

京山縣志卷之二十五

同人三三離下
乾上

序卦傳曰物不可以終否故受之以同人夫否之不通人與人相隔也君子以包承休息之道傾否否傾則泰泰則通通則人已大同故繼之以同人為卦離下乾上離本乾也坤交于中則生離其象為火上之以乾則為同人蓋乾本元陽火陽真炁麗於虛空與乾同體故離為乾卦乾者乾也離者乾之精人者乾之神乾精為火乾神為心故人心屬火虛靈洞徹萬象普照如一室千燈同明交映火麗

京山縣志

卷之二十五

藝文易領

一

空生光神麗形生明一也凡光明皆乾乾離同體故曰同然何以謂之同人道莫大于明乾知即明也明德即知也知明即離也其象為日為火其全體為天其凝聚為人天以精氣生火千萬炬其光同也天以神理生人千萬心其明同也耳同聽目同視口同味心同覺一人之是同以為是一人之非同以為非親同愛長同敬人雖至愚此心此知无弗同焉故孟子曰聖人先得我心之所同然天之所以與我者弗異也惟情欲相感利害相攻徇私適已則世路荆棘人我冰炭聖人欲併萬類為一類勢所不能惟各

反其光明不昧者雖支離乖僻此熒熒一星卒不可昧是
天之所以與我者也不可昧者離也不可異者乾也乾无
不冒而非混同明无不照而非差別皆體備於人故人秉
離明行乾健則能同人矣其卦與履小畜皆五陽兩一陰
以柔爲主人情相睽起于好剛六二一陰五陽爭赴之同
情也二從五同以正也三四爭之強同也二五終合同不
可異也初以无心同故无咎上以无心不同故无悔涉世
者若三四之貪狠世路所以多歧也若初上之隨寓則咎
悔亦不及矣若二五之中正雖閉關百折何異之有柔得

京山縣志

卷之三十五

藝文易領

二

剛而文明中正斯无往不得同矣故夫子曰鳥獸不可與
同羣吾非斯人之徒與而誰與楚王失弓夫子曰人失之
人得之何必楚莊周謂藏天下於天下而不得所遁同人
之謂也○或問曰卦本同人爻无同象何也有意求同則
垂戾不同善同者不求同而大同故君子類族辨物乃能
通天下之志卦本純乾乾道无私惟六二以一陰爲離在
人爲心人各有心是世路通塞物我同異之端其正則爲
君子之貞如二之同五是也其不正則爲小人之爭如三
四之求同于二是也二五雖中上下係應處大同之時二

未免于吝五有待于克同人之道均未廣也蓋論爻位二以卦主在下不如小畜大有之居上六二以柔主剛不如師九二之爲陽故卦爻有伏師之象无大同之德玩彖辭似欲變而之乾二一陰化陽則人盡合天始爲大同故乾九二有離象天火本同也二化純乾乃爲于野之亨水化火乃爲利涉大川在本卦初爻始同其端尙未岐二有係累三垂僻四思懲五克治上无私而未忘故于郊外爲野郊野爲天百尺竿頭更進則无人无我无朝市逼側之見人道始抵于大同矣故六爻初爲出門二爲宗三四爲象也

京山縣志

卷之二十五

藝文易領

三

大有三三三

乾下
離上

序卦傳曰與人同者物必歸焉故受之以大有禮曰有人此有土有財大有所以繼同人也卦反同人亦五陽函一陰此則一陰當五位諸陽其宗爲天子富有四海之象陽大故曰大有或曰比以一陽統五陰爻象不如大有吉何也比坎在外險象爲水无文明之德坤居內眾象爲地无天行之健比受師繼亂宜用剛大有受同人繼治宜用柔

大有之主柔順中正故君德无如大有吉也蓋凡剛不可
過用聖人于乾坤後繫以比小畜履同人大有五卦皆柔
得諸陽之助其義可知季康子欲殺无道夫子教之曰子
爲政焉用殺子欲善而民善君子之德風也柔曰善巽曰
風子路好剛子曰切切偲偲怡怡如今儒者言君德則曰
剛以君爲乾夫乾健知始也其成而行則坤也天不能以
乾徑施於物而况於人乎子曰吾未見剛者傷世人多慾
耳好剛不學其蔽爲狂世儒動以爲黃老言何歟夫惟天
子承乾惟首治之天子用乾繼體之天子用乾過也况諸

侯大夫士庶人乎聖人于乾象以元亨利貞明乾非純剛
也乾之用九去其首而用六非全用九也大有之後卽繼
以謙聖人之意愈明然卦取離上乾下何也火本明而在
天上則四方萬國遠近大小无不歷見其所有詩云土宇
販章奄有四方斤斤其明此之謂也又火爲陽精與天同
體天本高而火炎上高明无極上九自天佑之吉无不利
則君同天之象也故六爻皆以貢上爲義初爲民二爲臣
三爲諸侯四爲主計大臣五爲天子六爲天人君富有天
下莫非天也天下百物之利九壤之富皆天之所生王者

天之所子以天之物養天之子造化定理誰得而干之故九五爻辭曰威如之吉易而不備善乎宋祖云有天命者自爲之不汝禁也有天祐之之謂也世主无德承休而聚歛徵求致億兆解體嗚呼富而可求也執鞭之士吾亦爲之求之有道得之有命士君子涉世飲啄皆天况其大焉者乎此大有之占也

謙 三三 艮下 坤上

序卦傳曰大有者不可盈故受之以謙謙者兼也卑而能尊故曰兼爲卦艮下坤上艮止坤順止而不上所以爲謙

京山縣志

卷之三十五

藝文易類

五

止而愈順所以卑而能尊持盈而受大有也造化之理不足者常益有餘者常損君子以不足留有餘以有餘待不足故餘者終不至過盈不足者終不至大損此兼兩之道稱平之權也蓋艮者萬物所以成始成終一陽爲艮于下之上止而不過高下盈虛以之爲則故諸卦三爲凶地在謙則止五爲尊地在謙則侵蓋以謙爲主則卑者尊以亢爲盈則高者危以平爲福則盈者蓄此哀多益寡之數也故爻象初爲謙地二爲鳴以其得牧也三爲勞始願不及此不勝持盈之固也四過謙則故撝而退五高故伐不平

上盈故思反牧而鳴非行師弗克也初爲本志三爲法則
由初至三有自卑而進之象進至三而止由上反下有自
高而退之象退亦至三而止蓋上卦處其多多則衰下卦
處其寡寡則益所謂天地人神不能違君子之終也然而
聖人設象尤有深意蓋謙非不足而謙有餘而謙也止者
可以進而不進順者不得不行而行可進而不進者謙之
德不得不行而行者謙之功方其用謙功高若拙才高若
愚不可謂不止謙成之後不矜而人讓功不伐而人讓賢
不可謂不順止則其退不可挽順則其進不可當故君子

京山縣志

卷之二十五

藝文易頌

六

之謙非委靡也器大而識遠基厚而養定震世事功如浮
雲過影及其當大任決大疑戡大亂剪大憝世所退託不
敢任者君子未嘗不謙之有可爲之才而不爲象山之止
不得不爲而後爲象地之順斯之謂有終今人无材无勇
焉能與世爭徒委靡巽懦以其退讓節其昏愚是故謙有
自然之則過則曰勞九三旣勞于謙過此更謙是不可已
而已卦自比以來用柔故聖人于此示之則以勵廉耻操
頽懦而象取于地中有山蓋地至卑也百步而登邱陵人
以爲高矣此咫尺之見耳四隅相距萬里高山峻阪不知

其幾泰華恒霍高皆千仞自百里外視之已沒爲平地豈其山不高地能謙也然自東南仰視西北地勢稱天柱其上行无疆亦未有如地者此五上利征伐卑而能尊謙所以有終也當謙而語征伐沈潛剛克猶同人九五之大師克乃爲中則古之人有行之者周公以王室尊親止握下士作周恭先可謂勞謙已而其相武王誅紂黜殷東征滅國五十天下大定謙而能伐止而能行也後世如張留侯李鄴侯亦近之此謙之大占也

豫

坤下
震上

京山縣志

卷之三十五

藝文易領

七

序卦傳曰有大而能謙必豫故受之以豫豫悅也謙則人心服故能悅又豫備也謙則退處有餘故能備豫者從容愉悅之名凡憂虞則不從容急迫則不愉悅愉悅自從容從容自愉悅造化人事未有能違者在因時知幾而已故春夏而陽氣盛萬物遂長天地之豫也然自冬而微陽漸達至春夏而後和悅和悅而來歲之春夏又豫于今歲之秋冬矣天地以此順動故動不失常有來必先无往不悅今人以適已爲豫縱侈亟欲无從容順時之意焉有欣暢和豫之情其爲豫也乃其所爲憂也故豫備豫悅非二理

卦以豫名欲人處豫悅得其所爲豫備者而已故彖傳曰
順以動豫豫順以動孟子曰國家閒暇豫悅也及是時明
其政刑大國必畏豫備也暇豫而能使大國畏大國畏而
益暇豫矣所謂順而動動而无不悅之道也故其卦爲雷
出地奮地順也雷動也陽氣潛藏于地底春而奮爲雷萬
物發生天地交暢悅之至也所謂順以動豫也凡順之至
者不動則不悅動則順應故悅不順而動是強動也故又
曰豫順以動未順不先旣順不後因氣機自然時中而已
未豫而先者爲鳴豫而不動爲介豫至而望者爲盱當豫

而順者爲由過豫而不忘者爲疾極豫而忘反者爲冥鳴
盱疾冥四者處豫之咎失其所謂豫者也故順莫善于貞
動莫善于由貞以待順由以行動如是則未豫其豫必至
旣豫其豫不憂天地聖人悅豫无疆惟其善處豫而已故
凡豫者不先動之謂也不先者順之謂也以衣順寒不先
寒以食順饑不先饑農桑而衣食順矣不饑寒而豫得矣
天下之事我但不先而順則豫樂无窮故曰後順得常豫
之謂也不知豫備之義者不可言豫悅不知豫悅之道者
不可與豫備非有二也豫悅豫備總之乎時故曰豫之時

義大矣哉易道時而已不獨豫也或曰順不自豫必待動何也地者靜也純陰主閉閉極則鬱結不暢一陽動而後萬物出機故悅也九四一陽當坤之交靜極初動閉極始宣不先不後應時順動故曰豫在人則智者樂亦以動也

隨三三

震下兌上

序卦傳曰豫必有隨故受之以隨言人能謙以致豫則能悅以隨時不謙安能豫不豫安能隨三者道同而幾相因幾在時天下時而已適時莫如隨夫子仕止久速上律下襲无可无不可隨也下從上賤從貴人從天欲從理邪從

京山縣志

卷之二十五

藝文易領

九

正隨之善也反是謂之詭隨小人而无忌憚也君子之隨時中也道有萬殊事有萬端物有萬形古今之往來習俗之升降人情之反覆其理无定其變无常遠无可據之典近无可依之則而能從容委蛇隨時中節非天下之至神其孰能與于斯故曰隨時之義大矣哉爲卦本乾上坤下順以隨健而乾以一陽來坤爲震坤以一陰往乾爲兌以陽下陰是以已隨物也陽動陰悅是物來隨我也以我隨物而後物隨我君子未有不舍已而能從時者舍已從時時爲我用隨之義也卦爻三陽三陰陰隨陽陽隨陰初九

以陽與六二遇陽隨陰也六二下係初九陰隨陽也六三上係九四亦陰隨陽也九五孚上六亦陽隨陰也初无因而得隨二三上下係念四以陽居陰在上之下與初合德衆皆隨之而上承九五雖以陽遇陰然四權重而不違於五五位尊而不失于上動而能悅各盡相隨之道情有公私得失而皆无爭競之患君子觀爻象而知從時之義矣夫始惟其豫也喜以隨時无拂逆之情終惟其隨也怠以養安成不飭之禍乃所以啟蠱也隨以長男隨少女中互爲漸故雖隨而動能自主蠱以長女蠱少男中互歸妹故

京山縣志

卷之二十五

藝文易領

十

陰爲制而陽不能止是故隨者文王之所以事殷蠱者武王之所以造周此二卦之占也

蠱三三

巽下
艮上

序卦傳曰以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也凡以喜豫隨人者其人安樂无事我亦以安樂隨之爾无所事則因循苟且糜爛潰腐時所必至如木朽蛙生外視无事而中實有事蠱之象也蠱者隨所養成非一日之積爻象皆父母之蠱而子幹之也昔文王遭紂演易周公承厥考繫爻故易象往往自寓隨蠱二卦高周之事隨之上六

文王所以事紂也。蠱之六五，武王周公所以承先也。其上九，殷士之不臣周者也。方文王之服事殷也，以陽下陰，以剛隨柔，自盡其隨而已。紂惡不悛，陽日巽于下，陰日驕于上，是以敗壞而為蠱。武王以子幹父固，非文王之心而亦豈武王之得已乎？天運時行，故曰終則有始。商終而周始也。先甲後甲，取象甲子，昧爽之事也。卦本乾坤，而蠱反隨。隨本天地，否乾上一陽來居坤，是為君之純臣，故有官渝之功。有在道之孚，進為孚嘉之主，而不改用享之節，臣道也。蠱本地天，泰坤上一陰來居乾下，是為父之肖子，故有

京山縣志

卷之二十五

藝文易領

七

承考之孝，幹蠱之功，獲承先之譽，而不奪義士之守，子道也。使居文之時，為武之事，是以幹為隨也。居武之時，為文之事，是以隨治蠱也。商能識時，可不至於蠱。周不乘時，不將終於蠱乎？此序卦之義也。六爻初為卦主，乾之嗣，幹蠱之子也。二三為父母，三后之令，緒岐豐之舊業也。六四進而且止，天時未至，盟津之事也。五功成名顯，幹蠱事畢也。上六則首陽之二子，與東郊之多士，周公繫爻以勿忘文考。西山之志，皆象數自然，非強設也。大抵易无方而象无常，以卦上下體占，則艮為商巽為周，山止而巽順也。艮山

巽木山以成其木也巽木艮土木以勝其土也艮上六在
幹蠱之後爲采薇之義士當蠱之時卽衡行之獨夫象不
可執一論也或曰戡亂以武蠱之主以巽何也夫陰之有
制而能權者莫如巽以臣正君以子幹父事可有爲而分
不可不辨君父陽剛臣子陰柔桀紂可誅而君臣之名不
以湯武改是以巽也或曰蠱者自治其蠱也此言非也夫
聖人何蠱之有人蠱而聖人爲治之耳故序卦曰隨人者
必有所事人卽蠱之人也聖人視人之蠱卽己之蠱紂之
蠱卽文武周公之蠱也易者天道紂亡周興天也非人所
能爲也○巽爲風爲木爲入風从虫物之善入者莫如蟲
蟲入木則壞而爲蠱凡蟲風化也

臨三三三兌下
坤上

京山縣志

卷之二十五

藝文易領

三

序卦傳曰有事而後可大故受之以臨臨者大也易謂陽
爲大蠱方亨而陽長故大臨者相親向之名雜卦傳曰臨
觀之義或與或求下悅而求上順而與故曰臨明主在上
天下大悅非幹蠱之後曷克有此而或者謂君德莫如剛
夫自屯蒙以來十七卦矣柔者多吉蓋乾健在下則有上
進之勢居上則過剛坤順居上則有謙沖之度在下則過

柔故人主柔順中正未有不吉者而其命卦則以陽為主陽進臨陰則名爲臨陰上觀陽則名爲觀然說卦之象山澤通氣可謂臨矣必取諸地澤何也惟相親然後可以相臨羣山之下有大澤而高卑勢殊澤不能以水浸山山不能以高順澤是相背非相臨也故澤遇山則損惟地勢卑而下以順澤澤水浸而上以悅地水土衍而相親猶人主平易近民民歡樂附上所以臨也爻象初二爲咸臨澤水有山下也初象澤底漏則水不積故爲貞吉二澤水逆升故爲未順命三水及岸故爲甘爲憂四地與水接故爲至

京山縣志

卷之三十五

藝文易領

三

五地澤正應有觀水之象故爲知上地愈厚而澤愈深故爲敦初二乾體水爲乾精故陽長象澤水生陽悅而長陰順而消所以爲臨也五行之氣相親莫如水土故水地爲比先王以之親萬國地澤爲臨君子以之臨萬民後世人主上驕下慢雖曰臨之上不順而下不悅實相背耳

觀

䷓

坤下
巽上

序卦傳曰臨者大也物大然後可觀故受之以觀觀者臨之反相臨而後相觀四陰下來二陽上往臨所謂八月凶者此也聖人以二陽在上有大觀之象故名觀以尊陽也

羣陰在下其情隱二陽在上其光遠无所不見而非察察之明是故大君有孚顒若而羣情自順蓋目擊之謂觀目者神明之戶牖觀者神明與物接毛嬙西施耳食猶豫接于目則胡然天胡然帝劉項之爲匹夫也觀秦皇而攘背見可欲則心動觀色思淫觀味思嗜觀君子思善觀小人思惡五百歲一聖人出聞而知之亦一人耳目觀洙泗薰良者且三千七十故曰聖人作而萬物覩莫知其所所以然而然物有雌雄相視而孚化者矣老以內觀致長生釋以妙觀成圓通皆觀之用神之所爲也知神之道操神之契

京山縣志

卷之二十五

藝文易領

古

黯于无色潛于无象尸居而龍見不顯而神交四海之廣千歲之後宛如覲面而況親炙之者乎聖人在上所以知微之顯不大聲色而風行雷動如衆星拱北辰者神之爲也豈見顏色之謂觀乎見顏色而後謂觀聖人觀民與民觀聖人亦寡矣神者陽也觀莫大於陽天地之氣陽而已陽可觀陰不足觀故卦與比相似比一陽而觀二陽比九五與觀九五同爲大君而觀上九則大君之儀衛崇高富貴所以爲大而入爭觀之者也序卦云物大而後可觀此也然陽旣衰矣猶謂之觀何也蓋陰陽之消長雖天行而

觀變知幾存乎人臨觀二卦或與或求臨者陽悅陰順陽求陰與泰之機也觀者陰順陽入陰求陽與剝之幾也天尊地卑陽上陰下定分也定而不交則否交而中和則泰往來有偏駁則理有得失事有休咎陽自上來臨則將泰泰至則情親陰自下往觀則將剝剝至則災近故臨自近往遠觀自遠來近否雖二氣不交而陰隔在下觀則陽既不下而陰益上窺故六四之象曰觀國之光者自遠來也幸陽猶當五位故四見光至剝則五位有宮人而四爲近災此其際也烏可以不觀乎故九五之象曰觀我生君子

京山縣志

卷之三十五

藝文易領

十五

无咎惟君子能以中正觀天下則下觀而化故无咎苟非君子能免于咎耶人主反觀其身爲君子則左右前後莫非正人左右之志輯則天下之望歸苟其身无足觀豈惟遠者失望羣小窺伺于肘腋而其志叵測故觀不惟遠惟近不在人在已不觀民而反觀明有見秋毫而或蔽于眉睫觀有眩目前而或失于背後故上九之爻象曰觀其生志未平也夫使近者志未平欲遠者順而悅難矣臨觀二卦巽與悅殊其順則同天下之利成于順天下之害亦生于順陽來陰順則爲臨此順之利也所謂牡馬之貞也陽

往陰順則爲觀此順之害也所謂弑君之漸也故文言曰辨之不早辨觀之謂也是以聖人觀象知吉凶數往知來因順知逆觀之義也

噬嗑三三

震下
離上

序卦傳曰可觀而後有所合故受之以噬嗑夫觀之爲卦也陰長陽消聖人尊陽取象于觀然于五上已致憂危之辭曰君子无咎曰志未平小人道長而志未平則吞噬之患起而刑獄作矣噬嗑所以繼觀也故曰可觀而後有所合若曰不可觀而何合之有不合所以相噬也物情怒而

京山縣志

卷之二十五

藝文易領

六

相傷則噬嗑者噬之而合其口也噬人者必強梁古聖王惡強梁之害制爲刑獄刑獄又所以噬其強梁者也故猛獸食人謂之噬而人殺猛獸食之亦謂之噬卦取初上兩奇象噬中三偶象被噬者九四一奇中啞噬不得噬蓋初上所噬以有四在中四所以在中亦惟橫制初上使不得噬耳不得噬則不得噬然欲使初上无噬弁无四乃可有四在中欲初上无噬不可得已蓋刑獄可以鋤強不可以化強聖人不貴折獄而貴无獄所謂噬嗑而亨者此也天下无強噬弱則亦无刑罰以噬強如是則噬者皆嗑而勝

殘去殺天下順治矣其取諸離震何也離爲電明而決震爲雷動而威折獄之道盡此矣謂頤中有物何也凡剛之噬柔也苟非更有剛者制之則弱肉餘幾故有五刑之典有司寇之官有大君主之於上使強梁者噬之不得噬亦猶師行險而順以毒天下非得已也故卦中互坎互艮艮爲止坎爲律艮執之坎陷之所謂頤中物也上互坎則火蝕其明而不傷于苛下互艮則雷損其威而不傷于猛刑獄之善物也然傳曰噬嗑而亨則噬未可合乎曰未可也噬人而可合則人无噍類矣噬噬人者而合國无典刑矣

舜爲天子臯陶爲士瞽瞍殺人遂棄天下況其下乎夫子曰善人爲邦百年亦可以勝殘去殺矣夫安得百年之善人與之爲邦乎是絕望之辭也然爻初象於肉何也噬象也古刑罪人用墨劓宮剝大辟五者肉刑也然卦爲刑獄而大傳取象市合何也古者日中爲市離日明于上震足動于下故爲市合戮人亦于市故又爲刑獄離爲庖廚漁佃取禽獸之肉供庖廚而殺凶人于市猶之磔禽獸也互艮爲狗互坎爲豕所謂行同狗彘者殺而尸諸市三日故爲膚腊乾肺之象初上皆剛閉羣陰于內爲園土之象一

陽互艮坎居中爲執法之象艮爲虎爲狗坎爲盜有噬人之象初上承乘皆偶有張吻露齧之象離爲兵戈互坎爲血互艮爲手有殺象震木有桎梏之象古殺凶人而焚之有火象震陽動自地底有冤滯欲伸之象震木氣東出有求生之象上互艮止有求生不得之象離在上象頭目震在下象領頰凡噬合以領頰上合爲獄辭自下達上之象哆口噏舌有對辭質辨之象故爻初爲罪人二三四爲訊者以達於五而後殺之於上古者前朝後市上在五後爲肆於市之象震下爲足中互坎爲心互艮爲手離在上爲

京山縣志

卷之三十五

藝文易領

六

目離體本乾爲首罪人肆尸之象初奇爲桎其足中奇爲拳其手上奇爲梏其項罪人被三木之象所以爲刑

獄之卦也

賁三三

離下艮上

序卦傳曰噬者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也天地之運斂而後彰王者明罰勅法強食之患消天下始循理守文如湯武誅獨夫而致太平周公殄殷頑而制禮樂故噬嗑繼之以賁賁文也惟刑獄不可文故賁反噬嗑也世運由簡而趨繁由儉而趨侈五方異俗百歲異時人力无如何至節其繁而歸之簡約其靡而還之儉

則存乎人存乎人者順乎天者也所以爲賁卦取離艮本
諸乾坤乾易坤簡自然之文文者飾而加之文加于質質
加于文乾健質也坤順文也自噬嗑合而地天泰矣取坤
上六之玄黃來乾中以爲離分乾九二之文明往坤上以
爲艮離爲火明艮爲山止明者爲文止者爲質明則質有
其文止則文有其質彬彬之象也學文以篤實爲本故賁
文也止而明君子之章大畜學也止而健君子之德大學
明明莫要于止是故質者質其文文者文其質也夫坤豈
不能爲質乾豈不能爲文蓋健者直而无爲順者柔而通

理陽主發生坤一交則其神宣朗而爲火爲車馬文章陰
氣消縮乾一加則其精凝結而爲山爲邱園儉素故忠信
象天文彩象地君臣父子夫婦兄弟朋友親義序別信天
之質也三千三百禮儀威儀地之文也故曰爲人君止於
仁爲人臣止於敬爲人父止於慈爲人子止於孝文不可
以不止也然謂之賁何也繼噬嗑之象也噬嗑有猛獸噬
人之象反爲賁有賁土山下搏虎之象艮爲虎離爲賁賁
之言奔也勇而疾走曰賁周禮有虎賁氏掌先後王而趨
適四方使則從若道路不通有徵事則奉書以使于四方

有旅賁氏掌執戈盾夾王車而趨左八人右八人車止則持輪吉事則朝服而趨蓋王者爪牙熊虎之臣故自噬嗑來也然冠裳楚楚步趨踳踳侍從禮法之士故又以象文勇壯者乾之健艮之虎冠裳者坤之順離之明在噬嗑爲刑獄以除惡在賁爲安車以徵賢在噬嗑互坎爲桎梏在賁互坎爲弓輪在噬嗑互艮爲執法在賁互震爲筐篚初白噬嗑上九來故爲虎賁奉書出使之象上遇互坎爲道路不通之象故舍車而徒有奉徵書往之象二至四互坎爲弓輪二爲旂三爲車四爲馬詩云子子干旄良馬四之

京山縣志

卷之三十五

藝文易領

三

是也五爲幣帛賢者之居上爲賢人貞白之德也二四以偶附三有賁士夾車趨之象艮在外有車入山之象車馬幣帛八山有文還質之象故曰賁也禮云尊賢之等禮所生禮由天秩思知人不可不知天是彖所謂天文也明主弓旌求賢化成天下是彖所謂人文也詩云皎皎白駒賁然來思此之謂也柔來而文剛分剛上而文柔利有攸往賁奔之象也卦所以爲賁也

剝三三三

坤下
艮上

序卦傳曰賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝夫

造化之理文勝則必敝朝華之草夕而零落天之道也賁者飾而增之剝者褫而去之无新不故无芳不萎故賁受之以剝也剝者殺牲而體解之名詩云或剝或烹故爻象爲牀牀几案也於是有膚魚果核陳設之象自噬嗑以來卦皆有殺象賁雖文而虎賁用事艮主白賁在山王侯不能下其時事可知是以生剝爲卦下坤上艮一陽孤集于上五陰並進陽道將終如獸解其皮毛而人褫其章服者然故曰剝聖人之愛陽甚矣當其漸去不覺也及五陰皆來而驚其頓改乃命曰剝在事爲禍亂已成死亡將近在

京山縣志

卷之二十五

藝文易領

三

心爲梏之反覆違禽獸不遠天時人事物理皆然而於人心理欲消長獨切剝以欲滅理復以理還心所以无妄而大畜其德也卦體內順外止內有不善之心則外有不善之事不善之心順之則長不善之事止之則消故初爲私意始萌二爲物欲迷心三悔悟自失四加諸行事五力制其危上保全幾希故爻辭初二四凶三五上不言凶蓋禍起于微悔生于終始迷不悟致終之災終能自新復保其始以人事治道占初爲始禍二无應援故凶三有應不得位四得位而禍成矣亦凶至五大君造命柔順得中調劑

已克則復而爲仁故卦言仁言心言修身遂受之以无妄
可知也子云仁遠乎哉我欲仁斯仁至不遠復之謂也孟
子云學問之道無他求其放心而已矣蓋恒人之心坐馳
千里格之反覆幾同禽獸剝也平旦幾希乍見惻隱一真
初回復也雖匪彝不肖皆有之存乎擴充勿迷其初耳然
卦取上坤下震何也坤順也震動也心之不善生於動不
動未有不善者不善生於妄動動而順未有不善者動而
順則无思无爲寂然不動感而遂通天下之故率性之謂
道也故動以靜爲本復者順動也復則无動不順此心性
京山縣志

卷之三十五

藝文易領

三

自然天之所以與我者故傳曰天地之心也萬事萬物皆
然孟子云天下之言性故而已故者以利爲本順動之謂
也又云禹之治水水之道也千歲之日至可坐而定然則
天下之道孰有外於順動者乎此復爲本而易所以萬變
不窮也豈謂冬至一陽生聖人作此以象之耶○造化之
理循環不息故曰一陰一陽之謂道孤陽不生孤陰不成
剝上一陽卽反爲復夬上一陰卽反爲姤剝盡則爲乾夬
盡則爲坤乾坤易之門戶凡卦皆乾坤所謂一陰一陽也
稱父母而首易同體而无偏用也

无妄 ䷘ 震下 乾上

序卦傳曰復則不妄矣故受之以无妄凡人心昏迷放逸如大學所云心不在焉視而不見聽而不聞食而不知其味雖有知覺无異醉狂其病爲妄既復之後狂蘇醉醒妄病乃瘳故繼之以无妄然何以不曰誠而曰无妄大道渾淪物物皆真妄名既立真對妄顯善會通者孰不爲真惟其无妄而已无妄卽真无妄之外別求真真亦妄也人之有心神明先覺不學而能但无爲守正則入涅不緇試磨不磷視聽飲食卽性命也灑掃應對皆神化也聖人豈

京山縣志

卷之三十五

藝文易領

三

教人塗耳目絕食色以爲妙道乎飲酒者醉而醒醒而復醉醉醒雖異其人本一但不醉卽是醒未有離不醉別求醒術者无妄之謂也卦取天雷何也萬理原于天天命始于一一者生氣之元震體一陽乾之初也乾一索生震爻始降衷人但能不失卽是共由之路无勞分外增加奚有旁岐可走故初九无妄之主適得本體六二素位无妄不失真常六三无妄主妄轉入妄境九四固執无妄匪正不往九五妄化无妄卽妄成真上九无妄之外求增所謂无妄之往天命不祐者也然天雷无妄而地雷爲復何也凡

妄生于動陽動陰靜雷至動也地靜則蟄天動則啓蟄則
爲復動則无妄无妄者天也天生人地承天人能體乾之
動何事于復妄而求復以坤法乾妄乃可无此天人之分
也大抵至道中庸率之卽是无心自得有意則私但能去
惡别无有善苟能无妄卽同至誠妄與无妄毫忽之閔干
里之差顏子所以瞻前忽後卓爾未從有无倏忽之閔而
已雖无病而不能舍藥雖不覓牛而尙問耕畬无妄所以
爲易道之至妙也然又有正不正之分何也聖人不思勉
而能中道從心所欲而不踰矩无可无不可而庸德庸言

京山縣志

卷之二十五

藝文易領

三五

惟行惟謹无妄之正也後世以任放爲自然以禮法爲牽
纏率意曠宕自謂天真似无妄而非也老莊瞿曇之流非
義文周孔之教聖人不得已而更言誠亦末如之何矣然
爻象轉入无望何也望者將迎意必道之賊也无望者无
所爲而爲順應也乍見孺子怵惕隱无妄之心本无所
望卽无望而得无妄之解矣

大畜三三

乾下
艮上

序卦傳曰有无妄然後可畜故受之以大畜夫人所以爲
人者无妄也人妄則行尸走肉烏可畜子云人而无信如

車无軌輓不可畜之謂也大爲陽畜畜陽也以陰畜陽謂之小以陽畜陽謂之大小畜以巽大畜以艮巽柔而入陽喜其入亦入艮剛而止陽畏其止亦止巽之畜陽有係累牽絆之情艮之畜陽有裁成駕馭之義大小辨矣卦取乾下艮上何也乾在无妄爲天德在大畜爲賢才有天德然後可爲賢才士惟體乾而後才德備體乾則其進銳進銳者不可致遠不歷艱貞其識不深不受詘抑其氣不定古之畜士四十始仕大學之道知止而后定靜安慮可與修身可與治平故止者士制行之本孟子云天降大任于是

京山縣志

卷之二十五

藝文易領

三六

人必先苦其心志動心忍性大畜之謂也英主豪傑相資以成有乾健之剛而後試艮止之畜有山嶽之止而益遂天行之健士大畜而後能大用人主大畜士而後得大賢所以爲大畜也然畜者養也其以養爲止何也物可養而後可止虎豹不可止爲其不可養耳騏驥伏櫪然後責千里苟不食芻豆安得良馬用之爵祿人主之芻豆也因材而教之程器而用之簡其大小而任使之課其功罪而黜陟之士所以砥行立德而應其求俛首而就其驅策大畜之謂也

頤三三三 震下
艮上

序卦傳曰物畜然後可養故受之以頤畜物而无以養之其畜必散人一日失養則饑天下莫不養也莫不養而人始溺於養矣以其口腹傷其心志故聖人教人觀頤觀頤則思所養思所養則知節嗜慾可省廉耻可立心志可甯養生養德在其中矣卦取山雷何也雷動也山止也貪饕之念動而无饜寡慾之道莫善于止禮曰口容止以養廉也艮以光明止于上下視其動之逐逐所謂靈龜觀朶頤羞惡之心人所自有孟子云考其善不善於已取之心之

京山縣志

卷之二十五

藝文易領

七

官思則得之矣觀頤而无羞惡之心者豈人也哉卦體上下二陽象上下唇吻內四陰象虛而求食頤張而不合求食之狀故可以觀震陽下動食象也艮主上止觀象也如人正首垂目自視其頤頭目不動而頷頰自開合動象口腹止象神明靜以制動止以忍貪觀頤之義也凡卦爻內外相應自下而上爲順惟頤象上下分張兩陽各主二三屬初四五屬上爻辭云顛頤拂經傳云失類悖道小人貪饕不顧逆理其象如此大抵養道主靜天地萬物皆上動下止物之下動上止者唯頤爲然動而不知止則動者昏

故上止以觀靜而不能動則靜者死故下動以養然震非
自動也繫於艮以動艮不上止震雖欲動不能則其所以
爲頤主者艮也動以止爲主養以靜爲正是故頤中有物
曰噬嗑无物曰頤頤養也善養者以不養養故曰口者禍
之出蓄之人唯虛可以養生老氏謂谷神不死谷者虛也
頤虛故養大過實故死

大過三三

巽下
兌上

序卦傳曰頤者養也不養則不可動故受之以大過大過
者陽大實不能運動之象人得養而生則動失養而不能

東山縣志

卷之二十五

藝文易頌

三

動則死大過者時過養終往而不反之名猶所謂大行大
歸送死之卦也方其養也悅以人而不已陽氣盈滿如人
肢體肥重不能轉運盈極則消故繼以大過養生送死人
道之序也夫道中而已陽欲其盛不欲其過大剛必折大
實必裂今四陽中滿二陰屏居无位之地陽雖盛而下无
基上无繫反借資于二陰二陰微弱正欲少假其助不可
得陽亦何樂至此乎故曰大過也所幸上悅下巽以順承
悅有動而行之象故曰過過者往而不住也本方壯之陽
行巽悅之德雖上下无附終不至委爾无用如湯武不遇

主周公遭流言孔子上下无交危而克濟大過之事有大過之才自利攸往終非聖人本願與時中之正道也造化无孤陽獨行之理天下无有有君子无小人之世治道去其泰疾不仁而甚亂也泰以包荒否以包承易道于此不一而足孔子聖之時不爲已甚故曰五十學易可以无大過矣或曰君子盛而小人衰于何不善夫聖人非不欲小人之衰也亦不欲君子過盛也二陰退聽四陽居中下无根柢生氣已斷上无附屬枝葉已彫本末俱解循續无因故爻辭有枯楊之象曾不若剝姤猶可來復也然彖謂利

京山縣志

卷之二十五

藝文易領

二十九

攸往何也盈則必變毀則求更如負重者畏難不進至日夕氣餒无歸息之所矣是以巽而悅行則亨處大過之道宜爾然異于小過何也陽大陰小大過以長女遇少女卦本陰而陽過盛小過以少男遇長男卦本陽而陰過盛陽過則趨陰爲方死陰過則趨陽爲方生大過自願來如人期願衰老故爻象枯楊老夫老婦序卦謂不養不可動皆老死之象也小過至中孚來如鳥孚初成象飛鳥在穴又以少男象祖父妣序卦謂有信必行皆初生之象也小過以艮遇震止而動其動未危陰雖盛而下有基止則吉也

大過以巽遇兌入而悅悅極不出陽雖盛而下无根入則顛也小過木動土上生氣也故爲杵臼之利以養生大過木滅澤中死氣也故爲棺槨之利以送死大抵事物之理不及猶可待小過未卽殃至于大過未有不亡者食本養生過飽則災故窮餓致死者常少而醉飽傷生者常多人心亦然雖有至愚心虛猶可教而志滿則難移涉世亦然柔弱者常自保而強梁者必遇敵所以易雖尊陽而貴无首老氏曰谷神不死谷虛也大過實也實則其神死學易者所當知也○大過繼頤者頤求口實有餓莩之象大過

京山縣志

卷之二十五

藝文易領

三

澤中棺槨有死溝壑之象爻取老夫得女妻老婦得士夫遇諸木下水濱亂世鰥寡失所男女不得以正相從如詩之有狐在梁出其東門之類邂逅相遇同死溝中世道至此亂亡極矣故序卦置諸上易之終天地再交而成坎離也

坎三三

坎下
坎上

序卦傳曰物不可以終過故受之以坎坎者陷也何謂物不可以終過也物終過則死大過終則滅頂遇坎陷也故繼之以坎蓋頤與大過人世生死之象坎與離天地晝夜

之象晝夜之道生死之說同也故頤似離而離中互有大過大過似坎而坎中互有頤自然之象卦畫一奇二偶爲坎何也奇一也坎水也造化之祕生于一一者元陽初判兩儀分立元氣介于陰中陰含炁化濕而生水造命之始也謂之坎何也坎者坑谷也陽實謂之坑谷何也造物之理虛以孕實實生于虛因虛化實還以實虛如人心本虛神動則液出坎中之陽陰液充滿也坎外之陰陽神炁洩也水從中生停蓄于中故中象源泉陰氣所深入陷而成坎也然坎謂之陰何也剛乘柔而生險也陰不得陽不能

爲水陽化陰爲水則浸淫不得出蓋陰失陽則枯陰旣爲水則自不得舍陽如人津液聚而成形神炁凝而成知液形爲陰知炁爲陽知能宰形而形能累知知欲離形脫然昇舉且未能故曰坎陷也人以身載液如天地以江海盛水其象取水言其至險也凡險之道不平不信方其爲險天下至洶湧不測莫如水以其能爲坎也然其行險也天下之至平不失信亦莫如水以其能習坎也高下曲折宛轉便利深淺方園各肖其形先後不爭得平則止天下習坎忘險孰有如水者乎人之涉世如水行坎物我相形欲

惡相感利害相攻何事无陷阱何地无坑谷庸衆處之逐步成荆棘聖賢處之羊腸皆康衢何者聖賢習熟衆人生疎也故曰習坎坎中一陽卽乾知本體乾易知而知險莫如乾水至險而至平莫如水人能體乾易之心何險不平故曰惟心亨聖人遇險思懼憂患作易坎之言習卽學之言時習也初爲始入二爲求通三爲下愚凶爲出險五爲險平上爲懲險天下萬事萬物莫不有險而防心爲要以心爲萬事萬物之本也故八卦之用莫要于坎離文王序卦始乾坤中坎離以二卦天地之中氣也乾陽施于坤中

爲水在人爲精形骸所以生也坤陰麗于陽中爲火在人爲神靈明所以宅也坎爲月爲夜爲寒離爲日爲晝爲暑其託於天地之中坎居正北火居正南陰生于日中陽生于夜半卦畫所以奇偶互藏獨得其中爲人物之司命居六十四卦之中者自然之法象也爻象坎下多凶水流下也流下則平故九五不盈離上多凶火炎上也炎上則憂故六五嗟若坎初上皆凶水外暗也離初上皆吉火外明也坎之與離猶乾之與坤卦雖二而體本一坤承乾乾知坤行也離配坎離外坎內也陽精內斂則成坎中之陽陽

神外則則成離中之陰陽歛則陰在外陽開則陰在內一
翕一闢之象也

離三三
離下
離上

序卦傳曰坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也
陰體柔暗陷于內則麗于中然以受坎何也坎離同體一
炁初分元陽中亘而成坎陽氣發越陰虛內合而變離坎
中之奇即天一之真陽離中之偶即陽洩之虛陰陽施則
陰闢陽見則陰藏內外賓主之道故畜離必以坎習坎必
以離然謂之離何也離者偶象也奇實陰中則積而為坎

京山縣志

卷之二十五 藝文易領

三

偶分陽中則兩而為離炁始化濕濕炁成煖水資始火資
生水化氣火化形故地二生火火者兩化也其象為偶奇
離成偶偶兩成離是故善離莫如火生滅不常體无自性
空中有火虛乃生明如人形骸外實靈扁中空老氏謂谷
神不死當其无以為用者離虛也故火一星離為干炬遇
物而皆焚人一心離為萬應隨感而皆通虛則能離也然
又謂之麗何也離者兩之分麗者兩之合火性虛附物斯
顯其質柔麗剛而形故火息于空光麗于薪神潛于寂知
寓于物離薪為火者妖火也不可以焚離物為明者邪慧

也不可以知故曰致知在格物物格而后知致寂然不動感而遂通此爲離而能麗明物察倫聖人所以先覺也離而不能麗飛揚燥擾恒人所以昏迷也故卦以中虛爲象占以中正爲亨彖曰利貞貞者靜也靜則虛物來叩虛陽神外朗離所以效坎也神收陰散陽精內實坎所以藏離也離魂坎魄離開坎閉離南坎北二卦一體互藏其宅乾坤之中氣三才之妙用也坎爲晦息離爲晝作故坎六爻有幽潛隱伏之象離六爻有精明奮作之象坎水下陷故下卦多凶離火上炎故上卦多凶是以坎之剛中二不如

京山縣志

卷之三十五

藝文易領

三

五離之柔中五不及二水本柔故習坎利用剛火本剛故繼照利用柔習坎在二水合流之衝故坎六三最險水下流也繼照在二火相傳之際故離九四最凶火上炎也小人陰險故坎之上六用獄亂賊剛暴故離之上九用征坎六四之禮樂剛而能柔也離上九之征伐柔而能剛也治亂之畧文武之道生死之故二卦備矣然離取象于繼體之君獨與坎殊何也蓋君道尚明水明外暗不若火之旁燭水流不息火明无常一燈不久照膏盡則燄滅人命相續如薪傳火故曰大人以繼明照四方繼照之際生死之

交火熄加薪未有不艱者矣昔武王崩成王立遭家不造
周公輔相勤勞禮樂征伐皆身親歷其繫易象親切如此
所以憂患後世闢物成務之道也至于五行之象二卦畧
備坎中陽光六四之自牖也離中陰水六五之涕沱也坎
之枕簟水生木也離之黃離火生土也刑獄征伐金火相
剋也故離坎當六十四卦之中結巽三才之運而爻象終
兵獄極乾坤之變以啟咸恒之亨也