

上

五

西谿易說

提要

臣等按西谿易說十二卷宋李過撰而過字
 季辨興化人董真卿周易會通稱此書有過
 自序在慶元戊午謂幾二十年而成此本佚
 去其序而書中亦多闕文蓋傳抄訛脫又非
 真卿所見之舊矣其書首為序說一卷分上
 下經依文講解而不及繫辭以下馮椅易學

西谿易說

稱其多所發明而議其以毛漸三墳為信又多割裂經文如乾卦初爻初九潛龍勿用以下即接以象曰潛龍勿用陽在下也又接以文言曰潛龍勿用下也潛龍勿用陽氣潛藏初九曰潛龍勿用何謂也至是以君子勿用也汨亂顛倒治不可訓亦大為胡一桂所譏其論文辭為文王作謂先儒以西山等字指文王者為鑿而說明夷一卦以上三爻為箕

子事下三爻為文王事則仍不免自亂其例蓋過晚而喪明冥心默索不能與師友相訂正意所獨造或不免毅然自為而收視返聽用心刻摯亦往往發先儒所未發其亂經之罪與詁經之功固約畧可以相當也時乾隆五十一年十月恭校謹上

總纂官 臣紀昀 臣陸錫熊 臣孫家鼐

總校官 臣陸費墀

西谿易說

提要

二

在太極之先者是也於未見氣之前元有此易之理
故繫辭曰易有太極是太極因易而有也太極既判
然後有天地有萬物即得依此理故未有天地是理
隱于無形既有天地是理行乎天地陰陽君臣民物
事理之間未嘗一相廢也是理也天不能秘然後河
圖出聖人不敢私然後八卦畫天不能不以此理示
人故寓其數于河圖雖然河圖不苟出也有聖人出
然後河圖出聖人之心與天合得此理於未兆之先

不敢以為己私也於是因河圖而畫八卦自八卦既
畫始有言語文字之可傳故未畫之先易存平理既
畫之後則易存乎書前輩所謂畫前元有易是也
聖人既畫八卦因強名之曰易易者以變易為言也繫
辭曰易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周
流六虛上下無常剛柔相易不可為典要惟變所適
又曰剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其
中矣又曰化而裁之謂之變推而行之謂之通又曰

西漢書
非天下之至變其孰能與於此蓋是理也與天地相
為變通而未嘗有所止窮也古文日月為易亦取往
來不窮之意

先儒言重卦不一王弼以為伏羲重鄭元以為神農重
望孫盛以為夏禹重司馬遷以為文王重陸德明以為
伏羲畫八卦因而重之為六十四文王作卦辭周公
作文辭據諸儒紛紛之說特未定者以未曾見三皇
易與夏商易也蓋自伏羲而下歷代各自有易已有

六十四卦先儒未之知也

繫辭中所載聖人制器取象十三卦自伏羲神農黃帝

堯舜氏已有取諸益取諸睽取諸隨取諸渙之類先
儒以謂伏羲只畫八卦卦未重而聖人能取其象者
蓋已然之理存乎天地之間聖人得此理於未兆之
先故也然亦未免為率爾之談也蓋亦未嘗見三皇
易與夏商易故也

先儒謂伏羲作網罟取離不外八純卦神農而下方取

西遊記 卷之三
重卦以證伏羲所畫止八卦不知伏羲作書契代結
繩之政已取諸天矣安知其所畫止八卦哉

據山海經伏羲得河圖夏后因之曰連山黃帝得河圖
商人因之曰歸藏列山氏得河圖周人因之曰周易
是河圖不特出於伏羲氏之世也夫子曰河不出圖
吾已矣夫是有聖人出則河圖必出也故伏羲黃帝
繫辭甚明合所載乃遺神農氏而著列山氏未知所

據

周禮太卜掌三易一曰連山二曰歸藏三曰周易杜子

春云連山伏羲易歸藏黃帝易鄭元易贊及易論云

夏曰連山商曰歸藏周曰周易釋云連山者象山

出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於地中周易

者言易道周普無所不備如此則杜子春之言與山

海經合而鄭元所釋連山易歸藏易周易之義人皆

無據恐未足憑也

西遊易說

序說

四

西漢書信 序說
按世譜羣書神農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝一曰
歸藏氏既連山歸藏並是代號而神農氏號連山與
列山則山海經所載不應在黃帝之後既是曰連山
又不應易名不取連山而反取乾坤要之諸儒之說
所以紛紛不定者只緣不見三皇易與夏商易耳
據本朝元豐中毛漸奉使京西至唐州得三墳書於民
家墳皆古文有曰山墳氣墳形墳蓋山墳為天皇伏
羲氏連山易氣墳為人皇神農氏歸藏易形墳為地

皇黃帝氏乾坤易其經卦皆八每卦之下皆有七卦
遂為八六十四山墳文卦大象曰崇山君狀山臣
列山民兼山物潛山陰連山陽藏山兵壘山象八卦
其崇山君下則有君臣相君民官君物龍之類七卦
氣墳文卦大象曰天氣歸地氣藏木氣生風氣動火
氣長水氣育山氣止金氣殺八卦其氣歸下則有歸
藏定位歸生寃歸動乘舟之類七卦形墳文卦大象
曰乾形天坤形地陽形日陰形月土形山水形川雨

形雲風形氣八卦其乾形天下有地天降氣日天中
道月天夜明之類七卦如此則三墳者三皇易也已
有連山歸藏乾坤之名卦亦已有六十四曰君臣民
物陰陽兵象歸藏生勳長育止殺天地日月山川雲
氣者即乾坤震巽坎離艮兌之別名也其君相臣歸
藏定位地天降氣等卦即六十四卦之別名也
今以毛漸所得三墳易質之諸儒所載皆五相得失山
海經載伏羲黃帝氏得河圖而列山氏似失之贅杜

予春謂連山伏羲黃帝歸藏而不著夏商文幾鹵莽
世譜以列山連山為神農氏號與山海經所次又失
先後之序鄭氏所釋三易之義固何以牽合然以三
墳卦名考之如崇山君伏山臣豈有象山出雲連連
不絕之意如天氣為歸地氣為藏豈有專取歸藏於
地之意至於周易而稱周因代以顯周而已文王演
易雖在商末自武王革命之後周之子孫所世守以
為卜筮之書與三易並藏故稱周以別餘代亦猶周

書周禮之立名耳其所謂周普之義果安在哉今約
諸儒之說當至三墳毛漸所得之書而後定蓋伏羲
神農黃帝各有易其卦已重為六十四夏商周易名
特循三皇之舊耳
夏后氏連山易不可得而見商又歸藏易今行于世者
具經卦有八重卦已有六十四經卦八謂坎為榮榮
者勞也以萬物勞乎坎也謂震為釐釐者理也以帝
出乎震萬物所始條理者也餘六卦同又其餘六十

四卦名與周卦名同者三之二曰屯蒙訟師比畜履
次序大略亦同卦名不同者如謂需為僂小畜為小
毒畜犬畜為大毒畜臨為林禍之類如此則文王重
易止因商易之舊今以周易質之歸藏不特卦名用
商卦辭亦用商如屯之屯膏師之帥師漸之取女歸
妹之承筐明夷之垂其翼皆因商易舊文則六十四
卦不在文王時重自伏羲以來至於夏商其卦已重
矣方知繫辭所載取象十三卦皆當時所有之易也

西漢易書 序說
故曰先儒未曾見三皇夏商易所以紛紛之說特未
定不亦文王親重自為泰初來至於夏商其佳曰重
據文王卦名用商卦辭亦用商則文王所以重之易重
個甚麼蓋商易但有卦辭而無六爻如屯卦曰但曰屯
不言某上某下為屯蒙卦但曰蒙不言某上某下為
蒙此惟文王之心與湯之心昭合然後能逆推得坎
上震下為屯艮上坎下為蒙之數既二卦相重便有
六畫因六畫之剛柔以推一卦之變於是繫辭焉以

斷其吉凶而謂之爻蓋文王所重重易六爻也易爻
既重於是合天地陰陽君臣民物事理之會前乎千
百世之已往後乎千百世之未來其無窮之變盡總
括於三百八十四爻而無遺矣故易自伏羲而始歷
夏商至文王而大備云

文王之易雖備然其理尚隱也越五百載而夫子生其
潛心於文王非一日也於是盡得文王之心於韋編
三絕之後始作象象文言繫辭等以明文王之易曰

象者所以明文王之卦辭也曰大象者所以明二象
之得為此卦也曰小象者所以明爻辭也曰文言者
文所以明象辭爻辭未盡意也曰繫辭者所以反覆易
道無窮之秘也夫子有功於文王之易者非一使當
時無夫子象象文言等後世學者欲求文王之易信
難矣文中子曰成我者夫子也通于夫子受罔極之
恩得見聖人有功於後學與天地相為無窮也故曰
易至文王而備至夫子而顯

然既有文王孔子之易矣自孔子而下示千年来傳易
者凡幾家竟未有得文王孔子之心者故易至夫子
而顯至先儒而晦夫子之心惟其盡合文王之心也
故能贊易如曰文王既没文不在茲乎見得文王未
嘗没每謂揚子雲作太元以擬易亦必有所見如法
言曰春木之葩兮授我手之鷄兮去之五百載其人
若存兮以此觀之子雲必有所得與爾爾為象而
三易首卦先儒議論不同薛氏詳歸藏以為商易首坤

三自亨道以來序合如此引繫辭曰立天之道曰陰與陽皆先陰而後陽立地之道曰柔與剛皆先柔而後剛則商易首坤為得先陰後陽先柔後剛之義然只言商易首坤可也至連山首艮則其說窮矣易鈔云有天地然後有萬物夏易首艮是物先乎天地也夏易所以不傳天尊地卑乾坤之位定也商易首坤是地尊乎天也商易所以不傳惟周易首乾後坤次六十四卦為得天尊地卑有天地然後有萬物之義此

夫夏商易所以不傳而周易獨傳也其說固善然亦未免為率爾之談以文王之道傳於禹湯若謂夏商之易不及周是禹湯之聖不及文王安在其為相傳哉如以夏商之易為失義理而不傳又大不可夫子故曰我欲觀夏道是故之杞不足證也吾得夏時焉我欲觀商道是故之宋不足證也吾得坤乾焉坤乾商易也苟失義理而不傳則夫子曷為不傳而觀道哉夫不知夏商周易首卦不同蓋寓三統之義夏商周所

建之正不同夏后氏建寅以正月為歲首為天統天
 地二十四位艮連於寅萬物終乎艮又始乎艮也夏
 正建寅艮連於寅只得首艮商人建丑以十二月為
 歲首取丑未之衝為地統坤為地商用地統只得首
 坤周人建子以十一月為歲首為天統乾為天周用
 天統只得首乾只緣所建之正不同故于易之首卦
 各見其義

先儒謂文王重易周公作文辭余謂周公無預於萬文

正在爻里中重易周公或未生就使既生必在釋齒
 豈能預文王之易則為子雲家之重焉也聖人不如
 然此聖人者出各自擔當一件事如伏羲畫卦夏禹叙
 疇文王重易夫子六經周公禮樂各自擔當一件事
 不曾攙匙亂筋或謂周公與春林並時
 又文王在縲囚中重易周公豈得預文辭果爾則周公
 同在囚也必不如此之類是也

先儒以周公為易文辭引左傳韓宣子適魯見易象春
 西谿易說 序說 土

春秋曰吾乃今知周公之德與周之所以王為周公與
文辭之據不知宣子之嘆蓋嘆魯也他國不存易象
入春秋而魯獨存者魯周公後也故周之典禮在焉如
必以宣子之言為證則當時所見易象與春秋並謂
周公預易象可也然則亦預魯春秋乎即此可見
然先儒言周公作文辭者以文辭中有王用享于西山
王用享于岐山語為文王享王業事故不敢謂文王
自言遂以為周公作余謂文王事商之心天地鬼神

實臨之豈容有享王業于岐西之意若以為周公作
尤不可夫子去文王五百歲尚能明文王之心曰三
分天下有其二以服事殷周之德可謂至德也已矣
周公為子而不明其父之心以為文王有享王業之
意尚得為達孝也哉王用享于西山自是隨卦之王
王用享于岐山自是升卦之王何關文王若必以王
為文王則王用三驅王假有家亦文王耶岐山西山
固周山也以普天之下莫非王上言之則皆商之疆

理也豈容必盡指為周也哉王士禛曰曾謂文王
以文王重易正使有享王業之意豈宜自言其事且如
夫子作春秋夾谷之會夫子實攝相事斥萊人誅侏
儒使齊人惶懼侵地復歸皆夫子之功而春秋所載
只曰夏公會齊侯子夾谷公至自夾谷齊侯來歸鄆
謹龜陰田若使無他傳記所載則後世安知其事出
于夫子聖人不欲自表如此曾謂文王乃自言享王
業之意於易哉春秋定十年春王正月
及齊平夏公會云云

先儒說易過西字盡指為文王事如西山西隣西郊皆
曰文王事也其至西南得朋亦曰文王事此皆言易
之契初何関于文王如謂東隣不如西隣為紂不如
文王果有此義豈聖人所謂明哲保身之道哉韓文
先公夷里操曰臣罪當誅兮天王聖明此真見得文王
心也文王豈怨紂哉然夫子繫辭又曰作易者其有
憂患乎其當殷之末世文王與紂之時何即夫子此
言蓋為明夷卦發也文王事只見于明夷文王重易

至于晉明夷之事有感焉晉卦明主在上而康侯修
朝覲之禮于王有不可得者此文王之所遇也故行
明夷卦言己之事且不敢明言之婉其辭而託諸箕
子夫子贊易得其心知其不止箕子事也文王事亦
在焉故于彖中別言之曰內文明而外柔順以蒙大
難文王以之內難而能正其志箕子以之則文王寔
用此卦也故就六爻分之上三爻為箕子事下三爻
為文王事于二爻象曰六二之吉順以巽也分明顯

出文王名字以示人也蓋順則文王事也文王出美
里之難全是順天理以聖人心迹明白如此先儒說
易未有能知之者反以岐山西山為文王事豈不負
文王孔子云
先儒言易有改竄易本文者如漸爻二爻鴻漸于陸上
爻亦鴻漸于陸先儒謂自初爻鴻漸于下以次而進
臣上爻當漸于天不應又漸于陸遂改陸為陸曰陸
雲衢也不知大易一書不經秦火本無抵牾安可改

竄鴻漸之所以有取于易者正以上爻鴻漸于陸者見鴻之德先儒未能知也

又如繫辭能研諸侯之慮皆以為羨侯之二字不知易夫文又安得有羨此自王弼作明爻有能諸悅心能研諸慮語故諸儒循習之而不察夫子立言之意據繫辭本文論乾坤易簡之道繼以能悅諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者蓋聖人之易即此心之微推而至于大而有國又大而有天下皆

不能外是理也故以諸侯代有國字以成文云耳安得為羨耶

又先儒說易有釋解不行處則曰占辭也如漸之夫征不復睽之載鬼一車之類皆隸之占辭殊不知三百八十四爻皆占詞也豈特解釋不行處便為占詞聖人之易惟其盡天地陰陽君臣民物事理之會密行此守幽冥之間可以酬酢以可佑神故君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮故雖占詞亦

皆失理也

近世言易者又盡以三百八十四爻并卦詞盡歸之占

詞曰如此而有此占然易固卦筮之書亦不止卦筮

之書天子固曰易有君子之道四以言者尚其詞以

動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占然

又則卜筮者易道之一端也曰尚其詞尚其變尚其象

豈止為卜筮設哉

近世學易者則曰夫子五十而後學易則亦未可以遽

言也不知五十以前皆潛心文王之日月也曰云爾

者蓋五十以後始盡得文王之心于是始作彖象文

言繫詞等曰無大過者謂無大過差于文王之心也

聖人不敢自謂盡得文王之心故曰無大過遜詞也

三墳

山墳 天皇伏羲氏連山易

山墳 伏羲卦大象

崇山君 云云

伏山臣 云云

列山民 云云

魚山物

云云

潛山陰

云云

連山陽

云云

藏山兵

云云

壘山象

云云

崇山君

云云

崇其高

君之象也

云云

伏山臣

云云

潛伏其

山臣之象也

云云

列山民

云云

山有行

列民之象也

云云

魚山物

云云

高下相

魚物之象也

云云

潛山陰

云云

潛其山

陰之象也

云云

連山陽

云云

山之相

連如陽

氣也

云云

藏山兵

云云

藏岡地

內兵之象也

云云

壘山象

云云

壘其山

壘如天

象也

云云

氣墳

云云

人皇神

農氏歸

藏易

文辭

云云

大象

天氣歸

云云

地氣藏

云云

天氣歸

云云

風氣動

云云

火氣長

云云

木氣生

云云

山氣止

云云

金氣殺

云云

水氣育

云云

五傳

天氣歸聖人以禮下賢智云云

地氣藏聖人以藏智於國云云

木氣生聖人以行仁政云云

風氣動聖人以宣號令云云

火氣長聖人以明長民云云

水氣育聖人以教民育財云云

山氣止聖人以安萬國云云

金氣殺聖人以順天殺物云云

形墳地皇軒轅氏乾坤易

乾形天云云

坤形地云云

陽形日云云

陰形月云云

土形山云云

水形川云云

雨形雲云云

風形氣云云

五傳

乾形天聖人以仰觀天象云云

坤形地聖人以辨方隅云云

西谿易說

序說

六

陽形日聖人以繼明照下云云

陰形月聖人以命相代政云云

土形山聖人以正名岳鎮云云

水形川聖人以議法無弊云云

雨形雲聖人以雲瑞紀官云云

風形氣聖人以決治亂云云

據三墳卦每下有七卦皆以上卦下一字相連取名如

山墳爻卦大象之崇山君下有君臣相君民官君物

龍之類七卦餘準此氣墳爻卦大象之天氣歸下有

歸藏定位歸生寃歸動乘舟之類七卦餘準此惟形

墳一篇六十四卦皆將上卦下一字於第二字取名

如乾形天下卦云地天降氣日天中道月天夜明之

類七卦皆以此取名與前二墳不同

商歸藏易書二篇云云

歸藏初經

初乾其言爭云云
初坤榮之華云云

初艮微言鳴孤云云
初况其言語敦云云

初帶為慶身不動云云
初離、監、云云

初釐燁若雷之聲云云
初巽有鳥將至而垂翼云云

歸藏齊母經云與商之能不同

曰舊言之擇新言之念
新居日天中道氣天身地二

乾一、屯、蒙、渚、不、師、三、宅、此

小畜、履、泰、否、同人、大有、恒

釐、大過、頤、困、井、萃、湯

旅、豐、小過、林、禍、觀、萃、梅

僕、復、母、亡、大、畜、瞿、散、家、節

與、蹇、荔、員、誠、欽、天、恒

規、夜、巽、兄、離、聲、魚

分、歸、妹、漸、晉、明、夷、岑、霽、濟、未

周易經卦

上經

乾、坤、屯、蒙、需、訟、師

比 小畜 履 泰 否 同人 有

謙 豫 隨 蠱 臨 觀 噬嗑

賁 利 復 无妄 大畜 頤 大過

坎 離 復 无妄 大畜 頤 大過

下經 離 復 无妄 大畜 頤 大過

咸 恒 遯 大壯 晉 明夷 家人

睽 蹇 解 損 益 夬 姤

萃 升 困 井 革 鼎 震

艮 漸 歸妹 豐 旅 巽 兌

渙 節 中孚 小過 既濟 未濟

渙 節 中孚 小過 既濟 未濟

復 隨 臨 觀 噬嗑 大畜 頤 大過 大壯 晉 明夷 未濟 姤

西谿易說卷一

宋李過撰

三三乾下乾

乾元亨利貞

伏羲始畫八卦卦止三畫以三畫備三才之道既重

為六十四則卦有六畫以六畫備三才之道繫辭所

謂六畫而成卦兼三才而兩之是也立天之道曰陰

此言履泰否同人
隨巽臨觀噬嗑
復無妄大畜
大過

西谿易說卷一

宋李過撰

此正經... 宋李過撰

三三乾下乾曰棟好以云夫東言之匪直也

乾元亨利貞天運時德天降是中也

伏羲始畫八卦卦止三畫以三畫備三才之道既重

為六十四則卦有六畫以六畫備三才之道繫辭所

謂六畫而成卦兼三才而兩之是也立天之道曰陰

貞固也其一成而不變處也在時為春夏秋冬在卦
為震離兌艮在人為仁義禮智在物則元者物之始
亨者物之長利者物之成貞者物之終既終而化生
意已寓元又在其中心矣此天道之所以相循而無終
窮也前輩謂事事物物上皆有元亨利貞信矣然非
事事物物能有元亨利貞也當知乾道無乎不在夫
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

乾卦所次與諸卦特異者夫子存文王易以示人以
見象大小象文言皆夫子作今輒繫其下云
大哉乾元萬物資始乃統天元也雲行雨施品物流
形亨也大明終始六位時成時乘六龍以御天利也
乾道變化各正性命保合太和貞也總言利貞
萬物始乎一天道運行而元氣總攝之故曰萬物資
始乃統天潤澤流布萬物發達故曰雲行雨施品物

流行或潛或見或飛或躍各當其可以順天變至於
天下萬物各全其稟賦之正一成而不可易則乾道
備矣故曰乃利貞首出庶物萬國咸寧乾君道也體
乾以出道功用如此惟九五當之六三辭曰利不
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

游氏曰道者天也道為萬物之奧故足以統天仁者
人也仁為衆善之首故曰體仁足以長人猶之萬物
蠢動於春而震為長子也大為之制經為三百曲為
之防詳為三千要見歸於大中而已故曰嘉會足以
合禮猶之萬物相見於夏而離為文明也義主於制
刻而利不生於其間則不知先王之義勞之乃所以
逸之故民至於忘其勞殺之乃所以生之故民至於
忘其死蓋利之實行乎其中矣故曰利物足以和義

猶之萬物凋悴於秋而悅言乎兌也事以智謀物以
智創智而不貞則事不立貞者正而固也謀之不正
則異議得以屈之守之不回則象力得以傾之豈事
之幹也故曰貞固足以幹事猶之萬物終藏於冬而
成言乎艮也君子行此四德者則乾道在我矣故曰
乾元亨利貞此解甚善

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

六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天
下平也

乾元者始而亨者也合元亨為一自元始中已有亨
意利貞者性情也合利貞為一貞近性利近情情即
性之動也雖然未離乎二也故又曰乾始能以美利
利天下不言所利大矣哉是就元始中已能以美利
利天下則利字已在元字中矣至於利盡萬物而天
道又歸於不言之中則貞字又在元字中矣是合元

西溪易說 卷一
亨利貞為一也當萬物歸根復命之時天道又泯於
不言則不言所利貞體備矣只緣元者善之長以下
分作四字說至此又合作一字看此夫子之易所以
深有功于後學不特平三也又曰韓愈謂此美詞
夫哉乾乎剛健中正純粹精也七字方能訓得乾字
剛其德健其行也是體用剛則不屈健則不息中則
不不倚正則不偏純故不駁粹故不雜精故不粗非七
字不足以盡乾六爻發揮旁通情也爻言其動也故

初曰旁通情時乘六龍以御天也乾之六爻終而復始
所以運乎天也雲行雨施天下平也平均也惟雲行
雨施之功無往而不均也再發前象未盡之意
象曰天行健君子以自強不息

八卦有自然之象如天地雷風水火山澤之類聖人
有以見天下之蹟擬諸其形容而象其物宜是故謂
之象所以明其得為是卦也乾為天故曰天行健他
卦象皆指名獨此不言乾而言健蓋乾字大須是剛

健中正純粹精七字方能盡得乾就天行處觀之即
是健而已未敢謂盡得乾也至健莫如乾周天三百
六十五度四分度之一一日而一周非健則息矣若
子體此自強不息所以法天行之健然天道無息惟
聖人然後能配天其運堯之廣運舜之由行文王之
純亦不已乃無息地位學者未敢言無息且自不息
入故由不息以至無息自強又不息之功也乃其用
力處於三四爻見之

初九潛龍勿用象曰潛龍勿用陽在下也文言曰潛龍
勿用下也潛龍勿用陽氣潛藏初九曰潛龍勿用何謂
也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世無悶
不見是而無悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛
龍也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

闕

西齋易說 卷一
無中間立得道理一止便退用力至此易得放下故
曰進无咎躍字只訓進字躍則有上下有進退曰非
為邪者志不在君位而在德也非離羣者身未在天
下而在淵也蓋九乾道一變故有此戒曰進无咎曰自
試曰欲及時皆退修之功曰疑之故无咎君子之學
惟自以為是則不復用力疑之一字乃進德之階此
是聖學之所以不自止也孔門之學多自疑人中樊遲
人問仁智子貢問政之類自今觀之如樊遲子貢之所

疑皆後世之所不必疑者也惟其如此所以為孔門
之學

九五飛龍在天利見大人象曰飛龍在天大人造也文
言曰飛龍在天上治也飛龍在天乃位乎天德九五曰
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
木陽進至五剛而居中君德成矣乃當天位人心利見
乘已在二矣况正九五之位乎故君德自二至五天地
言日月四時鬼神无一不合自天地鬼神且不能違而
况於形氣之相感者乎天地間物同聲必相應同氣
必相求水必就濕火必就燥雲必從龍風必從虎此
天理不約而自符者聖人既作所以必萬物之咸覩

也蓋天德之享有不期然而然者是雖君德之終而
天下文明非一日之積也聖人者天地萬物之主故
一作於上而天下萬物皆得所睹翰飛戾天魚躍于
淵凡在聖人道化之中皆得以見聖也故曰本乎天
者親上本乎地者親下則各從其類也雖然君德終
矣乾健之功遠可已乎兢兢業業堯舜未嘗一日廢
蓋聖學之始不免矜持中間正在用力至此則從容
中道无一毫矯拂勉強之意堯舜之安安舜之由行

文王之陟降夫子之不踰矩但見其與天運相與為
死窮而已雖然此君德也堯舜禹湯文武有其事孔
孟則有其理前輩言顏淵龍德而隱者也天下文明
則還他夫子夫子惟不得邦家耳苟得邦家綏來動
和皆乾道保合之功用也
易即理也理之所在先天後天不能違也理在聖人
是人先乎天也天不能違聖人理在天是人後乎天
也聖人只得奉天天與聖人本無先後但一於理而

已程子曰鬼神者造化之迹南軒曰鬼神者二氣之
良能皆善言鬼神者也最好看

上九亢龍有悔象曰亢龍有悔不可久盈也文言曰亢
龍有悔窮之災也亢龍有悔與時偕極上九曰亢龍有
悔何謂也子曰貴而無位高而无民賢人在下位而无
輔是以動而有悔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惟聖人乎知進退存亡而
不失其正者其惟聖人乎

西錄易說 卷一
不五居中位過中則亢六陽已極物極必反故亢則有
悔居五之上雖貴而無位取初遠雖高而无民二非
轉已應賢人无輔堯舜相禪所以高乎千古者知進退
存亡而不失其正者乎雖然必得其如九五大人之
積德然後可以去故堯必得舜然後堯可以去舜必得
禹然後舜可以去孟子曰以天下與人易為天下得
人難為天下得人聖人無窮己之仁也不然亢而知
退特堯舜之細事爾

用九見羣龍无首吉象曰用九天德不可為首也文言
曰乾元用九天下治也乾元用九乃見天則

乾坤二卦獨有用九用六二爻者以純陽純陰故也
一陽生進而至六則亢而有悔然天道功成者退必
有以變而道之故又言所以用九之道羣龍六陽也
謂六陽並見則必退不為首則吉也蓋天道盈虛清
息自如此曰天德不可為首曰天下治曰乃見天則
則即理也理之至當而不可過故謂之則用九無首

以見天則之不可過也然夫子又曰乾元用九者蓋四德之在六爻潛龍元也見龍亨也飛龍利也亢龍貞也天道至貞處又反歸於无故六陽之亢則必以无用之是反而歸於潛龍也此天道之所以相循而无窮也

三三三坤上下坤

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

未有地先有坤之理太極既判就地易中稟得柔順之理故曰坤乾至健坤至順地道也妻道也臣道也故坤卦六爻皆人臣之道坤四德與乾同而貞體異故曰牝馬者取乾之配也乾為馬坤為牛不言牛而言牝馬象乾之配也牝馬能載而又能生育坤所以載萬物而資生也故為牝馬之貞湯唱而陰和男行而女隨此理也君子體之而有所行為先則迷為後則得主而利以陰道不為倡也西南陰位朋類也自巽

至克皆坤之類故往則得已之朋東北陽位自乾至
震皆乾之類故往則喪已之朋坤體靜故安貞吉
彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无
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
至哉坤元萬物資生乾大坤亦至其大不敢與乾並
故稱至以別乾萬物賦形於天必托地以生故曰萬

物資生乃順承天萬物始於一乾知大始坤作成物
謂坤元者順承天之理奉行乎天也此言坤元坤厚
載物德合无疆至厚莫如地故能載物此其用處也
以坤固有此德合乎地之无疆含弘光大品物咸亨
萬物發生非坤之大不足以發生之不足以居之而
物無所麗自坤道敷暢萬物盡在并包兼容之中而
施生之理益顯故曰含弘光大品物咸亨此言坤之
亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行坤母道

也故牝馬地類地雖无疆牝馬之力足以行之故象
馬柔順利貞坤體以柔順為利亦以柔順為貞牝馬
惟柔順也是以能載能生育又能為乾之配故卦辭
言利牝馬之貞彖辭亦總言柔順利貞也先迷失道
後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶
既曰喪朋安得有慶蓋陰不從陽不能生育故女必
從男臣必從君地必承天舍其疇類從陽則有慶也
夫子此意可以發文王未盡之蘊安貞之吉應地元

疆君子體坤之德安貞而不變所守應乎地德之无
疆也乾德在不息坤德在元疆疆字有箇體限極可
久之德自不息中來可大之業自元疆中來

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

坤道至柔且靜然不剛不方則何以載物而不移聖
人恐剛字害坤體故曰動也剛動其發用處也坤體
靜微有震動便為災變所以能安靜者以其德方故

也惟方故止而靜乾以員轉坤以方止故曰其德方
陰陽寒暑生殺榮悴一出於天而地一切聽命焉方
其暖然為春也地亦與之為春也及其淒然為秋也
地亦與之為秋也蓋順者坤之道也故承天而時行
一切奉承於天而已

象曰地勢坤君子以厚德載物

地勢順下坤之象也君子不體順而體厚蓋勢不順
下無以見地之厚愈下而地愈厚也所謂載華嶽而

不重振河海而不洩河漢之下猶有地焉方見其厚
也故君子以厚德載物曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道
初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道
至堅冰也文言曰積善之家必餘慶積不善之家必
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

六爻自二至五為坤之德初戒履霜終戒龍戰坤六

文純陰臣道也。一陰之生其勢浸長積而至六則難也。理矣。故於履霜之初而知其堅^有冰之漸也。古之大臣雖大有勲勞於天下而執德愈謙者蓋其智足以察此也。勢至莽卓雖欲不為亂亦不可得矣。故曰由辨之不早辨也。曰計古之害必自執德不謙。三陰之

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。文言曰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

此中四爻為坤之德六五在坤為人臣之極位而事業所由以著見然坤之德則二爻已盡見之矣曰直方大不習无不利則全象中所謂含弘光大與文言所謂柔而動剛靜而德方二皆備其體蓋坤臣道也壯之所行即幼之所學達之所施即窮之所養堯舜君民之學方其在下時蘊蓄當素備故坤德盡見於二而三曰五則出而見於事業故一文便從王事然

未得位故無成四位雖尊而君民之心來孚故但括
囊至五爻為人臣之極位而又得君則其可以有為
矣故元吉此聖人重乾卦之綱領也直方大三者坤
之德然惟直方故能大象只言六二之動直以方也
文言亦只言直方教存於中其內自直程氏言主一
之謂敬無遠之謂一學者且須持敬勿忘勿助則其
存養之功也人常能持此心如過獨木橋時節便見
主一此心純一而無間則思慮所措焉往而不得其

正集義在我則無是餒而所向莫吾挫矣敬義既至
六直方體備而德不孤則左右逢原而德性洪矣此直
方所以為大也坤德既備推而行之無往不利尚何
疑焉不習不疑也地道之光故不疑也以此見之事
業自然章明也

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以
時發也或從王事知光大也文言曰陰雖有美含之以
從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道無成而

代有終也

三雖出從王事然未得位故但含其章而守貞將以
六待時而發也元成有終非見理之審者不能故曰知
光大又曰地道无成而代有終者盖陰道不居成功
始終歲功皆在乎陰陽特輔陽以有為爾故曰元成
而代有終也

六四括囊无咎元譽象曰括囊无咎慎不害也文言曰
天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽

盖言謹也

四居上體坤道一變六爻純陰天地不交而卦氣在
十月乃閉塞成冬之時也雖處尊位而羣臣未相信
故但括囊而毀譽不加則遠害之道也文言亦專亦
閉塞為義

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也文言曰君子
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

美六五以柔居中在坤為人臣之極位進而至五則可
以有為矣故爻辭但贊其事業之美黃中色裳身之
一章也言事業之美發見於外粲然有文由直方大之
體蓄蘊於中者素備故能如此象曰文在中也文字
解囊字中字解黃字文言曰君子黃中通理解黃字
正位居體解裳字美在其中又解黃字暢於四支發
於事業又解裳字美之至也解元吉字言直方大之
體通徹於中進而至五正大臣之位居柔中之體以

其蘊蓄發見乎外其事業設施非一日之積也蓋自
二爻坤德已備事業自當如此如周公處師保之位
既成其君德而後制禮作樂以文太平之功也先儒
謂黃中色裳下服五君位故有居中處下之戒然文
王夫子无此意初上已戒而五又有戒是坤无德之
可取也當從象與文言說

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也文
言曰陰疑于陽必戰為其嫌于無陽也故稱龍焉猶未

離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

戰曰龍戰者陰疑于陽也熈其非君故亦稱龍如新
莽之即真是也血屬陰稱血者謂未離乎陰類也故
稱血以別之雖然其血則離玄天色也黃地色也其
血黃耶則嘗僭號其血玄耶實則篡奪之臣故曰玄
黃者天地之雜也然君臣之分終不可得而亂天玄
地黃千歲之日自不相紊見得大弊極亂之後天地

之分定終不可易若夫莽卓輩雖能為亂要之則是
篡奪之臣故終之曰天玄而地黃

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

六柔道可以常守而不變故曰利永貞據陽爻用九
陰爻用六天地生數也然合成數言之則九為天之
極天下之理極則必變故曰用九无首六為地數之
中天下之理惟中故可常故曰用六利永貞就爻言
龍龍能變而鯉不能變故龍之鱗八十一九九之數

也鯉之鱗三十六六六之數也此亦物理之自然者

三三二

震下屯
坎上屯

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

屯難也天地交而雲雷興雲雷興而天地晦冥難作而未明之象也草木方萌拳曲而未伸亦為屯聖人謂作易者其有憂患乎看屯卦聖人憂後世之意深

矣就六爻觀之九五墮險中六二陰柔不足以濟難上六位血而窮三即度而吝初以陽剛在下全卦象辭盡屬在初四初應也求婚媾而吉聖人重易至此密知後有非常之變湯武革命猶曰有國初九在下而得民其三代未之有變乎其知周秦之後紛紛乎匹夫起而覬非望前此未有也不如是何以為草昧之運雖然未起事也其在劉項縱觀之時乎何者九五之君位猶存也六二之去就未決也三猶有即鹿

之意也初九可以得民尚盤桓而未往也此天地晦
冥之時也卦辭曰屯元亨利貞勿用有攸往利建侯
此章盡在初爻象曰剛柔始交而難生動乎險中九
五之君在險中也大亨貞大享此難宜居正也雷雨
之動滿盈天造草昧宜建侯而不軍造運也當此晦
昧之運不建侯無以示天下之公其知秦之破壞封
建乎曰不寧其知漢封建之患乎千萬世無窮之變
盡見於易憂患之深未有如屯也

象曰雲雷屯君子以經綸

雲雷興而未雨難作未明之象君子經綸盡在此時
當楚漢雌雄未決時天下大計盡在韓信蕭何留侯
胷中當孫曹割據時天下大計盡在諸葛孔明胷中
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

磐桓勿用有攸往也利居貞大亨貞也利建侯宜建
侯也屯難之世一陽在下衆險所歸五猶正位未可

遽往也故磐桓然有正天下之志也非示公無以一
天下之心故利建侯是道陳吳楚漢皆用之象又贊
之曰以貴下賤大得民也他時得民必在此爻
六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年
乃仕字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

二應在五無濟難之才故欲進而不能進遭如復班
如也不從初寇從五婚媾有是心也貞固自守不守
於初然從為初所字也曰十年者互體坤坤數十二

求五越坤卦而四應初有婚媾之吉遂牽連而從初

也象曰六二之難乘剛也乘剛者乘初九之剛欲從
五而掣肘於初也十年乃字反常者反正應而從初

也

六三即鹿無虞惟入于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

三居下卦之上亦為眾所推故有逐鹿之志不自知
其才不足上六已之應已泣血而窮故曰无虞在二

陰之間故曰惟入于林中君子見幾不如无往也象曰往吝窮往則必窮也正如陳吳輩

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也

六四近五班如未知所向也正應在初初必求己以共

事求婚媾也初必得己故往吉无不利象曰求而往

明相知之深也正如蕭曹之從沛公也

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

五君位也初雖起事未至九五膏澤尚屯如萃卦人

心求聚之時五為萃之至則曰萃有位渙卦人心渙

散之時五為渙之主故曰渙王居此初爻為主必竟

處屯之數施澤未能光大如高帝入關順民心作三

章之約秦民亦大喜惟恐沛公不為秦王然未遽洽

猶須轉戰五六年而後定盖其數如此當戰爭未定

之時必有機會若當機會之小者守貞可也當機會

之大而守貞則大功無緣能集故小貞則吉大貞則

凶如當始興之時食其欲立六國後固不可也主固

陵之會不割地則不足以制三將之命滎陽成臯之
困深溝高壘不與楚戰可也垓下之圍不一感之則
不足以速項民之亡象曰施未光也以所施未能元
大也

上六乘馮班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也
雖高而无位故窮而泣血惟項民當之其辭與垓下
之事合聖人重易止有一個推求藏往之理後世變
故自然脗合

三三
坎下
艮上蒙

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆則不告
利貞象曰蒙山下有險險而止蒙亨以亨行時中也
匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三
瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

以蒙繼屯只是反對序卦云屯者物之始生也物生
必蒙故受之以蒙者物之穉也人之初生天理渾
融私意不作未知所向故曰蒙山下出泉之始出

泥沙不混莫清如之性善之端也既出而泥沙加澄
治元性自在猶之學焉將以反其初也本性之外未
嘗加益曰聖與賢不過存得童蒙處在故孟子論性
善之端必自孩提之童推之揚子雲謂天降生民屹
峒顛蒙未害也必曰恣于情性聰明不開然後訓諸
理則已失聖人論蒙之義也曰蒙者亨其發處也匪
我求童蒙童蒙求我教人與受教之事也初筮告謂
三其始進則宜以善道告之再三瀆則不告再筮三

筮則天性已混未可遽告發蒙之道也五爻四爻三
爻當之利貞貞正也能貞守得童蒙處在則本然之
性見而無所偏倚矣象以上體言山下有險遇險而
止未知所向之象也蒙而亨善端之發也性情之發
未有不善者就其發處推之無非天理也故曰以亨
行時中也言就亨處行之無非時中之道也此正孟
子所謂凡有四端于我者知皆擴而克之若火之始
然泉之始達莫之能禦也曰時中者所謂君子之中

庸君子之時中也告蒙在二而五求之曰匪我求童
蒙童蒙求我教人者與受教者之事也故曰志應筮
進也艮體在上一畫為山初進而五曰童蒙山下之
泉也本性渾然宜告以剛中之道剛中謂二也再筮
而困三筮而為不有躬之女其出已遠物欲混之矣
故曰再三瀆則不告勿娶而吝也何以不告蒙處
已瀆也故曰瀆蒙也聖人之教人物欲之深者不遠
告也啟發之機必遲于憤悱之後是亦教也存而養

之蒙處常在略無偏倚作聖之功也釋卦辭利貞

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

山下之泉水性之至清者蒙之象也當泉之始出而
酌之冷然清也稍遠則必為沙泥所混德性也君子
育德必貴所行之果稍放下則必為物所汨故果行
所以育德也

初六發蒙利用刑入用說程楷以往吝象曰利用刑入

以正法也

西谿易說

卷一

三

以六處下小人之蒙也。小人不畏威則不能寡罪。故
發小人之蒙當用刑。聖人用刑。德一戒百刑。一人是
脫衆人于桎梏。桎梏且不犯。無刑可也。帝王之世不
能不正法。具而不試者。以此道也。雖然發蒙之道如
此。初應在四。四困而不發。初六才不能發。執此道以
往。亦吝。蓋四以困而吝也。象曰以正法也。

九二包蒙吉。納婦吉。子克家。象曰子克家剛柔接也。

二以陽居中而五以童蒙求之。告蒙者也。言告蒙之

道包蒙告人者之量。納婦受告者之禮。聖人教人不
擇才也。柴愚參魯。師辟由喭。皆有以成就之。此天地
生物之心也。故曰包蒙吉。然其至也。非教以有禮致
則不受也。必如納婦。然六禮不備。是苟道也。若以贄
見之禮來。聖人未嘗無誨也。故曰納婦吉。二以臣告
君子而克家也。五盡納婦之禮。二有包蒙之量。君臣
志應。故曰剛柔接也。伊尹之於成湯。周公之于成王。

六用此道也。

西谿易說

卷一

完

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女
行不順也

三居互體坤之下坤為女三居其下女子之蒙女以
六三居其位不中九居上為己正應金夫也三見金
夫不能有其躬以從之女子之無知也故勿用取女
象曰行不順也以其不待媒妁之言是苟合也男先
下女則順也

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

二陽告蒙者也六四困乎二陰之間而不能從陽困
而不學者也故吝象曰獨遠實也陽為實也

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

山下出泉六五當之正童蒙也然五君位在乾卦大
人居之大人與天地合德何取乎童蒙哉此正孟子
所謂大人者不失其赤子之心者也聖人所以為聖
者無他止全得童蒙處在便是聖人象言蒙以養正
聖功也蓋謂此故曰童蒙吉象曰順以巽者言順言

巽蓋性分上不容加毫末循性而行全是天理子思
于是言率性之謂道

上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

上應在三三女子之象也不有躬而來踰垣穴隙寇
道也而已應之則利為寇也故必擊去之是禦寇也

六象曰上下順也只緣三行不順已擊而去然後自上求
下則其行順矣故曰利用禦寇上下順也

三三乾下
坎上需

需有孚光亨貞吉利涉大川象曰需頤也險在前也剛
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有功也

需頤也需求也亦須待也坎險在前三陽進而遇險
不可陷也當少需以待之其卦為需此義先儒盡發
之而全卦大意則未之見序卦云需飲食之道也全
卦只說飲食事聖人曷為屑于飲食哉夫飲食人
之大事也君臣之交賓主之歡室家之慶兄弟之和

樂鄰里之往來皆飲食也烏可忽哉六爻五為飲食之主三陽在下賢者也進而求之然險在前未可遽進也故名卦為需卦辭有孚光亨貞吉謂九五也利涉大川謂下三陽也彖曰需頤也險在前也有求于上而過險乾體剛健中有所主也能不犯險以求之義存于中故不困窮也然以九居五為飲食之主有孚光亨而貞吉者也飲食則有相孚之意不自有其飲食將光明而亨大之下之求上與正則吉也曰位乎天位以正中也聖人惟知其位為天位非己之所得私故必與賢者共天職也必與賢者食天祿也賢者得食則天下獲所願矣利涉大川往有功也過險而需濟則有功也

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

雲上于天將欲雨也萬物皆有望潤澤之意求飲食於上之象也君子體此必推其飲食與天下共宴樂之不以為己私也古之人有行之者文王是也鹿鳴

以宴嘉賓四牡以宴使臣棠棣以燕兄弟伐木以燕朋友菁莪以育賢才南有嘉魚以樂與賢非自宴樂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

三陽求五而遇陰未可遽進故需于郊于沙于泥初在下去險尚遠故曰郊以常道自守則无咎象曰不犯難行者以剛健而能不犯未失常者不失所守也世之求爵祿而喪失其所守者多矣

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

二處險近又近在沙矣五已之應求而不得則必有言五居坎中為小有言所謂民之失德乾餱以愆者也古之君臣固有以微罪去者燔肉酒醴之類是也然九五之君與天下共飲食者也故終吉象曰衍在中也和煖以待之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

敬慎不敢也

三已近險故需于泥洄在君側抑已不能進有求而
過冠自取之也象曰災在外者曰居外卦也敬謹不
敗者以剛健而能自反也

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

三陽方進已以陰柔處君之側先得飲食者也然陽
進必爭豈容一陰柔之才據尊位以妨賢路者故傷
於血而見血當出穴以避之象曰順以聽者退避之辭也

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

五居坎坎為酒食處君位為天下飲食之主天下之
求飲食者皆求於五五能以中正以天祿與賢者共
之貞而吉也故曰以中正也

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

二陰近君先得飲食者也而上六以陰柔之才處尊
位得祿以自奉故曰入于穴三陽方進得食在後有

不平之意故不速而來上六不可與爭也故敬之則終吉雖然三陽之來皆賢者也為飲食而來非能自重者也故聖人特筆以敬之曰不速而來則其來也為無據曰敬之終吉則其得食也為可賤夫飲食之人人人賤之充此而不反則墻間厭足之道也君子觀此則于飲食之道可以自知所處象曰雖不當位未大失也亦不罪上六也

西谿易說卷一

西谿易說卷二

宋李過撰

上經

三三 坎下 訟

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尚中正也不利涉大川入

于淵也

上下剛下險隨而健訟以健過險內險外健皆所以為
訟也若健而不險則不生訟險而不健利不能訟也
險而又健是以訟也卦辭訟有孚既訟矣安得有孚
哉夫人之生與萬物同一體也私欲同蔽動與物敵
三兩不相下則成訟却于私意方熾之時天理亦自在
故曰訟有孚今又之訟曲直未嘗不自知也既自知
則有孚矣天理本明也有所窒而訟既訟必惕惕自
危也所以危者勝負未可知也自危而中止則吉終

其訟則凶苟終其訟負者固凶而勝者亦凶蓋以訟
而勝所喪已多矣彖剛來而得中也自需卦反剛居
二五皆得中也故能窒惕中吉訟不可成雖勝亦凶
也利見大人九五為聽訟之主天下所以取中也不
利涉大川入于淵也求濟其訟其患愈深也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始
天一生水其本同也然其終也天道左旋而百川東
注違行而訟之象也君子以作事謀始夫人之訟皆

始合而終競始之不謹終必致訟故君子必于始謀
之一也永其本固也然其終也天直五終而不可長
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

初居訟之始以柔處下其訟不長方訟之始而能止
也坎為小有言故不免訟與四正應四即命渝故不
成訟而終吉也象曰其辨明也以已與四本无他故
終必辨明

九二不克訟歸而逋其邑人三百户无眚象曰不克訟
歸逋竄也自下訟上患至掇也

二居坎中恃險而訟五以臣訟君宜不克也君臣之
分豈有纖毫罅隙升降揖遜少不如意則明法而罪
人矣而況於訟乎既不克訟則歸而逋其邑除故能
奉身以竄不可復事君也九五中正之主雖罪人不
獲其誑誤者當與自新也邑人三百户非其眚也所
謂殲厥渠魁脅從罔治是也患至掇傷九二之自禍

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

舊德舊事也三與上正應本有舊事三處險上險極故食其舊事而訟食如左氏不食其言之食然三體柔人處危位故能自危而守貞是以終吉夫明者爭之府三居互體雜之中明見致爭之由在于居其成功也故從主事而无成惟能自克則訟已者不期而釋矣象曰從上吉者不與上訟而從三則吉也

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也

二四與初訟而近五九五元吉之主能弭天下之訟者也故四求決而不成訟復即命渝自及而就命變其始訟之意以為事而不成訟正理依然不失也正如虞芮之爭至文王之境而善心油然而生相遜而去也曰安貞不失即本然天理未嘗喪

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

九五處中位以聽天下之訟然若人不貴於聽訟而
貴於无訟今也五為聽訟之主而合眾議觀之初不
永其訟二不克訟三貞厲而吉四即命而渝上得服
而禴皆不成訟是天下无訟也此九五之君所以得
元吉也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足
敬也

上與三訟而三遜功故上九勝而受服然知其不足
敬也故不待終朝而三褫之九健極其始也以剛健
之資而勇於訟其終也以剛健之資而勇於義惟勇
於義故不待終朝而三褫

三三

坎下師

師貞丈人吉无咎彖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

序卦云訟必有衆起故受之以師師之興必有所爭

也為卦坤上坎下以二體言之地中有水聚水也為
向象聚之象用兵行師所以聚大眾也以二卦之義言
王之內險外順險道而以順行之師之義也以爻而言
一陽為象陰之主統眾之象也比以一陽為象陰主
而在上君之象也師以一陽為象陰主而在下將帥
之象也卦辭師貞丈人吉无咎貞正也王者之兵直
是行一不義殺一不辜而得天下不為故曰能以眾
正可以王矣丈人謂九二以剛下之才當主帥之任

也互體有震二居震初震為長子丈人之象六五為
遣將之主故又有長子帥師弟子輿尸之戒聖人之
兵以順動然猶曰毒天下見得用兵終不是好事雖
以順動亦不兌一個毒字此聖人特筆以示戒

象曰地中有水師君子以容民畜眾
地中有水澤水也水在澤中則聚而不散師所以聚
眾也師敗則潰也君子觀此則當容保其民而使眾
得所養古人之兵起于鄉遂民皆兵也平時不恤其

民老弱轉死而不顧一日有事則求其為上用者難

矣也初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

初行師之始律法制也行師且當明一個法制也湯
武用兵不克德衆五步六步七步六伐七伐皆不可
亂周公司馬法造作進退皆有常節魯侯撫師馬牛
臣妾戒以勿逐以其亂部後不可以為師也故失
律雖善亦凶觀漢李廣可見

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

坤為衆二以一陽居下司之中為衆所立主帥之象
古人遣將君為之推轂曰聞外之事將軍主之故軍
中之事主帥得專也故曰在師中吉王者之兵不在
多殺錫命至三謹之至也象曰承天寵也師中之事
主帥得專測衆知有將而不知有君矣必曰承天寵
也奉命而行使三軍之衆知命出于君也曰懷萬邦

者聖人用兵不得已多殺非其心也故三錫之意只在綏懷蕤祖遣將必成以謹毋殺人如曹彬等下諸國未嘗安殺一人正所謂王三錫命懷萬邦也
六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大元功也
二帥師三以陰柔居二之上是輿尸之象輿象也尸主也在將必專而象以王之則自相節制安能成功
後世用兵多敗皆緣宦者監軍而節制不一之故
六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

六四居外卦師已失出量數而後進慮勝而後會人命所係不失為過謹也上體坤坤以順動故左次无咎前世用兵趨小利而敗者多

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

五居君位為師之主故言出師遣將之通坤以順動奉辭伐罪之兵也故曰田有禽利執言兵以去害田而有禽害民之稼故宜獵取之執言奉辭也後世用

兵起于私意若秦皇漢武皆窮山林以索禽獸也非
田有禽也任將授師之道當以長子長子為二也弟
子與尸也謂三也自古任將不專而致敗者為如晉
荀林父邲之戰唐郭子儀之敗也
王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

師歸而賞功也開國言分封承家言襲爵夫有功而
賞必分封襲爵以致有土則行師之始小人斷不可

用小人有功而不賞則非報本之意賞則必亂邦是
去一患而生一患也先儒只言漢韓彭不當封不知
王者用兵如韓彭輩合下不用用而有功安得不賞
故象曰小人勿用必亂邦也文王卦辭專言文人吉
於此又有開國承家之戒此義微矣皆先儒所畧

三三坤下此

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶象曰比吉也
比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也

來上下應也後无凶其道窮也

一陽居五五陰輔之其卦為此天下之衆不能相一也本一人而戴之俛首聽命于其下將以求一日之安也曰比吉比而得主則吉矣原始也筮進也元善也永久也貞正也始進而求比當備此三體乃无咎盖人之求比當比于善不當比于惡當比于久不當比于暫當比于正不當比于邪比之不苟如此也不寧方來求比者以不能自相保之故也有為之主則

同趨大安之域矣舜巡方嶽羣后畢朝禹會塗山玉帛萬國皆來求比寧者也後夫凶五為比主上下皆應比而求比不速故宜取凶六爻九五得元永貞之體故彖曰以剛中也五陰皆應不寧方來也故曰上下應也後夫凶謂上六也无首後大也故彖曰其道窮也正如漢之田橫真人既作而已翔海島將何為也前輩謂如高帝不可事則橫將誰事終于自絕窮

象曰：地上有水，比。先王以建萬國，親諸侯。

地上有水流，水也。必有所歸。江漢萬折，朝宗于海。天下比君之象也。聖人不自有其天下，封建萬國，而使之小大相比，則親諸侯，乃所以親民也。初六有孚，比之。元咎，有孚盈缶，終來有他吉。象曰：比之初六，有他吉也。

六爻皆要，比五初與五最遠，四已應也。上比于五，近而得比，初未能比，五有援在四，故先比四。四居坎體，

六坎為有孚，故曰有孚比之。无咎，言比四而得四也。五居坎中，岳之象也。初因四比五，比而相信，有孚盈缶也。始也。比四終焉。比五終來有它吉也。正如韓信陳平輩，因蕭何、魏無知而得高帝也。六二比之，自內貞吉。象曰：比之自內，不自失也。

二居內卦之中，與五為君臣正應，不獨已求五而五亦求二，中心相應而比也。他爻以陰而外比于陽，已以正應而內相比，得比之正也。故曰：比之自內貞吉。

象曰不自失也正道相應由內以比不自失也汲汲而求比非君子自重之道也乃自失也後世如子房事高帝方可謂之不自失

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

象皆比五三係于上上六无首後夫也而三比之比之匪人也象曰不亦傷乎深可憫也容五百人從田橫以死其義可重也其愚可哀也

六四外比之貞吉象曰外比于賢以從上也

四應在初舍內比外得正而吉也九五之賢在已之

上象所同比故象曰外比于賢以從上也

九五顯此王用王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

以九居五處君位為比之主上下皆應之王者無私比皇極一敷偏陂不立天下皆近光之民也故曰顯比王者之於民聽其自歸來者不拒往來不追也若田獵然禮正三驅前禽不逐也然聖人雖無心于留

天下而天下自不能釋然於聖人故攸祖之民室家
胥慶王師所至玄黃以迎有不待告語而自孚者王
者之事也故曰邑人不誠吉象曰顯比之吉位正中
也以所比者無偏波之私也舍逆取順失前禽也不
言強天下以從之也邑人不誠上使中也其使下也以
心感也故不用誠

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

衆皆比五已獨居後後夫之凶也首先也无首不能

為先也象曰无所終也言其身將无所措也正如田

橫

三三 乾下 巽上 小畜

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而往
也自我西郊施未行也

畜止也小畜大畜皆以止健為義小畜臣畜君也大
畜君畜民也以臣畜君畜道之小者以小而畜大也

一巽下健順而止之畜君之道也以陰居四處五陽之間五剛為一柔所畜也四大臣位上畜九五而乾體在已之下剛健為四所止也卦辭曰小畜亨密雲不雨自我西郊臣之畜君其畜因難畜而亨則畜道成矣可以必亨者以柔得位而上下應之受畜於四故亨陰陽和則為雨然須陽唱而陰和則為雨可必陰唱而陽和亦可以雨然陽不遽和也俗人占雨謂朝看東南暮看西北朝屬陽故須陽暮屬陰故須陰

東南陽方也西北陰方也令以臣畜君陰唱也自西郊而往也故但密雲而不成雨然至暮而雨則是唱者急而和者緩喻臣畜君之難也然終必成雨則畜道成矣故卦辭吉不雨畜未成也上九言既雨畜道成也象言施未行未成畜也言尚往不以未成畜而止也泰酌而觀之然後聖人之義可見矣

象曰風行天上小畜君子以懿文德
統萬物莫疾乎風風者天之所以止萬物者也今不

行於下而行於上是自下止上臣止君之象也然風
卦有形其撓物也吹噓而振拂之有柔行巽入之意
臣之畜君全用不得剛須雍容和緩乃告君之體故
曰君子以懿文德看文字又看懿字全是柔畜之意
龍逢比干非不忠終非盛世事也

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

畜君之道畜之于始則易畜之于終則難當健之初
而止之其反道也易故曰復自道何其咎吉象曰其

義吉也正之于始義當吉也

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

二居健之中畜之之道已不如初之易須用力牽挽
而復然既力諫而納君子善亦畜道之美所以能復
者以二居中故也故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

三而止則難矣故必說輻毀其車而使之不得行又
不從也則夫妻反目君臣將不相保也蓋引裾折檻

而不從則繼之以死也象曰不能正室蓋不能正之於始也至反目則末如之何矣

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

四以柔居大臣之位上畜九五之剛固難畜也必君臣相信而後志行故曰有孚血去惕出有孚相信之深也血傷也所傷既去無說輻反目之嫌也出發也惕懼也使其惕懼之心兢兢而發以復於道則君臣无咎矣象曰上合志合九五之志也

九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也

三五有孚與四相從攣如固結之深受畜于四也陽為

富四已之鄰也不有其富尚以厚其鄰尊敬之至也如太甲成王之敬伊尹周公也象曰不獨富也言能謙恭待下不有其富也

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

密雲不雨畜未成也既雨既處畜道成矣處正也載

成也以六曰有懿德而成畜道也雖然臣之於君猶
婦之於夫也貞守此而不變則危且幾望則與日敵
工人臣挾畜君之功以居上位勢行敵君矣非保身之
道也故曰君子征凶於此更征則凶也故太甲成王
既悔過而自悟而伊尹周公已有告歸之志矣象曰
有所疑者蓋欲其保終吉也

三三 乾下履

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

序卦物畜然後有禮故受之以履履禮也天上澤下
上下之分尊卑之等禮之所由起也履行也制行莫
如禮動容周旋皆中禮盛德之至也惟聖人然後可
以言人物之至田履虎尾不咥人亨虎西方之獸也
克西方也有虎象虎尾在三而五陽履之履虎尾之
象也履虎尾蹈危機也人惟履患難而不為患難所
傷然後為履道之亨此古人制行必以禮喜怒哀樂

有常節尊卑貴賤有常級飲食起居有常處耳目手足習熟乎此無敢過而不及也則異時死生利害之變卒然遇之若平時虞舜歌南風文王演周易雍容暇逸恐懼不足以累其心此惟踐形之至者能之而學者由禮以入也平時耳目聲色之娛不足以勤念則異時死生利害之變不足以易其所守履虎尾而不咥然後可以見踐履之熟狼跋之几鳥陳蔡之絃歌至生死交變手前而此心不亂其必有道矣彖曰

履柔履剛也六爻一柔履五剛也剛不足以制天下之剛惟柔足以制之虎尾在三而五爻皆剛非履之善也故必以柔履說而應手乾兌說體也乾純剛也純剛非履之善須用說體以應之乃得剛柔之中是以履虎尾不咥人亨故初素履二坦履四愬履上視履皆柔履也皆用說應乾也剛中正履帝位而不疚光明也五君位也君位須用剛履然後不疚而先明蓋患難在三初二四上爻履患難者也當用柔履五

君位人君去天下之患難者也不當言履患難故五
爻曰夬履夬決也用剛一決去天下之患難也此文
王盡發在王爻曰眇能視跛能履謂諸爻言也即象
所謂柔履剛說而應乎乾也武人為于大君謂五爻
言也即象所謂剛中正履帝位而不疚光明者也以
虎尾在三故文王於三爻發其義夫子又就象中詳
言之學者以象觀三爻以三爻質上下五爻則履卦
之義明矣

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志
上天下澤禮之所由起君子辨上下定民志先王觀
象制禮以節人心名教等級升降揖遜皆有常節所
以習人于死生利害之變也民志既定然後可以履
患難守魯之義絃歌如故壞宅之變絲竹不絕此無
他志定故也

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也
虎尾在三而上下五剛皆履之初處下卦之下虎尾

在下體之上人之涉世舉足皆危機也惟能素其位
而行則各安其當然之分而不蹈危機故素富貴行
乎富貴素貧賤行乎貧賤素患難行乎患難以此而
往何咎之有象曰獨行願也蓋所願者在我人惟所
願乎外故蹈危機而不自知也
九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也
虎尾在三而二近之危機在前非可履也當求坦道
象以履所謂腳踏實地也當如幽人守貞則吉二得中

故能守貞象曰中不自亂謂此

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君象
曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人
之凶往不當也武人為于大君志剛也
虎尾在三此位乃危機之所在也凡履此者必如眇
者之視然後謂之能視必如跛者之履然後謂之能
履象曰不足有明不足與行蓋眇者惟不足于明故
其視必審跛者惟不足于行故其動必謹若自以為

有餘則必猖狂而妄動曰履虎尾噬人凶此機不當履則必為所傷自此以上為初二四上文言也曰素履坦履愬履視履皆致審致謹之意武人為于大君為五文言也大君之位當用武不如是不足以去天下之患難故五曰夬履夬決也視天下患難所在而以剛決也象曰志剛也去天下之患難必有自強之志而後可如漢之桓靈唐之敬穆豈足以去天下之患難正緣虎尾在三故為諸文發義

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也
虎尾在下而四在上是履虎尾者也愬愬之畏懼貌有畏懼之志則不至于輕舉妄動以蹈此危機也故終吉象曰志行也蓋畏懼乃所以行其志也如蓋施舍之畏三軍不勝乃猶勝也顏子之犯而不校乃所以為大勇也

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也
九五君位夬決也視天下患難之所在或在權臣或

在宦官或在女子或在小人或在外藩五威福之權

其在已一決而去之可也區區而守貞不發則必危故

曰貞厲象曰位正當也以其所居之位正當故可以

用夬履象曰夬夬而後也夬夬而後夬夬而後

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

上九處履之終回視吾之所履六爻皆得履之當則

可以考祥降祥在天不必考之于天即視吾之所履

夬永言配命自求多福使吾之動容皆中禮則為盛德

西之至而天人之意可合矣故曰其旋元吉至此履道

亨矣象曰大有慶也夫福福無門惟人所召古人不

求福于天而求福于己盡易之道則可以酬酢可以

佑神矣夫子曰我祭則受福又曰吾之禱久矣此豈

可辨于臨事之頃哉其平時陟降固與鬼神同其吉

凶矣履之有慶當以是觀

下降地氣必上騰天地之氣交然後生萬物故論天
地之交則必乾下而坤上是天地之氣交也其卦為
泰三陽在內三陰在外陽為君子陰為小人治世則
君子在內小人在外也內健而外順內剛而外柔又
君子之道也蓋小人之道色厲而內荏與君子相反
故泰卦為君子道長之義曰小往大來吉亨小者往
而居外謂陰消也大者來而居內謂陽長也陰消陽
長君子之道吉者亨也然太平之功固難居六爻反

復言所以處太平之道象詞義甚明
象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以
左右民

天地交而生萬物必聖人財成輔相之而後可天地
下之力有不及必聖人財成之如穿牛絡馬之類天地
此之道有當然必聖人輔相之如春耕夏耘之類天人
之際本和同然天不能以詔乎民民不能以授于天
聖人財成輔相之功所以左右乎民也

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也

時泰則賢者可以引類而進志在外應五也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰得尚

于中行以光大也

九二臣位當泰之世君子在內而小人在外為大臣

者必得所以處君子小人之道君子固當用小人亦

不可使之失所也荒包用馮河用君子之道也用賢

之道貴廣當明時不可有棄才一智一能皆得自效

馮河之勇者亦得用也不遐遺朋亡處小人之道也

遐遠也小人遠而在外不當有厭棄之意疾惡太甚

則小人之怨生矣朋亡善惡不可立黨黨立則相傾

而亂生此皆鈞軸天下者之任也故于九二言之得

尚於中行蓋言鈞軸天下者能如此然後可以上任

六五之責也象曰以光大也正所謂如有一個臣斷

斷兮无他拔其心休、焉其如有容焉以保我子孫

黎民也前世朋黨之禍皆起于君子不善處小人之

故
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
三居下體之上上下下之交否泰相反之際也三陽既極陰道將反聖人預為之戒曰无平不陂无往不復天下之理无常安平而不險陂者謂无常泰也无常一往而不返者謂陰當復也君子處此當知致治之艱難而謹之則吉雖然小人將復否之憂也吾君臣

相信之深无隙之可投則小人何所容其姦君臣相孚則于食有福也前世小人乘間多起于君臣不相信象曰天地際也此言泰否之交也
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

以卦之內外言之陽內而陰外以卦之上下言之陽下而陰上是小人猶在上也將使之不有其孚以其鄰翩翩而下退聽以避賢者路則必有感服其心而

後可非告戒所能令也故治世君子必有以服小人之心而使之自不為亂非必盡去其黨也象曰中心願也言小人之服當出自小人之心甘然後可也司馬溫公處元祐間事正坐此

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也五泰之主也天地交則為泰君臣交則為泰君臣交際莫大于歸妹古者王姬下嫁諸侯五歸妹而二尚主交際之盛以祉元吉祉福也言錫福于二也象曰

中以行願也言君臣之交出於中心之誠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

西泰極則否理所必至城復于隍矣濟隍之土以築城不令城之土又復于隍弊壞之象也太平之禍多起用兵當此之時何暇遠畧退治吾國可也故曰勿用行師自邑告命若貞守初意則吝象曰其命亂也言否

三將至也

三三坤下否

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

其否泰之交象辭皆與泰反乾上坤下是天地不交不生萬物閉塞而成冬之時也小人居内君子居外是小人道長君子道消又内柔而外剛内順而外健皆

小人之道曰否之匪人天下不幸至于大弊極壞而非人為之咎則天数也然後可以言否不然禍亂自已致而歸咎于天命則非陰陽消長自然之理故曰否之匪人言非由人致也盖禍亂出于天修人事以應之天命尚可回出于人則不可追矣不利君子貞小人道長故不利君子之正也象辭天下无邦盖大亂之世下陵上替不復能事君

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

君子處亂世之道也

初六拔茅茹以其彙征吉亨象曰拔茅貞吉志在君也
時既否君子引其類而退則吉既否矣安得亨然必
曰亨者无終否之理君子所性大行不加窮居不損
衆人以為否君子未嘗不亨也象曰志在君也君子
雖退心未嘗一日不在君所謂中心藏之何日忘之
是也

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

當否之時小人在內君子皆奉身而退則國何所倚
九五能休否之君二得其應君臣之情猶孚也故包
承而不去夫包承於羣小之間小人固吉大人固否
然實則亨也他時可賴抗羣小而君子之道復還者
皆今日不去之力也象曰不亂羣也處羣小之間而
不為所亂大人之事也王文正公用此文
六三包羞象曰包羞位不當也

三不中正處尊位而不去苟祿者也故曰漢張禹孔

光五代馮道其流也若為貧而仕抱關擊柝可也安
六用據上位哉故象曰包羞位不當也

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

此天道之一變也易為君子慮不為小人謀天道一
變三陽將復君子之道復遠矣謂君子曰天命未艾
无我尤也夫將福吾類矣蓋為君子喜也象曰志行
也君子將得行其志也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉

位正當也

九五陽剛之德能休否者也大人否於二至此吉可
知矣雖然三陰猶在內小人未盡去位也不可以不
謹故曰其亡其亡繫于苞桑如其以身托于苞桑然
柔柔脆之本也方苞之柔又柔脆之甚危之至也常
若危亡之在旦夕也古之人主禍難纔平而安意肆
志若唐德宗憲宗者多矣繫辭曰危者安其位者也
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
上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也
物極必反故上九傾否否則泰來矣泰極則否否極
則喜豈有長否之理反危為安易治為亂必有陽剛
之才而後能也故否之上九則能傾否屯之上六則
不能變屯也

三三 離下同人
乾上同人

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

天理一而已矣无往而不同也天下之人所稟各異
等倫則相絕也然其中有不約而同者即天理之一
也目有同視耳有同聽至于心獨无所同然乎此同
人所以名卦也然其理甚隱卦體一陰在二五陽皆

西齋易說 卷三
欲同也是舉天下皆知子都之姦者也人心至一處也然非五陽之同皆能同也六爻有正應之同二五以正應而同上下四陽皆退聽其始之欲同者天理之同也其終之退聽者亦天理之同也此聖人設同不人之義也卦辭云同人于野亨无往而不同此理也利涉大川同舟遇風波吳越共濟此可以見同也利君子貞君子一理同是正同也象曰柔得位得中而應乎乾曰同人柔居二而得中上應乾體之九五得

正應之同故曰同人也曰同人于野亨利涉大川乾行也在野而同共舟而同天理不約而同故曰乾行也文明以健中正而應君子正也以一陰在二五陽之所同欲也然一陰雖五陽所欲同也非正應之同終不能同下體文明上體剛健終之以二為文明之中五為剛健之中剛柔正應君子之正同也惟以正同則天下无往而不同向之欲同者莫不退聽也故曰唯君子為能通天下之志以六爻言之初出門遇

二而同三伏戎近二而同四乘墉望二而同上處郊
遠二而同此非正應而同終不克同也故初止无咎
三不敢與四不敢攻上志未得終也五克衆陽而過
二二去其宗而同五二爻相遇蘭臭交契誠發乎中
達於面目先之以泣而繼之以喜也蓋其同也以正
而衆陽之所同退聽也故繫辭贊之曰二人同心其
利斷金同心之言其臭如蘭天理顯矣

象曰天與火同人君子以類族辨物

天在上火炎上氣類之同是同人之象也君子觀此
則類族辨物萬物之生同乎一氣然而羣分而類聚
君子于天下有大同之理然須有箇差等內外親疎
小大遠近雖差不同所以有至同也不然便是墨子
之愛故貴于類族而辨物
初九同人于門无咎象日出門同人又誰咎也
一陰在二衆陽所欲同也初近之出門而相遇故曰

同人于門相遇而同又誰咎也

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

眾陽皆欲同二二未應五與下體同同于宗也然非

正故吝

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

三欲同二而懼五故伏戎于草莽又升其高陵以窺伺然正理不容故三歲不敢興三取五隔三爻故曰三歲象曰敵剛也剛謂五也三歲不興安行也知其

非是退而順理也

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

四欲同二而隔九三故乘九三之墉然義弗克攻也故從義而吉象曰困而反則也困憊而反乎天理也大則天理之不可踰越者也觀三四二爻見天理在人不可泯沒本五則也

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

五與二同本正應也為三四所間二又與下體同故

必欲用大師以先下三陽然後得與相遇二凡入久

潤而會面未有不垂泣者其中心之誠不約而然也

故先號咷而後笑可以見同心之至諸陽不能同二

而終與五同此君子以理同也同之正也象曰以中

直也中心達于面目而號咷繫辭曰君子之道或出

或處或嘿或語二人同心其利斷金同心之言其臭

如蘭

上九同人于郊元悔象曰同人于郊志未得也

二居內而九在郊遠而不得同也然本非已應何悔

之有象曰志未得也言未得遂其所同之志也

三三 乾下大有 離上大有

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

大有盛大富有之時也離上乾下日當中天物无不

照柔當君位五陽皆歸陽為富天下之富皆歸五富
有四海之象也卦辭云大有元亨天下富有亨通之
時也象曰柔得尊位大中而上下應之曰大有謂上
三下五陽皆歸君也柔居五持盈守成之主也乾下離
上其德剛健而文明六爻皆善天命祐之應乎天而
時行也是以元亨他卦如泰如豫如豐如既濟皆言
治世事也而六爻之變皆未盡善唯大有六爻皆善
故卦無它辭但曰元亨夫子彖辭推原所以元亨之

意以二體有剛健文明之德故動而皆善六爻並吉
善處大有以得天祐是以元亨也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

天上有火日火也離日當天萬物皆相見之時盛多
之象也當太平之世倖門易啟一小人用則足以虧
大有之功故君子體離照之象遏惡揚善以順天休
命蓋天意生賢所以佑大有之君也而遏惡揚善所
以順承天之休命也開元太平之盛罷張相李而亂

階已成非天不相唐唐之君無以受天命也
初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也
人君一心攻之者甚衆既居大有之始好惡未萌衆
說雜然以投皆害人主之心術者也投而中則大有
之志荒矣故于初爻便戒之无交害不交其害則投
者去矣故匪咎然好大喜功人主易有此也唯思念
祖宗所以致此之艱難則不敢輕試矣故曰艱則无
咎象曰大有初九无交害也言當察之於初也正如

武帝承文景富庶之後開邊禮神祥瑞萬物皆足以
中其欲則虛耗之形見矣

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不败
也

九二以陽剛之才居臣位能任天下之重五為正應
能推誠而尚賢君臣相與以濟大有攸往而无咎也
象曰積中不败也言克負荷大有之責也

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小

人害也

三居下卦之上諸侯之位也大有之世眾陽皆歸五
三而歸五諸侯覲王之象也諸侯以其國之富貢於
天子也故曰公用亨于天子若小人處此則多斂巧
取以逢人主之欲矣故曰小人弗克後世日進月進
皆小人之逢君者也而民亦困矣故象曰小人害也
九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨哲也
四陽歸五其富極矣總有其富侈心便生故曰匪其

彭彭大也不自有其大則无咎也象曰明辨哲也明
見盛大之不可居故不敢有其富也四居離體故其
見明

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

五以柔居尊位處大有之世而居中得大中之體者
也眾陽歸已天下之富皆歸君六五何以處之以誠
信之道受之可也故曰厥孚交如威如然太平之世

其禍患皆起于无虞故必威如而後吉纔玩易則无
備也故詰戎兵董正治官皆守成之世所當講也

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

合大有一卦六爻皆善初无交害二大以載三用亨

六于天子四匪其彭五厥孚交如善處大有者也宜其

得天祐故于上爻特贊之曰自天祐之吉无不利總

一卦而言之非止謂上九也繫辭曰天之所助者順

也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以

自天祐之吉无不利言五履信四思順二與三皆賢

得上交于五也如此而後可以得天人之助

西谿易說卷三

西谿易說卷四

宋 李過 撰

上經

三三 坤上 謙

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

上坤上艮下山本高也今在地下地高于山謙而下人
之義也相卿云矯亢為行其運必窒中遜為行無敵
不通謙所以亨也九三以勞謙為謙卦之主故君子
有終謙道至難小人非不能勉強于日月然不能持
久惟君子乃能終身行之天居上惟其下濟萬物故
生生之道顯然可見是天道以謙而光明也地惟順
下故其氣上騰而能交于天是地道以謙而上行也

謙而亨天地之理也日盈則昃月盈則蝕天道虧盈
而益謙也水流而不盈盈科而必行地道變盈而流
謙也高明之家鬼闕其室虛室生白吉祥必至鬼神
害盈而福謙也自後者人先之自下者人高之人道
惡盈而好謙也尊者謙則愈光卑者謙則不可踰所
以君子終始乎謙也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施
山合在地上今四圍地高而山在其中猶人降尊而

就卑之象也故為謙君子觀此則裒多益寡稱物平
施論天下之勢有上下尊卑貴賤多寡至懸絕也至
于謙則上有以待下尊有以降卑貴有以下賤多有
以益寡而無適不平矣故裒多益寡稱物平施謙之
事也

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧
也

以六居下謙之至也故曰謙謙君子以謙為德眾所

共與用以濟難何往不吉三與四互體為坎坎居其
前大川之象象曰卑以自牧也牧養也言君子處卑
其自養之道當如此

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

初以謙自牧守己而謙也二鳴謙謙形于言也言者
心之聲也卑辭遜語以為謙則易流于諂必出于中
心之正則吉故曰鳴謙貞吉象曰中心得也非徒飾
辭于外以為謙也二居互體為坎之下坎為有言謙

之見于言也

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

卦惟一陽居艮體之上處坤體之下地中之山三文當之勞謙有功而謙也此文居五體之中萬物勞乎六坎故能勞謙君子有終此文居艮之上萬物終乎艮故能有終正如周公有大勳勞于天下居二公之位而躬吐握之禮以下士也卦辭君子有終吉惟此文盡之繫辭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象曰萬民服也天下惟謙乃可以服人之心倘或矜伐則爭之者至矣

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也下四居上體坤下坤天下之至順也四位柔以柔居之六順之至也謙而至此指撝動作但見其無不順爾故曰无不利撝謙堯之克恭克讓舜之温恭允塞夫子之恭而安是也象曰不違則至此從容中道動容周

旋皆中禮與道為一安得違曰不違則見謙之成熟
處
六五不富以其隣利用侵伐无不利象曰利用侵伐征
不服也
六五君位以柔處之處君位而能謙也君有天下之富
者也不有其富而以與其隣以大事小樂天者也正
如湯事葛文王事昆夷是以天道為心而與物无競
謙道之至者也以此事人而猶不服則征葛伐昆夷

非湯文之咎也故曰利用侵伐无不利象曰征不服
也如六五之謙而猶不服然後可用侵伐也
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
六五侵伐在六五侵伐固无嫌然自以為无嫌而侵
伐便害謙體以侵伐非謙者之事也故上六又聲言
謙之道以贊之曰以謙道行固无不利矣然不若退
而自征邑國謂且宜自治未可便歸咎他人也正如

舜征有苗舜之已德固無憚然矣方命禹以徂征而益猶贊于禹曰滿招損謙受益時乃天道益纔以已為元憚而以人有罪可伐便是自滿便害謙體便非天道禹聞益言而遂班師便為敷文德卒之于羽舞而有苗格征伐果不用也故五爻則湯文用之上爻則舜禹用之象曰志未得也以上六之志不滿于征伐故有言曰可用行師征邑國也謂征伐固可以用不如自治也必有此二爻然後見謙道之至

三三三
坤下
震上
豫

豫利建侯行師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

一陽在下體為謙一陽在上體為豫下體艮艮止也故為謙上體震震動也動則豫豫逸也卦一陽居四居大臣之位上下所由以取逸也人情莫不欲安也

莫不欲逸也然宴安不可懷懷安必敗名豫固難處也曰利建侯行師建侯王者不自亨其逸與天下共有土也行師惟聖人然後能內外无患安而不忘危也六爻无此意故彖以一卦之德言之剛居四而上下應求者得所願與者无所疑志行也下體順上體動以順而動天地不能違而况建侯行師内不自逸外不忘危其得順動之體乎故古之明王立后王君三公曰不惟逸豫惟以亂民夏諺曰吾王不豫吾何以

助一遊一豫為諸侯度豫之建侯意蓋如此曰詰爾戎兵周公以告成王曰張皇六師召公以命元子二公當周室盛治之時乃汲汲以兵為言豫之行師意蓋如此天地惟以順動而不自已也故日月不過而四時不忒聖人惟以順動而不自逸也故刑罰清而民服蓋樂民之樂者民亦樂其樂也刑罰安用哉以此觀之豫之時義大矣

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配

祖考

雷天地之樂也雷出地奮草木甲拆而百蟲啓蟄以
豫之象也王者功成作樂天下安逸樂所宜作也歌
頌功德以薦上帝而配祖考聖人不敢自有其功謂
凡所以致此者皆天命之佑祖宗積德累仁之功非
己之所能為也此不有其豫之意也夫惟如此然後
可以長守其豫

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

當豫之世上下皆求豫于四四雖已應而已在下為
先者所得故不得其平而鳴非能安者也故象曰志
窮凶也

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也
二與五有君臣之分而九四居大臣之位為豫卦之
主故豫必求四夫望風掃門以求富貴君子不屑然
也二純坤體坤順也居互體艮之下艮止也四居互
體坎之中坎險也二能順而止不肯行險以求四明

知逸樂之不可為也故介然自守如石之不可轉曾
不俟終日而止見幾之敏也象曰以中正也以二處
中也繫辭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吉以中也
六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也
三不迎上而迎四趨趨躡嚙以求豫者也夫以諂事
人雖得富貴其終必敗故悔所以悔者見幾不敏也

故又曰遲有悔盱徐也趨趨躡嚙之貌
九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大
行也

天下之求豫者皆由四由四而得豫故曰由豫大有
得四以君之祿為天下之求士來者與之而無疑則
士至矣朋類也士以類至皆戔戔然纓其冠矣故曰
勿疑朋盍簪正如周公居大臣之位以禮下士凡執
贄還贄而見者周公无敢驕吝也象曰志大行也言

止下之志得也
六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未
亡也
以柔居尊位處豐亨豫大之世易耽于逸樂者也然
九四大臣六五之畏相也貞正也以九居四五病其
制己以貞為疾也所賴者有九四之大臣故六五之
君其中心之有常者猶得以不死蓋人之有欲天理
未嘗泯也能有所畏而為善以天理之常者不泯耳

正如伊尹周公成就太甲成王為令主誠非能于太
甲成王天性上有所增益也只是還得太甲成王本
自然之性在天理之外不容加毫末也象曰乘剛也為
節九四之剛所制也中未亡以天理在中未嘗忘也
上六冥豫成有渝元咎象曰冥豫在上何可長也

上六以陰柔之資處豫之極顛冥乎逸豫而不知返
也故曰冥豫然惡既成矣渝變也苟能變而從善亦
可无咎蓋為善為惡之機相去不隔蠅翼書曰吉人

為善惟日不足凶人為不善亦惟日不足其不足之
心則一也轉惡從善特一轉樞之力爾雖然以六處
上无行健之德非能自克也故象曰何可長也

三三震下

隨 兌上 隨 兌上 隨 兌上 隨 兌上 隨 兌上 隨 兌上

隨无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

兌上震下上體說下體動動而悅隨人之義也元亨
利貞无咎謂九五也以九居五為隨之主備大亨貞

之體而上下五爻皆隨之故曰大亨貞而天下隨時
天下皆隨隨之義大矣然不能遽隨也必當其時之
可彖辭所以貴于隨時也在六爻五為隨主上下皆
當隨五然不容遽至五也初必隨二故出門交二二
必隨三故係三小子三必隨四故係四丈夫皆有次
第終之九四合下三爻以上隨五故五孚于嘉以其
不能遽隨故彖發隨時之義上六失隨而不隨者也

故取拘繫

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

澤中有雷息雷也雷雲興則為雨既雨而止則雷息于澤既息而動則澤氣又隨之而升既升乎天則又決而為雨君子於此得隨時之義蓋天下屈伸一理也動息一機也此時之屈乃所以為異日之伸今日之息乃所以為後日之動也故君子當嚮晦之時且須入宴息

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

古者官有定守祝不治庖而工不易技當隨之時天下從君初居震欲動以隨將離其官守而往也從君合理之正也故吉然二三四在前時未得隨也出門交二隨二而進則有功矣象曰從正吉也謂從君正也曰不失者交二而終得五不失其所隨也六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也隨之六爻以漸而隨不能越次故初隨二二隨三三

隨四四合而隨五二雖五之應然未能隨五也且隨
三小子三也丈夫初也隨三不隨初上進也象曰弗
兼與也當舍初隨三也五不夫其初也
六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志
舍下也
上隨九四係丈夫也下舍六二失小子也求四必得
四故曰隨有求得當以正隨故曰利居貞以三位不
中易于詭隨故有此戒象曰志舍下也言舍二也

九四隨有獲頃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

下王爻上隨而四得之故曰隨有獲然九五在上為
上隨之主豈容天下隨四以正言之凶也然四志在隨
五非利人之已隨也五孚于嘉有孚在道之君也能
明已志故无咎也象曰明功也率天下以隨五皆西
之功也五終能明之
九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也天下之善皆

九五居君位得大亨正之體為隨之主天下之善皆歸之矣為九五者必有以誠服其心則吉矣故曰孚于嘉吉象曰位正中也以九五居正中之位而天下得所願矣
上六拘繫之乃從維之正用亨于西山象曰拘繫之上窮也
衆爻皆隨五而六在外失時而不隨者一夫不隨非隨之善故必拘繫又從維之不容其不隨也王九五

也得上六則隨道亨矣六居兌上西山之象也象曰上窮也窮而後隨故取拘繫如藝祖皇帝遣將乎諸借偽必戒之曰會取會取他本無罪只是自家着他不得蓋此意也

一三六

巽下

蠱

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日象曰蠱剛正而

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不風

蠱壞也子文曰蠱為蠱器姪為蠱艮上巽下風落山
柔物之蠱也卦自泰來自古壞亂之原多起于太平之
世天下不常治治亂相因成毀相仍理之常也既蠱
三矣安得元亨蓋天下之理不亂則不治不毀則不新
君得幹蠱之臣父得幹蠱之子則蠱可亨矣然必曰
元亨者就元處亨乃幹蠱之道也今器與蠱壞有極
樸在取元存樸而修飾之則器復新矣天下雖大
弊極亂要之祖宗法度紀綱尚在但廢壞不修爾取

猶存之法度紀綱一振而起之則天下復治矣故就
元取亨乃治蠱之道也利涉大川不以既蠱而止共
濟艱難可也先甲三日後甲三日天地之道終而復
始出甲于甲奮軋于乙明炳于丙大盛于丁藏茂于
戊埋死于己歛庚于庚息辛于辛懷妊于壬陳揆于
癸既陳揆于癸依然出甲于甲今日先甲三日蓋先
甲三日而得辛曰後甲三日蓋後甲三日而得丁治
蠱之道不過就息辛中取得種子來陳揆而敷蓄之

依前出甲奮軋而大盛于丁矣此即蠱元亨之意也
彖曰蠱剛上柔下卦自泰來初剛居上上柔反下物
之傾撓皆以下柔故剛上柔下為蠱義巽順也良止
也順而止之治蠱之道也臣幹君子幹父全用不得
剛全卦皆以順正為義蠱而亨之天下復治曰往有
事求以濟蠱也書曰予惟往求朕攸濟曰往曰求乃
有事之意聖人以義斷命不委于命一以人合天不
委于天故曰往有事終則有始天行也未有終而不

始者無終蠱之理也天道自如此

象曰山下有風蠱君子以振民育德

風落山蠱之象也風落山則草木皆落實然生意已
存于所落之實君子體此則振民有德益大弊極壞
之世不過窮民流徙而賢者失職振而育之後流徙
亦之窮民得所歸失職之賢者有所養則天下復治矣
夫子曰謹權量審法度修廢官舉逸民天下歸心馬
夫子處春秋之世不過如此廢官逸民乃治蠱之種

子也
初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也
全卦之義在順而止為臣子者得幹蠱之名而使君父受致蠱之咎非臣子之意也故必置君父于尤過然後為治蠱之善此順止之義也初六當蠱之始事方弊壞而治之易為力曰幹父之蠱有子考无咎謂有幹蠱之子當先意承志使人不知其為考之咎也

厲終吉始雖危然終吉也象曰意承考也謂以善繼志也如夫子稱孟莊子之孝然後盡幹蠱之道
九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也
二居內卦之中母之蠱也幹母之蠱尤當遜順不可
六貞固所謂見志不從又敬不違也象曰得中道也不至太過也

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

三位則又以九居之以剛居剛過乎剛也過乎剛非
幹蠱之善故小有悔然意在幹蠱故无大咎正如章
子之責善

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

四位柔以柔居柔過乎柔也又不足以幹蠱反能增

益父之蠱而已故曰裕父之蠱往必有見吝故象曰

往未得也

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

五君父之位所致蠱者皆五為之也今以六居之柔
而得中故盡幹蠱之善曰用譽者不惟使其考无咎
又能揚名以顯其父母也象曰承以德也以德承父
宜其名之彰也至此然後盡幹蠱之道也如有禹則
鯀得與于郊有安世延年則張湯杜周得免于酷吏
乃所謂以德承考者也

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

九居上不事王侯不與幹蠱者也當天下弊壞之時

君子所當用力豈容上九之高尚蓋下五爻皆有事
上則幹蠱有人矣故已可以長往有臯夔稷契則巢許
可以去有太公閔散則夷齊可以去有蕭張信越則
黃綺諸公可以去有寇鄧賈景則嚴陵可以去雖然
非苟去也清風義概使人遐想千載而下所賴以徼
貪而起懦者則是或一道也故曰志可則也

西谿易說卷四

西谿易說卷五

宋 李過 撰

三三 坤 下 臨

臨元亨利貞至于八月有凶彖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

二陽生卦乃為臨臨君臨之道也陽生于二何以為
君道也當看乾卦二爻見龍在田天下已有利見大
謂人之意蓋二雖非君位君德已施普而天下已文明
此二陽生所以為君臨之道也二爻曰咸臨君位在
五而感道已在故也二故曰臨臨元亨利貞一陽生
復二陽生臨剛浸而長也德說而順二剛得中天下
感應陽道大亨而正天運方來理之必盛也至于八
西月有凶陰陽之道消長不窮二陽方生聖人已為之

戒防患之早也蓋二陽生臨三陽生泰四陽生壯五
陽生夬六陽純乾一陰生姤二陰生遯三陽生否四
陰生觀是八月也二陽已消而在上矣臨卦二陽生
方來之勢也觀卦二陽消已去之勢也聖人于陽氣
方生之時預為陽氣已消之戒故彖曰消不久也聖
人之慮遠矣

象曰澤上有地臨君子以教思无穷容保民无疆
澤所以聚水也澤水更有地儘有可容處臨下之道

當以寬王者必有容天下之量故君子體臨之象教
思必无窮保民必无疆也教思无窮體兌之說保民
无疆體坤之厚

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

初九一陽初生已有感意臨人之道善意方萌已感
之矣感人以善臨之正也故曰咸臨貞吉象曰云云

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

二陽生地上天下文明矣故曰咸臨吉无不利象曰

未順命也既曰吉无不利何故未順命蓋二陽方往

六天下已感五正君位方能制命順命在五而感道在

二感人之道當感之于未順命之先猶之乾為飛龍

在五而二已利見也故曰未順命也

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

三居兌上說體兌為口舌以甘言臨人者也故无攸
利然三爻多憂故言語不足以感人而危之可无咎

象曰位不當也言所居不正也既憂之咎不長也既
憂其非則得所以臨人之道矣故咎不長也
六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

卦之至于八月有凶數月至八四陰生而二陽消正
此文故曰至臨知患之至而能豫防之臨道之善也
故无咎象曰位正當也謂四陰之生正當此位也

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

五君位君道利明不利幽故知臨為得宜然臨人之

道必以寬簡何至于用知五純坤體含弘光大之君

也故惟寬大之君然後可以用知否則苛察矣故曰

臨大君之宜吉言寬大之君則宜用知而吉也象曰

行中之謂也言中則不至于過也

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在内也

上六居坤之極澤上有地即此文也故曰厚臨言其

德厚无疆也故吉无咎象曰志在内也言志在保民

其中足以有容也

三三坤下
巽上觀

觀盥而不薦有孚顒若彖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

二陽在上為四陰所觀天下觀化于上之象也陽尊
君位以臨四陰履順而巽居中履正以觀天下故五
為觀之主大觀在上者也四陰在下觀化于下者也
在上則為君子之觀在下則為小人之觀君子為人

所觀者也小人觀于人者也曰觀盥而不薦有孚顒
若顒仰望也下仰化于上要以誠感人之薦鬼神也
當盥手而執匕鬯之時誠意專一至薦食之後誠意
少衰故化人之道當觀于方盥之時而不觀于既薦
之後也夫五方之民異性而千里百里不同風俗然
聖人設教自有不疾而連不行而至者觀感之機不
待家至而戶曉也意識于此而民孚于彼要之吾身
自有本也故曰觀天之神道而四時不忒聖人以神

二道設教而天下服是則大觀之君所為也望入以中
象曰風行地上觀先王以省方觀民設教則要之吾也
觀風行地上无遠近高下莫不旁周而徧及聖人所以
為省方之禮以觀民俗而設教化也望入以中然
初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也
以柔居最下去二陽遠非能觀者童子之觀也卦以
上體為觀之善故君子處此則吝小人觀于人者也
其道固如此也

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也
以柔居內卦之中處下體而不能上進簾視壁聽女
子之觀也

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

三處上體近然未離乎下進則為君子之觀退則同
小人之觀但觀其所取也象曰未失道也處下卦之
上去闚童觀為有間矣進退尚未決故未失道也
六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

六四居羣陰之上進居上體而切近九五諸侯賓于天子觀光于上國之象也庭實旅百奉之以玉帛禮之至也進得所觀而受殊禮也處觀之善者也
九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也
五大觀在上居中履正以觀天下為觀之主君子之觀也一人之身天下風俗之所係笑顰以下皆觀感之樞機也故不必觀化于天下而常觀化于己觀我生而无咎則天下无咎矣象曰觀我生觀民也觀我

生乃所以觀民也蓋君民无二本也

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

五觀我生矣上又觀其生者合己與物而觀之也是亦君子之觀故无咎然以卦中六爻觀之初六童觀小人之觀也非觀之善二曰闕觀女子之觀也非觀之善三曰進退去就特未決也亦非觀之善己以賢德在上為天下之觀而下體皆未善是天下未能觀三化道德未能一風俗未能同也故象曰志未平也

三三離上噬嗑

震下

噬嗑亨利用獄象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

噬齧也嗑合也彖謂頤中有物曰噬嗑頤中四陰上下二陽如人之頤頤然今噬嗑九四一陽梗其中是頤中為物所梗頤中有物必噬而嗑之乃亨通也故卦名噬嗑震下離上震為雷離為電天地生萬物有

為造化之梗者必用雷電以擊搏之聖人之治天下有為萬民之梗者必用刑獄以斷制之故噬嗑所以去頤中之梗者雷電所以去天地之梗刑獄所以去天下之梗也卦辭曰利用獄言有小人為天下之梗者宜用刑獄以去之也六爻只言用獄之道彖頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨言噬而嗑乃亨也剛柔分六爻剛與柔等也動而明震體動而離體明也雷電合而章雷之擊物必與電合然後成章也人之頤中自

有雷電齒剛而舌柔雷之擊搏必與電合齒之噬嗑
必與舌俱然後成章也柔得中而上行謂六五得中
而居上以柔居五雖不當位然自得治獄之道也蓋
聖人用刑出不得已以柔治獄聖人之仁也此義見
在五爻

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

天地去萬物之梗必以雷電猶去頤中之梗必以噬
嗑先王體之有小人之梗必用刑獄故體離之照以

明罰體震之威以勅法

初九履校滅趾无咎象曰履校滅趾不行也

六爻皆說用獄初為惡之始上為惡之終中四爻同
頤中之物六爻節目如此初最下小人之為惡者也
為惡之始姑少懲之以屨校而滅其趾令不得行而
聽其改過也故因滅趾而无咎周禮坐之圜土納之
嘉石乃其義也繫辭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

曰屨校滅趾无咎

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

以六爻之位言之五君位也為治獄之主四大臣位也為治獄之卿又其下也為治獄之吏頤中之物最大是乾肺乾肺乾肉之有骨者最難噬也六二體柔以噬膚之道噬之自傷其鼻然亦无咎也治獄者也故咎不在己象曰乘剛也謂九曰剛物也已以柔道乘而噬也故傷也

六二噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

六三體亦柔見二之傷也以噬腊肉之道噬之亦遇其毒蓋不虞乾肺之有骨也遂為所毒雖小吝亦无咎意在去惡已則何咎象曰位不當以三體柔也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也頤中之梗正在此文九四近君治獄之卿也諸爻以柔噬九四獨以剛噬乾肺乾肉之有骨者此小人難噬正如乾肺而九四體剛以噬乾肺之道噬之遂得

其情故曰噬乾肝得金矢古者司寇以兩劑禁民獄入鈞金然後聽之既得其情則得鈞金以兩造禁民訟入束矢然後聽之既得其情則得束矢曰得金矢謂得其情也然不敢以為能也宜以艱貞之道自守則吉象曰未光也蓋刑期于無刑治獄者之職也今猶有小人之梗非治獄之善也古人治獄如得其情則哀矜而勿喜蓋謂此也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

六五君位所謂柔得中而上行者也九四噬嗑既得其情矣以獄之成告于六五五柔主也依前以噬乾肉之道噬之乾肉無骨者也蓋以柔噬之也于是不忍用刑者曰得黃金用贖刑也古者金作贖刑如呂刑五刑之贖皆有罰以千鍰為差是也九四以剛噬六五以柔噬以剛噬者有司執法之公以柔噬者人君不忍之仁也然猶貞厲則无咎貞厲謹懼也正如穆王訓夏贖刑刑既輕矣猶曰朕言多懼是也象曰

得當也言以柔用獄得用獄之當也看得聖人一個
慈祥惻怛之心更無窮也

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聽不明也

九處卦之終小人為惡之大者也故滅其耳繫辭曰
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

三三

離下
艮上
賁

賁亨小利有攸往彖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一人文也觀乎
天文以察時變觀乎人文以化成天下

賁飾也以文為飾物相合則必有文人道無本不立
無文不行君臣之交賓主之歡父子兄弟夫婦之好
皆當有文以相接禮儀三百威儀三千非徒為是繁
縟有本者固如是也卦自泰變陰陽往來交錯而成
文曰賁亨小利有攸往止得從彖解曰柔來而文剛

故亨上體本坤上六一柔下來文二成離離為文明
故亨下體本乾九二以剛往而文上成艮艮止也故
小利有攸往剛柔往來交錯成文此天文也如日月
之晝夜陰陽之寒暑百穀草木之榮枯皆相錯而後
成文此自然之文也故曰天文以上文之象言也以
人道言之則離義取明艮義取止文明以止人文也
六爻之義上下貴相文五居君位以上文下吉而有
喜是文明以亨也初二三四臣位也以下文上則不

可遽進文明以止也小利有攸往之義也此人事故
曰人文也賁亨屬五爻小利有攸往屬下四爻蓋君
以禮遇臣君臣會遇無往不亨士之在下自文其身
以待上求非其禮物之來則不輕售安可以驟進哉
皆不往而止以上來成離下往成艮為義也曰觀乎
天文以察時變觀乎人文以化成天下日月星辰往
來運行天文也而時變繫焉君臣父子夫婦朋友相
接之禮人文也而教化繫焉人文既備則天下化成

矣

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火野燒之火也焚薙榛棘然後草木敷暢物得其賁所以為文君子體此以明庶政无敢折獄禮樂明備百度修舉所以飾國也獄貴情實无所用文故不敢以文折獄

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

下四爻皆取自文其身不遽往為義初居最下趾之

象也趾所以行自賁其所行也所樂在我无用乘人

之車也故寧舍之而徒也象曰義弗乘也以義為重

前車後乘繫馬于馯不足賁也

六二賁其須象曰賁其須與上興也

二居中離體文明道德積中達于面目所謂仁義禮智根于心其生色粹然見于面者也其所賁與初爻賁其一體者異矣象曰與上興也言五自上而求賁則可與興起然不先往也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

濡潤澤也文明之極其德之盛足以潤其身也故賁如又濡如清明在躬志氣如神者也又與賁其須者異矣然亦未可進也故曰永貞吉象曰終莫之陵也

六言終當大用也

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

四在三上賁盛于三蓄德老成可為典型者也故曰

賁如皤如華髮黃耆之象也白馬翰如其馬亦潔白

班翰而不進不輕屈于人所謂皎皎白駒在彼空谷者也匪寇婚媾非禮而來皆寇戎者之人也安可以寇得哉婚媾則往矣言備禮也正如黃綺諸公不肯為嫚罵折及呂澤之聘幣至羽翼翻然而起矣蓋自賁其足以至蓄德老成是惟无用用則邦家有光矣然六五束帛已戔戔然而來天下將被潤澤矣象曰當位疑也言不輕往也曰終无尤也言出處之節无

一毫瑕尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

有老成之人在下而五欲求之必得所以賁之之道禮物不可輕也故束帛戔戔然至于丘園之下將庶幾其賁我乎上下相賁文明而亨此其時也雖然我何以聘幣為哉三至然後翻然故始未免吝終則吉象曰六五之吉有喜也其肯來賁喜可知也

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

至五爻相賁文之極也物極則反故上九處賁之極又反而歸于白賁以質為貴也所謂甘受和白受采繪事後素是也曰白賁者所以反禮之本者也象曰上得志也謂得其本然之志也易道履貴素履賁尚白賁皆貴質之義

又說上九處卦之上而无位剛上而止自潔其身非六五束帛之能賁也箕穎之下烟霞泉石自是一種

人物是以白為貴者也有道之世如是白貴者多矣
象曰上得志也得遂其素志也

三三坤下剝
艮上剝

剝不利有攸往彖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
陰陽消長天之理也一陰生始積而至五陽將盡矣
其卦為剝五陰剝一陽象小人剝君子之象也雖然
剝不盡則不復碩果不食生意已在其中矣此天運

之所以不窮也曰不利有攸往君子處剝不宜往也
彖曰剝剝也柔變剛也五柔變一剛也不利有攸往
小人長也小人長君子當順受也順而止之觀象也
坤體順艮體止順而止之處小人之道也自古小人
之禍皆成于君子之爭蓋爭則小人必勝也君子尚
消息盈虛天行也消息盈虛天運之自然也有善必
有惡有君子必有小人其天地陰陽之數歟
象曰山附于地剝上以厚下安宅

山夷而附于地剥象也然山雖夷其下愈厚其土依然
然在也小人之剥法度壞亂君子德澤在人心未泯
民心不搖則天道可回矣厚下安宅所以固人心也
初六剥牀以足蔑貞凶象曰剥牀以足以滅下也
自下剥上君子在上處牀也小人自下剥之漸而毀
也初且剥足意在蔑正也象曰以蔑下也
六二剥牀以辨蔑貞凶象曰剥牀以辨未有與也
二陰生剥至辨也亦蔑貞凶象曰未有與也言黨猶

上未盛且剥辨也

六三剥之无咎象曰剥之无咎失上下也

聖人未嘗不開小人為善之門一陽在上君子也三
與上正應已小人也處羣小人之中自異而應上聖
人許之曰剥之无咎象曰失上下也言失上下四陰

六而應上九也

六四剥牀以膚凶象曰剥牀以膚切近災也
四陰生牀剥盡而及膚矣是君子之身已被其傷矣

故曰切近災也不言蔑貞者蓋四陰生小人之道也
六盛而為君子者猶不能見幾而去則非蔑貞之罪也
六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无咎也

五陰在下牽連而進如貫魚然自古小人之亂皆由
人主委以大兵大權故其勢得以害君子若以閹人
掃除之職主之則无不宜矣五為君位故言所以待

小人之道

上九碩果不食君子得輿小人剥廬象曰君子得輿民

所載也小人剥廬終不可用也

三剥而至此陽將盡矣剥盡則復陽未嘗絕也人之食
果以漸而剥必留一碩大者不剥其所以不剥而食
者留以為種子此大者剥下生意已存于不食之中
故剥卦賴乎此陽剥盡遂反為復以喻君子之不可
盡剥也君子得輿小人剥廬在下而載其上小人之
事一陽在上眾陰自下載之有君子得輿之象廬居
上而庇其下君子之事一陽在上而眾陰自下剥之

有小人剝廬之象初剝牀之足剝之不已則剝其辨
又剝之不已則剝其膚至剝之極則剝及于廬是自
剝其廬也蓋一君子在上小人猶得所庇君子盡去
則小人无托身之所矣象曰君子得輿民所載也小
人剝廬終不可用也蓋小人極盛然後君子為民所
屬望禍亂既極然後知小人之不可用也

三三 震下
坤上 復

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸

往彖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

序卦物不可以終盡剝窮上反下故受之以復物无
剝盡之理故剝極則復來陰極則陽生陽剝于上而
復生于下窮上而反下也卦一陽生五陰之下陰極
而陽復也陽君子之道陽消極而復反君子之道消
極而復長也故為反善之義曰復亨陽道長矣是以

亨也陽長而出陰消而入順消息盈虛之理无相疾
害一陽方動衆陽從之以類而升何咎之有反復其
道七日來復謂消長之道反復迭至陽之消至七日
而來復始陽之始消者也七變而成復故云七日謂
七更也陽進則陰退君子道長小人道消故利有攸
往彖剛反動而以順行陽反于下下體為震震動也
上體為坤坤順也陽動于下上體皆坤以順而長也
是以无疾曰七日來復天行也蓋陰陽消長天運自

然也曰利有攸往剛長也一陽來復以漸而長是君
子道長也復其見天地之心乎一陽生于下乃天地
生物之心也夫窮冬積陰之時天地幾于无生意矣
而陽氣已動于黃泉之下猶之人焉方其物欲之深
也幾于无天理矣而性善之端要不可泯也必有時
而發就其發處而觀之則天地之心見矣程氏曰先
儒以靜見天地之心蓋不知動乃見天地之心非知
道者孰能識之

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省
方

陽氣相搏而成雷雷以十月閉蟄十一月一陽生陽
氣已動于地下是雷已動而未發雷動于地陽復于
下之象也雷動于冬而春發聲陽復于冬而春發生
雖其氣尚微先王以至日閉關商旅不行后不省方
恐其踐履陽氣也聖人輔相天地之道也
初九不遠復无祇悔无吉象曰不遠之復以修身也

一陽在下天地之心性善之端也故六爻以復善為
義初復之始始而知復知善未遠不遠復也故不至
悔而无吉象曰以修身也學者宜以此修身也繫辭
曰君子知柔知剛知微知彰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
六易曰不遠復无祇悔无吉
六二休復吉象曰休復之吉以下仁也
休善也二取初近從善而復也故吉象曰以下仁也

仁人心也善端之發莫切于仁初復于仁而二下之
也

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

三不正而位危又取初遠屢失而屢復也屢失故厲

屢復故无咎過而復之也

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

四處五陰之中取初雖遠而獨與初應以道自復者

也初曰以修身二曰以下仁四曰以從道蓋修身以

道修身以仁无二理也

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

五居上體純坤天性之至厚者也雖取初遠而以性

命復中以自考言反求于己不因人而復也

上六迷復凶有災眚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

二上取初遠物欲之深迷而不知復者也妄動固有災

眚好大喜功敗而不悟至于十年不克征其秦皇漢

武之所為乎故象曰反君道也

三三震下无妄

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往彖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

程氏曰无妄序卦復則不妄矣故受之以无妄復者反于道也既復于道則合于正理而无妄故復之後

受之以无妄也為卦乾上震下震動也動以天為无妄動以人欲則妄矣无妄聖人可也學者未敢言无妄且自不妄入也故由不妄以至无妄所謂自明而誠也如司馬溫公教學者以誠又未敢言无妄且自不妄語入是又略下教人也曰无妄元亨利貞大亨以正无妄之理也初二四五爻得之其匪正有眚不利有攸往其處不正則妄矣故有災眚而不利有攸往三與上當之彖曰剛自外來而為主于內一陽自

卦之外來居內卦之下變坤為震遠成无妄蓋无妄
實理也天地人同就太虛中稟得天地得之以為天
地人得之以為人非有附麗而來也與他卦之變不
同故曰自外來故初爻為无妄之主而六爻惟初得
吉蓋初動之始无一毫私意全无妄之體者也動而
健剛中而應震動而乾健五剛得中二陰又得中而
相應无妄之義也大亨以正天之命也无妄誠也誠
者天之道也元亨利貞天德之全也无妄則與天為

一而天德純全故曰天之命也子思于中庸首篇便
曰天命之謂性蓋本諸此其匪正有眚不利有攸往
无妄之往何之矣天命不祐行矣哉此釋上卦辭也
言无妄往何往而不可若有眚則天命不祐何行哉
言有眚則不利有攸往也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物
天下雷行萬物肅然而聽命其心至一也天與萬物
未嘗相誤故曰物與无妄聖人充此心勿忘勿助茂

對時育萬物全是順天理
初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

一陽自外來居无妄之初成卦由之動以應乾其動以天无妄之至也故往吉象曰得志也以理而動无往不可其心泰然矣

六二不耕獲不菑畲則利有攸往象曰不耕獲未富也无妄誠也實理也盡人物之性于已也有一毫求得于外心便害无妄之體耕而獲菑而畲求得于外也必

无耕獲菑畲之心然後可以有所往二以陰居陰雖得中然未實也中未實則必外求因有此戒故象曰

未富也樊遲之學稼許子之並耕皆耕獲菑畲者也六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得半邑人災也

以六居三其位不正處動之極動而得災然无妄得災非已致也不言悔吝蓋无妄而災肯至皆吾進德之驗也苟有一毫咎人之心則妄矣

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

初九四心位也咸卦可見本然之心无一毫之妄也存得本然之心則天理見矣故曰可貞无咎言此心可貞守之而无咎也象曰固有之也言此心固有非外六鑠我也

九五无妄之疾勿藥有善象曰无妄之藥不可試也

五居乾體而得中純乎天理而與天為一者也必至此而後可以言命无妄不宜疾也而得疾則天也故

可以勿藥而有喜如子疾病子路請禱子曰丘之禱久矣伯牛有疾子曰亡之命矣夫如夫子伯牛之得疾然後謂之无妄之疾聖賢平時陟降无非對越上帝時也疾何用禱哉妄而得疾藥亦无及矣故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處卦之終其位不正所謂匪正有眚者也

西谿易說 卷六

九四可貞元也

為其之德其剛上而居陽也

上以天居百首青天為其文曰天其

天安之無不臣也

象也其何用辭也

九亦無所附也

必美則中而無

下以四象

西谿易說卷六

宋李過撰

身上經者

☰☷ 乾下 大畜 畜也

大畜利貞不家食吉利涉大川象曰大畜剛健篤實輝

光曰新其德剛上而尚賢能止健天正也不家食吉養

賢也利涉天川應乎天也

西谿易說 卷六 一

大畜小畜皆止健也小畜臣畜君大畜君畜民以臣
畜君當用巽止君之于民可以今行而禁止之也故
用艮止五方之民皆有性凡有血氣者皆有爭心天
三下之健固難畜也必有道以貞守之故曰利貞不家
食吉賢者然後不家食畜道成則舉天下皆不家食
之賢者也堯舜此屋皆可封之民成周之世人人皆
有士君子之行則不家食之謂也象曰大畜剛健大
畜天下之剛健也篤實輝光日新其德畜健之道也

大凡血氣之剛與理義之剛相對日新其德理義既
勝則血氣之強自消故聖人正健只就日所共德上
着工夫剛上而尚賢謂上九也以九居上畜道成矣
有賢德之可尚正健之道至此大正也不家貪吉養
賢也天下皆可養之賢也利涉大川應乎天也謂畜
道既濟則應天而亨也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德
天在山中天地發生之意山中之天常在後天陽一

敷无物不暢而窮山絕谷之中猶凝然盖潤陰返寒
之地許多陽氣為積陰所斬米得發達也此天在山
中為止健之象君子觀此多識前言往行以畜其德
大其所蘊畜而不遽發一發則沛然矣猶之山中包
含許多生意積陰既散發生之意不可禦矣古詩人
間四月芳菲盡山寺桃花始盛開即此理也

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

六爻皆以畜健為義自初而上以漸而畜畜而至

九畜道乃成故初有厲二說輻三馬逐此三文健體

畜之頗用力四童牛五續豕二爻陰體也受畜矣上

九何天畜道成矣不假畜矣初畜之始健體欲動必

戒之曰動則有危難且宜止也以災厲而恐懼之也

卦初能受畜故不犯災矣

九二輿說輻象曰輿說輻中無尤也

二健欲動如車有輪為說其輻使不得行二得中亦
能受畜故曰中无尤也小畜亦說輻然以臣畜君則

犯堂陛之分故說輻必反目大畜君畜民可以令行而禁止之故說輻則受畜

九三良馬逐利艱貞曰開與衛利有攸往象曰利有攸往止合志也

畜健至三受畜者半矣而未受畜者猶半也良馬逐未受畜者也如良馬之逐逐然則宜以艱貞之道止之閑與衛已受畜者也班閑其輿衛而不進則宜與之往此聖人抑揚之道正如由也兼人故退之求也

退故進之象曰利有攸往止合志也謂閑與衛者志與上合故得與進也

四童牛之牯元吉象曰六四元吉有喜也

畜而至四以六居之其性柔矣良馬之性畜為童牛牛性順童牛又順者然未免觸故以木牯其角而後馴變乾為順畜之易矣故元吉而喜

五豮豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

畜至于五柔而得中畜道成矣豮豕去勢之豕也豕

既去勢不復躑躅以就馴養四之童牛未免加牯五
之續豕并牯去之其性熟矣不惟有喜又有慶也

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

畜而至此畜道亨矣四通八達防閑不立而天下相
忘于道術之中如何天之衢然了無窒礙也所謂千
年古道萬年堤老牯馴馴不解迷牧子不知何處去
亂山芳草鷓鴣啼是也象曰道大行也畜道至此而
後大行古者所謂大同之世也如堯舜之世康衢之

童子擊壤之老人皆天衢中瑞物也

䷛ 震下頤

此卦先儒說頤之理亦貫但卦爻不相屬

頤貞吉觀頤自求口實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

上下二陽中四陰外實中虛頤之象也卦艮上震下
艮止震動上止而下動亦頤之象也頤養也頤之飲

食所以養體也曰頤貞吉觀頤自求口實頤貞吉
人生有口體之累孰不求養然得之必有道故曰養
正則吉也有大人之養有小人之養養其大體則為
大人養其小體則為小人觀其所養觀其所從養也
飲食不可自外求之求所以得飲食之道求在我者
也故曰自求口實觀其自養也從而推之天地養萬
物聖人養賢以及萬民則頤之時大矣哉六文一陽
在上為頤之主上體止而下體動以應之故下之求

食者皆由上而得故上為由頤然口容貴止不貴動
上三爻止而皆吉下三爻動而皆凶

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下有雷蟄雷也震在下艮止之故為蟄雷復卦雷
在地中上體順陽動於下而以順行此卦上體止陽
動于下而艮止一畫止之其聲閉而不能出故在復
為雷之動在頤為雷之蟄夫雷所以發號令而施潤
澤也令蟄于山下號令不發而潤澤不施是天地之

口閉也君子體此以自養天不發號令故謹言語天
不施潤澤故節飲食

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足貴
也

六爻貴止貴不動口之飲食上止而下動初九在頤
下震體動求飲食之人也靈龜心也朵頤口也常謂
人曰舍汝養心之道而觀我養口體故凶飲食之人
人賤之故曰不足貴

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也
二當上應丘近初及隨下體之動故曰顛頤拂逆也
上經正也五在上居艮五頤也二應之正也逆正而從
下故曰拂經于丘頤以此而往凶也象曰行失類也
拂上從下失其黨類也

六三拂頤貞凶十年勿用元攸利象曰十年勿用道
大悖也

三當應上九居上體為頤之正應之正也三亦拂之

而隨下體之動以正言之凶也志求飲食為人所惡
大至于十年而不見用三取上隔五體坤數十故曰十
六年坤既不為上用何利之有象曰十年勿用道大悖
也
六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐元咎象曰顛頤之吉
上施光也

四居上體與初為應亦曰顛頤然四艮體止于上而
六初以動應之故吉蓋已不求人而人求我也虎視眈

眈其欲逐逐四居上位如虎之據而視下其狀貌眈
眈然而所欲物逐逐以奔赴之已之威嚴不失也何
咎象曰上施光也以居上體而所施光大也

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從
上也

五正當應二以二從初故拂經而居貞自止其所也
止則吉然居五不為頤之主下无與不可以濟難故
上曰不可涉大川象曰以從上也言舍二從上也

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也
以九處上為頤之主體純止天下之求養者皆由之
以成功故曰由頤如人之頤然上體不全則下雖動
而无所應飲食之道廢矣然居上位危將應天下之
求能危俱則吉故曰厲吉下皆從之可以濟難故曰
利涉大川象曰大有慶也頤之功成故大有慶天地
養萬物聖人養賢及萬民功用全屬此文

三三

兌上

大過

大過棟撓利有攸往亨彖曰大過大者過也棟撓本來
弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大
矣哉

剛過乎陰大者過也天下之理惟中而已安可過也
然有過而後中者君子之時中也卦中六爻陽雖過
而陽得中故雖過而可用古之聖人有行之者湯武
之君也湯武之過不害為湯武之中用公之兄弟周
公之過也不害為周公之中所為過而中也然大過

必曰棟撓卦中四陽在中四下皆柔猶之棟柱然中實而上下撓也六爻分明有此象古之聖人有不得已而于過中取中者皆出于撓敗之世故湯武處居臣之變然後以弑君為中周公處兄弟之變然後以殺兄弟為中彼其犯大義虧人倫而不顧者其所遇然也使所處者在平世安用過以取中哉故大過必曰棟撓曰利有攸往亨者不以撓敗而止也必求所以濟撓敗者往則亨也彖曰大過大者過也謂陽過

也棟撓本末弱也謂上下皆柔也剛過而中巽而說行以六爻言之剛雖過而二五得中以二卦之義言之則下巽而上說以此而行宜可以濟故往而亨也當大過之時而不往求濟是聽其撓敗而委之元可柰何也自古聖人固有以身當天下之變者蓋因時而制宜也故曰大過之時天矣哉全卦之象上下皆撓故曰棟撓分上下卦而觀之上卦上撓而下實下實則猶可立故四居上卦之下而曰棟隆吉下卦下

撓而上實下撓則上必傾故三居下卦之上而曰棟
撓他爻不取棟象而三四爻取者分上下體而言也
初爻言過謹上爻言過勇二五言陰陽之過三四言
棟撓此六爻之大略也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

木在地上水在澤中常理也今以澤水汎濫而滅木
是大過之象也君子觀此所以大過于人者獨立不
懼遯世无悶而已盖水无常滅木之理水勢衰則木

見矣君子所以貴于獨立也

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

一柔在四陽之下以柔藉剛猶以茅藉物然過乎謹
也過謹又何咎繫辭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

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻
過以相與也

二應五而得兌兌為少女老夫得其女妻也陽過乎
陰雖過元害故象曰過以相與也

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也

下卦上實而下弱下弱則上傾故三居卦下之上而

曰棟橈凶象曰不可以有輔也言下弱而元助也

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也

上卦上弱而下實下實則可載故四居上卦之下而

曰棟隆吉橈在上六非己吝故曰有他吝象曰不橈

過乎下也謂下實也此二爻當分上下體看

九五枯楊生華老婦得其士夫元咎元譽象曰枯楊生

華何可久也老婦士夫亦可醜也

五應二而得巽巽為長女老婦得其士夫也陰過乎

陽不能生育故象曰亦可醜也卦止二女疑無夫象

與頤對值頤卦震下震為長男故下卦對之為老夫

頤卦上艮艮為少男故上卦對之為士夫

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

上六居澤上澤方減水而已欲過涉過而滅頂過乎勇也故凶然无咎者可以死勇无害也救人于井固不可陷君父之難義在必死則冒白刃蹈水火不可已也舍生取義何畏滅頂象曰不可咎也言過涉之不可罪也設此義以為逃難偷生者之戒

☵

坎下坎上坎

習坎有孚維心亨行有尚彖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

習重也坎險也上下皆坎險難之極也然坎之德中實而有孚故能濟險難者亦必如坎也何以見之坎為水水之為水曰流而不息既盈而復進互于海然後得水之平其未至海也歷險多矣雖瞿塘豔頰不辭也故天下善出險无如水人之處險難能如水之不息則何難之不濟自止于心则无可亨之理矣故

曰有孚維心亨行有尚彖曰水流而不盈行險而不失其信水之流不以盈而止盈則復往矣其行險也日以繼夜未嘗少息也故有信莫如水此坎之所以為有孚也維心亨乃以剛中也坎能出險以其中實以心而亨也六爻二雖剛中在重坎之下故求小得未能出坎也九五剛中處坎上卦其險可出全卦之德盡屬五然一陽為二陰之間亦未能出也以有坎之德方在濟險則元咎然亦未出險也故卦辭云行

有尚而彖曰往則有功也天險不可升也地險山川丘陵也三公誤險以守其國險之時用大矣哉夫險

固難也而用險之功亦不可無也築城鑿池背山阻河亦所以固國也恃險而不修德固不可恃德而不修險亦大不可故夫子於彖言之象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

洊至相繼而至也君子處坎如水之流則出坎矣常德行習教事所當盡其在我者也曰常曰習乃不息

曰有孚維心亨行有尚彖曰水流而不盈行險而不失其信水之流不以盈而止盈則復往矣其行險也日以繼夜未嘗少息也故有信莫如水此坎之所以為有孚也維心亨乃以剛中也坎能出險以其中實以心而亨也六爻二雖剛中在重坎之下故求小得未能出坎也九五剛中處坎上卦其險可出全卦之德盡屬五然一陽為二陰之間亦未能出也以有坎之德方在濟險則元咎然亦未出險也故卦辭云行

有尚而彖曰往則有功也天險不可升也地險山川丘陵也三公誤險以守其國險之時用大矣哉夫險固難也而用險之功亦不可無也築城鑿池背山阻河亦所以固國也恃險而不修德固不可恃德而不修險亦大不可故夫子於彖言之
象曰水洊至習坎君子以常德行習教事
洊至相繼而至也君子處坎如水之流則出坎矣常德行習教事所當盡其在我者也曰常曰習乃不息

之功也

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

處重天之下坎貴乎出而初入坎宜其凶也令水之

先流者入坎後至者出坎入坎而盈既盈而出者至

海而入者在坎是先至者為後至者之籍也初在先

故入坎象曰失道凶違行而失道所以凶也

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

二五君臣也二遠君而在下非可共謀以濟者為國

守險以俟時平可也故曰坎有險求小得不可大用

也象曰未出中也以在重坎之中未能出也如張巡

許遠所處乃為國守險者也

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

三處一坎又一坎來來之坎坎也處險又枕險雖在

下卦之上猶在上卦之下是為上一坎之籍也故亦

入坎而不可用象曰終无功也三不中正非有常德

故終坎而元功

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋二

剛柔際也

九五為濟難之君四近君為腹心共濟之臣投機之
會間不容髮腹心之臣非他人此相與謀惟密而不
泄禮不必備止以樽酒不容他人惟陳簋器不必文
用缶而已不可庭議自牖納約坎難之時君臣交際
固當如此正如宋藝祖夜半冒雪幸大臣之第以議

南征北伐之計熾炭燒內普妻行酒而已君臣相遇

如此何難不濟

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也

五濟難之君也有孚維心亨全在五如水流而不盈
行險而不失其信者然後可以去難故曰坎不盈不
以盈坎而止也須止于既平然後无咎如水至于海
既得水之平然後其流息也蓋當患難之世天下之
才何限智者思獻謀勇者思効力惟患人主無平難

之心苟有其心天下莫不與也象曰中未大也謂五
在險中方圖濟險尚未能光大也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道
凶且歲也不

上六處坎之上其難深矣如被繩縛又墜于叢棘之
中元可出之理也至于三歲之久而竟不得脫蓋已
應在三越三爻以求援又入于坎窞故曰三歲不得
凶象曰上六失道凶三歲也蓋以柔居上非濟難之

才故不能出坎

☲

離下
離上

離利貞亨畜牝牛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

據此一卦乃重明繼離之象卦辭彖辭與大象皆極
善而六爻之變三為日晨之離四又死如棄如六五
正重明之主也乃出涕戚嗟重明之義安在前輩以

出涕戚嗟為謙恭夫謙恭可也安用涕哭為哉殊不
知重明之象以明繼明文王於此為萬世定立君之
法盡在於是惟夫子知之象象所釋其辭甚嚴先儒
皆未之能察也蓋唐虞禪夏后殷用繼夫繼世以子
木三代共之而立子必以嫡此又聖人之一定不易之
法萬世莫能改也故文王于此六爻中詳之上下二
體皆重明繼離也

闕

