

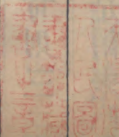
易析義 卷六

831090

周易析義卷之六

任城馮繼聰易泉先生著

姪德馨

鄰

參訂孫曰驥全校

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生著

本義幽贊神明猶言贊化育龜筮傳曰天下和平王道得而著莖奇其叢生滿百莖○項安世曰生著謂創立用著之法神不能言以著言之

周易析義

卷六

一

所以贊神出命故謂之幽贊神明即大衍所謂佑神也孔疏程子蘇氏軾皆同此說與本義不同

參天兩地而倚數

天體圓徑一圍三奇也奇用其全故用天之三以起數地形方徑一圍四耦也耦用其半故用地之兩以起數揲著三變之後餘三奇則三三為九是謂老陽餘三耦則三二為六是謂老陰

餘二耦一奇則兩二一三爲七是謂少陽餘兩
奇一耦則兩三一二爲八是謂少陰

觀變于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
本義和順无所乖逆統言之也理隨事得其條
理析言之也窮天下之理盡人物之性而合于
天道聖人作易之極功也

本義此第一章聖人觀天地陰陽之變而立八

周易析義

卷六

二

卦及六十四卦謂畫卦也發揮于剛柔之蘊而
生爻謂繫辭也卦既立其中有吉凶消長之
類謂之道有健順動止之類謂之德而道德之
秩然不紊者謂之義聖人于道德則和之而不
乖順之而不逆蓋統言之也于義則縷分條析
而各得其理蓋析言之也道德與義之著于天
下者謂之理聖人則窮之而无不到道德與義
之在于人心者謂之性聖人則盡之而无所遺

道德與義之從來者謂之命聖人則至之而與天契合此作易之極功也說者謂和順理窮盡至等字俱就易說未妥李厚庵以和順句跟立卦窮理句跟生爻亦未妥

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陰陽以氣言柔剛以質言仁義以德言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

周易析義

卷六

三

本義兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也

本義此第二章

立天之道六句皆所謂性命之理兼三才二句言順性命之理于全體分陰分陽三句言順性命之理于一節三才之道亦互相備天道之陰爲柔爲仁陽爲剛爲義地道之柔爲陰爲仁剛爲陽爲義人道之仁爲陽爲柔義爲陰爲剛○

邱氏富國曰分陰分陽以位言初三五位爲陽二四上位爲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爲用故曰迭分之以示其經迭用以爲之緯經緯錯綜粲然有文所謂六位成章也○吳氏澄曰性之理人之道也命之理天地之道也天之氣有陰陽地之質有柔剛人之德有

周易析義

卷六

四

仁義道則主宰其氣質而爲是德者也○又曰上文以陰陽爲天道下陰陽二字則總言六位也六位之中初三五爲陽位二四上爲陰位也上文以柔剛爲地道下柔剛二字則總言六畫也六畫之中奇畫謂之剛耦畫謂之柔也位無質故以陰陽名之畫有質故以剛柔名之位之陰陽相間則分布一定畫之剛柔不同則迭用以居繫辭傳所謂物相雜曰文卽此成章之謂

也○胡氏炳文曰上章和順于道德統言之也
理義析言之也此章六畫成卦統言之也分陰
分陽三句析言之也○蔡氏清曰立天之道非
有以立之也謂天道之立以陰陽也分陰分陽
陰陽之自分也迭用柔剛剛柔之自迭用也非
兼有有分之用之者也

天地定位山澤通氣雷風相薄

迫也

水火不相射

孔疏

言水火不相入而相資則射讀爲石

項安世言水火情不厭則射讀爲亦

八卦相錯

周易析義

卷六

五

言
龔氏煥曰定位以體言通氣相薄不相射以用

數往者順知來者逆是故易逆數也

本義起震而歷離兌以至于乾數已生之卦也

自巽而歷坎艮以至于坤推未生之卦也易之

生卦則以乾兌離震巽坎艮坤爲次故皆逆數

也

本義此第三章○陳氏埴曰易本逆數也有一

便有二有二便有四有四便有十六以至于六十四皆由此可以知彼由今可以知來故自乾一以至坤八皆循序而生一如橫圖之次今欲以圓圖象渾天之形若依此序則乾坤相並寒暑不分故伏羲以乾坤定上下之位坎離列左右之門艮兌震巽皆相對而立悉以陰陽相配自一陽始生之復起冬至節歷離坎之間爲春分以至于乾爲純陽是進而得其已生之卦如

周易析義

卷六

六

今日復數昨日故曰數往者順自一陰始生之姤起夏至節歷艮兌之間爲秋分以至于坤爲純陰是推其未生之卦如今日逆數來日故曰知來者逆然本易之所成只是自乾一而坤八如橫圖之序與圓圖之右方而已故曰逆數也

○孔疏聖人重卦令八卦相錯則性命之理吉凶之數既往之事時來之幾備在卦爻之中矣

○胡氏炳文曰諸儒訓釋皆謂已往而易見爲

順未來而前知爲逆易主于前民用故曰逆數也惟本義依邵子以數往者順爲指圓圖而言卦氣之所以行易逆數爲指橫圖而言卦畫之所以生非本義發邵子之蘊誰知先天之學哉○李厚庵曰順逆之義朱子邵子各成一說邵子以三陰三陽追數至一陰一陽爲順自一陰一陽漸推至三陰三陽爲逆朱子則謂左方四卦數已生者爲順右方四卦推未生者爲逆二

周易析義

卷六

七

說可並存而邵說于二章文義尤爲貫串天地定位一節自乾坤說到震巽是數往也下章雷以動之一節自震巽說到乾坤是知來也此三句是承上起下言上節是順數順數者尊乾坤次六子也下章是逆數逆數者先六子而歸重

乾坤也

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜平仄二音之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

本義此第四章

孔疏上四舉象下四舉卦王肅云互相備也金
氏賁亨日上章乾坤居首序尊卑也此章乾坤
居後總成功也上以體言此以功用言也

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

出聖前言伏羲先天卦位此文王後天卦位

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言

周易析義

卷六

八

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

今歲成終
來歲成始故曰成言乎艮

本義上言帝此言萬物隨帝出入也

本義此第五章○鄭氏元曰坎勞卦也水性勞而不倦萬物之所歸也李厚庵曰至于坎而坤之役者于此休故坎以習熟之義而司勞焉勞字鄭以水性言不如李司勞之說月令十月勞農以休息之

註勞農卽周禮黨正屬民飲酒之禮也蓋因是月農夫空閒故犒勞

休息之不役使也

此勞字當卽月令勞農之勞作去聲

讀亦或作平聲讀前此致役乎坤至此役者皆休故坎爲勞卦以休息之猶月令孟冬役畢而

周易析義

卷六

九

犒勞民也若鄭說水性勞而不倦于此處慰勞萬物之義不合然或推上一層言坎性勞而不倦故能慰物之勞而爲勞卦猶爲可也○鄭氏樵曰乾居西北父道也父道尊嚴嚴凝之氣盛于西北萬物成就之方也坤居西南母道也母道在養育萬物萬物盛于西南萬物長養之方也坎艮震次于乾者乾統三男也巽離兌夾乎坤者坤統三女也西北陰盛非至健莫能爭故

相迫薄而戰戰勝則陽起矣○楊氏萬里曰于
帝言致役者坤臣也帝君也君之于臣役之而
已于萬物曰致養者坤母也萬物子也母之于
子養之而已○程子曰艮止也止則生不止則
不生俞氏琰曰艮不言止而言成者止則生意
絕矣成則周流不息○陳氏琛曰火氣極熱物
無由而成水氣極寒物無由而生惟土氣最爲
中和故火金之交有坤土水木之交有艮土而
成終內無兩截事

周易析義

卷六

十

爲萬物之所出入也○張氏振淵曰成始只在
神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓
萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫
說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛
乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變
化旣成萬物也

本義此去乾坤而專言六子以見神之所爲

本義此第六章○崔氏憬曰此言六卦之用而不及乾坤者以天地無爲而無不爲故能成雷風等有爲之神妙也艮不言山舉卦名者以動撓燥潤功在雷風水火至于終始萬物于山義則不然故言卦也○項氏安世曰動撓燥說潤盛皆據後天分治之序而相逮不相悖通氣變化復據先天相合之位者明五氣順布四季分王之時無極之真二五之精所以妙合而凝者

周易析義

卷六

士

未始有戾于先天之事也又曰澤不爲潤而爲說者潤者氣之濕而在內者也說者色之光而在外者也澤氣上浮而光溢于外故說而可愛若潤物之功滂液深長惟水足當之○本義以神指六子吳氏澄以神指乾坤梁氏寅以神卽帝也葉氏爾瞻謂神非乾坤乃乾坤之運六子而不測者四說不同理則一也○胡氏炳文曰以上第三章第四章言先天第五章言後天此

第六章則由後天而推先天也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

本義此第七章此言八卦之情性

邵子曰天下之健者莫如天天下之順者莫如地所以順天也震一陽起二陰之下天下之動者莫如雷巽一陰入二陽之下天下之入者莫如風坎一陽陷于二陰之中陷下也天下之下

周易析義

卷六

三

者莫如水離一陰麗于二陽之中天下之麗者莫如火艮一陽止于二陰之上天下之止者莫如山兌一陰出于外而說于物天下之說者莫如澤○朱子語類通德類情盡于八卦六子又皆本乎乾坤曰動曰陷曰止皆健的意思曰入曰麗曰說皆順的意思

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

本義此第八章達取諸物如此

乾三陽至健爲馬坤三陰至順爲牛震一陽動于二陰之下爲龍之陽而善動而時隱于陰淵也巽一陰入于二陽之下爲雞之陰而善伏而時發爲陽聲也坎外陰內陽爲豕之外汙濁而內剛躁也離外陽內陰爲雉之外文明而內柔馴也艮一陽在二陰之上爲狗之外剛而能止物而內則陰險也兌一陰在二陽之上爲羊之外柔而能說物而內則剛很也

周易析義

卷六

三

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

本義此第九章近取諸身如此

乾陽最尊爲首坤陰能容爲腹震陽在下而動爲足巽陰在下而伏爲股耳內陽而聰坎之象也目外陽而明離之象也手在上而止物艮之象也口在上而說物兌之象也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女本義索求也謂揲著以求爻也男女指卦中一

陰一陽之爻言

本義此第十章○朱子語類乾求于坤而得三

男坤求于乾而得三女又云一索再索之說初

周易析義

卷六

十四

間畫卦時也○吳氏澄曰坤求于乾得乾之初

畫中畫上畫爲三男乾求于坤得坤之初畫中

畫上畫爲三女○胡氏炳文曰索謂揲著求卦

乃朱子未改正之筆當從語類畫卦時說○李

厚庵云當從吳氏坤求乾而得三男乾求坤而

得三女之說語類偶誤○俞氏琰曰稱者尊之

之詞謂者卑之之詞

乾爲天爲圓爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤

爲良馬爲老馬爲瘠馬爲馵馬爲木果

本義荀九家此下有爲龍爲直爲衣爲言○孔

疏此節廣明乾象乾旣爲天故爲圓爲君爲父

取其尊爲萬物之始也爲君者取其爲萬物之
統也爲父者取其爲萬

物之始也爲玉爲金取其剛之清明也爲玉者取其
純粹也爲金

者取其剛健也爲寒爲冰取其爲西北寒冰之地也爲

大赤取其爲盛陽之色也爲良馬取其行健之

善也老馬取其行健之久也瘠馬多骨取其行

健之甚馵馬鋸牙食虎豹取其行健之猛也木

周易析義

卷六

圭

果取其果實著木有似星之著天也木果取其
圓而實也

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大

輿爲文爲衆爲柄其于地也爲黑

本義荀九家有爲牝爲迷爲方爲裳爲黃爲帛

爲漿○孔疏此節廣明坤象坤旣爲地則生育

萬物故爲母爲布取其廣載也爲布者質柔
而體平也爲

釜取其化生成熟也爲釜者取其
虛而能容也爲吝嗇取其

爲吝嗇取其

生物不轉移也為吝嗇者就其靜翕而無所施者言之也為均地道

平均也為子母牛取其性順而多生育也子母牛者

生子之母牛也為大輿取其載萬物也為文取其萬物

之雜色也為衆者取其載物非一也為文者卦畫耦而燦

然有章也為衆者卦畫多而雜然不一也為柄者取其生物之本也

為柄者取其無不持載也為黑取其純陰之色也○崔氏憬

曰坤徧布萬物于致養故為布地生萬物不擇

美惡故為均萬物以之為本故為柄○項安世

周易析義

卷六

六

曰吝嗇其靜之翕均其動之闢乾質故坤文乾

一故坤衆

震為雷為龍為元黃為萁為大塗為長子為決躁為

蒼筤竹為萑葦細為萑大為葦其于馬也為善鳴為馵足字

馬懸足為馵蓋謂前足著地而實似震之一陽實而

在下後二足虛懸在上似震之二陰虛而在上也取其動而

為蕃鮮

本義荀九家有為玉為鵠為鼓○孔疏此節廣

明震象爲元黃取其相雜而成蒼色也虞翻曰天元地

黃震天地之雜故爲元黃雜字宜改作交字爲專取春時氣至專布

萬物也爲大塗取其萬物之所生也萬物畢出爲大塗

爲長子震爲長子也爲決躁取其剛動也或謂陰躁

在上一陽決之不妄爲蒼筤竹竹初生而色蒼

不如剛決躁動之說蒼象萑葦竹之類也萑葦下實上

也震東方之蒼也馬善鳴取其雷聲之遠聞也爲鼻足馬後足白

爲鼻取其動而見也爲作足取其動而行健也

周易析義

卷六

七

爲的類馬白額者亦取其動而見也震二陰上拆爲馬之

開口善鳴畫卦從下起則下爲前上爲後震二陰在後其色白爲後足白之鼻二陰在上其色

白爲馬蔡氏清曰之的類稼爲反生取其戴甲而出也稼之生芽

從種中出先著于地以爲根其究爲健極于震

然後有上生之芽故曰反生俞氏琰曰陽長不已動則爲健則其究爲乾之健爲蕃鮮取其春

時草木蕃育鮮明俞氏曰三爻俱變爲巽故爲蕃鮮

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲

進退爲不果爲臭其于人也爲寡髮爲廣顙爲多白

眼爲近利市三倍其究爲躁卦

本義荀九家有爲楊爲鶴○孔疏此節廣明巽

象爲木木可直可曲巽順之謂也爲繩直取其

號令齊物也

木從繩則正

爲工亦取繩直之類

以繩治木

者工故

爲白取其潔也爲長取風行之遠爲高

取木生而上也爲進退取風行前却不果亦進

退之義

進退不果巽則柔順不能剛決也

爲臭取其風所發也

爲寡髮風落樹葉稀疎如人寡髮廣顙額濶髮

周易析義

卷六

六

少也多白眼取躁人之眼色多白

李厚庵謂寡髮廣顙多白

眼皆取潔義人之額濶少寒毛眸子清明者皆潔者也突當是汗衷旨寡髮者陰血之不升廣

顙者陽氣之上盛眼之白者爲陽黑者爲陰巽二陽一陰故爲多白眼

爲近利市

三倍取躁人多近利取木生繁盛于市則三倍

之利

衷旨陽主義陰主利故爲近利市三倍此句是一事不可分爲二事

其究爲

躁卦取風勢躁急

衷旨其究變爲震則爲決躁之卦

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其于人也爲

加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其于馬也爲美脊

爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其于輿也爲多眚爲通
爲月爲盜其于木也爲堅多心

本義荀九家有爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲
狐爲蒺藜爲桎梏○孔疏此節廣明坎象爲水
取正北方之卦溝瀆水之所行隱伏水藏地中
使曲爲直曰矯使直爲曲曰輮水流曲直故曰

矯輮弓輪弓激矢如水之激射也

周禮弓張
如流水

輪

運行如水行也

或謂爲弓輪跟爲矯輮
說弓輪以矯輮而成也

加憂憂

周易析義

卷六

五

險難也心病憂險難故心病也耳痛坎爲勞卦
聽勞則耳痛也

坎中滿心滿則
病耳滿則痛

爲血卦水地之

血也赤卽血之色也馬爲美脊取陽在中也爲
亟心亟急也取馬之中剛內動也爲下首取水

流向下也爲薄蹄取水流迫地而行也爲曳取

水磨地而行也

下首三者宜跟馬說坎上畫陰
柔爲下首下畫陰柔爲薄蹄爲

蹄之

輿爲多眚取其表裏皆陰柔力弱不能重

載爲通取水行有孔穴爲月月水之精爲盜取

水之潛行爲木堅多心取剛在內也○李厚庵曰坎爲勞卦加憂心病耳痛人之勞也亟心下首薄蹄曳馬之勞也多眚車之勞也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其于人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲解爲羸爲蚌爲龜其于木也爲科上稿

本義荀九家有爲牝牛○孔疏此節廣明離象離火取南方之卦爲日日是火精爲電亦火之

周易析義

卷六

三

類離爲中女爲甲冑取剛在外爲戈兵取其以

剛自捍于人爲大腹取其懷陰氣取其中虛也爲乾

卦取其日所烜也爲鼈爲解爲羸同螺爲蚌爲龜

取其剛在外也衷吉鼈性靜離中畫柔而靜故爲鼈解性躁離外陽剛而躁故

爲解羸善麗物離陰麗乎陽故爲羸蚌中虛離中畫虛故爲蚌龜有五行八卦之名離爲文明故爲龜木爲科上稿科卽盈科之科空也木中空

則上枯稿離中虛而上陽也

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲闍寺爲指

爲狗爲鼠爲黔喙之屬其于木也爲堅多節

本義荀九家有爲鼻爲虎爲狐○孔疏此節廣

明艮象艮爲山取陽在上爲高陰居下爲止爲

徑路山有徑路也爲小石艮爲山又陽卦之小

者也爲門闕取其崇高也

一陽橫亘于上門也
二陰雙闕于下闕也

爲果蓏木實爲果草實爲蓏取其出于山谷也

一陽在上木之果在上也
二陰在下草之蓏在下也

爲闔寺 艮止爲闔人
止人之入寺

人止人
之出也

取其禁止人也爲指取其止物也爲狗

周易析義

卷六

三

爲鼠取其止人家也爲黔喙取山居之獸也

指人

之止物者狗物之止物者鼠剛在齒鳥剛在喙黔黑也艮剛在上也

爲堅多節陽

剛在上也○項安世曰震爲專爲蕃鮮草木之

始也艮爲果蓏草木之終也果蓏能終而又能

始于艮之成終成始爲切○俞氏琰曰周禮闔

人掌王宮中門之禁止物之不應入者寺人掌

王之內人及女宮之戒令止物之不得出者坎

之剛在內故爲木之堅多心艮之剛在外故爲

木之堅多節

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

本義荀九家有為常為輔頰○孔疏此節廣明

兌象兌為澤取陰卦之小地類卑小也

一陽陷于二陰

之中為坎坎之上口開下口亦開流水也一陰止于二陽之上為兌兌之上口開下口不開止水也故國語云兌為少女為巫巫口舌之官也

為口舌

兌者說也口舌能說人也

為毀折附決兌為正秋取

周易析義

卷六

圭

秋物成熟稟稗之屬則毀折果蓏之屬則附決

也或謂兌一陰在上二陽在下為柔陰之小人附陽剛之君子陽剛之君子決陰柔之小人

或又解震象為決躁謂一陽決上二陰躁皆不可從地為剛鹵取水澤所

停則為剛勁之鹹鹵也為妾取少女為姪娣也

為羊外柔內很也

本義此第十一章廣八卦之象百十有二九家

逸象三十一

朱子謂廣八卦之象多不可解者求之于經亦

不盡合也○胡氏炳文曰有相對取象者如乾爲天坤爲地之類是也上文乾爲馬此則爲良老瘠駁上文坤爲牛此則爲子母牛乾爲木果結于上而圓坤爲大輿載于下而方震爲決躁巽爲進退不果剛柔之性也震巽皆以其究言剛柔之始也坎內陽外陰水與月則內明外暗離內陰外陽火與日則內暗外明坎中實故爲加憂心病耳痛離中虛故于人爲大腹艮爲闢

周易析義

卷六

三

寺爲指艮之止也兌爲巫爲口舌陰之說也有相反取象者震爲大塗反而艮則爲徑路巽爲

長爲高

此爲長爲高指木說

反而兌則爲毀折有相因取

象者乾爲馬震得乾初陽故于馬爲善鳴鼻足作足的顛坎得乾中陽故于馬爲美脊亟心下首薄蹄曳巽爲木幹陽而根陰也坎中陽故于木爲堅多心艮上陽故于木爲堅多節離中虛故于木爲科上槁乾爲木果艮爲果蓏果陽在

上果祿陽上而陰下也有一卦之中相因取象者坎爲隱伏因而爲盜巽爲繩直因而爲工艮爲門闕因而爲闢寺兌爲口舌因而爲巫有不
言而互見者乾爲君以見坤爲臣乾爲圓以見坤爲方吝嗇者陰之翕以見陽之闢均者地之平以見天之高離爲乾卦以見坎爲濕坎爲血卦以見離爲氣巽爲臭以見震爲聲震爲長子而坎艮不言者于陽之長者尊之也兌爲少女爲妾而巽離不言者于陰之少者卑之也震坎爲乾之陽皆言馬而艮不言者止之性非馬也可觸類而通矣

周易析義

卷六

音

序卦傳

語類問卦序沙隨程氏謂非聖人之書信矣曰韓康伯謂非聖人之蘊然謂非聖人之精則可謂非聖人之蘊則不可以卦序事事都在裏面也如太極生兩儀生四象八卦則精矣○問上

經三十卦下經三十四卦多少不均何也曰卦

有正對有反對乾坤坎離頤大過中孚小過八

卦正對也正對不變反覆觀之止是八卦餘五

十六卦反對也反對多變反覆觀之共二十八

卦如震卦倒過來便是艮兌卦倒過來便是巽卦二卦可算一卦故五十六卦止作二十八卦

觀以正對反對合觀之總為三十六卦上經不

變者乾坤坎離頤大過六卦餘二十四卦反之

則十二以十二加六十八也下經不變者中孚

周易析義

卷六

重

小過二卦餘三十二反之則十六十六加二則

十八也多少未嘗不均也

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

項安世曰屯不訓盈屯之時雷雨動盪見其氣之充塞謂之盈者萬

物之氣非質也

屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙

者蒙也物之稱也物稱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衆

起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比

比者比也

韓氏伯曰衆起而不比則爭無由息必相親比而後安○項安世曰師取伍兩卒旅

軍師之名比取比

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

項安世曰履不訓禮人所履未有外于禮者故以履爲有禮

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有大者不可以盈

故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有

隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱

周易析義

卷六

庚

者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也

朱氏震曰

喜隨人者必有事臣事君子事父婦事夫弟子事師非樂于有事其肯隨乎○韓氏伯曰可大之業由事

而生○項安世曰蠱不訓事物壞則萬事生臨不訓大凡臨人者皆有大者之稱故以大釋之若豐者大

也則真訓大矣○王注

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

崔氏憬曰德業大者可觀示于人也○張氏栻

日飾則尙文太過則滅其質而有所不行故致飾則亨有所盡

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閻氏彥升曰无妄可畜所畜在德故

日大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閻氏彥升曰養

者君子所以成己動者君子所以應物林氏希元曰大過即動也以大過之人當大過之時而行大過之

事是之謂動而本于養也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然

周易析義

卷六

毛

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不可以徒壯也故受之以晉晉

者進也王注晉以柔而進也進必有所傷王注如日中則景月盈則食故受

之以明夷夷者傷也傷于外者必反其家王注傷于外必反修

諸內故受之以家人家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決去小人必遇君子故受之以姤姤

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井久

則汙不可食必革而去之故受之以革革物者莫若鼎革故物而取新者鼎

周易析義

卷六

天

也衷旨謂更化者非操重權不可故受之以鼎器指鼎說者莫若長

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

如婦歸賢夫臣歸賢君必成大業故受之以豐豐者大也窮大者必失

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散之

說于己者必散于人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

人心離散必立節制以維持之既

有節制則人已皆當信而守之既

信而守之則必行之既行則事當小過者亦必行之

前言不養則不可動故受之以大過言養而動者有

守有爲爲則必有大過乎人之動此言信而行者必

信必果則亦有小過乎人之行大過小過二卦過字

原非過失之過謂事之當大過小過者也如大過卦

所云非禮弗履遜世无悶非大過乎人者不能也小

過卦所云喪過乎哀行過乎恭用過乎儉亦事之當

小過者也此處小過亦須照好處說不可作過失之

過說也韓氏伯曰守其信者則失貞而不諒之道而

以信爲過故曰小過項氏安世曰有其信猶書所謂

有其善言以此自負而居而有之也自恃其信者其

行必果而過于中蔡氏清曰有其信者必行之若果

周易析義

卷六

堯

于自信則于事不加詳審而在所必行矣能免于過

乎三說皆就過失之過說既不合于小過卦之義而

於下文有過物者必濟

有過物者必濟故受之以既

亦不合符未可從也

濟物不可窮也故受之以未濟終焉

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂

蘇氏軾曰有親則樂動衆則憂

臨觀之義或與或求

本義以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦

互有與求之義

屯見而不失其居蒙雜而著

本義屯震動故見坎險故不行也蒙坎幽昧艮光明也或曰屯以初言蒙以二言○坎水流行不息行險不失其信不失居也震雷發聲于外一陽居內為卦之主不失居也

震起也艮止也損益盛衰之始也

虞氏翻曰震陽動故起艮陽止故止

周易析義

卷六

三

大畜時也无妄災也

王注因時而畜故能大也

本義止健者時有適然无妄而災自外至

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

郭氏雍曰謙輕已豫怠已也

噬嗑食也賁无色也

本義白受采

謂賁者賁飾其无色也

兌見而巽伏也

本義兌陰外見巽陰內伏

隨无故也蠱則飾也 王注隨時之宜不係于故也

本義隨前无故蠱後則飾

剝爛也復反也

徐氏幾曰剝爛則陽窮于上復反則陽生于下

猶果之爛墜于上則可種而生矣

晉晝也明夷誅也

本義誅傷也

井通而困相遇也

周易析義

卷六

三

本義剛柔相遇而剛見揜也

咸速也恒久也

蔡氏淵曰有感則應故速常故能久

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

虞氏翻曰渙散故離節以制度故止俞氏琰曰

渙節皆有坎水風以散之故離澤以瀦之故止

徐氏在漢曰外猶言外之也外之者疏之也內

者內之也內之者親之也

大壯則止遯則退也

郭氏雍曰壯不知止小人之壯也君子之壯則知止

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也

本義旣明且動其故多矣○朱氏震曰大有六五柔得尊位而有者衆衆亦歸之故曰大有衆也同人六二得中得位而同衆人人亦親之故曰同人親也潘氏夢旂曰物盛則多故旅寓則寡親○小過過也言事之當小過者過焉而不失中也如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉也

周易析義

卷六

三

離上而坎下也

本義火炎上水潤下

小畜寡也履不處也

龔氏源曰柔爲君故大有則衆柔爲臣故小畜

則寡李厚庵曰寡者一陰雖得位而畜衆陽其
力寡也不處者一陰不得位而行衆陽中不敢
甯處也

需不進也訟不親也

李氏舜臣曰火性炎上而趨乾故同人親也水
性就下而違乾故訟不親也

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

周易析義

卷六

重

蔡節齋考定自大過以下反對讀法大過顛也

頤養正也漸女歸待男行也歸妹女之終也既

濟定也未濟男之窮也姤遇也柔遇剛也夬決

也剛決柔也君子道長小人道憂也○自大過

以下亦有反對之義大過過乎中而顛頤得養

之正而不顛也漸之女歸待男子行六禮也歸

妹則女歸夫家而女道終也既濟三陽得位功

業定也未濟三陽失位不能成濟世之功男之窮也姤一陰遇五陽小人犯君子也夬五陽決一陰君子去小人也大過反頤一顛一正既濟反未濟一定一窮歸妹反漸一女之終一女之始姤反夬一陰長陽消一陽長陰消

周易析義

卷六

言

故激又夬一劍是謂漸一劍是劍漸
或未濟一夬一寶福杖又漸一又之辨一
一劍是謂一劍是謂小人思大過又知一
或也誠一劍是謂小人思大過又知一
樂安也未濟一劍是謂小人思大過又知一

