陽其色爲陰光者人所見化者不知其然而然也火得薪而有光暗行者得火而不迷然必不可先火而行故行所無事之謂順順非特坤之性情而坤之道也乾曰天行坤曰時行奉而弗違安貞

身讀

卷一 上册

三

傳經堂課本

之吉如斯而已矣

積善之家必有利慶積不善之家必有利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

直其正也方其義也君子欲以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不召无不利則不疑其所行也

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

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

君子黃中通理 正位居體

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫立黃者天地之雜也天立而地黃

孔子於乾贊聖作物禳以萬國咸寧稱龍德以閑存惕君子以進修養儼然望見羲軒虞夏之隆焉至坤則羣陰自微而著自少而多自無忌憚以至於野戰於是有與民同患之隱憂豈無一二從

王之臣然亦不免孤立之慮庶幾人心不死尚可以直方敬義之

身讀

卷一 上册

三

傳經堂課本

道少維挽之也彖傳以得常得朋爲坤著有慶矣於坤初更痛切辨之所謂善者之慶不過君臣父子燕樂和耽之常而已而不善之殃其殘忍始于一念其流禍至於彌天蓋善莫大於陰是爲陰德惡亦莫大於陰必有陰禍而昏昧者若不知辨此聖人所以貴明善也六二之直方其六二之所以自立於羣陰之垂乎直者無所回互方者不少圓折主之以敬則非無禮之直也斷之以義則非執一之方也坤德以剛方稱合之以敬義而中不孤矣以此安貞則順爲得常之順而非阿意之順洞然無疑自不侔於矯枉過激之習矣六三含美以從王事斷無不報成於王之理然成者其

事不敢成者其心此以地道妻道為臣道者也坤為母母者父之妻也坤為地地平天成凡事之有成者皆天為之使天不欲其成則敗矣事成必有始有終然事之成未有不歸功於其始者坤之功資始之乾為之也始者迨而終者勞則代之而已矣三與四皆處純陰上下之際四且入於重坤置上二陰於不論四則八月之觀亦坤致役之時也萬寶告成收穫之日無一不在目中其蕃可觀其自變而化則龍伏而蟲漸蟄之候矣賢人為天地開闢啟鎗之人亦天地緘滕扇戶之人括之為言謹也謹之為言隱也君子於用舍行藏之間辨之審矣六五之中為外卦君位之中實圖書

易讀 卷一 上冊 天 傳經堂課本

中五之中也黃以君乎五色中以統乎四方稱黃中非重言中也北辰居所真君存焉黃中則未發也通理則中節之和也西南東北猶四支也六十四卦皆事業也使萬世之臣子各體其冰霜各大其敬義各合其文章各慎其咎譽而始終在早辨其嫌疑此所為享乾坤暢發之美利也通此黃中之理而已矣上六之戰自疑而起其初不辨其後必戰戰者相爭之統名也陽已剝盡矣其猶能與陰戰者是天之所不忍忘也生子胎亥故十月謂之陽月猶之六陰之卦而有龍戰之稱也及至日而得一息從此一息積而至於純粹之域是在安靜以養之復矣凡色之不純者曰雜雜則

疑疑則不可不辨然則六陰豈不純乎陰者小人之道小人見利則爭者也故戰必有些敵靜則一而已二則有彼此之分一則渾然而已故儒者之言純與雜對醇與疵對辨此者其知道乎

三三 坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

象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

乾坤始交而生長子震東方之卦也於時為春春者木之茁冰霜

易讀 卷一 上冊 天 傳經堂課本

之後戰血已盡龍起雲興萬物遂遂然得春矣故謂之屯乾坤而外具四德者五卦而屯始之隨革為上下經之中臨主教思而无妄本體也孔子於四德具者皆釋為大亨避乾坤也惟不兼利貞者仍用元亨文彖具元亨者十一卦陽為主爻者七傳皆釋大大者陽也陰為主爻者四傳皆曰元亨蓋言剛用柔之化也乾坤以交而成泰而始交無違至於泰之理卦外有坎卦中互艮山未封而川未滿渾沌之初無非險也無非難也坎險艮止欲往何之自勤於內而已矣且所謂動乎險中者非但人事亦天道也方土膏脈發之時雷奮雨沛草木茁萌天意如此雷雨敢自暇逸乎草昧

之造所以待開闢之手也震爲長子伏闕主器雖在險中建以爲
侯則可以繫天下之望生有能動之才其不貪於安樂可知屯時
不可多事而不寧非無事也外卦以五爲險使五變而爲坤則內
外莫非我土矣矣其四德而傳不言利者建侯爲屯時之所利而
侯未始有自利之心也

象曰雲雷屯君子以經綸

屯之反對爲蒙雷雨之上下爲解解者去其拘閣而疎散也屯時
則雷未至於擊斷雲亦未至於布覆蓋猶漢祖約法之初乎經綸
者治絲之事經爲引如說者之伸其大指也綸爲理如說者之纏

易讀

卷一 上冊

天

傳經堂課本

其條貫也屯雖未解之時騷動有如絲夢有君子之經綸而大綱
既正萬目畢舉豈獨以治艸昧哉自古及今肇造守成未有不由
此者子思子形容經綸以肫肫此固君子之所以仁天下也

初九磐桓利居貞利建侯

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

六三即鹿无虞惟入於林中君子幾不如舍往吝

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

象曰求而往明也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

象曰屯其膏施未光也

上六乘馬班如泣血漣如

象曰泣血漣如何可長也

六爻以初爲貴貴長子也盤桓居貞非不往也蕭何之所謂養其
民以致賢也處下以長子爲貴長子以處下爲謙其得民也民實
擁戴之矣二與三皆爲初所繫四則其正應也上則遠在事外無

易讀

卷一 上冊

天

傳經堂課本

關於輕重之數者也六二乘初而應五五遠於初而初強於五震
爲馬足坎爲輿皆班如之馬意所不欲雖非寇而以寇視之矣屯
所欲字者約婚之五其所必不字者強適之寇以十年爲反常之
期推不字之心雖倍此而就木猶甘之也然則初非行正得民之
主乎六三何以心從禽而即鹿也坎爲弋矢叢棘震爲蒼筤竹望
之則林中而已明者舍之弱者虞之狂者入之有所舍則有所就
其居貞忘貴之初乎六四與初爲正應亦象班如之馬五迫而初
遠也易之教人必以貞貞者正而固也二與五婚非初之所能奪
也四與初婚非五之所能竊也盤桓者不能來則四之往求於去

闇就明之義可謂得之矣五本坎體能為膏澤者也自二至五互艮其有中止之者乎由中男而少男其日見侵削乎居恒無事而語樽節則無名之費固可裁也當人情騷動之日方大有望於賑發而猶以愛惜為封殖則怨謗所集必有倖出之患矣夫以人主之尊豈其一無所施或恩及於昵近而遺於所不見或以出納之吝而為中飽者所利則非不施也顧施之未光耳唐德宗以薄犒赴敵之兵而有姚令言之艱况又有得民之初九以醜續致之乎上六以陰柔處屯極而下無應與淚盡血繼宜也身液皆坎坎水為血若猶是一腔熱血則連如之泣安知其不悔禍乎張子布語

易讀 卷一 上册

三 傳經堂課本

孫仲謀曰孝廉此豈哭時邪得孔子何可長之意矣

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

象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

蒙者例屯而視之卦也坎為中男艮為少男自二至四互震三男

俱列於乾坤之後是孺子之未離乎父母而絕未嘗學問者也父母者蒙所自出養蒙則屬師道矣屯言君道故貴得民蒙言師道

母者蒙所自出養蒙則屬師道矣屯言君道故貴得民蒙言師道

故貴養正民生於三事之如一立教者必以禮義事親從兄之外無所謂禮義也重卦之象有以外為主者有以內為主者五在艮中因坎而止使其非蒙其肯為險所止乎蒙不言元蒙之渾淪則元也蒙必待發發者通也坎體中實常德行習教事艮者少男止體以此通之行乎其所不得不行茲所謂時中也物生必蒙謂之童蒙視蒙有加焉佛氏稱童真道家稱真人亦此意也禮有來學外至為求有求必應所以善繼其志也坎象為筮使童奉師交於神明矣初筮為誠至理不容擬議再三不告不使入於意想卜度也古三人占則從二人之言不以三筮襲卜為瀆而以一事屢詢

易讀 卷一 上册

三 傳經堂課本

為瀆教人以誠即教人以敬也發蒙者師道謂之曰養則師也而父母之矣孟子之所謂中養不中才養不才也其父母乾坤而聖其師剛中而聖當無不聖之子弟非曰蒙即可聖而蒙以養正則聖人之功也童子何知鄙夫兩端之竭而以斷疑發憤聖人之無知不過與天下共全其童蒙之故有而已故曰大人者不失其赤子之心者也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

泉有出於地者不如出於山者之潔其始涓涓猶童蒙也艮土制水而山下出泉是克水者生水也師法也果行者如泉之出而不

復返也育德者如泉之出而行有漸也發蒙之君子以德行為教
事為包蒙不為擊蒙雖門墻生徒猶之過庭之子弟矣山風振育
山泉果有混混盈科不讓土壤淵泉時出實有源流萬世為家則
孔孟皆為自理其家事也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

象曰利用刑人以正法也

九二包蒙吉納婦吉于克家

象曰子克家剛柔接也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

易讀

卷一 上册

三

傳經堂課本

象曰勿用取女行不順也

六四困蒙吝

象曰困蒙之吝獨遠實也

六五童蒙吉

象曰童蒙之吉順以巽也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

象曰利用禦寇上下順也

蒙爻二陽四陰陽稱包蒙擊蒙陽者明也惟明可以破闇師道也

擊不如包教亦多術矣師嚴而道尊非擊斷之謂也初六為在下

之蒙質本庸愚不可包也又不可為上之擊扑作教刑而已天下

有可為聖賢之蒙有必不可為聖賢之蒙庶人之蒙其子弟非有

賢父兄之教其幼時威以夏楚則忠厚自守他日不見罪于士師

是為之脫其桎梏也法者恩之窮正之於黨難之日而期以善良

前此之恥置之不足道矣九二為坎中爻是坤再索於乾而得之

者也其所以養蒙者用泰二之包泰二亦乾之中爻也包非藏疾

納污之謂推其意萬物皆可胚胎於其中矣其始為蒙至於納婦

則成人矣納婦之後至於克家則此子已能治其家矣此包蒙之

徹始徹終也此童蒙耳何以遂能至於納婦克家則以剛柔接之

易讀

卷一 上册

三

傳經堂課本

故凡物兩相接處謂之中彼是各得其平初無或過或不及之差

亨行時中其斯以為養正之功乎六三不言蒙自暴自棄不以蒙

待之矣五行克己者為夫自三至五五坤土自二至四互震木而

二本乾中爻得乾之全體又坎中滿見以為金多之天因去其正

應之上而欲以身屬之九二九二雖云包蒙而好德好色之弊未

始不疏放焉豈有如此洩行之女而欲與共事房闈者乎夫以多

金為利者三之初念也身且為人所棄則金豈能利汝此二之所

不敢包而上之所必擊者也六四質鈍而力弱幸而不同於初之

用刑然亦絕無長益蒙者可暫而不可久者也若株守於此則窮

而不通之困也遠近攻取無一實獲蓋亦下愚不移之類矣六五之爲童蒙非周公所云也文王於卦中已命之矣冲人小子自居於不識不知之列以靜聽乎保傅之訓迪彼其虛心雖自壯至老其欲得君子而師之不啻日侍兩席也此亦有天授焉以五互三得坤以五易陽得巽變化氣質爲順以巽非左周右召何以保全純一未發之體哉上九與九二皆爲本卦之剛以陽治陰以明治剛非剛不足以奏功六三失身於金夫九二之所不能包者蒙焉而寇矣寇焉而遂不利於衆蒙矣有一狂肆之蒙恐衆蒙之遂尤而效之矣擊之者非好武也禦之而已上九一變而爲地水師故

易讀 卷一 上册

傳經堂課本

以禦寇擬於稱兵上下皆順豈有不欲去此寇蒙之人者哉

三三 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

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中也利涉大川往有功也

合水天而爲需此天一生水之卦也坎在屯爲雲在蒙爲泉雲天

泉地雖爲水猶未成大川也至需而險在前坎水又互兌澤蓋健

然巨浸矣曰險在前必有後乎險者則能需之人是也健莫如乾

需亦莫如乾天下事有可需者處以堅忍寧靜固不忍入乎險以

爲義也天下能需之人其所需必大有關於天下國家蓋一靜一

躁而成敗利鈍以分其所處之地固與庸庸者不同也卦德坎

體中實爲孚高明內景水天相涵故光乾健坎通故亨貞者正也

有才不足以圖大事而藉口於需者有彼是相忌而旁觀坐視自

名爲需者此皆其需之正也孔子以需爲須則孚之與貞其亦需

道之兩相須者乎乾言位乎天德需言位乎天位位五於乾之上

又坎之中爻則乾之入於坤而居其中者也此其人非所謂遇變

故而能持重者乎涉川者事之至難者也凡事之至難者皆可以

涉川擬之不必臨河望洋也涉川者以得濟爲功險中之功身在

易讀 卷一 上册

傳經堂課本

險外者得之然濟者何嘗不身在水上但有所託耳堯有九年之

水以託之禹待禹於九年之後可謂能需者矣都俞喜起即堯之

飲食宴樂也

象曰雲上天需君子以飲食宴樂

雲之已在天上者橫飛疾驅飄浮無定惟自下而上者縷縷徐起

直而不散其上也有爲之者此蓋有得於需之意焉本卦外卦

爲坎三五互四爲離水火濟而飲食具矣離爲大腹自二至四五

兌兌爲口口腹者飲食所入所歸也兌又爲說則當宴樂矣王者

非平治不能歌在鎬士大夫非承平不能歌伐木小民非安居不

能敵擊壤需者於多事之後治以省事無事宴樂也非宴安也

初九需于郊 利用恒无咎

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

九二需于沙小有言終吉

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

九三需于泥致寇至

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

六四需于血出自穴

象曰需于血順以聽也

易讀

卷一 上冊

美 傳經堂課本

九五需于酒食貞吉

象曰酒食貞吉以中正也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

諸爻之能需皆以遠近為淺深遠近雖屬所值亦其自擇者審也

卦中四爻象國中初上象郊故需初同上皆象之郊者去險甚遠

之地於此而需非不行也但不為犯難之行也凡難之近人者皆

行者之自犯之也初本乾體乾為恒易以知險一變而為進退究

蹊故戒以用恒飲食宴樂之恒即日月久照之恒也不必侈言出

奇應變矣沙則與水漸近沙中有水沙上無水需於此者可無沮

洫之慮自三至四互兌兌藏於坎坎之間坎又為耳為隱伏雖無

而訴之口而疑忌所伏得於傳聞者有之此在偏心之士必以好

辯滋誇光亨之君子聽之而已風水相遭而波生風止而波安在

此沙前所日擊之水境也凡需于水際者非有所戀於此志在彼

岸而已以涉為利終吉其終濟乎九三不幸而與坎隣故其需與

初二異泥則由平原而水際矣泥不足以死人而陷于其中者猝

難自拔坎亦為盜其有戒心乎此亦非水際之所必有若可致也

亦可慎也乾之君子至是而日夕矣以乾三之惕互離初之敬昭

易讀

卷一 上冊

美 傳經堂課本

淵履冰慎其在我而已四已入坎坎血卦也血非可需之地以五

為穴上之人則必引而出之矣內卦三陽皆有濟陷之才其需也

時有未至耳四與五同體而質本陰柔非望救於五不可若驕語

井底五其肯為手援乎降心相從委首聽命出自穴中者可進而

列之坐隅則五之好賢樂士可知也五之飲食非以自餉欲與賢

士大夫共處此濟險之功耳一變而為泰則地平天成矣以五為

主人以乾之三陽為客具酒食以需之非楚莊之絕纓于樊姬孫

權之築門于張昭也中實之坎猶之乾五燕饗之禮豈為醉飽卦

爻皆曰貞吉文周總無異詞若九五者可以中節而置尊矣上六

不言需無可需也穴者險陷之所六四之出自穴六五出之也上六之入於穴以其居卦之極爲不當位雖非穴底猶之自入也能出四于穴者五也能出上於穴者三也三與上正應也三爲上而來而初與二亦與但來是爲不速之客不速者來之遲也是能需者也智深而勇沉者也天下有願主人于穴中之客而可不敬者乎天下有願主人於穴中之客而忍聽其久於穴中者乎天下有好客而不食好客之報者乎終吉之許以理言之也信陵以竊符之罪淹久於趙其客賈博徒猶之客侯嬴朱亥也而王介甫乃以雞鳴狗盜訊孟嘗此豈休休有容之言乎義氣之士苟能出人

易讀

卷一 上冊

彖

傳經堂課本

於險正不必問其所用何術所出何途也

三三 坎下 乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

象曰訟上剛下險險而健訟

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

需訟爲反對之卦需貞乾所造者天其坎天德之孚也訟貞坎所由者人其坎天德之陷也坎雖加憂之卦而需以飲食宴樂是樂天也訟則抑鬱憔悴自省而已天可樂而不可怨也訟何以爲孚

窒坎體中實乾在其上若強禦者之塞之也訟者不過情與理而剛以相制險以相伺者遂流爲無忌憚中實者無是也卦得乾之三得三之惕今移三而入二而以二陰上下之是窒于中也窒於中故惕於中此君子之內自訟也乾爲天天豈有私好私惡哉其必有大以快吾之窒而直吾之孚者亦天也賢者不幸而至於訟初未嘗有終訟之意大人則必使民無訟矣吉者無訟之吉也卦中互離互巽離舟巽浮又以三剛在上舟重遇風必有覆亡之患此凌虛乘空則險且健者無情之訟之類也非有中正之大人何以救此風波胥溺之禍哉

易讀

卷一 上冊

彖

傳經堂課本

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

河圖一六居下論者謂一變生水而六化成之此一氣也小橫圖乾一坎六後天卦位與洛書相配則乾六坎一此進行也原夫天一生水宜乎其相親者其後天日高而水日下各有所趨而其勢遂不可以復合天者人之始乾者六十四卦之始凡事謀諸其始則天理見而客氣除矣甘陵南北之部始於其徒之相非牛李朋黨之禍始於其進之相傾吳越世仇之禍始於一矢之相加易爲始曰心也水必有源而其流必下下流非君子之所貴謀始則根本塞源之道也

初六不永所事小有言終吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

象曰不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

象曰食舊德從上吉也

九四不克訟復即命渝安貞吉

象曰復即命渝安貞不失也

九五訟元吉

易讀

卷一 上册

傳經堂課本

象曰訟元吉以中正也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

象曰以訟受服亦不足敬也

自天下之不能無事也有訟者則有聽訟者惟中正而後可以聽

天下有理之訟惟中正而後可以治天下無情之訟豈無有理而

屬於勢豪權貴者乎君子曰爾能中正亦可以省物力而減奔走

可決於小吏者不必決於大吏可決於里黨者不必至於州邑雖

未能戶說以滯論而風移俗易亦默訟哀息之漸矣卦之諸爻皆

實成於五被其德者不待訊決而心自平故初不訟二歸三從四

復終訟者一上九耳初之孚室小辨而已不曰訟而曰事傳云不

可成舉大義也此云不可長在事端也藁門圭竇明者自勝鼠牙

雀角自辨自消聽訟者不以小言而忽之則訟者必不取小言而

張大之也二以敵五而訟以剛中安禮故不訟而逋去之三百下

大夫之邑坎為隱伏故後逋於此以待察也坎背變坤故无告此

訟中之知彼知己者也訟莫先於辨分故下不可以訟上臣子不

可以訟君父自處於有理將以無理乎君父乎自處於理而必求

直豈君父可以無理而曲乎故二之逋二之所以避患也六三與

二相比與上相應三百之逋三之所與其朝夕者也以二之貞為

易讀

卷一 上册

傳經堂課本

貞以二之厲為厲則三雖二之食客二亦實賴有此其友矣三本

無訟而亦或有事焉上之訟即三之事上固三之所從也五為天

子而上為王公然則三之事其猶甯俞之於衛侯乎三无成而上

以訟受服蓋二雖剛而能柔克上則剛而不悖者也九四與九二

皆不克訟二何以逋而四何以復二猶待罪而四已悔罪者也拜

命而復非由已也自不正而入於正此變之善者也其敢有他志

以辱新命乎較之於逋彼猶得小而失大謂之曰復則故有之求

缺可知也五為諸爻實成之主凡爻宜陰陽應而五更宜於不應

以見王者之無私也聽訟無私則兩造皆悅服矣元吉者為天下

之訟者言非爲兩違言也曰自此皆可至於無訟矣上九爲終訟之人蓋必大有所恃而爲此一變爲兌則專以口辨白炫者繁帶之錫不知其所自來孔子曰無論其說與否也訟何事而以之受服一語刺心甚於赭衣彼其之子不啻夢魘之忽覺矣

三三坎下坤上

師貞丈人吉无咎

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

師與比反古者兵民一道聚之爲伍兩卒旅故爲師散之爲比聞

易讀

卷一 上册

聖

傳經堂課本

族黨故爲比將在下故師主二統在上故比主五此君臣稟稟之分也天下無無名之師亦無無將之師可馬主兵而曰掌邦政貞之謂也貞屬冬藏蓋農隙講武之意聖人以用兵非一元生育之事故不言元况亨利乎貞者正也丈人者能以其衆正而不以其衆毒天下者也桓文之節制不可以勝湯武之仁義仁義坦坦蕩蕩也不必用間設伏矣仁者餽靈樞也

人情之事而天下自不至於抗顏逆命也坤爲地爲衆師之所至上皆其土民皆其民心悅誠服安堵如故吉與无咎其兼之矣
象曰地中有水師君子以容民畜衆
地中有水未嘗見水也而水在焉出此水於地上而不見其瀰漫藏此水於地中而不覺其沮洳此捨兵之藏於民矣民不樂於用兵而兵亦不樂於自用國無非民也非其地之能容民其君能以其地容民也不然則有土曠人稀之病矣民無非兵而民嘗以養兵爲苦兵無非民而兵嘗以不得爲民爲勞蓋舉國皆兵而兵不能畜矣其君好兵其將好兵而兵不能畜矣善此者其惟井田乎
繼此者其惟管仲內政之寄乎夫專言畜衆衆未有多於民者惟以容民畜衆則衆即在民中孔子不以師爲兵而以師爲衆衆者不可意計之數也
初六師出以律否臧凶
象曰師出以律失律凶也
九二在師中吉无咎王三錫命
象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也
六三師或輿尸凶
象曰師或輿尸大无功也

易讀

卷一 上册

聖

傳經堂課本

六四師左次无咎

象曰左次无咎未失常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞凶

象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也

上六大君有命開國承家小人勿用

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

師爲伍兩卒旅之衆師亦有規矩方員之法焉治邦政者曰講武

事其亦坎之習教事乎孔子不忍以不教民戰教之以法即教之

以律也坎在後天爲正冬是爲黃鐘之月六律爲萬事根本黃鐘

易讀

卷一 上冊

雷

傳經堂課本

又律之始音律之與紀律其義相通師曠之歌南北風是也初六
爲出師之始曰以律者有先王之成憲在自身始以及於一介
之豎曰賞曰罰輕重大小莫敢不凜凜焉合乎律者爲臧失乎律
者爲否臧臧者令善之名師當其始已辨乎其爲君子小人矣二
何以稱師中全卦一陽環以五陰如四方之中也內卦一陽而
上下以二陰如參之有中也有中曰參無中曰兩晉之三軍以
中軍爲尊在一軍則有偏裨在六軍則視上下左右亦不啻其偏
裨以諸軍無事不待命於中軍也由是以尊而承天寵不尊則不
足以威衆以專而承天寵不專則與衆無大辨亦不足以服衆自

五至二所歷三位三錫之命非虛加之也其將有平定之才其君

有覆載之量師之所至不過一隅而供億騷動慮其以一隅而擾

我萬邦也六三既受節制於九二何以有與尸之事坎爲心病爲

痛爲血或災沴之不時或醫藥之未具倘有死喪不忍棄擲雖事

出不意亦見其疎於拊循矣一夫告罄不足以損全軍之氣而藉

子疾作遂不能彎百步之弓免罪爲幸敢望功乎周公或之孔子

寬之非不封之南容則敬奇之李廣也六四亦九二之偏裨師三

宿爲次其不進乎凡讓而避必於左豈其以退爲進乎師有不肯

薄人於險者亦有暫退而待其自歸者其不貪於武功如此此於

易讀

卷一 上冊

雷

傳經堂課本

義爲无咎於律爲未失常兵有正有奇善戰者之好奇也敢於殺
人而不敢於養人君子之所不取也六五有柔中之德其於師非
師也猶之秋獮冬狩之田耳田所有不獨禽而云有禽禽獸皆爲
人所禽制故適以禽爲言也敵不可縱師出有名於是爲五作兩
端之說曰此但可使長子耳若弟子則敗矣九二爲諸軍之長又
互得震而在師中故長子之帥實事也所謂弟子者其君親昵之
若弟子非其弟子也亦未至於與尸揜其所至而危言之以見使
之不可不慎也五雖不好大喜功其性未免弱而多疑疑事無名
疑行無功漢高不善將兵而善將將莫貴乎知人善任使矣上處

師終而不言師師將反而爲比則散而爲比閭族黨耳師雖散而功不可不酬於是命司勳論之若者功最大可公次者可侯伯又次者可子男其下者爲附庸其城社土田則國也其父子兄弟則家也封者門祚相傳其道長若小人則寡穡賞賜費於一時而已不可以君國子民也然則小人豈能心服乎小人卽有功亦必因人成事非有可封之績當容民畜衆之日自有以容之使不至於亂也

三三 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

易讀

卷一 上冊

吳 傳經堂課本

象曰比吉也

比輔也下順從也

原筮元永貞无咎以剛中也下應也後夫凶其道窮也
乾坤之後震艮僅一見自屯至比坎凡六見上經終明習坎至比而習六坎矣蒙之二與師之二皆坎也蒙之二以包納習教事至師而坎之中可將至比而坎之中自二而入於五則可君矣當比之時一陽居尊五陰順從坤坎皆象與君民一體若輔車之相依未有不吉者也卦全體皆師得乾之中而以居五元者乾之所謂善長而永貞者坤之所用也蒙爲未育之德故曰初筮比爲已具

之德故曰原筮原者再也猶周禮之原筮左氏之原田也比與萃義同萃有分權之四故元永貞在五比無分權之陽故元永貞在象孔子之稱剛中於象不於爻象者天而爻者人也卦體上互得艮下復得坤內外皆土尺地莫非其有幅員以內無不帖然者矣上六獨在艮背之外其阻於險而不卽前者乎梯山航海古有其事顧乃其行次且瞻望不前雖聖朝寬大計功忘過而登進祿賞欲與先至者同科無是道也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

先天位坤於北後天亦位坎於北天一生水天五生土合一五而

易讀

卷十 上冊

吳 傳經堂課本

爲六而坤坎則河圖一六之位也下襲水土莫親於水土矣水藏地中爲師水顯地上爲比水地相比未有能入而間之者也比如居者之相隣師以伍起制民亦以伍家爲比終六坎爲第八卦象制八方以貞悔言則第五卦也中五建極外列八方河圖全用洛書封建與井田相表裏故有建萬國親諸侯之象天子之與民尊卑淵絕欲與爲比甚難其間有諸侯則天子比諸侯諸侯與百姓比猶之天子之比也豈無有諸侯而不與天子比若漢之七國唐之藩鎮實有布衣昆弟之心者乎曰此建國而不親之之過也天子適諸侯諸侯朝於天子朝聘燕享稱同姓以諸父稱異姓以諸

易此先王之所以親諸侯因諸侯以比其民斷非三代以下之所
能及也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

象曰比之初六有他吉也

六二比之自內貞吉

象曰比之自內不自失也

六三比之匪人

象曰比之匪人不亦傷乎

六四外比之貞吉

易讀 卷一 上册

象曰外比于賢以從上也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

上六比之无首凶

象曰比之无首无所終也

六爻皆以比於五為得所歸二五以正應相比君臣之大義也六

四為君之近臣其為比也不啻股肱左右手矣而其間有六三位

在初二與四之間陰柔匪類三君子遂有不得不相為引避者則

君子小人之辨也初六為屯卦居貞之爻變震而來比於五比之

吳 傳經堂課本

最早者也是為孚在比前故先曰有孚且不止於一念之孚而已

也蓋有孚盈缶矣震為雷兩滿為盈凡物惡盈孚則必求其盈

筮仕之初精誠自矢而大臣得君如六四者且將引而薦之以其

比於五謂之他吉者此非初之意計所及以四之好賢樂士擇其

必出於此耳二五為正應之君臣人臣於君無直前之理將因乎

四以比於五而為六三所間不如返而與初俱進初在二後故曰

比之曰內夫初已有盈缶之孚則二之所謂自內者亦同此忠惻

之將而已貞者不變之塞也鄙夫事君患得而復患失若六二者

可以全其固有矣六三雖在比中陰柔祿祿其比則是其人則非

易讀 卷一 上册

師終若小人之戒比三懸匪人之日周公不言吉凶孔子傷之傷

其非人道必將自入於不祥也六四何以稱外比內於四者六三

外乎四者九五三蓋大臣之私人也人臣之義國爾忘家公爾忘

私豈其與羣小相昵而甘此面諛之樂哉六二以內為貞六四以

外為貞吾方欲致君堯舜吾君而既堯舜分之所莫可逃即道之

之所莫能易以遠邇分內外不以內外殊其貞也九五以一陽撫

有衆陰陰陽陽實陰虛中天下而踐天子之位所謂洞開重

門表裏皆見者也顯則無所隱蔽無所隱蔽則無所私上以坦懷

相接下以降心相從當是時豈復有不自於吾君之情者哉曰方

吳 傳經堂課本

既平王國底定師終之後不廢講武其取象於田獵以坎為馬為
弓矢坤為輿為衆自五至三五艮為獸獸皆有驅禽之象也顧何
以師之田有禽而比之田失禽師之前爻實比之前爻虛也三驅
之禮不合圍禽獸順而來者取之未嘗焚林而田三句不返也禽
以去來分逆順禽則何知向背去而舍之不以其去我而罪之矣
五為正中之五驅禽者獵士得禽者五也失禽者邑人非五也有
不競心於得之五而後有不誠於失之邑人禽之去者不德邑人
而德五以一面縱之則五之中實使之也六位初先上後六體初
尾上首上六變巽為觀觀之顯若乾陽之首在上也此陰在上故

易讀 卷一 上冊 辛 傳經堂課本

有元首之象初能比故終來上无比又何終乎亦猶田之禽也當
為五之所舍將反而為師君子必有以容之矣
三三乾下 巽上
小畜亨密雲不雨自我西郊
象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
白乾坤而後屯蒙需訟師比皆陽卦用事至此始見巽之一陰凡
易之道以少制多如陽卦多陰陰卦多陽之類是也巽以一陰成

卦之主體無二陰以分其應而應亦有不同五上二陽助其畜有
也初二三三陽受其畜者也二畜皆肖頤頤訓養小人欲竊朝廷
之名器以市恩於天下未有君子而甘心受其養者當畜之時
不健不能有為不巽或至犯難相知未深志何由行四雖得位猶
人臣也必奉五以為威福之辟五之剛中非劍持太阿以授人者
巽者德之制也能制小人之無忌憚可以使君子不汨沒於小人
更能使小人敬畏於君子此君子之素志不以共事而遂為阻抑
也卦中互兌象澤氣上蒸於天得坎半體陰在上為雲陰爻陰位
為密雲巽風熈而離日見為不雨西郊者先天乾正南巽西南巽

易讀 卷一 上冊 辛 傳經堂課本

處乾西乾之亨雲行雨施非乾之亨不過密雲不雨而已巽為風
而不為雨風能吹雲而不能留雲從來無終日不止之風此猶用
事之小人雖欲以名器虛糜天下之士不過暫時之尊寵而已天
下無晏安卧理之君子曰志行曰尚往其為君子謀也如此有畜
必施施而不行則畜之不能久可知蓋巽之究為躁也
象曰風行天上小畜君子以懿文德
凡畜物者必用力而有有形之力有無形之力風有氣無質者也
氣不可一息不行其行於天上非人所能見自地以上皆天以人
目所見則以為風行天上天豈為風所畜哉今論時尚者曰風氣

君子與時推移者也當小畜之時君子不可有為矣不敢與小人相競於門戶權勢又不可與比肩其事為清議所不容獨有雍容論道如韋布先生所行是君子之文德也進退揖讓既為公卿貴人之所不敢狎而其言論風旨亦足使人攷遺訓而諮故實未始不秩然可觀藹然可近也卦中互離有文明之氣焉以文救弊亦可以文載道不敢與權藉者較量於枯腴遲速之間此朱子之所謂未能厚積而遠施也與

初九復自道何其咎吉

象曰復自道其義吉也

易讀

卷一

上冊

彖

傳經堂課本

九二牽復吉

象曰牽復在中亦不自失也

九三輿說輻夫妻反目

象曰夫妻反目不能正室也

六四有孚血去惕出无咎

象曰有孚惕出上合志也

九五有孚攣如富以其鄰

象曰有孚攣如不獨富也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

爻取小人畜君子蓋一陰而欲畜眾陽志不專於所應矣初與四應而初不言畜不為其所廢也所應尚不言畜何况不與相應者乎蓋巽坎本四象少陽之卦今使初為老陽則必變而為童巽惟不為巽坎之少陰而為策者之少陽則雖與四應而可以不變而人且以為此巽卦老陰之所變也是之謂復是君子之道亦君子之義也道者我之所必由而義者君子之所以自守也小人雖欲畜君子豈能罪君子以道義乎二與初同體初從巽復二從初復兩相引曰牽二變離麗初而牽復君子之學若取諸宮非以為功也若寄諸鄰非以為人也二雖與初同復而非四乎初以為進止不競不綵不伐不求謂之不自失其操諸已者有定見矣三與四相比而為夫婦四已向三稱婦則四之欲畜乎初與二是客之也非臣僕之也顧三何以為輿說輻坤方象輿乾圓象輪自二至四互兌象輿折當畜之時知有室家而不知有天下故以此象其不行三不能舍四而行而四又不欲三之行巽為白眼是反目以視三而三且甘心受之孔子以不能正室舍四而罪之蓋修身齊家固男子之事也六四雖欲以一陰畜眾陽而五上為同體所欲畜者下卦之三陽耳三陽不肯坐受其畜合謀致力其勢且足以危

易讀

卷一

上冊

彖

傳經堂課本

四惟是易畜而爲延攬而三陽亦不之顧也惟有孚於九五以致
三陽蓋五與三陽同德而五又三陽之所奉以爲君者也今而後
庶幾可以比肩共事乎三陽之才足以傷害乎四而上視九五則
不免有鼠器之嫌故乎於五者四之所以自全也坎爲血卦爲加
憂四得坎之半體變爲純乾則血去惕出四五皆曰有孚非合志
而何以得此哉九五與四合體與三陽合德能用四化四爲富以
其鄰凡並列曰鄰虛亦曰鄰利三倍曰富四之所以欲畜衆陽者
不過爲多藏計耳今吾既以心寄託之其所欲得者又皆以予之
則五之於四信能左右之矣孔子曰五之於四孚與富兼用之而

易讀

卷一 上冊

傳經堂課本

四之所以自託於五者是以心寄相爲繫結故身處朝右而志存
公忠若以其富也則君臣相啗以利非周公繫辭之旨矣上九處
畜之終終極則變則成坎而爲雨矣雨則不可行而處矣畜半
說輻畜終積載雖載而不可以輓策也反目之婦歲月既久而能
貞然妻長而夫拜之亦凡爲男子者之所深忌也卦中互離上變
坎離日坎月相望儼若相敵尚往之君子將疑月以日乎將疑婦
以男乎凡事當其極必有一人焉一物焉與之俱極者故疑而不
進猶之退而自信也巽爲進退不果之卦當其疑而不進也亦何
幸而得此不果哉

三三兌下
履虎尾不咥人亨

象曰履柔履剛也

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

先天乾兌同大陽後天乾兌同金又以乾爲父兌爲少女未有父
不愛其少女者此以知其無不相能之理矣易以乾爲龍而乾之
九五龍虎並稱澤火車之九五亦曰大人虎變是乾之虎從乎山
君而言之兌之虎亦從乎西方金白而言之也虎亦有陰陽此壯

易讀

卷一 上冊

傳經堂課本

履之辭曰履虎尾不咥人亨是以乾爲虎而兌履之也兌與乾雖
同出於太陽而乾剛兌柔有不可移易之稱既不得不出於履而
又不可曰吾可以直前而不必兢兢於履也則惟有說而已夫以
兌躡乾之後則曰履以說與乾兩相宜則曰應蓋乾兌皆虎則猶
同聲相應矣虎首趨前上口不閉故不咥三雖爲兌口以說相隨
則不咥之口也於是取柔所履之剛而重釋之曰是其所履者非
猶夫他卦之剛而乾五位乎天位之剛也他卦亦有剛中正者而
以乾五之剛中正履帝位豈惟無虎口之虞即喜起都俞皆可於
卦德想見之未有明良相得而有搜鱗捋鬚之慮者也履者行也

不光明則入於茅塞除於敬側履帝位者亦辨此大本達道之節而已矣

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

天與澤至為懸絕乾為首首則冠而足則履六子兌為至小不啻冠之於履首之於尾矣不曰天下有澤澤在天下必曰上天下澤則辨之不可不嚴也君上而臣下公卿大夫上而士庶人下限以勢之所不得不止則不期靜而自靜以勢之所不得不趨則不期動而自動有不可移易之上下而不安於卑賤者始知其不可以智求力爭也則相與履蹈之矣履者禮也禮與利反故民志莫定於禮莫不定於利也

易讀

卷一 上册

彖

傳經堂課本

初九素履往无咎

象曰素履之往獨行願也

九二履道坦坦幽人貞吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

九四履虎尾愬愬終吉

象曰愬愬終吉志行也

九五夬履貞厲

象曰夬履貞厲位正当也

上九視履考祥其旋元吉

象曰元吉在上大有慶也

履莫先於辨上下初與二其安於在下者也初居兌始兌爲西方色主白是絲帛之未染者言以受采素者禮之本也以此爲履以此爲行必不肯變而爲坎險則必與丑無獨忤矣願即志也不願乎其外此其已定之見乎九二體說行中在事而若無情者所謂

易讀

卷一 上册

彖

傳經堂課本

平行無礙者也若變爲震亦爲大塗故有履道坦坦之象此其志不在履虎矣是幽人之貞也有定志而後有定見有定見而後有定守以知世之逐逐者非人得而亂之皆其自亂也如二者信可以無虞於傾側擾攘矣六三五離爲目目屬肝屬木而乾兌之金剋之則目眇互巽爲下斷則足不良於行而爲跛眇亦未嘗廢視跛亦未嘗廢行而以技能自見者不出於媚則出於躁躁之獲戾更勝於媚也卦之所履者兌履乾也爻之所履者三履五也卦爲天而爻爲人其廣大必有間矣惟倖作威能以梁肉飽人亦能張口食人虎尾一掉必有虎口之患以志在剛斷之五視此跛眇不

一當之三其能喜怒不形者幾人哉九四居上卦之尾與五相鄰是為多懼之地卦已過兌不能為說也戒慎而已人主之恩威不測一事可以回天則諫行言聽是固四之風志也九五何以為大履方圖自乾直上則得履自乾橫出則得夬圖夬亦與乾隣天澤澤天履亦夬也夬亦履也履以柔履剛夬以剛決柔有縱橫無所不可之意焉位正則有決之才位當則有決之權以云尊君抑臣亦何嘗非治體若乃同心一德或恐貌承而心不服故知使臣以禮之未易言也故知明良喜起之未易觀也上九居履之終自素履坦履而積之以至於今分之則六爻六人也合之則六爻一人

易讀

卷一 上冊

夬

經堂課本

三三乾下
坤上
泰小往大來吉亨
象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同

也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

自乾坤至履凡十卦而後得泰則乾坤始交也上經泰否為二老之交下經咸恒損益二濟則六子之交也屯蒙而下卦全於八天五為紀地六為制積之六五合陰陽各三十畫二氣各平以盈而天地交天地之交不可見於乾下坤上見之上下之交不易見於小往大來徵之萬物之生藏於根實至泰而茁然奮發君子之養深於草澤至泰而翩然其來天下無無君子之時也顧當霜凝冰至之日則其道不長耳五陰一陽之卦若師比豫復之類以氣為主不問多寡也今三陰三陽雖數僅相敵而內外迥殊矣君子可以內亦可以外小人可以外不可以內君子而內則啟沃獻替有裨於根本君子而外則邦邑草野無怨於鷹斥小人而內則憑權藉勢叢奸於湯寇小人而外則投畀胡散伏毒於蜂蠆故君子小人之內外天下之治亂所關也文王繫泰以小大括君子小人之往來為內外至孔子而不厭詳焉陰陽殊其名健順表其德內外正其位君子小人嚴其辨既為泰慶之又若為泰慮之者蓋以泰之四德不具必有既泰而失其節之事也裁成輔相端必有賴於聖人矣

易讀

卷一 上冊

夬

傳經堂課本

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

天地之交以氣不以形其上下必不可移易也故大象仍稱天地

焉比著先王建國親族下世下年之道也泰善后其前各待之尚

書裁成輔相堯舜禹湯之事也渾而全者天地之道裁成以品分

其一本裁然而分者天地之宜輔相以曲全其萬殊全者分之分

者全之蓋交通之意也仰觀而有象緯次舍俯察而有山川疆域

一經聖人之裁成皆有確然不易之則由是而以前人事為天工上

而治曆明時下而封建井田以及於五典五倫之秩序禮樂之

教自有聖人之輔相始無偏而不全之患蓋天地能開泰而必有

易讀

卷一 上冊

本

傳經堂課本

待於聖人以治泰聖人豈曰有神於天地凡以左右斯民耳左右

者使之無適而不可也後世亦有自作聰明以自附於裁成輔相

者不從民用起見必不免於更張之病故知吉凶與民同患非聰

明神武者不能矣

初九拔茅茹以其彙征吉

象曰拔茅征吉志在外也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

象曰包荒得尚于中行以光大也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

象曰无往不復天地際也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

六五帝乙歸妹以祉元吉

象曰以祉元吉中以行願也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

象曰城復于隍其命亂也

泰者聖人所樂道然周公六爻之辭未嘗一言及泰泰訓通亦訓

安序卦曰履而泰然後安則泰當慮及晏安矣初九為地風升所

易讀

卷一 上冊

至

傳經堂課本

變聖者草木之類也以三陽並進象以拔茅者至潔之物以象

賢人茹者茅之根必無一茅獨生之理其根必蟠結糾互故一拔

則其彙皆見初在下故象茅根茅之潔者尤在根也有道則見知

其志在天下國家矣九二以剛中應柔中是泰時所深倚重者包

荒用明夷之晦以包陰是其仁也五變坎為河用馮河之力以赴

之是其勇也坤為地九州之大無非其意念之所及其其智也心

如權衡何公何私朋比不存於意中是其義也四者大臣處泰之

道而九二以此尚歸妹之主同一中行也剛中與柔中相濟故以

歸與尚相之周公列以四德孔子括以包荒其以大臣之最必在

休容乎光大者體乾坤而一之也九三處天地之際近坤曰平波地勢也在乾曰往復天時也艱貞者不敢晏安之意雖外有不戒以孚之三陰不必慮其相及吾之所以寧寔於處泰者斷不敢半途而廢也變兌爲口食福者猶農社也胼胝而春刈穫而秋豈但勞於前而逸於後哉蓋適當其際與際之前後必有不同者不敢以泰爲安則往復皆可自我操之矣六四爲外卦三陰之首泰已過中卦之所謂往爻之所謂來也小人不敵獨來而性本吝齷齪小人失勢之後消沮窮困大抵如此一聞有援復之漸遂覺有不約而同者於時國有朋亡之大臣而羣小又處失貴之地雖翩翩何能有爲君子慎之而已六五當泰之時凡所以治泰者九二主之而五坐享其成者也故二爻言事而不及福五爻言福而不及事向如舜尙見帝歸如帝女鸞降其交如此其取象於帝乙歸妹者帝乙者紂之父周公作爻詞據爻考時王爲象又自五至二中四爻互得歸妹也圓圖之泰與歸妹相去三卦爲東方生物之方有君臣相得之中有萬物一體之願雖禽獸草木皆賴以去其疵癘何况子孫黎民哉上六居外卦坤土之終積土變艮故稱城隍溝無水曰隍有水曰池城復于隍城其類矣上失其衛下思擅命是亂命也自邑告命其以治命治之乎坤爲衆勿用師以衆之不

易讀

卷一 上册

室 傳經堂課本

可恃也猶有邑焉保此足以自全其蕭登之在襄陽乎勾踐之會稽又當別論矣泰之終而猶有是與其傾否不如保泰也
三三坤下
否之匪人不利君子貞大往小來
象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也
否與泰爲反對之卦泰訓通則否訓塞矣文王于履否同人不專書卦名以履之履虎尾故危之也以同人之同人于野大之故慶幸之也否之匪人不利君子貞以否之匪人甚不利于君子之貞也否之時不必皆匪人也而否之匪人既不利於君子之貞則必有害於君子之貞矣爲君子計則惟有往而已矣大往小來猶是前此往來之途也但殊其人則殊其意耳以不交之天地不交之上下至於天下无邦君非其君國非其國君子之所不忍言也舉泰時之所謂內外者而盡反之其以爲國乎其以爲身乎縱則予朝廷以空名急則以君父爲孤注身之不有何有于國漢之冲桓宋之哲楫其事可爲左計矣泰由天啟故小往大來之詞在前否實人爲故大往小來之詞在後自乾坤至履凡十卦而後得泰乃

易讀

卷一 上册

室 傳經堂課本

泰一變而卽爲否難易遲速之間亦讀易之君子所宜觀玩而惕厲者也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

當否之時君子惟有布衣蔬食敘逆福樓而已一有豪華之氣小人輒加物色非利其所有卽中以所欲矣不可榮以祿故能儉能儉始能避小人之難凡士大夫名節不全皆不能澹泊之念誤之也若嚴君平處新莽之時管幼安值東漢之季其能以儉自全者乎儉有儉德非但齋於服食之謂也陶弘景雖掛冠神武然山中宰相以松木猿鶴餌各利君子之所不取也

易讀

卷一 上册

齋

傳經堂課本

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

象曰拔茅貞吉志在君也

六二包承小人吉大人否亨

象曰大人否亨不亂羣也

六三包羞

象曰包羞位不當也

九四有命无咎疇離祉

象曰有命无咎志行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

象曰大人之吉位正当也

上九傾否先否後喜

象曰否終則傾何可長也

泰之時辨其爲君子小人而已否則以君子爲大人蓋尊之也以小人爲匪人蓋絕之也然天下無生而爲小人之人亦無生而甘爲小人之事故否初之拔茅不嫌與泰同詞棘始生而爲荔桃三歲而爲蒟匪人之始進無以別于君子也與氣相漸而爲鼠易貌矣泰勉其征否戒以貞蓋小人初無壞天下之心及至仕宦久而熱中深不得已而爲之也誠以君爲志則宜情輕矣六二當

易讀

卷一 上册

齋

傳經堂課本

否之時以陰柔中正而與休否之大人相應蓋否之九五卽泰包

荒之九二也二既不甘自棄求入于大人包羅之中而且委曲承

順不敢少有觸忤於大人此小人之吉道而大人之否自此而通

矣以六二之用事於陰中雖俛首聽命豈敢遂以休否之事望之

以大人之不爲己甚而鑑別不與初未嘗藉口於穢垢納汚也六

三亦求見包於九五而較之六二爲己遲懼大人之不我納未免

內愧於心夫此羞惡之心正其不死之良知蓋否之小人不惟可

以革而且漸可以革心矣不著吉凶而以位不當原之此大人之

所以善包也九四初入乾體已得天矣變則爲巽互三五亦爲巽

是天且再三申命之也有善包之大人精誠之極福亦應焉轉者
儔也離者麗也泰否二五變則為離三四變亦為離日月皆麗天

命未改善類莫不蒙福而轉否為泰之志行矣九五為否之大人
凡否時之君子皆託類焉休之為言止也五行家此旺則彼休之

說也否為七月之卦自五至初有八月之觀自四至初有九月之
剝是為有金無木矣艮山即地皆田也田上有木莫過於叢生而

植之苞桑桑當春夏之間枝葉不能以自全其後衣被之功網繆
牖戶之事皆以屬之桑者皮之至堅而根之最難拔者也休否之

大人體如乾金之斷其才其位皆足以治否而有餘而大不自大
易讀 卷一 上冊 萃 傳經堂課本

安不自安如桑之筐採蠶食於春夏而其後乃益繁且茂也是為
不可解之維繫矣否至上九而傾傾者倒出無餘也鳴之初曰顛

趾出否此雖可喜之事而堅忍者嘗後之此鎮靜之才也傾從休
來喜從懼出木傾而懼既傾而喜知否之不长亦必傾之而後可

使不长也人亦有言始乎否者嘗卒乎喜范文正之先憂後樂其
庶幾乎李西平使國家再造雖謝收復之晚亦不嫌於賀賊平矣

三三 離下 乾上
同人于野亨利涉大川利君子貞

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君
子為能通天下之志

天一生水而水之性善下故水地為比地二生火而火之性炎上
故天火為同人火與天同而卦各同人人稟天地之強陽真火廣

漠無垠上光下土四運六達心量所全也火木無體遇物則附火
性無我寄於諸緣此固有渾然大同之意焉乾之同人曰在田同

人之乾當曰于野然野之義不見於爻而見於象曰得位得中非
所謂畜之一陰履之一陰也曰應乎乾非所謂峻則少通而廣則

難周也離目見天四無障礙謂之于野亦既豁然曠覽猶以于野
易讀 卷一 上冊 萃 傳經堂課本

為未盡而極之於涉大川則江海不足以問之矣是乾行也乾之
行莫盛於夏以萬物之相見於離也故以亨予之同人不可以不

又或雲蒸而霞變或虎炳而豹蔚以不一而同也同人不可以不
明妍媸不妨於鑑別輕重無怨於權衡以能擇而同也健則於已

無類墮健則於人無阿徇中以中應正以正應其所必應者雖千
里可如而欲其所不應者雖咫尺涉若山河同一君子之貞也否

之時不利君子貞至同人而君子之貞始利石之時塞而同人之
亨通也夫至於通天下之志以為同而同人之天廣矣大矣且志

通則亦不必其面之通也古之所謂問聲而相思者惟詩書氣韻

之士多有之故貴文明焉

象曰天與火同人君子以類族辯物

莫高匪天火生於地有氣無形而炎上是火欲與天同而天亦不

之拒是天之下同於火也同人之義蓋取諸此天下無不可同之

人其不能使之必出於一途者勢也故有聯異以為同者亦有激

同而為異者聯異以為同尙未能思猶父子義若昆弟也激同而

為異則愛惡相攻遠近相取矣故為之類其族親疎貴賤是也為

之辨其物等威度數是也類且辨似乎不同矣而同其有善於此

者蓋使之各有義分自安各器自重之意而同者始不激而為異

易讀

卷一 上冊

突

傳經堂課本

也

初九同人于門无咎

象曰出門同人又誰咎也

六二同人于宗吝

象曰同人于宗吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

九四乘其墉弗克攻吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

上九同人于郊无悔

象曰同人于郊志未得也

同人必有所自始今日于野于郊未有不發端於門者也門以內

為父子兄弟夫婦門以外則家國天下矣初九涉世之日淺變良

象門亦象少男也桑蓬之事志在四方登門外之人於堂上亦可

出門內之人而千里百里豈復有執籬籬之見相為詬病者哉六

二為得位得中之柔所謂同人之乾也乾兌離震同出陽儀以其

易讀

卷一 上冊

突

傳經堂課本

本支同出故曰宗又離麗而陰專一也人不可以無宗有宗而後

可以不濫卦之五陽皆欲同於二而二之所宗惟五豈不稱擇之

精而好之篤顧無顏以對諸相知耳同此人羣而獨有所鍾情則

為人所疑既稱泛愛而獨此號為莫逆亦必為人所忌伏莽之戎

乘墉之攻所以不能見白於三四也三與二最近而二之於五則

宗之矣莽中之伏陵上之望意所深忿而勢不相敵乾為歲自三

至五皆遇敵剛為三歲不興與者起也不興則止是安分之行也

四以三為墉不能如五何也乘之以攻二耳以兩剛攻一柔固當

視為易易而終以弗克者非其力之不足也義所不許勿謂惟力

是視矣攻有以克爲吉者亦有以弗克爲吉者袁紹克張臧而失天下義士之心不如晉人捷菑之弗納也蓋以義爲則也二五爲卦內得中之同而爲三四所忌塘莽之際疑風疑雷故先爲號咷然非偶者不可強知心者必難問若二五既交則火在天上矣離爲電電者天之笑也離與坎相反坎爲隱憂則離之爲歡笑可知蓋火聲亦似笑也此豈安坐而得者乎三也而戎矣四也而攻矣不得已而應非忿兵也師直爲壯曲爲老克者去其險阻而後爲郊爲野蓋圖師與同人爲春秋分兩直之卦理也數也總莫逃於義也上九以孤潔之情立荒僻之地人之所難與同而終不能

易讀

卷一 上冊

主 傳經堂課本

離人而處於是同人于郊將於此以待人之我同而其實未嘗與人同也天下豈有同人而不室不家者哉以彼其飄然物外較之伏莽乘墉固可以無妄同之悔而以語於通天下之志則拊心自問終有不夫愉快者耳天下而無賴於同人則已天下而有賴於同人如上九者亦何嘗不大有聲稱於世間類族辨物之君子亦豈可遂指諸方外置之不論不議之列乎

三三 乾下 離上

大有元亨

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

天地交而著同人大有用離明而在上此乾坤之全盛照男大同者也故六十四卦獨此著元亨焉以天下之大羣奉一柔以爲主非奉其柔也奉其中也以此踐天子位以此中天下而立凡天下之剛者皆聽命焉雖以柔居尊而柔亦剛矣且其德非柔也內有不息之健以乾金爲斷是以有威如之吉外有嘉會之文以離明爲照是以有遐揚之衡由是而朝考夕省爲道爲尤莫非此剛也文也賞以春夏刑以秋冬亦莫非此健也明也夫謂之應天時行則四時之氣皆備矣何爲止繫以元亨蓋乾爲四月之卦而離則向明相見之辰是所謂陽以長養生育爲事而陰積於空虛不用之地者也元亨之繫其天命有善無惡之意歟要之應天時行亦幾幾乎四德皆備矣

易讀

卷一 上冊

主 傳經堂課本

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上所照者廣非以無所不有爲有而以無所不照爲有也朱子曰自不照見則有無不可知何名爲有麗日中天其必賴有繼善奉天之君子矣大有衆也天下雖大不過善惡兩途足以盡之此二者既爲大有之世所必有然不可兼而有也天下有惡人而必不可使立於士庶之上天下有惡人而必不可使適於司寇

之法同心嚮道不能戶說渺論過之使知所忌憚而已若夫善者
人性之所固有入情之所同好有一念之善必使之積而念念則
由中達外矣有一事之善必使之積而事事則由此及彼矣有一
善從而詠歌之有一善從而爵賞之凡此皆以云揚也當大有之
在若使善不為吾君吾相之所有則必為山林草澤之所有矣天
命之謂何若之何不使鼓舞踴躍於斯途也天命人以善亦命君
子以揚善之權善已揚矣惡者亦將相勸而入於善由是而吾君
吾相之所有始可謂有善而無惡始可謂順天休命矣

初九無交害匪咎艱則无咎

易讀

卷一 上册

圭

傳經堂課本

象曰大有初九无交害也

九二大車以載有攸往无咎

象曰大車以載積中不败也

九三公用亨于天子小人弗克

象曰公用亨于天子小人害也

九四匪其彭无咎

象曰匪其彭明辨哲也

六五厥孚交如威如吉

象曰厥孚交如信以發志也

威如之吉易而无備也

上九自天祐之吉无不利

象曰大有上吉自天祐也

大有之世以五陽而應居尊得中之柔當無異等之視矣而時地
亦有遠近焉初以倒同人之上九孤子之性猶未改也以無所涉
而遠乎害即以遠乎害而免乎咎周公曰此不可不艱以處之若
流為放達則掃棄名教矣孔子曰亦幸而在大有之初耳若進而
二與三亦安能身在事外哉九二以乾馬之健膺大受於聖主象
以車載輪輻皆良矣凡物之積於車上者非以是為貯藏之地蓋

易讀

卷一 上册

圭

傳經堂課本

將有所往也九二之載將安往乎既已身當重寄雖日坐堂皇而
精神智慮天下之大無遠弗暨是車馬有時稅駕而宰相之心行
嘗無分於朝夕也蓋車有不勝其任之收亦有積而不行之敗如
九二者可以告無罪於厥如之辟矣九三以下卦之上爵視公侯
入朝於天子天子享之禮也周禮上公入朝饗禮九獻食禮九舉
其為隆重如此非有豐功偉績豈能仰承天眷左傳曰天為澤以
常日蓋五已為離日自三至五亦互兌澤是天子之恩澤也小人
弗克者小器易盈必以驕慢貽罪是以醉飽害之也時當大有未
有小人而公侯者以小人之不可與於斯宴益知三之足以當此

而無愧亦因朝會而行黜陟之意也九四何以匪其彭彭之爲言
盛也二爲士夫三爲公侯皆天子所有以左右斯民者四乘三比
五其類彭盛知爲寺宦宮闈寵戚之倫也今以儒者而當路騰仕
或以才或以德皆其所應得者此屬雖不能不有不過憑藉權勢
不可與士大夫同類而道故曰匪其彭也然使其人審於自知不
立門戶不競寵賂未始不可以寡過是亦有大不盈之道也五爲
卦之特爻上下之應無不孚矣五與二交而凡所孚者皆如二之
交以見五之中而不偏也威者大象遇揚並行是威如也是二者
不可去一而有先後焉先以不欺示天下使之鼓其公忠而後申

卷一 上冊

傳經堂課本

以賞罰黜陟之法非去平易而爲險阻也彼其不欺已足以取信
於天下務使知所備耳交如者君臣而如朋友之交威如者未
嘗有所譴訶而堂陛咫尺時時若有阻越之慮也上九以剛居大
有之終吉无不利之詞未嘗言及事應但曰自天祐之蓋自應天
時行順天休命之時已得此天矣周公於交詞不言大有孔子於
初上兩稱之以始艱貫終吉也文王於家幣元亨至上則言利矣
上一變而爲大壯則利貞矣則四德全矣順信尚賢即所謂順天
揚善也善不積不足以成名故曰上吉也

易讀卷一 上冊終 一九二五年八月

易讀卷一 下冊

長洲宋邦綬況梅著 男 思仁 校

上經

三三 艮下 坤上

謙亨君子有終

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

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

序卦之以謙受大有也謂有而不居也謙豫居上經三十卦之中

卷一 下冊

傳經堂課本

謙不由中作王莽之詐謙也豫不由中則中山之鬧樂也謙者必
出於篤實重厚若坤若艮可謂謙之矣兼者兩而用之也艮曰兼
山謙之有坤土艮土也則亦兼土也兩不可有專屬故兩各得其
一謂之平平則通而無險阻是謙之亨也无成有終者坤也終萬
物者艮也而卦之特爻爲九三又得乾三終日乾乾之義焉凡一
陽之卦象傳皆以剛稱之復曰剛反師曰剛中豫曰剛應比曰剛
中惟謙不然知謙之不貴剛矣夫艮之一陽即天道也今下其光
明於地中是下濟也坤居艮上是卑而上行也於是爲博觀之天
之好謙於日月之弦望晦姤見之地之好謙於陵谷之消長變遷

見之鬼神何以好謙不謙則怠於祭祀禱祠其意以爲鬼神之莫我如何也而害集之而福去之矣人道何以好謙不謙則必出於驕尊僭濫其意以爲人之莫我如何也而惡者千萬好者無一矣故好惡者有定之詞虧益變流福害者無可見之情而有可見之迹何也天地鬼神原無大異於人情也故謙尊而光天地鬼神爲之光顯也卑而不可踰天地鬼神不容其或踰也地與山皆至靜之物最能久而不變以信謙之君子之有終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

山各有脉其形起於地上其根發於地地中之山與水猶人身

易讀

卷一 下冊

二

傳經堂課本

中之血與骨也嵩華泰岱高矣去之百里以外而無所見焉近則險阻視之遠則平視之也故平者所以平天下之險阻也記曰禮時爲大順次之體次之宜次之稱次之天下不齊之數莫過於多與寡人之所以不能謙者大抵自處於多爲之耳稱量而施名稱其實多者稱其多之實寡者稱其寡之實不害其爲平也天下無等勢齊量之事寡多則寡自益豈必一一及門而益之哉世有離物絕施謂本無多寡者是土由頑石以爲平也亦有舍物之稱而渾言平施者是截鶴續鳧以爲平也皆非君子之所謂平也君子之平其必以謙行之非但有而不居也其亦有而不與矣

初八謙謙君子用涉大川吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

六二鳴謙貞吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

九三勞謙君子有終吉

象曰勞謙君子萬民服也

六四无不利撝謙

象曰无不利撝謙不違則也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

易讀

卷一 下冊

三

傳經堂課本

象曰利用侵伐征不服也

上六鳴謙利用行師征邑國

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

君子不欲多上人謙者上而能下之說也初爲謙卦最下之爻凡卦之自下而上者則重言之故曰乾乾則下乾已盡而上乾繼之也夫夫坎坎蹇蹇皆倣此獨謙之初曰謙謙以自上而下雖在下而猶謙故以此名之也自二至四互坎水自三至五互震木初變則爲離舟故有大川之象卦有言利涉者其才其時也此言用涉謂用此以涉見用謙之有成勞也象與三皆言有終初則其始也

泰山之高而跋羊收其上，是畜類之收也。君子之謙以收心，心者虛而能受之物也。故曰：謙受益，惟自處於卑，則能受高，則無以復加矣。六二之謙，由中達外，未嘗以此求聞於人，而人皆知之。信之，爻本止體，不與時事，其司馬德操之流乎？謂之鳴謙，猶之山鳴谷應，蓋聲從虛出也。以此堅其守之謂貞，以此如其願之謂吉。中庸稱自得，惟不願乎其外，則中心之得，即樂天知命之學也。九三為卦中之特，爻實有任勞之才，又互坎為勞，卦蓋天下之事，皆當以屬之矣。為天下而勞，則功在天下而已，無與是為勞，謙良之一陽，即乾三之君子也。二變為坤，則坤三之有終也。文王繫之彖辭，周公以予九三，蓋陽君陰民，諸陰無不順服，而三之德同於乾坤矣。六四何以无不利，蓋初與二之謙自善而已，四處卿相之位，一謙而舉世式，其抑抑之隅，天下食其雍雍之福，所謂德勝其才也。卦中惟三為勞，臣四與三偶，而位乃處乎三之上位，朝班也不可移。易惟有外形其謙，以為三地，雖涉於聲音笑貌，不嫌也。凡事之不協於中者，必有過不及之差，而謙不妨過自貶損，猶之仁可過而讓，不可過也。雖然，未嘗過也。不違則而已，六五不言謙，人主之尊無可謙也。蓋以柔道治之柔，而又謙是下堂而見諸侯也。人主富有四海，存哀多益寡之意，則不富矣。鄰即三四諸臣書所云：臣哉。

易讀 卷一 下冊 四 傳經堂課本

隣哉也。自二以上，肖師謙，輕豫，息容，有因，輕以肆侮者，有君如五，有將如三，用衆以討不服之國，豈復有抗顏逆命者乎？不寧惟是用師之後，除苛政，舉賢良，發賑勸農，安輯反側，其事不一而足，以謙道行之，則無之而不善矣。上六以陰柔居卦末，下與九三相應，既無大業不朽之才，徒有因人成事之願，其鳴謙者，鳴其依託之意於九三也。利用行師者，蓋偏裨之於大帥，奉其成算，亦可以建牙樹幟，剪除寇讎，而材分有限，智畧平平，其所抵服，不過邦域之中而已。夫以謙行師，如投醪吮疽，市租糶士之類，古之人類此以成功者，比比而上之功，自邑國以外，無聞焉。宜乎其志之未得也。

易讀 卷一 下冊 五 傳經堂課本

然不於行師之後也。當夫鳴謙之日，已知其必出於此矣。上與二皆鳴謙，二之鳴由中而上之鳴，不由中也。然則上之用師行征，亦六二之所不屑為矣。

三三坤下震上

豫利建侯行師

彖曰：豫剛應而志行，順以動，豫。

豫順以動，故天地如之，而況建侯行師乎？

天地以順動，故日月不過，而四時不忒。聖人以順動，則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。

自乾坤至豫凡十六卦而震始再見反艮而為震反地山而為雷地不過此一陽之上下止不如動動不以形而以氣也屯豫比晉侯取得地而建侯則雷象也雲雷之候勿往在乎以貴下賤雷出之候利行在乎先憂後樂卦以震為主爻以四為主一剛之動而五陰應之非五陰之能順乎四而四先有以動乎五陰之心也四之志在豫四之志又將舉天下而同歸於豫建侯非一人之豫行師則將去其不豫使入於豫此即所謂順動而要不止此也豫者和樂安舒之名使天地之沍氣不除天下之怨氣不除則亦不可為豫矣天下無以異於聖人聖人必取法於天地日月無暑刻錄

易讀

卷一 下冊

六

傳經堂課本

黍之差民間無手足麻措之嘆非司寇之自為律令而聖人之順動也豫之時何時乎其君建中和之極於上其臣任變理之責於下王則建國親侯師則投醪挾纊因乎其時之謂順也勉於時之謂動其斯以為豫之時義也哉凡易之贊時義時用者十二卦而此其首也而此則上經之中也其幾微哉

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

天地間皆聲氣也陰陽旋轉皆律呂也八卦皆音節也雷出地上奮由天作故有樂象王者功成作樂文作籥舞武作干舞豫喜也作樂飾喜合天下之歡心以崇先祖之德即崇天地之德郊祀后

稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝思文之詩美稷我將之詩美文也朝覲享祀莫不有樂惟郊祀上帝乃大合樂而泰之先王之德即樂之德德不可一端名亦論聲不可一音舉聖人之德配四時則知其氣周十二律也復之治律以地雷豫之治樂以雷地鳥者氣至舞者聲通雷蟄地為氣雷奮地成聲也故以其下一奇為之宮以其上下五偶為之地而以雷吹之則無灰不飛矣以其一中一奇為之元以其上下五偶為之調而以雷播之則無音不作矣豫之辭曰利建侯行師則知其聲為耆功而作兵興之後檢結洽生非樂不解也是亦豫之時義乎

易讀

卷一 下冊

七

傳經堂課本

初六鳴豫凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

六二介于石不終日貞吉

象曰不終日貞吉以中正也

六三盱豫悔遲有悔

象曰盱豫有悔位不當也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

象曰由豫大有得志大行也

六五貞疾恒不死

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

上六貞豫成有渝无咎

象曰宜豫在上何可長也

初六即謙之上九也謙上以應三而鳴豫初以應四而鳴豈猶前此之鳴乎鳴謙不失為君子鳴豫遂流為鄙夫此患得患失之見不覺變為決躁笑言之口要不足以累盍簪之四也彼自狡志而肆其欲則招損之滿且易寵而辱矣六二不言豫志不在豫也人皆以豫為樂而二獨以豫為憂者與四不應不乘是上交不諂也初三比近而不與同是下交不瀆也兩間為介介于石如石之開

易讀

卷一下冊

八

傳經堂課本

截然分斷也人不可與共安樂而卒不能舍安樂豫之溺人也歟人之溺豫也歟雷霆破山不避金石堅冰不擊一宿頓消靜則如石去不崇朝非中正而何以得此哉變而為雷水解解者解其束縛也是確有知幾之哲者也六三以不中正之位而與四切近四之勢焰薰灼又日夕在三之月中仰面貪看能無依託門牆之望乎以四之易事難悅雖正應初六之鳴且置不聞况三乎固知三之必以此為悔但恨其少遲耳遲與速所爭不遠二之不終日為速則三之遲已終日也而况其遲之明日乎蓋三所處之地如此而三必不可以此自恕則惟有易遲為速而已矣九四為卦之特

爻震則大塗也艮則徑路也天下人無不此途之從可謂當路要

津者也然亦有疑焉本文主豫逼近柔主既皆陰應無同德之助

猜嫌易生其惟家視王室憂樂同人精白一心則可以自信者其

君信之百爾有位皆信之矣故大有得者操縱自我之日即盛滿

自危之日也故必聯朋來於禮樂嘉會表盍簪於堯衣舜裳乃為

志大行也志不大行而奚以大有得乎六五之疾非所謂晏安醜

毒也以專任九四而得之謂之貞疾其與齊王之好貨好色有間

矣管仲不死而桓公不妨多內寵孔明不死而後主不妨用黃皓

故貞疾必不數更醫即醫亦不用劫藥也夫以六五之柔而乘剛

易讀

卷一下冊

九

傳經堂課本

則是弱者補之也以六五之疾而不死以五為上卦之中四為全卦之中而豫又上經三十卦之中猶疾者之以精氣神為主而不在于官骸之間也韓子之所謂脈不病而癢不害者得天久照之日月固不必抱杞憂於長夜矣上六以在上之豫沉酣歌舞顛倒醉夢坤之迷乎明夷之晦乎能改過者不以已成而不變上者爻之窮也窮則變卦體震也震則好動而多變冥行者必以火而後可無僂仆坑塹之虞蓋上一變而為火地晉則白日之昭昭矣鐘鳴漏盡知冥之不可長則當存夜氣以待平旦此所謂震无咎之悔也

三三 震下
兌上

隨元亨利貞无咎

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

大亨貞无咎而天下隨時

隨時之義大矣哉

隨自否來以外卦上畫之剛下於內卦下畫之初而為震以下卦下畫之柔上於外卦之上而為兌蓋否者不交之卦今上下交而為澤雷隨有始有終曰交有功也上說而下下動而上朱子所謂已能隨物物來隨我彼此相從者也自乾坤而外具四德者五卦

易讀

卷一 下冊

十 傳經堂課本

屯承乾坤之後也隨章上下經之中臨主教恩而无妄本體也今以四德予隨而復繫以无咎則非全乎四者而勉之之詞也孔子於凡卦之元亨為避乾坤而皆訓大通於此更不及利直以大亨貞无咎括之其以大亨貞即利乎亦以无咎為利乎利者宜也必宜而後可以无咎亦幾幾乎全之矣四德者時也時者天之所制也雖有聖人不能違時而天下亦隨乎聖人之時以為時舍已從時之謂隨與時相宜之謂无咎故六位時成天道自然之時也天下隨時事事推移之時也此隨時之義所以不同於諸卦之時義時用也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

彖以動言爻以靜言豫值正冬先言出奮隨已當春即具秋收蓋謂隨靜知其動隨動知其靜也學易之君子法離向明則為外王體隨向晦則為內聖日入為晦晦非真也呼吸為息息非滅也終日乾乾法天之道也嚮晦宴息隨日之義也宴安也息生也安其形所以生其神退藏於密六用旋元也人寐則目先不用耳次不用鼻息則寐亦不息者也知淵默之雷則知自心鼻祖為形神折攝之輪矣故動息同時謂之寤寐一如此非逐逐於塵世者之所知也

易讀

卷一 下冊

十一 傳經堂課本

初九官有渝貞吉出門交有功

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

六二係小子失丈夫

象曰係小子弗兼與也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

象曰係丈夫志舍下也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

九五孚于嘉吉

象曰孚于嘉吉位正中也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

象曰拘係之上窮也

卦以物隨為義爻以隨物為義初九以上卦上畫之剛入於坤初

而為震主故稱官渝者不敢有執一之見則變動不拘之義也夫

使初不變而為震則乾自乾而坤自坤何交之有有變而不正者

有變而正者初上則陰陽相易是變之正者也於是為廣之曰不

但上之交乎爾爾之交乎上也門以內之交有盡門以外之交無

盡也曰有功則與有求有獲者大相逕庭矣有益於世謂之功私

易讀

卷一下册

三 傳經堂課本

於一已謂之得若初可謂內不失已而外不失人矣二與五為正

應而與三最為接近以公相從曰隨以私相昵曰係二不能越三

而隨五故係此則失彼無中立之地無兩從之理爻詞不著吉凶

二本中正蓋猶以擇交望之也本義以初為小子震長男不應稱

小子且卦主也豈有卦主而可以小子目之乎六三左右於二四

之間陰當隨陽志在於四矣係四則失二三亦不以失二為憾以

其無所求於二也夫係焉而必有所求求則期於有獲此已非隨

之正道矣幸也猶有志之可原也貧賤之士不能忘情於請謁必

以方嚴之氣行之則義重於利即二亦不得以專利相笑也九四

位比大臣二三兩陰日夕門下納交獻媚遞相緣引貨賄珍奇輸

載滿溢三五互巽巽利三倍蓋季氏富於周公矣夫二三以陰隨

陽以下奉上亦未為過顧貪黷已甚未免為賢者所笑盜者所憎

耳初九以抱道之士伏於下俸殊堪寄託心腹奈何徒與倭幸輩

情好莫逆乎孚於小人不如孚於君子小人以愚益我不如君子

以明益我也夫初九非不肯出門之隱逸而九四有以人事君之

故實君子以智為功小人以力為功故初九之有功皆四之功則

明者之功也九五以居尊之身為天下所隨以不欺待天下天下

皆其所孚矣其必孚于嘉者信一人以信天下心膂股肱何嫌何

易讀

卷一下册

三 傳經堂課本

疑兩中相應曰明曰良以此可望虞夏殷周之盛固非猶夫私昵

偏聽之隨矣上九與初以否之乾坤而上下相交初言出門其始

也上言係維其終也其結如繩其環如貫變无妄而伏升以无妄

之誠登高而亭山神天王明聖是文王之隨也上者爻之窮六者

陰之窮不忍互換而為否豈可顛轉而為蠱惟有震不聞聲兌不尚

口以淵靜藏其視聽以洋洋貌其抑抑是隨之窮而亦隨時之義也

三三巽下
艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱者木之見蛙於重者也卦體下巽為木木在山下天日之光少而重為之患多矣上卦一陽在外二陰在內下卦二陽在外一陰在內其在內者皆重蛙內虛之處也其在於人又有飲食男女之蠱皆患之在內而醫之所難攻者也蠱非一日宴息喜隨而不事天下之事則蠱矣其君勇於自信其臣工於獻諛日復一日庶事叢勝父養其疾至子而發非大有日新之氣焉能起衰救弊乎卦體內巽為木而艮亦堅多節之木皆可以舟楫之物也自初至四肖坎自一至四互澤並舟於水上未有坐而不行者止則無事往則有事以無事致蠱以有事治蠱蠱之所以可大也甲者十干之首先甲三日為甲子甲戌甲申後甲三日為甲午甲辰甲寅甲者木屬木者材也木於東方又仁也取材於六甲以分治天下而有餘取仁於六甲以普覆天下而有餘氣未有歷六甲而不周時未有歷六甲而不變者也艮者陽之終巽者陰之始終於上而始於下以循環曰天行以自強不息亦曰天行乾為天為父周公以子幹父蠱為說父終而子始也

身讀

卷一下冊

傳經堂課本

風在天上地上水上皆行而無阻山下有風鬱而不暢穴自生風

長木穿木風字從重重即蠱類形家以風知蠱巽風尤為生蠱之害氣人以風而得病莫神於風莫賊於風故為蠱振取風木之聲有取山土之養明乎甲庚一生一殺知風之自一張一弛是君子之事也蠱以寢安綱紀蕩棄振以鼓其尊親之氣育以培其忠孝之心以此治蠱可謂對症之藥矣初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也九二幹母之蠱不可貞

身讀

卷一下冊

傳經堂課本

象曰幹母之蠱得中道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

六四裕父之蠱往見吝

象曰裕父之蠱往未得也

六五幹父之蠱用譽

象曰幹父用譽承以德也

上九不事王侯高尚其事

象曰不事王侯志可則也

蠱從泰變初終易位是父母之蠱也後天以乾坤退居先天艮巽之位以艮巽之能幹其事也故自初至五皆有承先幹蠱之象惟在事外者無責焉亦以蠱之窮則必變也初六以童叟新承家政子稱父死曰考父以蠱遺其子非有陽剛之子以補救之死者不冥目矣厲乃操心之密機初乾變為大畜能以多識畜德能以日新治事故許以終吉善於承考者不在乎巽之躁而在乎艮之終也二與五應何為獨與眾異而幹母蠱五本坤也三索於乾而後得艮則五猶母體也母蠱與父蠱不同母蠱不可過為著明者也漢惠帝不能幹呂雉之蠱唐中宗不能幹武曌之蠱得陳平狄仁傑以佐之而轉移於不覺雖曲巷小徑不妨行以委蛇故曰不可貞非謂可不貞也中者不激不隨之意期於蠱之有濟不敢過執以誤天下之事是幹蠱之苦心孔子之所謂中道也三與二同德而其用不同二用以陰三用以陽幹蠱而失之過剛則未免彰前人之失故小有悔而子道亦可以無咎故无大咎无咎者補過之詞乾之九三曰終日豫之六二曰不終日三者內卦之終雖半而以終予之雖小有悔而以終无咎予之知幹蠱之貴乎剛矣六四重陰體艮其於蠱也當幹而不忍幹以小孝為大孝遷延歲月寬裕以治蠱之象也席前人富厚之餘無法家弼士之助急於聲色

而緩於國事其漢成之於元帝乎當多事之時而受以寡事之器目前可晏安矣留此以待他年是內有食志之臣方將慮其傳染而不以毒藥攻治吾恐後此之憂更有甚於今日者也六五以柔中幹父蠱其與六四之重陰既已不同天下無無父之子天下無為異姓幹蠱之人故蠱者家事也惟人臣助其君以幹蠱則家事即國事矣人臣事君過則歸己功則歸君人主之尊與其憎諂不加好名六五之舉何以得之以九二承之以德也自初以无咎始至五而後用舉幹蠱之難如此蓋蠱至用譽而蠱治矣上九之不言蠱以蠱之已治以蠱之不復待治於上也夫以五人治蠱不妨五人勞而一人逸使五人不能治此蠱而必以屬之於上雖上能任其事將置五人於何地乎夫上之在卦外則無事之地也上之可以無事以上之不事王侯也上亦有上之事高尚則其事也以漢祖繼秦政而有四皓以光武繼新莽而有嚴光周黨此非在廷之所得而訕笑者也當蠱之時因亂以圖富貴者多故以高尚風之有其志不必有其事張子房近之矣

三三 兌下 坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

象曰臨剛浸而長

說而順剛中而應

大亨以正天之道也

至于八月有凶消不久也

臨者以上臨下之詞詩所謂臨下有赫孔子所謂臨之以莊未有相等而可以相臨者也一陽初還為復二陽則英氣逼人矣陽貴而陰賤陽為君子而陰為小人卦之所以為臨者亦曰以貴治賤以賢治不肖名義自當如是爾一陽為復是去其所而再來不必先有所遺於此也二陽則以一為根遂自此而枝而葉猶之自一而二自二而三四五也一氣不頓進一形不頓虧故臨過皆稱以

易讀

卷一下册

大

傳經堂課本

浸長剛柔雖分而剛柔之長無異矣臨者大也是以有元亨之繫臨猶有四陰焉是以有利貞之繫凡我之所以臨者非謂其力足以服之也有兌之說有坤之順有初之剛有二之中陰陽不拂其情是臨之善道也元者大也臨亦訓大故言大亨而不言元卦以兌為主兌者西成之時不言利而利在其中此則臨之貞也必具四德而後為天道不必備言四德而以大通至正全之則人道中之天道也天道則有循環自十二月之丑以至於明年之申凡歷八月而為否否則小人道長文王之演易從殷正而取之也不以今日之長而忘後日之消知其不久必有以備之必有以待之矣

甚矣聖人為君子慮至長也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

以高下論天下無復有下於地者而有澤可臨周禮載天下之浸因崖岸相臨故稱地焉地高於澤而後足以隄防乎澤是臨之義也卦體坤上兌下兌為口講說之物也兌之大象曰君子以朋友講習兩兌相承為項背相望之友臨以先臨後有司教之責觀孟子之所謂勞來匡直輔翼其教思之无窮可知也坤為地地無擇而不載無擇而不養者也論坤則專言載論臨則兼言養包容之又保護之不敢以度外置之也凡此皆君子之思為之也洪範以

易讀

卷一下册

大

傳經堂課本

思屬土卦上已有坤土臨又十二月之卦則兼有終萬物之艮土矣故思貫乎教養而養莫非教孟子之所謂中也養不中才也養不才是也
初九咸臨貞吉
象曰咸臨貞吉志行正也
九二咸臨吉无不利
象曰咸臨吉无不利未順命也
六三甘臨无攸利既憂之无咎
象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

六四至臨无咎

象曰至臨无咎位當也

六五知臨大君之宜吉

象曰大君之宜行中之謂也

上六敦臨吉无咎

象曰敦臨之吉志在內也

初二以陽臨陰以初與二之有同德故稱咸臨蓋一陽之初至為

復三陽則已泰矣惟一陽之復更得一陽之助則吾之氣勢可以

臨逼乎小人初陽位也二陰位也亦有剛柔相感之義焉成者同

易讀

卷一 下冊

三

傳經堂課本

也同則兩相濟也以此為臨可無孤立之虞矣臨之在初曰有其

志尙未盡見諸實事故以貞吉予之有守正有行正臨初與屯初

同非斤斤自守者之比也九二與初九同志同道而為臨較之初

則有進矣以兌之大陽臨坤之太陰陰虛陽實以陽入陰有易簡

而無險阻吉利之詞其為兩賢大愉快乎其謂之未順命者蓋道

原於天命出於天君子之臨以天命為教養也小人不知天命必

有貌順而心違者陰則多疑陰則多詐吉无不利所謂以盡善盡

美者予之矣六三何以為甘臨成兌互坤水土和而生味矣甘於

口者無過易牙之烹飪甘於耳者無過鄭注之佞辭而必不可以

動易事難說之君子故三之甘臨初二之所不納也以是求利而

無所獲以是求說而反得憂雖然猶幸其有此憂也憂非憂其無

所利則必出於悔過上繫曰憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

三處上下之間斯為善於轉易者乎爻者言乎變者也知咎之不

長知三之可變而為泰矣六四以柔居柔初雖與二咸臨而今以

正應之初專及之於是為之告曰臨爾者至矣居常不知有臨我

之人則其意放今初九儼然而臨之能無變而為震震而知改乎

卦惟四五與初二應而四始蒙君子之見臨豈其遭遇之獨殊歟

儀封人之願見孔子蓋此意也六五得坤之陰柔以居尊君子疑

易讀

卷一 下冊

三

傳經堂課本

其關於臨矣幸九二以兌之中善於教習五又能以坤之中樂於

聽受蓋雖人主之尊亦有父母師保之臨焉夫以一人臨天下崇

高已極非有師保以臨我敢沃何賴驕尊之下謬誤必多故必資

於賢者之智以為臨而後為大君之宜此非有中德不能所謂行

中者虛心求之而實心任之也初曰志行正猶為志先於行五之

於中則毅然行之矣孔子於坤稱知光大坤以藏之智宜藏而不

宜露也然子思謂聰明睿智足以有臨其以坤土藏之而乾君用

之乎夫用智而不出於刻核雖用猶藏也是象傳所謂行中之知

臨也上六實屬坤體以言乎臨澤此其最高之地矣易有三敦曰

臨曰復曰艮非體坤卽變坤皆安土敦仁之義也上之所以爲敦
臨者蓋上見臨於二陽其相距已遠且居臨之終亦窮則必變之
時而上更無異心他志奉令承教愈加謙損此真得坤之厚者乎
孔子謂其志在內謂不忘乎內之二陽也歷觀臨之六爻無一小
人幾與謙之六吉相等過此則君子道長而爲泰故聖人樂言之
大言之

三三坤下
巽上

觀盥而不薦有孚顒若

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

易讀

卷一下冊

三 傳經堂課本

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

觀與臨爲反對之卦猶震之與艮也臨全肖震震爲侯故以有國
臨民爲象觀全肖艮艮爲廣闕故以享神賓王爲象又卦形全肖

天覆人仰則觀天此天之所以爲貞觀乎人主以其身爲天下之
所觀人主之尊無復有加所仰觀者則上帝與祖宗耳古人立廟

以巽方祭享必置洗於巽位臨而後行事良手巽潔盥也坤牛大
牲也天子以是饗帝饗親人臣以是詣闕行禮穆穆洋洋泰假廟

爭一以爲祭神之觀一以爲上下之觀季札觀樂至韶舞曰至矣

哉如天之無不覆也地之無不載也觀止矣此卽大觀之說也文
王爲形容其無爲而化之象曰不薦曰顒若不待持器而趨規象
而摹矣物大然後可觀順巽中正所謂中心無爲以守至正也觀
天下者此物此志下觀而化者亦此物此志論仁以使民承祭論
鬼神以體物不遺要而言之無過誠與敬二者而已矣祭者神明

之事而其大原實出於天春太皞而秋少皞夏執衡而冬執權以
及於迎釐祈報凡四時之截然秩然皆天之神道爲之也聖人以
此設教使人不敢冥漠其祖考教天下以仁孝教天下以誠敬所
謂明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如視諸掌者聖人之觀於上

易讀

卷一下冊

三 傳經堂課本

帝祖宗天下之觀聖人於入廟臨朝以至於狩方岳而遍諸侯有
遠近而無異同有差等而無褻越有如此中正之觀而天下不服
者未之有也

彖曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風最善入八風周環而巽司之行於地上無一物不在所觀之中

過而不留何其神也地有五方各成風氣其風俗之淑慝人情之
淳漓雖已得之太史陳詩亦欲親履其地延見父老詢問疾苦豈

但省耕省斂乎觀民則必設教禮從其宜人安其俗順土風而施
號令無翼而飛不歷而走聖人之教聖人之神也夫公卿大夫與

百執事觀天子於朝廟京師之民亦觀天子於國中省方之禮行而天下之民皆可以觀天子於方岳之下此所謂天下之大觀矣

初六童觀小人无咎君子吝

象曰初六童觀小人道也

六二闕觀利女貞

象曰闕觀女貞亦可醜也

六三觀我生進退

象曰觀我生進退未失道也

六四觀國之光利用賓于王

易讀 卷一 下冊

象曰觀國之光尚賓也

九五觀我生君子无咎

象曰觀我生觀民也

上九觀其生君子无咎

象曰觀其生志未平也

觀取五上為四陰所觀而五又觀主也夫曰大觀則不宜小之矣

初與二皆陰初以陰居陽為童二以陰居陰為女童子但有黨難之見婦女不過穴隙之闕小人豈無為君子之時丈夫必不慮帷帕之內周公於初則吝之孔子於六二則醜之期以遠大未有不

言 傳經堂課本

教以博觀者也三介上下之間已與巽隣將去下而入上良有意

乎丈夫君子之觀矣觀我生平泰之世遲進可以行道退足以修

道雖無定跡寔有遠識其所以不著吉凶者或宜進而不宜退則

退為失或宜退而不宜進則進為失三雖進退不果乎能審於內

觀亦可謂以道自守不求諸人者也六四最近於五以五自觀則

曰生以四觀之則曰光禮樂刑政燦然穆然光被四表平章昭明

此一見而决為聖主者也擇君而仕孰有舍此而他適者乎賓王

者非我之求賓於王而王之尚賓也待二王之後以賓禮宴公侯

之詩稱嘉賓三物之教司徒之選士雖新進即以公侯期之先王

易讀 卷一 下冊 言 傳經堂課本

之望人以丈夫君子如此其切且至也依光日月親承德音有君

如此曷忍負之矣九五以中正居尊下為四陰所觀此人之觀我

也我必有所自出我則必有與立問陟降於於穆而知我生之非

偶問陰臨於下土而知生機之不息君子於此觀之審矣以天為

生我之天固已元首股肱而無一不具以天下為我生之天下所

謂民胞物與而無一可遺曰元后曰作民父母則天下之人皆其

童與女矣以婚宦遂其情欲以禮義去其非僻則膏雨之而又規

矩之矣故觀我不自觀我而已也亦不必以觀我觀民分為兩事

也天生我而以民生屬之我民賴我以生而我亦以得乎丘民而

生君民一體上下同觀使天下不以童心目我而我以文武神聖使天下不以有過責我而我以智名勇功非无咎之難而君子之未易言也上九以陽剛居觀之終初猶童也而上則已老矣三猶介在進退之間而上則無可進而退矣上之生所以與三五不同者三以內觀為外觀五以親民為觀我天下所觀者在五而不在上上所欲觀者既不在五亦不在四陰則惟有觀其生而已不臣不友不愧不怍縱不富貴亦復何歉故同一君子也五則達而上則窮五則治人而上僅自洽飄然物外渺若雲中天下雖平而我無功焉此則上之所由撫心而無以自慰者也卦體肖良實

易讀

卷一 下冊

美

傳經堂課本

與陽卦之一君二民相似故五上皆稱君子而初六謂之小人以初始之則三陰可以類推此聖人扶陽抑陰之辨不必顯言之而意自見者歟

三三 震下 離上

噬嗑亨利用獄

彖曰頤中有物曰噬嗑

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

用獄也

噬嗑與頤相類獨以一九四為鑿耳以離易良而得九四又以離

刑去九匹之鯁而後復還於頤頤則全肖離矣惟中虛故故明惟中虛故能合頤中有物必齧之而後合猶人有頑梗必用獄而後間可通也事有不平而後至於用獄剛者凌柔柔者怯剛強者抑之弱者扶之能分之而兩得其平矣治獄者必以動動則權察知微治獄者必以明明則枉曲得伸能兼之而兩造不敢有無情之詞矣卦以除暴為醫人以服罪為難雖有元惡大愆未至於訊鞠論報亦不免強詞奪理及夫雷鼓於上電掣於上天昭天怒如見肺肝惶恐伏地呼籲自悔雖在昏夜恍若日章用獄者有如是乎用獄而以動以明又何以異於此乎夫用雷電非天之得已猶之

易讀

卷一 下冊

毛

傳經堂課本

用獄非聖人之得已也與其殺不辜寧失不經與其失入毋寧失出臯陶曰殺之三堯曰宥之三卦之九居四而六居五倘亦猶是乎蓋柔不可治獄而柔之意可以用剛而無濫獄若張守珪之欲殺祿山而明皇以偏見釋之則未可與此同類而共道也

彖曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

雷電皆天所不輕用之物也有雷而不電者有電而不雷者卦體以離為王以離交震則雷必合於電矣雷先見而雷乃出聖人為刑不掩物於所不避不慢令而與之死故明其罰所以救其法也罰即一時所用之法法即平日所定之罰稱先王以創制者言明

罰未必卽有受罰之人勅法未必卽有爲法所加之人明之勅之使人懷刑而知懼耳先王不忍天下之蹈於刑而又恐後之人以意爲上下出入也於是乎有法律之書故賈與豐旅之獄皆稱君子而此獨稱先王先王者對後人之詞也亦噬嗑首言用獄之意也以此相傳其後猶有以喜怒爲生殺以賄賂爲較量者故知動之與明缺一不可而明爲尤要矣

初九履校滅趾无咎

象曰履校滅趾不行也

六二噬膚滅鼻无咎

易讀

卷一 下冊

无

傳經堂課本

象曰噬膚滅鼻乘剛也

六三噬臍肉遇毒小吝无咎

象曰遇毒位不當也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

象曰利艱貞吉未光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

象曰貞厲无咎得當也

上九何校滅耳凶

象曰何校滅耳聽不明也

卦分六爻以中四爻爲治獄用刑之人以初上爲出獄罪之人

履校何校皆非死刑也則獄之不輕於殺人可知矣初六得震爲

足上以互坎爲耳履校罪輕何校罪重謂初爲不行上爲不明者

震行而艮止之離明而坎暗之也罪小則履校易脫罪大則荷校

難下校未嘗滅其耳也校之原者與耳相近望之則耳不見故曰

滅滅者沒也此聖人危言之以爲作奸犯科者戒也六二始言噬

其以小吏治易決之獄平膚不足以滅鼻然膚太多則鼻沒而不

見蓋短於才而又屈於豪右也膚者易盡之物又屬動體動則無

壅冗留滯之事此所以雖乘剛而得免於咎歟三之治獄較二爲

易讀

卷一 下冊

无

傳經堂課本

少難臍肉肉之水鹵而炙於火者也鹵多敗而火易燥其味有不

宜於口者又與艮中之頰相鄰故曰遇毒故曰小有吝夫毒以不

期而遇則非臍腑之錮疾且毒出於臍肉又非漏脯鴆酒之可比

蓋不過位不當之所致耳臍本易噬而毒亦不難治許以无咎則

亦得情之士師矣九四之所噬又難於六三其以官之尊於二三

歟亦以四有剛明之才故以易治者與二三而以難治者屬四歟

肺肉之帶骨者離爲乾卦四五皆離體骨帶肉而又乾之以象四

之剛也卦三陽而四在中同乾中畫故象金卦本離故象矢以矢

殺跌必以金爲鏃金矢所以得野獸野獸則鮮食者少而爲乾肺

者多今以噬乾肺而得金矢金剛矢直獄情已無不得而竊必叮以艱貞者此會子之所謂哀矜勿喜也有強梗者天下之不幸去強梗者聖人之不得已金矢之得雖非出於鍛鍊周內然獄至四而已成其與刑措之治相去遠矣六五所噬之獄二三四蓋已反覆盡致蓋臣勞而君逸此乾肉之所以異於腊肺也離得坤中曰黃噬嗑為市故有得貨之象四何以金矢俱得五何以有金無矢金利矢殺大君之平恕固與司寇不同也獄至五而生殺定天子三宥不得而後刑故為貞厲貞厲者懼其尚有寬抑輕重大小為之一一求當於律例也聽訟欲剛為其能斷也用獄不嫌於柔為

三三 離下 以上

齊亨小利有攸往

象曰賁亨

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也

文明以止人文也

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下
乾坤經七卦制禮又五卦而作樂又四卦而象刑禮樂文也周公載司寇於周禮則刑亦文也文非一人所能為故有合而禮生焉文非寒儉者所能為故有餘而禮生焉味莫先於淡色莫先於素凡言文者則皆後起之事也後起者必以先為主先之與後合猶客之與主也猶剛之與柔也泰以二上往來噬嗑以三四往來損以二三往來既濟以五上往來凡賁之所往來以為文者不啻方軌八達矣文者好大之事不以小心出之則濫文者貴多之意不以小節求之則漏堯舜之文大而無外周公之文細而無間以小用大以分用合文之所以有上下往來也凡文之出於性者為天文出於舉動營為者為人文日月星雲天非有所不足而以此文之也玉帛管絃人亦未嘗自見其有不足而必欲文之也因上下往來而有時變因時變而有化成化成則時變之所轉移而不覺者也故文之極而不得止與文之極而不敢不止惟精於觀察者知之人滿天概器滿人概夫文明而人不能自止則天為止之矣故致飾亨盡則必受之以剝是亦天之憎其太過已甚也象曰山上有火賁君子以明庶政无敢折獄五行以火生土離火在艮山之下能焚薪而不能焚山且火薪所

積可以土壤不讓成泰岱之高故知火之見止於山山下不能及
山上此山不能及彼山也君子以賁之明明庶政知農者以為后
稷知教者以為司徒知工者以為共工百爾之明皆君子之明也
治獄亦政也重民命則大之不敢有敢心焉書曰庶獄庶慎文王
曰敢知于茲夫以文王之聖而不敢與蘇公爭折豈蘇公之知過
於文王乎文王明於用人蘇公明於折獄故敢折獄者明主之大
戒也彖傳言文明大象言明而不言文庶政則有條目使之曉然
知所法守而已折獄不能無文而小人嘗以文為奸深文巧詆鍛
鍊周內是文之大有害於獄也賍吏犯法法在奸吏弄法法亡故

易讀

卷一 下冊

傳經堂課本

法可寬於愚氓而不可寬於奸吏是君子之明也與其殺不辜寧
失不經與其失入毋寧失出則君子且不欲過用其明矣

初九賁其趾舍車而徒

象曰舍車而徒義弗乘也

六二賁其須

象曰賁其須與上與也

九三賁如濡如永貞吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六五賁于丘園束帛篋莪吝終吉

象曰六五之吉有喜也

上九白賁无咎

象曰白賁无咎上得志也

凡文以內為主內必以明為主文不在內是虛飾之文也文而不
明是無分別之文也卦中內三爻之言賁賁於內者也外三爻之
言賁而兼言皤言丘園言白賁賁而得止皤者也艮曰篤實又曰
輝光雖止未嘗不文也初九以明牀而處卦之最下其象為趾趾

易讀

卷一 下冊

傳經堂課本

以履為文履不文則不潔矣不文可也不潔可乎君子無不着履
之趾而未嘗必以車代趾之勞君子斷無不潔之趾而天下或有
不潔之車不以雕飾為潔而以義為潔也初之舍車而徒非以變
重長為止亦非以互坎見險在前而止蓋決於義而已六二互坎
變乾合水天之需而為須必待可文者而文之不須文者不文也
然則二之所須為誰賁非一人之事我須人人亦須我剛柔相易
而相濟蓋二之所須者則在其上之九三也賁之典必有與俱君
臣且然何況朋友賈誼欲改正朔易服色而絳灌為之阻撓蓋洛
陽少年不能為久待之須又非有左右手之須此未觀變於賁之

六二矣以柔順中正而又得離體非明者而能文乎非明者而能須於人以爲文乎九三居內卦之終離火成矣自二至四互坎有以水沃焦之象夫使虎豹之文而加之以雨則披靡而滅其文矣以錦繡之文而漬之以水則淋漓而喪其文矣此非無意之濡君子以爲此卽文明以止之貞也永貞之戒其以水性既燥而變震亦善動乎永貞之吉則位與上應高山在望而已亦居內卦之上亨亨矯矯非我之求勝於人而人之莫我陵也六四已入乎艮離以初爲正應而九三賢與最近將借剛以文柔則三與初皆剛也但初四爲婚媾耳以初之相去遠而九三居其間初不能越三而

易讀

卷一 下冊

彖

傳經堂課本

來文四三以初與四之爲婚媾亦以嫌疑之故不能卽以其文文四此四所以爲婚如之賁也然則三能強委禽於四以求媾乎曰三非寇我之所媾者也三與四本以噬嗑往來而成賁謂之往來則朋友也婚媾可一而不可再朋友則何嫌於多其初不無可疑其後終無可尤豈敢以急於求四之故而遂寇其所媾乎六五本坤休以得乾之三而爲艮坤則必吝吝吝則必不好文矣將有求於上之剛以文其柔而上方自高於丘園必不以拘易素夫以文求我未有以自應者然以人主之尊躬造賢者之廬其爲丘園未始不燦然光華也而上終不可致束帛不納泊然漠然其以自

爲賁乎夫求賢以共理賢不可屈必且內自悔恨以爲禮遇之有未至則吝者五之深衷也賁至五而可止至上而已止矣顧五何以終吉而上何以无咎身處丘園織塵不染布衣疏食何求不得此自得其志而非得人之志者也若夫崇高莫大其尊可以富人貴人而不能屈一隱逸之士如光武之於嚴光周黨雖千仞難下而數百年之名教風節賴之所謂終吉者豈一物之標本一時之首尾乎此古今不朽之文而孔子之所謂化成天下者也

三三坤下
艮上

剝不利有攸往

易讀

卷一 下冊

彖

傳經堂課本

象曰剝剝也柔變剛也

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尙消息盈虛天行也剝爲九月之卦宋玉之所謂草木搖落而變衰也草木以枝葉爲冠佩至此若被褫剝其上獨有一不食之果爲小人之所不得而食使其可得而食亦不能保此不變之剛矣前此五陽不幸而以百鍊爲繞指其小人之欲變君子歟其君子之安然受變於小人而不敢少有忤歟亦氣數至此雖以衆君子之剛亦有不能自主者歟夫此不食之果是生而在上非往而得上也自初至五互純坤則剛未嘗變不過如閩戶之坤耳不行則止非貪於晏安而止

非憚於前驅而止謹身晦迹靜以觀變所謂順而止之也止者安於吾之消吾之虛長者亦自處於息處於盈小人以為吾力之所能為君子則總歸之天行而已謂之天行必能不怨天必能樂天故一陽在上以天行應五陰之於一陽以山相視故小人之長如木君子之長如山木可摧也山不可崩也然則孟子之在戰國泰山巖巖其即周公之所謂碩果乎使王驪景丑輩得而食之方且易骨而肉易枯而榮何慮其尚為小人乎故小人之不能食此碩果不敢食此碩果是亦小人之天為之也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

易讀

卷一下冊

美

傳經堂課本

陰起於地上為山卦互皆坤地氣為多山特附之耳山賴地以載則山其以地為宅乎高以下為基有基而後可宅也坤德厚其厚於地矣坤為眾莫眾於民矣不曰君子而曰上雖為比為上者言之亦似專為一陽之在上者言之也上下者有定之分厚安者不異之情小人即欲薄君子然必不肯自奪其所厚小人即欲危君子然必不肯自墮其所安君子即以此意大度容之坦懷待之不必厚以爵祿厚以貨財自處於厚而小人即以為君子之厚於待我矣夫使小人必去其宅而吾之宅亦壞故小人之決然無忌蓋亦君子之激之也爻曰得輿則安於行矣象曰安宅則安於止矣

行止無適而不安而復已不遠而復且出入无疾君民上下君子小人此意一以貫之矣

初六剝牀以足蔑貞吉

象曰剝牀以足滅下也

六二剝牀以辨蔑貞凶

象曰剝牀以辨未有與也

六三剝之无咎

象曰剝之无咎失上下也

六四剝牀以膚凶

易讀

卷一下冊

三

傳經堂課本

象曰剝牀以膚切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利

象曰以宮人寵无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

當剝之時君子有宅矣有輿矣又有牀焉牀者寢食所須周公之

以剝牀象小人蓋以夜行之盜比之也在五日宮人宮人所望於

君王者亦惟牀第聞事耳豈必皆有妾后樊姬之德哉又以見小

人之於官守官寺之於官闈氣味如一故不妨通言之也然則君

子其安於牀乎小人不容君子以牀上之安且以君子之憂心勞思亦必不入夜而遂牀也當初之時人未定而釋方警至四則夜過半而君子在牀矣初與二之制牀也以足耳以辨耳不過以此漸次示意於君子猶未至冀貞也周公曰制本非正以足以辨亦已甚矣戾貞之戒謂貞之必不可戾謂戾貞之凶必反中於爾也乃四則竟欲戾貞矣切膚之痛未必足以死君子切膚之制似不容有生君子矣嗟乎小人之欲死君子惟恐其不盡而天必不忍於君子之無遺也若六三者非小人之有心於君子者乎寧夫上下而獨與君子應而亦必不與制牀之三陰同凶夫制之時安所得无咎之陰乎若六三則可謂制之无咎者矣夫以一三應上而可以无咎則率衆陰以受制於陽之五其視无咎必有進焉不待言也魚之行必有一大者以先之故隨於大魚之後者謂之魚腹漁者之貫魚亦猶是也官人之必聽命於后妃亦猶是也以官人寵是后妃之能厚下也以官人寵而无不利是后妃之能厚下以安宅也世有不能制其悍妻之帝王高祖且猶不免何況唐中宋光哉夫三去其所與而應上是獨爲君子也以衆陰之長而甘心於此一陽其長既來其後安往是五之欲爲君子而其後遂可以不爲小人也此固非五一人之利也上九以一陽止於衆陰之上

易讀

卷一 下冊

彖

傳經堂課本

非不往也無可往矣良爲果厥以歷日久而頑以獨存而得不食是天之所必欲留而小人之所必不能盡者也歸然靈光此一君子足以當之矣誰爲之與坤曰大輿是得輿也誰爲之載坤曰衆是所載也小人即多不多於民對小人則君子孤對民則小人更孤故小人之不能自保皆成於衆怨君子不過因其道消而消之耳小人有廬必不能厚下以安宅則其廬必不免於制而未知誰實制之也語有因上而見下者君子之輿謂之民載制小人之廬者豈復有異人乎人之不同心如其面則邪正恩怨之殊也嗚乎小人之不可用辨奸者已先知之及乎壞債舟覆凶於爾家害於爾國而後知小人之終不可用也至於終而前此之君子其制有不忍言者矣非有此不食之碩果何以爲來復之根芽也哉

易讀

卷一 下冊

彖

傳經堂課本

三三 震下

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

象曰復亨反反

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

反復其道七日來復天行也

利有攸往剛長也

復其見天地之心乎

白君子之遷於二陰而陽已不留行至復而始反其故處復者自上反下也剝以子然一陽爲小人之所不能盡聖人不忍於其間之有坤若曰此卽剝上之一陽而今又見於復之初者也復則必動動以氣而不以形曆家之候氣以葭灰故以復驗十一月而象冬至焉以四時分之則復之十一月爲貞以陽之始至言之則十一月卽爲貞下之元是復卽元元卽亨也然則周之建子夫非以黃鐘爲天統之意乎動則必行動於氣至之後是爲以順行所謂善氣迎人也無不復之陽亦無驟長之陽復之時陽氣雖至而猶未出不肯一往邁出故藏之極固而後發之始暢草木之果自上

易讀

卷一 下冊

學

傳經堂課本

轉而入土而後甲折是其以入爲出之驗也一陽初至其出甚微是爲未偶之奇坤之朋有得有喪至於復而其朋偕來觀帝出之圖則坎艮震之朋來轉月輪之卦則臨泰壯夬乾之朋來朋不必皆奇也皆陽也老陽則一陽以二陽爲朋少陽則一奇以二偶爲朋天下無獨立之陽天下事亦非一陽之所能專也无疾者有緩行而無躡步猶不邁出之意也无咎者以我爲不足而必以朋益之則知不邁出者之爲有所待也夫以一陽之微曰出入口朋來而且期以必至非聖人之侈言之也昔之遷去者此道今之來復者亦此道自一人言之則曰反自衆人望之則曰復要之不過復

其故道耳然則何以不遷復而必待之七日七日六之所變也自剝獨存之陽歷坤六位而至復初其數得七六之必變而爲七猶

之九之必變而爲八也由七而後得九亦數之漸次然也於此而知天行於此而知乾行之不息於此而知反復之至莫非道之所符而自然之驗也昔也欲往而不可今則剛長矣臨曰浸長泰曰君子道長夫曰剛長乃終則復之利往非以一陽往而以衆陽往也陽之復陽之往曰天行陽之生生不已是爲天地之心當夫剝膚戰血之時天地非無心於陽爲陰所隱而不可見耳人心曰危道心曰微以其不可見而危之以其僅有可見而微之也乾曰大

易讀

卷一 下冊

學

傳經堂課本

生坤曰廣生非有心而何以生非有纖微之生而何以有廣大之生此窮理盡性之所當知也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷必出地而後奮其在地中則雷之善於自養可知也先天坤在正北震在東北此卽陽氣之微於亥子也故以至日象之商旅者明明求財利之人陽主義而陰主利是日閉關而商旅不行則可以不言利利孔塞而諸嗜皆窒矣十一月厥后北巡之日何以言不省方巡狩者不常見之事雖至其國是日亦不視事則不巡之年可知矣姤爲五月之卦則以施命詰四方觀爲八月之卦則省

方以觀民陰則欲其散之也復為十一月之卦則象以不行不省
陽微則欲其養之以至於大也大壯之四猶之復初也象以非禮
弗履夫非猶是不行不省之意乎

初九不遠復無祇悔元吉

象曰不遠之復以修身也

六二休復吉

象曰休復之吉以下仁也

六三頻復厲无咎

象曰頻復之厲義无咎也

易讀

卷一

下冊

聖

傳經堂課本

六四中行獨復

象曰中行獨復以從道也

六五敦復无悔

象曰敦復无悔中以自考也

上六迷復凶有災告用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克

征

象曰迷復之凶反君道也

卦之復以氣數言故曰天行爻之復以人事言故曰仁曰道人人

知有修齊親長未有不趨於治平者也初九以豫之九四疊而為

初以剝之上九頤而為初豫則宜克剝則宜復復即是克不待言

克也故顏子請事惟以禮準諸視聽言動此四者皆修身之事也

復在事初故曰不遠一有姑待之意則往不可追矣古所謂改過

不吝從諫如轉環雖帝王亦有之何況賢士大夫哉初固卦主又

出震之帝也自天子以至於庶人壹是皆以修身為本身以藩吾

心復以全吾修有不俟終日之復必無遷延歲月之心有先乎人

之復必無惡始晚蓋之事有悔心者必無悔事有悔事者必無悔

心悔與吉之兩不相值也久矣無一事之抵於悔無一事可悔之

謂元吉非吾克復之顏子何足以當之乎六二為五陰之初猶之

易讀

卷一

下冊

聖

傳經堂課本

初為六爻之初也初已得不遠之復二之復僅後於初以其柔順

中正亦自此不再言復矣休者止也一變而與初俱稱咸臨則復

之無異於初可知也此豈二之自為乎克已復禮初已仁矣二固

有志於仁而折節於初者也三則不能如初與二矣亦其慕乎復

之名而未從事於復之實以決躁之卦而變為離其不能以沉潛

自克也謂之類復震本伏巽彼曰頤巽此曰頤復救過不暇天下

事何堪此類類乎天下有難于視復之病亦有易於視復之病艱

以處之則可以不憚於難而亦不狃於易矣无咎之許聖人之以

能復望天下以為類復猶勝於迷不復也孔子於復之二三通言

仁義以義為裁則義中之敬有不可移易之復矣六四何以為中行其以四為五陰之中乎其以四為內外卦之中二爻歟抑更有進焉者坤復之間有太極天地之中心也初九又得中之中者復之一卦獨有六四下應初九蓋自中而行者也夫四與初應則不獨為之謂之獨復者從道而得同心之人雖兩猶獨也非從道而獨矣而獨居之雖一人不為獨也中庸以不覩不聞為獨初已見天地之心矣四亦卦體中之心位其斯以為人所不見之復乎六五之復豈必待五卦本坤厚又兩互坤厚之中又有厚焉自初之復以至於今未始輕有移易故稱以安土之敦而以初之无悔予

易讀

卷一 下冊

巽

傳經堂課本

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往
象曰无妄剛自外來而為主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉无妄一卦聖人誠意之學也大學論誠意必先以致知中庸謂誠身必豫以明善誠有善不善則知无妄之有正不正也卦之內為震動无妄以靜而存以動而見動以天為无妄動以人欲則妄也子謂性善必徵之於情皆自其動處言之也內震一陽之剛是坤所索於乾而得之者震以長子主器以其為初索也心以最初一念為主以其无妄也孔子以無慾為剛其為動健可知孟子以其義配氣其為剛中之應可知元亨利貞天德也以元亨利貞予為主於內之剛則未有不於致知明善者今以尾生之信徵生之直告子之不動心與天下相為應酬豈非无妄之往乎无妄不期於有所往惟无妄可以往而執无妄以往則誠而不明則无妄不足取信於天下而天下反以无妄為詭病若商鞅王安石之必信必果豈物與无妄之意乎凡无妄之有災眚蓋无妄之不明所致非无妄之過誠者天道誠之者人道學問思辨皆所以仰副天命而使无妄之必出於正也

易讀

卷一 下冊

巽

傳經堂課本

三三 震下
三三 震上

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物
石齋以雷行物與為句

天下之物各有无妄皆天與之也天與物以无妄若用雷以喚醒
叮嚀之者而有時焉先後雖異細大無殊也先王之育萬物自以
其无妄與天相為次第未嘗有所私於其間董子所謂喜答陽而
怒答陰曰帝曰神其以此比於對揚乎靜專動直乾為大生無不
與之无妄亦無不受之无妄命之祐之肫肫之仁浩浩之天而已
矣

初九无妄往吉

象曰无妄之往得志也

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

易讀

卷一

下冊

果

傳經堂課本

象曰不耕獲未當也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

象曰行人得牛邑人災也

九四可貞无咎

象曰可貞无咎同有之也

九五无妄之疾勿藥有喜

象曰无妄之藥不可試也

上九无妄行有眚无攸利

象曰无妄之行窮之災也

无妄者最初一念之誠也今日念念皆誠則必以最初一念之誠
貫之雖念念猶一念也若一念有雜旋以第二念正之其與前念
已有間而不相續矣初九以為主于內之剛所謂卦之特爻也有
其內者始可往外神明內足外誘不受隨其所動無非道心謂有
所得實無所得則疑私諸已也謂無所得實有所得則得其
无妄之始願也六二陰也卦惟二陰而甘處其下其不以无妄為
名而專為无妄之事者乎原屬坤中亦互艮土土者田也震為反

生又互未和之益故以耕菑象之農人以力田求富故嘗以三時
之勞而享卒歲之樂君子以耕道為學故雖治無荆棘之田而非

易讀

卷一

下冊

果

傳經堂課本

私有稻梁之謀蓋富者以其能實而不富者又取其能虛動以天
為无妄動以人欲則妄如六二之往可謂虛已以遊矣六三以陰
虛動德所謂无妄以往者今且互艮則不行而止也非三之自止
也無所之也天命不祐遂成災患執无妄而生妄見用无妄而有
妄事牛何以繫牛鳥乎得以前乎六三者為行人以終乎內卦者
為邑人以不耕不菑之牛分行人邑人之見牛之災人行人之災
邑人乎得者不為失者計行者不為止者計以无妄之三而有此
孔子之所為長太息也九四已入乾體以言乎剛與初無異以言
乎天與五上無異其無私應則五上之所無矣以貞為天故不立

无妄之名以貞自全故亦無五上之青疾爻有言不可貞者蓋之九二是也。有言小貞大貞者屯之九五也是也。獨无妄之九四曰可貞蓋无妄之難於貞。家詞已反復言之矣。至九四而始許以可貞。若曰此天之所以命我者幸可以無失焉耳。九五所謂剛中可應。斷無匪正之青者也。何為乎有无妄之疾以陽居陽其過實之病乎。變陰為離實首虛之矣。疾有出於无妄者。厲公之二豎唐憲宗之方士田蚡之灌嬰是也。疾有出於无妄者。厲公之不智孔子之黨逢丑父之詐是也。膏肓沉痾扁鵲望之而却走。輕雲白日麗天者何嘗以此見。累乎周公為疾者喜曰此不待藥也。孔子為用藥者嘆曰天下有无妄之疾而未嘗有无妄之藥也。爾非有三折肱之良而欲以无妄之疾試爾藥乎。吾因是而有感於七發之發之豁然矣。上九之无妄與初九相為終始者无妄貴初以其始念也无妄不能終以其不可行而窮也。上與三應三以內卦之終而災上以外卦之窮而災。既以无妄而災必且易妄以求免於災。此所謂无妄之往而天命不祐者也。故純乾必用九用九則能變矣。彼執无妄以行而卒不可行者既以青已又以災世庸醫殺人學術殺人天下亦何不幸而遇若人亦以无妄自名也哉。

三三 乾下 艮上

易讀

卷一 下冊

巽

傳經堂課本

大畜利貞不家食吉利涉大川

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

剛上而尚賢能止健大正也

不家食吉養賢也

利涉大川應乎天也

風天以一陰畜眾陽以爻言故為小畜。山天以艮畜乾以卦言故曰大畜。且巽陰卦艮陽卦則又以陰陽分大小矣。卦內健而外止

乾其君也。艮其法家弼士也。懼其過銳而驟過剛而折過大而簡

畜之所以裁之也。乾曰剛健。艮曰篤實。兩相摩而神明見。朝旦為

易讀

卷一 下冊

巽

傳經堂課本

輝日中為光。艮居成為一日之終。乾行一周此萬古常新之象也。

道無新故而溫故知新。大畜日新自然不厭矣。乾之稱曰龍德曰

君德曰天德。艮之畜乾非息之也。若乾之於艮則尚之矣。艮以一

陽列於本卦二陰之上。又儼然列於乾卦三陽之上。以其賢也。以

其能止健也。健不可止而已能止之其才也。健不可止而以己之

止止之非其才也。其德也。如是則可謂大正矣。艮之一陽變而成

泰則有道之見也。艮之一陽變為坤則大烹之養也。卦白需來

原有利涉大川之象。本卦自二至五互震亦互兌。木在澤上天豈

非濟險之具乎。天之需才久矣。士必大畜而後可大用人。主必大

畜士而後得大賢臣曰帝簡弼曰帝資後天奉天雖以人主之尊不能屈抑此賢也夫畜其德而不畜其進此大畜之所以異於小畜歟

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

山含元氣自地而上皆氣則皆天也氣聚則隆拔高阜而藏其深沉故因人間之瞻聞可及者表天在山中之象夫山中有天而天豈在山中哉此小藏大費藏隱之妙解也山中之天無以異於人世之天於是君子有山中之學學而優仕而優不必專於山中之學與塵俗相去遠矣前言往行傳聞不如載籍之確無所

易讀

卷一 下冊

至

傳經堂課本

遺忘謂之識無不體認謂之德彼以民人社稷為學以皇極授契為不讀書皆大得罪於大畜之天者也周公多才多藝而不驕吝孔子好古敏求而集大成既有終日終夜之學必無六言六蔽之失能畜其德則日新其德矣可以不家食而涉大川矣

初九有厲利已

象曰有厲利已不犯災也

九二與說輟

象曰與說輟中无尤也

九三馬逐利輟貞曰閑輿衛利有攸往

象曰利有攸往上合志也

六四童牛之牯元吉

象曰六四元吉有喜也

六五豶豕之牙吉

象曰六五之吉有慶也

上九何天之衢亨

象曰何天之衢道大行也

卦之所謂能止健者以艮之一陽不以艮之二陰也爻則初二與四五應德不相同應即為畜以其在上以其為陰也初九當見畜

易讀

卷一 下冊

至

傳經堂課本

之始草野之士猶未為人所深忌曰有厲尚未厲也前途有所進則及之矣厲輕於災災我者不但止我也不待彼之止我而我已先自止故與彼不相犯非不能犯彼也不犯災也災與利相反者也九二之見畜於六五亦未與五相值知道之不相謀而先以說輟示其不進之意不必踰垣閉門矣夫惡執結鞶賢者之有心於此已非一日以畜畜之故至於輿輪懸轂抑鬱佗儻疑所不免而二之意中絕不以此為怨尤推其意不惟輟可說也並勝心英氣情誠見解而皆脫之矣非以前言往行畜其德者安能如此之浩浩落落哉九三乾三也坤三索而得之以移於其上則為艮三矣

然則三即上而上即三儼然同體共氣更復何嫌何疑乾為馬取象於良馬逐馬必多而後能相逐欲其引初二與俱進乎上有知己之感進有同道之朋稱心為好豈不其然而君子不以此為利者誠慮揚鞭縱轡之日不無車仆馬敗之事自非出以艱貞能無虞及意外乎與以任重衛以慮變雖有康莊不廢戒備所謂艱貞者非固人演習之說而君子敬謹之心也以此而往可以與上合志矣彼以天衢見待我以上駟應命未有不相得益彰者也四五為卦中之二陰則三陽疑其見畜四五為卦中之君相則其於下之三陽又當以養為畜畜亦訓養也凡父兄之養子弟以恩勝而君相之養士其恩必不如父兄倘非淳謹之流必有上以為養而下以為畜者矣故牛之未角原不知有抵觸之事豕之既積遂不復有相媾之群制以特者所以去其爭心法以積者所以望其活行也天下士不可視以牛豕而不妨以畜牛豕之道畜之良本良體四變則為離之化牛坎六象豕五變則得坎之半體不必如莊生之欲適馬性而遂欲廢其穿絡也故宰相而如六四則可以得天下和平之心人君而如六五則可以去天下悍戾之士兩者兼用而士無不賢良者矣元吉勝平吉慶大于喜互言之則四五之無異事而有同功可知也上九居艮之上山頂摩霄背上足下無

卷一 下冊

傳經堂課本

非天矣乾天良路畜極而亨人盡天見六通四關翔翔天路畜以成之豈憂憂焉廣開賢路之道也道之行也卦之泰也君子之長也小往大來之衡也謂之天衢乾為天此內卦三陽之衡也謂之何良為背以荷其即任重之伊尹歟古稱伊周亦周公之自道也

三三震下
三三艮上

願貞吉觀願自求口實

象曰願貞吉養正則吉也觀願觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民願之時大矣哉

願以中虛取義下動上止則其象也中虛為火象離其燧人火食之教所自始乎惟中虛而後可下實惟中虛而後可受食體有小大食有邪正離目為觀不可無所審擇於其間矣能養性命之謂正徒養口體之謂不正能養人之謂大人能自養之謂君子凡養皆待命於人則必不能自求此芻牧之牛羊而東郭播間之乞人也君子謀道不謀食金鉉之鼎可以函牛樽俎之味可以式燕人之觀君子與君子之自觀也人之求於君子與君子之自求也自求亦非求食求其正而已矣於是為觀於天地與聖人天地者萬物之所待養也聖人者萬民之所待養而賢其先於民者也養稷而後可教天下以農養契而後可教天下以人倫以君子治野人

卷一 下冊

傳經堂課本

天下之大不必家至而戶給矣願者養道也中四爻互得重坤坤也者地也萬物皆致養焉夫使養不以時則必時時飲味其人必以醉飽死矣物畜然後有禮物畜然後可養禮好其養又好其辨辨於時者必辨於禮是故良屬成爲一日之終則不飲食之時也彼荒主長夜之飲烏知夫願之時與養哉

象曰山下有雷願君子以慎言節飲食

雷者動物也山者靜物也雷動則山止之如人飲食之念一動揆以禮義則念止矣此已有節慎之義矣言語者口所出也飲食者口所入也出多則無擇言者或以傷人慎之所以養氣也入多則

卷一下冊

雷

傳經堂課本

無擇味者或以害己節之所以養體也言語之不易也如雷之不振鳴也飲食者下行之物至喉間則不復上矣是亦止道也君子之善學易也凡養生之學未有不和於易者也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

象曰觀我朵頤亦不足貴也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

象曰六二征凶行失類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

象曰十年勿用道大悖也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎
象曰顛頤之吉上施光也

六五拂經居貞吉不可涉大川

象曰居貞之吉順以從上也

上九由頤厲吉利涉大川

象曰由頤厲吉大有慶也

頤分動靜自求者靜求人者動頤有貴賤安坐而食者貴勞力以求食者賤此孟子所以闢許行並耕之說尼山所以有飯疏飲水之樂也初九居頤下而遽動初未動於口而動於意矣全卦肖離

身頤

卷一下冊

雷

傳經堂課本

離則明故以靈龜象之十朋爲寶本無褻越一旦舍之而出問其所觀何人則上應之四也將以龜易果祿乎亦以龜易虎乎皆未入口也朵頤耳象曰觀頤自觀也四曰爾不自觀而觀我乎孔子曰觀人者必不解自觀也朵頤之狀旁觀者醜之矣蓋動以羞惡之良也六二之在頤而動視初有加矣貪而不止幾無等威謂之顛頤者顛否而爲泰顛剝而爲復顛損而爲益顛蹇而爲解六二之顛無能改於其爲頤也但易二爲五則拂乎君臣上下之經矣於是爲二計之曰如爾者僅可于丘頤而已古者四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸丘邑之間同類皆在去此而他之未有不失其類

者蓋雖顛不能爲止也惟不動則止矣此聖人言外之意乎六三陰柔而不中正其偏於枯槁寂滅者乎願之所好者適口之味而彼曰吾可以終日不食而不饑是明明與願相拂矣夫道以不貪於願爲貞而彼以與願相拂爲貞此其人必不難於背棄名教十年以需其變不變則君子之所棄也六四與二同爲顛頤而何以吉凶不同二震體四艮體也動與靜不侔矣顛二而爲五謂之無上顛四而爲三則猶爲善下也四本噬嗑之九四所變乾肺之味已非其故易實爲虛有虛中之好焉虎視必垂首視地初二爲地也全卦肖離本爻亦變離兩視皆屬其專可知離爲火亦爲心故

卷一 下冊

巽 傳經堂課本

又象以逐逐之欲其爲靈龜之初乎四居內卦之上五爲君而四爲相大臣以人事君亦爲人君養賢以此爲施以此爲養其爲光大可知故雖顛頤而未始不吉也五與二以位相應二拂經則五亦拂經矣二不可拂二不可以過五五猶可拂五不嫌於下二也此五之所以不言顛也夫五不言顛則五之貞可知矣人主之尊所以養天下者皆及乎人之事漢文以恭儉而居貞梁武以蔬食而不利涉養者宜靜而不宜動則涉者之不靜可知矣涉者既不能靜則涉者之不順可知矣五體屬艮艮爲山與涉者不相及自二至五互重坤五上而二下初三與四皆下也蓋未有不順乎五

以爲養者一變而爲益則猶以耒耜之利教天下也上九之時頤道已成艮以成終內藏五坤以致養此所謂饑溺由己之禹稷乎天下由之以養卽天下之自爲養者亦以爲非上不能予我以養也道大投艱位高責重艮山且伏兌澤積變當爲大過堅良之節足濟大過故有利涉大川之象厲者危心也一人厲之而天下人慶之直養無害塞乎天地孟子之養固無以異于禹稷之養使有菽粟如水火而天下歸仁非有養賢之聖人則何由以所養及於萬民哉

三三 巽下兌上

卷一 下冊

巽 傳經堂課本

大過棟撓利有攸往亨
象曰大過大者過也
棟撓本末弱也
剛過而中巽而說行利有攸往乃亨
大過之時大矣哉
易中四陽二陰之卦凡十有五而以四陽實其中者惟大過大過以巽木居內內有乾金上有兌金以伐之則必以之爲棟矣中體甚實當受工師大木之選使本末皆如其中則純乾之才也其中已互兩乾矣大者陽也大過之時剛之不能不過者也過而能中

如二與五猶有不過者存焉是過時之度數準則也二之中以巽五之中以說由巽而說則中之行也攸往而亨何嫌於大過之時哉大過之時雖聽命於時必以純乾之才濟之乾兌俱生於四九之老陽巽亦少陽變其初而乾矣大過全體背乾五初換而為大壯故取象於棟宇二上換而為遯故大象以无剛堅之由是觀之則為棟者本末不可得兼得其本而棟亦可以不撓矣以知大過之全才甚難也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼避世无悶

以兌為金則攻木以為棟以兌為澤則潤木以巽以華不幸而至

易讀

卷一

下冊

彖

傳經堂課本

於滅木蓋卦之四陽內實象坎之中滿也大過以內為主故專以巽木言之獨立避世取象於澤中之木也木之高者日與天下相見今不幸而為澤所沒滔天之澤身在其中不少傾欹澤有時而消則避者必有時而復出不懼无悶非中實而能之乎大過之時天下不能以無事為福必有以身相殉者孔子之意其以高蹈為上策歟

初六籍用白茅无咎

象曰籍用白茅柔在下也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

象曰老夫女妻過以相與也

九三棟撓凶

象曰棟撓之凶不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝

象曰棟隆之吉不撓乎下也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

象曰過涉之凶不可咎也

易讀

卷一

下冊

彖

傳經堂課本

大過之時剛中二陽皆不得其正應遠則應而近則比人之情也初與二比然其自守甚謹有不錯諸地者而後用籍合巽白與陰木曰白茅中四爻曰楊曰棟生於地而亦不敢遠離乎地安於為茅而已此卽在下之意也初為茅而二則木矣枯楊以卦上有兌金象秋木也然上雖枯而根尚存其下承之以初得陰之滋也當過之時陽過乎陰二已老矣陽可過而陰可不及也老夫女妻亦可偶也人情夫老妻少則妻偕而夫恭其有所生也不謂偏得母氣猶之木有長於秋者固未嘗非春氣天地之大德日生生機無一息之停也然則經灌以老白處而棄洛陽少年其與孔福忘年

之交通乎不伴矣九三之爲棟也以其質言之是巽木之本然也木者無情之物以其近者相拄曰輔雖與上應上既不足以輔三雖與四比而三亦不能受四之輔然則撓三者誰乎曰不可以有輔則三之自撓也過剛自用之患如此九四以在六爻之中與九三俱稱棟四之棟何以隆其澤之潤乎其金之攻乎亦以其在三之上乎三之撓以重剛象全卦之過實也四之隆以陽居陰象本爻實中之虛也有兩棟焉此一棟既撓則彼一棟愈隆矣然則四豈無籍於本末乎三以有餘而得不足四以不足而得有三之可撓三之不足也四之不可撓四之有餘也然則四非大象之所

易讀

卷一 下冊

萃

傳經堂課本

出然不曰滅身而止曰滅頂者知其人之未嘗死也世有重視死而謂死天下事易者惡知若人之未死與惡知若人之死之無可答與大過者送死之卦而聖人必以死之大有關係者終之誠欲人爲聞道之死而不可爲庸庸溝壑之死也

三三 坎下
坎上

習坎有孚維心亨行有尚

象曰習坎重險也

水流而不盈行險而不失其信

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

易讀

卷一 下冊

奎

傳經堂課本

險孰有如水者乎流者水之通亨者心之通物之窒我者有盡而
 是心無已則終必勝之不以力爭故柔外以心通故剛中治險則
 必有濟險乎險之功剛而在中與剛必外見者每躁深大不相
 侔矣天下之善剛功者莫過於設險守國之事而皆取法於天地
 天地之險皆在王公國中而王公復有設焉金城湯池爲高爲深
 舉非其所故有而以險御險之道固不得不如是也若夫車乘器
 仗營庫行止非習不爲功孔子贊坎不曰時義而曰時用用之則
 猶習之也天下莫險於水而甌越之人日與相狎沒而復出若不
 知天下有死於水者之事豈所謂習與性成乎輪扁能得心而應

勿讀 卷一下册

奎 傳經堂課本

之於手惟習而後可忘忘於險而心平矣而心亨矣

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

水之行也自非涸涔細流未有不先後相續者水一而已其若若
 前水既至而後水隨之是爲洊至之水君子之學易也於坎而學
 其常行無間晝夜漸漬是坎之習也重卦內貞外悔內已外人常
 德行治己之習也習教事治人之習也坎爲勞卦習於勞而後可
 勞坎位北方則功成之候也故常亦習也習亦常也但以人已分
 先後耳卦有內有外能無先內而後外乎爲誨不倦曰仁曰聖空
 言不可以爲習空言一心亦不可使心與事習也道行於德理亨

平事亦在乎熟之而已矣

初六習坎入于坎窞凶

象曰習坎入坎失道凶也

九二坎有險求小得

象曰求小得未出中也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

象曰來之坎坎終无功也

六四樽酒簋飯用缶納約自牖終无咎

象曰樽酒簋飯剛柔際也

易讀 卷一下册

奎 傳經堂課本

九五坎不盈祗既平无咎

象曰坎不盈中未大也

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

象曰上六失道凶三歲也

當習坎重險之時不可以有爲也求無入於險而已求出於險而
 已初屬重坎之下坎之最深者也初六始習於坎其於治險之道
 殊未諳練以爲險初見而我我可以嘗試以爲險不足以難我而我
 可以入而復出嗟乎此所謂行險僥倖矣坎窞不足以凶人而失
 道者必凶初險尚未爲坎窞而失道者必入焉此自智而自蹈於

陷穽者也九二爲陷於險中之陽以其剛中心亨雖波濤震盪以長才視之不過曰有險而已其不能無所求者患難之際服食僕貨或有未具少示謙抑雖非交遊亦能相給此亦君子近情之事近情之論也孔子曰二豈以小得者哉以其未出乎險中險外可大而險中不得不小也坎之時用固如是也六三介在重坎之間進退往復皆在坎中互震木橫內而又得艮止險且枕之象也衽金革乎枕戈待旦乎以陰居陽猶未出乎內卦之險才不剛位不正外卦之坎窞又待之矣其人既無可用其人必不可與圖功以此期之與曰不可況坎坎之日乎六四位近於五患難中之

易讀

卷一

下冊

齋

傳經堂課本

悟與未悟周公曰不盈孔子曰未大大則盈矣有大者不可以盈從中而行不踰不汜水之平心之平無二平也上六以陰未居險極專以坎窞陷人費無極之陷伍尙父子李林甫之陷李適之盧祀之陷張鑑罪大惡極出爾反爾豈惟愛書亦曰天道設淫之儀叢棘之實雖一夕數徙其能免乎天子以功罪賞罰平天下司寇以是非曲直平天下三歲之期知其必不能忍辱受痛至於三歲之久也六十四卦若大有履鼎之上讀其詞使人皆有歡愉相勸之意惟坎之上六則人事之反復施報不必待諫極于鬼神矣背道陷人者其亦可以爲戒矣

易讀

卷一

下冊

齋

傳經堂課本

三三離上

離利貞亨畜牝牛吉

豕曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成

天下

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

離者麗也陰麗乎陽也離中虛以一主二以少主多何爲稱陰麗

平陽曰此尊陽之義也奇離成偶偶離成離中空爲火虛乃生明

故火一星離爲千炬人一心離爲萬應隨感皆通虛能離也其謂

之麗者火息於空光麗於薪神潛於寂知寓於物所謂火神無我

也離為火則以火言麗離為日則又以日言麗離非月而日麗乎日則兼以日月言麗夫日月不麗乎天而爻以行也離為萬物相見之日百穀草木盡乎萬物之數矣離本坤體故以百穀草木言麗百穀草木非麗乎地而爻以生也日月以明為麗百穀草木以麗為明卦之重明則在人事矣人者天地之心耳目心官不能不有所用於正則明倫察物好學濟世用於不正則詭詐奸妄害政亂俗非苛刻名法而不知張弛則洗滌執一而悖於日用何以化成天下乎文王之以利貞繫離也非獨以其明之麗乎正亦以其柔之能麗乎中正也凡剛皆乾凡柔皆坤坤之二曰敬以直內

易讀

卷一 下冊

亥

傳經堂課本

義以方外坤之五曰黃中通理正位居體而離之二五得之陰之中正非陰也柔之中正非柔也先天之乾統三柔左巽而右離兌後天以離代乾亦合三柔以為用左坤兌而右巽猶之先天之坤統三剛為坎艮震後天之坎合三剛為乾艮震也今日柔麗乎中則二五皆行之矣今日柔麗乎正則二有之而五未必有之也故知柔麗乎中正皆為四陽言之也故乾為馬坤曰牝馬則從乎乾父言之也坤為牛離曰牝牛從乎坤母言之也畜牝牛者物之麗乎人也古稱老馬之智可師牝牛之畜亦猶是也牝牛以羣生為利以無所觸為吉此固順靜自然之理也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方
本卦上下皆離故彖傳釋以重明乾以上下皆乾為陽之純健之至坤以上下皆坤為陰之純順之至則所謂重明首猶云明之至耳猶未盡乎重明之義也今日明兩作作者聖作而萬物觀兩者對一而言也自一以外皆兩也猶言此一事已明彼一事又明也今日已明而明日又明也是無盡之詞也大象多稱君子或稱先王或稱后惟離稱大人即乾九二九五之大人離之二五即乾之二五所變也繼明不但明兩作也極而言之君明乎上臣明乎下以臣繼君也父明於前子明於後以子繼父也兄明於先弟明於後以弟繼兄也文武周公是也二五皆乾之中而以坤之中居之甲統四方四方即四隅也在天則有日月在人則曰大人乾曰大明終始坤曰知光大離與乾坤一也
初九履錯然敬之无咎
象曰履錯之敬以辟咎也
六二黃離元吉
象曰黃離元吉得中道也
九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶
象曰日昃之離何可久也

易讀

卷一 下冊

亥

傳經堂課本

九四突如其來如焚如死如棄如

象曰突如其來如无所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

象曰六五之吉離王公也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

象曰王用出征以正邦也

離麗也麗有先後淺深之不同初九小臣之麗也何以知為小臣

之麗觀上之稱王公則初之為小臣可知矣所居最下故象履人

以日初出起而着履亦象其治事之蚤也身處卑位上無與援事

易讀

卷一下册

亥

傳經堂課本

務紛錯慮有責備教之以敬敬者不敢多事但無廢事不期有功

祇求寡過居下之道也六二為中虛之離卦以離繼坎必中實而

後能中虛乎坤二而虛故離二得坤之黃頤何以坤黃在五而離

黃在二天玄而地黃必重坤而後見坤之為黃也乾再求乎坤而

得坤之黃卦必自下而上故離之二先得之也文足以經天下而

稱其質明足以鑑天下而養于虛柔順中正牝牛之畜服習久矣

不惟得坤五之黃中又得坤五之元吉河圖以五居中橫圖離三

本爻得二二三亦五也安有美之至而不元吉者乎六一為日中

之離九三則日昃之離矣日不能不昃而人亦不能不老悲樂相

因恒人之情雅歌則絃歌樸歌則缶歌朝聞夕可達者以生死為

且暮老至盡及氣化以時序為盛衰歌者在前嗟者在後有必不

可免之死有雖死而未死之道知其不可久而坦然以俟之雖有

歌而無嗟可也九四居外離之始又五巽木巽風木為火所麗而

風又增火之烈焰此不得火之明而專受火之炎者也以四之明

不應有此以九居四則明而不麗乎正蓋寬者飲人以和而躁者

自焚其和離日中虛四則不虛而安能有所容乎六五亦麗中之

柔而為卦中之君明者必不以有位為樂也三四皆有垂死之患

則五固當愛人之憂矣互兌澤為沱象本離日為出涕象明主洞

易讀

卷一下册

亥

傳經堂課本

燭民隱惻然痲瘵乃身負罪引慝原不同於九三之嗟殿憂啟聖

遂有賴於上九之獲此非徒麗乎中之吉而麗乎陽之吉也上九

以在卦外之藩臣為天子之所麗此不可與蠱漸之上同日而語

矣諸爻若初與二皆能篤於仁義以奉上法惟九三剛愎猖狂口

暮途窮老詩不念子孫與上敵應則不相下之頑梗也離為甲冑

戈兵司馬亦夏官九伐之法以屬元老推轂專閭克秦虜功渠魁

既得脇從罔治征之為言正也以此歸功于五而五之柔變而為

剛則為天火同人可以類族辨物矣序卦以坎離終上經而坎之

上用刑離之上用兵兵刑者不得已而後用之者也上九有大功

而止言无咎六五戚嗟而言吉火不輕發而兵不可躁動其治天下蓋以柔道行之也夫

易讀卷一 下冊終
一九五二年八月
第 61 號

卷一 下冊

年

傳經堂課本

易讀下經卷二

長洲朱邦綏沈梅著 男 思仁 校

三三 艮下兌上

咸亨利貞取女吉

象曰咸感也

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

卷二

傳經堂課本

書稱咸有一德易之有咸所以治否也否以天地不交上下不交而成至咸而陰陽交矣言男女者以修齊該治平也爻云頰脢股拇則皆修身之事也感無不應之理以乾上畫之剛下坤上畫之柔則二氣感應矣感先而應後施先而報後故曰感應以相與所以感者說也說者情也止而說則情之正也於文一止為正男下女女得所止男之說亦自此止無他說矣爰言納婦咸卦言取女皆自乾父坤母言之也天地者萬物之父母也天地網緝萬物化醇男女構精萬物化生損之山澤即咸之澤山也聖人以其心入乎天下人心之中天下未有能應聖人之感者然以百姓足君

孰與不足之說觀之天下之感聖人也至矣和者無所爭也無所爭者各得其平也此天下之所以感聖人而不必有報施之名者也人心和平而後琴瑟調聖人樂有以成池名者亦此意也天地萬物無不以和平之情為感者和猶說也平猶止也平不訓止澤平則不流不流亦止也故天地之感萬物亦猶以聖人之感感之也感者氣也而必以情先之非有聖人何以正天下之感而性其情乎

象曰山上有澤咸君子以虛受人

先天卦位艮西北而兌東南擬之山澤通氣氣則不以形論可以

易讀

卷二

二

傳經堂課本

無疑於山上之澤矣山體木實而以氣行則甚虛其能引澤而上之非但澤也草木之生於其上者皆託於山而潤於澤矣君子學易而欲以實實我之虛則必以虛而受之今有以實益我而我既實則不能受何者無受之地也人身無一不實而心能虛上下古今皆可攝以方寸則其虛受可知矣

初六咸其拇

象曰咸其拇志在外也

六二咸其腓凶居吉

象曰雖凶居吉順不害也

九三咸其脛其隨往吝

象曰咸其脛亦不處也志在隨人所執下也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

九五咸其脢无悔

象曰咸其脢志末也

上六咸其輔頰舌

象曰咸其輔頰舌滕口說也

咸六爻皆宜靜而不宜動人之體也外卦雖說然陽統於陰說亦

易讀

卷二

三

傳經堂課本

應聽命於止也然六爻無一能靜者則靜之難也拇也腓也脛也脢也頰也莫非身也身而不心則不能靜心而不虛則不能靜虛者空洞無物之謂苟有物得而入之則外至者為主矣初與四為正應其以拇咸也欲赴乎二也而四已入說體以陽居陰雖說之不以道亦說之矣爻詞不言心不言感欲其無心無感也無心之感為貞有心之感多悔貞悔不兩立四介上下之間虛其游移也感應不嫌於往來四何以為憧憧位已過乎且則多出位之思矣爾思初則以拇從思二則以腓從思三則以脛從思五上則以脢頰從從者未覺其有害也而感者實受之欲去此害其惟光大乎

其惟虛乎虛則光能受明也虛則大能受實也咸以人身取象拇
血脈不足道而三亦甘心於股隨此中無主持而專聽起倒於人
者也五上居高而貴皆號令於人者也五上皆登身本不能靜而
晦與頰尤非能靜之物即使裝掛束股而晦頰無終日不啟口之
理晦以拇核處喉間尚非能言之物故可以无悔上則口給之俟
所不免矣感人以言所感已淺言又不切誰知其誠善乎陸敬輿
之說也

三三 巽下
震上

恒亨无咎利貞利有攸往

易讀

卷二

四

傳經堂課本

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也

利有攸往終則有始也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化
成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

乾坤交而為泰泰之君臣忘分者也今以泰卦初畫之剛四畫之

柔相易而上下是剛上而柔下其名正矣蓋泰為裁成恒為化成

恒所以承泰也恒之為言久也久於其道也易澤山而雷風其相

與猶二氣也易止說而動巽動互伏中未嘗不止說也易剛柔而

上下其相應無異也恒本無新奇可喜之事其為亨也无咎而已

而道莫宜於貞貞者常而不變者也久則有始有終久則終而能

始世未有終而不始者惟中道而止者無終無終則不能再始矣

觀於天日月其最能恒者也雖習見而光景常新以得天而能久

照今夕之照已終來朝之照又始不害其為久照也四時之變化

宜乎其不能恒者而以歲首不以時計春終而夏始冬終而春始

而萬彙以蕃變於其中不害其為久成也聖人之所以恒者非有

一成不易之見與時推移進退消長仁義漸摩而天下已化成矣

夫聖人之道則天地之道也世之無情者不能恆而智慮短淺者

易讀

卷二

五

傳經堂課本

又不及見恒之成無漫言成也能貞而始終一貫矣無侈言恒也

一貞而恒無餘事矣天地萬物苟非有所以恒者將日寒而月暗

朝榮而夕悴舉世奚所託賴於穆不已此即乾坤之所以不息也

夫

象曰雷風恒君子以立不易方

雷風者條忽無常之物也何以為恒雷有聲而無形風有氣而無

質有形者易敝而無形者常存聲氣以神用者也先天位震於東

北位巽於西南則用無方而立有方也君子得之以自定其所立

不為形而為精神存於在中則禮之所謂中心無為以守至正子

思之所謂中立不倚也孟子之所謂中天下而立者以中立則不爲四方所移易而四方皆聽命於中矣迅雷烈風雖以恐懼修省而中有必不可移易者也

初六浚恒貞凶无攸利

象曰浚恒之凶始求深也

九二悔亡

象曰九二悔亡能久中也

九三不恒其德或承之羞貞吝

象曰不恒其德无所容也

易讀

卷二

六

傳經堂課本

九四田无禽

象曰久非其位安得禽也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

上六振恒凶

象曰振恒在上大无功也

恒之六爻所謂剛柔皆應者也初與四爲正應四之所好在馳驟荒忽未肯俯首以求乎初而初又不肯爲切問近思之說則圓鑿方柄固知其齟齬而難入矣夫恒則何深之有不深則何浚之有

此四之央躁所以不能受非徒四之罪也二與五相應二之剛中

以恒自守不求亨利求无悔而已不求於五自治而已五則居尊

者也恒其德而不能制義婦人之仁則有之矣恒者常也彝倫亦

常也五以長子之卦儼然居尊而未免爲婦人可謂彝倫之變而

事之非常者矣然六五固夫子也特以夫子而婦言是聽耳其所

謂妻長而夫拜之者乎其所謂宮中二聖乎蓋大權不在手而經

亦失之矣三與上應三之不恒君子所羞稱也上則陰躁自高沉

潛之學非所習聞直以三之不悔爲貞又從而多事焉以此圖功

與荒而不治者等耳卦雖六爻相應惟九二能久於恆中外此無

易讀

卷二

七

傳經堂課本

一善詞若初之浚上之振豈所謂終則有始者乎固知久道化成之未易言也

三三 長下 乾上

避亨小利貞

象曰避亨避而亨也剛當位而應與時行也

小利貞浸而長也

避之時義大矣哉

避者君子知幾之學也君子以其進退爲治亂所關惟知幾而後可以自全當避之時君子尚多於小人小人未嘗敢無禮於君子

而君子必以遜為得計者正以小人未肆然無忌而吾欲去之道尚可坦然而無阻也惟時君子之在位者猶與小人聲色未形雖拱手貌承觀其漸進之勢可以行則行矣夫與時偕行者君子之貞而浸長之小人以不害君子之去為貞使小人而必欲留君子則必改心易慮與君子共事使小人而不留君子則君子之名節全而小人之怨毒亦省是有遜之時義焉使君子而可以爵祿廢此非小人之罪也使君子必待遺逐而後去尤非君子之福也或曰遜有四陽足以勝二陰矣其遜夫遜時之四陽雖儼然在上不過虛有名器而已其君非有心養股肱之寄而其所與朝夕起

易讀

卷二

八

傳經堂課本

居飲食笑語者乃在一二趨承末帛小了穢人雖其勢甚微已足以移其君之意而冒其君之威福此君子之所以必出於遜也遜亦有先後次第存國體也不使小人有過甚之事他日尚可改過遷善也此其中有幾焉是遜之時義也彼悻悻而遜者烏足以語此哉二陽之臨稱剛浸而長二陰之遜其浸而長不稱陰此夫子扶陽抑陰之微詞也

象曰天下有山遜君子以遠小人不惡而嚴

高高在上者為天自天而下其高未有踰於山者雖先天位良於西北後天位良於東北無非天以下之山也無非可遜之山也

剛具災事傳載籍若許由之箕山夷齊之首陽其最有聞者也夫君子之於小人有生平未與一見而遜者有既見而知其為小人不復再見而遜者有雖與小人雜處而尺寸不苟以為遜者小人猶賦也近之將汚人小人猶蜂蠆也觸之則嚙人使小人敬之畏之而終不敢與君子狎蓋嚴以待小人者以禮待小人也山者與小人相遠之地也蓋君子胸中自有邱壑則小人望其巖窟而不敢夷猶以視之矣汲黯之以嚴見憚與孟子之待王驩其嚴固不異同若孔子之於陽貨則真喜怒不形於色者也

易讀

卷二

九

傳經堂課本

初六遜尾厲勿用有攸往

象曰遜尾之厲不往何災也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

象曰執用黃牛固志也

九三係遜有疾厲畜臣妾吉

象曰係遜之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

九四好遜君子吉小人否

象曰君子好遜小人否也

九五嘉遜貞吉

象曰嘉遜貞吉以正志也

上九肥遯无不利

象曰肥遯无不利无所疑也

四陽以二陰之長而遯此卦義也折而六之無非遯時之爻則二陰亦不得有異於四君子之遯矣初以最後為遯非故遲遲其行蓋見之不早也六二坤體為黃牛而初甘心於牛尾其有不為福先不為禍始之意焉六二不言遯蓋以其必然之志見諸行而不必出諸口也且為篤實良為手以言乎執信乎其能執矣黃牛之革物之至堅者堅者必不可解將使所應之五解之而五與二固同此志矣三與二陰同體而與上三爻同乾德同於陰則恐見

易讀

卷二

十

傳經堂課本

棄於君子同於上又不無見疑於小人三之所以疾備者處乎上下之間病生於心之不寧也且三之所係不過臣妾之類耳臣妾可去而亦可再得臣妾可畜而必不可係畜之者良為狗而二以坤體為牛其猶以此等視之也天下事有百倍於臣妾者奈何以燕寢便嬖之私俾我稱病而廢我大事哉九四不牽於私好者也明言以正之曰能遯則為君子不能遯為小人此孔子之所謂遠小人也五稱嘉遯嘉者禮也以禮自處即以禮待小人不必聲色而小人亦不過怨乎君子無執也無係也無好也正其志而邪者自不能干矣遯至於上而肥非所謂泉石膏肓煙霞痼疾也是其

於天下事與小人之情狀不啻燭照數計而龜卜矣三以係而疾

德上以無所係而肥則上豈非三對症之藥乎世之好利者不過

為自肥計而上得之於道義充足是即心廣體胖睟面盎背之說

也蓋上之去小人最遠此小人所以不能病君子而上亦滿腔中

和忘乎其為小人可以化小人為君子矣

三三乾下震上

大壯利貞

象曰大壯大者壯也剛以動故壯

六壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

易讀

卷二

十一

傳經堂課本

靜專動直乾為大生地雷之復地澤之臨猶未離乎地也至三陽而大始來至四陽而大始壯矣人三十曰壯師直為壯壯以氣勝者也氣之所至有過而無不及故必以志帥之志何以能帥氣志以禮義為衡者也夫以大者而能壯無慮其名之不立以大者而能貞無慮其情之不協矣德必如乾而後可謂天地之剛動必如雷而後可以動於九天之上此天地正大之情也雷在地中生機初動故曰見心雷在天上生氣畢達故曰見情心以帥氣而情又出於心者也故以天地証之易有三大皆以乾在下得名火上於天而為大有山上於天而為天畜雷上於天而為大壯大有言元

亨大壯言利貞合之全乎乾矣大畜亦言利貞象謂多識前言往
行猶未及乎用世也故天以雷電爲用而天地以正大爲情

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

天下無高於天者雷何以能出其上自地以上爲天雷懸於虛空

儼然若在天上此非徒擬議之象也人之所履者地雷之行若在

天上則雷之所履者天也其行於天可謂大壯而未嘗輕有所搏

擊則雷之所履者禮也而非天也以陽自治不可無禮以陽遇陰

尤不可無禮君子曰吾豈敢謂所行之皆出於禮哉但非禮弗履

其斷然者也雷出地奮蟄蟲啟戶仲春月令也地上非雷所止則

易讀

卷二

三

傳經堂課本

地上猶天上矣故豫以作樂而大壯亦以二月之卦履禮二月春

中也禮樂必本於中和禮雖履而未始不與樂同和也

初九壯于趾征凶有孚

象曰壯于趾其孚窮也

九二貞吉

象曰九二貞吉以中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

象曰小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輹

象曰藩决不羸尚往也

六五喪羊于易无悔

象曰喪羊于易位不當也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

大壯所以利貞者以壯之不可用也非壯之不可用以君子用壯

而小人亦用之也以壯爲小人所用則君子反失其壯矣故壯不

以貞不可也卦之全體肖兌三四變兌五又互兌故皆取象於羊

羊非能靜之物初爲羊羸羊之動必以趾先之初羸羊也是時角

易讀

卷二

三

傳經堂課本

尚未出則趾用事而已角無終日之觸而趾有終日之行其爲悻

悻未有不凶者也二不言壯而以象詞之貞予之其所謂高明柔

克者乎君子以非禮弗履二之所履者中也履中則蹈和矣三以

丙卦之乾三又居大壯六爻之中壯其所固有而亦三之所自信

以爲貞者也然以其自恃太過而壯反爲小人所竊用夫壯爲小

人所用則君子所用者何物乎陽老則變而三且變乾而兌矣三

爲丙卦之極初爲趾而三亦角也卦以四爲藩而三欲觸之四亦

陽也必不使其輕進而三之角於是乎羸兌爲朋友講習三居二

四之間不能取友以明理故不免於用罔此孔子之所深歎也四

與五隣而以二之貞予之五失其羊而四之藩已決陽至四而始許其尙往則壯之不可輕進也明矣五爲互卦之羊卽變而亦無改於羊其所以喪羊者位在四陽之前四陽並進而羊無置身之地矣豈止不趾不角而已哉上處壯終動極當前已無所有何以爲觸藩之羝蓋窮則反反則四陽居然不決之藩也進退維谷是其時矣天下事未有坐困而不一轉計者時雖不待艱貞之中筮畫生焉蓋詳所以祈免於咎而艱則尙可以得吉也反避而爲大壯仍反雷天而爲天山則壯六觸藩之角卽避之尾也易天雷而爲雷天仍易大壯而爲无妄則壯六之无攸利卽无妄之行人也

易讀

卷二

吉

傳經堂課本

无妄尙不可往而壯可專用乎故非禮弗履所以藥匪正之肯卽所以和正大之利也

三三坤下
離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

象曰晉進也

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日

三接也

卦有以外爲王者晉卦之專主離明是也日者衆陽之宗人君之表天子之事也而專以諸侯爲說者蓋諸侯朝於天子則天子尊

矣天子既有賜賚於諸侯而又禮之甚隆則天子雖尊而忘其尊矣易之言天子者一火在天上之大行也言侯者四屯豫皆從震言之也比稱建國親侯晉言康侯皆從坤言之也坤爲地爲衆有土有人之象坤爲牝馬牝馬能孳生則必蕃庶矣離以日出地上故象畫離又三數故象三接蓋諸侯朝於天子之禮而卦之象數適與相符也夫順而麗乎大明則諸侯皆傾服乎天子柔進而上行則天子又非刻覈以爲明此豈復有尾大不掉之虞乎文王曰此惟明者能用之惟康侯當用之耳其所謂錫馬三接之禮如鄭武入爲司徒善於其職之類蓋因其賢而用之也

易讀

卷二

吉

傳經堂課本

象曰明出地上晉君子以自昭明德

離爲火亦爲日大有言火在天上而晉不言火亦不言日直謂明出地上蓋日本無不明之時而人所望於日者必以出於地上者爲明乾稱首出謙稱雷出震稱帝出晉稱明出出者立乎萬物之先者也君子之德其不覩不聞與人無異而時時若以日照之君子既無所聞於不覩不聞則天下無庸以不覩不聞疑君子夫君之子之暗室屋漏卽君子之大庭廣衆也不言火在地上火在地上必着於物而後見光不然無火矣不言日出地上日出地上則出作入息之流皆是也明出地上謂如此身之無時不在地上則五

官七尺無非此明體也出之為言有鼓動拔起之義焉王侯之朝考夕省儒者之吾日三省無非以此自明而非有人焉旁督之也不然南面向明而後宮中府中遂可頽惰放棄非君子之明矣初六晉如摧如貞吉匡孚裕无咎

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

象曰受茲介福以中正也

六三衆允悔亡

象曰衆允之志上行也

易讀

卷二

六

傳經堂課本

九四晉如鼫鼠貞厲

象曰鼫鼠貞厲位不當也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

象曰失得勿恤往有慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

象曰維用伐邑道未光也

晉既訓進故下三爻皆以進為解初與四應四貪於權勢而絕無汲引後進之意者也初既不免於推初實無改於貞以冰山視四不以泰山視四也趙孟之所貴趙孟能賤之初既不肯少貶其正

以從於邪則四亦不能勞以奔走使令此初之所以綽綽也二之

晉與初有間矣初已見摧二雖不摧而愁愁君側之有權奸也夫

見推尚有拔擢之思豈愁如竟無慰志之時乎貞之為言正而固

也堅以待之之謂也吾君之壅蔽既去吾君之延納如故不言君

而言王母雖以陰居尊之稱實親之也坤為母王母為父母之母

此其相得益彰雖火地介福之受實火天大車之載也柔中與剛

中無異也三固有志於晉者而二陰又奉之以為領袖初二與三

同坤體坤為衆衆之所信志之所以可行也卦以四為近君之貴

臣而爻以四為近君之強臣坎隱良鼠又互為蹇難以阻群賢之

易讀

卷二

七

傳經堂課本

進朱子所謂貪而畏人者也鼠惟畏人故不行於晝而行於夜蓋

自欺於不睹不聞者皆鼠類也彼方自以為天子之貴臣而人以

鼠視之丁謂之流是矣六五以明出地上之體身為晉主其有失

得也不足為五病也劉蕡不朝何損於孝文之寬大鄧禹雖敗不

害於關中之安定恤之則悔不恤則无悔明乎失得者治人之事

置失得於勿恤者自昭明之事也此雖不用意於計謀而智名勇

功終未有不輻輳於斯人者也上以過剛處晉極以言乎內卦之

坤坤為牛有角之物也以言乎外卦之離離為畜牝牛牝牛亦有

角之物也凡物之有角者不得有上齒上雖銳於角而乃自忘其

鉄於上齒也將何以噬人乎從來多事之人其得每不償失故周公以伐邑許之邑以外非兵威之所及也邑以內必待兵威及之而後服則晉道之衰可知矣夫晉雖出地之明而上爲將盡之明君子甚慮其明之仰於夷也

三三 離下 坤上

明夷利艱貞

彖曰明入地中明夷

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

易讀

卷二

大

傳經堂課本

先天位乾坤坎離於四正爲不可顛倒反覆之卦因而重之而坎離上下於乾坤之間同人大有師比需晉皆有吉詞而天水之訟地火之明夷則君子憂之訟則憂奸險之在下明夷則憂昏暗之在上也非有艱貞之君子立於其際則千古如長夜矣以訟六爻皆變之爲明夷而明夷六爻皆變之復爲訟也日見食而不爲傷日入地而明遂夷雖今夕日入而明日日出君子坐以待旦未始不其難其慎茲文王之所謂艱貞也諸卦彖詞之不善莫過於剝與歸妹至明夷而反無凶咎之說此運數爲之非人事之罪也君子於此惟有艱貞而已艱貞亦無他說惟有晦其明而已明夷與

晉反晉則自明明夷則自晦君子非有明晦之兩途也與時爲明

晦而已孔子於卦之有離者言明而兼之以文文者所以明天下

之不明也當明夷之時則文且自晦而况敢以明人乎文王之演

易箕子之傳範晉以其身係文明之傳然而羨里之囚伴狂之奴

其爲憂患也至矣文王與箕子同此艱貞而孔子必以艱貞屬之

箕子蓋箕子爲暗主之同姓所處尤難於文王也箕子之傳範在

武王南狩之後箕子之有範學文王已知之於演易之前羨里中

不敢以文明櫻暗主之怒故內之箕子之時何時也舉國皆不知

日矣故正其志以晦其明雖明不可息而以晦爲明未始不可與

易讀

卷二

大

傳經堂課本

時推移也

象曰明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

日入地中日之明未嘗息也其明爲人所不見耳日在天上所照

者廣日入地中則無山河大地之可照日亦可因此以自養其明

以爲明日之照也天以秋冬爲藏龍以秋冬爲夜安知日不以夜

自休息其明乎明夷內離外坤君子之學易也以內治外則知其

所蒞之衆也君子之蒞衆在出身加民之際君子之用晦在不見

不聞之先夫不見不聞人之所謂晦也而君子用之蓋本乎隱微

以爲治而其隱微無不可與天下共見者是之謂用晦而明夫刻

覈以爲明其明有時而傷用晦之明斷未有能傷之者也日以向
夜爲晦而有明日之明月以三十日爲晦而有生魄以役之明使
其晦而不明君子亦安所用之天下亦何賴有君子之用晦乎
初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言
象曰君子于行義不食也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

象曰六二之吉順以則也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

象曰南狩之志乃大得也

易讀

卷二

手

傳經堂課本

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

象曰入于左腹獲心意也

六五箕子之明夷利貞

象曰箕子之貞明不可息也

上六不明晦初登于天後入于地

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

凡卦以五爲君而明夷獨以上爲君以其居高自是不至於窮凶
極惡不已也五與上最近何以爲箕子之明夷箕子之明不可夷
者也箕子之明可外夷而中不可夷者也可暫夷而不可長夷者

也箕子身處明夷之地歷觀夫諸以明受夷之人而不得不出於

明夷者也初之上最遠其見義甚早勢在必行計不反顧雖主

人有言而箕子之所不能留也二既不免於左股之夷其以馬壯

自拯非箕子之能瘳之也三不幸與上應明暗無俱存之理剛柔

無兩立之勢南狩之得離避之又久非箕子之所能終止也四與

箕子心同而迹異入則左腹而出則門庭非箕子之所能牽挽也

如箕子者不爲飛鳥不爲拯馬不可以狩不可以出惟有被髮佯

狂耳故上之登於天非箕子之所爲明也上之入于地非箕子之

所謂晦也箕子自成其爲明夷而箕子之明雖晦而不可息矣夫

易讀

卷二

手

傳經堂課本

箕子之明夷固可一而不可再者也箕子之明夷不可以同於文

王文王異姓之臣也箕子之明夷不可以同於微子微子紂之諸

兄其向所深忌者也比干之死既不可出於一轍則惟自成其明

夷而已此箕子之艱貞而箕子亦自重其絕學此萬世之利也

三三 離下
巽上

家人利女貞

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

家人有嚴君焉父母之謂也

父父子子兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

家人不可以二女之序言也家人以長女上而中女下駁亦何嘗不以中女上而少女下乎卦體巽外而離內離明體也治家者必明於內外巽爲木木得火而燃則又明乎外矣非治家者可內明而外不明乃齊家者必先內而後外也上經以離終合上下而言凡三十七卦而火七見分上下而言而火三見火在地下爲明夷日入地中而晦也火在木下爲家人火得木而始燃也家人所以利女貞者蓋婦人之治家嘗苦於聞見之不廣大故不明卦體內離而外巽則婦人亦有君子之學問而外體之巽爲入則是君子亦入而治其內矣蓋婦人不可出而有家之男子可出而亦可入

身讀

卷一

三

傳經堂課本

也乾道成男坤道成女男女即天地也天上地下以交而成泰男外女內以和而成家義者分之不可紊而氣之至和者也父母謂之嚴君自家人稱之也正外正內父母之自處以嚴也惟自嚴而後人嚴之也由男女而夫婦而父子兄弟此其生生之序而家聽於尊則父母實主之也自家有嚴君而父子兄弟夫婦無不出於正此聖人之家學亦聖人之家法也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

風者天地之使無論寒暑其風皆可當也惟出自火中者則人望之而却走火烈人望而畏之而况火中所出之風乎君子觀象以

治家則不得不以嚴厲之嚴君矣初以開始而上以威終此已盡乎貞之義矣此已盡乎嚴之義矣言行者修身之事也以言行之出於君子者如火象其疾也言行之彰於外者如風象其入也言有物無不可踐之言行有恒無不可久之行有物有恒者正也定也故曰正家而天下定

初九閑有家悔亡

象曰閑有家志未變也

六二无攸遂在中饋貞吉

象曰六二之吉順以巽也

身讀

卷一

三

傳經堂課本

九三家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

六四富家大吉

象曰富家大吉順在位也

九五王假有家勿恤吉

象曰王假有家交相愛也

上九有孚威如終吉

象曰威如之吉反身之謂也

家人以初與上括全卦之終始初之閑上之威所謂言有物而行

有恒也於文門木爲閑卦體外巽爲本則初所用者上之木上之
閑也火天之五曰威如風火之上亦曰威如則上所用者內卦之
威也初能用上之閑以爲威可以信家人之無變志矣上能用下
卦之明積而至於上則家人信之畏之矣二五正內正外之嚴君
也遂者欲行則行之說而婦人以聽命於夫子爲順二既無悍妬
之惡而又能虛中以受夫子之言內言不出在中饋而已身爲內
離之主家有宿火惟飲食則虛而用之爲祖父母也爲父母也爲
賓客也有家得婦如二則五可以一無所虞矣一之順五之巽何
相得也順非嬖御小心之媚巽非牀第燕寢之變有二之順而王

卷二 傳經堂課本

者可以無二聖之武聖有五之巽而中宮可以無長門之陳后矣
九三以過剛而有束濕之誦或者欲其改絃易轍非所謂言有物
而行有恒矣然終不以嚙嚙易我嗚嗚則九三自有定見也四與
五最近以五視二爲敵體以五視四亦其如夫人歎以三五五仍
得離則四猶之二也巽人而陰晉是爲利市三倍之卦豈但富其
家哉一爲君之正后分尊而體嚴非有專房之私而樛木之德被
之四者獨深究竟四非敢有所恃也上以順乎在君位之五下以
順乎在夫人之位之二而已謂之大吉二爲坐致之吉四爲經書
之吉也歷觀周公所繫六爻之詞五爻皆吉而初始以悔亡有家

之初不敢期於吉所幸无悔而已由初以歷二三四五至上而後
謂之終吉終者括全卦而言之也此其中有倫次焉故初變而家
人爲漸矣

三三兌下
離上

睽小事吉

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行
說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉
天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之
時用大矣哉

易讀 卷二 傳經堂課本

風火反而火澤家人反而爲睽家人不必有和之名而睽則未有
不乖異者矣木與火父子也火與澤仇讐也其性本殊而所趨不
同兌字艮而火字坎此水山之蹇所以次睽也治睽以明非目也
聯睽以說非口也睽者不能說能說則治以和也睽者不能明能
麗乎明則洞以情也家人以剛應柔其夫賢於婦賴其在中饋而
已睽以柔求剛其君不及其臣倚畀付託非有魚水之投不可也
凡火之在外者火天爲大有火地曰麗乎大明火山則小亨而已
火澤則小事吉而已不能與天地並大也天地不嫌於睽資始資
生無分治之事也男女不嫌於睽正內正外無不相愛之情也家

人與睽皆有女無男之卦而彖傳必兼言之奇畫即男偶畫即女也無不男不女之天下亦無各男各女之天下凡萬物之有陰陽雌雄皆有其事皆即其類也撥亂反正聖人之用亂也彖合携貳聖人之用睽也善乎睽之時用而睽小事之吉可大也

象曰上火下澤睽君子以同而異

先天位火澤於東南火澤相連相隣口出於東而澤皆滙於東南也火澤皆出於坤女而不可以同處火能乾澤澤能滅火也其上其下則兩相舍而兩相全也天下無不可同之人萬物一體也天下無可同而不可異之人與時推移也同出於孔門不妨其四科

傳經堂課本

也同出於仁不妨其為清為任為和也同出於避紂不妨其為首陽為營邱也同首其道異者其迹也同者所以消天下之疑忌異者所以化天下之偏黨也此睽之時用也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

象曰見惡人以辟咎也

九二遇主于巷无咎

象曰遇主于巷未失道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

象曰交孚无咎志行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

象曰厥宗噬膚往有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇

雨則吉

象曰遇雨之吉羣疑亡也

諸爻如咸如艮則皆以人身象之如井如鼎如漸如噬嗑則皆以一物而曆次象之如蠱則以父母象之未有如睽之紛然錯出者

易讀

卷二

三

傳經堂課本

也初九之馬九二之巷六三之輿牛六五之噬膚上九之豕與鬼也蓋睽之時彼是各有意見因意見而生境遇因境遇而有攻取外卦以離為明而明者每以善疑而能明而未知夫疑之不可以為明也初九之喪馬四疑之也九二之遇巷亦先疑而後信也六三之輿牛則意所至日所及無非疑也天下無不可去之疑而莫貴乎有相信之理與心九四以無應稱睽孤上九以多疑稱睽孤有元夫之孚而睽不孤矣而初之喪馬復矣以元夫見惡人即以元夫化惡人彼是皆无咎而志行矣二以五為主五以二為厥宗其初亦有繼芥之疑其後遂成莫逆之信巷中不必有殊於大

廷而噬膚之適於口有求必得當睽之時無不甘之者矣三居二
四之間二與四方遇主遇元夫之不違何暇於曳與掣蓋上以燥
而善疑三亦以陰而多疑其天且劍三之疑上也見豕載鬼上之
疑三也兩疑相遇為寇兩疑相歡為婚媾豈惟說孤哉孔子斷以
豎疑亡而千古之君臣朋友夫婦皆可去疑鬼以相見故睽深而
為蹇疑亡而為解

三三
艮下
坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

易讀

卷二

天

傳經堂課本

蹇利西南往得中也
不利東北其道蹇也
利見大人往有功也
當位貞吉以正邪也
蹇之時用大矣哉

山水之為蹇也險在內也
水山之為蹇也險在外也
屯與蒙初見之反對蒙之與蹇隔三十六卦而遙相為上下者也
先天之坎艮在西北後天之坎艮在東北
可以知險阻之必相連矣
水不以山而不流
山不以水而輕徙
見險而止雖有險阻無如此智者何矣
蹇有二利
利西南坎艮二男之取法於坤母也
利見大人山水之蒙為程至蹇而了了於治亂之故
可以據形勢而治蹇矣
由東北而西南西南之不可以坐致
猶東北之不可以株守也
屯蒙蹇解

皆二陽四陰之卦而用不違其才不違其地者惟蹇得之蹇為多
事之時則蹇為多才之用以此圖功以此正邪此象爻所以並重
大人也

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山上何以有水在蒙已為山下出泉則蹇即山上之湧泉耳水性
甚直不能不因山而曲世無一望而盡之山則水必有不能竟遂
其流者矣當蹇之時君子以艮為身以坎為心艮之身不見人之
身也坎之心不欺己之心也平生無求諸己之實際故不免遇險
阻而怨天尤人此以見孟子之反身而誠與三自反之說為真有

易讀

卷二

天

傳經堂課本

得於易而孟子從無一言及易善易者不言易也

初六往蹇來譽

象曰往蹇來譽宜待也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

象曰王臣蹇蹇終无尤也

九三往蹇來反

象曰往蹇來反內喜之也

六四往蹇來連

象曰往蹇來連當位實也

九五大蹇朋來

象曰大蹇朋來以中節也

上六往蹇來碩吉利見大人

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

象傳言往得中往有功為晏安者言之也六爻皆在蹇中皆勸以
來而不往蓋合羣策羣力以圖蹇則不得不慎所往此所謂深心
大力也初六處蹇之始聲名未立故以來與動之夫能與初者自
六二以至上六皆有事於蹇皆需人以治蹇未有如初之養晦俟
時而不使有聞譽于當世者也二與五為正應不言往來者四來

身讀

卷二

手

傳經堂課本

而就三三反而就二則二之不往可知矣二稱蹇蹇五稱大蹇凡
初三四上之蹇皆二五之蹇也匪躬者言其無私也二無私而五
之朋來如歸矣不尤人者人臣自省之道而中節者大人猷為之
守也三與上應三之反樂於二之蹇上之來甘於五之中節時當
大蹇使人人知有天子之尊可以圖功而正邪也六爻惟初與四
無應而居於三五之間陽實陰虛以虛受實蓋互離之虛以實坎
之實也蹇之時虛中尤所尚故君子以同道為朋蹇之請交不辨
其為陰為陽無非大蹇之朋也豈不使貪使詐而貪與詐皆化而
廉而誠矣此以知難之不足解也

三三坎下
震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

象曰解險以動動而免乎險解

解利西南往得眾也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

解者散也反蹇而為解不惟解蹇難亦遙解剛柔始交之屯難也

屯之動乎險中猶未出乎險也解則動乎險外免乎險矣後天坎

北而震東圓圖屯在東北解在西南西南坤方二男與母合而為

一坤為眾不惟得其地且得其眾矣蹇之利西南猶擇地也解之

身讀

卷二

手

傳經堂課本

利西南既得之不待擇矣蹇之往往西南也解之往其有所事則
往也不言不利東北者有難則往解之無所擇也无所往者渾後
天之東北圓圖之西南而一之也不往何復復其無事之常也其
君不好武其臣不好諛非晏安之無事而安靜之悃悃也有往必
有復言夙不言復言文也難之望解如百果草木之望雷雨焉百
果草木之各正性命也皆有物以藏之如甲之畏其體也得雷雨
而甲者拆矣此雷雨之奉天地以為解也言時不言用以無用為
用解之所以貴平易也言時不言義雷雨春事也義則近於秋矣
一解而天事人事皆在其中豈敢小言之哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

屯解皆雷雨也屯之雨在雷上猶屯聚也故大象稱雲雷而不稱
雷雨解之雨在雷下散於地而被於物矣故大象稱雷雨作作者
油然沛然之勢也當解之時大難既平方將與天下同入於熙熙
皞皞之中其有罪過皆難中之罪過也自古多難既解翻成多難
者不少赦之宥之所以化同異安人我也高帝先封雍齒以慰功
臣世祖燒棄文書以安反側皆此意也雷雨之及於百果草木無
所擇也解時之罪過大抵無心誤入者為多君子亦以雷雨無所
擇之意及之而已

易讀

卷二

三

傳經堂課本

初六无咎

象曰剛柔之際義无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

象曰九二貞吉得中道也

六三負且乘致寇至貞吝

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

九四解而拇明至斯孚

象曰解而拇未當位也

六五君子維有解吉有孚于小人

象曰君子有解小人退也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

象曰公用射隼以解悖也

解天下之難者莫先於解朝中之黨故六五為解主而又詞必審
於君子小人之辨初為最下之解可以無事於解又為最初之解
既解而不復再解者也以柔居初雖處寡事之時亦非多事之器
以義揆之脫然於不論不議之列者也五二為解時正應之君臣
四為解時倚託之大臣田者蒐除之事狐者善媚之物三者難數
一媚吾君一媚大臣一媚已也黃矢者坎之弓輪所宜也黃矢者

易讀

卷二

三

傳經堂課本

於狐身得狐則得黃矢矣意在於去奸而奸即去非獨其才其無
偏無黨之心為之也四不出朝端在帝左右者也拇者所以行也
束縛之使不得少移動將何以延擯羣賢乎周公之吐握周公之
拇動矣此士所以不遠千里而來告之以善也以九居四未兌正
而不中知其所不足而勉之亦大臣之所不敢自諱也五與二應
二已為之除三狐矣豈其臣之所解者其君尚欲留之乎周公曰
是未可以陽順而陰違也孔子曰毋以解為難也有解而小人退
矣卦中之陰惟三為最不肖負而且乘屬耳目者之謂何而三不
自知其醜也悖也陰不與陰應而上與三皆為相應之位此上所

以深惡之嫌疑之詞也。象其悍鷲塘以象其竊探也。上之與四與二皆同朝之朋也。以二射狐之矢射之獲之非上之矢也。而上能用之。此大臣不自用而用人之報也。解悖者為國也。非以自利也。然小人去而大臣之品望亦全。則公私兼利之矣。

三三 兌下
艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

初之用二簋可用享

象曰損損下益上其道上行

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往。易之用二簋可用享。二簋應有

易讀

卷二

書

傳經堂課本

時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

上經歷十卦而得泰乾坤之交也。下經歷十卦而得損乾坤之再

交而不善者也。何言乎不善損。乾上畫之陽益上坤上畫之陰

是損陽以益陰也。澤山之成。男下於女交之善也。易澤山而為山

澤損陽為陰交之不善者也。陽交於陰而損於陰則陽為衰之始

矣。有有餘則有不足。有餘在上不足在下一人之有餘豈足以敵

天下之不足哉。故忘乎人以損人猶之忘乎己以損人。損道未有

不上行者也。然尚有可白於人者。曰有孚。良體篤實孚也。兌為說

說以先民則民說以犯難是亦山澤之感。感亦孚也。當損之時其

君之取於下者多以權宜之說。夫權宜之說天下之所最不信也。

積而為因循。苟且可以暫而不可以久。可以一隅而不可以四海。

其為損豈有極乎。能孚則諸忠皆去矣。君子之於損也。其所以取

信於天下者。則惟有節省而已矣。簋之為物也。以其虛而實之實

之而後可以為享也。又欲其實而虛之。則享之者受之矣。二

者偶數也。陽損為陰。則奇變為偶矣。享帝享親大事也。享賓客亦

大事也。不得已而大事從薄。此雖上行之省而天下始信之矣。時

方損剛為柔。時方虛而不盈。損乎其所不得不損。此所謂與時偕

行也。

易讀

卷二

書

傳經堂課本

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

山下有澤則山氣洩於澤。是損剛以益柔。損陽以益陰也。君子以

為天下之足以損人者。莫過於忿與欲。而在有國者為尤甚。人主

之忿小則刑獄大則甲兵。人主之欲顯之則土木玩好。隱之則宦

官官妾漢武不能懲忿而四夷之征戰無虛日。天寶不能窒欲而

大其三姨之昵。無虛日。此孔僅桑和羊王。銛第五琦之聚斂。所以

能中之也。忿猶烈火。忿者無不自是。故以師保之刑懲之。欲猶滲

卮漏者。必入於迷。故以鬼魅之暗窒之。蓋少男少女皆以情勝。懲

與窒者。君子之所以性其情也。

初九已事過往无咎酌損之

象曰已事過往尙合志也

九二利貞征凶弗損益之

象曰九二利貞中以爲志也

六三三人行則損一人一人行則得其友

象曰一人行三則疑也

六四損其疾使遠有喜无咎

象曰損其疾亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

象曰六五元吉自上祐也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

象曰弗損益之大得志也

君子不敢言損人也人之有疾則以藥石損之故懲忿窒欲君子

之自損也苦言逆耳君子之損人也此其道君臣朋友皆有之初

之於四主客也主客亦朋友也一旦有急不以風雨而不往而又

不敢輕試其无妄之藥是良醫也今而後喜可知也曰疾且瘳矣

非四之相信烏能若是其愉快乎故曰尙合志也二五君臣也二

非不欲益五也其君已受天下之益智名勇功輻輳之矣益不必

三三震下

三三震上

卷二 傳經堂課本

皆出於已皆出於已雖公亦私惟以人事君則其君之所不能違

也十朋之龜神也靈也珥也寶也文也茲也山也澤也水也火也

吾所以進吾君者亦如十朋之效其智靈而君若不知其所自來

故或之也其无咎合乎卦德其上祐得之乎格此非二之中不及

此二與五同此中而二則中以爲志臣之於君也三與上爲友兩

人相得無復有一人得入其中雜其中者益友以求益去其損我

者而後可專其益我者也如是則可以相信而無疑矣三之友上

也感恩於知已固不可有二心若上之位尊而祿厚亦惟三是與

則君子得以偏私諾之矣人才如山如藪豈得以一六三蓋之乎

故上之量可以受人之益上之才之勢亦可以益天下而上不必

勞於益也亦以用入之道益之而已何損於已哉夫爻至上而德

望已無餘憾故其所繫之吉詞幾幾乎與卦辭相等其所謂得臣

无家非无家也國爾忘家者也夫有益天下之志則有益天下之

事得其人而事無不濟孔子曰豈惟得臣哉且大得志矣志者萬

物一體之念也惟君子爲有之初二與上卦之三陽也初之志在

損人之疾二之志在以十朋進其君上之志在用人以益人故君

子之志無温飽也養生而已

三三震下

三三震上

卷二 傳經堂課本

益利有攸往利涉大川

象曰益損上益下民說无疆自上下其道大光

利有攸往中正有慶利涉大川水道乃行

益動而巽口進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

乾坤之不交為否今以上乾下畫之陽益下坤下畫之陰則否變

而為益矣損衰必自上始平山者必先以一簣涸澤者必先以尺

寸也益盛必自下始種木者必先以根莖也木受益於雨露而欣

欣向榮人受益於君父而熙熙如春无疆者坤體也大光者天道

之下濟也自內益外曰損自外益內曰益求益於外者無坐進之

易讀

卷二

无

傳經堂課本

理求益於外者必有長駕之才二五之協應行慶而施惠也兩木

之相承身為體而榜為用也益道貴動動則無淹滯也益道貴入

入則無浮泛也耒耜以動而能入舟楫亦以動而能入動者學也

入者思也學焉而深以精思譬之百川學海而至於海矣自上下

下君道也亦師道也則天道也雲行雨施萬物資生有不報之施

而無不受之施无方即无疆也凡益之道君以益其民父母以益

其子師以益以生徒利往利涉有進無退時不可失天下雷行地

上風行求益者之行亦若是而已矣

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

先天風雷相對後天風雷以出齊相連橫圖震巽以四五相連於

文兩木為林皆有交相助益之義焉萬物之生也結聚者必動之

散之而後能增長山長而高澤長而深火長而炎水長而流不如

風雷之長在物而已仍泯乎無象者也此不可名言之益也君子

學易以求益以其入之至微則片善無遺纖過必別以其發之至

速則遷無留念改無停機蓋震巽皆陰陽之初機不待輾轉於再

三也樂取於人以為善故用見過則已所自知問有無不問大小

也一言一動必以風雷之氣行之則君子之不敢自恕可知也

初九利用為大作元吉无咎

易讀

卷二

无

傳經堂課本

象曰元吉无咎下不厚事也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

象曰或益之自外來也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

象曰益用凶事固有之也

六四中行告公從利用為依遷國

象曰告公從以益志也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

益之時其君以益下為心其臣受益於下則有益之之事在於民與國矣初為本卦受益之主損初言損益初不言益不敢貪於所受祇求所以報塞者耳居下僚之位而有能吏之名大工大役苟利於國與民不敢以難為辭必得當而後已以此告無罪於吾君吾民知其非封殖自厚之計可以無生事邀功之嫌矣益之二即損之五也損下益上則以十朋獻之其君損上益下則以十朋錫之其臣龜者器也用之者人也惠心之主於其臣神明之矣著龜

易讀

卷二

罕

傳經堂課本

皆變易以告人三之用圭四之遷國皆二告之也卜筮必以誠敬積十朋之誠敬以為靖獻儼然帝天其君數十年如一日此二之永貞也外猶上也益出於上不知其何以得此以誠敬事吾君而已三四非中而為六爻之中人道也益者積貯之大計三變而內卦成離三變而外互成坎有水旱之象焉良農不為水旱而徒業良臣不以災稔而失治有孚者有以取信於民者也中行者酌損之也用圭者為民請糴於隣也四為隣國異為入其歲八數倍於我則出鎮圭以請之也天災流行國家常有之事有備則無患也四為有土有衆之象四五二三為坤也雖與初應然強敵也居上

下之間嘗為所疑夫無謀人之心而令人疑之者殆也故其時不得不遷遷則何適卦體互三得良依山為險又居高之勢也中行則以和平示人有事若無事也告者靈龜告之也從者言卜之不可違也此非以自利也恐吾民之不安於茲土故去之也九五正損上益下之君也其有惠心皆以付之諸臣工使行之諸臣工足以不負所託不待問也其民中心悅而誠服其君亦大慰立人遠人之欲矣上以近利之性居益之終知益而不知損究且求損而不可得椰鳩積金而有呂布之戟鐵門貯粟而有袁紹之攻皆立

心勿恒之所致也安得五之惠心四之益志使若人脫然易其肺

易讀

卷二

罕

傳經堂課本

肝哉

三三乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

象曰夬夬也剛決柔也健而說決而和

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

夬以五陽視一陰易盡之陰也以一陰敵立於五陽之上又難盡之陰也以其易盡則決之而已以其難盡則必善其所以決之之事矣夬有不待再計之意是為乾斷決有因時利導之用是為兌

說使小人自知其必不可留而上無憾於君又下無憾於賢士大
夫此決之所以和而非宋人調停之說也夫小人之所以不易去
者以其積重在君側儼然乘五剛而臨之矣故揚于王庭則以君
命討之而不侵君之權矣孚號者聯同道為同事也有厲者有危
心而後無危事也蓋王庭之揚此意已懸諸日月惟加以兢兢則
亂之邪謀不得而蔽之矣告猶號也號以通聲授於君子告以
辨疑似於百姓去小人者朝堂之謀細人不解有議為多事者矣
自邑者始於邑也自近而及遠邑以外亦漸及之也不利即戎者
計定而功成不必畏甲操戈也號與告皆命令之事兌象也乾兌

易讀

卷二

聖

傳經堂課本

象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌

澤無上于天之事象其積而必潰也兌為口象形為決口也祿出
於君而被於下則為澤澤者君恩也壅澤而不決則我獨潤而人
皆稿可乎德不可居居者積而不散之名其招忌也謂其封殖以
自私也管子曰若天雨然澤上尺深下尺其積之厚者其人更

深故澤以決而為施當夫之時以爵祿廢天下士亦所以消天下
之疑忌也

初九壯于前趾往不勝為咎

象曰不勝而往咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤

象曰有戎勿恤得中道也

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎

象曰君子夫夫終无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

易讀

卷二

聖

傳經堂課本

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

九五苒陸夬夬中行无咎

象曰中行无咎中未光也

上六无號終有凶

象曰无號之凶終不可長也

夬與大壯相類夬之初三言壯猶壯之九四言夬也壯不可用壯
夬亦不易言決惟慎所往則利有攸往也初在事始象趾其銳往
象前趾去小人甚遠小人非獨力所能去往而不勝以此見咎於
羣賢然其不勝有識者已先知之蓋智不深而勇不沉以其變而

為躁卦也九二之惕號即全卦之孚號也合眾則為孚號獨警則為惕號暮夜之戒以狐鼠象小人也勿恤者二變或離則狐鼠消於白日矣在乾為剛中變離為柔中競練之間酌之審矣九三即大壯用罔之君子也兩爻皆稱以君子中二爻人道也內卦為乾初趾而三頰是乾之為首也不變則與上應變則與上為黨君子之於夫也不以其迹而以其心其剛壯見於面目夫夫之志決矣雖有獨行之雨始愠之而終信之矣夫決也斷也四處上下之間多疑而少決決且之行也譬在體中亦屬上下之間故夫姤之三

易讀

卷二

巽

傳經堂課本

鑒於頰趾之失而欲以決陰之功讓之夫夫之五可也兌為口而四之變為坎以耳受口而心不能虛則聰而不明是說而不繹之異語也牽羊之說何由而見信哉五為夫主而與上六為近上以積陰為竟陸五則艾除竟陸者也以人主之尊為羣賢之所託命非夫夫不可而夫夫豈五所難但以合於中行為至當耳昭公欲去季氏而不免見逐代宗雖誅輔國而至於用盜則不中行之咎也夫不能使朝無小人而又不敵易言去小人此非小人之難去而君心之未清君德之未純也上六以獨陰處夫極其君子已孚就而惕號矣雖有能號之口其誰與為呼應惟有安受君子之決

而已決盡則為純乾亦不待決盡而已互得純乾故曰剛長乃終也

三三 巽下 乾上

姤女壯勿用取女

彖曰姤遇也柔過剛也

勿用取女不可與長也

天地相遇品物咸章也

剛遇中正天下大行也

姤之時義大矣哉

易讀

卷二

巽

傳經堂課本

姤與夫反以復繼剝以姤繼夫嚴其終必慎其始也姤訓遇是為不期之遇姤於文為女后作字命卦聖人已洞晰於千古之前矣下經自咸至姤凡十四卦以卦為歲是女子天癸將行之始也咸得男女之正故繫以吉取家人居十四卦之中故繫以女貞姤則一陰而遇五陽不肯安於閨觀是女德之至顯者也陽至四而始壯陰得一而遂壯一呂可以危漢一武可以禍唐皆此女壯為之也夫以一女子而敢於與五陽遇此蓋有人盡夫也之意豈以五男易一女樂令此語若為姤言之矣勿用之用有至用存焉謹於聲色辨於嗜好朝夕起居勿敢宴安是君子之所以自治即君子

之所以杜內寵也姤為五月之卦亦是火將生土之候土者坤也且本卦之一陰即土也即坤也是天地之相遇也卦中有巽為物之齊卦位屬午為離為萬物之相見故曰品物咸章也自遯九二之亡而臣無陽自剝九五之亡而君無陽姤則有君有臣是中正之相遇也乾為天行巽為風行姤則兼而有之故曰天下大行也夫勿用之遇不可有而有用之遇不可無敬小慎微以一陰之時義而大言之亦使用易者慮其小之能大也

象曰天下有風姤后以施命誥四方

天下有風是太虛之風也風行天下無有不遇之物矣巽為命令

身讀

卷二

聖

傳經堂課本

為入廟堂之上不能家至戶說則用命誥所謂人人以言也上世言德不言化言化不言命以施命誥恐民之不能無疑也乾為天普天之下莫不布告故曰四方言四方則有四方之中以午之為日中知之夬以書契為明察姤以命誥為文章南為先天之乾位亦為後天之離位午者文明之運離者文明之卦也詩以周召為風風者宮闈始之而開闈襲之者也后以風動天下非以空言眩天下也自治以治人也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

象曰繫于金柅柔道牽也

九二包有魚无咎不利賓

象曰包有魚義不及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

象曰其行次且行未牽也

九四包无魚起凶

象曰无魚之凶遠民也

九五以杞包瓜含章有隕自天

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

上九姤其角吝无咎

身讀

卷二

聖

傳經堂課本

象曰姤其角上窮吝也

卦惟一陰在下五陽皆其所遇然亦有遠近之殊焉初與四應而與二最近則以初屬之二金柅之繫欲其專乎二也性本躁卦二不變而成艮不能止其欲往之意故以羸豕象之羸豕為淫物賤之也追放豚者必使其入其筥牽之則制之也豕者不潔之獸魚者不靜之虫初本四之魚也今已入於二之包中則亦二之所不應得者矣魚亦何擇得之斯包之矣剝五以一陰統眾陰曰貫魚姤二以一陽遇一陰曰包魚此龍陽之魚義不可以餉客者也三亦初所欲遇而初已歸之二矣三以剛躁欲強爭之二豈能相下乎

次且之行蓋不免於見傷也雖寡長失助然不與初遇未始非三之幸夫二與初牽三以少遠而失之然而失中之得也四之魚已為九二所有聽之而已若以為己所應有而必欲得之是爭也爭者凶道也且初與二近是我之遠民也得之不足以為喜不如其遠之也五為詰命四方之主初不過始進之小人至尊非其所能過不必力為驅除也以二制之而有餘是為以杞包瓜脆不敵堅其糜爛也易易耳夫不用其聰明而以託之能臣猶之命詰之施不必皆出於居尊者之手而代言者為之也是為以中正用中正羣賢畢至舉屢天書存此志也命不自我立命不自我造乎有

三三坤下
兌上

隕自天雖得之意外而實本之意中矣上與初相距甚遠變兌為羊大壯為抵羊尚不免於羶角之失况此少壯之羊乎不能觸物徒勞其角耳不惟無所遇雖有所遇亦羶羶者尚未變通之咎也蓋初與上但變則姤復為夬初變而上不變則為純乾予之角者去其齒齒在角之下聖人良有望乎初之變也

萃王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順

天命也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

卦之所以為萃者坤為眾兌則積而不流之澤也故合澤地為萃而訓萃以聚聚必有所屬順以說則情之協於君民者也剛中而應則情之孚於君臣者也聚不可以無禮而禮莫先於孝聚祖考之精神於廟聚孝子孝孫之精神於享相維辟公天子穆穆慢乎如見氣乎如聞萬國之歡心一時之對越可想像而不可形似也天子以北面見祖考於廟中人臣亦以北面見天子於朝端先天乾南坤北在君為南面之臨在臣為北面之朝兌為少女象新進遠臣其託身靖獻之始非他途邪徑之比也用大牲者坤為牛大牢兌為羊少牢也用大牲非有禮而無樂也歲功致役乎坤兌為正秋祭義春禘有樂樂以迎來秋嘗無樂哀以送往也當萬寶告成之時博碩肥脂不以天下儉其親也利有攸往者王為天下所往必往而後可見自初至五皆觀賓於王也自五互二得漸亦進也凡此皆天命也天之命子孫必自其祖考始也天之命人君必有其佐命者也卦中有坤坤順承天施者也卦外為兌兌澤自天而下者也天地萬物之情皆以聚而化生化醇何况君民主臣命即天命之性情即中節之和成恒壯萃皆必有情蓋至萃而天下

無二情矣

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

澤即水之積者也地澤為臨是為臨深澤地為萃是為淵淳江河之流甚迅而澤則平矣平者有時而漲溢漲溢必至於潰決易澤

天而為澤地是决後之萃也前鑒不遠斷不可無以防之防之者

防其决也治萃之君子亦猶是矣國之大事在祀與戎大姓致享

禮不可殺也蒐討軍實武亦不可弛也亂人必有戎心禦人必有

戎器虞者憂疑之事不虞則意外置之除戎器非好武以此告於

司馬司寇欲其有備無患耳兵可于日而不用不可一日而不備

易讀

卷二

萃

傳經堂課本

除者修而聚之之謂秦人之銷鋒鑄金人得毋以除為消除之

事乎彼以易為卜筮之書而不知其有關於治亂也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

象曰乃亂乃萃其志亂也

六二引吉无咎厚乃利用論

象曰引吉无咎中未變也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

象曰往无咎上巽也

九四大吉无咎

象曰大吉无咎位不當也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

象曰萃有位志未光也

上六齋咨涕洟无咎

象曰齋咨涕洟未安上也

萃與比相類比以五陰比九五之一陽萃亦以四陰萃九五之一

陽此象所謂利見之大人也萃以五為主而初與四應是私門之

耻既高而君臣之孚不終矣四亦初所當萃但其萃也富貴利達

之意已紛然於胸中是為乃亂乃萃亂者不一之名也夫權貴雖

易讀

卷二

萃

傳經堂課本

萃小所附而專寵亦眾陰所妬倘以此鳴得意能免於二三之笑

乎然此亦可置之勿顧志定於五在四則為以人事君在初亦是

信友獲上而萃始得其正矣二五之孚象傳所謂剛中而應也身

受吾君之知遇無可報塞惟引其所知以共襄吾君之事而已人

臣事君惟有精誠吾君以大牲假廟而一以禴祭為實以質勝者

其君亦不過責以文也彼其藉於中者有素矣是有道之不變塞

也六三之嗟為無汲引之人也然近與四比四以延攬稱得士若

往依之亦非四之所拒也在三以非正應為小吝然三互四五為

巽本屬同體有同體者無二心也九四在帝左右凡五之萃皆託

之四凡四之卦無非爲五也好賢樂士譽望所歸不無植黨之嫌
无咎者寡過之詞也必元吉而後无咎者爲寡過者進言之爲寡
過者危言也凡以四之所處爲多功多懼之地也九五實爲萃
主謂之萃有位者蓋正名之意非謂其不足於德也然自六二而
外初則有孚不終矣三則嗟如而吝矣四亦以分萃之權自危疑
矣萃與比相類我修省而使四變而爲坎則元永貞之德可以與
比五並稱矣悔者君臣不相信之悔也上六居外萃已窮矣兌爲
說說極而爲憂且上六一變則萃爲否否者事之至可憂者也此
亦不敢即安之深慮故雖齋谷涕洟亦以无咎許之萃上六爻皆有

易讀 卷二 傳經堂課本

无咎之詞然上之涕洟僅可與嗟如之三相比處萃之時不可以
無聲援尤不可以無才也

三三 巽下
坤上
升元亨用見大人勿恤南征吉

象曰柔以時升
巽而順剛中而應是以大亨
用見大人勿恤有慶也南征吉志行也
升與萃相反也而實相因聚而上者謂之升序卦之說是矣孟子
云拔乎其萃非徒人拔之亦賢者之自拔也卦本地天泰元亨者

天德也亦順承天施之德也下卦變乾而爲巽以彙征之初變而
爲允升之初是柔以時升也萃之剛中而應故六二可以用輪升
之剛中而應用輪當屬五而九二仍用之是君臣之咸有一德五
不用輪極賢不敢殺禮也二之用輪猶是其君之誠敬也萃以五
爲大人升以二爲大人用見者必用其人故見之也至是而一切
壅蔽猜忌之患皆可以無慮矣南征吉者九二異體也巽東南坤
西南離正南九二自巽入坤必經過南離非徒卦位固謂明之治
也有慶者君臣相與慶於朝則百姓相與慶於野矣志行者遭逢
盛時慎抱利器志在用世不能以一己之宴安自便所謂用之則

易讀 卷二 傳經堂課本

行也
象曰地中生木升君子以順德積小以高大

風行地上不入地中此地風以木取象也泰已地天交矣坤入於
乾木得之而先分根以受地氣此巽所以下斷也不曰木生地中
而曰地中生木坤順能遂其長也順德者有一善必不中止故能
由微而至著也由一念一事而積之漸至於高明廣大自此優入
聖域矣木之生其始甲折一寸之萌耳其爲松檜參天其爲廣蔭
數畝皆此一寸之萌積之也君子以下學爲上達無偏言上達之
下學順歸積漸流爲荒高穹大則壞教善政之尤者也

初六允升大吉

象曰允升大吉上合志也

九二孚乃利用禴无咎

象曰九二之孚有喜也

九三升虛邑

象曰升虛邑无所疑也

六四王用亨于岐山吉无咎

象曰王用亨于岐山順事也

六五貞吉升階

身讀

卷二

語

傳經堂課本

象曰貞吉升階大得志也

上六冥升利于不息之貞

象曰冥升在上消不富也

卦以上升為義下三爻皆欲上升者也初六本拔茅之選欲與二

陽俱升二陽以其同體而信之信其有可升之才也養上在乎信

友新進之士非有先達為之汲引則雖有美弗彰與二陽有同心

則與二陽俱南征矣九二在萃為五今反而為二萃二以孚用禴

升二亦以孚用禴時地可易臣心不可易也初與三為升而二不

言升者忘乎其為升精白乃心而已明其喜起不愧剛中之應矣

九三以下卦之三將入於坤陽剛其才正異其德禮讓之國推賢

讓能絕無嫉妬傾險之風升虛之象也巽為進退不果至三而豁

然齋然則以其觀變已審信乎其可以見用於世者也六四下六

五一等以象文王其美里既出受鉞專征之日乎以言乎升無可

升矣升則為天子矣用亨于岐山者祭其封內之山川也自平地

登山曰升以禮而升禮成而下服事之心也以順為得常者坤道

也臣道也六五以用見大人之君與九二共天位矣都邑已定堂

構已成高祖之未央非孝武之長楊五柞階之九成唐之驪山也

古土階三等坤二當中中天下而立故象升階非五之貞於二何

身讀

卷二

語

傳經堂課本

以致此五行土主信君臣交孚之義也大得志者都俞一堂之南

薰辟離明堂之楨幹皆其志中固有之事也上六何以為冥升升

者必有所見必有所獲無此二者之效而日夕竭蹶彼亦自以為

不息而不知其非不息之貞也此不致知之過一反觀而得之矣

夫冥升至上而升必隕冥升至上而覺已遲以陰主利而巽近利

寃消不免而當日亡則冥之所致亦冥報之不爽也學莫先於義

利之辨辨此者其惟致知乎

三三坎下

困亨貞大人吉无咎有言不信

象曰困剛揜也

險以說困而不失其所亨其雖君子乎貞大人吉以剛中也言不信尚口乃窮也

困者剛之見揜於柔也揜不必有挫抑之苦如日月之見揜於雲霧難以伸其光明耳處險能說非說險也能和平以處之即是矣習坎曰維心亨困亦此亨也澤水不常習坎以三六包四五亦象坎也彖言貞大人傳言君子大人能盡變化之用君子則具大人之貞體者也不失其所亨者君子自有天德之亨不因乎困與否者也孔子曰不仁者不可以長處約剛則不撓中則不躁彼處困

易讀

卷二

季

傳經堂課本

而輒有不平之鳴者皆不能辨德於困者也困心者必衝慮孤臣孽子操心慮患此德慧術知所從出也當兌缺坎陷之世而亨貞吉无咎之詞皆備焉苟有道以處困則君子亦無取乎有言矣象曰澤无水困君子以致命遂志

澤止水坎流水以平地為沼沚滿水其中苟非鑠金之旱未有能涸之者也今置澤於流水之上流水逝則止水亦與俱逝矣此澤水困之所以為澤无水也人之所以處困而徘徊者總為命根所繫耳命有富貴有貧賤或通之或塞之皆以為莫逆之數而自立之意少矣致者若以此復之於天而專以理為主匹夫不可奪志

匹夫之志存而匹夫之志遂矣當是時無所謂富貴貧賤也無所謂通塞也志焉而已有遂志之學而致命始不同於告子之不動心故辨志莫先於窮理

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

象曰入于幽谷幽不明也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

象曰困于酒食中有慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

易讀

卷二

季

傳經堂課本

九四來徐徐困于金車吝有終

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

上六困于葛藟未當也動悔有悔征吉

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

彖言處困之貞統言之也爻則分言之有君臣之困有朋友之困有夫婦之困蓋此三者皆以義勝義有時而窮則不免於困矣初與四為正應而隔於強悍之二如鄭之欲事晉而楚與爭之也此

非獨二之過也初亦非四之益友以其柔勝處困則亦束手無策之庸才耳處困者必求出而初且入於幽谷處困者可暫而不可久而初且三歲不覿株木之困以死法處死地則不明之所致也二五以位應以剛中應二五者一定之君臣不問其爲應與不應也二之才本非困所能困其爲困也以五之困爲困耳五爲三與六所揜故有剝削之象不能夷然於困而專以濟困一事爲之九二責之愈重則受之者自不敢逸雖燕享召寵命踵至猶之乎困之也二本以剛中處困在他人所榮者在二方以爲困其志不在富貴可知朱紱服以享祀所以事吾君者此禮耳此誠敬耳豈

易讀 卷二 堯 傳經堂課本

敢多事以自取戾中有慶者以剛中爲慶非以酒食爲慶也六三處乎石與瑛藜之間而瑛藜之刺爲切於肌膚故象專以乘剛言之夫人以外患之故至不能有其室家則亦天下之至醜矣九四既與初應則當急於拯初之困困初者二徐徐之來豈亦畏彼金車乎君子不以其事而疑其志或出於審時觀變其徐徐未必無濟也有與者以其有相與之素義之所必不能漠然者也九五既有剝削之傷方以濟困望之九二乃九二亦爲初與三所揜君臣一體九二之困卽五之困也故爲困于赤紱赤紱者九二之服也兌爲說而說不易得必遲久而後得之方不得志之時惟恐以躁

急生他變以無偏無黨之心行不激不隨之事理或有先屈而後伸未有終屈而不伸者也兌爲巫有祭祀之象周禮妣祖曰享地祇曰祭九二曰享祀妣祖在天仰而享之臣自靖也地祇在下俯而祭祀君求賢也詩言神聽正直介爾景福有承大祭之敬自有承大祭之福也上六以陰柔處困極困于三日葛藟爲其柔相牽也困于五曰窺窳爲其剛難乘也如是則將有習而安之之意以口相語且欲懲動而求靜而不知悔有自凶趨吉之理蓋悔則事之轉計所由生也或曰困至於上而極征將何之夫上窮則變上與三應上變則三亦與俱變而困變爲姤矣雜卦曰困相遇必變

易讀 卷二 姤 傳經堂課本

姤而後相遇也 三三 巽下 次上 井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未繙井羸其瓶凶 象曰巽乎水而上水井井養而不窮也 改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也 萬物皆致養於坤井又從坤土中出水以養人則人事爲多矣其初六之其後汲之皆人事也井德甚靜欲使人受其養非出不爲功故君子有可以養天下之才必先之以自養孟子之所謂養其

大體爲大人善心莫善於寡欲是也。由地風升而爲水風井，井則升之六五所變也。坤爲國邑，今變而爲井，所謂改邑不改井也。由柔中而變爲剛中，陰中有陽，固水德也。无喪无得，往來井井，井之能事此二語括之矣。於是爲汲井者，計曰爾之汲器必至於井而後井可出也。若將至而不盡，竊則必贏其瓶矣。蓋巽爲入，是以汲水之瓶入乎井也。水在井中以瓶入水而井上矣。不然安能養而不窮哉？易卦之以養爲義者有三：頤、鼎而外，功莫大於井。以其有及物之功也。一不慎而有贏瓶之凶，掘井汲井無一可易言者也。養德養身者，盍視諸此矣。

易讀

卷二

六

傳經堂課本

象曰：木上有水，井君子以勞民勸相。木上有水，津潤上行，紫陽之解，不身之理也。抑有說焉：五德用事，水木相通，故當閉藏之時，則木氣入於水中，而水爲溫及發生之時，木氣出於井上，而井爲溢木氣之所出入。惟井可見而坎之爲卦自巽而成，故曰巽五坎六。此木上有水也。坎爲勞，卦巽以申命田里樹畜教藝安生使之各勞其力，自相爲勸而養不窮矣。豈必人人而濟之哉？井田之制始於軒轅，出入相友，守望相助，容民畜衆，寓兵於農，井之取用不必專在都邑也。五祭祭酒而祭行謂溝洫之上人所通行之道，蓋溝洫以備旱潦之蓄洩，井以備居人之

鑿汲取其潔也。自國中有市井，田里有鄉井，而井養之義，人人共之矣。

初六井泥不食，舊井无禽。

象曰：井泥不食，下也。舊井无禽，時舍也。

九二井谷射鮒，甃敝漏。

象曰：井谷射鮒，无與也。

九三井渫不食，爲我心恻，可用汲。王明並受其福。

象曰：井渫不食，行恻也。求王明受福也。

六四井甃无咎。

易讀

卷二

三

傳經堂課本

象曰：井甃无咎，修井也。

九五井冽寒泉食。

象曰：寒泉之食，中正也。

上六井收勿幕，有孚元吉。

象曰：元吉在上，大成也。

井以及物爲功而修井，則象君子之自治鑿井之地，必擇其有泉者而深之，井虛而泉實，此卦之三陽爲泉，三陰爲井也。初六爲最下之井底，沈滯滓穢，久不潔治，其始无人，其終无禽，其棄之也非棄井也，棄其不潔也。二實爲泉，然剛中无與，則汲引無人，井水以

下給上谷水從上注下上無應與反下與初猶井谷也僅足以注小魚而已貧賤之士居下而不獲上雖有汲引之願能無微渴之虞乎九三與上六應然上自爲无慕之井三之深與初異而不與初同世人之不審於鑑別其可嘆也然可汲而不汲與不可汲而不汲終必有辨所求者王明耳王明則必以潔井福人不徒掘此惻心也四爲無泥無渴之井其得力在乎自修其无吝遜乎元吉其井而不泉者乎九五象傳之所謂剛中者也中則人人得而汲之正則人人汲而甘之五本坎位自三至五互離井水至夏而寒夏日飲水正大慰人心之事也井至上而井之浸於人心久矣

易讀

卷二

奎

傳經堂課本

上爲井口偶畫在上有轆轤雙柱對立之象旋坎輪以收巽繩謂之收勿幕偶畫開而不掄之象上出爲功故井收以送往坎口不掄故勿幕以待來无喪无得往來井井行孚者如是他卦上爲窮極惟井開大成故元吉在上易貴用井之用尤在上也井味莫論於刻井功莫尚於潔井德之地也井中有天井不潔則天不入其中矣溥博淵泉而時出之子思合天淵以爲言茲所謂開大成之幕以供千古之汲者也彼掘井九仞而不及泉者豈足以語此哉

三三 離下 兌上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

序卦謂井道不可不革收邑者革也不收非者革中之不革也革而當取其不當者而革之也五行者天之孝子并有巽木革之兌

金尅之革之離火即尅本卦之兌金火者木之子也不以兌爲金

而以兌爲澤澤即水也則本卦之兌澤又尅本卦之離火不必并

卦之水矣水火以不相能而尅尅即革也水火相息水息火火亦

息水以水沃焦釜者乾消無餘是水反失其息火之能二女之不

易讀

卷二

奎

傳經堂課本

相得亦猶是也二女在睽已志不同行易火澤而爲澤火其不相得如故則睽之不可合而其勢必至於革矣土以戌爲陽以巳爲陰十干甲與巳合巳與庚相隣庚者革也十干半於巳猶泰之九三平則破也不曰巳日乃革而曰巳日乃孚蓋必至是而後爲人所信也土不取戌者戌之隔庚尙有巳以間之且巳陰土方能生陽金也學者正不必取道家養生之說以詮易文王繫詞但取生尅制化之象耳革非文明不足以見與民更始之意說則人情歡洽若是者非以求說於民也曰庶幾可以無不當之悔耳元亨利貞四時之全德也木火金水皆以父子相傳獨秋革夏代有仇讐

之象焉天以春夏長養以秋冬收藏後天位坤於離兌之間故火不燥而金不流革長養而收藏此天之以土善其用也湯武革命非有後人五德從所不勝之說也革命者革彼夏殷所固有之命而使更屬之我此非湯武不能為此非常之革也澤火之中有乾此順乎天也自初至五肖同人互同人與人同者物必歸焉此應乎人也四時有四時之元亨利貞湯武有湯武之元亨利貞四時莫難於夏秋之革坤土在離兌之間所謂順也湯武莫難於桀紂之革使伊尹五就桀以文王三分服事此亦所謂順也順則文明與說兼之矣必如是而後革之時始為大亨以正也奈何易言革也哉

卷二

畜

傳經堂課本

象曰澤中有火革君子以治曆明時

澤中有火者凡澤中皆有陽燄如火烟騰起水面海賦所謂陰火潛然者也水必尅火而澤中之火則火藏水中非有積雨狂流以漲之則水且潛消於無形之火此非事理之常也故名革演易至革凡四十九卦適合大衍藏一之數是一劫再劫闢法之所由起也以三十除之則十九章闕也以洛書除之則三統也以河洛商之則餘六為盈虛也革後至未濟十五卦則河洛之中用數也連革為十六則具爻減過期方圓相倚十六分損一之用數也除革

本卦為四十八四陽爻二陰爻陽九陰六亦四十八與此符數則置劫之策也貞悔以九周之三周每一周則固秋冬之交也革乃太陽少陰之交在陽儀之中兌二離三表參兩參伍之端時亦離兌而革則順數從右而左從上而下故備當治曆明時之象焉曆者歷也日者火之真精星者金之散氣月與潮汐相應細細差移朔望弦晦月月有因革焉日莫威於離火之時月莫朗於潮汐之候候日短者歷明於日永萬物所作也候日中者歷明於宵中月為量星為紀也歷以所歷度數而知其時年月日時特最易更而當明者一歲則為四時大之則為章節紀元之時知革乃能歷物

卷二

畜

傳經堂課本

易讀

則元會之寥瀰呼吸之微隱皆歷歷也天道人事盡於四時表法莫明於曆故堯以曆數傳舜子以夏時語淵豈曰度數為未哉初九羣用黃牛之革象曰羣用黃牛不可以有為也六二已日乃革之征吉无咎象曰已日革之行有嘉也九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣九四悔亡有孚改命吉

象曰改命之吉信志也

九五大人虎變未占有孚

象曰大人虎變其文炳也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

卦象以離火革兌金則內三爻皆有事於革者也初在事始未可

有為且二為文明之主則革之事二任之矣黃牛離象黃牛之革

屬二初之不敢有為是守二之中順也離明於幾變良為止鞏離

為執是執之善者也六二為離火正位故繫以豕詞夏秋之交已

易讀

卷二

彖

傳經堂課本

土和之已陰入離其證象也舉大事以時為本初不及時二中得

應當有為之時矣必征而後吉者出命在五布命在四也自二至

上五大過自二至五互始負大過之才際相遇之時牛可為虎故

曰有嘉嘉會足以合禮禮屬夏文明之休徵也九三具能革之才

自信太過不問人之信與否于瞻所謂未成而為之則其弊必至

於不敢為未服而革之則其弊必至於不敢革者也夫謀在事前

功在事後謀革之言必至三而始就三者離象孔子慮其太慎曰

既無不當之革即革又何所待焉九四已受離之革矣革而當其

悔亡矣不曰革命而曰改命避嫌於湯武也自二至四互巽所謂

命者命令耳命不宜改能見信於天下雖改之可也改其不當為

天下非為已也九五以陽剛中正為革之主革至五而謂之變則

迥非其故矣兌為西方白虎之象凡獸在夏其毛希革仲秋則毛

落更新天下集命動成變化與乎有章卜以決疑不疑何卜豈待

占決而後信哉乾之五曰大人革之五亦曰大人自三至五互乾

也虎變稱文炳蓋為離之文明所變也上六居革之終凡革之事

皆所身歷而目擊者君子者臣於大人者也豹者從乎虎者也豹

何以謂之變不用之則為牛用之則為豹豹因虎之族類也君子

而外是為小人離為心兌為口兌受革於離肯不以口而以心所

易讀

卷二

彖

傳經堂課本

謂天下信之也如是則有靜坐以觀德化之成而已有文蔚之君

子不患其不見用於朝有革而之小人不患其不為太平之民革

莫樂於觀成而難於慮始故處革之終而多事者聖人之所深戒

也

三三巽下離上

剛元亨

象曰離象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

革卦以火鑄金既鑄之後則成剛矣金畏火而剛不畏火其中有

物以實之則火更有功於陽震爲木木所以製也巽爲風鼓以薰
蒿則火得風而愈熾也夫陽者形下之器耳澤水澤火皆以理稱
名水風火風皆以物稱名聖人者物物而不物於物者也井巽則
皆有養道井以養小人則以養君子調則亦有井中之水汲井終
無則中之味此君子小人之辨也井則皆取象而井不言象以其
在地中也則則確然成形於廟堂之上矣孔子曰陽者象也有象
此者在德不在陽之說也故文王之繫以元亨以實有元亨之理
非爲象也夫陽之賴有火猶火之賴有木也十干丁與壬合於文
壬與食合爲任倘亦水火既濟之義乎木性善入土入水自善

易讀

卷二

爻

傳經堂課本

而已入火則功在陽而所養者大矣祭祀烹饋以格天賓客薦饗
以敬賢則非人所能煨煉尤非人所能挾持以其用之甚大也火
不言入而言巽其非燥烈之火可知卦體離爲目巽爲多白眼五
以虛中爲耳聰明者人所爭得之名巽而耳目聰明是人乎耳之
聰明非矜於察察之明矣卦以反革爲陽革之二今進而爲五柔
進而上行是其主陽即其主革者也主陽者君輔陽者臣柔克剛
克主臣一德爲金爲玉以正以凝革有四時之變故四德皆具陽
養爲春夏之事卦取巽齊離見故以元亨予之非反革而遂失其
半也

象曰木上有火陽君子以正位凝命

木上有火火生於木也木中有火者木之性而火則以木爲命故
木火亦主中饋此士庶大易盡之木也木火遂爲萬養此帝王不
可盡之木也善養生者不以火焚木今火在木上是火亦不肯盡
此木矣此有各正性命之道焉且合離巽以成則離得坤之正位
居體又互火木而得乾此則中之天命也巽德爲入入而後能凝
凝則必以虛中爲歸離爲心心者身中之君離位南是嚮明而治
之帝也則之君子有見於此不以器爲則而以心爲則矣孔子以
五十學易以五十知天命則者易之第五十卦也正素王之位凝

易讀

卷二

爻

傳經堂課本

素王之命何以異於曆數在躬之后乎

初六陽頤趾利出否得妾以其子无咎

象曰陽頤趾未悖也利出否以從貴也

九二陽有實我仇有疾不我能即吉

象曰陽有實慎所之也我仇有疾終无尤也

九三陽耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

象曰陽耳革失其義也

九四陽折足覆公餗其形渥凶

象曰覆公餗信如何也

六五聞黃耳金鉉利貞

象曰聞黃耳中以爲實也

上九聞玉鉉大吉无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

六爻以剛取象則自趾以至於耳以至於鉉猶之以井取象自泥谷漂焚以至於幕也初六以在下爲聞趾以陰而顛以顛而出否火中之得也巽爲長女在下爲賤故稱妾巽伏震自二至四互乾則一索之得也顛似悖出否則未爲悖子以母貴不以母之賤賤其子是從其貴者而論之也母舊而子新舍舊則取新猶之出否

易讀

卷二

三

傳經堂課本

而得新任也九二爲聞腹剛中則聞有實聞實不以餽妾賤而以羞於君公則聞實得所之矣公私之間聞不容髮一不慎則昵於私矣二與初比而陰與陽仇幾幾乎相即矣以其有跛履之疾故不能及我且二非坐以待初之即既審於所之矣則初之不我即也其亦尚有天幸乎九三介在上下之間屬在木火之交火革木者也聞以五爲耳三乃越五應上則耳不聽乎三而耳革矣聞非耳不行耳革則其行寒矣上離爲雉雉膏九三之膏也其行寒則雉膏不見食于吾君矣變坎互兌爲雨象方雨虧悔未有終塞而不過者也終吉者五以上爲大臣居卦終必當以鉉貫吾聞之耳

而使之行也悔雖虧而未盡吉在後而已遲蓋不應五而應上爲

失于權衡之宜義者宜也不從吾君何權衡之昧昧乎九四以初

爲足初顛則足折矣此公餽非家人之中饋可比豈得委咎於所

信之初赧汗自愧而已五當聞耳之位聞非耳不行耳非虛無以

受鉉耳虛而鉉實鉉之實耳之虛中受之黃者中德也五以上爲

鉉兌爲金變乾亦爲金且鼎通身皆金也君明臣良以伊尹鑄莊

山以傳說作鹽梅當共堅此嘉德而無違心矣夫聞以膏餽爲實

五不爲腹而爲耳何以爲實則中以爲實也以比於牛羊之函加

數等矣五以上爲鉉何爲五則稱金鉉上則稱玉鉉金堅而玉潤

易讀

卷二

三

傳經堂課本

五柔中故有藉於金上剛體故必溫以玉蓋聞至上而聞之熟已久聞火雖止聞氣未寒其象如玉之溫而已火生於木而火能焚木而火且鑠金今於上而象以不畏火之玉此亦聖人之所以懲火也大有之上有吉无不利之繫聞上亦無異詞蓋聞初一變而爲大有有始之者而後有終之者此聞道之大成亦猶井上无幕之元吉也

三三震下

震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

象曰震亨

震來虩虩致福也笑言啞啞後有則也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

震以一陽動於二偶之初其德為木其象為雷木本無聲動而有聲雷本無聲動而有聲蟄虫之啟百果之甲皆雷為之鼓動振起也天下無有能遏雷之行者亦未有聞雷而不為之震動者先天

位震於東北後天位震於正東較諸卦之移為最近是雷聲之相續而至而東南復有巽風以助之其來如此安得不令人號號乎號猶號諧韻以虎取聲或云蠅虎取其跳梁類驚也夫震之為懼猶乾之為惕也震與兌相對兌金又尅震木之物其初求一息之

易讀

卷二

三

傳經堂課本

寧而不可得其後萬寶告成西向望兌則笑口相迎矣先之以動後之以說說即福也非前此之恐懼何以致此夫震乾坤之長子也長子必有定力定見而莫先於有定神震畫一陽二陰陽九三十六陰八三十二陰得六十四合三十六而為百里之數蓋乾君坤土分乾之一以主坤土則侯封百里之象非坎艮之一陽二陰所得而擬似也以長子主器則以長子主祭鼎大器七鬯亦器也當入廟之頃而有非常之震遠近莫不聞而未嘗以此少撓其順若之乎七鬯在手凝然不動此其有定神可知矣七以體薦之牲自鼎而升於俎豆鬯為百草之本以為香酒人君所自親也凡

卦多陰爻者言祭宗廟社稷實有賴於長子之出非但取象也所謂福者亦惟此主器之長子足以受之長子出於乾父坤母之後故曰守惟子而後可以不喪終不敢以笑言易我恐懼修省也象曰洊雷震君子以恐懼修省

震動物也易中若雲雷澤雷地雷風雷天雷山雷以至雷天雷地雷澤雷火雷風雷水雷山莫不有動之事焉獨重雷象恐懼以恐制喜以思制恐震本坤靜而乾索以出則以東方之怒使其省矣圓圖震合北坤而兼後天之坎帝出東方而兼先天之離雷雨電相隨而洊猶恐怒思相隨而懼以修也人心溺於宴安昏昧不省

易讀

卷二

三

傳經堂課本

何以進德修業震无咎者存乎悔震動之道用之修省最宜若恐懼而不修省是聞雷而掩耳閉目之流也世之類情委靡者雷有以鼓之世之狂肆無忌者雷可以止之故顏曾之三省四勿則無聲之雷時時在兩賢意中矣
初九震來虩虩後笑言啞啞吉
象曰震來虩虩致福也笑言啞啞後有則也
六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得
象曰震來厲乘剛也
六三震蘇蘇震行无咎

象曰震蘇蘇位不當也

九四震遂泥

象曰震遂泥未光也

六五震往來厲億无喪有事

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

六爻四陰二陽以陽震陰初九處震之始以初震二三即以本卦

之雷震初最初之震最初之恐懼此非有轉念再計者也福為天

易讀

卷二十一

雷

傳經堂課本

地鬼神所予非以恐懼致福而恐懼自有致福之理也笑言必待

之後則目前非笑言之時矣比至可以笑言之時修省即其則也

六一與初為鄰乘初而受其震方新之氣來不可當盡棄所有而

避之若不喪其貝則貝為累矣自二至四互艮合二三與四為九

艮為山故象九陵也七曰者卦位有六自二至六五位也反初六

位也七則復一之本位矣時既易矣勿逐得矣或謂二有柔中之

德何以致此此數也亦幸其柔中而有七日之得此理也六三去

初既遠則震不相及雖與四承而四之震其前而不後者也其蘇

蘇也宜矣其行以避初也變離故明於趨避行則必遷善改過豈

以不當位而管乎九四亦震陰之陽也然不如初者始出其力全

再動其氣虧初怒中節四遷怒則泥矣自二至四互艮土自三至

五互坎水合水土而為泥也泥者汚濁之物陷于其中雖震何以

自耀蓋反震四而為艮三亦為危厲薰心一以不光而自陷一以

限而不快也六五非徒受震於四亦初之震所及蓋雷往來於虛

空不必專近而遠也然所以能无喪者五為一卦之君雖震撼

不能望其府庫之藏二言喪其貨貝五止言无喪者即不喪七也

也事以修省為大恐懼以修省為中修省非怯於震而自有以待

夫震也危行則必有經營禍亂之事无喪則必有笑言啞啞之日

易讀

卷二十一

雷

傳經堂課本

蓋一變而為隨嘉說和也上六以陰柔處震終震為一索之卦互

再索之坎互三索之艮水限山阻皆有之矣又變為離是一時雷

兩雷皆具瞻視周章復何所往乎幸而遠四隔五能以震隣為恐

不待及於其躬亦必不及於其躬矣婚媾有言彼是相商以戒備

之事也乾坤相索剛柔既交皆婚媾也既不如五之在事中然隣

戒亦五之戒也有言雖非笑言能恐懼修省亦未為失則也

三三艮下
艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

良其止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

先天良在西北後天良在東北四方之北四時之冬人之背一人五臟皆繫於背通體皆動耳目口鼻手足以形動心以意動惟背固身中之一體而體中之最靜者也四時之冬為歲功退藏之地北堂為背背亦人身之北地其猶天之北辰乎良其背者非以背為不能止之物而止之也以背之能靜欲令耳目口鼻手足皆如背之止也耳目口鼻手足皆身今皆如背之止是不獲其身也不必有身為大患矣人之有耳目口鼻手足也有一體則必有

易讀

卷二

夫

傳經堂課本

一事以娛之如背則何所好而必求所以娛之哉故背者不自有其背也何以知不自有其背以其無所好也無所好而耳目口鼻手足皆不自獲非無所獲也不有其獲也庭者身所出以見人之地也背北而庭南人不必時時暗室屋漏於是以北藏南以南用北不必問庭中之有人與否而見人之見未始為之少動非無行也以不行為行也非無見也以不見為見也人生不過行止二端盡之人之行止不過動靜二念為之而行止動靜未有不因乎時者天以春夏動而秋冬靜人以晝動而夜靜而聖人為天下勞心則亦動多於靜而動未始非靜也細人為經營生計則亦動多於

靜而動未始非靜也夫人未有專乎動專乎靜之理惟聽乎時而櫻心之患少矣良體篤實輝光則以篤實為光明彼以善動為光明者所謂赫奕之觀耳豈良止之光明乎良為止其所者無定在之名背亦所也庭亦所也大象所謂位也人之所以不能止者大抵為情所動耳兩貴不能以相下兩賤不能以相使兩無情不能以相慕相比今上下之應若敵國也可以性其情矣可以无咎矣良者聖人之學聖學不過求寡過而已豈敢有亨利之念哉

象曰兼山良君子以思不出其位

震稱洊雷則良當云連山變連山而為兼山明內外前後之皆止

易讀

卷二

夫

傳經堂課本

也洪範以思屬土無論其為坤土艮土然坤為无疆之土艮為隆阜之土其為土也舉非人之所能移易故良為止孔子以思屬良其靜翁仍與坤同也大學以知止為先而慮必在靜安之後此思不出位之真傳也思之為用不同有思其欲得者有思其所不能得者理者吾所應有思之則得之矣自理而外則有命與數思之不能即得雖得之不必以思為功矣文王之繫彖詞似乎無思而孔子以動靜與時言之其非着於無思可知至大象而言位位者天為之子思孝而臣思忠猶之視思明而聽思聰也思者無所紀極之事以思無邪一語為之主極則閑之也則位以域之也孔子

於思言位孟子於思言官官與位不相離者也以不出位之思爲素位之行寂然不動感而遂通他日之窮神知化亦此不出位之思所得也

初六艮其趾无咎利永貞

象曰艮其趾未失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

象曰不拯其隨未退聽也

九三艮其限列其夤厲薰心

象曰艮其限危薰心也

六四艮其身无咎

象曰艮其身止諸躬也

六五艮其輔言有序悔亡

象曰艮其輔以中正也

上九敦艮吉

象曰敦艮之吉以厚終也

艮者身心之學自趾腓以至輔皆與咸反動靜之殊也初六爲初

學入德之門故以艮趾象之趾者可行可止之物恐一變而貴其

趾也或重或徒甘心於行矣故欣以永貞之利貞者正也不永則

不永則

末

傳經堂課本

易讀

卷二

堯

傳經堂課本

失其正矣六二之爲腓也其能行不如趾其行必隨乎限未嘗有
不行之獲而先有不拯之快此無主宰之學問也二本無逐三之
才而三亦未嘗有受拯之願此亦所謂不相與也此四體之事何
以其心不快蓋心以君乎四體而四體之不快亦足以累心也九
三介在上下之間其象爲身之限俯仰轉側皆限爲之艮則機關
廢而不用乎決裂心且爲之薰灼此強制之酷法也其意亦欲
求靜而究以氣動心孔子冷言以嘆之曰不意其危乃至於薰心
也六四爲心位諸爻各指身之一處固無不統於心者而心不可
見以心治身卽以身治心艮其背者不獲其身是艮其身者也夫

子忍人以身爲正面故以止諸躬釋之使身爲躬躬者人之背也
惟止諸躬則面如背前如後動如靜而寂然無我矣六五以在上
而偶爲輔象頰之兩旁也咸言其面故并見頰舌艮取背象故獨
言輔但見其兩輔則知其言之必有序矣輔無終日不動之理惟
言之有序則雖動亦止也五爲一卦之君君亦心也無過不及之
謂中有由中之言自無失言之悔也上九以陽剛居卦之終不象
人身而獨言敦艮所謂不獲其身不見其人者也上一變而爲坤
坤曰厚德載物艮體篤實得坤之厚爲多故曰厚終爾雅丘之再
成者亦爲敦敦者厚道也艮又能成始成終者也自趾腓至輔至

上為頂而上不言頂不可以形求者矣是為安土之敦

三三 巽上

漸女歸吉利貞

彖曰漸進也女歸吉也

進得位往有功也進以正可以正邦也

其位剛得中也

止而巽動不窮也

漸非進也進之序也古之君子難進而易退難進非不進不遽進

也若退則不必徘徊滯滯孟子之所謂可以速則速也卦體上巽

易讀

卷二

今

傳經堂課本

下艮漸莫宜於巽卦從否變進下卦坤三之柔以成上乾下斷之

巽此漸所以名也巽為長女長女後嫁漸歸之象易山風而為風

山蠱以山風為父母漸以風山為士女蠱子從父故上艮漸女從

母故上巽六禮備而後歸可謂漸矣雞鳴昧旦已定之夫婦也命

召不駕已定之君臣也君臣夫婦皆以義合莫重乎其為始進也

漸如女歸者有周召之君臣有孔孟之君臣夫婦則未有不合巽

以為同者女歸則自有吉之道矣必利貞者卦以三四為夫婦以

三往而求四則男先於女之義也三往求四則成宜爾室家之功

二進合五是謂君臣相遇之正蓋三四為合卦之主然四不與初

應三不與上應則雖有功而權多於經不如二五之為貞也正邦

者即由刑子以御于家邦之義也二五已不專言夫婦然正邦未

不先齊家者是亦漸道也二五皆得中象傳獨言剛得中臣統

於君婦統於夫其義一也有剛中自足以式柔中而正邦之化坐

致之矣止則不進止而巽則非執乎止者世有進而不知止者其

動有時而蹙不如止而巽以靜為動其動而不可窮故升而不已

必困不如以漸受艮為不可終止之勢也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

地中生木其升以真山上有木其長以漸自根莖而枝柯由尺寸

易讀

卷二

全

傳經堂課本

而尋丈皆取於漸無取於頓也德曰居所謂寬以居之也俗曰善

移易之使不覺也居與止同象艮也俗者風氣所漸摩象巽也自

利利人成已成物德以深入勝膚淺俗變薄惡為敦厚則居亦有

巽善亦有良焉高言超脫掠虛易捷屑越威儀鄙唾名教狂風既

發亂俗何懲此以頓滅漸者也故正邦莫先於自治以周召正鄭

衛漸道專言女歸則闔門之風化也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

象曰小子之厲義无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

象曰飲食衎衎不素飽也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

象曰或得其桷順以巽也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

象曰終莫之勝吉得所願也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

易讀

卷二

全

傳經堂課本

六爻皆取象於鴻以鴻之行有序而進有漸也鴻

乘風以

飛下卦艮止自初至四于于磐于陸皆鴻之漸進下

者也上卦巽風為木為陵為達皆鴻之漸進而飛於風中者也于

午以東為陽西為陰自艮達巽皆陽氣之地故立春以後鴻雁才

號為陽鳥以隨陽也初六為漸于之漸于水涯也鴻必有耦而初

不與四應獨徘徊於水際而已小子者少男之稱也有言者女以

媒妁為言士以薦剡為言進止皆可以无咎進非自媒止非自棄

也君子之所以自信者惟有以義自厲而已六二為漸磐之鴻宜

歸於剛中之五者也磐者水涯之堆視于于有進矣飲啄之間衍

衍自適此其居常既有食無求飽之學知其入仕必有退食委蛇

之節者也士大夫不以稻梁為謀則饑寒非所慮耕道而獵德已

立立人天下為家矣九三為漸陸之鴻陸非鴻所宜處由水而陸

象其進也三四為夫婦三五離見坎火上炎則征見水則不復四

互坎見離坎血則孕離虛則不育不復者離其羣醜不育者失其

正道三陽四陰亦屬應配之夫婦有怨有曠必敢寇心復征夫以

禦寇留孕婦以保家此亦名言之最順者也六四為漸木之鴻四

已入巽體巽木位也鴻不木棲棟盡寒枝或得一桷之棲雖出於

不必然亦能順以相保以四之已進而巽柔道有以入之也九五

易讀

卷二

全

傳經堂課本

為漸陸之鴻變艮為陵五以二為婦三四阻之歷三位而後至故

曰三歲未備故不孕五之漸陵非不安也不苟安也二之衍衍非

不孕也不苟配也中正相應邪不勝正睽必得合五之於二有心

久矣人定自能勝天豈有不得所願者哉上九為漸陸之鴻于磐

陸桷皆俯視之矣鴻已高翔其羽何可得儀儀非一毛之飾吉光

片羽蓋其所遺也鷹揚之烈不高於採薇狙擊之功不高於四皓

雲臺之閣不高於客星廉頑立懦無用之用其用更大也立身於

進退之外得失榮辱受其亂者多矣而不可以亂達觀定見漸至

於上與天無極繫辭及此不勝逍遙之思矣

三三 震上

歸妹征凶无攸利

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

漸已云女歸吉矣反風山而為雷澤男女之少長頓殊長女遲歸曰漸少女急歸曰歸妹則男之止與動不同也後天震東兌西以雷歸澤則順序故有丈夫小子之辨以澤歸雷則潢防故明嫡庶梯勝之禮不以禮始必以無禮終且敵矣咸恒家人始漸變畜偶

易讀

卷二

命

傳經堂課本

舉女義至歸妹專發之以歸妹為天地之大義也先天乾南坤北以南北交也後天陽自西北起而盡於震陰自東南起而盡於兌震東兌西以東西交也歸妹自泰來泰之乾坤已交矣三四和易而為歸妹以少女與長男交也有天地然後有萬物有男女然後有夫婦歸妹者女之終生育者人之始若長女中女既有所適何嫌乎少女之歸其不協於義者則在乎以說而動耳動者時所必至然以說而動則情其性而禮義不重於愛慕矣所歸之妹非長男之為而兩少女之為也其初為此說彼動其後彼此皆說彼此皆動矣長男待少女之歸而始有室在長男為已遲為婦為須不必

原缺第八十五、八十六葉

處上下之間斷不至於為娣然不免於愆期者士如歸妻迨冰未

泮震則冰泮而猶未歸此時勢之為非見棄於人也高行既邈必

擇良配歸可遲而不可苟有時者待其人而後行也曰遲歸有時

非徒以慰待者之望亦待者自然之理數也六五為歸妹之主以

長兄嫁少女是其君即帝乙之妹夫人稱小君堯降二女後人或

稱湘君其遺意也商人尚質以帝乙之妹其袂不如其娣之良其

不尚飾者即其德也三四五互坎坎為月月幾望者可以滿而尚

未至於滿象其謙而不盈也月滿為三十日之中五為外卦之中

又柔得中不以帝女之貴行而以中德之貴行其所謂貴者在此

易讀

卷二

命

傳經堂課本

不在彼也明乎此而帝女可以拜舅姑宰相可以不出於太平公

主之門矣上六與三非應也以震或可與兌應兩陰相值在上為

无實之儀在三為无血之羊約婚不終其事不永此无實之敵也

蒙稱納婦咸稱取女上六之不言歸也無所歸矣禮以義起文生

於情蓋亦反而為風山之漸乎

三三 離上

豐亨王假之勿憂宜日中

象曰豐大也明以動故豐

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

日中則月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎
豐與臨皆稱大臨之大以氣勢言謂其浸長以逼於陰也豐之大
以物力言謂其為東南之卦發生盈滿也草茂曰豐年穀登亦曰
豐豆上豐滿禮器之大者也卦取噬嗑之離震而上下之噬嗑為
日中之市豐則未明求衣之天子也豐無王以革虎變之五為王
王不言所假而言假之知其向明而動視朝於外廷也驕者遇豐
而喜智者遇豐而憂憂之賢於喜以其不自大然能如日之常中
雖勿憂可也日中而晏安日中猶日昃也日既中而勤敏日昃亦
日中也所以必取象於日中者用其中之照耳非日之必於中也

易讀

卷二

父

傳經堂課本

日中之必月盈之必虧此即盈虛之理也悟盈虛於月者三旬
一見悟盈虛於日者無日不見也盈中有消虛中有息變化進退
未有不因乎時者時者天地為之天地不能私人以盈與息人不
能常保其盈與息亦不能以虛與消致憾於天地而鬼神以禍福
於其間享祀豐潔亦鬼神所尚而逸豫者或以率易行之其慢於
鬼神於此則人事可知也福謙禍盈於謙已言之矣夫豐之不可
尚大猶之有大者不可以盈也故大有之六五曰信以發志豐之
六二亦曰有孚發若信以發志志者日中以前之事也使豐之日
亦如大有之日則其照可以永中而不昃矣

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電皆至威饒盛大豐象也噬嗑動先於明故重明勅豐明而後
動刑可施矣當世道大亨之時正百弊叢生之會故孟子曰國家
閒暇及是時明其政刑所以去因循苟且之習也折象電照致象
雷威折而不致則留刑也致而不折則枉獄也易凡言刑獄皆取
離惟明克允也噬嗑明罰賁不敢折獄極明慎之慮於先豐折獄
旅不留獄極明慎之用於後獄諸情偽雜出之地豐者物力有餘
之時恐不免於賄賂肆行故明動相資使權豪斂手此亦治豐之
一策也

易讀

卷二

父

傳經堂課本

初九遇其配主雖旬无咎往有尚
象曰雖旬无咎過旬災也
六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉
象曰有孚發若信以發志也
九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎
象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也
九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉
象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也
六五來章有慶譽吉

象曰六五之吉有慶也

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其無人三歲不覲凶

象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其無人自藏也

凡卦之有二五為一定之主臣際九二之遇主于巷是也然主客亦稱主如孔子之主顏囂田司城貞子是其所主之人也合兩卦而為一卦如離中虛則二為主震一陽之動則以初為主重於上則四當初也此又一主也初與四為配主則二與五三與上皆配主矣初與四何以言遇明動相資如姤之所謂天地相遇也天有十日十日為旬自甲至癸也相遇之緣有不待十日者至十日而

易讀

卷二

七

傳經堂課本

進退用舍皆有定矣若過十日而猶泛泛落落其濡滯可知故旬以內可往往則為豐旬以外不可往不往則反反豐為旅則配主亦旅人矣六二虛中而應暗主以位應耳其情未洽也豐蔀見斗皆指所應言之暗主多疑又二至四互巽為進退不果故以往戒之斗七數離三震四合之亦得七數斗宜夜見而見於晝是日中不照也日中不照去其蔽而明之去其疑而信之志者暗主不死之火也積吾孚以發之此其志必日進於明矣九三之明同於二而其所應之暗甚乎五沛則幡而曠之也二已日中見斗至三而見沫焉其為日中之照移時不復則將戾矣先天震居離右折

其右肱者用明不用動也右以便於作事有用而示以不可用自

免於患之道也然則三之用明其亦用晦而明乎九四與初相配

而當豐之時所見與六二同二應五四近五也夫暗主何可近乎

初稱四曰配主四稱初曰夷主以貫下賤不以為賤於我而視為

等夷則忘分之交矣倘其不足以開暗主之惑舉爾所知以人事

君庶其有濟乎曰尚往曰吉行暗主之惑固不可坐視也六五以

柔居尊不幸有暗主之名以其柔而好動也當豐之時在下豈曰

無才下卦之離為文明即二三四互巽亦千章之木也當豐之時

既富且強能以爵祿致羣賢則太平聲教神聖文武之號皆歸之

易讀

卷二

七

矣同一富強也漢武得賢為英主隋煬帝好惟奸佞而豐遂不可保故一人之吉兆民之慶也上六以豐曰尊自大深居簡出距人千里因鬼見帝渺在天際初之遇四不待過旬而見上者至於三歲不覲此豈二世受趙高之教欲令君臣莫得見其面乎彼蔀屋自藏而三歲不覲者且從而闕其戶世蕩然無有之先敬也爻至上而豐已窮豐極而反為旅是亦自藏之消息盈虛矣

三三 艮下 離上

旅小亨旅貞吉

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉

也

旅之時義大矣哉

旅者豐之反也豐為富則旅窮矣豐為大則旅小矣卦從否來外卦本乾而變中爻為離內卦本坤而變上爻為艮是離其故而麗乎別山也易山火而為火山賁之利往小矣而旅亦云小亨者非旅之不能大即大者亦宜屈而小之也不敢有過人之言不敢有豪華之事蓋正已而素位故斂華以就實也卦體外五原乾所索於坤之一柔而順乎上下之二陽不自用而用人盛德若愚此處旅之道也旅之所止非一雖無定止而無在非止也麗乎明者已

傳經堂課本

卷二

傳經堂課本

之所未明必依乎人已之所已明亦依乎人得之語諒之後則人之明亦我之明也忘乎已以為旅審乎旅以全已此旅貞之繫所以不同於他卦而若有特詞焉誠慎之也此事不見乎堯舜旅踪已遍乎孔孟以美里旅文王以東山旅周公其為憂勤惕厲視孔孟有加矣卦之九三以乾旅坤卦之六五以坤旅乾明乎此知天地之為逆旅矣戒懼以處旅而旅可以自今洞達以處旅而旅可以忘世旅之所以小亨者有自取損之道焉若以其時義論之則去留進退語嘿從違君子於此固未敢易言之未嘗不籌維再三而後行之得宜也豈可以小亨而並小旅之時義也哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

火在山上逐草而行勢不久留旅象也旅與豐反而不敢反其折獄致刑且加慎焉蓋窮而失居未有若獄人之最可矜之也獄非可久留之地明如火慎如山不留獄如山之不留火也明者之於獄多以鍛鍊為察察故明必兼以慎而遲疑不決者亦藉口於慎或緩之以待賄故以不留象艮之止蓋事自此止不復蔓延也古今是非如資治綱目之一漢一魏牛李洛蜀皆不決之案也安得如孔子春秋之斷使盡免於沾滯乎故中節之怒與未發之中君子所謂兢兢也

卷二

傳經堂課本

初六旅瑣瑣斯其所取災

象曰旅瑣瑣志窮災也

六二旅即次懷其資得童僕貞

象曰得童僕貞終无尤也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

象曰旅焚其次亦已傷矣以旅與下其義喪也

九四旅于處得其資斧我心不快

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

六五射雉一矢亡終以譽命

象曰終以與命上遠也

上九烏焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

旅與豐為反對之卦豐多故遇有配主夷主旅親寡故背旅而無

一主人卦中二五皆陰三上皆陽獨初與四應則四者初之旅主

人也後生羈旅不耐緘噤又以為人皆無所遇而我獨得此賢主

人自當有求必應于請之事至再至三君子不盡人之情不窮人

之歡恐人之厭其煩也瑣瑣之初昧昧於此義矣旅雖客途非盡

窮途也將求於人以去吾窮賴以瑣瑣而得窮窮不為災而甚情

夫窮者則窮得而災之故君子莫重乎立志志者旅之所不得而

窮也六二亦柔得中乎內象傳獨言五之得中乎外旅外而不內

者也內卦為止旅而止則即次矣旅而無所懷必至瑣瑣以求人

懷其資則不自處於不足矣旅雖孤踪奔走須人得童僕貞則行

李有託矣三者皆備而童僕之貞為尤要童僕皆貞而我得以得

之則彼不忍舍我而去也觀夫瑣瑣之取災則二之无尤可知矣

九三以過剛不中之性處旅自非所宜互風近火次舍遭焚變坤

則失良之小子故喪其童僕此二者皆三傷心之事其所以不宜

於旅者則以過剛非與下之義也自非愛才如蕭穎士之僕安能

卷二

傳經堂課本

卷二

傳經堂課本

使其甘受鞭朴乎貞謂其以九居三且主僕亦不可易之分但親

寡之日未免以此為厲耳九四已麗乎明矣以剛居柔幸免於鄙

倍暴戾與主旅之五相隣倘得位行道則不必國中投室也則不

必兼金餽遺也若徒有此二者則雖待以不臣虛各一客耳豈其

為之嚮嚮以云快心則未矣蓋用之則為臣不用則為旅非四之

不可臣而五之不以四為臣也周公繫辭之日已逆知數百年後

必有孔孟之旅矣六五不言旅卦主不可以旅言也居文明之位

欲得文明之佐離象雉射雉必以矢一矢亡矢在雉上矣此一發

之樂也得雉則失復矣終以譽命者以臣言則譽命者君所予以

君言則譽命者天所予以而及者也少亡而多得先有所亡

而後有所得商旅亦稱旅君子之旅不必權子母而未嘗不審於

得失也上九之火已上炎矣離為朱雀又科上稿故有焚巢之禍

此過剛所致也同人親故先號咷而後笑旅親寡故先笑後咷牛

所以駕車遠行者焚巢則失其所居喪牛則失其所行剛愎自用

莫有以旅之時義告之者則終於无聞而已

三三 巽下 巽上

巽小亨利有攸往利見大人

象曰重巽以申命

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

坤以一陰入於乾之下畫為巽亦乾初索於坤而得之者也震坎

艮以剛為主巽離兌以柔為主震以一陽主器曰亨巽以一陰備

能自主曰小亨陰之亨可小而不可大也陰之小亨陰之福也陰

之亨不小非陰之福也巽繼旅旅以小亨小離之一陰巽以小亨

小巽之一陰其義一也然其中有大有存焉後天之位齊乎巽而

見乎離未與天下相見而先之以命命所以齊之使無不見也童

巽以申則言之重詞之複雖再三不嫌也凡此皆大者之事也故

卦之二五以剛而巽乎中正非巽乎二陰也不惟不巽乎二陰且

使二陰皆順乎二五之剛是其所申之命已深入於二陰矣夫有

巽乎中正之剛則其不究乎躁可知有順乎剛之柔則其非進退

不果可知蓋陰性多疑而主利故兩以所利歆之將使之去小而

圖大亦望初四之變而為純乾也

象曰隨風巽君子以申命行事

巽之性善入其象木也以其能入土是有形之入也其象風也以其

其能以氣入物是無形之入也以二者相較則無形之入為深矣

風之行也其相續不見先後之迹而未嘗無先後如木之隨風以

俯仰榮枯也天下有風后以施命隨風則申命不一之象行事即

卷二

傳經堂課本

行其所命之事也民雖至愚初命所不即曉者至於再三而洞然矣命已再三而猶有不行之事苟不出於非道則雖以剛斷行之而不能我怨此爻辭所謂武人之貞也習坎重巽皆以命教以水與風皆漸而善入善習者也至於忘勢忘死而後知聖人之行事其入人者深矣

初六進退利武人之貞

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

象曰紛若之吉得中也

九三頻巽吝

象曰頻巽之吝志窮也

六四悔亡田獲三品

象曰田獲三品有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

象曰九五之吉位正中也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

巽以一陰入二陽而聖人必教以陰從陽象之利見大人為初

卷二

傳經堂課本

與四言之也六子重卦無正應初不與四應而與二相承則當順乎二之剛矣以其多疑故進退不能自決疑事無名疑行無功蓋巽近乎懦故以武斷治之其進退次且尙未見諸行也治其志而已武人以金爲威以金制木故象武人謂之武人之貞則武中自有操縱矣九二與五雖兩陽不相應而二五者君臣之定位也古尊者坐牀卑者拜於牀下二之於五象之此巽乎中正之剛也人臣事君有隱無犯巷遇牖納不妨巽以用之如史巫之以歌舞悅神凡以通達誠意也自二至五互睽鬼象見離兌爲史巫見三女爲紛若夫史巫雖佞於祝而無非禱者由中之語也有九二之中

卷二

先

傳經堂課本

則史巫可用雖舞蹈紛紛神固享之矣九三以不中之剛介在上下之間內巽已盡而外巽又將繼之頻巽者不一而足之詞巽不出於本心或勉強而行之或以不巽爲罪復以巽補之此皆吝道也蓋三雖在卦中而已屬內卦之末此其不得已之轉計也四與初皆巽主初在事始順乎剛猶有疑焉四則利往利見之計決矣自三至五互離離象田大臣謙恭下士以人事君猶獵者之羅於田也田有三品上殺中心供乾豆中殺中禋幣供饗客下殺中腹供君庖四與初皆以柔順乎剛初之武人已化柔而從剛四之田獵亦所以講武事也其順乎剛不待言矣虞人所得悉以充享祀

剛爲恣任之功所以消前此未順乎剛之悔也九五爲巽乎中正之剛沉潛高明兼而有之當申命行事之日以忠以信去疑去悔事之不善者勢不得不出於改絃易轍權其利與國與民者而爲之雖前此之不利後此皆宜之矣无初者謂初畫之斷而陰也有終者謂上畫之陽也五者卦之中卦之君也无初則以不善而中變有終則一變至道而善矣先庚三日者庚午庚辰庚寅猶云前三庚日也後庚三日者庚子庚戌庚申猶云後三庚日也庚者變更之始戊已爲中過中則變也蠱爲山風已蠱之木不可無木氣以接之六甲仁也物將壞而幹之以仁猶屢將顛而幹之以木取

卷二

先

傳經堂課本

材於木至六甲而盡矣巽爲深根長幹之木不可不以攻木之金攻之六庚義也取其故而以大義新之猶取成材之木而斧斲之取材於金至六庚而盡矣五以中正之剛而其申命行事不憚取材於六庚此可以使巽不爲蠱且去悔得吉爲全卦最美之爻也上與九二同是牀下之巽二得中而以此事君上不得中而以此泛施蓋已失乎巽之權矣資斧者所以自衛而不可以授人者也處乎無位之地欲以卑弱爲救窮之術而窮終不可免內失已而外失人君子憐之蓋不止於窮而已也

三三兌下兌上

兌亨利貞

象曰兌說也

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

列八卦於上下經以乾又始以少女終止名之義也艮以一陽在上為止兌以一陰在上為說蓋陰不安於在內其情為說情而不性則說必有出於不正者矣先儒以咸為無心之感兌為無言之說咸以艮陽下兌陰相感則亨而感易失於不正兌以二陽下一陰相說則亨而說亦易流於不正故同以利貞戒之卦體二五以

易

卷二

百

傳經堂課本

剛中在內三上以柔居外外雖柔說內實剛介豈徒以甘言好詞說人者乎兌正秋也天道好生而秋殺所以濟春生之窮兌秋義也王道主仁而義正所以濟仁育之窮苟出於順天應人雖勞雖犯難猶以說行之也勞與犯難民之所至不說而以順應行之則民死且不避田宅妻孥民之受說於君者多矣從勞得逸從死得生民之自為勸非其君之勸之也說有小言之者爾汝相昵之私說有大言之者君民一體之誼以皞皞與驩虞較知王霸之貞注矣
象曰麗澤兌君子以朋友講習

坎與兌皆水坎為流水兌以一陽塞於中實之下故為不流之澤

坎曰洊至則水之一生萬也兌曰麗澤則水之萬歸一也坎兌皆

以漸沁取習惟離言麗此言麗澤合止水於流水藏火麗於水麗

轉風力木氣為金聲金石同體金水相生河圖四九西金之數也

金口木舌金聲玉振孔子之師道友道五倫藏師弟於朋友也兌

兩口相對講明義理而習之不輟如澤斯麗交相浸潤也講而不

習則無實得習而不講必无悟門二者交至而說樂生於其中時

習朋來皆有躬行實踐之學焉豈徒以口舌相競於議論乎

初九和兌吉

易

卷二

車

傳經堂課本

象曰和兌之吉行未疑也

九二孚兌吉悔亡

象曰孚兌之吉信志也

六三來兌凶

象曰來兌之凶位不當也

九四商兌未寧介疾有喜

象曰九四之喜有慶也

九五孚于剝有厲

象曰孚于剝位正當也

上六引兌

象曰上六引兌未光也

卦主說而爻以陽君子陰小人論之小人必以非道說君子君子必不受其說能辨利中之義能得義中之和矣六爻惟初不繫柔初心未渝廓然大公發即中節和而不同者也內卦以六三為來說二陽之陰二與相承未免有可疑之迹初則其行已落落絕去私昵夫孰得而疑之九二不幸而與六三相接此其意中之悔也然以其剛中能信其長而捨其短必不墮於便佞之術中也初與二皆為三所說然初易而二難初遠於陰不特志可信而行亦未

易說

卷二

互

傳經堂課本

涉於可疑二與三近行雖不免於疑而志則可信也六三以內下二陽為來無術而以我說人兌口甚甘矣蓋四五已為上之所說非三之所能奪也而初與二皆陽剛正直之士亦非三之諛言所能動此三之所以坐困以其不講習於素位之學也九四則位在大臣矣三以柔媚承其下蓋非道之說也當兩兌講習中互巽為不果商象變坎為加憂疾象大臣之於小人知其為便嬖則當決然揮而去之何所用其濡忍乎商則用舍之念紛錯於胸中所以不寧介則吐棄之明直見諸行事所以有喜疾與喜不兩立損其疾則勿藥之喜也人臣之義莫大乎為國家屏除佞幸去一小人

而君心之淫者可貞自全之喜小而克全君德之慶大也九五雖

云剛中居尊而與上六最為親密彼專以容說事君而五不覺為其所中自以為君臣之相信而旁觀者曰此孚于剝耳夫孚于剝則目前未嘗我剝也而君子危之矣夫五之才非不足以勝小人之奸五之勢非不足以制小人之命然正以其處聖子雄而容說之士即從獻諛而入甚矣人主之不可以所說示人也上六以陰居說之極不能超於物外而其說人之術老而彌工引兌者巧託無心以虛名為引重也其長樂老子之流乎欲予以骨鯁之名而彼所不敢受欲被以邪嬖之目而彼亦無其迹此鄉愿之高曾而

易說

卷二

互

傳經堂課本

胡廣趙戒之所奉以周旋者也周公不言吉凶而孔子以未光釋之蓋無舉無刺不痛不癢講習於忠佞之辨者自必知所防矣

三三坎下
異上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

王假有廟王乃在中也

利涉大川乘木有功也

說卦謂風以散之天之有風所以散萬物之鬱也然其所以散之者尚不可見凡江河波澤之水塘久夜永障霧生於其上行者有

聲無迹一得風而水天相映照矣又或積雨之後溝澮田野之間
非煙非雲高下迷望一得風而村墟露影遠樹參差矣此以知合
風水而為渙聖人為善體物也有物理之渙有人情之渙渙未即
至於亂而渙者亂之漸也撥亂反正莫先於收拾人心形勝者聚
渙之地人才者治渙之具也卦變九二以剛居中其先得山其後
得水金湯之證誰能困之二與四同功而異位四之得位乎外則
間外之寄也主臣合德皆屬巽體威聲所暨望風披靡渙之亨固
難於萃而亦何讓於萃焉萃曰王假有廟渙亦曰王假有廟萃之
王所以使聚者知所尊也渙之王所以使渙者知所繫也彖已尊
傳經堂課本

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

風之在水上過而不留者也風疾於水水有形而風無形離合之
間以氣為變態水平如掌而風亦不知其所之故風者天用之最
神者也神氣善散而先王必有以聚之昔舜受終於文祖即類上
帝而禋六宗武王大告武成即舉柴望而祀清廟恭惟禮可以一
天下之心心一而後天下之事可從而理也享帝於郊象巽之高
立廟於宮象坎之隱一以尊天一以報本於穆不已非蒼蒼色界
也秦裕無言非祝史虛文也以心之主宰聚為享祀而因以散天
下之撰貳天道人事皆於渙時見之非但神道設教之說也
初六用拯馬壯吉
傳經堂課本

象曰初六之吉順也
九二渙奔其机悔亡
象曰渙奔其机得願也
六三渙其躬无悔
象曰渙其躬志在外也
六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思
象曰渙其羣元吉光大也
九五渙汗其大號渙王居无咎
象曰王居无咎正位也

上九渙其血去迷出无咎

象曰渙其血遠害也

濟渙以才初則柔矣又處坎險之下如弱者之望拯於人也與二相比力可以出初於險然非順聽乎二則二豈肯強與人事哉馬非所以拯溺象其呼籲之急如壯馬之奔也爻言用象言順惟順之而後為我所用也九二所謂剛來不窮者初不言溢蓋渙始見於二也當渙之時必有所憑以為安於是為二計之曰是在奔其机矣地險為山川丘陵坎為壑心之馬互震則如雷之奔欲有所憑以為安而先不敢自即於安其後卒如其願焉有所悔而後有

易讀

卷二

真

傳經堂課本

所願願得而悔亡此以知晏安之為醜毒而懷與安之敗名也六三與一易地而處以善地讓二而自居於險此非一身一家之計矣人之大患為吾有身以七尺付之度外何渙之足慮互艮為不獲其身大禹之胼胝非墨翟之頂踵也身者志之所寄藏志於身而志小出其志於身外而志大天下之大身所不至而志至焉非外而不內也外其身而身存則合外內之道也六四以得位乎外之柔實為群所依附集思廣益則何嫌於群若黨同伐異則不願有此群矣夫有所散必有所聚君子之觀聽最審而小人之去留

在相臣之好惡耳既已渙其群矣無所有矣而忽若有丘焉則賢

者之所聚也謂之曰丘積而上也或者知羣而不知渙知渙而不

知渙之為聚非四之光大安能見及此乎以元吉予四猶之以元

吉予五以四之上同於五也九五即在中之王也既已享帝立廟

矣於是發德音下明詔布告天下蓋大號之出於王猶汗之出於

身也積貯者天下之大命凡王居所聚皆先王先公之留也所以

致渙者未始不因乎此則所以救渙者遂不得不出於此渙之而

我無所私焉凡以實吾所渙之大號而已上帝以天位畀我非以

多藏自富也既渙而王居始可以无咎居位非居貨也聖人之大

寶曰位不正其位而笑以號令天下乎上九變坎為血卦而以剛

易讀

卷二

真

傳經堂課本

渙之迷遠也巽風高舉出不內顧超出生死而又遠出於無生死

之外也臺上不事王侯漸上志不可亂而渙其血者亦遂為水火

刀兵之所不能及蓋血者陰物去陰以留陽去液以存神是自全

以遠害而渙之理亂付之不問矣此其人大抵為我之意多其流

必至於荒唐滅裂故繼渙即受以節節又何傷何害焉

三三兌下
坎上

節亨苦節不可貞

象曰節亨剛柔分而剛得中

苦節不可貞其道窮也

說以行險當位以節中正以通

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

節從泰變亦從渙反財成天地節也享帝立廟亦以禮節之也例風水而為水澤盈進坎止水之節也平受滿溢澤之節也竹筠之有分限其節必塞而氣無不通者故四時之節兼以氣言之此象中之理也未發為中發而中節為和禮曰甘受和不甘則苦必不能和矣貞於四時為冬疾風勁草亦有太和不然則離之科上稿耳凡男女相兼之卦未有剛柔不分者而於節尤宜私也不可以為節也節必有剛介之性而得中者能無矯拂偏也不可以為節也心縱難節必和說以行之說過則流必以險止之以一人節天下以天下受節於一人而亦各自得其為節此非以中正為之主安能使用通而無塞乎天地之數六十通期卦數六十週甲之節數也爻日適符天以五運地以六制五日為候三候一氣氣六節而時成節二十有四而四時成冬後有春剛節柔也夏後有秋柔節剛也聖人以天地之節節其臣民高卑上下長短大小其為度也不敢過不敢不及云有制之者也以三十年之通制國用量入為出以用一緩二為斯民惜物力不傷財不害民而天下無不甘其節者矣甘者必先以坎水之淡而後適於兌口也

易讀

卷二

夏

傳經堂課本

象曰澤上有水節君子以制度數議德行

坎水與兌澤皆水也澤之所停必有坊焉雖有流水至澤而止兌畫上截肖坎以一陽塞於其下而來者不苦記滯留者亦不苦過抑也君子觀六十卦通期之象而知夫一之即在萬中也因敷起度以節之由德為行而倡之法不立不定故貴制學不講不明故貴議坎艱兌和行止合頤總歸中正以通而已君子以甘節節天下不過使之講學修道以苦節節天下則必出於成仁取義此其事求十一於千百而已苦則難而易苦則少而不多也事之窮自不節始節之窮自過於節始周禮以符節為信非節不相信而節之信窮於尾生此德行之不適於中而孟子所謂執中之權其講之者精矣熟矣初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知暹塞也九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也六四安節亨

易讀

卷二

夏

傳經堂課本

象曰安節之亨承上道也

九五甘節吉往有尚

象曰甘節之吉居位中也

上六苦節貞凶悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

節者子臣之道貧賤之操儉約之守也節之所以異於習坎者以

下爻塞乎兌底坎之流為其所節矣初二兩爻皆為水之門戶初

以單為水之旁竇象戶庭二以兩之中為水之中流象門庭旁竇

可塞中流不可塞也水澤不過通塞兩途知通塞者知通中之有

多讀

卷二

單

傳經堂課本

塞也失時者時有通塞知塞而不知變也當中正以通之時而硬

硬若此其能免於過慎之意乎蓋初為兌始兌時西將闔戶二爻

互震為震始震時卯將闔戶此所以同一不出而凶與无咎迥乎

其各別也六三以泰之三五相易而成兌是內卦之主也介於上

下之間本無卓然之識而性好權樂能富貴而不能貧賤以說而

不能節以不能節而反得不說在泰則安於逸豫而平已跛在節

則隣於加憂而泥是需无咎者无所歸咎之詞亦補過之詞不節

則嗟節則不嗟君請擇於斯二者而已六四為水澤之交下與不

出戶庭之初相應而上承乎中正以通之五遭逢制議之良辟復

與高士相砥礪謹守奉行習而安之矣入坎而靜互艮而止其君

聖於臣以此承流宣化可知其必無傷財害民之事也九五以剛

中居尊有其位有其德矣人主欲節天下必先自節其身始故貴

乎其甘之也一有不甘之意則見獵心喜故能復蒙始而儉者終

而奢矣勉於好德者誠於好色矣此非不能節之患而不能中之

患也能中則可久一日之節可數十年也宮府之節可式乎九州

也故人主患不廣大此公孫卯之諛言內多欲而外施仁義汲黯

雖靡之不去漢武亦甘之矣上六之苦苦於與時借極甘者之不

能苦猶苦者之不願甘也蓋窮則變上之窮非窮於苦而窮於舉

多讀

卷二

單

傳經堂課本

世皆以上為苦去之惟恐不速此則道之窮也夫欲為苦節斷無

有身各俱泰之理固知苦節不可貞之說文王為天下中人言之

也若夫義重於生者祗期無悔於死後而已矣

三三兌下
巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

中孚以利貞乃應乎天也

葺坤以水火為功用故序列上下直以中男中女先於長少男女

論其功用不論其次第也上經之頤已肖離大過已肖坎矣下經復以中孚肖離小過肖坎蓋天地既終止有水火而已中孚以四陽包二陰小過以四陰包二陽隨大過為坎離之似中孚小過為坎離之覆也孚過既已分肖坎離而中孚言豚魚涉川是火中有水矣離為朱鳥而小過言飛鳥遺音是水中有火矣此已有既濟之義而不遽及之者在中孚言中孚在小過言小過也卦體中二陰在內為中虛二五剛中為中實虛則無意實則有主虛實相貫中孚之道也上巽為施下說以承其中必有感化而出者焉不言而信信在言前豚魚尚可相信而况橫目之民乎豚魚水族也風將南北先瀉不爽涉川者見之而有占風望氣之學解維揚帆所信者非豚魚也天也舟以虛而能受三四象之操舟以剛而見才二五之剛中象之水能載舟亦能覆舟而君子以必不可反覆之意行之則履險之天定而御風之氣伸蓋必不可反覆之謂孚之謂貞孚在中則貞亦不在孚外也世之孚而不正者盜賊相比挑窳相私士人相黨小人出肝膽相示不正之孚其以基禍者比比矣天下不患無才然非出以忠信則日趨於邪僻而不自覺生才之天豈顯有此此方有負乎天而何以與之相應乎

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

卷二

五

傳經堂課本

風感水受風水之相孚也風氣所蒸水力俱變冬以風而冰春以風而解世豈有不聽命於風之水哉獄訟最多無情之辭此與中孚相反者也而聽獄者非得情不可以定罪則又有中孚之義焉周禮王聽之司寇聽之三公聽之議獄以求其入中之出也句而職聽三句而職聽三句而上之緩死以求其死中之生也易惟噬嗑象獄大象兼孚豐旅賁以盡其義而主離蓋得情於離照之下則刑不濫也噬嗑去問豐營多故非動無以致其決故兼取震賁過於義旅不留獄非艮以止之則輕於用刑矣故取艮中孚肖離而互震艮兌議巽緩象教深矣

初九虞吉有他不燕

象曰初九虞吉志未變也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

象曰其子和之中心願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

象曰或鼓或罷位不當也

六四月幾望馬匹亡无咎

象曰馬匹亡絕類上也

九五有孚攣如无咎

卷二

五

傳經堂課本

象曰有孚象如位正當也

上九翰音登于天貞凶

象曰翰音登于天何可長也

六爻初與四應三與上應皆主乎中孚者也主乎中孚而三四皆不能中則與之交者初上皆為其所累初之於四虞之於始已非一見如故之意然猶是度於理也理則無不可久者倘私不勝公而別有情好吾恐初之一變而為渙勢且整拯於人也此為其變志言之也志不變者故交不變而為新人則燕樂亦不變而為猜忌也二之於五皆以中孚之實相應君臣也而朋友矣鶴為風鳥以澤為家在陰之鳴聲由心出也鳴者其母和者其子以下兌觀上巽猶之反兌則兩口相向而鳴也三以天爵自貴而又欲以此靡五五則天爵人爵皆備而猶不能不有慕乎二之好爵三四已中虛自二至五坦然無阻而五果為二之所靡即二亦不以靡五自嫌也夫靡不可見而和則有聲稱以子又稱以爾有根心之願自應有忘形之交也三與上應謂之曰敵不相上下則猶敵體也金木異性則猶敵國也止此二人耳鼓罷歌泣何所見之紛然也荷忌之為患乃至此乎儀秦耳餘其始皆然信之友其後仇隙日深生死殊途則不貞之孚為之也貞者正而固也不正則不固矣

易讀

卷二

巽

傳經堂課本

六四雖下應初九而上承九五以遠近論則遠不如近以君友論

則友不敢比於君月幾望者為四之引嫌不敢自若於望也合巽

兌而為卦巽為月之初虧兌為月之上弦過與不及皆不敢望也

幾之為言亦不免以相逼自疑矣絕去私交則可以不為至尊之

所疑而吾亦以此能自立於無過之地匪非敵也則其類也以其

為不可同升諸公之類故絕之絕之者非為私也以從上也九五

與九二共包二陰以成中孚君臣一德相信無間矣然諸爻不言

孚九二亦不言孚獨於五言之五為君孚以心心亦身中之君也

互艮為手手相縮曰攀攀與靡相類彼靡此攀情深而用之以正

易讀

卷二

巽

傳經堂課本

正者其心為之亦其位為之也外卦巽為雞而上九則雞之雄而

不能孚者也振羽而鳴謂之翰音鳴鶴在陰而雞自以為登天之

音此不自信而因以不自量也是時六三之鼓歌何在而翰音亦

不能再三高自標榜與空俱銷欲以此孚天下此朱博之所深歎

也

三三 艮下 震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

象曰小過小者過而亨也

過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也

剛失位而不中是以不可大事也

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

上經之頤已肖離矣巽山雷而為雷山又肖坎上經之大過已肖

坎矣登澤風而為風澤又肖離此亦以見水火之變態至無方也

以二陰包四陽為大過今中孚則以四陽包二陰矣以二陽包四

陰為頤今小過則以四陰包二陽矣是又變態中之報復也以四

陰包二陽陰多於陽而陰又居用事之地此小者過勝以名卦也

為君子謀則過有過去之義小人有當時之時亦有過時之時待

其過而君子始可亨也二陽不幸為四陰所包宜主順主靜為陰

易讀

卷二

其

傳經堂課本

柔之事所謂與時行也二五得中故可為柔小之事三四不中故

不可為剛大之事二陽雖有大才亦不可大事蓋欲而小之也由

中孚來有鳥象中身四陰為翼有飛象鳥既橫飛身聽於翼音之

所遺過而不留寧為山止不為雷動寧為在陰之鶴鳴不為登天

之翰音為辨其小大為辨其上下為辨其逆順為辨其可與不可

宜與不宜當小過之時能如卦之柔中藏剛未有不獲吉者大吉

以小心得之也申命講學聖人於小過更諄諄焉則吉凶與民同

慮之意也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

雷在天上而後為壯今已奮而出地而止於山上是不肯為已甚

之意也故曰小過易以坎離二濟為中行以大過為狂以小過為

狷狂易蕩於規矩而狷可以礪風俗獨立不懼避世无悶狂者之

事也過恭過哀過儉狷者之事也對畫小過之中互為大過蓋世

人皆以為文勝於質矣君子不妨矯枉但期於不過正耳喜怒哀

樂以中節為和過恭過哀過儉猶未為善節也恭儉者美德而以

哀雜於二者之中亦有說焉自夫姬萃升以後乾父坤母已不見

於卦矣合長男少男而為小過而全卦又肖坎則三男皆在卦中

故以孝子之性言之有終身之喪有無服之喪此其人豈有不恭

易讀

卷二

其

傳經堂課本

不儉者乎

初六飛鳥以凶不可如何也

象曰飛鳥以凶不可如何也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

象曰不及其君臣不可遇也

九三弗過防之從或戕之凶

象曰從或戕之凶何如也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

象曰密雲不雨已上也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

象曰弗遇過之已亢也

卦與中孚與梅同初則孚離成翰而飛矣大過陽得位權在君小過陰得位權在臣艮下宜止應震且變離故以飛喻人之得志也以凶者以飛而凶也居卦之始羽翬猶未豐滿遠慕鷹隼妄希雲翔而不知彼且甘心之也雖有善者不可救藥豈不哀哉六二所謂得中之柔也卦本陰過於陽故三四稱弗過而二與上稱過陽在

彖

卷二

真

傳經堂課本

七中 父象尊於父者祖象三父四祖五陰而尊為妣妣在祖上也二五非正應而同類相求越三四以應於五是過其祖而遇妣也然五雖德為妣而位則君三四居近君之位則皆臣二未應五而先與近妣之三四遇故有不及其君遇其臣之象无告者以其柔中而承乎二陽也中者無過不及之稱獨臣之於君雖不及而不失為中何也臣不可過上逆而下順過逆而不及順也九三與九四為肖坎之陽剛而且險意中無四陰矣禍固多藏於隱微而發於人之所忽此不可不防也陽止陰前為艮門止防之象互兌毀戕象防則可以不戕戕多生於不防或者不知其所自來之辭也

四之剛與三同而无咎與三之凶異為其以剛居柔也下互得艮故止而弗過然其於五也已過之矣二以相應過四以相比遇也

臣不可過往則過矣厲之戒之厲未至於戕而戒不減於防自守之道固當如是也道有可自而未可執者四變則為坤而處謙謙亦行過乎恭之意然不可專以柔事君君則此一說可有時而勿用也事有不幸之幸以不當位而遇知其遇之不可長保則寧以止易吾之動耳六五與上六皆過於陽之陰也然以已上與已亢較則六五為少減矣卦上見重陰為密雲五變互乾而天體全現為不雨西郊兌方也下卦艮土鳥藏而不出必在穴中此避人之

彖

真

傳經堂課本

靈禽也弋之取之果能為吾所得乎需時之雨既已無望而意所欲獲亦無射生之手雖五之不足於才而不能求賢以自輔宜乎其久陰而不雨也上六處陰過之極無所遇也過之矣然自此以往亦無可過者矣初變離而為鳥上亦變離而為鳥初猶不自量之飛也上則直入空冥自擬鵬怒恢恢之網豈獨為若所漏乎小過之過其勢也上六之過其意也亢非必至之勢而已亢者全無自悔之意謂之曰災眚較焚巢之旅更有加矣

三三 離下 坎上

既濟亨小利貞初吉終亂 亨小當為小亨

象曰既濟亨小者亨也

利貞剛柔正而位當也

初吉柔得中也

終止則亂其道窮也

易以乾坤始乾坤交而後有泰否故泰否者乾坤之離合也而凡三陰三陽之卦自泰否而上下出入皆乾坤之治亂循環也坎離得乾坤之中上下者自中而上下也六十四卦始乾坤而中以坎離終以既未濟則天地亦不過執中用中而已行於道路有水阻之忽得一舟自此達彼謂之曰濟人方困厄有所愧遺飢者

卷二

三

傳經堂課本

以飽瘠者以起亦謂之濟濟者交也火麗於空水行於土相勝相資以水降火乾坤交而為泰坎離交而為既濟既濟定也既濟非過而不留之物而處既濟者必有狎而安之之意予以小亨而又戒以利貞誠恐其以既濟之時既濟之位而肆既濟之心也剛柔各如其才剛柔各適其位賢愚高下不相襲也偏全勢逆不相越也如是雖有治而無亂可矣而初吉終亂之詞文王猶兢兢焉謂之初吉則其初亦未嘗大治也離火之中以柔居之以煖以煉火之所不能焦前此固水地也此其道固可吉而諸叢勝之未就理者倘有待也昔之時已往而不來而衰暮之氣亦漸與人相逼以

為既定而置之則以為既定而止焉矣此其道必至於亂或未即至於亂而所以防亂之道一出於倉猝則必至於手足無措也水火者人之所以利用厚生而滔天燎原則更足以窮人非水火之欲窮人而坐困者之不思不豫也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水在火上水足以剋火此火之患也火亦足以涸水此水之患也雖已享濟飪之樂一不相為用則兩患必至而人亦坐受其饑朽夫患之則必防之思非徒思正思其所以防之者也世之狂於晏安者患之未生則以為不必防患之既至又苦於不及防是終無

卷二

三

傳經堂課本

防患之日也君子之思謂之睿思有若筮龜之告自能見於未然而防於未然也惟豫則立惟豫知戒心官則思土之濟水火也察倫明物之思即无思之思也天下之患不可勝窮有司徒宗伯以消之於其先有司馬司寇以防之於其後雖標本不同而六官並列予以其本然而未然者自不藏於所忽而生於意外也

初九曳其輪濡其尾无咎

象曰曳其輪義无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得

象曰七日得以中道也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

象曰三年克之德也

六四濡有衣終日戒

象曰終日戒有所疑也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

上六濡其首厲

象曰濡其首厲何可久也

卦以六爻相應稱剛柔正而位當則皆同心圖濟者也初以明體

卷二

臺

傳經堂課本

重剛而處水之最下而與四應四以不免衣禴之濡矣遇水則車

馬無所用之故可以曳其輪吾友已與險相逼定無坐視之理濡

尾者以四之緩急為緩急也以其處水之最下故曰尾耳濟者已

脫乎水險之稱濡尾則尾以上未濡也此患難之友也患難之友

以義為重者也六二以中女應中男故稱婦坎在外卦坎為盜故

有婦喪其茀之象竊茀者細事耳既濟之時事有大於竊茀者於

此以勿逐寬之亦所以安匪類也有隨匪不顧之高自有去珠復

還之喜六爻再輪為七日周旋終始亦自然之數也七非數之中

坎為少陽之卦固七數也然勿逐之得原以中道而非以中數且

二本中虛中虛則豈得更喪其所有哉九三與上六相應不相應

而相敵則以上居坎末為極陰幽之地也三之離日將昃剛得中

而位不中應屬卦外九五所不臣故取高宗伐鬼方為象高宗殷

之帝也三奉命以伐之也易於用兵必戒小人求功於外不如弭

隙於內此固離明所照甲冑戈兵未免勞民動衆自離至坎歷坤

兌乾而後得之三年之功成三年之師老矣此亦彖辭所謂既濟

之亂也雜卦所謂既濟之定也六四處多懼之地已入坎險將臣

雖有功於外而隱伏之憂尚多衣禴之濡此身已不免於沾濕終

日之戒終日之疑也疑人則人未必皆我信疑已則已亦未必為

身語

卷二

臺

傳經堂課本

天下所深服也此爻之所以不言吉凶蓋初吉終亂已過乎初而

猶未至於終也九五當既濟之時已有倦勤終止之意矣憚於修

省而勞於邀福博碩肥腓非不備也而福亦不至彼物力之不具

者不能挂牢則用禴而已蓋五以陽為東鄰二以陰為西鄰五欲

求福於天則以多為貴而天之所享不在此也萃升之二皆曰用

禴則禴者臣之所以靖獻於君欲五之聽信乎二也自古有臣鄰

之稱稱二以西鄰則已為東鄰矣且夫東鄰殺牛不知其祭與否

也西鄰不曰用禴而曰禴祭祭雖薄而誠其受福也源源而來矣

非五之時不如二之時也二猶近乎初吉而五已漸入於終亂所

謂初與終者亦視乎人之有為與無為耳使五能勤慎不衰亦安知五之不如初吉也哉上六亦有心圖濟之士也濟而上上當不復濡矣而卒至於濡其首者時不可為才亦不能為上亦甘心濡首而不辭周公危之恐其以身殉也孔子曰此亦無策之甚矣或別有可久者在此首尾亦不足深計也

三三坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

象曰未濟亨柔得中也

小狐汔濟未用中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

易讀

卷二

易

傳經堂課本

由乾坤而否泰由否泰而損益由損益而既未濟既濟者易泰之二五易益之三上也未濟者易否之二五易損之初四也自否而損而未濟水火不交其變愈不善矣而損可以元吉未濟可以亨未濟之慎辨亦猶損之懲窒也咸恒為六十四卦之半既未為六十四卦之全以未濟受既濟亦曰既濟之後常抱此未濟之心耳未濟之亨未濟之中為之也而中有辨外卦之中虛中之中也內卦之中中流之中也虛中之中眾所歸也中流之中眾所遠也坎為隱伏為狐為多心狐者善疑之物也狐欲渡河無如尾何狐尾不甚畏其濡水也能使其尾不沒於水則狐身可知矣小狐之尾

短於老狐莽欲求濟聽觀不審中流已過以為必濟怠心乘之一失足而尾濡矣使老狐臨河豈其有此功有價於垂成而敗於後生小子者此類是矣既濟謂終止則亂終而不止則必有續之者不續則竟終矣然尚有不可終者既濟剛柔正而位當未濟雖皆易其地然其應未嘗易也又皆以陽乘陰其猶能驅策乎陰者也以此續既濟之終則既濟不既也小過過往之過也既亦已往也以未濟終六十四卦濟則何日益求濟之心千載如一日也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火在水上此一定之上下也然有說焉火必居下而後火上之物

易讀

卷二

易

傳經堂課本

可得而焚也水必居上而後水下之物可得而流也物固有產於其方而不居於其方者矣君子觀象於未濟而以敬慎之思出之辨物者辨其性辨其用也居方者或不見異而遷或遷乎其地以為良也以坎離為日月則日應東而月應西矣以坎離為水火則火又南而水又北矣同人之類族辨物聯之以同而異是類之異之而本合也未濟之辨物始方是辨之居之而自一也水火共出於太極而炎潤各一其性體具同別而用中更其同別焉方以類聚圍在其中著之德圓而卦之德方知此者可以吉凶與民同患矣

初六濡其尾吝

象曰濡其尾亦不知極也

九二曳其輪貞吉

象曰九二貞吉中以行正也

六三未濟征凶利涉大川

象曰未濟征凶位不當也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

象曰貞吉悔亡志行也

六五貞吉无咎君子之光有孚吉

象曰君子之光其暉吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

象曰飲酒濡首亦不知節也

坎為內卦之險初之才亦非能遠涉者也甫出門而即問津矣居

坎之下象狐之尾悠悠河水欲濟無舟難抱端居之必能無望洋

之歎將擬涉於蹇裳徒貽羞於濡尾此特溝瀆之小見安知河漢

之無極乎九二為坎之中輪輪者輿所以行而非所以涉水世亦

有強為之者矣慎謙遯下晉侯債輟於泥淖乘輿惠濟國倚受譏

於鄒孟此不曳之輪為之也夫為之而不能與能之而不為其類

於鄒孟此不曳之輪為之也夫為之而不能與能之而不為其類

卷二

巽

傳經堂課本

原自有辨二以剛中之德遇未濟之險曳輪則不行矣而審時觀

變無一不出於中道進以行吾貞止亦以行吾貞期於不失正而

已六三非有能濟之才頗負陰躁之性一望前途之燭火輒思上

九之泥飲此未濟之狂逞將着足以何地於是為之轉計以互坎

為大川以同事為倚重征則自征而已涉則必有所乘用人則裕

亦所以匡吾不當之位也九四抱濟時之遠畧居公輔之重任遺

大投艱深懷憂懼亦嘗自悔以為不如二之曳輪而不知二有二

之貞四亦自有四之貞也離為夏官其司馬之掌邦政乎一變而

互二三為震其長子之帥師乎鬼方之伐攘外所以安內也大國

巽

卷二

巽

傳經堂課本

之賞優武所以修文也蓋離又為光暉文明之世矣向也有志未

逮今也其身之矣向也以此自疑今也帖然於意中矣六五以柔

得中而與剛應貞其所固有也悔其所本无也夫六五之貞自不

同於二四之貞矣御剛以柔使武以文禮樂政教彰明較著君子

之光昭昭乎上下四表矣五當離中其象如日之在天一變為乾

其德如龍之位天日光龍光天下人被之天下人信之此固君子

誠中形外之學也上九與三為應三屬坎坎為酒食則三者上之

酒客也居未濟之終以為天下將已治安不復措意惟此醕酢之

士足當莫逆之交沉酣已極濡首不辭夫君子之所以必有信友

者謂性命道德相與劇切如兌之朋友講習也豈曰飲酒以茲爲
爭失其是矣自世有稽阮而麩藥之毒實中於士大夫以濡首爲
爭雖有張顛之草聖吾不欲觀之矣孔子懼天下後世之不復知
有禮節也故於未濟之終爻發之有以見天下之動而觀其會通
則天澤之板雷天之禮固君子之甘節也

卷九 九五二年八月九日

欽定四庫全書

97

易讀卷三

長洲朱邦綏况梅著

男 忠仁 校

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以
類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

是故剛柔相摩八卦相盪

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

乾道成男坤道成女

乾知太始坤作成物

易

卷三

傳經堂課本

乾以易知坤以簡能

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則

可大可久則賢人之德可大則賢人之業

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

右第一章

伏羲爲畫卦之聖未有易易在天地既有易天地在易易以乾爲

天坤爲地非強而名之也鴻濛既剖天高地下此卽天地之易而

易之乾坤定矣人皆尊天而不敢賤地然天已自處於高地亦自

處於卑以尊天之高俯仰之間能無貴上而賤下乎乾坤猶是也

比附於乾坤者莫不猶是矣。天地未嘗若動而靜靜然人但見天之動而不見地之動非天以動為常地以靜為常乎。乾坤之為剛柔猶是也。凡同乎乾坤之為剛柔者亦莫不猶是矣。方者不一之區意所同趨雖殊土而有合物者不齊之數勢不相下遂角立以自雄既有淑慝必有得失既有吉凶雖義易未有占決之辭而吉凶萌於此矣。天者積氣之名有似形而莫非氣者勝盈伸縮雖人所共見不能即而視之也。成象而已地者積塊之名有似氣而無不形者消長榮枯雖人所共見而莫知其所以然也。成形而已在者既無定在可換而成者亦非一成不易雖義圖實行

多讀

卷三

二

傳經堂課本

五十有五之數而揲著之七八九六變化呈於此矣。夫曰定曰位曰斷此有定之體也。曰生曰見此無定之用也。由其全而觀之則六畫必純陽純陰而後成乾坤。由六畫之初而遡之其始不過剛柔兩畫而已。此一剛一柔是太極所生者也。兩相摩而為四。四相摩而為八。凡摩必以動者摩靜者必以陽者摩陰者。太陽之摩少陰固已即少陽之摩太陰亦然。觀小橫圖少陽之先於太陰可知矣。八卦各加八卦而為六十四卦。謂之曰盪盪亦下靜而上動如盂之盛水水動而盂不動此亦可見高下之位動靜之常矣。於是從摩後之八卦而觀之左起震而次以離鼓以雷震也。震即電鼓

梁稱電作霆是也。右起巽而次以坎潤以風雨也。兌在東南左離而次以兌者曰之運行為暑也。艮在西北右坎而次以艮者月之運行為寒也。從盪後之六十四卦而觀之凡得乾之道者無不成男。凡得坤之道者無不成女。男女即剛柔也。剛柔即陰陽也。未生前曰陰陽既生後曰男女。男女合曰夫婦。生子曰父母。則三才中之人道也。夫乾坤自摩盪以來上而至於日月風雷下而至於昆蟲草木莫不稟形氣於乾坤則乾所知者其萬物資始之事乎。坤所作者其流形成物之事乎。夫乾止於始物一始而無不始則乾之知易矣。坤作奉乾以成物一成而無不成則坤之能簡矣。天下

多讀

卷三

三

傳經堂課本

有易簡如乾坤者乎。易者不以艱深示人而人樂受其和簡者不以刻核待人而人忻與同事。此易知易從之說也。推心置腹而天下可以一家協力分猷而平成可以漸奏此有親有功之說也。民胞物與而相信之誠堅於誓語府修事和而有餘之氣通於荒僻此可大可大之說也。夫可以以言乎其心易者以天下之心為心而天下亦以其心應之此其與驩虞之治相去遠矣。可大以言乎其事簡者以天下之事為事而天下斷不敢以不事其事報之此其與擾攘之習大不侔矣。心之不爽為德事之有成為業謂之賢人之德賢人之業猶之賢於人之德業云爾。夫人以一易知之故

而遂有賢人之德以一易從之故而遂有賢人之業則易簡足以該天下之理也明矣即天下之不易簡者無不感化於易簡中矣改學易而法乾坤法其易簡易簡而天下之理得矣德也業也未有不因乎理者也乾得易而坤得簡而人兼得之乾之下坤之上萬物散殊而得乎簡易者立乎天地以成三才于思之所謂贊化育而與參者斯其人矣。愚謂知字已包管義不可但作管字解聖賢學問知行合一大學知止知本即兼攝行意蓋行得到纔算知得透邵子云陰不能自見必待陽而後見故陰以陽爲倡陽倡固不專是知見若祇管而無知見決未能主率諸事何倡之有猶

易讀

卷三

四 傳經堂課本

如知府知州知縣須周知一府一州一縣之事與利除弊其官主之僚吏奉行不怠若但管理府庫獄訟苟且了結於一府一州一縣之與利除弊毫無知見是亦傀儡而已大吏整頓亦惟循名以責其實苟能周知一府一州一縣之事與利除弊則主管之意自不必說一言可以包之也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

剛柔相推而生變化

是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

右第二章

伏羲之易有畫無文天地設位乾坤設卦自黃帝以至夏殷已千百其年或古人作事不待占而決或古人睿知過人不用文字但一覽六畫而即得之此必不可得之三代以後者也竊意歷日天文之學唐虞時已有羲和諸人分至啟閉登臺而望亦必有一圖可懸於室中以爲學者入門之始文周之設卦觀象倘亦猶是也

易讀

卷三

五 傳經堂課本

乎其繫辭而明吉凶非伏羲留之以待文周使伏羲而生文周之時亦必不徒設卦而必繫之以辭矣有統觀有析觀辭非觀不繫吉凶非辭不明易爲卜筮而作也卦爻中有已足之剛柔聖人既已設而觀之有未定之剛柔亦即此已設之卦爻而重觀之其變也若有推而使者其化也若有推而使人者結繩而後已有書契設卦觀象初猶刻畫奉之至剛柔相推則所謂六畫者幾於能動能言不得不神而明之矣於是所繫之辭乃有吉凶晦吝之不問聖人之意豈不欲其有吉而無凶哉而無如其有得失也天下事以理爲斷得乎理之謂得不得乎理之謂失人以有所得爲吉

不必其富貴福澤也人以有所失為凶不必其忌諱不祥也悔吝亦與吉凶相類而其幾介在吉凶之間人有失則必憂憂則必創於前事是悔而趨於吉之象也人既得則必虞虞則且失其故有是吝而向於凶之象也此其辭也其象也象者未嘗遮至於此而先為彷彿以示之耳而要之皆剛柔變化之為也變化不必以有無言變則退極而進之象化則進極而退之象也剛柔不必以奇偶言剛則陽明而晝之象柔則陰晦而夜之象也若乃六爻之變動不拘流行上下固不可徒以象求而所謂三極之道也極至也道理也天地人統一大極而散於六爻分為三才則各具一大極

易讀

卷三

六

傳經堂課本

故曰三極之道也非剛柔相推而何以得此於卦爻變動之中非設卦觀象而何以得此於剛柔相推之際則君子之所以學易用易者斷可識矣易有序焉若潛見飛躍之類可以例之奉以周旋若寢若食不啻其身之矣易有詞焉若吉凶悔吝之繫足以該之樂此忘疲以咏以嘆不啻其心之矣方其無事也圖書卦爻朝夕陳設一若詩書之誦讀耳及其有事於卜筮也則剛柔九六參伍錯綜有當動之爻有所值之占則君子之動與六爻之動其氣機不有默相感召者乎凡人之占不能無得失憂虞故有吉凶悔吝君子則純乎理純乎理之吉則天之所祐而非人之所為也然則

君子豈無吉凶悔吝之占乎有自然之吉有去凶而得吉之吉君子審於趨避而君子無在不吉矣若不可避君子亦必不大凶何也君子固天之所祐也然則君子之所得於天者其必在未動已前乎

象者言乎象者也爻者言乎變者也

吉凶者言乎其得失也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭

變悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

易讀

卷三

七

傳經堂課本

右第三章

自伏羲而後已不能不以言示人矣言之在卦者為象有卦德卦體有卦變卦氣卦名無一不有以象之無一不得其宜雖其為象不一而在象則統言之也言之在六書者為爻有一爻之變有二爻之變有二爻之變有四動二靜之變有五動一靜之變有六爻皆動之變有六爻皆不動之不變變無不因乎時詞無不因乎變雖其為變已具乎象而在爻則無不析言之也象變之言有所謂吉凶者有所謂悔吝者有所謂无咎者盡善則得不善則失小不善之謂疵覺其不善而有悔覺而不改則吝而要以无咎者期於

寡過而已能慎於小疵而後可以无咎能无咎而後可以言得而後可以無失此卦爻詞之通例而吉凶悔吝无咎之漸次也是故易有不待言而見者爻位之有遠近高下是也卦之以善否為大小是也或貴不必吉而賤不必凶或大可以坐致乎得而小亦可勉而無失此其為辨則在乎辭矣有未及於吉凶而一彼一此所爭甚微者則聖人為憂之非聖人為憂之而其人自為憂之也能憂其小疵之謂悔不能憂其小疵之謂吝小疵者不可自恕之地思患豫防則在乎一念之敬肆而已有必不敢易視乎小疵而少有參差不遠即復者則聖人因其善念之萌而震之非聖人為

易讀

卷三

八

傳經堂課本

震之而其人自震也咎之難居甚於凶无咎之可安甚於吉无咎者過則勿憚改之稱恐懼修省則在乎自心之創艾而已是則吉凶悔吝無咎五者皆屬卦爻之詞而无咎為要而悔吝又无咎之本源也是故卦有大小則爻因之矣辭有險易則爻詞雖不與彖詞同亦必因乎彖詞矣小險大易詞因動變而各有所之有於此不吉而於彼吉者有於此不凶而於彼凶者指其所之未有不去險而就易者故設卦觀象未有不研心於變化進退者也

易與天地準故能彌綸天地之道

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死

生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能夢

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

右第四章

前言天尊地卑而乾坤定又言剛柔者晝夜之象六爻之動二極之道則易不與天地準平準者木工所用取其平也與之相準則無參差不齊矣故天地之道萬有紛錯無不統攝於易中是彌之

易讀

卷三

九

傳經堂課本

也其中條貫縷析無所遺亦無所紊是綸之也天地之道不過陰陽而所謂彌綸者不過陰陽之分合足以盡之故萬物在天地之包天地在易之包非易之足以包天地而作易之聖人其神足以包之也夫聖人則固以易窮理矣理莫微於幽明生死鬼神而此三者皆陰陽為之也天有地支地有地理其成象成形者明也其象其形之不可測者幽也所以為象為形者則幽明之故也人日戴天而不知日月之何以運速星辰之何以次舍人日履地而不知嶽瀆之何以高深陵谷之何以虛實聖人以仰觀俯察得之其故已見之於易而世人不能從易而知之也死生之說世人習

而不察久矣生死者人之終始始終者非人之生死也問何以生必有與生俱始者以生爲始非以生卽其始也問何以終必有與死俱終者以死爲終非以死卽其終也謂之原始卽有有始之始必有未始有始之始可知也謂之反終則有有終之終必有未終有終之終可知也聖人旣以原反而得之其說已載之於易而世人亦不能從易而知之也鬼神之情狀世人以爲無可憑信久矣非魂爲貴降魄爲賤靈魂爲賢鈍魄爲愚衆人之志不出飲食男女之間故氣勝志而爲魄聖賢清明在躬志氣如神祿以天下窮至匹夫無所損益也故志勝氣而爲魂衆人死爲鬼而聖賢死爲

易讀

卷三

十

傳經堂課本

神非有二知也志之所在者異也魂魄有聚散而鬼神因以有無有無相爲循環而情狀因以變幻此其爲物爲變聖人於原始反終之日皆已知之矣其情狀一見之於卜筮而世人未必能從易而悉知之也自非聖人孰能以易窮理而盡性乎自非聖人孰能以與天地準者而遂與天地相似乎與天地列而爲三與天地合而不貳各有能事之謂才各具至理之謂極後天而奉天時聖人之不違乎天地也先天而天弗違天地之不違聖人也與準者易與相似者道道不可以形似則順適乎自然而已於是以其相似著言之知周道濟則猶易之彌也旁行不流則猶易之繪也前此

仰觀俯察以及生死鬼神之事不患其知之不周亦不患其知之不及矣知之所至道亦至焉道所不至必以知之不至自爲引咎如是而知始可以不過天下之大萬物之多非知之所能過也而專其知者自以爲過焉聖人無是也旁行亦猶此知也天下之大萬物之多使其必執一轍以相繩則勢有所不能故道不廢旁行旁之視中無論其爲正爲隅皆旁也旁爲中之所分卽中之所流也不流則旁未離乎中可復返於中也過則必流不流則不過是二者又未始不相因也以其得於天者言之視聽言動無非天體也飲食笑歌無非天和也崇卑勞逸無非天境也有不一之天而無不一之心未嘗有異乎人之天而有獨得於天之識問何以致此則以知命之故命卽在我之天天豈不予人以可樂而予人以可憂哉故人之不樂而有憂者皆後起之事天命之初無是也以其符於地者言之坤土也艮亦土也坤土平衍艮土嶮岨無非地也地無擇載以其博也載無傾側以其厚也聖人安土之學何以異此坤德含弘艮體篤實惟博厚而後能安惟安而後能敦敦者地道也交稱敦良敦復敦臨是也博愛之謂仁非愛不足以徵仁非仁不能出以愛也坤爲地亦爲母愛者母道也故教爲陽而養爲陰則以母道準地道猶之以父道準天道也準天地者易也似

易讀

卷三

十一

傳經堂課本

天地者聖人也有窮理盡性之聖人則天地非準於易不可天地不與聖人相似不可何也聖人範圍天地者也先天之位天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射天地不能出此範圍也後天之位出震齊巽相見乎離致役乎坤說乎兌戰乎乾勞乎坎成乎艮天地不能出此範圍也圖左旋而以坤復當冬至以乾姤當夏至方圖右旋而以乾坤居亥巳之位否泰居寅申之位天地不能出此範圍也天地未嘗有過非聖人有以範圍之則人之參差謬誤皆當歸過於天地矣晝夜非晝夜也陰陽剛柔也人在地上以所見爲明暗而天未始有此分見也以卯酉爲晝夜者世人也

易讀

卷三

三

傳經堂課本

以子午爲晝夜者天地也通者此中有彼彼中有此也日方昃而謂之夜鷄未鳴而謂之旦此所謂晝夜之道而不必強人以夜半而起日中而卧也聖人既已得之於仰觀俯察也而生死鬼神亦不能離晝夜以爲出入隱見也知幽明知死生知鬼神知命知晝夜雖歷歷言之統一知也則聖人之神也則聖人之易之神也天高地下必有方矣而神無方天圓地方必有體矣而易無體天以氣爲質而以神爲神地以質爲質而以氣爲神神無在而無不在者也神不滯於一方故能變化不能變化非神也有定體不能變通非易也謂體足以載神而人之神尚有去體而游者何況聖人

之易之神故

一陰一陽之謂道

繼之者善也成之者性也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道

鮮矣

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

富有之謂大業日新之謂盛德

生生之謂易

成象之謂乾效法之謂坤

易讀

卷三

三

傳經堂課本

極數知來之謂占通變之謂事

陰陽不測之謂神

右第五章

易以道陰陽而語陰陽者必溯源於太極太極不可名言者也自其動而生陽靜而生陰而動靜陰陽遂迭運而無紀極太極卽道也今以陰陽爲道則陰陽猶形下之器也而道非器不形器非道不立問陰陽何以循環孰主宰是孰推行是分太極而爲兩分兩而各得其一故神兩故化動靜互根闢闢爲變於此可見陰陽之本於太極而道以之名矣陰陽雖有動靜其流行不息雖靜亦

動也如此而相推相續初無斷絕則理在氣中是於穆之不已也是之謂善如此而有物有則遂有匡郭則理在氣中氣在體中是妙合之所疑也是之謂性道也善也性也道也成也生之而與同時成之而與同體函之而與同處无先後无方所无內外而又不妨歷歷可分合指數者也此其中亦何善不具而豈獨仁智也哉而以意見之偏為執一之說其人自以為賢者之過而不知其與日用不知之百姓同一不全不粹而百姓尙留一渾噩也君子之道其奚所望于若人乎夫天地以仁為萬善之長則知之在仁中可知也以貞為不用之用則用之在體中可知也元亨為誠之通

易讀

卷三

古

傳經堂課本

而仁之在中者自內而外利貞為誠之復而用之在外者自外而內曰顯曰藏天地豈有心哉一氣機之鼓動而已聖人亦有顯藏聖人不能无心必取法于天地必觀變于陰陽則聖人為勞于天地也天地之大德曰生終萬物成萬物之謂業而莫不出以自然雖聖人不能不以化工讓天地而況世之所謂一知半解者乎以彼其无一不有諸內即大業以此立體而不必待之彰明較著之日也以彼其無在不為蕃變即盛德以此徵用而不必待之退藏晦息之日也將以德為陰而德者業之本以業為陽而業者德之見先後相倚剛柔相推則天地之德業聖人之德業皆于陰陽之

易讀

卷三

古

傳經堂課本

生生見之陰陽之生生不已天地之易也論陰陽之生生不已聖人之易也天地无終而有性情啟閉聖人不死而有窮變通久一聖人死一聖人生而有治亂平陂皆此生生之易也易以陽為乾而陰為坤則一百九十二之陽皆乾也一百九十二之陰皆坤也而不特此也陽者資始之氣朕兆胚胎漸可仿佛此則屬乎陽之乾不必六畫皆奇之乾陰者代終之能細大高下謹奉成式此則屬乎陰之坤不必六畫皆偶之坤也謂之乾坤則有定名謂之陰陽實无定體由是有數九六為極而七八為少生者取未來而生之而陰陽之生無窮占者取未來而占之而陰陽之生亦無窮

因占以求知而非偏見穿鑿之知也由是而有事七八不變而九六變通者自此而通於彼亦可自彼而通于此變者可自此而適彼亦可自彼而適此因事以為變而非日用不知之百姓也夫氣有陰陽而必宰之以道事有陰陽而必決之以理未定屬陽而已定屬陰而已定之後吉凶晦吝變化云為無可刻畫則以陰陽之不測也謂之一不可謂之兩不可謂之百千億萬而百千億萬莫不始于一與兩也一故神兩故化前言神无方而易无體既已不測又安有方體甚矣陰陽之神也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地

之間則備矣

天乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

右第六章

孔子於易開端贊其易簡其言易與天地準則廣大之意在其中而未嘗明言廣大也廣者含蓄無涯大者包括無遺易原於太極太極原無所不有而萬有皆從以出而未嘗一見其所有者也廣大原無遠邇之見自言者言之耳以言乎遠則上而千古下而千

易讀

卷三

未

傳經堂課本

古上而九天下而九地皆可為吾說之所及意之所及彼不廣大者即欲妄言荒言然理得而禦之所謂無稽之言弗聽也以言乎邇則自矜驕以至躡趾自錙銖以至纖芥皆如其物以予之皆適如其應有之數以予之也彼不廣大者非出以紛紜即闕以偏全安得即物而理存所謂心勞而日拙也以言乎天地之間天地之間不過陰陽四時幽明生死鬼神而自廣大者言之初不以為煩難初未嘗有所挂漏也夫易之廣大既已散見於六十四卦而六十四卦之鼓盪周流實以乾坤為大父母為觀於乾坤乾坤即天地也乾陽坤陰陽動陰靜而乾坤未始各分其動靜也乾坤不交

則不能生萬物天行無一息之停而靜則未與坤交之時也坤道

以無成代終而動則其與乾交之時也至剛之德果至柔之德深

果則其靜也絕意于動而其動也不可復回此大之所由生而萬

物皆賴其大以生也深則其靜也斂之無餘而其動也發之必盡

此廣之所由生而萬物皆賴其廣以生也乾大坤廣而出語皆言

廣大猶之陽先陰後而言者皆言陰陽如前所謂一陰一陽陰陽

不測非先陰而後陽也夫易之廣大非可一端盡也易未嘗因乾

坤以為廣大而易之乾坤即天地則其廣大與天地相似矣易有

變通天地有四時變通為二老之退退而四時則寒暑之推遷則

易讀

卷三

未

傳經堂課本

變通與四時相似矣易有陰陽之義而天地以日月為晝夜復以陽生而言七日臨以陰生而言八月則陰陽雖不專言日月而其義則與日月相似矣廣大中有易簡不惟是邇言之靜正也豁然於知能為易簡之理秉賦於性始為易簡之善此非所謂仁知之偏見悔吝之小疵也直可與聖人之至德相準矣廣大疑與易簡不相類而易簡在廣大中其與荒忽寂滅之學遂若黑白之不相侔故必有易簡之心而後可以讀廣大之書有易簡之德而後可以治廣大之業也

子曰易其至矣乎夫易聖人之所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效

天學法地

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

右第七章

易出於大極極者至也言顯仁藏用而贊其至言易簡之善而贊其至至者極也可久可大為賢人之德業富有日新為天地之德業聖人有準天地之易遂有與天地相似之德業天地不與聖人同憂聖人豈能與造化同功但效法天地則必以易為知行合一之學矣德業聖人所自有而必歸功於易者以易之專言天地也德欲其崇而崇德必先以卓識業欲其廣而廣業必先以實踐此

易讀

卷三

大

傳經堂課本

中庸之所以言高必兼明言博必兼厚也仁義禮知信皆天德何取乎知崇禮卑先天位乾於南而後天以離居之離主目主見此以見知之崇而崇之為效天矣先天位坤於北而圓圖復與坤連復者復乎禮也此以見禮之卑而卑之為法地矣乾之九五曰位乎天德以其高也大壯之象曰君子以非禮弗履履者足之所貯以其卑也然則聖人之德業不過求知禮于易中而道義亦從此出焉蓋生生不已者天地也天地所以生生不已者陰陽也大生廣生而寒暑榮枯無非生也此以見生之變化無方矣聖人既已受性於天地所謂全而予之無一不具而又非純任乎自然也戒

懼以致中慎獨以致和念茲在茲守而無失由是體天而用地體

地而用天道由戶出義與時行謂之曰門則啟閉通塞無一不與

乾坤之闔關變通相準矣非聖之學好離道義以言德業離道義

德業以言性善急于搜剔燈光之火而聽者遂成虛蕩郭廓之空

也故彌其神以綸準繼以善以成性而開道義之門以隨萬古之

出入易也者其徵合天地之關鑰與

聖人有以見天地之曠而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉

凶是故謂之爻

易讀

卷三

九

傳經堂課本

言天下之至顯而不可惡也言天下之至動而不可亂也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其

言善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之

外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子

之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎

乎

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心

其利斷金同心之言其臭如蘭

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而可用可重也慎斯術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

尤龍有悔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

易讀

卷三

三

傳經堂課本

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

右第八言

也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

六十四卦之初有畫无文非无文也天下之至曠天下之至動皆在其中矣贖者不一之隱形動者不一之人事也見真而不見似見偏而不見全見少而不見多見散而不見聚見室而不見冠聖人既無此數者之弊而象與爻之設不惟聖人自見之而天下亦無不共見之矣蓋所謂能深求之而又能顯言之者也象有形容物宜傳神寫照統雜既無不當爻有會通典禮批卻導欵經權更

無不合故言之出於至曠者雖近取遠取形上形下猶之言神无

方而易无體與陰陽不測也言之出於至動者片言仁言知言易

簡言道義而非言典禮也易爲聖人窮理之書理無窮而言之

亦無盡易爲聖人條理事情之書事情无盡而言之亦无盡天下

後世所以讀其書而无厭无倦者所謂其中有物其中有精也後

之君子觀象玩辭觀變玩占而有言有動言者言其所動動者動

其所言物宜典禮爻象觀之詳矣趨舍得失與時推移无一成不

易之言動无率情任己之變化也爲擬議於中孚之二以善不善

微遠適應遠則必審於樞機之發矣樞有啟閉機有動止樞機者

易讀

卷三

三

傳經堂課本

器也用之者人也以天地爲風雷以榮辱爲吉凶悔吝敢曰吾言行止在室中爲天下所不覺乎爲擬議於同人之五夫所謂應於千里之外者則必其同人也君子必不獨爲君子而君子必不爲黨同伐異之事君子未嘗立於堯舜之朝必是臯益而非共驩豈黨於臯益乎道不同耳出處語默者君子之言動也言動不同而心同心者宰制出處語默之衡而金者轉移愛憎可否之物也五爲同人之離其利可以斷金其卽金之受尅於火乎同人未動必先以言同人不動必傳以言聽君子之言讀君子之書皆若芳氣襲人雖異世異地不異其爲同心之言也然則論交而以金蘭並

稱猶為習而不察矣為擬議於太過之初有大過之才者必出以
小心初則謹其始也錯諸地者立於篤實也藉用茅者恭以潔清
也祭焉而以縮酒其潔可知霜露既降其色愈白涅而不淄得四
德之貞矣君子之言禮也非幣不親非贊不見非百拜不行酒皆
藉也慎之至也自守以道而自全以術凡以求无所失耳為擬議
於謙之九三是為謙之坤山體薦實矣不為山而為地不自處於
高也雖有功勞不伐不德依然含章從事之本願耳德言禮言非
以此自鳴也人臣事君非有大勲不足以報倚畀之意必使帶礪
久長庶千載而下不以薄待功臣為吾君盛德之累則勞謙之所

易讀

卷三

三

傳經堂課本

全者大矣為擬議於乾之上是乾之決也藉茅以陰變陽而成夫
慎其始也亢龍以陽變陰而成夫則窮之災矣祿不施而德居已
終不足以自殖徒有三无之悔耳為擬議於節之初節未嘗言密
而君子疑之以密有藉茅之慎者必有閉戶之密也與人冢國事
斷無與狐謀衷與羊謀籓之理兌口介疾坎耳叢棘金鉞不深睡
入必出古人所以致戒於牆寇乎唐高宗告武后以上官儀教我
廢汝此君不密則失臣也陳蕃乞以臣草示臣者此臣不密則失
身也寇準欲去丁謂被酒漏言此不密害成也聖人雖甚易簡亦
甚謹密第與陰陽秘計殊耳以密謀事而先以密防盜防盜亦無

事多智能無慢藏則密矣為擬議于解之六三解者救過宥罪之
名而數赦則小人生心非間赦而故犯雖不赦亦必有術以自免
也小人而乘君子之器是盜而乘也盜思奪之伐之是以盜招盜
而所招之盜又欲乘其器也誨淫者自失其身誨盜者自失其器
天下皆暴客淫婦而呂不韋之盜秦李園之盜楚莫不以淫為厲
階此修身齊家之學古人所以兢兢與聖人有以見天下之顧天
下之動至於淫與盜聖人當有大不樂於此者矣而要皆不能敬
慎之所至也為擬議於七爻始之以言行戒以恭謹節密而終以
知盜歸之作易之聖可以知聖人吉凶同患之意矣雖止舉七爻

易讀

卷三

三

傳經堂課本

卽三百八十四爻豈不可以引伸觸類也哉
天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十
此二十字本後漢律志義天數五一節上
天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天
地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也
漢以象易本此二節在乾再劫而後掛下朱子移此
大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之
以四以象四時歸奇于扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛
乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之
日
二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

是故四營而成易十有八變而成卦

八卦而小成

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

子曰知變化之道者其知神之所為乎

右第九章

易為理象數之書文周之辭因乎伏羲之卦伏羲之卦因乎龍馬之圖則象與數兼之而象亦無所舉似也無所舉似則亦無理之可言也惟數而已其數自一至十以一二三五七九為奇為陽屬天

易讀

卷三

書

傳經堂課本

以二四六八十為偶為陰屬地而天地無可分也以一為奇而六與之同以二為偶而七與之同以三為奇而八與之同以四為偶而九與之同以五為奇而十與之同以一為數之始而一何以不在中以十為數之終而十何以不在北蓋五之所以在中以五為數之中也五者五其一也十者十其一也五十有五者亦五十五其一也一六居下而一與中五亦六也二七居上而二與中五亦七也三八居左而三與中五亦八也四九居右而四與中五亦九也十無可偶而北之一合西之九而為十北之六合西之四而為十蓋以二老居西北也東之三合南之七而為十南之二合東之

八而為十蓋以二少居東南也以十而分為之兩五一為內五一

為外五內五由參天兩地而倚者也其初止有一兩其一而為二

一其一其兩而為三一二為三一四為五猶之一四為五二二

為五也必有內五而後有外五而外五即內五也外之六即內之

一與五二與四也外之七即內之二與五三與四也外之八即內

之三與五也即合內外之二與六也外之九即內之四與五即合

內外之三與六二與七也故知此五十有五者天地無可分也陰

陽無可分也生成無可分也變化無可分也夫前後左右之不可

無中者之水火金木之不可無土也土能忘其尊而與水火金木

易讀

卷三

書

傳經堂課本

合為五猶之中能忘其尊而與前後左右列為五也相得在此有合亦在此不如此則能變不能化能化不能變不能變化則鬼神滯而不行鬼神以推移為進退以進退為贏縮而次第生焉本末且焉故知鬼神非能自行而變化為之變化非能自成而此一二三四五六七八九十之生成為之也鬼神莫逃于數而數必見乎象必因乎其物物則其可用者也龍馬亦物也一出而不可再見于是有幽贊神明之著聖人為取而用之而未嘗泥乎五十有五也一為數之始一尊而不可用一衍十則五其一而五其十矣以一衍十而四時而閏而三百六十之期萬有一千五百二十之

為萬物莫不于此始焉極之京核移游莫不始于此焉故曰大衍
衍水行也以天一起而衍溢也衍體數視河圖損其五用數視洛
書增以四不言虛一即言四十有九則並虛一藏之矣一非太極
以不用為太極以虛為太極也太極未有不兩儀者分後之掛兩
後之一合而為三此以知三之生子一二矣揲之以四以象四時
蓋兩儀三才猶虛象也四時則實有春夏秋冬消長榮枯之可見
矣四中有五四方合中央而五四行合土而為五歸奇于扚以象
閏再扚以象五歲之再閏則五之善藏其五而人亦不見其五故
河圖十一其五大衍十其五再閏之五則藏五于一猶之藏一于
易讀
卷三
三 傳經堂課本

二十九日四百九十九分通計三百五十四日三百四十八分是
于三百六十日內少五日五百九十二分也故曰與天會而多五
日二百三十五分者為氣盈月與日會而少五日五百九十二分
者為朔虛合氣盈朔虛而閏生焉十九歲七閏為一章蓋一章積
氣朔之數計十日八百二十七分積十九年得一百九十日零一
萬五千七百一十三分以日法九百四十分除之通計全日之數
共二百零六日六百七十三分於十九年內分作七閏當得二百
一十日內少三日二百六十七分此閏月中三月小盡為適合矣
至氣朔分齊冬至定在十一月朔是為至朔同日稱一章也五歲
再閏者天地之數三百六十每歲氣盈六日朔虛六日共餘十二
日三歲餘三十六日以三十日為一月更餘六日又二歲餘二十
四日合前所餘六日為三十日為再閏再扚而後掛者再扚之後
復以所餘之蓄合而為一為第二變再分再扚再揲也以歷法再
閏之後又從積分而起則筮法再扚之後又必從掛一而起也夫
四時通計以閏則每歲不止三百六十日而三百六十其常也而
乾坤過揲之策當之四時之內消長榮枯親上親下萬有不齊而
上下二篇之策當之象者言與之準當者數與之符也天地謂之
數乾坤謂之策則數者策之所宗而策為已定之數也一篇之策

萬有一千五百二十天文微星萬有一千五百二十權之一斤亦萬有一千五百二十銖莫非然也夫此四時之象五歲之間乾坤之三百六十二策之萬有一千五百二十莫不始于四十有九之用則天地之數盡在聖人經營中矣四營者合分二掛一揲四歸奇為四營四營者四次營求之也凡易之用求有不以四求者乾以六九為五十四而四求之為二百十六坤以六六為三十六而四求之為百四十四合五十四與三十六為九十而四求之為週期陽九陰六總計一爻之九六為二千八百八十而四求之為全策可知易用不出于四營也天地藏五千四即藏一于四即藏六

易讀

卷三

无

傳經堂課本

于四即藏十二于四矣四營而得一變十二營而得三變三變而陰陽之老少始有定質至十八變而後成卦蓋成爻成卦若斯之難也夫全卦則內外皆具矣而內實先乎外六十四卦皆先有內卦其言八卦者以六十四卦皆八卦之重者也謂之小成者明一卦之成各藏六十四卦為大成也由是而引伸觸類凡占得一卦者如乾則推其為君為圖為父坤則推其為地為母為布之類是也由是而一卦可變而為六十四卦其變无窮則占者應變之能事亦與之為无窮也能事即德行德行即道無非因數推出因非人所強為而神所為也道因辭顯行以數神幽明之相應如賓主

之相交方操則人主而蓄資既操則蓄主而人賓卦與蓄相酬酢人物與卦著相酬酢精神與造化相酬酢總此顯與密相酬酢寂與感相酬酢是神所不能以告人者而著實助之矣著以變化而神以變化而行而變莫不出于自然此豈人之所能為而知變化之道者能之蓋知者之神與自然之神原無二也是則聖人之變變化化而神也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以下筮者尚其占

易讀

卷三

无

傳經堂課本

近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此夫易聖人之所以極深而研幾也惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務惟神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第十章

第四章所云彌綸天地之道第五章所云一陰一陽之謂道陰陽不測之謂神皆所謂形而上者也形上者天道也而天不離乎人道卽寓乎器故第九章論大衍之數揲著求卦之法而此章遂稱易有聖人之道聖人之道不盡乎此四者而此四者則聖人之所以用世而天下之所以取法乎聖人也辭變象占易之能事而謂之聖人之道者以其至精至變至神也夫聖人之道而謂之至精至變至神則聖人之道卽天道矣有為有行不敢竟為竟行也問之于易而以言其受命也亦以言報之而且報之甚悉求之而莫

易讀

卷三

三

傳經堂課本

不皆有取之而莫不皆獲凡事之在未來者不問遠近幽深而皆為我之所不見而易於俄頃受命之間而皆知之由是而可以有言矣可以有為矣善本形下之器而其中有物不可以物物不可以知知而人所欲知者遂無所不知也不謂之至精不可矣當夫揲著求卦之初必三變而後得一爻必十八變而後得六爻雖次第了然不敢不慎也參伍以一變而言錯綜合十八變而言本義以參伍為一先一後更相考覈以究其多寡之實筮法四五為竅九八為多五九為先四八為後五九四八之中又各自有先後除掛一外餘九者先後皆四餘八者或先三而後四或先四而後三

是參以變也餘五者或先後皆二或先三而後一成先一而後二

餘四者或先後皆二或先二而後一或先一而後二是伍以變也參伍以變是三揲兩手之策也通二揲兩手之策而陰陽老少之畫成矣三變方成陰陽老少之畫雜十有八變乃見陰陽老少之數故謂之錯綜三變之數成一爻綜十八變之數成一卦故謂之綜錯綜七八九六之數而卦爻動靜之象成矣蓋剛柔相易遂成天地之文剛柔有體遂定天下之象非成文不足以成物非定象不足以制器變之又變不謂之至變不可矣夫至精至變皆于辭占象變見之而易之本體豈欲以此四者自見哉當夫未揲著之前象在畫辭在策著未變占在構皆无思无為人心之寂如是揲著以求卦則天下之故无有不通者矣人心之感也如是寂無時而不感感无時而不寂體用一源流行不息非至精至變之外他有所謂至神神卽精與變之至妙者也故合至精至變至神而言之則聖人之所以用易者可知矣凡詩書禮樂所言者皆已然之事也惟易所言皆未然之事未然者不可見故曰深未然而不終于未然其端甚微故曰幾與深偕至謂之極得幾先見謂之研雖曰至精至變而神在其中矣惟辭之能極深也故以辭為占則可以開通天下人之心志惟變之能研幾也故以變得象則可以制

易讀

卷三

三

傳經堂課本

作而完成天下人之事務然辭占象變所以能如此者皆妙不可測之神爲之惟其妙不可測故不待疾之而自速不待行之而自至所謂自然而非人所能爲也孔子詠歌再四其終復以聖人之道贊之蓋古則有辭變則有象舉其一則四事在其中矣

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

是故書之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明廣知神武而不殺者夫

易讀

卷三

三

傳經堂課本

是以明于天之道而察于民之故是與神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

是故闢戶謂之坤闢戶謂之乾一闢一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

八卦定吉凶吉凶生大業

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賈索

隱鈞深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

右第十一章

易爲天下萬世而作夫人而知之也至此忽作問語發端此夫子爲聰明睿智之古聖人推原也開物成務即前章極深研幾之說但前章從至精至變來此則統言之耳曰天下之道較易有聖人之道更有進焉曰猶韜戶之冒謂天下之理悉包裹於其中也道

易讀

卷三

三

傳經堂課本

志即開物定業即成務斷疑謂天下之理包括無遺故于天下之疑事皆能決之也斷疑又括開與成疑不歸則志何以通而務何以成乎猶上言開物成務而又言冒天下之道非天下之道包括無遺將何以開物成務乎凡此皆蓄卦爻之所能也蓄以七爲數七七四十九屬陽是未成卦時所用未有定體故其德圓而神卦以八爲數八八六十四卦屬陰是因蓄之變而成已有定體故其德方以知三百八十四爻剛柔迭用九六相推其理又變易以告人故其義易以貢德言其渾然也義言其分晰也聖人體具三者之理而無一塵之累无事則退藏于密莫窺其際即著卦爻之无

思無爲寂然不動者也有事則吉凶與民同患蓄德之圖而神卽聖人之神而神自足以知來卦德之方以知卽聖人之知而知遂足以藏往神如火之光知如火之魄來事紛紜卽從光中照出往事羅列光雖未火照體具足矣易之所謂開物成務者是使人以卜筮而知吉凶也聖人與民同患而知來藏往是不待卜筮而知吉凶也斯何人哉應于耳目曰聰明宅于心胸曰睿知聰明睿知卽知來藏往之神知也而知統于神神則無思無爲不疾而速不行而至大生廣生之德使天下有吉而無凶則知仁勇三德皆神矣武不必神而神必能武武則嗜殺而神武不殺斯何人哉其惟

易讀

卷三

書

傳經堂課本

古之伏羲乎其得天地五十有五之數已明于天之道而察于民之故數之有陰陽奇偶猶人之有聖凡淑慝也聖人可以神而不物民用不可以徒物而必有以神其物著龜者天之所生而聖人之所興也民初未知著龜之用聖人于天下有大事則先用之齋戒者聖人之用著龜也齋戒者聖人之所以神明其德也則人之用著龜無致不出于齋戒者所以去其昏惰所以生其敬畏不如此則不能神不能明也惟神明而後可以開物通志斷疑也夫此神物之興其出也蓋未可易言之矣當夫未有神物之前自夏至以一陰右行萬物由之而入猶戶之闔也是之謂坤自冬至以一

陽左行萬物由之而出猶戶之闔也是之謂乾戶則不可有闔而無闔有闔而無闔其不專于一也則謂之變戶則人往來于其中闔則有往來闔亦爲闔地也闔亦爲往來地也以其往來不窮蓋無日而不然也則謂之通此四語從闔闢擬議言之也由是而神物生焉其始生也僅有象可見則謂之象其既成也可見而又可執則謂之器于是以一畫百莖截爲各半而虛一分二象三象四象五无不奉爲成式則謂之法由是而此一物遂如闔闢之戶无不由之以出入上自君公下至輿臺皂隸无不用以通志斷疑則自明而神也故謂之神蓋自神物既興而易作矣天地之間只有

易讀

卷三

書

傳經堂課本

動靜兩端循環不已更無餘事此之謂易而其動其靜必有所以動靜之理是則所謂太極也雖有太極苟无其動不能成用萬物共一太極物物又各一太極蓋自見在事物而觀之則陰陽涵太極推其本則太極生陰陽也以畫卦則始爲一畫以分陰陽而謂之兩儀次爲二畫以分老少而謂之四象又次爲三畫而謂之八卦有此八卦則八卦之上各加八卦而爲六十四卦而可用之以定吉凶俾民無所疑而勇于趨事赴功而大業自此生矣故以易之在造化者言之萬物皆具奇偶之法象而天地其至大也萬物皆由縣象之著明而日月其至大也萬物皆具九六之變通而四

時其至大也三者具而易道備矣以易之在人事者言之鄉國各有占惟崇高之天子可以作易巫祝皆能占而物无不用用无不知寓神明于形器者惟聖人筮蓍皆可占而探索鈞致以待聖用者惟著龜著取東方之生龜取北方之靈龜考物也著言長久仲任引孔子曰著舊也易占不用龜而每兼著龜皆具此理也惟著之功用甚大是天地所生之神物也聖人則之而四十九之用以行變化即陰陽也而卦爻之動靜以倚乘象則日月星辰也循度失度而吉凶見象之而卦爻有以斷吉凶圖書則金木水火土生成克制之數則之而卦爻之方位以定此聖人作易之由也易

易讀 卷三 美 傳經堂課本

始于伏羲而有四象有象无辭則示人以其意而已易成于文周聖人懼後世不能與知也于是文有卦辭周有爻辭辭以告之且定其辭以斷之曰示則使人有所見曰告則使人有所知曰斷則使人無所疑此所以開物成務而天下之道无不在其中者則皆聖人洗心藏密之神也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也大有為天地交後日月中天之卦故有過惡揚善順天休命之象再舉此爻與君子之觀玩遙應即與開章久大兩賢人遙應前言

匹尚此言尚賢則信順繼善宰世之機也天人之台侍也信虛也而曰履順實也而曰思虛實一貫豈容快口雄高推策賢者前民之事業而壞天人之公順公信哉順與逆對信與詐對以順信獲祐獲吉則反乎順信者可知其獲罪于天矣而况其有尚賢與不尚賢之殊邪觀象玩辭之君子所為讀易而三致意也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易

易不可見則乾坤或幾乎息矣

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

易讀 卷三 美 傳經堂課本

右第十二章

書不盡言此諸家之書也言不盡意此諸家之言也當時必有此
版語謂其雖多而无當是彼欲盡而不能盡也然亦有不欲其盡
者聖人之御物居理立教皆有不盡者以有不盡者必求盡之故
曰書不盡言言不盡意見讀如見龍在田之見字作現聖人之意
不可見而未嘗不顯現然顯現而未可見也伏羲之易伏義來
嘗有言也立象而已象不過陰陽老少奇偶純雜而此數者遂足
以冒天下之道是言之所不能盡者而象足以盡之此為上知者
言也象立而後有重卦卦之有情偽也非復太極之初矣生民之

易讀

卷三

三

傳經堂課本

始止有情而无偽其後情與偽相半其最點者且偽多而情少然
六十四卦中陰爻陽爻未嘗偏多偏少則情與偽猶之陰陽之相
敵也而自設卦之後遂足以盡之意者聖人之意而情偽者萬有
之情偽也有象有卦而後有辭每卦爻之下不過繫以數言而
已而玩辭者亦不致少之謂其言簡而所括甚富也蓋善之所不
盡者而繫辭足以盡之雖不必上知者亦可以讀之而忘倦矣夫
使聖人而止求盡意盡言則聖人豈著書立說之流乎觀夫撰著
十有八變之法使其所用之策往來多少相通不窮而其所得之
卦一可為六十四亦相通不窮其象其辭皆可通而不局于一則

其用愈廣而足以盡利矣因變得占以定吉凶則民皆無疑而行
事不倦加以鼓聲作舞容鼓舞愈疾而舞容亦愈疾鼓舞不已而
舞容亦不已自然而然不知其孰使之者所謂靈神也今試即靈
意之象以觀之易不過陰陽奇偶陰陽奇偶不過乾坤兩畫則乾
坤非易之總乎六十四卦其陽爻皆乾之自出其陰爻皆坤之自
出當夫先天畫圖之初陽畫在左陰畫在右只此二畫分左右而
成行列而一部易書已在其中若當時无此兩畫則易書无自而
見則自乾坤毀而无以見易也若當時易書不成則二畫幾于歇
滅无用則是易不可見而乾坤將不免于息也乾坤既列而易已

易讀

卷三

三

傳經堂課本

立則乾坤何由毀息蓋反言之以見乾坤之所繼甚大而立象盡
意之聖人能以此二畫盡天下之无窮也惟乾坤三畫之元所不
盡如此而意與辭利與神總不可分而視之矣由太極而有卦爻
陰陽則皆有形之物也形而上者為道形中之太極是也形而下
者為器太極後之卦爻陰陽是也無論卦爻陰陽也凡有一物則
有宰乎此一物者是道與器總不離乎形但有上下之殊耳聖人
于是因其自然之化而裁之則謂之變其而行之則謂之過舉而
措之則謂之事業裁者裁此道也行者行此道也措者措此道也
變通之義兼天人而言之不得專以天為道而人為器不必毀器

以見道亦不得毀道以任器矣是故夫象由形容物宜而擬議之

不如是不足以盡意也爻則由會通典禮而繫之以辭不如是不

足以盡言也學易者而欲窮天地萬物之象于吾心則六十四卦

之象可謂贖矣用易者而欲發天地萬物之理于吾所言所行則

三百八十四爻之辭可以鼓之舞之矣前日謂之者折微辨當所

以告民也此言存乎者表法會通所以入神也化而裁之則取卦

爻之所謂變者化而裁之也推而行之則取卦爻之所謂通者推

而行之也此猶有待于卦爻變通也神而明之則心乎易身乎易

而又忘乎易不事精粕而自洞然于形上之道者也存乎其人則

易讀

卷三

早

傳經堂課本

天子之自道乎默而成之所謂善易者不言易也默則不言復言

之者默在內而不言在外成在已而信在人舉而措之天下之民

神而化之使民宜之易固非一人之易也得于心為德履于身為

行易之存乎人者固有存乎身心而不存乎書與言者矣

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

吉凶悔吝者生乎動者也

剛者立本者也變通者趣時者也

吉凶者貞勝者也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

爻也者效此者也象也者像此者也

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

上篇言聖人作易之理下篇專以動言易書之作教人慎動而已

慎動莫若正故獨提貞貞正同聲信智同位貞所以為元亨利也

自夫世人之不能不動也而易不得不象與爻其初有內八卦而

象已具其後有每卦之外八卦而爻已具重卦之聖人或以為伏

易讀

卷三

早

傳經堂課本

義或以為神農或以為夏禹或以為文王蓋伏羲所重也諸家紛

紛耳有象爻則有變動使爻象而不能變動則爻象亦塊然形下

之器矣卦有陰陽爻有剛柔有剛在後而柔在前者有柔在後而

剛在前者有剛在內而柔在外者有柔在內而剛在外者先後內

外之間有如剛柔相推猶未至于變也而變在其中矣有伏羲之

卦爻則有文周之繫辭其為辭也若誥若誡其命此卦爻乎抑命

占此卦爻者乎則雖未至于動也而動在其中矣夫辭之有吉凶

悔吝非聖人之多其說也有人之動有爻之動人之動不一事則

爻之動亦不一辭故吉凶悔吝皆生乎動者也卦爻未動之前剛

柔以立其本如賦形者之有定質也卦爻既定之後幾通以趨乎
時如進退者之無定位也有定者貞无定者吉曰悔吝之不同得
正則吉反正則凶近乎正之吉為悔去乎正之不吉為吝吉曰
者各有其當然以貞為勝者也貞非但人事也天地之道盈虛消
息至變矣以貞而常運法象昭垂萬古如一日也日月之道虧
望以貞而常照晝夜代明萬古如一日也天下之動萬事萬理
至順至紛矣以貞而常勝順理則吉逆理則凶與貞不一者凶吝
與貞為一者自吉吉凶有二惟貞則一莫貞於一莫神於二鏡鏡
相照百于无窮以為生塵盪烏知立本貞明惟此兩鏡而已乎

身讀

卷三

聖

傳經堂課本

八卦尊乾坤而乾坤即天地乾之性情主健而確然者其貞坤之
性情主順而隤然者其貞其性情不可見而示人以易簡者天地
之貞觀也爻者效此而剛柔進退悉本自然象者像此而虛實可
偶已无餘道夫聖人之作而致之與爻象在易書之內因占者
而動則爻象不為寂而為感矣吉凶在爻象之下因占者之動而
有事則吉凶不在辭而在事矣理有固然觸之自應功業立見所
謂變通盡利也惟恐不與吉會又惟恐不與正合不論吉凶惟以
貞勝而歸于一者則繫辭覺民之本指也聖人善世本願悽惻不
禁情動于中而形于言言之不足故嗟歎之故曰情見乎辭辭而

不情則賢史耳聖人非不欲為太上之忘情也而理豈賢史哉
天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財
理財正辭禁民為非曰義

右第一章

乾坤示人以象聖人示人以辭聖人覺世之情正體天地好生之
德也天地以生物為事而又生合德之聖居君師之位而後天地
所生得以各遂其生好生之德得賢位而大行包犧諸帝皆得位
聖人也網未等事皆聖人理財也人非財不聚理財者備物致用
立成器也以乾坤為本以陰陽為端以四時為序以日星為紀月

身讀

卷三

聖

傳經堂課本

以為量而五行皆可得而財也既理其財又為之立名定分以正
其辭而勅法以禁其為非使人皆有財曰仁使人皆有財而无一
人敢即于非曰義義所以仁之也仁義所以利之也春秋為刑者
大易亦為禁善此二善者即聖人所以仁義天下之善矣。此節
自八卦章貫下可不自前章貫下亦可亦猶上篇十一章後自天
祐之一節也下章皆理財禁非事則此節以冠下章亦无不可者
不妨存疑以待
古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之
文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以

類萬物之情

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

包犧氏沒神農氏作斲木為耜採木為耒耨之利以教天下蓋取

諸益

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬

嗑

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易

窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳

而天下治蓋取諸乾坤

易讀

卷三

書

傳經堂課本

剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

斲木為杵掘地為臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取

諸大壯

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易

之以棺槨蓋取諸大過

夫
上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸

右第二章

易之作也始於伏羲蓋開天闢地止此一部有盡无文之書神農

未嘗作易其亦讀易用易者乎黃帝堯舜文明遂啟則其讀易用

易者矣其言上古即指羲農其言後世聖人則黃帝堯舜也伏羲

勞于作易仰觀象而俯觀法鳥飛空而屬天獸行地而屬地天地

之宜不盡乎此皆可以此觀例之蓋觀非但用目之謂也神與智

兼之矣近取遠取所取不一如是而後始作八卦而後神明之德

易讀

卷三

書

傳經堂課本

可通萬物之情可類通則深入无間者可使之出也類則萬有不

齊者可使之品彙也雖止陰陽消息兩端其作易猶如此之不易

也于是從全部易書中而以十三卦彷彿為數聖制器尙象之學

則亦因乎其時而已網罟之以佃以漁也古者禽獸多而人民少

網罟作而民知鮮食之利亦所以去其害而安其居也蓋取諸離

離者麗也以網罟能虛而禽魚自麗之乎離為火則亦以火熟物

之始事也伏羲一稱包犧疑即庖廚犧牲之意此則創造肉食之

聖人也嗚呼以包犧之聖僅得肉食而粒食猶有待焉所謂時未

至而不敢先雖聖人烏能與時違哉繼包犧者神農肉食之號曰

糧粒食之號曰農其義不相襲而相續也耒耨之教上入下動其益无方矣蓋取諸益者二體皆木木屬春而生農事也有農則有商于是有日中之市非有珍奇可買選也米粟禽魚二者不可得兼以其所有易其所无而彼此之願皆以大慈意以爲取諸噬嗑日中之市象離日之高懸日中而後則得禽魚者可以噬米粟得米粟者可以噬禽魚是田分而合之義也如是則食貨皆具而養生者可以无虞矣而禮義之興猶有待也繼神農者黃帝堯舜上古御極其人皆壽過一二百歲夫三聖人之去義農雖先後相擊而相距亦數百年矣其人有必趨于文明之勢曰變其人不取自變也然而前此所謂至斯而倦有聖人爲通之而人皆有振拔之與豈必以新奇炫其觀聽哉神化所至而天下已无不宜之矣窮者極也盡也處必變之勢而除去前此之不可久者而後此之治可以俟百世而不惑此雖三聖人爲之其得于天者不期而化不謀而符也其所以宜民者不惟垂衣裳一事而垂緇爲衣其色元而象道變幅爲裳其色纁而象事法乾坤以示人使民知君臣父子尊卑貴賤莫不各安其分亦猶乾坤之變化无爲也傳樽制器尙象衣裳亦器也獨乾坤以神化稱蓋十三卦之中此獨以形下而兼形上矣舟楫以濟不通取諸渙牛馬以引重致遠取諸隨衣

易讀 卷三 吳 傳經堂課本

裳神化之天下山陬海澨朝貢商賈无不仰大觀于上國者矣以刑天下非以自利也夫聖人未嘗有自利之心而天下不之見利不見義之人則暴客不可不慮也重門擊柝取諸豫升體互良有門闕之義焉柝以威耳猶雷之善鳴也一陽界于五陰之間尙坎坎爲盜也思患預防有備无患矣柝曰取諸小過弧矢取諸睽米粟而求精擊斃諸神農爲小過矣以小過自誌猶不敢過之意也十三卦繼小過以睽其意若曰得毋因小過而遂有睽我者乎弧矢曰威不必其用也威之而已可張可脫聖人終不忍以鬼豕待天下也官室取諸大壯棺槨取諸大過帝者之居可以百年不易

易讀 卷三 聖 傳經堂課本

是故吉凶生而悔吝著也

右第三章

六經皆象數也詩之比近之易則純乎象矣故制器尚象道之一也道不可見其始託之于陰陽兩畫其後又以陰陽兩畫層累而上而為八卦成列之三畫又重之而為每卦之六畫每卦之六爻是之謂象象者不可執一之名也在天地則像天地在人物則像人物像之為言似也其實有不審言者故以其似者告之達者罔似誠真所謂立象以盡意也象之總見於卦者為象卦有剛柔有是象則必有是材以濟之象之為言材也則象之質也象之分見

易讀

卷二

巽

傳經堂課本

者為爻六爻同一卦也所當之位不同則進退趨舍殊塗矣爻之為言效也天下之動不一動則象之變也伏羲既立象以盡意文周又繫辭焉以盡其言是故吉凶由此而生悔吝於是而著悔吝何以言者悔者吉之微吝者凶之微由悔之微而至於吉則悔之著由吝之微而至於凶則吝之著也觀象玩辭知有悔心而不吝於改過則庶乎可以有吉而无凶矣

陽卦多陰陰卦多陽

其故何也陽卦奇陰卦耦

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道

也

右第四章

易之為書理象數三者而已理不可見而託之于象象雖有定而權衡於理則象數皆以理為主也乾坤之為純陰純陽不待言矣震坎艮各得乾之初中上而為陽卦其卦皆二陰一陽也巽離兌各得坤之初中上而為陰卦其卦皆二陽一陰也謂之陽卦不因乎多陰之說矣謂之陰卦不從乎多陽之說矣蓋少者多之所宗一者眾之所歸陽卦以奇為主陰卦以偶為主主則不貴乎多也多則不可以為主矣以其類於人道者言之陽貴而陰賤則陽為

易讀

卷三

巽

傳經堂課本

君而陰為民矣以貴治賤亦以賢治不肖國聽乎君家聽乎尊聞君子之道也獨陰之卦反是矣彼亦未嘗不以陽為君也君子亦未嘗自以為民也然一國三公吾誰適從君子雖多小人用事其象為陰陰道固小人之道也孫策既定豫章謂華子魚曰一國不容二君因送之北還治亂皆然陰陽即治亂也蓋以六十四卦論諸卦之為陽卦者未必皆君子之道為陰卦者未必皆小人之道然地水師以九二為將水地比以九五為君地山謙以九三為功臣雷地豫以九四為重臣諸如此類未始不可以類推也

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一

致而百慮天下何思何慮

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰射者禽也弓矢者器

易讀

卷三

平

傳經堂課本

也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易

曰何校滅耳

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也

易曰其亡其亡繫于包桑

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉

介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一

易讀

卷三

至

傳經堂課本

人行則得其友言致一也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

右第五章

上繫中孚七爻擬議也下繫十三卦各以蓋取諸其卦言之亦擬議也此復發明心學以見下經首咸恒之義咸以无心為感恒以

有心為恒全易皆心學也天下皆心學也心之所想為思思之深入為慮以思慮付之天下故曰何思何慮又曰百慮非絕去思慮

之謂也。千思萬慮而一順乎不識不知之則，是千思萬慮謂之何思何慮也。日月往來而明生寒暑往來而歲成，註往以屈註來以信，往有時而來則屈者，又信矣。屈信相感而利生，非利害相對之利，而以利爲本之利也。憧憧者而見不及此，豈尺蠖龍蛇之不如乎？夫尺蠖之屈，其信在頃刻間耳。龍蛇之蟄，則經秋歷冬矣。蓋以存身身者形下之器，而神寓焉。精義者窮理之學，入神者盡性致命之學。神无方无體，義則有方有體也。必精義而後可以入神，入神者以義合神也。以是致用則利用矣，必利用而後可以安身，必安身而後可以崇德，无屈信往來之可言，而莫非屈信之理也。

身讀

卷三

三

傳經堂課本

神焉而可藝亦可入，則神猶未至於化也。以神合化則造化屈信往來皆由我矣。窮者不使有餘也，曰未之或知爲旁測者言之曰窮神知化爲精入者言之也。此復何待於思慮亦豈思慮之所能及哉？如困之六三則其身不安之甚矣，困非所困據非所據，蓋以中實之坎而變爲兌躁之巽，此其必不能蟄以存身者矣。天下未有不刺人之疾，藜也如解之上六則可謂能安其身者矣。其安也以其能藏器于身，藏即龍蛇之蟄也。未成之器不可嘗試，已成之器不可輕試。世之躁動者不審於禽之濕弱，不審於氣之利鈍，彼无忌憚之隼且踞高墉而笑之矣。射隼所以解悖解悖必期有獲。

此非獨爲安身之計而欲立功以安天下，必先自安其身始。故括器猶之括囊也，惟括而後可放出，而有獲則致用而又利用矣。試取不安其身者而擬議于噬嗑之初上，初不小懲而滅趾，上乃積惡而滅耳，不以其身殉仁義而以其身殉災禍，彼朋從之思何其不垂見也。夫安其身者必不敢自以爲安者也，安則可以長存安則可以不及于亂，然而心口相商其所朝夕圖維者，祇此柔土網繆之事，而其國家已若泰山而四維之矣。且夫安其身者亦未有不自量而可以圖安者也。鼎之所以勝任者，惟力是視而必先之以德守之以智，一不審於自知必且妄有所受而折足覆餗之患。

身讀

卷三

三

傳經堂課本

且累於主鼎食鼎者矣。若知幾之君子，豈其然乎？幾者去无入有不可名尋形觀者也。知幾最微而蓋于不諂不瀆者，欲心一動，瀆生焉。李斯上督責之書，張湯摩誦居之足，自謂深于取容巧于自託矣，而豈知適以自禍哉？謂之曰動之微，是人之所不易見也。也先見則吉不見則凶，衆人不見而君子識之，君子未見而氣幾識之，忽者失于太早，畏者失于太後，失而矯之終身不及，專會矣。介也如石上交元，畏下交无，忽事至則發而已不俟終日。君子之斷也，惟能者而後能斷。故繆言之則曰知幾而分言之則曰知微，知彰知柔知剛微即所謂言之微也。彰則其蔽著者矣，柔者沈潛。

之性不如是不足以存神也剛者勇決之氣不如是不足以過往也此爻爲豫之解原有解去之義解去則可以不卽于難矣有不終日之君子而羣賢視以進退且以辨禍福矣斯其所以爲萬夫之望也乎是君子之知也卽顏子之知也君子之知在乎事會顏子之知在乎意念不云知善但云知不善顏子之刻于自待也如此知之未嘗復行敢以小惡爲无傷乎不終日而貞吉不遠復而元吉若有憧憧之思不終日者必待終日矣不遠復者必且遠復矣蓋多思則不決故貴一致也未能一致先當致一不以一致一而以兩致一故日月寒暑天地之交感也天地一夫婦也夫婦一

易讀

卷三

雷

傳經堂課本

天地也損爲泰之三上所變君臣泰交也朋友心交也以三而疑以兩而專損三而兩以兩而致一以一致而百慮化醇化生非精義入神者安能知化乎繼損者益繼咸者恒文王于損不專言損于益不專言益蓋以損益之相爲倚伏也故不徒君臣夫婦朋友言交卽君民亦可言交夫交而可以无恒之心求之乎安其身易其心而後可定君民之交矣安而後動易而後語定而後求修此三者莫尚乎恒恒者一而不雜之名无恒則不一求益而得損莫益而或擊此憧憧往來之疑卑也不能復返于何思何慮之天矣前引十三卦其實則十二事也此引十一爻而藏恒于易中與

端之咸相應則亦十二爻也猶之前引七爻而冠以中孚夫中孚卽此有恒之心是也聖人發明心學有意在言先者有言已盡而意无窮者亦貴乎精研以求之而已○焦弱侯曰上繫七爻起中孚下繫十一爻起咸卦氣圖自復至咸八十八陽九十二陰自姤至中孚八十八陰九十二陽咸至姤六日七分中孚至復亦六日七分自然之數也益信往來一切見成矣余馳求多年而始悟本真心之自无皆談者詠之

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

易讀

卷三

雷

傳經堂課本

其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來而微顯幽闕而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

右第六章

易以道陰陽散于天地間者爲陰陽二氣出入於六十四卦者爲陰陽兩畫謂乾坤爲易之門者猶前此闔戶闔戶之說也以无形之易括于兩畫之中謂之經故兼形上之稱以有象之易闔于兩畫之後謂之門故有合德之說乾坤以卦言物以畫言體撰承有

體言如雷起風散之類通德承合德言如健順功止之類陰陽造
 化之迹有形可擬故曰體陰陽健順之性有理可推故曰通惟台
 德而後有體故撰為體而通為用神子以百姓為體聖人為用可
 知立準為體以道為用則體用皆用也蓋有物則有體用之則必
 有名伏羲于六十四卦既皆予之以名至文王稱卦名而序之則
 雜而非該之舊矣然未嘗遠於義也當伏羲畫卦之時有其理而
 不必有其事時至文王上古未有之事皆身歷而親見之稱名聲
 物稽類考古世已衰矣豈得復以上古渾淪之治治之哉以言乎
 其用卦有已定之變曰往而易能彰之卦有未定之變曰來而易

易讀

卷三

美

傳經堂課本

也其所示之理无非天地陰陽道德性命之與而其所繫之辭經
 緯錯綜皆有自然之文不可以高遠荒吾易也其言有不嫌于委
 曲者而莫不中乎理其事有不得不出于繁陳者而莫不本于至
 隱是則易未嘗高遠亦未始淺近也所以然者世類之不齊有陰
 有陽則有消長有得有失則有吉凶悔吝天下未有逃于此二者
 也相持相濟相反相因一分為二二不離一一以自用二以濟民
 造物之報人也不報其人而報其人之天一念萌而吉凶之報伏
 矣吉凶者貞勝者也盛德不言報言報是衰世矣然不得不言也
 易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

易讀

卷三

善

傳經堂課本

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修
 也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也
 履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先難而後易益
 長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱
 履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以
 寡怨井以辨義巽以行權

右第七章

易何以興于中古以中古聖人身在憂患又吉凶與民同患于是
 六畫之後而卦爻有辭非徒自為憂患計也屈信之義得失之報

前此歷言之於是為陳九卦蓋削迹伐檀宋要匡闢孔子亦憂患
人矣九卦凡三言之初德也次體也次用也修德莫先於躬行實
踐故以履為基履者禮也履以盡已故曰基謙者禮之接人而見
於外者也故曰柄柄者持之在己非賢士大夫而舉以貌為謙則
巧令之新莽矣復亦禮也其卦以一陽生於五陰之下往而不已
可至於乾故復禮為仁之本也履上有乾謙上有坤復則人事方
動之始而三才之道備矣此取上經三卦之意也復既得本必恒
以固之恒為下經之首而恒居六十四卦之半恐修德之半途而
廢也故命之以恒務使其有終焉損為懲忿窒慾之卦益為遷善

易讀

卷三

三

傳經堂課本

改過之卦九卦皆修德之事而獨以損為德之修去其垢而後潔
披其炳而後精也求益者必有不安其不足之意勇進而勤徙月
異而歲殊可以由不足而至於有餘矣由是而可以處憂患方其
憂患未至之時人情大抵相似及乎意外變故之頃惟仁人君子
為能不失其所守以此為德之辨天下人能辨君子於困時不知
君子已能自辨於未困之前矣井者掘地為之故井為地之最深
處天下無物不可移而天下必無能移井之人故曰改邑不改井
以是為德之地以是為靜之極也異何以為德之制九卦恒已異
矣益已異矣井已異矣然猶不敢以為制也必全體皆異入之甚

深而後能順於理以制事變如是而真可以無虞於憂患矣試以
九卦之材言之禮之用和為貴上天下澤莫非禮之所至以其闢
乎至極故往無所不至來亦無所不至也謙者忘乎尊之名也而
尊必歸之人人服乎我之謂尊人人服乎我之禮我之謙之謂光
也復在一念而其端甚微大昏博夜燭火為照所謂高象光中獨
露者也恒者必不於紛維以其久故也修德者亦欲以終自驗
其恒以厭雜為恒者掠虛之學若有定見定力必不出於此矣損
之懲忿窒慾人之所難也君子亦何敢易視之然君子必有易時
自非先難何以得此哉益既為德之裕矣天下有不足之設施則

易讀

卷三

三

傳經堂課本

貌為有餘之人是也雖強顏誇張能無內愧於心乎學誠願黜學
即不在仕道誠仲尼道即不在作德誠文王道即不在王信其裕
必不疑其所不設也因與通反困者其遇通者其心其道也井必
不能遷居者其體遷者其所用其所及也異與謙相近謙而稱物
平施異之稱物則潛隱不露異為入人者藏也不藏不可以處憂
患也又以九卦之用言之履和而至必行而後至其無之而不宜
也非以禮行而以和行也禮之尊卑上下不齊而謙足以統其全
制之則無過不及矣蓋謙必尊者為之非尊者亦不敢制謙者
德之制異無所不制而謙則專以制禮也復者善之始善之見於

外者人所知善之未見於外而初萌諸意念者非人所知也此其知甚微少自恕焉其微者將不可保故曰知皆擴而充之此非拔山之力所能助也恒者不一之時不一之事而無不一之德至誠無息不息則久故貴觀其所恒也損者去多而少之名未能遽至於無故以損為無之漸卦體自四至上肖離蓋忿與慾二者皆火也澤以革火是兌之尅也艮為火化之土火已燼矣君子不以憂患為害而以忿慾為害遠之者謂其不我近也益者自少而多之名故四德之裕裕於財則能惠人裕於才則能治事憂患之時動心忍性增益其所不能矣蓋不與憂患俱盡利已不可利人則不妨為之圖維也九卦損益相連困井相連困者必出於怨尤則不暇於辨義怨尤者必出於躁競必不精於辨義故困井為相反而相成之卦寡怨與辨義亦有先後而無異同之學也異者入之深則見之審修德至異而後可用以濟憂慮以異終九卦體之身二濟終六十四卦也權非反經合道之說權其輕重大小則權非變而經未始執乎常也蓋漢儒之說病在反經二字耳夫使權不足以合道則天不必有乘離執衡乘坎執權之神而易之象傳不必言某卦之時義矣蓋義之觀取舜之明察皆精義格物而應事无私者也故以平直制權以權制用即以用制權知易禮之不二即

易讀

卷三

李

傳經堂課本

知謙復之為大權矣。胡雲峯曰夫子偶取九卦言之然上經自乾至履九卦下經自恒至損益亦九卦上經履至謙五卦下經自至困井亦五卦上經謙至復又九卦下經井至巽亦九卦上經自復而八卦為下經之恒下經自巽而未濟亦八卦轉為上經之乾非偶然者於此見文王之心焉凡十卦置乾不言乾為君也無階而互離用晦而明也易之為書也不可遠為道也履遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要惟變所適其出入以度外內使知權

易讀

卷三

李

傳經堂課本

又明于憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行右第八章易之所言無非天地自然之理也以言乎其書則須臾不可離以言乎其道則隨時而遷書以載道而用易者時時求道於書不可執定見以求之也氣化之陰陽以極而變卦爻之陰陽以老而變變則動動者必不靜流者必不止蓋居則其位也流行則其位虛矣非无位也以其不專乎此故曰虛耳內外二體為上下內而往外外而來內亦曰上下內之外而內外之內而外亦曰上下故

无常也剛易柔柔易剛者望對也或剛易剛柔易柔者顛對也與常也要約也以其變遷无定故不可為與要確變所適而已適固无一定之位也自內而適外者為出自外而適內者為人非可以意為出入也皆有一定之則稟稟於此一定之則不敢少有踰越是即震无咎而憂悔吝之意也其出入以度應可以无憂患而戒懼者不敢也故為明其憂患又明其所以致憂患之故其人而身在憂患中或不知其何以致此而易能為一言之以易為師保人有遠其師保之時以易為父母人未有遠其父母之時雖不幸而有遠其父母之時敢有遠其父母之心乎方其變動不居是

易讀

卷三

牽

傳經堂課本

爻之周流而師保父母之度无在不具天下無無師保父母之人也為率其辭之所指而揆其方之所宜則不可為與要者何嘗不既有典常乎道本至變道又有方變无定而方有定書以載道而道必待人而行人行道者必神明於道者也度曰出入方曰揆則制變字物即為神明德行之人以心制法以法制心兩相制亦互相混故知權不離經而變而異乎常也苟非其人何足以與於此易之為書也原始要終以為質也六爻相雜惟其時物也其初難知其上易知本末也初辭疑之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪右第九章

前兩章言憂患皆言文王也此章言爻則專言周公也周公處三多凶四多懼之地其居東亦憂患中人然視文王之憂患少有間矣故易之為書文王既有象辭象者一卦之材也每卦以初為始以上為終所謂剛柔有體也自初而二三四而五上六爻之參

易讀

卷三

牽

傳經堂課本

錯不一或陽位陰居或陰位陽居自乾坤而外皆雜而不純惟其時之不同故其事物亦異一龍也而潛見飛躍之不同一鴻也而干磐陸橋之不同諸如此類未有不因乎時者也六爻始於初而終於上初為本而上為末本涵意而未形末則現成事理故初難上易初辭甚費擬議卒則因其初之象而成之終耳此就初與上言之也夫時之初終物之本末豈不皆有中乎以中四爻論之二五為上下二體之中三四為一卦全體之中二四相得而成下互之功三五相得而成上互之功如坤坎為師而六五之爻曰長子帥師蓋本卦自二至四互震而五與二為正應也坤艮為謙而初

六之爻曰涉大川蓋本卦自二至四互坎則大川在初六之前也
有本卦內外卦之物亦有互卦上下卦之物有本卦內外卦之德
又有互卦上下卦之德以時地之不同而曰雜以純雜之不一而
曰擬蓋德則猶用此物之人也月之而有宜有不宜而是非辨於
此矣聖人無是非而因天下之是非即以轉天下之是非而即以
藏天下之是非皆本然而使人明其時位之當然也雖初上未嘗
無是非然必合之中四爻始為備耳以世事之多變人類之不齊
其相懸至無等也而吉凶存亡無不可知者以每卦之六爻括之
也爻辭繫自周公嘗未有爻辭之時則占者何觀焉彖言一卦之

易讀

卷三

齋

傳經堂課本

材有卦體有卦德約六爻之義而定其居知者于此悉已了了謂
之思過半者有有餘不敢盡之意焉六爻之以中為雜為樞為辨
亦猶僅過半不敢盡之意也然而盡矣備矣故中爻之有二四皆
陰位也二四皆以五為君其善不同謂二四皆有九六雖以其地
亦以其材二遠乎五四近乎五二之多譽以應五也四之多懼以
近五也近而利亦近而多懼遠而不利亦遠而多譽柔之為道以
中為要由无咎而得譽則多懼與多譽同功矣三五皆陽位也三
五皆有九六五為主而三為輔三之多凶以其在下之上五之多
功以其在上之中有才則易於見才有德則易於見德三則不見

其才德而以為隱見其才德而以為露是貴賤之等也貴亦有以
柔居之者然不如以剛居之之為勝也五為位之中亦為德之中
德之中柔中又不如剛中繫爻辭之意豈不其然邪蓋中四爻之
物與德與是非皆可于多懼多譽多功多凶見之矣而聖人之以
爻畫示人尤以二五為貴以二五為二體之中也
易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩
之故六六者非他也三才之道也
道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生
焉

易讀

卷三

齋

傳經堂課本

右第十章

上古之書與墳丘索不一而足以其不列於經則知其名而不讀
其書者多矣易之為書固不然也不待有爻辭而天地人之理已
具於三畫其必兼而兩之者以內卦言之初二三即天地人也以
內外卦言之以初二為地而地始兼有剛柔以三四為人而人始
兼有仁義以五上為天而天始兼有陰陽陰陽之中各有天地人
天地人之中各有陰陽以內卦加於內卦之上而為內卦之初之
地者今為重卦之四之人為內卦之二之人者今為外卦之五之
天為內卦之三之天者今為外卦之上之兼天以五為君則人道

為天道以二為臣則地道為人道天地人曰才無非作易聖人之才也聖人而不作易則天地亦不成其才矣兩無不兼三無不才可不謂之廣大悉備乎夫謂之三才之道而又兼而兩之則六書皆道也道有變動如乾之初潛而二見四躍而五飛以其變動不居則謂之爻爻也者效天下之動者也爻之有貴賤遠近五為君而二為臣三四為大臣而初為小臣謂之物者物則有名可稱名必因乎其等乾馬之必不同於坤牛趾腓之必不同於輔頰必不能以不物物之見齊之也物必相雜而成文錯五味而為和錯五色而為采一役二以生三一役三三復役二一其三而為才兩其

易讀 卷三 傳經堂課本

三而為文文者即道之散殊何散何殊變動錯綜而已文不能皆當當者十不能半也有宜於當者有不當而亦未為不宜者非以當則吉不當則凶不當內自有吉凶也三才必兩兩則不一矣不一之易之所以廣大者以此

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

右第十一章

易之興也前以為中古以為衰世之意猶未明言文王也今直以紂為末世以文王為盛德蓋以文王而事紂以盛德而遇末世亦有不憂患者也末世為情偽日滋之時文王以憂患而作易憂患之辭末有不危者也危者必不至於憂患易者必終入於憂患皆其人之自為因應自為報反而非文王之意為之也是道也非一事一物之道也文王以其道包舉百物以其道日用出入不廢猶言不可離也雖其稱名雜其取類大而君子以為可一言以蔽之懼以終始此要言也總期於无咎而已无咎即所謂危者之平也乾之九三以惕而无咎非懼以終始其何能終日乾乾哉吉

易讀 卷三 傳經堂課本

凶與民同患吉者必得之憂患此之謂易之道易道固欲使人有平而無傾惟操心危而慮患深者自不敢易視天下事其人定不

死於憂患也夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

能說諸心能研諸慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝
將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

右第十二章

健與順乾坤之性情也健則所行無難故易順則所行不煩故簡險阻者天下至煩難之地也豈有易簡而肯蹈險阻之煩難者乎以卦象論之後天位乾於西北順行而遇坎艮故知險先天位坤

易讀

卷三

爻

傳經堂課本

於正北逆行而遇艮坎故知阻莫險乎水自上視下者見險莫阻於山自下上升者見阻也以物情論之處下以傾高則高者必赴因晦以求明則明者必見易簡而觀險阻則險阻無隱情矣世之入於險阻者以不知險阻之故而知未易言也則聖人之悅心研慮為聖人之能事矣悅諸心者心與理會也研諸慮者理因慮審也考亭以悅心屬乾研慮屬坤此其意亦本於張忠定公事有陰陽之說大抵以未定為陽已定為陰時習說樂固不必泥言之也定吉凶成與否坡公以此二語為重見之誤蓋以句末者字文意似不貫耳且本節既有侯之二字之行則此二語為重讀無疑考

亭意不喜坡公故不從其說學者講究自當如此若闕文之義則從俗誦習可也蓋易簡為乾坤之易簡說研為聖人所以學乾坤之易簡由是而可以使天下人無險阻之虞矣夫天道則有變化人事則有云為變化非一氣之流行云為非一事之經畫其曰吉事則天人合符不問而知其有祥也其曰象事則事之可為擬議有行止而無得失者如以方圓分動靜以陰陽分瓜杞之類近取遠取雖形下之器無不知之也其曰占事則事之必須卜筮有得失而必以吉凶為驗者如孔子筮得賁之逕又筮商瞿之必有子雖事在未來無不知之也此非所謂神以知來知其藏往者乎

易讀

卷三

爻

傳經堂課本

云為當作一頭三脚看與朱子雙頂之說少異蓋自天地設位以來天地原有未盡之能事聖人以悅心研慮之能作易以成之人謀者不待占決如吉事象事之類是也鬼謀者必待占決如占事知來之類是也人謀者此百姓鬼謀者亦此百姓在聖人之悅心研慮未始不勞於擬議在百姓則謀之而已譬之謀衣謀食未有不如其願者也故八卦之以象告為百姓告之也爻象之以情言為百姓言之也乾坤而外剛柔不無錯雜雜居之吉凶必不同於純卦之吉凶讀聖人卦爻之辭得聖人卜筮之用而吉凶燦然畢陳矣夫吉凶固見於雜居之剛柔亦本於陰陽之變動變通者趨時未有不趨利者也變

有吉於此而凶於彼者亦有凶於此而吉於彼者蓋以情遷也天下亦有不遷之情而遷者十居其過半蓋性一而情不一也情有愛惡有以愛相攻者有以惡相攻者愛相攻而情遷於吉惡相攻而情遷於凶吉凶者情之所生也有未至於吉凶而為悔吝者六爻之有卦主及比應也比者近取之應者遠取之卦主亦然不能遂其所取則悔吝生焉悔吝亦生於遠取近取之情也有未至於相攻相取而但出於相感者情施而以情報則情相感也偽施而以偽報則偽相感也未有情施而以偽報者未有偽施而以情報者情感者不期利而自利偽感者不期害而有害利則吉而害則

易說

卷三

辛

傳經堂課本

凶是利害亦遷於情也夫繫辭吉一而已而凶悔吝異其三以相攻相取相感之情論之大抵賢者少而不賢者多賢者與賢者處即曰有往還而不善其為審不賢者異是矣二三四五為中四爻五多功而三多凶二多譽而四多懼貴賤之等遠近之殊也君臣如此何況等夷哉近亦有相得者近而不相得則相攻相取之事皆在所必有矣凶善悔吝以為或然以為必然皆無不可者也情之不同在卦爻見於攻取感害其在人則皆見之於言辭情者之言與偽者之言舉莫逃於聖人之研說而卦爻能一一貌之叛者無信疑者不自信吉者靜躁者動証者敗人失守者自敗故叛為

坎人之辭坎為隱伏也枝為離人之辭火性炎上也寡良人之辭艮言有序也躁為震人之辭震笑言啞啞也游者兌人之辭兌為口舌也屈者巽人之辭巽史巫紛若也六辭之中躁叛疑誣失而吉居其一猶繫辭之有吉凶悔吝而吉亦僅居其一凡欲自飾其愆而以屈人鬪勝者多寡枝皆其術也論語之終篇曰不知言無以知人此孟子之知言不惟以學孔子亦可以私淑文周矣。方潛夫曰二繫傳各十二章時也合之得二十四章節也無非表法

易說

卷三

巳

傳經堂課本

易讀卷四

長洲宋邦綬況梅著 男 思仁 校

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍

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

右第一章

孔子傳易前稱神物兼著與龜言之至是始專言蓍者聖人幽

易讀

卷四

傳經堂課本

贊之所生也易為天地開闢之書作易則幽贊矣非既作易而後

幽贊也幽與明相對神處幽明之間自聖人作易而神始自幽而

明而著生焉猶之介紹之傳命賓主之儀贊者通之神明之德聖

人通之也河圖之數以中五為衍母一三五天數也二四地數也

天地以五為生數自五以後為成數一五相倚二四相倚而為六

三四相倚二五相倚而為七三五相倚一三四相倚而為八四五

相倚一三五相倚而為九十則一四五之積二三五之積或兩相

倚或三相倚所謂參天兩地而倚數也有數則有陰陽之變有變

則有剛柔之爻變之或九或七而為陽變之或六或八而為陰積

十有八變而卦成焉聖人無與也特觀其變而立之爾自其數之

陽者而發明其為爻之剛自其數之陰者而發明其為爻之柔聖

人無與也特發揮之爾變即所以為爻而有先後蓋未入用則謂

之陰陽已入用則謂之剛柔也陰陽者道也剛柔者德也本於道

德而適於事物之宜者義也此其中有分合焉合之而為和順分

之而為條理則易之彌綸著之同神為之也理章其之而為物物

各有一理性者理之極處而命者性之所自來也此其中有先後

次第焉先之以窮理微顯闡幽未嘗以有餘留遺恨於理未嘗以

有餘留遺恨於性若此者凡以求至於命也性則本乎天而已屬

易讀

卷四

傳經堂課本

於人命則無非天道不知其然而然矣此其極至於效天法地而

莫非存存之性為之也周濂溪謂易為性命之源作易者如是讀

易者如是讀之將以用之也必如是而後我所參兩之天地可以

神而明之矣

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

右第二章

上章言窮理即繼之以順性命之理理者性命之所由以立也順

者因其固有而道之使出亦猶上章所云和順也天以陰陽為性命陰陽者氣也地以剛柔為性命剛柔者體也人以仁義為性命仁義者所以性命之理也氣亦理也體亦理也而理必託於氣與體而後可以由微而著此卽所謂順也天純陽也而有陰地至柔也而有剛人秉天地以為生則陰陽剛柔兼之矣仁義者無陰陽剛柔之名而有陰陽剛柔之用者也圖有天五則有地五以配之律有陽六則有陰六以間之未有孤而無與者故天不必兼乎地而其陰則地也地不必兼乎天而其剛則天也人不必兼乎天地而仁則體剛而用柔義則體柔而用剛剛柔卽陰陽也畫卦者分

易讀 卷四 傳經堂課本

六畫以為三才其各得者兼也其奇偶純雜錯出而不一者陰陽不可不分剛柔不妨迭用也不六畫不成卦不六位不成章聖人取三才而分之合之立之用之造化在手自以其順性命之理為作易之能事非造化之自兼自兩也雖有三有兩有六渾之則一而已

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯
數往者順知來者逆是故易逆數也
右第三章
伏羲作易先有橫圖而後有圓圖圓圖之乾南坤北卽橫圖之乾

一坤八也南陽而北陰則天地定位矣圓圖之艮西北而兌東南卽橫圖之兌二艮七也艮山結金石之氣於下而泉脈從此出兌澤通雲雨之氣於上而土石因此潤則山澤通氣矣圓圖之震東北而巽西南卽橫圖之震四巽五也雷從地起由內而達於外風自天行由外而入於內則互相激發而雷風相薄矣圓圖之離東坎西卽橫圖之離三坎六也水火本相制今一左一右其質各處其氣相濟其用不相侵剋則水火不相射矣蓋山澤者乾坤之上爻相錯也風雷者乾坤之下爻相錯也水火者乾坤之中爻相錯也極而為大圓圖之錯自乾之南以至震之東北各以八卦相錯

易讀 卷四 傳經堂課本

而得左方三十有二之陽卦自巽之西南以至坤之北各以八卦相錯而得右方三十有二之陰卦蓋小圓圖與大圓圖對待交錯之妙如此而其序實皆本於橫圖成列之八卦蓋尋常日用之說無不以已往而易見者為順如由坤八以溯乾一是也未來而前知者為逆如自乾一而漸至坤八是也今以圓圖卦氣論之自震之東北以及於離之正東兌之東南乾之正南是數往者順也自巽之西南以及於坎之正西艮之西北坤之正北是知來者逆也然自太極兩儀四象八卦則橫圖之次序先後歷歷矣八卦莫尊於乾故由乾數兌數離以至於震又自乾之西南數巽數坎數艮

以至於坤無非未來也夫圓圖坤與復在下爲數之始故曰數乾與始在上爲數之主故曰知知主管也在神以知來者未嘗覺其爲逆而自人見之莫非逆也理主順數主逆順其體也逆其用也逆以知逆順之理而順以和逆順之用知逆之爲順不獨易學也道家還丹形家相地皆以逆用爲奇雖一隅也亦一以貫之矣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

右第四章

此方圖也本橫豎之序而疊之而雷風中起以生物是初畫也坎

易讀

卷四

五

傳經堂課本

雨離日以長物是中畫也艮兌以成物是三畫也乾主之坤收之而已乾坤六子初爲氣末爲形中爲精雷風氣也山澤形也水火精也自動至賂物之出機自止至藏物之入機出無於有氣之行也故雷風雨日以象言入有於無質之具也故艮兌乾坤以卦言乾無所不君坤無所不藏而與動散賂潤止說若各有其事者此以見乾坤之不言功而無非乾坤之功也坤亦惟乾是承故曰乾以君之

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

右第五章

對待之八卦以天地水火列於四正流行之八卦始於震之正東

而終於東北之艮夫流行則有主宰之者矣是之謂帝其起於震

易讀

卷四

六

傳經堂課本

也帝於此而出焉謂之出者對待之圖震在東北今出而正東出則猶未齊也至巽而氣機均布藏者必達帝於此而齊焉次巽者離離爲目出而且齊無不麗乎目者相見乎離不必帝有用目之勞也次離者坤坤以順承代終爲事役者帝役之也有坤則帝行爲而無爲矣坤之後有兌至兌而後可以言說則前此之不敢言說可知也兌之後有乾乾之西北自巽歷離坤以至於兌皆陰卦也至此忽與乾遇陰疑於陽必戰肅殺用事時爲之非帝之得已也乾之後有坎終歲動勞於此而慰勞休息亦帝者張弛之意也坎之後有艮至艮而後可以言成則前此之有功而不敢言成可

知也蓋八卦之流行其因乎帝之出入如此而帝之出入不可見則以萬物之出入合之帝何以出乎震以萬物之出乎震也震東方也東方物所始生也帝何以齊乎巽巽處離震之間於位爲東南木氣已極風去其鬱蓋潔而後齊也木以形王震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰也帝何以相見乎離離爲對待之日流行之火明者必見日於火以明見明也萬物皆相見日與火即萬物之目也是爲南方之卦聽天下之必以南取其名以爲治即取其明以相見欲與天下相見而不以明則壅蔽而已矣帝何以致役乎坤坤者地也不言土不言西南坤之季夏義在中央東西南

易讀

卷四

七

傳經堂課本

北皆視乎中也坤母也萬物子也地無不載坤無不子子之於母所託以爲養者也帝何以說言乎兌兌正秋也不言正西而言正秋西則一隅而秋則普天之秋也兌言秋而震何以不言春離何以不言夏省彼而互見於此也西方物之成熟物之始生者或慮其不及待乎秋今而後說可知也帝何以戰乎乾乾西北之卦也於時爲秋冬之交陰盛陽微勢必相薄天者色變喬者葉落金氣已老可用以戰流行之卦列乾坎艮於秋冬者非陽不足以勝陰非乾之純陽不足以戰陰也金亦以形王兌陰金乾陽金故近北而接乎坎也帝何以勞乎坎坎者水也震離兌不言木火金而坎

言水亦省彼而互此也乾金既純水出金母母在西北子在正北水盛於冬而藏於冬不以漲爲盛而以藏爲盛也謂之勞卦者猶之行役既歸而後勞之也帝何以成言乎艮艮東北之卦也於時爲冬春之交水既潤藏不必用尅而土顧得水而潤以爲生木之滋故曰成終成始萬物何終何始以帝之出入爲終始成者誠也誠者物之終始各正性命收斂爲性情之實此際固不容僞也不終則無以爲始不貞則無以爲元艮止也時止則止時行則行亦不終於止也故曰成言乎艮○胡雙湖謂帝出乎震至成言乎艮入句疑是八卦圖之題目萬物出乎震以下皆是解說大抵然

易讀

卷四

八

傳經堂課本

也
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燥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既成萬物也

右第六章

前章言帝則以帝主宰乎八卦而乾戰坤役矣此章言神不言乾坤而專言六子而六子無非乾坤也乾坤不自用而以神用神不可見而見之於六子所動所撓所說所潤所終始之萬物萬

物之所託賴不過乎此六者執六者已成之事以歸之乾坤而乾坤不受以歸之神神且不可見而何有於六子之功徒有贊其妙耳神者無在而無不在者也以六子相次而有先後時序以六子相偶而無異同猜嫌若是乎六子之妙至此乎非六子爲之而乾坤爲之非乾坤之自爲之而乾坤之神爲之也孔子但言六子而不言乾坤以讀易者觀之非乾坤而何以有此神妙哉

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

右第七章

六十四卦所謂卦德皆情也然情未有不出於性者孔子將於下

易

卷四

七

傳經堂課本

文言八卦之象而爲先言其性情象者其似性情者其真也乾以純陽剛故健坤以純陰柔故順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內健而善藏麗內順而盡物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於得所止陰之入志於得所說也此皆就物情言之凡知物之理者得物之情故善因物轉物而盡物之性是謂各正性命又安有我而無我哉以物格物而已矣

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲鶴坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

右第八章

八卦之象有遠取諸物者乾何以爲馬馬者性健而行不息者也文王以坤爲牝馬則乾之爲牡馬可知矣坤何以爲牛牛者性順而勝重載者也離得坤之中畫爲牝牛則坤之爲牛可知矣以動奮之身而靜息於地勢重陰之下與地雷同其寂者龍也龍之潛於淵底者重陰之處也以入伏之聲而出聲於天地重陽之內與地風同其感者雞也雞之鳴於丑牛者重陽之時也蓋震得乾初爻之潛龍惟潛而後可飛躍巽合兌而爲中孚中孚之上爻曰翰音此震之所以爲龍而巽之所以爲雞也坎以其前後皆陰之汚

易

卷四

十

傳經堂課本

濁而中心剛躁爲豕離以其前後皆陽之文明而中心柔怯爲雉周公於睽之互坎象以豕於旅之上離象以雉蓋取諸此也艮得乾之三爻而剛在外故能以吠止犬而爲狗兌得坤之三爻故能以草自媚而爲羊周公於六十四卦無象以狗者而兌之爲羊則見也於大壯與夫姤羊固不如狗之有功於人故世有忍於殺羊而不忍於殺狗者水地之比互得艮犬抵三驅中亦必有獵犬矣乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

右第九章

八卦之象有近取諸身者義卦乾在上三卦中爲首首會諸陽尊

而在上也坤在下三卦中為腹腹藏諸陰大而容物也足在下而動是為震陽之足陽者一舉其足無遺弗至股兩垂而下是為巽陰之股所謂隨足而動不能自專者也坎為耳陽陷於陰也巽者陰也竅奇者坎中之陽也離為目陰麗于陽也上下皆白陽中黑而虛者陰也離為日療者神棲於心其日入之後乎寤者神見於目其日出乎艮以一陽止於二陰之上為手兌以一陰拆於二陽之上為口手為與人相觸之所用本之以在內之二陰則強者能弱矣口為與人相誇之所藉本之以在內之二陽則詐者能誠矣作易而近取諸身非以貌相求也修身踐形而已矣

易讀

卷四

傳經堂課本

乾天也故稱乎父坤母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

右第十章

八卦以乾坤為父母以六子分男女此父天母地之所以為天經地義也孔子讀易特取其名為天下正告之乾曰稱乎父坤曰稱乎母儼然稟奉尊號之意焉震為一索所得誰索之坤索於乾也謂之長男則主器之子矣巽為一索所得誰索之乾索於坤也謂

之長女則他日可以代其母用事者必此長女矣坎離之為中男女艮兌之為少男女先後疊出親愛無辟世有愛男而憎女者有舍長而愛少者雖父母也而無天地之心矣男女為人類陰陽之稱而柴中行以為物物皆有男女之象不必專指人之為男女獸曰牝牡鳥曰雌雄今以牝牡雌雄為男女豈人之男女亦可稱為牝牡雌雄乎且牝牡雌雄之類其父母亦安辨其為長為中為少乎唐人曰武后之世為牝朝蓋賤其同人道於禽獸也然呂之在漢為雉武之在唐為鸚鵡其姓名之不幸固已自人而禽矣上蔡之首章其中曰乾道成男坤道成女其後曰得易簡之理者成位

易讀

卷四

傳經堂課本

乎其中三成字先後相為呼應豈可以飛走之類亦曰立於其中乎天地之性人為貴人為萬物之靈故余以此章為夫子正名之意也

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

廣八卦之象一百一十有二有正名之義焉有格物之學焉乾以積陽為天陽體動為闢言其無所不包無所不在也莫尊於君父故表之莫貴於金玉故表之莫肅於寒冰故又表之乾居西北候靈天門陽之始寒冰在亥子陽之終大赤在子午坎以中陽赤極

於已純陽也故乾為大赤乾之為馬前已言之馬有四而首以良純善之至也老馬取其能知瘠非陽弱也骨屬陽純陽則骨多也駁有鋸牙能食虎豹其健之最威猛者也以實承實為木果木果無不圓者乾象也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子馬牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

坤以積陰為地萬物皆資以生故為母邊幅廣平為布布者所以衣人虛而容物為釜釜者熟物以食人又出於乾金而以治成亦效法之義也吝嗇者陰之性女子小人皆然雲行雨施乾之事也

易讀

卷四

三

傳經堂課本

坤必待命於乾則吝嗇之名所不辭也均者翁闈之後無不長養其勢均平而無偏陂也為子母牛牛順而母滋子益順矣乾馬老瘠坤牛特犢言其蕃庶也乾馬坤牛皆可以駕車故坤為大輿則行地無疆兼牝馬言之矣坤偶畫故為文偶畫多故為衆凡物之細賾難名者皆坤類謂其眾也為柄謂在下而承物於上凡執持之物其本著地者柄也其於地也為黑地之土色有五若坤之所象則於土為黑土黑者極陰之色也

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為

健為蕃鮮

震以陽動於下為雷乾坤始交而得震故為玄黃玄黃者父母之色也陽氣始施故為專萬物畢出故為大塗蓋一陽動於內而二偶開通前無壅塞也為火躁者陽生於下而上進以決陰躁則陽動也夬以五陽去一陰為夬不待五陽也雖初生之陽已具有決陰之能事矣蒼者其色深青則震之本色也為蒼筤竹為萑葦筤竹也萑荻也葦蘆也與竹皆下本實而上幹虛之象也其於馬也為善鳴陽在內為聲上畫二偶為開口出聲也為馵足足體白陽之色為作足足起起陽之健皆言下畫之陽也為的顙顙有旋毛

易讀

卷四

吉

傳經堂課本

中虛如射者之的言上畫之虛也在稼為反生陽動必反下而上凡萌芽皆然究躁為純陽之健究其前之所進也蕃鮮究其後之所變也三變為二巽繼震為木為餘氣則帝之出齊蕃鮮而盛明也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦巽為人物之善入者莫如木氣之善入者莫如風風必於木見之故曰德風德草風行草偃其入之也深矣為繩糾木之曲而使直者為工引繩之直而制木者巽固德之制也巽少陰於色為白木

下入而上升故為長為高風行無常故為進退或東或西故不果
風又以氣傳故為臭其於人也為寡髮陰血盛則髮多陽血盛則
髮少昔為長女其後則老矣廣頰者陽勝盛多白眼者上中白
而黑者在下也為坤母任事之長女豈以蠟首蛾眉事人者此乎
為近利市三倍南方日中為市巽居東南與離相近變至三而坤
則主利之陰成矣甚矣利之善入人也其究為巽卦三畫皆變則
為震也震之三畫皆變則成巽巽之中上二畫變則成坤於震不
變其初畫之陽而但變其中上二畫之陰故其究為乾而不為巽
於巽先變其初畫之陰而盡變其中上二畫之陽故其究為震而

易讀

卷四

五

傳經堂課本

不為坤蓋喜陰卦為陰卦陽卦為純陽卦而不欲陽卦為陰卦陰
卦為純陰卦也

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為
耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其
於輿也為多眚為通為月為益其於木也為堅多心

坎為水一陽在內而明二陰在外而陷內明外陷故為水溝瀆所
以行水者也水流而不盈故為溝瀆陽隱陰中為隱伏巽亦隱亦
伏巽得坎之下半體也泉在土石中掘之而後出其善隱伏可知
也陽在陰中抑而能制故為矯輮為弓輪矯首矯尾而使之直輮

者輮直而使之曲弓蓋二十八所以蔽其車之上輪輻三十六所
以載其弓與輪皆矯輮之所成也雖復長江大河 兪千里一曲

其他細流則時直時曲皆矯輮弓輪之象也陽陷陰中故為加憂
心耳皆以虛為體坎中實則為病為痛又為血卦血者陰物震其
皆一陽二陰惟坎以二陰包一陽陽為陰所掩見陰而不見陽故
為血卦也血色赤坎之為赤則以得乾之中畫也不必從血言之
矣其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳脊者外體之中
心者內藏之中前畫柔故首下而不昂下畫柔故蹄薄而不重
則以陷而失其健也馬既曳則輿多眚矣蓋行於險道不若坤輿

易讀

卷四

六

傳經堂課本

之行於平地為易且安也水之性為通水之精為月為益者以其
工於隱伏也太玄以水為盜陰陽家以玄武為盜以其皆屬北方
之坎也其於木也為堅多心坎剛在中也木得水而中實其以巽
之下半體言之也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦
為蟹為蠃為贏為蚌為龜其於木也為科上槁

離為火為日日麗火官正中而明二陽一陰虛內實外是為明天
地之目又為電大明者日而暫明者電也鹵簿之旗象列電母是
為中女剛在外則為甲冑為戈兵武事必示人以有餘也為大腹

得坤之中氣則坤為腹而離為大腹猶之坎得乾之中氣乾為首而坎為下首也為乾卦火之燥也知火之為燥則知坎之為濕矣為鼈為蟹為蟻為蚌為龜皆以其外剛也五者皆水族而中含火性故能入水不寒其靈知靈珠者則離之明德也在木為科上稿附而躁也凡科菓之附於木上者必稿為菓之類是也

艮為山為徑路為小石為門闕為果疏為閤寺為指為狗為鼠為豕喙之屬其於木也為堅多節

艮以靜而止為山又為徑路徑路之小者也艮為震之反體高山之上成蹊非如震之為大塗矣為小石以一陽在坤土之上象山

易讀

卷四

七

傳經堂課本

頂高處之小石也為門闕者門之出入處上畫連亘中下二畫雙峙而虛似門闕也為果疏果者木實疏者草實乾以純剛為木果艮一陽在上者木之果也二陰在下者艸之疏也震專為草木之始艮果疏為艸木之終終而又始矣為閤寺閤人無足掌王官中門之禁止物之不應入者寺人無陽掌王之內人及官女之戒令止物之不得出者皆阻於前而衛內之柔者也前言艮為手矣又為指指之為用末而著之指之而節始見也為狗為鼠為鼈為蟻之屬較之為龍為馬大相懸絕矣山行當以馬而艮不言馬其川偏上無行健之功而徒行嚙噬之能矣豈謂乾之少子震之季弟

而有此哉蓋以其外剛言之並生並育正以見乾坤之大也在木為堅多節木枝在上方有節二少當於微處取之也

兌為澤為少女為巫為口舌為毀拆為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

右第十一章

兌以陰停於外為澤澤者水之聚二陽沉於下一陰見於上坎兌一也坎壅成澤澤決成川蓋以坎之下畫開合為義也為少女為巫古者巫皆女人為之巫以口舌說於神少女以口舌說乎人巫者不必出於誠敬而神樂之少女之口舌何嘗出於其心而人亦

易讀

卷四

六

傳經堂課本

信之甚矣巧言令色之足以說人也為毀拆兌正秋也木遭之而色變草拂之而葉落蓋倒兌而為金風也為決躁決必附而決之震決躁兌則附剛而決也澤天為共合乾則五陽決一陰不合乾亦以二陽決一陰是亦澤決成川之能事也共於地也為剛鹵陽在下為剛陰在上為鹵剛鹵之地不能生物鹵者水之死氣也坎水絕於下而澤見於上則足以為鹵而已既為少女又為妾妾則必少者為之娶則為妻奔則為妾妾者接之而已又為羊山高百以羊牧其上所說者艸耳艮之狗將從而嚙之幸而有角以觸之此亦得坤牛之一體者也○荀九家者淮南聘九人撰道訓二十

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯言動也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙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飲食必有訟故受之以訟訟必有眾起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也必有所有故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有

易讀

卷四

九

傳經堂課本

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夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉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家人道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益

易讀

卷四

十

傳經堂課本

也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可竭也故受之以未濟終焉

右下篇

伏羲既列橫圖八卦又重之為六十四卦則自乾一以至坤與大圓圖之左右數即其序也桓譚新論云連山首良八萬言歸藏首坤四百三百言謂夏易詳而殷易簡此其說必有所據而學者多未之見也文王演易經分上下上得三十下得三十四上經首乾坤而終以坎離下經首咸恒而終以既未濟蓋皆合上下經始終

易讀

卷四

三

傳經堂課本

而論之乾坤天地坎離水火也以體言也咸恒夫婦也既未濟水火之變不交也以用言也經分上下而卦有多寡然卦之反對者兩卦可為一卦上經之不可反對者乾坤坎離頤過六卦其二十四卦顛之則十二卦也合之為十八卦下經之不可反對者中孚小過兩卦其三十二卦顛之則十六卦也合之中孚小過亦十八卦分之各十八卦合之得三十六卦則未嘗有多寡也上經以天道為主其人道於其中下經以人道為主其天道於其中夫子序卦直以卦名發其次第之義不必別求精蘊即其先後相因授受相承而天時人事之進退消長亦莫不寓焉斯其所以為天秩天

敘也蓋序卦之意有以相因為序者有以相反為序者聖人之意不可見而序可見後人不知其意而亂其序則先後天之序可一代也上繫曰君子所居而安者易之序也有造化焉曰物不可以終通終否終盡終過終避終難終動終止此以理之自然言也有人事焉曰不可以盈不可以久不可以苟合此以理之當然言也曰然後曰不可曰必有要惟隨時處中已耳東坡謂賦詩斷章不可以一理論詩三百何嘗不可以蔽哉善乎蔡虛齋之言曰物不可窮也一語括盡全經此不易之論矣

雜卦傳

易讀

卷四

三

傳經堂課本

乾剛坤柔比樂師憂

立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛乾言剛者天在地中也言憂樂者人道在因好惡以決之也以憂善其樂即可樂以忘憂矣人心比昵於柔則樂而過多乾剛師克則憂而過少憂以終始其要無過故篇末曰小人道憂小人能憂即君子矣

臨觀之義或與或求

雜卦於反對之卦未有合言之者臨觀之義與求之殊則何以合之臨下則與仰觀則求今顛臨為觀顛觀為臨則直著有時而求如人君之勞於求賢求者有時而與如賢者之以道奉其君上也

總出於保民與觀民而已

屯見而不失其居蒙雜而著

屯初與五之陽即蒙二與上之陽也屯之陽在五故曰見蒙之陽在二故曰雜見於上者君道不失其居可以為經綸之主矣雜於下者師道雜而能著可以知養正之功矣

震起也艮止也損益盛衰之始也

夏樂之情盡乎與求隱則難以治教故表法必貴見著要歸動靜盈虛而起止見於始幾故又特著之損益盛衰之始聖人推時運施典禮必濟其衰戒其盈也

少者

卷四

差

傳經堂課本

大畜時也无妄災也

大畜原在无妄之後今雜而先之者一為自誠而明一為自明而誠也既抱此无妄必先大畜以學問乃以時其无妄若徒恃本自无妄而莽莽然則主僕不分成荒蕩之災眚矣

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

萃聚而來升往不反此學問之貴乎向上也惟謙以自收則身世頓輕若豫圖其樂則頹然怠矣

噬嗑食也賁无色也

脫果能輕入德妨意必去其間而逢物化物即可謂之正命食矣

色色者未嘗色即費即隱偷物踐形皆食色也

兌見而巽伏也

亦以兌先巽因其所見而知其伏也乾坤統四偏於上而巽坎離二濟於下

隨无故也蠱則飭也

隨以无故而為安蠱以有事而為飭息齋余氏曰隨從否變欲捨其故蠱從泰變欲飭其新則所謂无故者亦去故取新之意也剝爛也復反也

次剝於蠱後者山風之木為重所爛則木化為土矣復則猶果之

易讀

卷四

音

傳經堂課本

爛其實墜於下則可以復生矣

晉晝也明夷誅也

晉言明德夷言用晦自昭之幾在先自誅其隱微之私所謂洗心齋戒神武不殺也貞其剝復之一則通晝夜而知矣通乎晝夜之道不過一通一塞之間塞則自通即無通塞故繼困井

井通而困相遇也

以通與遇為反對則遇為相抵而不通之象矣巽之上爻主塞坎水之上源而井之坎乃出其上蓋垂而復通者也故謂之通兌之下爻主塞坎水之下流而困之坎適在其下所以困也序卦困先

於井而雜卦以井先困因以困當上經三十卦之終蓋欲以憂患
生君子亦全經終未濟之意也自乾坤至此三十卦雖雜下經十
二卦於其中正與上經之數相當而下經亦以咸恒為首以此見
卦雖以雜名而乾坤咸恒上下經之首則未嘗雜也
咸速也恒久也

咸為天下至速之道所謂不疾而速者也有感則應故速惟常故
故能久

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也

咸感恒立之道即速即久然必渙汗以離之乃中節以止之則難

易讀

卷四

言

傳經堂課本

可緩而外內咸宜矣其幾止於否泰之類不可不知其反因也否

泰之類即君子小人之分上繫所謂方以類聚者也渙節之為離

止解蹇之為緩難睽家之為外內皆相因之反惟否泰則非相因

之反而確乎其類之不同矣故專以反其類言之損益原在下經

十卦之後今移而在上經十卦之後否泰本在上經十卦之後今

移而在下經十卦之後蓋否泰則盛衰見矣若損益則猶盛衰之

始也

大壯則止遯則退也大壯則止魚氏以止作上

人世莫重於出處進退之幾玩二則字則反類之學精矣

大有眾也同人親也革去故也雷反新也小過過也序乎信也

類情通德則眾親新故之聚可以過物而信行矣眾為泛愛而親

為親仁去故取新在大有同人之下舉大事者必謀乎眾眾可以

私意行之也觀過知仁二過皆於下經言之

豐多故親寡族也

惟豐則多故不豐則故舊皆去矣親寡者必族人旅人去其家者

也反出旅字知族於豐則人世真咸恒矣可以蹈水火矣

離上而坎下也

離上坎下水火之性也經序坎於離前則火降而水升矣雜卦列

易讀

卷四

言

傳經堂課本

離於坎上正欲人以坎之中實補離之中虛也

小畜寡也履不處也

大有曰眾小畜曰寡為畜陽之一陰危之也幽人之履行猶處也

跛者之履不處矣往惟禮可以正之

需不進也訟不親也

遯則退而需不進非不能進也難進而易退同君子之道也訟何

以不親旅為親寡內省之訟不必求親於人好訟者亦必不為人

所親猶之旅人之遠去其家者矣需者飲食口腹之事訟為爭論

眩惑之地不進不親其品在潔與默而已

大過顛也。婦過也。乘退剛也。漸女歸待男行也。願養也。既濟定也。歸妹女之終也。未濟男之窮也。夬決也。剛決柔也。君子道長小人道殺也。

四十八卦言小過過也。中孚信也。餘十六卦又餘其半。而舉大過顛也。不即言願。而舉婦過。何邪。人所以過者。過之為也。以愛樂知損益之始。是困相遇而通也。否泰反類。當小過之後。豐旅於水火之中。畜履於需訟之場。則大過之類矣。危哉。故包遇合。飲食男女於中。而顛其終。窮決其養。正焉。顛所以轉全剛全柔之故。以亢而惕其飛躍。利見之潛決。所以斷扶陽化陰之理。以君子中二中制。

易

卷四

七

傳經堂課本

命之一。豈得不為乾坤名之。而一望其道。正一以愛為道。哉。小人能愛。即君子矣。聖人正憂後世之君子。不知不覺。而近小人也。上十卦終困。柔揜剛下。三十四卦終夬。剛決柔。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。姤乾終夬。一陰決盡。則純乾也。皇極以乾為已會之終。當堯世欲自夬而乾。如堯世任賢去邪。疑謀成以爲夬耳。十三卦雜卦皆終以夬。終未濟。猶貞元之虛。終夬。則貞元之實事也。○胡雲峯曰。以終於雜。每一卦反覆。爲兩卦。此變易也。自乾坤至困三十卦。當上經數。而雜下經十二卦於其中。自成至夬三十卦。皆下經數。

而雜上經十二卦於其中。此交易也。坎離交之中者。本居上經三十卦內。今附於下。震巽兌交之偏者。本居下經三十四卦內。今附於上。其無反對者。上經六卦。下經二卦。今見於上者。二卦。見於下者。六卦。皆交易之義也。十二月卦氣除乾坤外。上經否泰臨觀。剝復。陰多於陽者。十二下經。遯壯夬。婦陽多於陰者。如之。今雜卦移否泰於三十四卦之中。而陰陽之多少。復如之。特在上經者。三十六畫。在下經者。二十四畫。今附於上者。二十四畫。附於下者。三十六畫。愈見其交易之妙矣。若合六十四論之上經三十卦。陰爻之多於陽者。八下經三十四卦。陽爻之多於陰者。亦八。今則附於

易

卷四

七

傳經堂課本

三十卦者。陽爻七十二。陰爻一百八。而陰之多於陽者。三十六。附於三十四卦者。陽爻一百二十。陰爻八十四。而陽之多於陰者。亦三十六。以反對論上經陰之多於陽者。四下經陽之多於陰者。亦四。今則附於上者。陽爻三十九。陰爻五十七。而陰爻之多於陽者。十八。附於下者。陽爻六十九。陰爻五十一。而陽爻之多於陰者。亦十八。或三十六。或十八。非特見陰陽交易之妙。而三十六官之妙。愈可見矣。○又曰。雜物撰德。原指中爻互體。先天三五圖。左互復。願既濟。家人歸妹。睽夬。乾八卦。右互姤。大過未濟。解。漸。歸妹。八卦。此則於右取垢。大過未濟。漸。四卦於左。取願既濟。歸妹。四卦。各

其半可兼其餘雜卦中取上體又其曼者也

卷四

卦

等經堂

全五九廿一年八月拾壹

錄字第 61 號

006198

易讀 無卷數 江蘇 巡撫採進本

國朝宋邦綬撰邦綬字逸才號況梅長洲人乾隆丁巳進士官至兵部左侍郎是編用註疏之本其凡例云專為課子而成故以行文之體為講書使孺子易於記誦又云是書專奉朱註自序又稱取之方氏時論者十之二三不敢隱其所自其大旨盡是數言矣

易經增刪來註八卷首一卷

〔清〕張祖武撰

中國人民大學圖書館藏清刻本

附《四庫全書總目·來易增刪

八卷》提要

自序

經之有註必須使人瞭然心目如警愚者使明昧者使醒方為有功聖人若罔圖未經道破或聚訟不一則是已先無確見何以使閱者傾心雖有註不如無註矣易之理深奧談者易失元渺自程傳本義出而後言數之家不得以淺嘗之則易之賴以傳者多矣雖然理不離象有象而後理方

未易增刪

序

有所闡明如文王周公之易取象之處離奇險怪者甚多使不得其指授只儻侗道其義理正如搔者之未及痛癢亦安見其肯之親切乎有明梁山來矣鮮不由師傳獨能默契其肯而知易之由象推如言錯綜中爻大象卦情卦變卦畫卦占皆發前賢所未發歷歷按之而後知聖人之經字字皆有寔落可謂能得其肯綮者矣而說

者謂其支離則非矣蓋易乃天地之化工猶人之有身人之身必有配偶無配偶則不成男女配偶者一左一右即易之所謂錯也有男女則有交感無交感則不成歡合交感者一上一下即易之所謂綜也由是而有生育則有子姓生育者一變一化即易之乾坤交而有六子八卦盪而為六十四卦也然陰陽之道不徒男女居室也

交易增刪

序

二

人之身具有形骸有性情形骸見于外者有貌言視聽其即卦象之謂乎性情蘊于中者有喜怒哀樂其即卦情之謂乎人之身有動作有謀為動作者是非得失所由見謀為者吉凶悔吝所由生其即卦變卦占之謂乎若夫盡情偽之贖極應感之紛則與易之組織中又以成卦者無異矣凡此皆易中自有之蘊也其說始于希夷闡

于矣鮮即朱子卦德卦象卦體亦是本象言之而未盡其蘊不如來氏之詳也故易之道不極顛之倒之左之右之表之裏之分之合之則不能盡其義徒執一說以求易者必有不得夫易者矣經云易不可為典要惟變所適其是之謂乎此易之不同于他書也第來氏之易亦有失之冗者如言象過于瑣屑未免于大旨義却遺至其

交易增刪

序

三

發明爻象字字精確使讀之者沁心省脾可謂先得我心之所同然矣蓋惟神明于易知其理不限于一偏故能旁通其說知其解不拘于一定而又能有上下千古之識以驗其事之所必至與其理之所固然故能通經于史而即史以證經取幽深元遠者而引之至近則來氏之為功于人者豈其淺哉他家說易者如乾坤冠冕之卦

尚能解之若盡剝膠夫蹇困噬嗑明夷
 卦則多模糊而茲獨詳明豈厄窮之遭身
 歷之故言之切歟夫理求一是原不必有
 門戶之分來氏之說未必盡合其有功于
 程朱者正自不少非加去取難稱完璧固
 知管窺之見無補于時然繭絲牛毛能無
 剩義因不揣冒昧就來氏書去其煩冗存
 其簡要本程朱之意而參以象數經三十

來易增刪

序

四

餘年凡七謄稿而帙始成則余之為此亦
 難矣哉雖自知僭妄然編集之餘使理解
 精確俾閱者瞭然心目無事紛紛聚訟而
 辭旨已明則此集亦未必無小補云

昔

乾隆三十二年歲次丁亥太簇上浣京兆
 後學張祖武序

易經來註增刪目錄

易學宗旨

九例

占筮

河圖圖

洛書圖

伏羲八卦橫圖

伏羲八卦圓圖

伏羲六十四卦方圓圖

文王八卦橫圖

文王八卦圓圖

來子太極圖

來易增刪

目

五

上下經

卷之一 自乾至師

卷之二 自比至賁

卷之三 自剝至離

卷之四 自咸至明夷

卷之五 自家人至鼎

卷之六 自震至未濟

卷之七 繫辭上繫辭下

卷之八 說卦序卦雜卦

易學宗旨

易之為書言卜筮則失之淺陋言義理則又非聖人作易之本意蓋聖人作易原為卜筮而設緣上古之民罔知趨避故聖人作易以前民用其初只有卦而已猶後世之用環玦文王周公則繫之以辭亦是于占筮之中推言休咎而並教以趨避之法是帶着理說至孔子則純言義理亦是推廣易中見得有如許道理不可純以卜筮言之所謂贊周易者又自是孔子之易非後伏羲文王周公之易矣學者執伏羲文

來易增刪

六

王周公之易謂即孔子之易固不是舍伏羲文王周公之易而專言孔子之易亦不是所以易書難看正謂此也以易為義理之書則待言未必能得象也得象未必能得意也以為卜筮之書則不特言在所當忘即象與意亦在所當忘也蓋聖人于無可名之中而忽通之有意于無可假之中而忽立之有象于無可言之中而忽繫之有辭則意也象也辭也皆其後起者也必有為之先者而後聖人不容已而有意不容已而有象不容已而有辭則易之作于聖人寔非

聖人之有心于作易也惟天地間有不容已于聖人

者而後聖人不容已于天地學者執意與象與辭以求易亦只說得後一截不會見得有前一截所於者皆聖人之剩語矣此意惟邵子能知之故其于理能神明于心而于數皆百發百中其教人學易先貴有心易心易者理之在吾心猶太虛然風霆流行有不有者也如此方得理之妙用學者不達此讀易無異于讀他書如讀書者只解得是政事讀禮者只解得是節文先不曾知易如何能用易故程傳雖好然

來易增刪

七

言理處太多未免只說得一聖之易非四聖之易不如朱子本義上下猶說得通也朱子謂學者先見象數的當下落方說得理不走作不然事無寔証則虛理易差又云王輔嗣伊川皆不信象今却不敢如此說只可說道不及見這個且從象以下說免得穿鑿觀于此言可知朱子見得大不曾說然不言象有來氏易正可以補朱子所未及乃或者以為意旨不屬則非矣朱子謂乾馬也而又稱龍坤牛也而又稱牝馬如此類多不可曉得來氏解則知乾之稱龍者以

其善變也。坤之稱馬者，以其錯乾也。又如廣八卦象內乾稱馬，而又稱老馬、瘠馬、駁馬。朱子謂皆不可曉。得來氏解，則知稱老馬者，取其齒變也；稱瘠馬者，取其骨變也；稱駁馬者，取其色變也。是來氏寔朱子之功臣，而或且以為牴牾，豈相諒者哉。

以易為說理之書，則無過于程子。然朱子以為說理太精，反不得易之意者，以易只是假借，見得天地間有此道理，而因立之有象，而因繫之有辭，象者非真有其事也，辭者非真有其物也。有其事，則直可指為

來易增刪

論

八

一事，而不可以通于事事，有其物，則直可指為一物，而不可以該于物物，惟無其事，無其物，而亦可指之為事，指之為物，則天下事物之來，皆可以此一事一物應之，而有餘。此易之所以神妙不測也。

易之理，惟不係于一處，故能應天下之理，而無窮。人之心，惟不係于一處，故能通易理之精，而不惑。易之能應不窮者，以易之理原從中出也。人心之能通于易者，以人心之各具一中也。天地造化之起于中，河圖洛書之本于中，五音六律之生于中，萬事萬物之

權于中，都是此中字。邵子云：天向一中分造化，人于心上起經綸。可知中之在天地者，即其在吾心。學易者，離却中字，學易恐都無是處。

這中字，即是易之生根處。讀易者，能知易之生根處，則易自不難讀。中字內涵有太極，非即以中為太極也。繫辭傳曰：易有太極，是生兩儀。蓋太極為理之原，猶圖書為數之祖也。太極之理，無物不有，言兩儀即在兩儀之中，陽左陰右者是也。言四象即在四象之中，太陽居左上，少陰居左下，少陽居右上，太陰居右

來易增刪

論

九

下者是也。言八卦，即在八卦之中，乾兌離震為四陽卦，而乾為太陽所居，左以下皆少陰之位，巽坎艮坤為四陰卦，而坤為太陰所居，右以上皆少陽之位是也。言六十四卦，即在六十四卦之中，以十二辟卦分之，自復卦一陽以至乾純陽三十二卦皆在左，自姤卦一陰以至坤純陰三十二卦皆在右者是也。八卦六十四卦，皆有橫圖，圈過來即是圓圖。是八卦六十四卦之橫圖，亦一太極也。太極之虛其中者，無極也。孔子只言太極，不言無極，無極始于周子。然言太極

而不言無極則太極似涉于有形一部易經純是聖人假借之言不惟辭是假設之辭即象亦是假設之象聖人作易聖人何嘗先有易然又不是憑空無故撰來的故謂之易有大極又謂之無極而太極造化惟無極則生易為有源聖人惟無極則作易為有本人心惟無極則學易為有功無極者理之所從出者也即所謂中是也康節先生惟此無極二字看得好所以讀易為有功固非衆儒所能與知也

來易增刪 論

十

後世之易伏羲之易是卦文王周公之易是辭孔子之易又是贊後世因不得文王周公孔子之易又推出五行其冥五行是從氣上說理不離氣不為添設但離開理說便不是必須理氣相兼方與聖人作經之旨為不肯耳

九例

一圖書為易之本源圖書不明則理數不真故列于卷首使知讀易者必參諸卦象而求卦象者必考諸圖書

一來易言象以象之中原該有理但其中不無貪騷象處而于言理之處多所遺故必合程朱參之而後來氏之易始備其中有去取皆是用前人之意刪改前人間有參以己見必下一按字不敢與前賢相混

來易增刪 九例

十一

一易解必須先明大旨然後逐句解之集中卦下總發明者乃一卦之大旨也其逐句解者則各詳于經傳之下有先象而後理者有先理而後象者詳畧不同總以經明為主逐句解後者已明者無總叙旨未明者又有總叙若大旨于卦下未盡詳明而有于逐句解中發明者以其義有牽合故隨在解之初無一定

一經中註解參用本義並兼用程傳似宜各分別令讀者知其為來註某為程朱但集註貴于一貫一

卦之中有純用來者亦有兼用程朱者且有彼此互用者一經分晰未免割裂義理難以貫通故原本名色俱不載

一來氏易由于推象而象之著于卦畫者有錯有綜有中爻有變爻有大象有卦情有卦畫有卦占使不即其原本逐一詳明則讀者茫然究不得其解故錯綜等字義皆詳于左

錯者陰與陽相對也父與母錯長男與長女錯中男

來易增刪

九例

十三

與中女錯少男與少女錯八卦相錯六十四卦皆不外此錯也天地造化之理獨陰獨陽不能生成故有剛必有柔有男必有女所以八卦相錯八卦既相錯所以象即寓于錯之中如乾錯坤乾為馬坤即利牝馬之貞履卦兌錯艮艮為虎文王即以虎言之有全體之錯有上體之錯有下體之錯有中爻之錯所謂中爻錯者如小畜言雲因中爻離錯坎故也又如艮卦九三中爻坎爻辭曰薰心坎水女得薰心以燭離有火煙也

綜

綜字之義即織布帛之綜或上或下顛之倒之者也如乾坤坎離四正之卦則或上或下巽兌艮震四隅之卦則巽即為兌艮即為震特顛倒之耳有正綜有雜綜有以正綜雜有以雜綜正九三陰三陽之卦皆謂之正綜若一陰二陽二陰一陽之卦皆謂之雜綜八卦既相綜所以象即寓于綜之中如損益相綜損之六五即益之六二故其象皆十朋之龜夫姤相綜夫之九四即姤之九三故其象皆臀无膚綜卦之妙

來易增刪

九例

十三

如此又有以上九下初相綜者剛自外來而為主于內是也有以二五相綜者柔得中而上行是也六爻之中初與上綜二與五綜三與四綜皆一定之理也蓋易以道陰陽陰陽之理流行不常原非死物故必顛之倒之以盡其義耳

變爻

變字有數義以占卜言之凡動爻皆謂之變爻此所謂變爻乃陽變陰陰變陽也以六畫卦言之如乾卦初爻一變則成姤以三畫卦言之如震卦初爻一變

則成坤變又取象如漸卦九三以三為夫以坎中滿為婦孕及三爻一變則陽死成坤離絕夫位故有夫征不復之象既成坤則並坎中滿通不見矣故有婦孕不育之象又如歸妹九四中爻坎月離日期之象也四一變則坤而日月不見矣故愆期變之元妙如此

中爻

中爻者二三四五所合成卦之爻也孔子繫辭九章嘗言之卦有中爻取陰陽內外相連屬之意如訟卦

來易增刪 九例

十四

象辭不利涉大川訟下卦為坎中爻為巽巽木下坎水本可涉川值三陽在上陽實陰虛遇巽風舟重必覆矣故不利涉川是以中爻言之也又如小畜九三夫妻反目下卦乾為夫上卦巽為妻中爻離為日巽多白眼故夫妻反目又如觀卦初六童觀因中爻艮艮為少男故取童觀之象皆以中爻言之也

大象

卦有上體有下體今兩體為一有大象所謂兩體者乾坎艮震巽離坤兌之體也大象者九陽在上者皆

象艮巽陽在下者皆象震兌陽在上下者皆象離坎在上下者皆象坎又九陽在下者動之象在中者陷之象在上者止之象九陰在下者入之象在中者麗之象在上者說之象大象即本義之卦體但卦體有分言有合言大象則合而言之也

卦情

卦情即本義之卦德如乾健坤順健順即其情也艮止巽入止入即其情也推之八卦無不各有情故曰卦情有以卦情立象者如豚魚知風鶴知秋雞知旦

來易增刪 九例

十五

三物皆有信故中孚取之是以卦情立象也又如漸取鴻者以鴻至有時不失其序于女歸之義為切故文王取之亦以卦情立象也

卦畫

有以卦畫取象者如剝言宅言牀言廬因五陰在下列于兩旁陽覆其上如宅如牀如廬也又如艮下兩開有門象故同人初九曰同人于門以變艮卦畫言之也震上兩開有大塗象故復之九二曰復道坦坦以變震卦畫言之也又如鼎之畫象鼎順之畫象順

噬嗑之畫象頤中之物皆以卦畫取象者也

卦占

又有以卦占立象者如屯之初九曰磐桓爻之象也又曰利建侯則是占中之象也蒙之初六曰發蒙利用刑人爻之象也又曰用說桎梏以徃吝亦是占中之象也師之六五曰田有禽爻之象也又曰長子帥師弟子輿尸否之九五曰休否大人吉爻之象也又曰其亡其亡繫于苞桑皆是占中之象也諸如此者可以類推

來易增刪

凡例

十六

一易書之作原為卜筮起若只言理而不言數亦非完全之書故並載占法筮著之儀朱子本義已具茲不復贅

問易之中錯綜等字義乃講家設立之言豈易之必不可少者乎曰易之用錯綜等字義猶取魚兔者之必用筌蹄含筌蹄固無以得魚兔而得魚兔即不可復記有筌蹄也蓋易之有意易之魚兔也易之有言易之筌蹄也意不可得則不得不設有言言不可得則不得不立有象象不可見則不得不錯綜等字

義以明之象者假之物而得名則錯綜等字義亦必實有其事惟易是活物若卦畫不知是取則易之蘊不可得而窮而易中所繫之辭即不可得而解得解之後即易之辭且有不有又遑問其他即謂錯綜等字義無有焉可也

來易增刪

凡例

十七

占筮

伏羲畫卦當初原一齊都畫無某卦自某卦變來之說後儒推論見得有此理用以為占頗覺支離惟之卦不可不參者蓋爻一動所變之卦即在其中

朱子謂三爻變者有二十卦以前十卦為貞後十卦為悔此是從卦變圖推來理宜如此者來卦變圖始于虞翻朱子亦是見他推論道理儘好者所以取之其定與占卦意無涉若以目下而上為變則是始卦一變為同人非始卦一變為純乾復卦一變為師非

朱易增刪

占筮

十八

復卦一變為純坤矣與之卦之義亦不合

雲莊劉氏曰占法于辭上會者淺于象上會者深伏羲教人卜筮惟有卦而已文王周公繫辭雖以明卦然辭之所該終有限如何能盡卦之蘊故占者有時而不應必如左傳及國語所載占卦體卦象卦變及推互卦始足以濟辭之所不及而為吉凶之前知斗愚按此說甚好即如左傳引秦伯伐晉筮之遇曰貞風也悔山也歲云秋矣我落其寔而取其材克之必矣此是以象占者也假如時非秋則不能有風捲

殘葉之勢烏能決其必勝子則察時尤其所貴耳穆

姜始往東宮筮之遇艮之八史曰此艮之隨隨其出也君必速出姜曰周易隨元亨利貞有四德者隨而元咎我皆無之豈隨也哉觀穆姜之言可知論德尤為占筮之本苟無其德則雖吉亦凶非其辭不善也我不足以當之則只見為凶耳南蒯將叛筮遇坤之比曰黃裳元吉子服惠伯以為忠信之事則可不然必敗易不占險此其大較也且要看爻位如筮得觀卦六四可以比九五爻曰觀國之光利用賓于王辭

朱易增刪

占筮

十九

之善者也然四為大臣故近君若占者庶民而無應于初如何能近君是辭雖吉而理自凶大約占者除卦辭之外德位時事四者都要參者外此有承乘比應互卦錯綜須從理勝處斷之則自無不應矣陳定齋先生曰凡占例變至四爻五爻則占之卦之不變爻夫占爻卦之不變爻何如即占本卦之不變爻但嫌于用七八而不用九六安溪李文貞公亦嘗疑之以為如此則象辭有所不用考古之占法凡一爻獨變皆不用象辭或只用爻辭而兼取之卦之爻

辭或兼用兩卦之象，或只用本卦之辭，蓋只取其切于所占之事者，以為斷也。其本卦之辭已明，亦不取之卦，蓋辭或吉凶相反，只以本卦為主，或辭吉而反凶，或辭凶而反吉，惟明者能通之。又或只取一二語斷之，不必用全辭，若推說太甚，稱引太繁，占反有不應，不可不知也。

愚按設著占卦，乃古之遺法，而後世多不用，考其用占多是得卦之後，從五行生剋論斷，並不用易辭其故何也。蓋易有辭前之易，有辭後之易，辭前之易末

來易增刪 占筮

二十

有易書，先有易理，故斷卦不用爻辭，先天之學也。辭後之易，既有爻辭，兼用卦辭，後天之學也。先天易在心，後天易在象，伏羲之易有先天，而無後天，文王周公繫之以辭，亦只說得後天之易，故求之于辭，又不如求之于卦之為得也。秦漢以前，多是用古占法，如左氏所載，去古猶未遠，後世多不用者，蓋以聖人之占，先後天二者俱有，先天者聖人之德，幽贊神明，平日與鬼神之道，默相孚契，未卜筮而早知其吉凶，當其事至物來，又必証之著策，以驗其休咎，故有叩必

應，受命常如響，後人不能有聖人之德，與鬼神相通。

一旦有叩，又不能神明于易，而拘拘于言辭之中，無怪占之不應也。自後儒言理之家，鄙卜筮為不足言，于是古之占法，至後世一變，今考左氏國語所載，亦不過存其大畧，恐古人占法之詳，不止于此。古之占法，掌于太卜，其中凶中藏吉，吉中藏凶，只據辭斷之，得無誤乎。後世推論五行者，來五行道理，洪範稽疑中已有其言，曰：凡七卜五占，用二衍忒，五者即卜所用之五行也。以五行推論，亦未為不可，只不合于五

來易增刪 占筮

二十一

行之中，專言利害，不配以道義，夫聖人作經之旨矣。朱子嘗謂易中先儒舊說皆不可廢，但互體五行之類，未及致思耳。可知朱子亦不欲廢，而今之言理者，必一切掃去，其何以使神明之道，有叩必應，而受命如嚮乎。

後世言數之精者，莫過于邵子，然其言數也，亦仍是言理也。蓋理不通于數，則學必近于迂，數不通于理，則術不歸于正，所以邵子皇極經世，與陳希夷河洛理數，皆大有益于吾學。先儒稱其為存心養性之書。

又曰可以寡過與易相表裏凡為學者不可不時省
 看來占筮亦無一定之法苟可以通于神明則受命
 即如嚮猶人適長安遊者只要認得路不差隨地起
 脚都能到邵子皇極是從四起數揚子法言又是從
 三起數都說得去大抵易之書義理無窮仁者見之
 謂之仁智者見之謂之智不徒言理者涵蓋一切即
 言數者亦包羅萬有

知易言數之處仍不離理則吉者不常吉凶者不終
 凶知其凶而能恐懼修省則凶者亦可化為吉也知

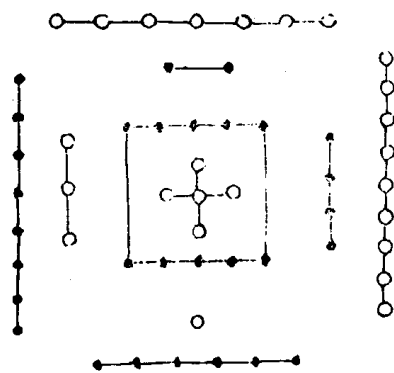
來易增刪

占筮

二十三

其吉而或易心以處之則吉者亦可轉為凶也易言
 憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔又曰无咎者善
 補過也蓋天定固能勝人而人定亦能回天若舍人
 事而專言天則趨吉避凶聖人何為以此教人哉
 趨吉避凶者來只是個順受其正盡其道而死者雖
 凶猶吉也惟桎梏死者乃謂之凶故顏子蚤夭數雖
 凶而理則吉盜蹠終身數雖吉而理自凶仍歸到理
 上方是吾儒之學不同于術數

河圖圖

來易增刪

圖說

二十三

按河圖之圖本天一地二天三地四地五地六天
 七地八天九地十之數成之者也以十數總之一
 三五七九天數也二四六八地數也以生成之
 數分之自一至五為生數屬天自六至十為成數
 屬地生者氣生也成者形成也生數之中有二四
 氣之初形之始也成數之中有七九形之圓氣之
 完也可以見天地之渾合而無間矣河圖之數皆
 由中出中下一點天一之象也上一點地二之象
 也左一點天三之象也右一點地四之象也中一

點。天五之象也。五十皆居中造化之源。皆起于中也。中即太極。由中發外。則有兩儀。左之一三七九。即陽儀也。右之二四六八。即陰儀也。由兩儀而四象。則一三為少陽。七九為太陽。二四為少陰。六八為太陰。由四象而八卦。則震坎艮三陽卦。皆在西北而統之者。乾。巽離兌三陰卦。皆在東南而主之者。坤。蓋天開西北。地闢東南。造化之用。已基于此矣。當與六十四卦方圖。參看繫辭天地定位一節。即從此生根。而此處猶未安排布置也。就八卦而

來易增刪

圖說

二十四

言其數。則震為一數。巽為二數。離為三數。坎為四數。艮為六數。兌為七數。坤為八數。乾為九數。不言五十者。五十居中。也由太極兩儀四象分之。則八卦之數。宜得此數。教起于震巽。蓋震巽為初交。而乾坤亦由少而老。故先六子。而後及乾坤也。詳見伏羲八卦橫圖。以五行推之。五者土也。五行皆成于土。故以外成數論之。一得五而為六。故成水。二得五而為七。故成火。三得五而為八。故成木。四得五而為九。故成金。五位之數。皆有內有外。內者為

主外者為輔。天依地。地輔天也。陰陽皆長于內而消于外。循環無端也。繫辭傳曰。五位相得。而各有合。五位者。天地各五處之位也。相得者。一對二。三對四。六對七。八對九。五與十對子。中央如賓主對待相得也。蓋一不與二對。則水火不交。三不與四對。則剛柔不化。陰自陰而陽自陽。不成天地矣。有合者。一與六合。二與七合。三與八合。四與九合。五與十合。皆奇耦同居如夫婦也。河圖立對待之體。然對待之中。亦自有流行。陽左行。陰右行。自一而

來易增刪

圖說

二十五

三。而七。而九。陽始于北而終于西。一三者。陽之微。在內。七九者。陽之盛。著于外也。自二而四而六而八。陰始于南而終于東。二四者。陰之微。在內。六八者。陰之盛。凝于外也。必寔其中。而後能著于外。故五在中。必堅乎外。而後能寔其中。故十亦居中。自中而外。陽之生長。自外而內。陰之收藏。天一之數。陰中陽也。三五七九。由此而起。地二之數。陽中陰也。四六八十。因此而生。陽在陰中。則陽必升。陰居陽位。則陰必降。一升一降。合而為一太極之象。

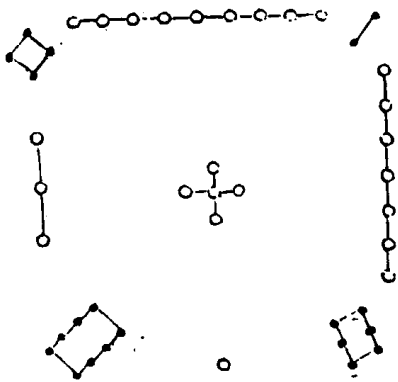
也。天一之數即天根也。地二之數即月窟也。六十四卦起于復姤亦此意也。伏羲仰觀俯察見得天地間道理莫非由微而之著。于是即奇耦渾淪之形而繪之為卦。皆自然之法象。非必規規焉于點畫之間。一一求合也。然而天地之間。陰陽之動靜。四時之運行。日月之盈縮。晝夜之晦明。萬物之生息。已悉具于其中矣。

來易增刪

圖說

二十六

洛書圖

按河圖之數終于十。十者陰之數。河圖言先天之體。故舉其全也。若洛書之數則止于九。九者陽之數。洛書言後天之用。故止于九也。即大衍之數四十有九。取七七四十九。方則止。而圓則行之。意洛書之數當與文王八卦圖參看。則坎為一。數坤為二。數震為三。數巽為四。數乾為六。數兌為七。數艮為八。數離為九。數不言五。數者五亦居中也。其數有正有側。正者數奇。側者數耦。故其數以奇為主。陽統于陰也。陽倡而陰和之。陽始而陰終之。故

來易增刪

圖說

二十七

其圖皆以陰隨陽。蓋即後順得常之義。洛書之數行地符。有臣妾奉君主之義。故自一數至九數皆陽。一氣之流行而坤作成之。猶帝出乎震。齊于巽。相見乎離。致役乎坤。悅乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮也。後天之數專言用。乃造化之功能。聖人則之以立其書。豈有所強而然哉。圖與河圖之圖有三同二異。先儒既嘗言之矣。蓋陽氣生于東北。而盡于西南。西南者陰陽互易之位。乃物極而變之時也。陽主進。其二七宜進而居金之地。進極必退。

其四九宜退而居火之鄉。金乘火位。火入金鄉。然後萬物有所成。皆天地自然之用。故言數者必先分體數與用數。而洛書之數尤重于河圖之數也。洛書言用。而用之中亦自有體。其陽數之自一至九。陰數之自二至八。其中有正有側。一定而不易者。是其體然也。論其流行。則相生之中具有相克之義。故北方之水對南方之火。東方之木對西方之金。中央之土又對北方之水。有火克金。金克木。木克土。土克水之意。而術家遂以為洛書陰數

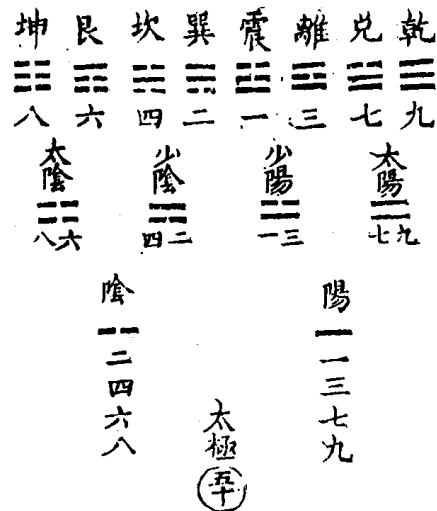
來易增刪

圖說

二十八

主逆數有自二而四。自八而六。始于西南而終于東北。蓋一生一尅。亦是造化之自然也。後世有納甲奇門八卦九宮俱本此。洛書之一三五主進數。而九七則退數。其二四亦主進數。而八六則退數。蓋東北為陽方。西南為陰方。主天而言陽。在陽方為順行。在陰方為逆行。主地而言陰。在陰方為順行。在陽方為逆行。觀伏羲八卦圓圖。則可見矣。

伏羲八卦橫圖

來易增刪

圖說

二十九

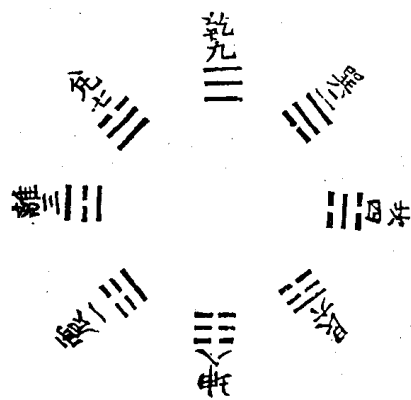
楊象九曰。凡數皆由中出。無自乾以數至坤之理。伏羲八卦橫圖。即河圖之數。天一地二。天三地四。天五地六。天七地八。天九地十之數也。此圖主分不主合。故陰陽各開。無交互之意。太極者。即河圖之中含五十之數也。左一奇畫。含河圖之一三七九也。右一耦畫。含河圖之二四六八也。此即分而為兩儀也。再分而為四象。左之少陽。即一三之數也。右之少陰。即二四之數也。左之太陽。即七九之數也。右之太陰。即六八之數也。再分而為八卦。則

是震為一數。巽為二數。離為三數。坎為四數。艮為六數。兌為七數。坤為八數。乾為九數。所謂數從中出也。以一三七九為順數。則二四六八為逆數。以二四六八為順數。則一三七九為逆數。陰陽各有順逆。橫圖之數。即圓圖之數。伏羲六十四卦之方圓圖。俱不出此位置。按此少陽當在太陽左邊。少陰當在太陽右邊。圖之位次。則是一陽上加一陽為太陽。加一陰為少陽。一陰上加一陽為少陰。加一陰為太陰。是為四象。太陽上加一陽為乾。加一陰為兌。少陽上加一陽為離。加一陰為震。少陰上加一陽為巽。加一陰為坎。太陰上加一陽為艮。加一陰為坤。是為八卦。乾震坎艮為四陽卦。坤巽離兌為四陰卦。解見文王橫卦圖。

來易增刪 圖說

三十

伏羲八卦圓圖

來易增刪 圖說

三十一

舊說此言八卦之體。易之對待也。以方位言。則乾南。坤北。離東。坎西。震東北。兌東南。巽西南。艮西北。乾坤離坎為四正之卦。震兌巽艮為四隅之卦。以對待言。則天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。易圖解曰。乾卦三奇。純陽。故其象為天。南純陽之方也。故位乎南。坤卦三耦。純陰。故其象為地。北純陰之方也。故位乎北。離卦一陰居于二陽之中。故其象為火。為日。蓋外陽而內陰也。日之升必自東。故位乎東。坎卦一陽居于二陰

之中故其象為水為月蓋外陰而內陽也新月必見自西故位乎西震卦一陽居于二陰之下蓋陽在地中震動欲出萬物乘此以發生故其象為雷當春冬之交東北之方雷發之候也故位乎東北巽卦一陰伏于二陽之下其性為入故其象為風風之起必自西南初秋之候也故位乎西南兌卦一陰進于二陽之上乃坎水塞其下流非有源之水乃澤水也澤水之大者在東南故位乎東南艮卦一陽止于二陰之上取坤地而隆其上之狀故

來易增刪

圖說

三十三

其象為山西北多山故位乎西北易圖解出德濟齋先生按此圖以太極分兩儀泰之乾兌離震皆在左屬陽方巽坎艮坤皆在右屬陰方由乾以數至震由坤以數至巽皆得已生之卦謂之順數由震以數至乾由巽以數至坤皆得未生之卦謂之逆數解見說卦今易一說乾南坤北者乃是言天上地下也離東坎西者乃是言日左月右也有上下以定其位有左右以列其門由是天地闔闢日月出入四時成序而山澤為之通氣雷風亦相助而

為之薄激矣此只分得先天對待之體見得陰陽造化寒暑推遷日月運轉風雲流行無非以兩而化也至于天地之作用則本乎一氣之流行而成男成女以交感而生物則又有後天之卦在而此處尚未之及也乾坤定上下之位坎離列左右之門二語出即子

來易增刪

圖說

三十三

伏羲六十四卦方圓圖
按伏羲六十四卦方圓圖即本先天八卦之圓圖演而成之者也卦不重則不可漸故三畫之卦必極之六畫然後陰陽剛柔男女之體備相摩相盪而有以盡諸卦之變其卦始于復卦由復以推至乾由始以推至坤邵子謂天根月窟間來往蓋即指復始二卦言之也以四序推之陰交于陽則陰盛而陽微故陽之進也達至三陽以後則漸速矣陽交于陰則陽盛而陰微故陰之進也達至三陰以

後則陰亦漸速矣。詳見下。其圖在左為陽方，在右為陰方。卦之有陰陽，雖不一，然皆陰陽相間，亦是陽在陽方為順行，在陰方為逆行。陰在陰方為順行，在陽方為逆行。與三畫之卦圖無以異。若六十卦之方圖，即是本先天八卦之橫圖，排而底之。橫看監看，都是乾兌離震巽坎艮坤，而氣由中出。故卦亦由中達外，猶六子居中用事，而乾坤則包羅于外，乃益信太極之理為不可易也。詳亦見下。

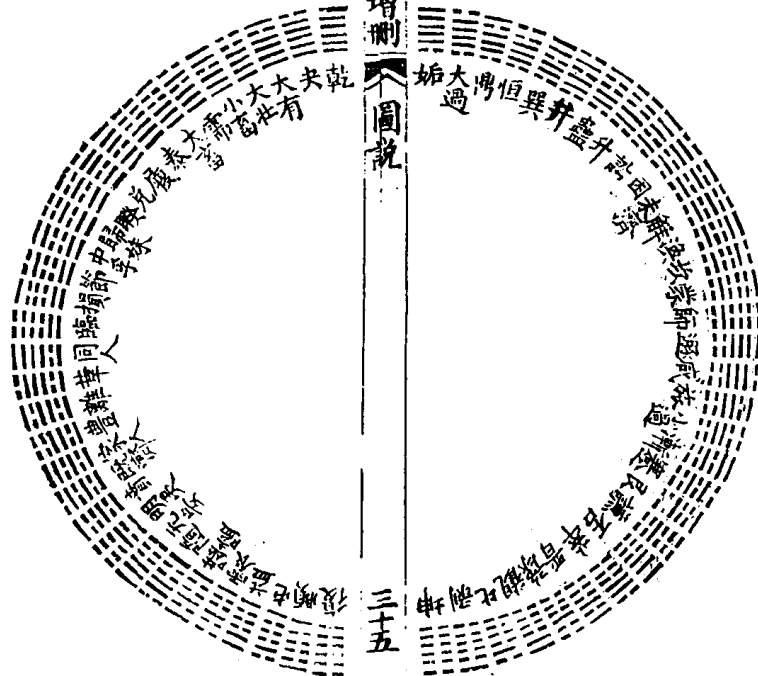
來易增刪

圖說

三十四

伏羲六十四卦方圓圖

圓圖

來易增刪

圖說

三十五

易圖解曰。此圖乃象天而闡其妙用也。故圖中之卦。自復至乾。三十二卦。一陽生以至六陽。又自姤至坤。三十二卦。一陰生以至六陰。乃天運之流行也。其卦以三畫之乾兌離震巽坎艮坤各演為八。亦如小圓圖方位分布于內。而即以乾兌離震巽坎艮坤逐卦加其上推盪之法。亦如六十四卦之橫圖也。復卦交極陰之候。而一陽生。然陽生于內。而陰盛于外。故自復建子之月。歷頤屯益震噬嗑。隨无妄明夷賁既濟家人豐離萃同人十六卦。皆

來易增刪圖說

三十六

一陽。至臨卦建丑之月。而二陽始生焉。二陽既生于中。則陰氣益增發于外。故寒亦有增而无減也。又歷損節中孚歸妹睽兌復八卦。至泰卦建寅之月。而三陽生矣。由是以內卦之陽。交于外卦之陰。而陰陽和。歷大畜需小畜四卦。至大壯建卯之月。而四陽生矣。四陽生。則陽盛而陰衰。故日暖而寒退。又歷大有二卦。至夬建辰之月。而五陽生。五陽生。而暑漸逼。至乾卦建巳之月。而純陽矣。此陽生之極也。姤卦交陽極之候。而一陰生于月為建午。

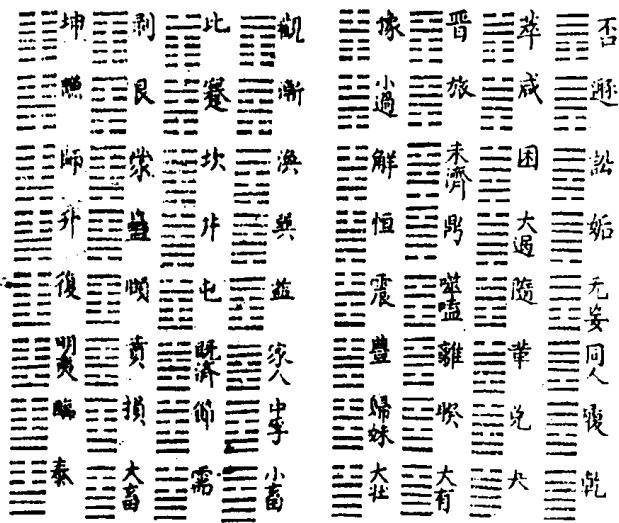
陰既生于內。則陽盛于外。故暑亦日增。歷大過鼎恒巽井蠱升訟困未濟解渙蒙師十六卦。皆一陰至。遯卦建未之月。而二陰始生焉。二陰生于內。則陽氣益增發于外。故暑亦有增而无減也。又歷咸旅小過漸蹇艮謙八卦。至否卦建申之月。而三陰生矣。由是以內卦之陰。交于外卦之陽。則陰陽和。歷萃晉豫四卦。至觀卦建酉之月。而四陰生矣。四陰生。則陰盛陽衰。故日涼而暑退。又歷比二卦。至剝卦建戌之月。而五陰生。五陰生。而寒又至。至坤

來易增刪圖說

三十二

卦建亥而純陰矣。此又陰生之極也。陰陽之生有遲速。此皆不易之理也。

方圖

易圖解曰。此圖乃象地而闡其妙用也。周方六十。四卦。剝而為四。則每一方各十六卦。西北方高燥。其地多山。乾在西北。乃至剛之卦。若大壯歸妹豐。

來易曾制圖說

三八

震大有睽離噬嗑夫兌萃隨同人无妄十六卦。皆陽剛之卦也。東南方卑濕。其地多水。坤在東南。乃至柔之卦。若巽渙漸觀井坎蹇比蠱蒙艮剝升師。謙十六卦。皆陰柔之卦也。西南方柔而帶剛矣。否在西南。乃剛柔之卦。若恒解小過豫未濟旅晉。大過困咸萃姤訟遯十六卦。亦皆剛柔互用之卦。而柔為主。以其近南而遠北也。東北方剛而帶柔矣。泰在東北。乃柔剛之卦。若小畜中孚家人益需。節既濟屯大畜損賁頤臨明夷十六卦。亦皆柔剛。

互用之卦。而剛為主。以其近北而遠南也。故界而為東南三十二卦。則柔勝。界而為西北三十二卦。則剛勝。此其大凡也。其八卦之上卦下卦。縱之橫之。各成乾兌離震巽坎艮坤。自西北至東南。斜穿乾至坤。自東北至西南。斜穿泰至否。其中心四卦。則有震巽恒益。震為雷。巽為風。風雷為益。雷風為恒。于時為春。故春陽氣震動。又多風也。萬物發生。皆于春。故雷以動之。風以散之。皆由地中心四出。而遍通于地外。雷由西出。自噬嗑以至无妄。由南

來易增刪 圖說

三十九

出。自恒以至豫。由東出。自益以至復。由北出。自豐以至大壯。皆震雷四出之卦也。風由南出。自渙以至觀。由東出。自井以至升。由北出。自益以至小畜。由西出。自恒以至姤。皆巽風四出之卦也。包于四卦之外。有坎離十二卦。于時為夏。萬物長養。全藉水火。故曰。雨以潤之。日以暄之。四角之卦。有離火坎水。火水未濟。水火既濟。其坎離四出之卦。亦逐卦可驗。包于坎離十二卦之外。有艮兌二十卦。于時為秋。萬物成遂。乃滿足喜悅之時。故曰。艮以止

之。兌以悅之。四角之卦。有艮止兌悅。澤山咸。悅而止。山澤損。止而悅。其艮兌四出之卦。亦逐卦可驗。包于艮兌二十卦之外。則有乾坤否泰二十八卦。于時為冬。萬物收藏。終而復始。所謂乾以君之。坤以藏之也。自遯以至大畜。十二卦為乾陽。自萃以至臨。十二卦為坤陰。亦逐卦可驗。按圖中卦之剛柔。皆以乾兌離震為四陽卦。巽坎艮坤為四陰卦。觀之甚分曉。此外。又有伏羲六十四卦橫圖。雖俱傳之陳。摛得之邵雍。淵源有自。然八分十六十

來易增刪 圖說

四十

六分三十二。果何所指名。疑是邵子起數處用之。于此處無涉。缺之可也。故其圖不載。

文王八卦橫圖

震長男三得乾初爻
坎中男三得乾中爻

艮少男三得乾上爻

巽長女三得坤初爻

坤母三
離中女三得坤中爻

兌少女三得坤上爻

來易增刪圖說

四十一

舊說乾震坎艮為四陽卦。乾為父。震得乾初爻為長男。坎得乾中爻為中男。艮得乾上爻為少男。坤巽離兌為四陰卦。坤為母。巽得坤初爻為長女。離得坤中爻為中女。兌得坤上爻為少女。所謂乾坤六子者此也。乾太陽也。震之體少陽。坎之體少陰。艮之體太陽。陽根陰也。坤太陰也。巽之體少陰。離之體少陽。陰根陽也。陰陽之根互藏其宅。如此。故此乃文王八卦橫圖。寒乾坤六子相生之次第也。仲氏易云。伏羲畫卦先畫三陽參

天也。夫天之謂乾。故始于乾也。然後以三而兩之。兩地也。兩地而得坤。所謂效法于坤也。此陽之變陰者也。于是以三坤之體。而變初一陽。謂之震。所謂震一索而得男也。其為長男。以三乾之體。而變初一陰。謂之巽。所謂巽一索而得女也。其為長女。以三坤之體。而變中一陽。謂之坎。所謂坎再索而得男也。其為中男。以三乾之體。而變中一陰。謂之離。所謂離再索而得女也。其為中女。以三坤之體。而變上一陽。謂之艮。所謂艮三索而得男也。其為

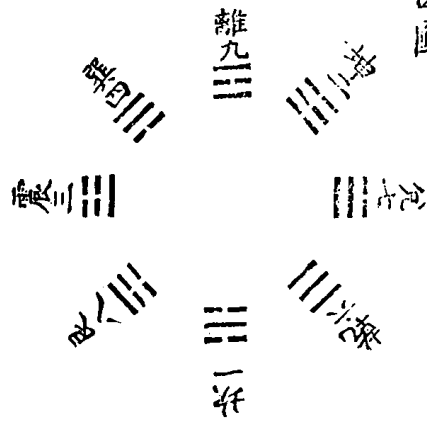
來易增刪圖說

四十二

少男。以三乾之體。而變上一陰。謂之兌。所謂兌三索而得女也。其為少女。此八卦相生之次第也。易繫辭乾天也。故稱于父一節。即此圖註脚。辭見說卦第十章。

文王八卦圖

來易增刪圖說

四十三

按文王後天八卦圖之數與伏羲先天八卦圖之數不同者後天本洛書之用言之也。先天言體數而後天言用數故不同如此。後天之易長子用事長女佐之。坎離得位少男少女皆順其序而父母則老而無事也。其卦自震而離而兌而坎一如春夏秋冬四時迭用一氣之流行故說卦曰帝出乎震。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。看文王圓圖四時五行最分明。震居東于時為春。巽居東南春夏之交也。

二者物之所始也。離居南于時為夏。物于此皆盛長矣。春夏所生之物非坤無以藏之。故坤居西南。

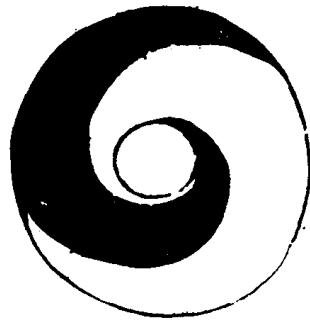
坤者土也。土能生金。故兌居西。于時為秋。有兌金又有乾金。于是萬物之生者至此皆肅殺無餘矣。故乾居西北。然陽無終盡之理。故坎居北。于時為冬。而陽復生。陽之所生者為木。木必托于土。故以艮居東北。終焉。有先天而又有後天。都蓋乾坤坎離無有不交之理。既交之後。位置便倒。故乾居西北。坤居東南。離反在上。坎反在下。震東。兌西。艮

來易增刪圖說

四十四

東北。巽東南。皆有陰陽顛倒之意。乃理之自然。非聖人之有安排也。先後天圖原可互配。蓋卦有體用。占者必兩存之。靜則用體數。動則用用數。若一動一靜。兼用體用之數也。

來子太極圖

來易增刪圖說

四十五

按此圖乃矣鮮來子之圖也。較周子尤精。周子只分得陰陽一左一右。不如此圖旋轉。有一氣流行之妙。其言主宰者。理對待者。數。流行者。氣。此聖人作易之源也。今按其圖。理氣象數。陰陽老少。往來進退。常變吉凶。皆出乎其中。蓋以虛其中。為無極。主宰之理。分陰分陽。為兩儀。對待之象。陰陽之自內而外。即少陰少陽之生于內。而老于外也。左白者。即乾兌離震之四卦也。右黑者。即巽坎艮坤之四卦也。乾坤包六子。已悉具于其中矣。其自

北而東而南。而西。陽之數也。即河圖之一三七九也。其自南而西。而北。而東。陰之數也。即河圖之二四六八也。虛其中者。即河圖之五十居中。也。陰陽皆生于內。而盛于外。有循環之理。有互根之妙。有從出之源。有究極之用。斯圖其盡之矣。

八卦成六十四卦圖說

按卦變之說。先儒指一爻上升。謂之變。如復之初爻上升。則為師。再升。則為謙。故有某卦自某卦變來之說。伊川不取其說。來氏亦嘗非之。謂變者。陽

來易增刪圖說

四十六

變陰。陰變陽也。如乾卦初爻一變。即為姤。是就本卦言變。無自他卦變來之說。此言可了。許多葛藤。然亦就爻言變。究于六十四卦相成之妙。未見分曉。今按卦必三畫。而後成體者。猶人必具天地人三才。而後成身。彼謂初爻之上。加二爻。二爻之上。加三爻者。乃自其未成體言之也。既成體。則只可言配。不可言加矣。蓋卦不與卦配。則不能動盪。而無以盡諸卦之變。猶人不與人配。則不成男女。而無以著生物之功。若三爻之上。加四爻。四爻之上。

加五爻則無是理也。有謂陰陽之數各極于六者。彼又是一義。與此處無涉也。知此則知六十四卦相成之妙。只是由于八卦相盪。而諸說之謬。不攻自破矣。所謂八卦相盪者。如以乾之三爻。加于乾之三爻。則為純乾。加于兌之三爻。則變乾而為夫矣。加于離之三爻。則變乾而為大有矣。一卦動盪于八卦之下。八八得六十四。而成六十四卦。此六十四卦之名所由昉也。六十四卦之變。皆自然而成。非有安排。乃所謂易也。猶人有男女配合。皆自

來易增刪

四十七

然生人。乃所謂天也。豈有勉强于其間哉。今不復具一圖。以其圖已傳于伏羲六十四卦之方圖圖中也。一卦盪于八卦之下。為橫圖。盪于八卦之上。為豎圖。橫豎二圖。方圖中已悉。圓圖亦是盪于八卦之下者。

易經增刪來註卷之一

明瞿塘來矣鮮原本 關中後學張祖武增刪
桂林陳榕門先生鑒定 華陰楊象九大禹校正

周易上經

周代名易書名卦則伏羲所畫也。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。見一陰一陽有各生之象。故自下而上。再倍而三。以成八卦。又于八卦之上。各變八

來易增刪

上經一卷

卦以成六十四卦。六十四卦皆重而為六畫者。兼三才而兩之。故成六。皆因天地自然之數。非聖人之安排也。易字之義。有交易變易之義。交易以對待言。如天氣下降以交于地。地氣上騰以交于天也。變易以流行言。如陽極則變陰。陰極則變陽也。陰陽之理。非交易則變易。故以易名之。其書不可為典要。惟變所適。易繫之于周者。以其辭成于文王周公。故以周名之。而分為上下二篇云。

☰ 乾上 乾下
乾元亨利貞

乾卦名。元亨利貞者。文王所繫之辭。以斷一卦之吉凶。所謂彖辭也。乾者健也。陽主于動。動而有常。非至健不能。奇者陽之數。天者陽之體。健者陽之性。六畫皆奇。則純陽而至健矣。故不言天而言乾也。元大亨通。利宜貞正而固也。元亨者。天道之本然數也。利貞者。人事之當然理也。易兼理數。因乾道陽明純粹。無纖毫陰柔之私。惟天與聖人。足以

來易增刪 上經一卷

二

當之。所以斷其必大亨也。然數雖當大亨。若不能貞。少有人欲之私。則與乾道不相合。又安能元亨乎。故文王言筮得此卦。而六爻皆不變者。當得大亨。而利于正固。此則聖人作易開物成務。肩天下之道。教人以反己自脩之學也。學者不可即指為四德。至孔子文言。純以義理論。方指為四德。初九。潛龍勿用。

此周公所繫之辭。以斷一爻之吉凶。所謂爻辭也。凡畫卦者。自下而上。故謂下爻為初。初九者。卦下

陽爻之名也。陽曰九。陰曰六。者。陰陽皆有老少。陽數至九為老陽。陰數至六為老陰。爻皆言九六。不言七八者。取其老變。而少不變也。潛藏也。龍陽物也。初陽在下。未可施用。故其象為潛龍。其占曰勿用。凡遇乾。而此爻變者。當觀此象。而玩其占也。餘爻倣此。

九二。見龍在田。利見大人。

見龍之見。賢通反。

二謂自下而上。第二爻也。以六畫卦言之。二于三才為地道。地上即田也。故曰見龍在田。以三畫卦

來易增刪 上經十卷

三

言之。二于三才為人道。以其有陽剛中正之德。故稱大人。九二當出潛離隱之時。而上應九五之君。是有大人之德者也。澤及于物。為物所利見。故有此象。若有見龍之德。而占得是爻者。則為利見九五之大人矣。

九三。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。

君子指占者言。六爻皆言龍。而此獨稱君子。易之例。遠取諸物。近取諸身也。乾健也。乾乾健而又健也。三在上下兩卦之間。下乾終。而上乾繼。乾乾之

象也。惕憂也。三變中爻成離。有日象。離錯坤。有耳象。若助語辭。終日乾乾。夕惕若者。言終日乾乾。唯至于夕。而兢惕之心。猶夫終日也。厲者危厲不安也。九三過剛不中。居下之上。乃危地也。然性體剛健。故能乾乾。惕以危道處危地。而操心危。慮患深。則終于不危。故无咎。

九四。或躍在淵。无咎。

或者疑而未定之辭。或躍在淵者。欲躍猶在淵也。九為陽。陽動故言躍。四為陰。陰虛故象淵。此文變

來易增刪 上經一卷

四

巽為進退。為不果。又四多懼。故有此象。九四以陽居陰。在上之下。當改革之際。欲進未定之時也。故其象如此。占者能隨時進退。斯无咎矣。

九五。飛龍在天。利見大人。

五天位。聖人在上。龍飛于天之象也。占法與九二同。二五皆中正。特分上下耳。利見大人者。如無其德位。則為物所利。見此之大人。如文言。聖人作而萬物覩是也。如有其德位。則為利見。九二在下之大人。如堯之見舜。高宗之見傅說。是也。九五剛健

中正。以居尊位。而下應九二。故其象占如此。上九。亢龍有悔。

上者。最上一爻之名。亢者。過于上。而不能下之意。陰陽之理。極處必變。陽極則生陰。陰極則生陽。消長盈虛。乃一定之理也。龍之為物。始而潛。繼而見。中而躍。終而飛。既飛于天。至秋分又蟄。而潛于淵。此知進知退。變化莫測之物也。九五。飛龍在天。得時之極。若復過于上。則極而亢矣。以勢則窮。安得不悔。伊尹之復政厥辟。周公之固以寵利居成功。

來易增刪 上經一卷

五

皆無悔者也。用九。見羣龍无首。吉。

按此言占者。若遇乾卦六爻皆變。則是乾變為坤。剛之中帶有柔矣。故用九之例。見羣龍无首。則吉。用乃取用之用。言占者用九之道。當如此也。是亦是指占者言。九即九六之九。解見初爻羣龍。即潛見。躍飛之六龍。乾為首。无首。乃乾變為坤之象。不見其首。故无首。即所謂乾之坤也。今按文王後天八卦。合之洛書。乾于先天為九數。而退居于坤之

六數是陽變為陰之象。故云云。不是單指上九。龍有悔一爻言。亦不是統論諸卦。凡用陽爻之通例。蓋單指上九。則于六爻皆變之義。不合統論。凡用陽爻通例。則惟乾卦可稱龍。其餘諸卦恐不得以龍稱之也。易之占例。惟乾坤二卦六爻變者。占二用。其餘諸卦六爻變者。占之卦象辭。谷氏謂元首者。取貞元會合之義。乾之元首者。以元之先為貞也。坤之大終者。以貞之後又有元也。今按伏羲六十四卦圓圖。地遼雷為天根。天根者復卦也。

來易增刪 上經一卷

六

乾遇巽為月窟。月窟者。姤卦也。邵子謂天根月窟。間來往。以一歲計之。春始于寅。而歲終于丑。以一日計之。則子之初刻。猶屬夜分。而午之正中。陽猶極盛。是陰陽互藏其宅也。陰陽無始。循環無端。故用九用六者。亦當法其自然。後天而奉天時也。

象曰。大哉乾元。萬物資始。乃統天。乾元亨利貞者。文王所繫之辭。彖之經也。此則孔子贊易之辭。彖之傳也。故亦以彖曰言之。彖者材也。言一卦之材也。易本占卜之書。曰元亨利貞者。

文王主于卜筮以教人也。至于孔子之傳。則並及于義理矣。故以元亨利貞分為四德。此則專以天道發明乾義也。大哉嘆辭。乾元者。乾之元也。始者物之始。言萬物所資以始者。乃此天德之元也。此但言氣而不言形。若涉于形。則是坤之資生矣。又為四德之首。而貫乎天德之始終。故曰統天。資始者。無物不有也。統天者。無時不然也。此乾元之所以為大也。此釋元之義。

來易增刪 上經一卷

七

此釋乾之亨也。有是氣。即有是形。資始者。氣也。氣發洩之盛。則雲行雨施矣。施者布也。非施用之施。品者。物各分類。流者。生生不已。其機不滯也。雲行雨施者。氣之亨。品物流形者。物隨氣以亨也。雖物之亨。而其實乾德之亨。故知是釋乾亨。

大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。此言聖人之元亨也。大明者。默契也。終謂上爻。始謂初爻。觀下句六位二字。可見六位者。六爻也。時者。六爻相雜。惟其時物也。爻有定位。故曰六位六。

龍者潛與亢之六龍也。陽有變化。故曰六龍。乘者依據也。御如御車之御。猶運用也。上文言統者統治綱領。如身之統四體。此言御者分治條目。如心之御五官。御天者行天道也。乘龍御天。只是時中。非乘龍之外。別有御天也。上一節專贊乾元。此一節則贊聖人知乾元六爻之理。而行乾元之事。則澤及于物。足以為萬國咸寧之基本矣。

乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。變者化之漸。化者變之成。物所受為性。天所賦為

命。保者常存而不虧。合者常聚而不散。太和陰陽會合冲和之氣也。各正者得于萬物向實之初。保合者全于萬物向實之後也。性命雖以理言。而不離乎氣。太和雖以氣言。而不離乎理。其實非有二也。承上言品物流形。乃乾道變化不窮。至秋則物皆向實。各得其所受所賦之性命。至冬則保全其太和。生意隨在充足。無少缺欠。凡資始于元。流形于亨者。至此告其終。歛其迹矣。雖萬物之利貞實。乾道之利貞也。故曰乃利貞。

來易增補 上經十卷

八

首出庶物。萬國咸寧。

乘龍御天。乃聖人王道之始。為天下開太平。至此則惟端拱。首出于萬民之上。如乾道變化無所作。為而萬國各得其所。亦如物之各正保合也。乘龍御天之化。至此成其功矣。此則聖人之利貞也。象曰。天行健。君子以自強不息。

象者卦之上下兩象。及兩象之六爻。周公所繫之辭也。天行者。天之運行。一日一周也。健者不息之意。天之運行。一日一周。非至健不能也。以者用也。

來易增補 上經十卷

九

有所因而用之之辭。乃孔子教萬世學者。以體易之方也。自彊者。一念一事。莫非天德之剛也。不息者。不以人欲間之也。君子法天。不以人欲害其天德之剛。則自彊而不息矣。上句以卦言。下句以人事言。諸卦做此。

潛龍勿用。陽在下也。陽在下者。陽爻居于初也。此以下。舉周公所繫六爻之辭。而釋之。天行以下。先儒謂之大象。潛龍以下。先儒謂之小象。後做此。

見龍在田。德施普也。施去

德即剛健中正之德。出潛離隱。則君德已卷周遍

于物。故曰德施普。

終日乾乾。反復道也。

反復猶往來。言君子之所以朝夕兢惕往來而不

已者。無非此道而已。動循天理。所以處危地而無

咎。道外無德。故二爻言德。

或躍在淵。進无咎也。

量可而進。適其時。則无咎。故孔子加進字以斷之。

來易增刪 上經一卷

飛龍在天。大人造也。

造作也。言作而在上也。非制作之作。此只言飛龍

在天。下同聲相應一節。則言利見大人。上治一節

方言大人之事。乃位乎天德一節。則見其非無德

而據尊位。四意自別。

亢龍有悔。盈不可久也。

盈虛消長。乃一定之理。不可久。即有悔之意。

用九。天德不可為首也。

天德即乾道二字。以其不屈于欲。故曰天德首即

十

見羣龍无首之首也。言陽剛不可為物先。故用其

九者剛而能柔。有羣龍无首之象。則吉矣。作戒辭

也。貞者事之幹也。

孔子于象象既作之後。猶以為未盡其蘊也。故又

設文言以明之。元者生物之始。天地之德。莫先于

此。故于時為春。于人則為仁。而象養之長也。亨者

生物之通。物至此莫不嘉美。故于時為夏。于人則

來易增刪 上經一卷

為禮。而象美之會也。利者生物之遂。物各得宜不

相妨害。故于時為秋。于人則為義。而得其分之和

貞者生物之成。實理具備。隨在各足。故于時為冬

于人則為智。而為聚事之幹。幹者木之身。而枝葉

所恃以立者也。乾道所包者廣。有在天之元亨利

貞。有聖人之元亨利貞。有在人之元亨利貞。此則

就人所具而言也。此四句說天德之自然。下體仁

四句說人事之當然。

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。長上

以仁為體則無一物不在所愛之中故足以長人嘉其所會則動容周旋無不合禮使物各得其所利則義無所乖自無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謂義為利者義安處即利也貞字兼知正固三意君子行此四德者故曰乾元亨利貞

非君子之至健無以行此故曰乾元亨利貞。此第一節申象傳之意

來易增刪 上經一卷

十三

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎也。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。樂音洛
聖人神明不測。故曰龍德隱在下位也。不易乎世者。邪世不能亂。不為世所移也。不成乎名者。不求知于世。以成就我之名也。遯世无悶者。不見用于世而不悶也。不見是而无悶者。不見信于人而不悶也。事有快樂于心者。則奮然而行之。忘食忘憂之類是也。事有拂逆于心者。則捨去而背之。違者

背也。豈之度外之意也。如困于陳蔡。猶援琴而歌。是也。拔者搖動也。不可拔。言堅確不可搖動也。蒸不易乎世。六五。龍德也。確乎不可拔。此所以為潛龍也。乾卦六爻。文言皆以聖人明之。有隱顯而無淺深。

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。正中者。不潛未躍。正當下卦之中也。常言亦信常

來易增刪 上經一卷

十三

行亦謹。盛德之至也。邪自外入。故防閑之。誠自我有。故存主之。閑邪存誠。無數亦保之意。善世不伐者。不自滿足也。德博而化者。言行為人所取法也。言君德者。明其非君位有君之德也。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。

忠信主于心者。無一念之不誠也。脩辭見于事者。無一言之不實也。雖有忠信之心。然非脩辭立誠。則無以居之。知至。至之以心言也。不畏難而阻。則德可幾于進矣。知終。終之以功言也。不半途而廢。則義可存而守矣。言君子終日乾乾。夕惕若者。無非為進德脩業之故。而其進德脩業之功。不外內而忠信。外而脩辭立誠。必內外交養。知至。至。知終。終。則始終無間。然後德業可成。所謂乾乾夕惕若者。此也。九三。在上下兩卦之間。德業不進。則

退乃危地也。故因時加惕。如此不驕不吝。即无咎之意也。

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。

在田者。安于下。在天者。安于上。有常者也。進而為飛。退而為見。有恒者也。九四之位。逼力五矣。以上進為常。則覲觀而心邪。今或躍或處。上下無常。而非為邪也。以下退為常。則離羣而德孤。今去就從

宜進退無常。而非離羣也。進德脩業。九三已備。此則欲其及時而進也。故无咎。內卦主德。學言。外卦主時位言。九四外卦。故只重及時。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。同聲相應。以下言凡物皆各有所親。然特一物親一物耳。惟聖人以聖人之德居天子之位。為三才

之主。而萬物莫不瞻仰其德。則非特一物之親而已也。所以然者。以天地陰陽之理。皆各從其類也。故君子與君子同類。而相親。小人與小人同類。而相親。然則以九五有德位之大人。宜為物所利。九而九三為同類之大人。又宜為九五所利。見也。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。

居卦之上。故曰高。非君非臣。故曰無位。純陽無陰。故曰無民。賢人指九四以下。上九非不貴也。皆而

無位。非不高也。高而無民。非不有賢人也。賢人皆從九五而無輔。離羣孤立。如是而動。有悔必矣。此第二節申象傳之意。

潛龍勿用。下也。

言在下位也。

見龍在田。時合也。合去聲

合止息也。出潛離隱而止息于田也。

終日乾乾。行事也。

非空憂惕。乃行所當行之事也。即進德脩業也。

來易增刪 上經一卷

或躍在淵。自試也。

即試可乃已之試。非試其德。試其時也。非自試。則必妄動矣。

飛龍在天。上治也。

居上以治下。

亢龍有悔。窮之災也。

惟窮故災。所以有悔。

乾元用九。天下治也。

君道剛而能柔。天下無不治矣。此第三節再申。

十六

前意。

潛龍勿用。陽氣潛藏。

陽在下也。以爻言。潛龍勿用。下也。以位言。此則以氣言。言陽氣潛藏。正陰氣極盛之時。天地閉。賢人隱。所以勿用。此以下。又聖人歌詠乾道之意。觀其句。皆四字有音韻。可知。

見龍在田。天下文明。

雖在下位。然天下已被其化。而成文明之俗矣。因此爻變離。故以文明言之。

來易增刪 上經一卷

終日乾乾。與時偕行。

天之健不息。惟其時而已。九三之進脩。亦與之偕行。而不息。故曰與時偕行。

或躍在淵。乾道乃革。

革者。離下內卦之位。升上外卦之位也。

飛龍在天。乃位乎天德。

天德即天位。有是天德。而居是天位。故曰乃位乎天德。若無德以居之。可謂之天位。不可謂之天德之位也。惟聖人在天子之位。斯可言乃位乎天德。

十七

亢龍有悔與時偕極

當亢極而我不能變通亦與時運俱極所以有悔
乾元用九乃見天則

龍之為物春分而升于天秋分而蟄于淵若秋分
亢舉于上而不能蟄則非天則也天之為天不過
陰陽互用而已當陽極于上而能反于下則一張
一弛一剛一柔不惟天下可治而天道之法亦于
此可見矣故曰乃見天則。此第四節又申前意
乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利

來易增刪上經十卷
利天下不言所利大矣哉

十八

始而亨者言物方資始之時已亨通矣蓋物不亨
通則生意必息是始者元也亨之者亦元也性者
百物自具之性情者百物自有之情春生夏長百
物皆有性情但此時生意未足實理未完百物性
情尚無由見至秋冬則百物各正性命保合太和
一物各具一性情是收斂歸藏乃見性情之實也
乾始即乾元對亨利貞而言謂之始以美利利天
下者元能始物能使庶物生成無不嘉美即無不

利賴也不言所利者自成其形自成其性泯機
于不露莫知其所以然也大哉贊乾元也。孔子
于文言既分元亨利貞為四德矣此又合而為一
也蓋四德本一理孔子贊易或分而言之以盡其
用或合而言之以著其體其實一理而已所以可
分可合也

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發擢旁通情也
時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也施去

剛以體言健以性言中者無過不及正者不偏此

來易增刪上經十卷

十九

四者乾之德也純者純陽而不雜以陰也粹者言
其粹美也精者言其極至也所謂純粹精者非出
于剛健中正之外也但乾德之妙非一言所能盡
故于剛健中正之外復以純粹精贊之情者事物
至賾之情也旁通者曲盡也前言雲行雨施指乾
之德言此言雲行雨施乃聖人乘六龍而御天之
功德澤流布所以天下平也孔子言乾道剛健中
正純粹以精固大矣哉惟聖人立六爻以通乎乾
之情乘六龍以行乎乾之道雲行雨施以沛乎乾

之澤。以至天下太平。則乾道之大不在乾。而在聖人矣。此第五節復申首章之意。

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。

行者事功也。蓋有有其德而不見。諸行者未有有其行而不本諸德者。故曰君子以成德為行。成德者已成之德也。日可見者。猶言指日可待之意。此二句泛論其理也。以下方指爻辭。未見者時之未至。未成者事業未成也。即伊尹耕于有莘之野之時也。

來易增刪 上經一卷

二十

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。

之者。正中之理也。乾道剛健中正。所謂中庸不可能也。苟非學聚問辨。以致其知。寬居仁行。以勉其行。安能體此龍德之正中哉。故必學聚問辨。而又寬以居之。使優裕不迫。仁以行之。使私欲無間。然後資深逢原。而龍德之正中在我矣。此四者乃大人之德。所由成。故又明其為君德也。

九三。重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。重平聲。下同。

陽爻居陽位。故曰重剛。位非二五。故曰不中。九三位不當。故戒之如此。

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。

重字疑行。今從之。在人謂三也。四三雖同在人位。然四近君。而非其正應。不如三之遠于君。猶得稱人也。人即進脩之人。未為時用者也。或之者。猶言

來易增刪 上經一卷

二十

進。所以无咎。位為他人之位也。惟其為他人之位。故必審時而

夫大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況於人乎。况於鬼神乎。夫音扶。

天地者。造化之主。日月者。造化之精。四時者。造化之功。鬼神者。造化之靈。履載無私之謂德。照臨無私之謂明。生息無私之謂序。禍福無私之謂吉。以合德以下。總言大人之德。皆天理之公。無一毫人

後之私以雜之。故能與天地鬼神相合而無間。所以然者。人與天地鬼神本無二理。特蔽于有我之私。是以悞于形體。而不能相通。大人無私以隔之。尚何天地鬼神之間哉。先天不遠。如制未報作書契之類。雖天之所未為。而吾意之所起。默與道契。是天合大人也。奉天時者。如天敘天秩。而我悖庸之。雖天之所已為。我知理之如是。奉而行之。是大入合天也。乾之九五有大人之德。下應九二亦是同德相應也。

來易增刪 上經一卷

五十二

亢之為言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。其唯聖人乎。知進退存亡。而不失其正者。其唯聖人乎。

進退者身存亡者位。得喪者物消長之理。知之明而處之當。故唯聖人能之。再言其唯聖人。設為問答。見非聖人不能也。初九隱而未見。二句釋一。字。而言君子者。再蓋必君子而後能安于潛也。上九亢之為言三句。釋一亢字。而言聖人者。再蓋唯聖人而後能不至于亢也。此第六節復申前數

節未盡之意。

三三坤下
三三坤上

坤元亨。利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主。旬利西南得朋。東北喪朋。安貞吉。

耦者陰之數也。坤者順也。陰之性也。六畫皆耦。則純陰而順之至矣。故不言地而言坤。馬象乾。牝馬取其為乾之配。又屬陰。柔順而從陽行之健者也。坤利牝馬之貞者。言如牝馬之順而不息。則正也。坤錯乾。故言牝馬。迷者如迷失其道路也。坤為地。

來易增刪 上經十卷

五十三

故曰迷。言占之君子。先乾而行。則失其主。而迷錯。後乾而行。則得其主。而利矣。蓋造化之理。陰從陽。以生物。待唱而和者也。君為臣主。夫為妻主。後乾即得所主矣。利孰大焉。其理本如此。觀文言後得主而有常句。可見矣。西南東北。以文王圓圖卦位。言陽氣始于東北。而盛于東南。陰氣始于西南。而盛于西北。西南乃坤之本鄉。兌離巽。三女同坤居之。故為得朋。震坎艮。三男同乾居東北。則非女之朋矣。故喪朋。陰從其陽謂之正。惟喪其三女之朋。

從于其陽則有生育之功是能安于正也安于正故吉

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天

至者極也天包乎地故以大贊其天而地止以至贊之蓋言地之至則與天同而大則不及乎天也元者四德之元非乾有元而坤又有一元也乾以施之坤則受之交接之間一氣而已始者氣之始生者形之始萬物之形皆生于地然非地之自能為也天所施之氣至則生矣故曰乃順承天此釋

來易增刪上經十卷

二十四

卦辭之元

坤厚載物德合元疆含弘光大品物咸亨

坤厚載物以德言非以形言德即含弘光大者是也無疆者乾也合者包容也弘則是其所含者無物不有以蘊畜而言也其靜也翕故曰含弘光者昭明也大則其所光者無遠不屆以宣著而言也其動也闢故曰光大言光大而必曰含弘者不翕聚則不能發散也咸亨者齊乎巽相見乎離之時也此釋卦辭之亨

牝馬地類行地无疆柔順利貞

地屬陰牝陰物故曰地類又行地之物也行地無疆則順而不息矣此柔順所利之貞也故利牝馬之貞此釋卦辭牝馬之貞

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

君子攸行即文王卦辭君子有攸往言占之君子有所往也失道者失其坤順之道也坤道主成後于乾若先乾而動則迷而失道後乾而行乃得

來易增刪上經一卷

二十五

其坤順之常也西南雖得朋不過與異離兌三女

同類行耳未足以為慶也若喪乎三女之朋能從乎陽則有生物之功終必有慶也何也蓋柔順從陽者乃坤道之安于其正也能安于其正則陽施陰受生物无疆應乎地之無疆矣此釋卦辭君子有攸往至安貞吉

象曰地勢坤君子以厚德載物

西北高東南低順流而下地之勢也故曰地勢坤天以氣運故曰天行地以形載故曰地勢厚德載

物者以深厚之德容載庶物也君子體之身心豈
有他道哉惟仁育義正使無一物不在吾仁義之
中則與地同其德矣此則孔子未發之意也

初六履霜堅冰至

六詳見乾卦初九霜一陰之象冰六陰之象方履
霜而知堅冰至者見占者防微杜漸圖之不可不
早也易為君子講乾言勿取即復卦開關之義然
君子之難進也坤言堅冰即姤卦女壯之戒防小
人之易長也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

王

陰始凝而為霜漸盛必至于堅冰小人雖微長則
漸至于盛馴者擾也順而習之也道者小人道長
之道也即上六其道窮也之道馴習因循漸致其
陰道之盛理勢之必然也

六二直方大不習无不利

直字即坤至柔而動也剛之剛也方字即至靜而
德方之方也大字即含弘光大之大也以本文論
六二得坤道之正則無私曲故直居坤之中則無

偏黨故方直者在內所存之柔順中正也方者在

外所處之柔順中正也內外皆柔順中正此其所
以大也不習無不利者不思不勉而中道也利即
利有攸往之利言不待學習而自然直方大也蓋
八卦正位乾在五坤在二皆聖人也故乾剛健中
正則飛龍在天坤柔順中正則不習無不利占者
有是德方應是占矣

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

以字即而字言直方之德惟動可見故曰坤至柔

而動也剛此則承天而動生物之機也地道光者

王

六二之柔順中正即地道也光即含弘光大之光
六三含章可貞或從或違事无成有終

文之成者曰章陽位而以陰居之章之象坤為吝
吝含之象三居下卦之終終之象或者不敢自決
之辭從者不敢造始之意言三居下卦之上有位
者也其道當含晦其章美有美則歸之于君乃可
常久而得正或從上之事不敢當其成功惟素職
以終其事而已又有此象故戒占者如此

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也知平

以時發者言非終于韜晦含藏不出而有所為也

或從王事帶下无成有終一句說孔子小象多是

如此知光大者正指其无成有終言六三或從王

事无成有終者蓋知地道之光大當如是也

六四括囊无咎无譽

坤為囊陰虛能受囊之象括者結囊口也四變而

奇結之象四近君居多懼之地不可妄有咎譽蓋

譽則有逼上之嫌咎則有敗事之累惟晦藏其智

如結囊口則不害矣六四柔順得正故其象占如

此

象曰括囊无咎慎不害也

六四慎密不出故无害

六五黃裳元吉

黃中色言其中也裳下飾言其順也黃字從五字

來裳字從六字來言六五以陰居尊中順之德充

諸內而見諸外故有是象而其占則元吉也占者

有是德則應是占矣春秋傳南蒯將叛筮得此爻

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

以為大吉子服惠伯以為忠信之事則可不然必

敗後果驗其言此可以見占法矣

象曰黃裳元吉文在中也

坤為文文也居五之中故曰在中言黃裳元吉文

之見于外者由其文之積于中也所以黃裳元吉

上六龍戰于野其血玄黃

坤錯乾故陰陽皆可以言龍變艮為剝陰陽相剝

戰之象也上六陰盛之極至于陽爭而陽不勝陰

故兩有所敗今按文王後天八卦合之洛書乾居

西北乃陰盛陽微之地故說卦五章曰戰于乾正

戰于陰盛陽微之地也西北多山故曰野在爻謂

戰于卦外在圖謂戰于西北也洛書坎居一而連

六坎為血傷之象在北元之象居坤之位黃之象

象曰龍戰于野其道窮也

窮猶困窮之窮陰終不能勝陽故終至于困窮

用六利永貞

按文王後天八卦合之洛書坤之數八而居二體

用皆陰則知陰無變陽之理利永貞者當固守其

貞以待陽之自至耳。所以然者。洛書以奇數統耦。數陽倡而陰和之。陽始而陰終之。故陰不惟不敢與陽爭。亦並不敢與陽敵。地道也。臣道也。妻道也。地道無成。而代有終。地之所終。亦即終天之所終也。故陽之既至。乃順承天。陽之未來。則順受其正。不以一毫私意夾雜其間。乃與坤之純陰相似。故曰利永貞。

象曰。利用永貞。以大終也。

陽大陰小。能順守其正。以待陽之自至。故曰以大終。

來易增刪 上經一卷

三十

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。

動者生物所動之機。德者生物所得之理。乾剛坤柔。定體也。坤固至柔矣。然乾之施一至。坤即能翕受而敷施之。其生物之機。不可止遏屈撓。此又柔中之剛矣。乾動坤靜。定體也。坤固至靜矣。及其承乾之施。陶鑄萬類。各有定形。不可移易。有息者不可變為草木。無息者不可變為昆蟲。此又靜中之方矣。柔無為矣。而剛則能動。靜無形矣。而方則有

體。柔靜者順也。體也。剛方者健也。用也。後得主而有常者。後乎乾則得乾為主。乃坤道之常也。含萬物而化光者。靜翕之時。含萬物生意于其中。及其動闢。則化生萬物。而有光顯也。坤道其順乎。此句乃贊之也。坤之于乾。猶臣妻之與夫君。亦惟聽命而已。一施一受。不敢先時而起。亦不敢後時而不應。此所以贊其順也。○此申象傳之意。

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

來易增刪 上經一卷

三十一

辨之不早辨也。易曰。履霜。堅冰至。蓋言順也。

天下之事。未有不由積而成。家之所積者善。則福慶及于子孫。所積者不善。則災殃及于後世。其大至于弑逆之禍。皆積累而至。非朝夕所能成也。由來者漸。言臣子也。辨之不早。責君父也。辨察也在下者。不可不察之于已。在上者。不可不察之于人。察之早。勿使之漸。則禍不作矣。順字即馴字。馴者順也。即馴致其道也。言順習因循。以至于堅冰也。前言馴致其道。此言蓋言順也。皆一意。

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。直者言此心無邪曲之私，從繩墨而正之之謂也。方者言此事無差謬之失，得裁制而宜之之謂也。此六二直方之所由名也。下則言求直方之功，人心惟有私，所以不直。如知其敬，乃吾心之主宰，存諸心者，以此敬為之操持，必使此心廓然大公，而無一毫人欲之私，則不期直而自直矣。人事惟有偏，所以不方。如知其義，乃吾心

象易增刪 上經一卷

三十一

之裁，則見諸事者，以此義為之裁制，必使此事物來順應，而無一毫差謬之失。則不期方而自方矣。孤者孤立，然助之意，今有敬以涵義之體，又有義以達敬之用，則內外交養，德自夾持而不孤矣。何大如之。內而念念貫天理，則內不疑；外而事事皆天理，則外不疑。內外坦然無疑，則暢于四肢，發于事業，自不習而无不利也。乾言進脩，坤言敬義，學聖人者，由于進脩，欲進脩者，先于敬義。乾坤二卦備矣。

陰雖有美含之，或從王事，弗敢成也。地道也，妻道也。地道無成，而代有終也。

陰雖有美含之，或從王事，弗敢成者，非其才有所不足也，乃其分之不敢也。何也？法象莫大于天地，三綱莫重于夫婦，與君臣。天統乎地，夫統乎妻，君統乎臣，皆尊者唱而卑者和之。故地道也，妻道也，臣道也，皆不敢先自主也。皆如地之無成，惟代天之終耳。蓋天能始物，不能終物，地繼其後而終之，則地之所以有終者，終天之所未終也。地不敢專

象易增刪 上經一卷

三十二

其成，而有其終，故曰无成而代有終也。六三為臣，故當如此。

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。

天地變化二句，乃引下文之辭。言天地變化，世道開泰，則草木之無知者且蕃茂，况于人乎？則賢人之必出而不隱可知矣。若天地閉，則賢人必欲德以避難，此其所以隱也。坤本陰卦，四六重陰，又不中，則陰之極矣。正天地閉塞，有陰而无陽，不能變

化之時也。故當謹守不出者以此。

君子黃中通理。正位居體。美在其中。而暢於四支。發於事業。美之至也。

黃者中德也。黃中者中德之在內也。通者。豁然貫通。無一毫私欲之滯塞也。理者。井然條理。無一毫物欲之雜亂也。爻之言黃者以此。正位居尊位也。體者。乾坤之定體也。乾陽乃上體。坤陰乃下體。言雖在尊位而居下體。故不曰衣。而曰裳。爻之所以言裳者以此。又嘆而贊之。言黃中。美在其中。非徒

來易增刪 以上經一卷

三十四

美也。美既在中。則暢于四支。為日新之德。四體不言而喻者。此美也。發于事業。為富有之業。天下國家無所處而不當者。此美也。不其美之至乎。爻之所以不止言吉。而言元吉者。以此。

陰凝於陽必戰。為其嫌於无陽也。故稱龍馬。猶未離其類也。故稱血馬。夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地黃。為夫音扶。

按此亦是本文王後天。乾居西北。合之洛書一六之數。有坤土坎水而陽居之。故兩敗俱傷。乃貞元

會合之時也。此時陰盛陽微。改革之時。名分宜正。故周公稱龍。所以存陽。以見陰終不可與陽敵也。天元地黃者。言陰陽雖俱傷。然兩間自有定分也。此以上申象傳之意。

三三 震下 坎上

屯者難也。物始生而未通之意。故其為字象。少。穿地始出而未申也。其卦以震遇坎。震動坎陷。是能動于險中。故其象為屯。屯物之始生。故次乾坤

來易增刪 以上經一卷

三十五

屯。元亨利貞。勿用有攸往。利建侯。

屯字有數義。氣始交未暢曰屯。物勾萌未舒曰屯。世多難未泰曰屯。造化人事皆相同也。震動在下。坎陷在上。險中能動。是有撥亂興衰之才。故占者元亨。然猶在險中。則宜守正而未可遽進。故勿用有攸往。勿用者。以震性善動。故戒之也。利建侯者。大難方殷。無君則亂。故當立君以統治。初九陽在陰下。而為成卦之主。是能以賢下人。得民而可君者也。故利建侯。

象曰。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。難上

以二體釋卦名。又以卦德卦象釋卦辭。剛柔者。乾坤也。始交者。震也。一索得靈。故為乾坤始交。難生者。遇坎也。陽陷陰中。其生鬱結。故曰難生。動乎險中者。言震動之木。足以奮發有為。時當大難。能動則其險可出。故大亨。然猶在險中。時猶未易為。必從容以謀其出險方可。故利貞。雷雨象。雨坎象。天造猶言天運。草雜亂。昧晦冥也。雷雨交作。雜亂。

來易增補 上經一卷

三七

冥當此之時。天下未定。名分未明。正宜立君以統治。而未可遽謂安寧之時也。必為君者。憂勤兢畏。不遑寧處。方可撥亂反正。以成靖難之功。如更始既立。日夜繼情。聲色則非不寧者矣。此則聖人濟屯之深戒也。

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。草昧之時。天下正如亂絲。經以分之。綸以合之。俾大綱皆正。萬目畢舉。正君子撥亂有為之時也。故曰。

君子以經綸。

初九。磐桓。利居貞。利建侯。

磐。大石也。桓。大柱也。八卦正位。震在初。乃爻之極善者。國家屯難。得此剛正之才。乃倚之以為柱石者也。故曰磐桓。利居貞者。險陷在前。未可遽進。占者。利于守正。若為民所歸。勢不可辭。則宜建侯。以從民望可也。居貞者。利在戒。建侯者。利在民。故占者。兩有所利。

象曰。雖磐桓。志行正也。以貴下賤。大得民也。

來易增補 上經一卷

三七

當屯難之時。大才雖足以濟屯。然行一不義。殺一不辜。而得天下。有不為。既有救世之心。而又有守己之節。所以占者。利于居貞。周公言居貞。孔子言行正。其意一也。陽貴陰賤。以貴下賤者。一陽在二陰之下也。當屯難之時。得一大才。衆所歸附。更能自處卑下。大得民矣。此占者。所以又利建侯也。

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。

屯遭。皆不能前進之意。班與班師之班同。亦不進。

之意婦嫁曰媿。再嫁曰媿。媿媿指初也。變兌為水。女子之象。字者許嫁也。禮女子許嫁笄而字。此女子則指六二也。貞者正也。不字者。不字于初也。乃字者。乃字于五也。中爻艮止。不字之象也。言六二柔順中正。當屯難之時。欲應于五。但乘初之剛。故為所難而遭回不進。然初非為寇也。乃求與已為媿媿耳。但已守正。故不之許。至于十年數窮理極。則妄求者去。正應者合。而可許矣。又有此象。故因以戒占者。

東易增刪 上經一卷

三八

象曰。六二之難。乘剛也。十年乃字。反常也。

六二居屯之時。而又乘剛。是其難也。反常者。二五陰陽相應。理之常也。為剛所乘。則乖其常矣。難久必通。故十年乃字。而反其常。

六三。即鹿无虞。惟入于林中。君子幾。不如舍。往吝。即鹿者。逐鹿也。虞者。虞人入山逐獸。必有虞人。於縱指示。無虞者。無正應也。坎錯離明。見幾之象。舍者。舍而不逐也。言六三陰柔。不中不正。又無應與。當屯難之時。不能審時變勢。而躁進以濟屯。故有

即鹿无虞。陷入于林中之象。君子見幾。不如舍去。若往逐而不舍。必致羞吝。其象如此。戒占者當如是也。

象曰。即鹿无虞。以從禽也。君子舍之。往吝窮也。

從禽者。言心之貪在禽也。舍則不往。往則必吝。吝窮者。羞吝窮困也。

六四。乘馬班如。求婚媿。往吉。无不利。

坎有馬象。求者四求之也。往者初往之也。自內而之外曰徃。六四下求于初。媿媿之象。舊說陰無求

東易增刪 上經十卷

三九

陽之理。不知求賢濟難。卦中本有此象。謂無其理者。不知象者也。六四陰柔。居近君之地。無濟難之才。欲進復止。故有乘馬班如之象。初能得民。可以有為。四乃陰陽正應。下求于初。賢其剛正之才。以濟其屯。其吉可知矣。而四亦無不利也。故其占又如此。

象曰。求而往。明也。

求者。資濟屯之才。有知人之明者也。往者。展濟屯之才。有自知之明者也。坎錯離。有明之象。故曰明。

九五屯其膏。小貞吉。大貞凶。

膏者膏澤也。以坎體有膏澤潤之象。故曰膏。屯其膏者。九五以陽剛中正居尊。雖有德有位。但當屯之時。陷于險中。為陰所掩。雖有六二正應。而陰柔不足以濟事。且初九得民于下。民皆歸之。九五坎體有膏澤而不得施為。故有屯其膏之象。占者以處小事。則守正猶可獲吉。以處大事。則雖正而不免于凶。

象曰屯其膏。施未光也。

來易增補 上經一卷

四十一

陽德所施本光大。但陷險中為陰所掩。故未光。

上六乘馬班如。泣血漣如。

六爻皆言馬者。震坎皆為馬也。坎為加憂。為血。為水。故有泣血漣如之象。上六才柔不足以濟屯。去初最遠。又無應與。故有此象。

象曰泣血漣如。何可長也。

既無其才。又無其助。喪亡可必矣。豈能長久。

三三二坎下
三三二艮上

蒙者昧也。其卦以坎遇艮。山下有險。艮止在外。坎

水在內。水乃必行之物。遇山而止。蒙昧之象也。序卦。屯者物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。所以次屯。

蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆。瀆則不告。利貞。告入。

蒙亨者。言蒙有亨道。不終于蒙也。九二內卦之主。以剛居中能發人之蒙者。而與六五陰陽相應。故過此卦者。有亨道也。我謂二也。童蒙幼穉而蒙昧。謂五也。初筮告。謂五求教之誠也。再三則不誠。

來易增補 上經一卷

四十二

矣。瀆不告者。以其陰柔。故戒其當專一也。利貞者。

言二當被五以正也。

象曰。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。

以卦象卦德釋卦名。蒙亨以下。又以卦體釋卦辭。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。皆以亨行而當其可也。志應者。二剛明。五柔順。故二不求五。而五求二。其志自相。

應也。以剛中者。以剛而中。故能普而有節也。此只釋告字。漬之為言。益者。二三則問者。固漬而告者。亦漬矣。蒙以養正。乃作聖之功。所以釋利貞之義也。功乃功夫之功。非功效之功。

象曰。山下出泉。蒙。君子以果行育德。

泉乃水之始出者。行必有漸。果行者。體坎之剛中。使之果決其行。不畏難而苟安也。育德者。體艮之靜止。使之養育其德。不欲速以求成也。養蒙以正之道。益如此。

來易增剛 上經一卷

初六。發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝。說同

以陰居下。蒙之甚也。占者遇此。當發其蒙。然發之之道。當痛懲而暫舍之。以觀其後。若遂往而不舍。則致羞吝矣。戒占者當如是也。坎為桎梏。有桎梏之象。故言之。在足曰桎。在手曰梏。

象曰。利用刑人。以正法也。

發蒙之初。法不可不正。懲戒所以正法也。

九二。包蒙吉。納婦吉。子克家。

九二以陽剛為內卦之主。統治群陰。當發蒙之任。

若然所治既廣。物性不齊。不可一槩取心。而又之德。剛而不遇。為能有所包容之象。所謂敷教在寬也。又以陽受陰。為納婦之象。又居下位。而能任上事。為子克家之象。故占者有其德。而當其事。則如是而吉也。

象曰。子克家。剛柔接也。

二剛五柔。二有主蒙之功。五之信任專。所以二得廣布其敷教之才。亦如賢子不待訓誨。自然而克家也。所以占者有子克家之象。周公爻辭。以剛中。

來易增剛 上經一卷

言。孔子象辭。位應與言。

六三。勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。又去

六三陰柔不中不正。女之見金夫。不有躬之象也。占者遇之。則其取女。必得如是之人。无所利矣。六三居艮止坎陷之中。益蒙昧無知之極者。故有此象。占者遇此。如有發蒙之責者。棄而不教可也。按三與上九為正應。此曰金夫。必其比于二也。九二坎體得乾之中爻。乾為金。故稱金夫。九二中而不正。故有此象。

象曰勿用取女行不順也

婦人以順從其夫為正。恰正應之夫。而從金夫。安得為順。

六四困蒙吝。

困蒙者。困于蒙昧而不能開明也。六四上下既遠。隔于陽。不得賢明之人以近之。又無正應。賢明者以為之輔助。則蒙無自而發。而困于蒙矣。故有困蒙之象。占者如是。終于下愚。故可羞。

象曰困蒙之吝。獨遠實也。

來易增刪 上經一卷

四十四

陽寒陰虛。實謂陽也。六四上下皆陰。欲從九二。則隔三。欲從上九。則隔五。遠隔于寔者也。故曰獨遠。寔。獨者。言本卦之陰。皆近于陽。而四獨遠也。

六五童蒙吉。

童蒙者。純一未散。專心資于人者也。艮為少男。故曰童。六五以柔中居尊。遠應于二。近比于上。蓋專心資剛明之賢者。故有童蒙之象。占者如是。則吉也。

象曰童蒙之吉。順以異也。

仰承上九者順也。俯聽九二者異也。親近乎陽正。遠寔之反。所以吉。

上九擊蒙。不利為寇。利禦寇。

擊蒙者。擊殺之也。以剛居上。治蒙太過。故有擊蒙之象。聖人教占者。若乃在下蒙昧之人。則不利為寇。為寇則有擊殺之凶矣。若乃在上治蒙之人。惟利禦止其寇而已。不可即擊殺之。蓋兩有所戒也。象曰。利用禦寇。上下順也。

上九剛止于禦寇。上之順也。六三柔隨其所止而

來易增刪 上經一卷

四十五

止之下之順也。

三三 乾下 坎上

需待也。以卦象論。水在天上。未遽下于地。必待陰陽之交。薰蒸而後成。需之象也。以卦德論。乾性主于必進。乃處坎陷之下。未肯遽進。需之義也。序卦蒙者。物之穉也。物穉不可不養也。需者。飲食之道也。養物以飲食。所以次蒙。需有孚。光亨。貞吉。利涉大川。

孚者。信之在中者也。坎體中寔。孚之象。光者。此心

光明不為私欲所蔽也。坎水內明。故曰光。亨者此
心亨。泰不為私欲所窒也。坎為通。有亨之象。三者
皆指心言。貞者事之正也。上卦九五。陽剛中正。為
需之主。正之象也。言事若有所待。而心能孚信。則
光明而亨通。事又出于正。不行險以僥倖。則吉可
知矣。利涉大川者。涉川尤貴于有待。有孚能貞。雖
涉險亦無不可也。

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

來易增刪 上經一卷
有功也。

以卦德釋卦名。又以卦綜釋卦辭。需者須也。謂有
所待也。當待之時。乾以臨之。毅然有守。不冒險前
進。故不陷于險。既不陷于險。則終能出其險。其義
不至于困窮矣。所以名需。需訟二卦同體。文王綜
為一卦。故雜卦曰：需不進也。訟不親也。位天位以
正中者。訟下卦之坎。往居需之上卦九五。又正又
中也。五為天位。因自訟之地位往居之。故曰位乎
天位。如在訟下卦。止可言中。不可言正矣。正則外

無偏倚。中則心無夾雜。所以有孚。光亨貞吉。往有
功。與漸蹇解三卦。象辭往有功同。言訟下卦。往而
居需之上卦九五正中。所以有利涉大川之功也。
象曰：雲上於天。需。君子以飲食宴樂。

雲上於天。無所復為。待其陰陽之和。而自雨。爾事
之當需者。亦不容更有所為。惟內有孚。外守正。但
飲食宴樂。俟其自至而已。一有所為。則非需也。飲
食宴樂。即君子居易俟命之說也。

初九：需于郊。利用恒。无咎。

來易增刪 上經一卷

聖七

郊曠遠之地。未近于險之象也。乾為郊。郊之象。需
于郊者。不冒險以前進也。恒者常也。初九陽剛。又
有能恒于其所之象。故戒占者。能如此則无咎也。
象曰：需于郊。不犯難行也。利用恒。无咎。未失常也。
不犯難行者。不冒險以前進也。未失常者。需之常
道。不過以義命自安。用恒是謂不失需之常道也。
九二：需于沙。小有言。終吉。
沙則近于險矣。小有言者。中爻為兌。口舌之象也。
漸近于坎。故有此象。剛中能需。故得終吉。戒占者

當如是也。

象曰：需于沙，衍在中也。雖小有言，以吉終也。

衍寬也。有剛中之德，則能寬然以需，無急進之患矣。

九三：需于泥，致寇至。

泥將陷于險矣。坎為盜寇之象。九三去險愈近，而過剛不中，故其象如此。

象曰：需于泥，災在外也。自我致寇，敬慎不敗也。

外謂外卦。災在外而我近之，是致寇自我也。敬慎

來易增刪 上經一卷

四六

不敗者，聖人發明占外之意，其示人之意切矣。

六四：需于血，出自穴。

坎為血，血之象。又為隱伏，穴之象。四交坎體，血則已見傷矣。故為需于血之象。然柔得其正，而能聽命于初，故又為出自穴之象。占者如是，則雖在傷地，而終得出也。需卦近坎，致寇至及入于坎，三爻皆吉者，何也？蓋六四順于初陽，上六陽來救援，皆應與有力。九五中正，所以皆吉也。

象曰：需于血，順以聽也。

坎為耳，聽之象。聽者聽乎初也。六四柔得其正，能順聽乎初，故入險不險。

九五：需于酒食，貞吉。

坎水酒象。中爻兌，食象。酒食宴樂之具。需于酒食者，安于日用飲食之常，以待之而已。九五陽剛中正，居于尊位，安以待之。有需于酒食之象，占者有是貞固，則有是吉。蓋戒之以固守也。

象曰：酒食貞吉，以正中也。

即象之正中。

來易增刪 上經一卷

四九

上六：入于穴，有不速之客三人來，敬之終吉。

陰居陰陷之極，入于穴之象也。下應九三，陽公乎陰，陽主上進，不召而自來之象也。我為主，應為客。三陽同體，三人之象也。陰無濟陰之才，望救之心甚切，而三陽同進，寔出非意之來。然柔能以敬順之，則終得其吉，而險可出也。

象曰：不速之客來，敬之終吉。雖不當位，未大失也。當去

上與三應為當位，初與二非當位也。以一陰而三陽之來，上六敬之，似為非宜，不知入穴之時，來救

援于我者。猶擇其位之當否。而敬有分別。是不知
權者矣。故初與二雖不當位。上六敬之。亦未為大
失也。

☵☰ 坎上 乾下

訟者爭辨也。其卦上乾下坎。上以剛陵乎下。下以
險伺乎上。又為內險而外健。又為已險而彼健。皆
訟之道也。序卦。飲食者。人之大欲存焉。有需必有
訟。所以次需。

訟有孚。窒惕。中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。

來易增刪 上經一卷

五十

有孚者。心誠寔而不詐偽也。窒者。窒塞而能遏抑
也。惕者。戒懼而畏刑罰也。中者。中和而不狠悞也。
人有此四者。必不與人爭訟。所以吉。若可已。不已
必求其勝。而終其訟。則凶。利見大人者。見九五以
決其訟也。不利涉大川者。不論事之淺深。冒險入
淵。以與訟也。九二中寔。有孚之象。一陽沉溺于二
陰之間。窒之象。坎為加憂。惕之象。陽剛來居二。中
之象。上九過剛。終之象。九五中正。以居尊位。大人
之象。中又巽木。下坎水。本可涉川。值三陽在上。陽

實陰虛。遇巽風。舟重必覆矣。故彖辭曰。入淵。不利
涉之象。

象曰。訟。上剛下險。險而健。訟。訟有孚。窒惕。中吉。剛來
而得中也。終凶。訟不可成也。利見大人。尚中正也。不
利涉大川。入于淵也。

以卦德。卦綜。卦體。卦象。釋卦名。卦辭。險而健。訟者
若健而不險。必不生訟。險而不健。必不能訟。惟險
而又健。所以名訟。剛來得中者。需訟相綜。需上卦
之坎。來居訟之下卦。九二得中也。剛來居柔地。得

來易增刪 上經一卷

五十

中。故能有孚。窒惕。中。終者。終訟也。訟。已非美事。若
訟之不已。以至于終。其凶可知矣。尚者。好尚之尚。
言九五所尚在中正也。惟中正所以能辨人。是非
入淵者。舟重遇風。其舟必危。故入淵。與冒險與訟
陷其身者同。

象曰。天與水違行。訟。君子以作事謀始。
天上。水下。其行相違。作事謀始。訟端絕矣。工夫不
在訟時。而在未訟之時。與其病後能服藥。不若病
前能調理之意。

初六。不永所事。小有言。終吉。

不永所事者。不能永終其訟之事也。小有言者。但小有言語之辨白而已。變兌為口舌。言之象。因居初。故曰小。終吉者。得辨明也。初六才柔位下。不能永終其訟之事。雖在我不免小有言語之辨。然溫柔和平。自能釋人之忿怒。所以終吉。

象曰。不永所事。訟不可長也。雖小有言。其辨明也。

訟不可長。以理言也。長即永字意。言雖是初六陰柔之故。然其理亦當如此。雖不免小有言語之辨。

來易增刪 上經一卷

五二

然終以此辨明

九二。不克訟。歸而逋。其邑人三百戶。无眚。

克勝也。自下訟上。不克而還。故曰歸。逋。逃避也。邑人三百戶。邑之小者也。以下訟上。歸而逋。實是突。然使所逋竄之邑為大邑。則猶有據邑之意。跡尚可疑。必如此小邑。藏避不敢與五為敵。方可免眚。需訟相締。訟之九二。即需之九五。以其自上而下。故曰歸。坎為眚。變坤則無眚矣。九二陽剛。為險之主。本欲訟者也。然以剛居柔之中。既知其理之不

當訟。而上應九五之尊。又知其勢之不可訟。故自

處卑約。以免災患。其象如此。占者如是。則无眚矣。

象曰。不克訟。歸逋竄也。自下訟上。患至掇也。

掇者自取也。以下訟上。義乖執屈。禍患是其自取。

六三。食舊德。貞厲。終吉。或從王事。无成。

德有善有惡。此言舊德者。凡人與人爭訟。必舊日有懷恨不平之事。其人之惡德。藏蓄于胸中。必欲報復。所以訟也。食者吞聲不言之意。王事者王家忿爭之事。如宋之與金是也。中文離日。王之象無

來易增刪 上經一卷

五三

成者。不能成功也。六三陰柔。上有剛強之應。自處

卑約。故有食人舊德。不與爭辯之象。然應與剛猛

常受侵陵。是雖正。而不免于厲矣。但六三含忍不

報。從上九與之相好。不至為已害。所以終吉。如此

之人。柔順有餘。而剛果不足。安能成王事哉。蓋下

民之爭訟。主于弱。王國之爭訟。主于才。以此食舊

德之柔。處王國之訟。是即宋之與金矣。安得有成

象曰。食舊德。從上吉也。

從上者。從上九也。上九剛猛。六三惟與之相好所

以終吉

九四不克訟復即命渝安貞吉

即就也。命者天命之正理也。不曰理而曰命者。中爻巽命之象。渝變也。四變。中爻為震動之象。安貞者安處于正也。復即命者。外而去其怨爭之事也。渝安貞者。內而變其怨爭之心也。故曰吉。九二九四皆不克訟。何以有訟哉。蓋二之訟者。險之使然也。其不克者。勢也。知勢之不可敵。故歸而逋。逃曰歸者。識時勢也。四之訟者。剛之使然也。其不克者。

來易增刪 上經一卷

五十四

理也。知理之不可違。故復即于命。曰復者。明理義也。九四之復。即九二之歸。皆以剛居柔。故能如此。象曰。復即命。渝安貞。不夫也。

始而欲訟。不免有失。今既復渝。則改圖而不失矣。九五訟元吉。

九五剛陽中正。以居尊位。聽訟而得其平者也。占者遇之。則利見大人。訟得其理。而元吉矣。

象曰。訟元吉。以中正也。

中則聽不偏。正則斷合理。

上九或錫鞶帶終朝三褫之

或者設辭。鞶帶命服之飾。褫奪也。以剛居訟極。終訟而能勝之。故有錫命受服之象。然以訟得之。豈能久安。故又有終朝三褫之象。其占為終訟无理。而或取勝。然其所得。終必失之。聖人為戒之意深矣。

象曰。以訟受服。亦不足敬也。

縱受亦不足敬。况褫奪隨至。其不可終訟也明矣。

三三三坎下
坤上

來易增刪 上經一卷

五十五

師者衆也。其卦坎下坤上。坎險坤順。古者寓兵于農。伏于陰于大順。藏不測于至靜之中。又卦唯九二一陽居下卦之中。為將之象。上下五陰順而從之。為衆之象。九二以剛居下而用事。六五以柔居上而任之。為人君命將出師之象。故其卦名曰師。序卦訟必有衆起。師興由爭。故次于訟。

師貞丈人吉。无咎。

貞者正也。丈人者老成持重。練達時務者也。凡人君用師之道。在得正與擇將而已。不得其正。則師

出無名。不擇其將。則將不知兵。故用兵之道。利于得正。又任老成之人。以事言。有戰勝攻取之志。以理言。無窮兵厲民之咎。戒占者當如是也。

象曰。師衆也。貞正也。能以衆正。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。王去

以卦體卦德釋卦辭。象者即周官自五人為伍。積而至于二千五百人為師也。正者即王者之兵。行一不義。殺一不辜。而得天下不為。如此之正也。以者謂能左右之也。一陽在中。而五陰皆所左右也。

來易增刪 上經一策

五其六

左右之。使衆人皆正。樵蘇无犯之意。則足以宣布人君之威德。即王者仁義之師矣。故可以王。以象正言為將者。可以王言命將者。剛中而應者。為將不剛則怯。過剛則猛。九二剛中。乃將才之善。都有此將才。五應之。又信任之專。則可以展布其才矣。行險者。兵危事也。順者。順人心也。兵足以戡亂。而順人心。則為將有其德矣。有是才德。所以名丈人也。毒害也。師旅之興。不无害于天下。然寔所以安之。猶辟以止辟之意也。民悅而從。所以吉无咎。

象曰。地中有水。師。君子以容民畜衆。

水不外于地。兵不外于民。古者寓兵于農。故容保其民者。正所以畜聚其兵也。容民不外教養意。

初六。師出以律。否臧凶。

此專以將言。律者法也。號令嚴明。部伍整肅。坐作進退。攻殺擊刺。皆有法則是也。否者敗也。臧者善也。言若不以律。則不論成敗皆凶矣。初六才柔。出師之始。當守其法則。故戒占者如此。

象曰。師出以律。失律凶也。

來易增刪 上經一策

五其七

失律。否臧凶。臧亦凶。

九二。在師中。吉。无咎。王三錫命。

師中者。在師而得其中也。此又正象辭之剛中而應。六五小象之以中行。皆此中也。在師中者。剛中也。為將之道。不剛則怯。過剛則猛。惟剛中則吉而无咎矣。吉无咎者。恩威並著。出師遠討。足以靖內安外也。錫命者。上應于五。而為所寵任。非褒其成功也。九二在下。為衆陰所歸。有剛中之德。上應六五。而為所寵任。故其象占如此。

象曰。在師中。吉。承天寵也。王三錫命。懷萬邦也。

天謂王也。在師中吉者。以其承天之寵。委任之專也。王三錫命者。以其存心于天下。惟恐民之不安。故任將伐暴安民也。下二句。皆推原二五之辭。

六三。師或輿尸凶。

輿即輿論之輿。衆多也。坤坎二卦。皆有輿象。故言輿尸者。主也。言為將者不主。而衆人主之也。觀六五。弟子輿尸。可見矣。六三陰柔不中不正。位居大將。九二之上。才柔志剛。故有出師大將不主而三

來易增刪 上經一卷

五十八

或主之之象。不能成功也。必矣。故其占凶。

象曰。師或輿尸。大无功也。

曰大者。甚言其不可輿尸也。

六四。師左次。无咎。

左次。謂退舍也。六四居陰得正。故有出師度不能勝。完師以退之象。然知難而退。兵家之常。故其占无咎。

象曰。左次无咎。未失常也。

知難而退。師之常也。聖人恐人以退為怯。故言當

退而退。亦師之常。故曰未失常。

六五。田有禽。利執言。无咎。長子帥師。弟子輿尸。貞凶。應爻為地田之象。坎為承。錯離為雉。禽之象。執者興師以執獲也。言者聲罪以致討也。无咎者。師出有名也。長子謂九二中爻。震長子之象。長子即丈人。自衆尊之曰丈人。自爻象之曰長子。弟子。六三也。坎為中男。震之弟。弟子之象。六五用師之知柔。順得中。有九二在下任事。所向有功。故為田有禽之象。而其占利以搏執言辭。故得无咎。又戒占者

來易增刪 上經一卷

五十九

專于委任。若使君子任事。而又使小人恭之。則雖

正而不免于凶。因六五陰柔。故又戒之以此。

象曰。長子帥師。以中行也。弟子輿尸。使不當也。當去

言所以用長子帥師者。以其有剛中之德。使之帥

師以行。使之當矣。若弟子則使之不當也。以中行

推原其二之辭。使不當。歸咎于五之辭。

上六。大君有命。開國承家。小人勿用。

坤錯乾。大君之象。乾為言。有命之象。坤為地。為國之象。變艮。為門闕。家之象。開者封也。承者受也。

功之大者開國。小者承家也。小人開承中之小人也。勿用者。不因其功勞。而遂任用以政事也。上六。師終功成。正論功行賞之時。故有大君有命。開國承家之象。然師旅之興。效用之人。其才不一。販鬻屠狗之徒。亦能樹奇功。不必皆正人君子。故開國承家。惟計其一時得功之大小。不論其往。日為人之邪正。此正王者封建之公心也。至于封建之後。董治百官。或上而恭預廟謨。或下而委任庶政。則惟賢是用。而前日諸將功臣中之小人。惟享其封

來易增刪 上經一卷

建之爵。不得干預乎此矣。故又戒之以小人勿用也。弟子與尸。戒之于師始。小人勿用。戒之于師終。聖人之情見矣。按舊講。小人但優以金帛。不予以爵土。恐非是。當是予以爵土。不任以政事。註雖引後世事。然理自不可易。象曰。大君有命。以正功也。小人勿用。必亂邦也。正功者。正功之大小也。亂邦者。小人挾功倚勢。暴虐其民也。聖人行師。惟在于救民。故其言如此。

易經增刪來註卷之二

坤下 坎上

比。親輔也。其卦坤下坎上。以卦象論。水在地上。最相親切。比之象也。以及論。五居尊位。衆陰比而從之。有一人輔萬邦。四海仰一人之象。故為比也。序卦。衆必有所比。故受之以比。所以次師。比。吉。原筮。元永貞。无咎。不寧方來。後夫凶。原者。再也。蒙之剛中在下卦。故曰初筮。比之剛中在上卦。故曰原筮。原筮者。慎審之意也。元者。善也。

來易增刪 二經二卷

永者。恒也。貞者。正也。无咎者。言必再筮自審。有元者。不違也。四方歸附。方新。來者。不違也。坤為方。故曰方。後夫凶者。如萬國朝禹。而防風後至。天下歸漢。而田橫不來也。下畫為前。上畫為後。凡卦畫。陽在前者為夫。如睽卦。遇元夫是也。此夫指九五也。一陰高亢于上。負固不服。後夫之象也。象言筮得此卦。為人所親輔。占者。固吉矣。然何以吉哉。蓋因上卦陽剛得中。必再筮。有元永貞三者之德。則在

我已无咎。而四方之歸附于我者。且不違。後來者自蹈迷復之凶矣。此所以吉也。

象曰：比吉也。比輔也。下順從也。原筮元永貞无咎。以剛中也。不寧方來。上下應也。後夫凶。其道窮也。比吉也。三

釋卦名義。又以卦體釋卦辭。比吉三字。衍文。比輔者。言陽居尊位。群下順從。以親輔之也。蓋輔者比之義。順從者。又輔之義。順者情不容已。從者分不可逃。以者因也。因有此剛中之德也。剛中。則私欲

來易增刪 上經二卷

二

無所留。所以為元善者此也。剛中。則健而不息。所以為永者此也。剛中。則正固而不偏。所以為貞者此也。蓋八卦正位。坎在五。所以有此三德而无咎。九五居上。群陰應于下。上下相應。所以不寧方來。道窮者。理勢窮感。無所歸附也。

象曰：地上有水。比。先王以建萬國。親諸侯。物相親比。而無間者。莫如水在地上。先王觀比之象。建公侯伯子男之國。上而巡狩。下而述職。朝聘往來。以親諸侯。諸侯承流宣化。以親其民。則視天

下猶一家。視萬民猶一身。而天下比于一矣。象則人來比我。象與諸爻。則我去比人。

初六。有孚比之。无咎。有孚盈缶。終來有他吉。有孚者。誠信也。比之者。比于人。也。誠信比人。則无咎矣。在瓦器也。以土為之。而中虛。坤也。陰虛之象也。盈者。充滿也。在坤土之器。坎下流之物。水流盈在之象也。若以人事論。乃自一念。而念念皆誠自一事。而事事皆誠。即盈在也。來者。自外而來也。他吉者。意想所不到也。言初六乃比之初。貴于有信。

來易增刪 上經二卷

三

則可以无咎矣。若積累充寔于中。若在之盈滿。則不但无咎。更有他吉也。他吉者。初與二為鄰。二與五相應也。福慶之來。皆意想所不到。故曰有他吉。象曰：比之初六。有他吉也。

言比不但无咎。而且。且有他吉。見比貴誠寔也。六二。比之自內。貞吉。六二。柔順中正。上應九五。自內比外。而得其正。若伊尹之與湯是也。吉之道也。占者有是德。則應是占矣。

象曰比之自內不自失也

中正故不自失

六三比之匪人

三陰柔不中不正又承乘應皆陰所比皆非其人
之象其占大凶不言可知二中正而亦曰匪人者
以其同為陰也猶婦人雖賢終是婦人

象曰比之匪人不亦傷乎

傷哀傷也即孟子哀哉之意

六四外比之貞吉

來易增刪上經二卷

四

本卦獨九五為賢六二以正應而比之脩乎已而
貞吉也六四以相近而比之從乎人而貞吉也于
此見易之時六四柔順得正合正應之陰柔而外
比九五剛明中正之賢得所比之正者矣吉之道
也故占者貞吉

象曰外比於賢以從上也

五陽剛中正故言賢居尊位故言上言六四外比
豈徒以其賢哉亦以安其從上之分也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

顯者顯然光明也言比我者無私而我亦非遺棄

于譽求比乎我也下三句顯比之象三驅者設三

面之網即天子不合圍也坎馬駕坤車驅之象錯

離禽之象前禽指初初在應爻之外失前禽之象

坤為邑為衆邑人之象不誠者禽之去者聽其自

去邑人不相警誠以求必得也言九五剛健中正

以居尊位群陰求比于已顯其比而無私其不比

者亦聽其自去故有此象吉之道也

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人

來易增刪上經二卷

五

不誠上使中也舍音

位正中即剛健中正居尊位也不比我者為逆比

我者為順人中正則不貪得所以失前禽也邑人

不誠者以王者有中德故下化之亦不貪得猶上

有以使之也

上六比之無首凶

乾為首九五乾剛之君乃首也四陰比之于下而

上六乃孤立于卦外是比之無首言不臣也故驅

後夫之凶

象曰比之无首無所終也

無所終即其道窮之意

巽上 乾下

小者陰也。畜者止也。乾下巽上。以陰畜陽。又一陰居四。上下五陽。皆其所畜。以小畜大。故為小畜。序卦。比必有畜。故受之以小畜。所以次比。

小畜亨。密雲不雨。自我西郊。

中爻離錯坎。雲之象。中爻兌。西之象。下卦乾。郊之象。凡雲自西而來東者。水生木。洩其氣。故無雨。小

來易增刪 上經二卷

六

畜亨者。言小畜陽尚有亨道。以陰畜未極。而施未行也。故有密雲不雨。自我西郊之象。

象曰。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。以卦德釋卦名卦辭。柔得位。指六居四。上下謂五陽。柔得位。而上下應之。則五陽皆四所畜矣。以小畜大。故曰小畜。健而巽。剛中而志行。乃亨者。健則此心果決。巽則見事詳審。剛中指二五。各居一卦之中。而用事。其志得行。亨者言陽為陰畜。宜不亨。

以健而巽。剛居中而志行。則陽猶可亨也。往者往。施者陰施。言畜之未極。陽氣猶上往。惟陽上往。所以陰澤不能成雨。

象曰。風行天上。小畜。君子以懿文德。

懿美也。巽風懿美之象。中爻離。文之象。以道而見諸躬行。曰道德。見諸威儀。文辭。曰文德。風行天上。有氣無質。能畜而不能久。君子體之。以美其文德。之小曰文。而必曰德者。見文乃德之輝。非粉飾也。初九。復自道。何其咎。吉。

來易增刪 上經二卷

七

自下升上曰復。歸還之意。陽本在上之物。志欲上進。而為陰所畜。止。故曰復。自由也。道者正道。言進于上。乃陽之正道也。何其咎。見其本無咎也。初九。乾體。居下得正。雖與四為正應。而能自守。以正不為所畜。故有復自道之象。占者如是。則無咎而吉矣。

象曰。復自道。其義吉也。

在下而畜于上之陰者。勢也。不為所畜。而自進于道者。理也。理之所在。人不得而制之。故曰其義吉。

九二牽復吉

九二漸近于陰。若不能復矣。然九二剛中不過。故亦能復。與初爻有牽連而復之象。占者如是。則吉矣。三陽同體。故曰牽。

象曰：牽復在中，亦不自失也。

在中者，言陽剛居中也。亦者，承初爻之辭。

九三輿說輻，夫妻反目。

說音脫

輿，脫去其輻，則不能行。乾錯坤輿之象。變兌為毀折。脫輻之象。脫輻非惡意，彼此相悅，不肯行也。乾

來易增刪 上經二卷

八

為夫。長女為妻。反目者，反轉其目，不相對視也。中爻離為目，巽多白眼。反目之象。三四初時陰陽相比而悅。及變兌為口舌，異性進退不果。又妻乘其夫，妻居其外，夫反在內，則三反見制于四，不能正室而反目矣。蓋陽性終不可畜，所以小畜止能畜得九三一爻。諸爻皆不能畜，然亦三之自取也。所以然者，三過剛不中，當其初陰陽相悅，必苟合。為四畜止不行，故有輿脫輻之象。然三銳進，四性入堅于畜止，三反見制于四，故又有反目之象。其象

如此而占者之凶可知。

象曰：夫妻反目，不能正室也。

正者，男正位乎外，女正位乎內也。三四苟合，豈能正室，所以反目。

六四有孚，血去惕出，无咎。

去上

五陽皆實，一陰中虛，有孚之象也。中爻離錯坎，坎為血，血之象。血去者，去其體之見傷也。又為加惕之象。惕出者，出其心之憂懼也。曰去曰出者，以變爻言也。蓋本文未變，錯坎有血惕之象。既變，則

來易增刪 上經二卷

九

成純乾矣。豈有血惕，所以血去惕出也。本卦以小畜大，四為畜之主，本有傷害憂懼，然柔順得正，能以有孚誠信合志于上，雖畜君之欲而不見傷害。憂懼故有血去惕出之象。故占者當如是也。

象曰：有孚惕出，上合志也。

上合志者，以其有孚誠信也。

九五有孚，攣如，當以其鄰。九五居尊而中正，故有孚誠信，有孚者，有孚于上下之陽也。攣者，攣手相連之意，即九二之牽也。其

為緝擊之象。又為近市利三倍富之象。九五能挽同德與之相濟。如富者有財。可與鄰共之也。以者。左右之意。君子為小人所困。正人為邪黨所厄。則在下者必攀挽于上。期于同進。在上者必援引于下。與之協力。故二牽而五攀。本卦雖以陰畜陽。初二皆牽復吉。不為陰所畜。五與上雖與四陰同體。而不同志。亦必不畜陽。所謂剛中而志行。陽之得亨者此也。若舊註以巽體三爻同力畜乾。則助小人以畜君子。陽豈得亨。非聖人作易之意矣。

來易增刪 上經二卷

十

象曰。有孚攣如。不獨富也。

言有孚。則人皆牽攣而從之矣。不獨富者。不獨有其富也。猶散財以得民之意。

上九既雨既處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。處止也。謂不畜陽也。上九巽風之極。變坎則成雨。既雨既處者。雨止則晴霽。畜極而通之象也。于是三陽之德同載而升。陽之尚往可知矣。然五與上皆四同體。而四得位為畜之主。迹終有可疑也。若其助陰。則陰為益盛。故又有婦貞厲。月幾望之象。

婦指六四。以陰居陰。故曰貞。君子指三陽。戒其不宜輕有所往也。古明哲之士。畏名勢而遠引。正謂此也。若博陸。江陵終身秉政。卒賈身後之禍。皆不明此爻之義者也。聖人之為戒深矣。象曰。既雨既處。德積載也。君子征凶。有所疑也。異性進退不果。陽雖不助陰。然終不可必。聖人扶陽抑陰之意。于此可見矣。

☰ 兌下

履者禮也。人之所履也。其卦兌下乾上。天尊澤卑。

來易增刪 上經二卷

十一

履之象也。內和悅而外剛健。禮嚴而和之象也。序卦。物畜然後有禮。故受之以履。因次小畜。

履虎尾。不咥人。亨。咥。結反。

履者有所躡而進之義也。以兌過乾。和悅以躡剛強之後。有履虎尾而不見傷之象。故其卦為履。而占者如是。則處危而不傷矣。

象曰。履柔履剛也。說而應乎乾。是以履虎尾。不咥人。剛中正。履帝位而不疚。光明也。說音悅。

以卦德釋卦名卦辭。柔謂兌。剛謂乾。柔履剛者。陰

躡陽後也。帝指五九五剛健中正德與位稱故不
疾不疚則功業顯于四方。巍然煥然故光明。中爻
離。光明之象。此又卦體所履之筭也。按兌三爻
皆為內卦一體。虎尾指乾三爻言。本卦九四一爻
履虎尾。想想亦是。指近君之九五言。履字以前後
論。不以上下論。

象曰。上天下澤。履。君子以辨上下。定民志。

君子觀履之象。辨上下之分。上下之分既辨。則民
志自定。上自安其上之分。下自安其下之分矣。

來易增刪 上經二卷

十三

初九。素履往。无咎。

素者。素位也。初居下。貧賤。乃其素位也。素履往。即
素位而行。不願乎其外之意也。故无咎。

象曰。素履之往。獨行願也。

獨。有人所不行。而已。獨行之意。願。即中庸不願乎
外之願。

九二。履道坦坦。幽人貞吉。

凡行於道路者。由中則平坦。從傍則崎嶇。九二以
剛居中。是履道而得其平坦者也。無應于上。而持

身如此。不輕。以自售。故為幽人。貞吉。幽人者。幽獨
之人也。中爻離明。錯坎為隱伏。有幽象。故稱幽人。
象曰。幽人貞吉。中不自亂也。

有此中德。心志不自雜亂。所以依乎中庸。不見知
而不悔也。

六三。眇能視。跛能履。履虎尾。咥人凶。武人為于大君。
雜為目。目之象。中爻巽錯震。足之象。皆為兌毀折
眇跛之象。三為人位。居兌口。人在虎口之中。虎咥
人之象。三變則六畫皆乾矣。武之象。陰變為陽。大

來易增刪 上經二卷

十三

之象。六三不中不正。柔而志剛。本無才德。而自用
自專。不能明而強以為明。不能行而強以為行。以
此履虎尾。必見傷害。故有是象。占者之凶。可知矣。
武人乃強暴之夫。豈可為大君。徒自殺其軀而已。
如秦政項籍。得志而肆暴。豈能久哉。故又有此象。
象曰。眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。
咥人之凶。位不當也。武人為於大君。志剛也。

不足有明與行。以陰柔之才言。位不當者。以柔居
剛也。六三陰柔。才弱志剛。所以武人欲為大君。

九四履虎尾。愬愬終吉。

愬愬。畏懼貌。四多懼。愬愬之象也。三以柔暗之才。而其志剛猛。所以觸禍。四以剛明之才。而其志恐懼。所以免禍。

象曰：愬愬終吉。志行也。

初曰：獨行。遠君也。四曰：志行。近君也。志行者。柔順以事剛決之君。而得行其志也。故始雖危。而終則吉。

九五：夬履貞厲。

象以德言。此以位言也。夬者決也。主張太過之意。九五以剛中而履帝位。下以兌悅應之。凡事必行。無所滯碍。有夬決其履之象。雖使得正。亦危道也。故其占為貞厲。其戒深矣。

象曰：夬履貞厲。位正當也。

以其正當。傷于所持也。

上九：視履考祥。其旋元吉。

中爻雖目視之象。祥者善也。旋者周旋折旋也。禮雖有三千三百之多。不過周旋折旋而已。考其善。

來易增刪 上經二卷

十四

于周旋折旋之間。則周旋中規。折旋中繩。豈不元吉。人之所履。觀于其始。不若觀于其終。上九當履之終。前無所進。可以回視其履矣。故當視履。以考其祥。果周旋无虧。則得元吉。

象曰：元吉在上。大有慶也。

三三 乾下 坤上

泰者通也。天地陰陽相交。而和。萬物生成。故為泰。小人在外。君子在內。泰之象也。序卦履而泰。然後

安。故受之以泰。所以次履。正月之卦。

泰。小往大來。吉亨。

小謂陰。大謂陽。往來以內外之卦言之。由內而之外曰往。由外而之內曰來。否泰二卦同體。文王綜為一卦。故雜卦曰：否泰反其類也。小往大來。若言否內卦之陰。往而居泰卦之外。外卦之陽。來而居泰卦之內也。

象曰：泰。小往大來。吉亨。則是天地交。而萬物通也。上下交。而其志同也。內陽而外陰。內健而外順。內君子

來易增刪 上經二卷

十五

而外小人。君子道長。小人道消也。

天地以氣交。氣交而物通者。天地之泰也。上下以心交。心交而志同者。上下之泰也。陰陽以氣言。健順以德言。此二句。造化之小往大來也。君子小人以類言。此三句。人事之小往大來也。

象曰。天地交泰。后以財成。天地之道。輔相天地之宜。以左右民。

后元后也。道就其體之自然而言。宜就其用之當然而言。財成者。因其體而裁制。使不過。如氣化流

來易增刪 上經二卷

十六

行。籠統相續。聖人則為之裁制。以分春夏秋冬之節。地勢廣遠。經緯交錯。聖人則為之裁制。以分東西南北之限。此裁成天地之道也。輔相者。隨其所宜。而贊助其不及。如春生秋殺。此時運之自然。高黍下稱。亦地勢之所宜。聖人則輔相之。使當春而耕。當秋而斂。高者種黍。下者種稱。此輔相天地之宜也。左右者。扶植之意。扶植以遂其生。俾亦如天地之通泰也。陽左陰右。有此象。故曰左右。初九。拔茅茹。以其彙。句征吉。

初爻變異為陰。木茅之象。茹者根也。初在下。根之象。彙者類也。與媚字同。似豪猪而小。滿身毛刺。同類多。故以彙為類。拔茅茹。以其彙者。言拔一茅。則其根茹牽連同類而起也。征者仕進之意。當泰之時。三陽同體。有拔茅茹。以其彙之象。占者同德牽連而往。則吉矣。

象曰。拔茅征吉。志在外也。

志在外卦之君。故征吉。

九二。包荒。用馮河。不遐遺。朋亡。得尚于中行。馮音

來易增刪 上經二卷

十七

包荒者。包乎初也。初為茅。荒穢之象。馮河者。二變則中文成坎水矣。河之象。河水在前。乾健利涉。用馮河者。用馮河之勇往也。二居柔位。故教之以勇。二與初為通。隔三四與五為遐。不遐遺。都不遺乎五也。朋者。初也。三陽同體。故曰朋。朋亡者。亡乎初而事五也。得尚者。慶幸之辭。當泰之時。陽來居內。不向乎外。故九二有包初之象。然二五君臣同德。天下太平。賢人君子。正當觀國用賓之時。故聖人教占者。用馮河之勇。以奮其必為之志。不可因邇。

而忘遠若能忘其所邇之朋得尚往于中行之功以共濟其泰則上下交而其志同可以收光大之事業而泰道成矣故其象占如此。按初爻三陽同進二爻何以又教其舍初以陽居內卦恐終有不進之意故教九二不如舍之獨進以成泰交之功如東漢末司馬德操與孔明皆為君子而進用者惟孔明也。

象曰包荒得尚于中行以光大也。

曰包荒兼下三句言也孔子小象多是如此拾相

來易增刪 上經二卷

十八

比溺愛之朋而尚往以事中之德之君則可以收光大之事業矣乾陽大之象變離光之象。

九三无平不陂无往不復難貞无咎勿恤其孚于食

有福陂碑

陂傾邪也无平不陂為三陽言之也無往不復為

三陰言之也艱者勞心焦思不敢慢易之意貞者

謹守法度不敢般樂之意恤者憂也孚者信也勿

恤其孚者不憂此理之可信也于食有福者天祿

永終之意三當泰將極而否將來之時聖人戒占

者曰無謂平而不陂也無謂往而不復也今三陽既盛正將陂將復之時故必艱貞而守正庶可保泰而无咎若或不憂此理之可信不能艱貞以保之是自食盡其所有之福祿矣可畏之甚也故戒占者以此。

象曰无往不復天地際也

際者交際也天地否泰之交正九三六四之際也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

翩翩飛貌言三陰群飛而來也小畜曰富者乃陽

來易增刪 上經二卷

九

爻也此曰不富者乃陰爻也六四柔順得正當泰之時陰向乎內故有三陰翩翩不戒之象不言吉凶者陰方向內其勢雖微然小人已來于內矣固

不可以言吉然上有以祉元吉之君上下交而其

志同未見世道之否又不可以言凶也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

陰本居下在上為失實

六五帝乙歸妹以祉元吉

本卦陰陽交泰陰居尊位而陽反在下故有帝乙

歸妹之象。祉者福也。以祉者。以此得祉也。即泰道成也。言當泰之時。陰陽交會。五以柔中。而下應二之剛中。上下交而其志同。故有王姬下嫁之象。蓋尊太率之福祉而元吉者。占者如是則吉矣。象曰。以祉元吉。中以行願也。

中者中德也。陰陽交泰。乃其所願。故二曰尚五曰歸。惟得行其願。則泰道成。所以元吉。上六。城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝。坤為土。城之象。凡城皆掘隍土。積累以成者也。城

來易增刪 上經二卷

二十

土頽圯。故復反于隍。上六以小人處泰之終。故有此象。師者。興師動衆。以平服之也。坤為衆師之象。中爻兌口。告之象。兌綜巽。命之象。自者自近。以及遠也。上六當泰之終。承平既久。泰極而否。故有城復于隍之象。然當人心離散之時。若復用師以平服之。則勞民傷財。民益散亂。故戒占者不可用師。遠討。惟可自一邑親近之民。播告之。漸及于遠。以諭其利害可也。此收拾人心之舉。雖亦正固。然不能保邦于未危之先。而罪已下詔于既危之後。亦

可羞矣。故其占如此。

象曰。城復于隍。其命亂也。

命謂政令也。蓋泰極而否。雖天運之自然。亦人事之所致。惟其命亂。所以復否。聖人于泰終而歸咎于人事。其戒深矣。

坤下 乾上

否者。閉塞不通也。卦象卦德。皆與泰反。序卦。物不可以終通。故受之以否。所以次泰。七月之卦。

否之匪人。不利君子貞。大往小來。

來易增刪 上經二卷

二十一

否之匪人者。言否之者。非人也。乃天也。不利君子貞者。言時方否。不可直道而行也。即君子儉德避難。不可榮以祿也。不言小人者。易為君子謀也。大往小來者。否泰相綜。泰內卦之陽。往而居否之外。外卦之陰。來而居否之內也。文王當殷之末也。親見世道之否。所以發匪人之句。言天數如此。君子不宜在朝直道而行也。當儉德避難。不可榮以祿也。

象曰。否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不

交而萬物不通也。上下不交，而天下无邦也。内陰而外陽，内柔而外剛，内小人而外君子，小人道長，君子道消也。

釋大往小來四字，與泰卦同。上自為上，下自為下，則雖有邦國，寔與無邦國同矣。故天下无邦。

象曰：天地不交，否。君子以儉德辟難，不可榮以禄。

音辟

儉者，儉約其德，歛其道德之光也。坤為吝嗇，儉之象。辟難者，避小人之禍也。三陽出居在外，避難之

來易增刪 上經二卷

二十一

象也。不可榮以禄者，人不可得而榮之，以禄也。惟不榮以禄，所以避難。

初六：拔茅茹，以其彙，貞吉亨。

否綜泰，故初爻辭同。當否之時，小人連類而並進，故有拔茅茹，以其彙之象。然初之惡，猶未形也。貞者，上有剛健中正之君，三陰若能從乎陽，則是小人而能從君子，豈不貞吉而亨之道也。

象曰：拔茅貞吉，志在君也。所謂貞者，以其志在于君，無為己之私也，故吉。

六二：包羞。小人吉，大人否，亨。

陰柔中正，小人而能包容承順乎君子之象。小人之吉道也。故占者，小人如是則吉，大人則當安守其否，而後道亨。蓋不可以彼包承于我，而自失其守也。

象曰：大人否亨，不亂群也。

言不亂于小人之群。

六三：包羞。

以陰居陽而不中正，蓋小人欲害君子，而才不濟

來易增刪 上經二卷

二十三

者也。故有包羞之象。然以其未發，故无凶咎之戒。象曰：包羞，位不當也。

位不當者，柔而志剛也。

九四：有命，无咎，疇離祉。

有命者，受九五之命也。四近君，居多懼之地，易于獲咎。變異則能從乎五矣。異為命，故有命无咎。疇者，同類之三陽也。離者，麗也。祉者，福祉也。九四當否過中之時，剛居乎柔，能從乎休否之君，同濟于否，則不惟在我无咎，而同類亦並受其福矣。故其

象占如此

象曰。有命无咎。志行也。

濟否之志行

九五。休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。

休否者。休息其否也。其亡其亡者。念念不忘之意。人依木息而休。中爻巽木。陰柔。桑之象。巽為繩。繫之象。叢生曰苞。桑根甚固。故曰苞桑。言能念念不忘其亡。則可以如苞桑之固矣。九五陽剛中正。能休時之否。然雖休否。而猶未傾否也。故必勿恃其

來易增刪 上經二卷

二十五

否之可休。兢業戒懼。念念不忘。則國家繫于苞桑矣。故教占者如此。按九五僅能休否。而不能傾否者。以才雖有餘。而否運尚未除也。故九五之休否。不如上九之傾否。

象曰。大人之吉。位正當也。

有中正之德。而又居尊位。故能休時之否。所以吉也。

上九。傾否。先否後喜。

上文言休息其否。則其否猶未盡也。傾者倒也。言

顛倒也。與鼎之顛趾同。否泰乃上下相綜之卦。泰陰上陽下。泰終則復隍。陽反在上而否矣。否陽上陰下。否終則傾。陰反在上而泰矣。此傾字之意也。變兌成悅。喜之象。

象曰。否終則傾。何可長也。

言無久否之理。

三三 離下 乾上

同人者。與人同也。以離遇乾。天在上。火性炎上。其性同也。故曰同人。又二五皆居正位。以中正相同。

來易增刪 上經二卷

二十五

又卦惟一陰。而五陽同與之。亦同人之象。序卦物不可以終否。故受之以同人。所以次否。

同人于野。亨。利涉大川。利君子貞。

同人于野。謂曠遠而無私也。為卦內文明而外剛健。故利涉大川。又內外卦皆君子之正。故利君子貞。

象曰。同人。柔得位。得中。而應乎乾。曰同人。同人曰。同人于野。亨。利涉大川。乾行也。文明以健。中正而應。君子正也。唯君子為能通天下之志。

同人曰。三字衍文。

以卦德卦體釋卦辭。柔謂六二。乾謂九五。同人于野者。六二應乎乾。乾在外卦。故曰野。乾行指利涉大川一句。乾之德剛健中正。且居尊位。故可以濟險難。同人于野。雖六二得位得中。所能同。至于濟險難。則非六二陰柔所能也。故曰乾行。猶言乾之能事也。本卦錯師。有震木坎水象。所以利涉大川。內文明。則能察理。外剛健。則能勇義。中正則內無人欲之私。應乾則外合天德之公。此四者。皆君子之正道也。惟君子能通天下之志。都人同此心。同

來易增刪 上經二卷

二十六

此理。億兆之象志雖不同。惟此正理。方可通之。此所以利君子貞也。

象曰。天與火同人。君子以類族辨物。

類族者。于其族而類之。如父母兄弟。各有其類是也。辨物者。于其物而辨之。如父母之喪服。斬衰兄弟之喪服。齊衰是也。二者皆所以審異而致同也。初九。同人于門。无咎。

變艮為門。門之象。于門者。謂于門外也。門外雖非野。可也。然不昵于私。故取其象如此。初九以剛居

下。當同人之初。而上無係應。故有同人于門之象。占者如是。則无咎也。

象曰。出門同人。又誰咎也。出門同人。明同人于門之為出門也。六二。同人于宗。吝。

宗黨也。同人貴無私。六二一卦之主。衆陽所與。同乃獨同于九五。則昵于私而不公矣。猶臣妾順從于君。豈不可羞。蓋以卦體論之。則有大同之象。以爻義論之。則私矣。所以示阿黨之戒也。

來易增刪 上經二卷

二十七

象曰。同人于宗。吝道也。

所私在一人。可羞之道也。

九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。

離錯坎為隱伏。伏之象。離為戈兵。戎之象。莽草也。中文巽為陰木。草之象。三變為震足。升之象。三變中文艮陵之象。離居三。三之象。興發也。伏戎于莽者。俟其五之兵也。升其高陵者。窺其二之動也。對五而言。三在五之下。故曰伏。對二而言。三在二之上。故曰升。九三剛而不中。上無應。與欲同于二。而

二乃五之正應。恐九五之見攻。故伏兵于草。升高
盼望。將以敵五而攘二。然以理言。二非正應。理不
直。以勢言。五居尊位。勢不敵。故至三年之久。而終
不發。其象如此。以其未發。故占者不言凶。

象曰。伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。
所敵者。既剛且正。故伏藏。三歲不興者。以理與勢
俱屈。安敢行哉。故不能行。

九四。乘其墉。弗克攻。吉。
墉。牆也。四。隔于三。三乃四之墉也。四不中正。當同

來易增刪 上經二卷 二六

人之時。無應與。亦欲同于六二。故有乘墉攻二之
象。然以剛居柔。故又有自反而弗克攻之象。能如
是。則能改過矣。故占者吉。

象曰。乘其墉。義弗克也。其吉。則困而反則也。

義者理也。則者理之法則也。義理不可移易。故謂
之則。困者困窮也。四剛強本欲攻二。然其志柔。又
思二乃五之正應。義不可攻。欲攻不可攻。二者交
戰。往來于此心。故曰困。困之一字。非孔子不能說
出。九四之心也。言乘其墉矣。豈其力之不足哉。特

以義不可同。故弗克攻耳。其吉者。則困于心。而
反于義理之法則也。困則改過矣。故吉。

九五。同人。先號咷而後笑。大師克相遇。
先號咷而後笑者。本卦六二。離錯坎為加憂。九五隔
于三四。故憂而號咷。及九五變。則中爻為兌悅。故
後笑。必用大師者。三伏莽。四乘墉。非大師豈能克
此。爻變離為戈。兵師之象。陽大陰小。大之象。九五
六二。剛柔相應。本同心者也。但為三四強暴所隔。
雖同矣。不得適與之同。故有未同時。不勝號咷。既

來易增刪 上經二卷 二九

同後。不勝喜笑之象。大師以下。聖人教占者之辭。
此爻不取大同之義。者以六二為同人之主爻也。
象曰。同人之先。以中直也。大師相遇。言相克也。

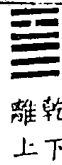
中直即中正。相克者克三四也。

上九。同人于郊。无悔。

乾為郊。郊之象。國外曰郊。郊外曰野。郊與野皆曠
遠之地。但有廣狹之分耳。孔孟之立教。鄰魯不見
知。而不悔也。聖人之心。欲以斯道覺斯民。不得已
而與其門弟子。明其道于寬閒寂寞之鄉。非其志

也。故傳曰：志未得也。上九居外无應，故有此象。象曰：同人于郊，志未得也。

言不能通天下之志也。志未得，正與通天下之志相反。

大有者，所有之大也。六五一陰居尊，所有者皆陽。陽大陰小，故曰大有。序卦：與人同者，物必歸焉，故受之以大有。所以次同人。

大有元亨。

來易增刪 上經二卷

象辭明

象曰：大有，柔得尊位，大中而上下應之，曰大有。其德剛健而文明，應乎天而時行，是以元亨。

以卦綜釋卦名，以卦德、卦體、釋卦辭。大有綜同人，柔得尊位而大中者，同人下卦之離，往于大有之上卦，得五之尊位，居大有之中，而上下五陽皆從之也。上下從之，則五陽皆其所有矣。故曰大有，內剛健，則克勝其私，外文明，則灼見其理，天即理也。時者，當其可之謂，非時行之外，別有應天也。剛健

三十

文明者，德之體，應天時行者，德之用。有是德之體，用則能享其大有矣。是以元亨。

象曰：火在天上，大有。君子以遏惡揚善，順天休命。火在天上，無所不照，則善惡畢照矣。天命之性，有善無惡，故遏惡揚善者，正所以順天之美命也。初九无交害，匪咎，艱則无咎。

害者，害我之大有也。離為戈兵，應戈兵在前，惡人傷害之象也。初居下位，以凡民而大有，家肥屋潤，人豈無害之理。離火尅乾金，其受害也必矣。無

來易增刪 上經二卷

三十一

交害者，去離尚遠，未交離之境也。九三交離境，故曰小人害也。九三害字，從此害字來。匪咎者，人來害我，非我之咎也。艱者，艱難以保其大有，如夫之惕號也。初九居卑，當大有之初，應爻離火，必有害我之乾金者。然陽剛得正，去離尚遠，故有無交害匪咎之象。然或以匪咎而以易心處之，則必受其害矣。惟艱則可保其大有，而無咎也。故又教占者以此。象曰：大有初九无交害也。

時大有而當其初。所以去離遠而無交害。

九二。大車以載。有攸往。无咎。乾錯坤為大輿。車之象也。陽上行之物。車行之象也。以者用也。用之以載也。大車以載之。九二能任重之象也。九二當大有之時。中德蓄積。克實富。乃應六五之交乎。故有大車以載之象。有所往而如是。則可以負荷其任。佐六五虛中之君。共濟大有之盛。而無咎矣。故其占如此。

象曰。大車以載。積中不敗也。

三十一

積者。積聚之意。積中者。言積陽德而居中也。敗者。敗壞。乾金遇離火。必受尅而敗壞。有積中之德。則不至于敗。

九三。公用亨于天子。小人弗克。

亨。通也。言欲出而有為。以亨六五大有之治也。九三居下之上。公侯之象。剛而得正。上有六五之君。虛中下賢。故有亨于天子之象。九二中德。止曰大車以載。不言亨于天子。而九三反欲亨于天子。何也。蓋九三才剛志剛。所以云用亨也。同人大有相

綜之卦。同人三四皆欲同乎二。所以大有二三皆欲共濟乎五也。小人指四也。弗克者。三欲亨于天子。四持戈兵阻而害之。因此小人所以弗克亨于天子也。蓋大有之四。即同人之三。四持戈兵。即三之伏戎也。九三當大有之時。亦欲濟亨通之會。亨于天子。而共保大有之治。但當離乾交會之間。金受火制。小人在前。不能遽達。故有弗克亨于天子之象。占者得此。不當如九二之有攸往明矣。

象曰。公用亨于天子。小人害也。

三十二

因小人害。所以弗克亨于天子。周公之無交害者。初之遠于四也。孔子之小人害者。三之近乎四也。

九四。匪其彭。无咎。

彭。盛也。言聲勢之盛也。九四居大有之時。上有柔中之君。以剛近之。乃聲勢之極盛者也。然近君豈可極盛。能以柔濟之。不極其盛。無咎之道也。戒占者當如此也。

象曰。匪其彭。无咎。明辨哲也。

哲。明貌。明辨哲者。辨其所居之地。乃別嫌多懼之

地辨其所遇之時。乃盛極將衰之時也。離有明象。故云明辨極。

六五。厥孚交如。威如吉。

六五當大有之世。文明中順以居尊位。虛已誠信。以任九二之賢。不惟九二有孚于五。而上下之陽。亦皆以誠信歸之。是其有孚交如也。然君德貴剛。太柔則廢。當以威濟之。則吉。故其象占如此。亦成辭也。

象曰。厥孚交如。信以發志也。威如之吉。易而無備也。

來易增刪 上經二卷

三十四

厥孚交如者。言一人之信。足以發上下相信之志也。易而無備者。言太柔。則人將易之。而無畏備之心。

上九。自天祐之。吉无不利。

上九以剛明之德。當大有之盛。既有崇高之富貴。而下有六五柔順之君。群賢輔之。上九蓋無所作。為。惟享自天祐助之福。吉而無不利者也。占者有是德。居是位。斯應是占矣。

象曰。大有上吉。自天祐也。

言皆天之祐助。人不可得而為也。

坤上

謙者。有而不居之義。山之高。乃屈而居地之下。謙之象也。止乎內而順乎外。謙之義也。序卦。有大者不可以盈。故受之以謙。故次大有。

謙亨。君子有終。

君子謂三也。三為成卦之主。故獨言之。以其居下卦之上。故稱君子。艮終萬物。故曰有終。象辭明。

象曰。謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。天道虧

來易增刪 上經二卷

三五

盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。

濟者施也。天位乎上而氣則施于下也。光明者。生成萬物。化育昭著。而不可掩也。卑者。地位乎下也。

上行者。地氣上行而交乎天也。天尊而下濟。謙也。而光明。則亨矣。地卑。謙也。而上行則亨矣。此言謙之必亨也。虧盈益謙。以氣言。變盈流謙。以形言。變者傾壞。流者流注。害盈福謙。以理言。惡盈好謙。以

情言。此四句。統言天地鬼神人三才。皆好其謙。是謙之所以亨也。踰者。過也。言不可及也。尊者。有功有德。謙而不居。則功德愈光。亦如天之光明也。卑者。有功有德。謙而不居。愈見其不可及。亦如地之上行也。夫以尊卑之謙。皆自屈于其始。而光而不可踰。皆自伸于其終。此君子之所以有終也。

象曰。地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱物平施。稱片

山不在地上。而在地下。有損高益卑。以趨于平之意。謙之意也。裒多益寡。所以稱物之宜。而平其施。

來易增刪 上經二卷

三十一

亦謙之意也。多寡主辭受取與。用情貴得其平。說裒者減也。

初六。謙謙君子。用涉大川。吉。

以柔處下。謙而又謙之意也。用涉大川者。中爻震木在坎水之上。故有此象。言能謙。險亦可濟也。

象曰。謙謙君子。卑以自牧也。

牧養也。謙謙而成君子者。蓋九三勞謙。萬民所歸服。二與上俱鳴其謙。四則撝謙。五因謙而利。侵伐初居謙之下位。已卑矣。無所作為。惟自養其謙德。

而已。

六二。鳴謙。貞吉。

中爻震為善鳴。鳴者陽唱而陰和也。六二柔順中正。相比于三。三蓋勞謙君子也。三謙而二和之。與之相從。故有鳴謙之象。正而且吉者也。故其占如此。

象曰。鳴謙貞吉。中心得也。

言六二與三。中心相得。非勉強唱和也。

九三。勞謙。君子有終。吉。

來易增刪 上經二卷

三十七

勞者動也。八卦正位。艮在三。所以此爻極善。君子有終。即象辭君子有終。九三當謙之時。以一陽而居五陰之中。陽剛得正。上下所歸。蓋有勤勞而謙者也。有功而不伐。為萬民所歸服。豈不有終。故占者吉。

象曰。勞謙君子。萬民服也。

陰為民。五陰歸之。故曰萬民服。

六四。无不利。撝謙。

撝者裂也。開裂之意。凡一陽五陰之卦。其陽不論

位之當否。皆尊其陽而卑其陰。六四才位皆陰。九三勞謙之賢。正萬民歸服之時。故開裂退避而去。非舊註更當發揮其謙也。六四柔而得正。當謙之時。亦能謙者也。故無不利。但勞謙之賢在下。而四居其上。不敢當陽之承。乃避三而去也。故有以撓為謙之象。占者能此。可謂不違陰陽之則者矣。象曰。无不利撓謙。不違則也。則者。陽尊陰卑之法則也。撓而去之。不違尊卑之則矣。

來易增刪 上經二卷

三十九

六五。不富以其鄰。利用侵伐。无不利。陽稱富。故陰為不富。鄰指五陰。五以陰居尊。在上而能謙者也。上能謙。則從之者衆矣。故有不富而以其鄰之象。即有不服者。則利以征之。而于他事亦無不利。占者有此謙德。斯應是占矣。象曰。利用侵伐。征不服也。侵伐。非黷武。以其不服。不得已而征之也。上六。鳴謙。利用行師。征邑國。上六當謙之終。與三為正應。見三之勞謙。亦相從

而和之。故亦有鳴謙之象。然六二中正。既與三中心相得。結親比之好。則三之心志不在上六。而不相得矣。故止可為將行師。征邑國而已。豈能與勞謙君子之賢。相為唱和其謙哉。

象曰。鳴謙。志未得也。可用行師。征邑國也。志未得者。上六與九三。心志不相得也。六二與上六皆鳴謙。然六二中心得。上六志未得。所以六二貞吉。而上六止利用行師也。

坤下 震上

來易增刪 上經二卷

三十九

豫者。和樂也。陽始潛藏于地中。及其動而出地。奮發其聲。通暢和豫。豫之象也。卦惟九四一陽。上下應之。人心和樂。以應其上。故名豫。序卦。有大而能謙。必豫。故受之以豫。所以次謙。豫。利建侯行師。震長子。主器。建侯之象。一陽統衆陰。行師之象。象曰。豫剛應而志行。順以動。豫。豫順以動。故天地如之。而况建侯行師乎。天地以順動。故日月不過。而四

時不忒。聖人以順動。則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。

以卦體卦德釋卦名卦辭。而極言之。剛謂九四也。剛應者。一陽而衆陰從之也。志行者。陽之志得行也。剛應志行。以卦體言。內順外動。以卦德言。天地如之者。言天地亦不過如人之順動也。天地且不遠。而况于人之建侯行師乎。此其所以利也。建侯行師。雖大事。較之天地則小矣。天地以順動者。順其自然之氣。聖人以順動者。順其當然之理。不過

來易增刪 上經二卷 四十

若不差過也。不忒者。不愆忒也。刑罰清者。刑罰不違其則。亦順動之意。故民服。時義者。豫中事理之時宜也。六十四卦。時而已矣。有主理言。則曰時義。有主事言。則曰時用。其寔義之中。具有用。用之中亦具有義。

象曰。雷出地奮。豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。奮者。奮發而成聲也。先王作樂。既象其聲。又取其義。作乃制作之作。殷盛也。朝廷邦國。皆用樂。上帝

祖考。乃用樂之最大者。故曰殷薦。作樂崇德。則人和樂。薦上帝祖考。則神和樂。皆先王體豫之意也。卦中爻坎為樂。樂之象。五陰而崇一陽。崇德之象。帝出于震。上帝之象。中爻艮為門闕。坎為隱伏。宗廟祖宗之象。

初六。鳴豫。凶。鳴。詳見鳴謙和之意。初六與九四為正應。九四由豫。初據其應與之常。從而和之。故有鳴豫之象。然初位卑。四近君。乃權臣也。正其志大行之時。上下

來易增刪 上經二卷 四十一

既懸絕。且初又不中正。應與之情乖矣。豈能與四彼此唱和哉。不能唱和。初之志窮矣。故占者凶。象曰。初六。鳴豫。志窮凶也。

惟志窮。所以凶。中孚鶴鳴子和。曰中心願也。六二鳴謙。曰中心得也。此心志相孚者也。上六鳴謙。曰志未得也。初六。鳴豫。曰志窮凶也。此心志不相孚者也。相孚者。皆曰心不相孚者。皆曰志。此所以為聖人之言。

六二。介于石。不終日。貞吉。

介于石者言操守之堅如石不可移易中爻艮石之象也不終日都不溺于豫見幾而作不待其日之晚也豫易以溺人諸爻皆溺于豫獨六二中正自守安靜堅確故有此象正而且吉之道也故其占如此

象曰不終日貞吉以中正也

惟中正故不終日貞而吉之道也

六三肝豫悔遲有悔

肝者張目也中爻坎錯離目之象肝目以為豫者

來易增刪 上經二卷

四十五

九四當權三與親比幸其權勢之足憑而上視以

溺于豫也六三陰柔不中不正故有此象溺于豫

宜有悔矣若悔之遲則過而不改是謂過矣此聖

人為占者開遷善之門而勉之以速改也

象曰肝豫有悔位不當也

六三不中正故位不當

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

由豫者言人心之和豫由四而致也本卦一陽為

動之主動而衆陰悅從故曰由豫大有得者言得

大行其志以致天下之豫也四多疑懼故曰疑勿

疑者因九四才剛明故教之以勿疑也盍者合也

簪者首笄也婦人冠上之飾所以總聚其髮者也

下坤婦人之象也一陽橫于三陰之首簪之象也

勿疑朋盍簪者勿疑朋合于我者皆簪冠之婦人

也九四一陽居五陰之中衆所由以為豫故有由

豫之象占者遇此故為大有得然人既樂從正當

得志之時必展其大行之志俾人人皆享其和平

豫大之福勿疑由豫于我者無同德之陽明皆陰

來易增刪 上經二卷

四十六

柔之辟小也故又教占者必不可疑如此

象曰由豫大有得志大行也

剛應而無他爻以分其權故曰志大行

六五貞疾恒不死

中爻為坎坎為心病疾之象也曰貞疾者言疾由

腹心非在外而可以藥石者也九四由豫人心通

歸于四危之極矣下卦坤為腹九四居卦之中為

心此正腹中心疾故謂之貞疾恒者常也言貞疾

而常不死也周室衰微此爻近之六五當豫之時

柔不能立。而又乘九四之剛。權之所主。衆之所歸。皆在于四。衰弱極矣。故有貞疾之象。然以其得中。故又有恒不死之象。即象而占可知矣。

象曰。六五貞疾。乘剛也。恒不死。中未亡也。

雖乘四為剛所逼。然柔而得中。猶存虛位不死。

上六。冥豫。成有渝。无咎。

冥者幽暗也。上六以陰柔居豫極。為昏冥于豫之象。然以其動體。又為其事雖成。而能有渝之象。占者如是。則能補過矣。故无咎。

來易增刪

上經二卷

四十四

象曰。冥豫在上。何可長也。

豫已極矣。宜當速改。何可長溺于豫而不反也。

三三 震下 兌上

隨者從也。少女隨長男。陰來隨陽之意。故名隨。又已能隨物。物來隨已。彼此相從。皆謂之隨。序卦。豫必有隨。故受之以隨。所以次豫。

隨。元亨利貞。无咎。物無不隨。大亨之道也。然動而悅。易至于詭隨。故必利于貞。方得無咎。若所隨不貞。則雖大亨。亦有

咎矣。不可依穆姜作四德。

象曰。剛來而下柔。動而說。隨。大亨貞。无咎。而天下隨時之義大矣哉。

以卦綜卦。德釋卦名。又釋卦辭而贊之。剛來而下柔者。隨。震二卦同體。文王綜為一卦。言震下卦巽原是柔。今艮剛來居于下。而為震。是剛來而下于柔也。動而悅者。下動而上悅也。時者。正而當其可也。言大亨貞而無咎者。以其時也。時者。隨其理之所在。理在于上之隨下。則隨其下。理在于下之隨

來易增刪

上經二卷

四十五

上。則隨其上。泰則隨其時之泰。否則隨其時之否。如禹稷顏回是也。惟隨時則通變宜民。近悅遠來。故贊之曰。隨時之義大矣哉。隨時。即大象法天意。象曰。澤中有雷。隨。君子以嚮晦入宴息。

嚮與向同。晦者日没而昏也。宴息者。宴安休息。即日入而息也。造化之理。有晝必有夜。有明必有晦。故人生天地。有出必有入。有作必有息。其在人心。有感必有寂。有動必有靜。此造化之自然。亦人事之當然也。故雷在地上。則作樂薦帝。雷在地中。則

開闢不省方。雷在澤下。則向晦宴息。無非所以法天也。震東方卦也。日出暘谷。兌西方卦也。日入昧谷。雷二月出地。八月入地。八月正兌之時。雷藏于澤。乃向晦之時。是以君子入宴息。

初九。官有渝。貞吉。出門交有功。

初九。一陽居下為震之主。卦之所以為隨者也。官者主也。震長子主器。官之象。渝者變而隨乎二也。震性多變動。渝之象。中爻艮門之象。二與四同功。二多譽。功之象。初九。陽剛得正。當隨之時。以四無

來易增刪 上經二卷

四十六

應與。即變而隨乎二。二居中得正。是識隨時之義。從正而吉者也。故占者貞吉。然其所以貞吉者何哉。蓋方出門隨人之始。即交有功之人。何貞吉如之。故又言所以貞吉之故。

象曰。官有渝。從正吉也。出門交有功。不失也。

二中正。初九所以從交有功。則不失其所隨矣。震在初。乃極美之爻。舊註通作戒辭者非。

六二。係小子。失丈夫。

初之隨二。以無應故也。若二則有九五之正應矣。

然六二陰柔。不能固守。以須正應。係在下之初陽。而忘九五之正應。故有係小子失丈夫之象。占者如此。凶吝可知。

象曰。係小子。弗兼與也。

既隨乎初。不能兼與乎五矣。

六三。係丈夫。失小子。隨有求得。利居貞。

丈夫。謂九四。小子。亦謂初也。以其居上。故曰丈夫。以其居下。故稱小子。得者。四近君為大臣。求乎其貴。可以得貴。求乎其富。可以得富。六三當隨之時。

來易增刪 上經二卷

四十七

易隨乎四。然四不正。而初為正。故有係丈夫失小子之象。雖有所求。必得乎四。不如下交于初。為得其正。三不中正。故又戒之如此。按此卦。初爻三爻。皆無應與。然初可隨二。而三不可隨四。以四不如初之正也。所謂貧賤之交不可忘也。若以四有求。必得而隨之。是教人趨勢利。非貞之義矣。隨時之義。蓋如此。

象曰。係丈夫。志舍下也。捨下。謂捨初。捨。合音。

九四。隨有獲。貞凶。有孚。在道。以明。何咎。

有獲者。人心隨于已也。四近君為大臣。大臣之道。當使恩威一出于上。若人心隨已。危疑之道也。故凶。孚以心言。內有孚信之心也。道以事言。凡事合乎道理也。明者識保身之幾也。若以象論。變坎有孚之象也。震為大塗。道之象也。變坎錯離。明之象也。四居上之下。與五同德。當隨之時。義當隨乎五。然處危疑之地。勢陵于君。故有有獲貞凶之象。惟誠以結之。道以事之。明哲以保其身。則上安而下。

來易增刪 上經三卷

四十六

全。即無咎而不凶矣。故又教占者以此。

象曰。隨有獲。其義凶也。有孚在道。明功也。義凶者。有凶之理也。有孚在道。明功者。言有孚在道。皆明哲之功也。蓋明哲則知心不可欺。而內竭其誠。知事不可苟。而外合于道。所以無咎也。周公又辭三者並言。孔子象辭。推原而歸功于明也。昔漢之韓信。為高帝功臣。信既求封齊。復求王楚。可謂有獲矣。然無明哲。不知有獲貞凶之義。卒及于禍。此其明驗也。

九五。孚于嘉。吉。

陽剛中正。下應中正。是信于善也。占者如是。其吉宜矣。

象曰。孚于嘉。位正中也。

惟正中。故孚于二之嘉。

上六。拘係之。乃從維之。王用亨于西山。

係之。又維之。言係而又係也。變乾王之象。指五也。兌居西。西之象。兌錯艮。山之象。上六居隨之極。人所欲隨。六不能隨于人。見九五維係之極。則必歸。

來易增刪 上經二卷

四十九

之山。猶蠱卦上九不事王侯。高尚其事之意也。亨者。通也。五逐其高。何亨如之。蓋九五之孚于嘉者。猶唐虞之任用稷契也。若上六之拘係。則如巢由之輩。求之不得。惟逐其高而已。所謂亨于西山者。如此。

象曰。拘係之。上窮也。

上者六也。窮者。居卦之終。無所隨也。非凶也。

巽下
艮上

蠱者。物久敗壞而蠱生也。以卦德論。在上者。止息。

而不動作。在下者巽順而無違忤。彼此委靡因循。此其所以蠱也。序卦以喜隨人者必有事。故受之以蠱。所以次隨。

蠱元亨。利涉大川。先甲三日。後甲三日。

利涉大川者。中爻震木。在兌澤之上也。先甲後甲者。本卦艮上巽下。文王圓圖。艮夾震木于東之中間。故曰先甲後甲。言巽先于甲。艮後于甲也。先三者。下三爻也。謂巽也。後三者。上三爻也。謂艮也。不曰爻。而曰日者。本卦綜隨。日出震東。日沒兌西。

來易增刪 上經二卷

五十

原有此象。當蠱之時。亂極必治。占者固元亨矣。然豈靜以俟其治哉。必歷涉艱難險阻。以撥亂反正。知其先之三爻。乃巽之柔懦。所以成其蠱也。則因其柔懦而矯之以剛果。知其後之三爻。乃艮之止息。所以成其蠱也。則因其止息而矯之以奮發。斯可以元亨。而天下治矣。

象曰。蠱剛上而柔下。巽而止。蠱。蠱元亨。而天下治也。利涉大川。往有事也。先甲三日。後甲三日。終則有始。天行也。

以卦綜卦。德釋卦名。卦辭。剛上而柔下者。蠱。綜隨。隨初震之剛上而為艮。上六兌之柔下而為巽也。剛上則太尊。而情不下達。柔下則太卑。而情難上通。巽則諂。止則惰。皆致蠱之由。所以名蠱。既蠱矣。而又元亨。何也。蓋造化之與人事。窮則變矣。治必因亂。亂則將治。故蠱而亂之終。乃治之始也。如五

胡之後。生唐太宗。五季之末。生宋太祖是也。治蠱者。當斯時。則天下治矣。故占者元亨。往有事。猶言往有為。方天下壞亂。當勇往以濟難。若復巽懦。止息。則終于蠱矣。豈能元亨。終始。即先後。成言乎艮者。終也。齊乎巽者。始也。終則有始者。如晝之終矣。而又有夜之始。夜之終矣。而又有晝之始。故亂不終亂。亂之終。乃其治之始。治亂相仍。乃天運之自然也。故治蠱者。必原其始。必推其終。知其蠱之為始。為先者。乃巽也。則矯之以剛果。知其蠱之為終。為後者。乃艮也。則矯之以奮發。則蠱治而元亨矣。

來易增刪 上經二卷

五十一

象曰。山下有風。蠱。君子以振民育德。山下有風。則物壞。而有事更新矣。振民者。鼓舞作

興以振起之。使之日趨于善。非巽之柔弱也。此新民之事也。育德者。操存省察。以涵育之。非良之止息也。此明德之事也。當蠱之時。風俗頹敗。由于民德之不新。民德不新。由于已德之不明。故救時之急。在于振民。振民又在于育德。蓋相因之辭也。初六。幹父之蠱。有子。考无咎。厲終吉。

艮止于上。猶父道之無為。而尊于上也。巽順于下。猶子道之服勞。而順于下也。故蠱多言幹父之事。幹者。木之莖幹也。中爻震木。下體巽木。幹之象也。

來易增刪 上經二卷

五十二

木有幹。方能附其繁茂之枝葉。人有才能。方能振作其既墜之家聲。故曰。幹蠱。有子者。即禮記之。幸哉。有子也。初六。才柔志剛。似不足以幹蠱。然當蠱之初。蠱未漲。而事易濟。又為巽之主。故有能幹父蠱之象。占者如是。則能克蓋前愆。可謂有子。而考亦可以無咎矣。然以陰柔承之。未免危厲。知其危厲。不以易心處之。則終得吉矣。故又戒之如此。象曰。幹父之蠱。意承考也。意承考者。心之志意。在于承當父事。克蓋前愆。所

以考無咎

二。幹母之蠱。不可貞。

艮性止。止而又柔。止則情柔。則暗。又當家事敗壞之時。子欲幹其蠱。若以我陽剛中直之性。直遂幹之。則不惟不堪。亦且難入。即傷息矣。其害不小。當屈已下意。巽以入之。使親心感于不覺。故曰。不可貞。事父母。幾諫是也。若以君臣論。周公之事成王。成王有過。則撻伯禽。皆此意。九二當蠱之時。上應六五。六五陰柔。故有幹母蠱之象。然九二剛中。

來易增刪 上經二卷

五十三

以剛承柔。恐其過于直遂也。故戒占者。不可貞。委曲巽順。以幹之可也。

象曰。幹母之蠱。得中道也。

得中道而不太過。即不可貞也。

九三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。

悔以心言。悔者。因九三過剛不中。則幹蠱之事。更張措置之間。未免先後緩急。失其次序。所以悔也。然巽體得正。能制其剛。則其幹蠱。必非私意妄行矣。所以無大咎。九三以陽剛之才能。幹父之蠱者。

故有幹蠱之象。然過剛自用其心。不免小有悔。但為父幹蠱。其咎亦不大矣。故其占如此。

象曰：幹父之蠱。終元咎也。

有陽剛之才。方能幹蠱。故周公僅許之。而孔子深許之也。

六四：裕父之蠱。往見吝。

裕寬裕也。往者以此而往。治其蠱也。見吝者。立見其羞吝也。治蠱如拯溺救焚。猶恐緩不及事。豈可寬裕。六四以陰居陰。又當艮止。柔而且怠。不能有

象曰：裕父之蠱。往未得也。

為。故有裕蠱之象。如是則蠱將日深。故往則見吝。戒占者。不可如是也。

象曰：裕父之蠱。往未得也。

未得者。未得治其蠱也。九三之剛。失之過。故悔。悔者。漸趨于吉。故終無咎。六四之柔。失之不及。故吝。吝者。漸趨于凶。故往未得。寧為悔。不可為吝。

六五：幹父之蠱。用譽。

用者。用人也。用譽者。因用人而得譽也。二多譽。譽之象也。周公曰：用譽。孔子二多譽之言。蓋本于此。

上經二卷

五十四

上經二卷

五十五

九二以五為母。六五又取子道。可見易不可為典。要宋仁宗仁柔之君。得韓范富歐。卒為宋令主。此文近之。六五以柔居尊。下應九二。二以剛中之才。而居異體。則所以承順乎五者。莫非剛健大中之德矣。以此治蠱。可得聞譽。然非自能譽也。用人而得其譽也。故其象占如此。

象曰：幹父用譽。承以德也。

承者。承順也。因異體又居下。故曰承。言九二承順以剛中之德也。

上九：不事王侯。高尚其事。

上事字。事王侯。以治蠱也。下事字。以高尚為事也。耕于有莘之野。而樂堯舜之道者。是也。上與五二爻。以家事言。則上為父。五為母。眾爻為子。觀諸爻。以幹父母言。可知矣。以國事言。則五為君。下四爻為用事之臣。上一爻為不事之臣。觀上一爻。以王侯言。可知矣。此易所以不可為典要也。蓋當蠱之世。任其事而幹蠱者。則操異命之權。而行其所當行。不任其事而高尚者。則體艮止之義。而止其所

當止如鄧禹諸臣皆相光武以幹漢室之盛獨于陵鈞于富春是也初至五皆幹蠱上有用譽之君下有剛中之臣家國天下之事已畢矣上九居蠱之終無係應于下在事之外以剛明之才無應接而處無事之地蓋賢人君子不偶于時而高潔自守者也故有此象占者有是德斯應是占矣象曰不事王侯志可則也

高尚之志足以起頑立懦故可則

三三三
坤下

水易增剛上經二卷

五十六

臨者進而臨逼于陰也二陽浸長以逼于陰故為臨十二月之卦也二陽進而臨陰臨以德也四陰下而臨陽臨以位也二義兼取序卦有事而後可大故受之以臨所以次蠱
臨元亨利貞至于八月有凶
元亨者二陽方長利貞者不恃勢以進也是下卦兌義至于八月有凶臨綜觀二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰臨觀之義或與或求言至建酉則二陽又在上陰又逼陽矣見陰之消不久也觀八

月之卦故知以綜言
象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

以卦體卦德釋卦名卦辭浸者漸也言自復一陽生至臨則陽漸長矣此釋卦名說而順者內說而外順也說則陽之進也不逼順則陰之從也不逆剛中而應者九二剛中應乎六五之柔中也言雖剛浸長逼迫于陰然非倚剛之強暴而逼迫也乃彼此和順相應也大亨者二陽浸長故復言亨而

水易增剛上經二卷

五十七

此言大亨正者二與五皆正應也天之道者天道之自然也言天道陽長陰消原是如此然陰之消豈長消哉至酉曰觀陰復長而凶矣
象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民無疆
地臨于澤上臨下也二者皆臨下之事教之元窮者見也容之無疆者坤也物之相臨无若水之在地故澤上有地則為臨君子觀象所以親民者如此言施澤之深亦如水之在地也
初九咸臨貞吉

咸感也。初陽在下。前臨四陰。無位而臨。人不能強。其服也。必有所以感之。初九剛正。故感亦正。心正則人易信。身正則人易從。以正相感。臨之貞也。人無不應。則吉可知矣。所謂正已而物正者也。

象曰：咸臨貞吉。志行正也。初正應四亦正。故曰正。中爻震足。故初曰行。五亦曰行。

九二咸臨吉。无不利。二與初同德。故亦曰咸臨。而有不同者。初以正感。

來易增刪 上經二卷

五十八

二以中感也。民受天地之中以生。以中相感。人無不應。故吉。執其中。以用于民。則无不利矣。不言貞者。中未有不正者也。二陽中正。在觀上為觀。在臨下為感。位不同也。

象曰：咸臨吉。无不利。未順命也。

未順命者。未順五之命也。本卦象辭悅而順。孔子恐人疑此爻之吉。无不利者。乃悅而順五之命也。故于小象言之。以有剛中之德。非順五之命也。

六三甘臨。无攸利。既憂之。无咎。

甘臨者。以甘悅人。而無寔德也。三當兌口之末。而上承坤土之甘。是以甘悅為臨者。无攸利。有不誠不能動物也。變乾。乾三爻惕若。憂之象。三居下卦之上。臨人者也。陰柔悅體。又不中正。故有以甘悅臨人之象。此占者所以无攸利也。能憂而改之。斯无咎矣。

象曰：甘臨。位不當也。既憂之。咎不长也。

位不當者。陰柔不中正也。咎不长者。改過也。六四至臨。无咎。

來易增刪 上經二卷

五十九

四陰虛。本不足于誠。以其柔正。應下剛正。畧勢分以相與。情意懇至。故曰至臨。乃大臣之好善而忘勢者也。初剛又能樂其道。而忘人之勢。相與有成。可謂臨之至者矣。

象曰：至臨无咎。位當也。

以陰居陰。故位當。

六五知臨。大君之宜。吉。知音。

變坎。坎為通。智之象。知臨者。有聰明。睿知之德。不自用而任人也。六五柔中居尊。下任九二剛中之

賢兼衆長以臨天下。蓋得大君之宜者也。吉可知矣。占者有是德。亦如是占也。

象曰。大君之宜。行中之謂也。

行中。即用中意。六五中。九二亦中。執兩用中。此其所以知也。

上六。敦臨。吉。元咎。

敦。厚也。又本坤土。又變艮土。敦厚之象。初與二雖非正應。然志在二陽。尊而應卑。高而從下。虛已下賢。以容保民。无疆。蓋敦厚之至者。吉而无咎之道。

來易增刪 上經二卷

六十

也。故其象占如此。

象曰。敦臨之吉。志在内也。

志在内卦二陽。曰志者。非正應也。

坤下 巽上

觀者。有象以示人。而為人所觀仰也。風行地上。通觸萬類。同觀之象也。二陽尊上。為下四陰所觀。仰觀之義也。序卦。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。所以次臨。

觀。盥而不薦。有孚顒若。觀去聲。

盥者。將祭而潔手也。薦者。奉酒食以薦也。有孚者。信也。顒者。仰也。言祭祀者。方潔手而未薦。人皆信而仰之矣。仰者。仰觀君德之意。指上二陽爻也。

象曰。大觀在上。順而巽。中正以觀天下。觀盥而不薦。

有孚顒若。下觀而化也。觀天之神道。而四時不忒。聖人以神道設教。而天下服矣。觀俱去聲。惟下觀而化。平聲。

以卦體卦德釋卦名。又釋卦辭。而極言之。陽大陰小。故曰大觀在上。順者。心于理無所乖。巽者。事于理無所拂。中正指九五。即所觀之道也。言人君欲

來易增刪 上經二卷

六一

為觀于天下者。必所居者。九五大觀之位。所具者。順巽之德。而後以我所居之中。觀天下之不中。所居之正。觀天下之不正。斯可以為觀矣。所以名觀。盥而不薦者。神感也。有孚顒若者。神應也。此所以下觀而化也。故以天道。聖人之神道。極言而贊之。神者。妙不可測。莫知其然之謂。天之神道。非有聲色。而四時代謝。無少差忒。聖人神道設教。亦非有聲色。而民自服從。觀之神。一而已矣。

象曰。風行地上。觀。先王以省方觀民設教。上觀去聲。下觀平聲。

省方者。巡狩省視四方也。觀民者。觀民俗也。即陳詩以觀民風。納價以觀好惡也。設教者。因俗以設教也。如齊之末業。教以農桑。衛之淫風。教以有別是也。風行地上。周及庶物。有歷覽周遍之象。故以省方體之。坤為方。方之象。巽以申命。設教之象。

初六童觀。小人无咎。君子吝。觀平

卦以觀示為義。據九五言。文以觀瞻為義。指觀乎九五者言。童者童稚也。中爻艮為少男。童之象。小人者。下民也。本卦陰取。下民陽取。君子无咎。君百

來易增刪 上經二卷

六十二

姓日用而不知。所以无咎也。君子吝。一句乃足上句之意。故小象不言君子。初六當大觀在上之時。陰柔在下。去五最遠。不能觀五。中正之德輝。猶童子之識見。不能及遠。故有童觀之象。然其占在小人則无咎。若君子岂无咎哉。亦可羞吝矣。

象曰。初六童觀。小人道也。不能觀國之光。小人之道。自是如此。

六二闕觀。利女貞。觀平

闕與窺同。門內窺視也。曰利女貞。則丈夫非所利。

矣。中爻艮門之象也。變坎為隱伏。坎錯離為日。目在門內。隱伏處窺視之象也。六二陰柔。當觀之時。居內而觀外。不出戶庭。而欲觀中正之道。不可得矣。故有窺觀之象。惟女子則得其正也。故其占如此。

象曰。闕觀女貞。亦可醜也。

婦無公事。所知者蠶織。女無是非。所議者酒食。則窺觀。乃女子之正道也。丈夫志在四方。宇宙內事。乃吾分內事。以丈夫而為女子之觀。亦可醜矣。

來易增刪 上經二卷

六十三

六三觀我生進退。觀平下爻皆觀乎五。三隔四。四已觀國之光。三惟觀我生而已。我生者。我生平之所行也。為進退為不果者。巽也。巽有進退之象。故曰觀我生進退。六三當觀之時。隔四不能觀國之光。故有觀我生之所行。以為進退。即量而後入之意。若不問其能否。而冒昧以圖。鮮不蹶者矣。豈不失道。

象曰。觀我生進退。未失道也。

道。即立身之正道。

六四。觀國之光。利用賓于王。觀平

光者。九五陽明在上。被四表。光四方者也。下坤土。國之象。中爻艮。輝光之象。四承五。賓王之象。九五王之象。觀國光者。親炙其盛。快觀其休也。賓者。已仕者。朝覲于君。君則賓禮之。未仕者。仕進于君。君則賓與之也。觀卦利近不利遠。六二中正。又乃正應。乃曰闕觀。則不利于遠。可知矣。六四柔順得正。最近于五。有觀光之象。故占者。利用賓于王。象曰。觀國之光。尚賓也。

來易增刪 上經二卷

六四

尚謂心志所向。言其心志。皆願賓于王朝。

九五。觀我生。无咎。觀去

九五。為觀之主。陽剛中正。以居尊位。下之四陰。皆其所觀示者也。故有觀我生之德。必其陽剛中正。亦如是焉。則得无咎也。即中正以觀天下也。君子无咎。對初爻。小人无咎言。

象曰。觀我生。觀民也。

民即下四陰。陰為民之象。言九五不但觀己之德。又當觀民德之善否。以自省察也。

上九。觀其生。无咎。觀去

上九雖在觀示之上。然本卦九五有天下國家之責。所以諸爻皆仰觀乎五。若上九不在其位。不任其事。則無觀示之責。止因在上位。故不曰觀我生。而曰觀其生者。蓋不敢以身居事外。而遂自忘其所行也。觀其生。有自樹儀型。以為民表之意。亦君子之无咎也。

象曰。觀其生。志未平也。

志未平者。言雖不得位。未可遽忘戒懼也。

來易增刪 上經二卷

六十五

三三 震下 離上

噬嗑也。嗑合也。物有間者。齧而合之也。為卦上下兩陽而中虛。頤口之象。九四。一陽間于其中。必齧之而後合。故為噬嗑。序卦。嗑者合也。可觀而後有所合。所以次觀。齧音

噬嗑亨。利用獄。

噬嗑亨。言噬嗑有亨義也。天下之事。不得亨通者。以其有間也。噬而嗑。則物不得而間之。自亨通矣。此舉天下之事而言也。利用獄者。噬嗑中之一

事也。蓋治獄之道，惟威與明而得其中，故筮得之者，有其德，則應是占矣。

彖曰：頤中有物，曰噬嗑。噬嗑而亨。剛柔分，動而明。雷電合而章。柔得中而上行，雖不當位，利用獄也。

以卦體卦德卦象卦綜釋卦名卦辭。頤中有物，則其物作梗，以人事論，如寇盜姦宄，治化之梗，蠻夷侵擾，疆場之梗，以至君臣父子，親戚朋友，離貳說謗，間于其中者，皆頤中之梗也。易卦命名立象，各有所取，鼎也，井也，大過之棟也，小過之飛鳥也，遠

來易增刪 上經二卷

六六

取諸物者也。艮之背也。頤之頤也。噬嗑，頤中之物也。近取諸身者也。剛柔分者，震剛離柔，分居內外。內剛者齒也。外柔者輔也。動而明者，震動離明也。雷電合者，卦二象也。蓋動不如雷，則不能斷，明不如電，則不能察。惟雷電合，則威明相濟，所謂動而明者，愈昭彰矣。柔得中而上行者，本卦綜賁，二卦同體。文王綜為一卦，故雜卦曰：噬嗑食也。賁，无色也。言以賁下卦離之柔得中，上行而居于噬嗑之上卦也。蓋不柔則失之暴，柔不中則失之縱。柔得

中則寬猛得宜，有哀矜之念，而又不流于姑息。此其所以利用獄也。不當位者，以陰居陽也。彖傳言頤中有物，名噬嗑矣。而曰亨者，何也？蓋凡噬物，噬則頤分，噬則頤合。今未噬之先，內剛外柔，將噬之際，動而明，正噬之時，合而章。先分後合，又何物得，以間之。此所以噬嗑而亨也。然以噬嗑之亨，何事不利，而獨利用獄者？蓋六五以柔在上，本不當位，不足以致諸事之利，獨以柔得中，所以利用獄也。象曰：雷電噬嗑，先王以明罰勅法。

來易增刪 上經二卷

六六

罰者，一時所用之法。法者，平日所定之罰。明者，辨也。辨其輕重，效電之明。勅者，正也。正其國法，效雷之威。明辨其五刑之數，正所以振勅法度，使人知所畏避也。初九，履校滅趾，无咎。校，音校。足械也。履者，以械加于足。如納屨于足也。中爻坎，坎為桎梏，校之象。故上九亦言校。趾者，足趾也。震為足，趾之象。滅者，沒也。遮沒其趾也。變坤不見其震之足，滅其趾之象也。无咎者，因其刑而懲創

以為善也。屨校不懲，必至荷校滅趾，不懲必至滅耳。不因其刑而懲創，必至上九之惡，極罪大矣。安得无咎？初九無位，有下民之象，以陽剛而不柔順，未有不犯刑者。故有屨校滅趾之象。趾乃人之所用，以行者，懲之于初，使不得行其惡，小人之福也。故占者无咎。初九上九皆受刑之人，中四爻則用刑者。

象曰：屨校滅趾，不行也。

震性動，滅其趾，則不得動而行以為惡矣。

來易增刪 上經二卷

六十八

六二：噬膚滅鼻，无咎。

膚者，肉外皮也。六爻，二言膚者皮也。三言肉者皮中之肉也。四言肺者，肉中連骨也。以陽剛也。五陰柔，又言肉矣。爻位以次漸深，噬肉以次漸難。祭有膚鼎，蓋柔脆而無骨，噬而易噬者也。中四爻有上下齒，噬齧之象。故四爻皆言噬。此爻變兌，兌為口，噬之象也。二乃治獄之人，居其中，初在下，為外為膚，噬其膚之象也。中爻艮，艮為鼻，鼻之象也。二變則中爻為離，不見其艮之鼻，滅其鼻之象也。滅字

與滅趾滅耳同。例言噬易噬而深噬之也。六二柔順中正，聽斷以理，故其治獄有噬膚滅鼻之象。无咎之道也。故其占如此。

象曰：噬膚滅鼻，乘剛也。

剛者初之剛也。人剛則性直，獄中委曲皆不隱藏，已易于聽斷矣。六二又以中正乘其剛以聽斷，心得其情，故有噬膚滅鼻之易。

六三：噬腊肉，過毒，小吝，无咎。腊肉者，即六五之乾肉也。今人以益火乾之肉也。

來易增刪 上經三卷

六十九

離火在前，三變又成離，上火下火，乾其肉之象也。過者達也。毒者厚也。五行志云：厚味實腊毒。噬腊過毒者，言噬乾肉而過陳久厚味之肉，中其毒也。六三陰柔，不中不正，治獄而過多年陳久煩瑣之事，一時難于斷理，故有噬腊肉過毒之象。亦小有吝矣。然時當噬噬于義，亦无咎，故其占又如此。

象曰：過毒，位不當也。

九四：噬乾肺，得金矢，利艱貞吉。乾音干，肺音率。

胛肉之帶骨者與戴通離為乾乾之象六五亦同此象故亦言乾三四居卦之中乃獄情之難服者故皆以堅物象之金者剛也此爻正頗中之物一陽居二陰之間金之象也變坤錯乾亦金之象也矢者直也中爻坎矢之象也蓋九四正居坎之中故此爻有金象有矢象若六五變為乾止有金象無矢象矣故止曰得黃金且九四剛而不正故戒之以剛直六五柔中故戒之以剛中二爻皆曰得者教人必如此也艱者凜凜然惟恐一毫之少忽

來易增刪 上經二卷

七十一

以心言也貞者兢兢然惟恐一毫之不正以事言也九四居卦中獄情甚難故有噬乾肺難噬之物四以剛明之才治之宜即吉矣但四溺于二陰之間恐其拘于私而未甚光明故必如金之剛矢之直而又艱難正固則吉矣因九四不中正故教占者占中之象又如此

象曰利艱貞吉未光也

光即光明之光與屯之九五夫之九五同

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

噬乾肉難于膺而易于乾肺者也乃所治之獄匪難匪易之象黃者中也金者剛也變乾金之象也乾錯坤黃之象貞者純乎天理之公而無私也厲者存乎危懼之心而無忽也无咎者刑罰當而民不寬也六五居尊用刑于人無不服故有噬乾肉易噬之象然恐其柔順而不斷也故必如黃之中金之剛而又貞厲乃得无咎因六五柔中故戒占者占中之象又如此

來易增刪 上經三卷

七十二

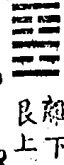
言必如此治獄方得當也

上九何校滅耳凶何音

何者負也謂在頸也中爻坎為桎梏初則曰屨上則曰負以人身分上下而言也滅者遮滅其耳也坎為耳痛滅耳之象也又離為戈兵中爻艮為手持持戈兵加于耳之上亦滅耳之象也上九居卦之上當獄之終蓋惡極罪大怙終不悛者也故有何校滅耳之象占者如此凶可知矣

象曰何校滅耳聽不明也

聰者聞也聽也。上九未變，離明在上，坎耳在下，故聽之明。今上九既變，則不成離明矣。所以聽之不明也。惟聽之不明，所以有滅耳之凶。

艮上 離下

賁，飾也。物之无色者，賁之則色也。卦內離外艮，有文明而各得其分之象，故為賁序卦。嗑者合也，物不可以苟合，故受之以賁，所以次嗑。

賁亨。小利有攸往。

小利攸往，亦為亨，但亨之不大耳。

來易增刪 上經二卷

七十三

象曰：賁亨，柔來而文剛，故亨。分剛上而文柔，故小利有攸往。天文也，文明以止，人文也。觀乎天文，以察時變，觀乎人文，以化成天下。剛柔交錯四字，宜仍舊補在「天文」也。以卦綜卦德釋卦辭而極言之。本卦綜噬嗑，柔來文剛者，噬嗑上卦之柔來文賁之剛也。柔指離之陰卦，剛則艮之陽卦也。柔來文剛，以成離明，則內足以照物，故亨。分剛上而文柔者，分噬嗑下卦之剛上而為艮之文柔也。剛指震之陽卦，柔則離之陰卦也。剛上而文柔，以成艮止，則外不能有所行。

故小利有攸往，以卦綜觀之。剛柔交錯，是即天文也。何也？蓋在天成象，日月五星，不過此剛柔交錯之運而已。以卦德觀之，內明外止，是即人之文也。何也？蓋人之所謂文者，不過人倫日用之間，燦然有禮相接，截然有分相守，文明以止之理而已。觀天文以察時變，觀人文以化成天下，則又極而言之。變者四時寒暑代謝之變也，化者變而為新成者久而成俗。

象曰：山下有火，賁。君子以明庶政，无敢折獄。

來易增刪 牛經二卷

七十三

山下有火，明不及遠，明庶政，如錢穀出納之類，事之小者，折獄，則一輕重出入之間，民命所係，乃事之大者，此即小利有攸往之意。因內明外止，故取象如此。賁與噬嗑相綜，噬嗑利用獄者，明因雷而動也。賁不敢折獄者，明因艮而止也。初九賁其趾，舍車而徒。舍音捨賁其趾者，有道義以文飾其足趾也。舍者棄也。徒者徒行也。舍車而徒，即賁其趾也。言舍車之祭而徒行，是不以徒行為辱，而自以道義為榮也。中爻

震與坎。震趾之象也。坎車之象也。變艮止而又止。舍之象也。初比二而應四。比二則從乎坎車矣。應四則從乎震趾矣。然升乎車者必在上。方可乘。易中言乘者皆在上也。言承者皆在下也。初在下。無乘之理。故有舍坎車而從震趾之象。觀小象乘字可見。初九剛德明體。蓋內重外輕。自賁于下而隱者也。故有舍非義之車而安于徒步之象。占者得此當以此自處也。

象曰。舍車而徒。義弗乘也。

初在下。無可乘之理。

六二。賁其須。

在頤曰須。在口曰髭。在頰曰髥。須不能以自動。隨頤而動。則須雖美。乃附于頤。以為文者也。本卦綜噬嗑。原有頤象。今變陽。則中爻為兌口矣。口旁之文。莫如須。故以須象之。六二以陰柔居中正。三以陽剛得正。皆無應與。故二附三而動。猶須附頤而動也。故有賁其須之象。占者附于君子。斯無愧于賁矣。

象曰。賁其須。與上興也。

與者相從也。興者興起也。二陰柔。從三陽興起者也。

九三。賁如。濡如。永貞吉。

濡沾濡也。離文自飾。賁如之象也。中爻坎水自潤。濡如之象也。永貞者。長永其貞也。九三本貞。敬之以永其貞也。吉者。陰終不能陵也。九三以一陽居二陰之間。當賁之時。陰來比已。為之左右先後。蓋得其賁而潤澤者也。故有賁如濡如之象。然不可

象曰。永貞之吉。終莫之陵也。

溺于所安也。占者能守永貞之戒。斯吉矣。

象曰。永貞之吉。終莫之陵也。

陵者侮也。能永其貞。則不陷溺于陰柔之中。有所嚴憚。終莫之陵侮矣。

六四。賁如。皤如。白馬翰如。匪寇婚媾。

皤白也。四變。中爻為巽。白之象也。賁如皤如。言未成其賁。而成其皤也。非賁如而又皤如也。中爻震為馬。足為的。顛白足。顛白馬之象也。翰如者。馬如翰之飛也。又中爻坎為心。馬翰如

如者。馬如翰之飛也。又中爻坎為心。馬翰如

如者。馬如翰之飛也。又中爻坎為心。馬翰如

之象也。危指三。婚媾指初。六四與初為正應。蓋相為賁者也。乃為九三所隔。而不得遇。故未成其賁。而成其媾。然四往求于初之心。如飛翰之疾。不以三之隔而遂已也。使非三之危。則與初成婚媾。而相為賁矣。是以始雖相隔。而終則相親也。即象而占可知矣。

象曰。六四當位疑也。匪寇婚媾。終无尤也。

以陰居陰。故當位。疑者疑懼其三之親比也。六四守正。三不能求。故終无過尤。

來易增刪 上經二卷

七十七

六五賁于丘園。束帛戔戔。吝。終吉。

艮為山。邱之象。又艮為果蓏。居中又震木之上。園之象。此邱園指上九。上九賁白。貧賤肆志。乃山林高蹈之賢。兩足為束。坤為帛。帛之象。戔與殘同。剪裁分裂之狀也。束帛戔戔。吝。當吝之意也。坤為吝。故曰吝。六五柔中。為賁之主。當賁之時。下無應與。乃上比上九高蹈之賢。故有光賁邱園。束帛以聘之象。然其體本剛。近乎質朴。故又有戔戔。不尚文飾之象。以此為禮。有似于吝。然禮薄意勤。禮下賢

士。乃人君可喜之事。占者得此。吉可知矣。象曰。六五之吉。有喜也。

艮錯兌。為悅。故曰有喜。得上九高賢而文之。豈不有喜。

上九白賁无咎。

上九居艮體之極。故有文反于質之象。曰白賁者。非无色也。有色而復于无色也。即甘受和白受采。繪事後素之意也。上九之賢。高蹈肆志于邱園。禮求忠信為本。不踵事增華。故有此象。无咎者。以約

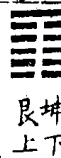
來易增刪 上經二卷

七十七

鮮失。故得无咎也。聖人于賁卦之終。而終之以白賁。反本之意。有在矣。

象曰。白賁无咎。上得志也。

上九之賢。退居山林之地。六五之君。以束帛聘之。豈不得志。

剝者落也。五陰在下。一陽在上。陰盛陽孤。勢將剝落而盡。故名剝。小人壯而君子病之時也。九月之卦。序卦。賁者飾也。致飾然後亨。則盡矣。故受之以剝。所以次賁。

剝不利有攸往。

卦內坤外艮。有順時而止之象。故占得之者。不可有所往也。

來易增刪 上經三卷

象曰。剝剝也。柔變剛也。不利有攸往。小人長也。順而止之。觀象也。君子尚消息盈虛。天行也。

以卦體卦德。釋卦名卦辭。剝者陰剝陽也。五陰上進。欲變乎上之一陽也。以卦體言之。陰邪之聲勢方張。故不利有攸往。以卦德言之。內順外止。有順時而止之象。曰觀象者。言人當觀此象也。消息者。盈虛之方始。盈虛者。消息之已成。消息盈虛四字。皆以陽言。復者陽之息。姤者陽之消。乾者陽之盈。坤者陽之虛。此正陽消將虛之時也。天行者。天道。

自然之運也。天運之使然。君子亦惟以是為尚。與天時行而已。君子二句。又推原不利有攸往之故。象曰。山附於地。剝上以厚下安宅。

上謂居民之上。取艮卦一陽在上之象也。厚下者。厚民之生也。宅者。上所居之位。因艮體一陽覆憐于上。有心象。故以宅言之。厚下安宅者。言厚下而不。正所以自安其宅也。即民惟邦本。本固邦寧之意。卦以下剝上。取義乃小人剝君子象。以上厚下。取義乃人君厚生民。此則治剝之道也。

來易增刪 上經三卷

初六。剝牀以足。蔑貞凶。

剝牀以足者。剝落其牀之足也。變震足之象。剝自下起。故以足言之。一陽在上。五陰列下。有宅象。廬象。牀象。蔑者滅也。蔑貞者蔑其正道也。指上九也。方剝足。而即言蔑貞。如履霜而知堅冰至也。初六陰剝在下。有剝牀以足之象。剝牀以足。猶未見其凶。然其剝足之勢。不至蔑貞而不已。故戒占者如此。此聖人為君子危。而欲其自防于始也。象曰。剝牀以足。以滅下也。

以滅下則漸而上矣。見其端甚微。知其必有禍。之禍。

六二。剝牀以辨。賤貞凶。

辨者牀之幹也。不曰幹而曰辨者。謂牀之下足之上。分辨處也。賤貞同初。

象曰。剝牀以辨。未有與也。

與者陽也。前後左右皆無應與之陽。則上九乃孤陽矣。豈不賤貞。故初知其賤貞。而二亦知其必有此凶也。

來易增刪 上經 卷

六三。剝之无咎。

剝之无咎者。言雖有剝之名。不為咎也。象陰方剝陽。而三獨與之為應。是小人中之君子也。去其黨而從正。雖得罪于私黨。而見取于公論。其義無咎矣。占者如此。故无咎。

象曰。剝之无咎。失上下也。

上下謂四陰。三居四陰之中。不與之同黨。而獨與一陽為應。與是所失者。上下之陰。而所得者。上九之陽也。惟其失四小人。所以得一君子。

六四。剝牀以膚。凶。

四乃上體。居牀之上。乃人之膚。剝牀而及肌膚。禍切身矣。故不言賤貞。而直曰凶。

象曰。剝牀以膚。切近災也。

言禍已及身。而不可免也。

六五。貫魚以宮人寵。无不利。

魚陰物。宮人乃陰之美。而受制于陽者。良錯兌為少女。宮人之象也。以宮人寵者。統領宮人以次上行。進御而獲其寵也。五為衆陰之長。一陽在上。率

來易增刪 上經 卷

其象陰往而從之。故有此象。所以然者。內順外止。本卦原有此德。陰順則能從乎陽。艮止則必不剝陽矣。无不利者。陰聽命于陽。乃小人聽命于君子也。故无不利。

象曰。以宮人寵。終无尤也。

五以陰剝陽。今率其類。以聽命于陽。有何過尤。

上九。碩果不食。君子得輿。小人剝廬。

碩果者。碩大之果。陽大陰小。碩之象。艮為果。果之象。不食者。此爻未變。艮錯兌。為口。猶有食之象。此

象。不食者。此爻未變。艮錯兌。為口。猶有食之象。此

象。不食者。此爻未變。艮錯兌。為口。猶有食之象。此

象。不食者。此爻未變。艮錯兌。為口。猶有食之象。此

象。不食者。此爻未變。艮錯兌。為口。猶有食之象。此

爻一變則為坤而無口矣。不食之象也。果碩大不食必剝落朽爛矣。故孔子曰：剝者爛也。果剝落朽爛于外，其中之核又復生仁。猶陽無可盡之理，窮上反下，又復生于下也。與者物賴之以載，猶地之能載物也。變坤坤為大輿，輿之象也。一陽復生于地下，則萬物皆賴之以生。此得輿之象也。廬者，人賴之以覆，猶天之能覆物也。今一陽既剝于上，則人無所覆庇，以安其身。此剝廬之象也。上一畫變，故曰剝，剝者陰也。故曰小人，下一畫生，故曰得。

來易增刪 上經三卷

五

者陽也。故曰君子。蓋陽剝于上，則必生于下。未剝之先，陽一畫在上，故其象似廬。既剝之後，陽生于下，則上一畫又在下矣。故其象似輿。

象曰：君子得輿，民所載也。小人剝廬，終不可用也。民所載者，民賴之以承載也。廬所賴以安身者，今既剝矣，終何用哉。必不能安其身矣。

震下 坤上

復者來復也。自五月一陰生後，陽一向在外。至十一月，復來反還于內，所以名復也。序卦：物不可以

終盡，剝窮上反下，故受之以復。所以次剝。復亨，出入无疾，朋來无咎，反復其道。七日來復，利有攸往。

出者剛之長也。謂自下進上也。入者剛之反也。謂窮上反下也。无疾者，言皆以漸，不遽迫也。朋者，陽之同類也。一陽進則眾陽皆進，可以成生物之功。故無咎。復之得亨者，以此道。猶言路。如言剛往來之道路也。七日來復者，謂陽極于六，陰極于六，自五月始卦始生。至此凡七越月，而一陽來復。故其

來易增刪 上經三卷

六

占為反復其道。至于七日當得來復。乃天運之自然也。不言月而言日者，猶幽風一之日，二之日是也。又以剛德方長，故其占又為利有攸往也。大抵始復之義，五月一陰生于內，則陽氣浮而在外矣。至于十月陰氣雖盛，而陽氣未常息也。但在外耳。故十一月一陽生，曰剛反。反者言反而歸之于內也。十一月一陽生于內，則陰氣浮而在外矣。至于四月陽氣雖盛，而陰氣未常息也。但在外耳。故五月一陰復生，天地雖分，陰陽止是一氣循環。一內

一外。升一沉。所以言剝言復。

象曰：復亨。剛反。動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。天行也。利有攸往。剛長也。復其見天地之心乎。

以卦德卦體釋卦辭而贊之。剛反對剛長言。以其既去而來反也。故亨。動而以順行者。言下體雖震動。然上體乃坤順。以順而動。所以出入往來无疾无咎。天行者。陰陽消息。天運之自然也。故反復其道。七日來復。陽剛用事。君子道長。所以利有攸往。

來易增刪 上經三卷

七

見天地之心者。天地無心。生之不息者。乃其心也。剝落之時。天地之心幾于滅息矣。今一陽來復。可見天地生物之心。無一息之間斷也。其在人。則為惻隱羞惡辭讓是非之心。性善之端也。故六爻以復善為義。孔子言天地之心。惟此一陽初復。萬物未生。可以見天地之心。若是三陽發生。萬物之後。則天地之心。盡散在萬物。不能見矣。故曰復其見天地之心。

象曰：雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅不行。后不

省方。

萬物將發生之時。當上下安靜以養微陽。商旅不行者。下之安靜也。后不省方者。上之安靜也。月令齋戒掩身。以待陰陽之所定。是以人身言。亦是此意。

初九。不遠復。无祇悔。元吉。

不遠者。失之不遠也。祇者至也。人有過失。必至微色發聲。而後悔悟。此則困心衡慮者也。惟自此心而失之。即自此心而知之。自此心而知之。即自此

來易增刪 上經三卷

八

心而改之。則為不遠之復。不至于悔者也。初九一陽生下。復之主也。居于事初。其失不遠。故有不遠復。无祇悔之象。大善而吉之道也。故其占如此。

象曰：不遠之復。以脩身也。

為學之道無他。惟知不善。則速改。以從善而已。復則人欲去。而天理還。脩身之要。何以加此。

六二。休復。吉。

休者休而有容也。人之有善。若已有之者也。以其才位皆柔。又變悅體。所以能下其初之賢。而復六

二柔順中正。故有此象。吉之道也。故其占如此。象曰：休復之吉，以下仁也。

復初爻本碩果不食，窮上反下，其核又生仁，所以取此仁字。初爻即復于仁也。故曰以下仁。

六三：頻復厲，无咎。

頻者數也。三居兩卦之間，一復既盡，一復又來，有頻之象。頻復者，頻失而頻復也。厲者，人心之危也。无咎者，能改過也。不遠之復者，顏子也。頻復則日月一至，謂子也。六三以陰居陽，不中不正，又處動

來易增刪 上經三卷

九

極復之不固，故有頻失。頻復之象，然當復之時，既失而能知其復，較之迷復者遠矣。故當頻失之時，雖不免危厲，而至于復，則无咎也。故其占如此。

象曰：頻復之厲，義无咎也。

頻復而又頻失，雖不免于厲，然能改過是能補過矣。揆之于義，故无咎。

六四：中行獨復。

四處群陰之中，而獨與初應，為與眾俱行，而獨能從善之象。當此之時，陽氣甚微，未足以有為，故不

言吉，然理所當然，吉凶非所論也。此爻變震，應文亦震，震為足行之象也。故曰中行。六四中而得正，在群陰之中，而獨能下應于陽剛，故有中行獨復之象。曰獨復，則與休者等矣。蓋二比而四應也。象曰：中行獨復，以從道也。

初之象曰：以脩身也。二曰仁。四曰道。脩身以道，脩道以仁，仁與道皆脩身之事。二比而近，故曰仁。四應而遠，故曰道。小象之精如此。

六五：敦復，无悔。

來易增刪 上經三卷

十

敦者厚也。以其坤土，故曰敦復。敦復者，信道之篤，執德之堅也。不遠復者，善心之萌。敦復者，善行之固。无悔者，反身而誠也。六五以中德居尊位，當復之時，故有敦厚其復之象。如是則心與理一，無可悔之事矣。故占者无悔。

象曰：敦復无悔，中以自考也。

考者成也。言有中德自我而成其敦復也。不由于人之意，初乃復之主。二以下仁而成休復。四以從道而成獨復。皆有資于初，以成其復。惟五以中德

而自成。不資于初。故曰自。无祇悔者。入德之事。无悔者。成德之事。故曰考。

上六。迷復凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國君。至于十年不克征。

坤為迷。迷之象。迷復者。迷其復而不知復也。坤本先迷。今居其極。則迷之甚矣。災眚。凶之小者。坤為衆。師之象。變艮。大象離。離為戈兵。衆人持戈。兵震動。行師之象。以者與也。並及之意。因師敗而並及其君。有傾危之憂也。國者。坤之象。十者。土數成于

來易增刪 上經三卷

十一

十也。不克征者。不能雪耻也。用師以下。災眚之甚。又凶之大者。上六陰柔居復之終。故有迷復之象。占者得此凶。可知矣。是以天災人眚。雜然並至。天下之事。無一可為者。若行師。則喪師辱君。至于十年之久。猶不能雪其耻。其凶如此。

象曰。迷復之凶。反君道也。

反君道者。反其五之君道也。六五有中德。敦復无悔。上居坤土之極。又無中順之德。所以反君道而凶。

三 震下 乾上

无妄者。至誠無虛妄也。以天道言。實理之自然也。以聖人言。實心之自然也。然有正不正之分。蓋震為動體。動以天為无妄。動以人則妄矣。序卦。復則不安。故受之以无妄。所以次復。

无妄。无妄。利貞。其匪正。有眚。不利有攸往。理本无妄。而人心亦不容有妄。故其占為大亨。而利于正。若其匪正。則有眚。而不利有攸往也。然則所謂正者。亦惟畫其在我。吉凶禍福委之天命。庶

來易增刪 上經三卷

十一

乎天理之正。而不恭一人欲之私矣。象曰。无妄。剛自外來。而為主於內。動而健。剛中而應。大亨以正。天之命也。其匪正有眚。不利有攸往。无妄之往。何之矣。天命不祐。行矣哉。

以卦綜卦德卦體釋卦辭。言文玉卦辭。无亨利貞之外。又言匪正有眚。不利有攸往者。以剛自外來。而為主於內也。本卦綜大畜。剛自外來者。大畜上卦之艮。來居无妄之下卦。而為震也。剛自外來。作主于內。則動以人。不動以天。非至誠无妄矣。所以

有肯而不利有攸往也。本卦動而健以剛中而應柔中。乃天所命之實理。無一毫人欲之私也。此以實理言。惟以外來者為主。剛有人欲之私。非反身而誠之謂矣。所以匪正有肯。欲往無之。天命不祐而行無所利也。此則欲人之貴有實心也。
象曰：天下雷行。物與无妄。先王以茂對時育萬物。茂者盛也。物之生也。各有其時。茂對時育萬物。物物皆盛。對時而育之。不違其則也。天下雷行。震動發生。萬物各正其性命。是物物而與之无妄者。

來易增刪 上經三卷

十三

天道之自然也。先王法此以搏節愛養。輔相裁成。皆因其時而育之。使物物各遂其无妄之性。者聖人之當然也。

初九无妄往吉。

剛德在內。為誠之主。有所動。則動以天也。且應爻亦剛。無係戀之私。一感一應。純乎其天矣。何吉如之。故占者往則吉。

象曰：无妄之往。得志也。

誠能動物。何往而不遂其心志。

六二不耕獲。不菑畲。則利有攸往。

耕者春耕也。獲者秋歛也。菑者田之一歲壅而方成者。畲者田之三歲壅而已熟者。農家始而耕。終而獲。始而菑。終而畲。不耕獲者。不方耕而即望其獲也。不菑畲者。不方菑而即望成其畲也。耕也。菑也。即明其道也。曰不耕獲。不菑畲。即明其道。不計其功也。觀小象未富可見矣。六二陰柔。故教之如此。言雖為于前。無所望于後。占者必如此。則利有攸往矣。

來易增刪 上經三卷

十四

象曰：不耕獲。未富也。

言不有富之心也。中文巽。巽為近市利。曰未富者。未入巽之位也。

六三无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。

本卦大象離。離為牛。牛之象。中文巽。為純繫之象。震為足。行之象。三居坤上。得稱邑。又居人位。人之象。變離錯坎。坎為盜。牛失之象。邑人即指六三。六三處不當位。本有妄者也。其致災宜矣。聖人因其有妄。而教以无妄之災。言假如有人繫牛于此。偶

脫所繫而為行人所得。邑人反遭詰捕之災矣。必如此方為无妄之災。

象曰：行人得牛，邑人災也。

行人得牛而去，邑人遭詰捕之災，則災非邑人所自致也。故為无妄之災。

九四可貞，无咎。

九四陽剛健體而處非其位，亦有妄者也。又下無應與，可貞无咎者，言必固守其貞而後无咎，以其有能守之賢，故教之如此。

來易增刪 上經三卷

象曰：可貞，无咎，固有之也。

固有者，猶固守也。

九五无妄之疾，勿藥有喜。

五變則中爻成坎，坎為心病，疾之象也。中爻巽木，艮石有藥象，巽絲兌悅，有喜象。意外之變，雖聖人亦不能無。但聖人廓然大公，物來順應，無意必固我之私，是意外之來，猶无妄之疾耳。如舜之有苗，周公之流言，皆无妄之疾也。誕敷文教，而有苗格，公孫碩膚，而德音不瑕，大舜周公之疾，不藥而

十五

自愈矣。九五陽剛中正，以居尊位，而下應亦中。无妄之至也。如是而猶有疾，乃无妄之疾，不當得而得者，故勿藥自愈。其象占如此。

象曰：无妄之藥，不可試也。

試者，少嘗之也。无妄之疾，若嘗而攻治，則反為妄而生疾矣。故不可輕試其藥，止可聽其自愈也。上九无妄，行有眚，无攸利。

上九亦處非其位，有妄者也。以其居乾體之極，故曰无妄，非真无妄之極者也。无妄之極，則至誠矣。

來易增刪 上經三卷

行何以有眚，然則所謂无妄者，如尾生之信，孝己之行，是也。

象曰：无妄之行，窮之災也。

无妄未有不可行者，上九无妄之不可行，以時位窮故耳。與九龍同，故二小象亦同。

䷘ 艮上 乾下

大者陽也，畜之取義，有蘊畜之義。又有畜止之義，以艮畜乾，是以陽畜陽，故曰大畜。序卦有无妄然後可畜，故受之以大畜，所以次无妄。

十六

大畜。利貞。不家食。吉。利涉大川。

大畜。利貞。言畜之大者。利于正道。如多識前言往行。以畜其德。是也。不家食者。中爻兌口在外。四近于五之君。當食祿于朝。不家食之象也。吉者。吾道之行也。利涉大川。本卦大象離。離錯坎水。中爻震木。所以有利涉大川之象。象言所畜高者皆正。則畜極而通。當食祿于朝。大有作為。以濟天下之險也。

象曰：大畜剛健。篤實輝光。日新其德。剛上而尚賢。能

來易增刪 上經三卷

十七

止健大正也。不家食吉。養賢也。利涉大川。應乎天也。以卦德卦綜卦體釋卦名卦辭。剛健者。內而存主。法乾之天也。篤實者。外而踐履。法艮之山也。剛健無一毫人欲之私。篤實無一毫人欲之偽。則闇然日章。光輝宣著。其德自日新又新。所以積小為大。以成其畜也。剛上者。大畜綜无妄。无妄下卦之震。上而為大畜之艮也。上而為艮。則陽剛之賢在上矣。是尚其賢也。止健者。止居上。而健居下。禁民之強暴也。此二者。皆大正之事。若以止健為止陽剛。

君子。則非大正矣。養賢者。食祿于朝。即尚賢之意也。應天者。應乎時也。既負蘊畜之才。又有乾健之德。則當乘時而出。以濟天下之險難也。

象曰：天在山中。大畜。君子以多識前言往行。以畜其德。

德。識音志。行去声。

天者氣而已。氣貫乎地中。天依乎地。地附乎天。雲雷皆自地出。故凡地下空處。深處。皆是天。故曰天在山中。多識。即大畜之意。乃知之功夫也。前言往行。皆古人德之散見。畜其德。則行在其中矣。

來易增刪 上經三卷

十八

初九。有厲。利已。

已。反。止。反。

乾三陽為艮所畜。故內外之卦各取其義。已者止也。初九。陽剛為六四所畜止。而不得伸。故往則有危。惟止則不取禍矣。故教占者。必利于止也。

象曰：有厲。利已。不犯災也。

止而不行。則不犯災矣。

九二。輿說輹。

說音。輹音。

乾錯坤。為輿。輿之象也。輹。車軸轉也。即車之伏兔。中爻兌為毀折。脫輹之象也。輿賴輹以行。脫則止。

而不行矣。九二亦為六五所畜。以有中德。能自止而不進。故有輿說輟之象。占者凡事不冒進。斯无尤。

象曰：輿說輟。中元尤也。

惟有中德。故無妄進之尤。

九三。良馬逐利。艱貞。曰閑輿衛。利有攸往。

此文取蘊畜之義。乾為馬。馬之象。中爻震。為作足之馬。亦馬之象也。兩馬追逐。遇艮止不得馳。上利艱貞之象也。大象離。日之象。乾錯坤。輿之象。陰爻

來易增刪 上經三卷

十九

兩列在前衛之象。考工記。車有六等。戈也。人也。及也。戟也。矛也。軫也。皆衛名。良馬逐者。言用功當如良馬追逐之速。即九三終日乾乾。夕惕若之意。艱者。志之艱。貞者。守之固。日閑者。每日習熟也。言當此大畜之時。為人所畜止。果何為哉。亦惟自閑輿衛。以求往乎天衢耳。輿者。任重之物。衛者。應變之物。以人事論。君子才德足以任重。而又能應變。是也。卦名大畜。非自止則蘊畜也。無進之意。觀上九何天之衢。則知此文當取蘊畜之義也。

利有攸往。上合志也。

上合志者。謂上九之志。與之相合也。惟畜極而通。故合志。

六四。童牛之牯。元吉。

童者。未角之稱。牯者。施橫木于牛角。以防其觸。即詩所謂福衡者也。此文變離。離為牛。牛之象。應初童牛之象。變離錯坎。牯之象。六四艮體居上。當畜乾之時。與初相應。畜初者也。初以陽剛居卦之下。其勢甚微。于此止之。為力甚易。故有牯童牛之象。

來易增刪 上經三卷

二十

占者如此。則止惡于未形。用力少而成功多。大善而吉之道也。故元吉。

象曰：六四元吉。有喜也。

上不勞于禁制。下不傷于刑誅。故可喜。四正當兌口之悅。喜之象也。

六五。豶豕之牙。吉。

豶豕。豕之象。豕者。騰也。乃走豕也。本卦大象離。離錯坎。豕之象。豕者。以杙繫豕也。非齒牙也。變巽為繩。繫之象。言以繩繫走豕于杙牙也。舊

註因官刑遂以為去勢不知天下無啗人之豕牙
非齒牙也明矣牛馬豕皆人所畜者故大畜並言
之六五以柔中居尊位當畜乾之時畜乎其二者
也二已進而止之不若初之易故有積豕之牙之
象占者如此則強暴梗化者有法以制之則自屈
服故吉

象曰六五之吉有慶也

慶即喜但五君位所畜者大故曰慶即一人有慶也

來易增刪 上經三卷

二十一

上九何天之衢亨何音

此畜極而通之義何擔也負也上為天位天之象
四達謂之衢艮綜震為大塗衢之象以人事論天
衢乃朝廷政事之大道也觀小象曰道大行可知
矣畜之既久其道大行擔負廟廊之重任以涉國
家之險阻此其時矣故有何天衢之象占者得此
亨可知矣

象曰何天之衢道大行也

道大行者不家食涉大川無往而莫非亨也道字

即養字

頤卦 艮上

頤口旁也口食物以自養故取養義為卦上下二
陽內含四陰外寔內虛上止下動故名為頤序卦
物畜然後可養故受之以頤所以次太畜
頤貞吉觀頤自求口實

本卦大象離目觀之象也陽寔陰虛凡寔者必養
人虛者必求人之養然位有上下上三爻皆有養
人之責者不能養人而求人以養人是得頤養之

來易增刪 上經三卷

二十一

正故吉下三爻皆是自養其身者不能自養而求
人以養已失頤養之正故以自求口實者即自
求所養之實也象傳明

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口
實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤
之時大矣哉

釋卦辭極言養道而贊之觀其所養者觀其所以
養人之道正不正也指上下二陽也觀其自養者
觀其求口實以自養之正不正也指中間四陰也

本卦頤原從口無養德之意惟頤養得正則養
即在其中矣不但養人自養以至天地聖人養萬
物養萬民無非養之所在故曰頤之時大矣哉時
乃時用之時

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

帝出乎震萬物得養而生成言乎艮萬物得養而
成君子慎言語以養其德節飲食以養其體言語
飲食動之象慎也節也止之象此處方說出養德
初九含爾靈龜觀我朵頤凶舍音拾

象易增刪上經三卷

二十三

大象離龜之象也靈龜服氣不食之物也朵頤垂
涎欲食之貌靈龜以靜止為養朵頤者震之動也
爾請初也我請四也大象離目又觀之象也凡養
人者皆陽也養于人者皆陰也君子在上足以養
人在下足以自養初九以一陽在下其德足以自
養乃不能以靜止為養而惟知有口體之欲則是
飲食之人凶之道也故其占如此
象曰觀我朵頤亦不足貴也
飲食之人則人賤之故不足貴

六二顛頤拂經于丘頤征凶

顛者倒也謂求養于初也凡養之義皆以上養下
六二求養于初是以上求下故曰顛頤拂經者失
常道也然陰無自養之才而求比于初猶未為失
類故不言凶上九曰邱指上九也征凶者言往得
其羞也上九非其正應故征凶六二震性妄動故
有此失

象曰六二征凶行失類也

上非正應故曰失類

象易增刪上經三卷

二十四

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

拂頤者違拂頤之正道也貞者正應指上九也三
與上九為正應不能自養而求養于上此拂頤也
六三陰柔不中正居動之極所以求養于上者必
無所不至故有拂頤之象占者得此雖正亦凶十
年勿用无攸利所以戒之者如此

象曰十年勿用道大悖也

大悖謂拂頤之正道

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎眈眈合反

顛頤亦謂求養于初也。六四大臣有養人之責者，不能養人而資人以養之，吉之道也。然下求于初，必極其專一，如虎行垂首，下視于地，其欲逐逐，有求不已，乃可无咎。蓋大臣求賢輔國，非此不足以養人。以六四陰柔，故又教之如此。

象曰：顛頤之吉，上施光也。施去

施者布也，布惠之意。光者其道光明也。

六五拂經，居貞吉，不可涉大川。

六五居尊，能養人者也。但陰柔不正，無養人之才。

來易增刪 上經三卷

二十五

頤上九以養人，故其象為拂經。言反常也。然養賢及民，君道之正，故教占者順以從上，守此正道，則吉。若不用人而自用，則任大責重，必不勝矣，故不可涉大川。

象曰：居貞之吉，順以從上也。

中爻坤順，故曰順。言順從上九以養人也。

上九由頤厲吉，利涉大川。

由者從也。九以陽剛居上位，是天下之養，皆從上九以養之也。厲者危厲，知上之君，賴我以養也，則

恐專權僭逼，而此心無一事之敢忽，知下之民由我以養也，則常握髮吐哺，而此心無一時之或寧。此上九之所謂厲也，故吉。陽剛在上，故利涉川。

象曰：由頤厲吉，大有慶也。

上下皆得所養，故曰大有慶。

大過者，陽過于陰也。四陽居中相聚而盛，所以名

大過。又上兌下巽，木在澤中，澤本潤木之物，今乃滅沒其木，亦是大過之象。序卦：頤者養也，不養則

來易增刪 上經三卷

二十六

不可動，故受之以大過，所以次頤。

大過棟橈，利有攸往，亨。

四陽居中過盛，上下二陰不勝其重，故有棟橈之象。此卦大象坎為棟，坎主陰陷，橈之象也。利有攸往者，以內巽外悅，有可行之道，故亨。

象曰：大過大者過也，棟橈本末弱也。剛過而中，巽而

說行，利有攸往，乃亨。大過之時，大矣哉。說音悅

以卦體卦德釋卦名卦辭，而嘆其大。陽大陰小，本

卦大者過，故名大過。本謂初末謂上，弱者陰柔也。

剛過者四陽也。中者二五也。異而悅行者。內巽外行之以悅也。以人事論。剛毅足以奮發。有為。又用之以中。不過乎剛。巽順足以深入義理。又行之以和。不拂乎人情。所以利有攸往。乃亨。大過之時者。言入于大過之時。行大過之事。如堯舜禪受。湯武放伐。雖過其事。而不過乎理也。蓋無其時不可過。有其時。無其才。亦不可過。故嘆其大。

象曰：澤滅木。大過。君子以獨立不懼。遯世无悶。上一句大過之象。下二句大過之行。非達則不懼。

來易增刪 上經三卷

二十七

窮則无悶也。窮亦有獨立不懼之時。不懼者。不求同俗。而求同理。天下非之。而不顧也。无悶者。不求人知。而求天知。舉世不見知。而不悔也。此皆有太過人之行者。

初六：藉用白茅。无咎。

任大事者。必以小心。然過于慎。則畏蕙而不足有為矣。初六才柔。當大過之時。居于巽下。慎而又慎者也。上承四剛。亦如物之薦者。不錯諸地。而藉以白茅。則過于慎矣。以柔承剛。故无咎。白茅物之潔。

者

象曰：藉用白茅。柔在下也。陰柔居巽之下。

九二：枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。

巽為楊。楊之象。木生于澤下者。楊獨多。故取此象。楊乃木之弱者。二五近本末之弱。故以楊言。曰枯者。取大過乎時之義。故言枯。至三四則成堅剛。故言棟。棟木稚也。二得陰在下。故言生稊。稊者下之根生也。五得陰在上。故言生華。生華者上之枝生也。

來易增刪 上經三卷

二十六

也。根生則生生不息。枝生則無生意矣。下卦巽錯震。長男也。老夫之象。故稱老夫。老夫者。再娶女之夫也。應爻兌。兌乃少女也。女妻之象。故稱女妻。女妻者。未嫁而幼者也。九五兌錯艮。少男也。士夫之象。故稱士夫。士夫乃未娶者。應爻巽為長女。老婦之象也。故稱老婦。老婦者。已嫁而夫亡者也。舊註不知象多不可通。九二陽剛得中。當大過之時。而應乎少女。故取諸物。有枯楊生稊。取諸身。有老夫得其女妻之象。可以成生育之功矣。故占者无不利。

利

象曰：老夫女妻，過以相與也。

言陽方大過之始，得少陰以之相與，則剛柔相濟，過而不過，可以成生育之功矣。故占者无不利。

九三棟橈凶。

變坎為棟，又木堅多心，棟之象也。文王棟橈，本末皆弱，周公棟橈，因初之弱。九三居內卦，下體陰虛，下虛上實，不勝其重，故有棟橈之象。占者之凶，可知矣。

來易增刪 上經三卷

三九

象曰：棟橈之凶，不可以有輔也。

同體之初，虛弱無輔助也。

九四棟隆吉，有它吝。

變坎亦有棟象，隆者隆然而高起也。它者初也。三四皆棟，四居外卦，陰虛在上，非如三之陰虛在下也。上虛下實，則有所承載，故有棟隆之象。占者固吉矣。然下應乎初，若以柔濟之，則是本末皆弱矣。吝之道也。故又戒占者以此。

象曰：棟隆之吉，不橈乎下也。

因外卦虛在上，實在下，所以不橈。故曰：不橈乎下也。不可以有輔者，下虛故也。不橈乎下者，下實故也。

九五枯楊生華，老婦得其士夫，无咎，无譽。

兌綜巽，又楊之象也。生華者，楊開花則散漫，終無益于枯也。老婦士夫，詳見九二爻下。九五以陽剛應乎過極之長女，乃時之大過，而不能生育者也。故有枯楊生華，老婦得其士夫之象。占者得此，揆之于理，雖無所咎，而老婦反得士夫，亦非配合之

來易增刪 上經三卷

三十

美矣，安得又有譽哉？故其象占如此。

象曰：枯楊生華，何可久也。老婦士夫，亦可醜也。

何可久，言終散漫，亦可醜。言非配合，言且不惟不能成生育之功，而配合非宜，亦可醜也。

上六過涉滅頂，凶，无咎。

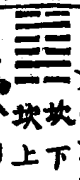
頂者首也。變乾為首，頂之象也。當過之時，遇兌澤之水，過涉之象也。澤水在首，滅沒其頂之象也。以二陰爻論之初，藉用白茅，大過于慎者也。以其居卦之初，故不凶，而无咎。上過涉滅頂，大過于濟者

也以其居卦之終故有凶而无咎。上六處大過已極之時。勇于必濟。有冒陰過涉之象。然才弱不能以濟。故又有滅頂之象。過涉滅頂。必殺身矣。故占者必凶。然不避艱險。慷慨赴死。殺身成仁之事也。故其義无咎。

象曰。過涉之凶。不可咎也。

无咎者。上六本无咎也。不可咎者。人不得而咎之也。以人事論。過涉之凶。雖不量其淺深。以取禍。然有死難之節。而無苟免之羞。論其心。不論其功。論

是非。不論利害。人惡得而咎之。

坎上
坎下

坎。陰陷也。其象為水。陽陷陰中。外虛而中實也。此卦上下皆坎。是為重險。序卦。物不可以終過。故受之以坎。所以次大過。

習坎。有孚。維心亨。行有尚。

習。重習也。坎。解見前。九二九五。皆中實。有孚之象。陷于坎中。而剛中之德自若。維心亨之象。身在此中。所可自主者。獨此心耳。人之處險。占得此。若能

來易增刪 上經三卷

三十一

誠信以維係于其心。安于義命。而不僥倖苟免。則此心有主。利害禍福。不能搖動。是以脫然無累。而心亨矣。由是洞察時勢。惟取必于理。而行之。故可出險有功。所以行有尚也。尚者。有功可嘉尚也。象曰。習坎重險也。水流而不盈。行險而不失其信。維心亨。乃以剛中也。行有尚。往有功也。天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險。以守其國。險之時用。大矣哉。

重平
以卦象卦德卦體釋卦名卦辭。而極言之。上險下

來易增刪 上經三卷

三十一

險。故曰。習坎。水流不盈者。足此通彼。未常泛濫而盈滿也。流水赴壑。為行險。不失信者。不失其不盈之信也。是天下之有孚者。莫過于水矣。故教占者。有孚。剛中者。二五。陽剛在內。以理為主。光明正大。無一毫行險僥倖之私。所以亨也。心亨。則洞見乎事機之變。自可以拯溺亨也。出險而有功也。蓋存主于內者。理不足以勝私。則推行于外者。誠必不能動物。故剛中則心亨。心亨則往有功。而出險矣。此內外功效之自然也。天險者。無形之險也。地險

者有形之險也。設險者置險也。無形而欲其有形也。大而京師都會則披山帶河。據其形勝以為險也。小而一郡一邑則築城鑿池。據其高深以為險也。此則在人之險。因無形而成有形。欲其與天地同其險者也。險之為用上極于天。下極于地。中極于人。故以大矣哉。贊之。

象曰：水洊至，習坎。君子以常德行，習教事。

行去聲

洊水仍至也。內坎水方至。外坎水又至。故曰洊至。重習之意也。君子體此治已治人。皆必重習。然後

來易增刪 上經三卷

三十三

熟而安之。

初六：習坎，入于坎窞。

窞音

窞者坎中小坎。傍入者也。水性本下。而又居卦之下。坎體本陷。而又入于窞。則陷中之陷矣。初六陰柔居重險之下。其陷益深。故有此象。占者如是。則終于淪沒。而無出險之期。凶可知矣。

象曰：習坎，入坎，失道凶也。

剛中有孚。維心亨。出險之道也。今陰居重險之下。則與剛中之德相反。失出險之道矣。所以凶。

九二：坎有險，求小得。

僅曰有險。則非初與三。入坎窞之甚矣。九二處于險中。欲出險而未能。又無應于上。然有剛中之德。剛則才足自衛。中則動不失宜。僅可求小得而已。小得者。小有所濟。心亨之所驗也。若出險之大得。則未能矣。故其象占如此。

象曰：求小得，未出中也。

未出險中。以其阻于時也。

六三：來之坎坎，險且枕，入于坎窞，勿用。

來易增刪 上經三卷

三十四

之者往也。來之者來往也。內外皆坎。來往之象也。下坎終而上坎繼。坎坎之象也。中爻震木。橫于內。而艮止不動。枕之象也。險且枕者。言面臨乎險。而頭枕乎險也。勿用者。言終無出險之功。無所用也。六三陰柔。又不中正。故有此象。

象曰：來之坎坎，終无功也。

處險者。以出險為功。故曰終无功。與往有功相反。六四：樽酒，簋二。用缶。納約自牖。終无咎。貳者副也。言一樽之酒。貳簋之食。樂用瓦缶。皆菲

薄至約之物也。納約自牖者，自進于牖下，陳列此薄物而納進之也。蓋不屑屑于上下禮文之際，而惟積誠以動人主之心也。牖非所由之正，而之所受明之處也。蓋在艱難之際，惟因其明而通之，故有此象。六四柔順得正，當國家險難之時，近九五剛中之君，剛柔相濟，其勢易合，故有但用薄物，益以誠心進結，自牖之象。占者如此，庶能共謀出險之計，始雖險阻，終得无咎矣。

象曰：樽酒簋飯，剛柔際也。

三十五年

剛五柔四，際者相接際也。五思出險而下求，四思出險而上交，此其情易合，而禮薄亦可以自通也。九五坎不盈，祇既平，无咎。祇作祇當作坻，水中小渚也。詩宛在水中坻，是也。坎不盈者，坎水已淺，不至盈滿也。平者，水去而地平也。坻既平，則可出險矣。坎不盈者，見在之辭，坻既平者，逆料之辭。言一時雖未平，將來必平也。九五以剛中之德，居尊位，宜可以濟險，然下無應與，二陷于險中，未能出，餘皆陰柔，無濟險之才，故時將出。

險而猶在險中也。

象曰：坎不盈，中未大也。

中德雖具，而值時之艱，故未能大出其險也。

上六係用徽纆，寘于叢棘，三歲不得，凶。音

係縛也。微纆，皆索名。此爻變巽為繩，微纆之象也。坎為叢棘，叢棘之象也。言縛之以微纆，而又囚之于叢棘之中也。三歲不得者，言時之久而不得脫離也。上六以陰柔居險之極，所陷益深，終無出險之期，故有此象。占者如此，其凶可知。

象曰：上六失道，凶三歲也。

道者濟險之道，即有孚維心亨之道也。今陰柔失此道，所以有三歲不得之凶。

離上

離者麗也。一陰麗于二陽之間，其象為火，火無常形，附物而明。邵子所謂火用以蕃傳是也。序卦坎者陷也，陷必有所麗，故受之以離，所以次坎。

離利貞亨，畜牝牛，吉。

六二居下離之中，則正。六五居上離之中，則不正。

故利于正而後亨。牛順物。牝牛則順之至也。畜
牛者。養順德也。養順德于中者。正所以消其炎上
之燥性也。故吉。

彖曰：離麗也。日月麗乎天，百穀草木麗乎土，重明以
麗乎正，乃化成天下。柔麗乎中正，故亨。是以畜牝牛
吉也。重乎

釋卦名義。並卦辭。五為天位。故上離有日月麗天
之象。此以氣麗氣者也。二為地位。故下離有百穀
草木麗土之象。此以形麗形者也。離附物。故有氣

來易增刪 上經三卷

三十七

有形。重明者。上離下離也。上下君臣皆麗乎正。則
可以化成天下。而成文明之俗矣。柔麗乎中正者。
分言之。六五麗乎中。六二麗乎中正也。總言之。柔
皆麗乎中正也。惟其中正。所以利貞。而後亨。惟柔
中正。而後亨。所以當畜牝牛。養其柔順中正之德。
而後吉也。

象曰：明兩作離。大人以繼明照于四方。

作者起也。兩作。指上下二離。繼明者。言今日明明
日又明也。繼明。即日新又新之意。照于四方者。光

被四表也。大人有德位之通稱。言自一身以及庶
政。皆有明相續不絕也。重明者。上下明也。繼明者。
前後明也。彖言重明。兼二五君臣言。象言繼明。專
以君言。

初九履錯然。敬之。无咎。

初九當離明之始。乃日方出。人夙興之晨也。錯者
紛錯之意。履錯然。動之始。而紛錯也。能持之以敬。
則心有主。而酬應不亂。故可以无咎。所以然者。本
爻陽剛。陽性上進。本卦離火。火性炎上。皆有急行

來易增刪 上經三卷

三十八

之象。故教占者以此。

象曰：履錯之敬。以辟咎也。辟音
能持之以敬。則安詳慎重。躁進之咎可免矣。
六二黃離。元吉。

黃中色。坤土之正。離麗也。黃離者。即柔麗乎中正
也。九三言日昃之離。則此為日中之離。可知。吉者
無所處而不當也。六二為離卦之主。爻故元吉。
象曰：黃離元吉。得中道也。

得中道。以成中德。所以凡事無過不及。而元吉。

九三。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟凶。

離中虛。在之象。中爻兑口。歌與嗟之象。在乃常用之物。鼓缶者。樂其常也。人壽八十曰耋。重離之間。前明將盡。故有日昃之象。若不能安常以自樂。徒戚戚于大耋之嗟。則非達者之事也。何凶如之。故又戒占者如此。

象曰。日昃之離。何可久也。

日既傾昃。明豈能久。

九四。突如其來如。焚如。死如。棄如。

來易增刪 上經三卷

三十九

突者。竈突也。離中虛。竈突之象也。突如其來如者。下體之火。如竈突而炎上也。火性炎上。三之舊火既上于四。而不能回于其三。四之新火又發。五得中居尊。四之火又不敢犯乎其五。上下兩無所容。則火止于四而已。故必至于焚如。死如。成灰棄如。而後已也。如者。助語辭。四不中正。當兩火相接之時。不能容于其中。故有此象。占者之凶。可知矣。象曰。突如其來如。无所容也。三炎上而不能反。三不能容也。五居尊而不敢犯。

五不能容也。

六五。出涕沱若。戚嗟若。吉。

涕沱貌。離錯坎。涕若之象也。又如憂戚之象也。中爻兑口。嗟之象也。出涕沱若者。憂懼之微于色也。戚嗟若者。憂懼之矜于聲也。二五皆以柔麗乎剛。二之辭安。五之辭危者。二中正。五不正故也。六五以柔居尊。而守中。有文明之德。然迫于上下之陽。而又為日昃之離。與二明之方。故者異矣。故惟憂懼如此。然後能吉。戒占者當如此。

來易增刪 上經三卷

四十

象曰。六五之吉。離王公也。

王指五。公指上九。離王公者。言附麗于王之公也。不言四者。四無所容。而上九能正邦也。上九。王用出征。有嘉。折首。獲匪其醜。无咎。王指五。用者用上九也。有嘉者。嘉上九也。即三錫命之意。折首。獲匪其醜。即可嘉之事也。離為戈兵。變為震動。戈兵震動。出征之象也。王用上九專征。可謂寵之至矣。為上九者。若不分其首從。而俱戮之。是火炎崑岡。安得可嘉。哉。又安得无咎。哉。折首。

者折取其魁首。即殲厥渠魁也。獲匪其醜者。執獲不及其小醜。即脅從罔治也。乾為首。首象陰。醜象本卦陽多陰少。獲匪其醜之象也。无咎者。勇足以折首。而仁及于小醜也。上九以陽剛之才。故有王用出征。有嘉之象。又當至明之極。首從攸分。故又有出征折首。不及其醜之象。无咎之道也。故其象占如此。

象曰王用出征以正邦也。

征之為言正也。寇賊亂邦。故正之。

來易增刪

上經三卷

四十

易經增刪來註卷之四

☱☲ 艮下兌上

感者感也。艮為少男。兌為少女。男女相感之深。莫如少者。蓋艮止。則感之專。兌悅。則應之至。此感之義也。序卦有天地。然後禮義有所錯。男女人倫之始。所以首感。

感亨。利貞。取女吉。

取七 其反

彖辭明。八卦正位。艮在三。兌在六。三為艮之主。六為兌之主。皆以陽居陽。陰居陰。男女皆得其正。所以亨。

來易增刪

下經四卷

四十一

以亨。貞吉。

彖曰。感感也。柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以亨利貞。取女吉也。天地感而萬物化生。聖人感人心。而天下和平。觀其所感。而天地萬物之情可見矣。

釋卦名義。又以卦綜卦德卦象釋卦辭。而極言之。感者感而應也。無應不為感矣。本卦二體。初陰四陽。二陰五陽。三陽六陰。皆陽感而陰應。陰感而陽應。故曰感也。取其交相感之義也。凡天下之事。無

心以感之者寂也。不能感也。有心以感之者私也。非所感也。惟心雖感之。而感之至公。無所容心于其間。則無所不感矣。故卦去其心而象加之也。柔上而剛下者。本卦綜恒。二卦同體。文王綜為一卦。故雜卦曰。咸速也。恒久也。柔上者。恒下卦之巽。止而為咸之兌也。剛下者。恒上卦之震。下而為咸之艮也。二氣者。山澤之氣也。因二氣剛柔。一上一下有感通之意。故曰相與也。此感之所以亨也。止而說者。人心之說。易失其正。惟止而說。則無徇情縱

來易增刪 下經四卷

四三

欲之私。此所以利貞也。男下女者。以艮之少男下于兌之少女也。凡婚姻之道。無女先男者。必女守貞靜。男先下之。則為得男女之正。此所以取文吉也。化者氣化。生者形生。萬物化生者。天地以氣感萬物。而萬物無不通也。和者無乖。平者無反側。聖人以德感天下。而天下無不通也。觀其所感者。由感通之道。引而伸之也。寂然不動者。性感而遂通者。情。天地萬物之情。可見者。見天地萬物之情。不過此感通也。

象曰。山上有澤。咸。君子以虛受人。

山上有澤。以虛而通也。澤之潤。有以感乎山。山之虛。有以受乎澤。咸之象也。虛者。未有私以寔之也。受者。受人之善也。人之一心。寂然不動。感而遂通者。虛故也。中無私主。則無感不通。聞一善言。見一善行。沛然若決江河矣。苟有私意以寔之。如有所好樂。是喜之私寔于中矣。有所忿懣。是怒之私寔于中矣。既有私意。則先入者為主。而感通之機窒。雖有至者。將拒而不受矣。故山以虛則能受澤。心

來易增刪 下經四卷

四四

以虛則能受人。

初六。咸其拇。

拇。足大指也。艮綜震。足之象。故以拇言之。以人身取義。初在下。有拇之象。咸其拇。猶言咸以其拇也。拇能動而不能行。感之初。心動而未行。亦猶是也。初六。陰柔居下。又為止體。外應九四。特有感人之心。而無其事。猶以拇感人。而人不之覺也。故有咸其拇之象。所以占无吉也。

象曰。咸其拇。志在外也。

外者外卦也。初與四為正應。所感雖淺。然觀其初之動。則知其心志。已在外卦之九四矣。

六二感其腓。凶。居吉。

腓。足肚也。欲行則先自動。躁妄而不能固守者也。二當其處。故取其象。凶者。以上應九五而凶也。九五居位。豈可妄動以感之。故凶。居者。非教之不動也。不妄動耳。六二有中正之德。恐其陰柔不能固守。故教之如此。

象曰：雖凶居吉。順不害也。

來易增補 下經四卷

四十五

順者。中順之德也。不害者。不害其感也。言居者守中順之德。則不至有私感之害也。

九三感其股。執其隨。往吝。

腓。上為股。股者。解也。隨足而動。不能自專者也。執者。執持之意。下二爻皆欲動者。三亦不能自守而隨之往。則吝矣。往。謂亦欲上感于六也。故其象占如此。

象曰：感其股。亦不處也。志在隨人。所執下也。

處者。居也。即六二居吉之居。曰亦者。因前二爻而

言言前二爻。陰柔隨人不足怪矣。九三陽剛。居止之極。宜靜而動。可吝之甚也。下謂前二爻。

九四貞吉。悔亡。憧憧往來。朋從爾思。

九四正當心位。廓然大公。物來順應。則此心正而固矣。吉者。誠能動物也。悔亡者。內省不疚也。憧憧往來貌。指上下六爻往來者。初感乎四。二感乎五。三感乎六。初往也。六感乎三。五感乎二。四感乎初。者。來也。朋者。中爻三陽牽連。故曰朋。思者。四應乎初之陰。初乃四之所思也。五應乎二之陰。二乃五

來易增補 下經四卷

四十六

之所思也。三應乎六之陰。六乃三之所思也。爾者。爾其心而名之也。朋從爾思者。言四與三五共從乎思之所思也。四居股之上。腓之下。乃心也。心之官。則思。思之象也。心統乎百體。則三與五皆四之所屬矣。故可以兼三五而稱朋也。九四為感之主。以陽居陰而失正。又應乎初之陰柔。不免悔矣。故戒占者。此心能正而固。則吉。而悔亡。形于其感。無所不感矣。若此心憧憧往來。惟相從乎爾。心之所思。則溺于陰柔。不能正太光明。而感應之機窒矣。

又豈能吉而悔亡故戒占者以此

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

不正而感則有害貞則未為感之害也往來于心

者皆陰私又豈能正大光明

九五咸其脢无悔悔音

脢背脊肉不動者也諸爻動而無靜非所感者也

此文靜而不動不能感者也九五以陽居悅體之

中比于上六悅體之極陰陽相悅則九五之心志

惟在上六而已所以不能感物亦猶脢之不動也

本易增補 下經四卷

故有咸其脢之象悔生於動既不能動而感則亦

无悔矣故占者无悔

象曰咸其脢志末也

末者上六也九五應二而比六小象獨言志末何

也二乃艮體止而不動六乃悅體又悅之極則九

五之心志惟在此末而不在二矣所以言志末人

君感人心而天下和平者以其廓然大公物來順

應也今志在末豈能感人所以僅得无悔

上六咸其輔頰舌

輔者口輔也頰面旁也輔在內頰在外舌動則輔

應而頰從之三者相須用事皆所以言者故周

公兼舉之克為口舌輔頰舌之象也咸卦有人身

象上陰爻為口中三陽為腹背下有腿足象故周

公六爻自拇而舌上六以陰居悅之終處咸之極

感人以言而無其實故其象如此

象曰咸其輔頰舌勝口說也

勝張口騁辭說勝口說者言其無實德而徒欲以

口說感人也

本易增補 下經四卷

三三 履上

恒久也男在女上男動乎外女順乎內人道之常

故曰恒序卦夫婦之道不可以不久也故受之以

恒

恒亨无咎利貞利有攸往

恒之道可以亨通恒而能亨乃无咎也恒而不可

以亨非可恒之道也為有咎矣如君子恒于善故

无咎小人恒于惡焉得无咎然恒亨而能無咎何

也蓋恒必利于正若不正豈能亨故利貞恒必利

有攸往。達之家邦。無不可通。方謂之恒。如不可攸往。不謂之恒矣。

象曰：恒，久也。剛上而柔下，雷風相與，巽而動，剛柔皆應，恒，恒亨，元咎，利貞，久於其道也。天地之道，恒久而不已也。利有攸往，終則有始也。日月得天而能久照，四時變化而能久成，聖人久於其道而天下化成，觀其所恒，而天地萬物之情可見矣。

釋卦字義。又以卦綜卦象卦德。釋卦名卦辭。而極言之。恒者長久也。若以恒字論。左旁從立。心。右旁

來易增刪 下經四卷

四十九

從一。言立心如一日久而不變也。剛上而柔下者。本卦綜咸。剛上者。咸下卦之艮。上而為恒之雷也。柔下者。咸上卦之兌。下而為恒之巽也。陰陽之理。剛上柔下。分之常。迅雷烈風。交助其勢。氣之常。男動作于外。女巽順于內。人倫之常。剛以應柔。柔以應剛。交感之常。此四者皆理之常。故曰恒。恒亨。元咎。利貞。者。以久于其道也。蓋道者。天下古今共由之路也。惟久于其道。故亨。故无咎。即利貞之意。若久非其道。亦不得為恒矣。且恒久莫過于天地。

天地之道。惟其恒久不已。所以攸往不窮。人事之不能攸往不窮。以其終而不能又始也。惟天地之道。晝之終矣。而又有夜之始。夜之終矣。而又有晝之始。寒之終矣。而又有暑之始。暑之終矣。而又有寒之始。終則有始。循環無端。此天地所以恒久也。若人事之攸往。不能終始。循環不窮。則與天地不相似。安得謂之恒哉。得天者。得天之道也。變化者。變化于其道也。即貞之意也。聖人久于其道。道字即天地之道。道字觀其所恒。天地萬物。惟久于其

道。所以能恒也。

來易增刪 下經四卷

五十

象曰：雷風恒。君子以立不易方。

立者。止于此而不遷也。方者。大中至正之理。理之不可易者也。如為人君。止于仁。為人臣。止于敬。是也。立不易方者。即久于其道也。

初六：浚恒。貞凶。无攸利。

浚深也。即浚井浚字。初六為長女之主。九四為長男之主。乃夫婦也。異姓入。始與夫交之時。即深求以夫婦之常道。凶動而決。安能始交之。時即能

從其所求。貞者初與四為正應。所求非不正也。凶者驟而求之深。彼此不相契合也。无攸利者。有所往。則夫婦反目矣。蓋初陰居陽位。四陽居陰位。夫婦皆不正。皆有氣質之偏。所以此爻不善。

象曰：浚恒之凶，始求深也。

謂始交而即相求之深也。

九二悔亡。

以陽居陰。本有悔矣。以其久中。故得悔亡。

象曰：九二悔亡，能久中也。

來易增刪 下經四卷

五十一

可久之道。中焉止矣。人能久于其中。所以悔亡。

九三不恒其德，或承之羞，貞吝。

不恒其德者。不能久于為婦之道也。居巽之極。為進退。為不果。不恒之象。長女為長男之婦。不能久于中饋之道。則失婦之職矣。既失其職。為夫所棄。故外人亦得進其羞辱也。故有或承之羞之象。貞吝者。貞不為吝也。戒占者之辭。九三位雖得正。然過剛不中。故其象占如此。

象曰：不恒其德，无所容也。

過剛不中。故其象占如此。

容者。貞不為吝也。戒占者之辭。九三位雖得正。然

象曰：不恒其德，无所容也。

象曰：不恒其德，无所容也。

无所容者。婦德有德。夫不能容其婦也。所以外人皆得進其羞辱也。

九四田无禽。

應爻為地道。田之象。巽為鶴。禽之象。初爻陰虛。无之象。九四以陽居陰。處非其位。故久无成功。盖用心于無用之地。如田者日馳騁于無禽之處。雖久無所成功也。故其象占如此。

象曰：久非其位，安得禽也。

久非其位。安得禽者。即恒非其道。不可以亨之意也。

象曰：久非其位，安得禽也。

象曰：久非其位，安得禽也。

久非其位。安得禽者。即恒非其道。不可以亨之意也。

來易增刪 下經四卷

五十二

也。

六五恒其德，貞，婦人吉，夫子凶。

以柔中而應剛中。常久不易。正而固矣。然乃婦人之道。非夫子之宜也。故其象占如此。六五恒其中德。正矣。然剛而中。可恒也。柔而中。婦人之常。非夫子之所當常也。故占者有吉有凶。又如此。

象曰：婦人貞吉，從一而終也。夫子制義，從婦凶也。

從一者。從夫也。婦人無專制之義。惟在從夫。順從乃其宜也。制者。裁制也。夫子剛果獨斷。以義制事。

象曰：婦人貞吉，從一而終也。夫子制義，從婦凶也。

從一者。從夫也。婦人無專制之義。惟在從夫。順從乃其宜也。制者。裁制也。夫子剛果獨斷。以義制事。

象曰：婦人貞吉，從一而終也。夫子制義，從婦凶也。

若如婦人之順從委靡甚矣。豈其所宜。故凶。
上六振恒凶。

振恒者。振動其恒也。如宋時祖宗本有恒久法度。王安石以祖宗不足法。乃紛更舊制。正所謂振恒也。凶者。不惟不能成事。而反憤事也。上六陰柔。本不能固守其恒者也。且居恒之極。處震之終。恒極則反常。震終則過動。故有振恒之象。占者之凶。可知矣。

象曰。振恒在上。大无功也。

來易增刪 下經四卷

五十三

大无功者。不惟无功。而大无功也。曰大者。上元益于國家。下不利于生民。

䷀ 乾上

避者。退避也。為卦二陰浸長。陽當退避。故為避。六月之卦也。若論九五當位。下有六二之應。猶可以有為。但二陰浸長于下。則其勢不可以不避。序卦。恒者久也。物不可以久居其所。故受之以避。

避亨。小利貞。

亨為君子言也。言君子能避。則身雖避。而道亨。小

謂陰柔小人。指下二陰也。言小人則利于守正。不可以浸長之故。而遂進逼于陽也。

象曰。避亨。避而亨也。剛當位而應。與時行也。小利貞。浸而長也。避之時義大矣哉。

以上四陽爻。釋亨義。以下二陰爻。釋小利貞而贊之。避而亨者。惟避乃亨也。剛當位者。指九五。一爻當中正之位。應者。下與六二相應也。時行。言順時而行也。九五在上。有中正之德。六二能承順之。似亦可以不避。然二陰浸長。時不可以不避。知時

來易增刪 下經四卷

五十四

之當避。與時偕行。此四爻所以同謂之亨也。二陰浸長。其勢必至于害君子。故戒以利貞。時義大者。陰之浸長。雖未盛大。然陽已漸消。其長其滿。皆人之所未見。而忽畧者。是以苟且留連。而不能決去也。當此之時。若能審時度勢。無所係戀。非見幾之明者不能也。所以嘆其時義之大。

象曰。天下有山。遯。君子以遠小人。不惡而嚴。

天體無窮。山高有限。天雖無心。以拒山。而山自不能以陵天。猶君子無心于遠小人。而小人自遠也。

故曰君子遠小人。不惡而嚴。

初六。遯尾厲。勿用有攸往。

遯而在下。故曰尾。謂初也。厲者危厲也。往者往而
遯去也。本卦遯。乃陽剛與陰無與。故不可往。且初
在下無位。又陰柔所居不正。無德無位。與遯去之
賢人君子不同。遯之何益。豈不危厲。

象曰。遯尾之厲。不往何災也。

不遯有何災咎。所以勿用有攸往。

六二。執之用黄牛之革。莫之勝說。勝音升 說音脫

來易增刪 下經四卷

五十五

執者執縛也。黃中色。指二。應父乾錯坤。牛之象。脫
者解脫也。莫之勝脫者。不能脫也。言六二執縛之
以黄牛之皮。與九五相交之志。堅固不可脫也。二
陰浸長。近于上體之四陽。已凌迫于陽矣。然二與
五為正應。二以中正順應乎五。五以中正親合乎
二。正所謂剛當位而應。不凌迫乎陽。可知矣。故有
執之用黄牛之革。莫之勝說之象。占者當是時。亦
當如是也。

象曰。執用黄牛。固志也。

堅固其二五中正相合之志也。

九三。繫遯。有疾厲。畜臣妾吉。

繫者。心維係而眷戀也。九三下比二陰。當遯而有
所係之象。有疾而危之道也。臣妾指下二陰也。畜
者止也。使之制於陽而不陵上。吉之道也。九三當
陰長陵陽之時。比於二陰。故有當遯而係戀之象。
既有所繫。則不能遯矣。蓋疾而厲之道也。然良性
能止。能畜止在下之二陰。馭之以臣妾之正道。使
制於陽而不陵上。斯吉矣。故又教占者如此。

來易增刪 下經四卷

五十六

象曰。繫遯之厲。有疾憊也。畜臣妾吉。不可大事也。

疾憊者。疲憊于私欲。不可大事者。出處去就。乃丈
夫之大事。若畜止臣妾。不過以在我止之性。禁
今之爾。乃小事也。故不能遯。

九四。好遯。君子吉。小人否。好去 聲

好者情好也。好遯者。有情好。而能絕之以遯。故曰
好遯。蓋陽居陰位。陽欲遯。而陰有好。四與初為正
應。初是其所好者也。惟剛果之君子。則有以勝其
人欲之私。知有遯而不知有好。得以遂其潔身之

美故吉矣。若小人則狗欲忘反，知有好而不知有
避，避豈所能哉。故在小人則否也。

象曰：君子好避，小人否也。

君子雖有情好，而能絕之以避去，若小人則不能
也。

九五：嘉避，貞吉。

嘉避者，嘉美乎六二，能治其避也。二之固志，是能
不以寵利居成功者，與賢人之避無以異矣。為君
者，不嘉美以正其志，安能治避，故貞吉。人君無逃

來勿增刪 下經中卷

五十七

避之理，非與六二俱當避也。九五陽剛中正，有治
避之才者，故其象占如此。按六二固志，不必如
殷之微子、漢之張子房，如伊尹、後辟、周公歸政，皆
是能不以寵利居成功者，皆謂之固志，即皆謂之
避。嘉避者，亦不必如封微子于宋、封子房于魯，方
謂之嘉。如伊尹位阿衡、周公位冢宰，亦是嘉。蓋避
不必引去，凡韜光晦明之處，皆避也。若上九之肥
避，則直是伯夷之隱、首陽四皓之歸商山矣。

象曰：嘉避貞吉，以正志也。

二之固志者，堅固其事上之志，臣道中正之心也。
五之正志者，表正其臣下之志，君道中正之心也。
二五小象，皆同言志字，所以知五褒嘉乎二。

上九：肥避，无不利。

以陽剛居卦外，下無係應，避之遠，而處之裕者也。
肥者，寬裕自得之意，无不利者，天子不得臣，諸侯
不得友也。諸爻皆疑二陰之浸長，心有所疑，而成
身安得肥乎。惟上九以陽剛而居卦外，去柔最遠，
獨無所疑，故有肥避之象，占者无不利，可知矣。

來勿增刪 下經中卷

五十八

象曰：肥避，无不利，无所疑也。

无所疑者，不疑二陰之浸長而消陽也。无所疑所
以能肥避。

䷗ 乾下 震上

大謂陽也。四陽盛長，故為大壯。二月之卦也。序卦
避者，退也。物不可以終避，故受之以大壯。所以次

大壯，利貞。

陽壯則占者吉亨，不必言矣。然君子之所謂壯者，

非徒以其勢之盛乃其理之正也。故利于正。陰之進不正。則小人得以陵君子。故遜言小者利于貞。陽之進不正。則君子不能勝小人。故大壯言大者利于貞。

象曰：大壯，大者壯也。剛以動，故壯。大壯，利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。

以卦體卦德釋卦名。又釋利貞之義。而極言之。陽長過中。大者壯也。蓋正月泰陽雖長而未盛。三月夫陽已盛而將衰。皆不可以言壯。惟四陽則壯矣。

來易增刪 下經四卷

五十九

以人事論。乾剛震動。剛則能勝。其人欲之。私動則能奮其必為之志。何事不可行哉。此其所以壯也。卦體則勢壯。卦德則理壯。所以名壯。大者正也。言大者自無不正也。凡陽明則正。陰濁則邪。自然之理。故利于貞。若不貞。則非大矣。正大者。正則無不大也。正大而天地之情可見。又推極上天下地。莫非此正大之理。非特人為然也。一陽來復。見天地之心。情則其所發覆載生成之德是也。
象曰：雷在天上。大壯。君子以非禮弗履。

雷在天上。大壯者。以聲勢而見其壯也。君子非禮弗履。大壯者。以克勝其私。而見其壯也。

初九：壯于趾。征凶。有孚。

震為足。有趾象。在初亦趾象。征凶。春徃則蹶。跌也。初九陽剛處下。當壯之時。而勇于進。必遭蹶跌之虞。故教占者。惟自信其德。以甘窮困。則不至于凶矣。

象曰：壯于趾。其孚窮也。

初九卑下無位。上無應與。故曰其孚窮。言信者少也。惟自信其德可也。

來易增刪 下經四卷

六十

九二：貞吉。

中則無太過。不恃其強。而勇于必進。所以貞吉。九二以陽居陰。不得其正矣。若因其中而求之。則猶可以得吉也。

象曰：九二貞吉。以中也。

以中者。居中位也。與解卦得中道。未濟中以行正同。

九三：小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩。羸其角。九

罔者無也言不用也君子義理為勇故不用壯也
羝羊壯羊也羸者瘦也病也羝羊恃其強壯乃觸
其藩其角出于藩之外易去而難反不能用其力
是角之壯者反為藩所困制而弱病矣故曰羸其
角也本卦大象兌中爻為兌皆羊之象故諸爻皆
以羊言之震為竹為葦藩之象觸藩者用壯之象
也陽居陽位故曰貞羸角者又貞厲之象也九三
過剛不中又當乾體之終交震動之際乃純用血

來易增補下經四卷

六十一

氣之強過于壯者也然用壯為小人之事君子以
義理為主豈其所用哉故聖人戒占者曰惟小人
則用壯君子則不用也苟用其壯雖正亦厲亦如
羊之觸藩羸角也壯其可恃哉占中之象蓋如此
象曰小人用壯君子罔也

言用壯者小人之事君子則無此也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

貞吉悔亡者惟正則吉而悔亡也決破也藩決不
羸承上文而言也三前有四之阻隔猶有藩焉四

前二陰則藩決而可前進矣輹與輻同車輪之中
幹也車之敗常在折輹輹壯則車強矣四變坤大
輿之象也壯于大輿之輹言尚往而可進也此二
句又貞吉悔亡之象也九四當大壯之時以陽居
陰不極其剛前無困阻而可以尚往矣故其象占
如此

象曰藩決不羸尚往也

尚往者前無困阻而可以上進也

六五喪羊于易元悔易音

來易增補下經四卷

六十二

易場通場也震為大塗場之象也本卦四陽在下
故名大壯至六五無陽則喪失其所謂大壯矣蓋
本卦剛以動者惟四陽為然若六五則失其剛
之志是喪羊于易也故有喪羊于易之象既失其
壯則不能前進僅得元悔而已故其象占如此
象曰喪羊于易位不當也
位不當者以柔居五位也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

六五已喪羊矣而上六又羝羊觸藩者蓋六五以

一爻言也上六則合一卦而言也三則剛之極上則動之極所以爻象皆同上六壯終動極所以獨藩而不能退然其質本柔又不能遂其進也故有觸藩不能退遂之象占者之元攸利可知矣然猶幸其不剛而不妄進也若占者能艱以處之則得以遂其進而吉矣

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

詳者慎密也不詳者當壯終動極之時不能度勢而行審幾而進也既詳則能艱矣而咎自不長矣

來易增補下經四卷

六十三

坤下

晉者進也為卦上離下坤有日出地上之象不言進而言晉者進止有前進之義無明之義晉則有進而光明之義序卦物不可以終壯故受之以晉所以次大壯

賈康侯用錫馬蕃庶晝日三接

康侯安國之侯也坤錯乾馬之象蕃庶見其恩之隆三接見其禮之頻晝日離之象離居三三之象中爻艮為手接之象日者君也坤者臣也坤為邑

康侯之象也日在地上照臨其邑國之侯有寵而錫馬三接之象

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

釋卦名又以卦象卦德卦綜釋卦辭明出地上者離日出于地之上也順而麗乎大明者坤順而附麗乎日之大明也柔進而上行者晉綜明夷言明夷下卦之離進而為晉上卦之離以成虛中之君也上句以時言中句以臣之德言下句以君言言

來易增補下經四卷

六十四

為康侯者必際是時備是德遇是君方得是寵也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

日本明入于地則暗矣猶人之德本明但溺于人欲之私則暗矣故自昭其明德亦猶日之出地也自昭者格物致知以去其蔽明之私誠意正心脩身以踐其自昭之實也自昭即自明之意

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初六以陰居下應不中正有欲進見摧之象占者如是而能守正則吉設不為人所信亦當處以寬

中應鼠之小人近君而拒下三爻升進之路也故其象占如此

象曰晉如摧如獨行正也裕无欲未受命也

獨行正者即貞之義也初居下位與五非正應未

有官守之命故曰未受命也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六二欲升進無應援又為四所隔恐其見害此其所

所以愁也故又教占者以貞則吉吉者即下文所

言受介福于王母是也言久而必彰上之人有賞

求之也介福即寵祿因其同德而任用之加之以

寵祿也王母者六五也離為日王之象離為中女

母之象

象曰受茲介福以中正也

以中正者以六二有此中正之德也八卦正位坤

在二所以受介福

三爻允悔亡

坤為衆衆之象允者信也悔亡者亡其不中正之

悔也六三不中正當欲進之時宜衆所不信而有悔矣然所居之地近乎離明又順體之極有順上向明之志則所謂不中正者皆因親其大也

中正矣是以衆皆信之故有衆允之象而占者則悔亡也

象曰衆允之志上行也

上行者上順麗于大明也上從大明之君衆志之所同也

九四晉如鼫鼠貞厲

鼫音

鼫鼠田鼠也即詩之碩鼠中爻艮鼠之象九四不

中不正當晉之時竊近君之位居三陰之上上而

畏六五大明之知下而畏三陰群小之忌故有鼫鼠惟恐人知之象占者如是雖正亦危矣

象曰鼫鼠貞厲位不當也

位不當者不中不正也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

悔亡者中以行正也失得勿恤者因其才柔易有失得之累故戒之六五以陰居陽宜有悔矣以大

明在上而下皆順從故占者得之則其悔亡又去其偏私心不累于得失持此以往則吉而无利也此又唐之太宗可以當之蓋太宗本以不貞之妾居大明之上而為眾所從有房魏諸臣佐之故得悔亡然四征弗庭失得所恤者多矣故必去其偏私方稱至治戒以勿恤者所以奪其功利之心也

象曰失得勿恤往有慶也

往有慶即吉无不利

來易增補 下經四卷

六七

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

觸物之在上者晉其角之象也晉其角則前無可進之地矣邑指所應之三爻也前無所進乃退而自伐其私邑則不嫌過嚴故厲吉然非光明之事故孔子小象曰未光也貞吝者言雖貞亦吝也上九明已極又當晉之終故其象如此春秋時諸侯征與國及進無所得而洩憤于小邦之君此爻近之

象曰維用伐邑道未光也

伐邑以示其威非光明之事

䷢ 離上 坤下

夷者傷也為卦坤上離下日入地中明見其傷故曰明夷序卦晉者進也進而不已必有所傷所以次晉

明夷利艱貞

艱貞者艱難委曲以守其貞也蓋暗主在上去之則忘國比之則失身但能守正又不免取禍所以占者利艱貞以自晦其明也

來易增補 下經四卷

六八

象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之節利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

以卦象釋卦名又以文王釋卦德以箕子釋卦辭內文明者離也外柔順者坤也此本卦之德也蒙者遭也以蒙大難者言遭明傷之時也文王以之者言文王用此卦之德所以內不失已外得免禍也晦其明者晦其明而不露也大難闕天下之難內難一家之難正其志者不失其正也不失其正

又不顯其正是謂晦其明而利艱貞之義也。為紂近親外而狎狂內而明哲是謂晦其明也。故曰箕子以之大抵箕子之難雖與文王同其艱貞然文王為西伯散宜生之徒以珍物美女獻于紂而西伯即出姜里矣若箕子狎狂則必要君知其真狂左右國人亦知其真狂至牧野之師誅君弔民方釋箕子之囚箕子逃之朝鮮武王以朝鮮封之因以洪範授于武王人方知其不狂則箕子艱貞雖于文王多矣故以艱貞係箕子之下要之天

來易增刪 下經四卷

六十九

命與周故文王之明夷處之易天命廢殷故箕子之明夷處之難雖人為寔天意也文王箕子一而已矣

象曰明入地中明夷君子以泄衆用晦而明

坤為衆故言泄衆用晦而明者不用明為明用晦為明也言我本聰明睿知乃不顯其明若似不明者以晦為明此之謂用晦而明也君子以之如存寬厚渾含之德去刻薄殘忍之私以之泄衆小過必赦使人不求備罪疑惟輕脅從罔治之類是也

古之帝王疑旒黈纊以蔽其聰明亦此意。初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

明夷于飛者傷其飛之翼也離為雉鳥之象垂其翼而猶能飛則傷亦未太重矣離居三又為日三日之象也離中虛不食之象也此文舊指伯夷耻食周粟之事今從之言見幾也見幾而去故三日不食雖窮餓而不悔也有攸往主人有言者見幾之事非衆人所能識也中爻震足往之象外卦銷

來易增刪 下經四卷

七十

乾乾為言有言之象初九陽明在下當傷之始而能見幾故其象如此

象曰君子于行義不食也

義之所在見幾而作不食可也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

夷于左股言傷之猶未在上體也以去暗君雖不如初之遠然亦不得言近故以足之上股象之中爻為震震錯巽股之象也明夷象人身故初二為股三四為腹五上為首股居下體蓋以人身上下

為前後也左陽明故曰左此爻變乾為健為良馬用拯馬壯吉者言用健壯之馬以救之則吉矣文王囚于羑里夷于左股也散宜生之徒獻珍物美女用拯馬壯也脫羑里之囚得專征伐吉也六二去暗主稍遠故有傷下體左股之象然二有中正之德能速以救之則吉矣故其象占如此象曰六二之吉順以則也

順者外柔順也則者法則也言外雖柔順而內寔文明有法則也因六二中正故言順以則

來易增刪 下經四卷

七十一

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞南狩者南方狩也離為火居南方南之象又為戈兵戈兵震動出征遠討之象大首者元惡也坤錯乾乾為首首之象上六居天位大首之象也不可疾者不可亟也九三雖剛明臣也上六雖昏暗君也必遲遲以俟之出于萬不得已如天命未絕人心尚在則一日之間猶為君臣也征者伐暴救民其事正也故不可疾惟在于貞若亟亟以富天下為心是疾而不貞矣九三以陽剛居明體之極而

居于至暗之下正與上六暗主為應故有向明之害得其大首之象然不可亟也故有不可疾惟在于貞之戒占者有湯武之德斯應是占矣象曰南狩之志乃大得也

志與有伊尹之志則可之志同得天下有道得其民也得其民者得其心也故除殘去暴必大得民心不然以暴易暴安能行南狩之志

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

此爻指微子言蓋初爻指伯夷二爻指文王三爻

來易增刪 下經四卷

七十一

指武王五爻指箕子上爻指紂則此爻乃指微子無疑矣左腹者微子乃紂同姓左右腹心之臣也坤為腹腹之象也因六四與上六同體故以腹心言之然必曰左腹者離在左故以左言之亦謂明受其傷也與六二左股左字同坤為黑腹中乃黑暗幽隱之地也明夷者紂也明夷之心者紂之心意也出門庭者遜去也中爻震線艮為門門之象震足動出門庭之象言微子終日在紂腹黑暗之中已得明夷之心意知其暴虐無道必亡天下

不可輔矣于是出門庭而歸周也六四陰柔得正
其象占如此

象曰入于左腹獲心意也

凡人腹中心事難以知之今入于左腹已得其心
意知其不可輔矣微子所以去也

六五箕子之明夷利貞

六五居至闇之地近至闇之君然有柔中之德
其明而正其志所以狎狂受辱也居闇夷如箕子
乃貞之至矣故占者利于貞諸爻以五為君位故

來易增刪 下經四卷

七三

周公以箕子二字明之上六以登天二字明之又
三與六為正應曰得其大首皆欲人知上六之為
君也易不可為典要者以此然周公爻辭必以上
六為君者何也蓋九三之極惟武王可以當之
上六闇之極惟紂可以當之若六五有柔中之德
又非紂之所能當也

象曰箕子之貞明不可息也

不可息者耿耿不昧常存而不息也明不可息者
言明可晦不可息以其在內不露所以為貞也

上六不明晦初登于天後入于地

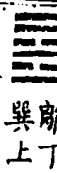
不明晦者日落不明而晦也初登于天者日在地
上也後入于地者日在地下也上六以陰居坤土
之極昏闇之至者也惟其昏闇之至不明而晦是
以初則尊為天子居可傷人之勢專以傷人之明
為事終則自傷而墜厥命欲為匹夫而不可得矣
故有日落不明而晦初雖登天而後入地之象其
象如此而占者可知矣

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

來易增刪 下經四卷

七古

照四國以位言言日居天上能照四國亦如人君
高位得臨民也失則以德言言為人君以傷人為
事失其君之則矣是以始而登天以傷人而終于
自傷也

離下

家人者一家之人也八卦正位巽在四離在二此卦巽以長女而位四離以中女而位二二四皆得八卦正位又九五六二內外各得其正皆家人之義也序卦夷者傷也傷于外者必反于家故受之以家人所以次明夷
家人利女貞

言占者利于先正其內也蓋女貞乃家人之本治

來易增刪 下經五卷

家者之先務內正則外無不正矣故曰利女貞然正雖在女而所以正之者仍在丈夫又不可不知也

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父子子兄弟弟弟夫婦婦而家道正正家而天下定矣

釋卦名卦辭而推言之男女二字一家之人盡之矣父母亦男女也女正位乎內男正位乎外以卦體二五言之也上父初子五三夫四二婦五兄三

象以卦畫推之又有此象嚴君尊無二上之意亦謂二五也言一家父母為尊必父母尊嚴內外整肅如臣民之聽命于君然後父尊子卑兄弟恭夫制婦順各盡其道而後家道正正家而天下定矣定天下係于一家豈可不利女貞此推原所以當女貞之故

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒風自火出者火熾則炎上而風生也自內而及外之意知風自火出之象則知風化之本自家而出

而家之本又自身出也有物者有實物也言之不虛也有恒者能恒久也行之不變也言有物則言顧行行有恒則行顧言如此則身脩家齊風化自此出矣

來易增刪 下經五卷

初九閑有家悔亡

閑者防也其字从門从木木設于門所以防閑也又變艮艮為門止之象閑有家者閑一家之衆使其父子兄弟兄弟夫婦夫婦也初九以離明陽剛處有家之始離明則有豫防先見之明陽剛則

有整肅威如之吉故有閑其家之象以是而處家則有以潛消其一家之潰亂而悔亡矣故其象占如此

象曰閑有家志未變也

三五為男得其正二四為女得其正初之時正志未變故易防閑也

六二无攸遂在中饋貞吉

遂者專成也饋食內事故曰中饋言六二無所專成惟主中饋之事而已六二柔順中正女之正位

來易增刪

下經五卷

三

乎內者也故有此象占者如是貞則吉矣

象曰六二之吉順以巽也

順以巽者順從而卑巽乎九五之正應也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

三居下卦之上蓋齊乎家者也嗃嗃嚴厲貌嘻嘻

者嗃嗃之反九三過剛不中齊家太嚴故有家人

嗃嗃之象易得悔矣然家道尚嚴雖厲而吉若使

婦子嘻嘻則終至于吝也家人嗃嗃悔厲吉以象

與占言下則反其象占以為戒也

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

節者節制之意所以防其過也未失釋吉字意失家節釋終吝意

六四富家大吉

巽為近市利三倍富之象也承乘應皆陽則上下內外皆富矣記曰父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也肥字即富字因本卦六爻皆中正而吉所以說此富字亦因本爻有此象也若家庭之間不孝不弟無仁無義縱金玉滿堂將何為哉觀下孔子小

來易增刪

下經五卷

四

象之順在位可知矣六以柔順之體而居四得正

下三爻乃一家之人皆所管攝者也初能閑家二

位乎內而主中饋三位乎外而治家之嚴家豈不

富而四又以巽順保其所有惟享其富而已豈不

大吉是以有富家之象而占者大吉也

象曰富家大吉順在位也

位即上下之位順即和字之意

九五王假有家勿恤吉

假至也即刑于寡妻至于兄弟之至有家即初之

有家也。然初之有家，家道之始。五之有家，家道之成。大意謂初開有家，二主中饋，三治家嚴，四巽順以保其家，故皆吉。然不免有憂恤而後吉也。若五以剛中之德而居上位，至刑其家而勿恤，則吉可知矣。蓋中爻坎憂恤之象，此爻出于坎之外，故勿恤。

象曰：王假有家，交相愛也。

夫愛其內助，婦愛其刑家，故曰交相愛也。以周家論之，以文王為君，以太姒為妃，以王季為父，以大

來易增刪 下經五卷

五

任為母，以武王為子，以邑姜為婦，以周公為武王之弟，正所謂父子兄弟夫婦也。彼此皆有德，故交愛其德，非止二五之愛而已。孔子曰：無憂者，其惟文王乎。惟其交相愛，所以無憂恤。上九有孚，威如終吉。

上九以剛居上，在卦之終，故言正家長久之道有孚，則至誠惻怛，聯屬一家之心，而不至乖離。威如則整齊嚴肅，振作一家之事，而不至瀆亂。終吉者，長久得吉也。

象曰：厥如之吉，反身之謂也。

反身脩身也。如言有物，行有恒，正倫理，篤恩義，反身自治，人自畏之，非作威以使人畏也。

離上

睽乖異也。為卦上離下兌，火炎上，澤潤下，性相違異，又中女少女志不同歸，故為睽。序卦家道窮必乖，故受之以睽。

睽小事吉

象辭明

來易增刪 下經五卷

六

象曰：睽火動而上，澤動而下，二女同居，其志不同行，說而麗乎明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以小事吉。天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，萬物睽而其事類也，睽之時用大矣哉。

以卦象卦德卦綜卦體釋卦名卦辭，又極言其理而贊之火燥炎上，澤濕就下，物性之睽，中女配坎少女配艮，人情之睽，故名睽。兌說離明，說麗乎明也。柔進而上行者，睽綜家人，二卦同體。文王綜為一卦，故雜卦曰睽外也，家人內也，言家人下卦之

離進而為睽之上卦、六得乎五之中、而下應乎九二之剛也、二體皆柔、柔本不能濟事、又當睽乖之時、何由得小事吉、然說麗明、則有德進乎五、則有位、應乎剛、則有輔、因有此三者、是以小事吉也、事同者、知始作成、化育之事同也、志違者、夫唱婦隨、交感之情通也、事類者、聲應氣求、感應之機類也、天地不睽、不能成造化、男女不睽、不能成人道、萬物不睽、不能成物類、此其時用所以大也、與坎蹇同。

來易增刪 下經五卷

七

象曰：上火下澤，睽君子以同而異。

同者理異者事、天下無不同之理、而有不同之事、如禹稷顏回同道、而出處異、微子比干箕子同仁、而去就死生異、以二卦合體而性不同、故曰君子以同而異、言理貴乎同、事不妨于異也。

初九：悔亡，喪馬勿逐，自復，見惡人，无咎。

喪去聲

中爻坎為望心之馬、馬亟心易喪去、喪馬之象也、勿逐自復者、不逐而自還也、兌為悅體、凡易守言兌者、皆勿逐自復、如震之六二變兌、亦勿逐七日。

得既濟六二變兌、亦勿逐七日得、是也、坎為盜、惡人之象也、見惡人者、惡人來而我見之、不以惡人拒絕也、離為目、見之象、初九當睽乖之時、上無應與相援、若有悔矣、然陽剛得正、故占者悔亡、但時當睽、不可強求人之必合、故必去者不追、惟聽其自還、來者不拒、雖惡人亦見之、此善于處睽者也、能如是、則悔亡、而无咎矣、故又教占者、占中之象如此。

象曰：見惡人，以辟咎也。

辟音避

來易增刪 下經五卷

八

當睽之時、行動即有咎病、故惡人亦不拒絕、而見之者、所以避咎也、咎即睽乖之咎。

九二：遇主于巷，无咎。

兌錯艮、艮為徑路、里巷之象也、離為日主之象也、當睽之時、君臣相求、必欲拘堂陛之常分、則賢者無自而進矣、遇主于巷者、言不在廊廟之上、而在于巷道之中、如鄧禹諸臣之遇光武是也、九二以剛中而居悅體、上應六五、六五當人心睽乖之時、虛心下求、欲思賢明之人以輔之、二以悅體、兩情

相合正所謂得中而應乎剛也故有過主于巷之象占者得此睽而得合矣故无咎

象曰過主于巷未失道也

本卦離為戈兵中爻離亦為戈兵兌為毀折中爻又為坎陷言君臣相遇于巷豈不失道哉然當天
下睽乖之時外而前有戈兵後有戈兵中原坎陷
內而主又柔弱國勢毀折正危迫之秋非但君擇
臣臣亦擇君之時也得一豪傑之士即足以濟睽
矣况又正應乎聖人見得有此象所以周公許其

來易增刪 下經五卷

九

无咎孔子許其未失道

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

上卦離為目見之象見者上九見之也又為牛牛
之象中爻坎輿之象曳者拖也掣者挽也兌錯艮
為手挽之象其人指上九也上九居天位故曰天
錯艮為鼻鼻之象鼻之上有戈兵劓之象劓者非
真割鼻也鼻者通氣出入之物六三上九本乃正
應見其曳掣怒氣之發如割鼻然故取此象大意
言車前必有牛六三在車中後二曳其車前四掣

其牛所以上九見之而發怒也此正所謂无初也

然陰陽正應初雖睽乖終久得合故曰无初有終

六三不中不正上應上九欲與之合然當睽乖之

時承乘皆不正之陽亦欲與之相合曳掣不能行

上九正應見其曳掣不勝其怒故有此象然邪不

勝正終必得合故其象占如此

象曰見輿曳位不當也无初有終過剛也

六三陰居陽位故不當遇剛者遇上九也

九四睽孤過元夫交孚厲无咎

來易增刪 下經五卷

十

睽孤謂无助遇元夫謂得初九陽為大元者大也

故稱元夫交孚者同德相信也厲者危厲之心惟

恐交孚之不至也九四以陽剛當睽之時左有之

鄰皆陰柔之小人孤立而無助者也故有睽孤之

象然性本離明知初九為大人君子與之同德相

信故又有遇元夫交孚之象然當睽之時必危心

以處之方可无咎故又教占者如此

象曰交孚无咎志行也

志行者二陽同德相與濟睽之志行也蓋睽者乖

之極孤者睽之極二德交孚則睽者可合孤者有朋志可行而難可濟不特无咎而已也

六五悔七厥宗噬膚往何咎

宗字詳見同人六二噬膚詳見噬嗑六二言相合甚易如噬膚之柔脆也九二過主于巷曰主者尊之也六五厥宗噬膚曰宗者親之也臣尊其君君親其臣豈不足以濟天下之睽六五當睽之時以柔居尊宜有悔矣然質本文明柔進上行有柔中之德下應剛中之賢故悔可亡有厥宗噬膚之象

來易增刪 下經五卷

十一

惟其合之甚易所以悔亡也占者以是而往睽可濟矣故无咎也

象曰厥宗噬膚往有慶也

往則可以濟睽故有慶

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧

匪寇婚媾往遇雨則吉

說音

九四之孤以人而孤也因左右皆陰爻也上九之孤自孤也因猜疑而孤也見者上九自見之也塗者泥也中爻坎坎為豕又為水豕負塗之象也坎

為隱伏載鬼之象也又為弓又為狐疑張弓說曰

心狐疑不定之象也上九變震為歸妹男悅女女悅男婚媾之象也冠指九二九四又坎為雨雨之象遇雨者遇六三也三居澤之上雨之象上九以陽剛處明終當睽極之地猜疑難合故為睽孤與六三本為正應始見六三與牛掣疑其有汚濁之形故有見豕負塗之象本無也而以有故又為載鬼一車之象始疑其為鬼方欲張弓射之既疑其非鬼乃脫弓近前使非二四之寇上九早與

來易增刪 下經五卷

十二

六三成其婚媾矣往遇雨又婚媾之象先睽後合故吉

象曰遇雨之吉羸疑亡也

惟羸疑亡所以終吉

䷋ 艮下

坎上

蹇難也為卦艮下坎上坎險艮止險在前見險而止不能前進蹇之義也序卦睽者乖也乖必有難故受之以蹇所以次睽

利西南不利東北利見大人貞吉

蹇利西南不利東北者文王圖圖艮坎皆在東北是東北險阻若西南則平易故有利不利大人者九五也當蹇之時必見大人然後可以濟難又三五陽剛皆得正位有貞之義故其占又曰利見大人貞吉

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉難知當去以卦德卦綜卦體釋卦名卦辭而贊之蹇難者坎

來易增刪 下經五卷

十三

之德為險居卦之前不可前進也然艮止在後止之而不冒其險明哲保身者也不其智哉往得中者蹇綜解二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰解緩也蹇難也言解下卦之坎往而為蹇上卦之坎所以九五得其中也以其自下而上故曰往其道窮者解上卦之震下而為蹇下卦之艮也蹇難在東北所以其道窮往有功者九五陽剛中正以居尊位往而依之故有功當位貞吉者八卦正位坎在五艮在三今二卦陽剛皆得正位有貞之義故

貞吉蓋濟蹇必有其地往得中者有其地也必有其人見大人有其人也必有其道當位貞吉有其道也有此三者方可濟蹇故曰蹇之時用大矣哉象曰山上有水蹇君子以反身脩德

山上有水為山所阻不得施行蹇之象也君子以行有不得者乃身之蹇也若怨天尤人安能濟蹇惟反身脩德則誠能動物家邦必達矣此善于濟身之蹇者也

初六往蹇來譽

來易增刪 下經五卷

十四

往遇險來得譽譽即有智矣哉之譽六非濟蹇之才初非濟蹇之位故有進而往則冒其蹇退而來則得其譽之象

象曰往蹇來譽宜待也

待者待其時之可進也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

王者五也臣者二也外卦之坎王之蹇也中爻之坎臣之蹇也因二五在兩坎之中故以兩蹇字言之六二艮體有不獲其身之象故言匪躬匪躬者

不有其身也言王臣皆在坎陷之中蹇而又蹇六二不有其身者因此蹇蹇之故也六二當國家蹇難之時主憂臣辱故有此象占者得此成敗利鈍非所論矣故不言吉凶

象曰其臣蹇蹇蹇无光也

事雖不濟亦死可尤

九三往蹇來反

來反者來反而比于二也六二忠貞之臣但其才柔不能濟蹇蹇而又蹇思剛明之人以協助之乃

來易增刪 下經五卷

十五

其本心所以喜其反也九三陽剛得正當蹇之時與上六為正應但為五所隔故來反而比于同體之二三則資其二之異順二則資其三之剛明可成濟蹇之功矣故有往則蹇而來反之象

象曰往蹇來反內喜之也

拘者內卦之二也二之陰樂于從陽故喜之

六四往蹇來連

連者相連也四連于三合力以濟也六三喜之者內之兄弟喜其已之有助也六四連之者外之朋

友喜其人之有才也六四近君當濟蹇之時陰柔才弱不能撥亂于是來連于九三合力以濟故其象如此

象曰往蹇來連當位實也當去

陽實陰虛實指九三與獨遠實之實同當位實者言九三得八卦之正位實當其位也陽剛得其正位則才足以有為可以濟蹇矣

九五大蹇朋來

陽大陰小大者陽也即九五也言九五之君當蹇

來易增刪 下經五卷

十六

也朋指三即九五同德之陽三與五同功異位者也上六來頌應乎三者也六四來連比乎三者也三有剛實之才惟三可以濟蹇然三與五非比非應不能從乎其五惟二與五應乃君臣同其患難者餘四爻則不當其責者也朋來合乎二以濟蹇則諸爻皆共濟其蹇矣自下而上曰往自上而下曰來今曰朋來則知六四三皆來合乎二也朋來之來即來反之來此爻變坤坤為衆朋之象也自本爻言之所謂當位貞吉以正邦也自上下諸爻

言之所謂利見大人往有功也所以大蹇朋來
象曰大蹇朋來以中節也

中者中德也即剛健中正之德也節者節制也言
為五者有剛健之中德足以聯屬之有九五之尊
位足以節制之所以大蹇朋來也

上六往蹇來碩吉利見大人

碩者碩大也來碩者來就三以成碩大之功也吉
者諸爻皆未能濟蹇此獨能濟也見大人者見九
五也上六才柔未能濟蹇且居卦極往無所之益

來易增刪 下經五卷

十七

以蹇耳九三乃陽剛當位衆志之所樂從者反而
就之則可以共濟其蹇矣何吉如之若此者非因
人成事也以九五大人之君方在蹇中上與三利
見之共濟其蹇則往有功矣此其所以吉也

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也
內指九三對外卦而言則曰內貴指九五對下賤
而言則曰貴志在內所以尚賢從貴所以嚴分

坎下
震上

解者散也居險能動則出乎險之外矣解之象也

又雷雨交作陰陽和暢百物解散亦解之象也序
卦蹇者難也物不可以聚難故受之以解所以次
蹇

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

難之既解利于平易而安靜故利西南不可有所
往也來即往蹇來譽之來歸還其所不欲多事之
意故吉有攸往夙吉言若有攸往則宜早往早復
亦不欲以多事之意

象曰解險以動動而免乎險解利西南往得衆也

來易增刪 下經五卷

十八

其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解
而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣
哉

以卦德卦圖卦綜釋卦名卦辭又極言而贊之卦
名解者震動出乎險外能免于險與蹇之見險而
止不同故名解往得衆者文王圖圖坤在西南坤
為衆故曰得衆乃得中者解綜蹇蹇上卦之坎來
而為解下卦之坎也坎在二故曰得中往有功即
得衆之意大意謂難解之後若居平易則可以得

衆守其中則可以獲吉有往夙復則功莫大焉蓋當大難方除惟培養元氣休息其民乃為至務即或纖惡未除有所事事亦不窮兵黷武擾害吾民蓋善處之方當如是也漢之文景庶乎近之天地解以下又極贊其義之大見天地所以成化功者亦此解也故以大言之

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

赦過宥罪以其當大難之時多陷于罪戾故也無心失理之謂過起其不及而赦之不問有心為惡

來易增刪 下經五卷

十九

之為罪矜其無知而宥之從輕雷雨交作天地以之解萬物之屯赦過宥罪君子以之解萬民之難初六无咎

難既解矣六以柔在下而上有剛明者為正應以濟其不及无咎之道也故其占如此

象曰剛柔之際義无咎也

剛柔際者剛柔相交際也方解之初宜安靜以休息初之柔四之剛交相為用則不過剛不過柔而所事皆得宜矣故于義无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

坎為狐狐之象爻有三三狐之象三居地位田之象在下卦之中中為土黃之象又坎為弓矢之象狐媚物小人之象也黃矢中直之物君子之象也即六五爻所言君子小人也九二陽剛得中上應六五為之信任于國家大難方解之後蓋有舉直錯枉之權退小人而進君子者也故能去邪媚得中直有田獲三狐得黃矢之象正而且吉之道也故其占如此

來易增刪 下經五卷

二十

象曰九二貞吉得中道也

以其居中故得中道

六三負且乘致寇至貞吝

坎為輿三居上乘之象也又為盜寇之象也負者小人之事輿者君子之器三以陰柔不中正而居下卦之上是無德而據高位猶之負者而乘君子之器也盜有不思奪之乎雖其位出于上所予終不免于失如漢文帝之寵鄧通終為景帝所奪故貞吝

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

誰咎者言我之咎非人之咎也

九四解而拇朋至斯乎

而者汝也拇居足下三居震之下拇之象也二與四同功皆有陽剛之德故曰朋二與四為同德之朋當國家解難之時四居近君之位當大臣之任而二為五之正應則四與二皆同朝君子之朋也但四比于三間于負乘之小人則君子之朋安得而至惟解去其小人則君子之朋自至而孚信矣

來易增刪 下經五卷

二十一

故戒占者必如此

象曰解而拇未當位也

以陽居陰故未當位惟未當位故有解拇之戒
六五君子維有解吉有孚于小人

本卦四陰六五以陰居尊而三陰從之乃官官官
委外戚之類也然六五近比于四又與九二為正
應皆陽剛之君子也六五若虛中下賢此心能維
繫之則凡同類之陰皆其所解矣所以吉也何也
蓋君子用事自能孚信于小人而小人自退矣此

其所以有解而吉也宋之元祐庶其近之然君子

小人調停互用則又非君子維有解吉者矣故欲
解小人必先維君子而維君子又不可不解小人

象曰君子有解小人退也

果能君子維而有解于小人則小人不必逐之而
自退矣

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

上六位上故稱公中爻坎為弓上居震動弓矢震
動射之象也隼鷙鳥之害物者指六三中爻離為

來易增刪 下經五卷

二十一

雉隼象墉墉也坎為宮有王宮之象上六居五上
言自高墉之上向下而射也獲者得也上六得正
當動極解終之時能除六三之小人不勞而獲故
其象如此

象曰公用射隼以解悖也

以下叛上謂之悖如王莽是也繫辭別是孔子發
未盡之意與此不同

三三 艮上

損者減損也為卦損下卦上畫之陽益上卦上
之陰損下益上之象故為損序卦解者必
有所失故受之以損所以次解

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用
享

有孚者損本拂人情之事惟損所當損則民皆諒
之而有孚矣于事為元吉于義為无咎守之于
為可貞施之于外為利有攸往惟有孚則元吉也
无咎也可貞也利有攸往也有是四善矣不然則

來易增刪

下經五卷

否也曷之用者言何以用損也若問辭也二簋至
薄亦可享于鬼神以其有孚也

象曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可
貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛
益柔有時損益盈虛與時偕行

以卦體釋卦名義損下益上者謂損下卦上畫之
陽益上卦上畫之陰也故其道為上行以人事論
乃剝民奉君之象故必損而有孚然後有元吉四
者之應也時者理之當可也惟理當可則損雖拂

乎人情而究不違乎正道故謂有孚雖薄物亦可
用享也二簋應有時所以釋之者如此下文又推
言之損剛益柔即損下益上之義以卦畫言之損
益盈虛又以造化人事言之

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

澤深山高皆所當損也懲者戒也窒者塞也忿多
生于怒心剛惡也突兀而出其高如山况多忿如
少男子故當戒欲多生于喜心柔惡也浸淫而流
其深如水况多欲如少女乎故當塞此孔子推象

來易增刪

下經五卷

交之義以見君子脩德所當損者莫切于此也

初九已事遄往无咎酌損之以祀音

初九當損下益上之時上應六四之陰其應之之
速至輟已所為之事以益之无咎之道也然居下
益上亦當酌其淺深故又教占者如此

象曰已事遄往尚合志也

尚與上通指四也陰陽正應故合志

九二利貞征凶弗損益之

九二有剛中之德然其體說上應六五恐其失剛

中之德故戒其利貞征凶者不守其正所以凶也
弗損益之言弗損于己乃所以益其上也蓋能自
守其貞則可以正人心而維風俗如伊尹耕于有
莘之野而樂堯舜之道是也

象曰九二利貞中以為志也

中即剛中之德固守而不變是其志也

六三三人行則損一人一人行則得其友

下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損一人也

一陽上而一陰下一人行也兩相與為友得其友

來勿增損

下經五卷

二十五

者陽上得二陰友陰下得二陽友也

象曰一人行三則疑也

一陽上而一陰下則得二者為友矣若三則不相

上下何以得友乎則是疑而已疑者陰與陰疑陽

與陽疑也

六四損其疾使過有喜无咎

下三爻以損下益上言上三爻則以上受下之益

言四爻變中爻為坎坎為心病疾之象也過即初過

往之過使之者四使之也六四陰柔得正與初九

為正應賴其陽剛益已而損其疾故有損其疾之
象使初能過往速以損之則四為有喜矣无咎之
道也

象曰損其疾亦可喜也

賴初損疾亦可喜矣况初之過往哉

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

兩龜為一朋十朋之龜大寶也弗克違者欲違之

而不可得也六五當損之時柔順虛中以應九二

蓋有虛已下賢之誠受天下之益者也天下賢人

來勿增損

下經五卷

二十六

君子出其聰明以益君神智亦猶是也故元吉

象曰六五元吉自上祐也

祐助也與大有天祐同蓋皆五之虛中也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上九居損之極則必變之以不損弗損益之者在

已為不損于道在民為不損于財也无咎貞吉利

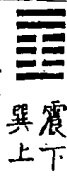
有攸往辭與象同柔以損而得之又以弗損而得

之義固各有當也又其象為得臣无家三與上九

為正應得臣之象也无家者三本上之坤爻有國

元家之象也言得公爾忘私之臣上下合志也
象曰弗損益之大得志也

弗損已之道則道益進弗損民之財則財益豐豈
非志之大得乎大得志則得臣元家在其中矣

震下
巽上

益增益也為卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之
陰損上益下之象故為益序卦損而不已必益故
受之以益所以次損

益利有攸往利涉大川

來易增刪 下經五卷

二十七

益之為卦九五六二皆得中正下震上巽皆木之
象故其占利有所往而利涉大川蓋能益下則有
以得在下之心而往无不利雖涉險亦可矣

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利
有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日
進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

悅下下二字上退
嫁反下如字

以卦體卦象卦德釋卦名卦辭而贊之損上益下
謂損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰也民說无

疆就損益所及之澤而言也益在民也其道大光

就損益所行之事而言也益在君也人君居九重

之上而能膏澤及于閭閻之民則其道與乾坤同

其廣大與日月同其光明何大光如之利有攸往

者九五以中正位乎上而六二以中正應之是聖

主得賢臣而慶澤流長也木道乃行者風遇木乃

舟行之象故利涉大川動而巽者動則奮發而不

柔弱巽則順入而不鹵莽所以德崇業廣日進无

疆此以卦德言也上卦本乾天也下卦本坤地也

來易增刪 下經五卷

二十八

天以一陽施于下則天道下濟而資其始地以一
陰升于上則地道上行而資其生所以品物咸亨
而其益無方此以卦體言也時者理之當其可也

益之道非理之本無而勉強增益之也理之所在

造化人事皆不得而辭當益而益乃所謂時也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷之勢文相助益益之道也善者天理吾性之

本有也過者人欲吾性之本無也理欲相為乘除

人有善而能遷則過可寡有過而能改則善可遷

亦交相為助之意也

初九利用為大作元吉无咎

大作者大有與作也即小象所謂厚事初剛在下為動之主當益之時受上之益者也六四近君與初為正應而為六四所信任以其有剛明之才故占者利用為大作即士報禮重之意然位卑任重恐有所不堪必所作之事周悉萬全至于元善方可无咎苟輕用敗事必負六四之信任矣故戒占者以此

來易增刪 下經五卷

二十九

象曰元吉无咎下不厚事也

初位卑本不可以任厚事豈能无咎故必大善而後无咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉

象與損之六五同以其相綜故取此象六二當益之時虛中處下蓋精白一心以事君本無求益之心而自得君之寵益者也故有或益十朋之龜弗克違之象然又位皆陰故又戒以永貞王用亨于

帝吉者必王用之可以享上帝如使之主祭而百神享之乃可云吉也王指九五

象曰或益之自外來也

言不知所從來也與上九自外來同

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

凶事如歷試諸艱之事皆凶事也六三陰柔不中正居下之上處危地故有益之用凶事所以警戒恐懼之也故于三為无咎六三處此必有孚中行猶告公若用圭庶不負其所益也圭所以通信故

來易增刪 下經五卷

三十

云然

象曰益用凶事固有之也

固有之者欲其困心衡慮固其所守也

六四中行告公從利用為依遷國為去

三四皆不得中故皆以中行為戒告公從者上之人信之也利用為依遷國下之人信之也皆以六四志在益下而能中行也古者遷國必有所依如周秦漢依山河之險遷都關中是也利用為依遷國者言雖遷國而民亦無怨也如盤庚遷般之事

象曰告公從以益志也

四告于公而公從之由其志在于益下也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

九五陽剛中正為益下之主當益之時以益下之

惠心有孚于二不必問而知其元吉矣何也蓋五

孚于二五之心知二必能惠我之德也故有勿問

之象而占者元吉

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

之字指六二惟大得志所以獲君寵也

來易增刪 下經五卷

三十一

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

上九以陽剛居益之極極則變而不益矣應爻震

主擊故有莫益或擊之象所以然者以其立心不

恒也若益民之心恒久不變則民說元疆安有擊

之之凶哉異為進退為不果故有此象唐李密散

洛口之倉以賑民粟竭而民潰即莫益或擊之象

也所以然者遠道于譽立心勿恒之故也此爻近

之

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

偏對正言言非爻辭之正意也正意在下句或

之自外來與六二同但彼言吉而此言凶

三 乾下 兌上

夬者決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰

決之而已故名夬序卦益而不已必決故受之以

夬所以次益

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

號平

揚于王庭指上六小人揚者得志放肆之意于王

來易增刪 下經五卷

三十一

庭在君側也五為君王之象兌錯艮為門闕庭之

象六與三為正應故曰孚兌為口舌號之象故上

六陰消曰无號六號呼其三與之孚契三在眾君

子之中不敢與之相交則三亦危矣故有厲也此

見小人難決也蓋容悅小人在君之側君聽信不

疑孚者既危厲則不孚者可知矣此所以難決也

告自邑者告同類之陽也乾錯坤邑之象坤為衆

又衆人之象故為言告之象不利即戎不尚武勇

也言雖告于衆人亦不尚武勇也惟利有攸往而

小人可決矣此正所謂決而和也

象曰夫決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

說音悅長上声

釋卦名卦辭惟健則不怯以容其惡惟說則不猛以激其變健而說者德也決而和者謀也一陰加于五陽之上則君亦在下矣又與君同體又容悅豈不肆于王庭三雖危然合正應而從君子所以危而有光君側之小人豈可尚武勇尚武勇是激

來易增刪 下經五卷

三十三

之變也故尚則必窮剛長則陰自消矣所以謀決小人者又必須時也

象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌

此單言澤字無夫字意蓋夫三月之卦正天子布德行惠之時祿者澤之物德者澤之施居者施之反紂鹿臺之財居德也周有大賚施澤也下句乃足上句之意言澤在于君當施其澤不可居其澤也居澤乃人君之所深忌者

初九壯于前趾往不勝為咎

初居下故以是趾言之壯者大壯也四陽為壯五

陽為夫初以四為前殆欲急進四陽大壯之位近九五以決上六故不曰趾而曰前趾也往者往決上六也既曰前又曰往則初九急進而決之之情見矣凡所謂咎者皆以其背于理而為咎病也若君子之決小人非背于理也但不量力不能勝小人反為小人所傷則為咎也故曰不勝為咎象曰不勝而往咎也

言不慮勝而往是自取之咎也

來易增刪 下經五卷

三十四

九二惕號莫夜有戎勿恤

號平声莫音暮

惕恤皆憂懼也剛居柔地內而憂懼之象也號呼衆也乾為言呼號之象也二爻變離為戈兵錯坎為盜又為夜莫夜有戎之象也言有戎者非真有戎也決小人之時喻言小人不測之禍也九二當夫之時以剛居柔又得中道故能憂惕號呼以自戒備思慮周而黨與衆是以莫夜有戎變出不測亦可以無患如狄仁傑之反周為唐是也故其象占如此

象曰有戎勿恤得中道也

得中道者居二之中也得中則不恃其剛而能惕
號不忘備戒所以有戎勿恤

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无

咎頄音

頄面頤也乾為首頄之象夫夫者以心言也言去
小人之心決而又決也獨行者五陽獨此爻與上
六為正應獨行之象也上六陰爻又兌為雨澤雨
之象濡者濕濡也言九三合上六之小人而若為

來易增刪 下經五卷

三五

所汚也愠者見恨于同類之君子而嘆其與小人
合也温嶠之于王敦此爻近之言九三當夫之時
以剛居剛又與上六為正應聖人恐其不能決而
和也故為占者設其戒曰決去小人若壯見于面
目則事未成而幾先露反噬之凶不免矣惟其決
小人之志夫而又夫而面目則不夫夫而與之相合
如獨行遇雨有所濕濡雖迹有可疑不免為君子
所愠然從容以觀其變委曲以成其謀終必能決
小人也占者能如是以免凶而無咎矣

象曰君子夫夫終无咎也

心夫夫而面目相合是決而和矣所以終無咎

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信臀徒數
反次七

私反且
七餘反

臀无膚者居不安也次且即趑趄二字行不進也
惟其臀无膚所以行不進也兌為羊羊之象牽羊
者牽連三陽而同進也乾為言下三陽之言也變
坎為耳痛聞言不信之象也蓋變坎則性險乃傲
物也故聞言不信九四以陽居陰不中不正有臀

來易增刪 下經五卷

三十六

无膚行不進而不能決小人之象然當決之時不
容不決也故教占者能牽連下三陽以同進用人
成事則可以亡其不進之悔但不中不正之人不
樂聞君子之言度其雖言之亦不信也占者如是
其有悔也必矣

象曰其行次且位不當也聞言不信聽不明也

位不當者不中正也聽不明者不能明其理也位
不當以位言聽不明以變坎言

九五莧陸夫夫 中行无咎

莧者莧菜也感陰氣而生上六之象也陸地有之
莧陸夫夫者即俗言斬草除根之意言欲決去其
莧並其所種之地亦決之上夫者夫莧也下夫者
夫陸也決而又決則根本枝葉皆以決去無復潛
滋暗長矣中行者五本居中得正為近上六陰陽
相比則心事不光明能夫夫則復其中行之舊矣
九三夫夫以心言為其與六為應也九五夫夫以
事言為其與六相比也蓋三居下位五則擅夫決
生殺之權故與三不同蓋九五當夫之時為夫之

來易增刪 下經五卷

三十七

主本居中得正可以決小人者也但與六相近不
免溺于其私外雖欲決而一時溺愛之心復萌則
決之不勇矣故必如決莧並其地而決之則可以
去其邪心不為中德之累而无咎矣故其象占如
此

象曰中行无咎中未光也

中未光者恐中德近陰未光明也故當夫而又夫
上六无號終有凶

上六當權之時號呼其正應之三今三正應夫夫

則正應不可號矣當權之時揚于王庭亦可以號
呼而哀求于五今五相親比亦夫夫則五不可號
矣故曰无號終有凶即小象終不可長占者之凶
可知矣

象曰无號之凶終不可長也

言一陰在上不可長久終為五陽所決去也

䷋ 異下 乾上

姤遇也五月之卦也一陰生于下陰與陽遇以其
本非所望而卒然值之如不期而遇者故為姤序

來易增刪 下經五卷

三十八

卦夫決也決必有所遇故受之以姤所以次夫

姤女壯勿用取女取同

一陰而遇五陽有女壯之象故戒占者勿用取女

以女德不貞決不能長久從一而終也又一陰生

下為女壯者非至此始生也亂之機常伏于治之

始唐貞觀之盛而武氏已在宮中為才人不已壯

乎聖人于一陰之生即曰女壯勿用取者防其漸

也

象曰姤遇也柔過剛也勿用取女不可與長也天地

相遇、品物咸章也剛過中正天下大行也始之時義大矣哉

釋卦名卦辭而極贊之不可與長者言女壯則女德不貞不能從一而長久也上五陽天也下一陰地也曰咸章者品物在五月皆章美也剛指九二剛過中正者九二之陽德過乎九五之中正也遇乎中正則明良會而庶事康其道可大行于天下矣始本不善然義理無窮故又以其中之善者言之言一陰而遇五陽勿用取女固不善矣然天之

來易增刪 下經五卷

三十九

遇地臣之遇君又有極善者存乎其中焉以一遇之間而有善不善可見世之或治或亂事之或成或敗人之或窮或通百凡天下國家之事皆不可以智力求之惟其遇而已矣時當相遇莫之為而為莫之致而至遇之時義不其大矣哉

象曰天下有風始后以施命誥四方

風行天下物無不遇始之象也施命若施命令于天下也興利除害皆其命令之事也誥者告也曉諭警戒之意君門深于九重堂陛遠于萬里豈能

與民相遇惟施命誥四方則與民相遇亦猶天風與物相遇也乾為君后之象又為言誥之象又錯坤方之象巽乃命之象

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅履反初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅履反

柅者收絲之具也金者簠上之孔用金也絲柔物繫于金柅則前無所往以此初六當有所繫屬則得正而吉也若無所繫有所往而遇相比之二正應之四則立見其凶也羸豕者小豕也孚者契也

來易增刪 下經五卷

四十

蹢躅者跳躑纏綿也言陰不可往遇于陽當始之時如治絲者當繫于金柅然陰性難制正恐如小豕相遇即孚契蹢躅纏綿不脫耳教占者當預防也

象曰繫于金柅柔道牽也

牽者牽連也陰柔牽乎陽所以戒其往

九二包有魚无咎不利賓

包者包裹也魚陰物又美初之象也言二包裹纏綿乎初猶包魚也无咎者九二剛德居中不為陰

累故无咎也不利賔者理不當奉及于賔也盖五月包果之魚必餒而臭所以不利于賔也以卦象論初與四為正應二既先包乎初則初之心已離于四矣所以不利賔九二與初本非正應彼此皆欲相遇乃不正之遇也故其象占如此

象曰包有魚義不及賔也

五月包魚豈可及賔以義揆之不可及賔也

九三臀无膚其行次且厲无大咎次且解見前

夫始相綜始之九三即夫之九四所以爻辭同九

來易增刪 下經五卷

四十一

三過剛不中當遇之時隔二未能牽連乎初故有居則不安行則不進之象然不相遇亦无害故占者雖危厲而无大咎也

象曰其行次且行未牽也

三未得與初牽連所以次且

九四包无魚起凶

初六不中不正合正應之四而從二既從乎二則民志已離矣九四才雖剛而位則柔據正應之理起而與之爭凶之道也故其象如此秦晉之爭鄭

楚之爭江黃此爻似之

象曰无魚之凶遠民也

陰為民民之象也遠民者二近民而四遠也

九五以杞包瓜含章有隕自天

瓜陰物之在下者美而善潰初之象也杞高大堅寔之木五之象也五以陽剛中正主卦于上而下防始生必潰之陰如以杞包瓜力無不勝盖惟五有中正之德含藏其章美潛移默化自能消弭故陰不期隕而自隕如天隕之也隕即隕霜殺草之

來易增刪 下經五卷

四十二

隕天道之自然也此爻變離有文明之象故曰含章乾為木果有瓜象又為天有天象

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也舍音捨

舍違也命即陰陽消息之命志不舍命者言人君一念之誠即能格天心而挽氣運是心志不違乎天之正命也

上九始其角吝无咎

此與晉其角同角之剛在上上九以剛居上當始之時而與小人相遇不能含容制服乃進而與之

較是非爭勝負各之道也然以正觸邪于義為无咎

象曰：始其角上窮吝也。

居上卦之極故窮吝。

坤下
兌上

萃者聚也澤水潤其地萬物群聚而生萃之象也又上悅下順九五剛中而二以柔中應之亦萃之義序卦始者遇也物相遇而後聚故受之以萃所以次姤

來易增刪 下經五卷

四十二

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往假音格

卦大象坎為宮廟之象又為隱伏鬼神之象九五中正大人之象上亨字占得此卦者亨也下亨字見大人之亨也大象坎為承外卦兌為羊內卦坤為牛大牲之象言當此萃時可以格鬼神可以見大人必亨但利于正耳凡物當豐厚不宜儉嗇凡事宜攸往不宜退止教占者處萃之時當如此也

象曰：萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致

孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往

順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣說音悅

以卦德卦體釋卦名又釋卦辭而極贊之內順乎

外外悅乎內五以剛中而下交二以柔中而上應

內外君臣皆相聚會所以名萃蓋志以致其孝盡

物以致其享聚以正者如蕭何張良諸臣一時聚會

會以從高祖聚也除暴秦正也能成一統之功亨

也天命者天理之自然也以人事言即當其可之

來易增刪 下經五卷

四十四

時也言時當豐而豐時當往而往者乃所以順其天理之自然也情者所以發出之情也陽倡陰和

乾始坤生天地此聚也形交氣感聲應氣求萬物

亦此聚也天地萬物之情聚而已矣

象曰：澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

澤字義多有水澤有雨澤有恩澤有潤澤澤在天

上有恩澤之意所以施祿及下居德則忌此則有水澤潤澤之意所以生萬物而萃也除者去舊取

新之意謂整理其敝壞也戒者備也虞者度也言

變出不測而不可虞度也象萃必有爭奪之事故君子除戒器者非耀武也所以戒不虞也聖人之心義理無窮始卦文王卦辭本不善聖人則發出始之時義大一段本卦文王卦辭極善聖人又發出此一段皆是義理無窮意

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎號平

孚者與四正應相孚信也不終者陰柔之人不能固守所以孚不長久也乃亂乃萃者欲萃之急不

來易增刪 下經五卷

四五

擇正應而與同類群小相萃也號者呼也握者持也言呼九四近前而以手握持之也若者如也言當如此也言有孚之心若能孚于四而以手握之不釋則有孚之心至矣以陰握陽雖不免為人所笑然必勿恤此笑方得无咎也

象曰乃亂乃萃其志亂也

質本陰柔急于欲萃方寸已亂矣所以不暇擇其正應而萃也

六二引吉无咎孚乃利用禴

引開弓也與君子引而不發之引同本卦大象坎

坎為引引之象也凡人開弓射物必專心于物當物之中不偏于左不偏于右方得中的蓋中德不變之象也二雖中正居群小之中少偏私則非中矣故言引則吉无咎也中文艮手故初曰一握握者手持之也二曰引引者手開之也皆手之象也吉者得萃于九五也无咎者二與九五皆同德故无咎也孚者孚于五利用禴者用薄祭以交神也二以虛中上應于五五以剛中下交于二故雖用

來易增刪 下經五卷

四六

薄物亦可通于神明也占中之象又如此

象曰引吉无咎中未變也

二本有中德惟能如引誠信而中則中德未變矣所以吉而无咎

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

大象坎為加憂兌為口嗟歎之象也六三陰柔不正當萃之時亦欲萃故有萃如之象但上無應與不得相聚故有嗟如無攸利之象然三之于上雖彼此陰爻無相偶之情能往而從之我性順

而彼性悅必能相聚可以无咎但不能萃剛明之人而萃陰柔群小亦有小吝矣故其占如此

象曰往无咎上巽也

巽者順也上悅亦巽順之意彼此相順可以聚故无咎

九四大吉无咎

四當萃之時上比九五下比衆陰得其萃矣然四不中正雖得上下之聚必得大吉然後為无咎也大吉者大善也近悅體之君臨歸順之民皆當以

來易增刪

下經五卷

四十七

道也蓋九四之萃如齊之陳恒魯之季孫所謂處不以道得之富貴也故必戒以大善而後可以无咎也

象曰大吉无咎位不當也

位不當者不中不正也既不中正則必大吉然後可以无咎也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五有陽剛中正之德而居尊位是以位萃天下之衆者也故无咎匪孚者不信于人也元者元善

也永貞者長永貞固也即剛中之德也言若有未信則當自反以脩其元永貞之德如遠人不服則脩文德以來之若是也故悔亡

象曰萃有位志未光也

五與上六相近同居悅體恐其德未光故曰志未光

上六齋咨涕洟无咎

齋者持也遺也有所持而遺之之義咨者咨嗟也自鼻出曰涕自目出曰洟上六處萃之終陰柔无

來易增刪

下經五卷

四十八

位求萃而不可得惟持遺咨嗟涕洟哀求于五而已故无咎孤臣孽子不得于君親者似之

象曰齋咨涕洟未安上也

處萃之終孤立无助所以未安于上

䷬ 巽下坤上

升者進而上也為卦巽下坤上木生地中長而益高升之象也序卦萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升所以次萃

升元亨用見大人勿恤南征吉

言占得此卦者當得元亨下乃指其實也不曰利見而曰用見者卦有異順剛中之德有應于上九二用此以見之也勿恤者本卦大衆坎為憂恤之象故教之以勿恤南征吉者文王圓圖巽東南之卦過離而至坤是巽升于南故南征吉

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

以卦綜釋卦名以卦德卦體釋卦辭柔者坤土也本卦綜萃柔以時升者萃下卦之坤升而為升之

來易增刪

下經五卷

四九

上卦也柔本不能升以其從萃卦來所以名升以卦德論內異外順內異則心不躁妄外順則行不悖理又卦體九二有剛中之德而六五以順應之亦是能升所以元亨有慶者君子在朝幸其賢之有輔也志行者向明求仕期其道之必行也有慶志行即元亨也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

地中生木根深末茂故名升君子以順德積小高大者言君子即本此坤順之德以崇己之德使日

積月累以成其高大也巽為高高之象初六允升大吉

允者信也初六才柔居下本不能升者以其為巽之主當升之時與四相信而合志遇之善无有如此者故允升大吉

象曰允升大吉上合志也

初與四同德合志故允升

九二孚乃利用禴无咎

九二以陽剛居中六五以柔順應之盖孚信之至

來易增刪

下經五卷

五十

者矣故有利用薄祭亦可交神之象相感在誠意不以文飾也占者如是故无咎

象曰九二之孚有喜也

有喜者喜其得升而志行也中爻兌喜悅之象

九三升虛邑

陽實陰虛上體坤有國邑之象九三以陽剛之才當升之時而進臨于坤前無所阻故有升虛邑之象

象曰升虛邑无所疑也

本卦六五之君陰柔九二之臣陽剛無疑乎今升虛邑陰土與
人之所疑也九三當升之時自三而升于四則
逼于君也使四陽剛能無疑乎今升虛邑陰土與
五同體故無所疑

六四王用亨于岐山吉无咎亨同

王指六五也物兩為岐坤土兩開岐之象中爻震
絳艮山之象又坤為牛牲之象六四以陰居陰蓋
能積誠敬以事鬼神者王用亨于岐山即使之主
祭而百神享之也聚而上者莫如交神明享祀升

來易增刪 下經五卷

五十一

之大者也四與五相比得正故云然

象曰王用亨于岐山順事也

四本順體又以柔居柔得正故曰順事

六五貞吉升階

六五以柔居尊恐其不正故戒以貞而後吉也六
五虛中下交既得剛中之賢以輔之而又能貞吉
則政本于身其治道之升必有如升階之易者故
曰升階階者階梯也有階則循序漸進自可升矣
書曰允升于大猷此之謂也

象曰貞吉升階大得志也

人君以致治為本今治道日升豈不得志
上六冥升利不息之貞

冥與冥豫之冥同昏于升而不知止者也坤為迷
冥之象不息之貞天理也惟天理可以常升而不
已若富貴利達涉于人欲之私則有消長矣上六
居升之極乃昏于升而不知止者有冥升之象故
聖人教占者曰升而不已惟利不息之貞他非所
利也冥豫動體故教之以渝冥升順體故教之以

來易增刪 下經五卷

五十二

貞

象曰冥升在上消不富也

凡升者乃天理不息之貞則成富有之業矣若升
其人欲之私往而不返則盈者必虛日見其消而
不見其長矣上六陰虛故曰不富

☶ 坎下
☱ 兌上

困者窮困也為卦兌上坎下水漏而澤涸故名困
又卦內陽爻皆為陰所掩小人捨君子亦困之義
序卦升而不已必困故受之以困所以次升

亨貞大人吉元咎有言不信

此卦辭乃聖人教人處困之道也言當困之時占者處此必能自亨其道則得其正矣他卦亨貞言不貞則不亨是亨由于貞也此卦亨貞言處困能亨則得其貞是貞由于亨也然豈小人所能哉必平素有學有守之大人操持已定而所遇不足以成之方得吉而无咎也若不能寔踐躬行自亨其道惟欲以言求免其困人必不信而益困矣言處坎之險不可尚兌之口也二五剛中大人之象兌

象

五十三

為口有言之象坎為耳痛耳不能聽有言不信之象

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也

有言不信尚口乃窮也說音以卦體釋卦名又以卦德卦體釋卦辭坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四五為上六所揜此困之所由名也兌之揜坎上六之揜四五者小人在上位也如絳灌之揜賈誼公孫弘之揜董仲舒是也二陰之揜九二者前後左右皆小人也如曹節

侯覽輩之揜黨錮諸賢王安石呂惠卿之揜元祐

諸賢是也險以說卦德也困而不失其所亨者人事也處險而能悅則是在困窮艱險之中而能樂天知命矣所亨者指此心也此道也言身雖困此心不愧不怍心則亨也時雖困此道不加不損道則亨也不于其身于其心不于其時于其道如美里演易陳蔡絃歌顏子在陋巷不改其樂是也君子即大人也貞大人吉者貞字在文王卦辭連亨字讀象辭連大人者孔子恐人認貞字為戒辭也

象

五十四

剛中者二五也剛中則知明守固居易俟命所以貞大人吉也尚口乃窮者蓋以口為尚則必不能亨貞故聖人設此戒以見是自取困窮也

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤所以潑水澤无水是水下漏而上枯矣困之象也致命遂志者不有其命惟遂我之志也患難之來論是非不論利害論輕重不論死生殺身成仁舍生取義幸而此身存則名固在不幸而此身死則名亦不極豈不勇困而志亨乎

初六臂困于株木入于幽谷三歲不覿

凡言困者皆柔揜剛小人困君子也人之體行則趾在下坐則臂在下故初言臂株者根株也中又巽木在坎之上初又居坎之下株木之象也坎又為隱伏幽谷之象言入于幽谷之中而臂坐于根株之上此倒言也覿見也坎錯離離居三三歲不覿之象也不覿者不覿二與四也初六以陰處困之下遠而與四為應近而與二為比亦欲揜剛而困君子然才柔不濟故有坐株入幽谷終不得見

來易增刪 下經五卷

五十五

二四之象欲困君子而反自困即象而占可知矣象曰入于幽谷幽不明也

此言不覿之故幽對明言二與四合成離有明象初居離明之下則在離明之外而幽矣所以二與四得見乎幽谷而入幽不明者不得見乎二四也九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

紱音甫亨

享作

九二有剛中之德上无應與困于酒食者不得遂其所欲也然五與二為同德必來相求故又有朱

紱方來之象享祀者誠也為九二者惟積誠以進

之如祭祀然雖征凶而无咎也征凶即致命遂志之意亨宜作享以孔明事論之困酒食者即南陽也朱紱方來者隆中三顧也利用享祀者應其聘也征凶者死而後已也君臣之義終故无咎象曰困于酒食中有慶也

言有此剛中之德能亨其道所以有朱紱方來之福慶

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

來易增刪 下經五卷

五十六

石指四蒺藜指二宮謂三妻謂六官所居也妻所主也不見者坎水外暗也六三陰柔不中不正當困之時亦欲揜二之剛而困君子但居坎陷之極所乘所承者皆陽剛孤陰在于其中前困者無情後據者有刺則一己之室家且不能保况能困君子乎故有此象所以占者凶

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也乘剛者乘二之剛也不祥者不祥之兆也殷仲文從桓元照鏡不見其面數日禍至此其兆也

九四來徐徐困于金車吝有終

坎車象乾金當中金車之象指九二也自下而上曰往自上而下曰來來徐徐者四來于初也九四與初為正應不中不正才不足以濟困故有徐徐而來于初之象然為九二所隔故又有困于金車之象夫以陰困陽之時而反自困宜乎有吝然邪不勝正正應合而不終于困也故其占如此

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

志在下者志在初也有與者四陽初陰有應與也

來易增刪 下經五卷

五十七

九五劓刑困于赤紱乃徐有說利用祭祀

說音悅

截鼻曰劓去足曰刑九五上為陰掩下則乘剛上下體俱有刑傷劓刑之象也赤紱者臣之紱也紱乃柔物三之象也四乃五之近臣三比之二乃五之遠臣三掩之故曰困于赤紱也劓刑者君受其困赤紱者臣受其困也兌為悅悅之象乃徐有悅者言遲久必有悅不終于困也利用祭祀者盡其誠也九五當困之時為困之主上下俱刑傷故有劓刑之象四與二為陰所掩不來應與故又有困

于赤紱之象則君臣皆受其困矣然九五有剛中之德下九二有剛中之賢始雖无交必徐有悅而不終于困也倘能致其誠敬以求之尚何困之不可濟乎

象曰劓刑志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

為陰所掩故志未得中直即中正誠信如祭祀則受福矣

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

來易增刪 下經五卷

五十八

葛藟者纏束之物臲卼者不安之狀曰者自訟之辭也兌為口變乾為言曰之象動悔之悔事之悔也上六之悔也有悔之悔心之悔也聖人教占者之悔也征者去而不困也與蒙卦幾不如含含字同上六陰柔亦欲撝剛而困君子然處困之極反不能困故欲動而撝乎剛則纏束而不能行欲靜而不撝乎剛則又居人君之上危懼而不自安是以自訟其動則有悔故有此象然處此之時顧在人之悔悟何如耳誠能發其悔悟之心去其陰邪

之法知剛之不可捨棄而去之可也故占者慎行則吉

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

欲捨剛故未當有悔而不捨剛是困極而能變者吉孰甚焉

巽下
巽上

井者穴也出水之處以巽木入乎坎水之下而上出其水故為井序卦困于上者必反于下故受之以井所以次困

來易增刪 下經五卷

五十九

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未繙井

羸其瓶凶

井綜困二卦同體文王綜為一卦改邑不改井者巽為市邑在困卦為兌在井為巽則改為邑矣若井則无喪无得在井卦坎往于上在困卦坎來于下一往一來剛中之德自在故曰往來井汔幾也繙繙也羸敗也汲井幾至未盡繙而敗其瓶則凶也言井之體不可改變其德本無得喪而往來用之者不窮濟人利物之功大矣若或汲水幾至

未盡繙而敗其瓶則無以成濟人利物之功故占者凶

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

以卦德卦綜釋卦名卦辭巽之象為木巽之義為入巽乎水而上水即木入于井取水之意也井養而不窮者民非水火不生活也改邑不改井者以剛居中在困卦居二之中在井卦居五之中往來

來易增刪 下經五卷

六十

皆井不可改變也未有功者井以得水為功未盡繙而羸其瓶是無功也所以君子之道貴乎有成五穀不熟不如萑稗掘井九仞而不及泉猶為棄井有濟物之用而未及物猶无有也宋安石青苗之法本以濟物而反以厲物即羸其瓶之凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水者水承木而上也勞民勸相正君子盡養民之道也勞民者以君養民盡教養之實是也勸相者使民相養即相友相助相扶持之意皆所

以推井養之義也

初六井泥不食舊井无禽

陰濁在下泥之象也凡言食者皆兌口也今巽口在下不食之象也初六陰濁在下乃井之深而不可浚滌者也則泥而不食成舊廢之井無井旁汲水之餘瀝而禽亦莫之顧而飲矣故有此象占者不利于用可知矣

象曰井泥不食下也舊井無禽時舍也舍音捨

陰濁在下為時所棄捨

來易增刪 下經五卷

九二井谷射鮒甕敝漏

谷水旁出而下流井谷者井水旁出下流不上汲以養人也鮒小魚蝦蟆之屬射注也甕敝漏言如甕之敝水反下漏也九二剛中才德足以養人但上無應與不能汲引而乃牽溺于初與卑賤之人相與則不能成井養不窮之功矣故以井言有旁水下注僅射其鮒之象以汲水言有破甕漏水之象占者不能成功可知矣

象曰井谷射鮒无與也

六十一

无與者无應與也所以此初射鮒

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福為去聲

渫不停汚也井渫不食而使人心恻可用汲矣王明則汲井以及物而施者受者並受其福也九三以陽居陽在下之上而未為時用必得陽明之王而後任之故教九三以求王明也王明謂五也九三本與上六為正應以上六陰柔不能汲引故有井渫不食心恻之象所以然者以正應陰柔又無

來易增刪 下經五卷

位故也可用汲者其惟合正應而求五之王明言

若得陽明之君以汲引之則能成井養之功而並受其福矣故教占者必如此

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

行恻者行道之人亦恻也求王明者五非正應故以求字言之不求正應而求王明此易之所以時也

六四井甃无咎

甃者砌其井也初為泥三之渫渫其泥也四之甃

六十一

甃其谷也六四陰柔雖無養人之才然所居得正
上近九五之君蓋能脩治其井以澍畜九五之寒
泉也故有井甃之象占者能脩治臣下之職則
可以困君而成井養之功斯无咎矣

象曰井甃无咎脩井也

九五井冽寒泉食

冽甘潔也以陽居陽為潔寒泉泉之美者也食者
人食之也即井養而不窮也井以寒冽為貴泉以

來易增刪 下經五卷

六十三

得食為功九五以陽剛之德居中正之位則井養
之德已具而井養之功已行矣故有此象占者有
是德方應是占也

象曰寒泉之食中正也

寒泉之食王道也中正者天德也

上六井收勿幕有孚元吉

收者成也物成于秋故曰秋收井收者井已成矣
即小象大成之成也幕者蓋井之具也井以上出
為功坎口在上勿幕之象也有孚者謂其出有源

而不窮也故元吉上六居井之極井已成矣九五
寒泉為人所食上六乃不掩其口其水又孚信不
竭則澤及于人成井養不窮之功矣故其象占如
此

象曰元吉在上大成也

大成者井養之功大成也元吉以澤之所及言大
成以功之所就言

離下
兌上

革者變革也澤在上火在下火燥則水涸水決則

來易增刪 下經五卷

六十四

火滅又中少二女不相得故其卦為革序卦井道
不可不革故受之以革所以次井

革已日乃孚元亨利貞悔亡已音紀

已乃戊已之已五性仁義禮智信惟信屬土故以
已言之不言戊而言已者離兌皆陰卦也離火燒
兌金斷裂者惟土可接續故十干丙丁戊已而後
庚辛言離火燒金必有土方可孚契故言已日乃
孚也孚者信也言當人心信我之時然後可革也
不輕于革之意元亨利貞悔亡者言除弊去害大

亨之道也。然必利于正，當其可而革之，則悔亡矣。蓋不信而革，必生其悔，惟亨以正，則人心信我矣。所以已日乃孚而後革也。

象曰：革，水火相息，二女同居，其志不相得，曰：革。已日乃孚，革而信之。文明以說，大亨以正，革而當，其悔乃亡。天地革而四時成，湯武革命，順乎天而應乎人，革之時大矣哉。

說音悅

以卦象釋卦名，以卦德釋卦辭而極贊之火，燃則水乾，水決則火滅，有相滅息之勢。少女志在艮中。

來易增刪 下經五卷

六十五

女志在坎，有不相得之情。水火以滅息為革，二女以不同居各出嫁為革，故曰：革。革而信之者，言革而人相信也。東征西怨，南征北怨，革而信之之事也。離之德，明允之德，悅明則識事理，而所革不苟，悅則順時勢，而所革不驟。大亨者，除弊興利一事之大亨也。伐暴救民，舉世之大亨也。正者，撥之天理而順即之人心而安也。亨而又正，則革之當所。以悔亡，陽極則陰生，而革乎陽陰，極則陽生，而革乎陰，故陰往陽來而為春夏，陽往陰來而為秋冬。

四時所以成也。命者，王者易姓受命也。王者之與受命于天，故曰：革命。天命當誅，順天也。人心共忿，應人也。天道改變，世道遷移，此革之大者。然要之不外一時，時不可革。天地聖人不能先時，時所當革。天地聖人不能後時，革之時不其大哉。故曰：禮時為大。堯授舜，舜授禹，湯放桀，武王伐紂，時而已矣。

象曰：澤中有火，革。君子以治歷明時。

水火相息，謂之革。前解已悉。歷，曆與曆同。日月星辰。

來易增刪 下經五卷

六十六

之象數也。治歷以明其時，晝夜者一日之革也。晦朔者一月之革也。分至者一年之革也。元會運世者，萬古之革也。此皆革之大者也。

初九：鞶用黃牛之革。

離為牛，牛之象。中爻乾錯坤黃之象，鞶者固也。以束物也。東之以黃牛之革，則固之至矣。此爻變即遯之艮止矣。艮止故不革，所以爻辭同本卦以離火革兌金，下三爻主革者也。故二三言革，上三爻受革者也。故四言改，五六言變，初九當革之時，陽。

剛之才以草矣然居初位卑無可草之權上而應與無共草之人其不可有為也必矣但陽性上行火性上炎恐其不能固守其不草之志故聖人教占者曰草道匪輕不可妄動必固之以黃牛之草而後可所以其象如此

象曰鞏用黃牛不可以有為也

無位無應之故

六二已日乃草之征吉无咎

已日即前之已日也此爻變夬情悅性健故易于

來易增刪 下經五卷

六七

草六二以文明之才而柔順中正又上應九五之君故人皆尊而信之正所謂已日乃草而信之者也故有此象占者以此而往則人皆樂于耳目之新有更化善治之吉而無輕變妄動之咎矣故占者吉而无咎

象曰已日草之行有嘉也

應九五故有嘉即征吉二字也

九三征凶貞厲草言三就有孚

草言者草之議論也正應兌為口言之象中爻乾

為言亦言之象就者成也三就者商度其草之利害可否至再至三而草之議論定也離居三三就之象九三以剛居剛又居離之極蓋草之躁動而不能詳審者也占者以是而往凶可知矣故事難在所當草亦有危厲然當草之時不容不草故必詳審其利害可否至于三就則人信而相孚可以草矣故教占者必如此

象曰草言三就又何之矣

言議草之言至于三就則利害詳悉可否分明又

來易增刪 下經五卷

六九

復何之

九四悔亡有孚改命吉

改命者離交于兌改夏之命令于秋也所以不言草而言改命如湯改夏之命而為商武改商之命而為周是也九四之位則改命之大臣如伊尹太公是也有孚者上而孚于五下而孚于民也九四以陽居陰宜有悔矣然剛柔不偏故悔亡又當水火之交物受其草故改命然必未改之先所改之志孚于上下則獲其吉矣故教占者如此

象曰改命之吉信志也

志者九四之志也信志者上與下信九四之志在于應天順人也必如是信志方可改命信即爻辭孚字

九五大人虎變未占有孚

兌錯艮艮為虎虎之象兌為西乃仲秋鳥獸毛毳變之象乾之五曰龍韋之五曰虎德以德言此以武言也三四有孚者乃水火相交之際教占者之有孚也五之有孚即湯武未革命之先四海俟后

來易增刪 下經五卷

六十九

之思未占而知其有孚也九五以陽剛中正之德為革之主當兌金肅殺之秋而為順天應人之舉又得九四為改命之位是以為大人者登九五之位而宇宙為之一新故有大人虎變之象此則不待占決而自孚信者也占者有是德方應是占矣

象曰大人虎變其文炳也

文炳以人事論改正朔易服色殊徽號變犧牲制禮作樂炳乎其有文章是也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

楊子曰狸變則豹豹變則虎故上六即以豹言之

蓋九五既虎變而為天子則上六即豹變而為公侯若下句小人則百姓矣革面者言舊日面從于君者亦革也如民之從桀者不過而從而心寔不從也及湯師之興則東征西怨南征北怨面從之偽皆革而心真實以向湯矣征凶者聖人作而萬物覩別有所往則為梗化之民而凶矣居者貞之反也君子豹變者變其舊日之冠裳也小人革面者革其舊日之詐偽也上六當世道革成之後而

來易增刪 下經五卷

七

天命維新矣公侯則開國承家百姓則心悅誠服有君子豹變小人革面之象故戒占者不守其改革之命而別有所往則凶能守其改革之命則正而吉也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

其文蔚者冠裳一變人物一新也順以從君者兌為悅悅則順即中心悅而誠服也

巽下 離上

此者烹飪之器為卦巽下離上下陰為足二三

陽為腹，五陰為耳。上陽為鉉，鼎之象也。又以巽木入離火而致烹飪，鼎之用也。序卦：革物者莫若鼎，故受之以鼎，所以次革。

鼎元吉亨。

象辭明吉字當從本義作衍文。

象曰：鼎，象也。以木巽火，亨飪也。聖人亨以享上帝，而大亨以養聖賢，巽而耳目聰明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以元亨。亨與京同元，亨之京如字。

以卦體釋卦名，又以卦德卦綜卦體釋卦辭象者。

來勿增刪 下經五卷

七十一

六爻有陽之象也，巽者入也，以木入火也。烹飪謂煮熟而調和也。象者，鼎之體，烹飪者，鼎之用，所以名鼎。聖人謂君也，聖賢謂臣也。烹飪之事，不過祭祀賓客而已。祭祀之大者，無出于上帝賓客之重者。無過于聖賢。享上帝貴質，故止曰亨。享聖賢貴豐，故曰大亨。所以享帝用特牲而享聖賢有饗殮牢禮也。巽而耳目聰明者，上離為目，五為耳，有內異順而外聰明之象。柔進而上行者，鼎絲革二卦同體。文王綜為一卦，故雜卦曰：革去故也，鼎取新。

也。言革下卦之離進而為鼎之上卦也。得中者五，得中也。應剛者應二之剛也。若以人事論，內巽外聰，有其德進而上行，有其位應乎剛，有其輔，是以元亨。

象曰：木上有火，鼎。君子以正位凝命。

正位者，端莊安正之謂。凝者，成也。命者，天之命也。正位凝命，即所謂協乎上下，以承天休也。鼎，譬之位，命，譬之實。鼎之器，正然後可凝其所受之實。君之位正，然後可凝其所受之命。孔子因大禹鑄鼎。

來勿增刪 下經五卷

七十二

象物，成王定鼎郊廓，卜世三十，卜年七百，所以說到正位凝命。周烈王二十三年，九鼎震，此不能正位凝命之兆也。其後秦遂滅周，取九鼎，則鼎之所係，不其重哉。

初六：鼎顛趾，利出否，得妾以其子，无咎。

初六居鼎之下，鼎趾之象也。上應九四，則趾向上而顛矣。然當卦初，鼎未有實，而舊有否惡之積，因其顛而出之，是反為利也。得妾而因得其子，亦猶是此爻之象。如此，而其占无咎，蓋因敗以為功因。

賤以致貴也

象曰：陽顛趾未悖也，利出否，以從貴也。

鼎而顛趾，悖道也。而因可出否，以從貴，則未為悖也。從貴為應，四對否言，亦取新之意。

九二，陽有實，我仇有疾，不我能即吉。

以剛居中，鼎有實之象也。我仇謂初陰陽相求而非正，則相陷于惡，而為仇矣。九二有剛中之德，與

五為應，能上從于五，則得正，而其道可亨。若與初象比，則不得其正矣。故必自守，不使初來就我，則

來易增刪 下經五卷

五三

吉也

象曰：鼎有實，慎所之也。我仇有疾，終无尤也。

慎所之者，慎所往也。有實而不慎，其所往則為仇所即，而陷于惡矣。

九三，陽耳革，其行塞，雉膏不食，方雨虧悔，終吉。

鼎之所賴以舉行者耳也。三居木之極上，應火之極，木火既極，則鼎中騰沸，併身亦熾熱，革變而不可舉移矣。故其行塞也。雨者水也。三變上下皆坎，有雨象，虧者損也。悔者，鼎不可舉移而雉膏之美

味不得其食，不免至于悔也。方雨虧悔者，言耳革不食，惟救之以水，則能虧損其騰沸熾熱之勢，而

悔者不至于悔矣。終吉者，鼎可移美味可食也。九三以陽剛居鼎腹之中，本有美實之德，但應與木

火之極，烹飪太過，故有此象。占者如是，始雖不利，終則吉也。

象曰：鼎耳革，失其義也。

義者宜也。鼎烹飪之木火失其宜也，所以耳革。

九四，陽折足覆公餗，其形渥凶。

來易增刪 下經五卷

五五

九四以初六為足，折足者不勝其任也。陽以享帝

養賢，非自私也。故曰：公餗，渥者厚也。即顏如渥丹之渥，赧顏也。九四居大臣之位，任天下之重者也，

但不中不正，而又下應初六之陰，柔則委任非其人，不能勝大臣之任矣。卒至傾覆國家，故有此象。

占者得此凶可知矣。

象曰：覆公餗，信如何也。

信者信任也。言所信任之人非其人也。

六五，鼎黃耳，金鉉利貞。

五于象為耳，而有中德，故云黃耳。金堅剛之物，鉉貫耳以舉鼎者也。鉉必在耳上方可貫耳，上九之象也。鼎無耳則不可舉，耳非鉉則無所施，故鼎之六五虛其中以納上九之助，而後一鼎之實得以利天下，猶鼎黃耳得金鉉也。九二亦剛中，然在下不任重，當以上比上九為是，利貞者以六五陰柔，故戒之如此。

象曰：鼎黃耳，中以為實也。五為之主，得鼎之道，皆由得中也。

來易增刪 下經五卷

七十五

上九鼎玉鉉，大吉，无不利。上于象為鉉，而以陽居陰，剛而能溫，故有玉鉉之象，而其占為大吉，无不利者，蓋井與鼎皆以上出為功，井至上而後為元吉，鼎至上而後為大吉，皆所以全養人之利者也。象曰：玉鉉在上，剛柔節也。剛柔節者，言剛而能節之以柔，如玉然也。

易經增刪來註卷之六

震上 震下

震者動也。一陽始生于二陰之下，震而動也。其象為雷，其屬為長子，序卦主器者莫若長子，故受之以震。所以次鼎。○陳定齋先生曰：易下經與下繫傳，馮多訛而震卦為尤甚。文王彖辭只震亨，震驚百里不喪七鬯，三句震來，統統笑言啞啞，本初爻辭誤在象中，故遂以爻傳為彖傳，而解者亦遂重釋之。且謂初為震主，故辭與卦同，可謂曲說矣。象

來易增刪 下經六卷

一

傳當有釋震亨之文，在震驚百里之上，如艮止兌說是也。既已脫去，又復脫不喪七鬯四字，出字明屬鬯字之誤，而解者乃引帝出乎震為義，真卸書燕說矣。雖尊經而不敢妄易，然其脫誤顯然，當缺之而不必曲為之解也。

震亨，震來統統笑言啞啞，震驚百里不喪七鬯。震來統統笑言啞啞，二句重出，今從之。統統音啞啞，音尼七音妣。

震亨者，震有亨道也。震驚百里，以雷言七，所以舉鼎實升于俎上者，即是也。鬯以秬黍酒和鬱金以

降神者也言震自有亨道雖或有非常之變出于
俄頃猶雷之震驚百里然此心有主意氣安閑如
長子主祭者自不喪七也也震有亨道于此可見
矣

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也
震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為
祭主也震來虩虩恐致福也四句重出今從之不喪
七也四字脫去宜補在通也之下出字衍文
驚者卒然遇之而動乎外懼者惕然畏之而變其
中遠者外卦邇者內卦內外皆震遠邇驚懼之象

來易增刪 下經六卷

也當此之時乃能處之從容應之暇豫不喪七也
則是不懼由于能懼雖甚有可驚懼者亦不能動
吾之念也豈不可以負荷天下之重器而為社稷
宗廟之祭主乎可以者許之之辭也

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

洊者再也上震下震故曰洊脩理其身使事事合
天理省察其過使事事過人欲惟此心恐懼所以
脩省也恐懼者作於其心脩省者見於行事

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

後字衍文

震來者當震之來時也虩虩恐懼驚顧之貌即壁
間之虩虎以其善捕蛇環繞壁間常有驚顧之狀
故取象于虩啞啞笑聲人能于平時安不忘危此
心常如禍患之來虩然恐懼則日用之間舉動
有法而一言一動皆啞啞而自如矣故吉○初九
九曰陽也乃震之所以為震者震動之震也二三
五上陰也乃為陽所震者震懼之震也初乃成卦
之主處震之初故其占如此

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

來易增刪 下經六卷

二句以安常處順言若象辭震驚百里不喪七也
則又以處變言

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

震來厲者秉初九之剛故震之來者猛厲也億者
大也貝者海中介蟲二變則中爻離為蟹為蚌貝
之象躋者升也震為足躋之象中爻艮為山陵之
象陵乘九剛九陵之象變兌為七七之象離為日
日之象易中凡事七日者陰陽各極于六七則變
而反其初矣言震來猛厲大喪此貨貝六二乃不

顧其貝飄然而去避于九陵無心以逃之不期七日自獲此貝也蓋六二居中得正當震動之時乘初之剛有此喪貝之辱乃无妄之災耳改又有勿逐自得之象太王之遷岐亦此意也

象曰震來屬乘剛也

當震動之時乘九之剛所以猛厲不可禦

六三震蘇蘇震行无青

蘇死而復生也書曰后来其蘇是也陰為陽所震動三去初雖遠而此四則近故下初之震動將盡

來易增刪 下經六卷

四

而上四之震動復生上蘇下蘇故曰蘇蘇中又坎坎多眚三變陰為陽不成坎體故无青行者改徙之意即陰變陽也震性奮發有為故教之以遷善改過也唐肅宗遭祿山之變猶私與張良娣局戲不已可謂不知震行无青者矣

象曰震蘇蘇位不當也

不中不正故不當

九四震遂泥

遂者無反之意泥者沉溺于險陷而不能奮發也

上下坤土得坎水泥之象也中又坎有泥象言九四以剛居柔不中不正陷于二陰之間不能奮發是既無能為之才而又溺于宴安之私者也故有遂泥之象晉元帝困于五季而大業未復宋高宗不能恢復舊業皆此意也

象曰震遂泥未光也

未光者陷于二陰之間所為者皆邪僻之私無復正大光明之事矣所以遂泥也

六五震往來厲億无喪有事

來易增刪 下經六卷

五

初震為往四震為來五乃君位為震之主故往來皆厲也億无喪者大无喪也天命未去人心未離國勢未至瓦解也有事者猶可補偏救弊以有為也如東周之君是也六五以柔弱之才居人君之位當國家震動時故有往來危厲之象然以其得中才雖不足以濟變而中德猶可以自守故大无喪而猶能有事也五之處震亦猶二之乘剛所以又辭同億无喪

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

危行者一往一來皆危也其事在中言所行雖危厲而猶能以有事者以其有中德也有是中德而能有事故大元穀

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

索索求取不自安也矍矍瞻視徬徨也六三蘇蘇上六索索矍矍三内震之極上外震之極故皆重一字也震不于其躬于其鄰者謀之之辭也言禍患之來尚未及身方及鄰之時即早見預謀待天

未易增刪 下經六卷

六

未陰雨而網繆牖戶也婚媾者親近也親近不免有言則踈遠者可知上六以陰柔居震極中心危懼不能自安故有索索矍矍之象以是而往方寸亂矣豈能濟變故占者往則凶也然所以致此者以其不能圖之于早耳苟能于震未及身之時恐懼脩省則可以免索索矍矍之咎然以陰柔處震極亦不免婚媾之有言終不能笑言啞啞安于無事之天矣防之早者且有言况不能防者乎上六才柔不濟故其象如此

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

中者中心也未得者方寸亂而不能笑言啞啞也畏鄰戒者畏禍及鄰而先自備戒也畏鄰戒方行无咎若不能備戒豈得无咎

三三三 艮下 艮上

艮者止也一陽止于二陰之上自下升上至上而止止之義也又其象為山下有坤土承載亦止而不進之意止之象也序卦震者動也物不可以終動故受之以艮艮者止也所以次震

未易增刪 下經六卷

七

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

按艮其背者言艮取象于背也人一身皆動物惟背為止故取象于背不獲其身行其庭不見其人者艮卦象人身内卦為己外卦為人三向下而立三之背内不見已向上而行三之背外不見人也庭者庭除與物交之地指外卦也艮為門闕故言庭不獲其身者靜時之止也行其庭不見其人者動時之止也惟二之背一動一靜内外皆無所見故于義為止此所以為艮其背也止而不動故元

咎文王彖辭專以象言至孔子彖傳始言義理
彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其
道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以
不獲其身行其庭不見其人元咎也

以卦德卦體釋卦名卦辭言所謂艮者乃止乎義
理也然天下之義理無窮而人之事有萬變不極
之動靜豈足以盡物之變哉若此者亦觀其時何
如耳蓋理當其可之謂時時當止則止時當行則
行行止動靜皆不失其時則無適而非天理之公

宋易增刪 下經六卷

八

無人欲之私其道如日月之光明矣豈止元咎而
已哉然則艮之所以名止者初非固執而不變也
乃時行時止各止其所也今觀六爻初之於四二
之於五三之於上陰自為陰陽自為陽以理言為
物我兩忘其私以象言為人已兩無所見止之義
於此可驗已其道光明以上釋卦名以下釋卦辭
象曰兼山艮君子以思不出其位
上下皆山兩山並峙不相往來止之象也君子觀
艮止之象而思安所止不出其位也位者分位即

所當止之義理也視聽言動莫不各有當止之義
理即莫不各有當守之分位不為情欲所牽引即
不出位之意也心之官則思思得其職則百體從
令動而未嘗不止也

初六艮其趾元咎利永貞
趾動而在下有初之象初六陰柔無可為之才又
居初卑下為艮其趾之象占者如之則元咎又恐
其不能守正故又戒其利永貞也

宋易增刪 下經六卷

九

象曰艮其趾未失正也
理之所當止者曰正正即爻辭之貞字
六二艮其腓不拯其隨其心不快
腓者足肚也以其居下卦之中故取象于腓拯者
救也隨者從也二比三從三者也不拯其隨者不
往拯於所隨之三也三過剛不中不能止乎其
妄動者也而二亦不能往拯于所隨之三所以其
心常不快也所以然者二柔而三剛二下而三上
二無術以救之其勢不能不隨之而動也宋真宗

欲封禪王且不能止之反受昭應宮使之名亦猶是也

象曰不拯其隨未退聽也

二之性艮止故不拯其隨三之性亦艮止故曰未退聽

九三艮其限列其夤厲薰心

限界限身上下之際即腰膂也夤者連也腰之連屬處也列者分列上下不相連屬判然為兩也薰與熏同火烟上也薰心者心不安也中爻坎為心

來易增刪 下經六卷

十

病所以六二不快九三薰心坎錯離火烟之象也止之為道惟其理之所在而已九三位在艮之上當限之處正變動屈伸之際不當止者也不當止而止則不得屈伸而上下判隔分列其所連矣蓋止之不得其所者也張浚治兵與元偏執不能用衆遂有富平之敗亦此意也九三過剛不中故有此象

象曰艮其限危薰心也

不當止而止則執一不能變通外既齟齬心必不

安所以危厲而薰心也

六四艮其身无咎

四居大臣之位止天下之當止者也乃以陰柔之質而又不遇剛明之君故不能止物惟自止其身而已故无咎在上位而僅能淑身於義固無取也象曰艮其身止諸躬也

躬即身也言不能治人惟自治其身而已豈足以

稱大臣哉

六五艮其輔言有序悔亡

來易增刪 下經六卷

十一

六五得中不安動者也以其在上卦之中當輔位口容止故以輔言之艮錯兌兌為口舌輔之象艮其輔者言不安發也言有序者發必當理也悔者傷易則誕傷煩則文也六五以陰居陽未免有失言之悔然以其得中故又有艮其輔言有序之象而其占悔七

象曰艮其輔以中正也

正作

正當作止與止諸躬止字同以中而止所以悔七

上九敦艮吉

艮有土象上九成艮之主為艮之終故曰敦艮敦
艮者自始至終一於理而不變也故有敦艮之象
占者如是何吉如之

象曰敦艮之吉以厚終也

人情靡不有初鮮克有終今惟一於理而不變故
有終

艮上
艮下

漸者漸進也為卦艮下巽上有不遽進之義漸之
義也木在山上以漸而高漸之象也序卦艮者止

來易增刪 下經六卷

十二

也物不可以終止故受之以漸所以次艮

漸女歸吉利貞

婦人謂嫁曰歸事惟女歸為有漸納采問名納吉
納徵請期親迎六禮備而後成婚是以漸者莫如
女歸也本卦不遽進有女歸之象因主於進故又
戒以利貞

象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正
可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也
釋卦名又以卦綜卦德釋卦辭之字作漸字女歸

吉者言必如女歸而後進方善也進得位者本卦

綜歸妹二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰漸女

歸待男行也歸妹女之終也言歸妹下卦之允進

而為漸上卦之巽得九五之位也正邦者御于家

邦成刑于之化也即往有功意此以卦綜言也剛

得中謂九五動不窮者蓋進之之心愈急則進之

之機益阻今卦德內艮止而外巽順所以動不窮

也有此卦綜卦德吉而利貞者以此

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

來易增刪 下經六卷

十三

山上有木其高有因漸之義也君子觀漸之象以

居賢善之德化美其風俗自治治人皆必以漸蓋

移風易俗初非朝夕所能成者故必漸習而後安

也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻鷹之大者中爻離坎離為鳥居水之上鴻之象

也且其為物木落南翔水泮北歸其至有時其行

有序不失其時與序于漸之義為切婚禮用鴻取

不再偶于女歸之義為切所以六爻皆取鴻象也

于水涯鴻所安處也。小子謂初也。艮為少男故稱
小子。厲危厲也。內卦錯兌。兌為口舌。有言之象。初
六陰柔當漸之初。始進于下。以求其安。然上无應
與。未免危厲。而有言語之傷。如賈誼始進。絳灌之
徒。譖之于帝。是也。故无咎。

象曰：小子之厲，義无咎也。

初雖危厲，在義理寔无咎也。

六二：鴻漸于磐，飲食行行，吉。行苦反

磐，大石也。艮為石，磐之象。自干而磐，則漸遠于水。

來易增刪 下經六卷

十五

益得所安矣。中爻坎飲食之象也。行行和樂也。鴻
食則呼衆，有飲食行行之象。六二柔順中正，進以
其漸，而上有應與，故其象如此。而其占則吉也。

象曰：飲食行行，不素飽也。

素飽，即素餐也。言為人臣，食人之食，事人之事，我
所當得，非徒飲食而已也。蓋其德與位稱，故曰非
素飽。

九三：鴻漸于陸，夫征不復，婦孕不育，凶。利禦寇。

地之高平曰陸。此爻變坤陸之象。鴻水鳥，陸非所

也。夫指三爻，艮為少男，又陽爻，故謂之夫婦。指
四、巽為長女，又陰爻，故謂之婦。本卦女歸，故以夫
婦言之。征者往也。不復者不反也。本卦以漸進為
義。三比六，四漸進于上，溺而不知其反也。婦孕者
此爻合坎中滿孕之象也。孕不育者，孕而不取，
使人知其育，如孕而不育也。蓋四性主入無應而
奔于三，三陽性上行，又當進時，故有此醜也。若以
變爻論，三變則陽成坤，離絕夫位，故有夫征不
復之象。既成坤，則並坎中之滿通不見矣。故有婦

來易增刪 下經六卷

十五

孕不育之象。坎為盜，離為戈兵，故有禦寇之象。九
三過剛當漸之時，有自磐而進于陸之象。然上無
應與，乃比于親近之四，附麗其醜，而失其道，非漸
之貞者也。故在占者，則有夫征不復，婦孕不育之
象。凶可知矣。惟禦寇之道，在於人和。今變坎成坤，
則同心協力，順以相保，故利也。

象曰：夫征不復，離群醜也。婦孕不育，失其道也。利用
禦寇，順相保也。離力反

離附着也。群醜者，上下二陰也。夫征不復者，以附

離群陰溺而不反也失其道者淫奔之事失其夫
婦之正道也順相保者禦寇之道在于行險而順
今變坎成坤則行險而順所以能相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

鴻掌不能握木木接非鴻所安也桷平柯也四陰
得正如于木之中或得平柯而處之則亦可安矣
故无咎六四乘剛而順巽故其象如此

象曰或得其桷順以巽也

求安之道惟順與巽若其義順正其處卑巽何處

來易增刪 下經六卷

十六

而不安乎如四之順巽自元不吉也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

高阜曰陵五之象此爻變艮為山陵之象婦指二
中爻為離中虛空腹不孕之象也離居三三歲之
象也三歲不孕者言婦不過乎夫而三歲不孕也
二四為坎坎中滿故曰孕三五中虛故曰不孕凡
正應為君子相比為小人二比三三比四四比五
皆陰陽相比故此爻以終莫之勝為吉言終莫之
勝者相比之小人終不得以間之而五與二合也

九五陽剛當尊正應乎二但為中爻相比所隔故
其象如此

象曰終莫之勝吉得所願也

願者正應相合之願也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉陸音

陸當作達雲路也上九居至高之位故曰鴻漸于
達言飛入雲衢也羽鴻所用以飛者儀儀衛之屬
旌旄之類也其羽可用為儀者言其羽可用為儀
表也上九乃賢達之高致所造益深則言行皆可

來易增刪 下經六卷

十七

為法則亦猶鴻漸于達其羽可用為儀是也何吉
如之

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

不可亂者鴻飛于雲漢之間列陣有序凡鳥不得
而亂之以此上九之言坊行表高出等夷富貴利
達不得而亂之也

三三 兌下 震上

婦人謂嫁曰歸女之長者曰姊少者曰妹因兌為
少女故曰妹為卦兌下震上以少女從長男其情

又以悅而動皆非正也故曰歸妹序卦漸者進也
進必有所歸故受之以歸妹所以次漸

歸妹征凶无攸利

歸妹者自我歸彼也主嫁女之家言與漸之女歸
自彼歸我者不同彖辭明

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸
妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无
攸利柔乘剛也

釋卦名復以卦德釋之又以卦體釋卦辭言歸妹

來易增刪 下經六卷

十八

本天地之大義蓋物無獨生獨成之理故男有室
女有家乃天地之常經所以然者男女不交則萬
物不生而人道滅息矣是歸妹者雖女道之終而
生育之事于此造端冥人道之始所以為天地之
大義也然歸妹雖天地之正理但說而動則女先
乎男所歸在妹非正理而寔私情所以名歸妹位
不當者二四陰位而居陽又三五陽位而居陰又
自二至五皆不當也柔乘剛者三乘二之剛五乘
四之剛也有夫屈子婦婦制其夫之象位不當則

柔男女內外之正柔乘剛則恃夫婦倡隨之理所
以征凶无攸利

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤上有雷陰氣感于下而陽氣應于上女歸男之
象也君子觀其合之不正而動于一時情欲之私
即知其終之有敝矣蓋以理合者合為可以久以情
欲合者其道為不常欲永其終豈不難乎

初九歸妹以娣跛能履征吉

娣者妻之妹從妻來者也古者諸侯一娶九女娣

來易增刪 下經六卷

十九

夫人之左右媵皆以娣娣從送蓋從嫁以適人婦
之賤者也况為妾娣之象初在下賤之象况為跛
折跛之象震為足履之象跛者側行也以娣論側
行正所以尊正室也故以跛象之初九居下當歸
妹之時而無正應不過娣妾之賤而已故為娣象
然陽剛在女子為賢正之德但為娣之賤則閨闈
之事不得以專成亦惟維持調護承助其正室亦
猶跛者側行而不能正行也占者以是而往吉之
道也故征吉

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

恒常也有嫡有妾者人道之常初在下位無正應分當宜娣乃常道也相承者能承助乎正室也以其有賢正之德所以能相承以恒以分言相承以德言

九二眇能視利幽人之貞

眇能視承上文而言眇者目偏盲不能遠視也兌綵巽巽為白眼有眇象中爻離目視之象幽人之貞者陽明陰暗即指九二也貞者戒其能守正之

來易增刪 下經六卷

二十

意九二陽剛得中優于初之居下矣又有正應優于初之無應矣但所應者陰柔不正是乃賢女而所配不良不能大成內助之功故有眇能視近不能遠視之象然所配不良豈可因其不良而改其剛中之德哉故占者利如幽人之貞可也

象曰利幽人之貞未變常也

一與之齊終身不改此婦道之常也今能守幽人之貞則未變其常矣

六三歸妹以須反歸以娣

須賤妾之稱天文志有須女反者顛倒之意六居

下卦之上本非賤者也但不中不正又為悅之主善于容悅以事人則成無德之須賤而人莫之取矣故為未得所適反歸乎娣之象初位卑歸以娣宜矣三居下卦之上何自賤至此哉德不稱位而成須故也不言吉凶者容悅之人故不言吉凶

象曰歸妹以須未當也

未當者爻位不中不正也

九四歸妹愆期遲歸有時

來易增刪 下經六卷

二十一

女子過期不嫁人曰愆期九四以陽剛居上體而無正應有賢女不輕從人而愆期以待所歸之象正與六三相反若以象論中爻坎月離日期之象也四一變則純坤而日月不見矣故愆期然天下豈有不歸之女特待時而歸歸之遲耳故又有遲歸有時之象占者得此凡事待時可也

象曰愆期之志有待而行也

行者嫁也言待其時而後嫁耳

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望

吉

帝乙如箕子明夷高宗伐鬼方之類君者妹也此
又變兌兌為少女故以妹言之諸侯之妻曰小君
其女稱縣君故不曰妹而曰君馬袂衣袂也所以
為禮容者也人之著衣其禮容全在于袂故以袂
言之良者美好也以象論三爻為婦變乾乾為衣
故其袂良五爻變兌成缺故不如三之良若以理
論三不中正尚容飾五柔中不尚容飾所以不若
其袂之良也月幾望者坎月離日震東兌西日月

來易增刪 下經六卷

二十二

相望月就盈之象也曰幾者庶幾之意六五柔中
居尊蓋有德而貴者也下應九二以帝有德之女
下嫁于人故有尚德而不尚飾其服不盛之象女
德之盛無以加此故又為月幾望之象占者有是
德則有是吉矣

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴
行也

中者中德也貴者尊貴也行者下嫁也有是中德
有是尊貴以之下嫁又何必尚其飾哉此所以君

之袂不如娣之袂良也

上六女承筐元實士刲羊无血无攸利

兌為女震為士筐乃竹器震為竹仰孟空虛無實
之象中爻坎為血血之象兌為羊羊之象離為戈
兵卦之象刲者屠也凡夫婦祭祀承筐而採蘋蘩
者女之事也刲羊而實鼎俎者男之事也今上與
三皆陰爻不成夫婦則不能供祭祀矣无攸利者
人倫以廢後嗣以絕有何攸利上六以陰柔居卦
終而无應蓋歸妹之不成者也故有承筐元實刲

來易增刪 下經六卷

二十一

羊无血之象占者得此无攸利可知矣

象曰上六元實承虛筐也

上爻有虛而中虛故曰承虛筐

三三 離下 震上

豐盛大也其卦離下震上以明而動盛大之象也
故曰豐序卦得其所歸者必大故受之以豐所以
次歸妹

豐亨王假之勿憂宜日中

亨者豐自有亨道也假至也必以王言者蓋王者

車書一統而後可以至此也此卦離日在下月已
具矣所以周公爻辭言見斗見沫者皆此意勿憂
者勿徒憂也宜日中言宜日晌午使明遍照于天
下也蓋盛極當衰故戒之如此離日象故言日
象曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日
中宜照天下也日中則月盈則食天地盈虛與時
消息而況於人乎况於鬼神乎

以卦德釋卦名又以卦象釋卦辭而足其意非明
則動無所之冥行者也非動則明無所用空明者

來易增刪 下經六卷

三五

也惟明動相資則王道由此恢廓故名豐尚大方
所向盛大也非王者有心欲盛大也其勢自然大
耳宜照天下者言宜遍照天下也日昃則不能遍
照矣下又推天地人鬼之理胥是道也見王者必
宜日中不可如本卦之日昃也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

始而問獄之時法電之明以折其獄是非曲直必
得其情終而定刑之時法雷之威以定其刑輕重
大小必當其罪

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

配主者初為明之初四為動之初故在初曰配主
在四曰夷主因宜日中一句故爻辭皆以日言文
王象豐以一日象之故曰勿憂宜日中周公象豐
以一月象之故曰雖旬无咎十日為旬言初之豐
雖已一句乃正豐之時也當豐之初明動相資故
有過其配主之象既過其配則足以濟其豐矣故
雖豐已一句亦無災然而往則有尚也

象曰雖旬无咎過旬災也

來易增刪 下經六卷

三五

雖旬无咎周公許之之辭過旬災者孔子武之之
辭言盛極必衰也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀草名震為蕃鮮有草象斗南斗北斗也本卦離
日在下震雷在上雷收夜晴則見斗故又以斗象
之言草在上蕃盛日在下不見其日而惟見其斗
也往者往上之五也得疑疾者得五之猜疑疾惡
也有孚者誠信也發者感發開導也若助語辭吉
者至誠足以動人彼之昏暗可開而豐亨可保也

六二居豐之時為離之主至明者也而上應六五之柔暗故有豐其蔀不見其日惟見其斗之象以是昏暗之主往而從之彼必見疑疾有何益哉惟在積誠信以感發之則吉占者當如是也

象曰有孚發若信以發志也

志者君之心志也信以發志者盡一己之誠信以感發其君之心志也伊尹之于太甲孔明之于後主郭子儀之于肅宗代宗用此道也
九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎沫音末

宋易增刪 下經六卷

二十七

沛澤也沫者霏霏細雨不成水之意此爻未變中爻兌為澤沛之象既變中爻成坎水矣此言沫者尚未變也上卦震故以草象之中爻兌澤故以沫象之王弼不知象以蔀為覆覆以沛為旆後儒從之殊不知雷在上中爻有澤有風方取此沛沫之象肱者手臂也中爻兌錯艮艮為手肱之象又兌為毀折折之象曰右者震東在左兌西在右三入中爻兌體故言右右肱便于用而人不可少者折右肱則三無所用矣无咎者德在我其用與不用

在人以義揆之无咎也九三處明之極而應上六之柔暗則明有所蔽故有豐其沛不見日而見沫之象夫明既有所蔽則以有用之才置之無用之地故又有折其右肱之象雖不見用乃上六之咎也于三何尤哉故无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

不可大事者蓋建立大事必明與動相資今三爻變中爻成艮上雖動而不明矣動而又止安能大事哉其不可濟豐也必矣周公爻辭以本爻未變

宋易增刪 下經六卷

二十七

言孔子象辭以本爻既變言人之所賴以作事者在右肱今三為時所廢是有用之才而置無用之地如人折右肱矣所以終不可用
九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉
四與初同德夷者等夷也二之豐蔀見斗者應乎其昏暗也四之豐蔀見斗者比乎其昏暗也遇其夷主吉者明動相資共濟其豐之事也當豐之時比乎昏暗故亦有豐蔀見斗之象然四與初同德相應共濟其豐吉之道也故其象占如此

豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷
主吉行也

幽不明者初二日中見斗是明在下而幽在上二
之身猶明也若四之身原是蔀位則純是幽而不
明矣行者震動體謂其行應乎初也

六五來章有慶譽吉

來乃招來之來謂屈己下賢以招來之也章者六
二離本章明而又居中得正五下求于二明動相
資此其所以豐也慶者福慶集于己也譽者聲譽

來易增刪 下經六卷

二十八

聞于人也此爻變兌為口有譽象吉者可以保
豐亨之治也六五為豐之主六二當應不應故曰
來章故占者之辭也六二來章則初與三四有陽
剛之才者亦可彙征故曰有慶譽吉

象曰六五之吉有慶也

有慶方有譽未有無福慶而有譽者舉慶則舉在
其中矣

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其元人三歲不覲凶
此爻與明夷初登于天後入于地同以屋言者凡

豐亨富貴未有不潤其屋者豐其屋者初登于天

也蔀其家以下後入于地也蔀其家者草生于屋

非復前日之炫耀而豐矣豐其蔀本周公爻辭今

將豐蔀二字分開則知上豐字乃豐之極下蔀字

乃豐之反矣故小象上句以為天際翔也闕者窺

視也離為目窺之象闕者寂靜也聞其元人者戶

庭寂靜元人也三歲不覲者變離離居三言窺其

戶寂靜元人至于三年之久猶未見其人也凶者

殺身亡家也泰之後而城復于隍豐之後而闕寂

來易增刪 下經六卷

二十九

其戶處承平豈易哉上六以柔暗之質居明動豐
亨之極承平既久奢侈日盛故有豐其屋之象然
勢極則反者理數也故離之明極必反其暗有草
塞其家而暗之象震之動極必反其靜有聞其元
人三年不覲之象占者得此凶可知矣

象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其元人自藏也

言豐極之時其勢位炙手可熱如翔于天際雲

霄之上人可仰而不可即上六天位故曰天及敗

壞之後昔之光彩氣焰不期掩藏而自掩藏矣盛

衰之象類如此

☲☱ 艮下 離上

旅羈旅也為卦艮山離火上之火猶羈旅耳故曰旅序卦豐大也窮大者必失其居故受之以旅所以次豐

旅小亨旅貞吉

小亨者亨之小也旅途親寡勢渙情踈縱有亨通之事亦必微小故其占為小亨然其亨者以其正也旅途之間能守乎正則吉而亨矣小亨者占辭

來易增刪 下經六卷

三十

也旅貞吉者聖人教占者處旅之道也

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

以卦綜卦德釋卦辭而嘆其大本卦綜豐二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰豐多故親寡旅也豐下卦之離進而為旅之上卦所以柔得中乎外卦而又親比于下之剛也下之剛謂艮也止而麗乎明者內止外明也羈旅之間柔得中不取辱順乎剛不招禍止而不妄動明而識時宜此四者處旅

之正道也有此正道是以占者小亨旅貞吉也六句贊其大言難處者旅之時難盡者旅之義人不可以其小事而忽之也

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

明者火之象慎者止之象火之在山過而不留君子觀此故慎刑如山不留如火

初六旅瑣瑣斯其所取災

瑣者細屑猥鄙貌初六陰柔在下蓋處旅而猥鄙細屑者也占者如是則召人之輕侮而自取災咎

來易增刪 下經六卷

三十一

矣故其象占如此

象曰旅瑣瑣志窮災也

志窮者心志窮促淺狹也惟其志窮所以瑣瑣取災

六二旅即次懷其資得童僕貞

即者就也次者旅之舍也資者財也旅之用也少曰童長曰僕旅之奔走服役者也艮為少男綜震為長男童僕之象也貞者良善不欺也六二當旅之時有柔順中正之德故有即次懷資得童僕貞

之象蓋旅之最吉者也占者有是德斯應是占矣
象曰得童僕貞終无尤也

羈旅之中即次懷資可謂吉矣若使童僕狡猾則
所居終不能安而資亦難保其不失所以童僕貞
終无尤也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

三近離火焚次之象也三變為坤則非艮之男矣
喪童僕之象也貞字連童僕讀蓋九三過剛不中
與六二柔順中正相反過剛則衆莫之與不中則

來易增刪 下經六卷

三十三

所處失當故有焚次喪童僕貞之象危厲之道也
故其象占如此

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

焚次已傷困矣况又喪童僕貞乎但以義揆之以
旅之時而與下過剛如此宜乎喪童僕也何足為
三惜哉下字即童僕

九四旅于處得其資吝我心不快

處者暫棲息也旅處與即次不同即次者就其旅
舍已得安者也旅處者行而方處暫棲息者也資

助也斧所以防身者中爻上兌金下巽木金頭木
身斧之象得資足以自利得斧足以自防皆旅之
不可無者九四以陽居陰處上之下乃巽順以從
人者也故有旅于處得其資斧之象但下應陰柔
所托非人故又有我心不快之象占者亦如是可
知

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

未得位者以陽居陰非其正位也又上無強比而
下應陰柔所以雖得資斧而其心不快也

來易增刪 下經六卷

三十三

六五射雉一矢亡終以譽命

諸爻言旅而此言射雉者五君位托田獵之義為
人君之旅諱也離為雉雉之象錯坎矢之象坎居
一一之象變乾則不見雉與矢矣故有雉飛矢亡
之象譽者兌也兌悅體又為口以口悅人譽之象
命命令也以者用也言五用乎四與二也本卦中
爻乃兌與巽兌為譽巽為命六五比四之剛而又
應二之中正四乃兌二乃巽所以終得聲譽命令
也如元宗幸蜀及肅宗即位靈武德宗幸奉天皆

天子為旅也可謂雖飛矢亡矣後得郭子儀諸臣
恢復故物終得其譽又得命令于天下如建中之
詔是也六五當羈旅之時以其陰柔故有射雉雖
飛矢亡之象然文明得中能順乎四而應乎一故
終以譽命也占者凡事始凶終吉可知矣

象曰終以譽命上逮也
上者五也五居上體之中故曰上逮及也言下及
于四與二賴其力得有譽命也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶易音亦

來易增刪 下經六卷
離為鳥為火中爻巽為木為風鳥居風木之上而
遇火火燃風烈焚巢之象也旅人者九三也乃上
九之正應也三為人位故稱人先笑者上九未變
中爻兌悅笑之象也故與同行正應之旅人為之
相笑及焚其巢上九一變則悅體變為震動豈不
號咷故先笑後號咷也離為牛牛之象易即場也
變震為大塗有此象上九當羈旅窮極之時居卦
之上則自高當離之極則躁安與柔中順剛止而
鹿明者相反故以之即次則無棲身之地有鳥焚

其巢之象以之懷資則無守衛之人有旅人先笑
後號咷之象所以然者以其喪牛于易失順德故
也離變故云然占者之凶可知

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

在上過于高亢宜乎見惡于人而焚巢既見惡于
人則人莫有指而聞之者而牛不可獲矣錯坎為
耳痛故莫之聞

巽上

巽入也一陰伏于二陽之下能巽順乎陽故名為

來易增刪 下經六卷

三五

巽其象為風風取入義序卦旅而無所容故受之
以巽所以次旅

巽小亨利有攸往利見大人

小亨者以陰從陽才智不足故小事僅可亨也蓋
巽以從人人無不悅所以利有攸往然使所從非
正亦未利有攸往故必利見大德之人此則因其
從陽而教之以所從之人也大人指九五言

象曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛
是以小亨利有攸往利見大人重乎

釋卦義又以卦體釋卦辭重巽者上下皆巽也申命者丁寧重復也坤而為陰命也風之吹物無處不入詔令之入人亦如風之動物也剛指九五巽乎中正者居巽卦之中正也志行者能行其志也五雖巽體然剛居中正則所行當理以之建中表正而志可行此大人之象也柔指初與四其陰陽又皆剛也惟柔能順乎剛是以小亨利有攸往也象曰隨風巽君子以申命行事

前風去而後風隨之改曰隨風申命者丁寧及復

來易增刪 下經六卷

三十七

亦如風之相繼使之入人之深也行事者得行其事也民知君意之所在自可以行其事而無難矣如商之盤庚周之洛誥皆所謂申命行事也

初六進退利武人之貞

初六陰柔居下為巽之主乃卑巽之過者也是以持狐疑之心凡事執持兩端莫之適從故有進退之象若此者以剛果不足也苟能如武人之貞則有以矯其柔懦之偏不至于過巽矣故教占者如是

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

進退者以陰柔居巽下是非可否莫之適從志疑故也惟疑則方寸亂矣若柔而濟之以剛則心之所之者有定見事之所行者有定守不持疑于兩可治而不亂矣

九二巽在牀下用史巫紛若吉元咎

一陰在下二陽在上牀之象巽性伏二無應于上退而比初心在于下故曰牀下中又為兌兌為巫史巫之象史掌卜筮巫掌祓禳皆抖擻精神之事

來易增刪 下經六卷

三十七

紛者續紛雜亂貌若助語辭敬以史巫紛若者教之以抖擻奮發不可溺于所便安也二居中有剛德以其比初故其象占如此

象曰紛若之吉得中也

得中者欲其不失乎中也

九三頻巽吝

頻者數也三居兩巽之間一巽既盡二巽復來頻巽之象曰頻巽則頻失可知矣九三過剛不中又居下體之上本不能巽但所乘者剛而上復有重

剛當巽之時雖有告戒之繁究無悔悟之益故有
頻巽頻失之象吝之道也

象曰頻巽之吝志窮也

志窮者性躁不能入也

六四悔亡田獲三品

三品者初巽為雞二兌為羊三離為雉也六四當
巽之時陰柔無應承乘皆剛宜有悔矣然以陰居
陰得巽之正在大臣之位蓋能奉上之德意以布
於民者也故悔亡田獲三品者柔順乎剛得衆陽

來易增刪下經六卷

三十一

之助也巽為入離為明兌為說有三者之德而我
能順從之猶田者之獲三品也

象曰田獲三品有功也

有功者承流宣化以其能從乎陽也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三

日吉

此即象傳剛巽乎中正而志行也九五居尊為巽
之主命令之所由出者也以其剛健中正故正而
又吉然巽順之體無應而比于四初時不免有悔

至此則悔亡而无不利矣无初有終者巽以更令

故无初有終也先庚後庚詳見蠱卦五變則外卦

為艮成蠱矣先庚後庚者言命令之出所係匪輕

必原其所以始慮其所以終先庚三日後庚三日

庶乎命令之出如風之吹物無處不入矣占者必

如是而吉也○按蠱之先甲後甲來氏謂甲乃震

方先甲者巽後甲者艮也此言先庚後庚即以解

蠱卦者推之庚金乃西之兌方先庚者為乾後庚

者為坤也乾者物之始坤者物之終言必謀其始

來易增刪下經六卷

三十九

復謀其終也俱是從文王圖圖解來意或如是三

者三爻也不曰爻而曰日者震東兌西皆有日象

象曰九五之吉位中正也

剛健中正未有不吉者

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

陰乃巽之主上亦欲比乎四故與二之巽在牀下

同巽近市利三倍資所有也斧所斷也言上九非

無應事之才剛德其所自具資斧其所自有也乃

以居巽之極而下比於四一於退縮而不能振遂

喪其資斧之用而亡其斷如溺于便安者徒擁虛位而威令不行也故巽雖美德而正者亦凶

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

上窮者居巽之極也正乎凶即又辭貞凶

兌上

兌悅也一陰進于二陽之上喜悅之見于外也又

其象為澤取其悅萬物故為兌序卦巽者入也入

而後悅之故受之以兌所以次巽

兌亨利貞

來易增刪 下經六卷

四十一

亨者因卦之所有而與之也貞者因卦之不足而

戒之也悅有亨道但陰陽相悅易流于不正故戒

以利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而

應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說

之大民勸矣哉說音悅先難俱去声

釋卦名又以卦體釋卦辭而極言之兌說與咸感

同咸去其心說去其言咸為無心之感兌為無言

之說也剛中指二五柔外指三上外雖柔說中實

剛介是之謂說而貞故利貞順天者上兌也應人

者下兌也撥之天理而順即之人心而安也天理

人心正而已矣正則民忘其勞如禹之隨山濬川

是也正則民忘其死如湯之東征西怨是也象傳

謂說本有亨而又利貞者蓋卦體剛中則所存者

誠故亨柔外則說之不正故利貞說得其正是以

順天應人以此先民民忘其勞以之犯難民忘其

死夫好逸惡死人情之常今忘勞忘死者知勞我

以逸我死我以生我也是以說而相勸也夫勸民

來易增刪 下經六卷

四十二

與民自勸相去遠矣是以聖人大之曰說之大民

勸矣哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗者附麗也兩澤相麗交相浸潤互有滋益水就

濕各以類相從朋友之道無出于此講者資友講

之以究其理習者我自習之以踐其事朋友之間

能講習則心與理相涵而所知益精身與事相安

而所能益固欲罷不能而真說在我矣

初九和兌吉

和與中庸發而皆中節謂之和和字同謂其所性者無乖戾之私皆性情之正道義之公也吉者無惡無射邦家無怨之意初九爻位皆剛而居下體上無應與之私悅得其正者也故其象占如此象曰和兌之吉行未疑也

本卦說體不當陰陽相比二比三三比四五比六陰陽相比則不能無疑獨初爻無比無比故無疑九二孚兌吉悔亡

孚者中心誠然不以聲音笑貌偽為于外也剛中來易增刪 下經六卷 四十三

故有孚于五居陰故不免于悔又上承來兌近比于私故亦有悔然和悅以誠雖比小人自守不失則吉而悔亡

象曰孚兌之吉信志也

心之所存為志指剛中也

六三來兌凶

自外至內為來凶者非惟不足以得人之與且有以取人之惡所以凶也何也蓋初剛正二剛中乃君子也說之不道豈能說哉是以求親而反疎

矣三陰柔不中正上無應與近比于下之二陽故曰來兌來而悅之是自卑以求悅于人者故其占凶

象曰來兌之凶位不當也陰柔不中正

九四商兌未寧介疾有喜

商者商度也寧者安寧也介者分限也商者四介者九四承九五之中正而下比六三之柔邪故有商度未寧之象然質本陽剛若能介然守正疾惡

來易增刪 下經六卷 四十三

柔邪而相悅乎同體之五如此則有喜矣故戒占者如此

象曰九四之喜有慶也

與君相悅則得行其陽剛之正道而有福慶矣

九五孚于剝有厲

剝謂陰能剝陽指上六也以人事論如明皇之有李林甫德宗之有盧杞皆以陰柔容悅剝乎陽者也孚者憑國家之承平恃一己之聰明以小人不足畏而孚信之則因而盡感其心志外而墮蔽其

政令、國事日為之紊亂矣。所以有厲，因悅體人主孚之，所以設此有厲之戒。不然九五中正，安得有厲。

象曰：孚于剝，位正當也。

傷于所恃，與履九五同，所以小象亦同。

上六引兌。

引者，開弓也。心志專一之意。專務悅人者，亦猶是也。三曰來兌，其心術易見，故其害淺。上之引兌，其踪跡難明，故其害深。所以然者，上六居悅之極，又

來易增刪 下經六卷

四十四

為兌之主，故也。故九五有厲，不言九四者，四比于

三也。

象曰：上六剝地，未光也。

上六匪其情，以為悅，非若六三顯然來悅者，故曰

未光。

三三 坎下 巽上

巽者離散也。其卦坎下巽上，風行水上，有披離解散之意，故為渙序卦。兌者悅也，說而後散之，故受之以渙，所以次兌。

漢京王假有廟，利涉大川，利貞。假借

坎錯離，離為日，王之象。中爻艮，艮為門闕，又坎為宮廟之象。又坎為隱伏，人鬼之象。木在水上，利涉大川之象也。王假有廟者，當渙之時，九廟震驚，祖考之精神既散，王至于廟，以聚之也。其寔聚祖考之精神，由于聚天下之人心，如沛公約法三章，聚天下之心，即假有廟之寔也。不然，當渙之時，使不約法三章，雖立千廟，以聚祖考之精神，亦何益哉。利涉大川者，濟天下之艱也。利貞者，戒占者之辭。

來易增刪 下經六卷

四十五

言當渙之時，當以義正名，如湯武之師可也。

象曰：渙亨，剛來而不窮，柔得位乎外，而上同。王假有廟，王乃在中也。利涉大川，乘木有功也。

以卦綜釋卦辭，本卦綜節二卦同體。文王綜為一卦，故雜卦曰渙離也。節止也。剛來不窮者，言節上卦坎中之陽來居于渙之二，不至于窮極也。柔得位乎外而上同者，節下卦兌三之柔上行而為巽之四，以輔位乎五也。王乃在中者，九五居上卦之中也。乘木者，巽木乘坎水，有功者，即利涉也。聚天

下之心濟天下之難此渙之所以亨也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

享帝立廟在國家盛時說非土崩瓦解之時也與王假有廟不同此孔子推渙字之意而言之也言王者享帝而與天神接立廟而與祖考接時已承乎當聚已之精神以合天人之渙也風在天上天神之象水在地下人鬼之象享帝則天人感通立廟則幽明感通

初六用拯馬壯吉

來易增刪 下經六卷

四十六

坎為亟心之馬馬壯之象也初六當渙之初未至披離之甚猶易于拯者也但初六陰柔才不足以濟之幸九二剛中有能濟之具者初能順之託以濟難是猶拯急難而得馬壯也故有此象占者如是則吉也

象曰初六之吉順也

順二也

九二渙奔其机悔亡

机與几通身之所憑也初在下故以机言之當渙

之時二居坎陷之中才雖可以濟渙然无應于上而下奔于初猶得就其所憑依也初與二皆无應與陰陽相求故悔亡如馬援未遇光武而依于竇融即渙奔其机之象也

象曰渙奔其机得願也

不能濟渙猶得遂所憑依而已

六三渙其躬元悔

諸爻獨六三有應援故无悔渙其躬者奮不顧身也六三陰柔本不可以濟渙然與上九為正應故

來易增刪 下經六卷

四十七

有奮不顧身渙其躬之象才雖不濟然志在濟時故无悔如顏杲卿之報唐身雖不濟而有李郭之外援亦可以興復唐室也

象曰渙其躬志在外也

在外者志在外卦之上九也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

羣人羣也當渙之時土崩瓦解人各植黨如六國之爭衡田橫之海島隗囂之天水公孫述之據蜀唐之藩鎮尾大不掉皆所謂羣也政無多門勢無

兩大脰大于股則難步指大于臂則難把故當換其羣也換有邱謂換其所由之土也中爻艮土有邱象夷平常也言非平常之人思慮所及也六四上承九五當濟渙之任獨得八卦之正而下无應與則无私交故其心獨光明正大凡樹私黨者皆聞風而解有渙其羣之象豈不元吉不但此也凡有土而據者皆渙而來歸如寶融之獻河西錢傲之獻錢唐故又有渙有邱之象此豈平常思慮之所能及乎蓋至四而濟渙之功成矣六四上承九

來易增刪 下經六卷

甲八

五當濟渙之任而所居得正故其象如此此爻即彖傳所謂柔得位乎外而上同故爻辭極善

象曰渙其羣元吉光大也

凡樹私黨者皆心之暗昧狹小也惟無一毫之私則光明正大自能渙羣矣如伊傅周召輔佐國家享太平之福亦惟其心之光明正大而已故曰光大

九五渙汗其大號渙王居无咎

上卦風下卦水汗之象巽絲兌兌為口號之象五

為君又陽爻大之象散人之疾而使之愈者汗也解人之難而使之安者號令也大號如武王克商武成諸篇是也王居者帝都也如赤眉入長安正渙之時矣光武乃定都洛陽是也觀孔子小象正位也義自分明九五陽剛中正以居尊位當渙之時為臣下者渙其躬渙其羣濟渙之功成矣乃誕告多方遷居正位故有渙汗其大號渙王居之象雖其始也不免有土崩瓦解之虞至此則恢復舊物大一統字矣以義揆之則无咎也故其占為无

來易增刪 下經六卷

甲九

咎

象曰王居无咎正位也

正位者所以答時望也蓋京師天下根本當渙之時王者必定其所居之地以正其位既正則人心自無携貳矣故渙王居者乃所以正位也

上九渙其血 去逃无咎

坎為血又為加憂今上九去坎遠故為渙其血去逃之象血者傷害也逃當作惕出當作惕當渙之時干戈擾攘生民塗炭傷害惕所不免也今

九五誕告多方遷居正位歸于一統非復前日之離散于是傷害者得去惕怵者得免矣故有渙血去逃之象而其占則无咎也

象曰渙其血遠害也

渙其血去逃則危者已安渙之害遠矣故曰遠害也

三三 兑下坎上

節者有限而止也為卦下兑上坎澤上有水其容

來易增刪 下經不卷

五十

有限若增之則溢矣故為節序卦渙者離也物不可以終離故受之以節所以次渙

節亨苦節不可貞

節亨者言節有亨道也其體陰陽各半而二五皆陽而得中故其占為亨苦節者節之太過者也節之道以得中為貴如爻辭初九之節謂得其中九二之節謂失其中六三之嗟謂不及其中上六之苦謂太過乎中六四安節承節于下而得其中九五甘節主節于上而得其中故節以得中為貴也

不可貞猶言不可為常之意

象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節

以制度不傷財不害民說音悅 當去声

以卦體卦德釋卦辭剛柔分者陰陽皆三也剛得

中者二五皆居中也惟其中所以亨若苦節則不

貞矣蓋中者天理人情之至也不中則違天理拂

人情故其道窮窮者亨之反也兌為說坎為險當

位者五當位也中正者五中正也通者推行不滯

來易增刪 下經不卷

五十

而通之天下也坎為通故以通言之言所謂節者以其說而行險也九五當陽剛之位有制人之節

又具中正之德以通之此所以為節亨也若以其

極言之天地有節則分至啓閉晦朔弦望四時不

差而歲功成矣聖人有節則法制有等度數惟明

財不至于匱乏而民亦不苦于誅求矣

象曰澤上有水節君子以制數度議德行行去声

節有宜用于物者數度是也節有宜謹于身者德

行是也制之議之皆所以求適于中之意

初九不出戶庭无咎

戶庭者戶外之庭也門在外戶在內中爻艮為門故二爻取門象此爻取戶象不出者應爻為凶險雖在前不當出之象也又二陽爻在前蔽塞亦不當出之象初九陽剛得正居節之初知應爻險難前又有蔽塞不可以行故有不出戶庭之象此則知節而止者也故占者无咎

象曰不出戶庭知通塞也

道有行止時有通塞不出戶庭者知其時之塞而

來易增刪 下經本卷

五十三

不通也如頰子在陋巷是也

九二不出門庭凶

門庭門內之庭也九二前無蔽塞可以出門庭矣但陽德不正知節而不知道上有甘節之君與之同德而不求仕無異石隱之流矣故有不出門庭之象此節之失時者也故凶

象曰不出門庭凶失時極也

初與二小象皆一意惟觀時之通塞而已

六三不節若則嗟若无咎

兌為口舌坎為加憂有嗟之象用財忍情安費

不節行已縱情肆欲則不節嗟者財以費而傷德以縱而敗也豈不嗟若自作之孽何所歸咎六三當節之時陰柔不正故有此象

象曰不節之嗟又誰咎也

此无咎與諸爻異言无所歸咎也

六四安節亨

安者順也九五為節之主當位以節中正以通乃節之極美者四近君安其節而不過亨之道也六

來易增刪 下經本卷

五十三

四柔順得正上承九五順其君之節者也故亨

象曰安節之亨承上道也

承上道即遵王之道

九五甘節吉往有尚

甘者如五味之甘可以適口也五位中中央土土作甘之象凡味之甘者人皆嗜之下卦兌為口有甘節之象諸爻之節節其在我者九五之節節其在人者吉者節之盡善盡美也即象傳節以制度不傷財不害民也往有尚者立法于今而可以

雷範于後也即中正以通之意九五為節之主故其象占如此

象曰甘節之吉居位中也

中可以兼正故止言中

上六苦節貞凶悔亡

坎錯離離火炎上有苦象上六正當其地居節之極故曰苦節貞凶若尾生之信孝己之行終非天理人情之安也故不免于凶然禮奢奪儉節之太過猶勝于不節者故悔亡大過上六曰過涉滅頂

象曰苦節貞凶其道窮也

象曰苦節貞凶其道窮也

道窮見象辭

三三 兌下 巽上

孚信也為卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦六爻言之為中虛以二體之二五言之為中實皆孚之象也又下說以應上上巽以順下亦有孚義序卦節而信之故受之以中孚所

以次節

中孚豚魚吉利涉大川利貞

豚魚生于大澤之中將生風則先出拜乃魚之有信者也信如豚魚則吉矣本卦上風下澤豚魚生于澤知風故象之鶴知秋難知且三物皆信故卦又皆象之利涉大川涉險難也利貞者利于正也若盜賊相期男女私約豈不有孚然非正矣故利貞

象曰中孚柔在內而剛得中說而異孚乃化邦也

來易增刪 下經亦卷

五十五

魚言信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

說音悅

以卦體卦德卦象釋卦名卦辭二柔在內而中虛二剛居中而中實虛則內欲不萌實則外誘不入此中孚之本體也又下說上順上下交孚所以孚乃化邦也若徒木立信乃出于矯強矣安能化邦信及豚魚者言信如豚魚則信出自然矣所以吉也乘木舟虛者本卦外實中虛有舟虛之象至誠以涉險如乘異木之空以行乎兌澤之上又豈有

沉溺之患所以利涉大川應乎天者信能正則事
事皆天理矣天即誠者天之道天字

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤上有風風感水受猶至誠感物物元不受也議

獄緩死者議獄當死矣乃緩其死而欲求其生也

議獄緩死則至誠惻怛之意溢于用刑之間矣

初九虞吉有不燕

虞者度也燕者安也有他者其志不定而他求其

所應也本卦三四皆陰爻六三則陰柔不正六四

來易增刪下經六卷

五十六

為正因有此陰柔不正者隔于其中故周公方戒

以虞吉有他不燕也言初九當中孚之初上應六

四能度其可信而信之則吉復有他焉則失其所

以度之之正而不得其所安矣戒占者之辭也

象曰初九虞吉志未變也

方初中孚之志未變

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

聲靡與

鶴八月霜降則鳴兌乃正秋故以鶴言之又兌為

口舌鳴之象在陰者鶴行依洲嶼不集林木九居

陰爻在陰之象也好爵喻懿德陽德居中故曰好

爵子與爾靡皆指五因中孚感應極至故不論君臣

而呼子爾言懿德人之所好如好爵雖我所有而

彼亦繫戀之也物之相愛者莫如子母之同心人

之所慕者莫如好爵之可貴鶴鳴子和者天機自

動也好爵爾靡者天理自孚也九二以剛中居下

有中孚之實而九五剛中居上亦以中孚之實應

之故有此象占者有是德方有是感應也

來易增刪下經六卷

五十七

象曰其子和之中心願也

誠意所發非九二求于九五也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

得敵者指上九之應也言六三不正上九亦不正

也陰陽皆位不當所以曰得敵中又震為鼓鼓之

象艮為止罷之象本卦大象離錯坎坎為加憂泣

之象兌為口舌為巫歌之象六三陰柔不正而上

應上九之不正此為悅之極彼為信之窮皆相敵

也是以或鼓或罷而作止不常或泣或歌而哀樂

不常其象如此占者不能孚信可知矣

象曰或鼓或罷位不當也

本爻陰居陽位應爻陽居陰位皆不當

六四月幾望馬匹亡元咎

月幾望者月與日對而從于陽也五君位有日象四近君臣位有月象故曰月幾望言近君也馬匹亡者初與四為匹今四乃絕之而信于五故為馬匹亡之象六四當中孚之時近君之位柔順得正具中孚之德惟精白以事君不係戀其黨與者也

來易增刪 下經六卷

五十八

故有月幾望馬匹亡之象占者能是則无咎矣

象曰馬匹亡絕類上也

絕其類應而上從五也

九五有孚學如无咎

學字與靡字皆有固結而不可解之意靡者繫縻也學者連屬也如合九二共成一體也以人事論乃委用專而信任篤虞廷之贊歌有商之一德是也元咎者上下交而德業成也九五居尊為中孚之主剛健中正有中孚之實德而下應九二與之

同德相信故其象占如此

象曰有孚學如位正當也

上九翰音登于天貞凶

巽為雞雞曰翰音謂之翰音者雞鳴則振拍其羽故曰翰音天將明則鳴有中孚之意但翰音甚微而欲其登于天則無是理也喻小信不可為信之意

象曰翰音登于天何可長也

信非所信豈能長乎言必敗信

來易增刪 下經六卷

五十九

三三三震上

小謂陰也為卦四陰在外二陽在內陰多于陽小者過也故曰小過序卦有其信者必行之故受之以小過所以次中孚○按卦四陰二陽名小過者謂小事可過正見陽非陰敵故小事可過而大事不可過也蓋為二陽謀處事之方非為四陰謀也若四陰則戒之觀爻辭自見

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

小過柔而得中故小事可過亨者以其利于貞也
即彖傳與時行之意飛鳥遺音者小過錯中孚中
孚象離離為雉小過象坎見坎不見離則鳥已飛
過微有遺音也易經錯綜之妙如此以卦體論二
陽象鳥身上下四陰象鳥翼中爻兌為口舌遺音
之象也遺音人得而聞之則鳥之知幾退隱山林
在下不在上可知不宜上宜下上多震懼下待所
安也喻可小事不可大事之意餘解見彖傳

象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得
來易增刪 下經六卷 六十一

中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也
有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆
而下順也

以卦體卦象釋卦名卦辭小者過而亨者言惟小
者過所以亨也時者理之當可也時當其可雖小
者過亦可以亨故小過利貞者與時行也以二五
言柔順得中則處一身之小事能與時行所以小
事吉以三四言天下大事必剛健中正之君子方
可為之今失位不中則陽剛不得志所以不可大

事卦體內實外虛有飛鳥之象焉故卦辭曰飛鳥
遺之音不宜上者上卦乘陽且四五失位逆也宜
下大吉者下卦承陽且二三得正順也惟上逆而
下順所以宜小事不宜大事也無非與時行之意
所謂利貞者如此

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用
過乎儉

山上有雷其聲漸遠而漸微故為小過當小過之
時可小者過而不可大者過三者皆小事過恭過

來易增刪 下經六卷

六十一

哀過儉以其柔得中故也

初六飛鳥以凶

鳥飛在兩翼而初六上六又翼之銳者也故初與
上皆言飛言凶以者因也因飛而致凶也初六陰
柔居下猶鳥之不宜高飛者也今乃上從九四之
陽惟知飛于上而不下小人之希寵干進昧于宜
下不宜上之義宜其罹于罪咎也何凶如之故占
者凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

不可如何莫可解救之意

六二過其祖過其妣不及其君過其臣元咎

三四陽爻有祖象五六陰爻有妣象六二柔順中正進則過三四而過五六是過祖而過妣也然六五君位不可過不如遠而自得其臣之分為愈故又有不及其君過其臣之象亦小事可過大事不可過之意也臣六二自謂也

象曰不及其君臣不可過也

臣不可過乎君以所處之分應爾也

來易增刪 下經六卷

九三弗過旬防之從或戕之凶

弗過者陰盛陽微陽不能過乎陰也九三以剛居正衆陰所欲害者而自恃其剛常欲過之是不知大之不可過也故教以勿過宜周防之蓋為陽慮也從者從乎陰也言若不防而反從之則戕之者至矣故凶

象曰從或戕之凶如何也

如何者言其凶之甚也

九四无咎弗過 句 過之往厲必戒勿用 句 永貞

六十一

九四以剛居柔下應初陰宜有咎矣曰无咎者以其剛而能柔當陰盛陽衰之時弗過乎陰而能遇乎陰所以无咎也君子之待小人不惡而嚴亦猶是也然陽性尚往往則必有厲當以為戒也勿用永貞者言勿用往為當固守其貞也狄梁公立武氏之朝是能弗過過之也過便有善馭之法在象曰弗過過之位不當也往厲必戒終不可長也

位不當者剛居柔位終不可長者陽不勝乎陰也

六五密雲不雨自西郊公弋取彼在穴

來易增刪 下經六卷

六五柔而得中亦處小過之善者也然當陰盛之時小人蔽錮不能有為如雲之自西而東者不能成雨將直攻以去之而小人之隱伏為患者如鳥

之在穴城狐社鼠有所憑恃惟審時觀變趁事機之會猶射者之用弋則自不勞而成功矣蓋矢之用直而弋之用圓不用力而用智亦可小事不可大事之意也

象曰密雲不雨已上也

已上太高也陰盛不能有為况加之高位高志滿

六十二

象

上六弗遇 句過之飛鳥離之凶是謂災眚離同

六以陰居動體之上處陰盛之極是欲過乎陽而不知過之道者也故曰弗遇過之此句正與九四反又如飛鳥任其飛之過而離于繒繳凶莫大焉天災人眚莫此為甚

象曰弗遇過之已亢也

亢者亢于上而不下之意與亢龍有悔九字同

坎上

來易增刪 下經卷六

六四

既濟者事之已成也為卦水火相交各得其用又六爻之位各得其位故為既濟序卦有過物者必濟故受之以既濟所以次小過

既濟亨小利貞初吉終亂

亨小者言不如方濟之時亨通之盛大也譬如日之既昃不如日中之盛所以亨小而不能大也利貞者即泰之艱貞也一治一亂乃理數之常方濟之時人心儆戒固無不吉及既濟之後人心恃其既濟般樂怠傲未有不亂者此雖氣數之使然亦

人事之必然也故利于貞

象曰既濟亨小者句亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

釋卦名亨小義又以卦體釋卦辭言既濟亨小者非不亨也但不如方濟之時亨通之大耳小字生于既字初三五陽居陽位二四六陰居陰位剛柔正而位當也剛柔正有貞之義故曰利貞初吉之初指六二二居內卦方濟之初而能柔順得中則思患豫防之所以吉也終止則亂者人處艱難多

來易增刪 下經卷六

六五

事之時則戒心生戒則心有所畏而不敢肆此治之所由興也處平常無事之時則止心生止則心有所息而不復進亂之所由起也是終之亂者惟其止也文王曰終亂孔子曰終止則亂聖人贊易之旨深矣其道窮者以人事言之息勝敬則凶此人道以理而窮也以天運言之盛極則必衰此天道以數而窮也以卦體言之水在上終必潤下火在下終必炎上此卦體以勢而窮也今當既濟之後止心既生豈不終亂故曰其道窮

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之
水在火上水下浸則火必滅火上炎則水必涸不
兩立之勢也思患豫防者正以勢處于危不得不
預為之備也

初九曳其輪濡其尾无咎

輪在下尾在後初之象輿賴輪以行曳輪則車不
前獸必揭其尾而後涉濡尾則狐不濟皆慎之意
也初九陽剛明體當既濟之初能持盈保泰不妄
有所為故有此象无咎者戒慎如此可以无咎

來易增刪 下經六卷

六十六

象曰曳其輪義无咎也

以此守成理當无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得喪去

二乃陰爻離為中女婦之象又應爻中男乃五之
婦也茀者婦車之蔽也婦喪其茀則不行六二乘
承皆剛婦喪其茀之象也勿逐自得者六二中正
久則安求者去而正應合所以勿逐自得也必七
日者陰陽極于六七則變而返常矣故七日得
象曰七日得以中道也

中道者居下卦之中濟世之具在我故不求自得
九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

鬼方者北方國也三應爻為坎坎居北故曰鬼方
既濟之時天下無事矣三以過剛不中故有伐國
之象然險陷在前難以驟克故又有三年方克之
象夫以高宗之賢其用兵之難如此而况既濟無
事之世又任用小人捨內治而幸邊功未免窮兵
厲民矣故既言用兵之難不可輕動而又言任人
不可不審也教占者處既濟之時當如此戒之深

來易增刪 下經六卷

六十七

矣

象曰三年克之僂也僂滿 敢反

僂者病也時久則師老財匱力殫也甚言兵不可
輕用

六四緇有衣袽終日戒

緇當作濡謂滲漏也四入坎體故取舟為義舟有
罅漏則塞以衣袽思預防之意也終日盡日也
戒者戒懼不安也四多懼故有此象六四當出離
入坎之時陰柔得正知濟道將革坎陷臨前有所

疑懼故有繻有衣初不忘戒備之象占者必如是方可保既濟也

象曰終日戒有所疑也

疑者疑禍患之將至也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

鄰者文王圖離居正南坎居正北震居正東兌

居正西則東西者乃水火之鄰指震兌二方也震

祭在春殺牛者盛祭也兌祭在秋禴者薄祭也言

神無常享享于克誠彼殺牛之祭反不如禴祭之

來易增刪 下經亦卷

六十八

實受其福明乎享神者在誠不在物猶保治者以

實不以文此蓋因九五處既濟之時禮文過盛而

教以祈天永命之道在誠不在文也不必以東西

指二五言禴只言薄祭亦不必以禴祭定厲夏

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來

也

時即時物之時吉大來者言吉來之大也

上六濡其首厲

初九卦之始言濡尾者心有所畏懼而不敢遽涉

也。上六卦之終言濡首者志已盈滿而惟知其涉

也大過上六澤水之深故滅項既濟上六坎水之

深故濡首既濟之極正終亂之時也唐之天寶是

也故有孤涉水而濡首之象既濡其首已溺其身

占者之危厲可知

象曰濡其首厲何可久也

言必死亡

三三 坎下 離上

未濟事未成之時也水火不交不相為用其六爻

來易增刪 下經亦卷

六十九

皆失其位故為未濟序卦物不可窮也故受之以

未濟終焉所以次既濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

坎為狐為水為隱伏穴處而隱伏往來于水間者

孤也又為心病故多狐疑汔幾也汔濟者澆水邊

淺處言也濡其尾者言至中間深處即濡其尾而

不能涉矣象言未濟終于必濟故亨然豈輕于濟

而得亨哉若如小狐多疑懼不量水之淺深果于

必濟及濟水中間乃濡其尾而不能濟如此求濟

豈得濟哉占者无攸利可知矣盖濟天下事者非畏首尾者所能孤性多疑又不量淺深故取此象言必識淺深之宜而又無畏懼之心方可濟而得亨也

象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

釋卦辭柔得中指六五陰居陽位得中則既不柔弱無為又不剛猛債事未濟終于必濟所以亨前卦既濟之初吉者已然之亨也柔中之善于守成

宋易增刪 下經六卷

七十

者也此卦未濟之亨者未然之吉也柔中之善于撥亂者也未出中者未出險中也言止于水邊洞處濟之而未能出其險陷之中也濟而得濟謂之終今未出中則始雖濟而終不能濟是不能繼續而成其終矣然豈終于不濟哉盖六爻雖失位故為未濟然剛柔相應終有協力出險之功是未濟終于必濟此其所以亨也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火炎上水潤下物不同也火居南水居北方不同

也君子以之慎辨物使物以群分慎居方使方以類聚則分定不亂陽居陽位陰居陰位未濟而成既濟矣

初六濡其尾吝

獸之濟水必揭其尾尾濡則不能濟濡其尾者言不能濟也初六才柔又無其位當未濟之時乃不量其才力而冒險以進不能濟必矣吝之道也故其象占如此

象曰濡其尾亦不知極也

宋易增刪 下經六卷

七十

極者終也言不量其才力而進以至濡其尾亦不知其終之不濟者也

九二曳其輪貞吉

坎為輪曳其輪者不遽然而進也九二剛中才足以濟者也然身在坎中未可以濟故曳其車輪不敢輕進待時而動乃為吉也如孔明之卧南陽是也

象曰九二貞吉中以行正也

九居二本非其正以中故得正也

六三未濟征凶利涉大川

未濟者言出坎險方可濟今猶在險中故曰未濟
征凶者坎水益深也利涉大川者本卦為坎震卦
為巽木在水上乘木有功故利涉大川初之濡尾
行而未濟也二之曳輪不行也至于三則坎之極
水益深矣故必賴木以渡之方可濟也三陰柔不
中正當未濟之時病于才德之不足故征凶然未
濟有可濟之道險終有出險之理若變坎為巽賴
木以涉川則可濟矣蓋欲其求應于上也利涉大

來易增刪 下經六卷

七十三

川又占中之象也

象曰未濟征凶位不當也

以柔居剛

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

震者懼也四多懼故以震言之伐鬼方三年詳見
既濟三年有賞于大國者久而鬼方自服故大國
賞之也既濟言克之者鬼方在上仰而克之甚難
且水乃尅火之物火又在下所以三年方克小象
曰億愆此也此則鬼方在下易于為力故自屈服

而論功行賞也九四不正直宜有悔也能勉而貞則
吉而悔亡矣然以不貞之資欲勉而貞非極其陽
剛用力之久不能也故有伐鬼方三年有賞于大
國之象未濟與既濟相綜未濟九四即既濟九三
故爻辭同

象曰貞吉悔亡志行也

志行者已出其險求濟之志行也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

貞非戒辭乃六五之所自有无悔與悔亡不同无

來易增刪 下經六卷

七十三

悔者自无悔也悔亡者有悔而亡也六五為文明
之主居中應剛虛心以求九二之共濟故能貞吉
无悔離明在中故盛德光輝虛心應下故誠心交
孚吉何如之占者有是德方應是占也

象曰君子之光其暉吉也

暉者日光之盛也六五承乘應皆陽剛相助為明

故其暉吉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

六五為未濟之主資九二之剛中三涉川四伐國

至于六五光輝發越已成克濟之功矣上九負剛明之才而無其位果何所事哉惟有孚于五欲酒宴樂而已此則近君子之光有孚者是矣无咎之道也若縱而不反如狐之涉水而濡首則過于孚五而失其義矣故曰失是越之文種吳之子胥皆不知濡首之失者也其終至于殺身宜矣象曰飲酒濡首亦不知節也節者界也濡首則不知界矣

易經來註增刪卷之七

二〇

易經來註增刪卷之七

繫辭上傳

繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故无經可附而自分上下云

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

易經來註增刪

上繫七卷

此言易之體本于天地之對待也天地者陰陽形氣之寔體乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方以類聚者南方之類與南方聚北方之類與北方聚物以羣分者角之羣分別于毛毛之羣分別于羽吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之象形者山川動植之形變化者易中著策卦爻陰變為陽陽化為陰也蓋未畫易

之前一部易經已列于兩間故天尊地卑未有易卦之乾坤而乾坤已定矣卑高以陳未有易卦之貴賤而貴賤已位矣動靜有常未有易卦之剛柔而剛柔已斷矣方以類聚物以羣分未有易卦之吉凶而吉凶已生矣在天成象在地成形未有易卦之變化而變化已見矣聖人之易不過模寫其象數而非有心安排也孔子因伏羲圖陰陽有一對一待所以發此條

來易增刪 上繫七卷

是故剛柔相摩八卦相盪故之以雷震潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能

此言易之用本于造化之流行也剛柔者卦爻之一奇一耦也摩與磨同言彼此相磨入也八卦之初剛柔兩畫而已因陽磨入于陰之半而為少陽陰磨入于陽之半而為少陰兩相磨而為四又相磨而為八八者乾兌離震巽坎艮坤之八卦也盪者推盪謂八卦既成列而以一卦推盪于八卦之上而成六十四卦也以造化言之兩間之氣交

感磨盪于是有雷霆風雨日月寒暑以成造化之功而後生育不窮得陽氣之健者為男得陰氣之順者為女人物之類莫不皆然成男雖屬乾道而男女所受之氣皆乾以始之成女雖屬坤道而男女所成之形皆坤以成之分之則乾男而坤女合之則乾始而坤終此造化一氣流行之妙兩在故不測也知者猶主也乾主始物而坤作成之陽先陰後陽施陰受之義也大者完全之意譬之生人止天一生水也而二之火為心三之木為肝四

來易增刪 上繫七卷

之金為肺五之土為脾一身之骸骨臟腑皆完全備具矣蓋不惟始而大始也易知者一氣所到初無凝滯故知之易簡能者乃順承天不自作為故能之簡皆造化自然之良知良能無一毫人欲之私者也自雷震至此又言造化之功用而易之理初不外是孔子因文王圖圖帝出乎震成言乎艮所以發此條

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人

之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

此言人常有體易之功也人受天地之中以生其性分之理為我良知良能者本與天同其易而乃險不可知本與地同其簡而乃阻不可從者以其累于人欲之私耳故易則易知簡則易從易知者我易知乎此無私之理也易從者我易從乎此無私之理也非人知人從也易知則此理之具于吾心者常泱洽親就不相支離踈隔故有親易從則

來易增刪 上繫七卷

四

此理之踐于吾身者常日積月累無有作輟怠荒故有功有親則日新不已是以可久有功則富有盛大是以可大可久則賢人之德與天同其悠久矣可大則賢人之業與地同其博大矣夫以易簡而天下之理得成賢人之德業則是天有是易吾之心亦有是易地有是簡吾之身亦有是簡與天地參而為三矣此一節言人成位乎中也

右第一章 此章以造化之冥理明作經之由而人當體之也

化 聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生爻

設卦者伏羲也文王周公則繫之以辭象者物之似也有一卦之象有六爻之象觀此象而繫之以辭以明一卦一爻之吉凶剛柔相推者卦爻陰陽迭相推軋也蓋陰陽之數推極于上則返生于下以三畫卦言之如乾為天乾下變一陰為巽變二陰為艮變三陰為坤是柔推夫剛也坤為地坤下變一陽為震變二陽為兌變三陽為乾是剛推夫

來易增刪 上繫七卷

五

柔也生變化者謂陰卦變為陽卦陽卦化為陰卦也聖人設卦本以觀象又繫以辭者蓋不繫辭則其理不明而占者亦無由知趨避故必繫辭焉而明吉凶所以然者剛柔相推之中自生變化或陽極返陰陰極返陽皆理之自然聖人之觀象繫辭正以此也 是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

吉凶悔吝以卦辭言失得憂虞以人事言虞者樂也憂則困心衡慮漸趨于吉亦如悔之自凶而趨吉也虞則自得意滿而漸向于凶亦如吝之自吉而向凶也變化剛柔以卦畫言進退晝夜以人事造化言三極即三才又不極不變故曰極所謂剛柔相推而生變化者此也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者又之辭也

上二節言聖人作易之事此合下節則教人之學

來易增刪 上繫七卷

六

易也居者位也安者安其分也序者易中義理之次第也如居乾之初九而安在勿用居乾之九三而安在乾乾皆義理之次第也樂者有所得而樂之也玩則觀之詳也君子循是理是以能安逆其理是以能樂

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

觀象玩辭者學易之事也觀變玩占者用易之事也學易則無所不盡其理用易則惟取乎一爻之

時乎居既理會得天理精熟動又合天道故曰自天祐之吉无不利也

右第二章 此章言聖人作易君子學易之事也

象者言乎象者也爻者言乎變者也

象謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而言乃一卦之所具者變指一節而言乃一爻之所具者

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎

來易增刪 上繫七卷

七

者善補過也 凡言動之間盡善之謂得不善之謂失小不善之謂疵不明乎善而誤于不善之謂過覺其小不善非不欲改而已無及于是乎悔覺其小不善猶及于改而故不能改于是乎有吝善者嘉也嘉其能補過也故並言之

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

上文釋卦爻吉凶悔吝无咎之名義矣此則教人

體卦爻吉凶悔吝无咎之功夫也列者分列也六
爻上體為貴下體為賤齊者均也陽大陰小陽卦
多陰則陽為主陰卦多陽則陰為主介者理
欲分界也于此憂之則不至于悔吝也震動也能
震動其无咎則必自悔中來也凡此昏教人體易
功夫也

是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之

末又言卦有大小辭有險易險者辭之艱深易者
辭之平易小大中有險易非謂小險大易也之

來易增刪 上繫七卷

者往也辭險辭易各隨其理之所向使人知所趨
避也

右第三章

此章釋卦爻辭之通例而並教以體易之功
也

易與天地準故能彌綸天地之道

準者平準也言易之書與天地平準也彌者彌縫
包括周密合萬為一而渾然無間即下文範圍之

意綸者絲綸條理分明析一為萬而燦然有倫即

下文曲成之意彌綸天地者如以乾卦言為天為
圓以至為木果即一卦而八卦可知矣如以乾卦
初爻潛龍言在君得之則當繼世在臣得之則當
退休在士得之則當靜脩在商賈得之則當待價
在女子得之則當愆期在將帥得之則當左次即
一爻而三百八十四爻可知矣豈不彌綸天地

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原
始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知

來易增刪 上繫七卷

鬼神之情狀

此聖人窮理之事也天垂象有文章故曰天文地
之山川原隰各有條理故曰地理幽者無形明者
有象故者所以然之理也人物之終始皆陰陽之
氣為之也其始也氣聚而理隨以完故生其終也
氣散而理隨以盡故死說者人之常談也人死謂
之魂魄生則謂之精氣魂魄者人陰神為魄耳目
之聰明是也人陽神為魂口鼻之呼吸是也陰精
陽氣聚而成物則自無而向有乃陰之變陽神之

伸也魂游魄降散而為變則自有而向無乃陽之變陰鬼之歸也情狀猶言模樣上節言易與天地準者非聖人安排穿鑿強與之準也蓋易以道陰陽陰陽之道不過幽明死生鬼神之理而已而作易聖人皆有以知之此所以易與天地準也

與天地相似故不遠知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能

愛知周知字音

此聖人盡性之事也通節皆是言與天地相似處

來易增刪 上繫七卷

十

天地之道不外知仁而已知周萬物者天也道濟天下者也聖人知周萬物而道濟天下是聖人亦一知仁也旁行者行權也不流者不失乎常經也天以理言命以氣言旁行不流樂天知命知之深也安土敦仁隨寓而安行立人達人之事是也安土敦仁之篤也此節承上言聖人于天地之道不特知之直與天地相似而不遠也何也天地至大無外不能過者也聖人則知周萬物而道濟天下與天地相似同其不過天地無心成化鼓萬

物而不與聖人同憂不憂者也聖人則旁行不流樂天知命與天地相似同其不憂天地以生物為心能愛者也聖人則安土敦仁與天地相似同其能愛三者皆與天地相似所以作易與天地準也範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此聖人至命之事也範如鑄金之有模範圍匡郭也天地之化无窮而聖人為之範圍不使過于中道所謂裁成者也如治歷明時體國經野之類是

來易增刪 上繫七卷

十一

也曲成萬物如教之養之大以成大小以成小之類是也通乎晝夜之道而知者晝夜即幽明死生鬼神也神指聖人即聖而不可知之謂神易指易書無方向無定體皆謂無形迹也上節言聖人與天地相似此又因易能彌綸天地之道言聖人則範圍不過曲成不遺亦能彌綸天地之道易書所具不過幽明死生鬼神之理也聖人則通乎晝夜之道而知亦能知幽明死生鬼神是其至神之妙不異于易矣聖人與天地準所以作易亦與天地

準也。

右第四章 此章言易與天地準者因作易聖人與天地準也

一陰一陽之謂道

陰陽迭運者氣也其理則謂之道

繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣知音智繼之者善也指人物未生造化流行上言之乃靜之終動之始貞而又繼之以元也元乃善之長謂

來易增刪上繫七卷

十二

之善者以其為天命之本體不雜于形氣之私故曰善成是凝承有主之意氣以成形而理亦賦焉乃人物所各具也因物物各具此理不相假借故曰性仁陽知陰各得其道之一隅故隨其所見而自為全體也日用不知即莫不欲食鮮能知味之意此言一陰一陽之道見于人物之同受者然也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德

仁者造化之心用者造化之功仁本在內者也如春夏之生長萬物是顯諸仁用本在外者也如秋冬之收斂萬物是藏諸用春夏是顯秋冬所藏之仁秋冬是藏春夏所顯之用仁曰顯用曰藏互言之也不憂者乾以易知坤以簡能無心而成化有何所憂天地以生物為德以成物為業故稱盛大富有者無物不有而無一毫之虧欠日新者無時不然而無一毫之間斷此言一陰一陽之道見于天地之間者然也

來易增刪上繫七卷

十三

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

生生者陰生陽陽生陰其變無窮易之所由名者此也效呈也法謂造化詳密而可見者乾主氣故曰成象坤主形故曰效法極數者方卜筮之時究極其陰陽七八九六之數也極其數可以斷天下之疑故曰占通變者既卜筮之後詳通其陰陽老少之變也吉則趨之凶則避之可以定天下之業故曰事以其理之當然而言曰道以其道之不測

而言謂之神張子曰兩在故不測此神之所由名也此言一陰一陽之道見于易卦爻卜筮者然也右第五章 此章言一陰一陽之道不可名狀其在人則謂之仁知在天地則謂之德業在易則謂之乾坤占事而終贊其神也夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

廣者中無不舍大者外無不包不禦者無遠弗屆也正者理也靜而正者言即物而理存非有安排

來易增刪 上繫七卷

十四

布置也備者無所不有也下三句正形容廣大夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翁其動也闢是以廣生焉

此言天地之廣大也天地者乾坤之形體乾坤者天地之性情專者專一而不他直者直遂而不撓翁者舉萬物之生意而收斂于內也闢者舉萬物之生意而發散于外也專直者无一毫私曲即下文之易字也翁闢者无一毫作為即下文之簡字也大生廣生者乾之性健一而實故以量言而曰

大大者天足以包乎地之形也坤之性順二而虛故以質言而曰廣廣者地足以容乎天之氣也靜者乾坤之別也動者乾坤之交也乾之性別于坤時其靜也專交則其動也直坤之性別于乾時其靜也翁交則其動也闢是以大生廣生焉承上言易之所以廣大者一本于乾坤蓋如此廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

來易增刪 上繫七卷

十五

之有變通陰陽也易簡者健順也上節言天地之廣大已有易簡之意在故此節言易之廣大配天地而即歸結于易簡也易之有變通陰陽以有易簡之善主之也天地之至德亦此易簡之善而已故曰易簡之善配至德

右第六章 此章言易之廣大而歸本于易簡也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中

成性存存道義之門知音

子曰二字衍文窮易之理則知崇如天而德崇循易之理則禮卑如地而業廣蓋知識貴乎高明踐履貴乎著實知崇禮卑皆由于易此易之所以為至也天地設位而易行乎其中天地有高卑而易有知禮也知禮在人則謂之性而所發則謂之道義門者言道義從此出入也成性者本成之性也成性存存道義之門者言聖人窮易之理使知崇于內則萬理由此生是道義所從出之門也循易

來易增刪 上繫七卷

十六

之理使禮卑于外則萬事由此成是道義所從入之門也如此存之又存則日新月盛將德不期崇而自崇業不期廣而自廣矣聖人崇德廣業以此此易所以為至也

右第七章 此章言易為道義之門

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

賾者煩雜也聖人取象之處如說卦所列者極其瑣屑煩雜故曰賾擬者象之未成象者擬之已定

有象而後有象辭言象則象在其中

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻
動即人事之動會與嘉會會字同但嘉會乃嘉美之會有善無惡此則有善惡于其間典禮即常禮禮乃天理之節文也如大禹揖遜與傅子二者相素合此會也然天下謳歌等皆歸之子此通也若復揖遜不通矣則傅子者乃行其典禮也湯武君與民二者相素合此會也然生民塗炭當救其民

來易增刪 上繫七卷

十七

順天應民此通也若順其君不救其民不通矣則誅君者乃行其典禮也所以周公三百八十四爻皆是見天下之動觀其會通以行其典禮方繫辭以斷其吉凶

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化惡

惡厭惡也卦之象極其煩雜後之言易者或掃象或並不言象不知聖人立象以盡意不言象則意

不可得而見故雖至憤而不可惡也易雖變動不居而又各有等出入以度外內使知懼是天下之至動而不可亂也是以學易者此擬其所立之象以出言尚確其所變之爻以效動由是語默動靜皆中于易則變化之用不在易而在我矣故舉鶴鳴以下七爻皆擬議之事以為三百八十四爻之凡例云

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎

來易增刪

上繫七卷

居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之極機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

麻同靡行和見俱去聲

釋中孚九二爻義以擬議于言行亦如乾坤之有文言也皆發爻象未盡之義

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

釋同人九五爻義以擬議于異同爻辭本言始異

終同孔子則釋以迹異心同也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

釋大過初六爻義以擬議于敬慎

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

釋謙九三爻義以擬議人之處功名

來易增刪

上繫七卷

亢龍有悔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

重出

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不容則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

釋節初九爻義以擬議人之慎言語

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之

盜思奪之矣，上慢下暴，盜思伐之矣，慢藏誨盜，治

盜誨，盜易曰：負豎乘致，寇至盜之招也。

釋解六三爻義，以擬議小人竊高位。

右第八章，此章言學易者當擬議以成其變

化也。中孚以下七爻舉例言之。天六地二天三地四天五地六天七地八天九地十。此即所謂河圖也。其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中。孔子以人知河圖之數而不知天地之數，人知天地之數而不知何者屬

來易增刪 上繫七卷

二十

天何者屬地故即是圖而分屬之天陽其數奇故一三五七九屬天地陰其數耦故二四六八十屬地。

天數五地數五五位相得而各有合。天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也。

天數五者一三五七九其位有五也。地數五者二四六八十其位有五也。五位者天地各五處之位也。相得者一對二三對四六對七八對九五與十

對乎中央如賓主對待相得也。有合者一與六居

北二與七居南三與八居東四與九居西五與十

居中央皆奇耦同居如夫婦之陰陽配合也。二十

有五者一三五七九奇之所積也。三十者二四

六八十五耦之所積也。變者化之漸化者變之成

一二三四五居于圖之內者生數也。化之漸也。變

也。六七八九十居于圖之外者成數也。變之成也

化也。變化者數也。即下文知變化之道之變化也

鬼神指下文卜筮而言。即下文神德行其知神之

來易增刪 上繫七卷

二十

所為之鬼神也。非屈伸往來之鬼神也。言天地之數五十有五成變化而鬼神行乎其間所以卜筮而知人吉凶也。故下文即言大衍之數。

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛

一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五

歲再閏故再扚而後掛。衍與演同。

衍者廣也。言廣天地之數也。大衍之數五十者著

五十筮故曰五十也。其用四十有九者方筮之初

右手取一策反于積中象太極不用用七七四十

九數取其圓以象天也分二者中分其筮數之全置左以半置右以半此則如兩儀之對待故曰以象兩也掛者懸其一于左手小指之間也三者三才也左為天右為地所掛之策象人故曰象三揲之以四者間數之也謂先置右手之策于一處而以右手四四數左手之策又置左手之策于一處而以左手四四數右手之策所以象春夏秋冬也奇者零也所揲四數之餘也扚者勒也四四之後必有零數或一或二或三或四左手者歸之于第

本易增刪 上繫七卷

二十二

四第三指之間右手者歸之于第三第二指之間而扚之也象閏者以其所歸之餘策而象日之餘也五歲再閏者一年十二月氣盈六日朔虛六日共餘十二日三年則餘三十六日分三十日為一月又以六日為後閏之積其第四第五年又各餘十二日以此二十四日湊前六日又成一閏此是五歲再閏也掛一當一歲揲左當二歲扚左則三歲一閏矣又揲右當四歲扚右則五歲再閏矣再扚而後掛者再扚之後復以所餘之著合而為一

為第二變再分再掛再揲也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

期音基

策者乾坤老陽老陰過揲之策數也乾九坤六以四營之乾則四九三十六坤則四六二十四乾每一爻得三十六則六爻得二百一十有六矣坤每一爻得二十四則六爻得百四十有六矣當期之數者當一年之數也當者適相當也非以彼準此

本易增刪 上繫七卷

二十三

也若以乾坤之策三百八十四爻總論之陽爻百九十二每爻三十六得六千九百一十二策陰爻百九十二每爻二十四得四千六百八策合之萬有一千五百二十當萬物之數也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所為乎

長上聲 行去聲

上文言數此則總言卦筮引伸觸類之無窮也營

者求也四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也
謂一變也三變成爻十八變則成六爻也以三畫
卦言之九變而成三爻是謂內卦謂之小成者天
地雷風日月山澤于大象畧盡也小成不足以盡
天下之能事惟引此八卦而伸之重其卦如三畫
乾成六畫乾三畫坤成六畫坤之類以成六畫之
卦觸此六畫之卦而長之變其卦如乾為天天澤
履天人同人之類以成六十四卦則吉凶趨避之
理盡備于中天下之能事畢矣能事者即下文顯

宋易增刪

上繫七卷

二十四

道神德行酬酢祐神所能之事也道者吉凶消長
進退存亡之道能事之理也德行者趨避之見于
躬行寔踐能事之迹也道隱而難見惟有筮卦之
辭則其理常昭德滯于有形惟取決于筮則其機
莫測是著筮可以酬酢萬變助神之所不及矣故
曰知變化之道其知神之所為乎變化即上文著
卦之變化子曰二字後人所加以別上文也

之法

右第九章 此章言天地大衍之數揲著求卦

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其象
以制器者尚其象以卜筮者尚其占

易具聖人神明不測之道四焉辭變象占是也
以者人用之也尚者取也為取于易也辭者彖辭如
乾元亨利貞是也問焉而以言者尚其辭則知元
亨當利于貞也動者動作營為也變者爻變尚變
者觀所變之爻可以決其從違也制器者結繩網
罟之類是也尚象者網罟取離之象是也占者占
辭尚占者如卜得初九潛龍則尚其勿用之占是

宋易增刪

上繫七卷

二十五

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命
也如嚮元有遠近幽深遂知來物非天下之至精其
孰能與於此

嚮與
響同

此合下二節統承上文言其至精至變至神也舊
註分承之說非是受命者受其問也嚮者影響也
言感通之妙捷于影響也來物未來之吉凶也精
者潔淨精微也言君子將有為有行問之于易易
則受其問如響之應聲以決未來之吉凶也遠近

幽深無不周悉非其理之至精孰能與此
參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數
遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

變者象之未定象者變之已成參伍以變者揲著
之法先三以分之謂分其左手之策與右手之策
並掛之一而為三也次又五以數之謂數其兩揲
兩劫並掛之一而得八九四五之數為一變也錯
者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一
微一昂之謂也皆揲著求卦之法也數即七八九

來易增刪 上繫七卷

二十六

六之數也參伍以變指一變言至三變而後成爻
錯綜其數自兩分兩揲以成七八九六之數至三
變而為一爻也通其變即通其一變以至三變也
成文者成陰陽老少之文也蓋奇耦之中有陰陽
純雜之中有老少陽之老少即天之文陰之老少
即地之文物相雜為文故曰文極其數即極其三
變之數至十有八變也象者卦之象如乾為天為
圓坤為地為母之類是也卦之陰陽純雜不同故
取象亦異 按朱子謂參者三數之也伍者五數之也今考揲著之法只有兩揲兩劫一揲

合而成八九四五之數有五數而無三數惟未揲
之先分而為二以象兩並掛之一而象三才有三
之義以此解之是三而五數之一也未知是否若
來氏解則通論一卦更非矣一說絕著一處為一
數分開兩處為兩數合
之為三數亦通存參

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非
天下之至神其孰能與於此

寂然不動者易之體也感而遂通天下之故者易
之用也體立而後用有以行故必先寂然不動而
後能感而遂通也神有莫測其所以然者

來易增刪 上繫七卷

二十七

夫易聖人所以極深而研幾也唯深也故能通天下
之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速
不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

極深者究極其精深通神明之德類萬物之情是
也研幾者研審其幾微也履霜而知堅冰之至剝
足而知獲貞之凶是也唯精故極深唯變故研幾
唯神故不疾而速不行而至人之一身惟一故神
易之所以能通志成務者一皆神之所為也夫至
精至變至神皆聖人之道而易之辭變象占有之

故易有聖人之道四者此之謂也

右第十章 此章承上章之意言易之用有也

四者

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也其故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

何為者問辭也如斯而已者答辭也物者吉凶之理人所欲知者也易則開發之務者趨避之事人所欲為者也易則成全之冒者覆冒冒天下之道

來易增刪 上繫七卷

二十八

謂天下之道皆覆冒于卦爻之中也此言易之用周于天下如此此聖人所以必卜筮使之通志定業以斷其疑也

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

此言易之理具于聖人之心也圓者著數七七曰十九象陽之圓也變化無方可以知來故圓而神

方者卦象八八六十四象陰之方也爻位有定可以藏往故方以知易貢者六爻之義屢遷不常以其變易貢獻于人也洗心者聖人之心無一毫人欲之私如江漢之濯非果有私而洗去之也退藏于密者心未發也言聖人具神知應變三者之德無事則退藏于密而人莫能窺與著卦之寂然不動者無異矣及其吉凶之來與民同患之時而聖人洗心之神智自足以知來藏往與著卦之感而

遂通者無異矣知來藏往無卜筮而知吉凶是聖人之神知不假于物也未又言聰明睿知神武不殺者言人自畏服不假刑殺也是以明于天之道而察于民之故是與神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

來易增刪 上繫七卷

二十九

此言聖人之作易也天道者陰陽剛柔盈虛消長也民故者愛惡情偽相攻相感也聖人惟聰明睿智是以明于天之道而察于民之故也神物謂著龜與者起而敬之即下文之齋戒也著龜之德無思無為寂然不動感而遂通本自神明也聖人不

用聖人以此齋戒以神明其德夫

興起則人亦繫狎而不知用惟聖人齋戒則著龜之德本神明而聖人有以神明其德也

是故闔戶謂之坤開戶謂之乾一闔一開謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神見音現

此言易不難知也譬之戶一也闔之則謂之坤開之則謂之乾又能闔又能開一動一靜不膠固于一定則謂之變既闔矣而復闔既開矣而復闔往來相續不窮則謂之通得見此戶則涉于有迹非

來易增刪 上繫七卷

三十

無聲無臭之可比矣則謂之象既有形象必有規矩方圓則謂之器古之聖人制上棟下宇之時即有此戶則謂之法度利此戶之用一出一入百姓日用而不知則謂之神即一戶而易之理已在目前矣易雖神明豈深遠難知者哉

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

此以下又言聖人作易之出于自然也太極者至極之理也理寓于象數之中難以名狀故曰太極

生者加一倍法也兩儀者畫一奇以象陽畫一耦以象陰也四象者一陰之上加一陰為太陰加一陽為少陽一陽之上加一陽為太陽加一陰為少陰也八卦者四象之上又各加一陰陽變而為八卦八卦之上復加八卦則相盪而為六十四卦也

既有八卦則剛柔迭用九六相推時有消息位有當否故定吉凶吉凶既定則吉者趨之凶者避之變通盡利鼓舞盡神故生大業此言八卦蓋已成六十四卦也

來易增刪 上繫七卷

三十一

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜釋同

此六者乃天地功用之大也聖人欲借彼之大以形容蓍龜之大故以蓍龜終焉事為之太多者曰賾事幾之幽僻者曰隱理之不可測度者曰深事之不可驟至者遠探之索之鈎之致之無非欲使吉凶之昭然也亹亹者勉勉不已也吉凶既定示

天下以從違之路人自勉勉不已矣上文闔戶一節以易之理比諸天地間一物之小者此又以天地之大者言之言五者皆天地間至大莫能過者也若夫探賸索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亶亶者則莫大乎蓍龜夫以小而同諸一物之小大而同諸天地功用之大此易所以冒天下之道也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有

來易增刪 上繫七卷 三十一
四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

此又明聖人作易之由初不外于造化也神物謂蓍龜天變化者日月寒暑地變化者山川草木凡吉凶者日月星辰晦明纏度有休咎也蓋易之為書不過辭變象占四者而已易之有占天生神物聖人則之也易之有爻天地變化聖人效之也易之有象天垂象見吉凶聖人象之也易之有卦河出圖洛出書聖人則之也垂四象以示人者義之

易也繫辭焉以斷吉凶者文周之易也凡此皆自然之自然非聖人之有勉強也學易者能居則觀象玩辭動則觀變玩占易雖冒天下之道道不在易而在我矣

右第十一章 此章言易開物成務冒天下之道然皆出于自然之理非有勉強以見聖人之不容已于作易也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也

來易增刪 上繫七卷 三十二
是以自天祐之吉无不利也

釋大有上九爻義言上九履信思順而六五又尚賢此所以自天祐之吉无不利也 按本義謂此節恐是錯簡宜在第八章之末今從之 可義无所屬或

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

立象者伏羲畫一奇以象陽畫一耦以象陰也立象則大而天地小而萬物悉包括于中蓋言之所

傳者淺不如象之所示者深也入之情偽萬端即卦中之陰陽淑慝也既立其象又設八卦因而重之為六十四以觀愛惡之相攻以盡其情偽文王周公又慮其不能觀象以得意也于是繫之辭以盡其言使夫人之觀象玩占者又可因言以得意而前聖之精蘊悉闡矣盡意盡情偽盡言已是利又恐其利有未盡于是教人于卜筮中觀卦爻所變而通其利由是民皆無疑而行事不倦自鼓舞以盡神矣鼓舞者如以鼓作舞容鼓舞疾舞容亦

來易增刪

上繫七卷

三十四

疾也子曰字宜衍其一

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

易者易書也緼者衣中所著之絮也乾坤其易之緼者謂乾坤緼于易六十四卦之中非謂易緼于乾坤兩卦之中也成列者一陰一陽對待也既有對待自有變化毀謂卦畫不立息謂變化不行蓋易中所緼者皆九六也爻中之九皆乾爻中之六皆坤九六散布于二篇而為三百八十四爻則乾

坤成列而易之本立乎其中矣易之所以為易者乾九坤六之變易也故九六毀不成列九自為九六自為六則無以見其為易易不可見則獨陽獨陰不變不化乾坤之用息矣乾坤未嘗毀未嘗息特以爻畫言之耳

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

道器不相離猶言理氣不相離也故孔子以形上

來易增刪

上繫七卷

三十五

形下分之裂布曰裁化而裁之者如一歲裁為四時一時裁為三月一月裁為三十日一日裁為十二時是也推行者將已裁定者推行之也通者達也如乾卦當潛而行潛之事則為通行見之事則不通矣事者業之方行業者事之已著此節五謂言天地間道理聖人教人皆不外此至于下文六存方說卦爻不然下文化而裁之二句說不去矣說道理由精而至于粗故曰形而上者謂之道說卦爻由顯而至于微故曰默而成之存乎德行

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻重出以起下文

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

天地萬物之形象至多而難見也卦之象莫不窮究而形容之故曰極天下之賾者存乎卦天地萬

物之生理酬酢往來至動而難以占決也爻之辭莫不發揚其故以決斷之故曰鼓天下之動者存乎辭卦即象也辭即爻也化裁者教人卜筮觀其卦爻所變如乾初爻為潛龍勿用乾卦本元亨利貞今曰勿用因有此變也故曰存乎變通者行之通不阻滯也裁度已定當推行矣不泥于本卦之元亨利貞則行之通不阻滯故曰存乎通神者運用之莫測明者發揮之極精即下文默成不言而信是也默者無所作為也言用易者必本諸卦辭

若夫不假卦辭神而明之則又存乎其人耳蓋有所為而後成有所言而後信皆非神明惟默而自我成之不言而自我信之此則生知安行聖人之能事也故曰存乎德行蓋易有造化之易有易書之易有聖人之易不假化裁推行而神明默成者乃所謂聖人之易也

右第十二章 此章言易非聖人不能作亦非聖人不能用也

繫辭下傳

八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。剛柔相推，變在其中矣。繫辭焉而命之，動在其中矣。吉凶悔吝者，生乎動者也。剛柔者，立本者也。變通者，趨時者也。重直能反

八卦以卦之橫圖言成列者，乾兌離震陽在下者，列于左；巽坎艮坤陰在下者，列于右。象者，八卦之象。天地雷風水火山澤之象是也。因而重之者，三

來易增刪 下繫七卷

三十八

畫上復加三畫成六畫，故有六爻。三畫之卦不言爻，爻者交也。爻必交而後有變化，故六畫之卦始言爻。剛柔相推，解見上繫二章。變者，陽卦變為陰，陰卦變為陽也。繫辭者，六十四卦三百八十四爻各繫以辭也。命者，命之以吉凶悔吝之辭也。動者，人之動作營為也。本猶根也。一剛一柔植立不移，故曰立本。趨時者，有一卦之時，有一爻之時，進極則以退為時，退極則以進為時也。言伏羲八卦成列，雖不言象，然既成八卦而文王之象已在卦之

中矣。雖不言爻，然既重其六而周公之六爻已在

重之中矣。六十四卦剛柔相推，雖非占卜卦爻之

變，而卦爻之變已在其中矣。所以然者，蓋吉凶悔

吝皆辭之所命也。然必因卦爻之動而後見也。是

吉凶悔吝生乎動，故繫辭以命之而動在其中也。

有剛柔以立其本，而後可變通以趨其時。使無剛

柔安能變通？故剛柔相推而變在其中也。此節重

論吉凶見易必趨乎時也。

吉凶者，貞勝者也。天地之道，貞觀者也。日月之道，貞

明者也。天下之動，貞夫一者也。觀去声夫音扶

三十九

貞者，正也。勝即勝負之勝。言惟正則勝，不論吉凶

也。如富與貴，可謂吉矣。如不以其道得之，不審乎

富貴，吉而凶者也。貧與賤，可謂凶矣。如不以其道

得之，能安于貧賤，凶而吉者也。負乘者，致其寇，舍

車者，責其趾。凡殺身成仁，舍生取義，過涉滅頂，皆

貞勝者也。觀者，垂象以示人也。道者，天地日月之

正理也。一乃一件之一，即中庸所謂誠。周子所謂

無欲也。天地有此一故，無私覆，無私載。日月有此

一曰無千曰天地日月且如此而况于人乎故天下之動雖千端萬緒惟貞夫一則吉國吉凶亦吉直與天地之貞觀日月之貞明同立千古矣豈論其吉凶哉此節承上趨時者以易必貞夫一也

夫乾確然示人易矣夫坤賤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭見音現

確然健貌渙然順貌易簡見上繫率其自然行所無事之謂也效與川微救靈效字同此字指易簡

來易增刪 下繫七卷 四十

像是形容內指方揲著求卦言外指已揲著求卦言功業即用易之事業情謂聖人教人之情爛民覺世之心也此承上貞一復印乾坤以明之見貞一之理即乾坤之易簡也

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

生者天主始地主成也大寶者聖人必居天位方可行天道是位者所以成參贊之功者也聚人者內而百官外而黎庶也理財者富之也九賦九式

之類是也正辭者教之也三物六行之類是也禁非者道之以德齊之以刑五刑五罰之類是也此節承上言乾坤易簡之德即仁育義正之事也

右第一章 此章論卦爻吉凶而歸之于貞一見貞一即易簡之理也

古者庖犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情王去声天之象日月星辰也地之法山陵川澤也鳥獸之

來易增刪 下繫七卷 四十一

文飛走之類有息者根于天也地之宜草木之類無息者根于地也通者理之相會合類者物之相肖似神明之德不外健順動止八者之德也萬物之情不出天地雷風八者之情也德精而難見故曰通情粗而易見故曰類此節言庖犧氏仰觀俯察見得天地間一對一待一往一來無非此陰陽也于是畫一奇以象陽畫一耦以象陰因而重之以為八卦以通神明之德以類萬物之情也作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離習音古伊音田

網用以佃罾用以漁離為目網罾之兩目相承者似之離德為麗網罾之物麗于中者似之蓋取諸離者言結繩為網罾有離之象非觀離而始有此也教民肉食自庖犧始自此至結繩而治有取諸卦象者有取諸卦義者今按六十四卦之名皆文王所命豈伏羲時有卦無名耶然不可考矣庖犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

來易增刪

下繫七卷

四十二

之今人加以鐵鋒謂之犁頭耒耨之柄揉木使曲而為之二體皆木上入下動粒食以興天下之益莫益於此

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

離為日震為動當日中而動出市集之象也取諸噬嗑老舅遷有無別物之不齊者成致其齊如物之有間者齧之而後合也故取諸噬嗑

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化

之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾

坤

陽極變陰陰極變陽皆變也陽變陰則不至亢陰變陽則不至伏此通也陰陽循環無端所以能久是以聖人之治天下民之所未厭者聖人不強而去之民之所未安者聖人不強而行之惟時至變而通之所以使民不倦不然民以為紛更安得不倦由之而莫知其所以然者神也以漸而相忘于

來易增刪

下繫七卷

四十三

不言之中者化也以時變通則是神而化之使民宜之也不然民以為不便何宜之有此節言神農之時民俗朴野至黃帝堯舜時風氣漸開時已變矣三聖知時當變也而通其變使天下之人皆歡忻鼓舞趨之而不倦是能神而化之使天下之人安之以為常也所以然者蓋天地之理數窮則變變則通通則久易之道然也神農之時人害雖消而人文未著衣食雖足而禮義未興故黃帝堯舜惟垂上衣下裳之制以明尊卑貴賤之分而天下

自治者正所謂通其變使民不倦神而化之使民
宜之也取諸乾坤者乾坤之理以變化無為三聖
之治亦變化無為也

剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通句致遠句
以利天下蓋取諸渙剡以再反

剡者剡而使空也木中虛可以載物剡者斬削也
木末銳可以運舟濟不通者橫渡舟也致遠者順
行舟也言不徒濟渡並可致遠也如此則利莫大
焉取諸渙者人之往來有舟楫以通之則渙者可

聚故取諸渙

四十四

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

牛穿鼻馴而服之故曰服牛馬絡首駕而乘之故
曰乘馬牛引重者任其力也馬致遠者為其健也
取諸隨者牛馬隨人引重致遠皆聽乎人也隨上
說下動有牛馬說而奔馳之象故取諸隨

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

豫上震下坤坤為戶門之象震動而有聲之木擊
柝之象也舟車既通則暴客至矣又不可無以禦

之豫者備也取豫備之義

斷木為杵插地為白白杵之利萬民以濟蓋取諸小
過

小過上震為木下艮為土震木上動艮土下止有
杵白之象萬民以濟者前此雖知粒食而不知脫
粟萬民得此杵白治米益精此乃小有所過而民
用以濟者也

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽
弧弓也弦木使曲剡木使銳離為戈兵有弓矢之

象威天下者以其睽乖不服也故取諸睽

四十五

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇
以待風雨蓋取諸大壯

棟架屋木也宇椽也棟直承而上故曰上棟下宇兩
垂而下故曰下宇取諸大壯者壯固之義也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无
數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

人死以土為安故入而後說之大過者過于厚也
小過養生大過送死惟送死不嫌于過厚故取諸

大過

上曰結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以祭蓋取諸夬

結繩而治言當此百姓結繩之時為君者于此時而治也書文字言有不能記者書識之契合約事有不能信者契驗之百官以此治萬民以此察取夫者有書契則考核精詳稽驗明白亦猶君子之決小人小人不得以欺也

右第二章 此章言聖人制器尚象之事

來易增刪 下繫七卷

四十六

是故易者象也象也者像也象者材也又也者效天下之動者也其故吉凶生而悔吝著也

是故二字蒙上章而言以上章言制器尚象之事故以此承上起下也含象不可以言易故曰易者象也象者像取相似之義材材木也象聚卦之象義以立辭猶治屋者聚材以成室故曰材天下之動大而建侯行師小而家人婦子其變態不可盡舉效者獻也與川嶽效靈效字同生者從此而生出也著者自微而著見也吉凶在事悔吝在心原

其始吉凶生于悔吝要其終則悔吝著而為吉凶也此章言伏羲之易惟像其理之近似而已至於文王有象以言其材周公又以致其動則吉凶由此而生悔吝由此而著矣蓋皆不能離象以言易者也

右第三章 此章言易不離象

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

來易增刪 下繫七卷

四十七

震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽陽卦奇陰卦耦者言陽卦以一奇為主震坎艮皆一奇皆出于乾之奇震以一索得之坎以再索得之艮以三索得之三卦皆出于乾之奇所以雖陰多亦謂之陽卦陰卦以耦為主巽離兌皆一耦皆出于坤之耦巽以一索得之離以再索得之兌以三索得之三卦皆出于坤之耦所以雖陽多亦謂之陰卦德行兼善惡陽為君陰為民一君二民乃天地之常經古今之大義故為君子之道二

君一民則政出多門卓書無統故為小人之道

右第四章 此章專論六子

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下
同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

此引咸九四爻辭而釋之言理本同歸殊塗數本
一致百慮何以思慮為哉非是欲人之不思慮也
往來雖不容無加之憧憧則私矣人心雖不可少
拘于朋從則袂矣故曰何思何慮

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往

來易增刪 下繫七卷

四十八

則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也
來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也
龍蛇之蟄以存身也信音申

以造化言之一晝一夜相推而明生一寒一暑相
推而歲成成功者追謂之屈方來者進謂之信往
來屈伸循環不已謂之相感利者功也日月有照
臨之功歲序有生成之功也應時往來皆造化相
感一定之數非可以思慮為也以物理言之屈者
乃所以為信之地不屈則不能信矣必數而後存

其身以奮發不蟄則不能存身矣應時屈信皆物
理相感一定之數非可以思慮為也吾惟安其同
歸殊塗百慮一致者而已何必以憧憧為哉

精義入神以致用也利用安身以崇德也

此又以學言之精研其義至于入神非所以求致
用也而自足以為出而致用之本利其施用無適
不安非所以求崇德也而自足以為入而崇德之
資致者自然而致崇者自然而崇此則吾身內外
相感一定之理也正所謂同歸殊塗百慮一致也

來易增刪 下繫七卷

四十九

又何必憧憧往來為哉

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

此即指精義利用言下學之功盡乎此而交養互
發之機自不能已自是以往則無所用其力矣至
于窮神知化乃德盛仁熟所自致耳神以理言故
言窮化以氣言故言知

易曰困於石據於疾藜入於其宮不見其妻凶子曰
非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱
且危死期將至妻其可得見邪

釋四六三爻義言六三欲前進以繫身不得其繫是求榮而反辱也故名必辱欲後退以安身不得其安是求安而反危也故身必危辱與危乃死道妻其可得見哉此蓋孔子發爻辭未盡之義所謂齊辭也以下引爻辭皆是如此

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

來易增刪 下繫七卷

五十

釋解上六爻義此又孔子別發一意與解悖不同括者凝結也即書若虞機張往省括于度括字言濟世之具在我則動而不括此所以出而有獲无所不利也易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利者正言器已成矣而後因時而動也

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也 釋噬嗑初九爻義可耻者莫如不仁小人則甘心

不仁可畏者莫如不義小人則甘心不義利以動之而後為善曰勸者即勸其為仁為義也威以制之而後去惡曰懲者即懲其不仁不義也故小有懲于前大有誠于後此則小人之福也易曰履校滅趾无咎者正此止惡于未形小懲大誡為小人之福之意也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

來易增刪 下繫七卷

五十

釋噬嗑上九爻義惟惡積而不可掩故罪大而不可解何校滅耳凶者積惡之所致也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

釋否九五爻義安危以身言存亡以家言治亂以國言

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及

矣。易曰：馬折足，覆公餗，其形渥，凶。言不勝其任也。音知

音非 釋鼎九四爻義：德所以詔爵，智所以謀事，力所以當任，鮮不及者，鮮不及其禍也。

子曰：知幾其神乎？君子上交不誦，下交不瀆，其知幾乎？幾者動之微，吉之先見者也。君子見幾而作，不俟終日。易曰：介石不終日貞吉，介如石焉，寧用終日，斷可識矣。君子知微知彰，知柔知剛，萬夫之望。

釋豫六二爻義：幾者人之所難知，能知人之所不

來易增刪 下繫七卷

五十一

能知，故曰神。君子之交，人上下之間，不誦不瀆者，以其有先見之明也。何也？蓋幾者方動之始，動之至微，良心初發，吉之先見者也。若溺于物欲，非初動之良心，延避不決，則不能見幾，禍已及身，見其凶而不見其吉矣。惟君子見此幾，即作而去，不俟終日。然見此幾之君子，豈易能哉？必其操守耿介，脩身反己，無一毫人欲之私者，方可能之。易曰：介石不終日貞吉。夫以耿介如石之不可移，易則知之明，去之決斷，可以識其不俟終日矣。蓋天下

之事有微，有彰，人之處事有柔有剛。君子既知其微，又知其彰，既知其柔，又知其剛。四者既知，則無所不知，所以為萬夫之望，而能見幾也。故贊其知幾其神。

子曰：顏氏之子，其殆庶幾乎？有不善未嘗不知，知之未嘗復行也。易曰：不遠復，无祇悔，无吉。

釋復初九爻義：殆者將也，庶近也。幾者動之微，吉之先見者也。即下文言不善未嘗不知也。承上文言顏氏之子，其將近于知幾乎？一有毫忽之過，遂

來易增刪 下繫七卷

五十二

見之明而去之勇，非進于知幾者不能也。惟進于知幾，所以不貳過。

天地網緼，萬物化醇，男女構精，萬物化生。易曰：三人行則損一人，一人行則得其友，言致一也。

釋損六三爻義：網麻線也，緼綿絮也。借字以言天地之氣，纏綿交密之意。醇者凝厚也，本醇酒亦借字也。天地之氣本虛，而萬物之質則實，其實者乃虛氣之化，而凝化醇者氣化也。男女乃萬物之男女，不獨人之男女也。化生者形化也，致專一也。陰

陽兩相與則專一此節言天地絪縕氣交也專一而不二故化醇男女構精形交也專一而不二故化生天地男女皆以兩而化易曰三人行則損一人一人行則得其友者正以損一人得友皆成兩之意故曰致一

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶易其易

卷之七 下繫七卷

五十四

釋益上九爻義安其身者身無愧怍也危則行險矣易其心者坦蕩蕩也懼則憂戚矣以道義交則淡以成故定以勢利則傾陷矣脩此三者則我體益之道全矣故不求益而自益安也易也定也皆立心之恒也故曰立心勿恒凶

右第五章 此章錯舉十一爻辭亦猶上繫八章示人以擬議之例

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合

德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

門者物之所從出者也諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門有形質曰物一奇象陽一耦象陰則有形質矣以二物之德言則陰陽兩合其情相得以二物之體言則剛柔各異其質不同以者用也撰者事也天地之撰天地雷風之類是也德者理也神明之德僕順動止之類是也天地之撰可見者易則以此二物體之神明之德不可測者易則以此二物通之

卷之七 下繫七卷

五十五

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

一卦有一卦之稱名一爻有一爻之稱名或言物象或言事變可謂至雜矣然不過體天地之撰通神明之德而已二者之外未嘗有踰越也但稽考其體之通之之類如言龍戰于野入于左腹獲明夷之心如此之類似非上古民淳俗朴不識不知之語也意者衰世民偽日滋所以聖人為此不得已之言歟蓋指文王與紂之時也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言

斷辭則備矣

而微顯當作微顯而開而二字照舊作衍文

彰往者明天道之已然陰陽消息卦爻之變象有以彰之也察來者察人事之未然吉凶悔吝卦爻之占辭有以察之也日用所為者顯也易則推其根于理數之幽以微之使人敬慎而不敢慢百姓不知者幽也易則就其事為之顯以闡之使人洞曉而無所疑當名辨物者六十四卦皆當名以辨其物如乾馬坤牛乾首坤足之類不使之至于混淆也正言斷辭者所斷之辭吉則正言其吉凶則

來易增刪

下繫七卷

五十六

正言其凶無委曲無迴避也如是則精及無形粗

及有象故曰備

其稱名也小其取數也大其肯遠其辭文其言曲而

中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報中行俱去

聲

易辭纖細無遺其稱名小矣然無非陰陽之理默寓乎中而取類又大天地陰陽道德性命散見于諸爻之中其肯遠矣然其辭昭然有文明白顯然以示人而未嘗遠也卦爻之言委曲婉轉謂之曲

曲則若味正理矣然曲而中乎典禮叙事大小本末極其詳備謂之肆肆則若無所隱矣然理即貫于其中顯而未始不隱焉因民之疑貳以濟日用所行以明吉凶之應也乾坤為易之門如此

右第六章 此章言乾坤為易之門

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

易乃伏羲所作無辭文王已前不過為占卜之書而已至文王始有象辭教人以反身脩德之道則易書之著明而興起者自文王始也因受美里之

來易增刪

下繫七卷

五十七

難故所作之易無非處患難之道也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

九卦皆反身脩德以處憂患之事也而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恒者守不變而常且久懲忿窒慾以脩身日新月異以長善困以自驗其力井以不改其地然後能異順于理以制事權也

復和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭
先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而
遷異稱而隱易以鼓及長知
犬反備去去

禮順人情故和而至謙以自卑而人尊之故謙尊
而光復一陽居下而能辨五陰為物欲是小而辨
于物也事來雖雜而常德如一且是雜而不厭也
損以克己先難後易也益非助長長裕不設也身
困而道亨井不動而泉脉通異稱物之宜而隱不
露此言九德之善也

來易增刪 下繫七卷

五十八

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害
益以興利困以寡怨井以辨義異以行權
以者用也禮之用和為貴是禮以和行也禮太嚴
不可犯故謙以制之自知者善端之復獨知之地
也德不常則二三常則始終惟一時乃日新矣去
欲則害可遠進德則利可興困而能亨自少所怨
井取辨義者井之止水自能照物也異行權者異
順而不固執然後能稱量于物而知其輕重也此
言九德之用也

右第七章 此章三陳九卦以明處憂患之道
易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六
虛上下无常剛柔相易不可為典要惟變所適

書者卦爻之辭也不可遠不可離也以此崇德廣
業居安樂玩皆不可離也為道者易之為道也一
陰一陽之謂道故曰道變動者卦爻之變動也不
居者不居于一定也六虛者六位也虛對實言卦
雖六位然剛柔往來如寄非實有也故曰六虛外
三爻為上內三爻為下與猶冊之有典要猶體之

來易增刪 下繫七卷

五十九

有要也言易之為書不可遠以其為道也屢遷所
以不可遠何也易不過九六變動不居周流于六
虛之間或自下而上或自上而下或剛易乎柔或
柔易乎剛皆不可為一定之典要惟其變之所趨
而已道之屢遷如此則廣大悉備無所不該此所
以不可遠也
其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師
保如臨父母
出者自內而之外往也入者自外而之內來也度

者法度也言所繫之辭其出入外內當吉則吉當凶則凶各有一定之法度不可亂也明于憂慮者于出入以度之中又能明之也故者所以然之故也如勿用取文明其憂患也見金夫六有躬明其故也承上言易不可為典要若無一定之法度人不知懼矣殊不知上下雖無常剛柔雖相易然其所繫之辭或出或入皆有一定之法度立于內外又辭之間使人知之如朝廷之法度懼之而不敢犯也然豈特使民知懼哉又明于憂患與故雖無

來易增刪 下繫七卷

六十

師保之教訓而常若在家庭父母之側愛之而不忍違也既懼之而不敢犯又愛之而不忍違易道有益于人如此人豈可遠乎

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行易之為書上下無常剛柔相易不可為典要若不可揆其方矣然幸而有聖人之辭在也故始而由其辭以揆其方則知易之為書有典可循有常可循而向之不可為典要者于此有典要矣苟非神而明之則不能率辭揆方屢變之道不可虛行矣

豈知易者哉易之為書不可遠如此

右第八章 此章言易之為書不可遠

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜惟其時物也

質謂卦體始者卦之初終者卦之上卦必舉其始終而後成體故文王彖辭如屯曰元亨利貞蒙曰童蒙求我皆台始終言之也若六爻之剛柔相雜則惟取其時物而已故周公之爻辭亦惟取諸時物以為言如乾為龍而有潛見躍飛不同之時是

來易增刪 下繫七卷

六十一

也易之為書蓋如此

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

此言初上二爻初爻難知者以初爻為爻之本方

有初爻而一卦之形體未成是其質未明所以難

知易知者上爻為卦之末卦至上爻則其質已著

所以易知惟難知故聖人繫初爻之辭則必擬而

議之不取輕率惟易知故聖人繫上爻之辭不過

因下文以成其終

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

此言卦中四爻物者又之陰陽雜者兩相雜而互之也德者卦之性情揆者述也辨是與非者辨其物與德之是非也是者當于理也非者悖于理也蓋又有中有不中，有正有不正，有應有不應，則必有是非矣，故辨是與非，非中又不備。

噫亦要句，存亡吉凶則居可知矣，知者觀其象辭則思過半矣，要平聲，知音智。

噫者嘆辭，要音大畧也，言中之四爻，不過言其大畧耳，非其全也，其天道之存亡人事之吉凶已

來易增刪 下繫七卷

六五

備于文王卦下之象辭，居則觀象玩辭，言不待六爻之動而後知也，但觀文王一卦之象辭亦可得存亡吉凶于過半矣，况觀變玩占，又有周公所繫之爻辭乎。

二與四同功而異位，其善不同，二多譽，四多懼，近也。柔之為道，不利遠者，其要无咎，其用柔中也。三與五同功而異位，三多凶，五多功，貴賤之等也，其柔危其剛勝邪。要平聲

此以下皆論中爻，二與四同功異位，二多譽，四多

懼所以然者，四之多懼，以其近君有僭逼之嫌也。二之多譽，以柔之為道，本不利遠于君，然柔居中位，發之于事，莫非柔中，則无咎矣。此所以多譽也。三與五同功異位，三多凶，五多功，所以然者，以君貴臣賤，故也。非以三與五陰居陽位，故凶，陽居陽位，故勝也。乃貴賤之等，使然耳。夫以中之四爻同功而有譽，有懼，有凶，有功，可見六爻相雜，惟其時物者如此。

右第九章 此章論卦爻

來易增刪 下繫七卷

六五

易之為書也，廣大悉備，有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三才而兩之，故六六者非他也，三才之道也。廣大者，體之渾淪也，悉備者，理之詳密也，兼三才者，三才本各一，因重為六，故兩其天，兩其人，兩其地也。天不兩則獨陽無陰矣，地不兩則獨柔無剛矣，人不兩則不生不成矣，此其所以兩也。才者能也，天能覆地，地能載人，能參天地，故曰才。三才之道者，立天之道曰陰與陽，五為陽，上為陰也，立人之道曰仁與義，三為仁，四為義也，立地之道曰柔與

剛初為剛二為柔也

道有變動故曰久又有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉當去

變動者潛見躍飛之類也等者剛柔大小之類也物者陽物陰物也又不可以言物有等則謂之物矣相雜者相間也兩則成文陰陽相雜猶青黃相兼故曰文不當者非專指陽居陰位陰居陽位也卦情若淑或不當為嘉情若慝反以當位為凶要在隨時變易而已

來易增刪 下繫七卷

右第十章 此章言易廣大悉備

六十四

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也易之易以

之易以

危者使平易者使傾乃聖人傳心之法越王卞肅嘗胆卒復吳仇危者之平也明皇委政林甫遂陷中原易者之傾也危使平易使傾即書言殖有禮覆昏暴之意能懼以有其終則可以无咎此易之

道也

右第十一章 此章言易生于危懼

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻行去声易以故反健順者乾坤之性德者蘊高之德行者生成之迹皆指乾坤言也易簡者乾坤無私之理也險者陰難易之反阻者壅塞簡之反惟易直無私者可以照天下岷險之情惟簡靜無私者可以察天下煩壅之故六十四卦利貞者無非此易簡之理而已

來易增刪 下繫七卷

六十五

此節止論易之理有易簡之德能知險知阻尚未說到聖人至下文說心研慮方說到聖人

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之

亶亶者說音悅侯之二字衍文

能有人皆不能而聖人獨能之也聖人事未至則能以易簡無私之理悅諸心事既至則能以易簡無私之理研諸慮悅諸心是以險阻之來有以定天下之吉凶研諸慮是以險阻之來有以成天下之亶亶也

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

此言易有易簡之理初不外乎人之動作營為也蓋天道之變化與人事之云為相為感通凡吉事皆先有祥兆見之于筮而凶者可知矣故聖人觀卦象便知其將來所成之器占未來之事可預知其吉凶非人力之所能為惟易之理即在人事之中所以聖人未卜筮而知險知阻也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能與去

此言聖人有易簡之德所以作易與民同之也天

來易增刪

下繫七卷

六十六

地設位有自然之易而未著聖人作易以成其能于是以人謀而參之鬼謀雖百姓之愚亦得以與能此又聖人推易簡之理使人人皆知險知阻也八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣此以下又純以易言之象者像也天地雷風之類是也情即象之情陽有陽之情陰有陰之情乾馬有健之情坤牛有順之情剛柔即九六也告者告此險阻也言者言此險阻也見者見此險阻也言物之有險阻乃卦爻吉凶之所自有也

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

此節言卦爻之情有險阻下節又言人之情亦有險阻也卦爻之有變動人之趨避即在其中故曰以利言也言辭之有吉凶則以情遷此情字即上節爻象情言之情愛惡以下皆情遷之寔也愛惡者如敵剛乘剛決柔是也是以德言不應比為遠應比為近是位言情偽者爻之正與不正也是

來易增刪

下繫七卷

六十七

又以應與言吉凶悔吝利害皆卦爻之辭相攻相取相感即卦爻之情也所謂吉凶以情遷也以下又總言之凡易之位有遠近遠則踈而近則逼遠不相得猶之可也惟近不相得則小而悔吝中而利害大而吉凶皆由此生蓋情遷之中此尤其易見者也將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈叛者背理慙者羞愧疑者可否未決枝者兩枝不

一躁者急迫無涵養誣善之人或投正入邪或非邪入正故游蕩無寔失守者無操持庶者抑而不伸此言人險阻之情也知入情有險阻而辭之不同既如此則知卦爻之情亦有險阻而辭之不同亦可見矣

右第十二章、此章言易有易簡之德能知其險阻故聖人作易以與百姓同之也

來易增刪

下繫七卷

六八

易經增刪來註卷之八

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍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

贊助也言蓍草乃神明幽助以生也蓍之數用九六者蓋以河圖之數一二三四五者五行之生數也六七八九十者五行之成數也生數居河圖之內乃五行之發端故可以起數成數居河圖之外

來易增刪說卦八卷

乃五行之結果故不可以起數參之者三之也天一天三天五之三位也兩之者二之也地二地四之二位也倚者依也天一依天三天三依天五而為九地二依地四而為六也聖人用蓍以起數三其三而為九此九之母也過揲之策得四九三十六此九之子也三分之是三個十二矣兩其三而為六此六之母也過揲之策得四六二十四此六之子也兩分之是兩個十二矣均之為十二參之則三個兩之則兩個也以至乾之策二百一十有

六坤之策百四十有四均之為七十二參之則三個兩之則兩個也此皆河圖生數自然之妙非聖人之安排也若夫七八亦乾坤之策但二五為七三四為七一地一天不得謂參兩一三四為八一二五為八一地二天亦不得謂參兩故周公三百八十四爻皆用九六不用七八者以生數可以起數成數不可以起數也觀變于陰陽者六十四卦皆八卦之變如乾初爻變則為姤二爻變則為遯是也觀陰陽者觀天地之陰陽非著卦之陰陽也

來易增刪 說卦八卷

二

發揮于剛柔者布散剛柔于六十四卦而生三百八十四爻也陰陽就造化上言剛柔就人事上說易中所言之理一而已自其共由而言謂之道自其蘊畜而言謂之德自其處事而言謂之義自其在物而言謂之理自其各得于已而言謂之性自其同受于天而言謂之命和順于道德而理于義者言必和順于道德而後能理于義也此理字作理會字解和順道德者默契本原理于義者應事合宜也此句是自源而及于流窮理盡性以至命

者言必窮理盡性而後能至于命也窮理就頭處言盡性至命則微矣此句是由末而推于本皆言聖人作易之極功也幽贊二句言著數也著與河圖皆天所生故先言此二句立卦者伏羲也生爻者周公也理義至命者文王周公之辭也此理字乃義理之理

右第一章、此章言易為卜筮之書而又為五經之原也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之

來易增刪 說卦八卷

三

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

上言窮理盡性至命則易中所言之理皆性命也然所謂性命之理即陰陽剛柔仁義是也陰陽以氣言寒暑往來之類是也剛柔以質言山峙川流之類是也仁義以德言事親從兄之類是也三者根于天地而具于人者也聖人作易將此三才兼而兩之兩之謂重卦也重之得六則天地人之道

名兩所謂六畫成卦也分陰分陽以位言初三五位為陽二四上位為陰自初至上陰陽各半故曰分迭用柔剛以爻言柔謂六剛謂九也位之陽者剛居之柔亦居之位之陰者柔居之剛亦居之或柔或剛更相為用故曰迭分之以示其經迭用之以示其緯經緯之榮然有文所謂迭用柔剛也凡此無非順性命之理而已

右第二章 此章言聖人作易為順性命之理天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相

來易增刪 說卦八卷

四

錯數往者順知來者逆是故易逆數也射音石數也土反

此言伏羲八卦之位也乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北是謂天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯也薄者薄激而助其風雨也不相射者不相射害也錯者陰陽相對待一與二錯三與四錯七與六錯九與八錯也八卦不相錯則陰陽不相對待萬物無生成非易也此專以卦言非相交而成六十四卦也卦之有順逆蓋乾坤為大父母而生六子

乾坤未成之初亦是從六子過來故以乾坤視

子則六子為往以六子視乾坤則乾坤為來猶人自老推至少則少時為已生之年也自少推至老則老時為未生之年也今按伏羲八卦圖由乾以數至震由坤以數至巽則震巽皆已生之卦非數往者順乎由震以數至乾由巽以數至坤則乾坤皆未生之卦非知來者逆乎乾坤俱有順逆非自震以至乾為順自巽以至坤為逆也所謂易逆數者自震至乾自巽至坤皆是逆數猶人自少數

來易增刪 說卦八卷

五

至老皆得未生之年與自老數至少皆得已生之年者不同故曰逆邵子云數往者順猶如今日數昨日以其易見故曰順知來者逆猶如今日數明日以其難知故曰逆易主于前民用九上筮者皆欲知來故曰易逆數也此理前賢解多誤闕當質之同人楊象九亦主此說

右第三章 此章言伏羲八卦之定位而推明易之為逆數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以暵之艮以止之

兌以說之，乾以君之，坤以藏之。

說音悅

上章言八卦定位，故首之以乾坤。此章言八卦對待生物之功，故終之以乾坤。乾坤始交而為震巽，震巽相錯，動則物萌，散則物解。此言生物之功也。中文而為坎離，坎離相錯，潤則物滋，暄則物舒。此言長物之功也。暄者明也。終交而為艮兌，艮兌相錯，止則物成，說則物遂。此言成物之功也。若乾則為造物之主，而于物無所不統；坤則為養物之府，而于物無所不容。六子不過各分一職，以聽命耳。

來易增刪 說卦八卷

六

右第四章 此章言伏羲八卦相錯，生物成物之功也。

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。

說音悅 勞音勞

此文王圖圖言八卦之流行也。帝者陽之主也，出也。齊也，相見也。致役也，說也。戰也，勞也。成也，皆帝也。震方三陽開泰，故日出。致者委也。坤乃順承天，故為陽所委。彼至戌亥之方，陽剥矣，故與陰戰。曰戰乎乾者，戰乎乾之方也。乾乃乾金之乾，非伏羲

天地之乾也。至坎則值乎慰勞休息之期，陽生于子，故曰勞。至艮方陽已生矣，所以既成其終，又成其始。

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

來易增刪 說卦八卷

七

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。

此又推八卦生成之功也。春三月物之不出土者，至此皆出土，故曰潔齊。然猶有未開花葉者，彼此不得相見。至五月物皆暢茂，彼此相見，故曰萬物皆相見。夏秋之交，萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。至正秋物皆成實，故曰說言乎兌。至戌亥之月，陽剥矣，故與陰相戰乎乾。方至于子，萬物已歸，皆休息慰勞于子之月，故曰勞乎坎。至冬春之交，萬物

已終矣。然一陽復生，故終而又始。此雖解八卦生成之序，寔春夏秋冬五行循環流行之序也。蓋震巽屬木，木生火，故離次之。離火生土，故坤次之。坤土生金，故兌乾次之。金生水，故坎次之。水非土亦不能生木，故艮次之。水土又生木火，此自然之序也。

右第五章，此章言文王圓圖生物成物之序也。

神也者，妙萬物而為言者也。動萬物者，莫疾乎雷。撓

來易增刪 說卦八卷

八

萬物者，莫疾乎風。燥萬物者，莫燥乎火。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，然後能變化既成萬物也。

此合文王伏羲之卦而言之也。前章言伏羲之對待曰雷動風散者，雷風相對也。曰雨潤日暄者，水火相對也。曰艮止兌說者，山澤相對也。此章言文王之流行曰動萬物者春也，曰撓萬物者春夏之交也，曰燥萬物者夏也，曰說萬物者秋也，曰潤萬

物者冬也。曰終始萬物者，冬春之交也。所以火下與水對，山不與澤對，神即雷風之類，妙即動撓之類，以其不可測，故謂之神。言文王之流行，必有伏羲之對待，水火相逮，雷風不相悖，山澤通氣，然後陽變陰化，有以運其神，妙萬物而生成之。若止于言流行，而無對待，則男女不相配，剛柔不相摩，獨陰不生，獨陽不成，安能行鬼神成變化而動之撓之燥之說之潤之，以終始萬物哉。

右第六章，此章言文王圓圖之流行必有伏羲

來易增刪 說卦八卷

九

羲之對待而後可流行也。

乾健也，坤順也，震動也，巽入也，坎陷也，離麗也，艮止也，兌說也。

此言八卦之性情，乾純陽故健，坤純陰故順，震坎艮陽卦也，故皆從健，巽離兌陰卦也，故皆從順，健則能動，順則能入，此震巽所以為動，為入也。健遇上下皆順，則必溺而陷，順遇上下皆健，則必附而麗。此坎離所以為陷，為麗也。健極于上，前無所往，必止，順見于外，情有所發，必悅。

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

馬性健其蹄圓乾象牛性順其蹄拆坤象龍翫物遇陽則奮震之一陽動于二陰之下者也雞羽物遇陰則入巽之一陰伏于二陽之下者也豕性剛躁陽剛在內也雉羽文明陽明在外也狗止人之物羊悅群之物此遠取諸物如此

右第八章

來易增刪 說卦八卷

十

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

首尊而在上故為乾腹納而有容故為坤陽動陰靜動而在下者足也陽連陰拆而在下者股也坎陽在內猶耳之聰在內也離陽在外猶目之明在外也動而在上者手也拆而在上者口也此近取諸身如此

右第九章

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六子皆自乾坤而生故稱父母索者陰陽之相求也陽先求陰則陽入陰中而為男陰先求陽則陰入陽中而為女震坎艮皆坤體乾之陽來交于坤之初而得震則謂之長男交于坤之中而得坎則謂之中男交于坤之末而得艮則謂之少男巽離兌皆乾體坤之陰來交于乾之初而得巽則謂之

來易增刪 說卦八卷

十一

長女交于乾之中而得離則謂之中女交于乾之末而得兌則謂之少女三男本坤體各得乾之一陽而成男陽根于陰也三女本乾體各得坤之一陰而成女陰根于陽也此文王有父母六子之說故孔子發明之亦猶帝出于震孔子解之也

右第十章

乾為天為園為君為父為王為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為馵馬為木果純陽而至健為天故為天天體園運動不息故為

圖乾之主乎萬物猶君之主萬民也故為君乾知
大始有父道焉故為父純粹為玉純剛為金為寒
為冰者冰則寒之凝也乾居成亥之位陽生于子
也大赤盛陽之色也寒冰在子以陽之始言之大
赤在午以陽之終言之良馬馬之健而純健之不
變者也老馬健之時變者也瘠馬健之骨變者也
馵馬健之色變者也乾道變化故又以變言之木
果圖之在上者也漢荀爽集九名家易傳有為龍
為直為衣為言來氏易有為郊為知為大為武

來易增刪 說卦八卷

十二

坤為地為母為布為釜為各畜為均為子母牛為大
輿為文為衆為柄其於地也為黑

純陰為地資生為母為布者陰柔也且地南北經
而東西緯亦布象也釜者虛而有容能化生成熟
乾生坤成之義也其靜也翕凝聚不施故為各畜
小人女子多吝嗇其動也闢不擇善惡之物皆生
故為均順而能生生相繼故為子母牛厚而能
載曰大輿者乃順承天也卦畫奇則質耦則雜故
為文奇則少耦則多故為衆柄者持成物之權黑

者為極陰之色荀九家有為化為迷為方為囊
裳為黃為帛為漿又為邑來氏易有為能為小為
朋為戶

震為雷為龍為宮黃為男為大塗為長子為決蹕為
蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵及為作尺為
的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮身作車其
言即萑葦
震者動也為雷者氣之動於下也為龍百物之動
於下也乾坤始交而成震兼大地之色故為元黃

來易增刪 說卦八卷

十三

身當作車字車動物也上空下實有車之象且從
大塗從作足馬則車誤作身也明矣一奇動于內
而二耦開張四通八達故為大塗乾一索而得男
故為長子一陽動于下其進也銳故為決蹕蒼者
東方之色故為蒼筤竹萑葦秋與蘆也與竹皆下
本實而上幹虛陽下陰上之象也凡聲厲陽上耦
開口故為善鳴馵左足屈曰鼻震在左故曰鼻作
者兩足並起也一陽動于下故為作足顙若顙也
的顙者白顙之馬也震錯巽巽為白故又為的顙

之馬剛反在下故稼為反生反生者根在上也究者究其進也究震之進為三畫之純陽矣故為健究陽之生物則帝出乎震齊乎巽相見乎離品物咸亨蕃盛而鮮潔矣故又為蕃鮮荀九家有為圭為鶴為鼓來氏易有為青為升為奮為官為圉為春為東

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

來易增刪 說卦八卷

十四

巽入也物之善入者莫如木故無土不穿氣之善入者莫如風故無物不被坤一索乾而得巽故為長女木曰曲直繩直者從繩以取直而工則引繩之直以制木之曲者也巽德之制故能制器為工伏藏圖圖震錯巽震居東北為青巽居西南為白蓋木方青而金方白也巽為長風行之遠也為高木生而上也故為長為高風行無常故進退風或東或西故不果臭以風而傳陰伏于重陽之下鬱積不散故為臭為寡髮者髮屬血陰血不上行也

廣顙者潤顙也陽氣獨上盛也眼之白者為陽黑者為陰巽二白在上黑沉于下故為多白眼巽本乾體為金為玉坤一索而為巽巽性入則乾之所有皆入于巽矣故近市利三倍曰近者亦如市之交易有三倍之利也震為次躁巽錯震故其究為躁卦亦如震之其究為健也震巽以究言者剛柔之始也荀九家有為揚為鴻來氏易有為魚為官人

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為

來易增刪 說卦八卷

十五

加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多背為通為月為盜其於木也為堅多心
水內明坎之陽在內故為水陽畫為水二陰夾之故為溝瀆陽匿陰中為柔所掩故為隱伏矯者曲而使直輮者直而使曲水流有曲直故為矯輮弓與輪皆矯輮所成故為弓輪陽陷陰中心危慮深故為加憂心耳皆以虛為體坎中實故為病為痛水在人身為血為赤者陽在陰中其色赤也乾為

馬坎得乾之中爻而剛在中故為馬之美脊剛在內而躁故為亟心柔在上故首垂而不昂柔在下故蹄薄而不厚因下柔故又為曳蓋剛則失健足行無力也多倩者險陷而多阻因柔在下不能任重也上下皆虛水流而不滯故通月者水之精從其類也盜能伏而害人剛強伏于陰中故為盜中實故木多心堅荀九家有為宮為律為可為棘為叢棘為狐為蕪藜為桎梏來氏易有為泥塗為孕為淫為北為幽為酒

來易增刪 說卦八卷

十七

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁贏音驟

離者麗也火麗木而生故為火日者火之精電者火之光故為日為電甲冑外堅象離之畫戈兵上銳象離之性中虛故為大腹火就燥改稱乾外剛內柔為介物故為蟹為蠃為蚌為龜中虛故為木之科科者空也槐柳之木老則自焚離火炎上故也故為上空而枯槁荀九家有為牝牛來氏

易有為苦為朱為歌泣不常為南

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闕寺為狗為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節故音

一陽止于地上山之象也故為山陽塞于外不通大塗山中之小蹊也故為徑路剛在坤土之上山中之卷石也故為小石上畫相連下畫雙峙而虛故為門闕木實植生曰果草實蔓生曰蓏實皆在上故為果蓏闕人掌王宮中門之禁止物之不應入者寺人掌王之內人及宮女之戒令止物之不得出者艮止也故為闕寺人之能止物者指也物之能止物者狗也鼠之為物其剛在齒鳥之為物其剛在喙黔者黑色鳥喙多黑曰屬者其類也狗鼠黔喙皆謂前剛也坎陽在內故木堅在心艮陽在上故木堅多節荀九家有為鼻為虎為豹來氏

來易增刪 說卦八卷

十七

易有為牀為宅為廬為終

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊
澤者瀦水之地坎水塞其下流潤而見于外者也

故為澤坤三索于乾而得女故為少女以言悅坤
 為至以言悅人為口舌兌正秋萬物條枯實陰故
 為毀折柔附于剛剛乃決柔柔非能自決若附于
 剛而決也兌金乃堅剛之物故為剛齒西女鹹地
 兌西故為齒妾者女之少而賤者也羊者坤之
 類而中順者也故為妾為羊苗九家有為羊為輔
 類也坤之類也來以易有為笑為食為西為夜
 有第十一章此章實八卦之象按此章本義
 以言求之則其意而求辭得其
 以言求之則其意而求辭得其

序卦傳

序卦者孔子恐後儒雜亂文王之卦次故借此
 一端以序之也序卦實有功于易宋儒以為非
 聖人之蘊不知其立言之意固有在也今考序
 卦之義有二例有相反者有相因者相反者極
 而變者也相因者未至極者也王通贊其為時
 謂非達觀者不能與幾也其知道者哉

有天地然後萬物生焉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物生必蒙故受

來易增刪

序卦八卷

之以蒙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飲食必有訟故受之以訟
 屯不訓盈當屯之時天地之氣稍不充塞物不能
 生故謂屯為盈盈者氣盈非物之盈也物之始生
 精氣未足若蒙昧然故繼以蒙蒙者蒙也謂蒙昧
 也物穉必養之故繼以需需不訓飲食謂人所需
 于飲食者在養之以正道也飲食人之所大欲所
 需不如所欲則必爭故訟
 訟必有眾起故受之以師師者眾也眾必有所比故

少之以比者比也必有其畜故受之以小畜物
畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以
泰泰者通也物不可以終通故受之以否

訟起則黨類必衆故繼之以師衆必有所親附故
受之以比人來相比必有以畜養之故受之以小
畜禮義生于富足物畜然後有禮故受之以履禮
人之所履非以禮訓履也人有禮則安無禮則危
故受之以泰治亂相仍如環無端無久通泰之理
故受之以否

來易增刪 序卦八卷

二十

物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉
故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大
而能謙必豫故受之以豫

當否之時而能同人則儉德辟難之君子皆相與
出而濟不矣故繼之以同人人能同乎人者物必歸
焉故受之以大有有大不可以自滿也故受之以
謙有大而能謙則能保其所有之大而中心樂
矣故受之以豫

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之

以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大
也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故
受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之
以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝

中心和樂者人皆欣然隨之故受之以隨以言隨
人者多阿諛則事必壞而為蠱矣故受之以蠱蠱
者壞也物壞則萬事生矣事因壞而起故以蠱為
事可大之業每因事以生故受之以臨臨者以上
臨下以大臨小有盛大之象故以大釋之其寔臨

來易增刪 序卦八卷

二十一

不訓大也物之大者必可觀德大則人觀其德業
大則人觀其業故受之以觀可觀則信從者衆自
有來合之人故受之以噬嗑物合必以禮飾之如
賓主之合以執贄男女之合以受幣故受之以賁
賁之飾者必滅其質故曰致飾亨則盡矣故繼之
以剝

剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復
復則不安矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受
之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不

養則不可動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剥者剝落而盡也物不可以終盡剝盡于上則必復生于下故繼之以復復者反本復于善也善端既復則妄念不生而妄矣无妄則誠矣誠則好善如好色惡惡如惡臭然後可以畜德而至于大改受之以大畜物必畜然後可養德既畜于已則可以優游涵泳而至于化矣故受之以頤頤者養之義也有大涵養而後有大施設故受之以

來易增刪

序卦八卷

二十一

大過大過者以大過人之才為大過人之事非有養者不能也然天下事過極則陷溺故受之以坎坎者一陽陷于二陰之間陷之義也陷于險者必有所附麗庶資其才力而難可免故受之以離離者一陰麗于二陽之間附麗之義也

右本篇

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

此言咸為下經之首也夫婦謂咸卦先言天地萬物男女者有夫婦之所由也後言父子君臣上下者有夫婦之所致也有夫婦則生育之功成而有父子有父子則尊卑之分起而有君臣有君臣則貴賤之等立而有上下上下既立制之有文謂之禮禮之得宜謂之義錯者交錯也禮義尚往來故謂之錯

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以

來易增刪

序卦八卷

二十二

終進故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷物不可以久居其所泛論物理也如人臣居寵位之久者是也非謂夫婦不可久居也遯者退也物不可以終退故受之以大壯既壯盛則必進故受之以晉進而不已則知進不知退必有所傷矣故受之以明夷

夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人家人道必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以

震者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損

傷于外者其禍必及于家故受之以家人禍及于家則家道窮困矣家道窮困則父子兄弟豈不相怨故受之以睽一家乖睽則內難作矣故受之以蹇凡人萬難必有解散之時故受之以解難之解者必散緩廢弛故受之以損

損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也

朱易增刪 序卦八卷

二十四

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困

損而不已必益益而不已必決夬者剛決柔也決去小人即遇君子故受之以姤君子相遇則合志同方故受之以萃同志既萃則乘時而進故受之以升升自下而上不能不用其力升而不已則力竭而僨矣故受之以困

困于上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若表

子故受之以震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漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居必受之以旅

困于上者必及下至下者莫若井井養而不窮可以舒困矣故受之以井井外則蠱濁不可食也當革其其故故受之以革革物之器莫若鼎故受之以夬夬者決也長子主祭器震長子也故受之以

朱易增刪 序卦八卷

二十五

震震者動也物不可以終動故受之以艮艮者止也物不可以終止靜極而復動也故受之以漸漸者進也進以漸而不驟者惟女子之歸故受之以歸妹得其所歸者必大細流歸于江海則江海大萬民歸于帝王則帝王大至善歸于聖賢則聖賢大故受之以豐豐大而驕奢無度則必亡國敗家而失其所居之位矣故受之以旅

旅而無所容故受之以巽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渙者

離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

旅者親寡之時非異順無所容苟能異順何往而不入故受之以巽巽者入也人情相拒則怒相入則悅入而後悅之故繼之以兌兌者悅也人之情悅則無拘忌故受之以渙渙者離也謂離散也物不可以終離故受之以節節者制之于外乎者信

來易增刪 序卦八卷

三十一

之于中上能守信則下亦信從所謂節而信之也故受之以中孚有者自恃其信而不加詳審也自有其信而必行之則小有過矣故受之以小過有過人之行者事無不濟故受之以既濟物至于既濟物之窮矣然物無終窮之理故受之以未濟終焉

右下篇

雜卦傳

雜卦者雜亂文王之序卦也孔子既有序卦一條又恐學者以序卦為定理不知其中有錯綜故雜亂其卦前者居後後者居前使非有此雜卦矣以知易之有錯綜乎按來氏解雜卦俱以其于經義亦儘有未合者愚謂卦畫取錯綜可也若字字依此解之則鑿矣故其中應仍者仍照舊本更正

乾剛坤柔

此以錯言言乾坤之情性也文王序卦六十四卦

來易增刪 雜卦八卷

二十七

止乾坤坎離大過頤小過中孚八卦相錯餘俱相綜此言錯者因伏羲圓圖乾坤坎離四正之卦本相錯四隅之卦兌錯艮震錯巽故大過頤小過中孚四卦亦相錯也

比樂師憂

梁音洛

此以綜言因二卦同體文王綜為一卦後言綜者做此順在內故樂險在內故憂

臨觀之義或與或求

此以綜言君子之臨小人也亦有發政施仁之意故

曰與下民之觀君上也有仰止觀光之心故曰求
走見而不失其居蒙雜而著見音現

此以綜言屯見而不失其居以九五言也九五剛
健中正故見然雜于二陰之間故不失其居蒙雜
而著以九二言也二亦雜于二陰之間然為發蒙
之主故雜而著二卦皆以坎上下故也

震起也艮止也

此以綜言震陽起于下艮陽止于上

損益盛衰之始也

來易增刪 雜卦八卷

二十八

此以綜言損益猶未至盛衰然盛衰自此始也損
上卦之艮下而為益下卦之震益上卦之巽下而
為損下卦之兌震東兌西春生秋殺故為盛衰之

始按雜卦于他卦分舉惟損益否泰則合象之以明盛衰之无常及復之无定也

大畜時也无妄災也

此以綜言大畜若上九何天之衢可謂得時矣然
無畜而時不謂時也必大畜然後謂之時无妄若
六二或繫之牛可謂逢災矣然有妄而災不謂災
也必无妄然後謂之災

而升不來也

此以綜言升上卦之三陰下而為萃之下卦三陰
同聚故曰萃萃下卦之三陰上而為升之上卦三
陰齊升故曰升惟升故不降下而來
謙輕而豫怠也

此以綜言謙之上六即豫之初六故二爻皆言鳴
謙心虛故自輕志滿故自肆

噬嗑含也賁无色也

此以綜言賁下卦之離上而為噬嗑之上卦故孔

來易增刪 雜卦八卷

二十九

子曰柔得中而上行噬嗑上卦之離下而為賁之
下卦故孔子曰柔來而文剛噬嗑曰食者頤中有
物食之則消也賁曰无色者白賁无色文之則色
也

兌見而巽伏也兌音現

此以綜言與震艮同震艮以陽起止于上下此則
以陰見伏于上下

隨元政也蠱則飭也

此以綜言雷入澤中嚮晦入息故无事故風來山

下物壞有事故尚整飭

剝爛也復反也

此以綜言剝爛盡復反生也凡果爛而仁生物爛而盡生木葉爛而根生糞壤爛而苗生皆剝復之理也

晉書也明夷誅也

此以綜言明夷下卦之離進而為晉之上卦故孔子曰柔進而上行明在上則明著明在下則明傷井通而剛相遇也

來易增刪 雜卦八卷

三十

此以綜言往來不窮故曰井通剛遇柔則見掩而困故曰相遇

咸速也恒久也

此以綜言有感則應故速速則婚姻及時有恒則常故久久則夫婦偕老

洪離也節止也

此以綜言節節皆有坎水風以散之則離澤以瀦之則止

解也蹇難也 聲 離去

此以綜言蹇下卦之艮往而為解上卦之震出險之外安舒寬緩之時居險之下大難切身之際際外也家人內也

此以綜言外猶言外之也非內外之外以情之親疎為內外也疎于外故不相親親于內故不相離否泰反其類也

此以綜言大往小來小往大來故反其類大壯則止遯則退也

此以綜言大壯以壯趾為凶用壯為厲欲陽之知

來易增刪 雜卦八卷

三十一

所止也遯以嘉遯為吉肥遯為利欲陽之知所處也止者難進退者易退

大有衆也同人親也

此以綜言人歸于我故謂之衆我同乎人故謂之親衆則其勢大親則其情通

革去故也鼎取新也

此以綜言鼎下卦之巽即革上卦之兌水火相息有去故之義水火相資有從新之理

小過過也中孚信也

此以錯言過而曰小方謂之過若過大則為之惡
不謂之過矣乎而曰中方謂之信若不中則為偽
不謂之信矣

豐多故親寡旅也

此以綜言人處豐盛故多故舊入在窮途故寡親

識

離上而坎下也

此以錯言火炎上水潤下

小畜寡也履不處也

來易增刪 雜卦八卷

三十一

此以綜言二卦皆以柔為主小畜一陰雖得位而

畜衆陽其力寡也故曰寡履一陰不得位而行乎

衆陽之中不敢寧處故曰不處

需不進也訟不親也

此以綜言天氣上行而水在前故不進天就上而

水就下故不親

大過顛也頤養正也

此以下依蔡氏改正

此以錯言水未弱不勝其重故顛養德養身擇其

大小故正序卦曰頤者養也不養則不可動故受

之以大過蔡氏改正處從此所以序卦有功于易
既濟定也未濟男之窮也

此以綜言水火相為上下六爻當位事之定也三

陽失位男之窮也

歸妹女之終也漸女歸待男行也

此以綜言歸妹者女事之終待男者女嫁之禮

如過也柔過剛也夬決也剛決柔也君子道長小人

道憂也

此以綜言君子小人迭為盛衰猶陰陽迭相消長

來易增刪 雜卦八卷

三十三

一柔在五陽之下曰柔遇剛者小人之遭過君子

之所憂也一柔在五陽之上曰剛決柔者君子之

道長小人之所憂也易之為書吉凶消長進退存

亡不過此理此數而已故以是終之

來易增刪八卷

陝西巡撫
採進本

國朝張祖武撰祖武長安人乾隆戊午舉人是編卽

明來知德易註原本去其繁冗間補以易傳本義

諸說其錯綜變爻中爻大象卦情卦畫卦占之類

則一仍其舊焉

易深十一卷首三卷

〔清〕許伯政撰

上海圖書館藏稿本

附《四庫全書總目·易深八卷》

提要

易深序

楊元

道之大原出於天，易之大原亦出於天。河圖是也。夫圖何為而出乎？民之初生，有物有則，庶人之愚不明，爾德明明，天子昭假於下，永錫爾極，陳常於時，下夏上帝之志也。卦何為而畫乎？昊天孔昭，膺民孔易，相其陰陽，莫匪爾極，我其儀圖之，有倫有脊，昭茲來許，率由羣匹，包羲之志也。辭何為而繫乎？先民有作，維其深矣，哀今之人，未知臧否，誨爾諄諄，辭之惇矣，聽用我謀，卜筮偕止，文王周公之志也。易何為而贊乎？允文文王，續古之人，克明克類，以保其身，于時言言示我顯德行，是究是圖，學有緝熙，于光明，孔子之志也。是故天開草昧，圖易深，若卷上：序

出于河包羲則之設象，以盡意，文周興之繫辭，以明象，孔子贊之立傳，以釋辭，先聖後聖，其揆一也。深哉，易矣，億歲在庚子，政年二十一，初得易讀之解，守本義，己酉拔貢，辭業成均，恭讀

御纂周易折中乃悟易學之廣大精微不盡於本義於是取集說之所發明

御集之所開示凡醒迷啟悟而最契於心者敬撮而紀之曰折中集要雖屬以管窺天而已大愜飲河滿腹之願歸而澄心體驗故居履食恬與為緣天時物候感與相發經史羣籍理與相證如是者有年而猶文數畫之宿見沒捐矣久之釋故引似有所見即手疏之語不拘繁

簡寧近母遠寧慈母淳寧常母怪寧謹母閭如是者又有年遂成編
蓋自初讀迄今閱五十餘年而馬齒亦老既髦矣邇來村居暇日遇
里中專經習易者與之講論每說其與本義異指告以解本折中或
猶豫未遽信竊惟

御纂折中一書闡四聖作述之心傳端萬世易學之正軌多士幸生
聖世經教昌明允宜是訓是行以近

天子之光而遐邇下士或株守舊說而未之見是惡可不廣傳而宣喻之
乎爰取集要中所紀

御纂暨集說分列於圖象卦爻辭傳之後而以己所疏釋附焉其則圖畫

易深首卷上 序

卦則書生著者分上中下三卷為包羲氏之易周易上下經各四卷

引象象傳釋之為文周之易繫辭暨說卦序卦雜卦等傳釋文釋義
分三卷為孔子之易凡十有四卷以付梓人自維庸末之見雖於折
中之精蘊僅窺其萬一而以公諸學易者俾咸知正軌之所在而從
事焉則未必非台下降高之一助也時

皇清乾隆三十九年歲次甲午中春上浣之吉巴陵石雲許伯政謹序

易深首卷上

卦數本於河圖解

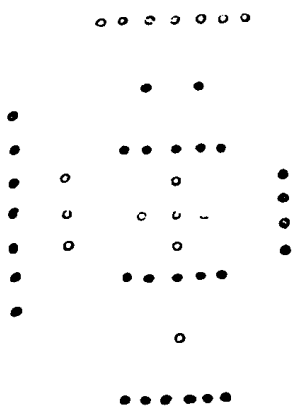
大傳天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此分奇數屬天偶數屬地何也天來陽地來陰當氣之始行陽
變而陰合故數之所形天奇而地耦也史稱天皇氏始制十干
十二支若開運因數之類以定歲之所在地皇氏始定三辰分
晝夜以三十日為一月人皇氏始相山川分九區可見數始於
一終於十因而倍之終則又始當河圖未出結繩之世已有之
迨包羲氏觀象法於天地有見夫盈天地間成象成形或奇或
耦者無非陰陽之氣所燦設乃分奇為天數耦為地數蓋將倚
數以顯天地之道開物成務惟天助順河乃出圖以應之

易深首卷上

一

河 圖

傳稱河出圖聖人則之孔安國云河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦可見龍馬背毛有圓點黑白相間白者數奇黑者數耦故謂之文其文一六後二七前三八左四九右五十中設色如繪故謂之圖其圖在馬背曰負其馬八尺曰龍化生於河漢故曰出河與入於河文法相似也傳稱包羲觀象觀法之外又旁觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦是包羲勤求道法心目所到隨在觀察其於天地之數觸物有見及河漢出龍馬背文如圖得而觀之雖亦獸文之類然其靈異特出法象昭然因之大啟其衷始作八卦豈易深首卷上

非清明在躬志氣如神者欲將至有間必先者與

御纂周易折中集說朱子答袁樞曰以河圖洛書為不足信自歐陽公以來已有此說然無系顧命繫辭論語皆有是言至於河圖與易之天一至地十者合而載天地五十有五之數則固易之所自出也又易學啟蒙曰河圖以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也
御案以生數統成數而同處其方者自五以前為方生之數自五以後為既成之數陽生則陰成陰生則陽成陰陽二氣相為終始而未嘗相離也○吳氏曰慎曰河圖虛中宮以象太極故周子

曰無極而太極又曰河圖生數始于內成數終于外先天圖震一陽至乾三陽巽一陰至坤三陰皆自內而外內者為主而漸長外者為客而漸消此法象之不可易者也

御案吳氏所謂無極有極云者則易範之第一義也其以先天圖合河圖語尤真切○龔氏煥曰五位相得之說當從孔氏蓋既謂之五位相得是指一六居北二七居南三八居東四九居西而言且一二三四之相得不見其用不若孔之的也

御案龔氏此說極合圖意蓋相得者是二氣之圖意迭運四時之順播所以成變化者此也有合者是動靜之互根陰陽之互藏所易深首卷上

以行鬼神者此也然成變化行鬼神不直言于相得有合之後必重啟天地之數五十有五者蓋非重啟細數則無以見相得者之自少而多自微而著有合者之多少相間微感相錯而往來積漸之迹屈伸交互之機有所未明者矣

大儀天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此言河圖陳天地之全數列五位以示聖人而易由是作也蓋以全數求之一三五七九天之數五二四六八十地之數五若自一六後二七前三八左四九右五十中觀之五位分設乃悟

其生成相得矣。蓋天地之布化，北氣寒，南氣暑，東氣生，西氣殺。穀中氣沖和，此化機之流露於俯仰間者。而氣行必有其序，故觀於天一位北，而知一生水；地二位南，而知二生火；天三位東，而知三生木；地四位西，而知四生金；天五位中，而知五生土。由是一得五成六，是地六以五涵一，而水得以成。若申會子旺是也。二得五成七，是天七以五懷二，而火得以成。若寅會午旺是也。三得五成八，是地八以五裹三，而木得以成。若亥會卯旺是也。四得五成九，是天九以五約四，而金得以成。若巳會酉旺是也。五得五成十，是地十以五敦五，而土得以成。若四季分旺是也。

易深者卷上

也。而就全數之環中求之，又見其奇耦之各有合焉。天五主中，而一合九，三合七，則天數合天數，五五之合二十有五，地十主中，而二合八，四合六，則地數合地數，五六之合三十五，主中而一合四，二合三，六合九，七合八，則天數合地數，地數合天數。凡天地交合之數，五十有五，聖人以此知相得者，兩其五，五其兩，無非奇耦之相得，各有合者。天合天地，地合天地，地合天，無非奇耦之各有合，所以則其相得以成。變化五十主中，於五氣為土，於五性為信，本以一貫四，而以陰含陽，又可見二氣未分之先，大德敦化，一理渾然，故會意于圖，稱名太極，所以顯道。

體於畫前也。由是一氣兩在，分陰分陽，順序以布之，則其行有五分，方以紀之，則其司有四，木位在東，其司令生性陽，而氣成于陰，其氣動開其化，數榮故八，名少陰，火位在南，其司令長性陰，而氣成于陽，其氣動直其化，蕃茂故七，名少陽，金位在西，其司令收，性陰而氣成于陽，其氣靜專其化，堅斂故九，名太陽，水位在北，其司令藏，性陽而氣成于陰，其氣靜翕，其化凝澁，故六，名太陰，名以二少者，象氣之至而伸，精氣為物，趨收藏之宅，以來歸，由動返靜者也。名以二太者，象氣之反而屈，游魂為變，絨生長機，以待發，由靜向動者也。太少專紀成數者，根極以生性。

易深者卷上

具於氣，故生數主內，氣充而形形，乃有象，故成數列外也。其成變化如此，因而則其各有合者，以行鬼神，天數奇，地數耦，即兩在之儀，所自立，天數合地數，地數合天數，即少陽少陰之象，所自立，天數合天數，地數合地數，即太陽太陰之象，所自立，而陽多陰陰多陽，及純陰純陽之卦，即由是以設焉。政生成之性，氣顯於數，而後奇耦之體段，設於畫體段，既設，則性氣又各賅於體段之中，其剛柔相推而生變化，以體天地之撰，以通神明之德，以類萬物之情，無非鬼神之流行矣。

五行之精，其氣發揚于上，在天成象為五星，其氣凝聚于下，在

地成形為五材其流形于人物為五官五臟然皆非所謂五行也四時無形流物以形五形無體與物為體緣其一氣兩在而行之有五故聖人有得於仰觀俯察近取遠取之際而會意于圖即成象成形之義以名體物之德而有水火木金土之號焉當五行之始生也根陽根陰各一其性此其教化于一氣陽變陰合遞嬗而密運故五德之行本間不容髮然其順布于五位分方迭旺應候而秉令故四時之序又節不容凌于是即圖數以紀之始于天一生水故一曰水非天以此一生水地二生火故二曰火非地以此二生火木金土之得數亦如之至于成數又各得天五以成故成數即仍生數之序生于天一者成于地六故水之數六非地以此六成水生于地二者成于天七故火之數七非天以此七成火譬如父母生眾子水火木金土者質性之別初一次二次三次四次五者伯仲叔季之序而六七八九十即成人之序也然在己義之前雖紀歲紀月紀日而五行日流轉于兩間未嘗名以命之方以分之數以紀之朱子曰鴻荒之世天地之間陰陽之氣雖各有象初未嘗有數也至于河圖之出然後五十有五之數奇耦生成繁然可見所以深發聖人之獨智非泛然氣象之所可擬也斯言得之矣

易深首卷上

六

郭子和云或謂天一至天五為五行生數地六至地十為五行成數而于易無所見故五行之說出于歷數之學非易之道竊謂易之道陰陽而已有陰陽即有五行其在天地陽變陰合而生五氣五氣順布四時行焉萬物生焉故道顯于象形而奇耦之數無物不具非天地以此五十有五之數成變化行鬼神也夫惟渾沌將開篤生聖智仰觀俯察有見天數之呈于象形者無非氣之所成道之所顯因而天心順應圖出于河文成五位以示之故聖人觀于天一至天五得五行之生序即得其生數地六至地十得五行之成序即得其成數因而制其奇耦之數

易深首卷上

七

言雖五行則陰陽之變化鬼神之情狀亦無可言矣彼但見醫卜星相異端雜術推論五行生剋每附八卦為說故以為非易道曾未思陰陽五行無物不有無時不然形下謂器形上謂道習于形下之器則藝成而下習卜星相及參同契之流是也通乎形上之道則德成而上窮理盡性以至于命是也自包羲則圖畫卦然後陰陽五行之理因數以顯其開物成務胥道粗之周於事物之瑣民咸用之精之究乎性命之源苟非其人道不虛行乃後儒講性理則以五常為精談易道又以五行為粗不己蔽乎學易者察此可知河圖即五行圖矣

易深首卷上

八

易數本於河圖數列于五位其陳天地之全數以示人不過五行之生成而已然而陽生則陰成陰生則陽成故按圖數以分之一三五七九皆陽二四六八十皆陰是五行之生于二氣顯然易見因而畫為奇耦兩儀編馬按圖位以分之水北大南木東金西而土居中央一以貫四是五行之備于四時尤顯然易見因而倍其奇耦別其太少四象名馬是故溯其源五生於二而二本則一導其流五播于四而四倍則八惟聖人能觀其會通以成變化行鬼神而易之能事畢矣若夫圓者徑一圓三方者徑一圓四數學也自易卦以作倭人規天矩地以擬圖書

故圓三方四為積數之原乃有句股及乘除加減之法是數學生于易非易生于數學也自參兩倚數諸家立解舛誤說由是百出然取其說以考之圖與意無涉以驗之卦與卦數無涉則何必舍簡易之理而索諸繁雜以致求合愈離乎

先天大圓圖出于河圖圖之五十主中象陰含陽也其自北而東則內陽外陰自南而西則內陰外陽是以先天則之陽儀生卦居左根坤以生復由一陽浸長以至六陽陰儀生卦居右根乾以生姤由一陰浸長以至六陰此象天地之所闡明以發河圖之蘊者也蓋天陽職生產于北發于東故天之生數主內然

易深首卷上

九

天道無為役陰以效其為所以陽養藏則陰謹闕于外以衛之以其靜翁是謂太陰陽露生則陰順承于外以敷之以其動闢是謂少陰也地陰職成萌于南發于西故地之生數主內然地道無成歸陽以總其成所以陰奉長則陽暢茂于外以達之以其動直是謂少陽陰肅收則陽堅成于外以固之以其靜專是謂太陽也然則河圖之水北大南木東金西者播五行于四時之綱領先天圖之十二月卦六陽六陰消長迭運者行二氣以成四時之條目試合二圖觀之其意象昭然矣包羲有見于春生夏長其氣至而伸謂之二少有見于秋斂冬藏其氣反而屈

謂之二太太者既老之尊稱其義與日稱太陽月稱太陰各別也蓋河圖之五位以示五行生成之序不及日月若先圖天之離東坎西傳稱水火不相射者離為日火之精也坎為月水之精也晝夜代明故不相射此與南為大房北為水位理象各別且坎離所生十六卦皆不入月卦之數而傳文序次亦列于山澤雷風之後所以發明圖意也既知先天圖圖之出于河圖則方圖之由一本而變通可以例知矣

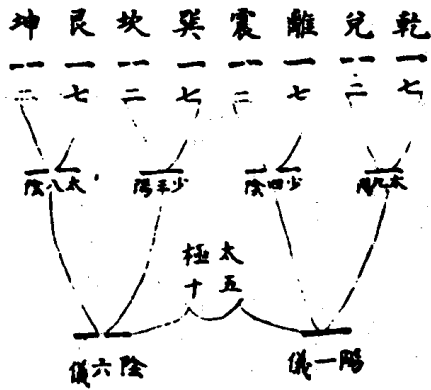
後天之坎北離南震東兌西即河圖水火木金之正位然傳稱五位相得而各有合今天數一合九地數四合六在西北三合

易深首卷上

十

七二合八在東南其天地交合之數一合四六合九仍在西北二合三七合八仍在東南而東北西南獨闕而不合何也圖數之合以五十居中為主若東北西南兩隅以天數合之五主中而一合三則一五不足七合九則三五有餘以地數合之十主中而二合四則一十不足六合八則一十有餘以交合求之五十五不足故不可以強求也然豈天地之數所合闕而不全哉五十五之位中央土德也土雖分旺于四隅而其體生于中寄于寅其用闕于丑闕于未故後天則之艮居東北坤居西南以其為土

八卦始生之圖

易深首卷上

十一

之主位也蓋水雖生木而艮門不闕則火不生木不能資寒水以生火本剋金而坤戶不闕則水不生金不能息炎火以旺故河圖于此二隅以五十專主之而無取乎水與木火與金之交合試觀後天之奉時震木東而巽木承之以生火兌金西而乾金統之以生水則知其數之交合非由偶合凡皆天以五位自然之數顯象于後圖佑啟乎聖智者也至于則圖畫卦天數皆奇地數皆耦故一右交四九六左交三八而皆上交于二七其參錯以成變化行鬼神者不得泥此以求之詳見於後

陽卦得奇數為主畫震一坎三艮七向左行陰卦得耦數為主畫巽六離四兌二向右行乾九坤八為中畫即主畫也九一三七以乾統三男於前八六四二以坤統三女於後玩河圖自見

大傳易有太極是生兩儀兩儀生四象生八卦

此明則圖畫卦之序也圖之生數中于五其成數皆得五而成
成數中於十其生數又繼十而生故五十主中既象上王中央
而以十包五又象陰含陽之未判易有太極蓋取諸此由是自
下而起生數始于一畫為奇成數始于六畫為耦一生一成陰
陽合德剛柔有體是謂兩儀兩儀既立由是一各生二陽儀右
交四九陰儀左交三八而畫自中起陽儀初進合于四其象奇
生耦而動開為少陰陰儀初進合于三其象耦生奇而動直為
少陽陽儀再進合于九其象奇生奇而靜專為太陽陰儀再進
合于八其象耦生耦而靜翕為太陰是謂四象四象各上交于
二七少陰初進合于二則見夫元陽動于太陰之下因名為震
少陽初進合于七則見夫元陰入于太陽之下因名為巽少陰
再進合于七則見夫陰精麗于太陽之中因名為離少陽再進
合于二則見夫陽精陷于太陰之中因名為坎太陽初進合于
二則見夫陰氣見于太陽之靜專而色澤外說因名為兌太陰
初進合于七則見夫陽氣升于太陰之靜翕而光明上止因名
為艮太陽再進合于七則見其陽之純健之至因名為乾太陰
再進合于二則見其陰之純順之至因名為坤此八性者萬性

易深首卷上

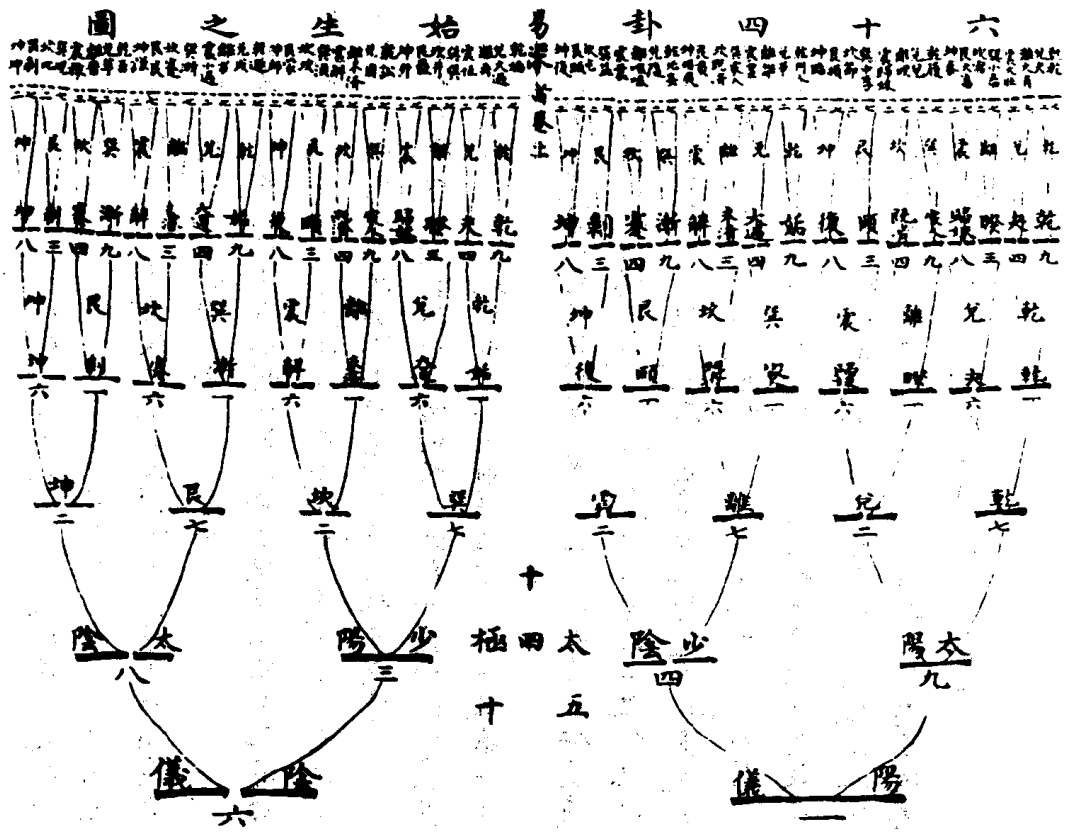
十二

所包羅是謂八卦言如懸掛以示也陽剛善動凡物皆然而動

萬物以出之莫如雷陰柔善入凡物皆然而入萬物以散之莫
如風物相麗皆離也而麗萬物以膜之莫如火物相陷皆坎也
而陷萬物以歸之莫如水無物不有說性而說萬物以保其生
於靜深者莫如澤無物不有止性而止萬物以得其所於安敦
者莫如山物成稟陽剛以能健而健行不息莫大乎天物成稟
陰柔以能順而順承元疆莫大乎地此八象者萬象所包羅自
八卦左右成列而象在其中矣閱是圖者察其一氣同涵之脈
則知七奇七耦乃大造之元氣所彌綸蓋天有陰陽五行地亦
有陰陽五行故七者二五之妙合二七者兩大之新合也學易
之初先得是圖而觀之則仰于所稱一分為二二分為四四分
為八者不煩解說而理趣易見如指諸掌矣

易深首卷上

十三

八卦既成列乃因而重之左右相盪為六十四迨畫成觀之每卦之上各由兩儀四象以生八卦是八卦又各有一太極也今詳列河圖之數于重卦庶精益昭然易見矣蓋畫卦本從中起一始生二得兩儀二生四則相摩而得少陰少陽太陽太陰四象四生八又相摩而得震巽離坎兌艮乾坤八卦乃重以四畫則下畫為兩儀其上八卦相盪而得坤乾艮兌坎離震巽震巽離坎兌艮乾坤十六卦重以五畫則二下畫為四象其上八卦如前相盪而得三十二卦重以六畫則此為八卦外卦仍相盪而得六十四卦故邵子所稱猶根有幹幹有枝愈大愈小愈細

易象圖上

十 五

愈繁者指此圖言之也又曰先天學心法也圖皆自中起萬化萬事生于心也然必先玩此圖而後橫圖圓圖方圖自中起之本皆可識焉自本義誤認乾一至坤八為生卦之序謂其序太陽一少陰二少陽三太陰四此序既定遞升而上通得乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序其因而重之亦不待用意安排而與前之三分為者未嘗不脗合信如其說則自兩儀既生之後脫離中幹畫從右起遞升而上皆畫滿右方乃及左方何以謂之剛柔相摩八卦相盪乎竊謂乾一至坤八乃卦成命名之後順其前後次之以便識記與世稱乾三連坤六斷卦

歌相似非紀生卦之序也本義于此旨既誤是以圓圖之數往
 順知來逆解說悉誤與邵子之說互異今本即說以正卦生之
 序其由根幹以達于繁枝一氣渾成條理不紊原不待用意安
 排也然後成卦成章卦材具焉今列于後

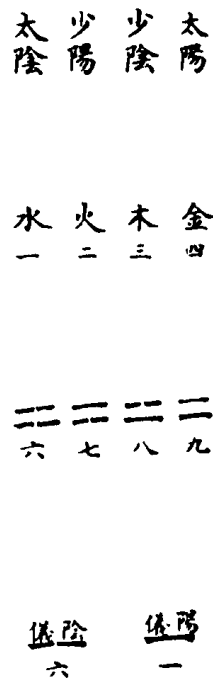
說卦傳昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰
 陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之
 故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

立天之道曰柔陰與陽若二曜四時之錯行一晝一夜一寒一暑
 健運不息是也立地之道曰柔與剛若五方之水土風氣或高

易深義卷上

十六

或卑或燥或溼或動或弱順成有常是也立人之道曰仁與義
 人之為道仁統四端而為善之長義正萬事而為心之制也此
 皆性命之理聖人將以順之而作易所以八卦成于三畫兼三
 才也因而重之所以兩之也故易各以六畫而成六十四卦分
 二四上為陰位分初三五為陽位迭用柔剛之畫以居之故易
 之六十四卦各以六位而成章由是兩儀各一畫四象各二畫
 八卦各三畫重卦各六畫今并其所得河圖之數列圖于後其
 間四畫五畫者雜卦也由八卦相盪而成今並列之

此取四象生成之數為圓圖生數
 左旋成數右轉即洛書也但洛書
 移二於西南移八于東北對換以
 成變化說其後天圖

易深義卷上

十七

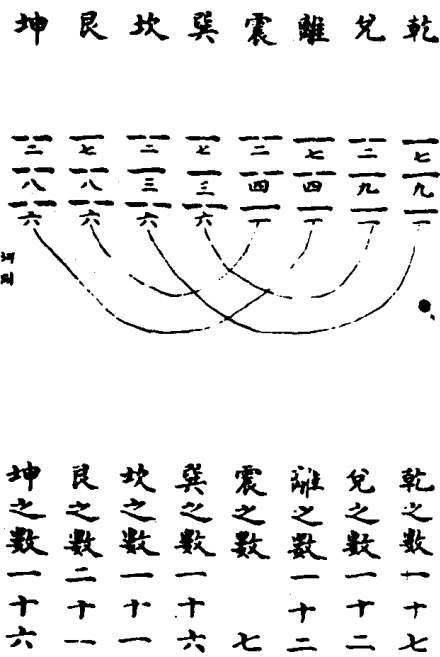
此兩儀四象所得圓數也兩儀相匹即一陰一陽一生一成之
 迭運故包載因圓之生數始一成數始六而畫為奇耦以擬其
 體段則二七三八四九之相匹統是為由是以生四象其體段
 少陰動闕少陽動直太陽靜專太陰靜翕所以成變化也循其
 生序則仍一二三四統其成數則用六七八九用河圖之本數
 也自東而西象天行也然天地之化當其一氣兩在則體物無
 或遠須契無少間而其播為四時則木司生于東火司長于南
 金司收于西水司藏于北是以月令八為春數七為夏數九為
 秋數六為冬數是四象者象四時而擬諸其形容也蓋聖人作

易有見夫道之大原出於天其為物不二非象器所可擬故謂之太極而自太極以發之則二氣之川流一晝一夜一寒一暑由是以生以長以收以藏而四時行焉此其為人事之綱紀不惟日用飲食之事不能離抑亦身心性命之理莫可越然而渾噩未敏則道法未修聖人于是欽若帝心倚數顯道二氣無形以奇耦形其形而兩儀分四時無象以太少象其象而四象立乃由四象而倍之是生八卦則性情始有可得而名因之物宜皆有可得而象崇德廣業之源于斯明矣是故兩儀者一剛一柔易之所以立本四象者以變以通易之所以起時此其制義

易深首卷二

稱名創自聖心即作易之名例故曰天地設位聖人成能也其由四象而倍之以生八卦再由八卦而倍之以成六十四雖極剛柔之相推而生變化然由陽儀而進自復以至重乾由陰儀而進自姤以至重坤祇此兩儀四象摩盪以成之是故始一陽終六陽而陰生始一陰終六陰而陽生乃天地自然之歲運亘古有常而不過其則者故曰六位時成也聖人以此體天地之撰故能通神明之德類萬物之情蓋人之私智所能揀毫增益于六畫之上由七畫八畫以至二十四畫者哉

十八

此八卦河圖所得之數也自陽儀生者震離兌乾得四十八數自陰儀生者巽坎艮坤得六十四數陽動德圓故得數應乎爻陰靜德方故得數應乎卦也乾統三男其數皆奇坤統三女其數皆耦分陰分陽也而得數各五十有六陰陽合德也坎陽卦而成于陰陽儀以應天一生水地六成之乾合坎得數二十八離陰卦而成于陽儀以應地二生火天七成之故坤合離得數二十八震艮皆陽卦而艮成于陰儀者震主出物木道也震之反為艮由起得止其篤實為果茲以應天三生木地八成之故震合艮得數二十八巽兌皆陰卦而兌成于陽儀者巽曰先庚金母也巽之反為兌由復得見其肅做為毀折以應地四生金

易深首卷上

十九

天九成之故，巽合兌得數二十八，二五之精凝于七，而行于四，故四七以合之天之紀也。

繫辭傳言八卦成列，因而重之，祇言其大綱，然其重之必由四畫五畫以至六畫者，自然之理也。易學啟蒙云：八卦之上各生一奇一耦，而為四畫者十六；于經無見，即子所謂八分為十六者是也。又為兩儀之上各加八卦，又為八卦之上各加兩儀。

御集四畫十六者為八卦之上各加兩儀，又為四象之上各加四象。

也。于經雖無見，然及六十四卦既成之後，以其自二至五四爻互之，或自初至四，或自三至上，或自四而入至初，或自五而入

易深首卷上

二十一

至二，或自上而入至三，錯綜顛倒互之，皆得乾坤既未濟剝復。始夫漸歸妹大過頤解蹇睽家人諸卦，適合十六之數。孔子于雜卦傳發其端矣。漢儒互卦之說，蓋本諸此也。○啟蒙又云：四畫之上各生一奇一耦，而為五畫者三十二，即子所謂十六分為三十二者是也。又為四象之上各加八卦，又為八卦之上各加四象也。

御集五畫三十二者，自初至三可互一卦，自三至五又可互一卦，六

十四卦既成之後，依此法錯綜顛倒互之，則得復始頤大過屯鼎益恆豐渙坎離蒙萃同人師臨遯咸損節旅中孚小過大壯

觀大有比夫剝乾坤諸卦亦適合三十二之數。先儒亦有以是說互卦者，如損益皆互頤頤象離為龜，故損益二五言十朋之

龜之類，謹按互體即雜卦，先儒皆不見及經。

聖訓指出而所謂八卦相溢者，不煩言而見矣。

乾 一 二 七 九 一

夫 一 六 七 九 一

睽 一 二 三 九 一

歸妹 一 六 三 九 一

家人 一 二 七 四 一

既濟 一 六 七 四 一

頤 一 二 二 四 一

復 一 六 二 四 一

姤 一 二 七 三 六

大過 一 六 七 三 六

未濟 一 二 三 三 六

解 一 六 二 三 六

漸 一 二 七 八 六

蹇 一 六 七 八 六

二十一

剝 一一三二八六
坤 六三二八六

此重為四畫交錯以成兩體則得十六卦積其本數共二百八十重其中二畫之數則得四百四十八蓋重卦四分之一也觀後所列之數自見若除其初畫為兩儀以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八數之則得其二所謂參以變者也

乾 九二二七九二

夬 四二二七九二

大有 三六七九九二

易深首卷上

大壯 八六七九九二

中孚 九二二九九二

節 四二二九九二

損 五六二九九二

臨 八六二九九二

同人 九二二九九二

革 四二二九九二

離 三六二九九二

豐 八六二九九二

二十二

益 九二二二四一

屯 四二二二四一

頤 三六二二四一

復 八六二二四一

姤 九二二二三六

大過 四二二二三六

鼎 三六二二三六

恆 八六二二三六

渙 九二二二三六

易深首卷上

坎 四二二二三六

蒙 五六二二三六

師 八六二二三六

遯 九二二二八六

咸 四二二二八六

旅 五六二二八六

小過 八六二二八六

觀 九二二二八六

比 四二二二八六

二十三

剝 三六三六六
 坤 八六三六六

此重為五畫伍之為五亦成兩體則得三十二卦積其本數共七百五十二重其第三畫之數則得數八百九十六蓋重卦二分之一也觀後所列之數自見若除其初畫為四象以乾一兌二至艮七坤八數之過得其四亦所謂參以變者也抱按包義作易八卦之外餘無卦名若重為四畫五畫時尚未成列卦今特以卦名為之標識耳即已成六畫之卦其圖或橫或圓或方立象盡意各有精理未嘗稍設安排觀象者必逐圖會通其意

易深首卷上

二十四

不但重卦之名不可執并不得泥八名入象以求解也

乾 七九二七九二
 夬 二九二七九二
 大有 七四二七九二
 大壯 二四二七九二
 小畜 七三六七九二
 需 二三六七九二
 大畜 七六六七九二
 泰 二八六七九二

履 七九二二九九
 兌 二九二二九九
 睽 七四二二九九
 歸妹 二四二二九九
 中孚 七三六二九九
 節 二三六二九九
 損 七八六二九九
 臨 二八六二九九
 同人 七九二二九九

易深首卷上

二十五

萃 二九二二九九
 離 七四二二九九
 豐 二四二二九九
 家人 七三六二九九
 既濟 二三六二九九
 賁 七六六二九九
 明夷 二八六二九九
 无妄 七九二二九九
 隨 二九二二九九

解 未濟 困 松 升 益 井 巽 恆 易深首是上 鼎 大過 始 復 頤 屯 益 震 噬嗑

二十六

比 觀 豫 晉 萃 否 謙 艮 蹇 易深首是上 漸 小過 旅 咸 遯 師 蒙 坎 渙

二十七

剝 一七 一八 一六 一三 一八 一六
坤 一三 一八 一六 一三 一八 一六

乾十六得數二百七十二

兌十六得數一百九十二

離十六得數一百九十二

震十六得數一百一十二

坎十六得數二百七十六

艮十六得數三百三十六

坤十六得數二百五十六

巽十六得數二百五十六

此八卦各重為十六卦所得圖數也由陽儀生者陽卦震數一

百一十二乾數二百七十二共三百八十四陰卦離數一百九

十二兌數一百九十二共三百八十四應爻數也由陰儀生者

陰卦巽數二百五十六坤數二百五十六共五百一十二為六

十四者有其八陽卦坎數一百七十六艮數三百三十六共五

百一十二為六十四者有其八應卦數也乾統三男坤統三女

各得數八百九十六乾合坎坤合離震合艮巽合兌各得數四

百四十八陰陽合德也合之共一千七百九十二數以六十四

卦分之各二十八而卦爻之參伍錯綜呈其數于此焉蓋六畫

成卦三才之道也然由四象求之有綜其數者由八卦求之有

參以變者由重為四畫求之有錯其數者由重為五畫求之有

伍以變者今舉此卦以明其蘊而餘卦可例推矣

易深旨卷上

二十八

屯三三震下坎上六畫卦之本體也然本體之中初二為少陰二

二三及三四皆為老陰四五為少陽五上人為少陰故可以一

兼二而象三是謂綜其數參者以三相參于上下之間自二至

四參之為坤自三至五參之為艮是謂參以變斯二者雖呈象

于本卦中不能具兩體也若夫錯者以二兼四交錯而成兩體

如自初至四相錯為復自二至五相錯為剝自三至上相錯為

蹇是謂錯其數伍者伍之以五亦成兩體如自初至五相伍為

頤自二至上相伍為比是謂伍以變由是六畫之卦兼四畫之

卦三五畫之卦二故六十四卦相推而涵三百八十四卦六畫

易深旨卷上

二十九

者一五畫者二四畫者三共二十八畫故三百八十四爻相推

而涵一千七百九十二爻傳曰剛柔相推而生變化又曰六爻

相雜唯其時物又曰剛柔相推變在其中又曰爻有等物相雜

又曰極天下之賾者存半卦又曰雜物撰德辨是與非非其中

爻不備皆以其參伍錯綜言之也即子嘗論大圓圖云圓者星

也歷紀之數其肇于此乎又曰圓者河圖之數今即河圖之數

合之殆以二十八為綱千有七百九十二為紀與但恆星之數

其說不一按新法歷書恆星圖表星分六等共一千二百六十

六外无名不入等者四百五十九總共一千七百二十五欽天

監新修儀象志恆星亦分六等總計一千八百七十八多寡頗有不同故附之志之以俟考

乾生八卦得數二百四十八
 兌生八卦得數二百零八
 離生八卦得數二百零八
 震生八卦得數一百六十八
 巽生八卦得數二百四十八
 坎生八卦得數二百
 艮生八卦得數二百八十
 坤生八卦得數二百四十

此八卦各生八卦得所圖數也以八乘八其數皆八卦之德所以方也然乾統三男統三女各得八百九十六乾合坎坤合離震合艮巽合兌各得四百四十八仍與重為十六卦之得數

易深首卷上 三十一

無異也王敬哉箋記云河圖之如星點者諸圖形之祖洛書之如字畫者六書文字之宗今按畫卦既成其彌綸天地之道制法備于先後天階圖即祖河圖以為之今具于左

先天八卦圖

易深首卷上

三十一

說卦傳天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射

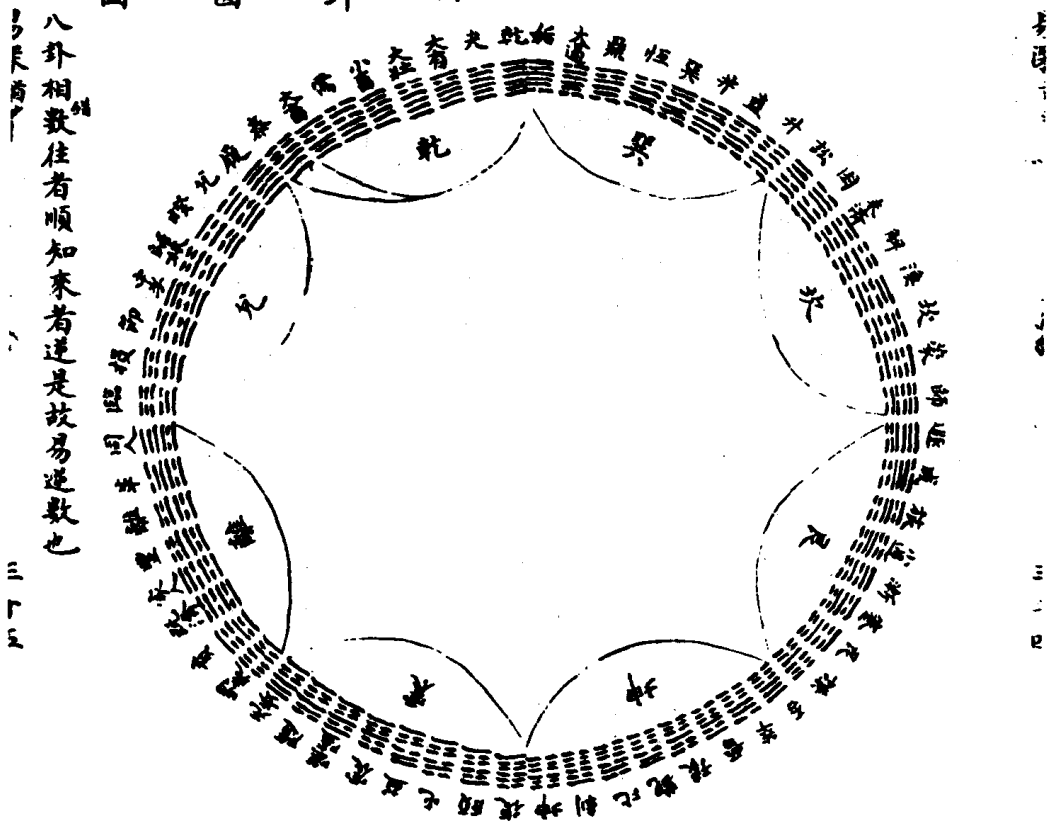
此明包羲畫卦既成乃用八卦為圓圖其圖意取八象為主蓋乾為天而天文南出故位乾于南坤為地而地理北深故位坤于北南明北幽天尊地卑是謂定位艮為山而山之發脈末異本同其大勢起于西北艮則位之兌為澤而澤之鍾水本異末同其大勢注于東南兌則位之凡山澤融結高下縱橫皆有脈絡聯貫故能醞釀英華發育萬物而雷風水火出入于其間是謂通氣震為雷而雷以動之其振幽發發必始于東北震則位之巽為風而風以散之其溫涼應候莫感于西南巽則位之雷

啟蟄則風解凍雷收聲則風降穰故萬物隨之以出入者終古
 迴旋趣時不已是謂相薄坎水也積陰之氣為水水氣之精為
 月故列坎于酉以象月之酉生離火也積陽之氣為火火氣之
 精為日故列離于東以象日之東生蓋夜代明以同度薄蝕為
 變往來相推以分道錯行為常是謂不相射繫解傳首章曰天
 尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方
 以類聚物以羣分言山生矣在天成象在地成形變化見矣言
 天地設位易行乎其中也又曰剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷
 霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知
 易深者卷上

逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也所稱此一節
 指八卦相錯以下而言蓋八卦與交錯為六十四卦包義原分
 立兩圖天地定位一節是指說八卦之象八卦相錯一節是直
 解重卦圖之意逆知四時之謂謂十二月卦由復左旋至坤也
 但仰本以數往為左旋知來為右旋傳寫似誤故節之
 御纂周易折中集說朱子語類云若自乾一橫排至坤八此則全是
 自然故說卦云易逆數也皆自己生以得未生之卦若如圖圖
 則須如此方見陰陽消長次第震一陽離兌二陽乾三陽巽一
 陰坎艮二陰坤三陰雖似稍涉安排然亦莫非自然之理附錄
 項氏安世曰數往者順以指上文知來者逆以指下文是故易
 逆數也一句以起下文八句也章氏漢曰自乾純陽歷兌離以
 至一陽之震自坤純陰歷艮坎以至一陰之巽非數往之順乎
 自震一陽歷兌離以至乾之純陽自巽一陰歷坎艮以至坤之
 純陰非知來之逆乎左旋則總為知來右旋則總為數往但易
 以知來為主生生不窮也
 御纂御子所謂左旋者猶言向左而旋耳所謂右旋者猶言向右而
 行耳與歷家所謂左旋右轉義正相反各為一說也其所謂已
 生未生正指陰陽生生而言如章氏之說而項氏說尤得前後

聯貫語氣蓋其順數者既如上文所列而圖之作主于逆數故其終始生成又如下文之所敘也朱子之解似又自為一說學者分別觀之謹按朱子誤以乾一至坤八為生卦之序既與卯子圖皆自中起之說互異而數往順知來逆入祇據八象圖圖求解未察傳文八卦相錯一句指重卦圖言之因而未察卯子直解圖意若逆知四時兩語指十二月卦言之所以自為一說也故數往知來惟章氏得之而前後聯貫項氏尤得之

先天十六卦四卦圖

此言次用八卦之相錯者亦如前為圓圖然後陰陽之消息可見焉蓋據已生之卦追數二氣之既往者自乾六陽至復一陽自坤六陰至姤一陰先天地次山澤次雷風于定位之序為順若就未生之卦豫知二氣之方來者陽儀所生由復一陽臨二陽泰三陽大壯四陽夬五陽至乾六陽陰儀所生由姤一陰遯二陰否三陰觀四陰剝五陰至坤六陰先震巽次兌艮乃及乾坤于定位之序為逆是故易之生卦逆數也

朱子以乾一至坤八為生卦之序故謂直圖自然圓圖作兩段拗曲有些造作不甚依他元初底今按兩儀生卦畫從中起故

八卦自震集中分重卦自復姤中分因而圓之陽儀卦左陰儀卦右即周子太極圖之動靜互根分陰分陽非拗作兩段也其奇耦對待恰得陰陽消長之序乃實理自然非人巧所造作也朱子子稱復隔十六卦為臨臨隔八卦為泰泰隔四卦為大壯大壯隔一卦為夬為乾姤遯否觀剝坤亦然較之文王十二月卦即氣疏密不同今按義圖月卦取對待為序周易序卦乾坤否泰相對本與圖同復不對姤而反以剝夫不對剝而反以姤臨不對遯而反以觀大壯不對觀而反以遯乃與圖異然復稱七日來復自一陰生至一陽生計之臨稱八月有凶自四陰退

對四陰進言之是象辭仍用圖之節序也自象辭之外文王別元月卦圖說見于經傳朱子稱文王月卦較義圖疏密不同未詳何據至于卦氣疏密即子論之頗詳其言曰乾坤定上下之位坎離列左右之門言四卦乃全圖之綱領也又曰天地之所闡明日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此此言全圖之條目也繫辭傳曰闡戶謂之坤闡戶謂之乾此圖右方自姤一陰歷遯否觀剝至坤六陰為闡戶左方自復一陽歷臨泰大壯夬至乾六陽為闡戶故春夏秋冬由乎此也離居左象日生于東坎居右象月生于西東西者日月

之所出入故坎離各生八卦皆不入月卦之數而傳于水火不相射亦另言之自其對待觀之離居坤下日入地坎居乾下月在天夜象也離居乾下日在天坎居坤下月入地晝象也離居艮下日薄山坎居兌下月生西象生明也離居兌下日沈西坎居艮下月出東象望前也坎離相對象望也離居震下日正東坎居巽下月東南離居巽下日東南坎居震下月正東象晦前也坎交離離交坎象合朔也故晦朔弦望由乎此也傳曰剛柔者晝夜之象故卯子以陽爻為晝數陰爻為夜數春夏陽也故晝數多夜數少秋冬陰也故晝數少夜數多蓋別去坎離諸卦

易深首卷上

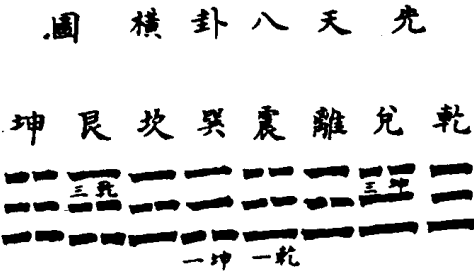
三十七

左方震兌根坤以及乾右方巽艮根乾以及坤坤生八卦得三十六陰為最多復生于震得二十八陰臨生于兌得二十陰泰至小畜得八陰大壯至夫得四陰夜數由長而漸短之象也乾生八卦得三十六陽為最多始生于巽得二十八陽遯生于艮得二十陽否至豫得八陽觀至剝得四陽晝數由長而漸短之象也故聖人會意于圖制為時刻以紀晝夜長短之數定其分限焉凡晝漸長節氣亦漸長如冬至交大寒約二十五日五時四刻至小滿交夏至約三十一日四時四刻故陽儀生卦震二十陽兌二十八陽乾三十六陽象節氣之自短而漸長凡晝

漸短節氣亦漸短如夏至交大暑約三十一日五時四刻至大雪交冬至約二十九日四時四刻故陰儀生卦巽二十八陽艮二十陽坤十二陽象節氣之自長而漸短所以聖人觀象于圖因以示行度有盈縮而生歷象推步之法以分周天之度紀其次舍焉是則裁成天地之道範圍大化于不過其理數悉具于圖中宜據所隔之卦位定節氣之疏密與

易深首卷上

三十八

重列生卦橫圖以其即方圖之經卦又為父母六子圖也一索再索三索次序天成詳具說卦傳

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

申明易用逆數不始復始而始震巽蓋河圖五氣之生其序始自水旺正北天統也易則以十函五為太極而畫從中起是以八卦成列震得初畫之元陽為主而象雷以動之巽得初畫之元陰為主而象風以散之乃物所資以生坎得中畫之陽陷為主而象雨以潤之雜得中畫之陰麗為主而象日以暄之乃物所資以長艮立體于老陰而升陽以止之兌立體于老陽而見陰以說之乃物所資以收乾知大始以君之坤作成物以藏之

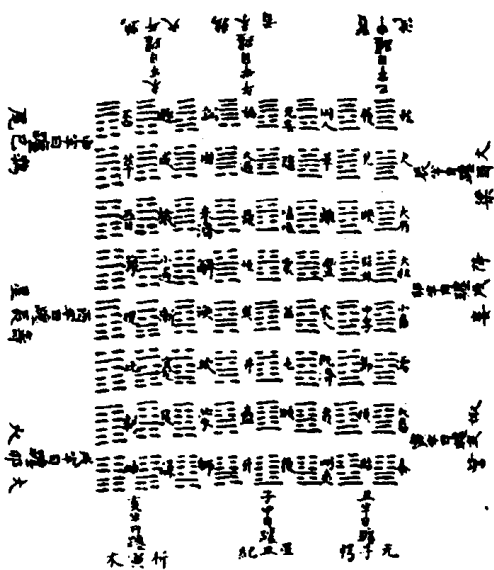
易深首卷上

五十九

乃物所資以藏本之以定四時之序春生夏長秋收而冬藏以終之故四象紀時亦以八七九六為次是之謂逆數蓋聖人肇啟渾噩以此裁成天地之道範圍于不過然六陽始震六陰始巽不惟四時得其正而圓圖月卦左旋方圖之日躔右轉自合天行是謂先天不違後天奉時也自易卦既作甲歷亦作其數起于甲寅日之數十起于甲終則為旬月之數十二起于寅周則為歲與易相表裏故史稱其歲以是紀而年不亂月以是紀而時不易晝夜以是紀而人知度東西南北以是紀而方不惑合觀先後天圖方諸圖其理象自見而橫圖生卦乃其本也厥

後殷周雖改建而敬授人時四時月數仍自夏焉故曰夏數得天百王所同蓋制法自羲畫始矣

先天六十四卦方圖

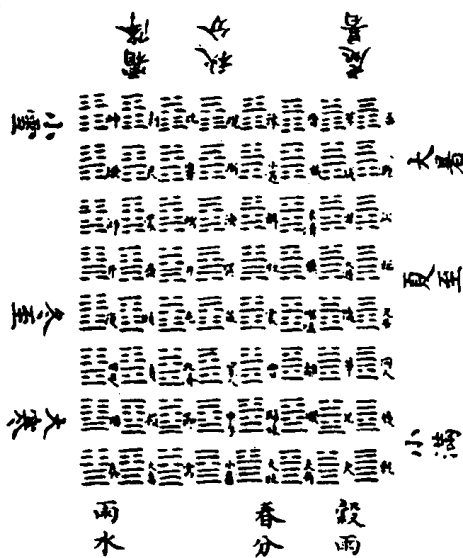
易深首卷上

十

日改躔
而中氣
至月卦
皆起自
中氣也

附載啟蒙方圖

易深旨卷上

四十一

此方圖之列于前者內卦仍依橫圖之序自右向左由乾一至于坤八外卦則橫者直數之自上而下亦由乾一至于坤八是以天陽上浮地陰下凝山連東北勢仍起于西北洋連西南流仍注于東南離日遠坎月近合其行度震雷升巽風降象其相與而皆以東西為出入故天地相銜南北為縱東西為衡于斯可見蓋圓圖象天因以示斗建運歲氣而左旋方圖象地因以示日躔循地軸而右轉故觀秋分而在東大壯為春分而在西兩者象日月右行之度卯與戌合百與辰合今附載十二辰之次明其為歷象授時環衛齊政之法所自生也其次乃啟蒙所

載方圖其乾一至坤八內卦自下而上外卦自右而左則是乾

北坤南而天地倒置艮東南兌西北而山澤易位離日近坎月

遠而行度汨陳震雷降巽風升而動散相悖况始當夏至安得

在西復當冬至安得在東觀當秋分安得在南大壯當春分安

得在北其舛誤甚明嘗考朱子之前漢上朱震同安王浚皆宗

劉牧之說以九數為河圖其所著易傳易學等編內載方圖與

啟蒙同而皆言出自希夷傳于邵子今按邵子之題方圖曰天

地定位否泰反類山澤通氣損成見義雷風相薄恆益起意水

火相射既濟未濟可見邵子所傳方圖仍如圓圖之天地定上

易深旨卷上

四十二

下之位惟否由圓圖之西北而居東南泰由圓圖之東南而居西北乃反類以右旋山澤通氣則兌交艮而損居西北艮交兌而咸居東南可以見通氣之義雷風相薄恆益起意言恆益中起由雷風相交也水火相射既濟未濟言既濟未濟由水火相交也由斯觀之啟蒙方圖非康節原本又按劉牧所作鈞隱圖有坎生復離生姤二圖謂坎離分天地于午以東為陽于午以西為陰其說曰四正之卦所以分四時十二月之位兼乾坤艮巽者所以通其變化因而重之所以效其變化之用此指後天方位用京房卦氣以坎離震兌二十四爻分主四時言之也又

易深首卷上

四十三

曰其變化之道義有所宗故復卦生于坎中動于震上交于坤
始卦生于離中消于巽下交于乾此指其自立方圖復在東而
坤居其上始在西而乾居其下言之故又設或問曰復生坎中
動于震交于坤易曰地中有雷復正協其義也若始生于離中
消于巽交于乾易曰天下有風姤且巽非四正之卦則與復不
同其義今卦體是巽承乾而變易其位以從兌何謂也答曰斯
則取歸妹之象易曰歸妹天地之大義也所以資長男交少女
之義交少女而長女主其卦者妹非正室必以姊主其卦是以
其體則取兌合震其名則以巽承乾也是牧宰合諸圖而指後

廣圖于其次庶閱者便于考對耳

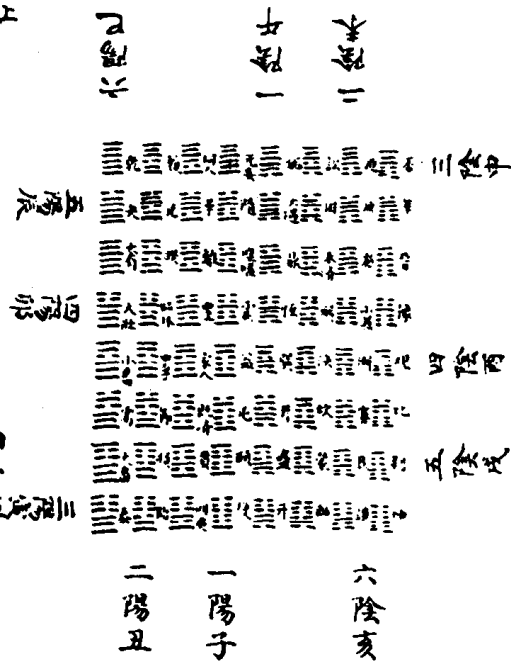
文公易說先天乃伏羲本圖雖無言語而所該甚廣凡今易中
一字一義无不自其中流出者如其說是文辭孔傳皆推本義
圖之意非自說一般道理矣又云一日有一日之運一月有一
月之運一歲有一歲之運大而天地之始終小而人物之生死
遠而古今之世變皆不外乎此其指示圖蘊大意了然若學者

易深首卷上

四十四

切己求之則心之動靜誠之通復道心之所以微而可著人心
之所以危而難安尤宜潛玩圖象體察于身心焉惟方圖遭劉
牧改竄而查叔顏俞益宣所論經世演數之法乃康節推步作
用與易圖不同且多後人影附之說故胡氏啟蒙翼傳列於外
篇今按包羲方圖其中震巽四卦其次坎離十二卦又次艮兌
二十卦其外乾坤二十八卦每方之中奇耦對待與圓圖无異
然而圓圖象天動而不息方圖象地靜而守位故自地載神氣
觀之震巽中起風霆濛濛形也然後交于坎離水潤火暎也然後
交于艮兌止而說之各正性命也然後交于乾坤統六子所為
于君藏之府也又以地與觀之由風和雷會之臣以及日月所
照山之所延澤之所注天之所覆地之所載德合无疆也因以
聖德觀之震巽東天地之元恆以一德益以興利則其發育萬
物若日月之光被四訖于九山九澤高明配天博厚配地也即
子曰先天學心法也圖皆自中起萬化萬事生于心也殆謂是
乎故粗舉大端以俟好學深思者引而伸之焉

附載易象圖說方圖

易深旨卷上
此清江張仲純易象圖說所著方圖也四隅之位乾值巳坤值亥泰值寅否值申四正之位復值子中始值午中大壯值卯中觀值酉中正陽之交臨值丑遯值未夫值辰利值戌十二月卦位置分明但此圖即先天方圖之反面耳包義既立圓圖以象歲氣之左旋而意猶有所未盡故再立方圖以象日躔之右轉合而觀之則節氣既均方位亦著矣若此圖之體雖方其實與圓圖之左旋無異地球之象且聖人之意立圖以示或左旋或右轉各有精理而可以觀其會通不待重複也今因先儒指圓圖中月卦相隔之位議其節氣之疏密不齊則此圖正可作圓圖之註解故并登之以便覽

後天八卦圖

易深旨卷上
折中集說仰子曰乾統三男子東北坤統三女子西南
御案仰子之言可蔽圖之全義周易坤蹇解諸卦象辭皆出于此也
大抵先天則以東南為陽方西北為陰方故自陽儀而生之卦皆居東南自陰儀而生之卦皆居西北也復天則以北東為陽方南西為陰方故凡屬陽之卦皆居東北屬陰之卦皆居西南也然先天陽卦雖起于東而其重之以致卦氣則所謂復見天地心者仍以北方為始後天陽卦雖起于北而其播之以合歲序則所謂帝出乎震者仍以東方為先蓋兩儀原不可以偏廢必也參而互之則造化之妙易理之精可得而識矣歲始于東

終于北而西南在其間後天固意主乎陽以統陰故自震而坎而艮者以陽終始歲功也自巽而離而兌者以陰佐陽于中也震陽生故值春生之令始以為始也乾則以終為始而莫得其端乃傳所謂大始者也所謂不可為首者也兌陰成故畢酉成之畢陰功之終也坤則致役以終事而不居其成乃傳所謂作成者也所謂無成而代有終者也是故陽居終始而陰在中間乃天地萬物之至理如草木之種實陽也華葉陰也人類之父于陽也妻妾陰也始于植種終于成實而其間華葉成馬始于有父終于有子而其間嫡媵繁馬實生于華子生于母此陰佐

易深首卷上

四十七

陽之驗然實成則為來歲之種矣子生則為他日之父矣此又所謂以終為始者而元陽之生生不已其首尾端倪真不可得而窺矣又帝出乎震兩節

御案此章明文王卦位也震動而發散者生機之始雷厲而風行者造化之初是故陽氣奮而物無不出陰氣順而物无不齊陽氣感麗于陰則明極矣陰精厚順于陽則養至矣陽之和足于內陰之滋足于外則說乎物而成物矣雖然天道資陰而用之而功乃就克陰而化之而命斯行自始至終莫非天也而終始之際見其健而不已焉者天之所以為天也由是役者于此休

故坎以習熟之義而司勞馬動者于此止故艮以動靜不窮之義而司成馬夫文之位變乎義矣而其體用交錯之妙動靜互根之機則必合而觀之然後造化之理盡○謹按後天方位象帝之播五行于四時所謂後天而奉天時也然月令于春曰盛德在不于夏曰盛德在火于秋曰盛德在金于冬曰盛德在水即天子所言日新之謂盛德也

聖訓主卦德以發圖意知天地之化育也試觀出震曰帝坤養曰役

其妙萬物曰神可知陽變陰合以生水火木金土而五氣順布

四時行焉者無極之真二五之精也故分方列迭旺者小德川

易深首卷上

四十八

流也即如兌正秋而為萬物之所說者乃乾道之各正性命而金以收之非金石之精金也坎正北而為萬物之所歸者天一之精保合太和故水于四德為貞而可起乎元也其曰坎者水也豈為溝瀆為雨為雲之謂哉先儒之說播五行者或牽引廣象立解毋乃遠于理與

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
言艮乎艮

申言易用逆數非逆天也帝之播五行于四時出乎震則齊乎
巽相見乎離則致役乎坤說言乎兌則戰乎乾勞乎坎則成言
乎艮故自圖之方位觀之萬物出乎震故震東方也帝之威德
在木也由是齊乎巽風生木與骨東南也齊也者言萬物之生
易深首卷上 四十九

形色潔齊也離也者明都也萬物皆善秀以相見南方之卦帝
之威德在火也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤
也者地也后土也承火德之威以蒸被萬物皆致養焉故曰致
役乎坤帝役之也兌天時之正秋也帝之威德在金也乾道變
化各正性命萬物之所說也故曰說言乎兌由是戰乎乾以乾
為西北之卦象帝之出震者至是則乾君養藏而入于西北也
故言其陰陽之相薄而戰也坎者水也帝之威德在水正北方
之卦也休勞之卦也蓋萬物之所歸根以養藏也故曰勞乎坎
艮土乃東北之卦所以地闢于丑也以謹閉藏則萬物之所成

終而以闢坤戶又萬物之所成始也故曰成言乎艮是後天圖
者聖人所以後天而奉天時也

此就後天圖指出主宰惟帝乃即萬物之出入詳其方位所謂
播五行於四時也語方位震東方離南方坎北方語四時兌為
正秋語五行坎為水互文相備與虞書竟命羲和之辭相似也
坎水北離火南震木東而巽木水之兌金西而乾金統之坤土
居西南之交艮土居東北之交象其居中以運此按河圖之五
位而以八卦配之若昊殺時故謂之後天也凡天地之化闢乃
有闢故乾知大始必始于西北蓋坎居正北即天闢于子一陽
易深首卷上 五十

初動萬物勞歸由是闢地戶而出以生以長以收而純陰用事
于西北則乾元養貞于坤藏故戰乎乾者陰陽之相薄乾以君
之者天德之藏用乾所為根于坤靜而不萌生生之根也統兌
而為金言天九成之其剛健粹精醞釀清純之氣為資始之源
也坤者地也承天時行者也而坤作成物必養于西南蓋艮居
東北即地闢于丑當天一勞歸之後萬物紐芽而地二生火則
春啟于寅由是以生以長而至于西南則乾巡役坤土潤致養
未為地統也萬物作成坤戶隨闢秋閉于申也地道無成以代
終故地四之金成于天九者說以利貞乾元之利貞也是以艮

次坎地戶開而坎終寅坤次離地戶翁而離終申一啟一閉乃造化之戶樞如此則乾坤為易之門不但乾生姤坤生復矣巽居東南卯子稱為長女代母者畫卦之序太極生兩儀而震巽先得之故于四時為春于五行為木于四德為元于父母為長男長女子萬物之出入為雷風于二氣之往來為復姤是出震者乾元資始如長子繼事齊巽者坤元資生如長女代母理可通也若啟蒙謂男未就傳女將有行故巽稍向用艮全未用乾西北坤西南父母既老退居不用之地雖本即說而演之然與齊巽成艮及復坤戰乾之旨大悖矣夫天開子地開且先天之

易深首卷上

五十一

精降中以有命故五行始于水萬物之所歸也猶載振也出乎震齊乎巽後天之元資始以有生故四時始于春萬物之所出也猶載育也說易者皆知坎離為天地之用不思震巽稟天地之元但知日月之行主四時而有冬有夏不察雷風之恆管萬物而有出入遂疑後天以人意變易先天誤矣

為其根必養于土故離火之長養瀉于未坤乃闔其戶于西南養天一之水以生申至子而帶歸地六成之也兌金之收斂畢于戌乾乃藏其用于西北養天三之不以生亥至卯而發榮地八成之也坎水之帶歸紐于丑艮乃啟其門于東北養地二之火以生寅至午而長養天七成之也震木之發榮却于辰巽乃顯其仁于東南養地四之金以生巳至酉而收斂天九成之也故土德分旺八卦備之惟坤為后土乃分旺之主故曰坤也者地也萬物皆致養焉艮果土之陽性為坤母之用故曰萬物之所成終而所成始又曰動靜不失其時其道光明蓋坤艮者陰

易深首卷上

五十二

陽啟閉之樞紐所以六律則取未為地統三統則取地闢于丑也然巽以承震為木而巽木稟乎坤元為金之母乾以統兌為金而乾必養于坤藏為木之根斯皆不離乎坤土矣蓋乾巽者動靜互根之胎胚所以內經以戌亥為天門辰巳為地戶也月令紀四時之節氣土之斗建應律已見四季故其帝與其神于中央戊己總言之尊坤為后土也然于此不言盛德在土則土非專旺于夏末秋初其文意甚明恭讀

御定星厯考原曰木長生于亥火長生于寅金長生于巳水長生于申土亦長生于申寄生于寅各由長生沐浴冠帶臨官帝旺夜

病死墓絕胎養順歷十二辰蓋天道循環生生不已故木方旺而火以生火方旺而金已生金方旺而水已生水方旺而木已生由長生而順推稱則必壯盛則必衰終而復始迭運不窮此四時之所以錯行五氣之所以順布也至于土生于申寄生于寅則後天坤艮之位故易于坤曰萬物皆致養焉于艮曰萬物之所成終而所成始也謹按五行長生之理考原最為深切著明故此編取河圖生成之數分列于後天圖位以便閱者察之大抵五行之迭運不已即二氣之體物不遺故古人借長生沐浴冠帶臨官以至旺而生者形容其精氣之為物借病死墓絕

易深首卷上

五十五

又復胎而養者形容其游魂之為變所以顯鬼神之情狀也凡五氣司令以旺為宗其旺必當四正之位故旺皆稱帝與帝出乎震同旨即周禮及月令所稱五帝也帝非有五而青赤黃白黑異號亦猶天非有四而春夏秋冬異稱耳

卯子曰坎離陰陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者陰陽之溢也然用數不過乎寅交數不過乎申故蒙曰此更宜思離當卯坎當酉但以坤為子半可見今按卯子本意蓋謂後天方位坎居子六陰終而一陽生離居午六陽終而一陰生此陰陽平分之正限也故離生當寅為三陽會午以旺則陰生坎生

當申為三陰會子以旺則陽生而陰終坎中之後小寒大寒陰氣益凝陽終離中之後小暑大暑陽氣愈烈其數常踰正限者陰陽之溢也然坎終寅而寒退離終申而暑退其用數交數不過此皆天以七紀之限也此其所見確有至理程子曰冬至一陽生每遇至後則倍寒何也陰陽消長之際無截然斷絕之理故相攬揜過如天將晚復至陰蒸亦是理也大抵終始萬物感乎艮此儘神妙宜研窮此理程子此論正與卯子之意相發明啟蒙祇據先天圖乾南坤北離東坎西以求解故謂離當卯坎當酉然就月卦言之以坤北為坤當子半理亦可通至於離東

易深首卷上

五十四

坎西曰水火不相射象日月也故卯子以為當陰陽之半為春秋晝夜之門以日中宵中言之此則當卯當酉者也若求諸後天卦氣五行順布離火安得當卯坎水安得當酉當卯當酉何以稱陰陽之限又曰數常踰之此理可因時察驗學易者尚審思而明辨之毋藉口不讀雜書也

講性理者皆云在天為五行在人為五常是以氣理言之也文公易說云文王八卦不可曉處多如離南坎北坎離卻不應在南北且做水火居南北兌也不屬金今按水數一六居北火數二七居南河圖也離為火坎為水義卦也離南方之卦坎正北

方之卦孔子說卦之傳也坎離不做水火何所不應在南北何所在其意殊不可曉如祇據離東坎西以發此議則其視交易變易之道竟成一定不易之物矣古稱秋為白藏其氣屬金世未有非之者而兌正秋也萬物之所說孔子言之載在說卦今云兌不屬金其意尤不可曉如因八卦廣象兌不云為金震不云為木遂謂其於五行無所屬則其所謂五行者皆溥為水矣炎為火森森為木三品為金五色為土信如斯也天安能以斯五物者化生萬物氣以成形理以成性乎如使所謂木者春溫敷榮乃天地之仁氣所謂金者秋肅堅飲乃天地之義氣則易深首卷上

五十五

震陽起于太陰靜之下動而出物其為木德無疑兌陰見于太太陽靜尊之上說以利貞其為金德易曉也且天地之化一陰一陽川流不息不惟無八卦之目又曷嘗有四時五行之號惟聖人窮理盡性以至于命有以參化育之機緘知鬼神之情狀于是始作八卦以體天地之撰名其氣之溫和曰春敷榮曰木因即卦之陽動上升者象之故震為東方之卦名其氣之肅做曰秋凝合曰金因即卦之剛中柔外者象之故兌為正秋之卦于是廣其象者因巽之形邑潔齊質幹已成則取象為木而震但為專為反生為蕃鮮木之氣也因乾之剛健嚴凝凍合堅固

則取象為金而兌但為毀折為附決金之氣也又况五性之與五材形下形上必有辨哉蓋五行之生各一其性非截然各一事如坎所勞歸者艮以成終即以成始由是出震齊巽見離總歸致養之坤以作成之亦惟代天有終不敢成也于是見陰于兌說以利貞此乾之以美利利天下也然而乾亦不言所利也蓋乾健也陽德也坤順也陰德也渾健順而一之乾君養于坤藏動而無動靜而無靜則主宰之帝妙物之神也是故戰乾以藏用出震以顯仁其中坎勞艮成貞下起元終則有始然後坤統三女繼出震之後承天而得朋類行焉此後天圖之要旨

易深首卷上

五十六

所以發橫圖之精蘊者也
聖人立象盡意祇此八卦而用以開物成務胥天下之道故其不可為典要唯爻所適譬如移步換形凡觀其圖象者必會通其意未可執一而廢百即如八卦圖其乾南坤北以天地定位言之正子午之位也所謂南北為經子以仰觀天文俯察地理有以知幽明之故者也至于八卦相錯重乾南重坤北義取六陽六陰于月卦值巳亥之中不專取天地之象故復次坤為子中始次乾為午中蓋震巽交于乾坤為復姤大壯觀則值子午卯酉之中艮兌交于乾坤為臨遯夬剝則值辰戌丑未之中

乾坤相交為否泰則值寅申之中乾六陽坤六陰則值巳亥之中是謂十二月卦先天圖及方圖皆有之其在圖循生卦之序復生于震臨生于兌泰大壯皆生于乾始生于巽進生于艮否觀利皆生于坤故疏密不齊然其按月之次序本極天成又有方圖右轉以應日躔者合二圖而會通之方位分明節氣勻整可知立象盡意各臻其妙矣後天圖循五行于四時即用橫圖之逆數而稍為變通以按河圖之方位蓋與先天諸圖並行而不可缺一所謂易能彌綸天地之道者也今讀說卦傳自天地定位以下五節一氣敘述而以神妙萬物節總結之

易深首卷上

五十七

可見諸圖作于一時成于一手初未嘗有義文之別邵子謂後天作于文王但見象爻繫辭每用後天方位故為此說其實別無經傳可據今主說卦傳以諸圖悉屬包義詳其下節

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷擾萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熖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成乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此統承上文而言主宰之謂帝其陰陽不測之謂神神也者坤闔戶乾闔戶往來不窮妙萬物之出入而為言者也由是動萬

物者莫疾乎雷震以出于東方擾萬物者莫疾乎風熖以齊于東南燥萬物者莫熖乎火離以相見于南方說萬物者莫說乎澤兌以利貞于正秋潤萬物者莫潤乎水坎以帶歸于正北終萬物始萬物者莫成乎艮艮以成終成始于東北故水火之東西不相射而氣之潤暄則南北相逮雷風之出入相薄而氣之動散則次第不相悖其往來屈伸皆山澤之竅為之通其氣然後能四時變化盡成萬物于神妙中也合先後天諸圖觀之其彌綸天地之道如此

易深首卷上

五十八

春東作夏南訛秋西成冬朔易見于堯典可見循五行于四時各有方位古王者若昊授時其所從來遠矣然而開物成務莫先于作易故合先後天諸圖觀之自天地定位以山澤通氣則雷風水火出入升降于其間矣欲識二氣之川流有若圖圖之十二月卦隨天運以左旋者所以寓消息也欲識二曜之總象有若方圖之十二日躔循地軸以右轉者所以察盈虛也欲識五氣之順布有若後天之分方坎北離南為二至震東兌西為二分艮東北坤西南春啟而秋閉巽東南乾西北夏啟而冬閉所以行四時也呂氏春秋云伏羲始畫八卦列八節蓋謂此也合而觀其會通八卦橫圖若生卦之本序因而重之為重卦因

而圓之為圓因方之為方圓因而各就其所司之方則為後天圖觀于雷以動之萬物皆出風以散之萬物皆齊則帝之出震齊巽其方可按馬兩潤日暄萬物蕃秀則物之相見乎離其方可按馬坤艮皆土也艮以止之則坤之致養作成其方可按馬兌以說之萬物利貞則兌為正秋其方可按馬乾以君之則知帝之出震者至是入于西北而戰陰以藏用馬坤以藏之則知天一之歸坤藏者由是天開于而勞乎坎地開且而成終又成始于艮馬今仍橫圖自中起之序移坤于坎艮之前而以出震齊巽兌離役坤說兌戰乾勞坎成艮左右對數之乃知後

易深首卷上

五十九

天分方即推橫圖之逆數加于河圖之方位而艮止與坤藏對換其位以應洛書耳蓋以變易求之則陰陽消長循環迭至而以交易求之則陰陽之精互藏其宅震東方也木道乃行萬物皆出而金胎于卯者元始統天春華即秋實之根也兌正秋也金氣肅收說以利貞而不胎于酉者貞下起元藏用即顯仁之始也水陰根陽故坎水胎于午生浸至正北而旺則陽生于坤為復乃自北向東開艮門而出震一陽艮兌二陽乾三陽而天地以交震四陽兌五陽乾六陽而萬物以齊所以齊乎巽者坤之元陰承天時行則陰胎于純陽而金毓焉是謂一闢火陽

易深首卷上

六十

根陰故離火胎于子生于寅浸至南方而王則陰生于乾為始乃自南向西闢坤戶而入巽一陰艮二陰坤三陰而天地以肅與四陰艮五陰坤六陰而陰陽以戰所以戰乎乾者乾之剛健主靜五極則陽養于純陰而木爻馬是謂一闢故離東坎西者二曜之一晝一夜離南坎北者二氣之一寒一暑故南至則陽其取象各別然火精為日水精為月日月運行一寒一暑故南至則陽生于北北至則陰生于南是水火不相射而氣則相違也其間循環變易一陽至六陽陽儀生卦主之一陰至六陰陰儀生卦主之而陰陽互根神妙萬物則乾坤為闢闢之門焉由

周禮太卜掌三易之法一曰連山一曰歸藏一曰周易其經卦皆八其別皆六十有四自漢以來眾說不一杜子春云連山伏羲歸藏黃帝鄭康成云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易又釋其義云連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬不物莫不歸藏於其中周易者言易道周善無所不備是康成雖以三代配三易未嘗指周易之周為代號也孔穎達曰按世譜等序書神農一曰連山氏黃帝一曰歸藏氏既連山歸藏並是代號則周易稱周取岐陽地名毛詩云周原膺膺是也又文王作易之時正在美里周德未興猶是殷世故題周別于殷謂之周易猶周書周易深首卷上

六十一

禮題周以別餘代也是穎達欲取氏號配代號故連山不屬伏羲而改屬神農與子春互異竊謂六經當考信于孔子孔子贊易當其始作八卦獨稱包羲及其與于中古但稱文王而他聖不與焉若神農黃帝堯舜之制及尚象用易非作易也黃農既未作易何故取其氏號加諸易書哉即此可見繫辭作于文王其三易之法皆作于包羲且義皇畫卦自八名八象之外別無文辭故其立象盡意圖圖以顯于是首作八卦圖圖名曰連山蓋天高地下山峙澤潯兩間之定體既立然後雷風水火精氣流行于其間故其立圖之意天地定位連以山澤通氣不用生

易深首卷上

六十二

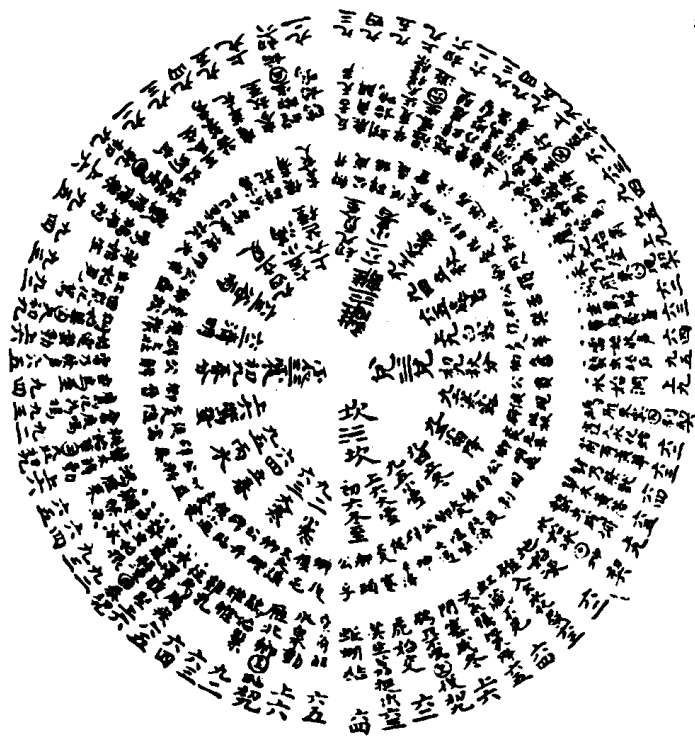
卦之序因名連山以著之是謂經卦其大圓圖之十二月卦以象二氣隨天左旋即連山之別也再用橫圓生卦之序為經卦名曰歸藏蓋坤以乾為君而乾以坤為藏義主乾君歸於坤藏即即子陰含陽周子極主靜之意因而以方圓象地為歸藏之別也後天圓播五行于四時故易離東為離南易坎西為坎北又易震東北為震東易兌東南為兌西北按河圖水火木金之正位也又易西北之艮於東北而以乾知大始於西北易西南之巽于東南而以坤作成物于西南北陰陽啟閉之樞紐天地闔闢之門戶也在先天曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射取卦象為主在後天曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮取卦氣為主故自橫圓之道數求之初不甚遠而合圓圖之方位觀之則從天秩先天交易一周因而名其圖曰周易合前諸圖謂之三易之法蓋皆包羲畫卦既成之所立也若文王作彖辭自為序次分上下兩篇有孔子之序卦傳及稱兩篇之策可據然其書不至連山歸藏而獨稱周易者以後天卦氣之入用于天時最明于人事最切故其稱名繫辭之旨多用後天周而題其書曰周易上篇周易下篇言辭所由繫皆發明後天交易變易之理以示人

猶曰周易之義疏云耳若美里演易之時周為殷之侯國不得稱代號設取先聖之傳書繫辭以明吉凶竟冠以己之國號若作易不始自羲皇者既與孔子贊易述經稱傳之氣象不侔况身蒙大難若如孔氏題周以別于殷之說尤與內文明外柔順之情理迥異又或謂連首艮歸藏首坤更為臆說無理由是觀之後天不作于文王周易與連山歸藏皆非代號也但以周禮推之周易既以後天八卦圖為經亦必有其別六十有四者與

此天圖方圖相配為數者自昔本行其圖之心與古者漢人卦氣圖等類不似先儒所傳其說詳明以其分四卦以引二十四氣必以復大為位為主蓋其古本連或謂周禮有卦氣圖大經也二漢書志以補之其言有俱與昔之新說皆五運家詳其辭之有推長傳家傳指符之意似有所見其圖二傳之志若謂周禮本數自是之說皆符疑於有違古圖

易元首卷上 六十三

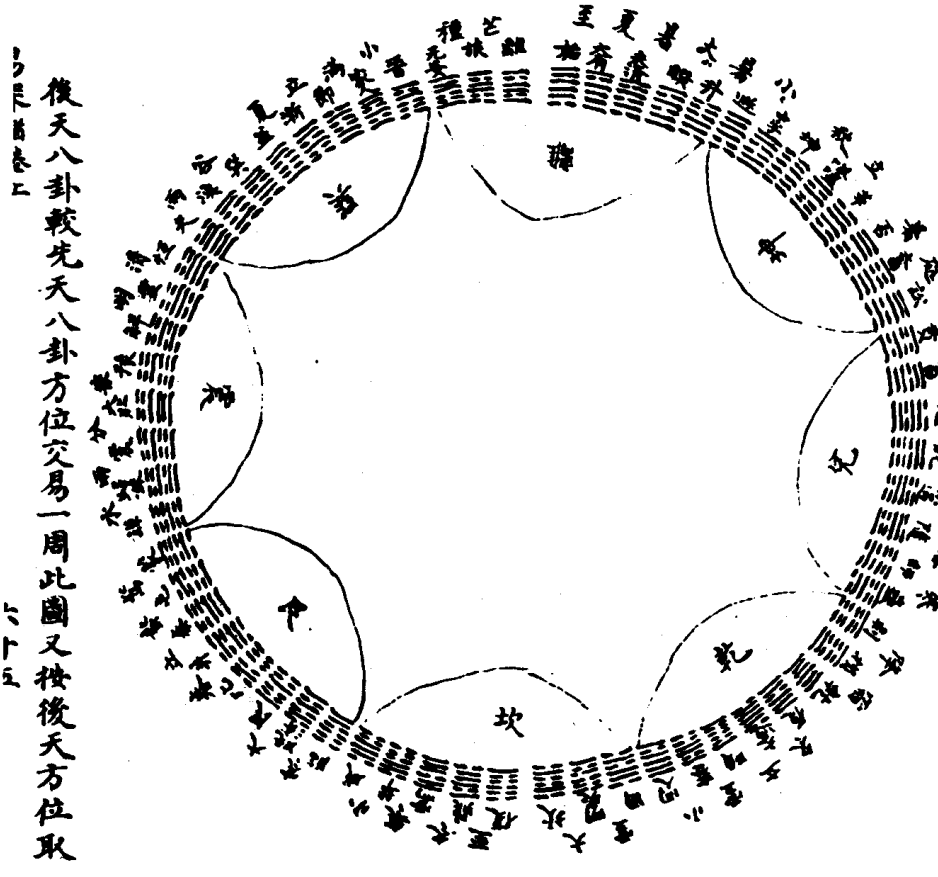
漢京房卦氣值日之說以坎離震兌各主一方以六十卦分上一歲凡三百六十五日四分日之一每卦得六日七分季溉因之有卦氣值日圖此圖是也內一運列四正卦以司一歲二十

四氣中上運除四正卦外以六十卦分公辟侯大夫卿凡三百六十爻以司歲三百六十五日四分日之一外一運又取內十二辟卦七十二爻以司七十二候

易元首卷上 六十四

後天六十四卦圖補此圖亦倣漢人卦氣圖之意而卦之位序不同閱者詳之

後天八卦較先天八卦方位交易一周此圖又按後天方位取

八卦所生八卦亦各交易一周易以交易為用也如乾夫大有大壯小畜需大畜泰皆乾生之卦易之本體也今位乾于西北而分西屬坎方泰屬艮方大壯屬震方夫屬巽方大有屬離方大畜屬坤方小畜屬兌方乃于坤取剝兌取履及損巽取大過震取頤艮取蹇離取同人歸之于乾方其餘七卦亦交易過均由體入用也蓋八卦各生八卦皆備四時之氣交易之則各以類聚其間十二月卦諸卦之綱也然乾坤既各主其方故循月卦次序自復及臨泰大壯夫而以節代乾自姤及遯否觀剝而以頤代坤又乾方有兌生之卦二坤方有坤生之卦二離方有

巽生之卦二坎方有坎生之卦二各因卦氣以類相從也然就巽者陰陽中分之界天地闔闢之門也此圖乾始于剝自剝至豐居震方之終得三十二卦由陽儀生者十六由陰儀生者十六巽始于夬自夬至蠱居兌方之終得三十二卦由陽儀生者十六由陰儀生者十六分陰分陽得其均也今亦如漢人卦氣圖之例以二十四氣分隸之而連卦舉其時義自比始

比三三坤下坎上地不有水象坎水出坤藏以行參辰成始而陽升大地萬物同春此包義卦氣也文王觀于一陽居天位坤眾自下順從之稱名曰比以萬方之同主取類于萬物之同春

易深首卷上

六十七

也觀象者得其意于未有名之先庶稱名之當取類之大繫辭之旨六爻旁通之情皆可得而見餘卦倣此

井三三巽下坎上木上有水此木氣春榮漿水上升之卦故井泉之上出象之須知坤藏水氣上行則木漿上升也

泰三三乾下坤上象天地之氣始交三陽之卦正月之中氣也

屯三三震下坎上中爻參坤象陽動地而水猶寒凍則草木萌

動未伸國語云陽瘳憤盈土氣震發蟄始振亦屯之類也夏

小正月春正月蟄蟄又曰雉震向戴注正月必雷雷不必聞唯雉聞之蓋古以蟄蟄為正月中雨水為二月節至漢初猶然故

傳稱雷雨之動滿盈言雷雨動生氣滿盈乃天造物于草昧中非雷已出地發聲觀卦象甚明也自劉歆作三統歷始移雨水于正月中蟄蟄為二月節彼誤以蟄蟄為雷發聲蟄蟄啟戶而出故此圖仍用夏小正

蒙三三坎下艮上山下出泉中參震動東春氣發而泉源通秋涸

者始出于山寒凍猶能室之故曰山下有險險而止

謙三三艮下坤上象天道以艮成始故止于上者其德下濟而光

明地道以順成天故位于下者其氣自卑而上行下濟參坎始

雨水也

易深首卷上

六十七

歸妹三三兌下震上澤上有雷雨澤也自三陽驚蟄之後凍解而

雨水則雷聲未發而精氣網緼萬物化醇故傳曰天地之大義

又曰天地不交而萬物不興聖人道諸人道之終始稱曰歸妹

取仲春合男女之義也

震三三震下震上東方也帝出乎震威德在木也故曰震亨

大壯三三乾下震上四陽之卦卯月之中氣兼象雷在天工也

豫三三坤下震上雷出地奮春分氣至雷乃發聲也

解三三坎下震上天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆

於時蟄蟄咸動啟戶始出動而免乎險也當與屯參看

豐三三離下震上雷電皆至仲春之月雷發聲為一候始電又為

一候雷電皆至則陽氣感大矣

恆三三巽下震上雷風相與蓋春氣暢而雷有聲則不華滋而風

有信亘古有常也管子春之氣曰風風生木與骨呂氏春秋春

之德風風不信其華不實感則果實不生即語稱花信風也

夫三三乾下兌上澤上于天月今季春之月時雨將降下水上騰

由五陽之氣既至也

渙三三坎下巽上風行水上象源解而春流渙渙也坎參震以動

於下故曰剛來而不窮巽參艮以行于上故曰柔得位乎外而

易深首卷上

六十八

上同此殺兩氣至霜雪俱斷時也

巽三三巽下巽上東南也齊乎巽言萬物之潔齊也陰始代天故

小亨代終元成故利見大人

益三三震下巽上風撓雷動萬物之出而濟者日進無疆故曰天

施地生其益无方

漸三三艮下巽上山上有木中錯坎離兩潤日昃繼長增高漸次

而進綠樹陰濃夏日長此其時也

節三三兌下坎上澤上有水小滿氣至水盈四澤每歲有常不踰

尺寸俗稱水則此節所取象也若乾旱水溢或過或不及乃歲

氣之變非其常分矣詳其本卦

家人三三離下巽上風自火房而出是謂薰風時物被之蒸蒸丕

變改擬以家人

晉三三離上坤下中爻參艮明出地上臨于艮雖日出寅方之象

故曰晉日向北晝漸長為晉南旋則漸短為退也

无妄三三震下乾上天下雷行則陽氣畢發而物稟充足故曰物

與无妄蓋純陽同事雷之精氣感行非終日轟擊也

旅三三艮下離上日升艮方北至也止而麗乎明言北至日極長

也進極而退不留不處故名曰旅一陰由是生故小亨

易深首卷上

六十九

離三三離下離上南方之卦也感德在火萬物皆相見是謂朱明

火或生坤土故畜牝牛吉

姤三三巽下乾上象五月之中一陰始生故曰天地相遇品物咸

章然古稱陰生為惡作者陰陽爭死生分乃感極向衰之先幾

此聖人所以致戒于女壯也

大有三三乾下離上火在天上履極運照蓋北極為天樞出地最

高日行中道當一陰生于離中則光道北至于東并去天極最

近故以離乘乾者象之所謂得尊位大中

未濟三三坎上離上火在水上象一陰既萌于南方之中坎水胎

於離火而未生也詳具本卦

睽三三兌下離上象火炎金伏也小暑氣至燦石流金故曰火動而上澤動而下此天地之睽時用然也庚金三伏必始于秋前其義蓋取諸此

升三三巽下坤上柔以時升役坤致養也作成萬物是以元亨坤道无成故用見大人

遯三三艮下乾上二陰司令坤作成物是以艮來乾往而成功者遯天氣將上行也交三陰天地始肅矣

中孚三三兌下巽上二陰中孚坤母養物扣離伏離其時水土潤

易深首卷上
澤之氣氣感之而喜負塗魚感之而樂養噓信及豚魚也

坤三三坤下坤上之卦地也萬物皆致養焉內經曰中央生溼溼

生土土生甘甘在天為溼在地為土注之者曰六月四陽二陰

合蒸以生溼氣蓋即月令之大雨時行土潤溽暑故坤土司令

莫感于雨雨也淮南子曰包囊覆露無不蒙懷溥汎無私正靜

以和所謂致養者也大抵二陰曰遯王天氣將上行而言若坤

作成物之德必于中孚見之

噬嗑三三震下離上內參坎水而中實蓋木承火長則孚甲合房

含漿以須保合故象頤中有物也詳具本卦

萃三三離下兌上水火相息火息則涼生而感德在全是謂立秋

乾道乃華故曰天地華而四時成

否三三坤下乾上天地之氣始肅三陰之卦七月之中也

大畜三三乾下艮上乾道變化艮以止之實大且篤艮秉土德之

中和能止健也中爻參兌說以利貞也

訟三三坎下乾上天高水渺清秋也天高氣肅而陽不下降水渺

涵虛而氣不上騰是謂違行

賁三三離下艮上其始日以暉之則柔來文剛而敷華吐秀品物

咸章終于艮以止之則剛上文柔而敏華就實果故在山碩大

易深首卷上
且萬商書曰賁若草木是其義也此化工之所撰合故曰天文

時物變化以紀七十二候故曰觀乎天文以察時變

小畜三三乾下巽上中爻參兌由陰伏而見也蓋陰之承天始于

齊巽乾之對方也至巽見為兌以臨乾所謂柔得位也其時老

陽堅破氣燥生金則白雲陰布以成秋令而溼化不流陽施不

行也故曰密雲不雨自我西却由是陽燥漸止故名小畜陰巽

以入之也

兌三三兌下兌上之卦正秋也萬物之所說也說匪尚口剛中而

柔外養收以懷心各正性命說以利貞

觀三三坤下巽上四陰司令八月之中氣也當是時寒暑通均天容高深天氣肅清大觀在上是曰容平

小過三三艮下震上中參兌巽四陰養收入而說之故小者過而亨秋陰敵物剛實積中故過以利貞

隨三三震下兌上澤中有雷正秋氣至雷始收聲也雷以二分出入萬物隨之時當秋成陽隨陰故曰大亨貞无咎而天下隨時漢書五行志雷以八月入其卦曰歸林京房卦氣之誤也

師三三坎下坤上地中有水水始潤也參震在內雷收聲也萬泉雜畜而不窮萬眾之象坎水下歸幹萬物以各正性命能以眾

易深古卷上 七十二 正之象也 蓋三三巽下艮上下有風故古稱此卦曰風落山蓋巽為風又為水中參兌為正秋象秋風落木于山下也

剝三三坤下艮上之九月之中五陰氣至則露結為霜柔變為剛也故萬物遺之而剝落詳具本卦

損三三兌下艮上艮以止之兌以說之則升陽止陰而萬物收飲山澤不咸而天道上行政曰損下益上當與咸參看

乾三三乾下乾上西北之卦也戰乎乾言陰陽相薄也乾知大始藏用靜專於穆不已聲臭泯然

履三三兌上乾上說乎兌進戰乎乾故曰柔履剛說而應乎乾指明卦氣以類人事也詳具本卦

大過三三巽下兌上陰氣內伏外見而陽氣帶積于中是謂愆陽故名大過當乾戰西北之時陰疑于陽所以二曰枯楊生梯五

曰枯楊生華歲時事要云十月和燠花木重花是也 頤三三震下艮上中爻純陰為坤陽氣內動外止貞以養誠也澤

中有雷金收其聲山下有雷土蟄其氣 蹇三三艮下坎上上有水外險內止冰雪在山徑路難行之象

也其詳具本卦 易深古卷上 七十三 同人三三離下乾上而離柔參巽象日行巽離去天極最遠當是

時乾行西北日出東南對方相應故曰柔得位得中而應乎乾也詳具本卦

困三三坎下兌上冬澤水枯故大象曰澤無水陽氣閉藏故象傳曰剛揜太和于中故曰困而不失其所亨

明夷三三離下坤上明入地中于方位為坤維大室之後候日入申方則晝極短矣

坎三三坎下坎上水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也

復三三震下坤上一陽之卦震果乾元天地之心也

鼎三三巽下離上日出巽維南至也稱名曰鼎尚象也烹以享上
帝因南至郊天言之

需三三乾下坎上象天一之水勞乎坎則陽氣動于黃泉之下需
時而發蓋乾天下之至健德行恆易以知險也

萃三三坤下兌上中參巽風澤溼上于地而風入之冰以風壯而
地凍此謂天地之房慎藏固閉無擾乎陽故曰觀其所聚而天
地萬物之情可見矣

咸三三艮下兌上山澤通氣蓋山澤之氣晝夜蒸鬱能升雲降雨
以佐化育時當天地閉藏則二氣不交及一陽既生而水泉動
易深前卷上 七十甲

歲且更始其氣乃始感應以相與矣當與損參看

臨三三兌下坤上二陽浸長萬物紐芽陽德臨陰如君准民也

既濟三三離下坎上水在火上坎剛居五離柔居二得天地之正
位其象天一勞乎坎地二生火以溫之火既溫水之寒而萬物
之發育無所無事矣

艮三三艮下艮上東北之卦也萬物之所成終而所成始也蓋坤

戶之闔于未者至丑而開時止時行艮如司閭時其啟閉焉

以上為後天卦氣蓋二氣五行之權于四時分為節氣者呈象
于卦也故文王之稱象稱名各從卦氣取類其辭繫于運卦及

運爻之下雖亦同于占辭之例可用以占決然其為書也觀會
通行典禮或易或險辭文旨遠所以為學易者開明至教豈為
卜師筮史說法哉

卜師筮史

二二三

易不為卜筮作說

學易者其於觀象玩辭每各據所見言之不無異同然於義理果可旁通自宜並存蓋易者天下之道引而伸之觸類而長之固存乎人也若夫包藏密固以立象之明觀象以繫辭孔子玩辭以立傳此則四聖相承源流一貫必不得歧而二之也故學者必遵傳以解辭遵辭以察象遵象以考圖固流沂源而有見於天人理數一以貫之庶幾於尚辭尚變尚象尚占之教本末繁然而所謂易為五經之原者自可曉其大意矣恭讀

易深旨卷中

一

御纂周易折中序文曰易學之廣大悉備秦漢而後無復得其精微矣至有宋以米周即程張闡發其奧唯朱子兼象數天理連眾而定之五百餘年無復異同宋元明至於我朝固先儒已開之微旨或有議論已見漸至啟後人之疑大哉

聖訓首稱易學之廣大悉備既舉其綱領以示人矣次及秦漢有宋者秦人以易為卜筮之書而漢人承其後每多泥於象數甚或雜於讖緯若京氏易傳焦氏易林尤屬藝術支流晉王弼說理適於老莊孔穎達作疏依傍王傳所以無復得其精微也周子曰聖人之精畫卦以示聖人之蘊固卦以發卦不畫聖人之精

易深旨卷中

二

不可得而見微卦聖人之蘊殆不可悉得而聞易何止五經之原其天地鬼神之奧乎即子本精於數學而其說易則曰先天圖法也萬事萬化生於心也又曰不知乾無以知性命之理程子曰有理而後有象有象而後有數得其義則象數在其中又曰理無形也故因象以明理理見乎辭矣則可由辭以觀象張子曰樞德於卦雖爻有小大及繫辭其文必告以君子之義凡此皆宋儒闡發其奧之要指而折中綱領之所取也夫易兼理象而說者拘于象數則言理義多疎詳於理義則言象數恆畧唯朱子兼象數天理言之洵為萬論然此非所謂連眾蓋其

遠眾而定之者則以卜筮為本義之說是也自是五百餘年無復異同而自宋元明至於我朝其間學易者因周即諸先儒已開之微指或有議論蓋見於著述後人見之漸至啟疑蓋疑其議論之異於本義因疑本義之獨違乎先儒而兼違乎義理同然之眾心也恭讀御製序文曰特命修周易折中上律河洛之本末下及眾儒之考定與通經之不可易者折中而取之越二寒暑甲夜披覽片字一畫斟酌無怠康熙五十四年春告成而傳之天下後世能以正學為事者自有所見與至哉

聖訓折中之修上律河洛之本末下及眾儒之考定與通經之不可
易者折中而取之於以傳之天下後世俾能以正學為事者解
惑啟悟而確有所見也伯政竊念與多士幸生

聖人之世道學昌明讀折中者必務求正學之所在而從事焉實有
見於圖卦辭傳源流一貫之精蘊於以仰副

聖訓提命之至意庶幾於

皇極之數言是訓是行而可附於近光之末也已

朱子謂包義畫卦本用以卜筮文周繫辭原為卜筮作占辭孔

子說理非義文本意故於乾之元亨利貞首發其例曰文王以

易深首卷中

三

為乾道大通而利於正固故於筮得此卦者其占當得大通而
必利在正固此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成務之
精意餘卦故此謹按乾象

御案詳其本卦其大綱云元亨利貞四字之中雖只兩意實有四層

文王繫辭備此四字故孔子推本於天之道性之蘊而以四德

明之實所以發文王之意且以為六十四卦詳畧偏全之例非

孔子之說異乎文王之說又非其釋乾坤之辭獨異乎諸卦之

辭也學者以是讀朱子之書庶幾不誤厥旨矣竊嘗伏讀而深

思之乾象為六十四卦之綱

聖訓之所指示則尤通經之要領也學者遵之以講經乃能不謬於

義文周孔之本旨而用之於卜筮自可不謬朱子之說矣蓋載

卦原可用於卜筮繫辭原可引為占辭故旁通無礙也至於說

卦主卜筮說象主占決則斷乎不可即如乾九三曰君子終日

乾乾諸儒皆謂三於三才為人道故稱君子夫子因明為進德

修業之人本義獨以為指占者而言則竟與辭傳大段踈脫蓋

既謂之占者則貴賤賢愚男婦老少必不一其人故易林四千

九十六辭辭全不及占者之稱謂周公豈肯教筮史概稱為君

子而孔子又專指為學道之士何其左也又如泰六五曰帝乙

易深首卷中

四

歸妹以祉元吉原因卦係陰陽交泰而五以柔居尊位故擬此

象本義獨解為帝乙歸妹之時亦當占得此文占者如是則有

祉而元吉凡經以古人為言如高宗箕子之類者皆按此此說

既與中以行願之傳意不符又與辭因象擬之易例不合必如

其說占者若係卿大夫不敢當此文何況士庶且如其說高宗

豈亦當占得既濟九三文又當占得未濟九四文乎箕子亦當

占得明夷文而王用亨于岐山王用亨于西山皆述周之先王

當占得此兩文乎凡株守本義者尚慎思之

朱子既以卦為卜筮畫辭為占決繫故逐卦逐爻必言占者若

夫子之象傳象傳絕無此意也而又指傳中剛柔上下往來之文以為孔子言卦變蓋以卦變可合于易林耳恭讀

御案於訟九二之剛來辨之大旨曰先儒卦變之說紛然然泰否卦下大往小來小往大來云者文王之辭也果從何卦而往何卦而來乎亦云有其象而已又於隨集王氏宗傳之說其畧曰世儒惑於卦變不知八卦成列因而重之上下內外之義已備乾坤重而為泰否隨蠱無自泰否而來之理

御案王氏說最足破卦變之支離得易象之本指謹按此兩條詳具本卦凡遵傳釋經者不可不深省也蓋當畫卦之初一奇一耦

易深首卷中

五

乾坤之初畫已定由是陽儀浸長至重乾陰儀浸長至重坤則六十四卦之本體皆具而變化進退之象在其中矣及卦成之後以九六占之乾初動而之姤非自姤來坤初動而之復非自復來故易林卦變是九六動于本卦中各呈變象與傳言剛柔上下往來之義毫無干涉也假如遊之六二變九二九三變六三則見訟象若訟之九二變六二六三變九三則亦見遯象原非遊二之柔往于訟三何獨取遊三之剛來於訟二乎至于傳言剛來得中是指訟象釋訟象猶之遯傳言剛當位而應是指遯象釋遯象非謂兩卦之文彼往此來此往彼來也况遊之訟

其占仍以遊為主訟之遯其占仍以訟為主啟蒙亦言凡卦二爻變則以本卦二變爻辭占況主占本變爻則遯雖變訟當主遯之變爻為占縱兼之卦爻辭占之不過取變爻之辭參看而與釋象辭之剛來無與也卦變之說其誤若是舉其餘一可刪其餘

聖訓斥其支離所以祛後學之積惑也

包羲作易有畫無辭故朱子謂其非欲說明道理竊當思之當八卦始作稱曰乾坤震巽坎離艮兌先說明其性情以通神明之德繼曰天地風雷水火山澤又說明其形象以類萬物之情

易深首卷中

六

初二為地道三四為人道五上為天道則數以三才之並列分陰分陽選用柔剛則數以變化進退之趣時蓋包羲繼天修道而立象以盡意設卦以盡情偽故本隱之顯手畫其情狀以示人此即開闢以來文字之祖理法之宗也及文王作象辭乃就其手畫者口說以告之周公作爻辭又就其手畫口說者逐一指點之孔子作傳如手口並用蓋口述潛龍勿用之辭以告之即手指陽在下之象以示之此其教人雖詳簡不同其為說明道理則一若夫卜筮以占吉凶固人人可用然易以開物成務冒天下之道將為日用飲食之凡民而作乎抑亦開天明道垂

教君子使有修齊治平之責者明于天地之性萬物之理而知所以進德修業乎如使聖人之作易也將以順性命之理孔子之言必不我欺則窮理盡性以至于命決非日用不知之百姓所與能而作易以教君子可以無疑則其本為明道理以立教尤無疑矣且君子所居而安者易之序所樂而玩者爻之辭故惠迪吉從逆凶其理不待卜筮而後明至於事理有疑則兼有卜筮尚占之道焉然天生龜著聖人用之非本為民間而設是故居觀象既洗心退藏于密動觀爻又吉凶與民同患誠以斷大疑定大業斯民之利害係焉既告之天祖旁及山川社稷爰

易深首卷中

七

命著龜幽贊於神明而出命其龜著協從必以謀及乃心謀及卿士謀及庶人為之本非舍人謀而專從鬼謀至于三易之法太卜掌之猶之遵豆之事則有司存耳乃自朝廷邦國以達于鄉黨民咸用之所謂百姓與能也朱子曰上古之時民心昧然不知吉凶之所在故聖人作易教之卜筮使人吉則行之凶則避之初但有占無文往往與今之環玦相似其法若粗淺而隨人賢愚皆得其用及文周添入繫辭已是自辨一般道理然猶是就人占處說吉凶至孔子便就事上指殺說來卻是就上面發明道理不復推本文周之本意信如其說是十翼所言非義

文本意竟翻作傳翼經之案矣竊謂潔淨精微易教也其為性命之源天地鬼神之奧先儒已有定論卜筮尚占特易道之一耳周自東遷以後世衰道微邪說浸作凡引易論事得以言尚辭之教者甚少而卜人筮史之流不識觀象繫辭之本旨稱曰其繇故左傳國語所載筮史占決之言多依託象辭肆其橫議如雷乘乾曰大壯以比季氏之出君明更之謙謂其象日之動故曰君子于行當三在旦故曰三日不食皆極乖謬雖當其時尚无方士雜技之害而易之失賊其端已開迨十翼有作遯源河圖探本太極闡包義畫卦之精蘊則曰所以崇德而廣業推

易深首卷中

八

文周繫辭之本意則曰觀其會通行其典禮於是以傳翼經粹然一出於中正所以開先聖之道不使異端雜術淆亂於其間也迄於戰國異端雜術託卜筮以弄其私智者往往有之加以秦人尚詐力賤仁義滅先聖之典則其僅知易為卜筮之書本无足怪然燔書之禍易雖不與而嗣是以來災祥機變之說日益興易道遂由是晦塞矣朱子尊信六經倡明聖學並末學之士所敢訾議但其說易以下筮為本義指秦人為前證當時及後學皆未免疑之即如乾初九曰潛龍勿用以聖人觀之曰龍德而隱為學者推之曰行而未成設農夫用之亦可曰土膏未

發雖有錙基不如待時設商賈用之亦可曰時方居積勉為良賈深藏若虛此其感而遂通天下之故各因人之所見為大小然而探於其本易以開物成務胥天下之道為君子謀也君子觀其象玩其辭能和順於道德而理於義窮理盡性以至於命本之本也引而伸之觸類而長之極之周於至瑣百姓與能末之本也是故學易之要莫先於明道明道之要莫先于見大能明其道則措之于萬事无不通能見其大則推之于小至无不實所以易為五經之源乃士君子不可不讀之書也故以卜筮為本義等支畫于環琰則易之為書不過卜師筮史之所居業

易深首卷中

九

小道雖可觀君子固不為也縱學易者就之以說理然而本原既迷但憑紙上文畫聽說无根如决渴水以任東西必至泛而而死歸且戕杞柳以為杯棬必將无而為有又况眾流雜技託以惑世異端火候竊以行私易之失賊其流浸至于邪說誣民與楊墨无異今不過其流而反揚其波曰易之本教如是是義畫文辭乃雜技異端之濫觴如之何其可為經也嘗見天台董氏所纂朱子易學綱領誌于其編末云先生于詩傳自以為无復遺恨而意甚不满于易本義又云先生固與朋友言及易曰易非學者之急務也某生平也費了些精神理會易與詩然其

得力未若語孟之多易與詩中所得似難胸為誦此語可見朱子于四子之書融乎醞矣唯本義未經修改非其愜心之書而朱子虛公之心亦庶幾不沒于後世矣

先天後天諸圖有經有別命曰三易之法蓋已義當渾噩未開之世觀象于陰陽之變化始作八卦以通神明之德類萬物之情所以開物成務崇德廣業也而其立象盡意能通天下之志定天下之業斷天下之疑無非示人以盈虛消息之機進退存亡之理使自天子至于庶人內可體諸身心外可措諸事業則修道之教格致誠正修齊治平之學天人一貫其源不越乎此

易深首卷中

十

故易之為書乃文教之始道法之祖也文王繼而興之其稱名繫辭皆本天時以相示而其語語如面命者則主乎明人事以立教是以學易之要務在觀象以得意默識而心融必有以見夫四時之變通萬物之蓄養皆人道之師資然後于其辭之即天時以相示者庶能引而伸之通其致於人事之無窮而其主人事以屬辭者又必將適而上之探其源于天時之默運則所稱洗心退藏于密吉凶與民同患之旨可以確然于心目若夫率固滯之胸拘詰訓之說循爻數畫物而不化况而无歸其異於守株以兔免取積而遺珠者蓋亦幾希矣

天以陰陽五行化生萬物而人得之以為健順五常之性是陰陽五行者健順五常之根柢也故不明乎天之命必无以明乎人之性人性不明則天命或幾乎晦塞焉此易之為書所以開天明道而獨為性命之源也然而陰陽五行渾渾无迹所可察者四時之錯行故聖人設卦繫辭即天時以類人事也孔子曰大明終始六位時成又曰君子所居而安者易之序然則易之序即天之時所謂時者易而已天之時即易之序所謂易者時而已故語小則冬飲湯夏飲水其因時制宜者易道也愚不肖可以與知與能也語大則律天時聚水土其隨時處中者易道

易深首卷中

十一

也聖人所為窮理盡性以至于命者也噫抱拘墟之識者殆未足以語於斯

六十四卦之命名或義或文先儒未有定論然而考信于孔子則稱名實出于文王繫辭下傳曰其稱名也雜而不越于稽其類其衷世之意邪下文又申之曰當名辨物正言斷辭其稱名小其取類大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報皆申明雜而不越之旨也又曰易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎其下文即舉履謙復恆損益困井巽九卦以明之是卦名命于文王固顯確而無疑矣由

是觀之畫卦立圖作于包羲其性理以乾坤震巽坎離艮兌該之其象類以天地雷風水火山澤肖之其重卦以乾下乾上震下坎上之類別之而精意悉蘊于先天後天諸圖是謂三易之法也稱名繫辭與于文王觀于卦象而命以名唯八卦之純者悉仍而不改焉該乎卦材而繫以辭其六爻之動周公又為旁通於發揮焉義主後天故其篇分上下獨稱周易也十翼成於孔子凡出于羲文者皆稱作易作法之謂聖也十翼別于經而稱傳述古之謂傳也乃說者或稱重卦之名命于羲是明有繫辭傳而信之弗篤也又移月卦之序屬于文是明有說卦傳而

易深首卷中

十二

辨之弗晰也斯學易者之過也

張子曰大易不言有無言有無諸子之陋也今按有無之說多出于二氏老氏以無為為始釋氏以寂滅為宗皆反乎中庸而無忌憚者也然其言尤有最無忌憚者夫天地萬物父母自氣化形化以來惟人也得其秀而最靈聖人窮理盡性以至于命亦既窮流而得其源矣彼獨索諸天地以前創為生天生地之說以為有物混成先天地生為天地祖彼亦天地所生之物耳天地未生之前彼烏從而知之六合之外千聖所存而不議者彼欲起而張皇之修辭不誠居業無所而造端冥冥足以聳惑

厚聽此其所以最無忌憚也學者又或淫於其說甚且謂吾儒之道不及二氏之精張子以陋之一言蔽之卓識崇議可以不磨矣

就作易言之包羲觀象于天觀法于地于是始作八卦其數取諸河圖曰天數五地數五故曰天地設位而易行乎其中諸子乃指太極為天地所由生無稽不已甚乎朱子曰伏羲文王於易只就陰陽以下說夫子卻就陰陽上發出太極來蓋謂天地之行二氣有太極以敦化耳豈謂太極生天地耶况子稱太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦是包羲所畫兩儀四

易深首卷中

十一

象皆包羲所名則太極之稱以擬上天之氣無聲無臭臣儀臣象而為儀象之所自生故孔子述而傳之非太極之名創自夫子觀行著之法虛一以象太極可見也漢漢周子恐人不識太極為道之本體而妄意為有形象之物故曰無極而太極太極本無極為下學者破愚伏知一識萬分是萬為一則求諸吾心不睹不聞之中萬物皆備人必能窮萬殊之理以歸一本斯可反身而誠也其道書中首畫圓圈以象太極豈欲補羲畫所未備再與亦姑借圈以相示耳次以黑白交互圓動而生陽靜而生陰即兩儀也故曰一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉

又次以五行陽變陰合而生水火木金土其在易即四象也故申之曰五氣順布四時行焉則土之分王不待言矣至於氣化形化萬物生非圖所能盡故再加二圈以示萬一各正之意馬稱其圖曰太極真指其中之本體而言非以黑白交互者當之也况既云太極本無極豈肯刻劃無聲無臭之容而為之圖哉矧肯索太極于天地前類於有物混成之妄誕乎哉明道程

子師事茂叔其語學者表章西銘不及太極圖蓋恐下學未至而驟語上則近于諸子之筮惑此即子罕言命之意非不信周子也即子嘗稱天地圖心法也必不惑于有無之說然嘗云無

易深首卷中

十四

極之前陰含陽又云兩儀天地之祖則修辭似有未聽者何也天地設位而易行乎其中故易有太極猶曰大德敦化耳今既云陰含陽則是二氣未分藏用子靜何以稱無極之前蓋天地之道其為物不貳即太極也由是二氣川流四時行焉是以聖人則之太極生兩儀象二氣也象其一陰一陽一闔一闢兩在不測充周不窮也由是兩儀生四象象四時也蓋二氣往來不窮則萬物春生夏長秋收冬藏于其間故變通莫大乎四時也由是四象生八卦所以體天地之撰故命之八名以顯其性情乃萬性之所包羅擬之八象以著其形容乃萬象之所總攝由

是八卦相盪剛柔雜居其變通盡利無非有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜故曰立象以盡意設卦以盡情偽至於生卦之序陽儀生震離兌以及乾陰儀生巽坎艮以及坤所謂逆數也乃泥畫卦之序稱兩儀為天地之祖然則兩儀生四象亦可稱天地之父耶吾觀于易奇曰陽儀稱曰陰儀言二氣之相匹耳但見天地之行二氣未見二氣之生天地也如謂未有天地先有兩儀不但吾不知為何物雖起羲文周孔而問之恐亦末由確指其為何物矣

易深者卷中

十五

或問子以春不為少陰秋全為太陽雖根據於河圖而其說無所見於他書豈漢唐宋諸儒之所論說皆不足據與曰月令稱春數八夏數七秋數九冬數六與河圖合乃秦人所著在漢之前月令而外莫古于內經其稱厥陰之上風氣治之所謂東方生風風生木在氣為柔其應春其數八也又稱少陰之上熱氣治之兼東南癸方言之也其稱少陽之上火氣治之所謂南方生熱熱生火在氣為息其應夏其數七也其稱陽明之上燥氣治之所謂西方生燥燥生金在氣為成其應秋其數九也其稱太陽之上寒氣治之則所謂北方生寒寒生水在氣為堅其應冬其數六也緣其六氣分治以西南坤土為太陰之上溼氣治

之因取乾戰西北為寒冰者謂之太陽而治正北與河圖四正

之位少有不協然氣止于六故西北及東北別無主治之者是

亦據圖位而推衍之觀其所云陰陽者數之可十推之可百則

其意自見矣且陽主春生而少陰成之則後得主者繁華數布

陰主秋成而老陽成之則消不富者性命各正此至理也驗諸

時物春華秋實即真象也試觀春往夏來花意闌珊則綠葉成

陰子滿枝此由地二之含物化光者至是而天七成之精氣充

盛故始傳曰天地相遇品物咸章由少陽秉令故也若昔儒之

說四象者自太陰為水居正北之外少陽東少陰西太陽南與

易深者卷中

十六

河圖之位與數皆不合亦自迷其根據而意為之說耳朱子云

易中七八九六之數向來只從揲著處推起雖亦昭然終覺

曲折太多不甚簡易疑非所以得數之原近因問看四象偶得

其說極為徑捷竊謂揲著求卦在畫卦之後若初畫奇耦之時

未生八卦已生四象而從揲著處推之此無論其曲折之多少

已可知其荒唐矣然朱子所謂徑捷者太陽居一合九少陰居

二合八少陽居三合七太陰居四合六以為數不過十信如其

說是包義既畫四象先定二太二少之位方見九八七六之數

則太少得名在得數之前而又謂陽順行數極于九為太陽陰

逆行數極于六為太陰又是名因數起以是為徑捷其曲折不愈多乎又曰老陰老陽所以變者無他九上更去不得只得變回來做八六下便是五數六去不得所以卻去做七竊謂六七八九各居一位天地自然之數也七八既各安其位則九自為九六自為六誰能逐之而變七變八紛紛不靖乎夫易者象也象也者像也其中實有所像之故故曰聖人有以見天下之賾而擬諸形容象其物宜是故謂之象今不因象以求其故而但憑紙上之文畫數目以立說譬如執三奇之畫數求所謂為首又為馬為冰又為玉者殊乖格物之道縱使舊有其說而即言

易深首卷中

十七

窮理難信為篤論况於師心杜撰茫無根據如之何其可說經也即如雪花六出乃純陰之氣所凝聚以為應乎坤六陰則可而先儒指為水數六之證豈其然乎

或問子稱二少由動返靜二老由靜向動皆變也而老變少不變何也曰由動返靜若由苗而秀而實乃精氣為物自始至終之節次有生必成是之謂不變也由靜向動若木結是實而種之又生是木乃游魂為變終則有始之機關去故取新是之謂變也釋氏蓋有見於其不變者因而哀有生之須臾厭邑相為贅疣妄思解脫由其不明于全受全歸之理故不能行法以俟

命雖捨身飼鷄而不惜也但有見于其變者因而創為受生循環因果輪迴之說妄思超出由其不明於生生不已之性故不能篤夫婦父子之恩去人倫以求長生逃世而不返也問者曰乾初九曰陽在下陽氣潛藏也坤初六曰陰始凝陰氣凝結也然月令稱孟冬之月天氣上升地氣下降閉塞而成冬天氣陽也胡為或潛于地或升于天乎地氣陰也胡為或凝于地或降于下乎曰一氣之所摩盪而生長謂之二少收藏謂之二老當坤戶闔于西南沒收浸閉以至乾戰老陽內潛則萬物隨之蟄伏而少陽上升乾元不資始也老陰外凝則兩間為之閉塞而

易深首卷中

十八

少陰下降坤元不資生也返靜也至於坎水勞歸而地闔于艮老陽蓄極而憤盈老陰凍極而舒解向動也於是天道下濟地道上行二少之精細絪化醞庶彙流形故聖人見復卦少男上少女下而天地包外中互說以動因借六三以擬形諸容曰天地絪縕萬物化醞男女構精萬物化生致一者真精妙合也是謂損者成之始也迨夫華者實啟者整隨老氣以歸收藏之府其委形遺蛻皆為精粕煨燼惟果之仁粒之心蟄之性木之根保合太和說以利貞天地絪縕時至復生去故取新不二其神至矣哉是謂大業富有感德日新鼓萬物而不同愛於聖人也

然則聖人之憂奈何寒暑災祲之失正雖天地不能無憾焉聖人作而裁成之輔相之俾二老二少之氣冬無愆陽夏無伏陰春無凄風秋無苦雨則上下草木鳥獸魚鼈咸若固有天災惟其吉凶與民同患故奉若天時有以極開物成務之功也或曰天地未交而萬物紐芽於且其故安在曰物唯胎生者交而後孕草木潛鱗羽者甲者皆不交而孕然少陰既滋而少陽不接雖華不實雖孕不育凡無雄之卵雌伏勿孕故孽尾不可以失時騰駒游牝月令紀之王者之法皆天道也

易深首卷中

十九

或問朱易以下筮為本義學者宗之久矣子獨辨其不然毋乃門隙窺天而疑天之小與曰請循其本易有太極無違象可指也惟觀兩儀四象八卦重卦所由生次及兩儀四象八卦重卦所由成而三才立卦畫備矣觀象至此切勿闕入重卦名義及一切文字語言惟就包羲本易以八名八象為綱而先取八卦圓圖觀之則見乎天高地下山峙澤滄雷風鼓潤日月運行宛然兩間氣象也次取先後天圖方諸圖納於此圖之中則見天二氣隨天運以左旋二曜循地軸以右轉五行播八方以順布宛然一晝一夜一寒一暑四時行而百物生也乃知鴻濛初判風氣渾沌其民臥去去起吁吁飢求食飽棄餘所以異於物者

幾希矣迨包羲氏之王天下仰觀象于天俯觀法于地觀鳥獸

之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德類萬物之情由是步天度以齊七政察地理以分十二野順五氣定四時辨方位紀節序教佃漁制嫁娶而渾沌之氣始明焉幽明之故死生之說鬼神之情狀易簡之善道義之門精蘊悉顯于圖象而性命之源始通焉故孔子曰易與天地準故能彌綸天地之道又曰夫易聖人所以崇德而廣業又曰夫易開物成務胥天下之道正謂此也此其制而用之之法豈為卜筮而作乎且聖人開渾沌之氣備物致用立成器以為天下利

易深首卷中

二十

始自佃漁耒耜漸及市廛舟車宮室衣裳曰行闢析弧矢書契棺槨與夫容民畜眾建國親侯享帝立廟省方設教治歷明時除戎器制數度作樂以崇德制禮以辨上下定民志制刑以明罰初法一切大經大猷羣聖繼作胥取諸易無非開物成務之功也至其體諸身心如自強不息厚德載物之類形諸動靜如作事謀始鸞鳴晏息之類其彰往察來如文之象周之象孔之傳發揮旁通鼓舞盡神無非胥道之驗也若夫探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹莫大乎蓍龜則卜筮之事也且卜筮所以決疑使易為卜筮作則當云以斷天下之疑

通天下之志定天下之業而其文先言通志定業乃及斷疑可見著龜乃成器中之一器卜筮乃得道中之一道耳蓋卦之剛柔雜居其一切吉凶之象聖人觀象研幾以通其志猶之格物窮理以致其知庶吉凶之理先見而行止豫定故曰八卦定吉凶吉凶生大業其或有行有為之時吉凶疑而難定不敢竟行于是問諸著龜以定其吉凶乃成其盛盛設謂吉凶專指卜筮言之則禹曰惠迪吉從逆凶伊尹曰德惟一動罔不吉德二三動罔不凶豈卜筮之謂乎且孔子引恆九三爻辭而惜其不占正謂平時不研玩占辭豈謂其不會用筮占得此爻乎若

易深者卷中

二十一

古之學宮造士不以易教者性命鬼神之奧非學幾遠源不可與語上故教不凌節而施是以子所雅言詩書執禮其言性與天道不可得而聞非若後儒之言性天人可得而聞也宋時學者如歐陽永叔司馬君實陸子靜諸賢皆謂繫辭傳非孔子所作南渡後攻擊邵子先天圖者尤眾又多惑於劉牧九圖十書之說賴朱子力為表章其有功於易甚大又見談象數者遠於義理自漢以來多有談義理者離于象數如程傳亦然於是歸本卜筮則義理即在象數中包含不黏事物庶隨人賢愚皆得其用此啟牖來學之苦心也然而設象顯道包括萬用唯變

易深者卷中

二十二

所適乃易之本體平居觀象臨事玩占神而明之存乎其人苟非其人道不虛行乃易之本教不必卜筮而後見其道之廣用之用也且包義立象以盡意則意在象中設卦以盡情偽則情偽在卦中本隱之顯不言而信太古之書也文周慮學者於爻象雜陳中難以辨得失定吉凶故繫辭以明之中古之書衰世之意也孔子因而作傳發明義文之本旨贊聖翼經述而不作其非各說一般道理經傳具存讀之可見也今專指易為卜筮作遂便易之開物成務功在萬世者粗淺下同於環玦又使義象文辭孔傳各成一說不能相通以致四聖人一脈之心傳四分五裂是以不辭狂瞽之譏力為辨別雖曰門隙之窺庶幾於易不無小補而豈敢與先儒為難哉

或問朱子本義取卦變于既不取卦變而又取互卦何也曰互卦非他即孔子所稱雜卦也昔包義作易八卦既成列乃因而重之其始重為四畫相錯而得十六卦其再重為五畫相伍而得三十二卦繫辭傳首章曰八卦相盪指此言之迨六畫成卦六位成章聖人觀於卦爻參伍以變錯綜其數故杜其數遂定天下之象通其變遂成天運之文所以文王之稱名繫辭兩體之外亦兼取雜卦故孔子曰象者材也原始要終以為質也六

文相雜唯其時物也又曰初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非非其中文不備於是特為雜卦傳以明之其解其雜卦傳然則說易取互卦求諸經既明有孔傳之可據求諸卦又確有爻象之可指非若卦變之說杜撰無根據也且本義所取卦變祇十七卦今姑舉數卦論之震二索而得乾之初畫故震下乾上曰剛自外來而為主於內象其得天之初性以主內故聖人觀象稱名無妄誠之源也本義解為自訟而變剛自二來居初豈易謂健訟之人變為无妄乎况二本內卦何以稱自外來也訟之二五皆剛中故二曰剛來得中別於五也本義又謂

易深首卷中

二十三

自遯而變剛自三來居二易宜謂退遯之人變為健訟乎隨之剛來下柔言震剛來于內而下乎兌柔所謂動而說也本義謂自困卦九來居初自噬嗑九來居五自未濟者兼此二卦夫隨從也或已從人或人隨己各因其時何所取義于自困來自噬嗑來自未濟來乎設若不取名卦確義而但以變言則小畜之柔得位亦可云自履而變柔自三進居四故柔得位而上下應之大有又可云自小畜而變柔自四進居五故柔得尊位大中而上下應之歸妹亦可云自既濟而變五剛來居五二柔往居三故位不當既濟又可云自歸妹而變剛自四往居五柔自三

來居二故剛柔正而位當例此以求何卦不變而於稱名取類之精義何所當乎蓋本義以易為卜筮作故依傍焦氏易林而取卦變然易林是主筮卦時九六之變而言若易之始作由儀象生八卦由八卦生六十四卦卦有小大體象各別聖人觀象稱名而繫以辭各因卦材而牽引卦變立解殊極支離其說詳其首卷下

易深首卷中

二十四

或問五行生長之說不見于經傳而子用之說易毋乃通儒之所鄙乎曰豈獨五行生長之說凡六十甲子二十四方位雖見他書經傳皆無明文然而上自天子下逮庶民人人用之遠則通乎古今近則不離乎朝夕斯亦布帛菽粟之常物矣其在古之時男子未就外傳即教之數及日與方名既教之日豈但初一初二云云哉六旬六甲剛日柔日皆所教也既教之方名豈但南方北方云云哉甲卯乙辰巽巳之類皆其所教故初三月出庚十五月圓甲皆方言也童而習之百姓日用之又何待于經傳數陳之即經傳中有时指之以示事理若先甲後甲先庚後庚見于繫辭震東方坎正北坤西南艮東北之類見於說卦在聖人固以為所指示者布帛菽粟之恆言初不虞讀之者未能通曉也嘗考史記律書其稱不周風居西北在九月戌十月

亥之間而曰東壁居不周風東主辟生氣而東之至于營室主營胎陽氣而產之東至于危言陽氣之危境此雖不言乾戰而陰陽相薄之理其矣其稱條風居東北在十二月丑正月寅之間而曰丑者紐也言陽氣在上未條萬物厄紐未敢出條者言條治萬物而出之此雖不言艮成而萬物之所成終所成始其理具矣其稱清明風居東南維在三月辰四月巳之間而曰主風吹萬物而西之幹言萬物益大而幹幹然此雖不言巽齊而萬物之潔齊其理具矣其稱涼風居西南維主地在六月未七月申之間而曰地者沈奪萬物氣也未者言萬物皆成有滋味

此雖不言坤養而萬物之致養作成其理具矣至於四正之位廣莫風居北方十一月也其于十二子為子于十母為壬癸子者滋也言萬物滋于下也壬之為言任也陽氣任養萬物于下也癸之為言揆也言萬物可揆度也此雖不言坎勞而萬物之所歸其理具矣明庶風居東方二月也其于十二子為卯于十母為甲乙卯之為言萬物茂也甲者言萬物剖符甲而出乙者言萬物生軋軋也此雖不言震出而萬物出乎震其理具矣景風居南方五月也其于十二子為午于十母為丙丁午者陰陽交政曰午丙者言陽道著明丁者言萬物之丁壯此雖不言離

明而萬物皆相見其理具矣闔闔風居西方八月也其于十二子為酉于十母為庚辛酉者萬物之老也庚者言陰氣庚萬物辛者言萬物之辛生此雖不言兌說而萬物之說以利貞其理具矣由是觀之後天八卦分方已始於稱宿名作甲歷而不始于文王四正曰甲卯乙丙午丁庚酉辛壬子癸則二十四方以配二十四氣其所從來固已遠矣矧于五行之生旺似非暗闇所可接然氣機流布于四時固無日不呈諸耳目之前凡夏小正月令之所載七十二候之所紀民俗方言之所志無非是物也即如水旺冬寒誰不知之而水生于申故立秋則涼風至火旺夏熱誰不知之而火生于寅故立春則東風解凍金秋氣也金生在巳故四月麥秋至語稱麥為金穀金旺而生金生而熟是也木春氣也木生在亥故十月小陽春歲時華要曰十月和煖花木重花是也周子通書曰水陰根陽火陽根陰蓋午半純陽內萌陰而水胎于半純陰內產陽而火胎是水胎午火胎子即陰陽互根也而餘可例知已且夫粗之為氣為數其用周乎事物之繁精之為性為道其原通乎降衷之命藝成而下德成而上存乎其人今舍陰陽五行以說易易果何所本而生舍陰陽五行以講道道果何所根而顯然則舍生旺胎養以求陰陽

五行所稱天地盈虛與時消息者又將何所據而驗乎顧乃指日用不離之常理噴為俗說斥為雜術而曰不見于經傳是無異于莫不飲食鮮能知味也以此號曰通儒子獨不以為可鄙乎哉

或問漢人卦氣圖先儒闢之子獨然而說易又取卦氣何也曰漢人之圖則非而卦氣之說不可破除也夫易以道陰陽太極生兩儀二氣也由是生四象四氣也由是生八卦八氣也由是生六十四卦陰陽雜居而吉凶可見也本之以稱名乾純陽也坤純陰也震者陽動于陰下巽者陰入于陽下陽陷陰間曰

易深首卷中

二十七

坎陰麗陽間曰離陽止于陰上而光明曰艮陰見于陽上而柔悅曰兌是之謂性情本之以擬象天秉陽地秉陰雷風鼓潤日月運行山澤通氣此又大氣之布濩亘古今包萬有者也本之以立圖定位一圖專指八象而氣行乎其中餘圖皆主卦氣圖國象天坤生復陽浸長以至乾乾生姤陰浸長以至坤歲氣隨天運以左旋也橫圖之雷動風散為春兩潤日暄為夏艮止兌說為秋乾君坤藏為冬而方圖象地則兼示二十四氣循日躔而右轉也後天日出震齊巽見離役坤設兌戰乾勞坎成艮八方分布播五氣于四時以列八節也義易如此然後繫辭以明

吉凶者由是興焉乾陽物故曰元亨利貞坤陰物故擬諸形容曰元亨利牝馬之貞乾坤敦化四氣川流以生人物之萬殊以綿古今之氣運而諸卦之統于乾坤者何非是物之闡乎文象又如乾六爻由潛見以至飛亢坤六爻由履霜以至龍戰無非雜物以擬二氣之形容餘卦可以類知矣周公之爻辭又如是然後孔傳立焉乾元資始雲行兩施品物流形坤元資生含弘光大品物咸亨其氣塞于兩間矣故于乾初之潛龍曰陽在下于坤初之履霜曰陰始凝可知六十四卦三百八十四爻無非二氣之上下無常周流六虛也孔子之說易又如是今將

易深首卷中

二十八

舍卦氣而虛指卦體卦德卦象以說易不過紙上之畫數如偃師木偶假人形而無魂魄何交易變易之可言哉大程詩曰道通天地有形外思入風雲變態中說易而拘牽膠固則視天上之風雲皆木偶耳又何變態之有或問子謂義盡文辭孔傳為四聖一脈之心傳然則文周之辭果包義之本意乎曰孔子之贊易曰包義始作八卦以通神明之德類萬物之情又曰八卦定吉凶吉凶生大業又論其闡闢變通見象形器曰制而用之謂之法民成用之謂之神則其即陰陽以定人事能冒天下之道大意既昭然可見矣當其畫卦

時豈逆計數千餘年後必有繫辭以聞吾道者哉然包義有以見天下之蹟而言不盡意因之立象以盡意設卦以盡情偽故文周之稱名繫辭雜而不越所以盡其意所欲言也昔夫子與子夏論詩曰繪事後素子夏逆計商之必能悟夫禮後而禮後之理實該于繪事後素指示之中使包義親見繫辭亦必有起予之歎是之謂先聖後聖其揆則一故卦辭傳者四聖一脈之心傳也得此意以學易庶膠固之見可以渙然冰釋矣

或問聖人繫辭而多險語何也曰卦有小大辭有險易夫子既言之矣蓋易者象也聖人觀象繫辭象險而辭因之所以類萬

易漢首卷中

二十九

物之情故昌黎曰易奇而法然豈惟易哉溫柔敦厚詩教也詩人情動于中而形于言不必物象在目而其託物比興若周南之卷耳召南之野有死麕幽風之鷓鴣辭氣豈不險他若雉鳴求牡鴉羽集棘見於變風維南有箕載翕其舌惟北有斗西柄之揭見于變雅抑詩我酒俾出童毀商頌喻惡苞有三蘂較之見豕負塗載鬼一車等語奇險曾何以異且如論語云歲寒然後知松柏之後凋又云山梁雖雉時哉時哉又云苗而不秀者有矣夫秀而不實者有矣夫是即雜物撰德之類其辭文其旨遠者也又况設卦有象聖人觀之感而通天下之故乃繫辭

以擬諸形容譬如化工肖物良楛妍媸各呈其狀是以辭有易亦有險耳究之易者多而險者少易嘗有同互假託教人不可晚哉設謂聖人必不用險語然則瓠瓜繫而不食龜玉毀于楨中其擬物不亦近于險乎要短瓠瓜喻己龜玉喻季氏讀者曉其意遂不覺其險惟易之即象類物各指所之而其事肆而隱故人不易曉而說其險耳然未可以己之不曉而議聖人之回互也

或問朱子謂包義作易一卦一爻足以包無窮之事不以一事指定文王作繇辭周公作文辭是為卜筮設至孔子始純以理

易漢首卷中

三十

言非義文本意今子指事解易豈所稱易冒天下之道者乎曰六十四卦皆冒道之卦三百八十四爻皆冒道之爻學易者能遵義象文象周爻孔傳就其所指之事曉其所顯之道則雖連卦連爻各指一事其所得于易者多矣即如乾坤之有文言傳人而體之以下學雖由是上達天德豈待外求哉我所患者不能師法孔子切象指事純以理言耳不患其不合義文本意也况聖人觀象繫辭是即陰陽以象人事能曉定象定辭之實理則引伸觸類于無窮即在其中設必不粘事物惟憑畫虛說以待隨事占決吾不張君平之肆學此何為乎且孔子贊易明言易

有聖人之道四今舉尚辭尚象尚爻與尚占概歸卜筮獨非是指一說殺乎以卦言之孔子於先天之艮兌曰山澤通氣於後天則曰兌正秋也艮者萬物之所成終而所成始此其唯變所適各有精義朱子又以為兌不屬金文王八卦不可曉是指象說殺也以爻言之潛龍勿用孔傳曰陽在下則其象之廣包無窮可知矣至於指言龍德而隱即廣包中之一事姑舉其大者言之庶餘可類推若不能舉一反三而以為指事說殺誤矣然朱子答呂伯恭書曰利用祭祀利用享祀只是卜祭則吉田獲三狐田獲三品只是卜田則吉公用享於天子只是卜朝覲則

易深首卷中

三十一

吉利建侯只是卜立君則吉利用為依遷國只是卜遷國則吉利用侵伐只是卜侵伐則吉又曰利涉大川是行舟吉占受介福於王母是享先妣吉占然則潛龍獨為虛象而諸爻象皆為實象此又自相矛盾而指事說殺矣設必從朱子之說以為包義當初畫卦只為卜筮不是曉盡許多道理始畫若果為道理作易何不直述一件文字如中庸大學之書須畫八卦則甚又曰聖人欲說理何不就理上剖判何政優假卜筮以此論義文猶可而何以處孔子也孔子豈難別作一書如中庸大學而必假包義之卜筮文周之繇辭以說理乎况謂包義畫卦原非曉

盡道理且粗淺似環玦孔子乃張大之曰仰觀象于天俯觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德類萬物之情又曰聖人所以崇德而廣業又曰效天法地成性存存道義之門是孔子自欲說理而假託于包義認加稱譽也元亨利貞文王本意作大通利于正固而孔子析為四德由天道及聖道以及君子之自強是孔子自欲說德而假託于文王強為分析也果孔子之假託義文耶後之學者將主爻象皆占辭而孔傳為附益耶抑主聖人之精畫卦以示聖人之蘊因卦以發而賴孔子立傳以發明之耶且夫卜筮

易深首卷中

三十二

尚占與制器尚象異事同功人果有疑問卦自可遵古人筮法營之隨事衍成即或引用名辭亦非拘執名辭火珠林原可兼用此自周秦而後歷漢唐宋以至今卜人筮師之尚占凡見于傳記者歷歷可考而卜筮之無有遠近幽深遂知來物其能事大可見矣倘必以繫辭之包含不指殺待占則人地時事萬有不齊假如占病占婚皆得乾而皆曰大通利于正固公家言耳毋乃遠于事情歟蓋開物成務冒道乃作易之本教以言尚辭以動尚變乃君子平居學易體察于身心之實功夫子學易無大過所主在此所稱以動尚變者言六十四卦始畫剛柔相推

而生變化則動在其中非用九用六之謂其旨甚明也

或問子據周禮三易之法謂後天圖亦作于包義則漢人卦氣圖安知非包義原本而子必定補之果可信其獨是乎如可信其獨是則文王稱名繫辭何故不用義圖原序而上下兩篇又自為序次乎曰陰陽迭運而有四時四時變通而有二十四氣亘古不易之天道也其在先天有天地山澤雷風水火之圖以象兩間即有大圓圖之十二月卦象二氣隨天運而左旋又有方圖之十二日躔象二曜循地軸而右轉然其本則必以橫圖之動散潤暄止說君藏正其四時故帝之播五行于四時又以

易深首卷中

三十三

後天之八卦分方著之蓋水旺正北火旺正南木旺仲春金旺正秋土旺四季然後萬物之由出震齊巽以至成終成始于艮者昭昭然揭若昊授時之大法與先天相備易與天地準斯三者斷難缺一此以知後天圖亦作于包義珠始于文王且以知既有八卦為經即有卦氣全圖為別故舉周禮三易之法以證之非敢牽合為之說也且文王之稱名繫辭本于觀象惟包義原有卦氣全圖其圖原有節氣次序故觀其象而稱以名又繫以辭焉至于廣稱名之義分上下兩篇另為序次又所以旁通其情闡彰往察來之蘊固與義圖原序並行而兩不相悖蓋使

學易者觀義圖原序則稱名之義既按其時序而可曉因之另

為序次之意亦釋其名義而可尋其說已具于序卦傳矣若漢人所傳卦氣圖既以後天八卦為經則餘卦亦應如月卦之各從其類即如萬物出震東方也大壯既隸東方餘卦之隸東方者應與震出為類兌正秋也觀卦既隸正秋餘卦之隸正秋者應與兌說為類而其圖則又大謬不然中孚象傳曰柔在內而剛得中漢人乃指為冬至陽生之卦與卦之理象兩悖已于本卦詳辨之歸妹象傳曰歸妹天地之大義天地不交而萬物不興大象曰澤上有雷歸妹天澤上有雷正天地交萬物興之時

易深首卷中

三十四

而漢人乃稱雷以八月入其卦曰歸妹殊極舛誤餘卦大率似此此以知其非義圖原本耳愚因之另補斯圖亦何敢信其獨是然而探本于文辭孔傳非茫無根據也屯卦傳曰剛柔始交而難生又曰雷雨之動滿盈可見義圖本以震下坎上之卦象驚蟄雨水之時天地始交草木萌動是以文王觀象稱名曰屯蓋稱名雖小取類甚大玩其辭傳自當見之餘卦備列于前無庸贅述也况聖人設卦觀象固見于紙上之畫數而所像之故非紙上畫數之謂也昔之說易者舍象數以言理朱子嘗病其虛理易差然使舍陰陽而但憑畫數以言象則虛象尤易差蓋

聖人觀象于陰陽之變化而有以見天下之動因而即天時以類人事所以顯盈虛消息之幾示進退存亡之道大而天德王道小而日用飲食遠則古今之運會近則人物之情態罔不會通于剛柔相推之中故曰剛柔者晝夜之象也變化者進退之象也其辭所指示吉凶者夫得之象也悔吝者憂虞之象也要而言之六爻之動三極之道也夫所遺格物者在即物以窮其理矧于設卦肯道立象盡意豈可但憑紙上之畫數以索解而不察其所像之故乎雖然注易多家學者各尊其說孰是孰非最難以口舌爭惡成斯編姑志所見固不敢自信其獨是又安

易深省卷中

致希人人之共信為是乎哉

三十五

或問所謂虛象尤易差者何也曰聖人立象盡意祇此八卦唯變所適然其制而用之之法平正通達毫無膠雜即如有先天八卦圖又有重卦圖又有橫圖又有方圖有後天分方圖又有卦氣圖蓋一圖各有一圖之實理無非循其自然用以彌綸天地之道故一氣流行不可缺一今不求其立圖之實理而自以畫數交易變易求之縱使用心機巧不過如術士家游年翻卦之類耳又况求巧愈拙其智且出術士下乎嘗見胡廷芳啟蒙翼傳上篇曰文王改易伏羲卦圖之意邵子發明之朱子釋

之已詳見啟蒙然藍澗董先生又曰天地以中相易為坎離水火以上下相易為震兌澤雷以上下相易為巽艮風山以上下交相易為乾坤六子並以一支變惟乾坤變其二支陰陽之純故也故震兌橫而六卦縱有自然之象矣愚按後天四隅之卦先生蓋取先天艮巽震兌以縱相易為乾坤艮巽若皆就對宮取亦有說先天兌與艮對以兌下二陽易艮下二陰則為後天西北角乾矣故先天艮初三兩爻復往易兌初爻為陰三爻為陽則成後天東北角巽矣先天震與巽對以震上二支陰易巽上二支陽則成後天西南角坤矣故先天巽初三兩爻復往易

易深省卷中

三十六

震初爻為陰三支為陽則成後天東北角艮矣亦未為不可若又以先天乾坤為變之主推之以定後天八卦又有可言者先天乾中爻既變坤中爻為坎故天氣下降而乾位西北坤中爻既變乾中爻為離故地氣上騰而坤位西南乾既當先天艮位故艮進位東北當先天震位艮亦震之反也坤既當先天巽位故巽退位東南當先天兌位巽亦兌之反也若後天東南二方震兌二卦亦同離既往居乾位當後天南方之卦離性炎上故先天離三爻變則為後天震矣坎既往居坤位當後天北方之卦坎性潤下故先天坎初爻變則為兌矣亦未為不可大抵易

變易也橫斜曲直无往不通由人是取但未知文王初意果如何耳祇恐愈巧則愈失其真也凡此所見支離皆智出巧士翻卦之下者然探其所由來即子所發朱子所釋未免先落此窠臼而董胡又過甚焉耳故凡釋卦義者苟不求諸立象顯道之文而但據紙上之畫數立說以是為得易之象數又何如虛理雖易差尚不至于支離之極乎

或問卜筮尚占聖人之道而子以為形下之器何也曰太極道也陰陽氣也六十四卦三百八十四爻皆器也而道依以顯者萬一各正小大有定道具于器猶形載性也是故聖人以其陰

易深首卷中

五十七

陽合德剛柔有體者體天地之撰通神明之德類萬物之情及其繫辭焉而命之則觀其會通以行其典禮禮者天理之節文三百三千即道之行于敬殊而體物不遺者也凡物合禮則吉悖禮則凶是以聖人觀象繫辭必本是以為權度焉人能玩之以洗心畫畫皆心象也吉凶之幾可內省也人能玩之以制事畫畫皆事象也失得之報可先見也所以可省可見者何也即如男女器也形為雌麟道也然愚夫婦之居室雖與知典能乎道之小而未能充其器也甚之流為靜女桑中則器汙而道苦矣耳目器也作其器謀道也然庸眾人之視聽雖能見能聞乎

器之用而未能究其道也甚之蔽于亂色姦聲則器蔽而道塞矣六十四卦三百八十四爻其吉凶呈象亦若是而已昔者子貢得是意以占休咎若執玉高年其容俯仰者是也孟子得是意以斷死生若小有才未聞君子之道者是也辛有得是意以卜或衰若被髮祭於野此地不百年其為戎者是也此皆知之以其道也若管輅之相何晏鄭處曰鄧之行步筋不束骨脈不制肉起立傾倚若無手足謂之鬼踪何之視候魂不守宅血不華色精爽烟浮容若稿木謂之鬼幽鬼踪者為風所收鬼幽者為火所燒此則知之以其器也雖易之用于卜筮亦然南蒯將

易深首卷中

三十八

別枚筮之過坤之比曰黃裳元吉以為大吉也子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗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此斷之以道者也晉侯過楚于鄆陵筮之史曰吉其卦遇復曰南風蹇射其元王中厥目此斷之以器者也然而皆驗者人心之靈鼓盪于陰陽之靈氣若或使之夫是之謂神也凡卜人筮文之智大抵憑乎器不衷乎道喻於利不理於義故曰習于形下之器也若夫渾沌將開而天心顯道是以有圖即有書聖人則之以成能因之有卦又有著而豈卜筮之非道乎哉

或問子以參同契為形下之器何也曰彼所謂運氣者陰陽呼吸之氣非配義與道之氣也彼所謂養性者生之謂性和其知覺運動不禦于害非降衷五常之性也昔朱子喜周易參同契為之鑿正刊行嘗曰道家修養生夫只用復姤二卦亦如吾儒一陽所處動工夫又曰邵先生云乾坤定上下之位坎離列左右之門參同契亦首說乾坤者易之門戶眾卦之父母坎離匡郭運轂正軸牝牡四卦以為橐籥又曰其法以神運精氣結而為丹內外異色如鴨子卵真成此物又曰此書大要在坎離二字若于此處得其綱領則功夫之節度魏君所不言者自可以

易深首卷中

三十九

意為之但使不失其早晚之期進退之節便可用功故今推得策數一法月以十二卦分之卦得二日有半各以本卦之爻行本文之策陽即注意運行陰即放神冥寂十二卦終即為一月之功十二月周即為一歲之功反復循環無有餘欠竊謂如鴨子卵不過擬天地元黃之形容彼果結成此物不過服氣延年與龜狐為伍鶴鹿為羣屏居山陬海島以樂其生其于立人之道闕如也是與朝聞道夕死可矣之教背而馳者也且朱子雖推策數究未下手用功則其真成此物何從信之然朱子亦幸未用功故終為孔子之徒其感興詩曰刀圭一入口白日生羽

翰但恐逆天理偷生誰能安夫餌丹生羽翰則斥其逆理偷生猶曰罔之生也幸而免耳此其學識所到庶幾殀壽不貳矣向使空同道士竟入魏氏門牆此物之成否未可知其能免於攻異之害乎若夫太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦兩以三才章以六位立為圓方橫直諸圖靜可洗心退藏於密動可吉凶與民同患其開物成務則萬世永賴其窮理盡性以至于命則千聖百王祖述而憲章之傳曰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圖象具在萬古不朽謂之真成此物信不誣矣

易深首卷中

四十

或問卦數本于河圖光儒僅言其大意子獨極其數至于千七百九十有二母乃張皇失實而聖人尚辭尚變尚象尚占之道安所用此數耶曰儀象卦皆生于河圖之數則各有所得之本數朱子嘗言聖人之則河圖虛其中五與十者太極也奇數二十耦數二十者兩儀也然則八為少陰之數七為少陽之數九為太陽之數六為太陰之數既呈于儀象未盡之先矣及其畫之起于下天之生數始于一地之成數始于一六一奇六耦兩儀畫焉是兩儀之得數形于一六也其由兩生四自下而上合一合四象少陰六合三象少陽一合九象太陽六合八象太陰由

四生八一四合二為震六三合七為巽一四合七為離六三合二為坎一九合二為兌六八合七為艮一九合七為乾六八合二為坤是謂八卦八卦由儀象而生故各以所由生之數屬之是卦未畫兩儀四象已各有本數卦既畫則八卦又各有所得之數皆本河圖以生變化不得為張皇失實也必如說易者舍四象之本數而各師其心求數于河圖之外不亦失實乎且有卦數乃有著數著數本于洛書四十有五數而已其生著也參天兩地而倚數大衍之數五十其用四十有九而已其揲策也太陽四九太陰四六少陽四七少陰四八而已然而乾之策二

易深首卷中

四十一

百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數其積數之繁如此故取卦數之得于河圖者詳之八卦積數百一十有二重卦積數一千七百九十有二所以明夫變化之見于成象者皆天地之數所發揚而易之剛柔相摩八卦相盪其得數若與之相準可見卦爻之示象與天垂象見吉凶無以異猶之乾坤之策當期之日二篇之策當萬物之數云爾其在繫辭傳詳述圖數則畧言之卦得數然所以成變化行鬼神者本于五位相得而各有合則卦得之數已在其中其于衍著詳舉策數則畧言書之本

數然所以生著本于參天兩地而倚數則書之本數已在其中聖人修辭詳之以舉一隅畧之以待三隅之反也若既因數以生卦則其體撰通德類情用卦爻之德象而數非所用如以數非所用而議為失實然則卜筮尚占本不用在揲之策斷吉凶而所稱當期之日當萬物之數者何所用之與

讀易之法以先後天圖象為本玩圖象以河圖為本學易者先察河圖為畫卦之本乃取前所列諸圖循其次序詳玩而熟察之融會而貫通之有見于奇耦兩畫其相推以生變化無時不流動充滿于俯仰之間庶幾易之氣象繁然于胸次間矣及其

易深首卷中

四十二

稱名也象辭以為綱象辭以為紀即如統觀卦體純奇曰乾析觀之六奇各具一乾而時位自別也又如統觀歸妹兩體說以動所歸妹也析觀六爻無論剛柔皆為歸妹而貴賤之等淑慝之辨則異旁通情也又如巽乎水而上水曰井卦之材也初井泥二井谷三井渫四井甃五井汙上井收爻之序也此綱紀之謂也故象辭有渫舉全體者乾曰元亨利貞咸曰亨利貞取女吉之類是也有全體中兼示爻象者訟曰利見大人比曰後夫凶之類是也爻辭于渫舉全體者每自擬其象如乾取象于龍咸取象于身之類是也兼示爻象者必指明其象如屯之利建

侯于初指明之謙之君子有終于三指明之而訟五元吉比上无首指示之意可見也又有因象所取象而廣之者需象曰利涉大川因而廣之于郊沙泥穴艮象曰艮其背因而廣之于趾腓限腫身輔之類是也又有因本象而旁通他象者蠱曰幹父蠱幹母蠱裕父蠱而上九則象不事王侯習坎曰坎有險入坎宮坎不盈而六四上六則擬以樽酒簋飯徐用徵經之類是也要之爻辭所旁通無非發揮象辭之本旨象辭之本旨無非發揮義圖之時義于此潛玩而有得則所謂觀其象辭而思過半者可識矣至于卦有小大辭有險易其易者如道家常其險者易深者卷中

四十三

巽中正以觀天下及損上益下民說無疆自上下下其道大光之類是也爻辭傳乾初曰陽在下坤初曰陰始凝所以明三百八十四爻皆即陰陽以明人事也繫辭傳明解旨出於圖象圖象準乎天地朱子謂易之括例是也文言傳即乾坤兩卦示人以引伸觸類之大凡非指事說教也說卦傳圖象與象之義疏直解也序卦傳明上下經序次之蘊也雜卦傳明繫辭非中爻不備也凡此初無隻字含義文之本意而自發已意也

易深者卷中

日一

易深首卷下

著數本於洛書解

說卦傳者聖人之作易也幽贊於神明而生著

御纂周易折中集說孔氏穎達曰以此聖知深知神明之道而生用
著求卦之法程子曰幽贊於神明而生著用著以求卦非謂有
著而後畫卦蕪氏賦曰介紹以傳命謂之贊天地鬼神不能與
人接也故以著龜為之介紹項氏安世曰生著謂創立用著之
法神不能言以著言之所以贊神出命故謂之幽贊神明即大
衍所謂佑神也蕪氏煥曰項氏生著之說與本義不同然以下

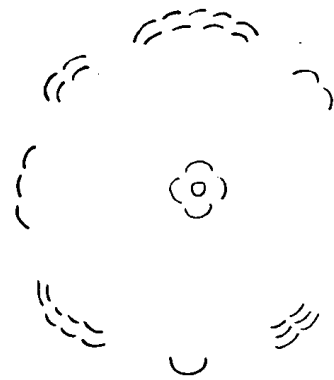
易深首卷下

文倚數立卦生爻觀之似當以項氏之說為正蘇氏濬曰生著
當以生爻例推之按本義以易為卜筮所作故謂幽贊神明猶
言贊化育又引龜筮傳天下和平王道得而著筮長丈其叢生
滿百莖以證之然後儒多不從之者以其與下文參兩倚數立
卦生爻意理不相融貫耳竊謂作易在先生著在後此自然之
序不易之論也自圖書既出畫卦揲著次第皆作但其設卦立
象之法非為行著而作其揲著求卦之法則專為贊神而生項
氏謂即大衍之佑神是也今其生著之說於左
啓蒙云洛書以五奇數統四耦數而各居其所蓋主於陽以統

協九

陰而肇其變數之用也○集說吳氏曰慎曰洛書主中五以為
皇極故曰皇建其有極又曰上三數象天中三數象人下三數
象地人能參天地贊化育建中和故歸重於五皇極焉

洛書

易深首卷下

大傳曰洛出書聖人則之今考洛書之數漢人稱為龜文蔡西
山云戴九履一左三右七二四為肩六八為足正龜背之象此
可見包羲時洛水出龜背列析文其形如書故稱洛書也蓋龜
文九數著策百莖皆天產之神物聖人則圖書卦以之開物成
務窮天下之道德業之源既開矣因之則龜文以生筮數分著
筮以為行策制其器與數而用之以佑神故用著以筮用龜以
卜兩者同時皆作而定吉凶成堯堯永為天下利矣
參天地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻
大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲

之以四以象四時歸奇於初以象閏五歲再閏故再初而後掛
此皆明大衍之數出於洛書也衍者之法以虛一分二象三象
四象畫卦之太極兩儀四象三才相配故分二之後標四象四
時則三變得四九四六四七四八之策以分老少亦兩儀生四
象也由是九變成卦亦四象生八卦也再加九變因而重之也
然著之德圓而神生於洛書其四時流行以天數管地數蓋立
天之道曰陰與陽其以陽生萬物產於子中出於卯中故一三
居正位一三主生天之陽也其以陰成萬物萌於午中入於酉
中故七九居正位七九主成天之陰也其九南七西金火易位
易深 首卷下

三

者金氣毓於巳至火王南方而伏則暑感而物長此上火下澤
所以為睽也火氣瀉於未至金王西方而息則寒來而物收此
澤中有火所以為革也蓋四時之變通鬼神之情狀其示人莫
著於此矣至於辰戌卯未土所分五則地數居之而其消息之
幾必後陽以得主凡陽動則陰承八為木之成數以界東北象
其得水之滋潤丑以出而春啓於寅矣陽壯則陰決四為金之
生數以連東南象其畏火之炎指辰以養而夏啓於巳矣陽極
則陰生二者火之生數而流行西南象其濕氣於未以生土則
火退涼生秋閉於申矣陽微則陰凍六者水之成數而高據西

北象其畢陽於戌以秉命則冰年寒凝冬閉於亥矣故天行之
消長以二至二分為限爻列於四正地戶之翕闢以二啓二閉
為樞爻列於四隅此其趣時變通莫非神之所為而幽贊於神
明其孰能與於此哉人受天地之中以生得其秀而最靈故五
數居中象乎人者天地之心陰陽之文鬼神之會五行之秀氣
走謂三才月令中央土其數保其數五義蓋本諸此也是以聖
人則之以天參天數之五為三而縱橫數之一五九三五七其
數三十固之兩地數之四為二而對偶數之二合八四合六其
數二十大衍之數倚此而起所以五十也於是置一以象太極
易深 首卷下

四

則得七七為用數七者二氣五行之合數也二氣五行其成性
又各其二五之精故七其七為四十有九是其用也四正四隅
天地之數各二十故分二以象兩五中處故掛一以象三生成
之數各四分至啟閉相間迭運故標四以象四時天數舉分至
之正則隅位為指間之象故歸奇於初以象閏象閏月無中氣
也置閏以七為章必有五歲再閏者二故再初而後掛以象之
由是觀四營成變三變成畫於陰陽之太少乃立八卦八卦既
小成再發揮於重卦之剛柔進用以生比應之六爻而著法備
矣又按閏月定四時載在堯典而歸奇象閏見於標著可見閏

餘成歲自義畫有作已制之矣據四象四時以一揲象一歲也歸奇象閏以歸奇為三歲一閏六歲兩閏九歲三閏之象也但其間必於十一歲或八歲中五歲再閏乃得十九年七閏以成一章因而以再劫後掛象之是以一變象一章也若謂五歲必有再閏失其美矣

洛書錫禹其說出於孔安國自漢以來唐宋諸儒咸據周書以信之今考繫辭傳云河出圖洛出書聖人則之乃孔子贊易之所若安國雖附周書以立說然翼子之告武王但稱天錫禹洪範不云錫以洛書若孔子所稱聖人則之唯指圖書而言不可

易深首卷下

五

曆滅也後之學者寧指孔子之贊易為泛及不敢議安國之說書為附會特因洪範所次其時有九適符洛書之九數耳雖然考信於孔子則圖書並出於大昊之世理明辭確即旁證以他書禮緯稱伏羲德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書春秋緯亦稱河以通乾出天苞洛以流坤吐地符似難斥奪言之合於易傳者為皆妄信安國之附於洛書者為獨真也如謂易作於千載之前逆合於洪範安知非範成於千載之下上法夫洛書况專就九時以求合洛書之位與數唯皇極居中五為可曉其他八政居左三稽疑居右七五行在後一福極在前九

五事位於前右二三德位於後右六五紀位於前左四庶徵位於後左八皆義有難曉嘗讀朱子語類云初一次二此讀也全讀是以一二為次第不見洛書本文又不見聖人法象之義又嘗言洛書一位在子二位在坤三位在卯四位在巽五位中央為八數之中六位乾七位在酉八位在艮九位在午又云皇極不言數者乃眾數之所由該今按二位坤四位巽六位乾八位艮乃後天方位而於禹時見之可見後天分方不作於文王且由諸子之說推之更可見大衍之數出於洛書而洪範之數又本於大衍何也以其數求之五行五事八政五紀三德稽疑

易深首卷下

六

凡七庶徵有五合之五福六極共四十有九效揲書之用數也加皇極而得五十故大衍之體數也天數所主者三十二地數所主者十有八亦若參天兩地之意也因而以洛書之位次求之五建皇極於中人極也五行者天之時其位居一以當子中象五氣順布之始也福極者君之柄其位居九以當午中象南面嚮明之治也惟皇建極者法五氣之條舒以用福極以彰威勳而天人順應矣此一九之合會歸於極也五事之用存乎敬其位居二當未申之交象秋氣之始肅而嚴以敬之也庶徵之用強乎念其位居八當丑寅之交象春氣之始和而恭以舒之

也故敬之疎終上通斯念之休咎下感而王首惟嚴矣此二八之合會歸於極也八政之用本於履本位居三而當卯中象木德東生以開百為也稽疑之用決於明其位居七而當酉中象火德西流以成萬物也政所由生建諸天地而不悖謀所由成質諸鬼神而無疑則幽明該洽矣此三七之合會歸於極也五紀之協以若天其位居四當春夏之交象天心之愛物顯仁於生長也三德之又以誠民其位居六當西北之交象君道之體乾藏用於剛柔也惟主德之寬後成宜斯天紀之羸縮宋試而上下聯為一源矣此四六之合會歸於極也然則五建極於中

易深者卷下

七

而四正四隅之環向固非天人之相為感應是之謂洪範邇其淵源所自出實能本大衍之數以闡洛書之蘊開物而成務則書之默啓其衷者即天之錫之也豈得毋然特物以命之乎世之讀洪範者剝易之洛書以屬焉而於說易說書兩無所當豈非惑於安國之附會以失之與
或曰洛水出龜猶之九澤大龜皆其水土之所產即傳所謂地之宜也唯文成九數者獨異於常龜一出於太昊畫卦之時遂則之以衍書再出於大禹治水之時遂則之以叙時義以地產紀之故稱洛書禹以天錫志之故稱洪範皆所以表其靈異也

在昔虞帝作樂風儀於庭文王造周鸞鳴於岐載在詩書從先輝映可見圖書麟鳳雖不世出然非一出必不再出之物也使其必不再出孔子生當周季何以有鳳鳥不至河不出圖之數耶今按此說雖無徵據而於情理甚近故附誌之

易道之大三極備矣河圖之數五十有五數之全體也聖人則其五十之中處者象夫太極乃由兩儀四象以生卦而數成於八八故卦之德方以智蓋其智以藏往如天地之廣大亘古今而包萬有也洛書之數四十有五數之妙用也聖人則其五之中處者象夫人極乃參天兩地以生著而數衍於七七故著之

易深者卷下

八

德圓而神蓋其神以知來本人性之虛靈幽贊於神明也故曰河出圖洛出書聖人則之豈囿因河圖而泛及洛書者乎
易有四象所以示也

八七九六者河圖木火金火之成數而易因之畫為四象乃八卦所由生也故揲著求卦或靜或動仍由四象以示之至於揲四所餘之策或四或三或二或一即四象之生數著法既用成數以分太少而又歸生數以奇為象閏何哉太極道也物萬物而不物於物故虛一以象之及一陰一陽之運行而精氣之始滋為生數自无向有雖物於物然當其保合太和生數即藏用

于成盤在終則有歸
謂之大極數二四之合
九五

二三之合亦為五。一二三四之合為十。合河圖之中數。猶之易
有太極也。故操著亦感之而歸。升於初以象閏。歸奇猶曰反本
象閏猶曰成終。升凡歸奇之數至三變而得八卦之象。歸之以
藏往也。二太二少之策各異其四者。流而不息。成備四時之氣
用之以知來也。今其式並詳其最於左

八卦相錯則三畫之卦各一十有六。其奇耦之書皆四十有八
所謂爻數也。大衍之數五十。其用四十有九。分而為二以象兩
又掛一以象三。因之得

四十八策即卦畫之數也。左右手所分有多有寡。其體若天數地
易深首卷下

數之象其用即進退消長之幾。故以五為初。變以二四六八
為準。此分數多寡之限也。乃操之以四而各歸奇於初焉

廿四奇四 廿五奇一 廿六奇二 廿七奇三 廿八奇四
廿九奇五 三十奇二 三十一奇一 三十二奇四

此二分之策自二十四進至二十八。長一則統二。長二則統四
長三則統六。長四則統八。自二十四退至二十。消消而之者數
亦如之。故曰以二四六八為準。惟合而以較。則左數諸矣。凡此
五者。歸奇左四右亦四。左二右亦二。左三則右一。左一則右三
其操者必得一。馬歸四。四者存策見後。若歸一三或三一或二

二而存策四十有四。仍分二而掛其一。因之得

四十三策。左右手所分有多有寡。以五為制。再變以下皆以一三
五七九為準。而操劫如前法

廿二奇二 廿三奇三 廿四奇四 廿五奇一 廿六奇二
廿一奇一 廿二奇二 廿三奇三 廿四奇四 廿五奇一 廿六奇二

此分二之策由二十進至二十六。長一則統一。長二則統二。長
三則統三。長四則統四。長五則統五。其自二十一退至十七。消
消而之者數亦如之。故曰以五三三七九為準。凡此五者。歸奇
左一則右二。左二則右一。左四則右三。左三則右四。其操者亦

易深首卷下

十

亦必得一。馬後皆做此。歸四三或三四者。存策見後。若歸一二
或二一而存策四十。仍分二而掛其一。因之得

三十九策。左右所分多寡如前。率而操劫如前法

二十奇四 廿一奇一 廿二奇二 廿三奇三 廿四奇四
十九奇三 十八奇二 十七奇一 十六奇四 十五奇三

此分二之策若在第三變而奇數仍歸一二或二一則存策三
十有六。為老陽如歸三四或四三則存策三十有二。為少陰斯
二者即乾一兌二也。若一變歸四四則此在第二變歸三四或
四三者存策見後。其歸一二或二一而存策三十有六。仍分二

而掛其一因之得

三十五策左右所分多寡如前率而操劫如前法

十八奇二十九奇三十奇四十一奇一廿二奇二

十七奇一十六奇四十五奇三十四奇二十三奇一

此分二之策若一變歸一三或二二再變歸三四或四三而此

又歸一二則存策三十有二為少陰此又歸三四則存策二十

有八為少陽斯二者即離三震四也若一變歸四四再變歸一

二而此又歸一二則存三十有二為少陰此又歸三四則存策

二十有八為少陽斯二者即巽五坎六也設一變歸四四再變

易深首卷下

十一

歸四三其存策三十有二仍分二而掛其一因之得

三十一策左右所分多寡如前數率而操劫如前法

十六奇四十七奇一十八奇二十九奇二十奇四

十五奇三十四奇二十三奇一十二奇四十一奇三

此分二之策若奇數歸一二或二一則存策二十有八為少陽

歸三四或四三則存策二十有四為老陰斯二者即艮七坤八

也凡此八卦值支皆自然之序不假安排至於合其所劫歸奇

之策或四或三皆為奇或八或七皆為耦其義見後

以上五則凡三變成又十八變成卦總不越此其分而為二難

无成見要必多寡不齊然後一進一退一消一長而變化以生

此豈聖人以意為之哉天數二十有五地數三十多寡本異故

象兩之數即以五制之一變以二四六八為率再變三變以一

三五七九為率而皆不極於十應洛書之數也自四十八四

三至三十九三十五三十一既分五則而其中五位相配以二

分之其別五十大衍之數也由五十之別積其細數共九百八

十凡為四十有九者得二十用數之所衍也靜者動之根故操

著之始自分掛一之後其端策四十有八其歸奇或四或八其

鏡乏之差或二或四或六或八皆得耦數根於靜以動也今具

易深首卷下

十二

其所成老少之別於左

震	離	兌	乾
四三	四三	四三	四三
三二	三二	三二	三二
二一	二一	二一	二一
一四	一四	一四	一四
二二	二二	二二	二二
三三	三三	三三	三三
四四	四四	四四	四四
五五	五五	五五	五五
六六	六六	六六	六六
七七	七七	七七	七七
八八	八八	八八	八八
九九	九九	九九	九九
十十	十十	十十	十十

百八十四爻之數也。是故三變之後，其在揲之策或四九或四六或四七或四八，是謂成爻。因而以三變之奇數象一卦，象其於一卦中得一爻焉。故歸奇象閏，即象夫八卦之德，智能藏往於無窮也。若其所得六爻之動靜八七九六之錯，呈特於神妙萬物中五行之吏為之鼓，其勢宜其化耳。蓋設卦觀象，其智以藏往能彌綸天地之道，至于揲著以求卦神之命，之不遺因物付物，吉凶悔吝各指其所之，以示之。即如時本行于天地而時至物生，天地不言所利，隨之巧本生於規矩而巧成器，立規矩不名所成，使萬物之各給其求者，但知其顯幾於來者之日新。

易深首卷下

十五

又安從測夫藏用於往者，其富有為何如哉？

陽奇則數少陰耦則數多，乃天地自然之數。故著法因歸奇之數，有多有少，而以多為陰，少為陽也。然所謂少為陽者，取其數之少，不兼取其數之奇，故三為陽，四亦為陽，唯其皆生數也。陽之所職者，生四為地之生數，即地之陽也。所謂多為陰者，取其數之多，不兼取其數之耦，故八為陰，七亦為陰，唯其皆成數也。陰之所職者，成七為天之成數，則亦天之陰也。是故則河圖以畫卦，天數皆奇，地數皆耦，所謂分陰分陽而兩儀立也。則洛書以生著生數皆陽，成數皆陰，所謂天道與柔。

易深首卷下

十六

間然則沈氏之說必有所傳，故與歸奇當卦以藏往，揲四成爻，又以知來之旨能相發明。凡先儒舊說多謂奇數象八卦未嘗謂八七九六之數，必於奇數中求之也。歸氏有光曰：九具于揲則三奇見于餘六，具於揲則三耦見于餘七，具于揲則二耦一奇見于餘八，具於揲則二奇一耦見于餘而七八九六之數，仍以在揲之策為正，斯與筆揲皆不易之論矣。

掛一者，人象也。上之則為參天，而地幽贊神明之主，下之則凡百姓與能者皆是也。幾無鉅細引而伸之，觸類而長之，以畢天下之能事者，惟人是賴也。掛于小指之同，示人以無私無為齊。

戒厥心退藏于密乃能靜以聽神之所為妙感通而察時變也是故三變則三掛合二篇所掛凡千有一百五十二策可見萬物之生十倍于人而人之才獨與天地為三豈非貴其性之最靈受中于天而天實以顯道神德行者屬之與

歸奇得乾則存策三十六故稱乾之策歸奇得坤則存策二十四故稱坤之策凡乾坤之策三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數言爻象動乎內若時行物生之氣機流布于歲功皆神之所為也然震巽之策六十坎離之策六十艮兌之策六十總六爻計之皆三百有六十總二篇計

易深者卷下

十七

之皆萬有一千五百二十是故爻有動靜當其起時揚胡六子皆能代父母以顯功而統生長於收藏之府則六子之所為如九官十二牧之同朝相與撫五辰以寧庭績焉此乾坤所以為易之門九六所以為動之主故舉其大以見小也

衍著之法大傳甚明乾策二百一十有六由四九之積坤策百四十有四由四六之積迄今如法營之數其逆揲之策確實不真其辭不云乾坤之功而云乾之策坤之策此豈異議所得哉昔虞翻以歸奇為歸掛一於於張橫渠郭兼山皆有前一變獨掛後二變不掛之說朱子力主舊法辭而闕之又稱先得

之策數為末後得之奇數為本尤可見本以藏用而末以致用矣但朱子之意必於奇數中求八七九六以為參天兩地之解曾未思八七九六者四象也當其畫卦則由四象而倍之於是所得之畫先二四次四四八八而六十四卦成焉及其衍著則象四時以揲之於是所得之策或四八或四七或四九或四六而十有八變成焉今舍自有之策數而求諸奇數不惟顯與大傳不合且於事理必難旁通焉何也易數則乎圖書大傳甚明今以奇圓圖三耦方圖四為易數之原已屬无據况歸餘以四三皆為奇八七皆為耦不獨四八且四不能為一八

易深者卷下

十八

不能為二夫人而知之矣今稱得四者以四約之為一得八者以四約之為二四既約為一又從而圓之得三三用其全八既約為二又從而方之得四四用其半求諸卦畫本无其例考諸贊易又无其文驗諸揲著更无其實蓋嘗用啓蒙之說以衍著而當揲著三變時並不解四八因何而約方圓于何而施全半過何而用此其難旁通者一也掛劫不同處三變必三掛啓蒙既辨之明矣乃初變則除掛一以就四八再變三變又收掛一以湊四八均此一掛初變除之再三收之則混掛于劫於圖書無所依據於經傳无所依承於義理无所歸宿此其難旁通者

二也乾策四九坤策四六積三百六十策當期之日而無五日四分日之一者以奇數象歲氣之餘分故歸奇于初以象閏也今必求九六七八於奇數中而謂當期之日時舉成數而觀言之則所謂象閏者何物乎况河圖四面一生水居北二生火居南三生木居東四生金居西而指為太陰居一步陰居二步陽居三太陽居四未免乖合此其難旁通者三也但衍者之古法其在象人皆可與能啓蒙此議不過虛懸於事理之外自備一說而於筮法非有所改易也

易深旨卷下

十九

天地之道六陰六陽氣歲于分終則有始故易六畫而成卦陽儀生卦終於乾陰儀生卦終於坤天地變化而聖人效之也有畫必有位兼三才而兩之故易六位而成章分陰分陽迭用柔剛故曰六爻之動三極之道也夫易廣矣大矣然其道不越于三極故卦不溢於六畫爻不踰於六位而有以闢物成務冒天下之道此則易簡理得而易之所以為易也先儒卦變者附於於易林以為之說曰諸卦之上各生一奇一耦則為七畫者百二十八生至十二畫則得四千九十六卦此焦贛易林卦變之數若累至二十四畫則成十六百七十七萬七千二百一十六變引而伸之蓋未知其所終極今按一變可變六十四卦者若

乾變之坤坤變之乾乾初動而之姤坤上動而之剝之類陽變陰化即呈象於本體之中非增畫於本卦之上設謂一爻變即於卦上增一爻六爻變即於卦上增六爻此衍者萬萬必无之事易林之舛諒不至此設謂義虛原可擴充試如其說初加一畫七陽七陰乾坤毀兩體不分矣累至十二畫則六十四卦上又各生六十四卦然使內卦六十四乾外加六十四卦於上其首是十二陽之乾其次即十一陽決一陰之去再累至二十四畫則有二十四奇之乾二十三奇一耦之去例此推之其卦不成卦象不成象可以概見雖多亦奚以為乎林上疊林屋下架

易深旨卷下

二十

屋世識其深而說易者似之豈惟蛇足真戲談耳夫設卦觀象循規矩為方圓之至也神而明之存乎其人猶公輸之巧循規矩而生也今六爻之發揮旁通不能引伸觸類於其中徒肆其心求多於卦畫之外則是改錯規矩以求巧其為拙工不已甚乎啓蒙既稱未見其用處又云亦足以見易道之无窮竊謂未見其用者本无所用之也无所用之則无用之說也存而不廢徒滋易學之惑何以見易道之无窮乎

卦變之說又有稱某卦自某卦來者纖巧穿鑿用之釋經无理元其朱子已明其非畫卦作易之本指其所以存而不廢又為

之圖者因柔傳之釋彖辭有剛柔上下進退往來之文遂意其說之出於孔子耳今按重卦其夫西體凡傳稱上下者若乾下乾上震下坎上之類是也凡稱進退往來內外者若乾之九四離內向外而傳曰上下無常進退无恆否泰反其類而泰之辭曰小往大往傳曰內陽外陰否之辭曰大往小來傳曰內陰外陽此皆易例之顯而易見者也又如剛柔之稱有指爻言者有指卦言者乾及三男為陽卦皆稱剛坤及三女為陰卦皆稱柔乾剛坤柔雜卦傳已明言之而訟傳曰上剛履傳曰柔履剛大壯傳曰剛以動皆稱乾也明夷傳曰外柔順升傳曰柔以時升

易深旨卷下

二十一

皆稱坤也蓋傳曰剛上而柔下艮下也成傳曰柔上而剛下兌上艮下也恆傳曰剛上而柔下震上巽下也試本此求之凡象傳曰剛來曰剛下曰剛自外來曰剛來得中曰剛來不窮皆三男居內之卦曰剛上曰分剛上曰往得衆往得中皆三男居外之卦而其兼言得中者必坎也凡傳曰柔來曰柔下皆三女在內之卦曰柔上曰柔進上行曰柔得中半外曰柔得位乎外皆三女在外之卦而其兼言得中者必離也此皆象明而辭顯莫取乎卦變之穿鑿且託於孔子之始創其說與啓蒙卦變圖朱子嘗自稱其條理精密先儒所未發今按朱漢

上易傳載李挺之六十四卦相生圖雖詳密不及卦變圖實卦變圖所自出也蓋朱子說易專主卜筮故解其圖曰卦變以合於易林六十四卦變四十九十六卦之法且以其圖為本義中某卦自某卦來之證據也然李氏之圖稱曰六十四卦相生極得立卦生爻之義但所稱凡卦五陰一陽者皆自復來五陽一陰者皆自姤來四陰二陽者皆自臨來四陽二陰者皆自遯來三陰三陽者皆自泰來三陽三陰者皆自否來則與陰陽相生之理自相刺礙朱子亦沿其誤茲為圖以辨之其於左

易深旨卷下

二十二

乾	三三六陽	姤	三三一陰
夬	三三五	大過	三三二
大有	三三五	鼎	三三二
大壯	三三四	恆	三三三
小畜	三三五	巽	三三二
需	三三四	井	三三三
大畜	三三四	益	三三三
泰	三三三	升	三三四
履	三三五	訟	三三二

兌	三三四	困	三三三
睽	三三四	未濟	三三三
歸妹	三三三	解	三三四
中孚	三三四	渙	三三三
節	三三三	坎	三三四
損	三三三	蒙	三三四
臨	三三二	師	三三五
同人	三三五	遯	三三二
革	三三四	咸	三三三
易深首卷下			
離	三三四	旅	三三三
豐	三三三	小過	三三四
家人	三三四	漸	三三三
既濟	三三三	蹇	三三四
賁	三三三	夬	三三四
明夷	三三二	謙	三三五
无妄	三三四	否	三三三
隨	三三三	萃	三三四
噬嗑	三三三	晉	三三四

孔子於八卦圖以水火不相射另次於雷風相薄之後即子於重卦圖亦稱乾坤定上下之位坎離列左右之門即法

二十三

象莫大乎天地懸象著明莫大乎日月之吉其月卦則變莫大乎四時也坎離不生月卦此但仍李挺之原圖耳

震	三三二	豫	三三五
益	三三三	觀	三三四
屯	三三二	比	三三五
頤	三三二	剝	三三五
復	三三一	坤	三三三

此圖上下兩層取六十四卦橫圖由復始而中分之上層三十三卦居下而上生復履臨泰大壯夬以至于乾因而圖之即

易深首卷下

二十四

先天六十四卦大圖圖也當生卦之始畫從中從起陽儀震離兌乾陰儀生巽坎艮坤是謂八卦因而重之八卦相錯之中由陽儀生者復為一陽臨為二陽泰為三陽大壯為四陽夬為五陽乾為六陽由陰儀生者姤為一陰遯為二陰否為三陰觀為四陰剝為五陰坤為六陰各以次第呈其象焉其餘剛柔雜居之卦生於陽儀者以陽為主六畫得四陰則其卦亦為二陽凡五卦得三陰則其卦亦為三陽凡十卦得二陰則其卦亦為四陽凡十卦得一陰則其卦亦為五陽凡五卦生於陰儀者以陰為主六畫得四陽則其卦亦為二陰凡五卦得三陽則其卦亦為三

陰凡十卦得二陽則其卦亦為四陰凡十卦得一陽則其卦亦為五陰凡五卦其陰陽之逐漸以長先自外反於內以來乃自下向上以進由一二生二由二三生三四由三四生四五由四五生五六今逐一詳明之譬之於竹方其寸萌甫形全竹之勢已具及其一節成而衆節亦紆迴停蓄潛滋暗長於其間乃各及其時而成體段焉此由聖人立象盡意發陰陽之實理於一氣流行中故升降消息自然呈象於爻畫之間非智巧所能強為者也

易深省卷下

乾	☰	六陽以此一卦
姤	☴	一陰以此一卦
夬	☱	五陽成共五卦
大過	☱	二陰之卦始此
大有	☲	
鼎	☲	
小畜	☴	
巽	☴	
履	☱	
訟	☱	
同人	☲	五陽之卦始此
遯	☶	二陰成共五卦
大壯	☳	四陽成共十卦
恆	☱	三陰之卦始此
需	☵	
井	☵	
大畜	☶	
益	☱	

二十五

兌	☱	
睽	☱	
中孚	☴	
革	☱	
離	☲	
家人	☴	
无妄	☲	四陽之卦始此
泰	☳	三陽成共十卦
歸妹	☱	
節	☱	
損	☱	
豐	☲	
既濟	☵	
賁	☶	
隨	☱	
噬嗑	☲	
益	☴	三陽之卦始此
臨	☱	二陽成共五卦

易深省卷下

困	☱	
未濟	☲	
渙	☴	
咸	☱	
旅	☷	
漸	☴	
否	☷	三陰成共十卦
升	☴	四陰之卦始此
解	☱	
坎	☵	
蒙	☶	
小過	☱	
蹇	☵	
艮	☶	
萃	☱	
晉	☱	
觀	☶	四陰成共十卦
師	☱	五陰之卦始此

二十六

明夷 三三
 震 三三
 屯 三三
 頤 三三
 復 三三

謙 三三
 豫 三三
 比 三三
 剝 三三
 坤 三三

二陽之卦始此
 一陽只此一卦
 五陰成共五卦
 六陰只此一卦

此圖上下兩層本前圖而稍為變通其自復一陽至乾六陽自始一陰至坤六陰仍與前圖無異惟其間二陽二陰各五卦三陽三陰各十卦四陽四陰各十卦五陽五陰各五卦則備盡卦

易深首卷下

二十七

相生之次第而各以其類聚之即如一陽既生於復則次以頤而二陽始萌于上又次以屯而二陽漸來于五又次以震而二陽漸來于四又次以明夷而二陽漸來于三乃次以臨而二陽之體成矣一陰既生于姤則次以大過而二陰始萌于上又次以鼎而二陰漸來于五又次以巽而二陰漸來于四又次以訟而二陰漸來於三乃次以遯而二陰之體成矣其三陽四陽五陽三陰四陰五陰亦皆倣此故逐一表之以繁而註明之圖是圖者細察其自外漸來于內乃自下漸長以向上則所謂紆迴停蓄潛滋暗長之機趣亦可瞭然見之矣夫二氣流行于天

地之間陽來則陰往陰來則陽往來者沒長則往者沒消故聖人象之以設卦雖極剛柔之體居而次第天成血脈融貫此由實理自然本不待類聚之而後見茲特類聚之以成此圖者其說原出於先儒蓋李挺之卦圖所稱六十四卦相生者取諸此而啓蒙卦變圖所稱條理之精密亦取諸此也然以理接之謂之相生則所謂之卦變則非故朱子啓蒙所載卦變三十二圖反覆即可成六十四圖者今不具載惟錄其首圖于左並辨其義之得失以似深於易者裁焉

啓蒙卦變第一圖

易深首卷下

二十八

三三乾
 三三姤
 三三遯
 三三屯
 三三否

三三乾
 三三同人
 三三訟
 三三屯
 三三否

三三乾
 三三同人
 三三復
 三三小畜
 三三大有
 三三夬

三三屯
 三三訟
 三三巽
 三三鼎
 三三大過

三三屯
 三三死安
 三三家人
 三三離
 三三革

三三屯
 三三中孚
 三三睽
 三三兌

三三屯
 三三大畜
 三三需
 三三大壯

三三屯
 三三漸
 三三旅
 三三成

三三屯
 三三未濟
 三三困

三三屯
 三三益
 三三井
 三三恆

三三益 三三噬嗑 三三隨

三三賁 三三既濟 三三豐

三三損 三三節 三三歸妹 三三泰

三三觀 三三晉 三三萃

三三艮 三三蹇 三三小過

三三蒙 三三坎 三三解 三三升

三三頤 三三屯 三三震 三三明夷 三三臨

三三剝 三三比 三三豫 三三謙 三三師 三三復

三三坤

易深考卷下

二十九

此圖取兩儀所生諸卦之各以類聚者互為首尾如自師至剝五卦在陰儀為五陰浸長今連于復而與剝對自同人至夬五卦在陽儀為五陽浸長今連于姤而與夬對自巽至臨五卦在陽儀為二陽浸長自升至觀十卦在陰儀為四陰浸長今十五卦相連而與與觀對自益至泰十卦在陽儀為三陽浸長自恆至否十卦在陰儀為三陰浸長今二十卦相連而泰與否對自无妄至大壯十卦在陽儀為四陽浸長自大過至遯五卦在陰儀為二陰浸長今十五卦相連而大壯與遯對故合六十四卦自乾坤復姤以至恆益而對數之皆得先天畫卦正對之體若

分復與剝姤與夬臨與觀泰與否大壯與遯各對數之則得周易序卦反對之用雖反對者其間小有參差而往來各以類聚

謂之條理精密洵不虛矣但陰陽往來以月卦為綱宜左旋以

合天行會姤居乾左復居坤右故氣右轉與先天後天圖意皆

不合况卦體外為往內為來此陰陽消長之定理本義謂一陰

一陽之卦自復姤來則一陽自復初師二謙三豫四比五至剝

上而窮一陰自姤初同人二履三小畜四大有五至夬上而盡

五陰五陽之卦自夬剝來則五陽自夬之內體歷大有小畜履

同人以次外行至姤而往五陰自剝之內體歷比豫謙師以次

同人以次外行至姤而往五陰自剝之內體歷比豫謙師以次

易深考卷下

三十

外行至復而往其餘二陰二陽之卦自臨遯來四陰四陽之卦

自大壯觀來稱名皆來揆費皆往立圖本走釋意則非未免沿

漢上易傳之誤且層折亦多迂曲今改正之具於左

姤 三三遊 三三否 三三觀 三三剝 三三坤 三三

漸 三三晉 三三

旅 三三萃 三三

同人 三三巽 三三渙 三三蹇 三三比 三三

未濟 三三小過 三三

鼎 三三困 三三蒙 三三

易深首卷下

三十一

大有三三 三三豐 三三震 三三師三三
 中孚三三 既濟三三
 革三三 賁三三 屯三三
 離三三 隨三三
 小畜三三 家人三三 噬嗑三三 頤三三 謙三三
 無妄三三 益三三
 恆三三 升三三
 三三大過三三 井三三 解三三 豫三三
 巽三三 坎三三

乾三三 夬一三三 大壯三三 泰三三 臨三三 復三三
 需三三 歸妹三三 三三明夷三三
 六陽 五陽 四陽 三陽 二陽 一陽
 此圖卦序遠如卦變首圖之舊惟反其右轉者以左旋易其迂
 曲者以捷直一陰一陽之卦去其所云自復始來者而自夬剝
 來則一陽由剝上比五隸四讓三師二而來於復之初一陰由
 夬上大有五小畜四履三同人二而來於姤之初五陽五陰之

易深首卷下

三十二

卦去其所云自夬剝來者而自復始來則姤之五陽本在外今
 應同人履小畜大有以次下行至夬而遷來於內復之五陰本
 在外今應師謙豫比以次下行至剝而遷來於內二陰二陽之
 卦去其所云自臨遷來者而自大壯觀來則大壯之二陰本在
 外今自需至訟應十五卦以自漸反至遯而二陰內來觀之二
 陽本在外今自晉至明夷應十五卦以次漸反至臨而二陽內
 來四陰四陽之卦去其所云自大壯觀來者而自臨遷來則遯
 之四陽本在外今自訟至需應十五卦以次漸反至大壯而四
 陽來矣臨之四陰本在外今自明夷至晉應十五卦以次漸反
 至觀而四陰來矣否之三陽本在外今自漸至歸妹應二十卦
 以次內反至泰而三陽來矣泰之三陰本在外今自歸妹至漸
 應二十卦以次內反至否而三陰來矣所以然者陰陽互根則
 消息相倚臨之辭曰至於八月有凶否曰大往小來泰曰小往
 大來然則臨自觀來觀自臨來泰自否來否自泰來聖人已示
 其幾而餘卦不可類推乎玩是圖者細察其陰陽交際之處而
 有得于升降循環之故則知六十四卦之遞漸相生其剛柔相
 推皆三百八十四爻自具之次第而非卦變之謂矣
 火珠林附解

此法本以乾震坎艮坤巽離兌為序今各取正對以便覽

乾三三	利三三	觀三三	否三三	遊三三	姤三三
坤三三	大壯三三	需三三	比三三	臨三三	復三三
震三三	井三三	升三三	恒三三	解三三	豫三三
巽三三	噬嗑三三	无妄三三	隨三三	家人三三	小畜三三
坎三三	豐三三	革三三	既濟三三	屯三三	節三三
離三三	渙三三	蒙三三	未濟三三	鼎三三	旅三三
艮三三	履三三	訟三三	同人三三	賁三三	賁三三
兌三三	謙三三	中孚三三	漸三三	大畜三三	賁三三
		小過三三	歸妹三三	困三三	

火珠之法有九一曰八卦分宮即五十二律旋相為宮之義也

易深首卷下

三十四

義也蓋以陽儀所生震離兌乾為宮則分陰儀所生之卦隸之
 以陰儀所生巽坎艮坤為宮則分陽儀所生之卦隸之陽生陰
 陰生陽也隸乾宮者坤為經巽艮為經離離為游歸離坤宮者
 乾為經震兌為歸得坎為游歸離震宮者巽為經坤坎為歸得
 兌為游歸離巽宮者震為經乾離為歸得艮為游歸離坎宮者
 離為經震兌為歸得坤為游歸離離宮者坎為經巽艮為歸得
 乾為游歸離艮宮者兌為經乾離為歸得巽為游歸離兌宮者
 艮為經坎坤為歸得震為游歸是故八純為宮各以上爻為世
 而下生八卦自初世至五世六位既卑陽生陰者以復生陽儀
 易深首卷下

之卦為游魂以復反本宮之卦為歸魂陰生陽者以復生陰儀
 之卦為游魂以復反本宮之卦為歸魂陰之十二律各自為宮
 以生五聲二變也始於本宮終於復還本宮猶之黃鐘為宮則
 用黃鐘起胡黃鐘畢曲大呂為宮則用大呂起胡大呂畢曲也
 此法未知起自何時然上古之書莫尊於易乃萬理萬法之源
 安知十二律旋宮不本於八卦分宮耶
 二曰六爻斷世蓋陰陽相生住者原來者仲其繼繼不已莫不
 各有所乘之時所宜之令猶人之父子相繼各有其世也世者
 應之主應者世之賓屈伸相感新故相推則上下內外迭為主

賓而未育已矣是故既以八純為象卦之綱又以上爻為成卦之主極于上必反於下由是自初世至五世則氣理一周矣乃循其所自始以反其所自生自上復下四為世自外反內三為世是故游魂為變則反本歸源而生生無窮焉邵子曰本結實而種之又成是木而結是實木非舊木也此木之神不二也此實生生之理也始有見於游歸之旨者與

三曰陰陽相生得生爻之序蓋分宮之法非強取彼卦以隸此宮也即如乾體純陽成於上爻故上為世陽極于上陰生于初得始故初為世始二爻陽退陰生得避避三爻陽退陰生得否

易深首卷下

三十五

否四爻陽退陰生得觀觀五爻陽退陰生得剝故各以其生為世而六爻周矣于是剝之四爻陰復生陽得晉故四仍為世晉之內卦坤復於乾得大有故三仍為世是乾宮七卦皆自乾生也知乾則知坤矣震生於陽儀成于上六故為世由是震初爻爻陽生陰得豫豫二爻陰生陽得解解三爻陰生陽得恆恆四爻陽生陰得升升五爻陰生陽得井故各以其生為世于是井之四爻陰復生陽得大過故四仍為世大過之內卦巽復於震得隨故三仍為世是震宮七卦皆自震生也知震則知巽矣坎生於陰儀成於上六故上為世由是坎初爻陰生陽得節節二

爻陽生陰得屯屯三爻陰生陽得既濟既濟四爻陰生陽得革革五爻陽生陰得豐故各以其生為世于是豐之四爻陽復生陰得明夷故四仍為世明夷之內卦離復於坎得師故三仍為世是坎宮七卦皆自坎生也知坎則知離矣艮生於陰儀成于上九故上為世由是艮初爻陰生陽得賁賁二爻陰生陽得大畜大畜三爻陽生陰得損損四爻陰生陽得睽睽五爻陰生陽得履履各以其生為世于是履之四爻陽復生陰得中孚故四仍為世中孚內卦兌復於艮得漸故三仍為世是艮宮七卦皆自艮生也知艮則知兌矣

易深首卷下

三十六

四曰損益相生合生卦之序卦畫始生一奇一耦而已自二生四四生八八生十六十六生三十二三十二生六十四此以益為生也今於卦成之後分宮以隸之乾坤各隔三十二卦生始復始復各隔十六卦生避臨避臨各隔八卦生否泰否泰各隔四卦生觀大壯觀大壯各隔兩卦生剝夬是以損為生也乃由剝夬各隔四卦四生晉需由晉需各隔五十六卦四生大有比是由損而復益也震巽各隔三十二卦生豫小畜豫小畜各隔十六卦生解家人解家人各隔八卦生恆益恆益各隔四卦生升元妄升元各隔兩卦生井噬嗑乃由井噬嗑各隔四卦生回

生大過頤自大過頤各隔八卦曰生隨蠱故以乾之歸魂五十六合震之歸魂八卦以坤之歸魂五十六合巽之歸魂八卦仍各六十四焉坎離各隔三十二卦生節旅節各隔十六卦生屯鼎屯鼎各隔八卦生既濟未濟既濟未濟各隔四卦生革蒙革蒙各隔兩卦生豐渙乃由豐渙各隔四卦曰生明夷訟由明夷訟各隔二十四卦曰生師同人艮兌各隔三十二卦生賁困賁困各隔十六卦生大畜萃大畜各隔八卦生損咸損咸各隔四卦生睽蹇睽蹇各隔兩卦生履謙乃由履謙各隔四卦曰生四生中孚小過由中孚小過各隔四十卦曰生漸歸妹故以坎

易深首卷下

三十七

離之歸魂二十四合兌艮之歸魂四十亦各得六十四焉
五曰應先天對待之體奇耦相匹謂之正對若兩儀是也乾對坤震對巽坎對離艮對兌所謂陰陽合德剛柔有體也故六十四卦有反復祇成一卦而體象正對者如乾坤坎離大過頤中孚小過八卦是也有反復即成兩卦而體象猶正對者如隨蠱漸歸妹及否泰既濟未濟八卦依然天對也水對火雷對風山對澤是也其餘四十八卦若震艮巽兌始成性无妄大畜升萃損益剝復之類難反覆可成兩卦而體象皆不對然橫圖生卦之序震對巽艮對兌始對復大對剝无妄對升大畜對萃恆

對益損對咸得其正不從其反此兩儀對待之定體也今八卦另為分宮而以先天大圓圖對待求之乾南對坤北則始對復遊對臨否對泰觀對大壯剝對夬晉對需大有對比震東北對巽西南則豫對小畜解對家人恆對益升對无妄井對噬嗑大過對頤隨對蠱離東對坎西則節對旅屯對鼎既濟對未濟革對蒙豐對渙明夷對訟師對同人艮西北對兌東南則賁對困大畜對萃損對咸睽對蹇履對謙中孚對小過漸對歸妹體象悉得其正匹焉

易深首卷下

三十八

六曰應後天流行之用後天圓括五行於四時以流行於用故周易序卦唯乾坤坎離大過頤小過中孚否泰既濟未濟隨蠱漸歸妹仍用先天其餘剝復始成性屯蒙之類取其反不取其對也今分宮之法以復天方位求之乾西北坤西南則復反剝臨反觀泰反否大壯反遯夬反姤離坎北則豐反旅革反鼎既濟反未濟屯反蒙節反渙而乾離坤坎互為游歸則晉反明夷需反訟大有反同人比反師道相應焉震東兌西則井反困升反萃恆反成解反蹇謙反履巽東南艮東北則噬嗑反賁无妄反大畜益反損家人反睽小畜反履而震兌巽艮互為游歸則大過頤中孚小過隨蠱漸歸妹遙相應焉

七曰應河圖生卦之數八卦生於河圖其所得河圖之數陽儀生四卦震得一四二離得一四七兌得一九二乾得一九七陰儀生四卦巽得六三七坎得六三二艮得六八七坤得六八二因而重之凡十六卦所得之數及八卦各生八卦所得之數已詳於上卷今按八宮之卦數照前積算乾合坎坤合離震合艮巽合兌各得數四百四十八乾統三男坤統三女各得數八百九十六仍與前數相應今列其數以便考

乾宮八卦得數二百六十四 巽宮八卦得數二百二十四
兌宮八卦得數二百二十四 坎宮八卦得數一百八十四

易深首卷下

三十九

離宮八卦得數二百二十四 艮宮八卦得數二百六十四
震宮八卦得數一百八十四 坤宮八卦得數二百二十四

八曰納辰以播五行而備四時之氣也蓋卦有上下體分內外內卦為來外卦為往則屈伸消息之機具焉乾金也方居西北東陽以知大始者也陽卦納陽辰內納子而一陽生外納午而一陰萌矣坤上也方居西南東陰以作成物者也陰卦納陰辰內納未而二陰來外納丑而二陽長矣震陽木也位居正東東乾元以資始故承父而納于午巽陰木也位居東南東坤元以資生故代母而納于丑未以丑居內者出震與巽順其序也坎水

也東令在正北而其生始於申終於寅故坎納寅申離火也東令在正南而大明出於卯入於酉故離納卯酉艮土也位居東北與坤對體而辰戌者土之所分王也艮納辰戌兌金也位居正西與乾比體而已亥者金之所消息故兌納巳亥其以父母領六子順長中少之序也陽辰順而左旋陰辰逆而右轉明男女之別也夫八卦分屬五行則各司其方然二五之氣逆饋密運八卦皆兼有之故陰陽各六而四時之氣備矣今其茂於後

乾 一戊申 一巳酉 一丙午 一丁未 一甲辰 一乙卯 一壬子 一癸丑
坤 一酉戌 一申亥 一未子 一午丑 一辰卯 一卯辰 一寅巳 一巳午
離 一巳午 一丙午 一丁未 一甲辰 一乙卯 一壬子 一癸丑
坎 一子丑 一癸丑 一壬子 一甲辰 一乙卯 一丙午 一丁未
震 一丙午 一丁未 一甲辰 一乙卯 一壬子 一癸丑
巽 一甲辰 一乙卯 一丙午 一丁未 一壬子 一癸丑

易深首卷下

四十

九曰納中以當朔日而備萬物之數河圖天數五五地數六五五六天地之中合故以天幹加地枝六甲五子相配而成六十五以六節地以五制也地枝首于丑天關於子地關於丑也天幹首甲乙木德司春資始資生也木為統天之元水為藏用之貞是以乾納甲壬坤納乙癸會貞元統終始也金胎于卯生於巳故震巽納庚辛水生申火生寅土亦生申寄寅故坎離納戊己艮土東陽性而光明兌金鍾陰火而光澤故艮兌納丙丁甲

乙陽八生壬癸以下又由壬癸隔八以進生也陽幹順旋每爻
得日數五十如乾初納甲子統甲戌甲申甲午甲辰而二爻納
甲寅是也陰幹逆轉每爻得日數一十如坤初納乙未終甲辰
而二爻納乙巳是也餘爻餘卦例此陽卦六卦得日數三百陰
卦六爻得日數六十九三百六十當期之日也陽卦百九十二
爻得日數九千六百陰卦百九十二爻得日數一千九百二十
凡萬有一千五百二十當萬物之數與蒼策相準也

或問萬稱八卦納甲應月候而子獨異其解然震納庚丙子外
午坎納戊丙申外申辰納丙丙辰外戌每爻五十日各得三百

易深首卷下

四十一

巽納辛丙申外未離納巳丙卯外酉兌納丁丙巳外亥每爻十
日各得六十皆合花甲本數若乾納甲壬坤納乙癸雖曰以色
終始然甲子與壬午不接乙未與癸丑不接純以花甲本數未
免紐合而非自然之理矣曰乾初納甲子閱百五十日終癸巳
藏甲午而與坤初乙未接再閱三十日終癸亥得一百八十日
仍起甲子乾四納壬午閱百五十日終辛亥藏壬子而與坤四
癸丑接再閱三十日終辛巳得一百八十日仍起壬午故曰乾
坤括終始而震巽坎離艮兌之相接亦準此此豈同於紐合者
哉蓋忘書之數九以天數統地數下筮之數所由生也故納甲

之法以四陽卦統四陰卦乾坤括始終者陰陽闔闢之門也甲
乙春生壬癸冬藏而六子行乎其中者歲氣之終始也昔聖人
之作甲歷天幹二五地枝二六猶乾坤之統六子五六之合六
十亦猶八卦相錯以成六十四然地紀靜而有常天行運而不
息故地枝運以天幹輪值十二時每五日一周輪值十二月每
五歲一周此甲巳乙庚丙辛丁壬戌癸所以合也至其造禮密
運必以旺墓長生為綱諸術家謂之會局其實即天地盈虛與
時消息之機緘墓者退藏也故天之播五行於四時水旺子則
金墓丑而火生寅木旺卯則水墓辰而金生巳火旺午則木墓

易深首卷下

四十二

未而水生申金旺酉則火墓戌而木生亥小之川流于十二時
以成日大之川流于十二月以成歲此時四行百物生之天運
互古有常者也八卦之生震一陽坎二陽艮三陽巽一陰離二
陰兌三陰而乾坤統之及重為六畫則一三五得天數二四六
得地數是故內卦為貞震納一陽子坎納三陽寅艮納五陽辰
以應天數巽納二陽丑離納四陽卯兌納六陽巳以應地數外
卦為悔震納一陰午坎納三陰申艮納五陰戌巽納二陰未離
納四陰酉兌納六陰亥數亦如前而乾正子午之位坤居丑未
之統於以總攝之所以乾納甲壬震納庚坎納戊艮納丙以妙

運行而乙癸辛巳丁即隨之以其馬今揭旺墓長生為綱具圖於左

乾內三爻合坤內三爻甲子統乙未

甲子至戊辰至壬申水旺墓生一九

癸酉至丁丑至辛巳金旺墓生二九

壬午至丙戌至庚寅火旺墓生三九

辛卯至乙未至己亥木旺墓生四九以後幹易枝不易

庚子至甲辰至戊申水一九

己酉至癸丑至丁巳金二九

易深首卷下

戊午至壬戌至丙寅水三九

丁卯至辛未至乙亥木四九

丙子至庚辰至甲申水一九

乙酉至己丑至癸巳金二九

甲午至戊戌至壬寅火三九

癸卯至丁未至辛亥木四九

壬子至丙辰至庚申水一九

辛酉至乙丑至己巳金二九

庚午至甲辰至戊寅火三九

四十二

己卯至癸未至丁亥木四九

戊子至壬辰至丙申水一九丙申上接坤乙未

丁酉至辛丑至乙巳金二九

丙午至庚戌至甲寅火三九

乙卯至己未至癸亥木四九下仍起甲子

乾策三十六坤策二十四花甲六十之數也以乾統坤故舉

四九為綱而於中更舉四氣之會局為要亦若揲四象四時

也乾不再納甲午而統乙未坤所納也若以甲子甲午前

各三十對數之錯綜其數而一一對待函花甲之全數以甲

易深首卷下

子領五子皆起子止亥而甲合己庚合乙丙合辛壬合丁戊

合癸各函四九之數皆備四時之氣甲應以五歲為周也乃

以甲乙納之乾甲三五坤乙三十凡一百八十日

乾外三爻合坤外三爻壬午統癸丑

壬午至丙戌至庚寅火一九

辛卯至乙未至己亥木二九

庚子至甲辰至戊申水三九

己酉至癸丑至丁巳金四九以後幹易枝不易餘周同

戊午至壬戌至丙寅火一九

四十四

丁卯至辛未至乙亥 木二九
 丙子至庚辰至甲申 水三九
 乙酉至己丑至癸巳 金四九
 甲午至戊戌至壬寅 火一九
 癸卯至丁未至辛亥 木二九
 壬子至丙辰至庚申 水三九
 辛酉至乙丑至己巳 金四九
 庚午至甲戌至戊寅 火一九
 己卯至癸未至丁亥 木二九

易深首卷下

四十五

戊子至壬辰至丙申 水三九
 丁酉至辛丑至乙巳 金四九
 丙午至庚戌至甲寅 火一九
 甲寅上接坤癸丑
 乙卯至己未至癸亥 木二九
 甲子至戊辰至壬申 水三九
 癸酉至丁丑至辛巳 金四九
 丙起壬午
 乾不再納壬子而統癸丑坤所納也若以壬午壬子前後各三十對數之錯綜其數一一對待函花甲之金數以壬午領五午皆起午止巳而壬合丁戊合癸甲合己庚合乙丙合辛

各函四九之數皆備四時之氣五歲而周也乃以壬癸納之
 乾壬三五坤癸三十凡一百八十日乾坤內外三百六十日
 與著策相準也

震內三爻合巽外三爻 庚子統辛未

庚子至甲辰至戊申 水一九
 己酉至癸丑至丁巳 金二九
 戊午至壬戌至丙寅 火三九
 丁卯至辛未至乙亥 木四九
 丙子至庚辰至甲申 水一九

易深首卷下

四十六

乙酉至己丑至癸巳 金二九
 甲午至戊戌至壬寅 火三九
 壬寅上接巽丙午
 癸卯至丁未至辛亥 木四九
 壬子至丙辰至庚申 水三九
 辛酉至乙丑至己巳 金二九
 庚午至甲戌至戊寅 火三九
 己卯至癸未至丁亥 木四九
 戊子至壬辰至丙申 水一九
 丁酉至乙巳 金二九

丙午至庚戌至甲寅火三九
 乙卯至巳未至癸亥木四九
 甲子至戊辰至壬申水一九壬申上接巽外辛未
 癸酉至丁丑至辛未金二九
 壬午至丙戌至庚寅火三九
 辛卯至乙未至巳亥木四九下竹起庚子

以庚子庚午前後各三十對數之錯綜而對待函花甲之全
 數以庚子領五子皆起子止亥五合各四九備四氣周五歲
 與乾同乃以庚辛納之震庚三五巽辛三十凡一百八十日
 易深首卷下 四十七

再自庚午終巳亥回接庚子終巳巳內外循環三百六十日
 坎內三爻合離外三爻戊寅統巳酉
 戊寅至壬午至丙戌火一九
 丁亥至辛卯至乙未木二九
 丙申至庚子至甲辰水三九
 乙巳至巳酉至癸丑金四九
 甲寅至戊午至壬戌火一九
 癸亥至丁卯至辛未木二九
 壬申至丙子至庚辰水三九庚辰上接離巳卯

辛巳至乙酉至巳丑金四九
 庚寅至甲午至戊戌火一九
 巳亥至癸卯至丁未木二九
 戊申至壬子至丙辰水三九
 丁巳至辛酉至乙丑金四九
 丙寅至庚午至甲戌火一九
 乙亥至巳卯至癸未木二九
 甲申至戊子至壬辰水三九
 癸巳至丁酉至辛丑金四九

易深首卷下 四十八
 壬寅至丁酉至辛丑
 辛亥至乙卯至巳未木二九
 庚申至甲子至戊辰水三九
 巳巳至癸酉至丁丑金四九

以戊寅戊申前後各二十對數之錯綜而對待函花甲之全
 數以戊寅領五寅皆寅起丑止五合各四九備四氣周五歲
 與震同乃以戊巳納之坎戊三五離巳三十凡一百八十日
 再自戊申終丁丑回接戊寅終丁未內外循環三百六十日
 艮內三爻合兌外三爻丙辰統丁亥

丙辰至庚申至甲子水一九
 乙丑至巳至癸酉金二九
 甲戌至戊寅至壬午火三九
 癸未至丁亥至辛卯木四九
 壬辰至丙申至庚子水一九
 辛丑至乙巳至巳酉金二九
 庚戌至甲寅至戊午火三九
 己未至癸亥至丁卯木四九
 戊辰至壬申至丙子水一九

易深首卷下

丁丑至辛巳至乙酉金二九
 丙戌至庚寅至甲午火三九
 乙未至巳亥至癸卯木四九
 甲辰至戊申至壬子水一九
 癸丑至丁巳至辛酉金二九
 壬戌至丙寅至庚午火三九
 辛未至乙亥至巳卯木四九
 庚辰至甲申至戊子水一九
 戊子至接兌丁亥

四十九

戊戌至壬寅至丙午火三九
 丁未至辛亥至乙卯木四九仍承丙辰

以丙辰丙戌前後各三十對數之錯綜而對待函花甲之金數
 以丙辰領五辰皆辰起卯止五合各四九備四氣周五歲與震
 坎同乃以丙丁納之艮丙三五兌丁三十凡一百八十日再自
 丙戌終乙卯四接丙辰終乙酉內外循環三百六十日以上五
 圖發明納甲納辰之法以象四時運行萬物終始與天地準也
 納甲之隔八相生者逆數也并其式於後

甲乾乙坤丙艮丁震戊坎己離庚震辛巽壬乾癸坤
 易深首卷下

五十

十干自上而下木火土金水順四時之序也卦位天地山澤水
 火雷風順定位之序也乾納甲隔八卦再納壬壬隔八震納庚
 庚隔八坎納戊戊隔八艮納丙丙隔八坤始甲而逆生壬庚戌丙也
 坤納乙隔八再納癸癸隔八巽納辛辛隔八離納己巳隔八兌
 納丁是陰幹始乙而逆生癸辛巳丁也此何以故包義則河圖
 以八卦畫從中起分陰分陽故橫圖生卦之序動微潤暄止說
 君藏由震巽而坎離而艮兌乃及乾坤先天大圖圖六陰六陽
 由復始以及乾坤數亦如之此說卦傳所謂逆數也故納甲之
 法亦與橫圖生卦之序相應原非以應月候況戊己與月候無

涉而月必無圓士滅癸之事是十干之於月候不合者有四豈容牽引以為說哉參同契主坎離為龍虎因以離日坎月象神陽氣陰蓋謂以神運氣如月秉日光故指月候以明火德因借納甲法以震象月出庚兌象月見丁乾象月盈甲巽象月退辛艮象月消丙坤象月減乙亦是據橫圖生卦之序而以陰陽相生立說故曰坤生震兌乾生巽艮坤其由乾生巽乃自前返後故曰十六轉就統其通前後盈虛相倚終則有始故曰乾坤括終始則其主橫圖以示意明矣若以圓圖方位求之震東北非出庚兌東南非見丁乾正南非圓甲巽西南非退辛艮西

遠恐泥其以君子不為也夫不為者非不必講求其故亦不以是居業云耳以是居業屑累而下之奕小數也專心致志奕秋擅能於通國而何與於修身淑世之學子哉學易者察此則知易之冒道本末瞭然矣

說易者於火珠林之法皆曰京房卦術今考漢史稱房受易於焦贛則此法非京所自作然每覽焦氏易林自作四十九十六變之繇辭蓋傳其術業若古筮史之流而未足與知夫易道也夫形而上者謂之道形而下者謂之器豈道與器為二物哉性命之源其支流為藝術局於藝不足充於德階之均此手足君子喻於恭重之則衆人但知為持行之利而已故衍者分宮百姓與能藝術也且分宮之法其用以占決不主卦象卦德并不主卦名卦辭唯以五行為綱支幹為紀其制用之法六親六神民咸用之是故卜人筮史之智雖無有遠近幽深遂知來物乃藝之成非德之成也即如修身淑世莫大乎禮樂聖人極其功天地官萬物理然而律同綴兆工師是掌儀器度數則有司存於是習其器者能稱其官官世其業師曠聽於審音已純熟于數典亦若卜人筮史之通於神不離乎藝術而已在昔管輅郭璞精通陰陽術數占驗奇中設擇能而使之特卜師筮人之選

耳豈及與之坐而論變理實亮之道哉文按先儒多謂易不用
以下而下筮尚其占繫辭傳偶無言之非也考之周禮三兆三
易之法皆掌于太卜以邦事作龜之八命以八命贊其三兆三
易之占以觀國家之吉凶以詔救政是卜筮既統于一官矣卜
師掌開龜之四兆筮人掌三易以辨九筮之名此著龜之分掌
者也占人掌占龜以八筮占八訟以八卦占筮之八故以祇吉
凶此卜筮之合掌者也故曰凡卜筮君占體大夫占色史占墨
卜人占折然則以八卦占筮之八故其用分宮之法與蓋占龜
之法兩霄蒙驛克五行也火珠林之法亦以八卦分五行而納

易深首卷下

五十三

支幹以觀生尅故其吉凶可以與占龜參考而亦謂之卜若謀
著則分貞悔不分世應論兩體之德象不論五氣之生尅未可
混而一之也又按古之時自王侯以及卿大夫皆建卜師筮史
之人立藏龜行著之室故洪範稽疑曰建是人作卜筮三人占
則從二人之言下及庶人不能建卜筮之官備龜著之室故火
珠林之法擲錢以求爻畫地可以作卦利民用也秦人雖不
燬卜筮之言然盡變先聖王之制度大卜筮人既廢其官三兆
三易遂亡其法下及卿大夫既无采邑亦无家臣則无卜筮之
官著龜之室此法遂通用于上下而用著龜者日寡矣由是列

肆於屋間卜于市凡占吉凶者詳于機祥災變則性命之源塞
義理之學微而雜術紛作靈棋可課吉凶測字可占禍福矣若
邇此法之始作根于先天後天陰陽相生五氣順布四時運行
其非聖人不能作猶之百工之事皆聖人之事也豈焦京所自
為哉

火珠之明殆取明照之義唐太宗時林邑獻火珠可見本有火
珠故借以喻意耳其謂之林者蓋有頌焉若三兆之頌皆千有
二百之類故占人以八筮占八頌知頌謂之林者焦氏所作卦
變釋稱曰易林郭璞洞林子自作占辭皆稱其林其卿人戎

易深首卷下

五十四

言林殆誤人不可辨信此可微頌謂之林矣火珠林之頌雖亡
其名尚存漢人去古未遠故焦氏之辭沿其名而郭璞亦仍之
也凡八純卦乾兌屬金則諸卦之生於其宮者皆以金為本身
震巽屬木則諸卦之生於其宮者皆以木為本身坤艮屬土則
諸卦之生於其宮者皆以土為本身坎屬水離屬火則諸卦之
生於其宮者皆以水火為本身蓋雖各自為世而從其所自生
則氣理原於一本也或以此為京氏所定變法且謂其不以交
重為占而自以世為占故其占止于六十四爻而不能盡三百
八十四爻之變竊謂八卦各生八卦故筮法內貞外悔則貞一

而悔八今八卦另為分宮故每卦亦各從所生之宮立世爻為主然後觀交重之爻是否與世相得而吉凶可推其竟置交重于不問乎總由不識生卦生爻之理而誤以卦變當之耳又凡巽艮坤之生於乾宮者皆為飛神而向以乾為伏神及游魂得晉由艮生離則離飛而艮伏歸魂得大有由坤復乾則乾飛而坤伏所以明陰陽互根使人不迷于其本而因以廣占決之用亦非京氏所為也又按六親取諸納辰由本宮之生尅比肩以定之所以立本也六神取諸日幹由占日之烏虎龍蛇而推之所以起時也惟立本而後交重之所發其吉凶可得而權惟起

易深首卷下

五十五

時而後歲月之所建其向背可得而論合斯數則而占法備矣至於以初二世為地易三四世為人易五上世為天易游歸為鬼易劈分六十四卦天地人鬼各得十六既不識六畫所以兼三才之理并不曉八宮所以定世應之故而於游魂歸魂之旨尤屬懵然此殆金氏之所附益者耳
京房易傳取二十八宿配六十四卦之世爻如乾上爻配參宿則自始至大有七卦世爻以井鬼柳星張翼軫配之次以震上文配角宿則自豫至隨七卦世爻以亢氏房心尾箕及斗宿配之次以坎上文配牛宿則自簡至師七卦世爻以女虛危室壁

奎婁配之次以艮上文配胃宿則自賁至漸七卦世爻以鼎畢觜參井鬼柳配之次以坤上文配星宿則自復至比七卦世爻以張翼軫角亢氏房配之次以巽上文配心宿則自小畜至蠱七卦世爻以尾箕斗牛女虛危配之次以離上文配室宿則自旅至同人七卦世爻以奎壁婁胃鼎畢觜配之次以兌上文配參宿則自困至歸妹七卦世爻以井鬼柳星張翼軫配之此其妄誕惑世最為易見然其以乾震坎艮坤巽離兌為序猶可見分宮遺法乾下乾上曰乾巽下乾上曰姤之類悉仍周易之舊猶可見義畫卦文稱名遺意若世俗所傳卦象歌但知以後天

易深首卷下

五十六

乾坎艮震巽離坤兌為序不知與京氏分宿配卦之次第凌亂不合其歌不云雲雷屯而曰水雷屯不云水木井而曰水風井諸如此類但知合於八象不顧其悖於稱名取類之義大抵卦肆中人率意為之以便女世應之用耳今亦未詳其作自何時而非京氏所為則顯而有據矣說易者於火珠林之法皆曰京房卦術至於卦象歌之俚陋或反以附於聖經如坊刻本義以之列於序卦之前稱曰周易卦歌呂亦思朱子著本義經傳分行以還古今經之舊其肯混取卜肆卦歌與經相附與初學者於此未可習見而不察也

後天圖八卦分方說卦傳中之曰兌正秋也萬物之所說也言其說以利貞主乎秋分也由是推之震東方也主乎春分故曰萬物出乎震坎正北方之卦也主乎冬至故曰萬物之所歸離南方之卦也主乎夏至故曰萬物皆相見艮東方之卦也主乎立春故曰萬物之所成終而所成始坤地也西南之卦主乎立秋故曰萬物皆致養巽東南也主乎立夏故曰萬物潔齊乾西北之卦也主乎立冬故曰陽陰相薄今以天行驗之凡主中氣者首尾必兼二節主初氣者首尾必兼二中也冬至于之半而大雪即于建之首冬至一陽生而小寒即一陽之尾是坎主

易深省卷下

五十七

冬至則兼大雪小寒而離主夏至兼于芒種小暑震主春分兼于驚蟄清明兌主秋分兼于白露寒露可例推矣蓋春于氣為二陽而大寒乃二陽之首立春于寅為初氣而雨水即寅建之尾是艮主立春則兼大寒雨水而巽主立夏兼于穀雨小滿坤主立秋兼于大暑處暑乾主立冬兼于霜降小雪可例推矣十二月卦呈象于先天大圓圖卦位相隔似乎疎密不齊然而另有方圖焉乾坤否泰居四隅當寅申巳亥之辰復姤壯觀居四正當于午卯酉之辰去剝臨遯介正四之交當辰戌丑未之辰復象曰七日來復以午半至于半言之臨象曰至于八月有凶

易深省卷下

五十八

以丑半交酉半言之是復起于中臨起丑中泰起寅中大壯卯中夾起辰中乾起巳中始起午中遯起未中否起申中觀起酉中剝起戌中坤起亥中今據義之闕及文辭孔傳之所指示以合於天度日躔亘古昭然此豈小術故辭所可逞私臆以淆亂之哉夫春夏秋冬謂之四時二至二分二啓二閉謂之八節其誰不知然四時配以四象八節配以八卦其體撰通德豈可習而不察彼為卦氣值日之說者所分二十四節氣坎之初六主冬至九二小寒六三大寒六四立春九五雨水上六驚蟄是坎以正北并東北且兼正東也震之初九主春分六二清明六三

穀雨九四立夏六五小滿上六芒種是震以東方并東南且兼正南也離之初九主夏至六二小暑九三大暑九四秋分六五處暑上九白露是離以南方并西方且兼正西也兌之初九主秋分九二寒露六三霜降九四立冬九五小雪上六大雪是兌以正西并西北且兼正北也由其說以求諸後天不但乾巽坤艮不得分方而已坎水也水司冬令今自冬至及驚蟄皆坎主事則水侵春令離火也火司夏令今自夏至及白露皆離主事則火侵秋令震木也木司春令今自春分及芒種皆震主事則木侵夏令兌金也金司秋令今自秋分及大雪皆兌主事則金

易深首卷下

五十九

侵冬令五氣何以順布乎其分置月卦復初值鷓鴣不鳴則交大雪而一陽已生臨初值鴈北向則交小寒而二陽已生春初值東風解凍則交立春而三陽已生大壯值桃始華則交驚蟄而四陽已生夬初值桐始華則交清明而五陽已生乾初值蟄蟪鳴則交立夏而六陽已生芒種螳螂生一陰未生何以值姤初小者溫風至二陽未生何以值遯初立秋涼風至三陰未生何以值否白露鴻鴈來四陰未生何以值觀寒露鴻鴈來賓五陽陰未生何以值剝立冬水始冰六陰未生何以值坤以其說求諸先天十二月卦皆不值中氣以之測候驗氣陰陽求繆何以

者時應乎至于六十卦各值六日七分以應歲之三百六十五日四分日之一而卦氣起中乎其鑿空妄誕誣民尤甚未子開之甚力今更探其本而辨之具於左

周公時訓每歲二十四氣分七十二候故京氏影附之生六日七分說彼不知氣候生於天日之行非人巧所能安排也古聖人裁成天地之道分周天為三百六十度再分十二躔次各三十度凡天行必始于子半故當日躔星紀初度之初而冬至氣至由是左旋十五度日亦右退十五度則躔星紀十五度之初而小寒節至天再左旋十五度日右亦如之則改躔度

易深首卷下

六十

初度之初而大寒氣至天再左旋十五度日右如之則躔元枵十五度之初而立春節至自是改躔娵訾以至折木天左日右之度數皆如是此二十四氣所由生也由于每氣每節以天左旋五度為一候十五度為三候蓋天行移于上而日躔會之則物候變於下故七十二候者聖人觀于天文以察時變之所紀也每候或五日有餘或五日不足此何以故立天之道曰陰與陽每歲祇此六陽六陰之消長迭運而歲氣平分然天以陽職生而主日當冬至陽生之候至交小寒陽氣浸長則天行以漸而徐節氣亦以漸而長日之自南進北出地時刻多其晝亦以漸而長至於夏至而皆長極當夏至陰生之後至交小暑陰氣浸長則天行以漸而疾節氣亦以漸而短日之自北旋南入地時刻多其晝亦以漸而短至於冬至而皆短極所以夏至交小暑中積約十五日八時七刻不足以三候分之每候五日二時七刻有奇冬至交小寒中積約十四日八時三刻有餘以三候分之每候四日十時七刻有奇其餘節氣各三候有餘不足悉準此推算此皆天日之行度使然分秒不容增減京氏既不足以知此而先儒闢其謬者亦畧不及此疎已

啓蒙卦變三十二圖雖不用易林原序其為卦變則一蓋自贊

神生者以米大衍之法用九用六而自然之變化具矣但焦氏綴之以辭朱子列之以圖耳至於六畫卦之上各加一奇一耦由七畫八畫以至十一畫十二畫則與卦變古法毫無干涉何也卦變之法凡一爻變者三百八十四二爻變者九百六十三爻變者千二百八十四三爻變者亦九百六十五爻變者亦三百八十四六爻變者六十四合不變之本卦共四千九十六卦此教人觀九六之動察陰陽之變引伸觸類以廣占決非於六畫成卦之本體有所增加也今各加奇耦于本體之上七畫者百二十八八畫者二百五十六九畫者五百一十二十畫者千二十四十一畫者二千四十八十二畫者四千九十六此與包義畫卦初兩儀二四象三八卦四畫十六五畫三十二而成於六十四相似但包義是探本大極觀變於陰陽而立卦此則六十四卦之上各加六十四卦耳若以筮法求之無此遞加之變象亦無此疊加之變數也其因上下往來之文生卦變之說若公自避來無妄自訟來之類本畫卦之序求之先生無妄後生訟既生訟乃生遯無訟自遯來无妄自訟來之理以九六之動觀之皆二爻同變之卦無所謂剛來之象蓋此兩說自朱子創之皆虛懸於事理之外不得與卦變圖牽合為一且剛來之說與加

易深首卷下

六十一

畫之說亦各為一事更難牽合讀啓蒙者不可不察也
啓蒙凡卦六爻皆不變則占本卦象辭而以內卦為貞外卦為悔一爻變則以本卦變爻辭占二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻為主經傳無文今以例推之當如此三爻變則占本卦及之卦象辭而以本卦為貞之卦為悔前十卦主貞後十卦主悔四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻為主經傳亦無文以例推之當如此五爻變則以之卦不變爻占六爻變乾坤占二用餘占之卦象辭

御案朱子三十二圖其次第最為詳密然後學之疑義有二一曰筮

易深首卷下

六十二

法用九六不用七八今四爻五爻變者用之卦之不變爻占則此兼用七八也二曰周公未繫爻之先則象辭之用有所不周也三代筮法既不盡傳今惟以經傳為據而推之則用九用六經文甚明而用七八者諸書皆無明文惟杜預以為夏商用之先儒已摘其非矣考之春秋內外傳蓋無論變與不變及變之多寡皆論卦之體象與其象辭即一爻變者雖占爻辭而亦必先以卦之體象與其象辭為主則知古人占法未有爻辭之先即象辭而已周於用既有爻辭之後則但以專動者占而初亦不離于象辭以為斷也惟其一卦可變為六十四則兩卦相參

而可以盡事物之理故卦之有變者意主於生卦不生於成爻爻之有變者專動則有占雜動則無占如是則傳記之文皆命而學者之疑可釋矣至內外傳言得八者三一曰泰之八則不變者也一曰貞屯悔豫皆八則三爻變者也一曰艮之八為艮之隨則五爻變者也諸儒以八為不動之爻考之文意似未符協蓋三占者雖變數不同然皆無專動之爻則其為冊卦也卦以八成故以八成卦猶之爻以九六成則以九六成爻云爾觀朱子之圖者更以須左傳國語諸書互相參考謹按卜筮行武人地時事各有不同未可先為例以拘之今列左國諸書所紀筮占之法於後共十七條

左傳秦伯伐晉卜徒父筮之吉涉河侯車敗詰之對曰乃大吉也三敗必獲晉君其卦遇蠱三三曰千乘三去三去之餘獲其

雄狐夫狐蠱必其君也蠱之貞風也其悔山也歲六秋矣我落

其賢而取其材所以克也賁落材亡不敗何待今按此六爻不

變之卦也其占全不用象辭而用象所取象蓋蠱卦中四爻兌

震相錯木動澤中象所謂利涉大川也秦伐晉必涉河今內卦

為貞貞為已而參兌為澤為西方秦象也外卦為悔悔為人而

參震為車為建侯晉象也當蠱之時震木遺兌金而毀折故曰

涉河侯車敗言在秦則利涉在晉當之則敗也千乘大國也承侯車言之去猶往也千乘自三爻而往敵應上爻而艮止軍中稱獲敵為止之艮為狐為少男故曰獲其雄狐蠱有長女惑少男之象故曰狐蠱而曰必其君者傳叙秦伯伐晉之由首稱晉侯之入秦豫姬屬賈君焉晉侯遂於賈君釋姬怨焉然後叙其背路開釋是惠公可代之罪以烝賈君為首故曰狐蠱必其君言人事之見於卦象也又傳稱九月晉侯納秦師此當師將與之始而筮之始在七八月間故曰歲云秋矣卦體貞風悔山是在我以風落其山之實取其山之材在彼則賁落材亡言天時之合於卦氣以蠱本風落山之卦也故不祭于卦象而但舉象辭為占非失之浮泛必失之穿鑿矣

晉將伐鄭師起楚子救鄭五月晉楚遇于鄆陵苗賁皇言于晉侯曰楚之良在其中單王族而已請分良以擊其左右而三軍萃於王卒必大敗之公筮之史曰吉其卦遇復三三曰南國滅射其元王中厥目國滅王傷不敗何待公從之今按公問苗賁皇之謀而筮之專筮其三軍萃于王卒之吉否故史就筮王占決之此亦六爻不變之卦然其占但主貞為已悔為人且意用上爻辭意全不及象辭蓋先天大圓圖及分宮之法復本生於

坤今陽復于初則坤滅于上故曰南國滅以坤為國邑位居西南又外卦為悔是楚當之也上六曰迷復凶有災青用行師終有大改以其國君凶故曰射其元王中厥日蓋因震為決滌魯有目疾之義而會其意此所謂隨人事時地之所值引而伸之觸類而長之乃神明之妙於感通非成就可局成例可拘也使但就彖辭敷衍以為之說不亦迂遠而濶于事情乎

晉語秦伯納公子及何董因迎公子於河公問焉曰吾其濟乎對曰歲在大梁將集天行元年始受實沈之生也實沈之墟晉人所居所以興也今君當之无不濟矣君之行也歲在大火闕

易深首卷下

六十五

伯之星也是謂大辰辰以成善后規是相唐叔以封晉史記曰嗣續其祖如報之滋必有晉國臣筮之得泰之八曰是謂天地配享小往大來今及之矣何不濟之有謹按卦以八成故以八歲卦此稱泰之八者以其六爻不變于法當占卦也其占雖直舉彖辭然其意主于以分星辨災祥不專在卦故所謂今及之者言人事之合乎天時蓋秦伯納重耳在僖公二十四年春正月乃天地交泰小往之大來之時也

家語孔子亟得賁三三慨然有不平之色子張進曰師闢卜者得賁卦者吉也而夫子有不平之色何也孔子曰以其離耶在

周易山下有火賁非正色之謂也夫質也黑白宜正焉今付賁非吾兆也吾聞丹漆不文白玉不雕何謂也賁有餘不受飾也今按此六爻不變而子曰以其離是主內卦為貞占之也雖明都也萬物皆相見則其道火行山下有火非朱明得時之正色則非吾道大行之兆賁有餘不受飾蓋言用之則行本分事也

大行於我何加豈受飾哉又子貢出使門人筮之得艮皆曰鼎無足賜不至願淵曰賜至矣無足者乘舟而來也賜果至凡此占法全不用象辭也

易深首卷下

六十六

左傳衛襄公夫人姜氏无子嬖人媼始生孟縶孔成子夢康叔謂已立元余使霸之孫圉與史荀相之史朝亦夢康叔謂已余將命而子苟與孔亟錮之曾孫圉相元史朝見孔子告之夢協晉韓宣子為政聘于諸侯之歲媼始生子名之曰元孟縶之足不良弱行孔成子以周易筮之曰元尚手衛國主其社稷遇屯又曰余尚立禁尚克嘉之遇屯三三之比三三以示史朝朝曰元亨又何疑焉成子曰非長之謂子對曰康叔名之可謂長矣孟非人也將不列於宗不可謂長且其孫曰利建侯嗣吉何建建非嗣也二卦皆云子其建之康叔命之二卦告之筮于夢武王所用也弗從何為弱足者居侯主社稷臨祭祀奉民人

事鬼神從會朝又焉得居各以所利不亦可乎故孔成子立靈公今按初筮得屯六爻不變再得屯之比則初九一爻變然初爻之利建侯即本象辭之利建侯而指言之神告未為不顯矣嗣吉何建建非嗣也占決未為不明矣至於因靈公名元而以元亨屬之因孟繁弱行而以弱足者居為利居貞之辭此出使朝就事論事之見也豈繁辭之本旨哉然後人因筮釋辭往往類此每多應驗可見平居觀象玩辭宜洗心精研其理此以言者尚辭之道也及臨事觀變玩占又可隨感默識其機此則卜筮者尚占之道也設讀易時唯恐指事認殺務求為活法以待

用賓于王猶有觀焉故曰其在後乎風行而著于土故曰其在異國乎若在異國必善姓也善太歲之後也山嶽則配天物莫能兩大陳寔此其昌乎今按此卦六四一爻變其占雖引六四爻辭風然為天子土上無凶卦外卦變之象言之而其參卦則山也蓋巽為木三至五參艮為山其象山上有木是謂有山之材四變乾故照以天光艮為門闕乾為玉坤為帛以象庭實旅百奉以玉帛天地之美具巽風乘坤土參艮以止是謂風行而著于土乾為天艮為山是謂山嶽配天此其推衍之法既不專主變爻辭釋爻辭亦不求合文周本旨蓋史人以下筮為術業但隨現在所筮之人事特地據卦之體象各指所之以釋辭故其不能盡合本旨者出於史人之見地其占決應驗者由於術業之精專當其揲著求卦感之以命著之由則人心之靈鼓動於陰陽之氣故感而遂通天下之故者其受命如響乃神之所為卜筮尚占之道也後人信之者或引之以註易疑之者或識之為糾合雖意見不同其胸次之迂愚則一而已

爻變則以本卦變爻辭占而引此傳為證今按屯之初九曰磐桓利居貞有攸固之象故曰屯固比之初六曰有孚比之有孚盈缶終來有它吉有善入之象故曰比入此合本爻變爻之辭意以為占也自震為土至震歸之又合本卦變卦之象以為占非占本卦變爻辭也坤為大輿震為馬由震變坤以馬駕車故曰車從馬凡陰爻皆稱六卦有四陰其體皆不變易故曰六體不易蓋屯利建侯主于初九今初獨發動是眾陰比合而陽剛能固坤眾女靜而震成能故故曰公侯之卦舊解六體不易為一爻變六美誤已

易深首卷下

六十九

成季將生桓公使卜楚邱之父卜之曰男也其名曰友在公之右間于兩社為公室輔季氏亡則魯不昌又筮之遇大有三三之乾三三曰同復于父教如公所蓋乾父也卦惟一陰變而之乾故曰同復于父五為君位而六居之臣如公所之象故曰敬如公所此公子為世卿之兆也而臣專君柄之兆亦見矣然其占決不取卦辭亦不取卦名也嘗聞昔有占父病者得泰以為吉或曰乾父坤地父入地中大凶之兆俄而父歿其占法正似此然則卜筮尚占之道不即此可見其大意哉

初晉獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹三三之睽三三史蘇占之曰

不吉其繇曰士刲羊亦無血也女承筐亦无貺也西鄰責言不可償也歸妹之睽猶无相也震之離亦離之震為離為火為巽敗姬車脫其輻火焚其旗不利行師敗于宗邱歸妹睽孤飛之孤姬其從姑六年其通逃歸其國而棄其家越明年其死于高粱之墟今按筮嫁女而得歸妹上六獨動以應三故以動爻為主屬晉應爻為嬴嬴泰占之上六之辭本屬不吉而三主兄為西方又為口舌故取兌金尅震木為西鄰責言之象然震木變雷火又能尅金則不可報償之象此處公荷賂之兆也歸妹以聯昏媾有扶相之誼變而之睽情惡本異猶之无相此秦儀

易深首卷下

七十

晉剛懼之兆也震變之離亦離之根於震者為雷為電火而應正秋則報必取火必燒嬴敗姬之兆也震有車象又為龍諸侯龍旗今動而應兒之毀折則車脫其輻變而之離之炎上則火焚其旗其象不利行師未出境而敗于宗邱此秦獲晉侯于韓原之兆也又自變卦爻辭推之歸妹而之睽孤則冠其婚媾而張之孤睽為孤矢也震長男為兄兒少女為妹然震變離為車女火自木生是上與三為姑姪也火應西流則姪其從姑矣上變離為火三象坎為水火為水之妃而乘膠未濟水之數六而隱伏就下則從姑者六年其通逃歸其國而棄其家也天之

紀數不過七故曰越明年其死于高梁之墟高梁本晉之地名而筮所取象或因震木之上爻而取其義若高墉之類與

傳公二十五年春正月秦伯師于河上將納王狐偃言于晉侯曰求諸侯莫如勤王諸侯信之且大義也繼文之業而信宜于諸侯今為可矣使卜偃卜之曰吉遇黃帝戰于阪泉之兆公曰吾不堪也對曰周禮未改今之王古之帝也公曰筮之筮之遇大有三三之睽三三曰吉遇公用享於天子之卦戰克而王享吉孰大焉且是卦也天為澤以當日天子降心以逆公不亦可乎大有去睽而復亦其所也今按卜偃承命既卜又筮其曰戰

易深首卷下

七十一

克承卜兆之吉而言王享則以所筮動爻之辭占之離柔得尊位大中天子之象乾天為兌澤以當離日天澤下降之象故曰天子降心以逆公然卦體九三參兌說以交五乃爻辭所取公用享于天子之本象故又曰大有去睽而復亦其所也由今觀之勤王所以明大義也戰克而公用享獻于天子所以修臣職設就此占決吉孰大焉今告君者必曰求諸侯莫如勤王是假勤王以求諸而非矢志於明義也卜筮者不直取本爻公用享于天子之義而必取諸變象曰天子降心逆公是藉戰克以逆天之澤而非從志於用享也蓋皆離于功利之私見以為之說

耳卒之饗醴命有遂于王章以請隨而王弗許其味于小人弗克之戒不已甚乎

齊棠公之妻東郭偃之姊也東郭偃臣崔武子棠公死偃御武子以弟見棠姜而美之使偃取之偃曰男女辨姓今君出自丁臣出自桓不可武子筮之遇困三三之大過三三史皆曰吉示陳文子文子曰夫風從風隨妻不可取也且其繇曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶困于石往不濟也據于蒺藜所恃傷也入于其宮不見其妻凶无所歸也武子曰娶也何害先夫當之矣遂娶之今按文子之釋爻辭理象而得然必先取之

易深首卷下

七十二

卦之象以為夫從風者武子筮取茲婦今遇困之大過是中男長女而坎水變巽風則北風其涼寒感隨物不能溫和長育故妻不可娶此就現在所筮之人事以衍武子以見爻象之非虛動卜筮尚占之道也
叔孫穆子之生也莊叔筮遇明夷三三之謀三三以示卜楚邱即曰是將行而歸為子祀以護人入其名曰牛卒以鉅死明夷日也日之數十故有十時亦當十位自王以下其二為公其三卿為日尚其中食日為二且日為三明夷之謀明而未融其當且乎故曰為子祀日之謀當鳥故曰明夷于飛明而未融故曰

易深首卷下

七十三

重其翼象日之動故曰君子于行當三在旦故曰三日不食離
 火也艮山也離為火火焚山山敗于人為言敗言為遠故曰有
 攸往主人有言言必讒也純離為牛世亂謹勝勝將道離故曰
 其名為牛謙不足飛不翔重不峻莫不廢故曰其為子俊子吾
 子亞卿也抑少不終今按此筮先作斷語乃就辭象指釋之然
 明入地中曰明夷今遇明夷之謙不取明初入地之象而以明
 而未融為當且蓋離變艮象旭日初出寅方也離為雉故辭曰
 明夷于飛重其翼言日入之始飛鳥重翼下集也今以明未融
 為重翼是所謂當鳥者如世稱日中有鳥而大明未融則朝彩
 易深首卷下

易深首卷下

七十四

後地上微有光為黃昏夏晝方長則自寅初及亥初地上皆微
 有光故摠四時詩之日有十時是以更漏之制必隨時推太陽
 出入之度立矇影限以定晷昏也又按周室班爵之制君一位
 卿一位大夫一位上士一位中士一位下士一位然王朔卿位
 之上猶有公孤故日中當王尊无二上也自公以下各分正副
 食時當公已為上公辰為貳公也且日為卿卯上卿寅亞卿也
 未當上大夫申當下大夫酉當上士戌當中士亥當下士近日
 中者位尊遠日中者位降公卿尊引于前士大夫承行于後此
 十位所以配十時與此與華尹無字以十日配十等不同杜元
 易深首卷下

觀春秋傳注日中當王食時當公平旦為卿鷄鳴為士夜半為
 卑人定為典黃昏為隸日入為僚脯時為僕日昃為臺隅日中
 出闕不在第尊王公曠其位然夜半子丑也何所附于日臺僕
 賤役也何近于王其不合于理甚矣火焚山山敗于人為言
 者五行配五事火于人為言也敗言為讒者山敗于火焚人敗
 于讒言也陷解艮為言誤矣離火生坤土為牛此據卦體貞生
 悔推之不取變艮之象故曰純離為牛明夷乃世亂之象讒每
 生于明傷故世亂則讒勝凡禍機之發動有由勝極必反其所
 自生故曰勝將道離其名為牛言聽讒者將有讒禍也此兩語

持之頗有其故讀者味之

季平子立不禮于南蒯南蒯之將叛也故筮之遇坤三三之比
三三曰黃裳元吉以為大吉也示子服惠伯曰即欲有事何如
惠伯曰吾嘗學此矣忠信之事則可不然必敗外種內濕忠也
和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之之飾也元
善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其
極外內偈和為忠專事以信為共供養三德為善非此三者弗當
且夫易不可以占險特何事也且可飾乎中美能黃下美為元
下美則裳參成可筮猶有闕也策雖吉未也今按此但據爻辭

易深首卷下

七十五

為剝決不及其所筮之事然其言曲而中其事肆而隱非卜人
筮史所及能也其曰吾嘗學此可見其平居嘗留心于觀象玩
辭之學而有得焉故非藝術可比且易不可以占險救易不為
小人謀之語尤為悚切蓋小人以事問易易未嘗不告之但所
以告之者示以行正不專以行險即如黃裳元吉似與南蒯謀
叛情事聞不相當然自惠伯據理剝斷乃如見其肺肝而如臨
以父母矣夫豈神告之或虛哉

宋公伐鄆晉趙鞅卜救鄆不吉陽虎以周易筮之遇泰三三之
需三三曰需方吉不可與也微子啓帝乙之元子也宋鄭甥舅

也社稷也若帝乙之元子歸妹而有吉諫我必得吉焉乃止此
但用本卦動爻之辭以占之其言雖切兩國之事勢其詳殊非
爻辭之本旨此又可見卜筮尚占引伸觸類非成見可拘也

周語晉孫談之子周適周事單襄公襄公有疾召頃公而告之
曰必善晉周將得晉國成公之歸也吾聞晉之筮也遇乾三三
之否三三曰配而不終君三出焉一既往矣從之不知其次必
此晉仍無道而鮮胄其將失之矣必是善晉子其當之也頃公
許諾及厲公之亂召周子立之是為悼公今按此三爻變之卦
也然惟以兩體為占全不及本卦及之卦象辨蓋乾君也坤臣

易深首卷下

七十六

也乾下乾上內外相配今內乾變坤君降為臣故取配而不終
君三出之象是以內外為貞占之魚用本卦為貞之卦為悔之
例也至于德十卦主貞復十卦主悔乃朱子自據所為卦變圖
言之非古法也而今之筮者其占決亦無從取用之

晉語秦伯召公子于楚楚子厚幣以送公子于秦公子親筮之
曰尚有晉國得貞屯三三悔豫三三皆八也筮史占之皆曰不
吉聞而不通又元為也司空季子曰吉是在周易皆利建侯不
有晉國以輔王室安能建侯我命筮曰尚有晉國告我曰利建
侯得國之務也吉我大馬啓蒙引隨涉程氏之說曰貞屯悔豫

皆八蓋初與四五凡三爻變也初與五用九變四用六變其不
變者二三上在兩卦皆為八故云皆八竊謂此采三爻變之卦
於法當占本卦及之卦象辭而以本卦為貞之卦為悔則二三
上之不變者本不用之占決但云得貞也悔豫義已了然乃偏
舉不變之爻曰皆八何所取義哉且單襄所述晉筮亦三爻變
之卦彼直云遇乾之否此獨云得貞也悔豫皆八變同則占例
亦同而紀述之文何故各別若是今按洪範稽疑云立是人作
卜筮三人占則從二人之從故周公卜武王之疾曰三龜一習
吉言三人之占皆吉也今公子親筮有國亦遵三占用二之法

易深義卷下

七十七

而一得屯利建侯在內卦故曰貞屯一得豫利建侯在外卦故
曰悔豫此所得兩卦皆六爻不變故曰皆八以外成于八六爻
既不變則當以卦為占也筮史占之皆曰不言以兩卦六爻皆
不動是開而不過爻无所為以效動也司空季子曰是在周易
皆利建侯以告我皆與我命筮相應也又曰震車也坎水也坤
土也屯厚也豫樂也車班內外頁以訓之泉貨以資之土厚而
樂其實不有晉國何以當之此合兩卦之體象為占也又曰震
雷也車也坎勞也水也眾也主雷與車而尚水與眾車有震武
也眾順文也文武其厚之至也故曰屯其繇曰元亨利貞勿用

有攸往利建侯主震雷長也故曰元眾而順嘉也故曰亨內有
震雷故利貞車上水下必伯小事不濟壅也故曰勿用有攸往
一夫之行也此專就屯之辭象為占也又曰眾順而有攸往故
曰利建侯坤母也震長男也母老子強故曰豫其繇曰利建侯
行師居樂出成之謂也此專就豫之辭象為占也又曰是二者
得國之卦其為筮得兩卦而非屯之豫甚明矣

左傳穆姜薨于宮東始往筮之遇艮之八史曰是謂艮三三之
隨三三隨其出也君必速出姜曰亡是于周易曰隨元亨利貞
无咎元禮之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁

易深義卷下

七十八

足以長人嘉德足以合禮利物足以和義貞固足以幹事然故
不可越也足以雖隨无咎今我婦人而與于亂固在下位而有
不仁不可謂元不靖國家不可謂亨作而害身不可謂利棄位
而故不可謂貞有四德者隨而無咎我皆無之豈隨也哉我則
取惡能无咎乎必死于此不得出矣今按此五爻變之外當以
卦為占故曰艮之八也大抵六爻不變則以所得卦象卦體卦
德外辭占之若自一爻變以至六爻皆變則取本卦無之卦之
辭象體德而推行之但一爻變者可主爻象爻辭而參之以卦
說動爻多如乾變否艮變隨之類即合本卦變卦之辭象為占

而不取于爻况小大隨于事變通趨于時神明存乎人尤非成
例可拘有典要可執也即如此卦五爻變而曰艮之八其應以
卦為占明矣但穆姜以罪徙東宮禁止之也今本卦遇艮止也
其象無山止之固也其辭艮其背不復其身行其庭不見其人
不得出之兆也史知其兆不吉故置本卦而專取之卦曰是謂
艮之隨言由止而之動說則隨其出也君必速出矣其實內艮
變震東宮之象也而外艮變兌為澤中有雷隨時休息豈速出
之兆史特以此言寬之耳穆姜明知火之危已故曰亡明知艮
兆之不吉故特就隨象之論義之其言與文言傳之釋乾象相

易深義卷下

七十九

做可見元亨利貞之為四德不始于孔子所以子服惠伯論黃
裳元吉亦曰元善之長也司空季子論屯卦亦曰震雷長也故
曰元發而順嘉也故曰亨內有震雷故利貞言震東乾元而藏
用于內即利貞也穆姜雖婦人亦嘗與聞焉故其言如此觀其
引咎自責不復飾飾蓋始難以欲而迷終因行改而悔故自知
其罪大之不可解耳若以艮之八為隨六二法宜以係小子失
丈夫為占而史妄引隨象以對則穆姜亦以隨象解之不愈妄
乎且六十四卦凡四爻變者其別九百六十九爻變者其別
三百八十四設卦遇四五爻變即以不變之爻占是四十九十

六變卦其陽爻用七陰爻用八者竟有一千三百四十四卦則
易于乾坤兩卦何故特標用九用六為三百八十四爻之通例
况本卦貞也之卦悔也如使變爻既多于法宜用不變之爻亦
宜以本卦之不變者為主今置本卦不變之爻而專取之卦當
不變之爻舍本逐末于理果何所依據而云然與

凡卦六爻變者乾坤占二用近似有理然必隨所察之人事廣
以卦之體象互相參求勝得之若其餘諸卦皆舍本卦但占之
卦揆之于理殆有不然矣即如屯全變則之艮使竟舍屯元亨
利貞勿用有攸往利建侯而但占艮元亨是豈得六爻不變之

易深義卷下

八十

鼎非屯之鼎也坎全變則之離使竟舍習坎有孚維心亨行有
尚而但占離利貞亨畜牝牛吉是豈得六爻不變之離非坎之
離也蓋用九用六各有二義焉自本卦而觀其氣機發揚謂之
動合之卦而觀其體象交易謂之變然由動而變則之卦即至
象于本卦之體猶之有形乃有影也若竟置本卦獨占之卦如
離形以率影其體象必不可得而按此事理之必無者也試觀
乾用九曰見羣龍無首吉其占仍以乾為主坤用六曰利永貞
其占仍以坤為主則餘卦可知已凡占者現也卜筮尚占謂之
占凡有為有行而問之易馬以其言決之亦通謂之占故曰極

數知來之謂占又曰君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占此與夫子誦恆九三辭久而戒人之不占同者也春秋傳稱周史有以周易見陳侯者緣大衍之數生于洛書後天方位亦本於洛書三易之法周易即後天圖故筮火主之其引用爻周繫辭或稱其辭以其為占辭也然而曰象辭曰大象曰小象其所以繫辭盡言之本旨亦由是設辭矣及秦人以易為卜筮之書則卦之為用乃卜筮之專業占之為言亦專屬之嗣是火珠林之法盛行而用筮者寡則繫辭并無所用之偶百所用不過附會穿鑿以為之說而已矣

易深卷之一

周易上經

三三乾下

乾三畫卦之名包義所畫八卦之一經卦也因而重為六則以乾下乾上別之其別凡六十有四包義之本易也

乾元亨利貞

此名與繫辭皆文王所繫謂之象辭王弼曰象者斷也蓋言統論

論卦體若象者像也云爾或謂象者皆因數名取義殺矣

御案乾坤之元亨利貞諸儒俱作四德說唯朱子以為占辭而與他

易深卷之一

一

卦一例其言當矣然四字之中雖只兩意實有四層何則元大也亨通也利宜也貞正而固也人能至健則事當大通然必宜于正固是占辭只兩意也但易之中有言小亨者矣有言不亨者矣一時之通其亨則小惟有大者存焉而後其亨乃大也是大在亨之先也經經之固固則非宜惟宜者存焉而後可以固守也是宜在固之先也其在六十四卦者皆是此理其言元亨者合乎此者也其但言亨或曰小亨者次乎此者也其言利貞者合乎此者也其言不可貞勿用永貞或曰貞凶貞厲貞吝者反乎此者也乾坤諸之宗則其亨元不大而其貞元

不宜文王繫辭備此四字故孔子推本于天之道性之蘊而以四德明之實所以發文王之意且以為六十四卦詳各偏全之例非孔子之說異乎文王之說又非其釋乾坤之辭獨異乎諸卦之辭也學者以是讀朱子之書庶乎不謬厥旨矣
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乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

御禁乾者健也象辭但言至健之道大通而利于正固以為人事之占而已夫子作象傳乃推卦象卦位以發明之以卦象明之者

易深卷之一

二

乾之象莫大于天也以卦位明之者乾之位莫尊于五也以天之元亨言之其以一時統四時之德者莫如元至于澤流萬物則亨也以君之元亨言之九五以一位統六位之德是亦天之元矣澤流萬物是亦天之亨矣其言六位又言六龍者蓋以切飛龍在天之義言四德之終始寓于六爻之中而獨九五備眾爻之德處在天之位如乘駕六龍以御于天路則能行雲雨與天之雲行雨施同也又以天之利貞言之萬物成遂性命正而太和洽者利貞之候也以君之利貞言之九五一爻為卦之主上下五陽與之同德如大在上萬民各得其性命之理以

易深卷之一

三

休養于太和之化是亦天之利貞矣其言庶物言萬國者又以切利見大人之義以德位之所統言之則曰庶物以功之所及及言之則曰萬國首出則為物所瞻至于威寧而臻乎上理矣乾之為義無所不包天子舉其大者故以天道君道盡之按凡卦皆有主爻故比九五曰顯比傳釋元永貞曰以剛中也況君道繼天立極以建道統治統之宗者莫首于乾五乎辭曰飛龍在天傳曰時乘六龍又曰首出庶物是周孔皆尊九五為卦主文意甚明矣 集說邵子曰不知乾無以知性命之理朱子語類元為四德之長然元不生于元而生于貞蓋天地之化不

翁聚則不能發散仁智交闕之際乃萬化之機軸又云各正性命如百穀堅實了方喚作正性命俞氏璞曰元為稟氣之始未可區別故總謂之萬物亨則流動形見而洪纖高下各有區別故特謂之品物林氏希元曰各正性命是利保合太和是貞向之資始于元流形于亨者今則各效法象各成形質而性命于是各正既而愈做愈固生意凝蓄而不滲漏化機內蘊而外見則太和於是保合矣

此孔子釋象辭之傳也文王于乾下乾上之卦統名曰乾因繫以辭曰元亨利貞傳釋之曰元乎乾為天而言大哉乾德之元

萬物之賦性受氣資之以始也。統乎天道之全由是雲行雨施，品物萬殊，流露其形是其亨也。通諸人道而言，聖人大明，乾道之終則有始，故卦之六位因時以成，于是時乘六龍之德，以御敬天行，裁成輔相，發育萬物，而元亨者在聖人矣。及乾道之陽變而陰化，秋以斂之，各正性命，冬以藏之，保合太和，乃所謂利貞也。聖人既全體乾元，首出庶物，則其曲成不遺，无一物不遂，其生无一物不若其性，而萬國咸寧，斯利貞者在聖人矣。蓋乾德之通乎天人如此。○天道之流行四時而已，四時之變通六陽六陰而已，惟聖人大明，終始以六位時成者，體天地之撰，是

四

理所貫注也。自氣言之，元亨自陽之生利貞者，陰之成也。自一氣言之，當其資始而理氣俱備，無少欠缺，元之統天是也。自其主宰言之，維天之命於穆不已，則乾是也。夫道之大原出于天，中庸曰：天命之謂性，率性之謂道，是也。故包義氏立象之意，純奇之卦稱名曰乾，其象為天，舉全體也。文王繫以辭曰：元亨利貞，明大用也。孔子又本象辭以立傳，闡義文之精蘊也。易言天下之道本天道，以推聖道，聖同天也。中庸曰：大哉聖人之道，洋洋乎發育萬物，峻極于天，是也。而引之無窮存乎人矣。程子子曰：看易且要知時，凡六爻人人所用，聖人自有，聖人用賢人，自有賢人，用眾人，自有眾人，用學者，自有學者，用君有君，用臣有臣，用无所不通，此以觀象玩辭言之。故子稱人謀鬼謀，百姓與能言，聖人作易其制而用之之法，民用咸之是謂眾有眾，戶也就人謀占之事，无鉅細主之以健，皆有由大始而會通，由會通而和合，由和合而正固之理原可隨事各指其所之，即解為大通而利于正固于理，皆可旁通，何必執此為文王本意。○孔子始旁通于四德哉。若天鬼謀上考古人行者，以八卦占八頌，見周禮其頌凡千有二百，不但焦氏易林也。即如左傳所載卦，遇蠱曰：千乘三去三去之餘，復其雄狐，遇復曰：南國職射其元

五

王中厥目遇大有之乾曰同收于父敬如公所即八頌之遺意何當主文周繫辭惟隨事成觸參引相證則每有之耳

天行健君子以自強不息

御案象傳釋名或舉卦象或主卦德或舉卦體大象傳則專主象

以立義而德體不與焉又象下之辭其于人事所以效動起時

者既各有所指矣象傳所謂先王大人后君子之事固多與象

義相發明者亦有自立一義而出于象傳之外者其故何也曰

象辭爻辭之傳專釋文周之書大象之傳則所以示人讀伏羲

之易之凡也蓋如卦體之定尊卑分比應條例詳密疑皆至文

易深卷之一

六

王而始定伏羲畫卦之初但如說卦所謂天地山澤雷風水火

之象而已因而重之亦如說卦所謂八卦相錯者而已其象則

无所不象其義則无所不包故推以制器則有如繫傳之所說

施之卜筮亦无往不可以類物情而該事理也夫子見其如此

故象則本乎義名則因乎周義則斷以己若曰先聖立象以盡

意而意无窮也後聖繫辭以盡言而言難盡也存乎學者以而

明之而已矣此義既立然後學者知有包義之言知有包義之

書然後可以讀文王之書此夫子傳大象之意也謹按此

案舉讀大象傳之要願學者雖須潛心體玩之

天行日周不已健之象也君子觀象而身體之以自強不息焉

○重乾綿亘象天行左旋不已重坤毗連象地勢高下相因此

專就兩象取之故稱大象蓋另發卦義以與象傳相備要皆設

卦冒道觀象稱名之精蘊也餘卦例此

初九潛龍勿用

潛龍勿用陽在下也

爻辭蓋周公所繫分言六爻故稱小象亦孔子為之傳故并稱

象傳龍陽物也健而靈于變化故乾六爻象之初九象夫潛龍

勿可輕于施用傳釋之曰潛龍勿用象陽在地下也○陽之為

易深卷之一

七

氣當潛以養藏之候而發洩太密則為時蓄猶龍之為物當蟄

以存身之時而求伸致用則為德果故以勿用戒之本此通諸

人謀凡觀象于平居以研其幾玩之于臨事以慎其動不亦

廣涵而義富有乎震為龍乾為馬八卦之象也此則六畫之卦

內外純陽故析六爻觀之各稟純陽之性氣健運而能變化皆

擬以龍象焉或潛或見或躍或飛或亢因時位之不同以擬之

也傳稱六龍是三亦龍也然易兼三才之道三為人也位故于

乾首發其例二曰在田五曰在天三曰君子三才之義著矣且

主乎龍象而言見可在田飛可在天而于在人无所取故三稱

龍此擬議以成其變化之妙。即如乾以行健為馬而廣象又分之為良馬為老馬為瘠馬為駸馬震于馬亦為善鳴為馵足為作足為的額坎于馬亦為美脊為下首為亟心為薄蹄至于艮止則于馬無所取是故易以類萬物之情能察萬物之情狀庶取類之意可得而見如謂乾為馬何故稱龍然則震為龍坎為豕何故又皆為馬况執三畫之本象廢六爻之變通則識見之拘滯甚矣或且疑聖人必別有所取則穿鑿附會之說由是橫生矣餘卦取象例此推之

九二見龍在田利見大人

易深卷之一

七八

見龍在田德施普也

二於三才為地上九二體乾德以居之其象青陽奮而上齊發如見龍之在田萬物利見乎大人傳釋之曰見龍在田象大人德施之普也○田非龍身之所在故以德施普明之言龍之出潛其施澤莫見於在田也大人指九二而言非其見龍之德者不足以當之故梁氏寅曰孟子所謂正己而物正也然須心德施普於在田則有界域與在天不同

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

終日乾乾反復道也

九三之象君子終日乾乾夕惕若厲可以無无咎傳釋之曰終日乾乾言反復於道而不已也○集說鄭氏集或曰三於三才為人道有乾德而在人道君子之象楊氏時曰乾之九三獨言君子蓋九三人之位也復正居中在此一文今按三樂復正而居位不中故曰德乾象成於九三故擬以終日乾乾夕惕若象天行一日一周不舍晝夜也謂天蓋高謂地蓋厚人茲貌馬中德受中而行難於協中所以言一而凶悔吝有三焉夫惟天地不與聖人同憂自聖人以下皆已以敬與民同患莫有不終身之憂焉是故道也者不可須臾離也日乾夕惕反復於道

易深卷之一

九

則懼以終始其要无咎此之謂易之道此之謂人之道也

九四或躍在淵无咎

或躍在淵進无咎也

說文龍春分登天秋分潛淵躍者曰下而起將神其變化以有行也淵雖居人境天水相際之區也九四雖下上升而在陰位象龍之或躍在淵進可无咎傳釋之曰或躍在淵度已而下蹠進其進可无咎也○四近天位躍者亦附於天以從飛龍也進從飛龍必咸有一德而後可或躍者度已以自試其可否故進无咎所謂四多懼也程傳擬以舜之歷試乃克試之與自試之

飛不協或更以湯武革命言一大謬矣

九五飛龍在天利見大人

飛龍在天大人造也

造猶作也九五全體乾德以居天位其象飛龍在天萬物利見

乎大人傳釋之曰飛龍在天象大人之造首出庶物也○大人

德位兼也利見者下仰上凡瞻聖之辭然此又之利見大人又

與九二氣象不同在君子則有攀附冀蒙贊成明之慶在凡

民則有就日瞻雲沐浴德化之休以有其位者自占之則為率

土向化之兆惟在蓋懋大人之德以慰利見之思耳

易深卷之一

上九亢龍有悔

亢龍有悔盈不可久也

亢龍象蹇陽高燥與俗稱旱龍相似上九極於純陽其象為六

龍其動為有悔傳釋之曰亢龍有悔言盈滿之不可久也○盈

虛消息天行也陽盛極則合乎陰何有為亢悔然而數滿則盈

盈即亢之象亢即悔之招故聖人知象以示戒俾人知元二不

復物忘太盛庶履滿者戒惕然於持盈之必有道矣

用九見羣龍元首吉

用九天德不可為首也

御案此不可為首與不可為典要皆勢相似非戒辭也若言恐用剛

之太過不可為先則天德兩字及至純至粹無以復加之稱非

若剛柔仁義倚於一偏者之謂尚恐其用之太過而不可為先

則非所以為天德矣程子嘗曰動靜無端陰陽無始蓋即言可

為首之義如所謂不可方物不可端倪亦此意也

筮法陽爻用九以九即乾之策乃言九十二陽爻之宗變化之

門故又辭於陽爻以九名之此言乾用九其象見羣龍而元

首為道甚吉傳釋之曰用九以天德不可為首也○德莫首於

乾而不可為首何哉天開于中以在一陽而一陽動於地下萬

易深卷之一

物未生也乾居西北以知大始而乾若會於坤藏聲莫不形也

致神妙萬物者主宰羣動而不為羣動之首所以終始無端通

復無迹亘古萬而不息亦若龍非二首惟變化通神致發見不

露其首此即周九以明天德藏用六靜非特發占例也

三三坤下

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

至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合無疆含弘光大品

物或亨牝馬地類行地無疆柔利貞此為一段君子攸行先迷

失道後順得常西南得朋乃與初行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地無疆天賦因初與生身日行以音梳聲叶音羌

集說朱子語類萬物資乾以始而有氣資坤以生而有形氣至而生即坤元也又云北馬地類行地無疆便是柔順利貞揚氏簡曰君先臣後夫先妻後當後而先為迷迷為失道若為臣之主夫為妻之主後而得主利莫大焉鄭氏維嶽曰坤配乾也坤之德即乾之德乃柔順以承之而有終耳有終為健故曰利北馬之貞坤道從乾乾為坤之主又先則迷而後則得其所主西南得朋者率類以從陽以人事心之道也東北喪朋者絕類

易深卷之一

十二

以從陽漢羣朋亡之道也此皆陰道之正而能之安所以吉也王氏申子喬氏中和說皆同此熊氏良輔曰君子攸行合聯下又先迷之上不必以類為拘御案後得主當以孔子文言為據蓋坤心地道臣道而乾其主二居先則無主改迷居後則得其所主矣利字應屬下兩句讀言西南則利於得朋在東北則利於喪朋也得朋喪朋正與下文得主相對蓋事主者惟知有主而已朋類非所私也然亦有時宜於得朋者西南是坤代乾致役之地非合眾力不足以濟於是而得朋正所以終主之事也得朋即得主也惟東方者受命

之先北方者告成之後稟命坤功已無私焉又何朋類之足云政必喪朋而後得主也為人臣者而如此義則引類相先不為所黨終終立不為羣其故易卦之又有曰朋盍簪者有曰朋至者有曰以其索以其鄰者皆得朋之義有曰朋亡者有曰渙羣者有曰絕類上者皆喪朋之義也斯義也賢之文王卦圖孔子彖傳而皆合故自此卦有發明之而六十四卦臣道羣焉

坤下坤上之卦仍名曰坤其辭曰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傳釋之曰本乎坤為地而言至哉坤德之元萬物以性受氣之後資以形生乃順承天施以育物者也蓋坤之以子載物其德合乎乾之無疆故舍弘極於光大則品物之形生有咸亨嘉焉其取類於牝馬者馬為乾象坤為乾匹則牝馬乃二之類順中有健能行地之元纒象柔順之利貞也通諸人事八君子所行先乎主則迷而失道後乎順則順而得常是以西南得朋言帝出震之後乃自南而西與其類時行以承天也東北喪朋言說兌之後則自北而東陰漸往陽漸來乃大終有慶也安貞之吉言君子當安於其貞以應地之無疆也○乾為馬故坤之承乾資生擬以牝馬地道也安道也夫有天必有地有君必有臣有天必有婦此謂

易深卷之一

十三

經 43-555

陰陽合德剛柔有體資始必兩資生也然物元內大乃得其主
故天者地之主君者臣之主夫若婦之主猶志者氣之帥唯順
常安貞而後三綱正萬物理政利得朋者猶貴魚以宮人寵利
喪朋者猶臣固以寵利居成功天地之大義未有大於斯者矣
自辰半至戌半則坤統三女自南而西得朋類行也由戌半至
辰半則乾統三男自北而東由是陰消陽長小往大來長則有
慶也乾坤為易之門故於此發明先天方位以學諸卦之綱而
扶陽抑陰之旨凜然焉乾曰大哉二宵無外之謂大也坤曰至
哉順承不二之謂至也

易深 卷之一

十四

地勢坤君子以厚德載物

地勢西北高東南下順水無疆坤之象也君子法之以厚德載
物容保無疆也○凡大業皆另取以讀者細詳之

初六履霜堅冰至

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也 依本義作初六履霜

初六當純陰司令之始象若履霜必冰必至傳釋之曰初六擬
以履霜象陰始凝也既馴習以致其道必至堅冰也○始當或
陽之時一陰初生而巽伏其幾甚微故曰羸豕孚蹢躅教人謹
幾必於微也坤本純陰之體陰下起而順行其惡始作故曰

履霜堅冰至戒人過惡必於始也其道指履霜而言蓋前此馴

習之以致凝霜自此始堅冰有不隨至者乎幽詩曰四月秀麥
五月鳴蜩八月其穫十月隕穽隨穽即霜降之剝物既馴致其
道不達道絕大禍即至若指履霜為馴致之始則誤矣○本義
陰陽者造化之本不能相無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子以不
能相無者既以健順仁義之屬明之而無所偏主至其消長之
際淑慝之分則本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

易深 卷之一

十五

御案陰陽之義以在人身者言之則心之神明陽也五官百體陰也

以人之倫類言之則君也父也夫也陽也臣也子也妻也陰也
心之神明以身而運君父之事以二子而行夫之家以婦而成
是皆天地之大義豈可以相無也○然心曰大體五官百體則
曰小體君父與夫謂之三綱而尊臣子與妻主於順從而卑自
其大小尊卑之辨而順逆於此分善惡於此生凶吉於此判矣
誠使在人身者心官為主而百體順從在人倫者君父與夫之
道行而臣子妻妾聽命焉則陰乃與陽合德者而何惡於陰哉
惟其耳目四肢各逞其欲而不奉夫天官臣子妻妾各行其私

而不禦於君父則陰或至於一陽而和始足以害正在一身則為理欲之交戰而善惡所自起也在國家則為公私之迭乘而治亂所由階也故孔子文言以善惡之積君父臣子之漸言之意深切矣然則所謂陽淑陰慝者皆陰誠慝哉明於陽則無慝矣所謂扶陽抑陰者豈陰必抑哉有以化之斯不必抑之矣此文所謂履霜堅冰其大指如此惟六源流則堯舜禹微危之微大學中庸謹獨之戒與大春秋名之之防莫不相為表裏六十四卦言陰陽之際皆當以是觀之竊惟易以道陰陽本義之說已聖善經

易深卷之一

十五六

御素就人身倫類切事研理推其源流凡為廣大精深遵此以讀文周之書益信文家繫辭非特為卜筮說法也

六二直方大不習元不利

六二之動直以方也不習元不利地也光也

習重復也坤以簡能故不習六二全體坤德終見於地位順五

承乾是其直也作成有常是其方也含弘无疆是其大也德性

若是不待煩習自無不利傳釋之曰六二之發動其德直以方

也不習元不利地道化光不見而章也

六三含章可貞或從王事无成何終

含章可貞以時發也或從王事知光大也

由坤之體成於六三其以陰含陽象坤以藏之含章而可貞也

或由此以從王事則功无專成而能代主有終焉傳釋之曰含

章可貞其章必以時發也或從王事其知光大故无成有終也

○坤厚蘊毓英華曰章含之則可貞靜翕也發之則知光大動

闕也蓋得主則發是以時發也由只承天時行從王事也或作

盡美不過代天工以有終而功成不居知光大也

六四括囊无咎无譽

括囊无咎慎不害也

易深卷之一

十七

六四為重坤之始其象陰氣肅括而物收藏如結其象人能如之無足以容則无咎不成乎名則二譽傳釋之曰括囊无咎謹

慎不撓害也○初四上從純陰取以二三五從地道取義所謂

六爻發揮旁通情者其大意可見六

六五黃裳元吉

黃裳元吉文在中也

天之色地如衣履裳故玄裳象天黃裳象地黃者地之中色即

章之含者也裳者遠幅五方安於下以持上者也元吉諸吉之

長也五為天六五以坤中居地位天中其象若黃裳其動得

元吉傳釋之曰黃裳元吉其在中也不見自章也○天邑地外
地居天中故此文取象黃裳而子服惠伯以外強內溫和以率
貞吉之地切道以發文意也程傳解為婦居尊位故朱子語類
云黃裳元吉不過是說在上之人能盡柔順之道

御纂易中五同尊位似聖人取象未嘗卦皆以苦道言之雖九五
猶然况六五乎故小過之六五則言公離之六五則言王公大
樂居尊貴之位者與卦義相背則以其所當之義程子之說亦
于蓋議其非也

上六龍戰於野其血玄黃

易深 卷之一

十八

龍戰于野其道窮也

集說侯氏行果曰坤十月卦也乾二西北又當十月陰窮於亥
窮陰薄陽所以戰也故曰戰于乾于氏開曰龍戰則是乾來戰
不以陰敵陽也馮氏椅曰主龍而言則知陰不可亢亢則必
伐之戒陰也主戰而言則知陰不可長長則與陽敵矣戒陽也
今按野分野也上六極於純陰則而陽相薄其象龍戰于其野
其血離乎元黃傳釋之曰龍戰于野其上進之道窮也○陽窮
則亢故受之以始而後天地相造品物咸章焉在坤正西南得
朋之時也陰窮則戰故受之以復而後動以順行朋來无咎焉

在坤即東北喪朋之時也所謂易窮則變變則通也然陽以陽
平和而來女壯陰以戰犯順而啓剛反蓋消息盈虛之倚伏治
忽盛衰之循環管於斯矣此乾坤所以為易之門子

用六利永貞

用六永貞以大終也

筮法凡陰爻用六以六即坤之策二百九十二陰爻之宜問
之戶故爻辭於陰爻以六名之此言純坤用六其德利乎永貞
傳釋之曰用六永貞以大者終之六明有慶坤之貞也

文言傳附釋

易深 卷之一

十九

六畫成卦六位成章又有等而物則雜易之文也繫辭焉所以
盡其言也言由文生文因言顯其意孕富有引伸无方故孔子
於彖傳象傳之外就乾坤兩卦指以發其蘊舉一以開其端
反復以引其緒名曰文言傳此聖人平居學易時觀象玩辭之
所感發所謂以言者尚其辭非以言問筮可比混而同之其執
一說而不化則失之矣此傳本十筮之一與經別行今釋其義
以附乾坤之後庶閱者便於省覽其旨趣亦易明耳
元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也
此言乾德之自天而賦諸人心者即象善之長亦如資始之統

天也亨者即百嘉之會亦如二物之流形相見也利者即義之和合以咸宜亦如性命之各正也貞者即事之精理以為幹亦如太和之保合也是謂性之德也○元配仁仁統四端故曰善之長亨配禮三百三千眾美畢集故曰嘉之會利配義義制各正乃萬物之所說故曰義之和貞配智智明則處當故曰事之幹蓋元為生理貞即其中之生意於五行為水以水主冬藏生意歸根正固不搖乃能貞下起之生意扶生理以滋榮所到幹也智之藏用于人宜深沈不宜露亦猶是也其在聖人智周即道濟之幹智有所不周道必不濟矣其在君子明善易深卷之一

二十

即誠身之幹善有所不明身必有誠矣是故始條理者智之事乃真知定識非揣測所得與人以謂之貞言其正固也知者不惑即正固之確註也或見下之用貞固兩字疑其與體仁嘉會利物不同朱子曰屬北方者以著用兩字方能盡之決非孔傳用字之本意董季真又牽引二端五藏四獸屬北方者皆兩以立說則穿鑿彌甚而與貞固之義毫無干涉竊謂貞固兼言猶仁愛兼言語勢然耳若細分之則與隱羞與惡辭與讓皆兼兩義不獨是非而貞固豈劈分兩義乎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

惟君子全體其仁則仁心為質足以長人嘉美其會則思明諒美足以合禮利溥于物則各得分顯足以和義貞極于固則惟精惟一足以幹事蓋君子自強以行此四德者故曰乾元亨利貞是謂以人法天也○此及六爻皆人事以發其蘊朱子曰他祀乾字當君子此語最精蓋元亨利貞乾之四德君子乾於不息于誠乃克行之設乾行少息則二者俱息如源塞則流立斷矣周子曰五常百行非誠非也邪心塞也其言深契此旨

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德以隱者也其言深契此旨易深卷之一

二十一

名避世无悶不見是而无悶樂則行憂則違之確乎其不可拔潛龍也本義十翼皆天子所作不應自著子曰字疑皆後人所加今遵之于本文仍其舊而解釋悉汰之○九曰潛龍勿用何謂也謂其有龍德而隱者也剛正守道則不易乎世聞道希求則不伐乎名此非憤世也終身避世无所聞縱不見是于斯而亦无悶樂天之誠則素其位而行之憂世之志則高尚其事以違之破乎其不可拔是潛龍也○違之者事與心相違也聖賢憂世之心如拯溺悲閔未嘗少釋然其求賈沽玉則寧可違心不肯

姑轉一枉尺直尋之念誠以天下溺援之以道枉己必无以正人此志堅定至死不變塞故雖乎其不可拔勿用如是必違可行于天下而後行之此天民也乃借龍之第一義故聖人指事釋辭舉其大者言之非以一義了一文也

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下發伐德傳而化易曰見龍在田利見大人君德也

集說李氏舜臣曰乾畫一實則誠一畫一虛則生敬故乾九二言誠坤六二言敬誠敬二字始于一義心畫而實則天地自然易深卷之一

之理也項氏安世曰稱正中者取六二得中位

二十二

九二曰見龍在田利見大人何謂之謂以龍德而正居地道之中者也出乎身則庸言之信所言无高遠而極高遠之言无踰于所言之信是謂正中之言以出乎身則庸行之謹所行无危峻而極危峻之行无加于所行之謹是謂正中之行其他居于靜則閑邪存其誠其見在于田以善施于世而不伐德廣博而人自化故易曰見龍在田利見大人言其正己而物正君德也○龍得正居地道之中指釋見字象神化即載于卑適庸言之信庸行之謹依乎中庸也而邪存其誠不動而敬不言而信

也孔子道中庸發源于此馬以君德釋大人者乾為君而五當天位其飛在天一大之覆幬无外二當地位其見在田萬國之井疆攸分此明王奉若天道建邦設都樹以后王君公之象也是故堯舜湯武飛龍在天稷契伊且見龍在田皆大人也孟子論臣品而曰有大人者正己而物正與此正同即如文王之望修和有夏而位居方北猶然見龍在田也又如睿聖武公大學引洪澳之詩稱其威德至善亦庶幾乾九二之大人矣

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辞立其誠所以居業也知至至之可與幾幾也知終終之可與存義也是故居一位而不驕在下位而不憂

二十三

故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲何謂也謂君子之進德修業必乾乾然內主忠信使盡己毋也所以進德之本也修辞立其誠使言必顧行所以居業之基也由是究知德之至而心實至之與善為一則可與審然之不差也灼知業之終竟而身能終之與道為一體則可與存義而不離也是故自其時位觀之學大人之學以居人之上位則任重道遠而不驕備大人之事以在時之下位則尊德樂義而不憂故乾乾因其時而加

加惕雖危无咎矣。忠信是進德之本，至誠无息由此充之，人之易其言而誠不立者，由于視辭與業為二言，不顧行業何由修，故修辭立其誠者，枝葉悉芟，質幹獨樹，言之必能行之，故曰所以居業也。知至至之，承進德而言，致知則知至而心實至之，勿貳以二，勿參以三，則誠意自慊，心正故可與幾言，研幾之不差也。知終終之，承修業而言，由修齊以達于平治行之必盡，其分則居之克有其實，故可與存心言，雖未發于事業而知明處當之用在我也。一部大學蓋發于此，故爻辭擬以君子者三，于三才為人之正位，又在乾之六三，則不同于諸卦是其象。

易深卷之一

二十四

於人為四民之首，故曰居上位方之修而未致，用故曰在下位易之作也。本天道以明人道，其諸訓誨者，唯君子其切切責備者，亦唯君子。君子能進修其德，所以備大人之事，見而在日，則庸言信庸行，謹經正而庶民興，而附天則雲從龍，風從虎，道達而萬物理，故此卦乃六十四卦之提綱，其德業莫感于六人，此文乃三百八十四爻之扼要，其進修莫重于君子自包義。畫卦以來其心法道法之傳，開于此。

九四曰或躍在淵无咎，何謂也？子曰：上下无常，非為邪也；進退无恆，非離羣也。君子進德修業，欲及時也，故无咎。

九四曰或躍在淵无咎，何謂也？謂其變化將上向于天而仍下依于人境，似乎无常而非下就，以為邪也。陽施將進發于外而仍退處于陰位，似乎无恆而非退避以離羣也。君子之進德修業，上達天德，不舍下學之功，進建功能，不離退修之道，正致及時上進也，故无咎。○進德者不上進，即下達，下達則為邪，修業者不進行，即退藏，退藏則離羣，豈心中立而或躍在淵之義，不如是也。蓋天淵相去似乎遠矣，然天光涵水，淵氣際天，龍之躍于其間，自進德觀之一間，將達而未達，自修業觀之，兆足以行而未行，故欲及時也。

易深卷之一

二十五

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，聖人作而萬物睹，本乎天者親上，本乎地者親下，則各從其類也。

九五曰飛龍在天，利見大人，何謂也？謂乎同聲必相應，同氣必相求，故水則流于濕，火則就于燥，云則從于龍，風則從于虎，所以聖人既作而萬物皆睹，猶之本乎天者親上，本乎地者親下，則各從其類之本性而非強致也。○此極利見之形容，以明大人動物之誠，皆至性所感通，故萬物有鼓舞于不自知者矣。水流濕，火就燥，言就其性之所悅，安即如峻德克明，則以親九族。

九族既睦平章百姓百姓昭明協和萬邦黎民於變時雍皆性之所悅安自然相就也雲從龍風從虎言從其性之所輔衛朱子曰有如是君必有如是臣若是真龍虎必生風致雲此不得但以有王者必有名世言之也蓋一作物睹則成人有德小子有造而賢才奮興由是謫藹多士惟君子使如風雲為龍輔虎之輔衛正由龍與能致雲虎嘯能土風其所輔衛者即其自為也既曰萬物睹又曰各從其類石上下草木鳥獸魚鼈咸石雖由作睹以暨及然物為吾與以悅民吾同胞其分則殊故以同聲相應同氣相求引起而歸于今天親上本地親下各從其

易深卷之一

二十六

類以結之明萬物之睹以人之同類為主也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而亢位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

上九曰亢龍有悔何謂也謂其象居上之貴而无中之位有升天之高而无被澤之民賢人在其下位而无正應相行之輔其亢若是是以動而有悔也○九五中天下而立即天之无不覆幬也而上更憫然居乎其上動物所睹寧有天外之天乎是无位也躍于淵者近承天光見于田者上應天施潛者樂天求志于隱惺者畏天進修于下皆五之臣民也上何所得于此

乎是无民也三稱君子乾乾惕若賢人之在下位者也與上為應爻而一惕一亢志不相與定无輔也或謂易不可為典要故九五亦稱賢人誤矣

潛龍勿用下也

又由潛龍勿用而引伸之在下位也○象傳曰陽在下指爻象而釋之此傳曰下也主爻位而言一若瞬之側陋高宗之推勞于外柳下惠為士師孔子為委吏亦田皆在下也龍德雖潛入與隱者之避世不同然則素位而行不願乎外即勿用也大抵自此至乃見天則推廣觀象玩辭之法可備觀變玩占之用所

易深卷之一

二十七

以發引伸觸類之大凡庶餘卦可例推耳朱子嘗謂文言上不必大故求道理只是協韻說將去稱謂聖人修辭達而已矣如舉別无道理可求何為姑取協韻而重複不已乎

見龍在田時舍也

由見龍在田而引伸之時舍之象也○均在此田本陽和作大地觀之德傳而化曰君德白龍德見于草野觀之則象時舍即如孔孟修身見于世今聞廣譽施于身雖備大人之事時君皆敬信之然而不能用也蓋當其擬議以成變化固可涵蓋萬千若推本于智以藏往要皆爻象之所冒耳

終日乾乾行事也

由終日乾乾而引伸之行事之象也○道之所該甚廣進德修

業其大者也行事則可隨人所居之職分各指其所之矣

或躍在淵自試也

由或躍在淵而引伸之自試之象也○自試者審己也即如行

遠者先自試其所擔荷蓋任之輕重存乎物力之大小行乎己

先自試之則輕重與大小相衡而不爽其分自可元力小任重

之憂道遠難勝之患矣凡事宜然且但進德修業之欲及時乎

吾邑洞庭湖水闊數百里每當夏日天氣欲雨遠望湖心水波

易深卷之一

二十八

騰沸雲氣接天其中隱隱有物如龍行舟見之停不敢進鄉人

謂之龍取水歲見以為常竊謂龍共則雲從雨隨惟其德性通

乎陰陽之變化何假取水于湖蓋入欲雨則陰陽蒸騰龍之心

在于代天佈澤故感其氣機而躍○淵殆易所謂及時自試者

與故附志所見以俟博物者之采擇焉

飛龍在天上治也

由飛龍在天而引伸之上治下之象也○上治主天位而言凡

中天下而立尊无二上者皆合爻象五等之君不得與焉

亢龍有悔窮之災也

由亢龍有悔而引伸之窮之致災即其象不但无位无民无輔
為然也

乾元用九天下治也

由乾元用九而引伸之乾道變化冬正性命天下平治之象也

○此與天德不可為首之義自別乾兼元言對利貞言之

潛龍勿用陽氣潛藏

所謂潛龍勿用自潛乾始西北觀之又有陽氣潛于坤藏之水

○一陽來復于地下雖未生萬物陽體已成其氣動于黃泉若

氣方潛藏乃乾君靜養于坤藏含之時下文所謂行而未成者

易深卷之一

二十九

也

見龍在田天下文明

所謂見龍在田由地載神氣觀之入為天下文明之象○二以

應爻也天施地承則陽和佈德而萬物光輝故以見龍在田為

天下文明之象言皆九五之德施也則利見大人亦聖作制時

中傑出于其類者也神而明之存乎其人即此可見

終日乾乾與時偕行

所謂終日乾乾由不舍晝夜觀之又與四時偕行之象○前

言乾惕因時指日夕言之此言與時偕行言天行一日一周則

四時之變通行乎其中矣蓋其健運雖日日不異而其行度則日日不同故五日為一候兩氣為一月六節為一時也設日夕勤勞毫無進步烏足語于乾乾哉
或躍在淵乾道乃革

所謂或躍在淵由陽變陰化觀之入有乾道乃革之象○天以陽生而以陰成故或躍象其變化在淵象其居陰是謂乾道乃革與自試之義迥別蓋卦體有上下爻位有內外初曰陽氣潛藏四曰乾道乃革三曰與時偕行上曰與時偕極五曰位乎天德二曰天下文明則六位之時成即此可見而六十四卦之通易深卷之一

三十

例亦即此可推矣火珠林之法初納子四納午即此意也
飛龍在天乃位乎天德

所謂飛龍在天自首出庶物觀之乃初正位乎天德之象○山本天德居天位而曰乃位乎天德○飛象而旁通其情也
亢龍有悔與時偕極

所謂亢龍有悔自乾終東南觀之又有與時偕極之象○此本先天月卦言之窮之災如樂極悲生之類與時偕極如鐘鳴漏盡之類雖皆盈不可久之意而指事則不同也
乾元用九乃見天則

所謂乾元用九自動之于靜觀之乃以見天則之有常而不過矣○動靜有常天之則也此與天下治之義又別
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大哉乾乎剛健中正純粹精也

集說項氏安世曰物既始則必亨亨則必利利之極必復于元貞者元之復也故四德總以一言二乾元又曰乾始而曰德在其中矣以八卦言之震其元也故為出巽則既出而將相見也故為齊離則其亨也故為相見坤則既相見而將利之也故為役兌則其利也故為悅乾則既悅而將入于貞也故為戰坎則

易深卷之一

三十一

其貞也故為勞艮自貞而將出為元也故為萬物之所終始合而言之曰太極而八卦備矣其乾之謂乎

此言乾元者始物而必亨者也利貞者由發而致各正之性情也蓋乾之既始即能以美利利天下无物不長无物不遂及其致元功于保合初不言所利之何在藏用大矣哉即此六求致化之本原大哉乾乎剛為體健為用中无偏正无頗故統不雜粹不疵而極于惟精此乾之所以為乾也○彖傳本天道以明四德惟聖人之功用能配之文言傳首即人性以明四德惟君子之體乾能行之此又明天之四德祇此一發一斂既顯諸

仁即藏諸用无非剛健中正純粹精之大德所敷蓋德雖有四而語夫立天之道則唯陰與陽道雖有二而語夫維天之命則於穆不已夫豈為物之或二哉朱子語類此性情如言本體元亨是發用處利貞是收斂歸本體處精義可以不磨矣又云如春時發生到夏長茂條達至秋結子有箇收斂攝聚的意思但未堅實至冬方成在秋雖是已實則欲脫去其本之時然與氣未足便種不生故須到冬方成今按利為秋收故各正性命以為冬藏故保合太和是之謂性情統性中未發元氣渾然是謂保合太和自古帝堯時以來東作西成百穀草木鮮有至秋

易深卷之一

三十二

結子尚未堅實到冬方成者縱使五方之風氣早晚不齊然九月肅霜場功漸畢凡民間收穫必趁秋成今云秋已難實受氣未足便種不生須到冬方成自古及今元此物理試觀秋日月淡淒百卉具腓則萬寶告成曰米曰穀實堅實好非收之烈乎由是天氣上升地氣下降塞閉成冬則蟄者含精靈以異於粗者反生趣以歸根安靜葆和慎固无擾非藏之貞乎設冬歲不固致有暴露寒威侵之則春種不生故月令稱仲冬之月慎毋發蓋使地氣沮泄是謂發天地之房諸蟄則死是秋收冬藏語在口頭事在日用其辨易明語錄所載非訛誤即偽託決非朱

子實有是語讀者不可不辨也

六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

至于六爻之所發揮又以旁通其情也其在聖人時乘六龍以御天行而發育也由是大化翔洽如雲行雨施天下所以平也此全體乾德者也

御案貞元為體亨利為用然即體即用不相離也即用即體未嘗二

也故復釋之曰乾元者始也然即始而亨之理已具不待亨而後知其亨也利貞者成也事之成者得其性情之正而已而豈在外哉蓋一心之發散為萬用之施而萬理之宜歸于一性之

易深卷之一

三十三

德故其始而必亨也是乾始能以美利利天下也及其終也利及天下而所性无加焉又何利之可言此乾元所以統天而其德所以為大也由此觀之乾之德于其元亨也見其動直而剛馬不息而健馬于其利貞也見其誠制而中馬確守而正馬于其一元之妙心普萬物而无心也元其不累于功利之雜然而純粹不滯于聲臭之粗而至精焉天道如此王道亦然王若之道其發之也剛其行之也健其裁之也中其處之也正要以體天地生生之心能使仁覆天下而莫知為之者如精金美玉而無疵如太虛浮雲而无迹非如霜者小補之功矐虞之效也卦

惟九五全備斯德政六爻發揮固所以旁通乎乾之情矣而惟九五則兼統眾爻之德以處崇高之位其象為飛龍在天者蓋如乘六龍以御天也龍而在天有不與雲致雨而使下土平康者乎夫當其膏澤溥施即乾之美利利天下也及乎蕩蕩乎平大化无跡又非乾之不言所利者與夫子之發明天德王道于是為至謹按中庸至聖至誠諸章皆明天道也不越此理君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而不成是以君子勿用也

再由陽氣潛藏而旁通之君子以已成之龍德為行身雖隱處
易深卷之一
三十四

其在我日可起而見之施行也若潛之為言也或其身隱而未見或其德行而未成皆潛藏之象是以潛修之君子勿輕自用也○隱居以求其志而吾斯之未能信是謂行而未成雖於成德之隱而未見者不同然其養德于潛正是存身于整則觀象玩辭義可旁通程子所謂學者自有學者用是也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

由天下文明而旁通之君子之擇乎中庸博學以聚之廣言行之考稽審問以辨之求正中之歸宿寬以居之如田之承陽以

含弘而德漸博仁以行之如陽之鼓物以流形而眾漸化則大人之事備矣易曰見龍在田利見大人言其備君德也○此言龍德之正中可學而至再稱君德者大人明明德于天下君子所學也孔子稱仲弓曰可使面南言其能修君德與方六十二如五六十非諸侯而何同意也樊遲請學稼圃夫子斥為小人而舉上之好禮義信以曉之責其當學大人之學耳封建雖廢而知縣猶曰邑侯知州猶曰州牧古之侯牧皆君公也為士百知此雖身在畎畝而乾乾以行四德者不敢不勉矣

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
易深卷之一
三十五

由與時偕行而旁通之九三處重剛之卦而其位不中上不在天既未從龍于朝下不在田又非見龍于野故必乾乾因其時而惕則雖危无咎矣○集說虞氏節曰以乾接乾故重剛卦之體也三居下卦之上四居上卦之下故不中爻之位也重剛之象如朝野上下皆聖賢道乎行德三三介乎其間進未行退于朝退未著德于野少自息廢則終身擗棄故唯因時乾惕可以

免咎

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

疑之者也故无咎

由乾道乃革而旁通之處重所之卦而其位不中上不在天下不在田而中亦不在人則并非退修人事以待用者可比故臨上進而或之或之者自反其素修而疑之恐或繆也故无咎九四離下上升始載于人上故疑之者執其小心如與其位則量而後入與貪天祿則讓而後受之類蓋君子之易退而難進道固如此非臨大任而動心也讀此兩爻可以見六爻兼二極之通例又可以見一爻之象必合卦體以參觀之大意矣重剛即重巽重明及洊雷習坎兼山麗澤之通例也

易深卷之一

三十六

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不違後天而奉天時天且不違而况于人乎况于鬼神乎

由位乎天德而旁通之夫大人者其大明終始與天地之健順合其德與日月之懸象合其明與四時之變通合其序與六神之盈虛消息合其吉凶是以先天而天不違後天成感而奉天時天且不違而况于人事乎得失有不鼓舞蓋神乎况于鬼神之變化有不感而遂通乎○乾為六十四卦之綱九五又為六位時成之主故即以作易明大人之德而彌綸天地之道

者具于斯爻馬則所謂剛健中正純粹精者此即其象也

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

由與時偕極而旁通之亢之為言也凡知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪皆亢也其惟龍德之聖人能知之乎既知進退存亡雖值亢而處之不失其正者其唯聖人能无祇于悔乎○貴无位三句切爻象發揮此又旁通乎亢之為言于一切存進退存亡得喪之際以明時位所值雖龍德之聖人亦有履亢之時亢則有悔唯其知進退存亡得喪而又處之不失其

易深卷之一

三十七

正則悔可免故再言其唯聖人以決之朱氏震曰人固有知道退存亡者矣其道詭于聖人則未必得其正蓋不知固不足以為聖設知之雖明而或雜于利害計較之私則所以處亢者以失其正亦將无以遠于悔而不足以為聖人矣龍云乎哉坤至柔而動也剛至靜而德方後得三而有常含萬物而化之坤道其順乎奉天而時行

御業乾文惟九五剛健中正得乾道也純故象傳言乘龍御天首出庶物即九五飛龍在天利見大人之象也坤文惟六二直方大正得坤道之純故文言動剛德方含物承天即六二直方大之

義也象傳于乾五曰位乎天德于坤二曰地道光也明乎乾坤之主在此二爻矣謹按六畫家三才之道乃也義作易之綱領乾為天而主九五天道也坤為地而主六二地道也由是推之乾三曰君子終日乾乾坤三曰或從王事人道也臣道也可見遵義孔道文辭一脈相承非各發己意也○某說吳氏澄曰坤體中含乾陽如人肺藏之藏氣故曰至柔然其氣機一動而開之時乾陽之氣直上而出莫能禦之故曰剛則即六二爻辭所謂直也乾運轉不已而坤體憤然不動故曰至靜然其生物之德普徧四周無處欠缺故曰方即六二爻辭所謂方也此言坤

易深卷之一

三十八

之為道稟性至柔虛中俞受而後其載神氣以動也剛以連之幽滯華宣不可屈抑賦形至靜博厚下凝而後其廣生之德方以齊之高下咸无宜弗周徧蓋本其柔靜之至後陽以得主而有常乃以其剛方之發含萬物而化育光昌然則坤道其順乎是以承天施而時行不假強為也○性至柔形至靜坤道心剛方即本柔靜以發之即如女子之道婉婉聽從无所專遂三柔也本是以從夫子則能致其貞○不貳其操動之剛也氣質端莊不苟笑不苟言至靜也本是以修婦順則能循禮度義措置咸宜德之方也女壯先迷則反是矣程傳云坤體至靜而德則

方言其形體至靜而德機之發則能周溥萬物使高下大小均齊平直如累矩以為方也朱子語類解為靜无形方有體蓋以體至靜為體用之體德方為地方如棋局之方耳乾元乃萬物所資始者乾施而坤承之故後得主得主故含萬物地二之火故化光含萬物而非火以温之安能化生離柔當地位曰可散草木麗乎土以化光言之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

易深卷之一

三十九

自初六之辭玩之凡積善之家必有餘慶若積不善之家必有餘殃其餘殃所極或臣弑其君或子弑其父天理滅絕而原其不善所積非一朝一夕之故其幾所之由來者漸矣此由禍成初萌即宜辨之而疏忽不早辨也故易曰履霜堅冰至蓋言順以長之也○積不善之餘殃甚廣叔父弑君特舉其極大之言之集說呂氏祖謙曰蓋言順也此一句尤可警非心邪念不可順養將去若順將去何所不至○治邊絕正要人着力其言至為明切且傳舉子臣言之呂氏以非心邪念伸之尤可見聖人繫辭能切己體驗隨感皆通天坤天下之至順也然陰順于陽

則得主有常陰順于陰則先迷失道是故遇則順之漸至順非而澤即為凶人蓋乾元資始之者善主乎義理之性坤元資生成之者性兼乎氣質之性試觀孩提之天性无不知愛親敬兄也而驕情之性稟于氣質為父母者辨之不早姑息以順之積漸既慣好犯上必好作亂而霜水理至矣諺云驕兒不孝正與聖言可相發也本義改順為慎則象與理兩失之矣
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息无不利則不疑其所行也

易深卷之一

四十

以集義為本程子以居敬為先張宣公謂功夫並進相須而相成也胡氏炳文曰主敬更為學之要集義乃講學之功薛氏理曰敬以直內涵養未發之中義以方外省察中節之和
不疑猶曰不惑由立以進于不疑謂漸近自然亦如地道之不習也自六二之辭玩之地道之直其在人則正是也地道之方其在人則義是也君子觀象玩辭而以身心體之主敬以直其內則心无邪曲以守至正其義亦其外則事皆制宜以就矩則敬義既卓然自立則內外心修而其德博厚不孤斯為大矣由是漸近自然如地道之直方大不習无不利則坦然由順正

易深卷之一

四十一

以行其義自不疑惑其所行也 降中者天之命行之以強健不息謂之誠于乾九二發之也粹精也和義者物之制主之以恭肅不偷之謂敬于坤六二發之也直方大也君子莊敬日強從義日崇則敬之至純即誠義之至精即中故程子曰敬義交持直上達天德自此也大抵孔子于平居時觀象玩辭而為之傳故教人體之以身心乃學易之實功所謂洗心退藏于密者也若果人用之得正則直合義則方不孤則大有此三者不待復自无不利雖科舉問名商販同利爭辨問訟之類皆可各指其所之而理无不通豈獨卜筮哉故易之為道精之既切于君
子之學問粗之又周于百姓之日用然而探于其本則易為性命之源聖人繫辭蓋為卜筮說法乎
陰雖有美舍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
自六三之辭玩之陰雖有美必內舍之所謂坤以藏之不允逆也本是以從王事由得主而承行之弗敢專其成也蓋地之為道也對乾父而言妻道也對乾君而言臣道也是地道无專成而唯代天有終也然則信事者其可有攸違乎從君事者其可以寵利居成功乎而凡遇事責卑事尊不皆可引伸乎

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
自六四之辭玩之時當天地變化則草木蕃茂此爻之象天地
閉塞于重陰以人事擬之乃賢人隱晦之時故易曰括囊无咎
无譽蓋言順時謹守也○天地閉即括囊也人物亦因其括而
括之十月蟋蟀入而牀下敢安思勦股而振羽乎嗟我婦人入
此室處可不知塞向而墜戶乎故謹者法純陰之寧謐也由是
推之于出處語默其道何往而不可通與

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

易深義之一

四十二

御集乾之言學者二于九二則曰言信行謹罔邪存誠也于九三
則曰忠信以進德修辭立誠以居業也坤之言學者二于六
二則曰敬以直內義以方外也于六五則曰黃中通理正位
體也分而言之則有四合而言之則乾二之存誠即乾三之忠
信皆以心之實者言也乾二之信誠即乾三之修辭立誠皆以
言行之實者言也在二為大人則以成德言之由其言行以窺
其心見其統一不己如此也坤二之直內即坤五之黃中在三
為君子則以進學言之根于二而達于言行見其交修不懈如
此也坤二之直內即坤五之黃中皆以心之中直者言也坤二

易深義之一

四十三

之方外即坤五之正位皆以行之方正者言也二言直而五言
中直則未有不中者中乃直之至也二言方而五言正方則未
有不正者正乃方之極也二居二位不疑所行而已五居尊又
有發于事業之美此則兩爻所以異也在乾之兩爻誠之意多
實心以體物是乾之德也坤之兩爻敬之意多虛心以順理是
坤之德也而要之未有誠而不敬未有敬而不誠者乾坤一德
也誠敬一心也聖人所以分言之者蓋乾陽主實坤陰主虛心
非虛則不能實人欲屏息然後天理流行也自其實者言之則
曰誠自其虛者言之則曰敬是皆一心之德而非兩人之事但
在聖人則純乎誠矣其敬也自然之敬也其次則主敬以至于
誠故程子曰誠則无不敬未能敬則必敬而後誠而以乾坤之
為聖賢之學者此也謹按本義于坤二之敬義曰此以學言之
也故

聖訓廣言之開示學者之意致為深切著明

自六五之辭玩之君子法黃色之中通達其文理以喜德因法
夫裳之正其中位而偏倚不居于下體而情傲不設由是美
之克積在其中亦如坤道之含章而和順暢于四支中正發于

事業亦如坤德之光大斯美之至也。黃裳取象似與德業无涉。故夫子闡其義。蓋如此。此象玩辭之法也。本義引春秋傳南蒯將叛。筮得此文以為大吉。不。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。中不忠不得其邑。不下共不得其飾。事不善不得其極。且夫易不可以占險。三者有闕。蓋雖當未也。後蒯果敗。此可以見占法矣。今按南蒯以所筮爻辭示。志。伯。惠伯曰。吾嘗學此。是其平居亦當留心于觀象玩辭之學。與地處天中含物化光。故曰外強內溫。順承陽施。代終有常。故曰

易深卷之一

四十四

和以率貞。蓋黃以象地位。天中之正色。裳以象地位。乎下作成。品物致飾而成章。此皆切爻象以釋辭。因而旁通諸人事也。當即其言合于穆。妻解隨之元亨利貞。曰有是四德。隨而元咎。其言與孔子釋乾之四德不異。可見自有繫辭以來。凡古人能觀象玩辭者。每曉其立言之本意。所以轉相傳述。婦人亦能言之。故孔子作傳。莫之或異也。陰疑于陽。必戰。為其嫌于无陽也。故稱龍馬。猶未離其類也。故稱血。馬夫。主黃者。天地之雜也。天而地黃。自上六之辭。玩之。陰或疑。似。否。陽則陽必戰。以克之。爻辭為其

卦體純陰。嫌于无陽也。故稱。以明必戰之主乎。乾馬。乾戰必克。以陰猶未離其類。似陽之類。以。退聽也。故稱血。以著敗傷之者。為陰。馬夫。元黃者。陰極似陽。乃天地之氣雜。標也。若其正色。天元而地黃。亘古豈容相混。與。古稱季秋為元月。孟冬為陽月。正由戌亥之交。刺極未復。而陰陽相薄。則元黃混雜。其陰以于陽。或和。暖如春花。木重花。此由陰窮不得其主。而先達。故曰。玄月。曰。陽月。即嫌于无陽之旨也。唯乾德剛健。能戰以克之。故。辭稱龍。明必戰之主乎。乾也。乾戰必克。則陰離其類。而安喪。明之貞。由是純陰含陽。養于亥。中生于子。中馬元者。水之正色。天

易深卷之一

四十五

一生水之乃資。始育物之根。故曰。天元黃者。土之正色。地十成之乃資。生致養之本。故曰。地黃也。聖人即天時以明人事。有見天陰疑于陽之象。與下犯上。小加大。熾妨。資淫。破義。邪侵。正。次滅理。假胥。真相。似。是以于此。必致。謹。馬。而稱龍。以正。乾。綱。稱。血。以彰。陰。戒。此。扶。陽。抑。陰。之。大。旨。也。此傳就乾坤兩卦。發觀象玩辭之大凡。庶餘卦亦可類推。至於臨事決裁。又可隨人隨事。旁通。情。而不窮于發揮也。

易深卷之二

三三 坎下

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

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

集說胡氏炳文曰易言利建侯者二豫建侯上震也屯建侯下

震也震長子震驚百里皆有侯象

即柔卦者時也爻者位也此聖經之明文而歷代諸儒所據以為說

者不可易也然沿襲之久每局于見之拘遠流為說之誤何則

易深卷之二

其所日為時者一時也其所指為位者一時之位也如屯則定

為多難之世而凡卦之六位皆處于斯世而有事于屯者也夫

是以二為初所阻五為初所逼遂使一卦六爻止為一時之用

而其說亦多駁難而不概于理此揆經之蔽也蓋易卦之所謂

時者人人有之如屯則士有士之屯窮居未達者是也君臣有

君臣之屯志未就功未成者是也甚而庶民商賈之賤具不達

年而鈍于市者待屯也聖人繫辭可以包天下萬世之無窮豈

為一時一事設哉苟達此義則初自為初之屯德可以有為而

時未至也二自為二之屯道可以有合而時宜待也五自為五

傷元

之屯澤未可以遠施則為之宜以漸也其餘三文義皆做是蓋

同在屯卦則皆有屯象異其所處之位則各有處屯之理中間

以承乘比應取義者亦虛象滿故二之乘剛但取多難之象初

不指初之為侯也五之屯當但取未通之象亦不因初之侯為

也今日二為初阻五為初逼則初乃卦之大梗而易為萊世之

書豈聖人意哉六十四卦之理皆當以此例觀之庶乎辭無窒

礙而義可得矣謹按卦之名也取象草之前物未伸以其動乎

險中故曰難生本天時觀之為造物於草昧之始以人事類之

為造事於草創之初其中本有元亨利貞之理而先利建侯者

易深卷之二

造物造事必有主之者也故其六爻發揮九位初為德可有為

而時未至六位二為道可有合而時宜待九位五為澤可遠施

而未光此皆切名屯之本指也由是引伸之如士之窮居未達

君臣之志未就功未成極於庶民商賈之未達年而鈍于市皆

協名屯之本義也舊解屯為多難之世既誤矣又生二為初阻

五為初逼之說則誤尤甚矣

聖訓評其駁難不概於理所以解後學之積惑也

建侯立君也震下坎上之卦稱名曰屯其辭曰元亨利貞勿用

有攸往利建侯傳釋之曰卦名屯者此卦震稟乾元動于坤下

易深卷之二

而坎險在外有剛柔始交草木萌動而難生之象惟元陽動于險中故資始統天大亨以貞蓋雷雨之動生氣滿盈於兩間也是以世運擬之當天心造物於草叢冥昧之時宜建侯以長民而不違寧處焉○象象傳稱陰陽以剛柔自此傳始凡萌動而不能伸即時運遭坎象難生剛柔始交即驚蟄雨水之時天地始交其時水猶寒凍故萌難動而身木伸蟄雖蘇而戶未啓是謂動乎險中萌始動而元亨利貞皆備者資氣成形資理成性則生長收藏之理氣已具即乾元之統天也建侯者陽以君之元氣因而不搖運而不息則陰之資生得主此同初九取象

三

又本此以旁通其情為讀若知其觀象於天時以類人事自可觸類而長之如凡事當草創時各有元亨利貞之理斯時勿用輕動先建主腦例此旁通諸卦諸爻不皆可引伸無窮歟雲雷屯君子以經綸此卦雲升雷動而雨木降屯之象也君子觀之以治世難經以分之使有條綸以合之使統緒焉○象取雷雲與剛柔始交而難生各別象主建侯言象主治屯言兩義相輔而各別也初九磐桓利居貞利建侯難磐桓志行正也以肯下賤大得民也

易深卷之二

四

經 43-573

不下女初難下二二木順剛故礙以女子貞不字若由是震上坎下則也反為解蓋水德司寒始於立冬歷五節五氣至於春分雷出地發聲寒冰既解陰陽乃和故以十年乃字擬之昔文公筮反國得屯司空季子曰震車也坎水也車上水下必霸其義取諸此耳六二以柔中居地位而五方險陷其屯有如遭如而難進故初難起於其下二亦乘馬班如而不行此匪寇讎其婚媾也女子守貞不字至於十年數極乃可字耳傳釋之曰六二之難以位乘初剛不能順應也十年乃字數極反其常也○

易漢學卷之二

五

也張氏浚曰若太公在海濱伊尹在莘野孔明在南陽義不苟合是為女貞今按二為地位外寒未解則陽雖內動而地氣謹凝不發故曰六二之難乘剛也適踏人事五方也嘗于上初獨得民於下自上世以來興廢未不由此者矣二德柔中而五不下交初非正應是于五于初皆未以身許字故謂之女子夫女必從男陰必從陽今家利建侯而二獨否者匪寇讎其婚媾也時方草昧二不肯枉己以事五亦不肯匿正應而求初乃女子之守貞不字者也至於十年數極而雷出乎震天行反常乃可字矣蓋不字者待時之消也乃字者君臣之義元所逃於天

地之間也雖然女子可字婦人不可再嫁上之泣血是也從一之義厥矣哉

六三即鹿無虞惟入于林中君子幾不如舍往吝也

即鹿無虞以從禽也君子舍之往吝窮也

三至五參艮為山為黔喙之屬而在震為木喙禽動于山木之間故即鹿入林之象田以萬為陰害必命虞人以謹導之志匪禽荒也三獨无應故曰无虞二不字四應婚媾三介其閒近而不相得又有君子舍之之象六三居屯无應而才柔志剛動不中正其象即鹿无虞惟入于林中君子見幾皆謂不如舍去

易漢學卷之二

六

若往從之徒取羞吝傳釋之曰即鹿無虞以其志在從禽也故見幾之君子舍之往吝者往則與俱窮入于林也○時田之禮虞人奉時辰牡非窮林索獸也凡草昧建侯由天命有德非富天下故賢才輔翼億兆歸心豈公魔所敢闖于乎昔鹿失其鹿項羽即鹿无虞者也君子幾不如舍晉侯殆庶幾馬若范增則往吝矣沛公入關聽樊噲之言不欲為富家翁是以狗馬財物无所取婦女无所幸其不荒於禽虞人之力也增既以此知其志不小而獨不知羽之坑降大掠志在從禽其有愧于君子幾不已甚乎凡引古推論姑指事以發彰往察來之蘊非執一說

為定解下筮尤宜旁通餘做此
六四乘馬班如求婚媾往吉无不利
求而往明也

六四在險之下乘震之上而乘艮止有乘馬班如時止不行之
象然初與正應以貴下之求婚媾也四往應之吉无不利傳釋
之曰求而後往行止光明也○五屯膏於上初得民於下則天
下草昧未定故深利建侯歸仁也貴宜下賤求賢也二非正應
故不孚四得正應故往吉无不利等起三聘滿載後車草處出
三顧其似之與

易深卷之二

九五屯其膏小貞吉大貞凶

屯其膏施未光也

集說項氏安世曰屯不以九五為主者初九動乎險中故為濟
屯之主天造草昧時自下起五能主事則不屯矣
九五坎剛居尊萬物資之以潤今當陽氣內動陷而止之是屯
其膏而不下也小事屯膏得正則吉大事屯膏雖貞必凶傳釋
之曰屯其膏施未光被也○非道之一介不與非禮之賚予
不行小貞吉也倉庫實府庫充雖惟正之供而補助不行則聚
民散大貞凶也蓋潤萬物者莫潤乎水然推恩則足以澤及四

海不推恩則鹿臺之財鉅橋之粟耳故施未光者不為也非不
能也五所以為致屯之主也

上六乘馬班如泣血漣如

泣血漣如何可長也

坎於馬為美脊為加憂為血卦上六以柔居險極其象進无所
往則乘馬班如憂來傷心則泣血漣如傳釋之曰泣血漣如終
亦必止而已何可長也○此爻乘窮陰之陷于外首陽動上行
則凍解冰消故以泣血漣如擬之夫乘馬所以行也然而瞻彼
四方蹙蹙靡所騁驅駕彼四牡四牡項領能勿班如與王風曰
易深卷之二

噬其泣矣何嗟及矣其斯又之謂與

☶ 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
蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙也童蒙
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
集說胡氏炳文曰有天地即有君師乾坤之後繼以屯主震之
一陽曰利建侯君道也又繼以蒙主坎之一陽曰童蒙求我師
道也俞氏琰曰古之人會德之學比于赤子大人所以為大人

者不失其赤子之心而已童蒙之時情實木闢天與木散粹然
一出于正所謂赤子之心也涵養正性全在童蒙之時若童蒙
之時無所養而失其正則他日欲望其作聖不可得矣

清恩擾也坎下艮上之卦稱名曰蒙其辭曰亨匪我求童蒙童
蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞傳釋之曰卦名蒙者此
卦山下有險則道塞未通其內陷于險所性之受中拘於氣
而外止於陰上如良知之光明蒙于物故取類曰蒙也蒙亨者
蒙有亨性當以亨行時中之教以導之也匪我求童蒙童蒙求
我六五之志正應九二來學非往教也初筮告以剛中告之初

易深卷之二

九

能順承也再三瀆瀆則不告自初之外再筮得三而乘二三筮
得四而連二象恩瀆之蒙故不告也蓋告蒙以養正性必由亨
以利貞作聖之功也○蒙昧也自中人以下氣拘物蔽者皆不
不但幼稚也凡知愛知敬之不由學慮怵惕惻隱之發於乍見
率性自然猶象始出於山其終有源是謂蒙亨乃受教之本也
其或止險不行當以亨行時中以導之若私欲陷溺之深及下
愚不移之品聖人之心雖有教無類然如三之不有躬是毀禮
義以自暴而不可與有言惟有用取而已四因而遠實是自
謂吾身不能居仁由義而不可與有為終於志而已故不告者

不肖之教誨設必強恬之不亨而利貞者未之有也蒙象山下
有險險而止者象春象始出陰凍滯之故卦取四陰為蒙二以
坎剛參震陽動解險故象告蒙之主行時中者達之因其材發
之中其節不先時不後時也五應二故曰童蒙求我志應也初
二故行不順其三四而連二故因此其志行恩擾皆瀆蒙也
此借筮法以示久象使人知觀象以玩辭觀變以象占廣餘卦
亦可例推比曰原筮曰後夫亦猶是也諸卦自屯蒙以下全蒙
之辭多指示六爻之象可見爻辭難繫於周公其實皆發明文

易深卷之二

十

王之本旨故曰知者觀其象辭則思過半矣
山下出泉蒙君子以果行育德
此卦山下出泉其終有源其流未達蒙之象也君子觀之以果
決躬行使源源日達涵育德行使浩浩日盛焉○集說周子曰
山下出泉靜而清也朱子語類果行育德是說自家當恁地做
工夫今按孟子曰凡有四端於我者知皆擴而充之若泉之始
達正合象意能果行則滔滔前進不舍晝夜能育德則逐漸浸
灌淳蓄愈深由是放乎海廣幾果能充之矣象以山下有險險
而止象蒙之氣拘物蔽故責教者於其求我以亨行時中而告

之大象以出象象蒙之善端初發故初學者自果育以充之而義相輔而象各有當也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝
利用刑人以正法也

二德剛中故象刑人儀刑之人也坎為險陷故象桎梏刑具也初六柔居險下當發其蒙而近承九二利用此儀刑之人以發之用據脫於桎梏而不陷若以桎梏往治之法禁已然斯可吝矣傳釋之曰利用刑人以正法則也豈恃桎梏哉○道之以德而百姓刑之是謂刑人用是格其非心日遷善而遠於罪戾是易深卷之二

十一

謂用說桎梏德教不先及陷於罪而刑之是罔民也故以往吝蓋明刑以弼教惟教之不率則威之此久當發蒙之初無不率教之象本義謂發之之道當痛懲而暫舍之程傳謂發下民之蒙當明刑禁使之知畏然而從而教導之是士師之施刑惟明先於司徒之數教在寬殆非久辭本旨也須細玩兩用字

九二包蒙吉納婦吉于克家
于克家剛柔接也

九二以剛中包育尊蒙其德甚吉故下于五而不正應之如納婦之吉乘于初而初順承之如有子克家傳釋之曰子克家家

二剛初柔之水接也○集說梁氏寅曰陽剛明陰柔暗故陰為

蒙者陽為發蒙者今按五為天位故象大羣然卦有小大觀象稱名各指其所之豈可執一而發百屯初曰利建侯作之君也蒙二曰包蒙吉作之師也自天地設位以來斯二者政教之所由興皆君德也二為包蒙之主四陰皆所包之蒙而以二下五如男下女以初承二如子承父故取象婦子者不出家而成教則其為夫婦父子足法而民法之矣二曰納婦五曰童蒙其辭甚明必不以包蒙者為子象童蒙者為父象設拘天位以為例主大君以立解毋乃執一賊道乎且初承二曰剛柔接猶坎之易深卷之二

十二

四承五曰剛柔際巖之五承上曰剛柔節顯而易見也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利
勿用取女行不順也

艮為山竇所與故擬以金夫六三不中不正返舍二而外應上九陰往求陽切勿用取此女彼見多金之夫即不有其躬无所利之傳釋之曰勿用取女其行不成婦順也○信事人所以成婦順見金夫不有躬則是乃如之人懷昏姻也大無信也不知命也故曰行不順本義謂順當作慎無氏良輔曰蒙小象凡三順字只是一般不必以不順為不慎王氏弼曰上不承三而三

求上女先求男者也

御案金夫本義不黏又象程傳以為九二然九二發蒙之主若三能

從之正合象辭童蒙求我之義不應謂之不順蓋易例陰爻居

下體而有求于上位者皆山王氏之說述是

六四困蒙吝

困蒙之吝獨遠賢也

六四處眾陰之中无陽剛之承應困于蒙昧深可羞吝傳釋之

曰困蒙之吝以獨遠乎剛實也困而不學民斯為下矣

六五童蒙吉

易深卷之二

童蒙之吉順以巽也

六五在艮為少男本得天之柔中虛心以應剛中童蒙之德漸

為甚吉傳釋之曰童蒙之吉順理以巽志也○所貴童蒙求我

者養其純一未滿之天性告之語言順德之行巽志時敏則由

是充之可為聖人故大人者不亦其赤子之心者也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

利用禦寇上下順也

上九主乎艮止其下應六三以剛明止其柔暗有擊蒙之象此

不利酷猛以為寇利禁止以禦寇傳釋之曰利用禦寇下險而

上止之至順也○此爻方是明刑弼教之義即刑之極而有兵

亦為擊蒙故刑期无刑武以止戈禦寇也忿怒于頑而峻法遠

人不服而窮兵斯為寇矣然須知蒙不可不擊者如怙終賊刑

怙固祖征難免奔之世不能無也此爻艮為手故取擊蒙之象

艮為止故有禦寇之利辭兼不利言之明擊之為道必如上九

之有止德其用乃利故傳以上下順指明之本義謂治蒙過剛

故為擊蒙之象是謂擊即不利似失久辭之意且上九居柔豈

得謂之過剛乎

三三乾下

易深卷之二

需有孚光亨貞吉利涉大川

需須也險在前也剛健而不陷其義不因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

有孚光亨貞指陽生坎中而言故曰位乎天位中參明說故曰

光亨貞水德之明智萬物之貞幹也水涵天大川之象健濟險

利涉之象乾下坎上之卦構名曰需辭曰有孚光亨貞吉利涉

大川傳釋之曰卦名需者須待也此卦之象乾君主內當坎水

司天於外而未進以外寒凍閉險在前也人能體之剛健以知

險需時而不陷其義不因窮矣需曰有孚光亨貞吉取九五位

十四

乎天位以德之正中有孚不已其心光亨其智貞固也利涉大川言由是充積浸成而時出之則健以濟險往有顯仁日新之功也○乾君養滅之後健體既具則陽生坎中水王正北其氣動於黃泉之下而未生萬物以外寒險隔需其時也故需者從容以須難是不進濟是不息不息則久久則微而大川由是利涉矣蓋險在前自是事勢如此設非剛健知險則計功致速必至跲步皆成阻礙安能不陷隔則自趨困窮安能有功故唯慎密之心有孚光亨貞而後能需由是引伸之豈惟天德王道哉凡應事接物需之為義皆可得而推也

易深卷之二

十五

需上于天需君子以飲食晏樂

此卦需上于天須陰陽之和而雨需之象也君子觀之以飲食養陰養陽安樂交其志元不需以致和焉○飲食者人之大欲存焉以理節欲莫善於需蓋飢甘食渴甘飲故未得飲食之正民之失德乾餓以愆故飲食必有節皆不知需故也需則心安於正而不苟如周禮膳夫辨職論語食不厭精一章鹿鳴之吹笙鼓簧承筐是將伐木之寧適不來微我希爾需之一言足以蔽之故需者飲食之道也人能思飲水者吞煙致疾饕士者分羹召禍可知飲食晏樂險在其前難致不需不可得已凡大家

多易發卦隨隨之需晦入晏息似此

初九需于郊利用恆无咎

需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

坎為水二至四參兌為澤故初郊二沙三泥四穴本大川而廣其象也初九剛正居下去險甚速如需于郊此時利用安恆自可无咎傳釋之曰需于郊身在事外不犯其難以行也利用恆

无咎未失從容自得之常也○孔子將適晉聞其殺賢鳴犢齊華也臨河不濟曰某聞之傷胎蛟卵麟鳳不遊其國其得不犯難行之用者與孟子曰鄉隣有闕有被髮纓冠而往救之則感

易深卷之二

十六

也難閉戶可也其機需郊用恆之意者與

九二需于沙小有言終吉

需于沙行在中也雖小有言以吉終也

二至四參兌為口舌有言之象也澤之廣者謂之衍衍在中猶言波連也九二之進不迫于險而參居澤畔如需于沙雖外人

口議小有閒言二以剛中處之不隨不激終必獲吉傳釋之曰需于沙由澤水廣衍而二適在沙中非冒險也雖小有言无傷

或德故以吉終也○周以公流言避居其行在中小有言之類乎唯其剛健不陷是以公孫碩膚德音不瑕而以吉終也

九三需于泥致寇至

需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

三臨澤口泥之象也泥偏于水而善陷非需之所也坎為盜寇

象也九三過剛不中進臨澤口如需于泥未涉而先自陷必致

寇至傳之曰需于泥以災在猶泥外也先自我之需泥致寇使

知敬慎必不敗于寇也○災固在外然躁進者履深而後需則

僕行李元可停歇先自立於敗地矣寇之窺伺每乘人于危薄

人于險今自我之需泥致之是木陷于災自敗于寇詩所謂不

敢馮河人知其一莫知其他者也若夫敬則擇地慎則謹微慎

易深卷之二

十七

揣小心履坦尚如臨谷背昧然為泥之需乎

六四需于血出自穴

需于血順以聽也

血坎為血卦也六四之象履險遇傷如需于血而其德柔正文

明以說可出自穴傳之曰需于血順受其正以聽命也豈豫懷

出穴之想哉○辨武于邪有道則愚其需于血者乎蓋唯順以

聽焉而後能需于血而後能出自穴故其愚不可及

九五需于酒食貞吉

酒食貞吉以中正也

御案需之為義最廣其大者莫如王道之以久成化而不急于淺近

之功聖學之以寬居德而不入于正助之弊卦惟九五剛健中

正以居尊位是能盡需之道者故蒙傳特舉此文以當蒙辭之

義而大象傳又特取此文又辭以蔽需義之全蓋繼屯蒙之後

既治且教而所謂休養生息使之樂樂而利利漸仁厚義使之

世變而風移皆其在于需乎觀需之卦而不知此文之義但以

諧文處險之偏于一義者概之則需與養因何異哉

九五位乎天位天一勞歸如需于酒食以養陰陽之和萬物將

莫不飲其和食其德貞而必吉傳釋之曰酒食貞吉以德之中

易深卷之二

十八

正也○大象傳言君子之飲食安樂以需為其道此言天一之

勞乎坎如需酒食之中正以養和名卦之正者也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

不速之客敬之終吉雖不當位未大失也當平聲

速召也三人內三陽也陽非陰所敬召故曰不速之客與不召

之臣相似尊之也上六柔居險極如入于穴而乾自下進其象

有不速之尊客三人來上德柔正能敬以須之終必獲吉傳釋

之曰不速之客來敬之終吉上雖不當勞歸之位來而敬之未

大失也○入于穴柔居柔位象純陰閉藏也乾君來于坎藏所

以休養而勞之故九五曰需于酒食勞歸也上在卦外不當中位且陰虛无酒食以相勞惟因尊客自來敬之可獲終吉以其德柔正象陰氣謹密于外慎固无擾于陽藏也然則三人之尊非上之分所能召致也當其貴然而來非上之位所敢賓接也然而恭已致敬罔敢放肆則可循分自盡素位自效者也明于斯義自無大失豈不終吉哉

三三坎下

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟易深卷之二

不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

集說孔氏穎達曰剛來而得中輔嗣必以為九二者凡上下二象在于下象者則稱來

御案彖傳中有言剛柔往來上下者皆虛象也先儒因此而卦變之

說紛然然觀泰否卦下小往大來大往小來云者文王之辭也果從何卦而往何卦而來乎亦云有其象而已耳故依王孔註疏作虛象者近是

坎中實而臨故曰有孚窒坎為加憂故惕中內卦為來二五皆剛得中故二言剛來以別于五水連天大川之象中爻參巽為

木為風為入木浮水上天風吹之下交險陷入淵之象也坎下

乾上之卦稱名曰訟其辭曰有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川傳釋之曰訟名訟者此卦之象天高風肅象居上者其氣剛水渺涵虛象在下者其習險合觀其性情象內設險心而外逞健氣故名曰訟訟有孚窒惕中吉者坎剛來于下而得中如訟者理本有孚見窒而能憂惕于中也終凶言訟不可若上之健終以成之也利見大人尚于五德之中五平訟以情也

易深卷之二

二十

天與水違行訟君子以作事謀始

此卦天與水違行天氣上升水氣下歸上下不親訟之象也君子觀之以作事必謀其始處行不違天而訟源絕矣初六不永所事小有言終吉

不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

二至四參離明初自下向之有言於公而辯明之象也初六以柔居訟之始險而不健臨而向明其象不永所事但因小故有言耳終必獲吉傳釋之曰不永所事訟事本不可長也雖因小故有言向明待理其辯易明也

九二不充訟歸而適其邑人三百尸无告
不充訟歸通氣也自下訟上患至極也

集說首氏爽曰二者下體之君君不爭則百姓無害項氏安世
曰一家好訟則百姓受害言三百尸無告見安者之眾俞氏琰
曰通逃也既通則逃已者皆無連坐之患

御案三百尸无告傳義皆用王氏說首氏俞氏則以為所居之
邑託以安居義亦可從謹按二自下訟上而不充故歸而通氣
不敢據邑聽君收其田里邑人所以無告也王氏解為逃歸其
邑亦不得據強過三百尸於經傳本旨未為協也

易深卷之二

二十一

歸水就下也坎為隱伏通氣之象坎為溝洫而二居地上一君
二民受井地有田祿之象故擬以邑人三百尸若駢邑三百及
詩稱三百廩之類初四三上剛柔正應獨二五上下敵應其象
自下訟上若土田見收人民奔陳情上訴之類也九二自下
應五往參文明進而與伏有孚而不充訟之象水就下而隱伏
歸而通逃之象由是其邑人三百尸免於波累而无告傳釋之
曰不充訟歸通自氣以避邑也蓋自下訟上禍患之至將并其
邑人三百尸而撤之也○詩稱虞芮質成兩國爭田也春秋時
君臣為訟甚或入邑以叛或據邑要君非昧於歸通之義若乎

唐之強鎮請醫後亦復似之易作於爻志稱名取義多哀世之
意而危者使乎亦冀人之喻義而不喻於利耳

六三食舊德貞厲終吉或從王或成
食舊德從上吉也

集說虞氏翻曰從王事无成坤三同義也李氏簡曰謂從王事
而不以成功自居楊氏啓新曰食舊德安其分之所當得是不
與人競利也或從王事者分之所不得越是不與人競功也蓋
不必告許之風乃謂之訟一有爭競之心亦訟也

御案本義是成人以不可從王事也但此文與坤三之文大同小異
易深卷之二

二十二

不應其義差殊致諸家之說可以與本義相參而楊氏尤為明
賜也
坎象井地乾為大父三參巽以承乾故以食舊德擬之言食其
先世所受田祿也亦三以坎參巽入承大父其象食先人之舊
德安貞不訟雖有在險之厲終必獲吉或因食德而從王事能
與以順剛必明于无成之義有功不爭矣傳釋之曰食舊德是
世受上恩以從上事為吉也○凡因賦役未平而訟者宜玩此
辭世祿之家鮮克由禮者渝安貞吉无宜玩之
九四不充訟復即命渝安貞吉

復即命渝安貞不失也

集說龔氏原曰二與五訟四與初訟其與為敵者強弱不同而皆曰不克者蓋二以下訟上其不克者勢也四以上訟下其不克者理也二見勢之不可故歸而遁逃四知理之不可故復而即命二四皆剛居柔故能如此

五以乾象巽天下有風施命之象也九四以剛應初居上陵下不合中正有理不克訟之象出險居柔近承九五伏聽下風有自行輸服復即君命而巽承之象由是險健變為安貞斯亦即矣傳釋之曰復即命渝安貞不失君命也○坎居地上故二三

擬以田邑乾居天位故四上擬以服命此蓋就世祿者爭田世

爵者爭立而擬諸其形容也

九五訟元吉

訟元吉以中正也

九五體乾以乘離大人平訟如明明上天照臨下土此祥和之首可謂元吉傳釋之曰訟元吉以中正持平大畏民志也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

以訟受服亦不足敬也

鞶帶大帶也以鞶珩瑀玉環因乾為衣為圓為金玉擬之褫奪

也三參離為日為火正應上九火焚金玉終朝三褫之象也上

九健極終訟其象元位而貴如或錫之鞶帶明威來燦又如終朝三褫之傳釋之曰以訟受命德之服亦不足敬也況三褫之即隨其後耶○上九貴而元位故象或錫之鞶帶若襲其職不任其官之類然以訟受服雖得必喪終朝三褫言其禍至之不久俟終日耳蓋訟不可成故初以不永終吉而二三四皆勢位之人或歸遁无告或食舊終吉或復即命渝安貞是皆能克己安分不犯其上也不好犯上而好作亂者未之有也

三三坎下

三三坤上

師貞丈人吉无咎

師衆也貞正也能以衆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

坤為眾坎亦為眾晉語司空季子曰坎勞也水也眾也蓋坎水為萬物之所歸時當秋滿則水歸坤藏幹萬物以各正性命此師貞所以取類也坤之六五當天位象天以陰成萬物也二參震為長子故曰丈人若稱詩方叔曰元老也坎下坤上之卦稱名曰師其辭曰貞丈人吉无咎傳釋之曰卦名師者坤坎之象眾也辭曰貞者水歸坤藏貞因幹物正也通諸行師能以其眾

法天之秋陰肅物各正其性命可以王於天下矣以命將觀之剛中帥眾而柔中自天應之任元老也以行師觀之動眾行險而順乎天人則以此毒天下而民樂從之斯之謂吉又何有毒民之咎矣○師行之際殺伐用張何嘗非毒天下然王者之師取殘以安民如天以陰成萬物其氣肅殺然後性命各正故萬物說之頌詩綏萬邦慶豐年言木嘗因毒天下而干造物之和也設或毒及无辜雖王天下豈能无咎哉

地中有水師君子以容民畜眾

此卦地中有水萬象蘊蓄而不窮師之象也君子觀之以井地
易深卷之二 二十五

授田容其民因以田賦治兵畜其眾焉○象主用眾言象主畜眾言兩義相須而各有當釋象不得牽混

初六師出以律否臧凶

師出以律失律凶也

正北之卦儀子子為黃鐘之宮萬法所出故坎為律初六當師出之始近承剛中能濟之以紀律否臧則凶傳釋之曰師出必以律失律則其出不臧木臨敵而先自敗凶道也

九二在師中吉无咎王三錫命

在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

九二以剛中之德在師中為主率吉而无咎六五自天下應如

王三錫命以任之傳釋之曰在師中吉承天寵以戒眾非專兵

也王三錫命懷萬邦以命將非佳兵也○應爻隔三位故曰三

錫訟之三統例此此言簡命大將之時以懷綏萬邦之志丁寧

告誠至再至三詩曰我出我車于彼牧矣初爻似之又曰自天

子所謂我來矣此爻似之非錫命賞功也讀上文自見

六三師或輿尸凶

師或輿尸大无功也

坎為血為曳于輿為多眚故取師收輿尸之象六三不中不正
易深卷之二 二十六

以柔乘剛而動于險其象偏裨遠主帥之節制以偏師陷險或

至輿尸凶甚矣傳釋之曰師或輿尸則全師皆震而无斗志大

无功也○諸葛武侯之才倥傯在師中吉者矣然伐魏之役謀

用馬謖敗于街亭遂至師出无功其此爻之類乎

六四師左次无咎

左次无咎未失常也

集說吳氏澄曰兵家尚右右為前左為後次舍也按四參震為

東方東為左故擬以左次不輕進非退兵也六四之師甫臨外

地參于震動而以柔居正以靜鎮動其象宜左次此可无咎傳

釋之曰左次无咎審幾不輕進未失常律也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞吉凶

長子帥師以中行也弟子與尸使不當也

坤為地故曰田地中有水秋水始涸之時故以秋田稼熟禽鳥

來食擬之二參震雷能驚遠懼遁故以執言擬之長子二也弟

子三也六五御天位主坤眾而下應剛中其聲天討以命將如

田有害稼之禽利執言聲罪以驅除之道可无咎但長子既帥

師而弟子或與尸則執言雖貞行師必凶傳釋之曰長子帥師

以中德行事也弟子與尸由任使不當五宜深戒也○師中有

易深卷之二

二十七

主帥有偏裨皆宜慎選若成毋參以少年新進擇能而使權在

大君故為五戒之武王伐殷亂臣十人同心同德即大將也又

有臣三千惟一心則偏裨皆良也

上六大君有命開國承家小人勿用

大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

集說胡氏炳文曰初師之始故紀其出師而有律上師之終故

紀其還師而賞功六爻中將兵將將伐罪賞功靡所不載末曰

小人勿用則戒辭也雖然亦在于謹其始焉耳曰丈人曰長子

用以行師者得其人及其開國承家自不至于用小人矣林氏

希元曰小人立功不得不一例賞以爵邑若一例賞以爵邑又

恐播惡于眾不若于行師之初不用之為愈致象傳謂其必亂

邦柔辭于師貞之下即言丈人吉五爻之辭又戒用弟子即此

意也師之始既言之師終而復言正戒人當謹于其始也

御案小人勿用非既用而不封亦非既封而不用乃是從初不用所

謂丈人吉弟子凶者自其出師之始而已然也胡氏林氏之說

皆合卦意但此處小人勿用小人二字又似所包者廣蓋非專

論在師立功之人乃是謂亂定之後建官惟賢不可復用小人

恐為他日之亂本耳如解卦難既平矣曰曰小人退既濟卦三

易深卷之二

二十八

年克之矣又曰小人勿用亦此意也

上六當行師之終武功告成於是大君有命或茅土開國或田

祿承家行賞有差其行險小人慎勿用之傳釋之曰大君有命

以正武成之功也小人勿用用之必亂我造邦也○師興之際

使貪使詐小人亦得有功三代以下往往有之若聖王以師戡

亂其秉心則行一不義殺一不辜雖得天下不為也其用人則

熊羆之士皆不二心之臣凡挾其機謀詐力以就功名者不得

與也況命將之始戒于使之不當則小人之倖有功者鮮矣及

其論功行賞爵之大小必稱乎功之厚薄果其有功雖跡迹無

易深卷之二

所遺如其元功即親故無可濫是謂正功試觀五叔無官誰得
濫逸恩賜然興朝爵命自公卿庶尹及左右近侍不皆有軍功
之人故周書大告武成既曰列爵惟五分土惟三又曰建官惟
賢位事惟能即小人勿用之旨乃所以昭令德儆官邪正人心
凝天命示後嗣垂法守開國之遠謀莫大乎此設少參以新故
恩怨之私親疎愛憎之意俾倖端一開佞媚希進肇造新邦亂
之生也可立而俟也蓋行師戡亂則勿使弟子建邦數則治勿
用小人始之終之欲其體丈人吉之訓斥逸僉壬帝招俊又以
道亂萌開治統而聖人之情見乎辭也先儒一云小人有功優
以金帛勿使為政是聖人之于小人其先師與倖則利其謀
力使之有功其後功成事定則慮其亂邦棄之勿用毋乃諂而
不正乎一云小人亦一例開國承家但勿與之經畫謀議難據
後世事情禍孽以為之說究未思井田封建之世開國承家者
各據土地臣民子孫世及小人有此方且肆貪殘以播惡于眾
甚或蓄邪謀以不利于國非不與之謀議運可以塞亂源且既
授之以國家又絕之以謀議彼小人素怙其功而見大君之惟
已胥忘必將懷疑會怨反側不安又安保其不為亂也此其持
議不惟難于權術亦且乖於處置矣若趙太祖釋諸將兵權使

二十九

家無藏甲耳豈勿用之謂哉

三三坤上

比吉原筮元永貞元咎不寧方來後夫山

比吉也比輔也下順從也原筮元永貞元咎以剛中也不寧方來

上下應也後夫山其道窮也

坤下坎上之卦稱名曰比其辭曰吉原筮元永貞元咎不寧方

來後夫山傳釋之曰比之為卦坎水出坤藏以上行參辰成始

而陽升大地萬物同春吉象也通階人事比者坤為臣輔佐也

坤為眾下民順從也原筮元永貞元咎以再筮外卦剛中升天

易深卷之二

三十

位體元首出也不寧方來五居尊而上下應之象不寧者方來

以求寧也後夫凶象自下來而一夫獨後雖應不順其道窮于

无所之也○眾必有所比而後天下定于一故曰比吉也大一

統也觀象稱名即繫以吉者惟此卦故傳特表之自上世以來

不比之禍生民塗炭周之衰離為列國則禍極于七雄唐之衰

裂為強鎮則亂極于五代惟比則九有統于一尊萬方登于春

臺吉莫大焉然坤與廣矣羣生眾矣必得體元首出之一人中

天下而立定四海之民乃永貞元咎而不寧方來故借原筮成

卦以指告之設較日出而燭火不熄是巨巨之光救于抗太陽

也陽春佈而枯木不知是冥冥之賢情於承潤物也此後夫之道所以窮也程傳以夫為剛立之稱故謂求比之志不逮之後雖夫亦凶竊謂以我稱人曰夫故古有丈夫也是夫也之稱廢人往役曰夫故俗有與夫更夫之稱又孤特之民謂之匹夫殘賊之人謂之一夫此稱後夫蓋曰後來之一夫耳或問顯比之世尚有後夫何也曰堯舜在上光天之下至於海隅蒼生萬邦黎獻共惟帝臣而有逆命之苗民禹會諸侯執玉帛者萬國而會稽之會有後至之防風氏周既克商通道於九夷八蠻其時自西自東自南自北無思不服而徐奄淮夷啓殷以畔皆後夫

易深卷之二

五十一

之類也漢唐以來史冊所載如此類者不少夫易彰往而察來其觀象繫辭豈虛哉

地上有水比先王以建萬國親諸侯

集說張氏浚曰水行地上小大相比率以歸東先王法之建萬國以下比其民親諸侯以上比其君若身使臂臂使指小大相維順以聽命制得其道也馮氏當可曰地上之水異源同流賦澮相比以比於川九川相比以比於海如萬國諸侯大小相比而方伯連帥率之以比於天子

此卦地上有水眾流宗於一坎比之象也先王觀之以分土建

萬國俾率其民朝親親諸侯俾迷其職而薄海內外莫不朝宗矣○地上有水坎與天通眾流所歸海象也自古分土惟三制祿始於一夫百畝建國有萬居民始於五家為比廣其義于萬國朝宗亦比也且坤為眾為國邑坎為水參艮為山是坤與之大河嶽帶礪都邑繡錯其象會通於六畫中矣

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉
比之初六有他吉也

在上器可以盛水坤土虛其中坎水出其上盈缶之象也初六與四順正相應虛中無間其象同氣相求有孚比之道可无咎

易深卷之二

五十二

由是積其有孚至于盈缶則由四達五終來必有它吉傳釋之曰比之常如初六則體信以達其順故有它吉也○坎水出坤藏以上行而地氣上騰故初之有孚比于四同氣相求也及其盈在孚於四即可達于五猶之信于友可以獲于上原元翼幸之私而一誠自然感通故曰終來有它吉然則比之為道豈可偽飾以希巧合與

六二比之自內貞吉
比之自內不自失也

六二體坤道之中正上應九五剛柔合德以此比之自內貞而

必吉傳釋之曰比之自內能正己以輔一人不自失也○此比輔之主又比之自內王躬是保者也詩稱仲山甫既明且哲以保其身乃能夙夜匪懈以事一人所謂不自失也未有自失其身而能保王身者此公孤所以官不必備惟其人與

六三比之匪人

比之匪人不亦傷乎

六三比于上六則比之匪人矣傳釋之曰比之匪人不亦自傷人道乎○集說朱子語類初應四為比得其人二應五亦比得其人惟三乃應上上為比之无首者故為比之匪人此說較本

易深卷之二

五十三

義承乘應皆陰所比皆非其人之說見義獨確蓋三之應上若外臣竊據內臣應之易稱匪人者二比之无首謂之匪人恃乎人之倫者也否之匪人不利君子貞拂乎人之性者也

六四外比之貞吉

外比于賢以從上也

六四以柔正近承剛中自外比之貞而必吉傳釋之曰外比于賢以從上使也○二應五四承五皆輔佐也然二與四同功而異位其善不同二曰比之自內若三公坐而論道輔弼君德者也四曰外比之若小賢役于大賢及作而行之謂之士大夫也

虞書六德則亮未有邪三德則浚明有家意亦似此周官稱其內有百揆四岳外有州牧侯伯又內外比輔之大勢也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

御案本義解邑人不誠謂不相警備以求必得似以為求所失之前

禽然語類只作有聞無聲之意尤為精切蓋言王者田獵而近

郊之處畧不驚擾耳本義係朱子未脩改之書故其後來講論

每有不同者皆此類也大抵大意是以田獵喻王者皞皞之氣

象前禽失而不追邑人居而不誠遠去者若不知有王者之親

易深卷之二

五十四

乃所以為親之至也近附者若不知有王者之尊乃所以為尊之至也顯比之世凡有血氣莫不尊親而所謂大順大化不見其逆者又如此

五為羣陰之主眾皆內來上獨外往故以用三驅失前禽擬之

坤為國邑居內故以邑人擬之九五之象一人元良顯比道于

先天之下遠人或有後至如王田之用三驅失前禽而不逐下

土莫不順應如邑人心服德化不待告誡以率從吉之至矣傳

釋之曰顯比之吉居天位之正中也舍後大之逆取方來之順

若網開一面之失前禽也邑人不誠上德使之協中其率土內

附者萬方皆邑人也○取遠則前禽失而不逐即指後夫言之
治內則邑人不誠而順從即不寧方來者也

上六比之无首山
比之无首无所終也

上六不順從而獨後以小加大則比之无首山甚矣傳釋之曰
比之无首必无所終也○无首猶曰无工蓋下皆順從而其應
獨後五位首出而其比居上如足加于首也夫疾行先長即為
不弟况无首乎此竊據僭號名雖服屬不奉正朔之類耳自卦
象觀之曰後夫一夫自外于順從也自應又觀之曰匪人傷其
易深卷之二 五十五

人倫之廢滅也自九五觀之曰前禽王者如天好生與禽獸又
何難也自本爻觀之曰无首言其无上下則禮義無所錯將洵
洵莫知所終也春秋以道名分其大義具于斯爻矣

三三 乾下 巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊
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
畜止而聚之中爻參兌西郊也乾下巽之卦稱名小畜其辭
曰亨密雲不雨自我西郊傳釋之曰卦名小畜者此卦巽柔得

位于乾上參兌以見而上下陽氣之發燥者應之以止聚故曰
小畜通諸人事凡小畜大者內健則精誠而外巽則婉入又剛
中而小之志得行乃能亨也密雲不雨尚乎小之往畜有為密
雲不強其雨也自我西郊言自陽施未行之方巽以入之也

乾道變化艮以止之曰大畜乾將養巽以入之曰小畜兩卦
中爻皆參兌說說以利貞也陰承陽施始於齊巽而金瓶焉乾
之對方也至巽見為兌以臨乾則老陽堅歛氣燥金凝而濕化
不流陽不施行也其時白雲陰布以成秋令則陽燥漸止而保
合陰巽而說之也故聖人觀象辨名小畜蓋有見于臣事君妻
易深卷之二 五十六

事夫卑事尊皆有小畜大之時所謂畜君者好君也然必體內
健外巽之德往陳其力不強其效惟自其施未行之方巽而說
之庶幾平其燥乃可止其心而剛中又受畜之本也

風行天上小畜君子以懿文德

此卦風行天上卷舒雲氣為章于天小畜之象也君子觀之以
懿美其文德凡威儀辭令皆彬彬可仰焉○張子曰雲物班布
太虛者陰為風驅歛聚而未散正小畜之所取象與象迥別
初九復自道何其咎吉
復自道其義吉也

集說王氏申子曰復反也初以陽剛居健體志欲上進而為四得位得時者所畜故復巽氏煥曰復自道與无往不復不遠復之義同易及諸經未有以復為上進者俞氏琰曰復謂返於本位也何氏楷曰天地間氣化人事皆有陰畜陽之時陽既為陰所畜便不宜躁進妄動初以陽才居陽位潛伏於下何咎之有先言何其咎而後言吉者以无咎為吉也

御案傳義皆以復為上進沿王弼舊說也以火畜初二爻比例觀之則王氏巽氏楷說為長

復自道因乾之退藏擬之與通畜利貞誠之復義同初九獨以剛健正應六四之畜歸復自道何其至于有咎吉可知矣傳釋

之曰復自道言畜之于初而即復其義既吉也○遠道之幾甫動應畜而復是從畜如轉圓而不即于過故曰何其咎大舜舍己從人咸湯從諫弗弗于路聞過則喜皆其義也程傳本義以為乾之志欲上進不為四所畜反乎卦義玩者審之

九二牽復吉

牽復在中亦不自失也

九二不與四為正應而參四為先說則因牽制以復可謂矣吉傳釋之曰二之牽復在其中德雖非正應亦不自失其道也○

本念不與畜我者相應而當法語巽言之相接為其正理所牽制不覺從之悅之是謂牽復然惟剛在中者乃能從而改悅而釋故亦不自失蓋剛中改之畜者志行也

九三與說輻夫妻反目

夫妻反目不能正室也

集說項氏安世曰輻車轆也輹車轉軸也輻以利輪之轉輹以利軸之轉輹輻無說理必輪破輹裂而後可說若輹則有說時車不行則說之矣大畜大壯皆作輹字

御案九三近比六四故夫有妻之象過剛不能自制其動雖有六四易深基之二

比近畜之不能止也進不利于行故曰輹說輻退不安其室故曰夫妻反目

輹能支輪以利轉三在乾為圓而居不中又參兌為斲折故擬以輹脫輻四參離目之象也九三近比六四而過剛則懷不中則偏如輹脫輻既不可轉移四以柔四畜之四和三暴雖畜不受如夫妻之反目怒視焉傳釋之曰夫妻反目三不能正室非妻之咎也○孟子曰自暴者不可與有言小雅曰不懲其心履怨其心即此爻之義小雅又曰其車既載乃棄爾輔衛莊姜賢而不見答其詩曰薄言往愆遂彼之怒即此爻之象剛不中故

志不行也

六四有孚血去惕出无咎

有孚惕出上合志也

程傳四於畜時處近君之位畜君者也若內有孚誠則五志信之從其畜也

御案此文程傳之說獨明蓋惟此文與彖意合者以其為卦之主也

○陰血周作外強中乾而不能惕出雖有孚非小畜之道也六

四近承九五柔正得位其美以入之志既孚有內兌說則血

氣之剛去而和悅載其乾惕以出之小以此畜大其道无咎矣

易深卷之二

五十九

傳釋之曰有孚惕出是誠懇出之以小心剛中在上必與合志

也○此柔得位之主久乾巽參以先說故擬以有孚血去惕出

即健而美之形容也

九五有孚學如富以其鄰

有孚學如不獨富也

御案此文之義從來未明今以卦意推之則六四者近君之位也所

謂小畜者也九五者君位也能畜其德以受臣下之畜者也四

曰有孚是積誠以格其君五亦曰有孚是推誠以待其下上下

相孚而後畜道成矣故四曰上合志者指五也五曰以其鄰者

指四也四與五相近故曰隣又隣即臣也書曰臣弑隣我是也

富者積誠之滿也積誠之滿至于能用其隣則其隣亦以誠應

之矣故象傳曰不獨富也以誠感誠之謂也夫抵上下之間不

實心則不能相交故曰富以其隣不虛心則亦不能相交故曰

不富以其隣所取象者本于陽實陰虛而其義一也

學連繫也九五剛巽乎中正而四近承之其推誠受畜則有孚

之連繫常若學如故以實納虛富有能以其臣鄰傳釋之曰惟

有孚學如故于遠汝瑯開誠勸諫不獨富而以鄰也

易深卷之二

四十

上九既雨既處高德載婦貞厲月幾望君子征凶

既雨既處德載也君子征凶有所疑也

集說楊氏時曰陰陽和則雨而婦以順為正雖畜而至于雨以

是為正則厲矣月幾望以為明者也望則與日敵故幾望則不

可遇君子至此而猶征則凶之道也小畜以陰畜陽為主其極

必疑陽故戒之

御案此文亦以畜道既成言之楊氏說最完善

巽為長女故稱婦中四爻離錯兌中日西入之象上乘離以出

東南而在天下故象月得日光而幾望疑似也上九畜極而亨

向之不雨者茲既雨矣向之往自郊者茲既處矣難乾巽尚德

往載于上位然律以婦順之貞則甚厲月光幾望君子猶征則必凶傳釋之曰既雨既處由陰德積久載于上也君子征凶言月望不虧見者有所疑于二日也○坤代終當安喪朋之貞故小畜大當知月望之戒昔者嗣王克終厥德而阿衡告歸此道得也博陸昧之則厲且凶矣蓋尚德積久載于乾上而功成不退形迹之閒必有所疑于二君能勿貽乎周公輔政尚不免于流言而況不足君所鞅鞅非少主臣者乎

三三 乾上

復虎尾不噬人亨

易深卷之二

四十一

履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不噬人亨剛中正履帝位而不疚光明也

乾為金故擬以虎金之精氣也二至四參離南面也九五乘之故曰履帝位而光明兌下乾上之卦稱名曰履其辭曰履虎尾不噬人亨傳釋之曰卦名履者此卦說乎先進戰乎乾是由兌柔之收斂履乾剛之嚴肅也惟其德性說而應乎乾是以通諸人事取象于履虎尾不噬人以會亨焉試就君德觀之九五剛中正履帝位而純粹不疚其內志之光明即亨也○序卦傳曰物畜然後有禮故受之以履言禮乃人之所履也蓋天秩有

禮其體至嚴猶之乾健也人恥无禮其用至和猶之兌說也自

人樂效約之以禮拘苦之情如虎噬人由是以縱敗禮迷其本性而不求自慊矣此卦說乎先進戰乎乾如人率悅之本心應乎天秩所可畏者乃其所說悅故擬象以喻之曰履虎尾不噬人亨蓋乾以君之其氣尊嚴而兌主收斂萬物所說可見說收斂者物之踐其天性以歸各正故人無禮則危未聞踰禮而危者也劉子曰人受天地之中以生所謂命也威儀所以定命也能者養之以福不能者收以取禍觀其象玩斯辭者宜即其言參之不名禮而名履猶之不名天而名乾不名地而名坤履引伸觸類象之所涵者廣而義之所包者富矣

易深卷之二

四十二

上天下澤履君子以辨上下定民志

此卦上天下澤象高以陳履之象也君子以辨上下之分定民

心志俾尊安于義命之各止其所故好禮而民易使也

初九素履往无咎

素履之往獨行願也

集說胡氏炳文曰履禮也履初言素禮以質為本也

兌為正秋秋為白藏其色素物之本質也初九以剛正居履之始率其素履无所緣飾往可无咎傳釋之曰素履之往獨行其

剛正之本願不致飾于外也○此即白受采忠信之人可以學禮之意故初辭擬之若隨事引伸其理自可无所不通又何憂于三百八十四爻僅可作三百八十四事之用乎

九二履道坦坦幽人貞吉

幽人貞吉中不自亂也

二居澤中故象幽人九二得兌之剛中說以利貞其履道坦坦如幽居之人安貞獲吉傳釋之曰幽人貞吉中德不自亂于冥

行也○此安處樂善樂循理者乃閒居為不善之對證

六三眇能視跛能履履虎尾噬人凶武人為于大君

易深卷之二

四十五

眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也噬人之凶位不當也武人為于大君志剛也

三參離為日參巽為股在兌為毀折故以眇象其不中跛象其不正巽為躁卦離為南面故又象武人為于大君若竊據僭號

之類六三以柔居剛其象眇者能視跛者能履以是履虎尾必有噬人之凶如武人僭為于大君望之不似就之不見所畏為

傳釋之曰眇雖能視不足以有明于道也跛雖能履不足以與

行于遠也以致噬人之凶由位不當于中正也故象武人為

于大君象其志剛躁也○剛中正履高位而不疚者大君也其

恭已以正南面清心無為以守至正也設以武人為之彼其素

志粗暴一旦使之齊明或服非禮不動則拘苦之態如虎噬人

其能頃刻安乎然則心身之君也人之秉心暴慢則武人為于

大君矣安能動容中動禮乎蓋合觀卦材兌為說而其德善分

觀又位六居三而其柔危所謂三多凶也

九四履虎尾愬愬終吉

愬愬終吉志行也

愬愬畏懼九四以剛居柔而在乾初其象進履虎尾心之憂

危愬愬然克自抑畏終必獲吉傳釋之曰愬愬終吉敬畏之志

易深卷之二

四十四

行也○履之德以剛健為體柔說為用六三才本柔而又居心

粗暴與卦德相反故曰志剛九四才本剛而又執其小心與卦

德相合故曰志行蘇子瞻議伊川曰何時打破敬字緣其任性

放誕畏惡敬字如虎噬人是同于三而異于四也

九五夫復貞厲

夫復貞厲位正當也當平聲

御案凡柔得中所贊美則其爻辭無凶厲者何獨此爻不然蓋履道

貴柔九五以剛居剛是決于履也然以其有中正之德故能常

存危厲之心則雖決于履而動可無過舉矣書云心之憂危若

踰虎尾此其所以履帝位而不疚也與凡易中貞厲有厲有以常存危懼之心為義者如噬嗑之貞厲无咎夫之其危乃先是也然則此之貞厲无咎之有厲當從例也

九五剛中正以履帝位其明夫所履持心貞固而惕厲時存焉傳釋之曰夫履貞厲其位正當之也○天位維艱一日萬幾惟聖人能明決其所履精一執中兢兢業業是謂所其无逸也故豈得特著其履帝位而不疚于此復以位正當明之卦主也設謂體乾之剛中正以行其明決亦為危道于理殆未允耳

上九履履考祥其旋元吉
易深卷之三

四十五

元吉在工大有慶也
上九居履之成志與說應健以和行視所履以考嘉祥但見其周旋盡善乃諸福之首可謂元吉傳釋之元吉在工言福履成之大有慶也○此所謂動容周旋中禮感德之至也即為夫履貞厲者卒成之終故傳以元吉在工指明之蓋主乎當天位而言則克艱之志若踰虎尾主乎體天德而言則安安之性從容中道如此其考祥元吉即不啻人亨之極功大而化之也

易深卷之三

協九

周易上經

三三乾下坤上

泰小往大來吉亨

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

乾下坤上之卦稱名曰泰其辭曰小往大來吉亨傳釋之曰卦名泰辭稱小往大來吉亨則是本天時觀之天地氣交而萬物通也即人事擬之乾君坤臣上下德交而其志同也卦所以名

泰也以育飭物言內陽而外陰氣之遂也以養性言內健而外順德之立也以持世言內君以東成而外小人以退聽綱之正也所謂小往大來如是是故吉亨者君子之正道浸長小人之邪道浸消也○易于卦之兩體發小往來上下內外之義備見于泰否凡言卦變者可以息味矣馬一龍農說註云繁殖之道陽含土中運而不息陰乘其外謹恐不出則物皆繁殖即內陽外陰之旨也又云若陽洩于外陰入其中則生機轉為殺機即否之內陰外陽也其在于人神者形之主內健則精明強固而匪

辟不干外順則豈第温恭而暴慢不設故形攝于神表裏如一此身心之泰也若內柔在外剛厲則志不帥氣小體奪其心大體而內外否塞矣傳曰君子所居而安者易之序于此類尤宜體察之道長道消兩句所以繫象爻之綱蓋其辭所指示以君子小人為主試觀否之匪人不利君子貞則知聖人之情見于辭而作易之本意非區區為卜筮說法矣且消長主乎道而言當上下志同之時顯忠遂良雖有巧言令色孔壬不能惑志于都哪之朝小人之道所以消也若天下无邦之時直道事人馬往而不三黜雖有正心誠意之學不能動聽于厭聞之主君子易深卷之三

二

之道所以消也由是推之經正則庶民興庶民興斯无邪惡非君子道長則小人道消乎聖王不作諸侯放恣處士橫議邪說誣民充塞仁義非小人道長則君子道消乎是故往者屈也來者伸也道有邪正視屈伸以為消長耳天地交泰后以裁成天地之道輔相天地之宜以左右民此卦三陽之月天地氣交泰之象也古后以此知氣化之行生成發斂節候各有其道而民不知所用之也于是立制以裁成天地之道使歲時月日星辰歷數各協其紀焉陰陽之產高下燥溼土物各有其宜而民不知所分之也于是導利以輔相天

地之宜使高泰卑徐山耕澤種各乘其利焉以是左右生民而五氣和萬物遂與天地同其泰矣

初九拔茅茹以其彙征吉

拔茅征吉志在外也

茹茅根也彙類也初九潛居澤下時當三陽上進初以同德與之同升若拔茅之連茹當是時相與招我友朋以其彙征吉可知矣傳釋之曰拔茅征吉志在外以行其義也○春時厥民析詩曰三之日于耜四之日舉趾同我婦子饁彼南畝是亦拔茅茹之象以彙征之吉也然聖人繫辭彰往察來其道甚大能見易深卷之三

三

其大而因以引伸于百物則雖小不廢耳九二包荒用馮河不遐遺明亡得尚于中行包荒得尚于中行以光大也

御案此文以天子象傳觀之須以包荒兩字為主蓋聖賢之心无棄物堯舜之道欲並生非包荒不足以體天地之心而盡君師之道矣然包荒非混而无別之謂故必斷以行之明以周之公以處之然後用舍舉措无不合于中道魯論所謂寬信敏公者意蓋相似也四者以寬為本故曰居上不寬吾何以觀之哉謹以九二是自上下交之主文故能體天地之心盡君師之道包荒即天

之包地萬物並育而用馮河以通滯乃能不遐遺而朋亡四義一貫包荒為本傳稱得尚于中行即允執厥中之謂也程傳以四事平列似不合傳意又拘于常例以為二居臣位尤不合大來之本象故

聖訓主君師之道而引魯論以證之

荒草掩地也二應五中錯震兌足動澤中故象馮河象陽春所過解凍通滯如徒涉也尤大地之含陽光大也九二以剛中來

居地上天陽下濟發育萬物不長一類有并包荒蕪之象往應

六五陽動澤中解凍通滯有用馮河以濟之象人能包荒則羣

易深卷之三

四

生皆在宥不以幽遐而或遠能用馮河則蔽塞無不開明比之

私自亡斯得尚于乾之中行矣傳釋之曰包荒得尚于中行以

包含之光大也○包荒馮河是象不遐遺以下言人事

九三无平不跛无往不復報貞无咎勿恤其孚于食有福

无往不復天地際也

九三之象純乾用事而過中自地勢觀之无平不跛自天行觀

之无往不復而以三居人位當之能本剛正之志艱以行貞而

无咎則勿恤其往復之有孚祈天永命于食必有福矣傳釋之

曰无往不復位當天地之際也○此文發未雨綢繆之教蓋平

彼往復氣數也報貞无咎人事也勿恤其孚于食有福人定之勝天也夫天祚明德固有所底止然君子順受其正禍福无不自己求之者舍修德別无祈天之術舍報貞別无避咎之方况陽極陰生巽萌每伏于隆盛斯之弗謹而區區抱其孚之恤何益哉天地際即始卦天地相遇天下大行之時故堯小慎微必于斯時加之意焉若遽以泰極否來解之失其旨矣

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

集說沈氏該曰四處上體在近君之位三陽既進樂與賢者共

易深卷之三

五

之志同願得是以不富以鄰不戒而孚也趙氏彥肅曰從六五

下賢其心休休焉者何氏楷曰此正陰陽交泰之爻也翩翩

羣飛而下貌陰虛陽實凡言不富者皆陰爻鄰指五上四能扶

其並居之鄰相從而下者以三陰皆欲求陽故不待教戒而能

以之下孚乎陽也

御柔傳義皆以此爻為小人復來然以彖傳所以中心其志同觀之

則四五正當君相之位下交之主兩爻象傳所謂中心願也中

以行願也則正所謂志同者也爻辭不富與謙六五同皆言其

謙虛而不自滿足爾沈氏趙氏以下諸說義皆可從謹按彖言

小往大來吉亨者以天地交上下交言之惟交故萬物通其志同所以吉亨也九二全體乾德以居內乃自上下交之主故其包荒得高于中行能盡君師之道此大來之吉亨為其來于內以至陰也四五當君相之位而陰自上下交故四曰以其鄰即坤道承天得朋類行也其翩翩不富不戒以孚下孚乎陽也六五取象帝乙歸妹乃坤道之至尊貴者而亦降其心中以行願願從乎陽也此則小往之吉亨為其往于外以輔陽也若以此爻為小人復來則是大來吉亨小往不吉亨何以稱交泰乎翩翩羣飛輕颺之貌象三陰之往于外也陰虛故不富六四以

易深卷之三

六

陰柔往外而內參兌之說以利貞其象向之翩翩不富如春華者今則以其鄰不戒以有孚如秋實馬傳釋之曰翩翩不富三陰在外皆失其實者也不戒以孚傲華就實中心所願也○內陽外陰之時陰所為者數布榮華故翩翩不富皆失實也然春華必歸于秋實故以其鄰不戒以中孚為當上下德交之久凡小往于外者皆願傲浮而崇實此由小人道消故與君子同志也然一陰已先秋成而萌于盛夏故无往不復于九三發之即如否閉之極大寒凍閉在于季冬而一陽已內產于仲冬故否四曰有命即復其見天地之心也讀泰否兩卦天地盈虛與時

消息其幾穆然深遠觀火衰于未水衰于丑可以悟矣
六五帝乙歸妹以祉元吉
以祉元吉中以行願也

天地和同有男女合好之義又二五正應中互雷澤故取象歸妹平履項氏述京房義湯嫁妹之辭曰無以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫天下之義也往事爾夫必以禮義湯稱天乙或者亦稱帝乙乎今按履自成湯至于帝乙罔不明德恤祀是帝乙固率祖攸行者也程傳謂自古帝女雖昏下嫁至帝乙然後例為禮法雖无可考然合歸妹六五爻義觀之其說似

易深卷之三

七

可從也六五以坤道君尊下應九二其象帝乙歸妹降尊從卑而不敢扶貴以驕明章婦順乃指福之首足以受祉而獲元吉傳釋之曰以祉元吉本中德以行願非強自抑也○六四象陽教之修葺小革心改尚實行風俗淳茂六五象陰教之理婦人知命雖貴不驕雖富不侈陰陽交泰斯為極甚矣
上六城復于隍勿用師自己告命貞吝
城復于隍其命亂也

隍城壕也城隍師邑皆因坤取類上六以柔居泰終虛極必虧柔極必頽前功所積累漸次剝落有城復于隍之象當是時勿

用師以力爭唯可自邑告命以繫衆心然事勢至此雖貞亦吝
傳釋之曰城復于隍由其命亂致之不可不告也○城復于隍
則國勢土崩衆心離矣師尚可用乎告命如上援天命遠述祖
功及罪已恤民之類皆所以維繫民心自己者根本之地告以
與民效死守之也貞吝者上雖柔正而大勢既已不支又才德
庸弱唯可托空名以守府而已

三三坤上

否之匪人不利君子貞小往大來

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也

易深卷之三

上下不交而天下无邦也内陰而外陽内柔而外剛内小人而外

君子小人道長君子道消也

坤下乾上之卦稱名曰否其辭曰否之匪人不利君子貞大往

小來傳釋之曰卦辭稱否之匪人不利君子貞大往小來則是

本天行觀之天地不交而萬物不通生氣閉塞也即人事擬之

上下不交而天下无邦靡國不泯也所謂否也内陰而外陽氣

之逆也内柔而外剛德之悖也内小人以應仕而外君子以避

荒正之反也所謂大往小來如是是匪人不利君子貞者小人

之邪道浸長君子之正道浸消也

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

此卦三陰之月天地不交否之象也君子觀之以儉德辟其難
濁世不可榮之以祿焉○天祿所以養聖賢也然而無道之殺
君子耻之不素飽也是故力民代食務稼穡以為資疏食飲水
視富貴如浮雲此其淡泊明志所謂儉德也儉以養廉廉以養
耻士君子不以清儉之德自勵其志則不能堅忍其性必不能
順受其命以處濁世未有不屈志于榮祿者矣

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

拔茅貞吉志在君也

易深卷之三

初六拔茅山下時當三陰上進初與同行亦象拔茅之連茹當

是時若能敬爾入官以其彙貞毋俾作慝則道吉而世亨矣傳

釋之曰拔茅貞吉言志在君以正其祖也○茅之為物薄而用

可重故拔之者用之也連茹者類相及也以其彙者一正升而

眾正彈冠一邪進而羣邪引領同氣相求也雖由是否泰反其

類而事始于拔茅則一也蓋小人當伏處之時脩天爵要人爵

每欲聞于仁義忠信之行幼而學壯而行尤侈口于行義達道

之說其見于譽者或加國士之稱故拔而用之者每志得人之

慶此其引手相援多由君子而其同氣相求又時不自許為君

君子惟聖人洞見夫亂世姦臣即治世能臣故亟及其婦疾曰以彙貞且敬以善慶曰吉貞言能守初不變塞如女子有行致其貞淑不戒其操即諸福之源君子之貞又安有不利者乎夫以彙貞則為君子不利君子貞則為匪人貞和轉闕于一念而道之吉凶世之亨塞繫焉胡不敬而聽之故于君子曰以彙征勸其行也曰志在外喜其不家食也于小人曰以彙貞勉以正也曰志在君戒以務絕身謀也而金視之繫情見乎辭矣

六二包承小人吉大人否亨

大人否亨不亂羣也

易深卷之三

十

六二當上下不交之時而以居柔為正順應為中是其志所包舍者阿意奉承此在小人則以容容多福為吉在大人則必正己不枉庶身否而道亨傳釋之曰大人否亨大往不亂于小羣也○此小人容悅之情狀也其以柔順為中正要婦之道也小人之中庸也應上善伺意色讓事工為模稜是謂包承由是巧言如流俾躬處休小人吉也以道事君不可則止大人否亨也夫小人吉則大人否直枉不亂羣而取正空矣然小人吉則天下凶蓋一家醜樂而萬方愁怨矣由斯觀之否成于內小人六二之包承實主之故聖人特揭其情狀以示人非謂小人能包

承君子則吉也又豈以其獻媚取寵為信吉乎
六三包羞
包羞位不當也

六三進居羣小之上才柔志剛象以巽伏其不利君子貞盡人所羞報不忍為者三皆為之如并包羣羞馬傳釋之曰包羞居位不當也○此小人陰賊之情狀也陰長薄陽而不中不正參以巽伏以此作隱其包藏禍心婦孺所羞為者彼獨唯日不足猶恐或遺時曰維彼忍心征以中垢包羞也若口密腹劍東窓秘謀之類是也昔于稱却夫不可與事君今就卦象觀之初進易深卷之三

十一

以彙未得患得也進而包羞既得患失也浸至于包羞則无所不至矣夫三於三才人道也其不利君子貞至于斯極蓋不知人間有羞耻事矣謂之匪人不亦宜乎不言凶咎絕不為謀與比之匪人也同大抵否極于六三而天下无邪矣故進此以往四曰有命五曰休否上曰傾否物不可以終吉也本義以為小入志于傷善而未能故為包羞之象然以其未發故无凶咎之戒設使小人未能傷善則時猶未否與卦象不合况以傷善未能為包羞是激之使傷善以洩其羞忿也如謂傷善最可羞今有志未能故曰包羞夫志于傷善其設心甚凶君子不成人之

惡當及其未發亟為致戒今反以未發而不戒是必待其既發而戒之遂事乃諫豈聖人之所用必心乎

九四有命无咎疇離征

有命无咎志行也

九四身履否運而以剛健出承九五是天有開治之命其出无咎疇類將並離于福祉傳釋之曰有命无咎福民之志得行也

○泰九三際陰之將生故曰无往不復否九四當陽之初生而天地之心可見故曰有命蓋否極之時非天心開治王者受命而興縱有撥亂名世之才不能行其志時值否已過中而陽生

十三

故有命五當天位受命者也四近承之佐命者也疇者斯人之

徒也撥亂反治之志得行則斯人並麗其福矣

九五休吉大人吉其亡其亡繫于苞桑

大人之吉位正當也

休息也否之運氣至其始息也五至二巽艮相錯為山上有木故取象苞桑山桑叢生其根深固也九五奉天正位休否之時

也剛健中正大人之德也吉之至矣其下應包承如前蓋不遠懷其亡其亡之憂用能樹德務茲細繆騰戶若繫于苞桑之固

傳釋之曰大人之吉天命有德其位正當之也

上九傾否先否後喜

否終則傾何可長也

傾如傾濁水不留餘污也上九居否之終傾否之時也先傾其否乃後得其喜傳釋之曰否終則宜傾何可使長也○否極之

時政弊于上俗汙于下其積已久承其後者剔弊必盡則良法可行洗于必淨則淳風可復譬如良醫治疾先除病根然後元

氣漸復喜可知矣否則如陳根不拔孽芽旋生其否長矣即如漢承秦後約法三章苛政雖除而一切法度穢穢秦令秦儀因循苟就自以王霸雜用為家法漢治既不能復古而後世且長

易深義之三

十三

沿之矣然則傾之為義先後之為序其可忽而不辨與

三三 離下

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人柔得位得中而應于乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大

川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

本義同人曰衍文今從之離下乾上之卦稱名曰同人其辭曰于野亨利涉大川利君子貞傳釋之曰卦名同人者此卦之象

離柔臨于巽方得位之正得道之中而應于乾方故取類曰同

人同人于野亨利涉大川以乾行西北與日同氣相求于東南
同心並涉乎河漢也通諸人事離為心象以離載乾其德文明
以健中正而應此君子報心之正性所發也唯君子為能以正
性通天下之志又何遠不通何顯不濟乎○傳曰應乎乾又曰
乾行對巽而行也天以陽生而主日故日有東西南北之行冬
成冬夏寒暑之節配天以育物後天八卦乾位西北巽戌亥為
純陰之方巽位東南巽辰巳為純陽之方故乾巽者陰陽中分
之定位也每歲天行當純陰閉塞之時乾行西北則日行東南
日行巽以應乾則陽是生日由是長也蓋天陽成生而陽生主
易深義之三

十四

日故其同氣相求且古有常也此卦離日配乾天而離柔參巽
故取柔得位得中而應乎乾曰同人對方相應故曰于野亨以
分野言之也大川以雲漢擬之每歲一陰生于離中雲漢始萌
于地氣至于亥月陰氣進踰乾離而雲漢之外氣悉究其時天
行自乾向東以進日行自巽向北以進同涉河漢則雲漢以漸
降及艮離始下接于地而天地乃交故曰利涉大川然則人心
能體其明健合德中正而應者法天日之行相與為同人則其
同氣相求雖南北殊方而志無不通由是同心濟時雖險阻甚
大而力無弗勝矣

天與火同人君子以類族辨物

火指日而言先天圖水火不相射是也後多同此此卦天與火
合无私覆无私照同人之象也君子觀之法天之覆以類羣族
民胞物與則隔者无不通法火之照以辨羣物分殊義矣則異
者无不合而大同之道得矣

初九同人于門无咎
出門同人又誰咎也

初九以剛正北于六二近而相得有同人始于家門之象道可
无咎傳釋之曰本其同人于門者以出門同人又誰咎之也

易深義之三

十五

門以內通也同心離德之行夫婦即同人也我日斯邁而月斯
征兄弟即同人也由是推其所為及于出門令德來教好遇无
射千里之外皆好仇矣敬而无失恭而有禮四海之內皆兄弟
矣是同人必自于門始而非自于門止故傳特發明之

六二同人于宗吝
同人于宗吝道也

宗猶主也六二正應九五同人于已所宗主斯為吝矣傳釋之
曰同人于宗狹而不廣吝道也○于野涉川主乎乾行二則應
乎乾者在五大得同人之助在二則有吝道蓋同人者善與

人同也專于所宗則較大詳與人為善之氣象為不廣矣

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

伏戎于莽敵也三歲不興安行也

御案敵者應也若良言敵應中孚言得敵皆謂應又謹按此明敵剛

之指上九非三欲同于二而懼九五之見攻也蓋卦為六二九

五中正而應若三應上四應初則皆兩剛相敵者矣

雖為干戈戎器也三乘巽陰為木為高為伏故象伏戎于莽升

其高陵三歲三應上隔三位也九三以過剛不中乘陰之巽伏

其內藏機械如伏戎于莽敵應上九如升其高陵以伺之雖歷

易深卷之三

十五

三歲其戎不能與焉傳釋之曰伏戎于莽以敵上剛也三歲不

興機變相同安能行也

九四乘其乘壙弗克攻吉

乘其壙義弗克也其吉則困而反克也

九四居上以剛健不中敵應初剛倚勢陵下如乘其壙唯其居

柔能靜參巽不果又有弗克攻之象斯亦吉矣傳釋之曰乘其

壙以攻人力雖可克義弗克也其吉則由困于義之不免而靜

以反于天則也○自朝廷邦國以達于鄉黨凡尊卑交際親疎

往來莫非同然探于其本中正而應者君子之貞也三四之

德不中不正上下敵應志不相與皆悖乎君子之貞者也或象

升高或象乘壙由其所任之位有披上陵下之別耳但伏戎者

機心內存乘壙者容氣外發猶之怒者常情笑者不可測亦既

四善于三矣又能因而反則行有不得者反求諸己乃自克之

道故以吉許之○說者使平易之道也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

同人之先以中直也大師相遇言相克也

乾為金離為火以乾乘離如金在熔煅煉則聲激成器則聲和

故以先號咷後笑擬之火克金故以大師相克擬之九五以乾

易深卷之三

十七

之剛中應離之柔中其同人之象金從火克先以號咷而後笑

由是大師既克繼以玉帛相遇而和好成焉傳釋之曰同人之

先以乾之中直而號咷也大師相遇言相克以成好也○雖有

良金非火以克之不能成器故曰二人同心其利斷金至于後

笑則其具如蘭矣二參巽為真為潔故以如蘭擬之乾金剛健

純粹故中直唯中直故求克而號咷既克而笑皆發于至誠此

五之中正應二所以能受大師之克以相遇也

上九同人于郊无悔

同人于郊志未得也

國外曰郊五為君位國中也上九在其外有同人于郊黨岸塾序友教樂羣之象此可无悔傳釋之曰同人于郊由大同之志未得也○君子得志則行其道而樂得吾與未得志則傳其道而樂得吾徒是故居是邦也其子弟從之則孝弟忠信是之謂同人于郊也志雖未得不知不愠何悔之有

三三乾上大有元亨

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

易深卷之三

十八

御案比以九居五較大有之六五為優矣然比之應之者五陰也則民庶之象也大有之應之者五陽也則賢人之象也賢人應之所有說大於光哉故大有之柔中雖不如比之剛中而比之吉无咎則不如大有之直言元亨凡卦辭直言元亨更無他辭者惟此與鼎卦而已皆以尚賢養賢之故也又

御案卦辭未有不根卦名而繫者況柔中居尊能有眾陽是虛心下賢之君而眾君子皆為之用其亨孰大于是柔傳又推卦德卦體以盡其蘊其實皆不出乎卦名之中也程傳謂卦名未足以致元亨由卦才而得元亨者恐非易之通例謹按五為卦主有

履信思順尚賢之象故上下應之者賢人應之也程傳以大有為盛大豐有故釋初九无交害曰當大有之初未至于盛處卑无應未有驕淫之失故无交害凡富有鮮不有害于貢之賢未能盡免況其下者乎釋匪咎艱則无咎曰富有本匪有咎人因富有自為咎耳若享富有而知難處則自无咎竊思卦名大有言大者為其所有故所有者大也子貢貨殖多財惡足當大字且柔曰大有元亨傳釋名曰柔得尊位大中而上下應之曰大有釋曰其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨是何氣象文辭所發揮即曰旁通情何至以庸俗之常情當之乎

易深卷之三

十九

尊位大中者天極為中宮也日行中道又名光道依北極為行斗建在午一陰生于離中則光道北至于東并去天極最近也乾下離上之卦稱名曰大有其辭曰元亨傳釋之曰卦名大有者乾為天離為日五為尊位此卦以離乘乾象離柔得天極之尊位光道之大中而上下之陽氣應之以光昌故曰大有以人心觀之內全乾德以立極則大者有諸己其德剛健而文明應乎天極而時行是以元亨○此卦象大人之心體浩浩其天竟之欽明文思剛健而文明也光被四表格于上下上下應之也光天之下至于海隅蒼生萬邦黎獻其惟帝臣亦上下應之也

元亨者仁禮根心而時出之因乎卦氣也
火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

此卦火在天上照臨萬方大有之象也君子觀之以威用六極
遏惡嚮用五福揚善順天因材覆培之休命而普天之下曾歸

于有極照臨不亦大乎

初九无交害匪咎艱則无咎

大有初九无交害也

匪文采貌初九以剛正居大有之初无交于外感之害設匪以
外飾則咎惟艱以內啟則无咎傳釋之曰大有之初得九故无

易深卷之三

二十

交害也○大有之初德而不剛則交物必引斯害也已今剛正
居初外无係應是光立乎其大而小者不能奪故无交害既无
交害又必在我者如意內做惡文之著庶乎有諸己之信矣故
匪則咎艱則无咎即的然日亡闇然日章之別也

九二大車以載有攸往无咎

大車以載積中不敗也

二為地位乾圓當地平之上至大而行健故擬以大車九二體
乾之剛中居地上其象如大車以任載由是有攸往以行遠必
可无咎傳釋之曰大車以載則能積重載于中而不敗于行遠

也○此充實之美也器小易盈安能積中滿則必覆安能不則
故大車以載者弘以毅也即乾之大而健也

九三公用亨于天子小人弗克

公用亨于天子小人害也

亨本義引春秋傳作享今從之害若史記諸侯害齊潘王驕暴之
害犯之也九三以剛正居下之上內體乾健外承文明而參兌
說以交于五內健則敬外說則和文明則多儀有公用享獻
于天子之象此其匪教匪紆小人弗克行之傳釋之曰公用享
于天子之禮小人所患害也○大有之世百辟來享而享多儀

易深卷之三

二十一

唯令德之君子能強力不懈以成禮詩曰彼交匪紆天子所予
是也若夫小人其居恆非辟積于心怠慢致于體一旦使之齊
肅恭敬動容中禮其心志害不役志于享則弗克負荷以隕越
于下矣三參說以交五而不流于治者以剛居剛志行正也故
特明其非小人所能傳以小人害釋之可謂推見至隱矣

九四匪其彭无咎

匪其彭无咎明辨蓄也

彭強或說九四之德由內發外剛健而文明其象充實光輝匪
然其彭道无咎矣傳釋之曰匪其彭无咎由文明發之其辨精

哲也○明辨哲者抑抑威儀維德之隅也淇澳之詩曰有匪君
子瑟兮僖兮赫兮喧兮正如此象

六五厥孚交如威如吉

厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

六五之象微柔懿恭以正南面厥孚之光輝接于人者匪交際

而常交如其可親匪作威而常威如其可畏吉之至矣傳釋之

曰厥孚交如體信以發其志順之達也威如之吉樂易而无戒

備溢而厲也○此文繪无亨之容試觀日當仲夏百嘉咸會萬

物之相見者受其長養畏其赫咄則此文之氣象可識矣

易深卷之三 二十二

上九自天祐之吉无不利

大有上吉自天祐也

集說郭氏雍曰繫辭傳曰祐者助也天之所助者順也人之所

助者信也履信思乎順又以尚賢也六五之君實盡此而言于

上九者蓋言大有之吉以此終也故象曰大有上吉則知此大

有之吉非止上九之吉也郭氏汝諧曰履信思順尚賢蓋言五

也五厥孚交如履信也居尊用柔思順也上九在上尚賢也五

獲天之祐吉无不利由其有是也言五而繫之上何也五成卦

之主上其終也五之德宜獲是福于終可驗也易之取義若是

者眾小畜之上九曰婦貞厲月幾望六言四之畜陽至上而為

貞厲之婦幾望之月也若指上九而言則上九陽也不得為婦

為月說易者在于泥爻以求義故以履信思順尚賢歸之于上

九易之所尚者上也五尚上九之賢故自天之祐于上九見之

王氏宗傳曰六五以一柔有五剛上九獨在五上繫辭傳所謂

又以尚賢則上九是也胡氏炳文曰小畜上九畜之終也其占

曰厲曰凶承六四言也大有上九有之終也其占吉无不利承

六五言也小畜一陰畜眾陽故其終也如彼大有一陰有眾陽

故其終也如此君臣大義豈不明哉蓋五之厥孚履信也柔中

易深卷之三 二十三

思順也尚上九之一陽尚賢也所以其終也自天祐之吉无不

利也

御案傳義皆以履信思順尚賢為上九之事然易中以上爻終五爻

之義者甚多如師之火君有命離之王用出師解之公用射隼

皆非以上爻為王公也蒙五爻而終其義爾郭氏鄭氏王氏之

說皆與卦意爻義合胡氏最為恪守本義者于此獨從郭氏諸

說則亦未允于心故也

上九以剛明居五之上是五既履信思順又能尚賢也大有至

此自天祐之吉无不利矣傳釋之曰大有上爻之言言其克繫

天心自天祐也○六五大之之主爻也初辭原其始故傳曰大有初九上爻卒成之終故傳曰大有上吉本義謂以剛居上而能下從六五滿而不溢沿程傳之誤耳

三三限下坤上

謙亨君子有終

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

集說馮氏椅曰一陽五陰之卦其立象也一陽在上下者為刺

易深卷之三

二十四

復象陽氣之消長也在中者為師比象眾之所歸也至于三四在二體之間當六畫之中故以其自上而退處于下者為謙自下而奮出乎上者為豫此觀畫立象之本指也蔡氏淵曰下濟而光明艮也艮有光明之象故艮之象曰其道光明卑而上行坤也朱子語類以尊而行謙則其道光以卑而行謙則其德不可踰尊對卑言伊川以謙對卑說非是

御案傳義釋卦名皆不取九三之義實則成卦之由在于九三以豫卦反觀可見也夫子彖傳所以不舉者因周公爻辭與彖辭同則三為成卦之主其義易見爾馮氏之說可相補備謹按馮氏

謂自上退處于下為謙自下奮出乎上為豫見理精切蓋九三乃艮之主畫其剛在上今居下體則是退處于下故蔡氏亦曰下濟光明艮也自下奮出乎上雷出地奮是也察此可知程傳謂濟當為際亦非是不但以謙對卑為非也

謙不自滿也艮下坤上之卦稱名曰謙其辭曰亨君子有終傳釋之曰卦名謙辭曰亨者此卦之象天道以艮成始故止于上者其德下濟而光明地道以順承天故位于下者其氣自卑而上行謙之所以亨也自天道下濟觀之艮上反下為震起其象虧盈而益自地道上行觀之坎水上行于艮山其象變盈而流

易深卷之三

二十五

流謙由是鬼神奉其命伸極者屈之屈極者伸之常害盈而福謙因之人道率其性高亢者下之卑順者上之每惡盈而好謙故謙之在人尊能行之而德益光則合乎天道卑能行之而德不可踰則合乎地道此君子之終也○艮者萬物之所成終而所成始也成始則艮止反為震起于下而坎水出坤藏以上行卦之一陽兼藏此象故傳特發明之害盈福謙鬼神之情狀也聖人能知之故與鬼神合其吉凶

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施
裒指減也此卦地中有山裁之不變雲持之不變高謙之家也

君子觀之以實若虛者自哀其多不棄土壤者自益其寡而稱物以平施欲然不見高大之在已卑小之在物焉○地之廣厚無不持載而中有高山自地視之若毫之末在馬體耳大禹不矜不伐頽子無伐無施由于自視欲然不自滿假非克伐不行也是以聖不自聖則威德若愚實不自貴則有天下而不與其由己及物以施之一善可師每歎為不可及一夫至微每見為不可上而高卑大小無不稱且平焉豈非天地之量乎象取天道下濟光明地道卑而上行為謙是對自大絕物不能讓己之有以及眾者而言故傳指虧盈變盈益吝惡盈之類以示之象

易深卷之三

二十六

取地中有山為謙是對自足傲物不能取人善以益己者而言故傳聚眾多益寡稱物平施之道以示之義各有當也

初六謙謙君子用涉大川吉

謙謙君子卑以自牧也

象坎在前大川之象牧養也初六當自卑上行之時以柔居最下謙謙君子之象也用斯道以往涉大川其進不躁其動必順吉可知已傳釋之曰謙謙君子當涉履之初卑以自牧矜躁之氣俱馴也○溫溫恭人維德之基即卑以自牧之道故初辭謙之德之柄也使矜躁不馴安能用以任大濟險用字宜玩即如

入德之初茫无畔岸惟謙謙為柄者道岸可以徐登開治之初若游巨川惟謙為柄者艱難可以宏濟惟其卑以自牧則矜心躁氣胥馴而始終不自滿假也先儒解作涉難濟患无害者似非本指

六二鳴謙貞吉

鳴謙貞吉中心得也

六二柔順中正止于三之下而承之其象尊功讓能自鳴其謙貞而必吉傳釋之曰鳴謙曰貞吉中心得之不但自其口出也○卦以九三為主二自下承之上自外應之情皆相得故皆擬

易深卷之三

二十七

以鳴謙傳以中心得志未得釋之程傳謂積中發外見于聲音顏色是也如舜命禹司空禹拜稽首讓于稷契皋陶命垂共工垂拜稽首讓于及戕伯與鳴謙也然皆發于中心之誠非以聲音笑貌為之故鳴字不可誤認貞字最宜體認也

九三勞謙君子有終吉

勞謙君子萬民服也

九三以天陽下濟乎坤眾卑已即功勞而能謙此君子之有終者吉可知矣傳釋之曰勞謙之君子萬民所歸服故有終也凡剛本在上下濟是勞即是謙惟其時行則以下濟成始時止

則以篤實成終故萬民服之設勞而不謙必致盈滿招損德業終于无成而民皆失望豈但榮名富貴之鮮終與

六四无不利撓謀

无不利撓謀不違則也

御案无不利撓謀本義作兩句程傳作一句觀夫子象傳則程說近

是謹按撓發揮也不違則令儀令色柔嘉維則也六四居事上

接下之位而柔順得正本此接于三不以位高而徇其勞本此

承于五不因近尊而失其順无不利于發撓其謀矣傳釋之曰

无不利撓謀不違柔嘉之則非恭而無禮也○處四之位事上

易深卷之三

二十八

接下禮貌宜恭故无不利撓謀然為君已得正不流于象恭乃

不違則正考父三命滋益恭文潞公事少主益恭符合文意

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

利用侵伐征不復也

利用侵伐卦象與師相似也不服若蠻人不恭敢拒大邦之類

六五柔中居尊以主坤眾有不富能稱其四鄰之象是服人以

德不以力利用動眾以侵伐則其鄰無不利之傳釋之曰利用

侵伐征其不服德化非雷天下也何不利之有

上六鳴謙利用行師征邑國

鳴謙志未得也可用行師征邑國也

利用行師五用之為將率也邑采邑國侯國征邑國征不服也

上六以柔正下應九三如鳴其功勞不違三而位反上之極自

謙遜能下人者必能和其眾利用以行師征邑國傳釋之曰上

之鳴謙鳴其志于下三未得遂也志下人如此可用行師征邑

國也○凡好上人志自滿者必非將率之材古來大將由驕矜

而失眾心債國事者多矣縱使凌悍克捷自矜功伐亦禍不旋

踵故聖人于謙終發之厥旨深切矣

三三

震上

易深卷之三

二十九

豫利建侯行師

豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而况建侯行師

乎天地以順動故日月不過四時不忒聖人以順動則刑法罰清

而民服豫之時義大矣哉

坤為眾為邑國震為長子故象建侯長子帥眾故象行師卦義

之大備於稱名此句帶吉故傳帶釋之震來坎動則萬物皆出

于險陷故以刑罰清言之清者靜潔之稱若法懸不犯固圉空

虛之類世稱民不與訟為公庭清靜是也坤下震上之卦稱名

曰豫其辭曰利建侯行師傳釋之曰卦名豫者此卦之爻震剛

應地氣之上騰以出而和育之志行地載神氣順陽和以鼓動
 故名豫也惟豫由于順以動故此卦之德天地如之帝出乎震
 是也而況長子建侯行師何不利乎蓋天地之化出震以順動
 故日月之晝夜適中則永短自不過其度而四時之寒暑適中
 則啟閉自不忒其節聖人首出體天地之元致中和以順動則
 刑罰清于好生之德而萬民化服豫之因時取義其類大以哉
 ○董子曰北方之中內產陽而物始動于下動于下者不得東
 方之和不能生中春是也此卦九四一爻乃全卦之主其以震
 乘坤象春陽奮和應地氣之上騰以出東方故曰剛應而志行
 董子所謂以燠而春生育天之喜志也其德性順以動發而中
 節之和也蓋天地以順動則春喜夏樂秋怒冬哀无弗和焉而
 其動四氣之和必始于帝出乎震易以體天地之撰八卦橫圖
 起于震雷以動之發育萬物也圓圖象天起于震一陽來復天
 地之心動而以順行也方圖象地起于震恆益中起地載神氣
 風靈流形也故後天方位以指五行亦起于帝出乎震時當仲
 春日月之晝夜中其容更野而非休四時之寒暑中其氣尤溫
 而非肅此天地中和之極致故名豫也凡物之出震肇于啟蟄
 故寅正獨為得天得其順以動也月令季冬之月日窮于次月

窮于紀星迴于天數將幾終歲且更始至于孟春乃命太史守
 典奉法司天日月星辰之行宿離不貸毋失經紀以初為常即
 不過不忒之謂蓋頤頤以孟春斗杓建寅之月為歷元也聖
 人者天之長子體元以長人則好生之德洽于民心茲用不犯
 于有司故刑罰清而太和常在宇宙間矣此孔子發明文王觀
 象稱名之本意故贊其時義之大非憑空極言以贊之也

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

奮發聲也殷和氣之盛春分雷乃發聲此卦雷出地以奮聲豫
 之象也先王觀之以作樂宣和尊崇其先德感薦之上帝以配

祖考于郊祀所謂樂由陽來樂其所自生也

初六鳴豫凶

初六鳴豫志窮凶也

初六柔居卑下而外應震出其象樂得所欲自鳴其豫凶可知
 已傳釋之曰初六鳴豫始志窮于得欲故凶也○志溫飽者志
 遂則願滿故喜而自鳴苟富而侈苟貴而驕安得不凶昔晏子
 之御為相國擁大蓋意氣揚揚甚自得魏文帝初立為太子語
 辛毗曰辛君知吾喜不王曾廷試第一或告之曰狀元試三場
 一生喫者不盡非皆鳴豫之類與

六二介于石不終日貞吉

不終日貞吉以中正也

介堅確不拔也二至四參艮為石六二當豫之時體坤順而參艮止其安止于直方有介于石之象坤至柔而動剛艮時止而時行其見微于先幾又有不終日之象貞而必吉傳釋之曰不終日貞吉以東德中正豫不能係之也

六三盱豫悔遲且有悔

盱豫有悔位不當也

盱望也六三柔不中正參于險陷其近承震剛如仰盱其由豫

易深卷之三

三十二

自悔奮發之遲此必有悔傳釋之曰盱豫有悔由居位不當不能奮也○由豫者德立于己故能順時而動樂以天下三本愚柔素不居于中正以陷溺其心徒然瞻然弗及悔奮發之遲此悔遲之心即是盡地自限寡悔不亦難乎諸葛武侯戒子書曰年與時馳意與歲去遂成枯落悲歎窮廬將復何及意正似此萬物出震皆隨地氣上騰然初居地下先時應震而鳴則凶三參陷中後時盱豫而悔遲則有悔惟二稟氣中正既時止介于石又動剛不終日其雜物揆德之旨精矣
九四由豫大有得勿疑朋盍簪

由豫大有得志大行也

盍合也簪以聚髮四之象也九四出半震萬物由之以豫而五德柔中自天順之則大有得于君心故勿用憂疑而朋類順應如髮之盍于簪固或問之傳釋之曰由豫大有得其志所以大行也○弗獲于上氏不可得而治四惟大有得于五故朋類盍簪志可大行不然豫由于四能勿疑于作福之自由與

六五貞疾恆不死

六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

集說王氏宗傳曰當遠豫之時恐驕侈之欲宜其死于安樂有

易深卷之三

三十三

餘也然乘九四之剛恃以輔弼于己故得恆不死孟子曰入則無法家弼士者國恆亡然後知生于憂患而死于安樂也則六五之得九四得法家弼士也故雖當豫之時不得以縱其所樂惟不得縱其所樂則不死宜也夫當豫之時而不豫者以正自守也六二是也當豫之時而不得豫者見正于人也六五是也何氏指曰六五以柔居尊當豫之時易于沈溺必戰兢畏惕常如疾病在身乃得恆而不死所謂生于憂患也

御案王氏何氏說深得爻義謹按兩說皆善王氏說尤切卦象

疾氣稟之偏若齊宣王好貨好色之類恆恆性也六五以柔居

尊而參險陷易溺于豫惟其虛中任賢能貞幹其陷溺之疾故
德性有恆不死于安樂傳釋之曰六五貞疾乘四之剛克也有
恆不死由中德未亡也○柔易為豫所溺氣稟之疾也五有中
德用能任賢以幹正之由是恆心漸固俾彌爾性故不死于安
樂太甲似之使受中楛亡雖父師少師其如紂何又如孔明受
託孤之任後主雖庸才亦知所畏憚而蜀存然其恆心未固也
故孔明沒則後主志肆而蜀亦旋亡矣

上六冥豫成有渝无咎

冥豫在上何可長也

易深卷之三

三十四

上六才柔樂極而昏有冥豫之象震動之究為健又有事成有
渝之象亦可无咎傳釋之曰冥豫在上咎既成矣何可長此不
變也○上雖柔而得正又在震體震則懼懼則思善震則動動
則思改當其冥豫已將死于安樂及其有渝動心忍性又可生
于憂患然成乃有渝是愆思晚蓋也故傳以何可長警之

三三震上

隨元亨利貞无咎

隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大
矣哉

御案以二體言之震剛下兌柔以卦蓋言之剛爻下于柔爻六十四

卦中惟此一卦此卦名為隨之第一義也其象則如以貴下賤
以多問于寡乃免奔所謂舍己從人者其義最大故其辭曰元
亨又曰利貞无咎者明所隨必得其正所以終元亨之義也然
則卦義所主在己隨人至于物來隨己則其效也若以為物
所隨為卦名之本義則非矣○集說王氏宗傳曰或曰易家以
隨自否來蓋自泰來其義如何曰非也乾坤重而為泰否故隨
蓋自自泰否而來之理世儒惑于卦變殊不知八卦成列因而
重之而內外上下往來之義已備乎其中自八卦既重之後又
易深卷之三

三十五

烏有所謂內外上下往來之義乎

御案王氏說最足以破卦變之支離得易象之本旨

震下兌上之卦稱名曰隨其辭曰元亨利貞无咎傳釋之曰卦
名隨者此卦之象震剛來于內而下于兌柔由動而說陽隨陰
故故取類曰隨當是時大亨以貞各正无咎而普天之下萬物
隨時人能通于隨時之義其取類大哉矣○後天圖自出震之
後陰既得主乃與類行齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌
皆陽隨陰之時也然至于說以利貞則說物之數萬有不齊者
皆不先時不後時萬一各正小大有定无少欠闕蓋物雖成于

陰而主乎陰之說成者元陽統天體物无不在是以大亨貞无咎而天下隨時也通諸人事其隨時措一以貫萬而泛應曲當亦由是矣夫抵陽隨陰如心使指臂則隨指臂所措置然指臂所措置皆心神所貫注非指臂不能代心有終而非心神貫之安能時措或宜哉察此可識隨時之義

澤中有雷隨君子以嚮晦入晏息

此卦澤中有雷應正秋以收聲隨時之象也君子觀之以嚮晦入晏息休養精神于寧靜若不言不尸皆上律天時者也

初九官有渝貞吉出門交有功

易深 卷之三

三十六

官有渝從正吉也出門交有功不失也

御案陽為陰主故曰官夫陽為主而陰隨之者正也今以剛而下柔是其變也故曰官有渝然當隨而隨變而不失其正者也故可以得吉而出門交有功

官猶主也陽者陰之主其資始也陰承陽施曰後得主其代終也陽隨陰效曰官有渝得主者定分之常有渝者趣時之權也二至四參艮為門闕艮門闕則震剛出故以出門交擬之初九以剛隨柔官有變適而秉德則正貞而必吉由此出門交接必能有功傳釋之曰官有渝變適以從正故吉也出門交有功交

不失正也○心接于萬理身接于萬物即出門之交也執一不變則倚變而失正則流不倚不流乃能有功然所謂貞者中有主也中有主而隨時變適則一以貫萬成正无失矣

六二係小子失丈夫
係小子弗兼與也

卦以剛隨柔為義又以依次相隨取象易之序也六二于得主之後乃與類行其象習初隨三如係小子失丈夫傳失之曰係小子隨時之道弗兼與也○所貴乎隨者變適以從正也故以兼與為隨必致依違于兩可矣係小子失丈夫猶之因事偕卑

易深 卷之三

三十七

幼前行失尊長于後耳即如庸敬在兀斯須之敬在鄉人此之類也將在外君命有所不受亦此類也其實敬鄉人所以善體凡心不受君命所以敬共君事非自專也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞
係丈夫志舍下也

六三之象習二隨時棄虛以從實如係丈夫失小子其參巽以入之則隨有求而可得而過艮以止之則利居守其貞傳釋之曰係丈夫志在舍下不以類行自限也○二係小子弗兼與也三係丈夫志舍下也居二之時不得守本而遺其末居三之時

又宜舍下以達乎上皆隨時之道也然至于隨有求得之際必
能居貞則於止知其所止矣不然難得之必失之

九四隨有獲貞山有孚在道以明何咎

隨有獲其義山也有孚在道明功也

集說郭氏雍曰六三隨有求得蓋隨人而有得者九四隨有獲
蓋以得人之隨為獲也夫尊近之臣勢疑于君又獲天下之隨
守此為貞則凶也矣是必有至誠之道足以使天下無疑焉斯
无咎徐氏幾曰六三九四相比相從三言有得者得乎四四言
有獲者獲乎三龔氏煥曰諸爻皆以陰陽相隨為義三四皆無

易深卷之三

三十八

正應相比而相隨然六三上而從陽理之正也九四下為陰從
固守則凶若心所孚信在于道焉以明自處何咎之有

御案郭氏徐氏龔氏之說皆與卦意又義相合龔氏尤簡明也

隨有獲指三之巽入而言四參艮止其道光明故曰以明九四
上隨九五而先以隨有獲于下雖貞必凶惟其剛止有孚獲必
在道則能以光明遠曖昧之嫌又何咎乎傳釋之曰隨有獲其
于無私交之義則凶也有孚在道光明之功也○三宜舍下有
求四不宜以隨有獲時位不同故耳有孚在道四以克參艮將
兌說先艮止光明則難隨无故矣明功者辨義精而知幾蚤自

能開心于非道之一介而獻心于洞開之重門也

九五孚于嘉吉

孚于嘉位正中

九五得天以剛中主乎柔外說以利貞孚于嘉善吉之至矣傳
釋之曰孚于嘉位居中正為說之主也○此隨元亨利貞之主
爻蓋剛之動而元亨者至是而說以貞利矣

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

拘係之上窮也

元為正西故擬以西山亨與亨通亨凶西山天作高山太王荒
易深卷之三

三十九

之是也上六以柔居剛隨之中與象陰氣凝寒閉塞萬物如拘
係之五之剛中乃隨從而維持之使性命得以各正昔我先王
曾用斯道以享國于西山傳釋之曰拘係之陰效至上而窮也
○太王居邠狄人侵之為土地之故殘民以求逞其效拘係之
也太王不忍以其所以養人者害人齊字于西山以保民乃從
維之也均此土地而養人與害人不同猶之均此兌說陰柔終
之以肅殺陽剛維之以保合此剛隨柔所以元亨利貞而元亨
蓋為九五卒成之終也聖人觀象至此有感于太王之事因而
繫之辭焉所以告也高宗帝乙之取類亦猶是耳

三三 震上下

益元亨利涉大川先甲三日後甲三日

益剛上而柔下巽而止益益元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

御案二體則陽卦居上陰卦居下六位則剛爻居上柔爻居下六十

四卦中亦惟此卦陰陽剛柔不相交尊卑上下不相接則隔絕而百弊生萬事覆矣亦此卦名益之第一義也壞極則有復通

之理但當弘濟艱難而不可狃于安維始慎終而不可輕于動故以利涉大川先甲後甲為戒○集說朱子語類剛上柔下巽

易深 卷之三

四十

而止是致益之由非治益之道也云益元亨而天下治言益之時如此必須大善亨通而後天下治俞氏琰曰往有事者當益壞之時宜涉艱難而往有攸濟不可處之于無事之域謹按

聖訓切象指事至精極富集說三條足正程傳以卦才治益之誤

益壞也中爻兌震相錯木動澤中涉大川之象也甲天幹之首

因參震而言後天方位先震得艮後震得巽每氣二十四氣八卦各主其三故以三日言之巽下艮上之卦稱名曰益其辭曰

元亨利涉大川先甲三日後甲三日傳釋之曰卦名益者此卦艮剛上而巽柔下陰巽于內而陽止于外氣閉而物壞故曰益

既益則必由元以亨而後天下治也利涉大川象其中震木動

于澤中往有濟時之事也蓋先甲三日艮以止之後甲三日巽以齊之推其先所由終而止于艮則有後所由始而起于震此

天行之自然也而人事可類推已○天地之氣化物不能不益益不能不元亨終則有始循環迭至而其頁下起元必由艮反

為震益由巽而止則益止而復震起則元亨此先甲後甲所以諄諄也擬以人事當其狃于久安上下之間內志巽懦外務苟

止則玩愒所積廢事隳頽安得不益當此而往有事原其先後始終之故利濟莫要于震蓋以出乎震者主之若國有長君家

易深 卷之三

四十一

有長子賢智首出是也以動乎震者行之又若內外交擊統統業業勵勸戒防恐懼脩省之類也是

山下有風益君子以振民育德

集說李氏簡曰益之時民德敗矣敗而育之必振動之沈氏一貫曰君子以振起民心而有其德作新民也

御案諸家以振民育德俱為治人之事與傳義不同考其文意似為得之益治已不應後於治人而蒙之果行育德亦施於蒙者之

事也若漸之居賢德善俗為治已治人則語次先後判然且居與育亦有別謹按先治人後治己言既無序且民俗益而振之

君子所事也若已德盡而育之亡羊補牢非治己之道也

此卦山下有風而木落盡之象也君子觀之以振作其民使不
倦養育其德使日新故勲曰又從而振德之是也○此卦古稱

風落山見左傳蓋艮山之下巽為木為風中參兌為正秋參震
以動故象秋風動林木而落葉於山下細玩之有畫家秋山圖

之意焉程傳謂山下有風風過山而四則物皆散亂潤矣
初六幹父之蠱有子考元咎厲終吉

幹父之蠱意承考也

木落復榮發生由幹故曰幹蠱一本而去故生新政象幹父蠱

易深義之三

四十二

頤知齋底豫為底積皆是事父母幾諫亦然初六順承九二巽

以入之以是幹父之蠱有子順親考得无咎幾雖危而終吉傳

釋之曰幹父之蠱于事初而巽順善入意能承考也○蠱在事
初意雖不善而未遂以意承之巽順善入則轉移無迹而考无

咎矣蓋其幾雖危其事終吉考所以樂有子哉

九二幹母之蠱不可貞

幹母之蠱得中道也
二五正應故以應為幹蠱餘爻相敵不相與故各取近承之爻
為幹蠱九二以剛中上應柔中內主巽入外參兌說以承之其

家幹母之蠱知其不可以貞固待之傳釋之曰二能幹母之蠱

以得其中道不可不敬也○凱風自責以感母文意似之

九三幹父之蠱小有悔无大咎

九三以過剛承六四之過柔其幹父之蠱義勝掩息小有可悔
但三參震以動之四參兌以說之則貞善相遇可无大咎傳釋

之曰三能幹父之蠱既論親于道終无咎也

六四裕父之蠱往見吝

裕父之蠱往未得也

易深義之三

四十三

裕寬緩也六四居柔柔位參以兌說以此承五是以柔順為得

正外悅相面從乃裕父之蠱者也往而承之徒見羞吝傳釋之
曰裕父之蠱則不順乎親持此以往未能得父之歡也○裕父

蠱者腹誹而面從意在得父之歡耳也然阿意曲從臨親不義
一經悔悟父之憤痛心深于且无面目以見之故傳以往未得

釋見吝所以摘發其隱衷而深警之也

六五幹父之蠱用譽

幹父用譽承以德也

本義柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可致聞譽說本程

傳蓋傳謂五難柔弱之資苟能任剛賢則可善繼而成全譽也
御案程傳謂九二承以剛中之德然凡言承者皆就父子之繼而言

故初之意承考此之承以德文義相似也不以事承考而以意
承考不承父以事而承父以德父之德著則譽亦彰矣承以德
正釋用譽之意

六五以柔中承上九本此幹父之蠱必能婉容幾諫而上德剛
明時止必能改過不吝用是不墮家聲以承譽傳釋之曰幹父
用譽言承以世德名不離也

上九不事王侯高尚其事

易深卷之三

四十四

不事王侯志可則也

集說陸氏銓曰士何事尚志志可則也正是高尚其事

上九居蠱之極應震剛而不相與其象寄跡山巔時上則止不
屈節事王侯以高尚其事傳釋之曰不事王侯尚志可則也

隱居以求其志則居仁由義而大人之事備故志可則若泉石
膏盲雖自命高尚而放逸身心不事其事特山林枯槁之材時

止不能時行是率天下而出於無用者也惡足則哉

三三
坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有
凶消不久也

御案剛浸而長說而順剛中而應皆釋卦名也蓋剛浸而長則陽道
方亨有說順之德則人心和附剛中得應則上下交而志同此
其所以德澤及于天下而足以有臨也此亦如泰之取義兼交

泰與消長兩意見正道之盛大故夫子釋之曰臨者大也若但
以臨為陵逼小人之義則於卦爻之辭多有所難通者

臨莅也兌下坤上之卦稱名曰臨其辭曰元亨利貞至于八月
有凶傳釋之曰卦名臨者此卦象二陽之月剛浸而長地氣說

易深卷之三

四十五

而順之剛中主內而坤中應之其臨物降命大亨以正天之道

也至于八月有凶言剛進之極反為四陰其消不待久觀象者

不可不謹其幾也○前此一陽來復動于黃泉萬物歸根至二
陽浸長則萬物紐芽象如火君臨眾恭己以發命故序卦傳曰

臨者大也言臨物者大非訓臨為大也蓋陽剛浸長則自內向
外以臨物聖人內脩其身心則其由己及物感德足以有臨猶

乎是而其居內以馭外亦猶是矣本義見二陽自下上進無上
臨下之象遂以進于陵逼于物解之豈稱名取類之本旨哉八

月建酉其卦為觀臨之反體也日為陽宗故陽復稱七日午半

交于半已及七日之期也月為陰宗故陰盛稱八月丑半交酉
半始足八月之數也先天十二月卦乃乾坤闔闔陰陽消長之
綱領故象于復臨發明之則餘卦可類知矣

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

此卦澤上有地高莅卑大懷小臨之象也君子觀之以內涵教
思則愷澤无窮外宏容保小民之量則博厚无疆焉

初九咸臨貞吉

咸臨貞吉志行正也

咸感也初九以剛正之德感物有臨貞而必吉傳釋之曰咸臨

易深卷之三

四十六

貞吉志在行正以感之也○臨物之始必正其所以感之者其
身正不令而行由于觀感自化故志行正者言心正而後身正

端其本也本義訓咸為偏不如程傳訓感之精確

九二咸臨吉无不利

咸臨吉无不利未順命也

九二以剛中之德感物有臨其道甚吉必无不利傳釋之曰咸

臨吉又言无不利以降中伊始物未順命以成性也○臨之元

亨利貞言天道流行降中于物也屯之元亨利貞言萬物始生

成之者性也无妄之元亨利貞言形生神發五性感動皆實理

之自然也華與隨之元亨利貞言乾道變化各正性命保合太

和也是故貞下起元結根于咸臨初九之臨以貞始之一陽初

動萬物未生而天地之心可見故傳釋稱志九二剛中參震天

道流行降中于物故傳稱命臨之主文也凡氣化所感若生子

罔不在厥初生降中所以吉也然而胎狂奮生之始尚未成性

故曰未順命惟循是而之焉廢乎其不差故曰无不利此在天

道乃萬物資始之始也聖人象之以感臨言其剛浸而長即至

誠无息者久則微之形容其順而說剛中而應又明則動之氣

象也

易深卷之三

四十七

六三甘臨无攸利既憂之无咎

甘臨位不當也既憂之咎不長也

陽為臨物之主四陰皆說而順陽以臨物者也六三居不中正

而主乎口說其象甘言臨民遠道干譽无所利之唯其乘剛以

震動又有既而憂之之象亦无可咎傳釋之曰甘臨位不當于

中正也既憂之震動則改悔其咎不長也

六四至臨无咎

至臨无咎位當也

至應到也六四以柔正應九初之剛正自內達外體順行正至

意以臨其道无咎傳釋之曰至臨无咎居位當于正也

六五知臨大君之宜吉

大君之宜行中之謂也

六五以柔中應剛中睿知以臨不自用而執兩以用其中此大

君之宜吉可知已傳釋之曰大君之宜行中之謂時措咸宜也

○知臨地道之知光大也行中者正應剛中順陽時行也

上六敦臨吉无咎

敦敦臨之吉志在內也

御案此志在內當與泰初志在外反觀同是天下國家也自初言之

易深卷之三

四十八

則為外自上言之則為內伊尹躬耕而自任以天下國家之重

可謂志在外矣堯舜堯期倦勤而念不忘民可謂志在內矣

上六全體坤順敦厚臨物其道吉而无咎傳釋之曰敦臨之吉

志在內舍陽施以弘化也○二陽浸長之月地關于丑即地道

含物化光之所自始也初以剛正主內四以柔正應之二以剛

中主內五以柔中應之是剛為主柔為輔陰陽合德以臨物也

故於上臨以敦臨言地之博厚德合无疆用能舍陽光天代終

而作成之故傳曰志在內也

三三坤下
集上

觀盥而不薦有孚顒若

大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而

化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

顒若莊嚴之貌有孚所發也坤上巽下之卦卦名曰觀其辭曰

盥而不薦有孚顒若傳釋之曰此卦四陰司令二陽上升有天

容高潔大者觀示在上之象以君德觀之有內順而外巽尊居

天位中正以觀天下之象故名觀也擬以祀事當承祭之初甫

盥手而不及薦其有孚之積發為顒若之容下自仰觀而感化

也試觀天之神道祇此二氣任伸默運於無聲無臭之中而四

易深卷之三

四十九

時之行自不差忒聖人則之制為祭禮以神道設教其盥誠遠

達則民德歸厚其無言奉假則時靡有爭而天下胥服其化矣

○觀者至德相示於無言之表也因卦以取其象天何言哉大

觀在上而四時不忒聖何為哉巽順中正而天下共仰也即帶

以指其實上之觀下至誠感化莫或于承祭蓋祭禮之盛行於

薦以後而積誠所發裕於薦之前當其盥手不薦有孚形為顒

若下觀自化此即薦恭而天平之氣象昭示於禮樂政刑之先

者故象辭以擬大觀之形容象傳因申明聖人之制祭祀乃則

天之神道以設教蓋深著夫天人一理其由之顯皆誠之不可

揅故其語仲弓曰使民如承大祭亦此意也巽為高為潔四陰
之月寒暑適均故天氣肅清其容高潔且天以陰成萬物莫感
於四陰之月故名觀而無抑陰之辭然八月有凶先於臨象發
之則聖人之情已見乎辭矣讀小過自見
風行地上觀先王以省方觀民設教

此卦風行地上萬物皆撓觀之象也先王法之以巡省四方觀
民之所好惡中正設教以相示而所過者化矣○陶詩平疇交
遠風良苗亦懷新讀此象傳者可即其言參求之

初六童觀小人无咎君子吝
易深卷之三

五十

初六童觀小人道也

初六以柔居下其遠瞻大觀如童子觀物目雖觀其形心不喻
其故此在小人則无咎君子而習焉不察則吝矣傳釋之曰初
六礙以童觀言可使由不可使知人示之道也

六二闚觀利女貞

闚觀女貞亦可醜也

五參艮為門闚二自内向之故象闚觀六二以坤中居内外應
在上之大觀有闚觀之象天體无窮門隙有限雖有所見而不
廣其道利乎女不踰闚之貞傳釋之曰闚觀曰女貞在君子亦

可醜也○參楚斯士豈同于鷓巢小星哉初二兩爻本以擬中
正觀天下之世童孺婦女皆觀感而向化然聖人之意所期望
尤欲思皇多士生此王國者毋僅以婦孺之觀感自畫故戒勉
之情兼發於辭傳者如是讀者察之

六三觀我生進退

觀我生進退未失道也

御案道即進退之道量而後入則不失乎進退之道矣

六三當大觀在上之時位居坤衆之上則高于凡民參處艮止
之下則時未并用此際宜反觀我之生平以自審學優則進而

易深卷之三

五十一

行其義未信則退而求其志為傳釋之曰觀我生進退三雖才
德不足未失進退之道也

六四觀國之光利用賓于王
觀國之光尚賓也

六四巽順以承九五其象入登進之門闚觀上國之光輝利用
此時賓于王家傳釋之曰觀國之光大觀在上尚乎賓賢也

皇建其有極者人之有能為使蓋其行而邦其昌故允厥庶
民極之數言是訓是行以近天子之光其斯文之象與
九五觀我生君子无咎

觀我生觀民也 觀民之觀去聲

九五大觀在上下民風動而中正以安厥止其象惟反觀我生敬修其可願君子之德斯為无咎傳釋之曰觀我生所以觀示民也○五為觀之主其正已而物正五圓則水圓五方則水方故觀我所以觀民蓋行有不得者皆反求諸已則其身正而天下歸之矣君子无咎其聖人无過之謂與

上九觀其生君子无咎

觀其生志未平也

御案上九觀其生似只是承九五之義而終言之爾蓋九五正當君

易深卷之三 五十二

位故曰我上非君位而但以君道論之故曰其辭與九五無異者正所以見聖人省身察已始終如一之心故象傳發明之曰志未平也

其生指九五言之上九之象為五所賓禮舉而加諸上位而道非有加于五也唯觀其生平之中正以自效君子之德斯為无咎傳釋之曰觀其生志于天下之有未平思日孜孜以贊襄之也○禹稷當平世唯能體堯舜之心為心觀其生以自效是以思天下有溺者由己溺之思天下有飢者由己飢之蓋社坤輿之眾亦有一夫不被吾君之澤所謂志未平也蓋以君道言之

辭曰觀其生即孟子所謂見而知之者也而以交脩言之傳曰

志未平即益贊帝曰無怠無荒禹告帝曰帝予何言予思日孜

改是也

三三震下離上

噬嗑亨利用獄

頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而工行雖不當位利用獄也

噬嗑決也嗑合也震下離上之卦稱名曰噬嗑其辭曰亨利用

獄傳釋之曰此卦震木承離火含坎水而中實其象頤中有物

易深卷之三

五十五

故曰噬嗑言噬以合之則物化而亨矣通諸人事剛柔平分而柔主內益秋之象也下動而向明待理于上之象也雷電合而章有威明並著之象離柔得中其德虛明而工行于天位則明刑得主之象雖柔中不當天位利順時以用獄也○管子時曰夏氣曰陽陽生火與氣時曰秋氣曰陰陰生金與甲故草木當夏末秋初則甲合房舍漿以須金斂此卦震木春生承離火之長養而中參坎水艮以止之是萬物受中之本性舍于房甲之中須金氣肅收以保合此頤中有物曰噬嗑所以取象也孟秋之月陰陽平分天地始肅月令命有司脩法制繕囹圄具桎

枯禁止姦慎罪邪務持執命理瞻傷察創視折審斷決獄訟必
端平截有罪嚴斷刑此利用獄所以繫解也蓋聖王之治民既
仁育如震出齊禮如見離又必法天之秋肅明刑以弼教者所
以強強梗而合之俾協于中政德刑之用雖有本末未可偏廢
也五曰不當位非所以使無使訟之本耳

雷電噬嗑先王以明罰勅法

勅防也此卦雷電合作噬嗑之象也先王觀之以明五罰之條
勅五刑之法使良者不致悞犯頑者不敢故矚焉○仲春日夜
分雷發聲為一候始電為一候故離下震上之卦取皆至之象

易深卷之三

五十四

曰豐言陽氣之浸盛也陽氣盛大之後雷氣內動則電外光閃
故此卦曰雷電噬嗑言其決陰鬱而聲光合作也雖亦有電先
雷發之時然電根於雷雷氣不動電光無自而發此如天氣下
降地氣上騰陽倡陰和乃相交為泰設因乾下坤上之象如卜
肆卦歌稱曰地天泰殊非理矣又如雷出地有聲則風應候有
信因取為恆久之象至于風之噬物漸齊則雷之鼓物彌壯因
取為增益之象此其稱名義各有當先儒謂大象無倒置者然
則泰曰天地交獨不疑于倒置乎

初六履校滅趾无咎

履校滅趾不行也

履所以拘足校囚械也履校言拘足校以也滅趾則足去趾則
刑之輕者非斷足去臍蓋同于棄市者可比也初在震為足動
而應四四參坎為桎梏參艮為止故以履校滅趾兩礙之初九
以遇剛動于下敢應九四遇其剛以止之其象或履校或滅趾
乃得无咎傳釋之曰履校滅趾使不行險也

六二噬膚滅鼻无咎

噬膚滅鼻乘剛也

中四又頤中也故皆取噬物以象頤頤之位不同故所噬各別

易深卷之三

五十五

膚鮮肉切成片若肉則糜膚之類四參艮為鼻而二噬之故象
滅鼻刑也蓋二乘剛象頤動於下故能決頤中之物用獄象
二義折獄之辨情之曲直斷獄定罪之重輕故文意先得情後
斷罪六二之德柔順不虐中正不偏其折獄得情如噬膚之易
合其定罪從輕如用滅鼻之刑威克以化中稜道可无咎傳釋
之曰噬膚又滅鼻二雖柔乘剛以動威也○柔中應五君臣一
德卦主也用噬頤中之物猛以濟寬其位當之良折獄也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

遇毒位不當也

腊肉周禮腊人掌凡田獸之脯腊蓋田獲禽獸全體晞乾之故
久或有毒六三之象柔懦則民玩之不中正則民欺之以承九
四離為乾卦如噬腊肉之難決且至遇毒聽斷無能才小可吝
而不至殘民以逞亦可无咎傳釋之曰遇毒由位不當于中正
以召狀也○才小而有德不失為寬厚長者民亦不忍大欺之
故傳特以位不當釋過毒言受欺致侮由于德不中正也然其
柔懦雖非用獄之利猶賢于酷吏之武斷屠伯之凶殘故許以
无咎而聖人之情見乎辭矣
九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

易深卷之三

五十六

利艱貞吉未光也

乾勝乾肉膠筋骨亦因乾卦擬之四于卦象為頭中之物在爻
象則近天位故唯變所適擬以得金矢象大司寇訟入未矢獄
入鈞金而後聽之以離明參攷之隱伏故未光九四居近君位
總掌訟獄一切情偽隱伏多端四雖明明未得其中如噬乾肺
之難以昭合若得金矢而聽之利其剛而居柔能艱以持貞則
吉傳釋之曰利艱貞吉情偽微曖未光不以易心決之也○周
禮小司寇之職掌外朝之政以致萬民而詢焉以五刑聽萬民
之獄訟附于刑用情訊之至于自及弊之請書則用法可見萬

民之獄訟聽于小司寇凡情罪附麗于刑者先用情訊之以判
曲直至于洽旬乃斷罪之輕重既宣讀其鞫斷之書眾聽成服
則用法以刑之若大司寇之職掌邦之六典以佐王刑邦國其
于小司寇所聽斷祇據其書詳加察勘不身兼庶獄也設于小
司寇既訊未繫罪之前有上告以理直受枉者謂之民訟則先
取訊明兩造情辭示以禁之故曰以兩造禁民訟又或斷罪未
用法之前有上告以情輕罪重者謂之民獄則先取訊斷兩家
要辭示以禁之故曰以兩劑禁民獄兩劑即小司寇之讀書兩
造情罪皆載于書即今之案卷也如其禁之不止則命訟入未

易深卷之三

五十七

矢獄入鈞金然後聽之所以防姦民之飾辭翻控誣讞問官與
今之呼冤越訴者令出詎甘反坐結狀意相似也訟未定罪既
入未矢于朝然後大司寇親聽之指外朝而言不告王也獄則
罪闕出入既入鈞金三日乃致于朝指王朝而言入告然後聽
之也訟之情果枉即為辦理然尚未定罪改正之而已獄之弊
罪果入輕為重不但當為平反而或故或失小司寇及其屬皆
不能无罪所以必入告也此又兼金矢言之訟與獄皆大司寇
親聽也六五專言得黃金民告獄寃王乃聽之既聽則所入金
矢情實反之情虛罰之蓋可見矣註周禮者不察其文理似謂

凡民之獄訟皆命入金矢因而有譏周禮非聖人之書者則將有附會周禮因訟獄而取貨者訓詁之說用之解經則害理發事則害政其弊不小故特辨之

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

黃金即鈞金黃銅也六五文明得中進居天位其襟情定罪如噬乾肉雖無骨體亦難輕決故得黃金而聽之持平之心必貞因而惕厲乃无咎傳釋之曰貞厲可无咎得情罪之當也

上九何校滅耳凶

易深卷之三

五十九

何校滅耳聽不明也

何荷通離為空心之本故上象荷校械頸也三至五參坎為耳上剛揜之故象滅耳刑也上九居周獄之成而以不正怙終其象先荷校以示眾乃滅耳以刑之凶已傳釋之曰荷校滅耳罪其聽揜不明也○或謂五刑無刑其制始于苗民今按康誥稱非汝封刺刑人无或謂刺刑人則刺刑皆五行所有矣蓋墨剝刑宮大辟乃五刑之總目總目中入各有條日如洩顛刺面覘首之類通稱墨刑截鼻剝耳之類通稱剝刑亦稱剝刑斷足斬趾去腐蓋之類通稱刑刑輕稱刑刑去勢幽閉之類通稱宮

刑斬首棄市之類通稱大辟猶之均名杖刑其中有六十七十

至滿百之別均名死刑其中有斬決斬候絞決絞候及雜犯斬

絞之別其準情定罪古猶今也蓋五刑之屬三千每項之中情

罪輕重各有差等呂刑曰墨辟疑赦其罰百錢閹實其罪言墨

罪之疑而赦者其罰以百錢為率又必閹實其罪之等差而逸

滅之故下文承言墨罰之屬十以申明其意剝刑宮大辟其文

亦同設一切墨刑不論輕重皆罰百錢其足謂之閹實乎此卦

初辭擬之或倭校或滅趾懲其初犯用輕刑也二用滅鼻動威

噬頤中之物從重典也上九怙終既荷校又滅耳與先初示後

易深卷之三

五十九

發落正同蓋刑其故犯不悛不少寬恤故繫辭傳謂其惡積不可掩罪大不可解義重刑故不必死刑也

三三離下

賁亨小利有攸往

賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

集說何氏楷曰剛為質柔為文柔來文剛是本先立而文行焉故亨分剛上而文柔者分剛畫居上而柔始得成其文不然無質之文非文已張氏振淵曰柔來文剛是當質勝之餘以文濟

之剛上文柔是當文勝之後以質救之二者皆以質為主

御案亨與小利有攸往皆指文而言之故柔來而文剛見剛當以文

濟之而後可通也剛上文柔見柔當以剛節之而柔之道不可

純用以行也何氏張氏質文之說極明又剛上文柔曰分者本

于內之誠實以為節文之則乃是由中分出者故曰分也

離下艮上之卦稱名曰賁辭曰亨小利有攸往傳釋之曰卦名

賁辭曰亨者本天時觀之離柔來于內而文剛陰麗于陽化光

吐秀品物成章故亨乃自內分艮剛往上而文柔升陽以止陰

成實光碩故小之亨者利有攸往此化工之所撰合天文也以

易深卷之三

六十

人事觀之其德文明以止則等威辨而名分定人文也觀乎天

文之象昆蟲草木隨大化以推移可以察四時之變觀乎人文

之象禮樂休明節萬物以得所以化成乎天下矣○此卦即

橫圖日以烜之艮以止之離德文明良道光明故稱名曰賁商

書曰賁若草木即其義也蓋天地既交其發育以剛為本而柔

承文之則萬物光亨相見乎離是也終于剛上文柔升陽止陰

而萬物成實故小利有攸往所以物成而色澤可觀猶之德成

而粹盍可仰治成而風俗醇茂皆質有其文非由外飾故卦以

上九為主辭以白賁終之觀秋色之素潔其旨可得而悟矣

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

集說何氏指曰治獄之多寃未有不起于文者此皆散心誤之

此卦山下有火日光四達照徹山下賁之象也君子觀之以脩

明庶政縷析條分則百官以治萬民以察无敢以文飾折獄矣

○庶政所以道民使遵行而不悖其悖政則有刑二者恆相表

裏也噬嗑之明罰勅法明其五刑五罰也然古無刑書使庶政

不明萬民莫知所遵行及陷于罪而巧倭之吏得以上下其手

則文致之獄興焉其敢于舞文由庶政不明也誠使法制禁令

燦然大明人人向方則悖乎政者即乎刑自有應得之辜誰敢

易深卷之三

六十一

以文致之辭鍛煉而周內之譬如午日方中環山之下容光四

照則陰陽向背之間無所容其偏蔽矣

初九賁其趾舍車而徒

舍車而徒義弗乘也

二至四參坎為輿初在其下故象舍車初九以剛正立本于下

柔來文之而陽舍土中因而不搖象如進止有度自賁其趾舍

車而安于徒步傳釋之曰舍車而徒內重則外輕度以義而弗

乘也繁殖之道陽舍土中若不隨水氣上行根本所以卓立不

搖也故取象賁其趾舍車而徒由是推之進退之義明而後取

舍之分審飾躬之大節必始于此矣

六二賁其須

賁其須與上興也

集說朱氏震曰毛在頤曰須三至上有頤體二在頤下須之象

御案項氏以與上興為上九不如指九三言為當

三至上象頤須附頤而生者也六二近承九三以柔文剛如賁

其須而儀表可觀馬傳釋之曰賁其須言與上俱興剛以為賁

柔以文之也○陰麗于陽品物咸章故相見乎離然其華葉繁

茂資于陰以長養而其精神骨髓之所自出則陽剛主之設无

易深卷之三

剛以為地譬若頤之弗豐須將安附乎

九三賁如濡如永貞吉

永貞之吉終莫之陵也

集說胡氏炳文曰互坎有濡象

九三參乎坎水而柔以文之由是外發其賁如濡然而光潤由

是內斂則永為物之貞幹吉可知矣傳釋之曰永貞之吉貞以

為幹柔終莫之陵也○陰陵陽終必批浮而不實永為物之貞

幹外發則濡如永貞則真精內凝而保合陰惡得而陵之

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

集說朱子語類云六四白馬翰如言此文无所賁飾其馬亦白

俞氏瑛曰馬白為翰禮記商人尚白戎事乘翰鄭氏注馬色

也四當貴道之變文返于賁故其象如此梁氏寅曰六四在離

明之外為艮止之始乃賁之盛極而反賁之時故賁如皤如

御案程傳沿註疏之說本義又沿程傳之說皆以為初四相賁而為

三所隔故未得其賁而皤然也然朱子語類以无飾言之則已

自改其說矣故以後諸儒皆以皤白為崇素反賁之義實于卦

意為合

易深卷之七

皤如潔白貌以象艮道光即白賁之始也翰馬白色三參震

于馬為的顛四乘其剛故以白馬翰如象小之利往婚媾喻陰

陽妙合而凝也六四當剛上文柔之時華蔓既斂其實有如皤

然而皎潔其乘剛以動利有攸往若白馬翰如而上行此匪寇

害其婚媾矣傳釋之曰六四柔當柔位陰虛无實疑于寇陽也

匪寇婚媾終无不實之尤也○四居艮體升陽止陰故華蔓斂

而物色皤如然必陰陽妙合乃由是實堅實好質有其文合四

純陰无實故疑于寇陽寇陽則陽上而陰不抑必以陽精滲

外雖皤如而中鮮精實矣惟其乘震以往震為元陽由動停止

六十二

六十三

乃終无不實之尤小所以利有攸往也

六五賁于丘園束帛芟芟吝終吉

六五之吉有喜也

艮為山為果蓏故象丘園古者制帛丈八為端舒之則廣長束之則狹小芟芟狹小貌象陰成之收斂也六五以柔中承上剛其象果蓏之實賁于丘園而華謝實存又如卷束之帛芟芟狹小形若可吝終必獲吉傳釋之曰六五之吉有成終之喜也收斂約束非吝也自絢外者視之初受斂束見謂可吝此為陰柔言之耳凡放而不卷秀而不實者亟宜玩之

易深卷之三

六十四

上九白賁无咎

白賁无咎上得志也

上九之象浮華既斂精質獨存白賁而无咎傳釋之曰白賁无咎上得成物之志也○天地生物之心至來復而見以震起也天地成物之志至白賁而得以艮止也无咎者敦本遂初各正无缺也人文化成萬物止所敦尚實行无所紛華亦猶是矣由是推之工于文者絢爛之極歸于平淡進乎道者博學于文約之以禮其理皆文象之所肖明其理而萬事皆可引伸矣

易深卷之四

三三坤上

剝不利有攸往

剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

坤下艮上之卦稱名曰剝其辭曰不利有攸往傳釋之曰卦名剝者剝落也此卦五陰氣至則露結為霜柔變為剛以剝物也不利有攸往以人事象之小人長也故順時而止之宜觀其象也蓋君子尚消息盈虛順天行也○陽剛陰柔二氣之本體然

易深卷之四

一

陽德主于發育故剛決柔則決而和凝寒釋而二氣和也若陰性肅殺當陽和消退則柔變為剛蓋湛露變為霜冰和風變為勁剛故萬物遭之而剝落其極也陰凝于陽而元黃雜矣通諸人事或小人冒君子之名或小人乘君子之器若莽稱保衡操加九錫皆柔變剛也非柔實能剛也內荏而色厲羊質而虎皮所以志于剝剛也本義以變剛為柔解之殆拘拘卦變而未察二氣之情狀耳且小人道長君子道消由剝之使消故不利有攸往設小人能變君子為小人則歲寒安得有松柏與

山附于地剝上以厚下安宅

協元

此卦山附著于地下地則上崩剝之象也為人上者觀之必以厚下為基則能自安其宅而藏身固矣此象程傳引書民惟邦本本固邦寧解之確義也

初六剝牀以足蔑貞凶

剝牀以足以滅下也

卦體一陽止于五陰之上有牀象焉初六以陰柔不正剝于下有剝牀以足之象蔑貞必凶傳釋之曰剝牀以足以滅下而搖其本也○小人之使為國家其剝削元氣必自滅下始即如稅斂刑罰國有常經所謂貞也重欲以浚民膏峻法以殘民命變

易深卷之四

三

亂先王之正刑所謂蔑貞也此其為民不利如云不克則怨有同是叢于上身而邦之抗拒由斯始矣

六二剝牀以辨蔑貞凶

剝牀以辨未有與也

辨牀幹也分兩上下故曰辨與正直是與之與助也六二自下浸上居中以主持坤教有剝牀以辨上下混淆之象蔑貞必凶傳釋之曰剝牀以辨由陽剛孤立未有正直之與也○辨上下定民志天經地義國有與立所謂貞也無禮義則上下亂所謂蔑貞也蓋由小人付眾居中以主事奪小附之而人生慝慝于

上所謂未有與也至是而三綱淪九法斃矣

六三剝之无咎

剝之无咎失上下也

失上下承剝辨言之六三以不中不正進居敬上專應上九肆意剝之无或咎之傳釋之曰剝之无咎既失上下之辨也○否剝皆小人長之卦而剝之禍烈于否者否由于上下不交故匪人之不利君子貞為包承為包羞蓋肆其詭譎日以因主眷害忠良為計而禍未至于戕奪若李林甫賈似道之流是也剝則柔變為剛故始而剝足則根本搖動進而剝辨則上下混淆

易深卷之四

三

至于剝之無咎則自近侍以及百司皆小人牙爪而主勢孤危莫可如何安極于剝膚則惡加若父若田和遷君季氏逐君莽操篡竊之類是矣堅冰至而无黃雜故聖人于三揭其情狀曰剝之无咎所以為辨之不羊辨者示之炯戒與否六二之小人吉同意豈許小人以无咎哉凡六爻之或比或應其遠近相取有吉有凶皆由于愛惡相攻有利有害故因卦之時義各指其所之即如陽復于初則六四以正應為中行獨復陰決于上則九三以正應為君子決此卦陽孤于上故六三以正應為剝之无咎非凡正應之爻皆相愛而不相害也火珠林之法世為

主而應又有相生相剋相合相銜之不同亦猶于此或疑以无咎為无或咎之與易例不合且悖善補過之義竊謂易非有例說易者自拘于例耳同人初九曰同人于門无咎而傳曰又誰咎言人誰咎之與此為无或咎之語意相似但一則順理而人无可咎之一則逆理而人无敢咎之各指所之也不節若則嗟若无咎又疑已誰歸咎之義與此更別夫子言无咎者善補也特明其大要如是故曰其要无咎此之謂易之道也若諸卦諸爻之所謂无咎有一行无咎者有全德无咎者有小事无咎者有大事无咎者故有古无咎者有各无咎者有獨无咎者又有

易深卷之四

人無加咎者有已無歸咎者文同指異原非一致與其拘例以索解何若隨文釋義庶幾可合辭例之本指歟

六四剝牀以膚凶

六四與陽同體如剝牀以及膚凶甚矣傳釋之曰剝牀以膚切近之災也○至是則戡奪之禍發矣故此後另議義

六五貫魚以宮人罷无不利

以宮人罷終无尤也

御崇五以陰居尊取后妃之象而為貫魚以宮人罷則豈有妨害

亂以剝其君之无尤哉

魚行有長象魚從之駢首相次如貫象庫陰之從五也六五居尊為敵陰之主其以中順承上若貫魚而進以宮人承罷此无不利傳釋之曰以宮人罷中順承終无剝削之尤也○陽生陰成陽主陰輔天地之大義有陽豈可无陰哉蓋剝陽者先迷之和氣方散承陽者得主之正氣有常故五象貫魚以宮人罷即坤之得朋類行而无成安貞也蓋五為天因以六居正象坤之舍乾乃剝極必復之根所以二氣密核生生之氣无時或息也察于此則陰之為道淑慝分而順逆判矣

易深卷之四

五

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

艮為果賦坤為大輿上九當剝極而時止象碩果之生意完足晉以為種而不食故自艮升于坤上觀之若君子之進得其輿自陰長于陽下觀之若小人之自剝其廬傳釋之曰君子得輿眾民所載也小人剝廬失其所庇終不可用以滅正也○艮者成終即由以成始故象碩果不食所謂正氣獨存為天地立心為萬物立命者也自古縱值剝極之運正氣終無盡滅之時小人肆惡徒自剝廬此天地之心所以生生不已也

三三 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

御案天地之心在人則為道心也道心甚微故曰復小而辨于物於是而惟精以察之惟一以守之則道心流行而微者著矣顏子有不善未嘗不知是其精也知之未嘗復行是其一也夫子以

初爻之義當之者此也惟精惟一者所以執中而已矣二五皆中故二則休復而吉五則敦復而无悔初爻之外惟此兩爻最

易深卷之四

六

善三則頻復而厲者所謂人心危而難安也四之中行而獨者所謂道心微而難著也然皆能自求其心者也至于上六則不獨微而且迷不獨危而且敗迷而以至于敗則所謂天君者不能以自主矣故夫子答之曰反君道也竟舜相傳之心學皆於復卦見之

反復剛反于下乃復動而上進猶人自外反家乃復其初業也震下坤上之卦稱名曰復其辭曰亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往傳釋之曰卦名復辭曰亨者言震剛既反乃動于內而以坤順承行是以出辟陰入主陰无陵犯之

疾朋類時來无差忒之咎皆由反以復於其道矣蓋自陰土至此七日必來復天行有常期也由是利有攸往陽剛浸長日進

无停幾也復其見天地之心生生不已乎○天地生生之心於穆不已性之也非反之也當其動極而靜純陰舍陽非寂滅而淪于無及其靜極而動一陽復生非作為而向于有然當純陰舍陽之時生意寂然至于子半陽生動而不息天地生生之心乃于斯見之故始戒其不期而遇復喜其如期而來蓋一陽既生乃主宰萬物為六氣之元由是出入無疾朋來无咎此即天心之反以復其道也良由來復有常期故利往無天闕試觀仁

易深卷之四

上

人心也氣拘物蔽何異陽之剝于陰乎人能察識其本心健以克己如戰乎乾使反之之功至而復之之體全則致曲有誠復以自知不亦見天地之心乎於是動而以順行出而敬應入而閑存出入无疾也五性感動發皆中節朋來无咎也然則十來幼學十五大學於以明善復初亦若七日之有期日進无疆亦若攸往之必利矣此蓋稱名繫辭之本旨也若夫衆人之心好惡相近平旦亦有其幾希休惕惻隱乍見亦呈其端緒然不過良心偶發于一偏其曲未致則迷途未返旋動旋息改移無定惡足語于來復本義惡極而善本心幾息而復見之端解之

豈曰放下屠刀立地成佛乎緣其以一陽初復為微小而有是說耳竊謂利之時乾以戰之乾若乃養貞于坤藏由亥半以至子半一陽之體既成乃復生而動于下此復生者即統天之元動則不息故邵子詩云冬至子之半天心無改移一陽初動處萬物未生時元氣味方淡太音聲正希以狀復初之心元氣渾然也蓋陽復之初未生萬物猶所性之根心尚未暢于四支發於事業所以得曰復小而辨于物又曰復以自知言此心之藏密小若粒粟而辨物則物無遁情內省則內無疚志故所謂動者惺惺無息之神此復所以為德之本也且此復字對剝字與

易深卷之四

八

克已復禮同較通書利貞誠之復對誠通而言者各別其動而以順行在人道即大體既立小體祇從道心內主人心退聽之象是以出入无咎也由是六陽各以高至猶之誠則形形則著著則明明則動動則變變則化所謂朋來无咎也利有攸往即以朋來之充積日盛言之蓋往則動不窮一息不往則動者息而長者消矣

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

此卦雷在地中陽反于下復之象也先王觀之以至日閉關使商旅不行后于北日亦停不省方等以養藏變理之道也

初九不遠復无祇悔元吉
不遠之復以修身也

祇抵也初九之象一陽來復以主羣陰如人之道心遠之不遠即復其初而无抵于悔此眾善之首也可謂元吉傳釋之曰不遠之復以克已復禮脩其身也○此學利之復故曰顏氏之子其庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行所謂不遠復也然庶幾云者言比之又德尚未至于成功之一觀三月不遠仁可以見之復則無終食之間違仁但持守之迹未化耳

六二休復吉

易深卷之四

九

休復之吉以下仁也

程傳初復于仁二能親而下之是以吉也朱子語類云既得仁者而親之資其善以自益則力不勞而學美矣

六二以柔中近初順德之行休姦來復吉可知矣傳釋之曰休復之吉以能下仁也○爽剛曰下仁動而以順行也蓬生麻中不扶自直是謂休復故九經之序脩身為本尊賢次之

六三頻復厲无咎

頻復之厲義无咎也

六三居剛反之體而不復其中正則復于前不能不失于復有

頻復之象惟其震極以動之是能操心危厲可得无咎傳釋之曰頻復之厲事在勉強義可无咎也○此困勉之復能厲則弗得弗措故美无咎蓋此義行雖過必明雖柔必強矣

六四中行獨復

中行獨復以從道也

六四正應初剛有中道而行獨力來復之象傳釋之曰中行獨復以能從道也○此私淑之復去初未遠乃行于眾陰之中而正應初剛則是進道而行志有定向能不惑於異端不廢于半途者也是謂獨復大抵爻象所包甚富如董子之尊聞行知昌

易深義之四

黎之原道開佛雖未若亞聖之願學孔子其學已到至處亦既超然傑出於世矣不云吉者爻象所包既富雖其同爻獨復之志未必其皆可與于聞知之列也○初曰獨復漸許之至矣或疑二五得中三四不中易例也四何以稱中行曰分六爻觀之三四皆不中兼三才而兩之三四為人道皆在中豈可知其一例不知其又有一例哉

六五敦復无悔

敦復无悔中以自考也

六五位居天道是以坤之柔中含乾之剛中敦厚于復而无悔

矣傳釋之曰敦復无悔執中以自考也○惟精惟一允執厥中則安土敦乎仁矣无悔者自考無惡于志也

上六迷復凶有災告用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

迷復之凶反君道也

集說楊氏啓新曰心為天君以國君凶言喪失其本心也坤為眾故擬以行師坤為國陽即其附也上六之象窮陰閉塞于外迷于來復凶甚矣其氣柔烈則有災告率眾陰以往陽長必浸消則用之行師終有大敗由是自復至夫惡五節五氣而

易深義之四

剛決之則自以其國君取凶至于十年數極必不克征矣傳釋之曰迷復之凶其行反乎天君來復之道也○一之日窮陰凍閉于外上六當之故以擬人之本心昏蔽于物外不知悔悟是迷復也因而害于其事有災告也甚則惡播于眾用行師終有大敗也究之結其心以徇欲而不反者惡貫既盈災必連身是以其國君凶至于十年不克征也其垂戒切矣故易不為小人謀言不代之謀以成其惡非不訓戒之謂也

三三震下

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄剛自外來而為主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有害不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉集說王氏宗傳曰初九之剛乾一索于坤而得之是以為震而无妄之外體又乾也則初九之剛實自乾來故曰剛自外來震以初爻為主其在无妄則內體也故曰為主于內趙氏彦肅曰剛自外來寄象爾其實天之所賦我固有也胡氏炳文曰外卦為乾震之剛自乾來也无妄釋元亨利貞與臨同命即道也何氏楷曰震初一剛其所從來即乾之初畫无妄外乾內震初九得外卦乾初爻為內卦之主故曰剛自外來而為主于內按胡易深卷之四

氏謂命即道也其言當矣然臨是言天道流行以賦物故曰天之道无妄是店成之者性故曰天之命天命之謂性也

御案象言剛來柔來未有言自外來者則王氏諸家謂指外卦乾體者信矣在卦為震得乾最初之畫在人為吾心得天最初之理此所以為无妄也天理非由外錄此特指卦象言之見自乾來之意趙氏之說是矣

无妄真實无偽也書誤也震下乾上之卦稱名曰无妄其辭曰元亨利貞其匪正有害不利有攸往傳釋之曰卦名无妄者此卦之象震一索而得乾之初畫是震剛自外乾來得而為主于

內由是五性感動而健以行之剛中而柔中應之其大亨以正天之降命自然无妄者也其或心雖无妄匪合正理致有善誤則不利有攸往蓋匪正不應天專恃无妄之往將何之矣天命所不佑其能行矣○人但見天在身外不察其命為主于內故故指象以示之蓋震稟乾元統乎天德其為主于內元亨利貞天之命也其動而健剛中而應發皆中節動與天應也然而誠者不思不勉從容中道聖人也其次苟匪明于天理之正則本心雖實恒有善誤率此以往不合正理即不順乎天命天之所佑者順也逆天以行天豈佑之即如好仁而過從井救人豈發易深卷之四

心之妄哉擇善不明故可罔可陷也召忽之忠荀息之不食言尾生之信原其區區之心固皆為妄而考其所行不合天理之正故曰信近於義言可復也離義以求成其信未有能利往者此信果經聖皆為匪正極之夷隘愚不恭亦是于天理之至正少有未合方有毫忽匪正即有毫忽善誤不能往輒中的故不利有攸往其字語意特為篤信守死而不能好學善道者切示之蓋不明乎善則匪有善不誠于身矣

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物此卦天下雷行則陽氣畢發勾萌盡達物與无妄之象也先王

觀之因時立政參贊化機以厚答天時養育萬物焉○克典之
平秩作說成易周禮六官所掌四時之政令夏小正暨月令之
所紀載皆先王對時育物之事也

初九无妄往吉

无妄之往得志也

初九以剛正无妄為主于内攸往必吉傳釋之曰无妄之往得
其初志无少差踈也○初為卦主故直曰往吉六二應剛中故
曰則利有攸往明其與不利有攸往者迥異也

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

易深卷之四
不耕獲未當也

十四

集說何氏楷曰人之有妄在于期望不耕獲者不方耕而即望
有其獲也不菑畲者不方菑而即望成其畲也學者之除妄心
而必有事焉當如此矣則故曰則内有攸往

御案何氏說與傳義頗異賈諸夫子先事後得先難後獲之訓則於
理尤長且象傳以未富釋之正謂其无望獲之心未必以耕為
可廢也程按程傳以首造其事為妄故解為不耕而獲不菑而
畲或疑世無不耕而獲不菑而畲之理故朱子謂其耕有未足
然本義以無所為於前無所冀于後為无妄則似是飽食終日

無所用心之人雖无妄矣取焉故何氏之說於理尤長也

初耕反草曰菑三歲成熟曰畲六二居當地上其象天陽下降
土膏震發東作方興而能以中正應乎天不方耕望獲不方菑
望畲則亦利有攸往傳釋之曰不耕獲耕之時未當何可期必
也○獲則百室皆盈所謂當也耕斯獲獲斯當事本一貫然而
耕也飯在其中耕豈即當哉故傳以未當明之消人妄念致為
警切熟讀詳味則計功助長之私自可煥然冰釋乃知仁者先
難而後獲君子行法以俟命惟毫无妄念故利往耳

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

易深卷之四
行人得牛邑人災也

十五

二至四參辰為喙屬三當其中參巽為木喙屬止于木邊故象
繫牛三在震為大塗牛動于大塗而巽伏故象行人之得邑人
指三而言六三所居不得其中正由斯致无妄之災其或繫
之牛為行人之得邑人受詰捕之災傳釋之曰行人于邑得牛
故邑人災也○本又曰邑人本邑之人地主也曰或曰行人莫
知其誰氏也乃或繫之牛三既貿然未稽其何來行人得牛三
又茫然未覓其何往而詰捕之災三實受之在三自反本心固
信其无妄即詰捕者詳察情形亦諒其无妄然身為地主一任

繫者自繫科者自得雖无主守之責而以疎忽致災三將何以解免哉凡信已心之无邪而不明于事變不達于物情其不德不逆而未先覺與夫无適无莫而不能比義者皆此類也故聖人觀象以擬匪正有青之形容也上九例此

九四可貞无咎

可貞无咎固有之也

九四稟乾之元可為萬物之貞幹其德无咎傳釋之曰可貞无咎所性固有之也○乾元統天物物得之以為主而其固有之

者未嘗有所加損故可貞君子可性大行不加亦猶是也

易深卷之四

十六

九五无妄之疾勿藥有喜

无妄之藥不可試也

御藥勿者禁止之辭言无妄矣而倘有疾則亦順其自然而氣自復

勿復用藥以生他咎如人有无妄之災則亦順其自然而事自

平勿復用智以生他咎也凡易中言勿者皆同義

九五中正御天物與无妄而内參巽伏其象天有伏陰如人得

无妄之疾此勿用藥之惟俟夫時至氣化自然有喜傳釋之曰

无妄之藥不可試也○忠敬報以橫逆德教梗于頑民非毀

得之求全此如天地之大人猶有憾皆无妄之疾也夫疾生于

妄則或標或本可察其致疾之由而辨藥以攻之若无妄之疾

其可因疾試藥哉益謹其服食起居而氣自平喜可知已此又

程傳擬以舜之有苗然則禹之班師振旅勿藥也帝乃誕敷文

德舞干羽于雷七旬有苗格有喜也又擬以周公之管蔡竊思

管叔以叛叛以兄弟論之周公之過固宜然事理又當別論不

得與无妄之疾並論也破斧東征豈勿藥哉

上九无妄行有吉无攸利

无妄之行窮之災也

上九健極则无妄而進无所之行必有吉此无攸利傳釋之曰

易深卷之四

十六

无妄之健行即窮極之災也○易窮則變變則通通則久是以

自天佑之吉无不利故至誠之用莫妙于時中上雖極健无妄

然隨時位之所值以俱窮而不知變是未可與權者也使時无

妄而健行信果經必執一賊道而有吉何所利哉

三三乾下

大畜利貞不家食吉利涉大川

大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家

家食吉養賢也利涉大川應乎天也

集說鄭氏汝諧曰畜有三義以慈畜言之畜德也以畜養言之

畜賢也以畜止言之畜健也剛健篤實輝光日新其德此蠶畜之大者養賢以及萬民此畜養之大者乾天下之至健而四五能畜之此畜止之大者故象傳魚此三者言之今按鄭氏之說其善但止健即畜德之事不與畜德畜賢並列為三義

御業尚賢止健之義六爻中皆可見然夫子釋卦必以剛健篤實一句居首者蓋莫大于天德剛健者天德也人欲畜其天德非篤實則不能篤實者論語所謂重大學所謂靜中肅所謂閑雖至於達天德而必有以固其聰明聖智故篤實者學之所以成始成終如良為萬物之所成終而所成始也此義最大故首發之

易深卷之四

十八

乾下艮上之卦稱名曰大畜其辭曰利貞不家食吉利濟大川傳釋之曰卦名大畜者此卦乾之剛健內充艮之篤實輝光外著有日新其德之象五為天位升艮剛于上而得尚賢之象二者皆大畜也自畜德觀之艮之篤實能止健以純天德大正也故利貞自尚賢觀之不家食吉舉而加諸上位養賢也由此利涉大川象其中震木動於兌澤則時止復起以利濟萬物庶克應乎天心也○天以秋成萬物乾之精氣內充而剛自柔升以止之實大且篤此乾道變化日新之盛德也通諸人事尊德性者剛健之內充由忠養者篤實而有光輝之外著則日新其德

矣此大畜之正義也然所尚乎大畜者學無明新非自成已而已也故因剛上而取象尚賢蓋推成已以成物宜及尚賢之時不必家食則如艮反為震動而利涉大川庶克應乎使先覺後之天心此大畜之魚義也其六爻發輝主正義言之終以何天之衝而無義亦見矣利涉應天當與蠶象參看

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

此卦天在山中觀象測候靡不具足大畜之象也君子觀之以多識前言往行以畜其德而天地古今之富納於寸心矣○莫大惟天而大山之中日月星辰之運風霜雨露之施晝夜寒暑

易深卷之四

十九

之變天无不在此與月落萬川皆實有其景象非但據紙上卦象而虛擬之也故自豫受觀之地中有山僅若毫末之在馬體自畜德觀之天在山中又若芥子之納須彌惟聖人之心地如是故擬諸形容者如走學易者其可徒抱拘墟之識與

初九有厲利已

有厲利已不犯災也

初九當大畜之始而外應柔說出見可欲是有危厲利剛決以已之傳釋之曰有厲利已初德剛正不犯其災也○制外以養中大畜之始事當與大有初九之無交害參看

九二與說輟
輟說輟中无尤也

乾圖當地上與象也輟車之轉軸不行則脫之九二以乾之剛中正應艮之柔中於止知止如輟說輟傳釋之曰輟說輟中足无外馳之尤也○此剛健之主爻乃充實之候仁能守之故於止知其所止不過乎天德之中也

九三良馬逐利輟貞曰閑輿衛利有攸往
利有攸往上合志也

乾為良馬三參震動以應艮止故上合志九三全體乾健以動
易深卷之四 二十

充中發外如良馬之馳逐此利輟以持貞常自檢白閑習輿衛以範馳驅則利有攸往傳釋之曰利有攸往上九合其志動而得所止也○乾道變化其氣剛大艮秉土德之中和故能止健而收斂成功艮以止之乃兌以說之也凡畜德至充實之候由內發外必莊以泄之非禮不動如閑輿衛以適康莊乃能止健以禮制心俾不踰矩是謂難貞否則良馬雖異沉駕而馳逐無前則英氣害事博不反于約而大不能幾于化矣

六四童牛之牯元吉
六四元吉有喜也

牛豕皆喙屬因是擬象也牯施橫木于角也六四柔正居外兌說以應初剛由此止健其柔嘉維則如童牛之牯豫馴剛觸于未發可謂元吉傳釋之曰六四元吉兌以說之有喜也

六五積豕之牙吉
六五之吉有慶也

壯豕已大勢者小曰積豕大曰積豕豕性剛躁牙尤猛利惟積豕雖有牙極調伏六五柔中應剛中其止健也真精休合容氣消除象如積豕之牙猛利不形吉之至矣傳釋之曰六五之合成終有慶也○人皆受天地之中以生而氣稟不能無過不及

易深卷之四 二十一

之羞畜德者剛健內充則大本以立又必損過就中俾止于至善故先禁猛厲于未發乃能令儀令色柔嘉維則故曰元吉久之存養純熟太和保合于中則大而化之英氣不形如積豕之牙矣此大成之候故有慶自初爻至此大畜之正義
上九何天之衢亨

何天之衢道大行也

果說張氏浚曰剛在上為何何謂勝其任王氏宗傳曰豕傳曰剛上而尚賢上九是也以陽德而居五之上為五所尚此所以有何天衢之象天衢通顯之地也何如何校之何吳氏澄曰何

天之衝猶詩言何天之休何天之寵

御案何字程傳以為誤加本義以為發語而居家皆以何字為解義亦可從蓋剛上尚賢者惟上九一爻當之且為艮主是卦之主也故取尚賢之義則是賢路大通卦所謂不家食者此已取艮主之義則能應天止健卦所謂涉大川者此已故天衝者喻其通也荷天之衝者言其遇時之通也謹按艮為外主者止健主艮剛尚賢亦主艮剛也

何荷通衝九達之道艮為徑路而在天上故象天衝即七政逆行以攝四時之度也上九之德萬物之所成終而所成始五居

易深卷之四

二十二

天位而尚其賢其象負天行之衝終始往來由此會通亨可知已傳釋之曰何天之衝畜道大行也○天道成終萬物各正而貞下起元終則有始即于斯乎會通焉人之大畜成終則可推成已以成物應乎天而時行矣

三三震下
艮上

頤貞吉觀頤自求口實

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

集說陸氏銓曰觀頤即考其善不善自求口實即于已取之而

已矣李氏舜臣曰古之觀人每觀其所養而所養之大小則必以其所自養者觀之夫重道義之養而器口體此養之大者也息口體之養而輕道義此養之小者也養其大體則為大人養其小體則為小人天之賦予初無大小之別而人之所養各殊則其所成就者亦異谷氏淑求曰觀頤者當于所養觀之又當於所養自養處觀之

御案陸氏說與傳義異蓋云觀其所養者以自求養而已如所養者

德乎則當自求其所以養德之道如所養者身乎則當自求其所以養身之方與夫子象傳語意尤合也李氏谷氏說皆得孟

易深卷之四

二十五

孟子考其善不善之意謹按三氏之說皆由觀所養歸重觀自養得孟子考其善不善之意其引仲以發卦蘊與象傳語意尤合故異於傳義以所養自養平分兩事也再續

御案亦有曰尚賢養賢者皆是六五上九相遇大有大畜頤鼎是也

此卦頤為養義而六五又賴上九之養以養人故曰聖人養賢以及萬民也謹按此明夫子之立傳釋辭切合卦象辭指非極言養道之大而贊之如本義之說也

震下艮上之外稱名曰頤其辭曰貞吉觀頤自求口實傳釋之曰卦名頤辭言貞吉者養得正則吉也觀頤言當觀其所養之

易深卷之四

二十四

貞也自求口實言欲觀所養當觀其自養者所求口實之貞也
 蓋本天行觀之天地以元氣之生生養萬物若震稟乾元莖於
 坤藏之下是也以人事擬之聖人養賢于上位以利濟及萬民
 若終萬物始萬物莫盛乎艮而升于坤教之上是也頤之時其
 取類大矣哉○觀頤自求口實則重下句言觀其所養之物當
 先觀其自養之口實蓋口實之得正道在自求即如養陽於潛
 以純天德天地之自求口實也而所養者于萬物矣無賢于上
 以輔君德聖人之自求口實也而所養及于萬民矣此傳先釋
 辭後釋象者卦體象口不待指釋且象辭觀頤自求口實原教
 人觀象故傳文兩其字皆指象釋其下文乃申明之蓋陽養
 于陰天地之大義故天地養萬物惟從坤政養聖人養萬民惟
 因民之所利而利之此所養之正也然養物先以養陽為本故
 元陽養於坤藏乃能資始以資生養民先以養賢為本故以萬
 民惟正之供養賢于上位乃能不偏愛人而无不愛斯皆自求
 口實之正也此卦以初上兩陽爻象制復始之交坤以藏之養
 陽也因而通其象于養賢故傳特贊其時之大先儒解中四爻
 為陰求養于陽殆非卦義細玩爻辭自見
 山下有雷頤君子以慎言語節飲食

此卦山下有雷貞以養藏頤之象也君子觀之以慎其言語匪
 正匪時不妄出節其飲食匪正匪時不妄入焉○雷之收殺入
 地或藏澤中或蟄山下傳以謂晦入安息法其秋至收殺以慎
 言語節飲食法其冬閉養貞各因卦義也程傳謂雷震于山下
 山之生物皆動其根發其萌芽為養之象潤極矣
 初九舍爾靈龜觀我朵頤凶
 觀我朵頤亦不足貴也

易深卷之四

二十五

潛藏而動以應四舍爾靈龜自養之貞觀我朵頤而求食凶可
 知矣得釋之曰觀我朵頤是舍已求人雖有正應亦不足貴也
 ○為學干祿懷玉求沽舍田耘人者均戒之初九本內卦之主
 而有凶象猶同人內主六二而有吝道也
 六二頤頤拂經于邱頤征凶
 六二征凶行失類也
 頤頤也即指上九艮為山也六二柔中居地位足以養陽但頤
 以頤初不下賢而乘其剛既拂乎尊德之經若于邱以頤上舍
 正應以養交征則必凶傳釋之曰六二征凶五為正應而越五

頤上行失其倫類也。○不能尊德下賢雖養以萬鍾愛而弗故無異于獸畜。頤頤拂經之謂也。正應在五而越五于邱頤是不為國求賢而外養私交滅公志。君是謂失類能弗凶乎。

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利
十年勿用道大悖也

集說項氏安世曰拂頤貞三字當連讀頤之卦辭曰頤貞吉三之爻辭曰拂頤貞凶卦中惟此爻與卦義相反故曰道大悖也卦體四應初相錯為復三應上相錯為剝自于半一陽來復交戌半而陰剝陽中歷十辰故擬以十年六三陰柔不中不正當

易深卷之四

二十六

陽剛養藏將復之候任應上九相錯為剝拂頤之貞其象甚凶雖數極十年勿可任用无所利之傳釋之曰十年勿用以陰剝陽其道大悖用之必不利也。○陽方養藏而剝幾參見走邪氣姦于其間如君方養賢而讒惡沮之也。故聖人即象以示戒十年勿用言陰暹剝陽縱時窮數極萬不可用况非時陵犯乎辭曰拂頤貞傳曰道大悖垂戒切矣

六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎
頤頤之吉上施光也
艮有虎象其道光明眈眈虎之日光下注而專也六四在上以

柔正應下剛正頤以頤初斯為吉矣蓋其正應之專如虎視眈眈而下注其欲逐逐不已以自求口實適可无咎傳釋之曰頤頤之吉上自施之其道光明也。○右之公卿多養賢以自輔如張仲以孝友為吉甫之友孟獻子有友五人頤是也唯其專心求益如眈眈逐逐故賢者樂與之友上施光言自上應下則不挾富貴非二之乘剛可比也然五人而有獻子之家則不與之友此初之舍爾觀我所以不贊與

六五拂頤居貞吉不可涉大川

居貞之吉順以從上也

易深卷之四

二十七

五初至于伍卦為復復則陽生坎中故擬以涉大川六五以柔居天位拂乎長世之經而能順承上九虛中養賢為天下得人獨居養道之貞其德吉矣但陽將來復于坎中非健莫濟不可自用以涉大川傳釋之曰居貞之吉能順以從上九也。○柔居尊曰拂經若小子同未有位之類然而居貞吉者上九之德得一足以履濟四海而五能尊養之其順以從上謀行言聽大川之涉推心信任以視四之上施光規模獨為闢遠首符泰任王猛尚能為所啟為而况伊周乎此頤之時夫子所以數其大也然必戒以不可涉大川者定大議數大政少有自用之心必掣

由頤者之時不可不戒也

上九由頤屬吉利涉大川

由頤屬吉大有慶也

上九之德萬物之所成終而所成始是物皆由之以頤也六五尊而上之任重雖屬德盛則吉利于涉大川以濟時矣傳釋之

白由頤屬吉大有道濟之慶也

三三 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往

乃亨大過之時大矣哉

易深卷之四

二十八

巽下兌上之卦稱名曰大過其辭曰棟橈利有攸往亨傳釋之曰卦名大過者此卦之象陰氣內伏外見而陽氣積于中是謂愆陽乃大者過也擬諸人事其象曰棟橈言本末皆弱不勝其重而橈也因以補救觀之剛雖過而二五猶得中尚非極重雖反之勢巽順而說行猶有同力協濟之心本先利有攸往乃得亨通大過之時其取類大矣哉○天下勢也勢輕重也其始輕重均調猶陰陽之和同也久之而顛倒錯置大勢遂有所偏重焉天地之大冬有愆陽況於人事乎即如周之封建變而為

列國唐之府兵變而強鎮悍卒滿天下魯道尊尊親變而浸

弱齊政任賢尚功變而有篡弑之臣豈非大過之時乎此其積

漸所由來或本弱或末弱或本末皆弱自聖賢當之甫過即反

母使久重是以窮則變變則通通則久至于中材以下任其侵

陵沒退日甚一日則不勝其偏重如棟橈矣夫惟極重為難

反耳若大勢已過而綱紀尚未全頽名分尚未全紊即剛過而

中之類也其君有振興之志其臣有協恭之心即巽而悅行之

類也由是相機勢而整齊之必調度合宜利有攸往無所掣肘

乃得亨通苟非其人識不早力不易此傳所嘆其時之大也例

易深卷之四

此推之即一卿一家之事勢亦往往有然者矣

二十九

澤減木大過君子以獨立不懼避世無悶

此卦澤水上汎而減木大過之象也君子觀之以處大過之時

雖獨立于中正而不懼雖避世不見知而无悶焉○本義以不

惟无悶為大過之行說本程傳竊謂斯二者君子之中庸也蓋

衆材波靡則君子獨立矣衆人皆濁非君子欲獨立然而行法

俟命不懼也天下滔滔誰以易之則君子避世矣舉世不見知

非君子放逸世然而樂天知命无悶也皆時大過守道不逸乎

乎中庸之意設當獨立時顧影自恐安能涉邪世而不亂當避

世時怨天尤人安能正已而不求于人哉凡卦象有吉有凶作
事謀始以絕訟也厚下安宅以防制也况澤減木凶象也稱名
大過非同小過豈可當大過時務為大過之行如以水濟水乎
東漢北宋之末皆大過時也皆有黨綱之禍正由君子務為大
過之行以激之也戒之哉

初九階用白茅无咎
階用白茅柔在下也

集說胡氏瑗曰為事之始不可輕易必須恭慎然後可免于咎
况居大過之時其事至重功業至大尤不易于有為必當過分
易深卷之四

三十

而慎重然後可也朱氏震曰茅之為物薄而用重過慎也趙氏
玉泉曰當過時而陰居巽下是以過慎之心任事謹始慮終無
所不至如物措諸地又指之以白茅焉如是則視天下無可忽
之事者舉天下無不可為之事身无過動行无收謀何咎之有
御案胡氏朱氏趙氏說極于卦義相闡蓋大過者大事之卦也自古
任大事者必以小心為基故聖人於初爻發義任重者棟也
基微細者茅也棟支于上茅藉于下故繫傳云茅之為物薄而
用可重也正對棟為重物重任而言又曰高以下為基剛以柔
為本柔在下對剛在上

茅最柔而巽為潔白故初辭擬之初六當剛過之始以柔居下
如措物者藉地用白茅此可无咎傳釋之曰藉用白茅象柔在
剛下以藉之也○合觀卦象柔居初為本弱分觀爻象初用柔
為始基蓋剛過不可以剛濟則宜藉之以柔柔非慈懦之謂茅
用潔白昭其慎也誠以大過恆始于疎忽日疎日忽隆棟遂至
于漸稅故補過必始于戒慎日戒日慎偏重乃可得而徐反致
措大不持以小心氣輕應浮其于大過備有救乎

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利
老夫女妻過以相與也

易深卷之四

三十一

集說項氏世安曰二五皆瀆于澤楊澤木也當大過之時故枯
枯楊老夫皆因陽過時取象梯雅根初發也初六雖弱本也木
之發榮以根梯為本夫之生育以得女妻為本九二剛過而中
初六自下承之其象如枯楊生梯則發榮可待又如老夫得其
女妻則生育可冀此无不利傳釋之曰老夫得女妻過時以相
與通其志也○大過由本末皆弱故補救之道莫先于務本楊
雖枯猶能生梯即剛過而中氣未亡之徵夫雖老得其女妻即
巽而悅行之侶雖過以相與在初二未為晚也

九三棟桡凶

棟橈之凶不可以有轉也

九三過剛不中如棟已橈其凶甚矣傳釋之曰棟橈之凶狂者難復直軟者難再中不可以有補助也○棟已橈則必革故以更新故補助之使不失舊物難已即如周宣王剛過而中巽而說行可以有輔也漢桓靈反是不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝

棟隆之吉不橈乎下也

有它以應初言之九四當大過之時在上居柔雖剛不過如棟隆起吉之道也若又有它應則否傳釋之曰棟隆之吉以其不

易深卷之四

三十二

橈乎下移也其可有它乎○剛居柔是反能節其太過故不失失居上之隆若居柔又應柔舍在我者以應下是謂有他而體統橈于下移矣即如太康尸位界執國政大過之時也仲康肇位命胤侯掌六師先收兵權其知不橈乎下之義者與

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也
集說沈氏該曰二比初近本生梯之象五承上近末生華之象九五剛中居尊操柄未失而比于外見之陰其象枯楊生華虛得不得實上以柔乘剛又如老婦得其士夫雖无女壯之咎亦无

宜家之譽傳釋之曰枯楊生華病本飾未何可久也老婦士夫

老婦醜士夫亦可醜也○天、之剛過而中其體統尚正然枯楊生華是時已大過猶竭精力以粉飾末務而不顧本質之撥也老婦得其士夫之寵是信任庸才惑于容悅而无異而悅行之實也无咎无譽容容无嫩嫩老婦媵媚之術也故稱曰士夫惜其剛中尚可而誤于庸人如士夫竟為老婦所得詩曰彼其之子不遂其媿醜老婦也爵分符分南山朝隣號分嬰分季女斯飢醜士夫也其宋神宗信任王安石之類乎明莊烈所任相臣尤似之

易深卷之四

三十三

上六過涉滅頂凶无咎

過涉之凶不可咎也

上六之象澤水滔天才亦不濟如過涉滅其頂凶矣而行可无咎傳釋之曰過涉之凶臨難不苟免不可咎之也○不可咎非概以成仁許之即如令尹子文之忠陳文子之清聖人不許其仁雖非過涉之事取以參觀其義自見蓋大過之中事勢危急屬揭不暇計當此見危投命即成人之次縱非心安于天理之正皆不可咎所以厲忠節扶綱常非但與人之恕也

三三 坎下 坎上

習坎有孚維心亨行有尚

習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

集說李氏舜臣曰坎之中誠是為誠離之中虛是為明中實者坎之川中虛者離之用作易因坎離之中而寓誠明之用古聖人之心學也胡氏炳文曰他卦亨字本義例以為占惟此則曰中實為有孚心亨之象章氏漢曰六十四卦獨于坎指出心以示人可見心在身中真如一陽陷于二陰之中內所謂道心惟易深卷之四

微者此也朱子朱類云坎水只是平不解滿盈是滿出來御案象辭發習險之義象傳又終用險之義習險者練習于艱難之事而無所避立身之大本也用險者自然有嚴峻之象而不可干禦物之大權也天之崇墜不可升地之修阻不可越此天地用險之著者在人則所謂忠信以為甲冑禮義以為干櫓皆此意也其大者則又莫如王公之設險守國蓋用天之道而刑賞之威莫敢以干犯因地之利而河山之固莫敢以窺伺險之用豈不大哉大抵八卦之德皆有其善坎之德險雖微與諸卦不同然以其用言之則亦與諸卦之德同歸矣

坎下坎上之卦稱名曰習坎其辭曰有孚維心亨行有尚傳釋之曰卦名習坎者此卦之象重險也本坎為水觀之長流不舍晝夜而就下之性不自盈滿用能行歷重險所向必至而不失其信故有孚通諸人事維心亨者乃以坎之剛中衆人之實心主于中履其進修亦能流不盈行不失信所以亨也由是行有尚言是進浸大所往必有功也自重險觀之上坎得天象夫天險氣之輕清上浮不可升也下坎得地象夫地險坎艮交錯于其間山川丘陵也王公觀象于天設重險以守其國正三綱張四維則不可升之險川夫天城郭溝池以為固則山川丘陵之險用夫地險之因時取用其類大矣哉

水洊至習坎君子以常德行習教事
此卦流水洊至習坎之象也君子觀之以況混不舍常其德行則為之不厭以源源灌溉重習其教事則海人不倦而成已成物之道備矣
初六習坎入于坎窞凶
習坎入坎失道凶也
窞坎中小穴之旁入者初六在下需習坎之始而居失其正有旁入于坎窞之象其凶必矣傳釋之曰習坎更入坎失其正道

故凶也。人之進脩能正志于其始則所行必有常所習必有業。前雖遠艱阻雖多可以盈科而漸進。若始志不正甫當習坎之初或見異而遷或見芬而說。是旁入于坎之宮而失其道也。所向既差勢必繆迷轉變歧之中又有岐焉。終日逐逐決求則東決西則西莫如其所底止安得不凶。

九二坎有險求小得
求小得未出中也

某說楊氏特曰求者自求也。外有險而心常亨故求小得。陳氏仁錫曰求其小不求其大原不在大也。涓涓不已流為江河。

易深卷之四

三十六

御案楊氏陳氏之說極是。凡人為學作事必自求小得始如水雖涓涓而有源乃行險之本也。

九二之象剛得柔間是坎有險也。而其得剛中能涓涓不已以求小得傳釋之曰求小得未出險中其求不能自己也。○流水之為物不盈科不行當其新益此科乃入彼科糾折不遺乎分寸浸灌不遺乎毫釐故自源泉混混以幾于海其間歷所到無坎不有險無求非小得也。及其歷險之盡而海至焉則由小得之積而大觀成矣。向使其有險不行則跬步無可進小得不求則勤勞無可加又或未出中而乍輟則險終不得出非功廢

于半途即業墮于垂成矣。此又之義能使好大者妄心息躁心平苟止者昏氣收。奮心生放宜游玩以洗心也。

六三來之坎坎險且枕入于坎宮勿用
來之坎坎終无功也

之往也六三以柔處重險之間自坎而來向坎而往其來之坎坎若此由是其往前也。外象艮止是既陷于險且枕之以安息不求上進也。其來此也居失夫中正又旁入于坎之宮陷愈深而不求出也。此自棄于陷溺之象切勿用之傳釋之曰來之坎坎則惡柔之陷溺已深故且枕且入終无出險之功也。

易深卷之四

三十七

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎
樽酒簋二剛柔際也

某說何氏指曰貳副也。謂樽酒而副以簋也。禮天子大臣出會諸侯主國樽於簋副是也。

御案簋貳之說何氏得之

中四又錯綜其數震仰艮俯於盛飲象樽盛食象簋用器象缶中虛受明象牖故因四承五而兼擬之六四在上地險既遠而以柔正近承九五其象享惟樽酒簋以貳之器用缶缶納約之物自牖而進以奉大君終必无咎傳釋之曰樽酒簋貳象五

剛四柔之爻際也。險阻既遠，則山水所產，遠邇畢獻，方物豈乏奇珍，而四之奉五者，樽酒嘉餼，皆飲食器用之恆需，蓋納約以慎，儉德則玩好不至于冒貢，自庸以遠，稜味則苞苴不至于私行，此大臣之職也。故于六四發之，然其約以四方，惟正之供，使納必自庸，毋冒味進奉，則五之剛中正，實為之主，故傳申其旨曰：剛柔際言君臣交際其盛也。

九五坎不盈，祇既平，无咎。

坎不盈，中未大也。

集說：愈氏瑛曰：坎不盈，以其流也。象傳曰：水流不盈，是也不盈。易深義之四。

三十八

則適至于既，平何氏楷曰：祇適也。猶言適足也。言適而平而已。御案如程傳說，則不盈為未能盈，科出險之義。與象傳異，指矣。須以俞氏何氏之說為是。蓋不盈水德也，有源之水，雖消微而不舍。晝夜雖盛大，而不至盈溢。惟二五剛中之德似之。此所以始于小得而終于不盈也。

祇適也。九五剛中得天水，與天道其象，坎不盈，祇見水面之既平，道无咎矣。傳釋之曰：坎不盈，坎在天中未大也。○五為天坎，與天通海象也。是謂百谷之王，八紘九野之水，皆往歸之，而无增无減。故曰：坎不盈，祇既平。所以不盈者，莊子曰：四海之在天

地若壘空之在大澤，是謂中未大也。聖人之心，不自盈滿，其自視，儼然固如是矣。蓋水流不盈，分定故也。雖行有尚，至于海豈于本分之外，毫末有所加哉。无咎而已。

上六係用徽，經于叢棘，三歲不得凶。

上六失道凶，三歲也。

御案不得者，不能得其道也。如悔罪愆，思是謂得道，則其困苦幽囚，止於三歲矣。聖人之教人，動心忍性，以習于險者，雖罪苦已成，而猶不忍棄絕者如此。

經三歲曰徽，兩股曰經。因坎為矯，採擬之叢棘，坎象也。周禮司。易深義之四。

三十九

國收教罷，民能改者，上罪三年而舍。三歲不得，謂不能改也。萬物于勞坎成，乎艮乃出乎震，卦之中爻，及震相錯，而上居坎終，往而不來，故曰三歲不得。上六居重險之終，其窮陰凍結，如係用徽，經以拘之。其閉塞不開，如冥于叢棘，以幽之。縱值陽和，出物往而不來，如三歲不能自得凶，甚矣。傳釋之曰：上六陷極失道，故凶以三歲也。○兌為正秋，故隨上六曰拘係之象。秋陰凝，斂斂折萬物也。坎居正北，故上六曰係用徽，經于叢棘，象冬水層結，閉塞陽氣也。此在天地客形中，如枯株敗葉，雖陽至無回生之趣。聖人即此擬諸形容，以象人之本心，桎亡則惡積罪

大而終不自悔張子所謂糟粕煨燼无非教也

三三 離下

離利貞亨畜牝牛吉

離麗也日月麗于天百穀草木麗于土重明以麗乎正乃化成天下柔麗夫中正故亨是以畜牝牛吉也

集說吳氏澄曰牛牝皆坤象離中畫一陰坤之中畫也故象牝

牛胡氏炳文曰坎之剛中九五分數多故九五曰坎不盈卦辭

釋有孚亦曰水流不盈離之中正六二分數多故卦辭曰畜牝

牛吉六二爻辭亦曰黃離元吉吳氏曰慎曰坎性就下下不已

易深卷之四 四 十 則入坎宮離性炎上炎之盛則突如焚如坎宮欲之類也離炎

忿之類也坎離心亨以剛中則不陷離畜牝牛以中順則不突

御案畜牝牛胡氏吳氏之說為切蓋離明也高明柔克則用明而不

傷矣謹按以高明柔克用明不傷釋畜牝牛者明象辭本指是

言人心當養其中順非謂占者宜畜柔順之物也

離下離上之卦仍名曰離其辭曰利貞亨畜牝牛吉傳釋之曰

卦名離者麗也自上象觀之離柔當天位如日月麗于天而貞

明以普照自下象觀之離柔當地位如百穀草木麗于土而舍

弘以化光通諸心象重明日新以麗乎正乃能致中和以化成

天下故曰利貞蓋人心之本體柔麗乎中正以主內故虛靈不

昧而應萬亨通是以養其中順如土盛生土有畜牝牛之吉也

○離在天為日月在地為火然火氣之精為日可見在天在地

皆二七之生成為之但有成象成形之別耳凡百穀草木非火

不能化生地之含物化光即火氣之精也此釋卦之名雖其本

旨如此又撥火之質陽故剛明者其用也其性陰故虛明者其

體也人之得氣成形心開發以純性情性無質麗于巽中虛

靈不昧未發謂之中發皆中節謂之和所謂柔麗乎中正故亨

也惟亨是心之本體是以畜牝牛吉蓋坤為子母牛滋生蕃息

易深卷之四 四十一 離火為南方之卦能生坤土溥汜無私致養萬物象人心之明

德能畜其中順則能發育萬物矣坎非心象象曰離心亨乃以

剛中取養也離本心象傳曰重明以麗乎正又曰柔麗乎中正

故亨不言心而理自見讀其爻辭則曉然矣

明兩作離大人以繼明照于四方

此卦大明兩作離之象也大人觀之以心德之澄明无息者照

于四方近則百姓昭明遠則四表光被焉

初九履錯然敬之无咎

履錯之敬以辟咎也

集說王氏昭素曰處萬物相見之初履錯雜之時馮氏當可曰日方出人夙興之時也履錯然動之始也於其始而加敬則終必吉禍福幾微每萌于初動之時故其初胡氏一桂曰錯然足事物紛錯之意能敬則心有主宰酬應不亂可免于咎不能敬則反是

御案履錯然王氏胡氏馮氏之說為是蓋錯雜者處應物之初也敬者養明德之本也人心之德敬則明不敬則昏於應物之初而知敬其即于咎者鮮矣

初九當明發之始日出履動作如步履交錯然惟敬之則无咎

傳釋之曰履錯之敬以辟違行之咎也○明發不寐之際其心由靜而動其身由息而作所學學者利善由此分塗所謂履錯然也能主敬以養平且之氣則精神凝一從理自不從欲否則志氣分惰凡且盡之所為皆咎之招也曷從辟之

六二黃離元吉

黃離元吉得中道也

集說郭氏雍曰離之六二柔麗中正者惟六二盡之

日色春青夏赤秋白冬元而黃為本色貫乎四時故稱曰黃
禘禘六二柔麗子中正如黃離中天諸福由是而生可謂元吉

傳釋之曰黃離元吉得其中道也○此在人心即中和之本體虛靈不昧是謂明德在聖心則致明鮮照如日中天也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶
日昃之離何可久也

集說荀氏爽曰初為日出二為日中三為日昃梁氏寅曰三處日之夕而過剛不中其志荒矣故不鼓缶而歌則大耋之嗟其歌也樂之失常也其嗟也哀之失常也哀樂失常能無凶乎

御案梁氏之說獨得爻義蓋日昃者喻心之昏非喻境之變也

至五參兌為口故象鼓缶無象歌嗟九三以過剛不中居內離之終往參兌西自明趨暗如日昃之離由是哀樂無常不鼓缶而歌則大耋之嗟凶可知已傳釋之曰日昃之離何可久而不昏也○過剛不中之性乖戾而偏僻本心之明漸入昏蔽如顛

暈不反故中无主而萬感探之甫相樂也已而相泣昔齊景公飲酒樂忽問曰古而无死其樂如何唐明皇色荒倦勤偶誦山川滿目淚沾衣富貴榮華能幾時之詩感而泣下趙孟五年未五十樽樽如八九十之老人當慈飲甫畢乃曰今日樂吾不復此
蕪子瞻遊赤壁飲酒樂甚扣舷而歌其客吹簫和之扣泣如訴

曰哀吾生之須臾羨長江之無窮凡此皆不鼓缶而歌則大耋之嗟者矣蓋人心無真得當其鼓缶而歌以物喜耳既以物喜安能正己而求無忽而大耋之嗟以己悲耳既以己悲何能居易以俟命噫終日昏昏醉夢間豈非失其本心者與

九四突如其來如焚如死如棄如
哭如其來如无所容也

集說章氏漢曰明之于人如火之于木火宿于木而能焚木明本于人而能害人顧用之何如耳九四不中不正剛氣燥暴其害若此何氏楷曰三居內卦之盡似日之過中四居外卦之始

易深卷之四
似火之驟烈

御案離明德也繼明者所謂有緝熙于光明而其明不息也與繼世之義全無交涉因先儒有以明兩作為繼世者故程傳用說九四爻義于經義似違章氏何氏謂燥暴驟烈者得之不能以順德養其明之過也

九四當繼明之際而發之不得其中正其象突如其來者然但見炎若焚如忿若死如擲置一切無復顧惜又若棄如傳釋之曰突如其來如故偏仄之至无所容忍也。人之養心愆忿最難以火性最燥故也况挾剛不中正之氣以出之其發必於當

其突如其而來炎炎不可撲滅是謂焚如一朝之忿亡身以及親而弗畏是謂死如廉恥倫常概置弗顧是謂棄如總由此際之心地容氣一時俱集填臆塞胸是謂偏仄之至義理之念无隙可入故曰无所容也釋家稱無明發似此

六五出涕沱若戚嗟若吉
六五之吉離王公也

御案惟六二為得明德之正三之嗟嗟四之突如其來則明德昏而性情蕩忿怒仍而災患至矣能返之者其唯哀悔之心乎五有中德又適昏極將明之候故取象如此三之嗟樂極而悲也五之嗟

易深卷之四
自然自艾也

離為目參兌為澤為口故象涕沱兼象戚嗟六五柔中居剛未得其正而虛明足以自照其憂從中來則出涕沱若悔過自怨則戚嗟若其道必吉傳釋之曰六五之吉身離王公之位知難而懼也。人君知難而憂懼必能檢身若不及而失正者可反于正矣然雖須知以天位言五為王公之象以得天而言王公即天君之象憂戚以玉于成德慧術智恆存乎疾疾也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎
王用出征以正邦也

甲冑戈兵離象也火司夏令張皇六師夏官之職也上乘兌為
正秋命將征不義之時也王用以五之用上而言三以剛敵剛
逆命者也參兌為毀折故以折首擬之上九明極而成其象王
用之以乘秋出征有嘉績以折逆命之首惡剛而不過又象俘
獲匪及其醜類此可无咎傳釋之曰王用出征除逆以正邦非
私怒也○書稱文王之德若日月之照臨大人以繼明照于四
方者也詩稱密人不恭敢距大邦王赫斯怒爰整其旅以邊徂

豈以篤周祜以對于天下孟子以為一怒而安天下之民此爻
之所謂正邦也怒之中節者也養心而至于怒皆中節則心氣
易深卷之四

中順之至明明德至此畜牝牛之極功也恭讀

御柔上九承四五之後有重明之象故在人心則為克己而盡其根
株在國家則為除亂而去其元惡詩云如火烈烈則莫我敢遘
苞有三尊莫遂莫連此爻之義也竊惟心統性情虛靈不昧是
謂明德故設卦觀象繫辭以離之中虛文明象之又離為火心
亦屬火又離為日故借日喻心日在天之上心在人之中闕壯
繆亦當有是言也先儒說易多誤解而離卦尤甚如象曰離利
貞傳義皆以為人物之所麗貴正畜牝牛為宜畜順物初之履
錯則以為性炎志欲上進二之黃離則以為中之色文之美三

之不鼓缶則以為不安常自樂四之突如其來則以為繼世之君以
剛迫五五之涕嗟則以為迫于上下兩陽而憂懼上之出征但
以為威震刑不濫而不察其重明緝熙怒皆中節故

聖訓于卦爻象指釋極為詳明然後辭傳之本指如日麗中天而
无纖微之雲翳矣

易深卷之四

甲下二

易深卷之五

周易下經

三三艮上

咸亨利貞取女吉

咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

集說王氏肅曰山澤以通氣男女以禮感

艮下兌上之卦稱名曰咸其辭曰亨利貞取女吉傳釋之曰卦

易深卷之五

名咸者感也天地以山澤通氣此卦兌柔上而艮剛下是山澤二氣及時感應以相與通其氣也本德性觀之有內止于靜正而外形為和說之象以人道觀之有少男以時以正下于少女之象所感如是以能亨利貞而取女吉也蓋天地以止而說相感則二氣由是亨通而萬物化生聖人之正男女以止而說感人心則風化由是廣被而天下和平故觀其所感而天地萬物之情可見于象中矣○天地將交則山澤氣通卦之主象也而象兼少男下于少女斯二者必以止而說為相與之本蓋感由情之功而情由性之發內止象未發之性靜正无差外說象

協元

已發之情和平中節但眾人未能存養其性每因發乎情欲而思止乎禮義聖人定之以中正仁義而主靜則由止乎禮義而發乎情故惟聖人能則天地以立人極焉辭稱亨利貞言其由靜感動咸即貞下之元乃由是而亨利貞也夫天地不感萬物不興故君子之道造端乎夫婦堯試辨觀型于二女文造周基化于二南此咸所以首下經而配乾坤也

山上有澤咸君子以虛受人

此卦山上有澤谷空則響應咸之象也君子觀之以虛衷受人則有感皆通矣○山體篤實而上有澤谷則中虛故山鳴谷應

易深卷之五

大鳴大應小鳴小應虛受之妙也不得仍至通氣解之

初六咸其拇

咸其拇志在外也

萬感生于心則百體應之故咸就人身取象拇足將指也心欲行則拇先動初六柔居最下而正應九四如咸其拇傳釋之曰咸其拇受四之感志在外應也○感由心生行由拇始拇何志哉心在于外即拇之志在外蓋趾雖未舉而幾則已動或履坦或蹈險惟志之所命觀象玩辭者宜研夫羣動所由以謹其幾觀變玩占者宜揆夫事情所向以慎其動焉

六二咸其腓凶居吉

雖凶居吉順不害也

足壯曰腓向後以動與心之向前相背者也居素所存主也六二當下體之中越四應五其象背其前心向後以動如咸其腓凶道也唯其居本中正可以趨吉傳釋之曰雖凶居吉本中正應中正順理不害也○人每有本心向前事及因事感發翻然違前心以就後事者咸其腓之象也行事不應本心凶道也然使素志居于中正則其所感發雖背前心仍合中正斯順理不害而獲吉矣如邵子本心願學科舉忽感于性命之說從志學道易深卷之五

此由存主中正故從志順理非不恆其業見異思遷也然則咸之吉凶視乎所居素志端斯擇術正何至感于害哉

九三咸其股執其隨往吝

咸其股亦不處也志在隨人所執下也

脛本曰股人之安處恆必用之九三參矣為股在艮為止乃感于上之柔說不安所以應之如咸其股又以過剛不中堅執其相隨之意往而從之最可羞吝傳釋之曰咸其股言安處者亦不處也志在隨人之柔說所執意者汗下也○此象見紛華而說見異物而遷者也如陳良學周孔之道而陳相師之固宜

知所止而志有定向安于所處矣乃感于許行為神農之言而

大說盡棄其學而學焉豈非志在隨人所執者下手均此三上止而說者卦德也咸其股應騰口者爻位也唯變所適也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

九四之位股上膺下有心象為合卦體觀之稟乾德之剛中渾然天理貞而必吉諸悔皆忘分文位觀之不中不正離內往外其象憧憧然妄念往來引朋類以從爾思而不絕傳釋之曰貞吉悔亡得天之恆性未感物害也憧憧往來由爾思未光大也易深卷之五

○卦體貞陰抱陽乾藏于坤而四得乾之中畫人心受天地之中其本體貞靜此其象也當其未感物害則貞吉悔亡及五性感動而善惡分萬事出矣况九所居四不中正象未發之本體不能存養而至于差繆由是爾思所感憧憧然妄念往來于

方寸如引朋類以相從蓋心體光大則思慮所感循理以順應本體既不中正雖寂處爾室一物未接而起意動念客感紛紜甫萌一正念旋雜一邪念方思如此又思如彼出入無時起伏莫測是謂憧憧往來朋從爾思朱子曰靜中私意橫生學者之通患此患生于多欲是謂感害故養心莫善于寡欲

九五成其悔无悔

成其悔志末也

悔夾脊肉說文悔即脊也心繫于脊以奠神明九五以剛中正居四之上而連繫之如成其悔可以無悔傳釋之曰成其悔繫其心不能清其所志者末也○心統性情存養純熟則隨感而發安處善樂循理若拘繫此心以應物雖動容敦厚應務端正但如悔之敦厚端正為心所繫屬而所由所安未能无惡于志以自慊行雖无悔非正本之道故曰志末盖進手此乃可幾于誠而下手此則將流于假之者矣原憲之克伐怨欲不行易深卷之五能人之所難亦可無悔而仁則不知者為其志末也

上六成其輔頰舌

成其輔頰舌勝口說也

勝騰通上六以柔說居成之極應三之隨如成其輔頰舌之揉弄傳釋之曰成其輔頰舌紛騰於口說也○三不安止以隨上上遂騰口以說三彼此感應也反求諸身內放則外必放矣

三三 巽下 震上

恒亨无咎利貞利有攸往

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒亨无咎利

貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

御案釋利貞云久於其道則居所不遷之謂也釋利有攸往云終則有始則動靜不窮之謂也然兩義並行初不相悖動靜雖不窮而所謂居所不遷者未嘗變也然則地之道恒久而不已與終則有始之差一而已矣下文天地日月即根此意而申明之日月得天而能久照者恒久而不已也四時變化而能久成者終則有始也日月為之體四時為之用四時日月之所為合之皆天易深卷之五

易深卷之五

六

地之道也聖人久於其道如日月之得天而久照化天下而成之如四時之變化而久成此恒道之大者也推而廣之則凡在天地之間者其情皆可見

泰否恒益損咸既濟未濟八卦其剛柔皆應獨于恒及既濟未濟取之者坎離合體中又不參他卦水火互根故取剛柔應也此卦內巽參乾外震參兌其剛柔相推分至啟閉皆對方相應故下文舉四時日月以申明之出震齊巽元則必亨也中包說兌戰乾利貞也巽下震上之卦稱名曰恒其辭曰亨无咎利貞利有攸往傳釋之曰卦名恒者久也此卦震剛上而巽柔下其

象雷風相與則動散循其序其德異而動則內外順其理其爻位剛柔皆應則陰陽合其德故名恒也恒則亨通无咎以利貞言人事法之當久于其道也蓋天地之道其以震巽為元恒久而不已故由亨以利貞也利有攸往言貞以終之則有元以始之也故其剛柔之皆應由雷風相與以觀日月震東陸為日中兌西陸為宵中入乾為長至而陰生出巽為短至而陽生則得天而能久照由日月久照以觀四時震主春分溫以出物兌主秋分涼以入物乾戰西北冬閉而寒巽齊東南夏啟而暑則變化而能久成聖人體之元亨以顯仁利貞以藏用則久于其道易深卷之五

而天下化成故觀其所恒而天地萬物之情可見于象中

震巽秉天地之元雷風管萬物之出入故先天後天皆始于震巽此卦之剛柔皆應猶橫圖生卦之序鼓以雷霆潤以風雨日月運行一寒一暑故就其發現處觀之曰情可見蓋天地之道其恒久不已者現于卦象中矣

雷風恒君子以立不易方

御案說此象者用烈風雷雨弗迷說震象者用迅雷風烈必變皆非也雷風者天地之變而不失其常也立于易方者君子之歷萬變而不失其常也游雷者天地震動之氣也恐懼者君子震動

之心也

此卦雷風不相悖則二分之出入以時八方之溫涼應候恒之象也君子觀之以正道中立而不易其方于偏倚焉

初六浚恒箕凶无攸利

浚恒之凶始求深也

集說陸氏希聲曰常之為義貴久于其道日以浸深初為常始宜以漸為常而體異性躁速求深入是失久于其道之義不可以為常故貞凶胡氏瓊王氏宗傳王氏申子之所發明指事切理俱極精確而大意與陸氏說同集小不備哉

易深卷之五

八

御案此爻義陸氏胡氏二王氏俱與傳義異於卦義尤為精切可從蓋凡事漸則能久不漸則不能久矣孟子所謂其達銳者其退速也

初六居恒之始而才柔志剛主乎巽入是過事以深入為恒禍急无序雖貞亦凶无所利之傳釋之曰浚恒之凶始即求深必不入也○恒常久也必以漸而深若陰性褻急不能耐久因不能耐淺隨其所接始即求深縱所求得正然欲速必不達交淺必不通凡應事接物治國齊家事上使下為惡交友均不利之即如句讀初通驟求義理之深入必難自得則餘可推矣

九二悔六

九二悔亡能久中也

御紫恒者常也中則常矣卦惟此又以剛居中故直繫以吉占而辭可畧也

九二以剛中居柔主靜于內諸悔自亡傳釋之曰九二悔亡靜以養動故不息則久焉悔亡者內省不疚諸悔遠之非本當有悔而得亡也此卦內巽入主靜外震出主動出入有度動靜有常天地之道也

易深卷之五

九三不恒其德或承之羞貞吝

不恒其德无所容也

御紫此無所容與離四相似皆謂德行無常度自若無所容非人不恒其德也謹按此即記所為使其身儂焉如不終日者也

九三巽極則躁不中則偏是心性无常不恒其德也為致招尤取侮或承之羞雖貞亦吝傳釋之曰不恒其德由偏躁之氣无所容受也○躁暴不中心如飄風大反巽德是謂不恒由是無為有虛為盈約為泰夸詐好勝則聲色訛訛人皆望而鄙之故或承之羞縱言行偶合于正而氣象暴慢可耻故貞吝揆由自

暴不可與有言故无所容非人不容之也

九四田无禽

久非其位安得禽也

御紫浚恒者如為學太銳而不以序求治太銳而不以漸也田无禽

者如學不衷于聖而失其方治不準于王而乖其術也如此則雖久何益哉韓愈與侯生釣魚之詩即此田无禽之喻也

田馬齊足震為作足象之三至五象兌為澤田所也九四以震居外動而出物其恒也而居不中正其象作足田于澤中動不以正則馳驅不範動不得中則舍拔不獲田必无禽傳釋之曰

易深卷之五

四所久者非其剛動之位安得禽也○君子慮善以動動惟厥時是以出而有獲動則震之恒然不中不正失巽而動之道矣

標術既左則其發不正其收必鮮久何獲哉

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

卦體長男外長女內夫婦有別之恒也又德九居二六居五未得天剛地柔之正也六五位乎外以柔中內應剛中是恒其德之貞靜在婦人則吉在夫子則凶傳釋之曰婦人貞言柔以應剛為恒從一而終之道也五為夫子制義在己今當剛動之

時以長男之柔中應長女之剛中行止從婦其道凶也○所貴乎剛柔應者陰陽合德動靜有常也四五昏居上位體覆以出物于外然四以剛居柔是值大有為之時而不能正己以發也五以柔應剛是立大有為之位而安常守貞則有餘斷幾成務則不足擬以從婦其碌碌因人之類與

上六振恒凶

振恒在上大无功也

上六陰柔本非振作之才而以動之極居恒之終其象以振作為恒凶可知已傳釋之曰振恒在上是以小才紛更舊章鮮克易深卷之五

十一

有終大无功也○集說王氏中子曰此所謂天下本無事庸人自擾之然則祖制不足遵而創行新法其上六之流與六五不宜襲故上六則宜由舊時位不同故耳故六爻之義易以貢

三三艱上

遊亨小利貞

遊亨遊而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遊之時義大矣哉當平聲

集說吳氏曰慎曰非以剛當位而應為猶可亨惟其當位而應能順時而遊所以亨也與時行謂時當遊而遊

遊退避也艮下乾上之卦稱名曰遊其辭曰亨小利貞傳釋之

曰卦名遊辭曰亨者此卦二陰司令乾遊而亨也蓋乾剛當天位而柔中自地應之役坤致養是以艮來乾往與時行也小利貞言小浸而長惟利貞乃能代終也遊之因時取義其利大矣哉○遊之時義與否剝迥別本二陰秉令觀之役坤致養則天氣上行此乾道變化艮以止之陰進而陽退之時也通諸人事若伊尹將告歸周公思明農之類四時之序成功者退也小浸長非邪惡小人也老成謝事後生浸進必相與恪守成憲毋縱詭隨乃可久安長治如乾退而坤代終惟能利貞乃終有慶否

易深卷之五

十二

則否剝隨之而至矣昔成王命君陳尹東郊誥誥以法周公為訓其小利貞之謂與舊解為小人道長君子退避則所指剛當位而應豈小人道長之氣象哉

天下有山遊君子以遠小人 不惡而嚴

惡猶語稱不惡失也此卦天下有山峻極于天而天去之實遠遊之象也君子觀之以退避遠小人聲色不惡如山在天涵蓋之內而持己嚴正則如天之高明非山所能蔽礙焉○遠小人固是退避然須知隨所交接皆是即如孔子不見陽貨孟子不與右師言遠小人也然體察則矚亡往拜與言則據理直答疑

其簡傲則曉以行禮未嘗峻拒而小人之惡自不能相及皆不惡而嚴者也設微色發聲望望然去之則惡矣設不惡而自守不嚴又將浸漬而為所染矣須細玩大象之妙

初六遯尾厲勿用有攸往

遯尾之厲不往何災也

初六以陰躡陽遯之尾其幾甚厲必安于良德升陽止陰之義勿用有攸往傳釋之曰遯尾之厲能時止不往何由興災也○此文發小利貞之戒

六二執之用黃牛之革莫之勝說

易深義之五

十三

執用黃牛固志也

黃牛坤象也二陰居地道正役坤致養之時物氣充盛故擬以

黃牛之革牛肥則毛希革也六二以地之柔中上應剛中代乾

致養其執守之如用黃牛之希革膚肥毛潤莫之勝而脫之傳

釋之曰執用黃牛固執代終之志也○此剛當位而應之主又

小之能利貞者也君子之遯與時行也設朝野上下措置少有

未周綢繆或有未固豈遯之時哉必如二之應五執守貞固致

養作成則小能利貞而代終得人庶可與時行矣

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

艮為闈寺臣妾之象九三下乘巽伏時止而牽于不果有係遯之象一有此疾必至危厲蓋係遯之道惟畜臣妾則吉傳釋之

曰係遯之厲如有疾之必憊也畜臣妾吉明係之不可決大事也○遯以明進退之義大事也苟非其時不得有遯心如其與

時偕行脫然如釋重負何係之有彼有所係者非係心君國也特動名華靡之難驟割耳一有此疾深入膏肓必至困憊凡臣

妾小人感于養畜之恩其心常如犬馬戀主依依不忍舍去斯之謂吉若君子審于進退之義者豈宜出此與

易深義之五

十四

九四好遯君子吉小人否

君子好遯小人否也

九四離內往外功成身退可謂好遯然初六自下應之君子去

此固吉小人來此必否傳釋之曰君子由此位而退為好遯小

人應此位而進則否也○四為大臣之位其離內居外乃新故

交代之會也古大臣身退必亟亟于薦賢自代而其告君者又

必諄諄於親賢遠佞四與初應故特戒之其旨嚴矣

九五嘉遯貞吉

嘉遯貞吉以正志也

御崇此文雖不主君位然居尊則亦臣之位高者也凡功成身退者

人臣之道故伊尹曰臣罔以寵利居成功豈非避之嘉美者乎

嘉之義比好又優矣又

崇君子之志不在寵利故進以禮而退以義所謂正志也

九五應六二以固其志代終得人從此遂初可謂嘉避貞而必

吉傳釋之曰嘉避貞吉以正其與時行之志也

上九肥遯无不利

肥遯无不利无所疑也

易深卷之五

十五

上九居遯之終優游卒歛肥于遯矣此无不利傳釋之曰肥遯

无不利身退天下安无所憂疑也○好美也嘉善也好雖盡美

嘉尤盡善肥得既去之後充裕自得故曰无所疑也此卦若如

舊說以為小人道長君子知幾退避則是大人之不亂羣者也

雖曰身退道亨然三識其係四稱其好五樂其嘉上羨其肥毫

无畏天命閔人窮之意聖人之教君子必不忍使其忽然而君

國若是其果也丈人隱者也猶必告以君臣之義如之何其廢

三三乾上

大壯利貞

大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

御崇大者謂陽也大者壯謂四陽盛長也此句正釋名卦之義剛以

動故壯一句非正釋卦名乃推明卦之善以起辭義耳

乾下震上之卦稱名曰大壯其辭曰利貞傳釋之曰卦名大壯

者此卦四陽盛長大者壯也根乾剛以震動故壯大壯曰利貞

言乾以君之乃震以出之大者根于正也由正以大而天地之

情可見于象中矣○集說胡氏炳文曰孟子養氣之論自此而

出大者壯也即其為氣也至大至剛大者正也即以直養而無

易深卷之五

十六

害此說最精蓋大者正即志為氣之帥由復其見天地之心直

養無害而為乾是也大者壯即氣為體之充若雷雨之動滿盈

浩然塞于天地之間是也故象曰利貞指其性情以示人也

雷在天上大壯君子以非禮弗履

此卦雷在天下驚遠懼遁大壯之象也君子觀之以非禮弗履

則莊敬日強而回遯不敢干矣

初九壯于趾征凶有孚

壯于趾其孚窮也

初九以過剛始事有壯于舉趾之象以征必凶惟其有孚以隨

之傳釋之曰壯于趾則其孚必窮故凶也○大人者言不必信行不必果惟義所在故自反而縮雖千萬人吾往矣自反而不縮雖褐寬博吾不憚焉壯于趾者事主于必行勇主于必勝其奮然一往是行必果者也然非義之與比乃匹夫之為諒者耳故其有孚也正其所以窮行能勿凶與

九二貞吉

九二貞吉以中也

御崇卦言大壯利貞惟九二剛德則為大健體則為壯而居中則為

處壯之貞乃卦之主也故傳言以中明大壯之貞在于中也

易深卷之五

十七

九二剛中居柔養天德于靜存貞而必吉傳釋之曰九二貞吉

以內致其中也○二為地乾之剛中居之象乾居養于坤藏定

之以中正而主靜所以立大壯之全體即象所謂利貞也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

小人用壯君子罔也

罔對直而言三至五參兌為羊而三過剛故象羝羊性好羝突

震為竹葦材可編籬以象陰之蔽于前三應上故象觸籬羸其

也九三過剛不中小人用之為氣壯君子用之為理罔雖貞亦

厲其用此取罔如羝羊觸籬自羸其角傳釋之曰小人用壯君

子所謂罔也○九二以中則正大皆盡其內三過剛不中則雖

正亦厲九小人用壯一朝之忿忘身以及親豈必所執觀者理

本非正與恃理之正而逞忿求勝故多危耳蓋義理之涵養弗

純則血氣用事自君子用之即此是罔世之剛直人不知無暴

其氣用此取罔豈異羝羊之羸角者與

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大與之輟

藩決不羸尚往也

藩決進決二陰也輟以利軸之轉震為大塗乘乾固以發動故

象大輿之輟九四以震乘乾越時發外貞而必吉諸悔皆亡由

易深卷之五

十七

是決陰而陰說之如藩決不羸由是御天而天助之如壯于天

輿之輟傳釋之曰藩決不羸尚乎輿輟之壯往也○此文明大

壯之大用卦主也

六五喪羊于易無悔

喪羊于易位不當也

御崇位當位不當易例多借爻位以發明其德與時地之相當不相

當也此位不當不止謂以陰居陽不任剛壯而已蓋謂四陽已

過矣則五所處非當壯之位也於是而以柔中居之故為喪羊

于易

五參兌羊象也羊好羣行喪失則離羣喪陰之悲朋也易交易也六五以柔中參兌而值震剛壯往之時陽伸陰屈如喪其羊于往來交易之所隨時消息可以无悔傳釋之曰喪羊于易陰飲居陽舒之位不得其當宜喪羣以順之也○震中參兌如春行秋令非天道之正故位不當陽長則消故喪羊于易蓋此文之義與月望則虧相似虧于望者不以體之對敵而相抗喪于易者不以道之並行而相悖唯其柔得天之中故宅雖互藏而令不干時所以喪羊于交易而无悔也使知得不知喪不足道于中安能免于悔乎

易深卷之五

十九

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

上六當四陽尚往之時以陰窮餘寒敵陽未解九三應之以剛決如羝羊觸其藩上不能負固以退之又不能開蔽以遂之此无所利幸其居震動之極其究為健本此艱以自克則吉傳釋之曰不能退不能遂由審幾不詳也艱則吉克艱則撤藩以虛受咎不長也○陰柔蔽于私意猶之藩然時值剛正之氣直前觸犯而陰性繫吝明知彼直我曲不能斥退又復護情己私不能開心虛受以遂其進蓋健以克己柔者所最難故曰艱則吉

言必免為其難以克所難克庶幾改過不吝而獲吉所謂震死咎者存乎悔也凡道心發動以克人心而不即順聽即不能退不能遂之時也苟非震極其蔽不開亦惟艱哉

三三坤上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

集說郭氏雍曰晉卦取名之義與大有畧相似大有火在天上君道也晉明出地上臣道也以人臣之進獨備一卦之義則臣易深卷之五

二十

之道至大者非康侯安足以當之崔氏憬曰雖一卦名晉而五爻為主故言柔進而上行王氏申子曰六十四卦離上者八專取六五一爻為成卦之王者二晉大有也大有曰柔得尊位大中而上下應之晉則曰柔進而上行是專以康侯之晉當一卦之義矣按諸諸皆不取柔進為自觀來則侯稟天位誰自觀來錫之馬而晝日三接乎

御案易有晉升漸三卦皆同為進義而有別晉如日之方出其義最優升如木之方生其義次之漸如木之既生而以漸高大其義又次之觀其象辭皆可見矣

日行向巽為退向艮為進順艮以進則晝愈長光愈赫故曰麗
乎大明坤為衆為國邑參艮為山參坎為水坤與之大衆建國
邑山川交錯大明在上衆皆順之臣民朝天就日之象也五為
天位以柔進上行象侯氏之朝王若離六五兼稱王公也坎于
馬為美脊故象錫馬詩曰君子又朝何錫予之乘馬路車是也
三接蓋古禮魯文公踐土朝王受彤卣之錫出入三覲殆與此
同坤下離上之卦稱名曰晉其辭曰康侯用錫馬蕃庶晝日三
接傳釋之曰卦名晉者進也此卦明出地上順艮以進而麗乎
大明故曰晉擬諸人事離柔進乎坤衆而上行于天是以象康
易深卷之五 二十一

明出地上晉君子以自昭明德
侯以民事述職用承錫馬之蕃庶晝日三接見于天王也

此卦明出地上晉之象也君子觀之以日新又新自昭明德如
敬致日永焉○象與象同而取義不同餘可例推

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎
晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

初六自下始晉上應九四艮以止之有如摧如始進不苟合貞
而必吉雖止或尼之罔孚于四而自處寬裕道可无咎傳釋之
曰晉如摧如順而止之獨行其正故吉也裕无咎初居下位未

受官守之命其進退綽然有餘裕也
六二晉如愁如貞吉受祿介福于其王母
受祿介福以中正也

參坎在前為如憂故象愁如坤為大母二得其中正故曰受介
福于王母六二之晉若涉巨川利濟匪易其志有如愁如貞而
必吉惟其鍾坤與之秀受祿介福于其王母故能受以天下焉
傳釋之曰受祿介福以稟坤德之中正也○受介福于王母西
銘所謂賢其秀也其進以濟川為己憂與民同患也窮不失義
其初六乎連不離道其六二乎庸材于進者惡足以當之
易深卷之五 二十二

六三眾允悔亡

眾允之志上行也

六當柔進上行之時進居眾上眾心允之諸悔皆亡傳釋之
曰眾允之允其志在上行也○內三爻之遯南征也坤之承天
時行也眾允者乃與類行而國人皆曰賢也設時當進而不上
行不仕無義豈足語于志伊尹之所志者乎

九四晉如鼫鼠貞厲

鼫鼠貞厲位不當也

御案此卦以爻辭觀之則九四以一陽而近君康侯之位也參之爻

義反不然者蓋卦義所主在柔則剛正與時義相反當晉時居高位而失靜正之道乘退讓之節貴而畏人則非龍鼠而何貞厲者戒其以持祿保位為常而不知進退之義也

四象良故象龍鼠九四晉居高位而止初以抑其上進其竊位畏人象如龍鼠剛明雖貞妨賢則厲傳釋之曰龍鼠貞厲居位不當也○剛明則有為知止則有守何嘗非貞而嘗柔進上行之時良以止之則位不當若臧文仲之竊位是已故為政者好善優于天下使賢不與立雖強智廉介豈足多乎

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

易深卷之五

二十三

失得勿恤往有慶也

柳案爻辭言康侯之被選而傳以柔進上行釋之則聖人之意以此又當康侯而為卦主明矣蓋九卦皆有主其合于象辭者是也九四高位而又辭不善如此則象辭之義誠非六五不足以當之晉如龍鼠者患得患失鄙夫之行也失得勿恤者竭誠盡忠君子之志也

六五柔進上行亦附于天文明相見則諸悔皆亡降降由天則失得勿恤循是以往吉无不利傳釋之曰失得勿恤故往有錫馬之慶也○此發象辭之意康侯迷職以聽黜陟如日之升降

隨天運旋故能失得勿恤此有慶之本也故往吉无不利上九晉其角維用代邑厲吉无咎貞吝維用代邑道未光也

角隅也五為天象坎為水水與天通海象也上在其外為海隅地角也坤在內故擬以代邑上九當明出地上之極而乘坎其象日臨海隅晉至其象當是時維用迴光反照代邑以治內雖厲而吉可以无咎然晉至于此雖貞亦吝傳釋之曰維用代邑大明之道未光被也○晉之終即明夷之始猶泰之終即否之始此晝夜寒暑所以循環不已也此文辭意與泰之上六雖剛

易深卷之五

二十四

柔之用不一而大意可以參觀焉

三三離上

明夷利艱貞

明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

夷傷也離下坤上之卦稱名曰明夷其辭曰利艱貞傳釋之曰此卦之象明入地中故曰明夷通諸人事內德文明而外德柔順本此以蒙大難昔者文王嘗以之所以處明夷之時也利艱貞言自悔其明也遭內難而能正其志昔者箕子嘗以之所以

用明夷之道也。○文王箕子明德如日者，或因或奴如明入地皆難也。而地位不同，異姓之卿反覆謀之不聽，原有可去之義。况西伯來朝，外臣述職，非內卿也。九侯醜鄂，侯脯西伯，聞而竊歎，因之受譖，幽囚與死為鄰，蒙大難也。當是時，內文明者鮮，無息之本體外柔順者微，柔懿恭之氣象，蓋與危行言孫大意相似。非少屈已求容也。若箕子為紂父師，我其發出，狂吾家豎，遜于荒宗社，亡在旦夕，內難也。忠諫不入，行遜不可，設外柔以柔順括柔固，可免咎而非所以為師保，失職即為失已。是以伴狂自廢，受辱囚奴，唯堅持此固為臣僕之志，自靖自獻于先王。

易深卷之五

二十五

是之謂晦其明也。要之利艱貞之志，文王昌嘗不同于箕子乎？若自卦象觀之，大明東出西入，亘古如斯，而稱曰明夷，但取其由明入暗之象耳。通諸人事，或主德之昏，或心德之暗，或以德之光明遭時之闇蔽，或以身之察察被物之汶汶，其象皆可通也。六五爻辭取象箕子，亦如帝乙高宗之例。故彖傳兼指文王箕子發明卦之德象，所以示人所以居之地位，或相近者皆可師其意而善用之也。乃說易者因此以上六為紂，六四為微子，六二為文王，儼若演易之明夷，特為殷之末世周之威德，照照者既未免于拘滯矣。九三一爻，程傳直以當之湯武當之本義。

更擴充其說，謂其以剛居剛，又在明體之上，而屈于至闇之下，正與上六闇主為應，故有向明除害得其首惡之象。然不可以至也。故有不可疾貞之戒。成湯起于夏臺，文王興于羑里，正合此爻之義。夫謂夏臺羑里為明屈于闇卦象固然，不必九三也。若以正應闇主，向明除害得其首惡之象，合乎湯文是湯文因繫時早懷誅一夫之意矣。如謂爻有此象，非有此意，然則何以謂之不可以至而必戒以不可疾貞也？蒙難非武王事故，改程傳指武者屬之文，然美因既釋，三分有二，以旅事殷文王並無向明除害得其首惡之事。故謂文實興于羑里武但繼志而成。

易深卷之五

二十六

之則謂文無誅紂之意，不可得矣。猶謂蒙難是境遇之猝然，譬如舟過險灘，狂風大作，眾皆失措，而獨處之不失其中正，所以為聖人。若文王所由興本不于羑里，而先儒說經如此，蓋不可曉學易者平心靜氣以審之，庶幾義不至滯礙耳。

明入地中明夷君子以泣眾用晦而明

此卦明入地中明夷之象也。君子象之以泣眾用晦以藏用則聲色不大而闇然，日章則百姓昭明是晦者明之根也。

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言君子于行義不食也。

集說蘭氏廷瑞曰君子居明夷之始載翼避禍見幾先避項氏
安世曰說者以垂其翼為偽翼非也歟翼下飛者避禍之象也
俞氏瑛曰居明夷之初不敢高飛遠垂其翼以向下此見幾之
明不待難作而蚤避者也

離為雉飛則文明燿燿垂翼下集則文采晦藏初九當明入之
始其象雉見明夷于飛之時垂其翼以下集日入革動息非求
食之時矣故君子于昏世有行見幾之早三日即不食而行若
又有攸往以就食主人必有言矣傳釋之曰君子于行義不他
食也○明夷而君子于行乃致為臣而去義不索食以謝主人
易深義之五

二十七

也君子不以去彰主人之失而又他往就食有攸往亦可極之
于其所往主人能无言乎蓋避世不同避地華滑可也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

六二之吉順以則也
天行東左西右日西入則左方先暗三至五參震為東方故于
地之全體為左股若邊界稱腹裏腹外也震于馬為作足故曰
馬壯六二位當地平之上外向震為東方其象大明之夷先夷
于左股是用拯之疾追若馬壯則吉傳釋之曰六二之吉順剛
動以反天則也○左為東方明之所自出及其漸趨闇蔽左股

先夷是昧其初心也用拯馬壯言震无咎者悔懼速則初心可
追復也凡救已過救人過者均宜玩之

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

南狩之志乃大得也
日入坤維南至日短之時也三參坎為正北于中一陽生之象
也狩者巡其所守南狩即南至也九三以離生坎其象明夷于
南狩之時而一陽來復則得其大首矣此宜聯存息養不可以
疾為貞傳釋之曰南狩之志陽由是生則明由是長乃大首之
得也○此象本心之來復者初心既復功宜存養欲速助長適
易深義之五

二十八

以害之故不可疾貞明其與拯用不同也
六四入于左腹獲明夷之心于出門庭
入于左腹獲心意也

集說楊氏時曰腹坤象也坤體之下故曰左腹

坤為腹四象震為東方故曰左腹日之東入西出以坤腹為門
庭意心之所發也六四象明入地中者漸入于左腹而至東方
出由此入又至此由後憶前可獲明夷之本心于將出門庭傳
釋之曰入于左腹可獲此心發行之初意也○出地則明入地
則暗智愚之象判然而其出入非二門也向者左腹之間明由

此出如出谷遷喬乃漸流漸入又更于此如下喬入谷門庭如故而昨是今非撫景追思不可慘然自獲其初意哉

六五箕子之明夷利貞

箕子之貞明不可息也

五為天日隨天旋非沈其之者也六五之象地揜天明日與俱

沈其象如箕子之明夷利乎執志之貞固傳釋之曰箕子之貞

言本體之明雖隨天入地不可須臾息也

上六不明晦初登于天後入于地

初登于天照四國也後入于地失則也

易深卷之五

二十九

上六居明夷之終夜色既闌不明益晦原其初由此登于天迨

其後終此入于地傳釋之曰初登于天出照四國也後入于地

失出照之則也○明非有二然甲日既終則乙日造始故夜將

盡不明益晦此明夷之終竟也及後明再升稱曰初日即與廢

代換之象也詩曰靡不有初鮮克有終故開元之治初登于天

天寶之辭後入于地推之心身國家莫不有然者矣

三三離上

家人利女貞

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴

嚴君為父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

五為天位五至三參離為正南二為地位二至四參坎為正北

外南面內北堂古宮室之制也男女之位配天地元后父母也

離下巽上之卦稱名曰家人其辭曰利女貞傳釋之曰卦名家

人象者此卦之象六二居地位而當坎北其柔麗乎中正如女

正位乎內九五居天位而乘離南其剛巽乎中正如淑正位乎

外男女正位天地定位之大義也由是家人有嚴君為五剛健

二柔順乾父坤母之謂也五剛巽乎中正如父盡父道三與初

易深卷之五

三十

以正自下承之如子盡于道三以正近乎尊如兄盡兄道初以

正處乎卑如弟盡弟道五三剛正如夫盡夫道二四柔正如婦

盡婦道而家道以正正家則其為父子兄弟夫婦是法而民法

之始于家邦終于四海而天下定矣○先言女正位乎內正家

以刑為基利女貞之旨也上在卦外剛居柔位獨不得正故爻

辭不取家人之象而曰有孚威如蓋以五之反身言之卒成之

終也本義以上為父以與正位之義不合

風自火出家人君子以言有物而行有恆

此卦風自火房而出薰風南來萬物被之而蒸變家人之象也

君子觀之以言必有物不虛而行必有恆不易于以薰被其家人不亦知風之自者乎有物誠則有物不誠則无物也

初九閑有家悔亡

閑有家志未變也
初九以剛正之德防閑于有家之始可豫遠諸悔如亡去矣傳釋之曰閑有家以初志未變也○人之初志未嘗不善閑之不豫漸而變焉志變則短垣易踰而使之閉心難矣顏氏家訓云教婦初來教子嬰孩胡仲虎引釋此文確義也

六二无攸遂在中饋貞吉

易深卷之五

三十一

六二之吉順以巽也
二以離參坎水火相濟故以中饋擬之六二正位乎內柔順中正以應剛中其象无所專遂唯在中主饋酒食是議貞而必吉傳釋之曰六二之吉順中正以巽五也

九三家人嗃嗃未失正也婦子嘻嘻失家節也

九三之于家人剛正威明而不得中道有嗃嗃然嚴峻有餘和順不足之象義或掩息則悔嚴而不和則厲而閑家則吉但外比于四柔乘其剛又有婦子嘻嘻之象終必致吝傳釋之曰家

人嗃嗃未至失正也婦子嘻嘻則失正家之節也○二五居中

正位為父母初與三同母一體為兄弟三與四內外親比為夫婦卦爻自然之象也四本巽順居正而以柔乘剛故有嘻嘻之象謂戲謔介于容儀也其在三者居志不中雖剛正威明而性情所感未免之其所親愛而辟耳卦之六爻皆吉惟此為小疵故指戒之憂悔吝者存乎介也

六四富家大吉

富家大吉順在位也

御案四在他卦臣道也在家人卦則亦妻道也夫主教一家者也婦

主養一家者也老子所謂教父食母是也自二之在中饋進而至于四之富家則內職舉矣

六四于巽為長女家婦之象也以之佐理內職能潔齊品物以富家可謂大吉傳釋之曰富家大吉巽順在其正位也

九五玉假有家勿恤吉

玉假有家交相愛也

集說楊氏文燠曰閑有家閑之于其始假有家假之于其終也丘氏富國曰假有假假之義故以相愛言之巽氏燠曰假與格同猶奏假無言昭假烈祖之假謂感格也九五以陽剛中正居

尊位為有家之主威德至善所以威格乎家人之心者至矣何氏楷曰舜格于文祖公假于太廟假格互用可證身範既端故能感格其家使父子兄弟夫婦各得其所所以相敦睦正家而天下定政不待憂恤而吉也

柳案假字訓威格諸家皆有明證可從何氏之說于象傳之義尤為淡洽也

九五以剛中正位乎外二以柔中應之其象王者修身以感假于有家雍雍在宮勿用憂恤吉可知已傳釋之曰王假有家故刑家內助交相愛也又何恤乎○無憂者其惟閨南乎

易深卷之五

三十三

上九有孚威如終吉

威如之吉反身之謂也

初至五于伍卦為重明剛出其上象五之明威而威也上九處家道之威剛巽履乎文明其象有孚之積形為威如以是終之吉可知已傳釋之曰威如之吉反身而誠則形之謂也

三三兌下

睽小事吉

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽

而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

集說趙氏汝樞曰天地不睽則清濁瀆男女不睽則內外無別萬物不睽則生化雜揉睽者其體合者其用又曰睽蓋人情事勢之適然聖人自有御時之方小事吉者就其睽異之中有以善處之則亦吉何氏楷曰業已睽矣不可以忿疾之心驅迫之惟不為己甚徐徐轉移此合睽之善術也故曰小事吉

柳案小事吉之義以爻義見惡人遇巷噬膚之類觀之則趙氏何氏之說是也蓋周旋委曲就其易者為之皆小事吉之義謹按象曰睽小事吉而傳以時用言之言睽之為用小事則吉趙氏以

易深卷之五

三十四

為睽者其體合者其用是也故集說取之就其睽異中有以善處亦趙氏之說而以爻義見惡人遇巷噬膚之類觀之則趙氏暨何氏徐徐轉移之說皆是也

睽乖異也澤者兌金生水其氣潤澤也兌下離上之卦稱名曰睽其辭曰小事吉傳釋之曰卦名睽者此卦之象本天行觀之火炎于外動而上行澤伏于內動而下行以人情觀之中少二女同居其志一麗于上一說于下各有所歸不肯同行睽之取象如此自其德性觀之內說則志不乖而外麗乎明則識不闇故離柔進乎兌澤而上行則先收斂以盡其發揚得天之中而

應乎剛中則發不過節而同歸于成實事殊理一是以用之小事吉也所以然者火炎澤伏此天地之睽而其夏長秋收以成物之事乃終同也同居不同行此男女之睽而其恩明誼美之志乃可通也推之于萬物就燥就濕秉陽秉陰情狀至睽而其事之相反以相成則與火澤男女之事志均相類也睽之因時取用其類大矣哉○藥性有相反而合方並用者與卦義相似然可以治未疾不可以調元氣則小事之吉也蓋四時順序之中時令所值火炎金伏此在天地亦小事之用耳惟其睽而事同故用睽以合之設火不炎金不伏則四時不成萬物不遂是

易深卷之五

三十五

以惟睽乃合非既睽而別生一法以合之也同居不同行若誘稱女子有行嫁難逐雞飛嫁狗逐狗走是男女之睽也惟其志不同行是以二女同居而夫婦有別由是內言不出外言不入戚若嫂叔不相通問睽異若此而後尊卑長幼分誼嚴明受敬之志乃霽然交通本是推之以類萬物睽之時用可識矣

上火下澤睽君子以同而異

此卦上火下澤並行而燥濕各別睽之象也君子觀之以同此理而異其施行同此事而異其酬應焉○由求皆問出行緣其氣質進退各別故問同而敬異去齊去魯均去也緣本國他邦

各別故去同而遲速異季任儲子皆以幣交緣得之鄒不得之鄒各別故交同而不見不見則異齊宋薛皆以金餽緣有處无處各別故餽同而受不受則異由此引伸庶可識睽之時用與程傳解為和而不流求諸大象似不相合

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

見惡人以辟咎也

集說王氏申子曰方睽之時其睽未深馬之失也未遠惡人睽間之情未甚也失馬逐之則愈逐愈遠惡人激之則愈激愈睽故勿逐而聽其自復見之而可以免咎處睽之初其道當如此

易深卷之五

三十六

柵案此文所謂不立同異者也不求同故喪馬勿逐不立異故見惡人然惟居初處下其睽未甚者用此道為宜耳立此心以為之本然後隨所處而變通也

四象坎于馬為下首初與之應而相敵不相與故擬以喪馬四非惡人之象因象而推廣言之初九當睽之始自處剛正諸悔自亡其與四同德相敵乃意尤之偶異象如喪馬之初勿逐用道遂自然來復推此道以見惡人自可无咎傳釋之曰見惡人以辟失已之咎也○行人與馬本不相離偶爾喪失非有乖異之意若驟進逐之駭而奔逸必難自復人當情意不符之始其

未可持之太急亦猶是矣豈惟同德哉即如惡人雖邪正不同道其始亦非有意與我為敵也惟其去之則望望若浼拒之則硜硜閉門已甚之行已則无禮而隙由此開何以辟咎姑以禮見之彼意釋然而我无失己之咎矣

九二遇主于巷无咎
遇主于巷未失道也

巷街之隱曲相通者象坎為隱伏而通也九二以兑之剛中應離之柔中火澤異氣而五下至三參坎二上至四參離水火交錯以濟本此一脈潛通如遇主于曲巷道可无咎傳釋之曰遇

易深卷之五

三十七

主于巷巷中原可通行未失正道也○五氣常相尅五性常相生故水陰根陽火陽根陰其相尅則睽其相生則合于所性之受中也由是推之下之應上意指或乖豈可徑情直遂哉本一中之理宛轉關通則曲而有直體由是遇主于巷巷亦道也殊塗可以同歸非邪徑別驅也何失之有

六三見輿曳其牛掣其人天且剝无初有終
見輿曳位不當也无初有終遇剛也

集說胡氏瑗曰天當作而字在漢法有罪髡其鬢髮白而三至五參坎為曳輿離火能生土而牛其人指三而言天髡首

剝剝鼻象兌陰之折毀也六三正應上九而中參坎水三則澤

動下行如見輿而曳之以退上則火動上行如其牛奮力掣輿以進其人之本性又喜天物而斃毀之且剝物以割折之乘異至此既无初矣然陰陽正應三能說之以澤必可有終傳釋之曰見輿曳居位不當于柔斂也无初有終正相應終能遇剛而

斂合也○坎水者萬物得天之中氣火炎金伏之時中氣含漿未實兌金之氣收斂則曳之而下離火生土其氣長養則掣之

而上且兌陰毀折乃陽明之長氣所惡必竭力制之此爻暮火澤之乖睽發鬼神之情狀名卦之正旨也三居內體金氣伏藏

易深卷之五

三十八

尚未秉命而先時急斂則氣不中和故曰位不當然陰陽正應兌以說之終必保合故能遇剛與上之遇兩同意也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎
交孚无咎志行也

九四居火動之體參坎水以上行而不就下睽而孤矣唯其應在初剛復遇元夫同德交孚雖厲无咎傳釋之曰交孚无咎歸澤之志行也○初象元夫水生于金資始之元也四參坎水雖隨火上行而水必歸澤澤必鍾水是謂交孚蓋其始隨火上行故在初為喪馬至是而自復故在四為遇元夫也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

厥宗噬膚往有慶也

集說胡氏炳文曰二五剛柔得中故二以五為主其合也有于
卷之遭五以二為宗其合也如噬膚之易

御案睽之時小事吉者選情直行則難合委曲巽入則易通也如食

物然蓄其體骨則難而噬其膚則易九二過我于卷是厥宗之
來噬膚也我往合之睽者不睽矣此所以悔亡也何咎之有

厥宗指九二言兌主飲合其象為口故擬以噬膚六五柔中得
天文明相見諸悔自亡其正應厥宗氣睽性通如噬膚之易合

易深卷之五

三十九

攸往何咎傳釋之曰厥宗噬膚往有和合之慶也○二以剛中

藏于內五以柔中主乎離五得天秉令故二于五稱遇主然離
之長養終歸于兌之說成故五于二稱厥宗迷旺也至是時正

應相得故合如噬膚之易此柔進上行得中應剛之主爻也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇昏媾往

遇雨則吉

遇雨之吉羣疑亡也

上應三乘坎為豕為溝瀆故象豕負塗為音與為隱伏故象載
鬼一車睽為孤矢故曰張弧說孤兌為澤故曰遇雨上九居火

動之極應三而水火不相濟睽而孤矣其象見豕負塗疑其不

潔載鬼一車疑其中虛炎上之極如先張之弧矣極將退如後

脫之弧此匪寇其正應之媾媾也往遇雨澤以潤之則火退涼

生而有和合之吉矣傳釋之曰遇雨之吉所見之羣疑皆亡也

○物之相見乎離必形潔于外氣貫于中然後兌以飲之時值

火水未濟故有負塗載鬼之疑張弧脫弧之狀蓋形容火性之

長極而燥發為客氣如此若月令之稱陰陽爭也通諸人情當

其負氣不下之時羣疑滿腹往往類此如能義理以洗其心則

火氣自平猜疑自去何異遇雨之吉乎

四十

易深卷之五

三三坎下
三三坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利

東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時

用大矣哉難平聲當平聲

蹇足難行也艮下坎上之卦稱名曰蹇其辭曰利西南不利東北

利見大人貞吉傳釋之曰卦名蹇者行之難也此卦之象陽剛

止于內以險在前也見險而能止智矣哉此非竟止也蹇曰利

西南言坎剛往而得天之中其陽陷陰間象乾君養貞于坤藏

也不利東北天陽養藏而止之則天命不行其道窮也通諸八人事利見大人言坎剛之往得中如大人之主靜以致中有功于位育也唯其往當天位故曰貞吉以貞固幹事能正邦也蹇之因時取用其類大矣哉○需之險在前由乾健居內故以象陽生坎中則陽氣動于黃泉之下需時而進也蹇之險在前由艮止居內故以象坎司天令水泉冰凍則外陷內止陽氣潛藏也然卦義異于剛奔者蹇之時用正取坎剛之往得中蓋後天之戰乎乾即橫圖之乾以君之于方位在亥水始旺也純陽會陽于月卦為坤即橫圖之坤以藏之用事在亥半後于半前坎

易深卷之五

四十一

當令也故乾君養貞于坤藏其象即坎之陽陷陰間象天一成于地六乃天地生生之貞幹坎所以為萬物之所歸也時當天陽養藏在險固屬難行然離天之命於穆不已難行亦豈容暫止哉故曰不利東北坤主養艮主止借方位以示意也蓋聖人觀此卦中象有見于大人主靜立極則萬物皆利見之然而天德之致中瞬存恩養功力艱辛如攸攸行路之難故稱名曰蹇而勉以利養利不止在天道即通書之靜而無靜在人道即中庸之不動而敬故傳數其時用之大也

山上有水蹇君子以反身修德

此卦山上有水阻滯難行蹇之象也君子觀之以其行有不得于外者皆反求諸身力修厥德而不息于艱阻焉○山高又有水固屬難行然不得怨山水之阻滯努力前進求在我而已

初六往蹇來譽

往蹇來譽宜待也

集說何氏楷曰卦中言來者皆就本文言謂來而止于本位也此卦六爻皆宜往不宜止而力行甚難故往蹇來各指所居之本位言之初六之象重險在前由此前往行之甚蹇而其初來此位地氣下降時止則止有識時之譽傳釋之曰往蹇來譽往

易深卷之五

四十二

宜待而待之智也○此即見險能止之智也宜待者當括于度而不識釋非終止也柔居剛靜含動也餘爻皆得位

六二王臣蹇蹇匪躬之故

王臣蹇蹇終无尤也

六二以柔順中正居地位上應剛中其象王臣蹇蹇匪懈以保王躬匪為己躬之故傳釋之曰王臣蹇蹇終无身謀之尤也○卦取坤養乾故二居地位為王臣地道也臣道也大臣為上為德必正己相應陳善閉邪責難于君故曰蹇蹇必毫忽不為身謀而後得正己之盡故曰匪躬之故蓋正其誼不謀其利明其

道不計其功事在勉強則行日起而大有功其師保之事與
九三往蹇來反
往蹇來反內喜之也

九三剛正過險前往甚蹇而其來在此位陽參坎中有剛反之
兆傳釋之曰往蹇來反剛反則來復內喜之也○艮之反為震
故剝之反為復而剛反必在坎中三在內參坎故象之

六四往蹇來連
往蹇來連當位實也

集說荀氏衷曰處正承陽故曰當位實也沈氏該曰四當位可
易深卷之五
進而陰柔不能獨濟來而承五連于陽實則得所輔姜氏實曰
以陰比于陽陽為實故云傳以為誠實之實未然

御案荀氏沈氏姜氏之說皆是然如此則當位兩字宜著九五說言
當尊位者有實德也謹按當位實也即象傳之當位貞吉沈氏
指四言非是且四輔五非五輔四也

六四柔正在險前往甚蹇而其來在此位能參體文明麗于五
以連之傳釋之曰往蹇來連言連于當位之剛實也○九五得
坎之中實六四參離之中虛坎離連而水火將濟矣以心德觀
之自明誠學有輝照于光明也

九五大蹇朋來

大蹇朋來以中節也

集說胡氏炳文曰諸爻皆以往為蹇聖人又慮天下皆不往蹇
无田出矣二五君臣復不往誰當往乎是以于二曰蹇蹇于五
曰大蹇

御案二五獨無往來之文蓋君臣相與濟蹇者其責不得辭而于義
無所避胡氏之說得之凡易之應莫重于二五故二之稱王臣
者指五也五之稱朋來者指二也

九五以剛中當天位之維艱履大蹇以力行則類必來從之傳
易深卷之五
釋之曰大蹇朋來以大中節之則各以時來也○此往得中往
有功之主爻因以陽生坎中繼之一陽既生則六陽時至故朋
來蓋中之大本既立則發皆中節故曰以中節也

上六往蹇來碩利見大人
往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

上六柔正在險前往甚蹇而其來在此位下應艮之光碩其兆
甚吉利見大人以順從之矣傳釋之曰往蹇來碩志在內應九
三也利見大人以從九五之貴○坎陽既生則艮將成終以始
成于東北故志在內由是剛浸長以臨陰故曰以從貴此發象

辭利見大人之意卒成之終也

三三 坎下

解利西南无所往其來復吉有攸往風吉

解險以動動而免乎險解利西南往得眾也其來復吉乃得中也有攸往風吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

皆甲坼解之時大矣哉

集說胡氏炳文曰動乎險中為屯動而出乎險之外為解

解解釋也或讀懈誤也坎下震上之卦稱名曰解其解曰利西南无所往其來復吉有攸往風吉傳釋之曰卦名解者坎水司

易漢書之五

四十五

寒此卦震乘坎險以動動則出萬物于凍閉而免乎險故名解

也通諸人事解利西南言如震剛往外萬物出地是得坤眾也

其來復吉乃以坎剛得中即陽主于中是天命之來復在先也

有攸往風吉奉天解險以有攸往必如震出之乘時風與庶有

出物免險之功也蓋天地時至以解而雷雨作雷雨奉天以作

而百果草木皆甲坼解之時其取類大矣哉○震乘乾元天

之長子動則萬物皆出故為解險之主往得眾若未至則引領

以後既至則籓厥元黃以迎无所他往也然必推本于坎剛得

中者陷極而解兆于陽生子半天心來復所以明夫世難將解

其作君作師寵之四方乃天命非人力也攸往風吉非先時也

相時而動動而不括亦若帝不出乎震也

雷雨作解君子以赦過宥罪

此卦雷雨時作萬物皆出解之象也君子觀之以赦免過誤寬

宥罪愆而好生之德洽于民心矣

初六无咎

剛柔之際義无咎也

初六以柔居解之始近則順承九二遠則正應九四可以无咎

傳釋之曰剛柔之相際陰順于陽其義无咎也○柔承剛陰應

易漢書之五

四十六

陽天地之大義時當解險初能率先順應既不昧于先幾之兆

自不同于後夫之凶矣夫何咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

九二貞吉得中道也

御案黃者中也矢者直也人臣之道固主乎直然直而中則有以嫉

惡去邪而激成禍亂者多矣得中道正釋得黃矢之義

坎為狐象陰獸穴居也二至四象離離入坎穴火田獲狐之象

黃土之中色也承陽抱其動剛直故擬以黃天九二以剛中來

于地應五之柔中升于天天地交則三陰解如火田陰穴獲其

三狐由是土膏凍解其動剛直如得黃矢以解險貞而必吉傳釋之曰九二貞吉剛來得其中道也○獲三狐亂者取之凶者推之也得黃矢良者遂之行者固之也

六三負且乘致寇至貞吝

負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

六三不中不正介于兩之間其象既負四以服其後且乘二而得其與以此在險其象為盜必致寇至雖貞亦吝傳釋之曰負且乘亦分本微賤妄自尊大亦可醜也自我之越分致戎又誰咎也○解險之時小人以才力供奔走服役于君子之尊榮易深卷之三

四十七

為匪咎乃遂據位于德賢之上是小人乘君子之器非所據而據故寇思奪之即如韓信固有將才然而拔自微賤拜為大將幸已又握兵以要王位高據蕭曹良平之上遂由此告叛疑候尚不知敵抑鞅鞅不屑與絳灌為伍卒致族誅或謂呂后忌之誣以謀逆是或然矣然責以負乘致寇信安能解其自致之羞也向使安分謙退口不言滅項之功戎何自而興與

九四解而拇朋至斯孚

解而拇不當位也當平聲

震為足故擬以拇足之將指也九四出乎震解險之主也而彼

往之夙象拇之將眾指以倡先由是朋類隨至斯成孚于下土傳釋之曰解而象拇四未當天位也○未當位與位不當音義各別四為解險之主宜當天位而方往解之時則猶未也蓋為萬物解險攸往必夙者四之本心故率眾以倡先若夫友邦畢至四海咸孚天與之人與之四何厲心哉

六五君子維有解吉有孚于小人

君子有解小人退也

集說鄭氏汝諧曰益之戒曰任賢勿貳去邪勿疑如使世之小人皆信上之所用者必君子而所解者必小人則必改心易慮

易深卷之三

四十八

不復有投隙抵隙之望惟未孚于小人此小人所以猶有覲幸之心也五解之主也以其陰柔故有戒意

御案鄭氏說有孚于小人與傳義異而其理尤精蓋朋至斯孚者君子信之也有孚于小人者小人亦信之也君子信故樂于為善小人信故化而不為惡往往國家有舉錯而小人未革心者未信之也信則枉者直而不仁者遠矣

君子指九四而言未當位之稱也小人上六也六五以柔中動于天象君子奉行天威之志維有為萬物解深不高猛怒其德甚吉故天威所震動有孚于小人傳釋之曰君子有解罪之誠

以動之小人之邪氣自退也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

公用射隼以解悖也

集說鄭氏汝諧曰所謂公者非上六言公于此當用射隼之道

也隼指上之陰而言墉指上之位而言王氏申子曰隼指上以

其柔邪謂之狐以其陰鷲謂之隼上以陰柔處震之極居卦之

上是陰鷲而居高也解之既極尚何俟乎故獲之无不利

御案此言公用乃隨上離上王用之例皆非以本文之位當王公也

鄭氏王氏之說似可從

易深卷之三

四十九

公指九四而言未當位之稱也隼性躁疾震為決躁故擬以射

隼其究為健而在上故擬以高墉上六以陰居解之終如隼集

高墉之上留之必為物害公用決躁之器射而獲之使苛虐悉

除斯无不利傳釋之曰公用射隼以解橫悖也○橫政之行財

悖入則賦重言悖出則令苛小人因緣為姦其積已久此之不

解譬如隼集高墉之上肆害无已射而獲之若反商政除秦法

之類是也君子維有解无忿嫉于頑也公用射隼以解悖汙染

舊俗咸與維新也合斯二者解道乃為盡善當考漢法三章之

外多仍秦舊良由蕭曹良平之為佐均無志于解悖此成器而

動動而不括所以難其人與

易深卷之三

四十九

易深卷之六

三三
艮上
艮下

湯元

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損則益柔有時損益虛與時偕行

集說蔡氏清曰損下益上利歸于上也故曰其道上行下損則上不能獨益卦所以為損也林氏希元曰損下益上下損則上亦損故曰其道上行道者損之道也程傳小註蒙引俱作利歸于上說愚謂卦以損下取名所重不在利又難以道為利

易深卷之六

一

御案蔡氏林氏兩說沿襲用之今思之於卦義皆未全蓋說者但主取民財一事耳豈知如人臣之致身事主百姓之服役奉公皆損下益上之事必如此然後上下交而志同豈非其道上行乎上行與地道卑而上行義同下能益上則道上行矣上能益下則道大光矣如此則道字方有意味而于兩卦諸爻之義亦合謹按象傳以損下益上其道上行指釋卦名乃設卦觀象稱名繫辭之要旨其本天時以類人事即帝王體國經野法天取民之大道也蔡氏以利歸于上釋其道上行沿本義利民奉君之誤林氏謂道者損之道又謂所重不在利似有所見而以下損

則上亦損為道義實粗疏經

聖訓扼重道字發明精蘊然後辭傳之本旨如日出矣損下不得

但主民財一事者百姓之服役奉公力役之征也此與粟未布縷兩征皆惟正之供國有常經故時使薄斂以勸百姓則其樂輸將效于來自然上下交相忠愛此皆損下益上其道上行之道義豈可但主民財一事言之人臣之致身事主仕以行義且重祿報禮似與損下之本象微異然其道上行之理則一也
兌下艮上之卦稱名曰損其辭曰有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享傳釋之曰卦名損者天道升陽止陰以

易深卷之六

二

做萬物此卦艮以止之兌以說之下做而上實此損下益上其道上行之時也通諸稅做損下而上能時止則止若我做之有孚則其道元吉而无咎下可說以利貞各正性命則上行利有攸往然此損下者曷之用哉艮兌合體有蓋象為人君節用之心當如二簋可用享非務嗇也二簋之享應有時亦如損剛益柔有時故損益當因物氣之盈虛與時偕行也○利有攸往以上言取民之有制曷之用以下言節用之有道

山下有澤損君子以懲忿窒慾

此卦山下有澤同陵起伏之勢為靜深所限截損之象也君子

觀之以懲其忿窒其慾常安止于靜深而不遽于岐出焉○繫辭傳曰損德之修又曰損先難而後易皆主大象言之不得與彖辭牽混其曰損以遠害則兼四爻損疾之意

初九已事過往无咎酌損之

已事過往尚合志也

程傳事既已則速去之不居其功本義穀所為之事速往以益之无咎之道也集說孔氏穎達曰竟事速往乃得无咎

御案孔氏說已事之義謂如學優而後從政之類于理亦精

初九以剛在下正應六四其象說于益上甫已其事過往益之

易深卷之六

三

惟恐後時道可无咎此由四之柔正時止能酌損之傳釋之曰已事過往尚乎酌損之合志也○萬物發育之時內陽而外陰秋物將成則升陽以止陰上行也日至之時不先不後故曰已事過往蓋我稼既同先納公稅亦猶是也三人行則損一人故曰酌損蓋用一緩二亦猶是也合志言上下之交相忠愛也

九二利貞凶弗損益之

九二利貞中以為志也

九二得兌之剛中說以利貞以上行則損其各正之本其征必凶惟弗損乃能益之傳釋之曰九二利貞剛中以為可貞之志

也○兌之剛中如果核核中懷仁生生之本是謂利貞即象所謂可貞也此如民有恆產不暴傲以損之則百姓足君孰與不足而上永受其益矣

六三三人行則損一人一人行則得其友

一人行三則疑也

六三隨四五並升如三人同行莫適為主則損下剛之一人以上行自一人上行則艮以止之兌以說之待其友而保合傳釋之曰一人行言參則三則疑或不能合也○後天卦位乾之三男自北而東居內坤之三女自南而西居外皆三人也自萬物

易深卷之六

四

出震之後三女得朋于西南承陽時行也然陰華陽實雖兌主秋敵非艮土之陽精上行篤實以止之則不氣未化不受金之制火氣未瀉不避金之旺所謂三則疑也故坤養作成之時艮剛上升止陰收斂乃說以利貞是謂三行損一一行得友試觀稼穡秋成下漸枯槁則上漸篤實即損下益上其道上行之明驗也內卦皆言下之益上而此為損下之主爻故發明陰陽之妙合不外剛柔之相推三行損一者非汰去之致一也故一行得友者兩化也此損益盈虛與時偕行之妙也

六四損其疾使遠有喜无咎

損其疾亦可喜也

集說蘇氏賦曰過者初九也損其疾則初之從我也易故過有喜楊氏萬里曰六四以柔居柔得初九之陽以為應損其疾者也初言過往四言使過蓋初之過四實有以使之也

御案蘇氏楊氏說于使字語氣亦近是

六四居上受下之益而以柔應剛以虛納實其象求損其疾使初速至有喜此可无咎傳釋之曰損其疾是因損受益損亦可喜也○升陽止陰則陰斂其虛華支蔓故曰損其疾華蔓既斂則成實光碩性命各正故曰有喜由是推之初之過往四實使易深卷之六

之不亦異于諱疾而忌醫者乎

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

六五之吉自上祐也

御案自上祐以為正釋龜筮弗違亦可然觀益二言朋龜不違下又云享于帝吉則帝者又百神之主也故此上祐是言克天心克身人神不能違也謹按五居天位而承上九與大有天祐同損益卦體中虛如離有龜象為明同類也周禮龜人掌六龜之屬以天地四方辨之爾雅十龜又自六屬詳分之故龜有十朋凡卜事不一其用龜不同十朋弗克違極言諸卜協吉非用十

五

朋卜一事也本義以十朋之龜為大寶故連或益之為一句誤也六五柔中御天以承剛實時或益之則隨事問卜十朋之龜皆弗克違是謂元吉傳釋之曰六五之吉天享有乎自上祐之也○天以陰成萬物大業富有故六五居尊為受下益之主艮剛則上行以益之者也王者玉食萬方受天百祿此其象也或益之者亮元期必之私而為福來求非一事所可指名故十朋弗克違元吉即申明象辭之所指也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

弗損益之大得志也

六

御案卦以損三益上成義則上者受益之極卦之主也故无咎貞利有攸往之辭皆與卦同其不言有孚元吉者弗損于下而有益于己此非有至誠仁愛之心者不能也蓋黎民之生厚則所以固本寧邦者至矣仁義之俗成則其有遺親後君者鮮矣其為益孰大于是然其不損于下者乃所以自損于己也此所以合乎卦義有孚元善之德也得臣无家則又極言弗損之規模與夫獲益之氣象自其弗損之心而言之為天下君而不自利于己自其得益之量而言之莫匪王臣而不視為私屬皆所謂得臣无家王道之至也蓋五上二爻相蒙為義五之虛中既已

格乎鬼神而獲元吉則象所謂有孚元吉者已備故于此爻遂究其說以終其義也

上九居上行之極以止應說太和保合其象弗損于下自然益之是以无咎貞吉利有攸往益得萬方之悅服以為臣无数口之私蓄以為家傳釋之曰弗損益之大得有孚之志也○此上行之主爻故以无咎貞吉利有攸往申明象辭所指為六五平成之終所謂大得志也損下固以益上然治人者食于人治于人者食人天下之道義有德此有人有人此有土有土此有財原非附益故其卦不名益而名損所以示民膏之奉上不可不

易深卷之六

七

恤也益下固由損上然六合皆家萬姓萬皆子天下之財為天下用之藏于民猶其藏于府原无耗損故其卦不名損而名益所以示君恩之逮下不可不溥也

三三 震上 巽下

益利有攸往利涉大川

益復上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川不道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

御案象辭與損同亦不專主損已惠下為義益益以興利政利以圖

大事而濟大難天下事有動而後獲益者不可坐以需時也又案動巽取卦德施生取卦象風者天施也故始有施命之象雷者

地生也故解有甲拆之象損之與時偕行者時當損而獲也益之與時偕行者時當益而益也人事也造化也非氣候之至則不能強為益也謹按專主損已惠下立解則見義淺小蓋益以興利其圖大事濟大難若堯舜之治水教稼明倫君臣咨警焦心勞思宵衣旰食以為之其志非以利己而以利天下即所謂損上益下也益之稱名取類其義莫大乎此而豈分人以財之謂乎故傳指卦德卦象以發明之蓋其德之動而巽以日進者

易深卷之六

八

雷以動之萬物皆出風以散之萬物皆齊而風自天行雷自地出可見二者乃天地益物之功用也必歸本天地者言大君之益下當與天地合其德則人臣之佐君當如雷風宣其化是之謂中正有慶也與時偕行非氣候之至不能強為益造化人事皆然而人事之當法乎造化已在指點中矣震下巽上之卦稱名曰益其辭曰利有攸往利涉大川傳釋之曰卦名益者此卦天包地外自上以元陽下濟有損上益下之象地處天中風雷流形則庶物露生有民說无疆之象人君則之自上下下其道大光與利有攸往言二五之中正相應有君

臣同德之慶攸往以莫不增也利涉大川言出震齊巽木道之利濟乃行其象如乘舟无險不通也蓋益之為德動以出之而巽以濟之則長養日進于无疆此由天以元陽大施地以元陰廣生故通幽達滯其益无方凡益下之道能與時偕行則體元長人上下與天地同流矣

風雷益君子以見善則遷有過則改

御案雷者動陽氣者也故人心奮發而勇于善者如之風者發陰氣者也故人心滌蕩以消其惡者如之

此卦風撓雷動散萬物之湮鬱而長養之益之象也君子觀之易深卷之六

九

以見善則遷而无美不增有過則改而无回不釋焉○繫辭傳曰益德之裕又曰益長裕而不設皆主大象之義言之又曰益以興利兼取象義為修己及物之效玩九卦者審之

初九利用為大作元吉无咎

元吉无咎下不厚事也

初九之象自上下下動以出物利用為起眾以大作可元吉而无咎傳釋之曰元吉无咎由損上以益之下不自厚其事也○此益下之主爻凡事之動眾以大作者期以益下也然必區畫經費悉出如上如震剛之自上下下乃元吉而无咎益下不能

厚事設其事不利大作固不足稱元吉即使事宜大作而以厚事委之下或因公科做或非時久役則下民未受其益先受其擾非損上益下之道也安能元吉又无咎與

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

或益之自外來也

集說郭氏雍曰或益之人益之也十朋之龜弗克違鬼神益之也王用享于帝吉天益之也天且弗違況于人與鬼神乎鄭氏維嶽曰王用享帝言王用六二以享帝也古人一德克享天心又曰顯俊尊上帝

易深卷之六

十

御案郭氏曰于文意甚明益之者人也弗克違者鬼神也然必克當天心乃獲是應故損五象傳推本于自上祐而此爻辭又更有享于上帝之義也鄭氏謂王用六二以享帝者極是

六二柔順中正上應九五其以地道仰承天施時或益之則神聽依之十朋之龜皆弗克違惟永貞以代終則吉有臣若此簡在帝心王用之以享于帝甚吉傳釋之曰或益之天施自外來非二所邀求也○二五正應地承天施人臣受益于君之象也或益之者施自外來如顯秩隆禮恩自上施二惟中正順承初无營求冀倖之私是以神之聽之十朋弗違也永貞吉者必如

地道永貞代天有終乃能報稱耳王用享于帝吉言九五下應終始信任是帝臣不蔽克享帝心即傳所謂中正有慶也非賢德足膺輔弼之任者豈能當此與

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

益用凶事固有之也

御案此爻與損六四相對損四受下之益者此爻受上之益者然皆不言所益而曰疾曰凶事蓋三四凶懼之位也故其獲益亦與他爻不同在上位者而知損四之義則不以下之承奉為益而能匡其惡能輔其所不逮者乃益也在下位而知此爻之義

易深卷之六

十一

則不以上之恩榮為益而試之諸報投之以多難者乃益也考工記琰圭以除慝以易行凡諸侯政教煩苛則王使人用琰圭為瑞節告之以易行故曰告公用圭六三位坤眾之中動不中正而上交九五艮以止之其象益之用凶事以譴責乃可无咎盖由此震懼改悔有孚于中行如王使告公用琰圭以易行其受上之益大矣傳釋之曰益用凶事使動心忍性固有之也○益用凶事无咎人恆過然後能改也告公用圭微邑發聲而後喻也初最下象庶民二應五象輔臣三參坤為眾為國象諸侯皆在下受上之益者而益用凶事思无浩蕩矣

六四中行告公從利用為依遷國
告公從以益志也

六四位坤眾之上居得其正未得其中而秉德與順善入有眾以中行告公即舍己巽從之象此善之主民之依也利用為依之以遷國傳釋之曰告公從以益己志之未逮也○依遷國若周之東遷晉鄭馬依之依蓋四之位連帥眾德而有令德故友邦利用為依遷國益下之德莫美于此非四自遷國也
九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德
有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

易深卷之六

十二

御案勿問二字呂氏說是觀孔子象傳可見
集說呂氏祖謙曰人君但誠心惠民不須問民之感然後元吉
九五中正居尊其益下之德有孚惠心勿問品類此錫福之本是謂元吉由是本實心行實政有孚惠我德而澤必下究奧傳釋之曰有孚惠心則萬物一體眾寡長短勿問之矣惠我德言實澤廣被大得益下之志也○仁者己欲立而立人已欲達而達人有人有孚惠心也繼之以不忍人之政而仁覆天下有孚惠我德也惠心而不能惠我德則雖有仁心而民不被其澤此由誠之有不至耳五惟剛中有孚是以有不忍人之心斯有不忍人

之政矣法之者其惟居之無倦行之以忠乎

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

莫益之偏辭也或擊之自外來也

巽為風入而散之其恆也若陰入之極陽聚不散則巽極成震奮

擊為雷霆辭極必舒聚極必散也上九當損上益下之時陽居陰

位窮于巽入莫肯散以益之六三應之以震極和或擊之此由

上九立心恃入忘散勿克有恆其凶必矣傳釋之曰莫益之偏

心不平之辭也偏則為天下僂或擊之怨自外來莫可指名也

○國語尚良夫公榮公好專利而不知大難夫利百物之所生

易深卷之六

十三

也天地之所載也而或專之其害多矣所言深合文義蓋好專

利由于偏心偏心則恃入无厭是謂立心勿恆故莫益之也莫

益則或擊恃而入者亦恃而出也

三三 乾下

夫揚于王庭乎號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也乎號有

厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃

終也

御案彖傳觀之則揚于王庭者聲罪正辭也乎號有厲者警戒危懼

也有厲不指時事謂其心之憂危也夫既曰揚于王庭矣則所

宣告者眾而治之務于武斷矣而又曰告自邑不利即戎意似

相反何也曰雖宣告者眾而其本則在于自修雖治之責剛而

神武則存乎不殺也蓋告自邑不利即戎是終乎號有厲之意

利有攸往是終揚于王庭之意○集說胡氏炳文曰復利有攸

往剛長也夫利有攸往剛長乃終也小人有一人之未去猶足

為君子之憂人欲有一分之未盡猶足為天理之累必至于純

陽為乾方是剛長乃終吳氏曰慎曰復利有攸往譬如平地之

一簣故喜其進而曰剛長夫利有攸往譬如九仞之高虧一簣

易深卷之六

十四

故恐其止而曰剛長乃終也

剛決柔語稱清明斷雪殺雨斷霜是也乾下兌上之卦稱名曰

夬其辭曰揚于王庭乎號有厲告自邑不利即戎利有攸往傳

釋之曰卦名夬者決也此卦五陽氣至則雲霜浸斷是剛決柔

也惟陽健而陰說故凝寒決去而二氣融和通諸人事凡決小

人者惟揚于王庭聲其柔乘五剛專君柄蔽眾賢之罪以悟王

心也此其揚之必乎誠號呼有惕厲之志其號危悚乃光明也

當其號之宜告自邑不利即戎蓋數其積惡曉告邑眾以共棄

之不勤眾以連禍則惡所尚口者乃辭窮无號也利有攸往言

必剛長柔乃終也。○曰揚曰號曰告曰所尚皆從兌口外見取義乾健主內故曰孚號即健而說之意也。先取柔乘五剛為象者象君柄為所專故眾賢為所蔽邑眾為所獲也。告自己邑者式遏寇虐惠此京師也不利即戎者除惡務本若藉即戎以清君側必至黨與指板株連禍結無以開依附者自新之路而眾心且多疑懼不安非決而和之道也。雖不即戎而能剛長以終之則微陰雖尚有存者亦漸消化故利有攸往也。自古小人尚口其逢君則以巧佞引兌其蔽賢則以捷給禦人故利口覆邦每以一喙勝百喙一語塞百語必揚庭告邑使君心大悟眾志曉

易深卷之六

一十五

然而又脅從罔治罪無諉卸則所尚乃窮又剛長乃終三乃字皆其難其慎之辭本義謂以五陽去一陰決之而已談何容易也竊謂剛決柔者由正道浸長能開悟王心以遠貪壬謹謹絕故邪慝消融若但恃同志勢威以排擠之必啟三黨之禍亦異于揚王庭告自己邑不利即戎之訓矣

澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌

此卦澤上于天下水上騰時而將降夫之象也君子觀之以推廣君恩施其所受之天祿及于下若自居其德則忌之○施祿及下助君養息其民也當以齊晏子為法陳氏為戒不但自居

其德宜知敬忌或下人因施而德歸于己尤宜忌憚之所以教人決去陰私其戒嚴矣澤者水之所鍾天地所以通氣也冬水下歸由陽氣潛藏水反其澤也及五陽氣至則澤氣上騰蒸為時雨而下降故曰澤上于天夫若解為澤水泛溢上至滔天則是湯湯方割下民其咨何所取義于施祿及下乎

初九壯于前趾往不勝為咎

初九位居卑下而才剛志剛其象徑情直行壯于前趾往夫而不勝斯為咎矣傳釋之曰知不勝而往即咎也○人臣見无禮

易深卷之六

一十六

于君者逐之如鷹鷂之逐鳥雀往宜壯矣然而位卑言高罪也讒佞蔽明主心偏任倖倖然猶毒以翹過愈固其交惡也言高者如以一杯水救一車薪之火翹過者如不能袖薪而揚湯以止沸是謂不勝夫忠鯁發于天性身家誠非所惜然以不勝捐軀徒長權姦之焰且寒忠諫之心非徒无益于君國而有害故非往之咎不勝而往之為咎也此卦義主夫邪與大壯初又不同彼壯于趾理不當壯而壯故征凶此壯于前趾勢不可前而前故不勝為咎非往之咎玩者細思之

九二惕號莫夜有戒勿恤

有戎勿恤得中道也

御案此文辭有以惕號莫夜為句有戎勿恤為句者言莫夜人所忽也而獨惕號則所以警懼者素矣有戎人所畏也而不之恤則所以持重者至矣蓋即象之所謂孚號有厲不利即戎者也夫惟无事而惕號故有事而能勿恤史稱終日欽欽如敵對大敵及臨陳則志氣安閒若不欲戰者是也此卦當以九五為卦主而象辭之意獨備于九二者蓋九二遠陰主于平時則發身號告邑不利即戎之義九五近陰主于臨事則發揚于王庭利有攸往之義然其為中行中道則一也

易深卷之六

一十七

九二以剛中主內而居柔其健以閑邪于靜處如豫防戎寇惕然號呼于莫夜既謹幾于獨矣其或有戎可勿恤之傳釋之曰有戎勿恤得自治之中道也○邪之害正如寇之興戎每乘其无備冥行于莫夜刁斗不警更鼓不嚴己之疎也未有己不治而能禦戎者也蓋惕之疎密存乎己戎之興否存乎彼防豫戒嚴无隙可入道乃得中此即孚號有厲之本也如此而有戎仍本惕號之定力中道以禦之徒恤胡為哉每觀漢唐宋以來君子之受制于小人其先夜深不惕號其後戎至則憂恤蓋往往有之是何異于閒居不窺終病發方憂懼與

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎
君子夫夫終无咎也

乾為首故擬以頄顛骨也往應兌澤故曰遇雨九三剛正而不得中道其微色也如壯于頄此有凶道矣但君子本夫夫之心而位獨與柔相應如獨行猝然遇雨若慮其沾濡而有愠色此可无咎傳釋之曰君子夫夫雖遇雨終无沾濡之咎也○過剛不中之性兇惡而愠微色發聲所以有凶然君子亦有遇小人之時孟子為卿于齊奉命出吊而王驪為輔行非獨行遇雨之時乎此時不惡而嚴為最難王驪朝暮見反齊滕之路未嘗

易深卷之六

一十八

與言行事非若濡有愠之謂乎季氏使閔子騫為費宰亦獨行遇雨之類也善為我辭如有復我必在汶上即若濡有愠之志也愠者含怒之意此由夫夫之本心不為濡染非若壯于頄故无咎也樂正子從子敖之齊孟子責以徒餽嗾責其未免于濡耳若楊中立附蔡京則其濡尤甚例此以讀廿一史凡人當國一時賢士大夫或濡或不濡其有咎无咎皆可考見矣

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信
其行次且位不當也聞言不信聰不明也
羊兌象也兌以上爻為口舌而四在下畫故以臀擬之口舌見

于乾上以象壯趾者惕號者壯頡者皆自下向外有言也九四據高位輔至尊而居身不正則如臀无膚不能安其位行已不中則其行步次且不能直其道本與上六同體能牽羊在手則諸悔自亡而剛決不足雖聞眾言之指告不能信之傳釋之曰其行次且由居位不當不能中道牽羊也聞言不信由聰聽不明也○驅羊者有索以牽之則踪縱在我矣內三爻皆志于夫而未及夫者位卑而時未至也四則位甚高時甚近而以无膚次且之故驅羊不知牽聞言不能信其不勝夫邪之任審矣寇準之于丁謂趙汝愚之于韓侂胄不幾蹈此乎聖人即象以示

易深卷之六

一十九

戒其彰往察來為君子謀也

九五菟陸夫夫中行无咎

中行无咎中未光也

集說張子曰陽近于陰不能无累故必正其行然後免咎

御案張子之說極是蓋因中未光故貴于中行非謂雖中行而猶未光也

菟馬菟菟感陰氣而生澤旁廣平之地曰陸上乘五如菟在陸也九五中正居尊陽德方亨而陰慝在側如菟生于其陸思夫夫以除之中行之德可以无咎傳釋之曰中行无咎言一邪不

淨即中德未光也○大哉乾乎剛健中正純精粹也德如九五而菟在其陸譬如為山其未成一簣乎唯其力行夫夫見其進未見其止故中行可无咎蓋聖如大舜設四凶不殄終為盈庭之憂賢如顏子使纖私未化究非道岸之登是謂中未光能中行不息而剛長乃終庶幾无咎矣大抵五陽已盛又須積漸上進至一月之後方成乾體故以菟陸夫夫形容之此可見聖人觀象繫辭其雜物撰德辨是與非細入不爽毫髮也

上六无號終有凶

无號之凶終不可長也長平聲

易深卷之六

二十

集說蔣氏悌生日易為君子謀不為小人謀詳味此文若如傳義說似為小人謀恐只依卦辭孚號有厲之意言雖是五陽決去一陰尚存為君子之計苟或默然養禍則其終必致凶聖人之情何當慮小人有凶也

上六之象罪大勢窮有口无號而以此終之則有凶傳釋之曰无號之凶終不可姑息使長也○盧蒲癸曰余髮種種奚能為不既无號乎然彼其髮短心甚長故終不可長也蓋去邪勿疑除惡務盡必剛長以終夫之此謂唯仁人能惡人也設退而不能遠猶之此心潛伏未見有時見獵心喜則退者將復進夫之

反為姤豈不易易哉若夫剛長乃終所謂利有攸往吉莫大焉
何凶之有易豈為凶人慮其有凶乎

三三 巽上 乾下

姤女壯勿用取女

姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也

剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

御案女壯之義非以一陰始生于下為壯亦非以一陰獨當五陽為

壯蓋卦以陰為主陰而為主即是壯也柔遇剛者以柔為主也

如臣之專制如牝之司晨得不謂壯乎故不復釋女壯而直釋

易深卷之六

二十一

勿用女取之義又

柔必如天地之相遇而後品物咸章也必如此卦以羣剛遇中正

之君然後天下大行也苟天地之相遇而有陰邪干於其間君

臣之相遇而有宵類介乎其側則在天地為伏陰在國家為隱

慝而有女壯之象矣

殺禮成婚曰遊姤若不期而遇也壯強悍也巽下乾上之卦稱

名曰姤其辭曰女壯勿用取女傳釋之曰卦名姤者遇也此卦

一陰生于純陽之下柔來遇剛也通諸人事勿用取女言女壯

先迷不可與長處也蓋自月卦觀之天地相遇于南離文明相

見品物咸章也以人事擬之二五合德剛遇中正主聖臣賢天

下大行也而女壯之象已兆于此姤之因時取義其類大矣哉

○乾體剛健而陰生于下其柔來遇剛先迷失道非男下女之

正且柔佔剛位則不待浸長而刺幾已露故象女壯象其入門

懷嫉蛾眉不肯讓人即牝雞司晨健婦專男權之兆必不能

致其貞淑以順為正無違夫子故戒以勿用取也由是推之人

心伏而最危孽芽萌而必盛纖端必謹彼長此消其敗也忽焉

本義曰幾微之際聖人所謹見理精矣但語錄又謂一陰遇五

陽如人盡夫之事吉與叔亦當以一女遇五男一臣遇五君解

易深卷之六

二十二

之則初六乃夏姬馮道之流閹媚苟合與壯之為義不切竊謂

夫卦五陽上進而上六以陰塞蔽之如老姦擅君寵妨眾正故

義取柔乘五剛未可執彼以例此也

天下有風姤后以施命告四方

天以風申命此卦天下有風交于萬物解愠懷新姤之象也后

王觀之以施命告四方王言利普蕩然通入乎羣心焉

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

繫于金柅柔道牽也

御案一陰窮于上眾以為无凶矣而曰終有凶防其後之辭也一陰

伏于下眾未覺其凶矣而曰見凶察于先之辭也陰陽消息循環无端能察于先即所以防其後能防其後即所以察于先也○乾為金故擬以金枕止車使不進之器也豕陰畜也初生曰羸豕蹢躅也躅行迹也初六一陰始生于乾下如車之繫于金枕而未進貞而必吉若任其有攸往則立見其凶蓋其質柔志壯如羸豕雖弱本性孚于以蹢躅稍長則往矣傳釋之曰繫于金枕柔之為道剛宜牽之也○陽行陰隨如牽車牛唯行則牽之故止則繫之操縱在我行止不由彼也豈惟君子之防小人哉人心操則存舍則亡其象正復如是

易深卷之六

二十三

九二包有魚无咎不利賓

包有魚義不及賓也

包其貢魚東南之土產若尚有嘉魚之類此因巽之方位擬之賓與凡伯叔弗賓之賓同賓禮也九二剛中居地上初自下順承之以陰致養如及時備其方物包有魚以入貢道可无咎此不利以賓禮接之傳釋之曰包有魚下奉上之道義不及賓禮也○來遇剛者柔也陰生致養也然剛之遇之義不及賓蓋禮達分定則下自安于奉上之義不失其忠順而或假之殊禮以示殊恩何異倒持太阿授人以柄乎亂之所生惟禮可以已之

故聖人于此戒剛以防微杜漸其旨深切矣

九三臂无膚其行次且厲无大咎

其行次且行未牽也

御案易中言牽者自小畜至此皆當為牽制之義

巽為股三居上畫故象臂九三與初同體而巽極則蹢躅如臂无膚不能安坐以制之不中則偏如其行次且不能直道以馭之勢已危厲惟其剛正自持尚无大咎傳釋之曰其行次且行不中道未能牽陰也○柔來遇剛其勢上進唯二五剛遇中正足以牽之三雖剛正不合中道則措置不能无過不及之差矣洪

易深卷之六

二十四

範曰無偏無黨王道蕩蕩无黨无偏王道平平无側王道正直九三不足以語此大抵氣化之由感向衰陰生為之兆而人事之由得趨失不中開其端兩者恆相倚伏若三與初之共體而居觀其象玩其辭釋其傳可以見之

九四包无魚起凶

无魚之凶遠民也

本義民之去己猶己遠之

九四居上下應初陰遊姤相遇體同與國從此厥包无魚必致起凶傳釋之曰无魚之凶四自替以遠其民故包魚不至也○

包魚奉上民之分也三雖不中體統尚正四則中正俱失與初正應相遇違取女之戒彼將執敵體之誼分庭抗禮尚肯循君民之分包魚相奉乎是自遠其民而大綱由是陵替矣蓋辨上下所以定民志尊卑繫狎則名分混淆是故與家僕雜居齋齒是謂君與臣同國諸侯无政入諸臣之家是謂君臣為讒昔者夷王下堂見諸侯諸侯由是不朝非侯氏之敢于遠王王自替以遠之也无魚之凶誰起之哉

九五以杞包瓜含章有隕自天

九五含章中正也有隕自天志不舍命也

易深卷之六

二十五

柳案五為卦主而與陰无比應得卦勿用取女之義也夫與陰雖无比應而為卦主則有制陰之任焉故極言修德回天之道

杞杞柳也可為蓬莖因巽木取義瓜陰物也包久必潰爛乾為木果一陰之月陽精中含陰氣奉長尚未成實故曰含章隕降也九五乾剛御天一陰內生而巽伏和以杞莖包瓜久則必潰其天地相遇資陰以長養精華則内含章采秀而待實此際禍福相倚有降自天不得以私計與之傳釋之曰九五含章中正主陰也有隕自天志不舍命行法以俟之也○陰生將刺陽殺物是包瓜也陰生能養陽成物是含章也此之謂禍福同物

也夫禍福无不自己求之者而曰有隕自天豈謂得失成敗悉聽諸冥冥之數哉莫非命也惟不貳于天壽而修身以俟之乃所以立命故曰志不舍命書曰不敢知厥基永于休若天棗忱亦不敢知其終出于不祥正合此文之旨

上九姤其角吝无咎

姤其角上窮吝也

卦體外剛圓而內虛可入角之象也考工記角欲豐未故于上擬之上九之象如陽獸之血氣上行適姤其角進无所之感陰生而自解斯可吝矣而時位使然亦无可咎傳釋之曰姤其

易深卷之六

二十六

角上窮于所遇故吝也○月令仲夏日長至陰陽爭死生分可見陽極陰生天地相遇乃感衰之交際變通之大會也上九姤其角以鹿角解擬之也鹿為陽獸精氣皆聚于角時遇陰生感而解脫則是窮不知變唯硜硜以待盡以視志不舍命者可吝甚矣然自其爻位觀之其隨遇而窮亦為天之降才所限故雖吝无咎其必信必果之流與抑五技而窮之類與

三三坤下

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人

亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

御案順天命雖繫于用大牲利有攸往之下然連假廟見大人之意皆在其中矣蓋萬物本乎天人本乎祖方以類聚物以羣分聖人作而萬物睹是乃天地人物之所以聯屬而不散者皆天之命也咸恆皆推言造化之事而後終之以天地萬物之情可見此卦則天人之義已備故言順天命而遂極贊之

項平庵曰卦名下原无亨字唯王肅本有王弼遂用其說孔子傳文初不及此字程傳本義皆以為衍文今從之坤下兌上之

易深卷之六

二十七

卦稱名曰萃其辭曰王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往傳釋之曰卦名萃者聚也此卦之象地氣順以說乎陽剛中得天以君之而應乎坤中以藏之故聚也通諸人事九五在天四參艮為門闕三參巽以入之故象王假有廟萃祖考之精爽于廟致孝享以順祀也九五之德說以利貞有中正以立極之象故曰利見大人亨言其德之聚以正萬物所利見也五為天巽東南為南郊艮為園邱坤為牛兌為羊故曰用大牲吉利有攸往言順天命之至昭事以答陽也故觀其所聚而天地萬物之情可見于象中矣○此卦坤居地象道而兌之剛中當

天道說以利貞故合其順以說者取象乾以君之應乎坤以藏之此名萃之本象也通諸人事則取五之說以利貞象大之精誠凝聚本此惠于宗公神罔時怨神罔時咎王假有廟也所謂廟馬而人鬼亨也推之刑于寡妻至于兄弟以御于家邦利見大人亨也所謂聖作而物睹也極之小心翼翼昭事上帝聿懷多福用大牲吉利有攸往也所謂郊馬而天神格也周子曰聖人之精畫卦以示聖人之蘊因卦以發即此可想矣用大牲曰順天命指冬至祀天而言蓋卦象維羊維牛維天其右之答陽也冬至陽生貞下起元即天之申命用休是以利有攸往也天

易深卷之六

二十八

地萬物皆一誠所聚故觀象而情可見矣

澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

除修除之以新易倣周禮山虞若祭則為王修除之義亦同此澤地之溼氣為陰氣所凝上見于地面萃之象也君子觀之以修除戎器戒備不虞法純陰之固閉以衛陽藏也此象與雲上于天相似必指為山澤之澤則文害辭矣初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎乃亂乃萃其志亂也

四在兌為口參艮為手故以號笑一握擬之初六之象地氣下

降其萃本有孚也而以居剛不正外應九四是孚不能終乃亂其正乃求其萃若應四之號呼求一握手為歡笑何其急也如能安靜勿恤以俟時庶往歸正應可以无咎傳釋之曰乃亂乃萃其有孚之志亂于不正也○初與四本屬正應而柔居剛位非時外應則志亂于不正蓋以陰求陽大无信也不知命也所謂先迷失道者也先王之教仲冬謹房室禁嗜慾以陰感必坊其蕩也況于合兩姓之好而女歸不待男行乎辭曰勿恤戒幽怨也傳曰志亂懲思邪也亦示人以道始匹配宜聚以正而已本是而引伸之豈獨男女為然哉

易深卷之六

二十九

六二引吉无咎孚乃利用禴

引吉无咎中未變也

御案此中未變與比二不自失之意同中庸所謂不變塞焉孟子所謂達不離道者也是也

夏祭曰禴陰奉長之時升二是也六二居地之正位全體坤德而剛中應之則引導甚吉其萃无咎萃既有孚乃利用夏禴傳釋之曰引吉无咎由中孚未變也○此剛中而應之主爻也坤土于五德為信故曰孚初之有孚不終當地氣下降而居剛應外則凍閉不謚地氣上泄乃時令之不正故曰志亂五為天二

為地天地正應陰順以說是乾君靜養于坤藏而陰得其主故曰引吉純陰安靜養陽地氣无所沮泄故无咎此由坤中有孚故曰中未變由是含章以時發而宣暢于盛夏故利用禴蓋引吉則得主有常矣孚之所積至于用禴則光于上下通于神明矣月令仲冬之月土事毋作慎毋發蓋毋發宮室及起大眾以固而閉地氣沮泄是謂發天地之房諸蟄則死蓋言地德有孚不得以人事亂之致生變也其亦變理之一道與

易深卷之六

三十

應兌口故擬以嗟如初四二五皆剛柔正應六三以柔應柔萃

非其主如嗟如以相收此无所利雖參以巽入往可无咎而其小可吝傳釋之曰往无咎上亦柔悅能巽故嗟來之也○萃之為道同尊不相事同卑不相伏今以柔萃于柔如以女歸于女其巽往无咎特被亦巽不我拒聊以嗟來相依耳而其小可吝矣故諸侯託于諸侯降曰寓公文夫養于女家名曰贊婿友非勝已謂之燕朋學大道而師老圃謂之小人聚不以正故也

九四大吉无咎

大吉无咎位不當也

九四剛居柔位而兌以說之參巽以入乘坤以藏其萃大吉可以无咎傳釋之曰大吉乃无咎位不當于中正也○均此美種而播于曉確雖能聚地力以保合不過小結果耳唯位不當仗之然也猶必大吉乃得无咎萃其可不正乎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

萃有位志未光也

九五中正居尊萃眾有位其道无咎雖匪成孚于下土而无德藏用于永貞諸悔豫亡矣傳釋之曰萃方有位孚眾之志猶未光被也○聖人之大寶曰位中天下而立則萃有位矣然而悠

易深卷之六

三十一

久成物暨及有漸况時方藏用誠之復非誠之過故匪孚唯元永貞之德在己諸悔皆亡由是不息則久久則微自能顯仁日新其志光大矣此象辭利見大人之主爻周子曰聖人定之以中正仁義而主靜立人極焉斯其象乎

上六齋咨涕洟无咎

齋咨涕洟未安上也

齋教聲咨嗟也兌為口為澤故象齋咨兼象涕洟上六當萃極將散之時發為齋咨形為涕洟此可无咎傳釋之曰齋咨涕洟未敢久安五上而不散也○陰萃極而陽憤盈則凍解冰釋故

象齋咨涕洟人情聚則說服散則哀思順之至也蓋比之陽德方顯而上以陰陷終之故擬以无首而罪其无所終萃之陽德養藏而上以柔說終之故擬以齋咨涕洟而原其未安上各指其所之以類萬物之情也而設卦以盡情偽之意可識矣

三三 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

御柔柔以時升之義或主四言或主五言或主上體之坤而言然卦

易深卷之六

三十二

之有六四六五及坤居上體者多矣皆得名為升乎則其說似皆未確蓋時升者固以坤居上體而四五得位言也然唯巽為下體故其升也有根蓋巽乃陰生之始也陰自下生以極于上如木之自根而滋生以至于枝葉繁盛此謂升之義矣又

策卦直言元亨而无他辭者大有尚也雖有他辭而非戒辭者升也歷選易卦惟此三者蓋大有與比相似然所比者陰也民也所有者陽也賢也鼎與井相似然往來井升者民也大烹以養者賢也升與漸相似然漸者賢之有所需待而進者也升者賢之无所阻礙而登者也易道莫大于尚賢而賢人得時之卦莫

感于此三者故其象皆曰元亨而无戒辭也不曰利見大人而曰用見代氏之說得之○代氏淵曰尊爻无此人謹按柔之時升既主坤居上體而四五得位又必以巽為下體其升乃有根者蓋自帝出乎震之後坤之承天時行始于齊巽至于萬物皆致養則坤道元亨之極此皆于方位在南繼此則西成而說以利貞故升取巽下坤上與象辭南征吉之指若合符節者也以坤之元亨擬賢人得時之成者坤道之致養曰致役帝役之也賢人之得時行道于上君尚其賢也此尤與用見大人之旨若合符節者也雖尊爻无此人而必曰用見者以示坤道即臣道

易深卷之六

三十三

必以巽順應剛為賢也其六爻發揮始于允升者巽稟坤元以時行也終冥升利于不息之貞者時升既得大志則當喪朋故傳以消不富釋之即坤象之安貞也

聖訓于坤之西南得朋東北喪朋曰六十四卦之臣道準焉既總挈

其綱要而此卦則又其懸象之最為著明者矣

巽下坤上之卦稱名曰升其辭曰元亨用見大人勿恤南征吉傳釋之曰此卦之象坤柔以時上升由齊巽而順行于外剛中主內而坤中應之是以物皆致養而大亨焉道諸臣道凡升朝者用此巽順應剛之德以見大人則勿用憂恤有代終之慶也

南征吉者東南潔齊西南致養得朋類行其志行也○此卦之時義後坤致養地氣時升也升始于巽柔順乎剛坤元承天也地道无成故用見大人明臣道也南征得朋故吉

地中生木升君子以順德積小以高大

此卦地中生木繼長增高升之象也君子觀之以順德之行積小以至高大焉○卦德以巽順為主柔順剛心順理事順序皆順德也少有不順必致沮滯其胡能升試觀地中生木生則惡可已久之亭亭直上祇是達順之至語稱木一息不長則死格物之精義也本義因王肅本改順為慎謂其意尤明白蓋以積

易深卷之六

三十四

小為謹慎耳竊謂由小以至高大中間節次甚多其銖積而寸累之必于理于序毫無弗順則日夜之所息无非上達故順則慎在其中若泛言慎殊失聖人觀象示人之精意矣

初六允升大吉

允升大吉上合志也

初六巽于剛中而伏承之允順上升其道大吉傳釋之曰允升大吉上剛與之合志也○允信也即順德之實坤土于五常為信巽陰其元也詩美太任曰來嫁于周曰嬪于京乃及王季維德之行是謂合志是謂允升出姜不允于魯則反是

九二孚乃利用禴无咎
九二之孚有喜也

九二剛中主內以孚坤中之應乃利用夏禴薦時物以介福道
无咎矣傳釋之曰九二之孚有通幽之喜也○萃六二之用禴
豫期之此則以時事擬之記曰禴有樂而嘗无樂其所謂禴即
夏禴也樂由陽來秋主陰歛故嘗不用樂幽陰之義也夏主長
養故禴祭用樂宣暢盛陽之氣以孚陰此爻所取義也

九三升虛邑

升虛邑无所疑也

易深卷之六

三十五

虛邑坤象也九三參震以動役坤致養自內發外動而以順行
如升虛邑傳釋之曰升虛邑地氣順之无所疑也○合志者上
與下合志乃能矢允升之心以宣其力无所疑者陽无所疑于
陰故得暢虛邑之升以觀厥成蓋柔之時升得主則有常其簡
直光大洞如虛邑又何形迹之介于可疑哉夫人臣受役于外
而主心疑之故不免于憂讒畏譏无以坦然自竭其心力然其
所由致疑者亦臣之自設城府不能為虛邑耳郭汾陽功高而
君心信任終始弗疑考其行事庶幾无忝于虛邑者與

六四王用亨于岐山吉无咎

王用亨于岐山順事也

四參兌為秋証西方也六四柔正時升參于兌以說之天功由
是代終昔我先王用斯道以勤勞王家享賜于岐山吉而无咎
傳釋之曰王用亨于岐山順事君也○隨上六引太王之事此
引王季之事各因卦義也書曰王季其勤王家大紀曰太丁元
祀命周季歷伐始呼及翳徒之戎獲其三大夫王嘉其功錫之
圭瓚拒鬯為侯伯孔叢子子思曰吾聞諸于夏殷王帝乙之時
王季以功九命作伯受圭瓚拒鬯之賜此皆其勤王家享于岐
山之事實也傳曰順事則王季忠順之心著矣然則或稱太王

易深卷之六

三十六

有翳商之志傳國于季歷不亦誣乎

六五貞吉升階

貞吉升階大得志也

集說李氏无量曰升而有序故以階言之謂賓主以揖遜而升
者也熊氏良輔曰以順而升如歷階然

御案升至五而袖居坤地之中亦有南征之象焉乃卦之主也不取
君象但為臣位之極者與晉漸之五同也升階須從李氏熊氏
之說

臣與君行禮先于堂下再拜稽首君辭之乃歷階而升復于堂

上再拜稽首此以受役事畢反命告成功擬之也六五以柔中應剛中秉德貞吉其時升于天如見大人者升階成拜告厥成功傳釋之曰貞吉升階大得時升之志也○此柔以時升之主爻發用見大人之旨南征則志行至升階而志大得矣上六冥升利于不息之貞冥升在上消不富也

上六值時升之終柔居柔位靜以冥升利于安此不息之貞傳釋之曰冥升在上消繁華而不富也○南征長養暢茂蕃秀坤陰為之西成收斂消歇繁華亦坤陰為之由是以大終之地道

易深義之六

三十七

无成而代有終也蓋柔升不來如女嫁不及委身事主從一而終是謂不息之貞故消不富者不以寵利居成功也

三三 坎下
兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也
有言不信尚口乃窮也

本義坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四五為上六所揜所以為困坎險兌說是身雖困而道則亨也二五剛中大人之象御案此卦所以為剛揜者本義備矣蓋諸卦之二五剛中皆為陰揜

者惟困與節然以二體言之則節坎陽居上兌陰居下此困所以獨為剛揜也此義與卦象亦相貫水在澤上非澤之所能揜也水在澤下則為所揜矣謹按節之澤上有水春水滿四澤之象也陽氣發舒不得為剛揜此卦之坎陽居下水反其澤之象也兌陰居上大象傳所謂澤无水也本義據卦體及爻位釋之見義極是猶未顯易以道陰陽之本指

聖訓特指陰陽以發剛揜之故再指水在澤上非澤所能揜在澤下則為所揜申明之然後聖人觀象稱名之精蘊昭然矣

易深義之六

三十八

傳釋之曰卦名困者此卦之象坎水下歸而冬寒兌陰上見而澤涸陰氣閉塞故陽剛揜藏也其德險以說象太和保合于剛藏困而不失其所亨也通諸人事其唯君子能之乎故曰貞大人吉以二五之剛中象大人之貞以處困也有言不信者兌為口舌人當困時若尚于口外以取悅雖伸百喙人信之乃益窮也○維天之命於穆不已是謂所亨時當閉陷說以利貞太和保合于內未嘗少息于須臾是謂困而不失其所亨以觀大人剛中者至誠无息之心體是其所亨也身雖處困樂天知命不忍不尤即其險以說也設心有片念之怨尤即誠有一息之

間斷不幾失其所亨乎然所謂險以說者說以利貞非說以尚口彖辭恐觀象者誤會故即象指明之

澤无水困君子以致命遂志

集說鄭氏汝諧曰知其不可求而聽其自至焉致命也在命者不可求在志者不可遂所謂從吾所好也馮氏當可曰君子之處困也命在天則致之志在我則遂之何氏楷曰致猶委也人信其命則死生禍福營為百端居貞之志何以自遂今一委之命則不以命貳志者夫且能以志立命

此卦冬澤无水困之象也君子觀之以因阨委致于天命自遂

易澤卷之六

三十九

己志所尚而不濫焉○月令八月水始涸十月水始冰至是時江湖之大水落石出斷岸千尺一切小澤徹底枯涸此由天以冬藏其用水皆反宅而萬物不生此即困由天命之象故委致于命所以順受其正而不違也不致命則將怨天尤人僥幸求免安能遂志本義以水下漏解之殊非物理且困之境過甚寬見危授命特致命遂志中之一事專言授命義反狹矣

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

入于幽谷幽不明也

臀底也考工記稟氏為量其臀一寸是也株木澤底鎮木幽谷

木下之穴竅也二至四參離初應四隔三位故曰三歲不覿初

六陰柔不正以居卑下如陷身涸澤之底困于株木之橫塞動

轍有礙入于幽谷暗之谷穴天光不臨雖外應離明應三歲而不覿傳釋之曰入于幽谷故幽極不能明覿也○處己幽則不

明其困于一步不可行一物无所見又甚于井底蛙矣

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

困于酒食中有慶也

酒養陽食養陰困于酒食象陽剛揜藏養于陰舍也中四爻離

巽相錯象日行巽方陽生坎中離色朱明故以朱紱凝之即離

易澤卷之六

四十

卦傳相遇之義也餘爻例此九二以剛中養貞于陰舍如困于

陶中強進之酒食由是陽生天命至如朱紱方來利用主祭以

享祀矣雖時方處困征每多凶而行由此勵自可无咎傳釋之

曰困于酒食中有貞吉之慶也○坎水之剛中于四德為貞兌

之剛中說以利貞皆象所稱貞大人吉者也白虎通天子朱紱

然詩美方叔曰朱芾斯皇是公卿亦得服之赤紱則諸侯及大

夫皆服之此爻之旨蓋言天降大任多由于困塞困于酒食言

困因勵修如神志鬱悶時不思飲食努力加餐也然由是既飽

以德則天之命之朱紱方來神之聽之利用享祀矣當困之時

往往行拂亂其所為故征凶然正所以動心忍性增益其所不能故无咎勉其勿以征凶挫志也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻不祥也
據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

御案三陰皆非能處困者初在下坐而困者也三居進退之際行而困者也傷于外者必反其家而又无所歸甚言妄行取困其極如此謹按困由剛揜者陰揜陽也然陽困則陰未有不困者猶之心困則耳目口體皆不得舒展况不思而蔽于物則其妄動取困必益甚矣三陰皆非能處困者其以是與

易深卷之六

四十一

三以坎參離火伏于水石火也蒺藜坎象也火水之祀也坎交離入于其宮也水滅火故不見其妻六三陰柔不正其象明陷于幽如火困于石而不濟以小揜大如據于蒺藜而必傷由是室家莫保入其宮不見其妻凶甚矣傳釋之曰據于蒺藜乘剛悖德也入于其宮不見其妻凶德不祥也

九四來徐徐困于金車吝有終
來徐徐志在下也雖不當位有與也

兌屬金坎為膏輿四以兌乘坎故象金車九四居外乘坎下參九二為離其象離明行于巽方則陽生坎中而二方剛揜于下

來復徐徐四自上乘之如困于戴金之車遊重難行困求速達可吝實甚而時至可待尚能有終傳釋之曰來徐徐志在下參于二以進也雖不能中正當位猶有中正之與故有終也○在困而思速達則怨尤易生來徐徐困于金車譬如枯木呵春來之不早旱苗置雨降之不先極无理可晒而人情往往似之此困以寡怨之難也幸而有與猶可有終然則人當妄念生于困極之時可不以義命悟其心師友關其蔽與

九五剿剛困于朱紱乃徐有說利用祭祀

剿剛志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

易深卷之六

四十二

兌為毀折故象剿剛象上下受傷也敵應坎剛故擬以朱赤紱坎為赤也九五下參巽陰之內伏上比兌陰之外見其上下揜之毀折如剿剛雖敵應坎剛乃陽所由生而時運未至如困于赤紱之未來唯其秉德剛中乃徐以安之有說以寡怨此利用祭祀以通神明矣傳釋之曰剿剛志未得于上下之交也乃徐有說以其中直无固念也利用祭祀厥德不同鬼神其依受福也○胥靡版築此其象與利用祭祀帝賚所以入夢與

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

御案處困貴于說而上說之主也故雖當用阨而尚有征吉之占異于二與三之坐困行塞者也然為兌主則又有尚口之象尚口則支離繳繞如困于葛藟然將且脫危不安而失其所以為說矣故必悔悟而離去之則吉

葛藟蔓生澤中故周禮葛征微草貢之材于澤農脫危困始不安之貌上六尚口于外而无實其象枯澤无水困于葛藟之蔓延倘于脫危不安之時内自訟曰吾動輒招悔宜有悔心其征乃吉傳釋之曰困于葛藟動未當也動悔有悔必趨吉以行也○此有言不信之形容也无實之人悅于飾外窮于尚口動輒

易深卷之六

四十三

致悔諺所謂自生葛藤者也能自反有悔則必收斂若己諺所謂斬斷葛藤者也杜詩云君看古來盛名下終日坎壞纏其身可見外務浮名内无實得必致坎壞纏身何異困于葛藟者乎夫澤水所鍾也水枯而困于葛藟荒蕪極矣猶之均此山蹊用則成路開則茅塞人固不可使茅塞其心又安可使葛纏其口然均是口也枝辭而務悅人則窮見過而内自訟則吉易之即象以垂訓如臨父母豈其然乎

三三 坎上

井改易不改井无喪无得往來井井汜至亦未繙井羸其瓶凶

巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汜至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

御案井惟有常故其體则无喪无得其用则往來井井王道惟有常故其體則久而无弊其用則廣而及物故言改邑不改井足以包下二者

汜幾也繙汲綆也羸毀敗也巽下坎上之卦稱名井曰其辭曰改邑不改井无喪无得往來井井汜至亦未繙井羸其瓶凶傳釋之曰此卦之象巽以入乎水如掘地之及泉而上其水如中泉之上出故名井也自井成觀之取之不竭則无喪利之不庸

易深卷之六

四十四

則无得往而取之曰往于井來而攜之曰來于井其各足分願普養而不窮也改邑不改井乃以二五之剛中如泉源之自中而正出邑制因時宜可以改建井泉有常所不可改遷也又自汲井觀之巽為繩直入乎水則汲至矣而巽伏于坎下亦未引繙于井以上升則未有得養之功也二至四參兌口如瓶注水而陷于毀折如羸其瓶是以有失養之凶也○養而不窮通釋象辭上三句而改邑不改井之精義未顯故指象申明之蓋二五剛中象泉出于井中靜深有本非人智力所能改移猶道原之出于天也時殊勢易特色之改耳損益因時特井之修耳而

大中之被受心法治法千聖守之百世因之其可改乎編瓶皆汲器也用汲而巽以入之雖可幾于至引編而坎以陷之則不登于岸亦如未編何功之有又况贏其瓶者求得養而毀其器无異破律呂以求音滅規矩以索巧能勿凶與

木上有水井君子以勞民勸相

此卦木上有水木氣春榮漿水上升井之象也君子觀之以省耕勞其民勸通力以相其同井使乘時赴功如木向榮則萬井養而不窮矣○彖傳曰巽乎水言掘井之以漸巽入深及乎泉也上水言水自中出充積上行此名井之正旨也即如深造以

易深卷之六

四十五

道而自得之則巽乎水矣居之安資之深則上水矣田是取之左右達其源原則養而不窮矣大象曰木上有水井象見成之并能上水朱子曰草木之生津潤皆上行直至樹末便是木上有水之義水之津潤上行至木之杪便是井水上行之象其解致為明切至于人用木器汲水乃彖辭所謂編井另發一義彖傳象傳均不取是為名井之義也凡井水上出有原有本如草木之榮自根上行此其養而不窮皆因乎天地自然之義利是以先天制民恒產田以井授與井養同功焉然木有根水能及時上行民有恒產亦必乘時盡力此勞民勸相所以得井養之

功也不然亦未編井何異于井深不食乎

初六井泥不食舊井无禽

井泥不食下也舊井无禽時舍也

初六以柔居井底如井泥之不食是為舊井人不用汲而就食亦无禽焉傳釋之曰井泥不食自處汙下也舊井无禽時共舍之也○君子修德于身時望屬焉及其得志澤加于民推恩可及禽獸則養而不窮也若自處汙下特井泥耳誰能食之時皆擯棄又安有餘滲以及禽然則人其可以身為舊井乎

九二井谷射鮒甕敝漏

易深卷之六

四十六

井谷射鮒无與也

御案井谷者井中出水之穴竅也并能出水則非泥井也而其功僅足以射鮒者上無汲引之人如瓶甕之敝漏然則不能自濟于人用也決矣在卦則以井喻政以汲之者喻行政之人在爻則下體以井喻材德之士汲之者喻進用之君上體以井喻德位之君汲之者喻被澤之眾三義相因而取喻不同
谷泉眼也射注也鮒鮒也性好下沈而伏于泥不汲之井則鮒生之初之象也甕敝即瓶瓶之象其爻意則取因敝而水漏也九二以剛中參乎澤口如井之谷清泉出焉以初承之如射于

伏鮒不足受其膏潤此由時方巽伏汲引見道如甕徹而水遂下漏焉傳釋之曰井谷射鮒下无同道之與也○君子在下有朋來之樂故得所與井谷流清注于伏鮒不惟上不知而下亦无與其古之逸民與此時位之所值適然非二之谷也

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

井渫不食行惻也求王明受福也
御案不曰明王而曰王明乃惻者祈禱之辭言王若明則吾儕並受其福矣

除治不停汙曰渫巽為潔也五至三參離故象王明九三以剛
易深卷之六 四十七

正之德充于内未升于上人咸惜之曰井渫不食為我心惻此井可用汲惟王明則並受其井養之福傳釋之曰井渫不食行道亦心惻也求王明求受福也○九二伏處聞望未著三曰井渫則修身見于世矣心惻可用汲則民望攸歸矣故受福唯求王明求其哲能官人也由此推之凡嘉言可采善政可行能不蔽于私見皆王明也豈但知人之哲乎

六四井甃无咎

井甃无咎修井也

以瓦甃壘井曰甃四參兌澤水所鍾也其口上見故擬以井甃

六四柔順居正澤口外見如井之甃以鍾水此可无咎傳釋之曰井甃无咎能修井也○井不甃泉雖清而无以貯門不關士雖賢而无由升井洵自修矣清泉充溢不亦宜乎由是推之蓋肅身心以宏載道之器井之甃德之地也

九五井洌寒泉食
寒泉之食中正也

洌寒氣也因坎為正北取義九五之德剛中上出其發氣清冷則井之洌其含味甘美則寒泉之食傳釋之曰寒泉之食中正養人也○道氣嚴肅道味甘腴猶之井然望其氣洌而畏之則
易深卷之六 四十八

不食不知其味也請試嘗之清沁心脾非中正而能養人若是乎凡接正人誦聖經聞謨論皆當作如是觀也

上六井收勿幕有孚元吉

元吉在上大成也

御案勿幕謂取之无禁所謂往來井井者也有孚謂有源不窮所謂无喪无得者也此文得備卦之義者巽乎水而上水至此爻則上之極也謹按此文備卦義故傳曰大成也初井泥二井谷三井渫四井甃五井洌六井收者爻之序也各切文象發義辭无泛設故上水之極而卦義備焉讀者精察乎此庶于名小類大

辭文旨遠之故可以默識而心融矣

收鹿盧收編者因坎為矯輮擬之暮覆蓋也上六柔正而虛如井之收勿復暮蓋惟其剛中之充積有孚于時出可謂元吉傳釋之曰元吉在上成己以及物井養之大成也○井居其所而遷言其不改而挹注无方也必于大成見之

三三 離下 尤上

革己日乃孚元亨利貞悔亡

革水火相息二女同居其志不相得曰革己日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命

易深義之六

四十九

命順乎天而應乎人革之時大矣哉

集說李氏簡曰己日者己可革之時也先時而革則人疑而固孚故己日乃孚何氏楷曰己日即六二所謂己日乃孚即九三九四九五所謂有孚悔亡即九四所謂悔亡也所以云己日者發革天下之事不當輕遽乃能孚信于外人乃難辭也

御案己日乃孚李氏何氏之說為長蓋卦辭爻辭不應互異也

以八象言兌為澤水所鍾也以五氣言兌金生水水生于申是也息休息也與晦而息相似離下兌上之卦稱名曰革其辭曰己日乃孚元亨利貞悔亡傳釋之曰卦名革者本天時觀之澤

水乘離火之上是水秉天之時命以與火相休息則暑退涼生

而時序因之代更以人情觀之中少二女同居而少者伸于上中者屈于下是炎涼異性而屈伸相感其志兩不相得故取類而名曰革也己日乃孚言己日方革而萬物乃信之蓋本文明相見以說于利貞是由大亨以各正其性命于此革其故而小大悉當无少遺憾其悔乃亡矣故天地之寒暑革則發者就微而四時以成通諸人事湯武之奉時革命其順乎天心亦如乾道乃革應乎人心亦如萬物說之革之時其取類大矣哉

易深義之六

五十

而萬物說之己日乃孚也先時摘之則生後時取之則爛故七月食瓜八月斷壺人事順乎天時所謂革而當也先儒改為變革之初人未之信必己日而後信竊謂改革事大設舉事之初人未之信安可獨斷獨行即如湯武革命天下皆信之使人有未信何以謂之應乎人也況古人害不什不變法非己日故耳非己日而革是生利果也昔王安石欲變祖制行新法因眾心不孚詭為人言不足恤之說以告其君使己日乃孚果如先儒之解不將為安石之流所藉口乎

澤中有火革君子以治歷明時

此卦澤中有火大明落于海澤而晝夜代更草之象也君子觀之以治歷象明天時必隨時修改以若昊天馬○歷家謂日躔五星節氣皆有歲差必立差法以追其變讀此可見

初九鞏用黃牛之革

鞏用黃牛不可以有為也

御案更改之義有取于革者革鳥獸之皮也鳥獸更四時則皮毛改

換竟典希革毛毳之類是也六爻取象于牛虎豹者以此

黃牛土畜時當火旺生土則體膚充肥而毛希革初九以剛正

文明滋地氣以致養其鞏固之象博碩光昌如用黃牛之希革

易深卷之六

五十一

傳釋之曰鞏用黃牛用其順時養正不可以有為助長也○以

誠立德不求章根心生邑而日章以德行仁不待大民歸地闢

而日大故象鞏用黃牛之革象其順血氣之時和以養正日長

加益而希革不自知也若詩稱彼其之子碩大無朋椒聊且違

條且則比其蓄意圖大將乘勢以篡國耳或元為為之或有為

為之乃邪正誠偽所由分故曰不可以有為也嚴哉

六二已日乃革之征言无咎

已日革之行有嘉也

六二位當地上以離之柔中應兌之剛中是地氣之長養應天

時之收做此日至之時也時當已日乃往革之其征必吉而无

咎傳釋之曰已日革之故行有嘉吉也○此文為已日

九三征凶貞厲革言三就有孚

革言三就又何之矣

何之對征凶而言九三當往革之時其德過剛不中以征必凶

雖貞亦厲唯其文明正應兌口如舉改革之言三命以就告之

此可有孚于眾心傳釋之曰革言三就又何之以起凶與○夏

秋之交餘暑酷烈萬物畏之以象革道過剛不中則見惡必怒

有誅无弔是如火益熱也惟革言則宜三就以曉之雖如火益

易深卷之六

五十二

烈益覺敷其心腹腎腸至誠惻怛感孚于人心矣

九四悔亡有孚改命吉

改命之吉信志也

九四以兌乘離以水息火乾道乃革諸悔皆亡有孚于帝心之

改命吉可知已傳釋之曰改命之吉順天應人信其志也○二

曰已日時至也故征吉至四而革故有孚改命書曰天乃佑命

成湯爰革夏正是謂改命悔亡即元亨利貞悔亡也大抵革與

解相似坎水司寒寒極必解則帝出乎震離火司暑暑酷必革

則說言乎兌天道因時變通即解命也聖人救民于水火之中

以仁育發乎震而有解以義正法乎兌而有革是信志也解以九四為卦主而未當天位故曰解而拇朋至斯孚革以九五為卦主已正天位故曰大人虎變然五曰未占有孚即承四之有孚改命言之此可見天與人歸不待正位而有孚于己日矣豈力征經營之所可倖與哉

九五大人虎變未占有孚

大人虎變其文炳也

兌屬秋金故擬以虎變言仲秋毛毯也炳闡大也九五以剛中

正天位其象大人當革命之時滌去頹苛崇尚體要如虎之變

易深卷之六

五十三

蓋天命人心所久屬未占而有孚于斯矣傳釋之曰大人虎變

其文炳然不矜小察也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

豹變豹居秋澤蒙霧露以澤其毛膚蔚深密也上六居革之成

矣醜既除其象君子宣化則潤澤新猷如豹之變小人說澤則

先號後笑如革其面當是時逆命以征則凶順命以居貞則吉

傳釋之曰君子豹變其文蔚然郁郁彬彬不同疎淺也小人革

面順天以從新君也○漢高路建大度除秦苛政約法三章頗

得文炳之意惜乎蕭曹為政苟簡不足以稱文蔚此漢治所以

不能復古也小人之情出水火而登衽席則相與破涕為笑負

罪愆而蒙寬宥且相與醜故美新是謂革面猶言改刷面孔也

順以從君并釋征凶居貞吉蓋順則曉然于天之所廢不可以

興天之所興不可以廢居貞而不妄行矣自古革命之時小人

未收放心革面亦其常態然不明于改命之自天其妄行以取

凶者多矣即如管霍且以殷畔況徐奄乎況如布越陳稀之類

乎易之彰往察來情偽畢照故示戒之深切如此

三三 離上

易深卷之六

五十四

鼎元吉亨

鼎象也以木巽火亨饪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢矣

而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

御案上經頤卦言養道曰聖人養賢以及萬民然則王者之所當養

此兩端而已下經井言養鼎亦言養然并在邑里之間往來行

汲養民之象也鼎在朝廟之中燕饗則用之養賢之象也養民

者存乎政行政者存乎人是其得失未可知也故井之象猶多

戒辭至于能養賢則與之食天祿治天職而所以養民者在是

矣故其辭直曰元亨與大有同又

案釋名之從繼以享帝養賢兩句指明卦義之所主也與并養而不窮也對觀之便明蓋彼主養民此主享帝養賢而享帝之實尤在于養賢也

程傳本義因象傳元吉字皆以為衍文今從之離為日在鼎則虛中象耳故兼耳目言之大烹鼎食之稱巽下離上之卦稱名曰鼎其辭曰元亨傳釋之曰卦名鼎者本制器觀之中爻乾兌為金木生火以鑄之巽陰下岐為足乾之剛圓為腹兌之柔見為口黃離虛中為耳上剛實文明為鉅尚其象也自用鼎觀之以木巽于火烹飪也自鼎烹之時用觀之離明升于巽方乃冬

易深卷之六

五十五

至陽生之候當是時聖人巽志南郊潔烹以享上帝而又尊上帝宅俊之心大烹以養聖賢蓋自卦之德象觀之巽則能恭以禮下而耳目聰明則能明四目達四聰離柔進乎巽順而上行于天位則象恭己以正南面得文明之中而應乎剛則象虛中備禮以養聖賢于下是以元亨○大烹以養聖賢而下發元亨之旨擊爻辭之綱也

木上有火鼎君子以正位凝命

此卦木上有火鼎之象也君子觀之以恭巽正南面之位凝承天命則明德升香而上帝居歆矣○大象專取烹飪之義與木

上有水同象離為南面故曰正位乾在中故曰凝命初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

御案傳于得妾之辭不釋但以從貴之意包之聖言之簡而盡如此

初六于象為鼎足自其應四觀之如鼎之顛趾向上利出其否汗自其承二觀之柔來遇剛則二得之為妾而巽承乾父則初將以其子貴此可无咎傳釋之曰鼎顛趾以就滌未悖乎道也利出否以取新而從貴也○卦爻之象二賢而四不賢初則外應四內承二者也四為鼎口顛趾以出否棄四之不賢也初有

易深卷之六

五十六

巽承乾之象故在二得之為妾而初即可毋以子貴另取此象蓋言愚柔之質處身卑賤能棄不賢而巽志以事賢庶己亦可進于賢亦若鼎既出否乃可取新以從貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

集說胡氏炳文曰鼎諸爻與井相似并以陽剛為乾泉鼎以陽剛為實今按井之剛中主坎為水天一生之所以生物也故井以陽剛為泉鼎之中爻乾兌為金天九成之所以成物也故鼎以陽剛為實

仇公侯好仇之仇五與二正應故代五稱我仇與頤初爻代四稱觀我同疾猶言癖性即就也九二于象為鼎腹秉德剛中則鼎有實與五之虛中下應若謂我仇之巽伏于下秉性有不可召之疾必不我能即也其道甚吉傳釋之曰鼎有實宜慎所之而不輕即也我仇有疾終无枉己從人之尤也○二以剛中在下五以柔中自上應之是五能樂道忘勢養聖賢于下所謂天子友匹夫有謀則就之也若下士與男下女相似六禮不備貞女不行况肯自媒以相即而不慎所之乎故以戒仇有疾不我能即形容二之守道不變塞堅執如癖性所謂古之賢士樂道易深卷之六

五十七

而忘人之勢王公不致敬盡禮則不得即見之乃五所深嘉也蓋二既不變塞則出而事君必能致其貞淑不貳其操故曰終无尤明其有疾之所以吉也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方兩虧悔終吉鼎耳革失其義也

離為雉三至五參兌為澤有雉伏澤中之象雉膏肥則足開張不輕出求食故祭品稱疏趾澤上于天雨象也雉性自愛其毛羽天雨則深藏以避沾濡九三于象亦為鼎腹而與五非正應又參兌之毀折如鼎耳改革莫能舉之則其行塞矣然三剛正

有實象澤中有雉其體膏肥不出求食唯恐天之方兩虧其文采以致悔足以自愛終必獲吉傳釋之曰鼎耳革則有實不能舉失其鼎養之義也○此以三不與五為正應象聖賢之未遇鼎養而足已无求以自愛也初之得妾二之我仇三之雉膏方雨皆不切鼎取義此雜物撰德唯變所適之妙也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

覆公餗信如何也集說王氏弼曰渥沾濡之貌也胡氏瑗曰鼎之實必有齋量不可以盈溢若遇其盈溢則有覆餗之凶君子之人雖有才德亦易深卷之六

五十八

有分量若職事過其才分則有墮官之謗矣蘇氏賦曰鼎之量極于四其上則耳矣受實必有餘量以為溢地也溢則覆矣朱氏震曰其形渥羞報之象易氏被曰四亦鼎腹有實在二陽之上已過于溢而又以陽剛之才下應于初初趾已顛故有折足之象胡氏炳文曰初未有鼎實故因顛趾而出否四已有鼎實故折足而覆餗

御案四之得凶諸家之說備矣蓋三陽為實而四通其盈也盈則有傾覆之象矣又應初為无輔故有折足覆餗之象凡易例九四應初六皆有損而无助大過之不撓乎下解之解而拇皆是也

其形渥從王氏說為是詩曰渥赭渥丹皆以顏貌言之愧生于中則顏發赤也

應初之顛趾為折足當初之出否為履餗公餗猶言官飯渥瀆也餗覆則形瀆汚因兌為澤取象也九四于象當鼎口而德不中正以在高位其象鼎不勝重任而折其足遂至傾覆公餗其形瀆渥于垢汙凶甚矣傳釋之曰覆公餗素所自信者今何如也○四以不中不正近承六五故以象庸才之有玷于鼎食也昔子使漆雕開仕對曰吾斯之未能信蓋士必確有以自信然後仕而受祿為无忝况四居近君之位天祿與共而至于覆餗

易深卷之六

五十九

故以信如何詰之使自省也

六五鼎黃耳金鉉利貞

鼎黃耳中以為實也

黃離之中邑鉉貫耳以舉鼎者也金鉉以應二言之二參乾為金也六五柔中居尊如鼎之黃耳正應剛中如得金鉉此利于貞固而不懈傳釋之曰鼎黃耳中受以為實也○此得中應剛之主爻也五位多貴剛中鼎五獨取柔中上行蓋黃耳虛中正應九二順承上九則金鉉玉鉉无不受因而鼎實无不舉是眾實皆其實故曰中以為實也豈非智不偏察仁不偏愛勇不偏

任而能合天下之智仁勇以為己實者乎
上九鼎玉鉉大吉无不利
玉鉉在上剛柔節也

上象玉鉉者剛居柔則慎密而溫潤柔文剛則文理内含而孚尹旁達故曰剛柔節也上九于象為鼎鉉六五尊而尚之如鼎耳之貫以玉鉉其道大吉行无不利傳釋之曰玉鉉在上言其剛柔相節秉德如玉也○此以五之承上象養聖賢于上位蓋鉉以貫耳鼎實賴之以舉非脆弱之材所能勝任故尚金玉馬六五下應九二如得金鉉而尚未貫于耳故勉以利貞言不可

易深卷之六

六十

養之而不舉也玉鉉在上則既舉而加諸上位矣故曰大吉无不利所以發象辭元亨之意卒成之終也

御案此卦與大有只爭初六一爻耳餘爻皆同也大有之象辭直曰元亨他卦所无也惟鼎亦曰元亨大有上爻曰吉无不利他爻所无也惟鼎上爻亦曰大吉无不利以其皆為尚賢之卦故也上九剛德為賢六五尊而尚之是尚賢也在他卦有此象者如賁大畜頤之類其義皆善其象傳亦多發尚賢養賢之義然以卦義言之則大有與鼎獨為盛也卦義之盛重于此兩爻之相得故吉无不利皆于上爻見之即象所謂元亨者也又易中大

象言天命者亦惟此兩卦一曰順天休命一曰正位凝命書曰天命有德五服五章哉政遐不肖而進賢者天之命也大有以遏惡揚善為順天此則推本于正位凝命所謂君正莫不正者用能協于上下以承天休也

易深卷之七

周易下經

三三震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震亨震來虩虩致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼通也出可以守宗廟社稷以為祭主也

集說胡氏炳文曰震驚百里以震為雷取象不喪匕鬯以長子

主器取象蔡氏清曰震來當震之來時也以心言謂事之可懼而吾懼之其震懼之也虩虩然非震來而後虩虩張氏清曰子

易深卷之七

出者即帝出乎震之謂主者即主器莫若長子之謂

御案震來之義祭氏得之矣

統統顧艮貌啞啞笑語聲百里雷鳴聞百里也匕以載牲體鬯

酒盛于玉瓚因震如仰盂取象其義則言長子主器也出出乎

震也震下震上之卦仍名曰震其辭曰亨震來虩虩笑言啞啞

震驚百里不喪匕鬯傳釋之曰此卦雷以動之而萬物出震故

曰震亨以人身體之當震悚來于心則統統顧艮是恐懼可致

福也有所恐懼則不得其正繼以笑言啞啞如雷之奮而豫後

乃有則而不過也自為雷觀之象其震驚百里則德威所著驚

遠以懾服其心而懼通以大畏其志也白為長子觀之象其體元以出物則可以守宗廟社稷為祭主不喪也○此傳將象辭作四義分疏其以出可守宗廟社稷為祭主指釋不喪也○亦若師以剛中而應指釋丈人吉并以養而不窮指釋元喪无得往來并并也大抵震為長子利建侯家辭已見也豫則百里象其封域也○象其所主守可知已然分觀之為動為雷為長子合體之心常戒懼有則身能宣著德威于是出而長人不喪其所主守理實一貫耳文公易說人常似震來時號號然便能保其安裕笑言啞啞到得震驚百里時也不喪也○此是文

易深卷之七

二

王自解震亨自出可守宗廟以下孔子又自說長子事象辭未有此意信如其說號號是恐笑言是福傳當云震來號號笑言啞啞恐致福也又另發後有則一解不反成剩語乎象意果謂到得震驚百里時也不喪也○而傳但以驚遠懼通釋之全不及不喪之意不又有漏義乎讀者審之于此則知震之為德能震來號號以致福又笑言啞啞以有則此以體之身心而言也震之為象能震驚百里以服遠通而不喪也○此以為祭主此以施于國家而言也至于切己體之各存乎其人耳

游雷震君子以恐懼修省

集說項氏安世曰恐懼修省所謂游也

御案恐懼修省者君子之游雷也非遇雷震而恐懼也須從項氏

此卦游雷沓至震之象也君子觀之以恐懼法夫震惕然修省其身心則邪慝自不容潛伏于隱微矣○恐懼乎其所不聞吾心之存雷也所以修慝而省愆也或謂凡遇恐懼之事當思修省其體認已疎矣郭子和又解為當游雷之時須知恐懼修省推廣以警愚夫愚婦則可豈聖人所以教君子乎

初九震來號號後笑言啞啞吉

震來號號恐致福也笑言啞啞後有則也

易深卷之七

三

初九以剛正主內其動也震來號號後笑言啞啞吉可知已傳釋之曰震來號號恐可致福也笑言啞啞後有則而不過也○此爻剛正居初卦主也震來象剛正之性感于可戒可懼之幾由內而悚動此心悚動即形為戰戰兢兢臨深履薄氣象故號號致福者心常顧畏非幾不能冒貢則有患過之吉无從逆之凶也然一向偏于恐懼則天君不能泰然惟毋固毋我故後笑言啞啞有則者發而中節不偏不倚合天則也爻辭全用象辭惟增一後字指示益覺豁然蓋恐懼即仁心之忱惕其動至直故隱微中小有非幾即顧畏不寧亦若震來乾元以時動于陰

下振幽發滯極鼓盪以出之而陽和之氣由是盎然故擬以後
笑言啞啞也君子以此洗心庶幾震亨者乎

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得
震來厲乘剛也

億度也貝水中介蟲背甲隆起腹下兩開其形如艮二至四參
艮故取貝象二三四其數九故擬以九陵貝玉為寶喪貝失其
寶也雷出地發聲于那入地收聲于酉二為地故擬以七日得
六二以柔順中正參于艮止是止于靜正也而震自下來其動
甚厲設私心億度則將惶惑失守自喪其貝惟躋于九陵之高

易深卷之七

四

廣使來者不能搖撼則勿用馳逐震以時來即以時止七日自
得其常傳釋之曰震來厲二乘剛也○初爻震來是內自戒懼
謹幾于己此爻震來是非常之事猝然臨之故以乘剛指明之
蓋心地本靜正也可懼之事動之則懼心乘之以來迅若雷轟
故厲然此時最不宜私計轉念蓋震來无常心之靜正有主設
億以私心必至惶惑萬念是平居自視了然臨事忽喪其所守
也惟理主其中正心欽于厥止如九陵靜鎮則奮迅以來者勿
用馳逐而有發有收泰然順應自得吾常如七日之不惑其惶
而矣周公跋胡愛尾而赤鳥几几即此可想

六三震蘇蘇震行无眚

震蘇蘇位不當也

蘇蘇甦醒貌雷以動之則蟄蟲昭蘇故謂之驚蟄也皆誤也六
三柔不中正止于險下其象沈迷已久時值雷聲震之醒若蟄
蟲之蘇蘇能由此震懼以行兢兢恐陷庶可无眚傳釋之曰震
乃蘇蘇由素所自處者位不當也○此素行愚柔徵色發聲而
後喻之類也然既蘇之後苟非震行安得无眚

九四震遂泥

震遂泥无光也

易深卷之七

五

御案卦爻震字雖以人心為主然震之本象則雷也凡雷乘陽氣而
動然所乘之氣不同故印子曰水雷玄火雷赫土雷連石雷霹
蓋雷聲有動而不能發達者陷于陰氣也此爻陽動于四陰之
中故有震遂泥之象在人則志氣未能自遂乃因心慮慮之時
也謹按易以類萬物之情者蘇蘇萬物實有此情狀惟聖人格物
致精故觀卦象以類物情因印物象以類人事而明其吉凶所
謂辭文旨遠也即如載鬼一車語極奇險然雜禮方相氏黃金
四目執戈逐疫徧行國中大蜡之祭迎猫迎虎皆是扮為鬼像
故舉國觀之若狂是實有車載鬼之時事也所以聖人見爻象

與之相類因以擬人情當睽異之極疑鬼疑神每似其狀非姑妄言之也豈亦如易林之籠廝踴引人游思于恍惚哉

聖訓特于此爻指出凡主畫數以談易象者可以悟矣

九四居重震之位而參于坎中其象震之虺虺遂陷于泥滯傳釋之曰震遂泥由居不中正本體未光也○此爻與初相反蓋重震而不得其正由心體未光有所恐懼以致陷溺其中不能擺脫故遂泥詩曰矻矻其陰虺虺其雷極合此象

六五震往來厲億无喪有事

震往來厲危行也其事在中大无喪也

易深卷之六

六

六五乘重震之上四陷于後上窮于前其可震懼往來皆厲惟其秉德柔中能凡事德度先幾必无喪乃有事傳釋之曰震往來厲乘危險以行也其德事在于得中大无喪也○此勢處兩難而操心危慮深者二時止于內則不宜德五履險于外則宜用億時位不同故觀象繫辭各指其所之

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

其鄰婚媾以應三擬之前期以事相警告曰戒故曰有言上六柔居柔位以當重震之終內虛極如神氣索索而消沮外動極

如瞻視矍矍而驚顧頽靡若是以征必凶但上出險外而位與

三應是上所震懼不于其躬而于其鄰之陷溺此可无咎由婚媾有言以戒之傳釋之曰震索索由中虛未有得故事至无主也雖凶无咎以其畏鄰婚之來戒也○柔懦之夫胸中无主危懼忽來神喪目呆安能擔當艱鉅故征凶若拯溺乃分災之誼詩曰凡民有喪匍匐救之恤鄰患也目擊其鄰危陷旁觀豈无忱惕之心何況告以瑣尾流離縱力不能救其可哀如充耳乎蓋畏鄰戒者雖非同室之闢而既有戒言未可閉戶也凡春秋書救者多非貶辭玩此爻之義聖人之情不大可見乎

易深卷之七

七

三三 艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

集註程子曰時止則止時行則行時行對時止而言亦止其所也動靜不失其時皆止其所也

御案釋名之下先著此四句亦所以為釋辭之端時止則止則所謂艮其背不獲其身也時行則行則所謂行其庭不見其人也○

朱子語類云艮其止止其所也上句止字便是背字又云艮其背了靜時不獲其身動時不見其人

御案此是以卦體爻位釋卦辭以卦體言陽上陰下止其所也以爻位言陰陽無應不相與也艮其背內兼此二義故其止所者為不獲其身不相與者為不見其人孔氏所謂卦既止而不交爻又峙而不應者極為得之

背身之陰也五臟皆繫于背故背為身心總會處而心位正當總會中象曰艮其背以背為心之所故傳曰艮其止止其所也蓋爻位四為背因取六居四為心之象取其柔正當位象心之易深卷之七

止所靜虛而正也咸取九四艮取六四陽動而陰靜人心動咸而靜止也艮為門戶外門內曰庭四居下艮上艮內故又擬以其庭敵應不相與指釋不獲其身之象也艮下艮上之卦文王繫以辭曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎傳釋之曰卦名艮者止也本時天時觀之以成萬物之終時止則止以成萬物之始時行則行坤戶之翁闢司其啟閉則動靜不失其時剛自柔升萬實有輝則其道光明艮德如此以人身體之艮其背猶曰艮其止言心止其所也由是眾體各止其所不交相引亦若卦之六爻上下敵應不交相與也是以不獲其身之自肆

而後心居之時行若主人行于其庭家眾一體祇承不見其人之殊故无咎也○艮之名義傳文指釋最為精詳蓋艮者坤土之陽性也艮反為震以成始則土膏發而物生震反為艮以成終則土氣升陽止陰而物成故曰成言乎艮在橫圖艮止乃兌說成實于秋也在方位震始而艮終冬春之交成終又成始也在四時春止于辰夏止于未秋止于戌冬止于丑分于四季也是以時止則時行不止則不能行此艮所以為止也象辭教人律之以身若小體之在身交物則引惟艮其背則心止其所而大者先立由是小者不能奪如六爻之敵應不相與是謂不易深卷之七

獲其身此時止則止也由是四體順命從心所欲不言而喻是謂行其庭不見其人此時行則行也不能時止安能時行然使其竟止不行則塊然一物耳惡足語于動靜不失其時其道光明哉程傳謂艮其背者止于所不見則无欲以亂其心此即老子不見可欲使心不亂之旨惟朱子以為萬變皆在人其實无一事見理獨精蓋心止其所則主靜立極眾體皆止其所雖非禮紛交于前而不引矣何亂之有或疑不見其人字何所指實曰其庭其人即承其身言之雖是比象實有至理蓋耳目手足之在身各為一官猶之各一人也而皆統于心觀官猶之庭

內之人聽命于家長也。心既止，所身不獲自肆，則其時行于庭，視聽持行從心所欲，原屬一體，不言自喻，是謂不見其人，設心不安，止身獲自肆，則其交物即引紛然，四出无異人，各為謀矣。又其甚者，心不在焉，視而不見，聽而不聞，更无異外來之人，休戚不相關矣。先儒以不獲其身為內不見己，不見其人為外不見人，兩平分說，則行其庭三字似可刪去矣。

兼山艮君子以思不出其位

御案思不出位，諸家皆作思欲不出其位，思字不甚重，今觀成卦云貞吉悔亡，憧憧往來，朋從爾思，而夫子以何思何慮明之，則此易深卷之七

十

思字蓋不可畧，雜擾之思動于欲者也。通微之思潛于理者也。大學云安而後能慮，蓋思不出位之說也。

此卦兼山，壘峙次第，敦止艮之象也。君子觀之以所思必欽，厥止隨身所處而不出其素位焉。

初六艮其趾，无咎利永貞。艮其趾，未失正也。

初六在下，柔居剛位，如趾欲行而敵應四之靜正，以艮其趾，此可无咎。惟利永守，其貞傳釋之曰：艮其趾，則行不妄發，未至失正也。丁艮趾之義，實言之，即足容重也。以象推之，凡有所行未

得其正必止之，于初猶言跬步不妄動也。永貞者，時无久暫而不少渝，事无大小而毋少忽也。

六二艮其腓，不拯其隨，其心不快。不拯其隨，未退聽也。

隨即指腓而言。詩曰：君子所依，小人所腓。言君子依戎車以集，事士卒隨其進止，如腓之隨趾也。六二柔順中正，靜止下體，如艮其腓，但腓本隨趾以動，不及趾以拯其隨，其止靜之心不能以自快。傳釋之曰：心不拯其隨，腓未能退聽也。目善色耳善聲，口善味鼻善臭，四肢善動，其交物則引皆隨之類也。夫腓豈

易深卷之七

十一

不快，安靜哉。趾聽于心，腓又聽于趾，心動欲行，趾即應之以舉，腓欲不隨，不可得已。即如口已倦而心好言，雖齶焦舌做口不能辭其痒，自己倦而心喜視，雖光昏睫憊目不能卻其勞，然則何以拯之？非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動，則天君艮背而百體退聽，時止時行，永安動靜之貞矣。

九三艮其限，其黃厲薰心。艮其限，危薰心也。

艮為門闕，參攷為水，故擬以限。蓋人之有腰乃身之中關，陰陽出入時其闕猶門限也。故坎宮含聚元氣臟腑之精，引注于

限為闔會之所左右開闔與心火相交馬列分列也周禮稻人以列舍水言作町畦使水各止舍也膺夾脊肉一稱彌縫肉積續骨節脈絡由是上下也薰心三參震為木木鬱則火生也九三居下體之上如人身中闔之限而過剛不中是艮其限而強閉之因之舍列其膺脈氣不能上下流通其膺將至薰心傳釋之曰艮其限則氣鬱不行危必薰心也○此形容強止之害若克欲怨欲不行之類觸類而長之亦若道以政齊以刑民免元恥之類蓋心身之君也心清則欲寡君正則民安凡人身嗜欲之性皆生生之氣道心不能安之而但勉強抑塞欲鬱不遂則

易深卷之七

十二

脈絡之氣阻而水火不濟之疾生所謂厲薰心也聖人觀象顯教可以養身心因可引而伸之旁通于萬事矣

六四艮其身无咎

艮其身止諸躬也

六四進居限上背之位心之所也柔居柔則止靜而中常虛居既正則无邪而欲汝止本此艮其身可无咎矣傳釋之曰艮其身由心止諸躬而不外馳也○此艮其背不獲其身之主爻止諸躬即艮其背言心常在腔子裏存而不放故能艮其身也
六五艮其輔言有序悔亡

艮其輔以中正也

本義正字義字叶韻可見今從之卦體三至上震艮相錯有頤之象六五以柔中承上之時止如艮其輔口容常靜由是時然後言必能有序不煩諸悔皆亡矣傳釋之曰艮其輔以其得中非不言也

上九敦艮吉

敦艮之吉以厚終也

御案艮者萬物之所成終而所成始故于上言厚終凡人心惟志其養之不厚不惠其發之不光水蓄則彌盛火宿則彌壯厚其

易深卷之七

十三

終則萬事皆由此始

上九之象止所不遷敦崇于艮吉可知矣傳釋之曰敦艮之吉以篤厚成終也○震起也萬物之所從出也故初九為主震之反為艮止也萬物之所成終而所成始也故上九為主

三三艮下

漸女歸吉利貞

漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

集說梁氏寅曰卦自二至五陰陽各得正位此所以進而有功

也進得位以位言進以正以道言

御案梁氏之說得之蓋進以位以卦位言進以正以人事言在卦為

得位者在人事即是得正也正邪亦只是申有功之意易卦中

四爻得位者既濟曰定也家人曰正家而天下定矣蹇漸皆曰

以正邪也蓋董子正朝廷以百官正百官以正萬民之意也又

案剛得中止而巽又就中四爻內特舉九五與卦德申女歸利貞

之義與節卦說以行險當位中正同

漸進以序也艮下巽上之卦稱名曰漸其辭曰女歸吉利貞傳

釋之曰此卦之象其漸次之進也以人事觀之艮為少男二至

易深卷七七

十四

四參坎為中男三綜四象震為長男是長男在前中男次之少

男又次之而三男有序四綜三象兌為少女三至五參離為中

女巽為長女是長女在前中女次之少女又次之而三女有序

又以三男下于三女是女歸待男行故吉也其進得少長之位

則昏姻各及其時往必有功也且進以男女之正則風化始于

閨門可以正邦故曰利貞也本天時觀之其漸進之主位以九

五剛巽得中也蓋止則陽含土中而巽以齊之則柔順乎剛所

以鼓動萬物漸進不窮也○八卦以柔順剛惟巽與艮兩卦合

體惟巽與漸然巽之時義主艮止其德巽而止秋閉也漸之時

義主齊巽其德止而巽夏啟也陰之承陽時行始于齊巽而純
陽值月以主之故傳指明其位剛得中擊爻辭之綱也

山上有木漸君子以居賢德善俗

御案地中生木始生之木也山上有木高大之木也凡木於生枝條

驟長且異而夕不同及既高大則自拱把而合抱自換手而干

霄必須踰年積歲此升與漸之義所以異也居德善俗皆須以

漸又居賢德然後可以善俗亦漸之意也

此卦山上有木繼長增高漸之象也君子觀之以居身于賢德

則積累以上達居宅于善俗則漸摩以增美矣○人有小善偏

易深卷七七

十五

長亦德也然非德之賢者賢德配善俗為言居是邦也事賢友

仁居賢德也里仁為美擇而處之之居善俗也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

小子之厲義无咎也

鴻隨陽之鳥日南則南日北則北其羣飛有序初至五以離乘

艮日行北陸故鴻漸之序由干磐以及陸水陸遠象其隨陽北

進去水澤而向高空也干水涯也艮少男而初最卑故曰小子

四參離火于五事為言初與敵應故曰有言初六自下始進參

坎在前如鴻之漸次于干小子臨險其幾甚厲而時止則止外

人節有言已可无咎傳釋之曰小子之厲義當時止无不進之咎也○小子之厲如幼不服役則從政非其時弱不勝任則投艱非其才卑不在位則濟險非其職當此時止處不失義何恤于外人之言昔子皮使尹何為邑子產譏之子路使子羔為宰孔子責之意正似此范文正作秀才時便以天下為己任尚志也非處事外而干進也由斯觀之或以小子往任涉川或以涉川輕任小子其于漸之為義不已味乎

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

飲食衎衎不素飽也

易深卷之七

十六

御案六爻以鴻取進象自水涯以至山上自遠而近自下而高也于為最遠是士之將進而不苟于進者故在詩曰置之河之干兮彼君子兮不素餐兮二雖近為時用漸于磐矣而不忘不素餐之義所謂遠不變塞者也

二以艮參坎山水之交也艮為石故曰于磐水邊石也六二近承艮剛如鴻之漸次于磐亦集爻止而以柔中上應剛中則如水草之涓雖雄倡和飲之食之衎衎和樂以交其志吉可知已傳釋之曰飲食衎衎由其同心漸進不素飽也○柔中不惠其踪進然使其次第无所施行但以養進養高將以浮沈素飽能

如二之應五庶可不負飲食矣是故重祿勸士必三載考績黜陟幽明百工居肆必日省月試餼廩稱事士庶羣居必戒夫飽食終日無所用心豈以于磐為養安之所乎

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

陸水旁高平之地也醜類也九三主乎成物而其進不中如鴻漸于陸離其水次其象綜震木則已卸氣于巽如夫方外征不即來復无由交之以成始綜兌金則方受胎于巽如婦方有孕不即生育无由止之以成終其象凶矣唯其剛正主內利止惠

易深卷之七

十七

以禦寇傳釋之曰夫征不復陽既離其羣類也婦孕不育先時求成失其漸之道也利用禦寇順時以相保也○艮土陰中之陽也成始以震木剋土為夫成終以兌金說成為婦禦寇者陽含土中止禦陰慝也夫終始萬物莫感于艮然進不得乎時之中以己從人既不諧所願以人從己亦不遂于成唯可順時守正遠害以相保而人事不從可類推乎

六四鴻漸于木或得其桷无咎

或得其桷順以巽也

御案六四亦无應者也然六四承九五例皆吉者以陰承陽合于女

歸之義矣。順以事上高而不危，故有集木得桷之象。

巽為木平柯之不上，疎者為桷象。其柔伏也。六四以巽陰上進，如鴻漸于木，非其所安，而柔居柔位，如或得其桷，可以无咎。傳釋之曰：或得其桷，順剛以巽五也。柔雖進，得其時位，必順乎剛。故傳曰：其位剛得中也。張曲江感遇詩曰：孤鴻海上來，池潢不敢顧。矯矯木巖，得无金丸懼，頗似爻意。

九五鴻漸于陵，婦三歲不孕，終莫之勝吉。終莫之勝，吉得所願也。

巽為高，為長，長阜隆高曰陵。九五剛巽乎中正，如鴻漸于陵，漫易深卷之七

十八

高浸長六二應之火水交錯而未濟，如娶婦三歲尚不叶孕，然其正應相得，終莫之勝，可謂吉矣。傳釋之曰：終莫之勝，吉陰陽合志得所願也。巽之齊物，繼長增高，故象鴻漸于陵，齊物之時，水未胎于火，王物未實于陰，生故象婦三歲不孕。然天地正應，則漸進循其序，互根有其時，誰能勝其所願，設昔者所進，今日不知其亡，无異三歲不孕，即休婦別娶，豈漸之道哉。

上九鴻漸于陸，其羽可用為儀，吉。其羽可用為儀，言不可亂也。陸，胡安定謂當作遠雲路也。程傳本義皆從之。今按進乎高陵

之上為大空雲路之象也。儀，會經所謂鴻儀，取其羣飛有行列也。上九漸進之極，如鴻之御風高騫，漸于雲遠，肅肅其羽行，列深齊，可用為人事之儀，則吉之至矣。傳釋之曰：其羽可用為儀，吉有序，不可亂也。此終進以位進以正之旨也。夫梯有別長，幼有序，推之位有等級，誼有隆殺，事有先後，能如鴻羽之行，列不可亂，則其儀不忒，可以正邦矣。

三三震上

歸妹征凶，无攸利。

歸妹，天地之大義也。天地不交而萬物不興，歸妹人之終始也。說易深卷之七

十九

以動所歸，妹也。征凶，位不當也。无攸利，柔乘剛也。集說項氏安世曰：有男女，然後有夫婦。天地之大義也。有夫婦，然後有父子人之終始也。

御案將言歸妹之凶，而先言其本天地之大義，猶始言柔遇剛之失，而又推本于天地相遇之正也。由此言之，陰陽原不可以相无，而惟當慎之，始以防其微者是易之道也。又

案中四爻皆失正位者，除未濟外，惟睽解及此卦而家人睽漸歸妹，皆言男女之道也。家人以得位而正，故睽以失位而乖，漸以得位而吉，故歸妹以失位而凶也。他卦有柔乘剛而義與歸妹

不同者義與卦變

兌下震上之卦稱名曰歸妹其辭曰征凶无攸利傳釋之曰卦名歸妹者本天時觀之雷動澤降細緼化醇天地訢合之大義也設天地不交而萬物不興矣以人事觀之歸妹者其象三女以序從三男是仲春合男女以興嗣續人道之終始也卦名取象如此若自卦德觀之由說以動性不貞靜者所歸之妹也征凶者中四爻坎離交而剛柔失位不得其當非好合之正也无攸利者內外兩體以柔乘剛是夫從婦小加大非宜其室家之道也○歸妹猶曰嫁女以成昏言之妹者年少之通稱與詩稱

易深卷之七

二十

季女同蓋此卦即漸之反體三女從三男既嫁從夫女之終也其征凶无攸利由所歸之妹德性不貞故即象示戒傳文指釋甚明也八卦以柔乘剛惟兌與震兩卦合體惟隨與歸妹然隨之時義隨陽陰故也歸妹而柔乘剛則失道甚矣大抵歸妹昏成故无勿用取之戒昏禮出乎大門而先以男帥女故无女求男之戒匹配之道男長于女古所常有即老夫女妻過時相與亦无不利設指少女從長男為不正則漸之少男求長女亦可醜也何以稱女歸吉乎蓋歸妹人之終始也然所歸之妹性不貞靜若周昭后衛南子魯文姜漢吕后晉賈后唐韋后之類史

冊所載禍不勝言不幸取此者必正身心以刑之肅閭政以閉頑不可化則以禮出之如暍就其說以動而行必致凶于而家害于而國故曰征凶无攸利其垂戒深切矣

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

此卦澤上有雷細緼化醇歸妹之象也君子觀之以永思其終知不正始之必敝而不以害陰陽之和焉○澤雨澤也古以雨水為二月節自啟蟄之後凍解而雨水則雷氣細緼萬化物醇故震為元黃象其氣細緼交密而雜揉也記稱雷發聲有不戒其容止者生子不備可與此參看

易深卷之七

二十一

初九歸妹以娣跛能履征吉

歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

御案初在下娣之象凡女之歸不待六禮備者為失禮惟娣可以從歸而不嫌于失禮少長非偶者為失時惟娣可以待年而不嫌于失時是卦義雖凶而于初則无嫌故變征凶而為征吉也

兌為妾為跛折初居下體故象跛履躡隨也初九居卑往承九二如歸妹而以娣從行其同德相從又如跛者步雖不平能躡履以隨之其征必吉傳釋之曰歸妹以娣有嫡必有廢以恆禮也跛能履吉妾從嫡分相承也○尊卑之定分莫大于君臣

而外官九品內官九御又有正必有佐所以辨貴賤昭名分也
人能知其以恆相承則能安于夙夜在公實命不同之義而嫉
怨犯分之禍不作矣征吉所以異于征凶也

九二眇能視利幽人之貞

利幽人之貞未變常也

二至四參離為目在兌為毀折故象眇處澤中故象幽人九二
剛中在上下應柔中其象賢女屈于下察如眇雖能視不能正
視利在守幽人之貞傳釋之曰利幽人之貞二能說以利貞未
變自守之常也○賢而在下位能安命不怨又中立不倚方是

易深義之七

二十二

幽人之貞言其不變塞也衛莊姜送歸妾曰仲氏任只其心塞
淵終溫且惠淑慎其身庶幾幽人之貞與先儒謂二以賢女而
配不良竊謂五德柔中非不良之象若以柔居剛為不正則二
之剛居柔亦不正未可謂二賢而五不良也蓋二五同秉中德
同時歸妹而位之上下懸殊二能安守幽貞故賢耳臧文仲為
相柳下惠為士師而直道事人阨窮不閉殆其似之

六三歸妹以須反歸以梯

歸妹以須未當也

集說陸氏希聲曰在天文織女為貴須女為賤

御案須當從本義賤女之解為是三不中正而无應故取象于女之
賤者人不之取但反歸而為梯也

須賤女之稱反歸出之也觸讐稱趙太后愛女祝勿使反是也
六三德不中正主平柔說其以柔乘二之剛如歸妹而以須冒
行其以說承四之動如見棄反歸又屈身以為梯傳釋之曰歸
妹以須猶語稱婢作夫人也蓋九二以內卦之主而三以柔乘之
是其始嫁以賤胃良既出身不正及見棄反歸又往承四之剛
動從之以為梯則失節而甘心苟賤矣

易深義之七

二十三

九四歸妹愆期遲歸有時

愆期之至志有待而行也

九四在震為仲春乘兌為正秋春往秋來如歸妹愆期而以剛
居柔以靜鎮動自安遲歸之有時傳釋之曰愆期之志未得正
應有待良聘而行也○詩曰豈不夙夜謂行多露又曰招招舟
子人涉卬否卬須我友孔子曰沽之哉我待賈者也孟子曰古
之人未嘗不欲仕又惡不由其道皆此爻之意

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

君嫡也指五而言梯媵也指二而言二至四參離文明麗飾之象故擬以袂兌參離象日入正西震參坎象月出正東故擬以月幾望震長子侯氏也六五居尊乘剛象帝乙歸妹于侯氏二自下應之乃其梯也是其君之袂乘朱明之正色用后服以自尊不如其梯之袂參四成離從夫家之制為良但六五之象如月出幾望甫盈即虧不敢久抗可謂吉矣傳釋之曰帝乙歸妹服飾不繁其夫不如其梯之袂良也唯其位在得中以貴服有行非挾責也○女之事夫不可以有挾苟有所挾豈惟貴哉有才則挾才有寵則挾寵而踰分驕佚之志日滋矣五雖尊貴之易深卷之七

二十四

女以柔乘剛而東德中順故有月望自虧之吉也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利
上六无實承虛筐也

震有筐象實若邊實豆實之類羊兌象也士女夫婦之稱與鄭難鳴之詩同上六當歸妹之終相夫奉祀之時也而柔居柔以動如女承筐以薦而无實則豆籩不能供三為應爻在兌為羊而參離之乾稿如士刲羊而无血則牲殺不能告无所利之傳釋之曰筐以盛實上六无實是承虛筐以誣其祖也○此以失婦職廢光祀終象辭无攸利之旨也

三三離下
震上

豐亨王假之勿憂宜日中

豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎况于鬼神乎假至也離下震上之卦稱名曰豐其辭曰亨王假之勿憂宜日中傳釋之曰卦名豐者大也此卦離為日震為東方日出正東百為乘明發以動作故豐也王假之言帝出震以乘離如王者嚮明敷治則萬物之豐亨力能至之尚其德位之大也勿憂宜日中言勿憂所任之大宜明作有為如日方中之照天下也試

易深卷之七

二十五

觀日中則昃月盈則食是天地盈虛且與時消息而況于人之年力能有感无衰乎况于鬼神之奉行時令能有神无屈乎○天地之感德日新大業富有鼓萬物而不與聖人同憂者也然而參贊化育躋民物于豐亨非王者不能至之比卦明以動則有其德帝出乎震南面而立則有其位日出正東長日方來則有其時故勉以及時有為蓋人之年力有感必有衰鬼神之時運有伸必有屈得時者昌失時者亡勿憂猶曰時至勿疑耳其六爻發揮旁通曲暢大指不越乎此故傳特舉天地盈虛與時消息之理挈其綱要以示焉

雷電皆至豐君子以折獄致刑

致如致仕之致納致之也春分雷乃發聲又一候始電此卦雷電皆至陽氣浸盛豐之象也君子觀其發滯宣幽以折其獄者之未判者而不滯致其刑之未施者而弗幽所以順陽德之好生也○獄則迅為剝斷刑則枯免發落即月令仲春命有司省園囿去桎梏毋肆掠止訟獄之義與今農忙停訟盛暑減刑皆順時施仁之道也舊解致刑為威斷失其時義矣

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

雖旬无咎過旬災也

易深卷之七

二十六

配主六二也十日曰旬于節氣為兩候于天幹為一周故蓋日者旬內為近日離為日故以日幹言之初九以剛正近比六二遇其配主陰陽合德從茲鼓物于豐亨雖期以旬日必可无咎唯奮往則德業日新而有尚傳釋之曰雖旬无咎過旬則不應候為災也○二至上為雷為風而二居地道初以陽明至干內象地之含陽光大故曰遇其配主地載神氣則風霆流形庶物露生應候而變化其可過旬哉故主輔道合宜日夜孜孜時哉不可失也詩云女曰雞鳴士曰昧旦子與視夜明星有爛將翱將翔弋鳧與雁恍惚此文之意象

六二豐其沛日中見斗往得疑疾有孚發若吉

有孚發若信以發志也

鄧覆蔽周匝之意言生氣充塞若遮天蓋地張子所謂游氣紛擾又謂其氣坎然太虛升降飛揚未嘗止息易所謂絪縕莊子所謂生物以息相吹野馬者也震有斗象斗居陰播陽一北而萬物虛一南而萬物盈故夏豐冬耗隨斗轉徙此文以仲春日中斗向南擬之也二至四參巽為進退不果故曰往得疑疾六二以擊之柔中居地上含萬物而化光俯察品彙則生氣滿盈如豐其鄧仰觀天象則仲春日中見斗向南雖往參巽之不果

易深卷之七

二十七

似得疑疾而初剛有孚明作如發若吉之至矣傳釋之曰有孚發若信以發其不果之志也○无成之義不敢專遂故往得疑疾任賢之道推心置腹故有孚發若九二豐其沛日中見沫折其右肱无咎豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也三至上互雷動澤降之象沛雨驟至也沫與沫同水面浮泡也右肱指上六而言陽左陰右也九三行事過剛不中如豐其雷雨之沛然不至春日方中驟見水沫之浮起加以外應窮陰不足輔助如作事之折其右肱唯其志剛明有為亦可无咎傳釋

之曰豐其沛欲遠无序不可大事也折其右肱孤掌難鳴終不可用也○過旬則曠日損功豐沛則又進銳退速故年力雖當日中業薄僅同浮沫况右肱折則獨力无助自古成豐功者必不若是然其賢于飽食終日无所用心者遠矣故无咎

九四豐其節日中見斗過其夷主吉

豐其節位不當也日中見斗幽不明也過其夷主吉行也夷厥民夷之夷秋物氣平也南明北幽斗北故幽不明九四居外震參兌中其象東作己屈西成雷隱澤中陰威揜陽如豐其節由是物氣虛消仲秋日中見斗向北唯其近比六五過其夷

易深義上七

二十八

平萬物之主收斂豐功可謂吉矣傳釋之曰豐其節陽為陰稱位不當也日中見斗向幽則物不明于相見也過其夷主吉時行也○二豐節陽鼓陰以發育生氣之綱紐也四豐節陰揜陽以肅斂殺氣之慘悽也故一氣之所摩盪而萬物感春氣則欣感秋氣則感天地盈虛與時消息也有必成有舒必做過其夷主所以吉也春華如博文秋實如約禮其聚為有象二五之真精存焉至于窮陰慘闇委形遺蛻乃真精之糟粕耳

六五來章有慶譽吉

六五之吉有慮也

六五以柔中參兌來于天位告品物之成章因之袞顯豐功以有慮譽吉可知已傳釋之曰六五之吉代終有慮也○天陽下降萬物發生故初為明以動之主而二為之配地道光也五乃天位故兌說居之為來章言章之時發者來告成章以承應譽因兌口取義其實夷主即配主之代有終也

上六豐其屋節其家闕其戶闕其無人三歲不覲凶

豐其屋天際翔也闕其戶闕其無人自藏也

屋故國之社屋之使天陽不入象陰氣閉塞也節家無人老陰闕戶萬物皆消也萬物相見乎離上雖與三應窮陰凝閉于外

易深義上七

二十九

往而不來故曰三歲不覲上六以陰居陰閉塞如豐其屋天陽不得入以致氣閉物消節其家闕其戶闕其無人從此三歲不覲陽明凶甚矣傳釋之曰豐其屋則陽升天際如鳥高翔也闕其戶闕其無人陰自節藏如作阱自陷也○否則諸卦聖人既致其扶陽抑陰之意而于豐終復諄諄者誠以豐亨既成民物恬熙設不幸邪惡肆毒使善良剝殺民物凋殘則國空虛矣其先豐屋以拒天陽豈知天氣上升知幾引退如鳥高翔而人之云亡邦國殄瘁遂至戶寂無人則節家之禍自作仍自當之三歲不覲猶曰長夜漫漫何時旦也其垂戒深切矣夫豐宜日中

不宜日昃則其始盛終衰亦由氣化為之然而始于遇配主終于闕戶無人則人事之得失指告致為明切矣在昔禹興而益相之湯興而尹佐之文武興而周召輔之凡此皆明以動者而无他道焉遇其配主雖旬无咎往有尚而已而傳更申之曰過旬災也言其君咨臣警維日不足猶恐失之也及至日喪于桀命訖于紂道傷于厲幽皆所謂三歲不覲者而无他故焉豐其屋節其家闕其戶闕其无人而已而傳更申之曰自藏也言其君荒臣怠自作孽不可活也夫易彰往而察來由三代以博觀廿一史其廢興存亡之大端殆不越卦辭所指告然則人亡政

易深卷之七

五十

熄以召禍敗豈得妻咎于氣化與

三三

艮下
離上

旅小亨旅貞吉

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

旅之時義大矣哉

御案處旅之道審幾度勢資于明也待人接物亦資于明也然明不

可以獨用故必以止靜為本而明麗焉與晉睽之至于順說者

同謹按指示旅貞吉之旨致為精切

日向南以退則萬物皆入向北以進則萬物皆出故其進乃出

易深卷之七

三十一

而向外順行也艮下離上之卦稱名曰旅其辭曰小亨旅貞吉傳釋之曰卦名旅辭曰小亨者此卦離柔得天極之中道乎外而順乎艮剛以止猶之旅人出行其往有方止于其次而感麗乎明又如旅人之明快事畢事畢言旋其來有期是以往來之交陽感合乎陰小得亨通人之處旅其貞若是吉之道也旅之因時取義其類大矣哉○日之宿躔古稱次舍以其行度往不滯來不羈南至巽則陽生以育物北至艮則陰生以成物與旅人行事相類也此卦以離乘艮大明北至故稱曰旅北至日極長故曰止而麗乎明中爻參契象北至一陰生故小亨非謂旅

之小事可亨也旅貞吉此言人之處旅能如卦德之貞則吉故

重言旅以著之大抵旅之時義所該甚廣即如登仕路者赴任

有時去任有時官闕閑人如傳舍惟素位盡職毋素飽德職乃

為貞吉由此引伸豈但客塗羈旅乎

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

此卦山上有火晷景過而不留旅之象也君子觀之以明照如火慎重如山用決乎刑而不使淹留于獄體旅人之情以治獄

而獄无羈人矣○旅人之情最以久留為苦况獄中之繫囚乎此聖人教觀象者以推己之方也

初六旅瑣瑣斯其所取災

旅瑣瑣志窮災也

瑣瑣細碎貌初六以柔居剛既不安靜止于最下又不發行其象在旅瑣瑣若斯處即其安身之所必至取災傳釋之曰旅瑣瑣其志窮于得所故災也○物各有所旅非其所以其送往迎來與眾共之也瑣瑣者所需不厭瀆所欲必求全安旅如家若无去志是志之窮即災之招自取之也即如皇華出使靡及不懷而接應苛細流連醑酢而如忘反命此之類也

六二旅即次懷其資得童僕貞

易深卷之七

三十二

得童僕貞終无尤也

御案二得位得中故曰即次懷資與九四之旅于處得其資者其矣下有初六比之故曰得童僕與九三之喪其童僕者異矣次旅舍也資食用所資給也艮為少男為闈寺故初象童僕六二當艮門之中參巽以入有旅人即次時止之象其柔中居地上陰生致養如自懷其資足以供給初止于門下以承之又如司闈得童僕之忠貞傳釋之曰得童僕貞終无背主之尤也○此即象所謂小亨而擬諸形容也得童僕貞與遊三之畜臣妾吉皆因艮參巽取義蓋待之以巽入而時止則彼亦巽而止止

而巽僕妾得此可謂貞矣故觀象玩辭而悟畜僕之道焉

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

集說丘氏富國曰九三爻辭全與二反二即次而三焚二得童僕而三喪二之貞无尤而三之貞則厲者二柔順得中三過剛不中故也過剛豈處旅之道哉

御案三得位故亦有即次象以其過剛故焚之也六爻惟二三言次

得位故也謹按得位故貞過剛故厲

九三過剛不中則不安于時止外參兌說以交五而火延于山

易深卷之七

三十三

如旅焚其次內乘巽入以比二而柔初于下如喪其童僕居雖貞而必厲傳釋之曰旅焚其次豈惟次之傷哉旅人亦以此傷矣以泛泛旅人與下其親比疏比誰能事之其義喪也○三為時止時行之主故曰其次初居艮體以剛為主故曰其童僕未嘗不貞然以過剛之才行不中道交五以口說而次為之焚比二之巽入而貞僕為之喪是其焚也由于引火自焚其喪也由于知得不知喪居貞而不安于貞能勿危與

九四旅于處得其資斧我心不快

旅于處未得位也得其資斧心未快也

離為戈兵故曰芥九四居外上麗六五如不即次而旅于寄處
柔能致養則得其資以相給火有明威則得其芥以相衛惟是
託身旅寄反諸我心終屬不快傳釋之曰旅于處未得正位也
雖得其資養尊養之而弗用心未快也○孔子有公養之仕孟
子居客卿之位其旅于處者與或立人之本朝而道不行或寄
食于侯門而志未得皆其象與觸類而長之求仁者日月至焉
雖有所得未得安宅而居之以自憐先儒擬以外賓亦其類與
故隨事引伸存乎人然必不迷其本乃可旁通無礙耳

六五射雉一矢亡終以譽命

易深卷之七

三十四

終終以譽命上達也

御案五在旅卦不取君義程傳之說是也古者士大夫出疆則以贊
行而士執雉以相見射雉而得是進身而有階之象也信于友
則有譽獲乎上則有命又

案六五有位上九无位不必以六五為上九所尊顯也蓋居高位
便是上達爾此文雖不以君位言而亦主于大夫士之職費而
獲乎名位者故曰上達言其地望已高也謹按五為天位而地
望高者亦附于天如侍臣鶴立通明殿即上達之象
六五在離為雉為目火澤相錯為弧矢為毀折其象射雉澤中

明目命以一矢亡之由是材藝著聞終以起譽而承爵命傳
釋之曰終以譽命言其旅于天位象上命達之也○古以鄉三
物取士射亦六藝之一也觀國之光實至則有譽而命達此柔
得中而麗乎明之主爻旅之貞吉斯為最焉柔爻當天位有取
人臣朝見承恩為義者在升曰升階在豐曰來章有應譽在旅
曰終以譽命與晉之康侯錫馬同象也射者正己而後發射雉
一矢亡言其舍拔則獲乃明麗得中之形容耳本義以為雖不
无亡矢之費而所喪不多終有譽命則義與枉尺直尋相似畏
己所有以邀譽命何異于詭遇獲禽號稱良工哉

易深卷之七

三十五

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

以旅在工其義焚也喪牛于易終莫之聞也
離為雉于木為科上稿故象鳥巢下乘兌口說而毀折故擬以
先笑後號咷離火柔中能畜牝牛陽亢在上故象喪牛言失其
中順也易陰陽交易陽亢則陰生也上九以剛不中正居炎上
之極木稿中空下乘毀折如鳥焚其棲託之巢旅人值此先以
附高而笑如鳥譁噪後以毀巢而號咷如鳥哀鳴此由高亢失
其中順不足交際于上下如喪牛于交易山甚矣傳釋之曰以
旅趨炎在上其義焚也喪牛于易中順既失終身莫之聞達也

○旅之貞吉柔得中而順乎剛也三雖過剛不中猶得其正上處矣極中正俱失故焚巢之无所歸甚于焚次喪牛之終莫聞甚于喪僕即如柳宗元劉禹錫之附王叔文史稱其汲汲如狂互相推獎憫然自得而旋遭放逐一跌不起豈非斯文之類與然則游宦羈臣聊借一枝而以旅在上者觀象玩辭能勿悚然與是故觀遠臣以其所主觀近臣以其所為主

易深卷之八

三三

易深卷之八

三三 巽上

巽小亨利有攸往利見大人

重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

集說石氏介曰巽者齊也齊者申之以命命朱氏震曰巽為風風者天之號令也故巽為命內巽者命之始外巽者申前之命也朱子語類云丁寧反復便是申命

御茶頌發號令以象天之風聲是已然須知巽者入也王者欲知民易深卷之八

之休戚事之利弊則必親清問于下而察之周告誠于上而行之切此其所以申命也蓋始則入民情之隱而散其不善者終則入人心之深而動其善者

巽下巽上之卦稱名曰巽其辭曰小亨利有攸往利見大人傳釋之曰此卦之象以為風觀之司天之號令重巽習習以申命自齊物東南觀之剛巽乎中正以東命而齊物之志行其柔皆順乎剛而巽入之是以深齊萬物小德亨通由是自南徂西則利有攸往由伏而見則利見大人○巽者委婉細入之義風之噬物委婉方能細入細入方能深齊猶人之細心委曲入理者

協元

方能在在周莫不勻稱也按巽伏兌見雖屬陰卦皆以剛中為君而分方之時位不同兌之陰見于外是欲剛實于中其說以利貞即乾之利貞各正性命而陰代有終也巽則陰伏于下而柔順乎剛故彖曰小亨言陰之承陽志行而得亨也蓋巽之方位在東南而乾主月令故曰剛巽乎中正即漸傳之其位剛得中也必曰剛巽者純陽之氣至大至剛而巽崇坤元能入而和融之首夏之氣所以清和也柔皆順乎剛者坤之承天時行始于齊巽即子所謂長女代母也利有攸往者由是南征則相見乎離說言乎兌中四爻錯離兌是其象也金生于巽至巽伏

易深卷之八

二

反為兌見則乾君戰以克之而知大始故曰利見大人觀乾為巽之對方可見也若以人道擬之聖人之心至誠無息則全體皆乾而況應曲當則巽以行權非剛巽乎中正而志行者乎其由一實而萬分非柔皆順剛而利有攸往者乎然而是萬為一即利見大人也君子法之義以為質則剛巽乎中正矣禮行之巽出之信成之則柔皆順剛而攸往利矣積精義利用以幾窮神達化則大人見矣

隨風巽君子以申命行事

此卦上下隨風委婉善入巽之象也君子觀之以申明其命乃

發于行事○人情易惑而難曉好逸而惡勞是以君子將有行也先申其命敷心腹腎腸以告之至於再至於三使之曉然于當行之故而後行事則眾志不惑眾力樂趨其事无不戒矣故不戒視成慢令致期非所以行事也申命以大君為主然凡有布命承行之責者均宜體之不得但以張示了事也

初六進退利武人之貞

進退志疑也利武人之貞志治也

初六柔伏于下有將進行姑退息之象惟其柔順乎剛利用武人承命勇往之貞傳釋之曰進退由于初心不果其志疑也利

易深卷之八

三

武人之貞順剛不二其志治也○巽為進退陰柔之質性也利武人之貞猶之求也退故進之也蓋三軍聽命于主帥號令既申有進无退有死无二此武人之貞也豈皆出于性生哉軍令戒嚴義憤激發亦若陰柔為陽剛之鼓動故小雅遣戍役之所詩曰王事靡盬憂心孔疚我行不來激以義也大抵柔非巽不能順剛然惟順剛故能治其志蓋志治則前志疑則却任其將前且却命將壅滯不行安能望其有齊物之功哉

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

紛若之言得中也

三至五參離空中大腹有林之象二在其下故羨巽在林下象明有所蔽也離為龜史用以卜二至四參兌為巫九二剛巽乎中而未得其正失其所處之安如巽在林下明不能見惟其往承離明如用史以下所疑參乎兌說如用巫以讓其災兩者並用一時紛若其道吉而无咎傳釋之曰紛若之吉剛得中以主之非紛擾也○林身所安也巽在林下由于明有所蔽而失其所安耳用史求其明以疑用巫欲其說以被過此非巽志者不能然非剛中有主縱好問好察如築室道謀紛若適以滋擾安能執兩用中以制事而免于咎哉故傳特指明之

易深卷之八

四

九三頻巽吝

頻巽之吝志窮也

九三之象志過剛則不肯却行不中又不能前則是外強中乾屢前屢却乃頻巽也深可羞吝傳釋之曰頻巽之吝剛果之志窮于理偏也○巽極則躁見事敢為然行不中道則可否无所取裁行止不能決斷蓋理之既偏雖欲明辨而語必塞雖欲壯往而步必窘往往奮然而前又自廢然而反夫是之謂頻巽以斯致吝志疑所以劣于志疑者也

六四悔亡田獲三品

田獲三品有功也

巽為木參離為火參兌為澤火焚澤木田象也一爻兼三陰卦故象獲三品一乾豆一賓客一充君庖也六四居外柔正得位諸悔皆亡其順乎剛而利往潔齊品物可以薦豆由是文明相見可以御賓說成萬物可以奉君如循禮時田獲其三品傳釋之曰田獲三品齊物有功也○此柔順剛之主爻兼三陰之卦而如其序故象田獲三品所謂小亨利有攸往也

九五貞吉悔亡元不利无初有終先庚三日後庚三日吉

九五之吉位正中也

易深卷之八

五

庚謂兌金巽秉純陽之令所生金生在己也後天卦位兌居正西坤在兌先曰先庚乾在兌後曰後庚二十四氣八卦各主其三故皆曰三日九五剛巽乎中正貞而必吉諸悔皆亡往无不利其承天時行不資萬物之始則无初而以元陰齊物能周萬物之成則有終唯其先庚三日秉坤元之柔順故代母于東南後庚三日配乾金之剛健故秉令于純陽吉之至矣傳釋之曰九五之吉位居天之正中也○无初有終故小亨先庚三日故利有攸往後庚三日故利見大人剛巽乎中正故為卦主蓋巽方位於月卦值乾以天位象乾故曰位正中也

上九巽在牀下喪其資吝凶

巽在牀下上窮也喪其資吝正乎凶也

在牀下以乘離擬之巽終則離上進如推而下之蓋後天卦位自乾坤之外齊乎巽相見乎離說言乎兌此三女得朋之序也而巽之上九反下則柔中為離離之上九反下則柔見為兌兌之上六反下則仍柔伏為巽其三男之序坎之上六反下為艮艮之上九反下為震震之上六反下仍為坎此長則後消窮上必反下其剛柔相推皆自然之序也上九居巽之終其象離火上進將推而下之如巽在牀下由是陰消于純陽而喪其資本

易深卷之八

六

澹于炎火而喪其火貞固不知變則必凶傳釋之曰巽在牀下巽至上而窮也喪其資吝正當乎凶也○盈虛消息天行之自然而二氣有時相爭五行有時相冠通諸人事往往似之固守不變則正乎凶故聖人即表示之吉凶使知所趨避也乾上九之亢坤上六之戰其理亦猶夫是耳

三三說上

兌亨利貞

兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

集說焦氏曰人有喜說必見而在外蓋陽假陰之和柔以為用喜說非由於陰也

仰業地有積濕春氣至則潤升於上人身有血陽氣盛則腴數於色

此兌為澤為說之義蓋說雖緣陰而所以用陰者陽也

兌下兌上之卦仍名曰兌其辭曰亨利貞傳釋之曰卦名兌者說也本正秋觀之剛之精實盛於中而柔之色澤見於外說萬物以利貞是以各正性命則順乎天心而阜成百為以應乎人事也通諸人事法其說之敏浮華成厚實者以先乎民則民皆說於終事有功以忘其勞法其說之捐形色正性命者以犯乎

易深卷之八

七

難則民皆說于舍生取義以忘其死說之大民其勸于功與義矣哉剛中柔外兩句兌之形體性情畢現矣蓋兌為正秋其氣肅敏能毀折繁華然而敏華就實小大有定莫不性命各正於中色澤完好于外是謂萬物之所說故其說以利貞剛中乃其喜意而柔外則色澤也說但據紙上之文畫則一陰進乎二陽之上為喜之見乎外而不察其所以然之故則易以體天地之撰通神明之德類萬物之情者未得其實也又况陽舒陰慘陽生而殺慘殺之氣進于陽上何謂喜見于外乎

麗澤兌君子以朋友講習

此卦麗澤之口流通灌輸兌之象也君子觀之以朋友講習析疑辨難互相滋益而其說自不能已矣○澤之附麗相連朋友之象也太湖中有七十二湖各有湖口其流彼此相通凡民間陂澤上圳陂流下圳通皆麗之象也易之觀象以類情與詩澤之借物以比事雖有不同其感而遂通天下之故則一耳

初九和兌吉

和兌之吉行未疑也

二至四參離初九居兌之初離之下其象炎著既往溫肅適均氣色和兌其德甚吉傳釋之曰和兌之吉德行剛正未有疑也

易深卷之八

八

○董子曰天有兩和以成日中東方和北方之所起西方和南方之所養和者天地之正也陰陽之平也其言正契和兌之旨黃帝之記稱秋曰容平可謂善于美秋色之形容然和必根于剛正以發所謂睟然見于面也若色取仁而行違雖居之不疑而行與色實相違故傳以行未疑明之言其根心行之毫未有疑故自有和兌之氣象與之相副也厥旨深哉

九二孚兌吉悔亡

孚兌之吉信志也

九二剛中主內養收自懷中心孚兌其德甚吉諸悔皆亡傳釋

之曰孚兌之吉內信于志也○此說以內貞之主又有諸己之謂信充實之謂美故孚兌者飽乎仁義也悔亡者內省不疚無惡于志也觀于百果懷仁生意積中則知利貞者性情也

六三來兌凶

來兌之凶位不當也

御案三居內體故曰來然非來說于下二陽之謂也為說之主志在於說凡外物之可說者皆感之而來也

六三以柔外而主內物皆飾巧令以來兌凶甚矣傳釋之曰來

兌之凶位不當于中正也○萬物之來于前接以中正之理必

易深卷之八

九

不為容悅也若挾悅我之志以來縱之悅之以道其來意固已不誠况由三之色怡口捷不中不正召之乎甘言疾疾安得不凶然則何以待之有言遜于汝心必求諸非道如其說之不以道則不說也兌彖內外十六爻全善者極少合參自見

六四商兌未寧介疾有喜

九四之喜有慶也

商傷也月令仲秋其音商是也介若求介于大國之介困也九四以剛居外參巽為風其吹散繁華清商兌之淒涼未寧而舒者悉斂萬物說之如因疾以有喜傳釋之曰九四之喜有各正

性命之慶也。○商兌未寧謂秋聲也。介疾有喜華葉萎而實成也。大抵玉每成于攻錯德每成於疾疾法家弼士之糾繩嚴師畏友之訶責皆商兌未寧之象也。而喜在其中矣。

九五孚于剝有厲

孚于剝位正當也當于聲

御崇易中凡言厲者皆兼內外而言蓋事可危而吾危之也復五爻

及此爻皆以剛中正居尊位而有厲辭夫子又皆以位正當釋

之是其危也以剛中正故能危也履卦有危懼之義而九五居

尊所謂履帝位而不疚者故能因夫履而常危兌有說義九五

易深義之八

十

居尊又比上六故亦因孚于剝而心有危也此有厲與夫有厲

正同皆以九五比近上六所謂其危乃光者也

九五當兌之將終近比上六陰將剝陽而以剛健中正御天志

孚于必剝以有惕厲傳釋之曰孚于剝兌將終則乾將戰其天

位正當之也○天地之氣化有夫必有剝視天應夢者泄泄謔

謔唯體乾之聖人當之深信其必然用能敬天之怒无敢戲豫

敬天之渝毋敢馳驅是謂有厲用能脩人事以回氣化堯有濟

水之警卒底平成允道得也是故孚于剝然後能戰乎乾能戰

乎乾然後窮則變變則通通則久矣

上六引兌

上六引兌未光也

御崇三與上皆以陰柔為說主來兌者物感我而來孟子所謂蔽于

物樂記所謂感于物而動者也引兌者物引我而去孟子所謂

物交物則引之而已矣樂記所謂物至而人化物者也始于來

終于引此人心動手欲之淺深也

上六以柔進于五之前而尚口外見如引之以兌說傳釋之曰

上六位高引兌道未光也○君子之事君務引其君以當道志

于仁而已是故引之以道不引之以所說非不願其悅也非道

易深義之八

十一

不敢陳存乎臣聞道而能悅存乎君設獲搗其所悅而引之勢

必逆探其所不悅而諱之由是委蛇遷就姑息道以使之樂從

則說帝不說降而語王語王不悅卑之語霸何異木不從繩以

取正而繩反從木以取曲哉且夫正己以引之其入深正言以

引之其感淺上六居非不正而尚口柔悅故未光此不惟王躬

是保者當正其心術也凡為父兄師友者均宜慎之

三三 坎下 巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利

涉大川乘木有功也

御案剛來而不窮者固其本也柔得位乎外而上同者致其用也固

本則保聚有其基致用則聯屬有其具謹按剛來是固本故九

二曰渙奔其基柔得位上同是致用故六四曰渙其羣九五曰

渙汗其大號渙也

下體坎參震險以動也上體巽參貞止而巽也柔得位巽當令

也坎下巽上之卦稱名曰渙其辭曰亨王假有廟利涉大川利

貞傳釋之曰卦名渙辭名亨者此卦坎剛來于地上參震動以

解險而春水不窮于陰凝巽柔得正位乎外風以散之而上同

易深義之八

十二

于艮剛以進故除渙而陽亨也通諸人事九五在天參艮為門

闕有廟之象二參震為長子有王之象王假有廟言春露既濡

王乃在廟中昭假于下以萃渙也利涉大川象其乘木于水上

則木氣資水氣以暢達有功于利濟萬物是以利貞也○二非

王位而震為長子故以王乃在中指釋之明非王所常在不欲

與五稱王居相混也坎水乃萬物生生之貞幹當其歸勞于正

北則寒凝而木凍此卦自外至上由出震而齊巽則寒凝解散

而水氣流通木道乃行故象利涉大川以水能幹木泝榮發育

萬物故曰利貞蓋貞以藏用元以顯仁貞元會合在天地為水

木有功在聖人即智周仁濟故觀象于萃可以見藏用之深觀

象于渙可以見顯仁之大也

風行水上渙先王以享于帝立廟

此卦風行水上解凍泮冰渙之象也先王觀之以享于帝者樂

其所自生立廟祀先者反其所自始一氣感孚則形雖渙而神

聚矣○享帝取諸坎一陽所由生也巽為南郊艮為園邱象與

萃同立廟取象已見王假有廟

初六用拯馬壯吉

初六之吉順也

易深義之八

十三

震為作足故象馬壯初六以柔溺于險下而近承震剛震能出

物是用拯之馬壯必吉傳釋之曰初六之吉順剛也○震乾之

元應以坎參震動而解險萬物皆出故用拯而馬壯堯舜之時

澤水方割黎民阻饑而用尚稷拯之溺由已溺飢由已飢可不

謂馬壯乎至若溺于人溺于欲者震來則馬壯而渙然冰釋焉

蓋仁人心也惕怵不寧悔思其切馬之壯也震无咎者存乎悔

用拯之吉也當合明夷之六二參觀之

九二渙奔其机悔亡

九二渙奔其机悔亡

渙奔其机得願也

御案聚渙者先固其本以剛中居內固本之象也机者所以憑而坐也

也有所憑依而安居然後可以動而不窮矣

九二以坎象震聯合三陰有机象焉其剛中主內如柔之渙者

羣奔其机以就所安渙既有主諸悔皆亡傳釋之曰渙奔其机

則渙貞于一得所願也○二五昏以剛中為渙陰之主象所謂

利貞也蓋陰渙則氣散無主有陽以聚之則安舒而得其所願

矣故奔机之象以人情觀之民之歸仁猶水之就下也以物理

推之散錢貫以宗合萬為一也

六三渙其躬无悔

易深卷之八

渙其躬志在外也

六三柔不中正在陷于險而正應上九風以散之得渙其躬之

象與不至罪大不解可以无悔傳釋之曰渙其躬陷極思解志

在外應也○渙者渙陰也陰之陷于險自陷也今而渙其躬非

能自渙也陽和外布奉揚仁風如解縛釋囚則向之速戾于厥

躬者亦求悔禍於厥躬故志在外而得无悔也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

渙其羣元吉光大也

集說朱子語類云老蘇云渙之六四曰渙其羣元吉夫羣者聖

人之所欲渙以混一天下者也此說雖程傳有所不及如程傳

之說則是羣其渙非渙其羣也蓋當人心渙散之時各朋黨

不能混一惟六四能渙小人之私羣成天下之公道此所以元

吉也

御案孔安國書序云丘聚也則丘字即訓聚渙有丘匪夷所思語氣

蓋云常人徒知散之為散不知散之為聚也散中有聚豈常人

思慮之所及乎世有合羣黨以為自固之術者然徒以私相結

以勢相附耳非真聚也及其散也相背相離乃甚于不聚者矣

惟无私者公道足以服人惟无邪者正理可以動眾此所謂散

易深卷之八

中之聚人臣體國者之所當知也

其羣指三而言四合三以從二為震故象奔机四合三以順五

為巽故象渙羣從五則并三成艮故又象有邱聚也夷等輩也

匪夷所思三之志應乎上不思同于五也六四總出震之從以

坤元得位乎外渙其羣類承天時行其德元吉由是上同艮剛

羣既渙而仍有邱以聚之此匪其等夷志外者之所思及傳釋

之曰渙其羣元吉無倫無黨元德光大也○出震者乾元之資

始齊巽者坤元之資生故渙之時義動而出險之後風以散之

取六四為主渙其羣者齊乎巽則陰夫也元吉者陰夫而萬物

潔齊也。渙有丘者，宗順乎剛散而有主也。

九五渙汗，其大號，渙，王居无咎。

王居无咎，正位也。

汗，陰液也。霜釋為露，故象渙汗。巽以申命，故曰其大號。渙五為天位，而參艮，邦畿止民之象，故曰王居九五剛，巽乎中正，其風以散之。如渙其汗，以解陰和之閉塞，由是其大號，渙布申命，行事而品物皆齊，故赫赫王居，惟民所止，道无咎矣。傳釋之曰：王居无咎，天賜之正位也。○乾值己，則齊乎巽，而金毓焉。坤值亥，則戰乎乾，而木萃焉。此與離南坎北水火互根，皆造化之樞紐。易深卷之八

十六

此取剛巽乎天位為乾值己之象，故曰正位也。

上九渙其血，去逃，出无咎。

渙其血，遠害也。

集說朱氏震曰：逃，遠也。去，逃出一本。作去，惕出。然象曰：遠害當從逃矣。王氏申子曰：以諸文文法律之，渙其血，句也。俞氏琰曰：當依爻傳作渙其血。錢氏一本曰：去不復來，逃不復近，出不復入。其入坎血遠而又遠，何咎之有。按此即不仁者遠之義。血指三而言，坎為血也。去，逃出屏去而遠出之也。上九以巽風之陽和應六三之險陷，如渙其血，毋俾養癰，乃去使逃，出毋俾。

雜處其道，无咎。傳釋之曰：渙其血，所以遠害也。○三之志在外。

求渙躬也。設使負罪遠竄，必反側不安，人而不仁，疾之已甚，斯為害矣。惟渙其血，俾愆消罪解，然樂手足之寬，然後去使逃。出則彼雖老死，无怨所謂恩威並行而无忿嫉于頑，故渙血乃以遠害也。渙汗是發表法，渙血是針石法。蓋一陽來復，時水泉動于地下，故初之陷沒而大寒，互結于地上，故三之病深。今陽剛正位，風以散之，與發表相似。然渙汗者，通行法也。三之層冰互結如麻木不仁，必針石見血以渙其躬，而結乃解，去逃出以遠其害。而寒乃畢，此擬諸其形容之妙辭文而旨遠也。

易深卷之八

十七

三三說上

節亨，苦節不可貞。

節亨，剛柔分而剛得中，苦節不可貞，其道窮也。說以行險當位以節中，正以通天地節而四時成，節以制度不傷財，不害民。當乎聲集說孔氏穎達曰：若以苦節為貞，則其道困窮。又曰：更就二體集說，三四五當位，重釋行節得亨之義，以明苦節之窮也。御案說以行險先儒說義未明，蓋節有阻塞難行之象，所謂險也。而其所以亨者，則以其有安適之善，而無拘迫之苦，所謂說也。當位以位言，中正以德言，當位則有節，天下之權中正則能通天。

下之志此三句當依孔氏為總申象辭之義說則不苦而通則不窮矣蓋上文既以全卦之善言之此又專主爻五及卦德以申之正與漸卦同例謹按前言剛得中即指九五故再以當位申明之其德中正故通而不邇五曰甘節是也與漸卦同例者漸傳曰其位剛德中是也

兌下坎上之卦稱名曰節其辭曰亨苦節不可貞傳釋之曰卦名節辭曰亨者此卦剛柔平分而陽剛得天道之終以節陰所以亨也苦節不可貞者以節陰之養為貞其道窮苦而不可通也蓋本內說以行外險由天陽當位以節陰之養得道之中正

易深卷之八

十八

以變通故天地節而四時成焉人事法之節以中正之制度用財有節則不傷財取民有節則不害民矣○董子曰北方之中內產陽南方之中內萌陰又曰陽之行始于北方之中而止于南方之中陰之行始於南方之中而止于北方之中始于中止于中中者天下之所始終又曰陽氣起于北至南方而盛盛極而合乎陰陰氣起于南至北方而盛盛極而合乎陽終歲再合此天地冬夏之所以節也為節者天之制也今按始于中者北方之中產陽南方之中萌陰和于半陽生于半陰生若先天月卦復始是也止必中者陽行止于南方之中陰行止于北方之

易深卷之八

十九

中如巳半爻六陽終于午半亥半爻六陰終于子半即先天月卦乾坤是也故六陽六陰剛柔平分者也然坤值亥子之交有乾以君之故震木之生氣發于亥是為小春而離火之燠物至是極于短則陰盛而陽胎乾值巳午之交有巽以齊之故兌金之成氣萌于巳是為麥秋而坎水之潤物至是絕于上則陽盛而陰胎此二氣中分之定限故中者天下之所終始中限既定毫不踰越故節者天之制此卦剛柔平分而兌象震以起于內象金之萌坎象艮以止于外象水之絕是謂說以行險因以九得天位之中象乾司月令故九五傳曰居位中聲明其當位以

澤上有水節君子以數制度議德行

集說孔氏類達曰數度謂尊卑禮命之多少德行謂人才堪任之優劣按六德六行先王以鄉三物取士之二事也

御崇議德行諸儒皆謂一身之德行獨孔氏謂在人之德行於謙字

尤切且得受爵祿慎名器之義謹按虞書之九德三德有家六德有邦又曰九德成事非議何以各當其位乎

此卦澤上有水雨潦時至滿而不溢節之象也君子觀之以制其數多寡有紀以制其度貴賤有章以議六德六行賢者可以俯就愚者可以企及毋太過毋不及焉○小滿氣至水盈四澤歲有常限不踰尺寸俗稱水則此節所取象也若旱乾水溢或過或不及乃歲氣之變非其常分也矣

初九不出戶庭无咎

不出戶庭知通塞也

易深卷之八

二十

門內曰庭庭內曰戶三至五參艮為門故以二在三內為庭初在二內為戶也初九以剛正居兌之初在震之下是正當嚴藏之候未交動作之時其象不出戶出之庭以偃息此可无咎傳釋之曰不出戶庭知通塞之節也○此文之義宜處不宜出宜息不宜作宜默不宜語東方未明之詩刺無節也其辭曰不能辰夜不夙則莫可與此文及二爻參看

九二不出門庭凶

不出門庭凶失時極也

九二以陽剛居地之上參震以動而位居陰靜內主兌飲外應

艮止是正當動作之時不出于門內之庭以行事其象甚凶傳

釋之曰不出門庭凶失時之極也○所尚乎節者發啟應候動靜以時也宜動而靜宜發而飲宜行而止譬如春日載陽人皆東作而曰嗟我婦子入此室處其愴然節至之不知无異俾晝作夜矣時會錯過則德業无成少壯偷安則韶光易老能勿凶與此上兩爻皆以時節擬之旁通情也

六三不節若則嗟若无咎

不節之嗟又誰咎也

易深卷之八

二十一

六三在兌為口而下乘震上參艮相錯為頤其象上下交征其養如陽不節若則厥口嗟若此可无咎傳釋之曰小民有不節之嗟又誰咎之也○无小人莫養君子故陰之養陽天下之通義也然宜頤則頤宜節則節今當節之時有頤之象是取民不以其制也夫不以萬民惟正之供則厥心違怨厥口祝詛往往有之故不節若則嗟若揆諸情理于民固无咎也且夫皇自敬德者厥愆曰己之愆不啻不敢含怒故傳特申明其義曰又誰咎也

六四安節亨

安節之亨承上道也

六四在險以柔正靜承九五安受其節可謂亨矣傳釋之曰安節之亨承上中正之道也○此發節亨之旨

九五甘節吉往有尚

甘節之吉居位中也

九五剛中當位自甘節有以寧陰其道甚吉以此行險往必有尚傳釋之曰甘節之吉剛居天位之中也○此當位以節之主爻往有尚者行險而出則陰生而天地相遇矣

上六苦節貞凶悔亡

苦節貞凶其道窮也

勿深養之八

二十二

上六行險之極窮陰垂盡湯不得其養苦節也貞守為常則凶時有通然故悔亡傳釋之曰苦節貞凶其道而不可貞也此發明苦節不可貞之旨蓋陰窮不能養陽時有通然于此節之猶之歲災民困為之免稅蠲租減膳撤樂一切典禮皆從減殺即苦節也設守此為常道則小畜是務大體不違必將禘若葛履儉若汾沮如甚或二十而稅饗殮而治必將去人倫無君子其道窮矣是謂貞凶惟因時權宜上甘其苦以濟民艱所謂說以行險中正以通是以悔亡即如兵食信政之常經也必不得已而去兵且去食苦節也然因時應變其悔自亡但非道之

可貞者耳大抵苦節有時與二言應有時相似貞則凶通則悔亡兼斯二義不可貞之旨乃備矣又須知純陽用事水絕金萌金為水母根本深厚故能說以行險非素無畜積一值災變上下文困者可比也

三三 兌下 巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中孚柔在內而剛得中說而巽字乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川象木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

集說蘇氏軾曰中孚信也而謂之中孚者如羽蟲之孚有諸中易深養之八

二十五

而後能化也內無湯不生故必剛得中然後為中孚象子語類問中孚孚字與信字恐亦有別曰伊川云存於中為孚見於事為信說得極好因舉手說孚字從爪從子如鳥抱子之象今之乳字一連從孚蓋中所抱者實有物也

御案柔在內而剛得中其義甚精非柔在內則中不虛矣非剛得中則中又不實矣地至虛也惟陰中有陽故受天氣而生物月至虛也惟水湯根湯故受日光而發照物之離北受陽精而胎化者亦然此卦之名所以取於乳卵者此也老子赤曰鬻兮鬻其

案无妄天德也天德實實則虛矣故曰无妄言其虛也中孚地德也地德虛虛則實矣故曰中孚言其實也惟无妄之主於虛也故六爻之義皆貴乎無謀望作為之私反是則有妄矣惟中孚之主於實也故六爻之義皆貴乎有誠心實德之積反是則非孚矣二卦之義實相表裏謹按下卦為內上卦為外易例也无妄傳曰剛自外來而為主于內諱者可知愛東乾元以主內為天德也至於巽兌合體之名中孚傳取中孚而又曰柔在內殊與他卦稱柔內者迥別從未有知為地德虛者經

聖訓指示乃悟中兩柔又即二陰之月坤作成物故說卦曰卦也者易深義之八

二十四

地也萬物皆致養焉物之雄牝受陽精而胎化確切坤象

豚水畜魚水物大雨時行土潤溽暑則豚喜負塗魚樂震溽溽泳氣相感也兌下巽上之卦稱名曰中孚其辭曰豚魚吉利涉大川利貞傳釋之曰卦名中孚者此卦象二陰之月柔在內而剛得中以主之陰說而巽乎陽二氣合蒸品物變化其孚乃化邦之象也豚魚言水土潤溽之氣信及豚魚負塗濡沫感孚於不自知也利涉大川言巽木上行兌澤下運而二陰在中如乘木舟而虛中以廣載也中孚以利貞以其中參震艮乃應乎天之資始成終以各正也○朱子嘗稱中孚是夾離其說甚善

蓋陰卦得朋自南而西北此卦巽主東南而往于上兌主正西而來于下合兩體觀之二陰在內象建未之月離火生坤土致養萬物故曰中孚土于五德為信也二參震得地之中其陽起于下萬物之所資始五參艮得天之中其陽止于上萬物之所成終是二陰致養其中有精故坤作成物其中有信是謂中孚以利貞中虛信之本中實信之質此其象也設柔雖在內剛不得中譬如無雄之卵雌雖偃伏不能孚化安能利貞哉自京房以卦氣起中孚為冬至陽生之卦揚雄作太元遂指為陽氣將萌於黃宮信無不在乎中竊謂亥半後子午前純陰舍陽乾君養

易深義之八

二十五

于坤藏卯子所謂坤為乾母也其實即陽之動極而靜故靜極復動則陽生坎中其氣動于黃泉蓋天一之水乃生生之貞幹故坎主正北為萬物之所歸其卦畫剛在內柔在外以象天一生水地六成之是坤為黃宮而一陽萌于其中所謂天地之心也凡十二月卦陽生則內陽外陰陰生則內陰外陽其象明顯易見此卦與小過之剛失位不同故取柔在內剛得中曰中孚取其四陽二陰合蒸以生濕氣入象乘木舟虛象坤之廣載無不懷懷也若指為冬至陽生之卦於理象兩皆適見其未達于陰陽互根之理而迷於性命資始之源矣

澤上有風中孚君子以議獄緩死

此卦澤上有風感水氣而清涼中孚之象也君子觀之以議過
獄情之可矜者緩其死中心惻怛而酷烈化為清涼矣

初九虞吉有他不燕

初九虞吉志未變也

御崇志未變言其實心不失也志變則有他矣

虞按度也燕安也初九以剛正應四之柔正有孚之初心也本

此虞度事幾則吉稍在他念雜之則私意起而不燕矣傳釋之

曰初九虞吉志未變于有他也初九以剛之實應柔之虛皆得

易深卷之八

二十六

其正實則誠虛則明以象初心之發由內應外自誠而明故虞

吉也然主乎初心而言則非存養此心以守至此而物來順應

者故戒以有他不燕如常人乍見之怵惕發于初心其動本直

然稍一轉念則納交要譽惡聲紛紛不燕矣

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

其子和之中心願也

禽經曰鶴生三子一為鶴巽極成震陰變為陽震為鶴巽為鶴

相鶴經曰鶴鳴鳥游于陰又曰鶴以潔喉今按巽為鶴鶴之母

也九五參良陽止陰上而在巽為潔故象鳴鶴在陰二居澤中

參震為鶴而在兌為口故象其子和之震仰良俯故象好爵酬

酢合好之爵也靡連延貌扣如傳登降施靡是也九二以兌說

參震動外應五之剛巽乎中止於陰上其象鳴鶴在陰其子聞

聲和之若曰我有好爵足以交歡吾與爾施靡之則動止連延

以相接矣傳釋之曰其子和之動而得止中心所願也○此取

震動之應艮止發中孚以利貞之旨也母鳴子和象中孚之動

物上感下必應亦彼感此必應也蓋中德之悅心猶好爵之悅

口故震反為良如仰爵以酌獻飲畢而反爵是以我爵爾靡能

合其歡心俯仰登降以相接也

易深卷之八

二十七

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

或鼓或罷位不當也

六三與上剛柔正應而其德皆不中正如得其敵三乘震以動

則或鼓上乘艮以止則或罷上之入己窮則或泣三之說在口

則或鼓傳釋之曰或鼓或罷位皆不當也巽木外往而窮于子

上則已過時兌金內來而進于三則將秉命故遠近相取其愛

惡之相攻強弱悲歡不同若是發鬼神之情狀乃四時之客氣

也而萬物之情偽因可類推矣

六四月幾望馬匹亡无咎

馬匹亡絕類上也

御案易中六四應初九而義有取焉者皆上不過九五者也如六四過九五則以從上為義而應非所論易例皆然而此又尤明蓋孚不容于有二况居大臣之位者乎月幾望者陰受陰光承五之象也馬匹亡者無有私聲遠初之象也自坤卦牝馬以得主為義而其下曰東北表朋東北者近君之位也中孚之四當之矣謹按指出月幾望為陰受陽光乃承五之象非傳義所及也竊思初九陽爻而四與三類行則四之絕類疑指六三凡物之東陰者感月望而實象坤之致養成功也乾為馬故坤易深來之入

二十八

稱馬匹亡若爛亡之亡往外也地道元成致養代終冥升不來故曰馬匹亡六四以柔正中孚二陰作成如月光幾望冥升不來如馬匹出亡隨時消息其道无咎傳釋之曰馬匹亡絕朋類以上升也○此柔在內之主爻也陰之中孚以剛中為主如月東日光幾望則虧故馬匹亡喪朋無所繫吝故絕地上

九五有孚學如无咎

有孚學如位正當也 需平聲

御案此文是象所謂孚乃化邦者也人君之孚與在下者不同居下位者中有實德不遷於外而已人君則以孚天下為實德故必

誠信固結於天下然後為无咎也此文義與小畜之九五同其為臣月幾望之義亦同但彼主於君臣相畜而此主於君臣者相孚爾要之富以其鄰者即孚乃化邦之說而君子征凶者亦即馬匹亡之意也

聯繫曰學象艮之止也九五剛中有孚其聯繫陰柔固若學如道无咎矣傳釋之曰有孚學如利貞以應乎天其位正當之也○此剛得中之主爻艮以止之則兌以說之故中孚以利貞蓋後天之致役乎坤六四象之橫道曰艮以止之九五象之昏二陰司令時也擬諸君德則所謂孚乃化邦者也

易深來之入

二十九

上九翰音登于天貞凶
翰音登于天何可長也

雞啼曉必先振其羽而後出聲故稱翰音春秋運斗樞曰玉衡星精散為鷄其氣上應昴宿西方中宿也巽為雞兌為正西上應兌說故擬此象其說言與詩查牛服箱南箕吸舌相似上九剛不得中而正應兌說以此求孚如翰音登于天以應昴匪精氣之潛孚藉聲聞以相接雖貞必凶傳釋之曰翰音登于天孚不由中何可長也○一氣之所蟠際在天成象在地成形皆真精之發揚則難氣應昴其中固有自然之孚若惟是振羽發聲

以冀登聞抑末矣又况質不大則聲不宏彼高高在上者翰音其可登乎世之祈天者不務脩厥德而勤呼籲以請命獲上者不務宜厥性而飾辭采以動聽暨凡誠不足化民而以聲色學不足應世而尚口說皆此類也能勿凶與傳曰何可長即聲聞過情潤可立待之意也

三三 艮下

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉
小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不
易深基之八 三十

宜上宜下大吉上逆而下順也
御案此釋義與避而亨也同避非得己之事然必避而後亨小過亦非得己之事然而過而後亨故其釋義同也○集說方氏時化曰聖人因此卦有飛鳥之象遂即象以示之戒曰飛鳥有遺音云遺音如何言不宜上宜下大吉云耳
艮下震上之卦稱名曰小過其辭曰亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉傳釋之曰卦名小過者此卦象四陰成物剛實斂于中故小者過而亨也震往艮來參巽以入之兌以說之陽資陰過以利貞與時行也通諸人事柔得中

代終是以成小事則吉也剛失位而不中宏綱不立萬緒无主是以不可作大事也合而體觀之實其腹虛其翼有飛鳥之象焉而艮為黔屬如飛鳥遺山遺之以音曰不宜說彼蒼鮮往于震木之上宜入此邱岑萃于艮山之下可得大吉言上則逆時以動而下則順時以止也○大壯之時如氣化方盛賢才衆多及盛極浸衰而小者過類多柔才耳自古開國承家繼聖賢創垂之後者不能累葉皆聖賢當是時柔雖得中大抵中人之林惟宜率由舊章而補苴其罅漏脩葺其敝壞以毋墮先業故小事吉剛位以二五為大天地之正位也失位則權輕不中則德

易深基之八

三十一

薄不宜上宜下則時衰是以不可大事也夫時止則止逆順之幾飛鳥尚有遺音可以人而不如鳥乎蓋四陰司令酉月也歲逢秋而萬物收斂日入酉而百鳥歸飛與時行也故聖人觀卦有飛鳥之象艮為黔喙之屬設為鳥言以示人與鷓鴣之詩相似所謂其辭文其旨遠也又按大過是從冬有行陽取象乃寒暑之失正者因而以擬事勢之輕重乖宜取象揀撓傳再指象示之曰本末弱則是人事之失使然也故惟剛過而中又巽而說行乃可致亨是教人脩人事以補人事之失也小過曰小者過而亨又曰過以利貞與時行也則是天時有其自然以類世

運猶棄化之哀也氣化就衰人才必不能獨盛故以柔得中剛
失位不中象之而曰可小事不可大事又借飛鳥遺音以示之
曰不宜上宜下言當此時運不宜妄動是教人謹人事以順時
則氣化雖衰而于食有福所謂大吉也此蓋大過小過之時義
所以不同與既如宋太祖既有天下不能克遼以一四海太宗
亦然至其中世惟仁宗脩治內不勤遠畧是即柔得中小事吉
者也以後數君蓄意伐遼而邊警日至和議日煩歲幣日增而
宋益弱矣又如王猛臨終戒其君勿伐晉而符堅不從與師大
舉以召大敗而慕容內叛秦亦旋亡矣又如魯昭公當祿去公
易深卷之八 三十二

室之人不思謹候度以俟時乃從公為之謀拒子家之諫以伐
季氏遂為魯郊凡此皆剛失位不中不可大事而逆時妄動者
也由是引伸之雖一人一家之時事何往不有然者歟

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

此卦山上有雷聲高響遠而不過人小過之象也君子觀之以
行己恭為本寧小過乎恭喪事哀為本寧小過乎哀用財儉為
本寧小過乎儉雖跡近高遠而尚本崇實不同震世駭俗也象
取小有所過與小者過微別蓋三者皆非小事也

初六飛鳥以凶

飛鳥以凶不可如何也

御案大過象棟者兩又小過象飛鳥者亦兩又然大過宜隆不宜撓
則四居上吉三居下凶宜矣小過之鳥宜下不宜上初居下應
吉而反凶者何也初於時則未過於位則處下如鳥之正當棲
宿者乃不能自禁而飛其凶也豈非自取乎

初六以柔止于山下邱隅也乃往應震之決躁如飛鳥之妄動
以取凶傳釋之曰飛鳥以凶鳥自以之不可如何也○此爻發
宜下之意中庸曰人皆曰予智而納諸罟獲陷穽之中而莫
之知辟也譏其不足為智也况未嘗驅納而以飛迎增緣宜下

易深卷之八

三十三

不安于下時止不知所止凶由自取故不可如何也郭璞洞林
占得此者或致羽蟲之孽術士推論妖祥之說影附于經所以
謂易之失賊也本義取之不亦異乎

六二過其祖過其妣不及其君遇其臣元咎

不及其君臣不可過也

震為長男主春生兌為少女主秋成自育物撮之男象祖女象
妣自命物撮之陽為君陰為臣九四正剛不得位二不與之應
故象過其祖又象不及其君六五參兌柔而二與之應故象過
其妣又象過其臣兼家內以取義也六二柔中其位越四應五

過震剛而過兌柔以物出乎震而言如其祖開創大事二小子從生既過其時不得見之幸過其執尚存親承厥祖之緒餘猶得奉其指示而告成事焉以帝出乎震而言如其君坐明堂以發命二小臣下職不及躬承之幸過其臣之奉命行事者已亦得襄力其謂以告成功焉此可无咎傳釋之曰既不及其君臣不得過時不過也○此文柔中居地位乃小者過而亨之主又所擬二者以其時言皆小過之時以其才力言皆可小事不可大事之才力也臣不可過者再不過其臣則過時極矣

九三弗過防之從弗戒之凶

易深卷之二

三十四

從或戒之凶如何也

九三艮止于內而以不中外應上六其象務遠忽近弗過防之不期從之者巽伏于下或入而戒之凶甚矣傳釋之曰從或戒之禍生肘腋凶如何也○秋物之成陽內斂陰外護則成實光碩卦象二陽內四陰外是也若陽淺于外陰入其中則潰敗矣此又艮剛外應巽陰內入是也以人事推之子曰吾恐季孫之憂不在顛與而在蕭牆之內此之類也符堅之于慕容垂唐明皇之于安祿山殆皆似之

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也長上聲

御業位不當即所謂剛失位而不中者惟剛失位而不中故戒以當過遇之不然則有危矣豈可長執此而不知變乎

九四以震剛下于六五而參兌說以利貞道可无咎但四失位不中是以剛之弗過而遇之幾于投陰以柄由此前往其幾甚厲必加戒謹勿用永以遇之為貞傳釋之曰弗過遇之居位不當也往厲必戒終不可使長也○卦係小過故二陽又皆曰弗過而撰德之辨又有不同三止于內應外而乘巽伏是以弗過防或戒之凶也四剛動于外往承兌柔說以利貞其无咎宜

易深卷之二

三十五

突然剛以弗過遇柔是降尊屈己以得其力若為柔所限制難曰與時行而卑陵尊小加大之幾已兆于此不可不謹之于早故特戒之勿用永貞言命可暫寄權不宜久假豈可因其柔得中而昧往厲之戒乎即如季孫相魯其初未嘗不忠而後世終至于尊魯王氏輔漢其先非皆不良而積漸竟至于篡漢此由剛之失位不中而以弗過遇之遂迷于往厲必戒勿用永貞之占也蓋其始乾剛不能自斲而萬幾之區畫百官之職掌志艱于宰輔則威福漸移而其身徒擁虛器非身不在其位而後為失位也然則有國有家之人其事勢所值或有似此者觀象玩

辭能勿惕惕與

六五密雲不雨自我西郊公之取彼在穴

密雲不雨己上也

兌為正西故曰西郊為澤為口故擬以在穴公謂九四因震為長子擬之六五以柔中象半兌澤上見于天其象密雲陰布不雨歛合自我西郊當是時公之力猶可弋取彼于其在穴傳釋之曰密雲不雨小之過己上故濕化不流也○天地和同則地氣之上騰者山澤出雲蒸潤成雨至于金氣凝寒則山澤不咸而密雲不雨故國語曰辰角見而雨畢由是露結為霜而凍為

易深卷之八

三十六

雪而天地閉矣然四陰之月露雖白而霜未結澤雖寒而腹未堅故以在穴象其陰虛此由剛雖失位尚能制之故曰公弋取彼在穴示四及小者過未甚而早圖之也能早圖之則我之權易收而彼之惡未大可以兩全矣黃帝曰兩葉不去將尋斧柯為尅不權行將為蛇意正如此

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災者弗遇過之己亢也

月令仲秋盲風至鴻雁來充鳥歸羣鳥養羞以殺氣浸盡必深居簡出以避之故畜羞以節冬也上六陰居陰位雖正應艮剛

弗能下與之過而遠過之肅殺之威動于寒空飛鳥離之則必

凶是謂災者不同小過矣傳釋之曰弗遇過之陰己亢不下應也○小過之積必至于亢是謂災者猶曰堅冰至矣夫宜下不

安于下是知進不知退也故飛鳥以凶不宜上而在上是知得不知喪也故飛鳥離之凶此發不宜上之旨也由是觀之天高

任鳥飛豈所語於己亢之時乎是故色斯舉矣翔而後集孔子歎之曰山梁雌雉時哉時哉正可與飛鳥道音者

三三離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

易深卷之八

三十七

既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

御案凡易義以剛中為善而既未濟皆善柔中者既濟以內卦為主

至外卦則向乎未濟矣未濟亦以內卦為主至外卦則向乎既濟矣亦猶泰之善在二而否之善在五謹按既未濟皆善柔中

者兩卦皆以火濟水為義也既濟以內卦為主者離之柔中在水下火能濟水也至外卦則向乎未濟者終止則亂也未濟亦

以內卦為主者坎之剛中在火下火未能濟水也至外卦則向乎既濟者水陰根陽一陰既生於離中而水亦旋生也經

聖訓指示而名卦之正義辭傳之本旨皆躍如矣

小利貞與家人之利女貞相似離下坎上之卦稱名曰既濟其辭曰亨小利貞初吉終亂傳釋之曰卦名既濟辭曰亨者此卦之象火來濟水乃小者亨也其利貞者本三才之道觀之坎剛居天道離柔居地道既得天一生水地二生火之正因而六位成章者剛居剛位柔居柔位皆得其當也初吉者離柔得地二之中應五以濟坎水也及其終止則炎極涼生而致亂其相濟之道窮也○天地之化育日月運行一寒一暑以水火為大用也寒往暑來則天地交而萬物生暑往寒來則天地闢而萬物

易深義上八

三十八

死故坎主正北為萬物之所歸者天一之精性命之源也然非地二生火不足以濟之是水必得火以為之相也此卦坎剛位天一于上地二生離火於下得中正應象坤戶至丑而闢含物化光乃寒往暑來之始所以稱名既濟也蓋火既溫水之寒乃以貞下起元發榮滋長行其所無事矣故象曰既濟亨小利貞傳特中之曰小者亨又曰柔得中尚乎火之能亨也謂火為小者水火之妃也故坎中男而離中女陽大陽小易例也通諸人事治國者主雖聖必得賢臣而後濟齊家者夫雖良必得賢婦而後濟亦猶是矣此卦之異於家人惟上六一爻自初至五于

伍卦為重離既濟也自二至上為重坎陰揜離上有暑退寒生之象故曰初吉終亂治亂循環所以示也

水在火上既濟君子以思患而豫防之

此卦水在火上炎則水溫既濟之象也君子觀之以火能濟水以溫亦能灼水以潤思其患之即伏于利而豫謹其幾以防之○水能制火如君能制臣夫能制妻綱之正也然水不能不資火以濟而其炎上之極水為之枯故其防不可以不豫此卦若兼水決滅火為解則名卦之理思患豫防之旨兩失之矣即如養生之術宜防火炎之能潤水豈防水壯之能制火乎

易深義上八

三十九

初九曳其輪濡其尾无咎
曳其輪義无咎也

二至上于五卦為重坎為正北初居其下則火猶藏而未發故象曳輪因濟水取義也尾車尾也考工記謂之踵圓曳其輪濡其尾无咎與向道而行中道而廢挽馬日有孽孽文法相似初九以剛正文明居濟水之始重險在前姑曳其輪慮濡其尾此可无咎傳釋之曰曳其輪謹始以慮後義无咎也○因曳輪之頃深濡尾之慮言能慎之於其始者必能防周于其後而自治益光也彼苟且以期速濟者往往驅車直前而不顧既不顧

其前又何違恤其後以期有濟不亦難乎既未濟初上兩爻皆取濡其尾濡其首之象然觀象以玩辭意義各別細釋傳文所指釋其義自見且辭同旨異經文頗多此又與未濟之狐尾無涉難以牽合請者辨之

六二婦喪其茀勿逐七日得

七日得以中道也

婦離為中女也茀因離為雉取象翟茀也婦車以茀蔽塵障涉則暫去之喪失也七曰地戶闢于丑而火生闢于未而火退闢

七辰也六二位當地二柔中含光闢坤藏以出戶如婦車濟水

易深卷之八

四一

乍喪其茀此勿用馳逐闢七日而坤戶闢即復得之傳釋之曰七日得以七紀者天之中道也○此火濟水之主爻象所謂小利貞者也當其養于坤藏潛以畜德合章而可貞設使其不以時發焉能潛不能見女道非婦道矣新婦登車臨涉自可襄帷以濟何嫌于喪茀然而七日得者四時之序成功者退中道也故君子尚消息盈虛天行也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

三年克之德也

集說雲氏煥曰三言克鬼方則事已濟矣三年言其濟之難小

人勿用欲保其濟也

御案既未濟皆以高宗言者高宗商中興之君振衰撥亂自未濟而既濟者也既濟於三言之者卦為既濟至于內卦之終則已濟矣故曰克之者已然之辭也未濟於四言之者卦為未濟則至外卦之初方圖濟也故曰震用者方然辭也既濟之後則當之思患而豫防之故小人勿用與師之戒同

高宗伐鬼方王質謂楚俗尚鬼故名鬼方蓋言此爻取象即商頌之奮伐荆楚若江漢之地也離為南方之卦三居下體之上近承坎險故象鬼方離為甲冑也兵故以奮伐擬之火濟水以

易深卷之八

四十一

溫則寒散而險解是克之也自初至三而後濟故曰三年九三離與坎交以火濟水剛正而威明如高宗奮伐鬼方三年之久深入其阻以克之則天下既濟矣但九三正應窮陰乃小人之終亂者慎勿用之傳釋之曰三年克之言其力德于既濟也○此爻既濟成功故發初吉之意因而示終亂之戒蓋奮力以濟者消滔而征于今三年故既濟而德成功每若斯之難也然而窮陰應之則邪慝將作又何治亂之相倚若斯其可畏與易之為道可以前知其教莫先于謹幾以此爻合泰九三觀之則知聖人之情見乎辭矣

六四繻有衣袽終日戒
終日戒有所疑也

繻裂帛邊也可用彌縫衣袽絮縵也可用塞漏坎為通而四陰居陰位則能閉塞故取其象六四當既濟之時上承九五下乘九三參為重險而秉德柔正能知敬慎如操舟中流既繻以彌舟之縫又有衣袽以防舟之漏終日戒備于淪陷馬傳釋之曰終日戒有所疑于上下之胥溺也○既濟之後上畏天命下畏民若不愆不忘終日警戒守成之道也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

易深卷之八

四十二

東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

集說潘氏士藻曰五以陽剛中正當物大豐盛之時故借東鄰祭禮以示警懼夫祭時為大時苟得矣則明德馨而黍稷可薦明信昭而沼毛可羞是以東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福在于合時不在物豐也東西者彼此之辭不以五與二對言辨氏濟牧曰人君當既濟時其治平之盛驕奢易明而誠敬必不足故聖人借兩鄰以為訓若曰東鄰殺牛何其盛也西鄰禴祭何其薄也然神無常享享于克誠彼殺牛者反不如禴祭者之實受其福信乎享神者在誠不在物保治者以實不以文此

蓋教之以祈天永保命之道

御案潘氏姚氏之說皆是當受報收功極熾而盛之時而能持恭敬樽節退讓明禮之事此其所以受福也與泰三千食有福同皆就本又設戒爾若以西鄰指六二則受福為六二受福易無此例謹按聖人觀象繫辭原是即天時以示人事是以夫子於乾坤著文言傳示人以觀象玩辭之法而發揮坤五黃裳之義極示人尤為明著潘氏姚氏之說發明辭蘊見理切當故

聖訓取之傳義皆謂西鄰指六二故以易無此例為讀者曉之諸家

說易凡指事發義切當者集說兼收無遺惜集小不能備登讀

易深卷之八

四十三

者必能詳玩而自得之也

九五坎之主爻也初至五于伍卦為重離南方火盛之象也水上行而植南方火盛之時則巽木為東鄰坤土為西鄰牛土畜也禴夏祭也九五以天一上行南而乘離則木之尅土生火者已卸其氣火之生土致養者料司其令其象東鄰殺牛以祀不如西鄰之用禴祭實受其利成之福傳釋之曰東鄰殺牛不如西鄰用禴之得時也實受其福百嘉之所會吉大來也○此既濟之盛極將終也天閉于子而水旺物之幹也地闔于丑而火生水之相也由是濟水之寒滋木以發榮則地氣自北而南至

于齊巽之後南離相見品物咸亨是火亨之盛也由是火王生
土坤德致養作成萬物小利貞之成功也繼以坤戶闔而火退
則地氣自南而北萬物浸收浸藏以至正北則復歸勞于坎矣
邵子嘗稱天下將治地氣自北而南天下將亂地氣自南而北
蓋有見于此而以氣運推之于世運耳是故坤戶闔則火宣于
寅而天地泰初吉也坤戶闔則火退于申而天地否終亂也此
言殺牛不如禴祭是于盛極未衰之際即東鄰西鄰示人以天
地盈虛與時消息之先幾辭而旨遠蓋聖人之上律天時其文
旨如此所以知進退存亡而不失其正能與四時合其序也本
易深義卷之八

甲十四

義謂東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之在下而始
得時雖說本程傳非爻辭之本旨也又謂當文王與紂之事故
其象占如此蓋謂紂都在岐周之東岐周在紂都之西耳然使
文王作象辭周公繫爻辭識商紂之失時不知岐周之受福而
擬諸象占者如此則其用心之短薄不祥為己甚矣何足以為

聖人乎

上六濡其首厲

濡其首厲何可久也

御案厲未至於凶特可危爾知其危而反之則不至於濡首矣凡易

言何可長何可久者自屯上至此爻皆惕以改悟而不可迷溺
之意

上六居既濟之終陰居陰位以柔揜剛如濡其首其幾甚厲傳
釋之曰濡其首厲閉塞將至既濟者何可久也○此爻發明終
亂之意濡首以乘重離言之蓋久遠寒生則水歸坤藏萬物之
生意浸反其本根而陰之在外者日益閉塞矣

三三 上下

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也

易深義卷之八

甲十五

雖不當位剛柔應也

程傳狐能度水濡尾則不能濟其老者多疑畏故履冰而聽懼
其陷也小者則未能畏懼故勇於濟汔當為化壯勇之狀書曰
化化勇夫本義汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也

御案小狐當從程傳之詳汔濟當從本義之解要之是戒人敬慎之
意自始濟以至于將濟不可一息而忘敬慎也謹按程傳之解
小狐從物之性情體貼言之得象辭類情之精意故當從程傳
汔之為幾猶言庶幾期望之意與詩言民亦勞止汔可小康同
幾濟而濡尾即此是未能畏慎不必易汔為汔故當從本義

狐穴居之陰獸性喜于日月初出時注目望之吸其精華故因坎水根于離火而取象也狐能度水而性多疑伏聽水聲不敢竟度又狐尾極大詩稱有兌者狐是也兌期也坎下離上之卦稱名曰未濟其辭曰亨小狐汔濟濡其尾无攸利傳釋之曰卦名未濟辭曰亨者此卦離柔得中于正南以胎坎水故未濟而亨也擬諸物情時未濟而懷欲速濟之心如小狐未濟事體不知伏聽水聲以汔早濟未能出於陷中也由是濡其尾无攸利言遺累于其後不能接續前事以終濟也蓋坎下離上雖不當于水天一火地二之正位而剛柔一氣相應水陰根陽未可助

易深卷之二

甲十末

長以求濟也○一陽生于子水而火胎故火之質陽而性陰一陰生于午火而水胎故水之質陰而性陽周子曰水陰根陽火陽根陰是也當水王火胎則萬物歸根迨二陽進而地生火以溫水之寒遂蒸木以發榮所謂既濟也至于品物潔齊而水之精華窮于上行水絕在巳是也窮上必反下所以離火司南則一陰生于午中而水胎此卦之象是也當是時火極盛水未生故稱名未濟雜卦傳所謂男之窮主中男而言非但取三陽失位之畫也然而未濟者事理時勢有其自然譬如主年權弱百為總于家相惟務涵養其德性以俟長成斷難助長以期速濟

設如小狐汔濟必致濡其尾而无攸利矣夫水火犯也中男下中女上于位未當其正然剛柔以一氣相應是以未濟而亨蓋即天時以推人事多有類此者故聖人即象以示教也

火在水上未濟君子以慎辨物居方

此卦火在水上炎上潤下各率其性未濟之象也君子觀之以審慎辨物之才性俾各居其方而萬物得所焉○水火有交濟之用而炎上潤下乃其本性居之各有方也即如木處易顛而鳥不然穴居易病而鱗不然是物之各居其方者物之性也故聖人辨以居之北方高燥樹以黍稷南方卑濕植以秬稻廣谷

易深卷之二

甲十七

與大川為之異其制民生其間者因而異其俗此辨物居方之道也惟能辨物居方俾各安其性於是黍稻川谷之在天地其用未嘗不交相濟而非矯易其方以相濟也雖然方以類聚物以羣分萬有不齊設辨之弗明則居之或違其方甚或如葛屨履霜累當暑鉤衡駕牛轉軛御馬則萬物於是乎有不得其所者又何以成交濟之用乎是以君子必慎辨之

初六濡其尾吝

濡其尾亦不知極也

初六陰居坎下小狐也而才弱志剛以期有濟必濡其尾吝可

知已傳釋之曰濡其尾豈惟尾之濡哉亦不知其後累所極也
○此發小狐汔濟之意不知極即不續終蓋未濟如苗之未長
過夫欲速而極之則擾事事生而後累無極矣

九二貞其輪貞吉

九二貞吉中以行正也

九二剛中上有柔中之應而居柔主靜在險不發如曳其輪貞
而必吉傳釋之曰九二貞吉秉中德以行正不期速濟也○二
五正應象水之象中根于火也故二有其輪終可以濟而時猶
未也則姑曳之可謂貞矣貞非亮也惟得中乃克行之

易深義之八

四十一

六三未濟貞凶利涉大川

未濟貞凶位不當也

御案此文之義最為難明蓋上下卦之文有濟之義既濟之三剛也
故能濟未濟之三柔也故未能濟傳曰其柔危其剛勝邪於此
兩爻見之矣又既未濟兩卦爻辭未有舉其名者獨此文曰未
濟蓋他文之既濟未濟者時也順時以處之而已此文時可濟
矣而未能濟是未濟在己而不在時故言未濟見其失時也無
濟之才故征則凶有畏慎之心故於涉大川則利蓋涉大川不
可以輕進未濟無傷也聖人之戒失時而又欲人審于赴時也

如此

六三以陰柔不中正之才蓋未濟而征進則必凶然以其時考
之在險不陷近承陽明正利于涉大川傳釋之曰未濟征凶位
不當非時不利也○下坎上離相接譬如臨此岸望彼岸本屬
本濟然而險不陷近承陽明則如被恬日麗正值利涉之時
借其才力柔弱居不當位猶之舟楫不完榜人不力征之所以
凶也蓋三无能濟之才而進值利涉之會故聖人惋惜之古今
來人事之類此者往往有之矣

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

易深義之八

四十九

貞吉悔亡志行也

九四以陽剛上承六五則柔中之所麗下接坎水參二為離則
剛中之所根其德貞吉諸悔皆亡此由帝出乎震用之以伐鬼
方三年成功有分地之賞于南服之大國故能乘時宣化焉傳
釋之曰貞吉悔亡承上接下其志行也○既濟之離在下而九
三上與坎交故擬以高宗伐鬼方三年克之言既濟之功至三
始成也未濟之離在上而九四下與坎接故擬以震用伐鬼方
三年有賞于大國言四得分地于南方由前此帝出乎震未生
火以伐水之寒於鬼方而既濟成功故四受大國之賞司令于

南服今又代天宣化為坎水之根也通諸臣道是四當未濟之時能終始弗懈勤勞王事故曰貞吉悔亡周公之輔孺子召穆公之有共和殆皆似之

六五貞吉无悔君子之光有孚吉
君子之光其暉吉也

日光散越曰暉以其得天貞明故明之發越容光必照也六太五柔中得天文明相見其德貞吉其行无悔以此內應坎剛如君子盛德之光有孚接于人吉之至矣傳釋之曰君子之光其散越如日暉之曠物故吉也○此未濟亨之主又有孚以應二

易象卷之八

五十一

言之明其柔中能為坎之剛中所根也蓋水陰根陽與月得日之光為光相似故曰其暉吉也而君子之光其動物之氣象因可想見矣當合大有六五參觀之

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

飲酒濡首亦不知節也

上九以火之剛明養未濟之水如有孚于飲酒以養陽道可无咎但以不中之剛據柔中之上則如沈面而濡其首雖剛實有孚過中而失其至是傳釋之曰飲酒至于濡首亦不知節以中也○天地之道唯其是而已火旺南方之中萌陰而水根水旺

北方之中產火而火根始于中止于中者天下之所終始一毫以乖則發不中節雖有孚亦失是故傳以不知節明之其旨精矣夫水火本屬互根然而水者萬物生生之幹故于四德為貞當其王于正北乃萬物之所歸由是艮闢其門于東北而地生火以溫之則滋震木以發榮此天地所以顯諸仁而既濟即顯仁之始也及其胎于正南乃離火為之根由是坤闢其戶于西南而兌秉金以收之則隨乾君以養貞此天地所以藏諸用而未濟即藏用之始也參同契序云水虎潛形寄庚辛而西轉火龍伏體逐甲乙以東旋彼雖方外之士借易以明火候然即其所言亦可以證此理之不虛矣夫藏諸用者如今歲儲種以俟來歲之發生此其至誠無息不息則久久則微斷非欲遠所可助長聖人所以示戒于小狐沈潛濡其尾无攸利也序卦傳曰物不可窮也故受之以未濟終焉所以待後來于无窮也夫易以道陰陽以陰陽即人事之師資故聖人立象以盡意象者像也必有所像之故爻者效也必有所效之實說易者不探其本不得其意而但憑紙上之文畫師其心以為之說自謂得之其實游談無根或迂滯空疎或支離破碎或穿鑿附會是皆大乖夫潔淨精微之教者也

易象卷之八

五十一

易深卷之九

象上傳十翼一

大哉乾元至是以畜牝牛吉也

象下傳十翼二

咸感也至雖不當位剛柔應也

象上傳十翼三

天行健至王用出征以正邦也

象下傳十翼四

山下有澤咸至飲酒濡首亦不知節也

易深卷之九

孔子所作十翼原與經別行此編既引象象傳分列經文之下

遵傳以釋經故于此不復重出仍節錄首尾以存其舊云

繫辭上傳十翼五

象辭象辭文王周公之所繫孔子既各為傳以釋之矣然繫辭

本于設卦觀象此傳上下兩篇發設卦之精蘊望觀象之細領

故名繫辭傳明辭所由繫其理皆出于卦象也

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方

以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

御案此節是說作易源頭總涵乾坤六子在內蓋天尊地卑是天地

協元

定位也卑高以陳則兼山澤等皆是天動地靜山靜水動固有常矣然雖至於有精氣而無形質之物其聚散作息亦有時其流止晦明亦有度則又兼雷風水火皆是類聚羣分總上通等言之在天有方焉春夏秋冬應乎南北東西者是也其生殺之氣則以類聚在地有物焉高下燥濕別為浮沉升降者是也其清濁之品則以羣分以上皆言造化之體至於天之象地之形其陰陽互根則交易者也其陰陽迭運則變易者也此三句又因體及用以起下文之意

易深卷之九

二

日月雷風之升降山川陵谷之流峙卑高以陳卦體之上下或貴或賤由斯位矣二氣迭運陽根陰以動陰根陽以靜不過不忒亘古有常而陽卦主以剛陰卦主以柔由斯斷矣萬物化生八方之風氣高燥卑濕剛勁柔弱各以類聚品物之形性胎卵濕化良楛淑慝各以羣分而剛柔之雜居或吉或凶由斯生矣一氣之所蟠踞精華發揚于上則天成象體器凝聚于下則在地成形而剛柔之相推或變或化由斯見矣此畫前自然之易超然默契于聖心者也 卑高以陳自日月經天江河行地以及火在天上又明入地中雷在天上又山下有雷之類皆是

也動靜有常如有晝必有夜有寒必有暑一陰一陽一闔一闢是也方以類聚自中國以達於四夷五戎六狄七閩八蠻九貉及凡廣谷大川異制民生其間者異俗以至巢居穴處水族之類聚皆是也物以羣分八靈物蠢特其大畧而人之中邪正賢愚不一動物之中毛蟲三百飛物之中羽蟲三百以及草木蟲魚千變萬狀一切良楛妍媸或相稊莠或相什伯或相千萬者皆是也成象成形自日月星辰繫于天山川動植親乎地以及山川之氣升為雲列星之變閉為石之類皆是也變化是畫卦時送用柔剛不指著策讀此節者須自于仰觀俯察時想見六

易深義之九

三

合內外流動充滿識得兩間氣象乃取先後天圖之橫直諸圖合玩之方見易之妙如胸有成竹一筆揮灑以成之不假慘澹經營也若注疏以方為法術性行本義以方為事情所向皆局于詁訓字義之見試合上下文義推之其誤自見矣

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物

御案此節雖切畫卦言之然是天地間自有此理蓋相摩者以一交一如天與地交水火交山與澤交雷與風交是也相盪者以一交八如天與地交矣而與水火山澤雷風無不交地與天交

矣而亦與水火山澤雷風無不交之類是也惟天地之理如此故聖人畫卦以體象之謹按發明摩盪之精義乃知澤中有火天在山中無非實理則餘可例推又

崇自鼓之以雷霆至此二句當總為一段六子分生成之職乾坤再生成之功也下文則就功化而推原於易簡自為一段謹按此二句指乾知大始坤作成物而言蓋本義自剛柔相摩以下十句分四節故今總為一節乾以易知至末另為一節

是故聖人因其自然之理剛柔而畫相摩而生象卦八卦左右相盪而生重卦其象鼓之以雷霆離靈潤之以巽風坎雨由離

易深義之九

四

日坎月之運行兌正秋而一寒生艮立春而一暑生凡皆稟乾道以成三男稟坤道以成三女而萬物之化生行于此矣故乾知大始以君之坤作成物以藏之而六子之變化統于此矣易與天地準如此○陽儀生震離為雷靈陰儀生巽坎為風雨離日坎月之行有冬有夏故兌次離以說物則秋閉而寒艮次坎以成始則春啟而暑此其乾成三男坤成三女皆乾知大始以君之坤作成物以藏之蓋即橫圖生卦之序也其始則由于剛柔相摩者儀象是也而其理則又本于易簡若太極是也

乾以易知坤以簡能易則易知簡則易簡易知則有親易從則有

功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

所以然者惟乾至健以易而知大始故无所不始惟坤至順以簡而能作成故无所不成聖人兼而體之易則坦坦白无私而其理易知簡則要約不煩而其事易從易知則心理大同而有親易從則順應不爽而有功有親則交孚无間而可久有功則充積日盛而可大可久則至誠無息有賢于人之德可大則高明博厚有賢于人之業故易簡而天下之理得矣天下之理得則參天地以立人極而成位乎其中矣

易深卷之九

五

御崇天地卑高動靜方物象形造化之實體也乾坤貴賤剛柔吉凶變化易卦之定名也因造化之實體起易卦之定名故自造化之體立而卦之體具矣體立則行必行焉是故剛柔則一與一相摩八卦則一與八相盪造化之情所以交而不離也畫卦之序蓋象此也雷霆者震離風雨者巽坎暑以說物者兌寒以止物者艮疾易而職大始者乾成女而職成物者坤造化之機所以變而无窮也建國之位蓋象此也然而造化之理則一以易簡為歸心一而不二故易也事順而無為故簡也天地之盛德大業易簡而已矣賢人之進德脩業聖人之崇德廣業亦惟易

簡而已矣設卦繫辭所以順性命之理者此也諸儒言易有四義不易也交易也變易也易簡也故天尊地卑一節言不易者也剛柔相摩二句言交易者也鼓以雷霆至坤作成物言變易者也乾以易知以下言易簡者也易道之本原盡乎此故為繫傳之首章焉

此第一章言包義作易與天地準惟其得易簡之理所以能贊化育立人極以成位乎其中而賢人字言均此得秀最靈之人而能出于其類也蔡氏清曰易有乾坤有剛柔有吉凶有變化此等名物皆非聖人鑿空所為不過據六合中所自有者而模

易深卷之九

六

寫出耳其言明切于傳稱天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之皆見確義朱子云論其初聖人是因天理之自然而著之于書此是後來人說話又是見天地之實體而知易之書如此竊謂包義仰觀俯察有以見天地之實體而作易以模寫之毫非鑿空所為即是因天理之自然而著之于書所謂智以藏往也設謂見天地之實體而模寫之便不是因天理之自然豈天地之自然在天地實體之外乎如使天理之自然不外天地之實體則衆人出虫非聖人仰觀俯察洞見夫實體之所以然安能全體天理之自然而著之于書告往可以知來乎蓋朱

子之視卦畫與環玦相似又嘗言史稱包義至諄厚他他易八卦那裏巧安排故凡孔子贊易之文悉以為非包義本意耳然夫子之贊易豈其巧安排者與

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

此言聖人設卦教人觀象以得其意後聖因繫辭焉而明其吉凶此由卦象之設剛柔迭相推盪而生變化則一切吉凶悔吝所由生莫不胥于象中是故辭之繫以吉凶者以卦中具此失易深卷之九

得之象也辭之繫以悔吝者以卦中具此憂虞之象也蓋陽變陰化者在人事即進而動退而靜之象也陽剛陰柔者在人時即晝而作夜而息之象也故諸卦六爻之動惟權衡于三極之道以明脩悖之吉凶也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

集說朱子語類序謂卦爻之初終是故君子之學易其身所居而安者體乎易之序也其心所樂

而玩者察乎爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭以乎極身心之體察至于動以應務則觀其剛柔之變而玩其體象之占以知先幾之吉凶是以行不違夫三極之道則自天祐之吉无不利矣

御業上章雖言作易之源本然實以明在造化者無非自然之易書故先儒以為畫前之易者此也此章乃備言作易學易之事蓋承上章言之而為後諸章之綱也設卦觀象先天之聖人也繫辭而明吉凶後天之聖人也剛柔相推而生變化申言設卦觀象之事所象者或為人事之失得憂虞或為天道之進退晝夜易深卷之九

極而至於天地人之至理莫不包涵統真于其中此辭所由繫而占所由生也居而安者以身驗之樂而玩者以心體之在平時則為觀象玩辭之功在臨事則為觀變玩占之用此所謂奉天命以周旋述天理而時措者也自天祐之吉无不利學易之效至於如此

象者言乎象者也又者言乎變者也吉凶者言乎其得失也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各准指其所之

六又為易之序何也爻辭者統言乎卦象者也爻辭者分言乎六畫之變者也爻所云吉凶者言乎其變之失得也悔吝者言乎其變之小疵也无咎者善乎其變之能補過也是故爻之列貴賤者存乎位若初二三四五上是也齊小大者則存乎卦若卦名屯蒙則爻齊以屯蒙言之卦名需訟則爻齊以需訟言之之類者也至于辨吉凶者則存乎辭如均之乾而有潛見惕躍飛亢之別均之需而有郊沙泥血酒穴之別是也其淵履悔吝者則存乎介如雖吉而有悔雖非凶而可吝之類是也其間震以无咎者則存乎悔若凶吝而能悔則可免于咎之類是也是

易深義上九

九

故名卦之時義有小大爻辭之辨物有險易入辭也者又本三極之道各指明其小大險易之所是謂易之序也

御案此章申第二章吉凶者失得之象也一節之義首言爻者言凶悔吝之辭爻者皆有之也吉凶則已著故直言其失得而已悔吝則稍微故必推言其小疵也至四者之外又有所謂无咎者不圖吉利求免罪愆之名也其道至大而貫乎吉凶悔吝之間故易之中有曰吉无咎者有曰凶无咎者有曰吝无咎者然其機皆在于悔蓋惟能悔則吉而不徂於安也凶而能動于困也吝而不包其羞也是故易辭之教人也於吉凶辨之而已於

悔吝則憂之謹其幾也憂之不已又從而震之曰誠能去吝而悔不徒悔而補過則可以无咎矣夫不氣過而无祇悔者至也衆人不肯无悔而貴能悔為其為改過遷善之路也故曰懼以終始其要无咎此之謂易之道謹按此學易无大過之至教也本義以此節分五節另為一章竊謂申說前義當合為一章

此第二章首言繫辭統指爻爻而言次言易之序爻之辭承六爻之動三極之道而言爻者以下申明易序之旨非另為一章蓋自包義設卦其剛柔相推而生變化凡吉凶悔吝之幾悉具象中使人觀而得之誠以人之性情材氣稟于陰陽當其五性

易深義上九

十

感動而失得憂慮生焉機陰陽之變化于氣機有消息盈虛乘和向背之不齊也然而世衰道微人鮮能明之故文周明之以繫辭焉禹曰惠迪吉從逆凶惟影響伊尹曰德惟一動用不吉德二三動因不凶周子曰君子脩之吉小人恃之凶故繫辭明吉凶惟本三極之道以明之初上本末也五天道二地道皆得中三人道四近天屬不得中五多功二多譽而三多凶四多懼職是之故是以君子之學易必居能觀象玩辭循乎易之序然後動能觀變玩占理于義之宜而玩辭尤以觀象為一本馬使聖人設卦繫辭本意不主於明道理而但使人卜筮以聽于神

則人之求卦者不及諸身心察夫得憂喜所由生惟據占辭吉則趨凶則避則卦又信與木居士之環玦相似繫辭亦與籤帖相似是率天下而惑于神怪包羲氏肇始作之備焉尚得謂一因天理之自然而著書乎

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

御案此下三章朱子分為窮理盡性至命者極確然須知非有易以後聖人方有易以窮之盡之至之易是聖人窮理盡性至命之易深卷之九

十一

書聖人全體易理故言易窮理盡性至命即是言聖人也易與天地準與天地相似範圍天地之化而不過此三句當為三節冠首第二節第三節不言易者蒙第一節文義

此承首章而言易與天地準故能彌綸天地之道如東西為緯南北為經出入於明於幽天地之道也易則乾南坤北離東坎西仰以觀于天文之躔度俯以察于地理之延爻是故天包地外地處天中有以洞知其入幽出明之故日南而萬物死日北而萬物生天地之道也易則陽差於陰由一陽進純陽而陰生陰萌于陽由一陰進純陰而陽生原于理氣所由始反于理氣

所由終故一聚一散一息一消有以周知乎萬物死生之說氣至而伸為神氣返而詘為鬼天地之道也易則精氣之發揚出震齊巽見離有形有色趨坤養以作成由動返靜而為物游魂之退藏說兌戰乾勞坎成艮无臭无聲張生機以復出由靜向動而為變是故盈虛發歛與時消息有以灼知乎鬼神之情狀焉 彌綸聯合无間而又條理不紊之意讀此節者合先後天諸圖參者想見聖人于喏喏吁吁之世啟造化之翁昭性命之源通德類情而萬世永賴則可知為窮理之事矣

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不

易深卷之九

十二

流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

此由易簡之德與天地相似故先天開物而天不違之其易以知始則知周乎萬物而簡以成能則道濟天下故知明處當而不過且旁行其周物之知變通盡利而不流于煩雜樂天理知正命故行所无事而不憂隨其身之所處安土以敦乎道濟之仁故神化宜民直達其中心之慈祥而能愛易之盡性如此範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

御案准是准則之相似是與之合德範圍則造化在其規模之內蓋

一節深一節也萬物者天地之化之迹也由成者能盡其性而物我雖為一體也畫夜者天地之化之機也通知者洞見本原而隨顯貫為一條也易者化之運用神者化之主宰天地之化其主宰不可以方所求其運用不可以形體拘也易之道能範圍之則所謂窮神知化者之而神化在易矣

惟易能盡性用能以其知幽明之故者範圍天地之化則裁成其道輔相其宜而不致有寒燠燥濕之或過乃以其知死生之說者曲成萬物則得遂長老疾以壽終无夭札无疵癘而人物之性齊盡不致有一之或道以其知鬼神之情狀者通乎

易漢卷之二

十三

畫夜之道則自作詠成易以及明作晦息存息養之暫无非鬼神所體皆有以知之故神之妙物无方所而易之顯道神德行亦无定體觀其圖象則其精蘊可見矣○神无方而易以无體者象之若乾南坤北又乾已坤亥又乾西北坤東南之類故其運用不可以形體拘也按孟子盡心章首言知性知天窮理也次言存養盡性也終言立命至命也亦是一節深一節但孟子是言學者之事易則聖人之事故言易即言聖人也

此第三章首章本書卦言之此章本圖象言之皆是繁包義之本易未及繫辭

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

集說朱子語類云繼是接續不息之意成是聚成有主之意人云繼之者善方是天理流行之初人物所資以始成之者性則此理各自有箇安頓處故為人物或昏或明方是定

御案聖人用繼字極精確不可忽過此繼字猶人子所謂繼體所謂繼志蓋人者天地之子也天地之理全付於人而人受之猶孝經所謂身體髮膚受之父母者是也但謂之付則主於天地而言謂之受則主於人而言惟謂之繼則見得天人承接之意而

易漢卷之九

十四

付與受兩義皆在其中矣天付於人而人受之其理既无不善則人之所以為性者亦豈有不善哉故孟子之道性善者本此也然是理既具於人物之身則其根源雖無不善而其末流區以別矣如下文所云仁智百姓者皆局于所受之偏而不能完其所付之全故程朱之言氣質者亦本此也夫子之言性與天道不可得而言也惟繫傳此語為言性與天道之至後之論性者折中于夫子則可以息諸子之紛紛矣謹按陰陽流行不息而天命即流行不已于其中則天人承接之意即在其中此繼字所以極精確也天命流行之初未墮形器理无不善成性則

理具形器中不能無清濁之別矣

此言天地之化一陰一陽流行之謂道其無絕無續以繼之者粹然易簡之善也其有形有色以成之者人物各秉之性也仁者于此理能見之則安敦而謂之仁知者于此理能見之則周物而謂之知若百姓雖稟成性之資而行不著習不察終日用之而不知其道故君子體仁知之道者鮮矣○大化流行一陰一陽相推道也不舍晝夜不間須臾浩然無息是謂繼之清虛不墮形器是謂至善而即此流行不已之中坤道成男坤道成女故凡得氣以成形即其理以成性也惟人得其秀而最靈則

易深義之九

十五

仁智是已蓋仁元智貞即繼善之精然必成性之後不蔽于形氣之私而于天命之本原灼然有以見之方可謂之仁智兩者字指性理之在人者而言與子稱君子道者三同也兩見之指見道見性而言若孔子知天命孟子知性知天是也自古見知聞知之統生而知之固不幾人學而知之亦指不多屈又次因而學之雖非民斯為下然非及其知之之一于仁智之理洞見本原且未足謂之知道况中人以下不可以語上者未免日用而不知此君子之道所以鮮也聖人言此所以示學者當擴充所性之仁智上達天德而毋以日用不知之百姓有限耳豈離却

仁智別有君子之道句王弼輩依傍老莊小視仁智而大視道解為仁智滯于其所執因謂仁智不能徧曉而宋儒亦復因之于仁者智者則強分仁陽智陰各得是道之一隅於兩見之謂之則解為見他發生流動處便以為仁見他貞靜處便以為智今試驗諸人心揆諸物理其說皆懸空无著願與學者共近思之幸勿求諸紙上也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同德盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

易深義之九

十六

其在天地元以顯諸仁貞以藏諸用鼓萬物于終古而不與聖人同吉凶之憂盛德大業至矣哉惟聖人有見于藏用富有之謂大業顯仁日新之謂盛德體其生生不已之道于卦畫是之謂易擬其至健以成象于上是之謂健乾擬其至順以效法于下是之謂坤極其剛柔相推之數生變化以知來是之謂占通其變以成天下之務是之謂事而始于剛柔相摩則祇此一陰一陽之道兩在不測是之謂神也審視先兆曰占不獨卜筮夫易廣矣夫矣以言乎遠則不禦以言乎通則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜

靜也。翕其動也。闢是以廣生焉。廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德。

御案此節是承上節廣矣大矣而推言天地之所以廣大者一由于易簡故下節遂言易善廣大配天地而歸結于易簡也。靜專動直是毫無私曲形容易字最盡靜翕動闢是毫無作為形容簡字最盡易在直處見坦坦而無艱險之謂也。其本則從專中來簡在闢處見間通而無阻塞之謂也。其本則從翕中來。義分乾大生坤廣生為一節。廣大配天地以下又為一節。然其文氣實是承上文廣矣大矣而推言天地之大生廣生一由于易深卷之九

十七

易簡而下文歸結之自當合為一節也。由是觀之夫易廣矣大矣以言乎遠則故之六合而不禦以言乎邇則蔽之一心主靜而正以言乎天地之間則幽明之故死生之說鬼神之情狀無不備矣。而其善非有他也。夫乾其靜也純陽不雜則專其動也主陰徑達則直是以浩氣之流行充滿于兩間而大生焉。夫坤其靜也純陰凝聚則翕其動也承陽時行則闢是以庶彙所涵育化光于含萬而廣生焉。故易之廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月由易簡之善配乾坤之至德也。○天地是形乾坤是德其善易簡故專直翕闢

子曰易其至矣乎。夫易聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑崇效天卑法地。天地設位而易行乎其中矣。成性存存道義之門。

然則易其至矣乎。夫易聖人所以崇其德極乎日新之盛而廣其業極乎富有之大與天地同其至也。蓋知以探其統宗而崇則德日新禮以行乎散殊而卑則業富有崇效天之健卑法地之順。故天地設位而易行乎其中以成能矣。正惟聖人與百姓同此成性獨能存存无息所以易簡理得而為道義之門也。○子曰字皆後人所加說已見文言傳

此第四章言一陰一陽流行不已而天命行乎其中其由繼善易深卷之九

十八

而成性亦百姓所同得而知德者鮮非君子孰能存之故天地之盛德大業不與聖人同憂而聖人之作易其知來通變則與百姓同患蓋全體夫陰陽不測之神其道則極于廣大其善則本于易簡所以能崇德廣業與天地之盛大同其至要非于成性存存之外少加亮末也。本義作三章今為一章。○按中庸一書首言天命之性次及民鮮之久次詳智仁勇之事再詳至誠至德之業德業贊化育配天地而歸本于不顯之德其說理極精詳而著書之大旨則此章足以包之易其心法傳授之本黃聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

此言上古聖人仰觀俯察有以見天下之雜蹟而畫卦以擬諸其德性之形容如三三曰乾坤三三曰震巽之類因而象其物理之宜如為天為地為雷為風之類是故八卦成列謂之象○八卦成列因而重之不但地中有水天下有山之類凡象其物宜者謂之象即動而說巽而止之類凡擬諸形容者通謂之象蓋卦之剛柔雜居天下之蹟无不肖故象也者言乎象者也聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

易深卷之九 十九 中古聖人觀于卦象有以見天下之動而觀其剛柔雜居之所

會推行變化之所通以行其中正之典禮繫辭焉以斷其吉凶是故六畫周流六位謂之爻○八卦曰象重卦曰爻原非兩物故三畫成卦者謂之象六畫之相與乘承比應者乃謂之爻也記曰天高地下萬物散殊而禮制行矣中庸曰優優大哉禮儀三百威儀三千劉子曰人受天地之中以生所謂命也威儀所定命也能者養之以福不能者收以取禍良由禮本于太一行于散殊其道周于至小而无間故凡動乎四體見乎著龜合禮則吉悖禮則凶皆微之顯而不可掩所以聖人繫辭行其典禮乃以斷其吉凶是典禮者吉凶之權度也

言天下之至頤而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

所以象天之繫辭言天下之至頤而皆準以天則之中正不可厭惡也言天下之至動而皆秩以天理之節文不可紊亂也蓋先就其得失憂虞之象以擬之而後繫辭以盡其言因即其吉凶悔吝之占以議之而後定業以斷其疑以效其動合擬無議以成其會通之變化夫豈可惡而可亂者乎○葛解以擬議屬之學易者似非本旨蓋一卦之爻或失或得或憂虞其象不一諸卦之爻也有屯之失得憂虞蒙有蒙之失得憂虞其象各不一

易深卷之九 二十

一爻或一爻之象失得憂虞相乘故必即象以擬之如下文所引鶴鳴子和先說咷後笑之類皆是擬以此象而後繫以此言擬象既明則吉凶悔吝各可以定其議而動由是見矣

鶴鳴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其適者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其適者乎言出乎身加乎民行發乎迺見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

即如鶴鳴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之比中孚九二

擬之之言也即其言而引伸之君子居其室如鶴之在于陰出其言善則中之所孚雖千里之外應之況其適者而有弗和乎假使居其室出其言不善則中之不孚千里之外皆違之況其適者見聞難欺誰肯和之乎蓋切而體之言出身必加乎民觸類而長之行發乎道必見乎遠故言行乃君子之戶樞弩機樞機之發動或善或不善榮辱之主也極其至言行者君子之所以積誠感動天地也可不慎之于幽獨乎○此下所引七爻須見聖人于爻辭所擬議引伸觸類各舉一隅以發其蘊設謂文意已盡于此則是不能以三隅反自為指殺矣

易深義之九

二十一

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

又如同人先號咷而後笑同人九五擬之之言也引而伸之凡君子之道或出而行或處而藏或默以容或語以興時位不一而皆需同人之助焉果其二人同心則克非長善其利可斷乎金能不先以號咷乎此其同心之言氣味投合其臭如蘭其後笑也不亦宜乎○中直相克則其利斷金先號咷者疾苦呼救也既克相遇則其臭如蘭後笑者疾愈有喜也此其義意上自天子下及庶人皆可用之出處語默亦舉其大畧耳

初六借用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

御柔茅之為物薄而用可重此句須對卦義看卦取棟為象者任重者也茅之視棟為物薄矣然棟雖任重而猶有橈之患故當大事者每憂其傾墜也若藉茅于地則雖重物而不憂于傾墜矣豈非物薄而用可重乎自古圖大事必以小心為基故大過之時義雖用剛而以初爻之柔為基者此也

易深義之九

二十二

錯也而亦可矣又必藉之用茅何咎之有為其謹慎之至也夫茅之為物最薄而用以承藉于物則可任重也人能慎用斯術也以往應无窮其可无所失矣宜但大過之時為然乎○一行之慎百行以全一時之慎百年以安一事之慎萬事以立是之謂物薄而用可重也斯術即指慎之至而言又曰慎斯術者慎而无禮則惠反不足以任重故斯術之用又不可不慎

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言慎禮言恭謙也者致恭以存其位者也

又如擬以勞謙誠以君子有終吉謙九三之辭若是蓋言勞在

于己而不伐有功于人而不德厚之至也語以其功下乎人者
也以德言之為德之盛以禮言之為禮之恭故謀也者致恭以
存其位者也所以有終也○君子之勤勞萬民功在天下性分
內事也大行不如何伐之有一夫不獲時予之辜何德之有况
天地之大人猶有憾博施濟眾竟弊猶病故以其功下人者自
視欲然无滿假之時非克伐不行也位者身之所處致恭以存
其位隨所處而常存傲斯亡矣安能有終

亢龍有悔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

易深義之九

二十三

又如擬以亢龍議以有悔乾上九之所言蓋以其象貴而无位
高而无民賢人在其下位而无輔是以動而有悔也○此爻與
鶴鳴子和同人號咷相反

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣
臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

又如擬以不出戶庭議以无咎節初九之辭也嘗即此爻之義
姑舉其一端凡亂之所由生也則言語不節以為階君不密其
言則失臣臣不密其言則失身一切幾事不密其言則害于成
是以君子之守口常慎密而不出也○此爻與藉用白茅相似

而其用不同一以巽之柔在下為剛過之地故用可重一以兌
口之剛在內為柔說之主故密不出密非藏其機智以相防也
言者心之聲心放則言放故不以禮節之而不自覺君出无禮
之言以施于臣狎侮君子固以盡其心狎侮小人固以盡其力
所以失臣也况臣以无禮之言對其君安得不失身乎

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也
乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴
盜思伐之矣慢藏誨盜治容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也
吾觀作易辭者其知盜情乎易解卦六三曰負且乘致寇至夫

易深義之九

二十四

負也者小人之事也若乘也者君子之器也小人而乘君子之
器是非其有而取之彼盜因以取非所有為能者也必思禦而
奪之矣在我上者慢之在我下者暴之是身為寇攘之行彼盜
因以寇攘上下為能者也必思攻而伐之矣觸類而長之自慢
其藏者非受盜也適以誨之使盜自治其容者非恣淫也適以
誨之使淫故易曰負且乘致寇至言其以身為盜之招也○此
爻與勞謙相反一則有而不居一則非所有而妄據其故貨悖
入亦悖出亦負乘致寇之意也身自侮而人侮之家自毀而人
毀之國自伐而人伐之亦慢藏誨盜治容誨淫之意也得其意

則告往知來引伸无窮矣

此第五章承上章禮卑而言聖人觀象繫辭所以行其典禮也
所引七爻皆見禮卑之意是故洋洋乎發育萬物峻極于天崇
效天也知化育者崇德之事也優優大哉禮儀三百威儀三千
卑法地也修道之教廣業之事也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡
天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此聖人則河圖以畫卦之事也其詳已具于首卷上此節舊本
在大衍之後本義移置于前今從之

易深卷之九

二十五

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲
之以四以象四時歸奇于扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

此聖人則洛書以衍著之事也其詳已具于首卷下

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期
之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

御案大傳不言乾之掛扚若干坤之掛扚若干而但言乾之策坤之

策則以策數定六七八九者似足

由是歸奇得乾則太陽四九即乾之策積六爻之策二百一十
有六歸奇得坤則太陰四六即坤之策積六爻之策二百四十

有四合之凡三百有六十當期之日以象四時周而成功成也

合二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數以象四時行而
庶彙育也震巽坎離艮兌之策即此皆可倒推

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類
而長之天下之能事畢矣

是故四營而成易太少乃分十有八變而成卦內外乃備八卦
而小成貞悔乃見于是引其變通而伸之觸其象類而長之以

定吉凶以成彙整天下之能事畢于斯矣

顯道神德行是故可與醇酢可與祐神矣子曰知變化之道者其
易深卷之九

知神之所為乎

二十六

此由則圖畫卦顯天地變化之道以神其德行是故居觀象既
可與終日酬酢以研幾動觀變又可與隨事祐神以出命矣知

變化之道以畫卦者其知神之所為以生著乎

此第六章言包羲既則圖畫卦則書衍著惟其顯道神德行
者可與酬酢又可與祐神蓋知變化之道者即知神之所為天

下之能事所以畢也

易有聖人之道四馬以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚
其象以卜筮者尚其占

此承可與酬酢可與祐神而言易有聖人之道四焉以言求易者則尚其象文所繫之辭而玩之以動求易者則尚其剛柔相推所生之變而觀之以制欲求易者則尚其八卦相錯所呈之象而取之以下筮求易者則尚其內貞外悔九六動七八靜之占而斷之○聖人之情見乎辭故尚其辭者平居學易玩辭以窮天地萬物之理而會通于心也聖人以剛柔雜居變通盡利者效天下之動故尚其變者以其變動察進退存亡之道研吉凶悔吝之幾而凡動乎四體發乎事業皆精切體驗以隨時而處中也此二者下學之方即上達之序故學易必自尚辭始蓋

易深義之九

二十七

初率其辭而揆其方則不可為典要者庶有典常之可循乃能觀象以察變也制器尚象已見下傳尚占兼言卜筮鬼謀衍惑百姓與能其占法甚廣非盡不占辭而非專占之于辭周禮曰占人掌三龜以八筮占八頌以八卦占筮之八故以眚吉凶又曰凡卜筮君占體大夫占色史占墨卜人占圻此可見其占法有著龜合參之處其詳已見首卷下

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命如響无有違近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此

御案此節是釋動則觀其變而玩其占之意又起下章所謂著之德

也蓄以知來故曰遂知來物至精者虛明鑒照如水鏡之无纖翳也

是以君子將有為于身也將有行于事也問之易焉而以其言決之其神受卜筮之命也如響應聲皆无有違近幽深遂引伸觸類于辭與占以知來物設非天下之至精其孰能與于此此其辭其占所以是尚也○本義此尚辭尚占之事集說蔡氏清曰行之于身是有為措之事業是有行朱子語類云以言與以言者尚其辭之以言義同命則將筮而告著之語今按問焉以言不專指問筮凡有為有行觀變玩占以其所言處決即是問

易深義之九

二十八

易如春秋傳稱王子伯廖引易論鄭公子曼滿曰其在周易堂之離弗過之矣知莊子引易論先穀與楚于戰邲曰周易有之在師之臨曰師出以律否臧凶造適必敗雖免而歸必有大咎此皆問焉以言之類皆能无有違近幽深遂知來物蓋與趙普既讀論語決事如流相似朱子嘗稱康節于易體來體去體得孰了自然前知正合此意大抵古人為學與于詩立于禮成于樂而研幾成務率辭揆方以應酬萬變則莫精于易故學易者苟无大玩卜筮可終年不用若以道理與身心相酬酢則觀象玩辭不可一日輟然非齋戒洗心亦无益也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此

御案此節是釋居則觀其象而玩其辭之意又起下章卦之德六爻之義也卦爻以藏往故曰遂成天地之文遂定天下之象成文謂八卦也雷風水火山澤之象具而天地之文成矣定象謂六爻也內外上下貴賤之位立而天下之象定矣參伍錯綜亦是互文總以見卦爻陰陽互相參錯至變者變動周流如雲物之无定質也

易深卷之九

二十九

其數或一當二以綜其數以動求易者能通其變則條理片段遂成天地之文以制器求易者能極其數則體裁形制遂定天下之象設非天下之至變其孰能與于此此其變其象所以足尚也○朱子嘗言探著本元三數五數之法今按物相雜謂之文即指卦爻之參伍錯綜言也人能通其變凡天地之變化日月之代明四時之錯行萬物之消息萬事之失得時世之升降靡不呈見此皆天地之文即皆人事之師資所以可與酬酢而心目應接之不倦也極數定象觀井鼎即可見
易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神

神其孰能與于此

御案此節是總著卦爻之德而贊之遂通天下之故即上文遂知來物遂成天地之文遂定天下之象而此謂之至神者以其皆感通于寂然不動之中其知來物非出于思其成文定象非出于為也神不在精變之外其兩精變之自然而然者與

蓋易之智以藏往无思也无為也當寂然不動之中以言者感于其辭以動者感于其變以制器者感于其象以下筮者感于其占而遂各有以通天下之故設非天下之至神其孰能與于此此所以可與酬酢可與祐神也○至神即至精至變之妙應

易深卷之九

三十

无方猶曰聖而不可知之謂神耳
夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也
要而言之夫易聖人之所以極理之深而研事之幾也唯深也故能以至精通天下之志唯幾也故能以至變成天下之務唯神也故隨感皆通不疾而自速不行而自至所謂易有聖人之道四焉者總此深幾神之謂也○易與天地準由于聖人之性與天地準故作易以極深研幾能顯鬼神變化之道以與人性

之靈相感通是以其辭其變其象其占隨人所尚各極聖道之妙如小德之川流正由唯深唯幾唯神根柢于聖人之心者一理渾然如大德之教化也楊子雲作太元以擬易不過思慮營營湊補以為之其中无深幾神者存則是作偽心勞烏足以擬聖人之道乎

此第七章首節詳言尚辭尚變尚象尚占所以示學易者先後本末之序也中三節指易之至精至變至神而贊之末節統聖道之四于深幾神以結之周子曰誠精故明神應故妙幾微故幽誠神幾曰聖人正可與此章之指相發明

易深卷之九

三十一

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十子曰夫易何為者也夫易開物成務窮天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

此承天數五地數五而言天一地二天三地四地五地六地七地八地九地十夫易數何為者也夫易倚天地之數開物理成幾務窮天下之道如斯而已者也是故聖人以開物通天下之志以成務定天下之業以貫道斷天下之疑焉○凡物必有理其始如玉在璞聖人即天數地數蓋為奇耦極深以開之而至精出焉所以能通天下之志也凡務必有事其始如錢无索聖

人即八卦成列研幾以成之而至變也焉所以能定天下之業也道者事物所當然无方體无定在聖人窮神之變化而設卦爻以肖之隨感皆通所以能斷天下之疑也

是故著之德圓而神卦之德方以智六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來智以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

集說崔氏憬曰著之數七七四十九象陽圓其為用變通不定因之以知來物是著之德圓而神也卦之數八八六十四象陰方其為用爻位有分因之以藏往知事是卦之德方以知也○

易深卷之九

三十二

是故著之德爻效乎動行數七七其用圓而神卦之德藏于靜成數八八其體方以智六爻之義兩儀四象迭易以相貢聖人以此居觀象則洗心退藏于密動觀變則吉凶與民同患蓋用其神以知來則沉應不爽體其智以藏往則顯道无窮其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫○神武不殺若刑罰措而不用兵革偃而不試之類此節由著及卦歸本智以藏往也而知來藏往又由于聰睿神武所以起下節之意

是以明于天之道而察于民之故是與神物以前民事用聖人以此齊戒以神明其德夫

御案以此洗心者聖人體易之事也在學者則居而觀象玩辭亦必

如聖人之洗心然後可以得其理以此齊戒者聖人用易之事也在學者則動而觀變玩占亦必如聖人之齊戒然後可以見其幾言聖人以為君子之備則也

是以志氣如神明于大降吉凶之道而察于民生憂患之故是與馬闕龜文之神物以應之畫卦生著以前民用聖人以此教民齊戒厥心以神明其德性而道天下之故夫○惠迪吉從逆凶天道也夫得廢廢至賤不一者民之故也聖智明察是與神物以應即下文河出圖洛出書也本是畫卦生著其間成物務

易深卷之九

三十三

冒道如懸鼓待提故能以前民用上言洗心同惠乃聖人體易之事此言察民政前民用乃用之齊戒以神明其德而即以教民蓋德者民之秉彝本極神明惟氣拘物蔽則有時而昏齊則氣清而能一其為善之心戒則神肅而能深其為惡之懼本之以觀象庶可通志定業斷疑神而明之蓋易之設教如此

是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

御案此節是說天道民政如此易有太極一節是說聖人作易以模

寫之

是故原其數之出于天地言之地數純耦闔戶于靜謂之坤天數純奇闔戶于動謂之乾一闔一闢以行二氣而寒暑代更謂之變往屈來伸之不窮以行四時而生成迭運謂之道七政列宿之屬其數發見于上乃謂之象五材萬物之屬其數成形于下乃謂之器聖人仰觀俯察制其象器之數而用之斯謂之法利用出而動應入而靜存下及庶民咸得循用之斯謂之德行之神矣○此節推本天地設位數行乎其中而曰謂之坤謂之乾者地數二四六八十其純陰即坤天數一三五七九其純陽

易深卷之九

三十四

即乾故曰乾陽物坤陰物其闔戶即易之門也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

御案聖人作易準天之道故陰陽互變而定為八卦之象形效民之

政故制為典禮而推之生民之利用

是故易之倚數設卦有見于教化之太極是生兩儀而二氣之一闔一闢其于易由兩儀生四象而四時之往來不窮其于易由四象生八卦而天地雷風水火山澤上下之象器具于易乃由八卦之相錯極其數以定人事之吉凶由吉凶之著見同其

患以生濟世之大業其通志定業者如此

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月
崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探
賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍
龜

是故兩間之法象莫大乎天地之變通莫大乎四時其懸
象著明莫大乎日月人之成位乎其中者崇高莫大乎富貴履
富貴之位備物致用立成器以為天下利其觀象制法莫大
乎聖人而成茲之中能探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶
易深卷之九 三十五

成天下之亹亹者利用又莫大乎蓍龜其胥道之制器斷疑者
如此○立成器即尚象以制器其備物致用如六府八政及規
矩律同之類皆由制象數而用之法以立之法成不可毀故
曰成器萬世不可勝用故為天下利用蓍以筮用龜以卜亦聖
人選材所立之成器惟其斷天下之疑故利用尤大也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖
人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所
以告也定之以吉凶所以斷也

是故天生蓍龜之神物聖人則之由于天地以四時變化聖人

能效之天以日月垂象於中爻見其吉凶聖人能象之所以
神物應之河出圖其數五十有五洛出書其數四十九有五聖人
則之八卦由是作大衍由是生故易有八七九六之四象所以
示之變化如四時之變通也繫以蓍之辭焉所以告之垂象
如日月之著明也定之以所占之吉凶所以備相推之序斷其
失得故居觀象以洗心動觀變以同志者有感皆通也易數之
本圖書如此

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之
所助者信也履信思乎順又以尚時也是以自天祐之吉无不利
易深卷之九 三十六

在易大有之上九曰自天祐之吉无不利蓋祐者助也天之所
助者順也人之所助者信也大有六五之德履信思乎順又以
尚乎上九之賢也是以自天祐之吉无不利也聖人獲圖書之
助于天不猶是乎

此第八章中明易數出于圖書由聖人德合天地序合四時明
合日月故天祐以神物因引大有上九之言以結之蓋易之為
書惟是履信思順尚賢而已先儒移天一至地十置于天數五
之前則此章之綱領既失辭意亦汗漫无所歸宿乃指自天祐

之一如為錯簡讀者審之

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

集說崔氏標曰言伏羲仰觀俯察而立八卦之象以盡其意設卦謂因而重之為六十四卦情偽盡在其中矣作卦爻之辭以繫伏羲立卦之象象既盡意故辭亦盡言也吳氏澄曰立象謂盡象之卦畫盡意謂雖无言而與氏同惠之意悉具于其中設卦謂文王設立重卦之名盡情偽謂六十四名足以盡天下事易深卷之九 三十七

物之情解謂文王周公之象文所以告者也

御案立象朱子謂指奇耦二畫崔氏吳氏則謂是八卦之象似為得之崔氏說又較明也變通鼓舞語類俱著占筮說然須知象辭之中便已具鼓舞變通之妙特因占而用爾故下文化而裁之存乎變推而行之存乎道皆是指象辭中之理有變有通非專為七八九六之變也鼓舞即是下文鼓天下之動意又案象足以盡意故因象繫辭足以盡言但添一馬字而意自明此聖筆之妙也

此言書之于策不能盡口所欲告之言言之于口不能盡心所

欲宣之意然則聖人之意其不可見乎聖人立卦象以盡己之

意設重卦以盡萬物之情偽後之聖人因得繫辭焉以盡其意之所欲言故其設卦也由剛柔之變而通之以盡推行之利其繫辭也和鳴鼓之警眾萬舞之奮揚以盡其感而遂通之神○歐陽永叔工于文因謂書不盡言言不盡意非孔子之言竊謂聖人有以見天下之至赜其幽而論語之意將筆之于書非簡策所能盡將宣之于言非口舌所能盡猶言一部十七史從何處說起不豈文不足言辭不達意之謂乎八卦成列象在其中故曰立象擬其德性為乾坤震巽坎離艮兌象其物宜為天地易深卷之九 三十八

雷風水火山澤極萬有不齊之性皆八性之所統極萬有不齊之象皆八象之所包所以能盡意也因而重之柔剛迭用六畫成卦故曰設卦自重卦既設凡幽明之故死生之說鬼神之情狀以及男女之會合潛動植之蕃變其愛惡相攻利害相形一切良楛淑慝无不該于其中所以能盡情偽也繫辭特揭其盡意盡情偽之故發揮旁通如鼓如舞所以能盡其言也蓋性變而通之以盡利故極天下之赜者存乎卦惟鼓之舞之以盡神故鼓天下之動者存乎辭

乾坤其易之總耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見

易不可見則乾坤或幾乎息矣

夫聖人之意盡于立象則乾坤其易之緼耶蓋乾坤統六子以成列而易象立乎其中矣設乾坤數則卦象不能成列人无所據以見易之理易理不可見則人物之生于兩間泯泯莽莽无由開物成務而乾坤之理或幾乎滅息矣○易之道不越于陰陽陰陽之德莫備于乾坤此林言自開闢以來易之立象設卦能顯乾坤之理以有功于天地民物故易之為書乃五經之源易之為數乃萬法之本蓋道統治統均由是以開之也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而

易深卷之九

三十九

行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業

是故乾坤之形而上者其德為健為順其善為易為簡斯謂之道乾坤之形而下者其氣為陰為陽其質為柔為剛斯謂之器化其形器而裁之以合于道斯謂之變推其變化而行之以妙乎器斯謂之通舉其變通而錯之天下之民道依器以顯器載道以立斯謂之事業乾坤為易之緼如此○此節之義姑近取諸身言之人之性質既形者也然理以成性道也氣以成質器也化其氣質以就道即化而裁之謂之變也任簡不知所以裁由其局于器耳氣質既變化則百體皆由順正以行其義而時

措咸宜即推而行之謂之通也既能暢于四肢自可發于事業即舉而錯之天下之民謂之事業也

是故夫象聖人有以見天下之動而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之象爻

是故易之立夫象由聖人有以見天下之蹟而擬諸其德性之形容因而象其物宜是故八卦成列謂之象聖人觀象有以見天下之動而觀其剛柔之會通以行其中正之典禮繫辭焉以斷其失得之吉凶是故六畫謂之爻易之盡意盡言如此

易深卷之九

四十

極天下之蹟者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

御察極天下之蹟結立象以盡意設卦以盡情偽兩句鼓天下之動

結繫辭焉以盡其言一句

所以極天下之蹟者悉存乎卦未有遺于卦之外者鼓天下之動者悉存乎辭未有遺于辭之外者化而裁之悉存乎其變推而行之悉存乎其通未有遺于卦辭通變之外者至于觀象觀變以神而明之則存乎其人洗心退藏于密以默而成之不言

而信則又存乎德行矣。○存猶藏也。前四句極言其體用无所不備。然必待其人而後行焉。神而明之。以尚辭尚變尚象尚占。而言默而處之。不言而信。以齋戒洗心。神明其德。而言苟不至德。則至道不凝。故曰存乎德行。

此第九章本義原本作十二章

知案此章蓋總上十一章之意。而通論之言不盡意。故立象以盡意。謂伏羲也。書不盡言。故因象而繫辭。以盡其言。謂文周也。象之足以盡意者。言之指陳有限。而象之該括無窮也。因象繫辭之足以盡言者。象為虛微之象。而該括無窮。則辭亦為假托之辭。易深卷之九

四十一

而包涵無盡也。變通盡利者。象所自具之理。而所以定吉凶。鼓鐸盡神者。辭所發揮之妙。而所以成慶慶也。其言乾坤者。推象之所自來也。有天地有故。變化滯于形。以觀之。亦器焉而已。超乎形以觀之。則道之宗也。因天地之變化而裁之。則人事所由通也。自古聖人所以定天下之業者。此而已矣。是以作易之聖。觀乾坤之器而立象。推其變通之用。而設辭。使天下後世欲裁化而推行者。于是乎在其功。可謂成矣。雖然。象足以盡意。而有畫前之易。故貴乎默而成之也。辭足以盡言。而有言外之意。故貴乎不言而信也。此則所謂神而明之。蓋學之不以觀玩之文。

而明之。不以口耳之粗者也。德行謂有得于易簡之理。謹按存乎其人。存乎德行。可見易道之待人。而行百世以俟聖人。而不成。而開示來學之意。抑亦深切而著明矣。上傳雖是設卦繫辭。並言而發明。義易之精蘊。尤詳如首章探源畫前之易。而歸本易簡。理得成位。子其中。蓋贊包羲首王天下。其作易以體天地。

之樞。繼天立極也。第三章又言其作易建圖。即窮理盡性至命之事也。第四章又言繼善成性。百姓皆然。然天地不與。聖人同慶。聖人能與百姓同志。而易作焉。其崇德廣業。道極于廣大善本。于易簡。惟其成性存存。能為道義之門也。第六章又言其則。易深卷之九

易深卷之九

四十二

圖畫卦再立衍數。以畢能事。由于既知變化之道。即知神之所為也。第八章再申言倚數作易。所以開物成務。胥道其蕃。圓知來卦。方藏往。由于聖人能明天道。察民故。故河出圖。洛出書。以啟之。乃自天祐之也。以上五章皆贊羲易其兼及繫辭者。惟八章。易有四象。所以示之下。數語而已。然則易所由作。其本原大可識矣。第二章言既設卦。觀象乃繫辭。以明吉凶。雖動則觀變。玩占卜筮。亦在其中。然君子所居而安者。易之序所樂而玩者。爻之辭。乃學易之本教也。第五章再由擬形容象。物宜而及觀會。通行典禮。繫辭以斷吉凶。又引上爻辭。以明之。皆以示率辭。

揆方之教其逐文發明非卜筮之占辭最相見也第九章乃總
立象蓋意設卦盡情偽繫辭以盡言而通結之又推象所自來
於乾坤而神明則存乎人默成則存乎德行然則所謂其人其
德行者指學易之君子也而崇禩之卜師筮史乎

易深卷之九

日十三

易深卷之十

繫辭下傳十翼六

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其
中矣繫辭焉而命之動在其中矣

集說蘇氏潛曰動在其中虞翻謂鼓天下之動存乎辭此說極
是易之辭原是聖人見天下之動而繫之者此即動在其中之
說非當動卦爻之謂也

此言八卦既成則象在其中矣因而重之為六畫則爻在其
中矣象爻之剛柔迭用以相推則變在其中矣本是繫辭焉而

易深卷之十

命之如鼓如舞則動在其指告中矣

吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時者也吉
凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之
動貞夫一者也

御案此是覆說繫辭焉而命動在其中意之凡天下之吉凶悔吝皆

生于人事之動故易中有吉凶悔吝之辭而動在其中又

案此是覆說剛柔相推而生變化之意凡天地間之理兩者對待
斯不偏而可以立本兩者迭用斯不窮而可以趨時故易中剛
柔相推而變在其中又

案自古凶貞勝至此為一節又承吉凶悔吝生乎動之意而明其理之一也貞勝之義張子以為以正為勝朱子以為二者常相勝今玩文義當為以常為勝蓋天下容有善而過凶惡而獲吉者然非其常也惡迎吉從逆凶乃理之常故當以常為勝如天地則以常者觀示日月則以常者照臨偶有變異不足言也天下之動豈不常歸于一理乎謹按惟正故可常然專言正不如常字義精自吉凶悔吝生乎動以下本義分四節細玩七者也字文意一氣貫注故合為一節

凡辭之命以吉凶悔吝者生乎動者也蓋剛柔者立運動之本

易深卷之十

二

者也相推以變通者趨羣動之時者也吉凶之生乎動者惟貞能勝之者也試觀天地之道其法象以貞觀示者也日月之道其懸象以貞著明者也故凡天下之動貞夫道之一者也

夫乾確然示人易矣夫坤墮然示人簡矣爻也者效此者也象也者象此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

御案此節又承剛柔立本變通趨時之意而明其理之一也乾坤者剛柔之宗乾坤定位而變化不窮矣然其所以立本者一歸于易簡之理所謂天有顯道厥類維彰萬古不易者也爻也者效

此是結吉凶悔吝生乎動而貞夫一之意象也者象此是結剛柔變通而歸于易簡之意之象者動而无形故曰內吉凶者顯而有跡故曰外非專以著筮言也

一者何也夫乾確然至健示人以易矣夫坤墮然至順示人以簡矣爻在其中也者效此易簡者也象在其中也者象此易簡者也爻象應然動乎卦之內則凶吉昭然見乎卦之外功業之生即見乎相推之變而聖人示人貞動之情鼓之舞之即見乎所繫之辭矣

此第一章明以動尚變之道也卦有象爻即有變動然吉凶生

易深卷之十

三

乎動而天下之動貞夫一唯貞夫一故吉可終吉而凶亦可化吉是謂貞勝否則吉由何趨凶何由避乎且吉而貞不能勝之必非不同之福凶而貞不能勝之即為不解之禍蓋貞者事之幹也天地有盈虛消息而其道貞觀故貞主冬閉而起乎元為日月有中矣盈虧而其道貞明故明入地中而不可忽為人事有凶吉悔吝而動貞夫一故德義能回氣化而勿恤其孚于食有福且困而不失其所亨焉所以易之為教雖或有貞凶而必无不貞之吉是故示易示簡示以一也爻者效此象者象此動內見外凡觀象玩辭者能推見聖人之情斯為得之矣本義以

為天下事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已似是天下之動
貞夫二而非貞夫一矣語類又以為天下之動雖不齊常有一
箇是底故曰貞夫一又似貞勝貞一各為一義而不相贊矣
天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以守位曰
財理財正辭禁民為非曰義

集說陸氏續曰人非財不聚故聖人觀象制器備物盡利以業
萬民而聚之崔氏傑曰言聖人行易之道須法天地之大德實
萬乘之大位謂以道濟天下為實張子曰將陳理財養物于下
故先取天地生物朱氏震曰天地之大德曰生者仁也聖人成
易深卷之十

位乎兩間者仁而已不仁不足以參天地我所以為仁非二本
也故曰立人之道曰仁與義王氏宗傳曰聖人所以配天地而
王天下者亦有仁義而已矣仁德之用也義所以輔仁也理財
如所謂作網罟以佃漁作耨耨以耕耨致民聚貨以交易之類
是也正解如易結繩以書契百官以治萬民以祭是也禁民為
非如重門擊柝以待暴客剡天弦弧以威天下是也項氏安世
曰聖人之仁即天地之生大寶曰位即崇高莫大乎富貴自此
以下以包犧氏神農氏黃帝堯舜氏實之季氏心傳曰蔡邕云
以仁守位以財聚人則漢以前已用此仁字矣

御案天地大德一節本義原屬此章然諸儒多言宜為下章之首蓋
下章所取十三卦無非理財正辭禁非之事其說可從也

此言天地之大德曰生聖人之參天地以贊化育其大寶曰位
何以守位無曠體天地生生之以長人曰仁何以聚人不散因
天地山林川澤田疇自然之利曰財由是理財以養欲給求正
辭以辨名定分禁民為非以爭奪不作則法天地之利以和物
曰義○此節推本于男女飲食所自生政教君臣所自始而立
人之道曰仁與義則其大綱也中天下而立定四海之民參天
地贊化育此位所以為大寶也守職守也天子不仁不保四海
易深卷之十

四海困窮天祿永終此守位莫大于仁也
古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸
之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之
德以類萬物之情

古者包犧氏之位大寶以王天下也其勤勞萬民竭厥心思仰
則觀象于天之日月雷風俯則觀法于地之山川草木旁觀鳥
獸羽毛角犂之文與地氣剛柔燥濕所產土物之宜近象取諸
身遠象取諸物于是始作八卦以其性情通神明之德以其形
象類萬物之情而仁育義正之治法由斯生矣○自開闢以來

聖人既竭心思繼之以不忍人之政而仁覆天下其源皆始于
作易蓋易之卦爻圖象即制而用之之法故曰吉凶生大業
作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離三三

集說孔氏類達曰案諸儒家卦制器皆取卦之爻象之體韓氏
之意直取卦名因以制器案上繫云以制器者尚其象則取象
不取名也韓氏乃取名不取象于義未善

邵案孔氏所議韓氏是也且六十四卦各乃文王所命包犧之時但
有八卦名象而已黃農免舜不應便取卦名經文蓋取之云雖

曰假託不必拘泥然亦不應大段踈脫也○古者網羅所致曰
易深卷之十

離詩曰魚網之設鴻則離之又曰有兔爰爰雉離于離二體皆
離上下網羅之象

即如始作結繩而為網罟以佃山川以漁川澤其象蓋取諸
離而繫人之財由此興矣○離麗也其象為日重之為兩目兩
目相承上下中昏則則網罟目張而物麗焉故作結繩而為網
罟取諸此中爻陰內伏象網罟施于林木故以佃免陰外見
象網罟施于川澤故以漁噫此殺機也離豈但為甲冑戈兵與
然而重明潤目非昏暮之數罟可比且嗣是龍蛇鳥獸不敢信
人矣夫智者利物巧者述之百工之事皆聖人之事也凡聖智

開鴻濛以利物其創皆有所因所謂聖人學于萬物也然其感
而遂通冥神于易惟其性情能通神明之德其形象能類萬物
之情以聖人之智觀于其象引伸其腦類神巧發焉觀舞書
殆未足以擬之世有譏圖書為妄言者因有議尚象制器為非
事實者適以見其胸中迂滯雖卦象日涉于目不過循爻數畫
移換于紙上自謂得其變化而于天下之故惘然无所通感又
安能心上升起繪經立成器以為天下利乎

包犧氏沒神農氏作斲木為耜耨木為耒耨之利以教天下蓋
取諸益三三

易深卷之十

包犧氏沒神農氏作斲木為耜耨木為耒耨之利以教
天下其象蓋取諸益而田疇百穀之財由此興矣○此三農生
九穀之始也耜南也曲木為耜耨曰耒蓋卦震下巽上中爻參
坤為地參為艮山此高原下濕地我神氣風霆流形東作屆時
之象也震木自下于地中有柝之象巽木自上下入于地而有耒
之象故斲木為耜耨木為耒耨之利以教天下取諸此也重
卦命名始于文王前古制器尚象與名无涉孔子自後世追述
之故舉卦名為標識惟追述而非目擊故曰蓋猶言蓋嘗聞之
耳史稱炎帝初藝五穀始為日中之市讀易可見

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑三三

御案離為日中震為動出當日中而動出市集之象

日中為市廣致天下之民博聚天下之貨相與有無交易而退各得其所其象蓋取諸噬嗑而百工商賈之財由斯興矣。此百工商賈之始矣離為日震為東方五為天位日升東方之上而麗于天日中之象也中爻參艮為山參坎為水山水接壤之區百貨之所從出亦百貨之所由聚而震為大塗艮為徑路水陸交通此致民聚貨之象也剛柔平分動而明為市交易之象

易深卷之十

八

也艮以時止坎以勞歸交易而退各得其所之象也是改雜物

撰德非其中爻不備

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而治天下治蓋取諸乾坤三三

集說王氏申子曰神農以上民用未滋所急者食貨而已此聚人之本也及黃帝堯舜之世民用日滋若復守其樸畧則非變而通之道故黃帝堯舜氏作通其變使民由之而不倦神其化使民宜之而不知此非聖人喜新而好舊也窮則變變則通

通則久易之道然也吳氏澄曰風氣漸開不可如樸畧之世此窮而當變也變之則通而不窮矣

御案守舊則倦更新則不宜凡事之情也變其舊使民不倦者化也

趨于新使民咸宜者神而化之也

自神農氏沒黃帝堯舜氏繼作天地之風氣浸開民物之滋生益眾于是就前聖之制作以通其變使民所取山澤田疇之利生眾為疾而不倦即農工商賈之教更神而化之使民利用出入以宜之蓋易之為道窮則必變變則可通通則可久凡窮順天地自然之氣化以開物成務是以自天祐之吉无不利故黃

易深卷之十

九

帝堯舜垂衣裳之制而天下治其象蓋取諸乾坤則冠裳禮樂

煥乎具有文章矣。此節與包犧氏之王天下相對炤蓋易卦

既作其通德類情无法不該然沕穆未開雖神聖不能違天以

先時自黃帝堯舜繼作而屯日啟矣闕史書所載黃帝迺日推

策制作甚多至于堯舜六府三事允治萬世永賴魏巍乎其有

成功焉然其理財不越山澤田疇其聚人不越農工商賈故以

通變不倦神化宜民總括言之且裁成輔相取諸泰省方設教

取諸觀容民畜眾取諸師建國親侯取諸比設險守國取諸坎

一切大制作已見大衆傳者不用重述凡此窮變通久因氣運

之自然先天而天不違後天而奉天時是以自天祐之吉无不利也獨舉重衣裳而天下治者言至是而後冠服有章也史稱黃帝作冕垂旒為元衣黃裳以象天地之正色虞書稱予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施于五色作服可見其制皆取諸易象此但以乾坤該之耳蓋天圓地方天包地外故元袞象天黃裳象地下及民間上衣下裳即乾尊坤卑之象若僅取乾坤之變化无為以象王者之端拱而治則與制器尚象何涉乎

剡木為舟剡木為楫舟楫之利以通不通致遠以利天下蓋取諸易深末之十

渙三三

集說何氏楷曰近而可濟不通遠而可以致遠

剡木為舟剡木為楫由是舟楫之利以濟行路之所不通又能致遠物以利天下其象蓋取諸渙而致民聚貨之規益宏矣○葵震皆木合而虛其中以乘坎水之上剡木為舟之象也葵木參良為手以持之下入于水而動剡木為楫之象也水陷大塗而行者止木動水上而險可免以濟不通之象也凡大塗山路水險山隔則行人不通惟舟楫能濟之此以津渡言也九舟之遠人力可通而浮江汎河航海以致遠物則舟楫之利獨大此

以貨載言也本義謂致遠以利天下疑行蓋不可曉
服牛乘馬引重遠致以利天下蓋取諸隨三三
御案外說內動象牛馬之奔于前而車動于後也

大車服牛小車乘馬引重載致遠物以利天下其象蓋取諸隨不惟致民聚貨之可資而以供田事以益耒耨以彰車服之辨者悉由是興矣○初至五合震巽二木而虛其中車箱之象也震于馬為作足四參良為喙屬牛馬之象也巽為繩植兌主收飲馬牛而繩以收之服牛乘馬之象也兌剛飲于中口見于上以載于大塗山路之間動而說行止而巽入引重致遠之象也

史稱黃帝命化狐邑夷作舟車

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫三三

重門擊柝以待暴客其象蓋取諸豫而禁民為非之制此其大端矣○中爻參坎為盜暴客之象也坤為闔戶參良為門闕重門之象也震木參良為手動于外而雷鳴擊之柝象也其外險以動其順而止之繫暴之象也當以城郭闕隘為大斷木為杵掘地為白白杵之利萬民以濟蓋取諸小過三三
集說丘氏富國曰震木上動艮土下止杵白治米之象
斷木為杵掘地為白白杵之利萬民之養生以濟其象蓋取諸

小過而供食供祭供老民咸宜之矣。○艮為土為石止于下而空其中掘地為白之象也。震巽皆木參兌金以毀折之上動而巽入于地斷木為杵之象也。世本黃帝臣雍父作杵白。

弦木為弧剡木為矢。弧矢之利以威天下蓋取諸睽三三。

御案離威也兌說也威而以說行之所謂說以犯難民忘其死。

弦木為弧剡木為矢。弧矢之利以威天下之恭亂其象蓋取諸

睽而禁民為非之制蓋備矣。○中文參坎于木為堅多心。弧矢

之材也合于離之中空明外剛健。弦木為弧之象也。火以鑄之

金以鍛之剡木為矢之象也。離火威明兌金肅殺故弧矢之利

易深本之十

十二

以威天下取諸此史稱黃帝命揮作弓夷牟作矢

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋

取諸大壯三三

又如上古之民穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇

以待風雨其象蓋取諸大壯而萬民无露處之患矣。○屋之脊

棟曰棟棟之前後兩垂而下者曰宇即屋簷也。乾圓覆冒象宮

室之幃幪而震木起于其上棟之象也。二陰揜陽空其中而平

分參于兌以做台之下宇之象也。雷動澤行于天上而擊固在

下以待風雨之象也。白虎通黃帝作宮室以避寒暑

古之葬者厚衣之以薪薪之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過三三

御案棺槨者取木在澤中也。又死者以土為安故人而後說之

又如古之葬者厚衣以薪而薪束之遠于人而葬之中野不封

土為塚不樹木為陰喪期无三年之數後世聖人以為不足以

厚終乃易之以棺槨其象蓋取諸大過而喪死可以无憾矣

○巽下先上愆陽蘊積于中過特之陽也。兌以擊斂之木以巽

入之由澤口而伏藏于地下棺槨安葬之象也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取

易深本之十

十三

諸大三三

御案兌為言語可以通彼此之情書之象也。乾為健固可以堅復此

之信契之象也

又如上古之時結繩記事而治為後世聖人以為未足以察情

偽乃易之以文書契約由是百官以治萬民以察其象蓋取諸

大而正解之義纖悉无弗備矣。○書字書也契券約也。凡行節

印信之類皆是。兌為口舌言語由之以出而載之于乾上澤以

說之其辭可誦傳以行之其實可久故書契之象取諸此史稱

黃帝之史沮誦倉頡始作書契

是故易者象也象也者像也

集說于氏實曰言是故又總結上義也崔氏傑曰上明取象以制器之義故以此重結于象言易者象于萬物象者形像之象也吳氏澄曰此章之首第一節總叙以起下文自包犧至書契言制作之事而以是故總結之謂易卦皆器物之象象者像似之義聖人制器與卦象合也

御案凡章首不用是故字曰是故者承上結下之辭也諸儒以此句為上章結語者似是

是故易者天地萬物之象也象也者像其形體與其性情此制器所以尚之也

十四

此第二章明制器尚象之道也所舉僅十三卦而山林川澤田疇之利農工商賈百官萬民之象佃漁耒耨市廛舟車宮室衣裳白枅門柝弧矢書契棺槨之用无所不具自有生民以來王天下者體天地好生之大德以理財聚人其仁育義正之大端不外乎此大哉易也其斯以為聖人之道與

柔者材也爻也者效天下之動者也故吉凶生而悔吝著也

此言柔者全卦之材也爻也者發揮旁通效天下之動者也是故吉凶動生而悔吝由動者竟忽可不察也

陽卦多陰陰卦多陽其何故也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而二民小人之道也

集說韓氏伯曰少者多之所宗一者眾之所歸陽卦二陰故奇為之君陰卦二陽故耦為主陳氏垣曰二耦一奇即奇為主是為陽卦二奇一耦即耦為主是為陰卦

御案陽卦奇陰卦耦言陽卦主奇陰卦主耦也須如韓氏陳氏之說乃與下文相應又

案此章是釋象者材也之義而原其理于一也自八卦始成而分

陰分陽一奇則為陽卦者以其一君二民是君之權出于一君

易深卷之十

十五

為主也君為主即君子之道行故曰君子之道一耦則為陰卦者以其二君一民是君之權出于二反若民為主也民為主則小人之道行故曰小人之道古今言易者曰陽為君子陰為小人蓋以為善惡淑慝之稱焉豈知陰陽不可以相無如有君不可以無民焉有善惡淑慝之分哉惟其君之道一而有統則民之眾翕然從令豈非君子之道乎若君之道二而多門則民之卑各行其私豈非小人之道乎善惡淑慝由此而生吉凶治亂由此而起蓋自三畫之卦而已具此象矣

就卦材觀之陽卦多陰畫陰卦多陽蓋其成材之故何也陽卦

主奇陰卦主耦主一不主二也其爻以效動之德行何也陽為君陰為民陽卦一君而二民象斯效天下之動如貞一心以應庶事而紛擾不形君子之道也吉所由生也陰卦二君而一民象斯效天下之動如特二心以應一事而統攝不一小人之道也凶悔吝所由生也○陽卦自乾來故主奇陰卦自坤來故主耦此卦材也乾為君坤為民故以爻分之陽一君二民陰二君一民此節君子小人皆指陽言之蓋一君則二民有所遵奉二君則一民无所適從所謂德惟一動罔不吉德二三動罔不凶者也所以然者乾元資始神發其智故神為氣質之君坤元資

易深卷之十

十六

生魄成形故形為心官之役心官貞于一則氣質得主心使臂臂使指而一以貫萬心官雜于二則明知其非道一念欲然一念又欲語口耳何以供其職明知其是道一念欲行一念又欲止手足何以效其官斯無異于一國三公吾誰適從矣易以陽為貴貴其為君也猶心之為大體也以陰為賤賤其為民也猶耳目手足之為小體也故即陽卦陰卦之材以著之明君心之貴一以明天下之動貞夫一豈謂三男皆君子而三女皆小人與須細玩道字

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗

一致而百慮天下何思何慮

在易咸九四之辭曰憧憧往來朋從爾思夫天下事何所思何所慮哉天下之道由同歸而散為殊塗故其思由一致而發為百慮百能君子一則殊皆統于同天下又何思何慮之至于憧憧往來哉○天下何思何慮非教人不用思慮也一以君之雖千思百慮與制焦相似愈入愈細及判至中心即是直探本原故千百思慮仍歸一致也若雜以二君則憧憧朋從純是私意紛紜諍所謂隔夜千算計朝者渾是空者也

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往也者屈也來者信也屈猶相感而利

生焉

十七

御案夫子引此文是發明貞一之理故亦從天地日月生來日月有往來而歸于生明所謂貞明者也寒暑有往來而歸于成歲所謂貞觀者也天下之動有屈有信而歸于生利順理則利也所謂貞天一者也

試觀日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉此塗雖殊而歸則同之微也蓋其往者氣之屈也其來者氣之信也屈信以一氣相感通

千變萬化而順利生焉此應雖百而致則一之驗也

尺蠖之屈以崇信也龍蛇之義以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

集說張子曰精義入神事豫吾內求利吾外也利用安身素豫吾外致養吾內也窮神知化乃養誠自致非思勉之所能強故

崇德而外君子未或致知也

鄙茶精義入神則所知者精深窮理之事也利用安身則所行者純

熟盡性之事也窮神則不止于入神其心與神明相契也者知化則不止于利用其事與造化為徒者也至命之事也窮理盡

易深卷之十

十九

性學者所當用力至命則無所用其力矣故曰窮理盡性以至于命又

案此章是釋文者效天下之動之義而原其理于一也自此以下

十一文皆是發明此意而此文之義尤為親切蓋感應者動也

不可逐物憧憧而惟貴于貞固其心者一也所以然者此心此理一致同歸本不容以有二也故首以此文而以致一恒心兩

文終焉

即如尺蠖之屈其腰即以求伸非屈與伸為二致也龍蛇之蟄其氣即以存身非蟄與存為二事也其在於人精研其義以入

于變化之神所以致用未有義極精而措弗正者此理與事之

君子一也順利其用以安此物則之身所以崇德未有行極利而智弗崇者此內與外之君子一也過此以往大而化之未之

或知所置力也由精義入神以窮神由利用安身以知化則達其一致同歸之原德之至盛也○尺蠖之行一氣求信然不屈

必不能信天地之德一氣顯仁然不藏用必不能顯仁藏用雖是陰靜其質乃陽之主靜蓋分之則一陰一陽之迭運合之則

陰所為之事皆陽所主之事故即尺蠖以明屈信相感之同歸於一致也龍蛇之身能吐氣化變其存身於蟄所以養氣於潛

易深卷之十

十九

亦是能屈乃能信也精義入神以致用與求志達道相似求志是隱居時事達道是行義時事然所達之道即舉所求之志而

措之雖郊所求之志即充所達之道矣利用安身以崇與德下學上達相似下學是形而下者上達是形而上者然日行用習

循規蹈矩事事利用以安其身至於踐履純熟豁然貫通便是上達天德但傳文渾括不專主二者立說耳朱子令余大雅看

利用安身以崇德大雅云利者義之和順利此道以安此身則德亦從而進朱子答曰孔子達許多困厄身亦危矣而德亦進

何也大雅云身安而後德進者君子之常孔子遭變權之以宜

寧身不安德則頽進答曰然猶謂人之立身若不順理則不利於用汎汎此身物雖於則如何能安即如手足身也必恭必重以利用則身安為子為弟身也必孝必悌以利用則身安由是行道得身則德日崇蓋利用安身雖在卦之事而設誠致行純是心神管攝故外日安則內日崇此內外所以君子一也若子遭厄乃身外之境遇當此而固窮不遷即是利用安身今謂權之以宜寧身不安德則頽進是將利用安身者作處順安常相似大誤矣窮神即精義入神以致用至於聖而不可知之之神處知化即利用安身以崇德至于知天地之化育與之合

易深卷之十

二十

其德處故曰德之威也凡終日格物致知而臨事拘守无以致用由於察而不體故所致者非真知不足語於精義入神則未能自慊安能致用終日嚮道躬行而真性寂寞无以崇德由于體而不察故所行者无心得不足語于利用安身則未能居安資深何能崇德斯皆形神不真負夫一之患也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶

凡人二三其德者用不利身必不安在易困卦六三之辭曰困

于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶言其本非物所能因而自取困焉則行汗而名必辱本非分所宜據而妄自據焉則德悖而身必危既辱且危死期將至妻其尚可得見耶

易曰公用射隼于高墉之上獲之無不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

如能精義以貞夫一則能致用易解卦上六之辭曰公用射隼于高墉之上獲之无不利夫隼者肆悖之禽也弓矢者解悖之器也射之者藏器之人也君子精義以藏器于身待時而動

易深卷之十

二十一

何不利之有蓋動則風往而不括是以出震而必有獲語未養成其利器而動者也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誠此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

若夫小人之道不仁最可耻彼獨不恥不仁不義最可畏彼獨不畏不義為善非以取利彼則不見利不勸去惡非避以威彼則不威不懲其不貞夫一甚矣然使因小懲而知大誠一心向道則震无咎者存乎悔此即小人之福也在易噬嗑初九之辭曰履校滅趾无咎此小懲大誡之謂不至身辱且危也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可捨罪大而不可解易曰何校滅耳凶

蓋善不積不足以遠辱而成其名惡不積不足以蹈危而滅其身小人之初念亦知善之當為又以小善為无益于名而弗為也亦知惡之當去又以小惡為无傷于身而弗去也由是二君交戰日肆日甚故惡積而不可捨則罪大而不可解所以易噬嗑之上九曰何校滅耳凶○此上兩爻皆小人之道而情形亦不同初九震體在下剛躁妄動其不恥不仁不足不義惡行發露

易深卷之十

二十二

故可小懲大誡上九明體居上其以小善无益弗為小惡无傷弗去乃自欺其本心之明工為捨著故終于惡積不可捨細觀滅趾滅耳之所由取象自能見之

子曰危者安其位者也止者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

至于屈以求信君子亦有之蓋危者所以安其位者也亡者所以保其存者也亂者所以有其治者也是故君子居安而不忘危當存而不忘亡在治而不忘亂是以艱貞一德其身安而其

國家可保也在易否之九五曰其亡其亡繫于苞桑非明于屈以求信之理而能之乎

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

至于發以存身小人必不能之蓋德本薄而位乎尊知本小而謀乎大力本小而任重鮮不及于患矣在易鼎之九四曰鼎折足覆餗其形渥凶言不勝其重大之任以自及也非昧于蠱以存身之理以致之乎

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰戒于石不終日

易深卷之十

二十三

貞吉介如石馬寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

至於精義入神以致用惟知幾其入于神乎即如君子以豫上交而不流于諂以豫下交而不流于瀆其由知幾乎幾者或善或不善動之最善若早示以向背乃吉兆之先見者也惟君子能見幾于微而即作不俟候之終日在易豫之六二曰介于石不終日貞吉既堅介如石焉寧用候之終日其斯幾可識矣良由君子知微即能知彰故見幾而作知柔即能知剛故不俟終

日此所以神于致用為萬夫之望也。○朱子語類云上交資養
遲恭則便近于謫下交貴和易和則便近于瀆只爭些子便至
于流其說善矣但此文之義主上交下交言者為豫言之豫和
樂也和樂最易滿人人情處此上交易謫下交易瀆惟君子不
諂不瀆和不流故也上交如天保卷阿下交如鹿鳴伐木和
樂至矣何諂瀆之有夫諂以希榮即辱之根瀆以見德即怒之
招是以不流之本在知幾知幾之本在介于石惟平時漸義既
精則由順正以行其義者湛然貞一由是不諂不瀆謹其幾于
已也幾動即見甫見即作避其幾于人也蓋見幾而作又皆不

易深義之十

二十四

善之幾動于人者言之而曰吉之先見者早見遠識避危于未
彰如有神助吉莫吉于此也昔楚元王醴酒不設穉生以為王
之意忘是忘道也忘道之人胡可與久處知微也且曰不去楚
人將銷我於市知彰也稱疾不為悻悻知柔也而確然謝病而
去知剛也若申公以為王一旦小失禮何足至此隱忍懼就即
此是論由不知幾故也蓋知微不知彰則見幾不透不足語于
入神知柔不知彰則臨幾不斷不足語于介石其後衣赭帶舂
不亦宜乎穉生之于道未知何如然知觀此一節可為精義入
神以致用之明證而萬事之沆應固可類推矣

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也
易曰不遠復无祇悔无吝

知幾之道顏氏之子其殆庶幾乎極其利用安身偶有不善未
嘗不動于微而即知之既知之即斷然過絕未嘗復行焉用終
日也在易復之初九曰不遠復无祇悔无吝惟其復以自知故
也。○前文知幾是致用此文知幾是崇德
天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人
一人行則得其友言致一也

試觀天地以氣合而絪縕則萬物由是化醇男女以形合而構
易深義之十

二十五

精則萬物由是化生凡昏陽君陰承故易損之六三曰三與四
五皆陰如三人同德莫適為君則損下剛之一人上行自一
人上行則以兌說從良止得其友而和合言致一而主之以二
也。○損卦之象天包地外而二少合體六三當陰陽之交故以
天地絪縕男女構精言之致一即一君之旨也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修
此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而
求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心
勿恆凶

是以君子致一以安其身順理而後動致一以易其心立誠而後語致一以定其交成乎而後求君子之言行交際修此三者故全也設其身悖理而危以動則民必不許與之也其心機詐而懼以語則民必不順應之也無忠愛之交而貪求則民必不給與之也民皆莫之與則傷之者踵至矣在易益之上九曰莫益之或擊之立心勿恆凶惟不一故不恆也○危以動行險也懼以語恐嚇也益之上體為巽巽入之極其究為躁致危以動懼以語无交而求皆切文象生之義也

此第三章

易深卷之十

二十六

御案此上三章申吉凶效動而歸于貞一之理第三章統論象文也第四章舉象所以取材之義第五章舉爻所以效動之例也蓋卦有小大辨有陰陽故凡卦之以陽為主而陽道勝者大皆卦也以陰道主而陰道勝者皆小卦也其原取于八卦之分陰分陽故為舉象取材之例也三百八十四爻正靜則吉邪動則凶故困三解上相反也噬嗑之初上相反也否五鼎四相反也豫二復初相似也損三益上相反也其義皆統于成之四故為舉爻動效之例也天陰陽並行而以陽為主則所以歸其權於君者一矣動靜相循而以靜為主則所以專其事于主者一矣

何則理一故也故曰天下之動貞夫一謹按自象者材也至立

心勿恆凶本義分第三章第四章第五章章讀

聖訓乃此悟三章皆是申明吉凶效動而歸于貞一之理故合為一章然後語味貫通讀者易曉蓋象者材也其爻以效動吉凶悔吝所由生也而德行之取諸卦者有二一君二民則君子之道二君一民則小人之道所引十一爻以成九四為剛心君之象也心君一民則吉二三則凶故歸于立心勿恆凶以結之

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

易深卷之十

二十七

此言畫卦有乾坤其易之門耶乾陽物也而陽卦由是成坤陰物也而陰卦由是成故陰陽之一健一順一動一入一臨一麗一止一說合其德剛柔之為天為地為雷為風為水為火為山為澤有其體以體天地之撰則萬物萬事之形狀材幹无不具以通神明之德則萬物萬事之氣理性情无不該矣○天地之化其一闢一闢變化无窮者六陰六陽而已故卦成于六畫而乾六陽坤六陰以統之凡陽卦陰在上在下无非是物之闔闢此乾坤所以為易之門也先天圖方橫直諸圖體象一一對待所謂陰陽合德剛柔有體也故形象之發現可見者天地之結

撰也而易能體之氣理之充固不窮者明神之德性也而易能通之言此以起稱名繫辭之不越于是也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

及其稱之以名也事極雜而不越于體撰通德之道於稽其事類多浮古之時所未有其衰世之意耶

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣御業彰往察來微顯闡幽承首節伏羲畫卦言當名辨物正言斷辭

承次節又王畫卦名言而因及于辭也彰往察來即所謂體天

地之撰微顯闡幽即所謂通神明之德當名者即所謂稱名雜

易深卷之十

二十八

而不越也命名之後又復辨卦中所具之物以繫之辭而斷其占則所謂象也文王因卦畫而為之名辭故曰開而有畫無文

易道未開也

夫易之體撰通德以彰既往則前該千古而以察將來則後括萬年衰世之意原在其察之內而微其迹之顯者使人知形下之器可通天形上之道闡其理之幽者使人知天道之遠可驗諸人事之近文王因之開發精蘊而當其所稱之名辨其所象之物正其所擬之言衡其所議之辭則彰往察來微顯闡幽之理備于名辭中矣○張子曰顯者則微之使求其原幽者則闡

之使見其用其解簡當精切不可易也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因武以濟民行以明失得之報

蓋其稱名也似小其取類也實大能使人即小以見大名之所

以當也其旨甚遠其辭甚文能使人釋文以悟旨物之所以辨

也其言委曲而中于事情其事肆陳而隱于无迹能使人循曲

而旁通其情因肆而默喻其故言之所以正也凶事有疑貳以

濟民行之窮以明失得之報以吉凶能使人祭于失得所出生

而疑貳以決辭之所以斷也○草始生曰屯物方穉曰蒙稱名

易深卷之十

二十九

不甚小乎然而有天時之屯有人事之屯內身心外世運引而伸之難以枚舉發蒙于蒙始諸婦子發蒙于國弼以兵行內聖

功外王道靡不該貫非取類之大乎需有水涵天健臨險之象

而曰利涉大川訟有天連水剛入險之象而曰不利涉大川履

有柔躡剛說應乾之象而曰履虎尾不咥人小過有飛鳥之象

而曰飛鳥遺之音不宜上宜下其修辭或易或險不亦文乎而

遠旨自躍如其可悟此聖人辨物之象也餘卦即此可以類推

爻辭即此皆可類推矣

此第四章自此以下至八章皆明以言尚辭之道故此章推本

于易之體撰通德彭往察來其理備于辭而不越先觀其稱名
即可見之蓋辭從名出名其綱而辭其目也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

集說谷氏家未曰憂患二字以憂患天下言乃吉凶同患意氏
志未通務未成聖人切切然為天下憂患之於是作易何氏稽
曰聖人之憂患者憂患天下之迷復也乃其處困又何憂患焉
按孟子言如有一朝之患則君子不患若文王因憂患作易則
與虞卿窮愁著書何異必如谷何兩說乃得經旨

承言易蘊之興發也其于中古乎作易者其有憂患故明吉凶

易深卷之十

三十

以示人乎○包義作易立象以盡意設卦以盡情偽其往彰察
來如寶藏在山唯所取之自神農黃帝堯舜禹湯以來歷代欲
為大法觀其象通其變極其數以之通志定蒙蒙斷大疑神明存乎
其人不言而信者也至於文王生當衰世身蒙大難觀于易象
有以見天下之動因而稱名繫辭以明吉凶以發包義之意所
欲言蓋聖人汲汲之本心得志即行其道而肌由己肌溺由己
溺不得志則明其道而欲立立人欲達達人况天地之風氣愈
啟世運之變故彌多于是從越歷憂患中繼與民同患之志為
之開發至教放極天下之賾者固存乎卦鼓天下之動者則存

乎辭兩者同功一體而卦之精蘊得名辭以顯是謂易之興也
前章曰其衰世之意邪此章曰其有憂患乎乃孔子原其憂世
覺民之志感歎不已非有所疑于其事而為是不定之辭也文
王既沒十翼繼繫辭以作豈九刪定纂修其志正與文周之興
易无以異也本義謂夏商之末易道中微文王拘于羑里而繫
象辭易道復興如謂自夏初豈商末易道中微則聖如禹湯伯
益伊尹聞知見和相望未可一語休殺如謂夏之末商之末易
道皆嘗中微其何所考據乎

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之

易深卷之十

三十一

脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也
是故兌下乾上稱名曰履取其柔往躡剛敵是柔靡之氣賈以
踐天則乃立德之基也艮下坤上稱名曰謙取其艮剛下濟是
持剛明之志氣以行卑順乃執德之柄也震下坤上稱名曰復
取其震稟乾元而來反于純陰之下則有以復得天之初性乃
德之本也巽下震上稱名曰恒取其巽稟坤元而順應于剛動
之際則有以協有常之久道乃德之固也兌下艮上稱名曰損
取其升陽止陰而歛華以各正如存理過欲而克己以自治乃
德之修也震下巽上稱名曰益取其出昏物濟而鼓動以加長

如釋田增美而日進以无疆乃德之裕也坎下兌上稱名曰困
取其剛為柔掩因閉塞而養貞于陰舍如身為境因磨剝而
得力于內省乃德之辨也巽下坎上稱名曰井取其掘已及泉
而資之深則上出者取之左右可以逢原乃德之地也巽下巽
上稱名曰巽取其柔皆順剛而入之細則齊物者合其內外可
以時措乃德之制也其取類之大如此

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易
益長裕而不設困窮而通并居其所而遷巽稱而隱長上無稱去

本義復陽微而不亂于重陰集說陸氏九淵曰復貴不違言動
易深卷之十

五十二

之微念慮之隱必察其為物所誘與否不辨於小則將致悔吝
御案復小而辨於物陸氏蓋用韓氏之說與朱子異然朱子之義為

精

且自其德觀之履以說應乾是本和順而諸於至非矯情以飾
外故能為德之基謙以剛下濟是由尊高而發其光非輕已以
徇物故能為德之柄復之動而順行由明德復初惺惺然而
辨於物情非善端偶發不知察識而擴充之故能為德之本恒
巽而動由剛柔皆應雜而不厭于相與非信果堅執无由利往
而肆應故能為德之固損之柔說在內而剛上以止之是先克

其情之所難而後順其性之所易故能為德之修益之剛動能
出物而巽順以潔齊之是繼長克裕其益无方而不由无助長
以強設故能為德之裕困之在險能說是身雖處窮而安貞不
失其所亨通故能為德之辨井之剛中不改是近深有本者安
居其所而時出之以能遷故能為德之地巽之剛巽乎中正而
志行是稱物之高下大小以齊之不爽其分而細入无間之神
隱而不露故能德為之制其稱名之當如此

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困
以寡怨井以辨義巽以行權

易深卷之十

三十三

學易者能體履之德以和其行則行雖嚴健而從容不迫矣能
體謙之德以制其禮則居雖卑遜而溫恭不勞矣能體復之德
自知則察之惟精統行發而不蔽于形氣之私矣能體恒之德
以一德則守之惟一貫動靜而常純于義理之性矣能體損之
德以遠害則克已復禮一朝之患自无由至於其前矣能體益
之德以興利則體无長物立達之公自隨地可惡其心矣能體
困之德以寡怨則不怨天不尤人行法以俟命歿壽不貳矣能
體井之德以辨義則往來井井之不混者物至順應而得表兩
忘矣能體巽之德以行權則高下大小之咸宜者因時用中而

形迹渾化矣。○權然後知輕重，識得輕重方可與權。凡行已應物隨在通變，其者皆是不但以處變言也。巽本陰柔用事而柔皆順剛，是其潔齊萬物執中有主而能細入無間，肆應無迹。故其象為繩，直為工，言其因材以肖品物如繩直以齊之而良工神明于規矩之中，能使形器之大小悉稱，是謂化工。肖物輕重之分不爽毫髮，故曰巽以行權也。

此第五章申明稱名小取類大之意，因此九卦于進德尤切，故類舉之而進修之序即在其中。正欲學易者玩其名通其類，玩其辭喻其旨，庶幾率解揆方，餘卦皆可例推。故謂文王從闕歷

易深卷之十

三十四

憂患中觀象繫辭指示警切，則庶乎得之不專指九卦為皆處憂患之事也。

御案此上二章申象之動乎內而吉凶見乎外也。六十四卦之象皆以乾坤交錯而成，中涵天地變化之道，鬼神微妙之德，是所謂動乎內者也。及聖人命之以名繫之以辭，于是吉凶之義昭然見矣。

易之為書也不遠，可為道也。屢遷變動不居，周流六虛，上下无常，剛柔相易，不可為典要，唯變所適。

此言易之為書也不可遠求，蓋其為道也。屢遷在卦象則變動

不居在爻象則周流于六位之虛，此由八卦相錯既或上或下之无常，居六爻相雜又或剛或柔之流行相易，所以屢遷不可為典要而能无物不體，无時不行，唯變通之所適。此其道之不可遠者也。○上下无常如均此乾卦在坤下為泰，在坤上為否，在震下為大壯，在震上為无妄，在巽下為小畜，在巽上為姤，在坎下為需，在坎上為訟，在離下為大有，在離上為同人，在艮下為大畜，在艮上為遯，在兌下為夬，在兌上為復，初非意計所安，排而當其八卦相盪，即无常如此。此承變動不居言之也。卦既相錯則爻亦相易，在下居剛在上居柔，在下居柔在上居剛，即

易深卷之十

三十五

居剛居柔相同而雜物撰德，迥乎不同，即如均此坎之中爻居五而乾上曰需于酒食，坤上曰顯比，震上曰屯膏，兌上曰甘節，其故皆原于相易。此承周流六虛言之，緣六位之虛者陰陽有定所，六爻之動者剛柔无定在也。凡道之有常不易者曰典，曰要，而易道履遷无常相易，故不可為典要，正唯不可為典要乃唯變所適。適此則道在此適彼則道在彼，无體而无所不體，不為典要而无適，非典要其可遠乎。

其出入以度，外內使知懼，又明于憂患與故，无有師保如臨父母。集說朱氏震曰：又明于已之所當憂患，與所以致憂患之故，无

有師保教訓而嚴憚之有如父母親臨而愛敬之見聖人之情也趙氏振芳曰不特使人知懼又明于憂患與所以致憂患之故諄諄然與民同患與民同憂不止如師保之從命且值如父母之儼臨愛之无所不至慮之无所不周故訓之无所不切也御案无有師保如臨父母朱氏趙氏之說甚善蓋上文言出入以度

則人知畏懼嚴憚之如師保及觀其示人憂患之故懇切周盡使聞知者不知嚴憚而但感其慈愛此聖人之情所以為至也无有者非无師師也人之意中无有師保也謹按聖人作易其與民同患之本心實如此先覺覺後覺總是父母心腸

易深本之十

三十六

其辭所指示出入皆以法度凡出往于外入來于内使人知懼于度之不可越又明于憂患之情形與所以致憂患之故其誦彌詳諄无有師保之匡正常如臨以父母之慈訓此又其教之可不遠者也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

人于學易之初能率其辭之度而揆其道之方則不可為典要者亦既有典常之可循矣然苟非默而成之不言而信之人道亦不能以虛行此尤體驗于身心之不可速者也

此第六章明觀象玩辭之道不可遠求而存乎其人也今按虞

遠不可為典要與仰之彌高鑽之彌堅聽之在前忽焉在後相似出入以度明于憂患與故如臨父母與循循善誘人以文約以禮相似初率其辭而揆其方既有典常與既竭吾才如有所立卓爾相似苟非其人道不虛行與欲從末由相似

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

此言易之為書也自象辭觀之原其始要其終以為全體之質幹也其六爻之剛柔相雜則唯其時物之化變以繫之辭也○乾曰元亨利貞原始以要終而贊幹立矣六龍之潛見惕躍飛亢則其時物也所謂六位時成也餘卦可以類推

易深本之十

三十七

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜撰物德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣

御案象辭之繫文王蓋統觀六爻以立義者如屯則以初侯為象則

以二為師師則以二為將此則以五為君其義皆先定于象爻辭不過因之而隨爻細別耳其爻之合於卦義者言不合于卦義者凶故象辭為綱領而爻其目也象辭為權衡則物之而爻其物也總之于綱則目之先後可知審之于權衡則物之輕重可見夫子象傳既參錯六爻之義以釋辭示人卦爻之不相離

矣于此又特指其要而切言之讀易之法莫先于此

凡玩爻辭者其初難知其上易知本末不同故也蓋初辭亦原始以擬之卒乃成之以要其終此本末自然之次第若夫雜其所象之物撰其趨時之德辨其是者為吉與其非者為凶則非其中四爻不備所以乍閱初爻則辭旨難明而究觀上爻則辭旨易見也噫亦在要會存亡吉凶于卦體則質之所居可知矣知者審觀其柔辭所指示則于六爻之所發揮思過半矣○聖人之繫爻辭初擬卒成本無難易之別然其是非之辨備于中文學者乍閱初辭若潛龍之類豈能遽知其旨趣及進觀二見

易深義之十

三十八

三惕四躍五飛而亢龍之旨固易知矣又如坤上之龍戰于野其血元黃屬辭極險然由履霜直方含章括囊黃裳以觀漸戰其言陰陽相薄義可曉然此即易之序也然孔子以為逐一求之六爻不若要存亡吉凶于觀象以管象為要乃凡數之所會也假如觀屯象者知屯之名由坎水之陷于外建侯之辭指震剛之起于下觀蒙象者知初筮告之九二童蒙求我之指六五則要領已得故曰思過半雖然觀象屬之知者則觀象最不易言此聖人所以歎息而言之之意與

利速者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

御案吳氏說亦詳密但以二之舉四之懼專為以柔居者柔三之凶五之功專為以剛居剛者則于經意稍偏蓋聖人之言舉其一隅則可以三隅反多舉多懼以二四之位言不論剛柔居之皆多舉多懼也多凶多功以三五之位言亦不論剛柔居之皆多凶多功也下文言柔之為道不利速者則可見二雖多舉九二稍善于六二四既多懼而九四尤甚于六四也又言其柔危其剛勝則可見三雖多凶而九三尤善于六三五雖多功而六五尤諒于九五也柔之為道不利速者為六二言而九二在其中併六四九四皆在其中其柔危為六三言而九三在其中併六五九五亦在其中此聖言之所以妙是非備于中爻不獨取諸爻而兼取三才之位二與四皆陰則同功而內外則異位其善每有不同二之辭常多舉四之辭常多懼以四進乎人而近天位也柔之為道宜順而承天不利乎遠者二則其要无咎由其用得乎柔中與天正應也三與五皆陽則同功而上下則異位三之辭常多凶五之辭常多功貴賤之等差也而迭用柔剛其柔居之則危其剛居之庶勝邪凡觀

易深義之十

三十九

中爻者不可不察也。三才之位五為天，故二多譽，四多懼，一多凶，五多功，以四近二，遠五，貴三，賤也。以爻居之，柔雖不利，遠者居二，則得柔中，柔居三，危者十之九，剛則差勝，柔居五，危者十之二，剛則更勝，今將六爻各以類聚，附于卷末，以便覽。

此第七章詳玩爻辭之法，而觀象則其本也。

御案此上二章申爻之動乎內而吉凶見乎外也。道屢遷者于周流六虛，見之无常，相易所謂周流者也。唯變所適，所謂屢遷者也。此則爻之動乎內者及繫辭而吉凶見，則使人于日用出入之間，各循乎法度，而知懼蓋深乎師保之嚴矣。再觀其間示人以

易深義之十

四十

憂患與其所以致憂患之故，不啻父母之誅其子孫者，又使人无有師保之嚴，但如臨父母之親而已。夫是以由其辭而揆之，則不可為典要者，未嘗不有典常，而欲體其道而行之，則所謂不可遠者，又存乎其人之不遠于道也。下文遂以辭之典常言之。大約初上雖无位而為事之始終，自二至五則居中而正，為用事之位。玩辭者擬其初竟其終，參合其物理以辨其是非，而求其備。此學易之法也。然兼者括終始以立體，而又則其趣時之物而已。故知者觀象辭而爻義已大半得此。又學易之要也。又舉中四爻而申之，以見凡當位用事則有譽，有懼，有凶，有功。

非初上无位而或在功過之外者，此也。聖人所謂明憂患與故者，于此尤詳諱焉。

易之為書也，廣大悉備，有天道焉，有地道焉，有人道焉，兼三才而兩之，故六六者非他也，三才之道也。

此言易之為書也，廣大悉備，有天道之陰陽，有地道之剛柔，有人道之仁義，所以八卦既兼三才，而又兩之，故爻位皆六六者非他也，兼三才之道也。

道有變動，故曰爻，爻有等，故曰物，物相雜，故曰文，文不當，故曰凶，生焉。

易深義之十

四十一

惟三才之道，兼有八卦上下无常之變動，故有以效天下之動，而曰爻。惟六畫之爻，兼有三才遠近貴賤之等，故有以定天下之象，而曰物。惟物之參伍錯綜，剛柔相雜，故有以成天地之文，而曰文。惟文之乘承比應，相取而爻與位，每有不當，故吉凶由是生，而繫辭以明之焉。○物承上時，物雜物言之，文不當不但剛居柔位，柔居剛位而已，時不宜剛而以剛居剛，時不宜用柔而以柔居柔，皆為文不當，故亦有剛居柔，柔居剛，而善者變通，趣時故也。所以學易之要在乎先識卦之時義，且使其文當，皆則有吉无凶，而易可不作矣。蓋聖人作易，原欲教人遠于凶咎。

故主文不當言之所謂吉凶與民同患者也

易之興也其當殷之末世周之威德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

易辭之興也其當殷之末世周之威德邪當文王與紂之事邪是故其辭危悚所以示乎人心危懼者正以使之平易人心慢易者正以使之傾危其天人感應之道甚大无外百物不廢人能懼以終始其要在乎无咎此之謂易之道也○以固之威德當殷之末世諫不行言不聽又加以幽囚此文王與紂之事也

易深本之十

四十二

于是上畏天命下憫人窮觀象于易因文王不當而繫辭以明吉凶故其辭危悚无非本三才之道反復于天人相與之故使人懼以終始和氏指釋使乎使傾曰使者天理之自然若或使之所謂殖有禮覆昏恭天之造也其說甚精故中庸曰天之生物必因其材而篤焉裁者培之傾者覆之此所謂其道甚大百物不廢者也語曰平為福又曰不求見功祇求寡過即其要无咎之意也然而聖學傳心之要不越乎此雖孔子學易亦但云可以无大過然則其要无咎豈易言乎哉
此第八章言易兼三才之道其吉凶生於文之有不當謂其象

不當于三才之道若陰陽乖違剛柔反背之類與人之違仁悖義无以異也故文王生當衰世因文不當而繫辭以明之極于危悚所以使人畏天而知懼庶幾无咎也

御案此上二章申功業見乎變聖人之情見乎辭也所謂變者生于三才之道以兩而行交合相濟迭用不窮也寫之于易則以其兩相交也而名為爻所處之位不同也而名為物所以處是位者又相錯也而名為文相錯則有當有否而吉凶于此生大業于此起矣故曰功業生乎變雖然上古之聖以是濟民用焉而解未備也文王當殷商之衰忘己之憂而惟世之患是故其因

易深本之十

四十三

事設戒者無非欲人戰戰兢兢免于咎而趨于平也是所謂以身立教反覆一編之中千載之上心如見焉故曰聖人之情見乎辭謹按文不當故吉凶生焉以上心如見焉是申言功業見乎變易之興也至懼以終始其要无咎是申言聖人之情見乎辭本義分為兩章竊謂易之興也一節繫承文不當吉凶生而文王與民同患特繫辭以明之非另為一章故合之
夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

集說項氏安世曰易與險相反唯中心易直者能照天下險巖之情簡與阻相反唯行事簡靜者能察天下繁壅之機李氏簡曰兩險相疑兩阻相持則險不能知險知天下之至險者至易者也阻不能知阻知天下之至阻者至簡者也蔡氏清曰天下之至健天下之至順簡中庸云天下至誠天下至聖皆以人言谷氏家杰曰能說諸心能研諸慮二能字應下成能之能見此理人人具有惟聖人能說能研耳

此本乾坤為易之門易簡為德之至而言夫乾天下之至健也其德行恒易直以知物情之險彼夫坤天下之至順也其德行

易深本之十

四十四

恒簡要以知物情之阻隔當其靜存則中正通達能說諸心而天君泰然由是動應則自誠而明能研諸侯迎候先幾之慮而險阻畢照以定天下之吉凶成天下之亹亹者○此節言聖人之心全體易簡之善道藏則蘊為德行同患則發為事業乃易所由作也凡危陷不平易謂之險其反側僻每萬有不齊而以極易直者對炤之則情狀畢現滯塞不通順謂之阻其膠雜窒碍亦萬有不齊而以極簡要者對炤之則情狀亦畢現中庸曰至誠之道可以前知論語曰不逆詐不億不信抑亦先覺者易簡以知險阻之確註也本義解為難易而能知險說簡而又

知阻似乎易簡與知險阻各為一義與所以字直下語氣相悖

矣候猶迎也周禮小祝掌候禳禱祠之祝號以祈福祥又肆師

與祝侯禳于曩及郊註云侯者候迎善祥蓋古字候與候通用

也慮者心之動以應物也易簡理得當其靜存則能說諸心說

者心體之坦蕩此以洗心退藏于密言也及由靜向動以研事

幾非逆非億適與物情相迎故曰侯之慮猶言迎機而發迎亦

而解此以吉凶與民同患也言蓋說諸心即誠之精明研諸侯

之慮即神之妙應所以能定天下之吉凶成天下之亹亹也註

疏解諸心為萬物之心諸侯為五等之候誠極純然本義竟

易深本之十

四十五

斥侯之二字為衍文則傳之本旨亦融而不全矣

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成

能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉

凶可見矣

是故其作易也極千變萬化之云為天下之亹亹也而吉事必

有先見之祥象事必能知器占事必能知來是天地以健慎設

位聖人體其易簡以成能其通志定業斷疑明與人謀幽與鬼

謀雖百姓之日用可與能焉此由八卦有作既以變化之象告

之爻象有辭又以變化之情言之故祇此一剛一柔之雜居而

吉凶皆可先見以成豐盛矣。○此節言聖人體易簡以作易而九百營為吉凶可見矣。吉凶之兆曰祥。吉事有祥。所謂幾者動之微。乃吉之先見者。此指以動尚變而言。乃極深研幾之功。至誠前知。不外此理也。象事知器。以制器言之。所談甚廣。若立廟建國設險畜衆之類。皆是不但十三卦也。占事知來。以下筮言之。百姓與能。兼衆事占事而言。百工之事。皆聖人之事。而尚衆始于作易。如損衆益寡。漢衆札華衆。治爐神明存乎人。不但并衆也。凡卜師筮史專精之至。能知來物。非百姓與能者乎。

變動以利言。吉凶以情遷。是故愛惡生。攻而吉。凶生遠近相取而悔且吝。

御案此條諸說相參極詳。然尚有須補備者。諸說皆以近為相。此之爻于易例未盡應。爻雖遠。然既謂之應地。雖遠而情則近也。先儒皆因上四多惟近也。柔之為道。不利遠者。故必以相比為近。然此就二四而言之。則有遠近之別。此就六爻而統論之。則比與應皆近也。觀蒙之六四曰。獨遠實也。以其比應皆陰也。如雖无比而有應。亦不得謂之遠實矣。故易于應爻有曰。婚媾者有曰。宗者有曰。主者有曰。類者皆親近之稱也。遠近相取。須

分无比應者為遠。有比應者為近。乃為完備。

就其盡情偽觀之。卦象之變動。本以順利言之。而人事之吉凶。每以情之險阻而變。遠是故強弱邪正。觀其愛惡之情。相攻而吉凶由是生。乘比應。就其遠近之情。相取而悔吝由是生。其相攻相取。皆因或情實或虛偽之相感。而利害由是生。故凡易之情。近而偽。不相得則必凶。即使情相得。而或雜于一端之偽。以害之。亦悔且吝矣。○此及下節。皆明設卦之盡情偽也。天下之險阻。皆生于人情。蓋情之遷改。无常由是愛惡相攻。遠近相取其變。十救吉一。而凶悔吝。居其三矣。統而觀之。所攻取者。不

出于利與害。而所由相感者。不越于情與偽。夫情與情相感。有不相得者。若近而偽。不相得。則是隔膜之外。即秦越險。險于此。馬對面之下。即九疑阻。莫阻于此。馬安得不凶。大抵間爻為遠。乘承比應。皆為近。情實則相得。偽則不相得。其相得而或雜以他故。亦能害之。為悔吝。各即如剛柔正應。則相得。亦有不相得者。相敵。則不相得。亦有相得者。柔乘剛。每不相得。又有相得者。相承。相比。亦然。情與偽之辨也。然則聖人以此類萬物之情。非極深研幾者。孰能繫之。辭以明其吉凶哉。

將叛者其辭慙。中心疑者其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。誣善

之人其辭游失其守者其辭屈

就聽言而論凡情迷于偽者有諸內必形諸外即如將叛者機險內萌其發于辭者神不悚而必懸中心疑者誠意阻隔其發于辭者情不一而必狡吉人豈弟之辭必寡躁人浮蕩之辭必多誣善之人本心既昧其發于辭者恒曲自諱匿而必游失其守者正志已喪其發于辭者縱強自振矜而必屈此皆誠動于物之所自形而不可掩則一切人事之情偽其能逃于易簡之坐照乎○不知言无以知人故即聽言之道以明易簡之知險阻皆因物付物而不由揣測其示人之意至為深切著明與孟易深卷之十 四十八

子之知言以辭之誠淫邪道知心之蔽陷離窮與此正相做本義謂卦爻之辭亦猶是殊不能曉其所謂也

此第九章明聖人設卦以盡情偽繫辭以明吉凶皆體以易簡之德以知險阻蓋統易之蘊于乾坤以通結上文也下傳首章申言以動尚變之道貴貞乎一二章申言制器尚象之道象者象也三章再申言動貞乎一之理而引十一爻辭以示之四章至八章皆發明以言尚辭之教至詳至悉初未嘗語及卜筮尚占其兼及卜筮者惟末章總結聖人成能有占事知來一語而已然則文周之辭其不為卜筮而繫者昭然可見而必曰此孔子

之意非文周本意其信然乎

剛居初者乾兌離震各八爻今彙載之仍加橫圖之序

乾初九潛龍勿用

夫初九壯于前趾往不勝為咎

大有初九无交害匪咎跟則无咎

大壯初九壯于趾征凶有孚

小畜初九復自道何其咎吉

需初九需于郊利用恆无咎

大畜初九有厲利已

易深卷之十

泰初九拔茅茹以其夤征吉以上乾初九

履初九素履往无咎

兑初九和兑吉

睽初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

歸妹初九歸妹以娣跛能履征吉

中孚初九虞吉有他不燕

節初九不出戶庭无咎

損初九已事遄往无咎酌損之

臨初九咸臨貞吉以上乾初九

四十九

同人初九同人于門无咎

革初九鞶用黃牛之革

離初九履錯然敬之无咎

豐初九遇其配主雖旬无咎往有尚

家人初九閑有家悔亡

既濟初九曳其輪濡其尾无咎

賁初九賁其趾舍車而徒

明夷初九明夷于飛垂其翼后三日不食有攸往主人有言以上惟切吉

易深卷之十一

无妄初九无妄往吉

隨初九官有渝貞吉出交門有功

噬嗑初九履校滅趾无咎

震初九震來虩虩後笑言啞啞吉

益初九利用為大作元吉无咎

屯初九盤桓利居貞利建侯

頤初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

復初九不遠復无祗悔元吉以上震切吉

柔居初者巽坎艮坤各八爻今彙載之仍如橫圖之序

五十

姤初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

大過初六藉用白茅无咎

鼎初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

恒初六浚恒貞凶无攸利

巽初六進退利武人之貞

井初六井泥不食舊井无禽

蠱初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

升初六允升大吉以上巽切吉

訟初六不永所事小有言終吉

易深卷之十一

困初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

未濟初六濡其尾吝

解初六无咎

渙初六用拯馬壯吉

坎初六習坎入于坎窞凶

蒙初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

師初六師出以律否滅凶以上坎切吉

遯初六遯尾勿用有攸往

咸初六咸其拇

五十一

旅初九六旅瑣瑣斯其所取災

小過初六飛鳥以凶

漸初六鴻漸于于小子厲有言无咎

蹇初六往蹇來譽

艮初六艮其趾无咎利永貞

謙初六謙謙君子用涉大川吉以上艮初六

否初六拔茅茹以其彙貞吉亨

萃初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

晉初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

豫初六鳴豫凶

觀初六童觀小人无咎君子吝

比初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有定吉

剝初六利牀以足蔑貞凶

坤初六履霜堅冰至以上坤初六

此皆初辭也聖人繫六爻之辭皆是擬之而後言然當繫初辭之始必觀象觀象統合六爻以擬之胸有成竹然後循序各繫以辭焉故初辭之義非較諸爻獨為難知而讀者未見中上爻義則于其初辭自難遂知其意指惟挈要于春以得象則初為

原始之辭其意可得而見矣大約善者較多玩之自見

剛居二者乾兌巽坎各八爻今宗彖之各如橫圖之序

乾九二見龍在田利見大人

夬九二惕號莫夜有戒勿恤

大有九二大車以載有攸往无咎

大壯九二貞吉

小畜九二牽復吉

需九二需于沙小有言終吉

大畜九二與說輟

易深本之十

泰九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行以上乾中五

履九二履道坦坦幽人貞吉

先九二孚先吉悔亡

睽九二遇主于巷无咎

歸妹九二眇能視利幽人之貞

中孚九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

節九二不出門庭凶

損九二利貞征凶弗損益之

臨九二咸臨吉无不利以上兌中五

五十二

五十三

姤九二包有魚无咎不利賈

大過九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利

鼎九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

恒九二悔亡

巽九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

井九二井谷射鮒甕做漏

蠱九二幹母之蠱不可貞

升九二孚乃利用禴无咎以上集中畫

訟九二不克訟歸而逋其邑人三百户无眚

易深卷之十 困九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎五十四

未濟九二曳其輪貞吉

解九二田獲三狐得黃矢貞吉

渙九二渙奔其机悔亡

坎九二坎有險求小得

蒙九二包蒙吉納婦吉于克家

師九二在師中吉无咎王三錫命以上次中畫

柔居二者離震艮坤各八爻今蒙載之各如橫圖之序

同人六二同人于宗吝

革六二己日乃革之征吉无咎

離六二黃離无吉

豐六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

家人六二无攸遂在中饋貞吉

既濟六二婦喪其茀勿逐七日得

賁六二賁其頰

明夷六二明夷于左股用拯馬壯吉以上離中畫

无妄六二不耕獲不菑金則利有攸往

隨六二係小子失丈夫

易深卷之十 噬嗑六二噬膚滅鼻无咎五十五

震六二震來虩虩喪其貝躋于九陵勿逐七日得

益六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

屯六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

頤六二頤頤拂經于丘頤征凶

復六二休復吉以上震中畫

遯六二執之用黄牛之革莫之勝說

咸六二咸其腓凶居吉

旅六二旅即次懷其資得童僕貞

小過六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

漸六二鴻漸于磐飲食桁吉

蹇六二王臣蹇蹇匪躬之故

艮六二艮其腓不拯其隨其心不快

謙六二鳴謙貞吉以上艮中畫

否六二包承小人大人否亨

萃六二引吉无咎孚乃利用禴

晉六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

豫六二介于石不終日貞吉

易深卷之十

觀六二闚觀利女貞

比六二比之自內貞吉

剝六二剝牀以辨幾貞凶

坤六二直方大不習无不利以上坤中畫

此皆二之爻辭也以位觀之二于三才為地之正位其用柔中應乎天而時行者也以爻觀之迭用柔剛皆得八卦之中畫乾坎固以剛中為主即巽之陰入于下亦惟柔皆順剛故剛巽中乎正先之陰見于上亦惟剛中而柔外故能說以利貞是巽先亦以剛中為主也離坤固以柔中為主即震之剛動于下亦惟

五十六

柔中乃能動而順行艮之剛止于上亦惟柔中乃能靜而時止是

震艮亦以柔中為用也剛中居柔中則得其用柔中居柔中則

純其德故二之辭多善祥惟節節貴中正以通而二居柔則失時

而凶頤以養正為吉而二乘剛則拂經而凶否由于內小人則

二之中順為包承利由于柔剝剛則二之純陰為幾貞此因乎

卦之時義也其餘雖或因小疵致戒而凶者絕少此二之所以

多譽也玩之自見

剛居三者乾離巽艮各八爻今彙載之亦如橫圖之序

乾九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

易深卷之十

夬九三壯于頄有凶君子夫天獨行遇雨若濡有愠无咎

大有九三公用亨于天子小人弗克

大壯九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

小畜九三與說輻夫妻反目

需九三需于泥致寇至

大畜九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

泰九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福以上

乾之三畫

同人九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

萃九三征凶貞厲革言三就有孚

離九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟

豐九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

家人九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

既濟九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

賁九三賁如濡如永貞吉

明夷九三明夷于南狩得其大首不可疾貞以上離之三畫

姤九三臀无膚其行次且无大咎

大過九三棟桡凶

鼎九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

恒九三恒不其德承之羞貞吝

巽九三頻巽吝

井九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

蠱九三幹父之蠱小有悔无大咎

升九三升虛邑以上巽之三畫

遯九三係遯有疾厲畜臣妾吉

咸九三咸其股執其隨往吝

旅九三旅焚其次喪其童僕貞厲

小過九三帶過防之從或戕之凶

漸九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

蹇九三往蹇來反

艮九三艮其限列其夤厲熏心

謙九三勞謙君子有終吉以上艮之三畫

柔居三者兌震坎坤各八爻今彙載之亦如橫圖之序

履六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

兌六三來兌凶

睽六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

歸妹六三歸以須其反歸以娣

中孚六三得敵或鼓或罷或泣或歌

節六三不節若則嗟若无咎

損六三三人行則損一人一人行則得其友

臨六三甘臨无攸利既憂之无咎以上兌之三畫

无妄六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

隨六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

噬嗑六三噬腊肉遇小毒吝无咎

震六三震蘇蘇震行无眚

五十八

五十九

益六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

屯六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

頤六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

復六三頻復厲无咎以上震之三畫

訟六三食舊德貞厲終吉或戒從王事无成

困六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

未濟六三未濟征凶利涉大川

解六三負且乘致寇至貞吝

渙六三渙其躬无悔

易深卷之十

坎六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

蒙六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

師六三師或輿尸凶以上坎之三畫

否六三包羞

萃六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

晉六三眾允悔亡

豫六三盱豫悔遲有悔

觀我六三觀我生進退

比六三比之匪人

六十

剝六三剝之无咎

坤六三含章可貞或從王事无成有終以上坤之三畫

此皆三之爻辭也三于三才為人之正位然其位剛而不中迭

用柔剛之以爻居之又皆八卦之第三畫其材亦偏而不中所

以六十四爻自乾坤晉謙大有大畜賁之三爻外雖或節取亦

无全善而凶象獨多多凶之中其柔更危其剛差勝遜交玩之

昭然可見所以然者人受天地之中以生宜乎效天法地同德

于二五然其稟氣于陰陽究屬上智少中材多不遠惟德合天地

者篤生數者即大賢之資中行之德亦不多觀是以其才或過

易深卷之十

或不及而見于立身行事者吉一而凶悔吝有三焉必能懼以終

始其要无咎庶幾克遂其所受于天地之中以免憂患比之謂

人之道此之謂易之道也

剛居四者乾克離震各八爻即此四卦重于八卦之上而初

畫遊居四位也今彙載之故內卦仍如棋圍之序

乾九四或躍在淵无咎

履九四履虎尾愬愬終吉

同人九四乘其墉弗克攻吉

无妄九四可貞无咎

六十一

姤九四包无魚起凶

訟九四不克訟復即命渝安貞吉

遯九四好遯君子吉小人否

否九四命有无咎疇離祉以上乾初至居四

夫九四臀无膚其行次且羸羊悔亡聞言不信

兑九四商兑未寧介疾有喜

萃九四悔亡有孚改命有吉

隨九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

大過九四棟隆吉有它吝

易深卷之十

困九四來徐徐困于金車吝有終

咸九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

萃九四大吉无咎以上先初至居四

大有九四匪其彭无咎

睽九四睽孤元遇夫交孚厲无咎

離九四突如其來如焚如死如棄如

噬嗑九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

鼎九四鼎折足覆公餗其形渥凶

未濟九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

六十二

旅九四旅于處得其資斧我心不快

晉九四晉如鼫鼠貞厲以上離初至居四

大壯九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

歸妹九四歸愆姝期遲歸有時

豐九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

震九四震其況

恒九四田无禽

解九四解而拇朋至斯孚

小過九四无咎弗遇遇之往厲必戒勿用永貞

易深卷之十

豫九四由豫大有得勿疑朋盍簪以上震初至居四

柔居四者巽坎艮坤各八爻即此四卦重于八卦之上而初

、 畫進居四位也今彙載之故內卦仍如橫圖之序

小畜六四有孚血去惕出无咎

中孚六四月幾望馬匹亡无咎

家人六四富家大吉

益六四中行告公從利用為依遷國

巽六四悔亡田獲三品

渙六四渙其羣元吉渙其丘匪夷所思

六十三

漸六四鴻漸于木或得桷无咎

觀六四觀國之光利用賓于王以上巽初畫居四

需六四需于血出自穴

節六四安節亨

既濟六四繻其衣初終日戒

屯六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

井六四井甃无咎

坎六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎

蹇六四往蹇來連

易深卷之十

比六四外比之貞吉以上坎初畫居四

大畜六四童牛之牯无吉

損六四損其疾使遄有喜无咎

賁六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

頤六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

蠱六四裕父之蠱往見吝

蒙六四困蒙吝

艮六四艮其身无咎

剝六四剝牀以膚凶以上艮初畫居四

泰六四翩翩不富以其隣不戒以孚

臨六四至臨无咎

明夷六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

復六四中行獨復

升六四王用亨于岐山吉无咎

師六四師左次无咎

謙六四无不利撝謙

坤六四括囊无咎无譽

此皆四之爻辭也六畫兼三才而兩之則四亦為人位欽傳稱

易深卷之十

乾四中不在人者為其離下居上進乎人而近乎天也此非庶

人之象其象夫人之或位或德號稱君者乎是故通于事君

而言天威不遠頽咫尺近也進思盡忠退思補過風夜匪懈以

事一人懼也本乎事天而言無曰高高在上日監在茲近也書

曰頤謹天之明命頌曰畏天之威于時保之懼也其送用柔剛

文不能皆當然其辭凶咎之象頤少而戒慎之意居多故曰四

多懼逐爻潛玩自能見之

剛居五者乾兌巽坎各八爻即此四卦重于八卦之上而中

畫進居五位也今崇戴之故內卦各如橫圖之序

六十四

六十五

乾九五飛龍在天利見大人

履九五夬履貞厲

同人九五同人先號咷而後笑大師克相遇

无妄九五无妄之疾勿藥有喜

姤九五以杞包瓜含章有隕自天

訟九五訟元吉

遯九五嘉遯貞吉

否九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑以上乾中畫

夫九五羸陸夫夬中行无咎

易深卷之十

兑九五孚于利有厲

革九五大人虎變未占有孚

隨九五孚于嘉吉

大過九五枯楊生華老婦得其吉士夫无咎无譽

困九五劓則困于赤紱乃徐有說利用祭祀

咸九五咸其脢无咎悔

萃九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡以上无中畫

小畜九五有孚學如富以其隣

中孚九五有孚學如无咎

六十六

家人九五王假有家勿恤吉

益九五有孚惠心勿問元吉有孚惠有德

巽九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

渙九五渙汗其大號溲王居无咎

漸九五鴻漸于陸婦三歲不孕終莫之勝吉

觀九五觀我生君子无咎以上巽中畫

需九五需于酒食貞吉

節九五甘節吉往有尚

既濟九五東鄰被牛不如西鄰之禴祭實受其福

易深卷之十

屯九五屯其膏小貞吉大貞凶

井九五井冽寒泉食

坎九五坎不盈祗既平无咎

蹇九五大蹇朋來

比九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉以上坎中畫

柔居五者離震艮坤各八爻即此四卦重于八卦之上而中

畫進居五位也今彙載之故內卦各如橫圖之序

大有六五厥孚交如威如吉

睽六五悔亡厥宗噬膚往何咎

六十七

離六五出涕沱若戚嗟若吉

噬嗑六五噬乾肉得黃金无咎貞厲

鼎六五鼎黃耳金鉉貞利

未濟六五貞吉无悔君子之光有孚吉

旅六五射雉一矢亡終以譽命

晉六五悔亡失得勿恤往吉无不利以上離中畫

大壯六五喪羊于易无咎悔

歸妹六五帝乙歸妹袂其君之袂不如其妹之袂良月幾望吉

豐六五來章有慶譽吉

易深卷之十

震六五震往來厲億无喪有事

恒六五恒其德貞婦人吉夫子凶

解六五君子維有解吉有孚于小人

小過六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

豫六五貞疾恒不死以上震中畫

大畜六五積豕之牙吉

損六五或益之十朋之龜弗克違元吉

賁六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

頤六五拂經居貞吉不可涉大川

六十八

蠱六五幹父之蠱用譽

蒙六五童蒙吉

艮六五艮其輔言有序悔亡

利六五貫魚以宮人寵无不利以上艮中畫

泰六五帝乙歸妹以祉元吉

臨六五知臨大君之宜吉

明夷六五箕子之明夷貞利

復六五敦復元悔

升六五貞吉升階

易深卷之十

師六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞凶

謙六五不富以其鄰利用侵伐无不利

坤六五黃裳元吉以上坤中畫

六十九

此皆五之爻辭也五于三才為天之正位其用剛中天德也送用柔剛皆八卦之中畫亦與二同而天為地之主德威位尊无或尚之者也是故本乎天道而言顯諸仁藏諸用威德大業鼓萬物而不與聖人同憂者也通諸君道而言天地之大德曰生聖人之大寶曰位誠以體天德踐天位代天工治天民惟大君能成其功業故天位即君位也其間德不當位如屯恆大過之

類不過三四爻亦或有卦之時義不取君象者而辭善皆祥此
五所以多功不但多譽也祥玩自能見之

剛居上者乾離巽艮各八爻即此四卦重于八卦之上而三
畫進居上位也今彙載之故內卦各如橫圖之序

乾上九亢龍有悔

履上九視履考祥其旋元吉

同人上九同人于郊无悔

无妄上九无妄行有青无攸咎利

姤上九姤其角吝无咎

易蒙卷之十

訟上九或錫之鞶帶終朝三褫之

遯上九肥遯无不利

否上九傾否先否後喜以上乾之三畫居上

大有上九自天祐之吉无不利

睽上九睽孤見豕負見鬼一車先張之弧後說之弧匪寇昏媾往

遇雨則吉

離上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

噬嗑上九何校滅耳凶

鼎上九鼎玉铉大吉无不利

未濟上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

旅上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

晉上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝以上離之三畫居上

小畜上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

中孚上九翰音登于天貞凶

家人上九有孚威如終吉

益上九莫益之或擊之立心勿恒凶

巽上九巽在牀下喪其資斧貞凶

渙上九渙其血去逖出无咎

易深卷之十

漸上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉當作作

觀上九觀其生君子无咎以上巽之三畫居上

大畜上九何天之衢亨

損上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

賁上九白賁无咎

頤上九由頤厲吉利涉大川

蠱上九不事王侯高尚其事

蒙上九擊蒙不利為寇利禦寇

艮上九敦艮吉

剝上九碩果不食君子得與小人剝虛以上艮之三畫居上

柔居上者兌震坎坤各八爻即此四卦重于八卦之上而第

三畫進居上位也今彙載之故內卦各如橫圖之序

大上六元號終有凶

兌上六引兌

萃上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

隨上六拘係之乃從維之王用亨于西山

大過上六過涉滅頂凶无咎

困上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

易深卷之十

咸上六咸其輔頰舌

萃上六齋咨涕洟无咎以上无之三畫居上

大壯上六羝羊觸藩不能退不能進无攸利艱則吉

歸妹上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

豐上六豐其蔀蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覿凶

震上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

恆上六振恆凶

解上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

小過上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

豫上六冥豫成有渝无咎以上震之三畫居上

需上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

節上六苦節負山悔亡

既濟上六濡其首厲

屯上六乘馬班如泣血漣如

井上六井收勿幕有孚无吉

坎上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

蹇上六往蹇來碩吉利見大人

比上六比之无首凶以上坎之三畫居上

易深卷之十

泰上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

臨上六敦吉臨无咎

明夷上六不明晦初登于天後入于地

復上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其圖君凶至于十年

不克征

升上六冥升利于不息之貞

師上六大君有命闢國承家小人勿用

謙上六鳴謙利用行師征邑國

坤上六龍戰于野其血玄黃以上坤之三畫居上

七十二

七十三

此皆上之爻辭也。立天之道曰陰與陽，象其合陰陽之德，非天之上，別有天，立地之道曰柔與剛，象其備剛柔之體，非地之下，別有地，猶之立人之道曰仁與義，象其兼仁義以成性，非三為仁，四為義之謂也。是以聖人繫辭以初上為全卦之始，卒此擬議以成變化之妙也。即如屯者，陽動陰中而未進，故象建侯至于動，極險解則陰消无以自成，存而泣血矣。蒙始於發，必得以導之，故利用形人，用脫桎梏，終於繫蒙乃刑以弼之，故利用禦用，不利為寇，剛隨柔者，陽德發生，故始於出門，陰氣肅殺，故卒于拘係，剛決柔者，始於前趾，則慮其不勝，卒于无號，猶慮其有凶。

易深義之十

五十四

他如需之初，郊上穴成之初，柁上舌井之初，泥上收，其始卒尤顯然。易見要之觀于乾坤之初，潛上亢始，履霜終，龍戰而大意已舉矣。例此以求諸卦之原始要終，本此以玩中爻之雜物，撰德趣時，變通則所謂率辭揆方，既有典常者，其殆庶幾與。至于上之辭不如初之善，其多凶似三其柔危，剛勝亦似三夫上者三之應也。其以示靡不有初，鮮克有終之戒，與然皆陰陽之氣理自然，呈象于爻位而豈聖人以意之為者與。

八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。以位觀之初，剛四柔二，柔五剛三，剛上柔相應也。以爻觀之，八卦之初，畫在內

曰初在外，四、中、畫在內，曰二在外，曰五、三、畫在內，曰三在外，曰上亦相應也。至于柔居剛下，曰承居剛上，曰乘，自剛言之，則在上，在下，通謂之此，比亦陽貴陰賤之別也。察乎此，則八卦之上，下无常，其變通動不居者，可見六爻之剛柔相易，其周流六虛者，亦可見而稱名取類之義，雜而不越之故，因可得而見矣。

易深義之十一

易深卷之十一

文言傳十翼七

協元

元者善之長也 至天元而地黃

說卦傳十翼八

此傳專釋包羲之本易凡以動尚變制器尚象卜筮尚占其用在稱名繫辭之前故不列于繫辭傳而以說卦名之蓋卦設觀象意具象中包括萬用故卦者掛也如掛象以示也說易者似指卦之稱名專為卜筮設細釋此傳其誤自見

昔者聖人之作易也幽贊于神明而主著參天兩也而奇數觀變

易深卷十一

於陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

御業此章次第最明易為卜筮之書而又為五經之原者於此章可見矣生著者立著筮之法也倚數者起著筮之數也立卦生爻則指畫卦繫辭言之是二者著筮之體而言于後明易為卜筮而作也和順於道德而理於義言卦畫既立則有以契合夫天之道性之德而下周乎事物之宜也窮理盡性以至于命言爻辭既設則有以窮盡乎事之理人之性而上達乎天命之本也夫易以卜筮為教而道德性命之奧存焉然則以機祥之末言易者迷道之原者

也以事物之迹言易者夫教之意者也謹按易為卜筮作仍朱子之說也然指明自立卦生爻以下皆承章首聖人之作易言之可知設卦在前生著在後此次第之最明者也自卦爻既設能和順于道德而理于義窮理盡性以至于命此易所以為五經之原也易為窮理盡性至命之書已于繫傳易與天地準一章明切言之而此兼爻辭言者義易為性命之書又周之辭皆發明性命之理者也

聖訓詳詳開示蓋期說易者毋迷道之原毋失教之意則庶幾能以正學為事者矣何謂機祥之末若先妄之災為過其占者則無故

易深卷十一

二

而有災妬五之有隕自天為本無條有之象巽二之用火巫紛若吉為煩辭以自道達竭誠意以祭祀之吉占小過之飛鳥以山為占得此者或致羽蟲之孽之類是也何謂事物之迹若利建侯為筮立君者遇之則吉訟元吉為占者遇之訟有理必獲吉利涉大川皆行舟之吉山田獲三狐田獲三品皆卜田之吉占受介福于王母乃祭先妣之吉山射雉一矢止凡得此爻者為射雉之象田无禽為占者田无所獲凡事亦不得其所求比吉為筮者得之當為人所親輔然必再筮以自審王用亨于西山為筮祭山川者得之其誠意如是則吉先號終有凶為占者

有君子之德則其敵當之不然反是之類是也大抵主卜筮以說易蓋未有不蹈此兩失者也

此言昔者聖人之作易也用之幽贊于神明之出命而生著法其法取則洛書參天數之五為三十兩地數之四為二十而倚其數以求卦此由聖人畫卦先觀變于陰陽之分太少而立八卦再發揮于剛柔之迭用而生六爻以之居觀象能和順於道德無所乖違而動觀變能條理於時措成宜之義得其斷制外窮物理內盡己性以至於天之降命直契本原故用之以贊神也○易之為書陰陽兩畫變化无穷而已聖人全體陰陽不測

易深卷十一

三

之神以作易因之生著以贊神其法參天兩地而倚數蓋其觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻者能和順于道德而理于義窮理盡性以至于命而豈不知神之所為乎此是以著之贊神歸本于卦德乃下章之緣起也設指立卦生爻為衍著以和順于道德兩句為占其所筮得之卦爻而言則為至誠至聖乃能之大賢以下鮮克當此况百姓與能者乎後之人品端方學卜筮而入室者如陳圖南邵康節精于象數皆能鉤深索隱遂知來物然未足謂之和順道德而理于義窮理盡性以至命也嚴君平與人卜筮依于忠孝善矣而閉群下簾惟講老子則

是道其道德其所德流于易之失賊何可語性命之聖學若焦京管郭之徒則尤不足語于斯矣史記曰者列傳極稱卜人司馬季主抗言高論折服宋忠賈誼然其居業不出卜肆其學術不出老莊豈足謂之知易者乎

此第一章

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

御案上章總論易道此章以下專明卦也上章云觀變于陰陽而立

易深卷十一

四

卦和順于道德而理于義此章即所以申其指性即德也命即道也性命流行于事物而理名焉即道德之故而為義者也故總之曰性命之理六畫成卦則與三極之道相似其于天地之道人性之德也不亦和順矣乎六位成章則陰陽剛柔仁義之用不窮其于事物之宜也不亦曲盡其理矣乎

承盡性至命而言昔者聖人之作易也將以順性命之理是以明天立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義其始作八卦既兼三才而又因而兩之故易重以六畫而成卦分二四上為陰位分初三五為陽位迭用柔剛之卦以居

之故易等以六位而成章而先後天諸圖即用是立之矣

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射射音石

此言成卦成章之後首立先天八卦圖以八象為主乃兩間之定體所謂易與天地準者也其詳具首卷

八卦相錯數往順知來者逆是故易逆數也

御案此節順逆之說朱子之意如此然與印子本意各成一說蓋印

子本意以三陰三陽追數至一陰一陽處為順自一陰一陽漸

推至三陰三陽處為逆朱子則謂左方四卦數已生者為順右

方四卦推未生者為逆兩說可並存而印子之說于此兩盡文

易深卷十一

五

義尤為貫串天地定位一節自乾坤說到震巽是數往也雷以

動之一節自震巽說到乾坤是知來也此三句是承上節以起

下節言圖象數往則順知來則逆如上節所列是順數順數者

尊乾坤次六子也若建圖之意則欲見陰陽之運行功用之先

後所重在逆數如下節所推也諸說之詳備啟蒙中

此言次取八卦相錯亦為圓圖以二氣為主乃天地之一闔一

闔日月之一晝一夜即八卦圓圖之別也由復至乾由巽至坤

是謂逆數其詳具首卷

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾

以君之坤以藏之

此承逆數而言八卦始生之序始雷動風散終乾君坤藏所以

定四時也大抵包羲之前四時之行始子月易卦既作乃始寅

建此先天開物第一事也其方圖即橫圖之別具首卷

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

此言後天圖象帝之播五行于四時故易用逆數奉天時也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者萬言物之潔齊

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

易深卷十一

六

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

此申明上節之方位及時令也乾不云萬物乾以君之不古所

利也坤稱地中執土也其致養莫感乎西南餘詳首卷

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾

乎風燥萬物者莫燥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感乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此總承天地定位以下而通釋之詳具首卷

御案此章合義文卦位而總贊之蓋變易之序後天為著而交易之理先天為明變易者化也動萬物挽萬物燥萬物說萬物潤萬物終始萬物者也交易者神也所以變變化化道並行而不相悖使物並育而不相害者也化者造物之迹也統乎地者也故以其可見之功而謂之成神者生物之心也統乎天者也故以其不測之機而謂之妙

易深卷十一

七

此第二章首章言聖人作易用之贊神生著者由卦爻既作能和順于道德而理于義窮理盡性以至于命也此章承言惟其理順性命道兼三才故其成卦成章能彌綸天地之道先取八象立圖以準兩間之大局乃立八卦相錯之圖象二氣之左旋謂之逆數者五氣之順布始于水而八卦之時成始于木故始雷動風散終乾君坤藏是謂先天起事然而天不違者帝之發育萬物必由出震以訖于艮之成終又成始是易用逆數所以後天而奉天時也蓋天地神妙萬物以成變化而易能彌綸之如此今試納先後天諸圖于八象圖中則所稱天何言哉四時

行焉百物生焉如縮諸指掌矣天地之顯仁藏用既不越乎此故用以開物成務冒天下之道大而天下國家小而日用飲食遠而古今升降近而晝夜作息精而性命倫常粗而器用象數精蘊悉具于諸圖自神農以來羣聖皆則之以經世贊化而大周繫辭宣聖立傳无一不自圖中出故夫子說卦先發圖蘊次及名象也設畫卦之法粗淺似環玦則何以易未作之前仰觀俯察遠取近取若彼其勤勞易既作之後先天後天圖圓方圖若是其精深也與

易深卷十一

八

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也此言八卦成列乃觀于其象而各命之以名故釋其命名之義如此本義以為言八卦之性情是也而象亦在其中矣乾健坤順六子之性情所自出也動入不專主形聲而主乎性氣无物不有不獨雷風即如雷之物與无妄風之解凍散鬱乃真氣流行其物无聲而彰其入无形而著豈必雷厲而風發與陷與險有別險是坎之象陷是坎之性非陷溺之謂也即如義理之陷于氣質氣清與同清氣濁與同濁而中有其不昧神氣之陷于體質體弱與同弱體強與同強而中有其不息當化醱化生時即陷于其中所以水必陷而後能潤觀血之行于脈中漿之上

于木杪可以見之故陽陷陰開合之非一分之非二是之謂陷
麗與附有別附者依于其側而可達麗者窺于其懷而不釋火
之附于木由木能生火故子依其母然木盡則火消其灰燼可
以美土疆所謂火之化氣能生土此形而下之器非所謂于難
之性情也蓋陰之中虛能生明而明非陰虛所能自生惟其麗
于太陽靜專之中則陽明畢聚于其中虛而光華煥發是之謂
麗人之得氣成形心開竅以統性情性情無質麗于竅中故虛
靈不昧蓋麗者陽精也麗之者陰竅也艮止之義豕傳已備但
須知其時止時行動靜光明因時流轉升陽止陰无物不有耳

易深卷十一

九

兌說也剛之精實充于中而柔之色澤見于外此之謂自慊其
說以利貞大以成大小以成小性情无乎不在也蓋聖人有以
見天下之蹟而擬諸其形容象其物宜舉天地萬物之性情不
越于八名之外而天地雷風水火山澤又萬象所包羅也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

此即物以擬八卦之性也乾性健行而疾為馬坤性順行而徐
為牛震之陽動而上升為龍巽之陰伏而內孚為雞坎性潤而
下為豕象其水畜而喜負塗也離性炎而上為雉象其上飛而
多文采禽經稱雉上能文是也艮以剛止陰之進擬以為狗象

其性警而能守禦陰慝也兌以陰見陽之上擬以為陽羊象其
內剛而能柔說好羣也

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

集說徐氏芑舒曰股下岐而伏

御案諸儒說股義惟徐氏得之蓋股者陰所伏也

此即身以擬八卦之材也乾以君之圓覆于上為首坤以藏之
含宏于中為腹震之剛動于下為足巽之陰伏于內為股坎以
潤下通其竅而善納為耳離以虛中聚其精而生明為目艮剛
上止持陰于下而時其動靜為手兌柔外說啟陽于中而司其

易深卷十一

十

出納為口

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

集說朱子語類乾求于坤而得震坎艮坤求于乾而得巽離兌
吳氏澄曰萬物資始于天猶子之氣始于父資生于地猶子之
形生于母坤交于乾求取乾之初畫中畫上畫而得長中少三
男乾交于坤求取坤之初畫中畫上畫而得長中少三女一索

謂交初再索謂交中三索謂交上

御案以上四章皆言八卦之德之象而健順動入陷麗止說諸德則名卦之義易理之根也不言雷風山澤諸象者為前圖位中已具○乾求坤坤求乾之說當從吳氏朱子語錄記錄偶誤

此即八卦始生之圖明父母男女之所由名也生卦之序畫從中起由兩儀生四象由四象生八卦故自八卦成列象在其中觀之乾以君之天也知物大始故稱乎父坤以藏之地也成物代終故稱乎母其間震得陽儀為主爻是一索得男故謂之長男巽得陰儀為主爻是一索得女故謂之長女坎得少陽為主

易深卷十一

一十一

爻是再索得男故謂之中男離得少陰為主爻是再索得女故謂之中女艮自太陰而進得三陰為主爻是三索得男故謂之少男兌自太陽而進得三陰為主爻是三索得女故謂之少女一索再索三索之稱蓋即始初畫之卦之次第以其剛柔摩盪象乾坤之相交故一脈同涵中得乾畫為主者謂之男得坤畫為主者謂之女傳曰乾道成男坤道成女是也必以為乾取于坤坤取于乾亦拘矣本義更指為揲著說爻則于長中少之序難以強通其位乾于右下列三男位坤于左下列三女稱為文王八卦次序又與本義之解兩歧以較先後天諸圖義證

獨為淺率大抵後人所為本義或沿其舊耳

此第三章首釋名卦之義最精深次物象次身象所謂遠取諸物近取諸身者也父母六子以一索再索三索言之可見八卦成列而象在其中矣凡此者包義盡卦既成即已擬之雷風水火山澤已見定位一節故不復也

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為馵馬為木果象十四

重啟天地雷風水火山澤者著其為八卦之主象其餘皆本是而推廣之也乾之行健為天天之旋轉為圓陰陽宗主為君知

易深卷十一

一十二

始大生為父東陽而粹精為玉剛健而氣化生水為金西北之卦其氣嚴肅為寒凝結為冰純陽之色為大赤由為馬而析言之行健而步必中正不邊為良馬久于其道而易以知險為老馬若管子稱老馬之智足用是也純奇則神清骨勝而癯為瘠馬此生質自然非疲瘦也陰陽相薄元黃之雜為馵馬若駟之赤身黑鬣而帶白點如星詩稱皇駉其馬是也孔疏以為能食虎豹之駉今考駉形似馬一角鋸牙獸之別種非馬族也乾元統天以資始為不果以果中懷仁即貞下之元也荀九家易為龍六龍是也為直動直是也為衣垂衣裳取諸乾坤是也為言

作書契取諸乾下兌上是也殆後人之所附益然義皆可通餘
做此

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大與為文為眾
為柄其於地也為黑象十二

坤之順承无疆為地地之廣生致養為母縱橫經緯邊幅廣長
為布含物化光生者成熟為釜有美含之不得主則司納不司
出為吝嗇高下燥溼土物咸宜為均由為牛而廣之滋生蕃衍
為子母牛廣載為大與品物之形色相雜為文比偶類行為眾
得主有常為柄其于地也三光入之而幽晦為黑九家易為牝

易深卷十一

一十三

牝馬是也為迷先迷是也為方德方是也為囊括壤是也為裳
為黃黃裳是也為帛布之類也為漿美之舍也

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑
葦其于馬也為善鳴為鼻足為作足為的顛其于稼也為反生其
究為健為蒼鮮象十六

震之陽動上升為雷又為龍天地始交其氣絪縕為元黃禮記
藻一命緼黻幽衡註云緼亦黃間色幽讀為黝黑色也出萬物
而布生為專陽自下起利有攸往為大塗為長子草木萌動啟
蟄拆甲為決躁東方之色為蒼筤竹簾幼竹也蒼深青色語稱

竹皮曰竹青春陽曰青春是也陽氣逆地以出為萑葦詩稱彼

茲者佳葭言葭萌自土奮起也震秉乾之初剛其于馬也擬諸
雷出之奮豫為善鳴陽動而初形于下為鼻足以鼻之後左足
白也陽動而行地不息為作足以其蹄發不停魯頌思馬斯作
是也陽動而明著于外為的顛以其顛間有白毛也其于稼也
起于重陰之下而上出為反生以稼必結根于地下然後戴甲
以出也其究則剛之浸長為壯健陽之暢達滋榮為蒼秀而鮮
明九家易為玉因青蒼取義若青玉蒼壁之類是也為鶴者禽
經云鶴生三子一為鶴巽極成震陰變為陽震為鶴巽為鶴今

易深卷十一

一十四

按古字鶴鶴通用且鶴亦鶴之屬也或竟以鶴鶴為一物則非
矣為鼓因鼓之以雷霆取義雷鳴如鼓也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果
為臭其於人也為寡髮為廣顛為多白眼為近利市三倍其究為
躁卦象十六

御案寡髮廣顛多白眼皆取潔義今人之額闕少寒毛而眸子清明
者皆潔者也

震巽于五行為木盛德在木也巽陰順陽滋長漸成質幹為木
材木也地中生木山上有木之象是也陰入于陽故其蘊隆為

風秉坤元為長女齊萬物為繩直引繩為直以齊物也因材以
齊品物形色之大小悉稱為工如工之制器也物形新潔為白
風氣之撓物日引日伸為長木德之滋榮日益日進為高木之
性曲而又直為進退風之力養而不遂于成為不果以巽主亨
不主利非決斷之官也風戴草木之華氣以遠颺為臭巽當首
夏故其于人也擬諸物華漸稀于上為寡髮素問云腎之華在
髮故腎衰則髮稀巽陰司令則坎水竭于上行而華稀故為寡
髮豐葉承之新潔而光潤為廣額百果之形始圓其見于葉間
陽精內含盈盈如瞳子而新皮裹之為多白眼其物生之盛大

易深卷十一

一十五

繁庶為近利市者化其居積本一而獲息三倍其究秉純陽之
命為踪卦九家易為揚陰木也見大過初爻為鶴者鶴陽鳥而
游于陰故震之陽動于陰下象之鶴陰鳥喜負日而飛故巽之
陰伏于陽下象之

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其于人也為加憂為心病
為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為
曳其于輿也為多膏為通為月為盜其于木也為堅多心象二十
坎之性陽質陰為水水由地中行為溝瀆洳澮之類曰溝江淮
河海之類曰瀆也水歸正北以藏用為隱伏水流曲直以就其

道為矯輮矯曲為直輮直使曲也水性剛而依于柔為弓輪車
蓋曰弓載于地者曰輪弓為倚庇猶水之崖岸二陰象之輪兼
三材為直指為利轉猶水之流轉中剛象之孔疏解為弓能激
矢誤矣其于人也陽陷而不舒為加憂中險而不測為心病水
陷下而氣不升為耳痛以耳者腎竅也水行地而脈不滯為血
卦以脈者血之道也血之色為赤自其秉乾之剛中觀之其于
馬也剛中而濡潤為美脊行險而迅疾為亟心水之就下為下
首馬行昂首降于阪而疾趨則首就下也水之圓折為薄蹄回
旋曰薄馬行旋蹄輕捷也水之浮物以行為曳其于輿也久勞

易深卷十一

一十六

而歸休為多膏車輪曰勞薪是其義也水多穴竅伏地潛行為
通水氣之精映日生輝為月隱伏潛行為盜其于木也剛中為
堅多心九家易為宮者五音中聲為宮坎居正北陽生子半黃
鐘之宮也為律者萬法所出曰律黃鐘乃六律之首水之數六
故又為律見師之初六為可水能得平沈之均當其可也為棟
中剛如棟之隆起也為叢棘見坎上六為狐見解九二及未薄
豕辭為疾藜見困六三為桎梏見蒙初六皆坎體也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也為大腹為乾
卦為鼯為蟬為蚌羸為蚌為龜其于木也為科上稿象十四

離之陰麗于陽而化光為火火之麗天久照為日陽光迸發為
電秉坤之中順為中女陽剛衛內為甲冑威光捍外為戈兵其
于人也懷陰為大腹蓋六腑傳化物而不藏屬于表為陽五臟
藏精氣而不瀉屬于裏為陰人身之當臍為腹臍以上五臟之
總故離為大腹別于小腹也坤為腹則統大小言之燠萬物為
乾卦擬諸介物明作于外而直日為麗橫日為獬明晦于內而
結胎于火午為羸孕珠于月華為蚌虛靈不昧為龜其于木也
中虛外燥為科上槁科空中也九家易為牝牛見本卦象辭
艮為山為徑路為小石為門闕為果疏為閭寺為指為狗為鼠為

易深卷十一

一十七

黔喙之屬其于木也為堅多節象十一
艮陽升于太陰之靜翁而光明上峙為山山之蹊間為徑路堅
確而易轉移為小石時闕則止時闕則行為門闕止陰收斂賢
色光碩于木實為果草實為蘇司陰陽之啟閉非時不出入為
闕寺上止而下岐出為指陽止陰之進為狗象其守夜也陰止
于陽之光明為鼠象其晝伏也山之廣大禽獸居之為黔喙之
屬其于木也剛上為堅多節九家易為鼻取義通氣也鼻口相
連如山澤故相書稱鼻為天中之山為虎者剛在上如虎氣猛
而騰上為狐者柔在下如狐性媚而穴處頤盡皆艮上而頤四

曰虎視眈眈秦穆筮伐晉得蠱卜徒父曰獲其雄狐皆因艮取
象可見坎艮皆有狐象矣

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地也為剛鹵為
妾為羊象九

兌陰見于太陽之靜專金以收之水氣鍾聚為澤秉坤順之代
終為少女陰見于陽上為巫國語民之精爽不攜貳者則明神
降之在男曰覲在女曰巫是巫者幽陰之氣託于陽體以發見
也說見于外為口舌蓋脾之寢開于口飲食入焉心之氣宣于
口言語出焉而舌乃其卷舒之用故以剛中柔外敏實見虛者

易深卷十一

一十八

象之也秋金肅殺質色凋零為毀折實成帝脫辭被離專為附
決其于地也金氣凝合為剛澤水停蓄為鹵少女為妾內剛很
而外柔說好羸為羊九家易為常言其內陽外陰得主有常也
為輔頰見成上六

此第四章由八象而廣之或取諸卦德或取諸卦氣或取諸卦
象但就八卦舉其大端以待引伸至于重卦之象蓋未可以枚
舉矣按日中為市耒耜耕耨服牛乘馬弧矢宮室皆起于神農
以後則象中大輿弓輪甲冑戈兵門闕閭寺之類似非包羲時
所有可知為後代所推廣凡此廣象共百有二十八象及父母

六子已見前其餘若乾為圓為寒為大亦坤為各貴為均為文于地為黑震為元黃為粵為決踪為健為反生為蕃鮮巽為白為長為高為進退為不果為臭為利近市三倍為躁卦坎為隱伏為矯輮為加憂為赤為曳為通離為乾卦兌為毀折為附決皆是渾樞其情態氣色非實指何物艮為黔喙之屬則統言山之廣大禽獸居之不專指一物讀經者自可各因象以會其意也此外指物取象凡見于彖辭爻辭者已逐一釋明閱之自見又乾震坎各有馬象四大畜九三曰良馬逐引用乾象也屯六二曰乘馬指乘震剛而言上六曰乘馬指乘坎剛而言而其卦

易深卷十一

一十九

體坎乘震故六四曰乘馬亦指乘震而言凡此取類皆本于廣象然必逐一別其為何色之馬則數矣若夫經中之所取象如乾以內外純陽象六龍坤以承乾資生象牝馬他若同人之大川損之二簋小過之飛鳥中孚之豚魚俱見于彖辭賁上之束帛剝五之貫魚坎四之尊蓋離三之鼓缶五之涕沱睽三之牛擊豐三豐四之見斗俱見于爻辭凡如此類又合六畫擬象各有精意非廣象之所該載也夫子附廣象于說卦之末蓋述其所傳聞以示學者使人知經所取象其見于廣象者乃猶三畫成卦形容以象物宜之舊而有所由來其不見于廣象者又極

六爻相雜擬議以成變化之能而唯其時物也

序卦傳十翼九

集說項氏安世曰易之稱上下經者未有考也以序卦觀之二篇之分斷可識矣

御案卦之所以序者必自有故而孔子以義次之就其所次亦足以見天道之盈虛消息人事之得失存亡國家之興衰理亂如孔氏朱子之言皆是也謹按孔氏穎達從韓康伯之說謂序卦之所明非易之蘊蓋因卦之次託象以明義朱子語類云以為珠聖人之精則可謂非易之蘊則不可

易深卷十一

二十

聖訓兩存其說故曰皆是然指明就其所次足以見天道之盈虛消息人事之得失存亡國家之興衰理亂則于文王所序次孔子所明義已舉其綱要矣竊嘗思是反復思之似有千慮之一得謹據所見俱解于後

序卦者文王之所序次也在昔包羲作易惟八卦有名其因而重之八純之卦但稱乾下乾上坤下坤上亦不直名乾坤若餘卦則以震下坎上坎下艮上之類稱之未有屯蒙之名蓋其生卦之次第具于橫圖而先後天諸圖又各有次第所謂三易之法也當是時有圖无辭包孕萬有如春葩之未發此由上古之

世風氣沕穆故聖人立象盡意以之通志定業斷疑不詰諸于語言文字之間所以瞻人自得之也至于文王生當衰世身蒙大難乃推八卦命名之意取周易圖六十四卦皆繫之以名因而繫辭焉以盡包義之意所欲言所謂明于憂患與故故其以先覺覺後覺无有師保如臨父母也迫稱名繫辭之後又即六十四卦名七十九字不用生卦及卦圖之序而另以其意序之篇分上下舉天地之廣大人物之蕃變古今之悠遠彰往察來囊括无遺蓋篇每之中于盈虛消息之幾進退存亡之故三致意焉然讀易者或知逐卦玩味其辭不知通篇體察其序所以

易深卷十一

二十一

孔子作傳以發其序次之旨因名序卦傳上經三十卦下經三十四卦先儒以卦之正對反對推之反覆即成兩意多寬歸于通均洵可見其條理之精密但諸家之訓釋多逐句立解雖各有所見然不會其統宗究莫得條貫故朱子稱其事事夾雜都一有在裏面乃易之蘊非聖人之精竊嘗謂序卦即聖人之精所蘊也非文王不能為序以示其精非孔子不能立傳以發其蘊學易者必貫通乎序次之本旨使精蘊瞭然于心自然後可以逐句逐節引而伸之旁通而无礙矣

有天地然後萬物生焉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

此言序卦之首乾坤者既有天地然後萬物生焉當其資始資生品物流形盈天地之間者唯萬物故次乾坤而受之以屯言唯此屯然者盈于兩間也蓋屯者象物之始生也○異言荒誕每託端于未有天地以前聖教經世唯探本于既有天地以後當萬物始生乃氣之所化其時天造草昧雜然流形不但政教君臣未立飲食男女未興抑亦人物靈蠢未辨故曰盈天地之間者唯萬物凡草始萌而未伸謂之屯故以屯者盈也一語擬草昧之形容而再以物之始生申明之此其時事又在史書盈

易深卷十一

二十二

古氏御世以前乃通序之大源頭也天地之間指天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射之間而言物之始生即天地變化既成萬物之始也

物生必蒙故受之以蒙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

物生之始必蒙故受之以蒙蒙者言其形性蒙昧也乃物之方穉也物穉則不可不養也故受之以需需者渴需飲飢需食率性自然乃飲食之道也○蒙兼形性言之言其知覺猶未開其運動猶未習為其穉也凡有知覺運動者皆然不獨人也渴至

需飲飢至需食人物各率其性之自然日用而不可離所謂道也夫人之始生茹毛飲血而已有人之聖者教以佃漁耒耨杵臼并鼎膾食精細酒醴椒馨樂以笙簧備以玉帛極之割肉必正斷蔥有度菜羹必祭長者必後相需而備匪棘其欲所以順性命之理而養陰陽之和所謂修道之教也故序卦傳此段是于天地生物之後就飲食養生指出率性之道以見其為修道之教所由生所謂禮始諸飲食也讀其下文自能見之

飲食必有訟故受之以訟訟必有眾起故受之以師師者眾也飲食之需養甚亟其情必至于相爭而有訟故受之以訟訟之

易深卷十一

二十三

爭端既開其勢必至于相奪而有眾起故受之以師師者眾之謂也○此言飲食雖率性之道而人之大欲存焉好惡无節于内則欲滅理而訟師興矣即如閑羶而蟻羣附投骨而天聚爭訟師之象也况于弱肉強食者乎况于得秀最靈而人心惟危者乎試觀土田不均穀祿不平一父之子訟獄繁興其極也不奪不餐則羣以門分黨以類聚或爭地以戰或爭城以戰撥版由來惟茲飲食首為厲階也每見有司聽訟者咸言婚媾土田細故耳庸知自有生民以來人欲莫大于此人心莫危于此乎其異端之說曰聖人不大盜不止又曰剖斗析衡而民不

爭試玩序卦傳此段則知古无聖人人之類滅久矣故凡處士橫議乃世教之大害也

眾必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也

眾之所起必有所比以統一之故受之以比比者比于一也比于一必有所以畜之故受之以小畜物畜然後馴其暴氣柔其爭心而有禮故受之以履夫禮非以強世也履之而泰則從容和順然後居之安故受之以泰泰者上下交而其志通也○眾

易深卷十一

二十四

必有所比孟子所謂天下惡乎定曰定于一也夫天地之大德曰生故惟天地萬物父母聖人之大寶曰位故惟元后作民父母比卦一陽居尊眾陰順從故師受以比所以明夫元后繼天君臣之義无所迷于天地之間此句又通序之大綱顧也蓋自天下之大分觀之同尊不相事同卑不相伏是以蜂蟻有王魚隊有長矧于九州之大德兆之眾安可无元后顯比以統一之乎且自生民之大義觀之小德役大德小賢役大賢誠以惟天生民有欲无主乃亂于是作之君作之師寵之四方焉屯初建侯蒙二包蒙即政教君臣之所自始至于眾得所比則九有定

于一尊而眾可畜矣畜眾之道大端不越于富教然必先受之
以小畜者柔之也柔其血氣之剛羣知止聚以聽約束然後飲
之食之君之宗之凡此閭族黨之所聯綴躋事貴少事長不肖
事賢无所頑梗則三綱以正四維以張而物有禮矣若是乎禮
之憲也且夫禮之用和為貴先王之道斯為美小大由之故曰
履而泰然後安言說而應乾所以定其命非強世也設禮為強
世之具則必有嗾人之凶其能頃刻安乎蓋至于受之以泰則
其上以天下為一家中國為一人其下不獨親其親不獨子其
子是謂大同故曰泰者通也

易深卷十一

二十五

物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人
同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有
大而能謙必豫故受之以豫

天下之生久矣一治一亂是物不可以終通也故受之以否亂
極則治生是物不可以終否也于是天生聖哲使明良際會撥
亂世以反之正故受之以同人焉與人同者咸有一德君以萬
物得所為懷臣以一天不獲為恥則物必歸焉故受之以大有
若有德此有人有人此有土有土此有財是也有大者在安思
危當興慮衰其志氣不可以自盈也故受之以謙若孤寡不離

于其念及恭儉禮下取于民有制之類皆是也有大而能謙則
允恭克讓厥孚交和威如而萬邦雍和其必豫矣故受之以豫
○氣化有感衰人事有得失故治亂有循環如晝夜寒暑之相
代此物所以不可終通亦不可終否也當其否終則傾五百年
必有王者興其間必有名世者所謂同人也一有王者名世興
于其間好惡同民則賢才豫附億兆歸心而寰宇統一所以大
有也昔禹既受命于神宗徂征有苗益贊于禹曰滿招損謙受
益時乃天道湯既放桀于南巢仲虺作誥有曰志自滿九族乃
離又曰能自得師者王謂人莫己若者亡好問則裕自用則小

易深卷十一

二十六

否之九五既曰休否大人吉即曰其亡其亡繫于苞桑皆言有
大者不可以盈也即如漢高帝不事詩書輕士慢罵者也若鄒
食其特家貧落魄之里監門耳乃始而踞洗見之及責以合義
兵誅无道秦不宜踞見長者即輟洗延生上坐問計又何其虛
衷善下也既有天下日不暇給規模鴻遠此其氣象豈志自滿
者哉盖有大者之謙非徒循卑躬屈己之文也意念深則常若
有以自下盈滿為災則趾高心不固矣此不但開創之主為然
也唐明皇嗣受丕基勵精則有開元之治倦勤般樂則有天寶
之亂亦盈與不盈之故耳抑不但人主為然也歷觀前史凡興

朝佐命克自抑畏則保世承家自矜功伐則鮮克永世此可見
易之彰往察來百世可知亦知之以其理而已

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事
也

和豫久則怠緩生其勢必有所隨故受之以隨亦若震之剛動
有時下而隨亢之柔說也以喜說隨人者浸陵浸替必有事故
出焉故受之以蠱言蠱壞者事所生也○豫之時天下和平萬
方无故守成之天子浮免優游蕩樂豫太平之宰輔垂紳正
笏政府清閒誰不知祖制宜恪遵也然或由繁重而稍趨簡便

易深卷十一

二十七

又或由古樸而少增潤色則政府之舊章隨時更易者有之誰
不知登進宜慎簡也然執政无取于執時何妨循仕途之資格
利器不試于盤錯何妨錄供職之中材則鄉里之選舉隨時登
用者有之誰不知天工宜寅亮也然象魏懸書久沿為故事章
程措置各就其便宜則庶政之施行隨時應付者有之是謂以
喜隨人非往隨他人也君謂其然盈庭據目前之事勢議之无
以深明其不然也則僉曰然臣獻其可當守就目前之情理酌
之无以遠見其不可也則報曰可又况于隨聲附和隨意批答
者乎庸詎知恬熙之積漸成泄沓月異而歲不同叢脞之患始

自因循日弛而綱亦解夫是以豫必隨隨必蠱也

有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以
觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而
已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者
剝也

有事須飾而後樹立可大故受之以臨凡臨取者必其大也物
大然後可以觀示乎萬物故受之以觀可觀而後物情皆有所
繫屬而合故受之以噬嗑嗑者言噬以合之也物不可以苟合
而已必徹修廢興煥然維新故受之以賁賁者言乎飾之也致

易深卷十一

二十八

飾然後會合而百物亨嘉則精華漸竭久而盡矣故受之以剝
剝者言其剝落也○蠱之時紀綱不張聲靈不赫百為不聞于
是人心危懼亟思整頓此有事所以可大而大非徒大也凡弊
蠱者提綱挈領必有勵精圖治之主以臨之若夏之少康商之
中宗高宗周之宣王漢之文帝宣帝之類故曰臨者大也言以
大臨小得其主也由是四方為綱四方為則故可觀由是眾心
之解散者得其聚大勢之分崩離析者得其統故可觀而後有
所合而合非苟合也受之以賁則廢者興墜者舉敝者修赫赫
濯濯萬象更新故曰致飾然後亨言復還于豫也然而亨則盡

者氣化感杜必衰人事得久必失也夫抵氣化人事每相倚伏自古久安長治之極物力屈于生人之用故氣化感杜而衰水煩則魚斃不生土傲則草木不長氣衰則育物不遂而水旱溢賊類興矣人事得久而失故邪氣腥聞而疾威上帝其命多辟其君之稟性非暴厲即昏庸其臣之降才非疏隨悔愆即強禦培克而人政由是乖迷綱常由是顛倒則剝落隨之矣

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也

易深卷十一

二十九

自有生民以來物不可以終盡也剝窮于上必反于下故受之以復復則天心悔禍人心厭亂而不妄矣故受之以无妄有此无妄之心然後棄邪反正去危就安而可畜故受之以大畜物畜然後可以休養而生聚之故受之以頤頤者養正之謂也○剝之時其生民也墊隘其使民也酷烈詩曰冽彼下泉浸彼苞狼言剝時之物氣愁慘迥非茫茫泰苗陰雨膏之之景象也又曰懷我寤寐念彼周京又曰四國有王郇伯勞之言剝時之人心憔悴于虐政亂極思治也當此而天心不悔禍則物終盡矣物其可以終盡乎所以窮上必反下也反下則天有開治之命

世有離祉之兆而長子起焉復其象也當是時人心之願治如早望雲人心之歸仁若水就下故復則不妄矣由是出水火之中登衽席之上向之背知并散四方毀緩耒耨刀劍者人人念田園邱墓之可歸人人思父母妻孥之可樂故有无妄然後可畜蓋受之以小畜者柔其暴戾闢爭之血氣受之以大畜者養其孝弟忠信之恆心故物畜然後可養言授產以養其生興學以養其性聖人養賢以及萬民此道得也夫物穉不可不養故需者飲食之道也物畜然後可養故頤者養正則吉也

易深卷十一

三十

不養則不可動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其或忽而不養則萬物翦然喪其樂生之氣益其不測之心大勢漸趨于偏重而不可動故受之以大過凡物不可以終過過極必陷故受之以坎坎者陷之謂也既陷必別有所麗而起故受之以離離者麗之謂也○養世譬如養心操則存舍則亡故曰懷乎若朽索之馭六馬苟得其養无物不長苟失其養无物不消故曰撫我則后虐我則雛夫樂其樂利其利所以養之也奪其樂專其利是不養也不養則眾口怨詎眾心離散上下阻隔如血脈之痿痺不靈其尚可動乎不可動則人主惛惛于上

而斗粟可以結民歡心焚券可以致民死力或姦臣擅命或強
侯放恣或藩鎮跋扈或草竊割據大勢安得不過乎過極難反
其勢必陷縱使祖澤深長天命未改不即趨于喪亡亦必別有
所麗而起夏中衰而依有虞周東遷而依晉鄭漢之偏安于川
蜀唐之分裂于藩鎮宋之南北棄汴而杭皆其類也是故秦否
剝復者一治一亂言半易姓受命而王者也其間一姓之傳千
百年之祚又有中衰中興之故當其由盛而浸衰豫必隨隨必
盡及其由衰而中興大可觀觀可合此由元氣未傷故人亡則
政熄人存則政舉也蓋人心者天下之元氣其先得養則眾心

易深卷十一

三十一

愛戴无所攜貳一旦不養則羣心離散各有所歸而大勢從此
分裂王業因之偏安矣政終于陷而麗猶之終于未濟也若貞
下起元其必反于比乎凡此皆事理情勢之自然上古荒遠不
可詳考若自羲農以下數千年感覽廿一史之所載其治亂興
衰之大端殆不越此三十卦序次之中矣孔子曰夫易彰往而
察來又曰其稱名也小其取類也大豈不信哉
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

集說于氏寶曰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陰陽化生血體相傳則自然
有父子之親以君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位則必禮以定其體義以制其
宜明先王制作皆取之于情者也上經始于乾坤有生之本也
下經始于咸恆人道之首也易之興也當殷之末世有担己之
禍當周之盛德有三母之功以言天不地不生夫不婦不成相
須之至王教之端故詩以關雎為國風之始而易于咸恆備論
禮義所由生也項氏安世曰上經言天地生萬物以氣而流形

易深卷十一

三十二

故始于乾坤終于坎離吹言氣化之本也下經言萬物之相生
以形而傳氣故始于咸恆終于既濟未濟言夫婦之道也
此言有天地然後網緼化醜而有萬物此乾坤所以居上經之
首也有萬物然後構精化生而有男女是男女所以繼天地之
事而生生无窮者也飛有雌雄走有牝牡木石亦有奇耦翺蠕
亦有孳尾何非男女而无別则无親无親则无倫惟人也有男
女然後有夫婦之別故伉儷之情重而偕隨之美著焉有夫婦
然後有父子之親故一本之恩篤而嗣續之道隆焉有父子然
後有君臣之義故嫡庶定位大小各宗由是本支百世而尊卑

之體統昭焉有君臣然後有上下之辨故樹以后王君公承以大夫師長役以府史胥徒及于皂與臺僕而貴賤之名分定焉有上下然後修禮陳義以治人情經朝野洽幽明乃各有所錯置焉而其原始于有夫婦此成所以配乾坤而居下經之首也○此下經序次之提綱有父子然後有君臣厥初生民本源固如是觀于堯與稷契皆出自鬻偃與三家皆出自桓其故可見有君臣然後有上下觀于仕于公曰臣仕于家曰僕及皂臣與與臣隸肆臣僚之類可見大抵五倫始于夫婦猶五行之始于水也然而萬物資始必始于帝出乎震元后體仁作民父母與

易深卷十一

三十三

天地等此君臣之倫所以為域中第一義上經是也
夫婦之道不可以不久也故恆之以恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也

夫婦之道其感應以相與詭勉同心及爾偕老不可以不久也故受之以恆恆者久之謂也物之年力有盛衰恩誼有聚散勢不可以久居其所故受之以遯遯者退之謂也○久者久于其道也故擊而有別則相敬如賓維德之行則相愛以正皆久道也夫長男位乎外長女位乎內履君自有其所而不可以久居者何居四時之序成功者退是故丈夫七十則老而傳家事于

長子八十雖祭喪之事不及老者不以筋力為禮也婦人之道從夫故舅沒則姑老而傳家事于家婦循從子之義也此序所為受之以遯也孔子曰及其老也血氣既衰戒之在得非示人以遯之義者乎小雅曰相彼雨雪先集維霰死喪无日无綏相見非醒人以不可久居其所之幾者乎故易之為教唯使人知進退存亡而不失其正耳

物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也

物之啟後其傳不可以終于遯故受之以大壯物之承前其時

易深卷十一

三十四

不可以終于壯故受之以晉晉者上進之謂也○天地之化育往者過來者續故氣運綿亘于古今而不絕如子曰木結是實而種之又成是木非此木也此木之神不二也此實生生之理也是故物有所受于前必有所傳于後其遯也與時行也其其可以終遯也故恭生生也蓋遯者乾之遯也受之以大壯者震乘乾長子繼父事也凡冠子于祚者以著代醮子而命之親迎者婦見舅姑又申之以著代可見豫為不可久居計即為不可以終遯計永世之道也子曰後生可畏焉知來者之不如今也四十五十而无聞焉斯亦不足畏也已故物不可以終壯而

受之以晉詩曰我役日斯邁而月斯征風興夜寐无忝爾所生是之謂進也不進則退送前人光而以後人迷今其有今罔後汝何生在上哉此上兩段由夫婦而父子一退一進各因其時教人循分以自盡其道也

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人人道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損者平聲

進之既久日中則昃月盈則虧其勢必有所傷故受之以明夷

易深卷十一

三十五

夷者傷之謂也傷于外者木落則氣歸根水涸則泉歸源于理必反其家故受之以家人當是時家道既窮則困必衡慮情事必多乖違故受之以睽睽者乖之謂也情事既乖則跋前疐後行止必多艱難故受之以蹇蹇者難之謂也然而无往不復物不可以終于難也故受之以解解者緩之也緩之則切己必有所失故受之以損○進必有所傷此盈虛消息之自然日月得天久照有時傷于昃食而況于人事乎蓋時王謝堂前燕飛入尋常百姓家乃是從極熱時進至極冷時也傷于外者必反其家亦是理勢自然然聖人切要示人正在于此蓋人事當衰頹

之候若輕棄根本則失枝落葉飄泊无依家聲既墜將一敗不可復振矣蘇子瞻論平王棄豐鎬而東遷比之子孫一敗輕鬻先人之田宅蓋識其傷于外不知反于家也家道窮必乖言傷外之時氣象冷落與語稱凡百營為不如意事常八九相似非但室人交謫也乖必有難與孟子所言苦其心志勞其筋骨餓其體膚空乏其身相似營為不遂勢必有此非外患也凡物根本未壞縱時勢所值極為艱難天下亦豈有窮途死地哉蹇行至水窮山盡之處畢竟有出路可通此物所以不可終難也然

出路莫妙于解緩寬一著退一步則百結可以徐解故緩必有

易深卷十一

三十六

所失者非迂緩以失事幾也譬如為政之于兵食信原屬失一不可然值不得已而議去以紓其難惟信必不可去耳兵以衛生一不得已則去與食以養生再不得已則去食是故忍人所不能忍人之苦喫人所不能喫人之虧念念克己事事減省磨剝至極是之謂損羅念庵云近裏安頓乃在收斂枯槁一番後精神自不走透正合此意然此須就一切家世中落轉博觀之不得專就一人之身偶值家貧落拓為言也

損而不己必益故受之以益益而不己必決故受之以夫夫者決也決必有所遇故受之以垢垢者遇也物相遇而後聚故受之以

萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升

至于損而不已則咄咄致伸其理必益故受之以益益而不已則盛大流行其勢必決故受之以夬夬者言乎決也決則與物相見心理之大同必有所遇故受之以姤姤者言乎遇也物以同德相遇而後功能可聚故受之以萃萃者言乎聚也聚而動猷上達者謂之升故受之以升○上段大咄此段大伸夫尺蠖之誑以求伸也故損而不已必益譬若語稱一番寒徹骨梅花鬪雪開也益而不已必決充中溢外若決江河沛然莫之能禦也兩言不已明其聚精會神整忍淳蓄非一朝一夕之積累也

易深卷十一

三十七

蓋此時如舟上險灘穩持船繫著篙一氣前進少歇則復下矣決必有所遇如萃野有伊必來三聘傳巖有說必入夢養隆中有龍必來三顧也由是而萃而升豐功偉烈彪炳于宇宙矣故當其極也傷于外莫或益之窮于家无可決之加以乘則百无所遇困之以難則一无所聚且自解且自損則沈不能升誑之極矣及其伸也日益无疆何傷之有若決江河何窮之有由是而姤何睽之有由是而萃何蹇之有由是而升何解損之有伸之極矣然而不有誑也何以有伸故由晉而漸極于損者又由損而漸幾于升升亦進也若夫自立之固則由傷外反家本

實不撥其斯以為剝果不食乃發生之根柢也與

升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也

升而不已精華消而不富其勢必困故受之以困澤枯而困乎上者水歸其宅必反下以端其源故受之以井井之為道汚垢日停則泉雖清而必濁是不可不革故受之以革革物者水得火以調燮乃能化生為熟其功用又若奠鼎故受之以鼎夫鼎重器也主器以承祧者莫若長子故受之以震震者動以出物

易深卷十一

三十八

長子之事守也○升而不已必困與進必有所傷相似蓋百物之精氣上升則芳菲發越久之而精竭于上行秋風吹之則繁華消歇是以公卿之子或為賤庶鐘鼎之家不充藜藿此亦盈虛消息之自然者耳冬澤无水以水主正北萬物之所歸根也故困乎上者必反下亦與傷于外必反其家相似但反家者不墜其先緒反後者蔽迪其後人故受之以井馬以井乃泉之所自出所謂井者德之地也夫井泉之出于地无有不清而汚垢停之則濁人性之命于天无有不善而驕情聽之則壞淘之謀之母使若舊井之不食責在父兄其道所以不可不革也污垢

草則汲水清于是木火以調變之化生為熟馨聞可薦于人神
驕情草則蒙養正于是學問以陶鎔之變庸為賢保世可期于
滋大蓋并之草所以去其習染之汚鼎之草所以養其中正之
才也然而主器者莫若長子故宗子之法古人重之誠以宗子
為支庶之主紹聞衣德亦若震能動萬物以出之此與受以大
壯遙相應也大抵并極必困者盛衰之常中養不中才養不才
者貽謀之遠不有宗子以動之孰與任斯責乎

物物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故
受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必
易深卷十一
三十九

大故受之以豐豐者大也

物情不可以終動操切適以滋擾期于止之故受之以艮艮者
言乎止也物情又不可以終止循序以進則日起有功故受之
以漸漸者漸之進也進則以位以正必各有其所歸故受之以
歸妹既得其所歸者繁衍必大故受之以豐豐者言乎大也○
動之使為善也止之使不為惡也夫一父之子才有賢愚况其
統于宗子者乎策駕駘而馳驟之使努力以歷九折之阪力屈
必踣則輪摧而轍敗矣是故此令兄弟遵之使前綽綽有裕若
夫不令兄弟帥之不從交相為瘡此物所以不可終動而期于

止之也為宗子者必先修明祖訓嚴立家規凡屬支庶務教以
恂恂謹飭毋蹈非為以遠罪戾縱極不肖皆可以勉企此止之
之道也然物不可以終止而遂已也誘掖講勸之方又在寬柔
以教循循有序是之謂漸積漸以進則蛾子時述武毅似之愚
者之漸明柔者之漸強亦如山上有木日長加益而不自知矣
當其進也男大須婚女大須嫁必各有所歸故受之以歸妹假
使男无室女无家内怨外曠縱秉姿秀良亦將志氣墮頽甘于
自棄其安能進故得其所歸者男女以正昏姻及時則夫愛内
助婦愛型家人人知勉于上進而保世由是滋大故受之以豐

易深卷十一

四十

也前段由反下而及宗子之法此段由教家而及保世之長无
非反覆于有夫婦然後有父子之大義以示人而已既辭之詩
曰其類維何室家之壺君子萬年永錫祚胤其卒章曰其僕維
何釐爾女士釐爾女士從以孫子豈非得其所歸者必大之旨
乎蓋歸妹者人之始終乃生民之本萬福之原故帝王之家尤
拳拳致意有若詩言也

窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入
也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後敬之故受之以渙
渙者離也

凡窮極其大者久之必失其所居故受之以旅旅處而地將无所容故受之以巽巽者巽以入之也既入而後能說之故受之以兌兌者言乎說也和說而後散處之故受之以渙渙者言乎分離也○保世滋大人之至願也頌築室落成者曰歌于斯哭于斯聚國族于斯亦人之至願也然而履傳之後子姓繁衍先疇不足以業其生敝廬不足以容其侶則遷徙之事勢所必有王侯之子弟有分封卿大夫之子弟有分邑皆事勢使然故窮大者必失其居言生齒日眾而舊業不加蓋必无以田爾田宅爾宅也于是而受之以旅斯亦窮則變變則通通則久之道也

易深卷之十一

四十一

假令旅而无所容則失其所矣周禮之治新阡必以田里安阡使有恒業可栖以昏姻據阡使有親故可託寄所以巽入而說安之也然則擇里者處仁道在巽以入之庶情義協睦乃不至言就爾居不我能奮謂他人父謂他人母亦莫我有故入而後說之也由是受之以渙則一本之恩誼至是遂有離散而大小自此各宗矣噫不有大宗之廟其何以萃渙乎

物不可以終離故之以節節而信之故受之以中乎有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

易深卷之十一

四十二

物之一本不可以終離故慶吊往來受之以節節而信之敦睦發于至誠故受之以中乎中有其信者外必行之寧過厚毋不及故受之以小過有過物者愛人人愛敬人人敬其事必濟故受之以既濟則定矣然物之生生亘萬古而不可窮也故受之以未濟為終篇焉○不能不離者事勢也不可終離者思誼也考之于禮凡去父母之邦而居他國者不變其本俗若祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如其國之故謹修其法而審行之雖去國三世之久若爵祿有列于朝則是先人有後于本國一切吉凶往來亦必赴告于本國之卿大夫若兄弟宗族猶存則每事必反告于大宗之後設爵祿无列于朝出入无詔于國亦唯始仕新國之日乃從新國之法而本宗終无斷絕往來赴告之理是故受之以節者言當如水潦時至每歲有常不踰其期度也此豈虛飾其文哉仁孝所孚中心惻怛故曰節而信之且信非可徒存其意也中有其信者外必行之分災恤患同其好惡寧過于厚故受之以小過如是而九族敦睦四鄰感孚則既濟矣然而萬物生生其可窮乎故受之以未濟終焉所以待後來于无窮也

有天地然後有萬物而生生无窮是天地者父母之大共萬物

此以十六卦之名為諸卦中四爻之標識若稱名之義兼取中四爻者取其中雜兩卦非專取此名也既以雜卦名其傳則讀者知指中四爻而言故以愛樂與求之類標其旨趣裡不越八德八象而言簡義精使人觀象而自得之所以示立象盡意設卦盡情偽之教者極旁通之能事矣

三三三三

乾剛坤柔

此言乾純剛坤純柔乃六十四卦之綱其餘八卦相錯皆剛柔雜居之卦也

易深卷十一

四十五

三三三三三三三三

三三三

三三三

比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著

三三三三三三三三

三三三

震起也艮止也損益或衰之始也

比卦坎水出于坤藏而參艮上行則時行成始有萬物春生之樂臨卦坎水歸于坤藏而參震在內則雷始收聲有萬物秋殺之憂臨觀雜卦之義或與馬或求馬剛長臨陰中錯震之動物起而順行象公所有而出以與之大觀在上中錯艮以成物順而時止象聚所欲而眾來求之屯之動乎險中陽既見矣中錯

艮之順而時止則不失其居貞故勿用有攸往蒙之險而止其中雜以震之起而順行則剛中獨著故童蒙求我也蓋震陽自艮坎之下起也艮陽自震坎之上止也損卦其道上行艮止為主中涵震剛起于坤下則損極必復即感之所由始益卦自上

下下震起為主中涵艮剛止于坤上則益極必剝即衰之所由始也○此上十卦比觀屯益雜剝師臨蒙損雜復一震起一艮

止與坤相錯者也凡三男之卦中爻雜三男不雜三女故為陽卦而從乾三女之卦中爻雜三女不雜三男故為陰卦而從坤

其餘則陽卦陰卦恆相雜凡雜取義皆從本卦之時義各指其

易深卷十一

四十五

所之而要皆以陽為陰之主讀雜卦傳者不可不察也

三三三三三三三三

大畜時也无妄災也萃聚而升不來也

三三三三三三三三

謙輕而豫息也噬嗑食也賁无色也

剛上止健曰大畜中雜陽之動而說說以利貞大畜之時也剛來主內曰无妄中雜陰之災而止天有伏陰无妄之災也陰順以說為萃陽之萃也中涵入而時止故陽氣藏聚柔以時升曰升陰之升也中涵動而說行故陰消不來也艮下濟曰謙中雜

動乎險中則謙或失于自輕順以動曰豫中雜見險而止則豫將流于自怠也頤中有物曰噬嗑中爻坎中實而時止象噬而不貪食之道也剛柔相文曰賁中爻震解險而濡潤象文而光潔无色也○此八卦中四爻亦主震艮而與巽兌坎相錯者也然大畜以雜震兌為時而升以雜震兌為不來无妄以雜艮巽為災而萃以雜艮巽為聚謀以雜震坎為輟而賁以雜震坎為无色豫以雜艮坎為息而噬嗑以雜坎艮為食皆因本卦之時義各指所之譬如冬寒夏葛各因其時反之則乖宜是以剛柔雜居之中愛惡相攻而吉凶可見焉大抵剛上止健時宜于兌

易深卷十一

四十七

說故四曰无吉有喜物與无妄天不宜有伏陰故三曰无妄之災陽聚宜入而止陰升不宜說以動謙是尊光如謂人情險巖惟謙不忤必至恭不近禮故輕豫是順動如謂險阻難行惟順可樂必至畏難苟安故急噬嗑中爻雜坎艮三戒過毒四利艱貞即止險之意賁之中爻參坎震三曰濡如四曰皤如皆无色之意此皆就八卦相雜之德象取之乃通德類情之旁通盡致者也餘卦例此

三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三

兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也

兌者陰乘巽離以見于陽上而巽者陰承離兌以伏于陽下也隨之動而說中參止而入則陽之動者得所止雖隨无故所以元亨利貞无咎也蠱之巽而止中參說以動則剛之止者能復起既蠱則飭所謂先甲後甲終則有始也剝卦重陰固結于內而陽往則爛故不利有攸往復卦重陰閉塞于外而陽來則反故亨也○舉此六卦以見陰之伏兌必以陽之起止為主故隨極而蠱則剝蠱極而剝則復是剝者內陰外陽之終復者內陽外陰之始此與損益為成衰之始文意遙相應也

易深卷十一

四十八

晉畫也明夷誅也井通而困相遇也

明出地上曰晉其中山明水麗見險止知畫日之象也明入地中曰明夷其中震懼坎憂在險以動誅責之象也井取上水中爻澤口上見離腹中虛象泉脈之所由通困由剛揜中爻文明相見順剛巽入象閉塞之所由相遇也○晉之初推如二慈如皆因止險取義明夷之二夷左股三得大首皆因震坎取義井之二井谷四井甃所謂通也因之二曰朱紱方來四曰來徐徐傳明之曰志在下又曰有與所謂相遇也自乾坤至困凡三十卦與上經相做晉離上明夷離下而中雜坎井坎上困坎下而

中離亦若上經終于坎離之意也

三三 三三 三三 三三

咸速也恆久也渙離也節止也

咸之止而說者中參入而健感通所以速也恆之巽而動者中參健而說相與所以久也渙渙陰也中爻陽動而止之故剛來不窮凝陰所以離也節節陰也中爻陽動而止之故當位以節窮陰所以止也○此四卦中爻咸離垢恆離夫乾健主之渙節皆雜頤陽之起止主之

三三 三三 三三 三三

易深卷十一

四十九

解緩也蹇難也睽外也家人內也

解之動而免險外震為主其中火能濟水陷在內者所以緩也蹇之見險能止內艮為主其中火不濟水險在前者所以難行也睽之中爻水火亦相濟而卦體之火本在外故不濟而睽必往過兩則吉也家人之中爻水火亦不濟而卦體之火本在內故交濟而為家人有在中饋之吉也○此四卦中爻皆雜坎離而取火之濟水為主

三三 三三 三三 三三

否泰反其類也大壯則止遯則退也

三三 三三 三三 三三

大有眾也同人親也革去故也鼎取新也

天地不交為否中離巽而止其情亦不交天地交為泰中離動而說其情亦相交兩卦所以反其類也剛以動曰大壯中離兌說則震之出物者及時而止與時行曰遯中離巽入則乾之當位者順時而退也柔得尊位大中而上下應曰大有中爻澤以說之所濟眾也柔得位得中以應乾曰同人中爻巽以入之其志親也水火相息曰革乾陽中積風以散之象滂滂以去故也木巽火曰鼎剛實其腹澤以說之象調變以取新也○此八卦

易深卷十一

五十

中爻巽兌為用而乾主之

三三 三三 三三 三三

小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下也

小過之震艮合體皆剛卦中參巽伏兌見柔得中位小所以過也中孚之巽兌合體皆柔卦中參震起艮止剛得中位中所以信也明以動曰豐中爻巽而說行象豐時多故及時有為也止而麗乎明曰旅中爻巽入而說象旅時親寡入而後說之也離火也中爻由伏以見象其炎而止上坎水也中爻自止而動象其潤而下也○此六卦中爻震艮巽兌相為用也

三三 三三 三三 三三
小畜寡也履不處也需不進也訟不親也

小畜之中爻參兌說而兩郊不兩參離明而夫妻反目其與寡也說應乾曰履其中由文明而巽以入之其進不處也險在前故需其中文明以說志不進也故曰光亨有孚而窒故訟其中明巽而伏情不親也故曰惕中此四卦中爻三陰卦相雜為用而乾其主也

三三 三三 三三
大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女待歸男行也

易深卷十一 五十一

三三 三三 三三
頤養正也既濟定也歸妹女之終也

三三 三三
未濟男之窮也夫決也剛決柔也君子道長小人道憂也

自兩儀生卦分之生于陰儀者兌見巽伏皆陰卦而名大過者中錯重乾愆陽鬱積類也巽下乾上曰姤遇也其中乾剛中正柔招來遇剛也艮下巽上曰漸合雜卦觀之三男以序下于三女象女歸待男行也是陰儀所生之卦必以陽為主也生于陽儀者艮止震起皆陽卦而名頤者中錯重坤純陰安靜養陽之

正也水在火上曰既濟自一陽既生之後坎剛離柔得天一地

二之正位因而其中剛柔交錯皆正其位其體定也澤上有雷曰歸妹合雜卦觀之三女以序下從三男象女之從一而終也是陽儀所生之卦亦以陽為主也若一陰既生之後火在水上曰未濟以坎上離下失中男中女之正位因而剛柔交錯皆失其位是男之窮也惟四陽盛壯之後乾下兌上曰夬決也剛決柔也是君子道長小人道憂之時也○咸恆至夬凡三十四卦與下經相倣自大過至夬八卦大過夬中雜乾頤雜坤餘雜坎離亦若下經終于既濟未濟之意也其不用文王卦序者比雜

易深卷十一 五十二

卦之類以為序也蓋八卦生六十四卦大過對頤既濟對未濟漸對歸妹復對姤夫對剝所謂陰陽合德剛柔有體者也雜卦傳既從文王序卦以剝對復于前故于傳終就兩儀生卦分之仍以頤對大過歸妹對漸而以既濟代復對姤以未濟代剝對夫所以闡扶陽抑陰之旨又以見後天流行之用其體撰通德未嘗不歸本于先天對待之體也

易在漢初失說卦序卦雜卦傳三篇孝宣時河內女子發老屋始得之然漢初說易者取互體即雜卦也可見其時近古故相傳聞如此惜其承焚坑之後但知易為卜筮之書凡文周繫辭

視同讖緯故其講求互體亦多穿鑿不根迨雜卦傳既出學易者又不察其發明互體之德象指為孔子取文王所序之卦自以己意雜之雜卦之義既誤故傳之文意多不可通曉即強為訓詁終屬浮泛胡氏炳文曰本義謂自大過以下或疑其錯簡以韻協之又似非誤愚竊以為雜物撰德非其中爻不備此蓋指中四爻互體而言也先天圖之左互復頤既濟家人歸妹睽夫乾八卦右互垢大過未濟解漸蹇剝坤八卦此則于右取垢大過未濟漸四卦于左取頤既濟歸妹夫四卦各舉其半可兼其餘矣始于乾終于夫夫之一陰決盡則為乾也胡氏此條

易深卷十一

五十三

御纂周易折中采之永為定論矣

雜卦傳衍義

乾剛坤柔純德也非偏詣也自兩大觀之天秉陽地秉陰之象也自中爻參伍錯綜觀之純則不已凡成男成女萬物化生皆自中出中庸所謂天地之道為物不貳則生物不測之象也合兩卦觀之一閏一闕為變為通傳所謂易之門也夫立象所以盡意也設觀象者不原立象之意觀其會通以默喻其變化惟泥紙上之畫數以相求則不過塊然如木偶而易不可見矣惡足以識確然示易墮然示簡之謂哉

比中參艮其陽德升于天位是時行則行而萬物咸始有一統太平萬民樂業之象焉故中天下而立定四海之民君子樂之樂以天下也師中參震其陽德降于地下是震威肅殺而萬物不出有時事擾攘萬民愁苦之象焉故田禽利執殺民于水火之中以取其殘憂以天下也天下之生久矣一治一亂比以開治師以擾亂憂樂之所繫大矣哉

臨物者以善養人其推思由己故以與言之然而博施濟眾不如震之出萬物不足以養欲故九二為卦主

易深卷十一

五十四

如艮之成萬物不足以給求故九五為卦主

乾坤之後受以屯蒙者義主造草昧以作君行時中以作師故皆取震為卦主天之長子也震本屯之內卦故曰見合雜卦觀之起于坤下而時止故曰不失其居蒙雖以坎之剛中為主而坎為險陷未足以亨蒙必以雜震之動而解險主之故曰雜而著此其指象以示最為明切讀者察此則知辨是與非非其中爻不備義取雜卦之德象而非剛畫柔畫之謂矣

震起以初九為主起于坎艮之下艮止以上九為主止于震坎之上觀後天圖之起震終艮則其循環不已終必有始可見矣

始于起以出萬物誠之通也故來復則朋來无咎焉終于止以成萬物誠之復也故剝爛亦碩果不食焉

損中雜復益中雜剝以是為感衰之始其指示消息盈虛之相倚伏呈象最為悚切由是引伸之嗜慾克者禮必復聲過者酒可待闇然者將日章的然者將日亡皆可觸類而長之以自省也其可以易心讀之乎

大畜以止健為主而中涵動而說惟說以利貞故止健得其時也然必健以歷乎動而反說之境由是時止則止乃不過乎天德之中一毫以乖非過即不及矣時豈易言乎哉

易深卷十一

五十五

物與无妄中雜伏陰之巽而止自氣化觀之天地之大人猶有憾者此也自降中觀之人性皆善而不能无氣稟之偏亦此也自聖德觀之清中有隘和中有不恭者亦此也自學者觀之君子而不仁者有矣夫亦此也惟其本體无妄而小有昏誤故謂之災然而匪正也察諸念慮之方萌研諸事幾之初發而无有微陰之巽止者非閑邪存其誠之大人其孰能之是故聖人以此洗心退藏于密

萃者陽之萃也故取中爻入而止象陽之順時以聚盖九五說以利貞象乾藏于坤即乾知大始以君之是之謂天根觀象稱

利見大人又稱利有攸往而傳曰觀其所聚天地萬物之情可見則其旨可得而悟矣

升者柔以時升故取中爻動而說為不來盖坤作成物陰氣以漸肅殺惟元陽說以利貞而凡陰之所為一概消去如煨燼是謂不來故彖稱用見大人爻辭終以冥升利不息之貞言其喪朋以大終也易以體天地之撰豈數盡于紙上以立說哉

謙是美德而中雜險以動象人情致恭謙退之中多雜以周旋世故險巖之意雖非象恭然而往來酬酢抑自下如終日側足于仄徑未免无禮則勞甚或以招恥辱所謂輕也蓋謙為德

易深卷十一

五十六

之柄乃循乎天理之所當然非屈己下人之謂是以尊而光卑而不可踰无非威德之輝何輕之有昔橫渠張子自言十年學恭而安不成竊謂恭可學也安豈可學哉洗險動之心以居易而謙以制禮始雖勉強積久可漸幾于化也

豫何以怠懷安也以其中懷險而止也蓋人當豫順以動則百為遂意而因循頹靡之氣伏焉凡事見險即止此由久逸惡勞故畏難而苟安耳從古以來上自天子下逮庶人皆易蹈此弊是故晏安如醜毒不可懷也

噬嗑食也以其中爻坎中實而時止象食之為道適可而止也

夫子之不多食如此引而伸之孟子稱既飽以德不願人之膏梁之味亦如之若就用獄而言噬頑梗而化之期于易惡至中而止豈入筮而又招之哉

賁之中爻震解險而坎濡潤何以謂之无色凡物之相雜為文工巧陸離即險象也試觀雲蒸霞蔚天文也而見白衣蒼狗之狀不亦險乎解之而光潔工文者所謂絢爛之極歸于平淡也故九三濡如六四皤如所謂无色也譬若桃之初開灼灼其華及華之既謝有萑其實此有萑者解灼灼以歸渾成天地之至文也又况鍊文致之辭者詖淫之書其險尤甚安可不震以解

易深卷十一

五十七

之使還于醇素也哉

坤之承天時行始于齊巽終于說兌故自卦雜觀之兌陰乘巽離以見于陽上巽陰乘離兌以伏于陽下亦與震艮同象先言兌見而後巽伏終則有始也夫二氣流行生成萬物豈可有震艮而无巽兌哉然巽伏之幾始于垢于時陰陽爭死生分是謂隱始作故萬物皆不願其來而謂之垢言不期而遇也兌見之極終于夫于時寒氣畢陰陽調是謂決而和故萬物皆喜其去而謂之夫言剛長乃終也陽君子陰小人其辨如此隨之動而說中涵止而入何以謂之无故其時精氣為物小大

各正因而隨時啟藏時止則止入云則入故无故也猶之嚮晦入晏息祇是時止則入固乎天行之自然耳別有故即非自然矣惡足以語隨時

蠱則飭者當其巽而止即涵說以動也大之則天地之心其生不己如此小之則百果懷仁其生不息如此而其要義則傳文終則有始一語盡之然必謂之飭者主人事言之非說以動不能飭巽而止也蠱則爛而剝剝則反而復連類舉之其示人之意深切著明矣杜詩云天時人事日相催冬至陽生春又來頗見此意

易深卷十一

五十八

晉者明出地上而中爻坎艮相錯山川照耀故曰晝也然其所以取類者大明在上光被四表則山陬海隅萬邦黎獻共惟帝臣惟帝時舉故曰晉者進也象稱康侯用錫馬蕃庶晝日三接既舉其大綱以示人矣

明夷之中爻坎為加憂震為恐懼故曰昧也與昧屨于徒人費之誅同苛責之也觀傳引文王蒙難箕子晦明立解大意了然矣大抵昏闇之世亂罰无辜是以肆不珍厥愠文王也憂心悄悄愠于羣小孔子也况餘人乎其初爻曰君子于行三日不食即北風刺虐所謂惠而好我攜手同行之意也

井曰通者中文離腹虛澤口見故泉脈通焉然非井谷如深澤則泉不中出非井甃如大腹則水不上行何由以通哉故曰振井九初而不及泉猶為棄井也

困最難于相遇而中抱文明巽順之德乃能相遇蓋冬澤元永其困由天命時運適然也其處險以說不怨不尤也然而明德在己則可使萬物皆相見巽以制德則窮可獨善達可兼善中有其具所以相遇也版築之夫爰立作相可謂因相遇矣設非德足以當良弼帝資何以入夢哉

咸之德止而說也惟其中巽則至情挽入健則誠意直達故其
易深卷十一 五十九

感不疾而速也不如風之交物不足以巽入不如乾之動直不足以健速感雖正又安能速其惟至誠乎

恆之德性內巽于理而動以出之久道也然巽動之中健則元少間斷說則和順于道德所以不息則久也此卦名恆本象中參兌乾取義其詳已見本卦

渙節兩卦中文皆震艮相錯曰離曰止以陽君陰也蓋陰不渙則春寒不畢惟其中陽動而止之故陰寒離散而巽柔得位以以齊物巽秉坤元承天時行也陰不節則夏陰潛伏惟其中陽動而止之故餘陰止息而天陽當位以毓金乾司月令純陽胎

陰也此兩卦者天地之樞紐也

解之陷在內中參火能濟水而陷可緩者由于震雷外發則火既生寅而凍漸釋故緩也蹇之險在外中參火不濟水而行之難者由于坎水外旺則火已絕亥而冰日凝故難也蓋自畫卦時剛柔相錯而象在其中矣唯體天地之樞者能立象以盡意唯契立象之意者能即陰陽以類人事而當名正言也

睽以火乘金相剋相制家人以火承風相資相助此稱名取類之本義也然睽之中爻火能濟水而本體之離在外火炎于水上故為睽家人之中爻火不濟水而本體之離在內火臨于水

易深卷十一

六十

下故為家人此又辨是與非必其中爻乃備者不可不察也是故睽孤之終遇雨乃吉正家之始在中積貞吉此內外之辨也且自兩體觀之家人亦有二女同居之象然睽之二五失位而火金相剋故志不同行家人則二五正位而水火相生斯有中饋之吉矣若自離卦觀之睽惟中藏交濟之用故能遇主于巷而睽可終合家人而中伏不濟之幾不戒以嘻嘻失節而家且終吝矣讀者其敬省之

否之雜卦巽而止泰之雜卦動而說而曰反其類者何哉上下既不交則凡巨民之屬靡然從之相與巽而止其脚士師師非

度其庶民明時齊諶與泰大相反而天下无邦矣上下既交則凡臣民之屬奮然與焉相與動而說其臣為上為德為下為民其民人人親親人人長長與否大相反而一道同風矣是故否如昏夜鬼域行焉泰如明晝人事與焉統觀廿一史以考治亂之運不其然乎故曰夫易彰往而察來

大壯之四陽用事時當卯月以帝出乎震為主九四是也而中爻參兌震之對方也以象金胎于卯則萬物之實成大成小氣理已具華中惟俟長養以成之故曰大壯則止避之二陰用事時當未月其政役乎坤以乾剛當位而應為主六二是也而六

易深卷十一

六十一

二參巽東坤元以承天乾之對方也坤作成物時止則止而巽以入之則天氣將上行故曰遯則退此皆天地盈虛與時消息之先幾也

大有中爻參兌澤而曰眾者本天時觀之大兩時行澤以說之其所濟者眾以人事擬之得尊位大中而上下應之故澤及四海也

乾巽本是對方同人之中參巽稱名取類之義已具本卦兼取乾剛中直而巽以入之故曰親若二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭是也蓋同人之誼非巽入不能忠告而善道非中

直不能舍己以從人學易者其內省之

革之名卦兌金司天命以息離火乾道乃革也而中參乾巽為天下有風象涼風至而滌暑故曰去故以湯武革命類之望切來蘇而揚清風以除酷烈去故也爻辭大人虎變君子豹變小人革面皆去故之意若觸類而長之學者變化氣質即是去故然非氣肅善收斂則躁心不平又安能去故態以成德哉

革物者莫若鼎然以木巽火而无水安能烹飪其中參乾則鼎有實矣而注澤水以變和之乃能化生為熟化腥臊為馨聞是謂取新詩曰泂酌彼行潦挹彼法茲可以餽餼即取新之謂也

易深卷十一

六十二

本是引而伸之善學者溫故而知新祇是化生為熟則新味自出耳

凡卦以二五居兩體之中于三才為天地之正位小過震艮合體而中參兌巽其柔得中能入萬物而說之故曰小過過也指明小之過以利貞者此也中孚巽兌合體而中參艮震其剛得中能動萬物而止之故曰中孚信也指明中之所以信者此也蓋小過暨觀皆四陰司令之卦而觀之剛中得天位故至天氣肅清言之曰大觀在上其中時止則止時至而物成也小過則陰柔得命故至陰氣肅斂言小過以既入而說之則陰過而物

將殺矣中孚與遊皆二陰司令之卦而遊之乾剛當天位故主
殺坤致養言之曰剛得位而應其參巽以入之天氣將上行之
候也中孚則柔在內而剛得中故主土潤溽暑言之曰中孚以
利貞以陽動而得止即土德作成之信其中有精也

豐之德明以動惟其中巽志而說行豐功乃建竟齊定天地之
難君臣咨傲而禹稷諸聖飢由己飢溺由己溺是謂多故非巽
志悅行安能巍巍成功萬世永賴耶下及三顧許以馳驅定鼎
足之三分而鞠躬盡瘁其志安社稷以為悅亦猶是也人能即
此引伸之其用不窮矣

易深卷十一

六十三

旅之為卦時止而附麗故親寡惟其中入而說之庶幾爻得我
所下經序卦旅受以巽兌取諸此也否則言就爾居不能或當
雖謂他人父謂他人母亦莫我有矣
離火也火之性炎而生于木其中由伏于木而見斯上矣坎水
也水之性潤而出于山其中由止于山而動斯下矣此物理也
若自一寒一暑觀之伏則必見故天地以火司夏令而萬物皆
相見其用莫大于能上止則必動故天地以水歸冬旺而萬物
之所歸其用莫大于善下也

凡以小畜大者眾不敢言不能言而獨行忠悃故曰寡非以小

為寡也其德健而巽則法語能無從巽言能無說若可行其志

矣然自其中雜睽觀之陽施未行密雲雖可悅而西郊不雨與
輻既脫貞梯能雖文明而夫妻反目惟其寡也自古忠臣良士
諫不行言不聽職是之故孔子之不得志于定哀孟子之見謂
迂闊于齊梁亦職是之故夫惟柔得位則倚任者重上下應之
則敬信者多而剛亦得中則始雖不順不至終于世迷乃小畜
所以亨也又況若初若五諫必行言必聽者哉

履禮也以說應乾其志篤矣惟其中文明而巽以入之乃不處
蓋由博學于文而約之以禮則能循序深入而說以應者欲罷
不能也

易深卷十一

六十三

乾天下之至健德行恆易以知險故時值險在前而需然所謂
易以知險者其中明燭足以燭其幾說足以和其氣故時需而
需之安于不進也不明不說雖明知險在前將遲健一往又烏
能需其或遲疑不進則需亦事之賊耳
上剛下險之時雖訟與于有孚而窒非无情者可比然自其中
文觀之理本文明而巽伏以聽命不惟與訟者之情不親上方
剛斷其情亦不親也然則愛惡相攻而言凶生情偽相感而利
害生不兼雜卦求之不能見也

天地之化育陽生陰成者主之輔道陽舒陰慘者淑慝之別也
故自大過至夫八卦分陰分陽而取其中爻之雜卦發明易以
陽為君子陰為小人之大旨焉巽兌合體曰大過其陰氣由伏
以上見而中錯重乾愆陽鬱積于无用顛也若衣裳之顛倒也
凡陰生始于拓其時剛遇中正而柔來遇剛先迷失道是謂女
壯惟漸之進也其剛柔相錯三男循序居內三女循序居外其
以男下女女歸待男行也故進以位則往有功進以正則可以
化邦此主輔之正道也無惡于陰也

易深卷十一

六十四

養陽養正也進而既濟坎剛得天一之位離柔得地二之位而
剛柔皆正則發育之體定矣再進而歸妹三女循序居內三男
循序居外以女從男從一者女之終也蓋天地不交則萬物不
興故歸妹者天地之大義此生成之上經也亦無惡于陰也
至于天地降中以生人物必以坎離為大用者以其秉天地之
氣也而水為生生之幹其貞下起元天一之精即資始之元也
由是地二生火含萬物而化光則坤元之承天以資生也是故
火為水之妃藉以為水之相若未濟一卦中女得天居上中男
失位居下因而六畫之剛柔皆不當位雖水陰根陽隨時消息

然當是時女秉家命而男寄生反輔為主男之窮也亂所生也
聖人惡之故五陽成長之卦稱名曰夫以剛之決柔象君子道
長小人道憂也所以扶陽而抑陰也小人不曰道消而曰道憂
也者君子循天理故其心坦蕩蕩時雖處窮而反身修德不怨
不尤惟居易以俟命而已小人徇人欲故其心長戚戚一值時
窮數極不知反己自責而憂心憧憧苟可以希邂逅即不待禮
而從之先幾不謹斯夫反為垢矣然則憂之為言特揭小人之
情狀以示人不可不察也

易深卷十一

六十五

卦之剛柔雜居而吉凶可見既遵傳以釋之于前于此再推行
之豈敢云一隅之舉可該三隅亦庶幾窺全豹之一斑云爾或
疑雜卦傳豈獨无次序乎竊謂由乾坤至困三十卦由咸恆至
夫三十四卦似猶文王序卦之例然傳名雜卦與稱序卦不同
蓋取其參伍錯綜者釋之則亦參伍錯綜而吉之雖其中亦自
有段落而細釋語氣較序卦傳上承下接者迥別若必通前至
後以序聯貫之恐涉穿鑿故不敢耳

易深八卷 湖南巡撫
採進本

國朝許伯政撰伯政字惠棠巴陵人乾隆壬戌進士
官山東道監察御史是書以爲圖書皆出太昊之
世卦數生於河圖著數生於洛書又兼取漢人卦
氣納甲及京房易傳火珠林之法而不用卦變及
變占之說其論卦變曰重卦自具兩體凡傳稱上
下者如乾下乾上震下坎上之類凡稱進退往來
內外者如乾九四上下无常進退无恒及否泰反
其類也泰之小往大來傳曰內陽外陰否之大往
小來傳曰內陰外陽之類皆易例之顯而易見者
又剛柔之稱有以爻言者有以卦言者以義求之
皆象明理顯無取於卦變之穿鑿其論變占曰啟
蒙所論依傍左國參以己意其實卜筮以衍忒宜
各隨其人其地其事其時而推衍之乃能旁通其
變曲暢其情未可先爲例以拘之左氏卜筮之法
如秦伯伐晉卦遇蠱是六爻不變之卦而其占全
不用象詞孔成子筮立君卦遇屯之比史朝以靈
公名元卽以元亨屬之孟縶弱行卽以利居貞屬

之皆非繫辭之本旨云云其辭甚辨然所論有合
有離不能一一精確也