

叢書集成三編

九

新文豐出版社
印行

叢書集成三編 第九冊目錄

哲學類

易類哲學

張子易說三卷	宋	張載撰	張子	〇〇九〇〇一
伊川易傳四卷(又名：周易程氏傳)	宋	程頤撰 段志熙同校	程	〇〇九〇五五
周易經疑三卷	元	涂潛生撰	宛委選	〇〇九一七五
易話二卷	清	焦循撰	焦氏台	〇〇九二〇三
周易傳註四卷	清	李塨撰	顏李	〇〇九二二三
繫辭二卷				〇〇九三一七
說卦傳一卷				〇〇九三三九
筮考一卷				〇〇九三四六
易廣記三卷	清	焦循撰	焦氏台大	〇〇九三五五
周易詮義十四卷首一卷	清	汪紱撰	汪雙池中研所	〇〇九三八五

張子易說

易說上

乾

乾元亨利貞

乾之四德終始萬物迎之不見其首隨之不見其後然推本而言

當父母萬物

明萬物資始故不得不以元配乾坤其偶也故不得不以元配坤

天下理得元也會而通亨也說諸心利也一天下之動正也

貞者專靜也

不曰天地而曰乾坤言天地則有體言乾坤則无形故性也者雖

乾坤亦在其中

初九潛龍勿用九二見龍在田利見大人

張子全書 卷九

中華書局聚 珍微宋版印

大而易簡之理當成位乎天地之中時舍而不受命乾九二有

焉及夫化而聖矣造而位天德矣則富貴不足以言之

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎九四或躍在淵无咎

處陰故曰在淵

九五飛龍在天利見大人上九亢龍有悔用九見羣龍无首吉彖曰

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

雲行雨施散而无不之也言乾發揮徧被於六十四卦各使成象

變言其善化言其漸萬物皆始故性命之各正惟君子為能與時

消息順性命躬天德而誠之行也精義時措故能保合太和健利

且正孟子所謂終始條理集大成於聖智者歟易曰大明終始六

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

其此之謂乎

乾道變化各正性命此謂六爻言天道變化趨時者六爻各隨時

自正其性命謂六位隨時正性命各有一道理蓋為時各不同

首出庶物萬國咸寧

不一則乖競

象曰天行健君子以自強不息潛龍勿用陽在下也見龍在田德施

普也終日乾乾反復道也

道行也所行即是道易亦言天行健天道也

或躍在淵進无咎也

或躍進退皆可在淵者性退也故指其極而言也

飛龍在天大人造也

乾之九五曰飛龍在天利見大人乃大人造位天德成性躋聖者

耳若夫受命首出則所性不存焉故不曰位乎君位而曰位乎天

德不曰大人君矣而曰大人造也

張子全書 卷九

中華書局聚 珍微宋版印

成性則躋聖而位天德乾九二正位於內卦之中有君德矣而非

上治也九五言上治者通言乎聖人之德聖人之性捨曰君而謂

之天見大人德與位之者皆造也

至健而易至順而簡故其險其阻不可階而升不可逸而至仲尼

猶天九五飛龍在天其致一也

亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也文言曰元者善之長

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

仁統天下之善禮嘉天下之會義公天下之利信一天下之動

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各

遜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

孔子喜弟子之不仕蓋爲德未成則不可以仕是行而未成者也故潛勿用龍德而未顯者也不成名不求聞也養實而已樂行憂違不可與德者語也用則行舍則藏惟我與爾有是夫顏子龍德而隱故遯世不見知而不悔聖與聖者同能

遯世不見知而不悔聖人不爲沽激之行以求時知依乎中庸人莫能知以此自信不知悔也大而得簡易之理當成位乎天地之中時舍而不受命乾九二有焉及夫化而聖矣造而位天德矣則富貴不足以言之

樂則行之憂則違之主於吾志而已无所求於外故善世溥化龍德而見也潛而未見則爲己而已不暇及夫人者也

孟子不得已而用潛龍者也顏子不用潛龍者也

孟子主教故須說予豈好辯哉予不得已也

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溥而化易曰見龍在田利見大人君德也

庸言庸行蓋天下經德達道大人之德施於是者溥矣天下之文明於是著矣然非窮變化之神以時措之宜則或陷於非禮之禮非義之義此顏子所以求龍德而正中乾乾進德思慮其極未敢以方體之常安吾止也

顏氏求龍德正中而未見其止故擇中庸得一善則拳拳服膺歎

夫子忽焉前後也乾三四位過中重剛時不可舍庸言庸行不足

以濟之雖大人之威有所不安外趨變化內正性命故其危其疑

艱於見德者時不得舍也九五大人化矣天德位矣成性聖矣故

既曰利見大人又曰聖人作而萬物覩亢龍以位畫爲言若聖人

則不失其正何亢之有德溥而化言化物也以其善世即是化也

善其身自化也兼善天下則是化物也知化則是德化聖人自化

也化之況味在學者未易見焉但有此次序

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

乾九三修辭立誠非繼日待旦如周公不足以終其業

忠信所以進德學者止是一誠意耳若不忠信如何進德不驕德當至也不憂業當終也

適在不安之位故曰因其時

求致用者幾不可緩將進德者涉義必精此君子所以立多凶多懼之地乾乾德業不少懈於趨時也知至極盡其所知也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

張子全書 卷九 四 中華書局聚 珍微宋版印

以陽居陰故曰在淵位非所安故或以躍德非爲邪故進退上下

惟義所適惟時所合故曰欲及時也能如此擇義則无咎也

九四以陽居陰故曰在淵能不忘於躍乃可免咎非爲邪也終其

義也

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

溼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

谷神能象其聲而應之非謂能報以律呂之變也猶卜筮叩以是

言則報以是物而已易謂同聲相應是也王弼謂命呂者律語聲

之變非此之謂也聖人作萬物覩故利見大人

本乎天者親上本乎地者親下此一章止爲飛龍在天而發龍虎

水火之喻蓋明各逐一類去本在上者却上去本在下者却逐下

德性本得乎天者今復在天是各從其類也

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

亢而自喪之也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

居大中止之地至于三四則不得所安也

聖人神其德不私其身故乾乾自強所以成之於天耳

潛龍勿用陽氣潛藏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

顏子未成性是為潛龍亦未肯止于見龍蓋以其德其時則須當

潛顏子與孟子時異顏子有孔子在可以不顯孟子則處師道亦是已老故不得不顯耳九二九三九四至上九皆是時也九四曰

上下无當非為邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時

張子全書卷九

五中華書局聚珍宋版印

也此時可上可下可進可退非為邪也即是直也天道不越乎直

直方大則不須習行之自无不利非為邪則是陟降庭止也進德

修業欲及時即是无然畔援无然散羨誕先登于岸也言无畔去

亦无援引亦无歆向亦无羨而不為誕知登于岸耳岸所處地位

也此與進无咎同意惟志在位天德而已位天德大人成性也九

三九四大體相似此二時處危難之大聖人則事天愛民不恤其

他誕先登于岸九五大人造也造成就也或謂造為至意亦可大

人成性則聖也化則純是天德也聖猶天也故不可階而升聖

人之教未嘗以性化責人若大人則學可至也位天德則神則

天也故不可以神屬人而言莊子言神人不識義理也又謂至人

真人其辭險窄皆无可取孟子六等至於神則不可言人也上九

亢龍緣卦畫而言須分初終終則自是亢極言君位則易有極之

理聖人之分則安有過亢

易雖以六爻為次序而言如此則是以典要求也乾初以其在初

處下況聖修而未成者可也上以居極位畫為亢聖人則何亢之

有若二與三皆大人之事非謂四勝於三三勝於二五又勝於四

如此則是聖可階也三四與二皆言所遇之時二之時平和見龍

在田者則是可止之處也時舍時止也以時之和平故利見不至

於有害三四則皆時為難危又重剛又不中至九五則是聖人極

致處不論時也飛龍在天況聖人之至若天之不可階而升也大

人與聖人自是一節妙處精義入神以致用也利用安身以崇德

也以理計之如崇德之事尚可勉勉修而至若大人以上事則无

修故曰過此以往未之或知言不可得而知也直待己實到窮神

知化是德之極感處也然而人為者不過大人之事但德感處惟

己知之默而成之不言而信不怒而威如此方是成就吾之所行

大人之事而已故於此爻却說大人者與天地合其德與日月合

張子全書卷九

六中華書局聚珍宋版印

其明與四時合其序與鬼神合其吉凶如此則是全與天地一體

然不過是大人之事惟是心化也故嘗謂大可為也大而化不可

為也在熟而已蓋大人之事修而可至化則不可加功加功則是

助長也要在乎仁熟而已然而至於大以上自是佳不得言在熟

極有意大與聖難於分別大以上之事如禹稷皋陶鞏猶未必能

知然須當皆謂之聖人蓋為所以接人者與聖同但己自知不足

不肯自以為聖如禹之德斯可謂之大矣其心以天下為己任規

模如此又克己若禹則與聖人直无間別孔子亦謂禹於吾无間

然矣久則須至堯舜有人於此敦厚君子无少異聖人之言行然

其心與真仲尼須自覺有殊在他人則安能分別當時至有以子

貢為賢於仲尼者惟子貢則自知之人能以大為心常以聖人之

規模為己任久於其道則須化而至聖人理之必然如此其大即

是天也又要細密處行之并暗隙不欺若心化處則誠未易至孔

子猶自謂若聖與仁則吾豈敢儻曰吾聖矣則人亦誰能知故曰
知我者其天乎然則必九五言乃位乎天德蓋是成聖實到也不
言首出所性不存焉其實天地也不曰天地而曰天德言德則德
位皆造故曰大人造也至此乃是大人之事畢矣五乾之極感處
故以此當聖人之成德言乃位即是實到爲己有也若由思慮勉
勉而至者止可言知不可言位也乃位則實在其所矣大抵語勉
勉者則是大人之分也勉勉則猶或有退少不勉勉斯退矣所以
須學問進德修業欲成性也成性則縱心皆天也所以成性則謂
之聖者如夷之清惠之和不必勉勉彼一節而成性若聖人則於
大以成性

剛健故應乎天文明故時行

乾二五皆正中之德五則曰大人造也又曰聖人作而萬物覩大
人而升聖乃位乎天德也不言帝王而言天德位不足道也所性

張子全書

卷九

七中華書局影印
珍微宋版印

不存焉潛龍自是聖人之德備具但未發見

見龍成性至飛龍則位天德

乾元用九乃見天則乾元者始而亨者也利貞者性情也

利貞者性情也以利解性以貞解情利流通之義貞者實也利快
利也貞實也利性也貞情也情儘在氣之外其發見莫非性之自
然快利盡性所以神也情則是實事喜怒哀樂之謂也欲喜者如
此喜之欲怒者如此怒之欲哀欲樂者如此樂之哀之莫非性中
發出實事也

乾始以能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

剛健中正中爻之德

剛健中正純粹精也主以中正爲精也六爻發揮言時各異旁通
情也情猶言用也六爻擬議各正性命其乾德旁通不失大和而

和且正也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也君子以成德爲行日可見
之行也

成德爲行德成自信而不疑所以日見于外可也

潛之爲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

君子之道成身成性以爲功者也未至於聖皆行未成之地耳顏
子之徒隱而未見行而未成故曰吾聞其語矣未見其人也龍德
而隱聖修而未成者也非如學者之未成凡言龍喻聖也若顏子
可以當之雖伯夷之學猶不可言龍龍即聖人之德顏子則術正
也

易曰見龍在田利見大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

張子全書

卷九

八中華書局影印
珍微宋版印

下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

此以六畫分三才也以下二畫屬地則四遠於地故言中不在人
若三則止言不在天在田而已

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況於
鬼神乎亢之爲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

浩然无間則天地合德照无偏係則日月合明天地同流則四時
合序酬酢不倚則鬼神合吉凶

天地合德日月合明然後能无方无體然後无我先後天而不違
順至理以推行知无不合也雖然得聖人之任皆可勉而至猶不
害於未化爾

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

以西南為得朋乃安貞之德也以東北為喪朋雖得主有慶而不可懷也西南土之位東北木之位也

西南得朋東北喪朋江沱之間有嶺不以其勝備數是不能喪朋也勝遇勞而无怨却是能喪朋者其卒嘯也歌是乃終有慶也此婦人之教大者也西南致養之地東北反西南者也陰陽正合則陰相對者必陽也西南得朋是始以類相從而來也東北喪朋喪朋相忘之義聽其自治不責人是不望人是喪其朋也喪朋則有慶矣江有沱有汜有渚皆是始離而終合之象也有嶺不以其勝備數是不能喪朋勝遇勞而无怨是能喪朋也以其能喪朋故能始離而終合之子歸自嫡也不我以不我與不我過皆言其始之不一也其後也悔嫡自悔也處既安既處之處也始離而終既處

張子全書 卷九 九 中華書局聚珍版宋版印

也歌是乃終有慶慶則同有慶
象曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合元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

坤先迷不知所從故失道後能順聽則得其常矣

西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆象曰地勢坤君子以厚德載物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

地道之有孚者故曰光也

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

六二以陰居陽不獨有柔順之德其知光大含蘊文明可從王事

者也然不可動以躁妄故可靜一以俟時不可有其成功故无成乃有終也

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用六利永貞象曰用六永貞以大中也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

效法故光

屈伸動靜終始各自別今以剛柔言之剛何嘗无靜柔何嘗无動坤至柔而動也剛則柔亦有剛靜亦有動但舉一體則有屈伸動靜終始乾行不妄則坤順必時也

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃

餘慶餘殃百祥百殃與中庸必得之義同善者有後不善者无後

張子全書 卷九 十一 中華書局聚珍版宋版印

理當然其不然者亦恐遲晚中間譬之瘠之或秀腴之或不秀然而不直之生也幸而免遇外物大抵適然耳君子則不恤惟知有義理

臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外

敬以直內則不失於物義以方外則得己敬義一道也敬所以成仁也蓋敬則實為之實為之故成其仁

敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也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為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故

稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

正位居體所以應黃裳之美

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大造草昧宜建侯而不寧

往則失其居矣

象曰雲雷屯君子以經綸

雲雷皆是氣之聚處屯聚也

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

磐桓猶言柱石磐磐石也桓桓柱也謂利建侯如柱石在下不可

以動然志在行正也
六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞十年乃字象曰六

二之難乘剛也十年乃字反常也

班布不進之貌

六三即鹿无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

處非其地故曰入于林中虞防禁也二以乘剛有寇故五若可親

五屯其膏故不若捨之
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

待求而往

蒙
蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

禮聞取道義於人不聞取其人之身來之爲言屬有道義者謂之

來來學者就道義而學之往教者教其人而取教也童蒙求我匪我求童蒙是也

教人當以次守得定不妄施易曰初筮告再三瀆瀆則不告是剛中之德也

象曰蒙山下有險險而止蒙

險而止蒙蒙亨以亨行時中也夫險而不止則入于坎入于蹇不止則是安其危之類也以其知險而止也故成蒙之義方以有求童蒙求我匪我求童蒙以蒙而求故能時中所以亨也

人心多則无由光明蒙雜而著著古著字雜著於物所以爲蒙蒙昏蒙也

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象曰山下出泉蒙君子以果行育德

張子全書 卷九

十一

中華書局影印 珍微宋版印

時之義甚大如蒙亨以亨行時中也者蒙何嘗有亨以九二之亨

行蒙者之時中故蒙所以得亨也蒙无虞亨之理以九二循循行

時中之亨也蒙卦之義主之者全在九二象之所論皆二之義教

者但觀蒙者時之所及則道之此是亨行時也此時也正所謂如

時雨化之如既引之中道而不使之通則是教者之過當時而道

之使不失其正則是教者之功養其蒙使正者聖人之功也
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

以柔下賢居於坎陷然无所私系用心存公雖不能論人於道以辨曲直正法可也善行法者多說於任刑道非弘矣故以往吝故君子哀矜而弗喜也 故一作終

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也
擇婦而納之則吉
九二以下卦之中主卦德故曰子克家以子任家必剛柔得中乃

濟不可嚴厲也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

金夫二也不有躬履非正則不能固於一也

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

不愿不信蒙之失正者也故蒙正如童吉與夫象之義同

上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

蒙暗犯寇禦之可也以剛明極顯而寇蒙暗則傷義而衆不率也

九二以剛居中故能包蒙而吉

需

需有孚光亨貞吉利涉大川

剛健而不陷而能俟時故有孚於光亨也

訟需坎皆言有孚必然之理也又如未濟飲酒濡首亦言有孚義

張子全書

卷九

十三

中華書局聚珍做宋版印

同此

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有功也象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

雲上於天需君子以飲食宴樂九五需于酒食貞吉未濟亦有孚

于飲酒以陰在前无所施為惟於飲食而已

初九需于郊利用恆无咎象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未

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

以柔居陰不能禦強來則聽順而辟其路

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

上无所出故降入自穴恭以納之雖處極上不至於失

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象曰天與水違行訟君子以作事謀始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

初於正應中有陰陽之間不无訟但以陰居下體為柔順履險方

初不永所事其理辨直故小有言終吉真一作正

九二不克訟歸而逋其邑人三百无眚象曰不克訟歸逋竄也自

下訟上患至掇也

處險體剛好訟者也上下二陰俱非己應理為不直故不訟歸而

張子全書

卷九

十四

中華書局聚珍做宋版印

逋竄使其邑人之衆无辜被禍故曰邑人无眚

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

履非其位處險之極若能不為他累專應上九則雖危終吉故曰

舊德以陰居陽又處成功必有悔吝故曰无成

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

體健而比於三理為不直故不克訟

師

師貞丈人吉无咎

丈人剛過太公近之剛正剛中則是大人聖人得中道也太公則

必待誅紂時雖鷹揚所以為剛過不得稱大人

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象曰地中有水師君子以容民畜衆
初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

師出以律師之始也體柔居賤不善用律故凶

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

懷愛萬邦故所以重將帥

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

陰柔之質履不以正以此帥衆固不能一師丈人吉非陰柔所禦

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

次之不戰之地則不失其常

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

柔居威位見犯乃較故无咎任寄非一行師之凶也

張子全書 卷九 五 中華書局聚 珍微宋版印

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

師終必推賞然小人雖有功不可胙之以土長亂也承猶繼世之

承也

比

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

不寧方來上下應也後夫凶其道
窮也象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

必原筮者慎所與也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉象曰比之初六有它吉
也

柔而无應能擇有信者親之己之誠素著顯終有它吉比好先也

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也

愛自親始人道之正故曰貞吉

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

履非其正比之必匪其人故可傷

六四外比之貞吉象曰外比於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

失前禽謂三面而驅意在緩逸之不務殺也順奔然後取之故被

傷者少也

以剛居中而顯明比道伐止有罪不為濫刑故邑人不誠為上用

中此之謂也不比者不懲非用中也故比必顯之然殺不可務也

一云上使中者付得其人也

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

張子全書 卷九 六 中華書局聚 珍微宋版印

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象
曰風行天上小畜君子以懿文德

自我西郊剛陽之氣進而不已也

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

以理而升進之於應也

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

初反自道二為說輻二以彙征在中故未為失

九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

近而相比故說輻而不能進反為柔制故曰反目非其偶也故不
能正其室

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

以陰居陰其體不躁故曰有孚能上比於五與之合志雖為羣下
所侵被傷而去懷懼而出於義无咎

所侵被傷而去懷懼而出於義无咎

九五有孚學如富以其鄰象曰有孚學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

六四爲衆陽之主己能接之以信學如不疑則亦爲衆所歸故曰
富以其鄰

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

說雖應乾而二不累五也

剛中正履帝位而不疚光明也

无陰柔之累故不疚此所以正一卦之德也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志初九素履往无咎象曰素
履之往獨行願也

張子全書

卷九

七

中華書局聚
珍做宋版印

陰累不干无應於上故其履潔素

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

中正不累无援於上故中不自亂得幽人之正

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

大君者爲衆爻之主也武人者剛而不德也

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

二五不累於己處多懼之地近比於三能常自危則志願終吉陽
居陰故不自肆常自危也

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也上九視履考祥其旋元吉
象曰元吉在上大有慶也

視所履以考求其吉莫如旋而反下則獲應而有喜也

乘剛未安其進也寧旋

泰

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
子道長小人道消也象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地
之宜以左右民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

中行中立之行也若朋比則未足尚也舜文之大不是過也

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

因交與之際以著戒能艱貞則享福可必

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
張子全書

卷九

六

中華書局聚
珍做宋版印

孚中心願也

陰陽皆未安其分故家不富志不寧

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

雖陰陽義反取交際爲大義

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

泰極則否非力所支故不可以師其勢愈亂正以命令諭衆然終
吝道也故知者先幾艱貞无咎著戒未然也

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象曰
天地不交否君子以險德辟難不可榮以祿

蓋言上下不交便天下无邦有邦而與无邦同以不成國體也在

天下他國皆无道只一邦治亦不可言天下无道須是都不治然後是天下无道也於否之時則天下无邦也古之一邦不治別之一邦直至天下皆无邦可之則止有隱耳无道而隱則惟是有朋友之樂而已子欲居九夷未敢必天下之无邦或夷狄有道於今海上之國儘有仁厚之治者

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

柔順處下居否以靜者也能以類正吉而必亨不事苟合志在得主者歟

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

處二陰之間上順下容衆不可異故其道否乃亨

六三包羞象曰包羞位不當也

處否而進履非其位非知恥者也

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

張子全書 卷九

九 中華書局聚
珍做宋版印

居否之世以陽處陰有應於下故雖有所命无咎也

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上

九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

以亡爲懼故能休其否

包桑從下叢生之桑叢生則其根牢書云厥草惟包包如竹叢蘆葦

之類河朔之桑多從根斬條取葉其生叢然

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

君子正也唯君子爲能通天下之志象曰天與火同人君子以類族

辨物

不能與人同未足爲正也

天下之心天下之志自是一物天何常有如此間別

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

二與五應而爲侔間己直人曲望之必深故號咷也師直而壯義同必克故遇而後笑

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

柔得威位非所固有故曰大有

剛健故應乎天文明故時行

張子全書 卷九

十 中華書局聚
珍做宋版印

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

柔能大有非天道也乃天命也故曰順天休命遏惡揚善勉衆也

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

二應於五三能自通四匪其旁惟初无交故有害然非其咎

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也九三公用

亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也

非柔中文明之主不能察非剛健不私之臣不能通故曰小人弗

克

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辯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無備也

人威重有德望則人自畏服易曰厥孚交如威如吉君子以至誠

交人然後有威重威如之吉易而無備也君子至平易有何關防

擬備惟以抑抑威儀爲德之隅儼然人望而畏之既易而無備則

威如乃吉也

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

以剛而下柔居上而志應於中故曰履信思順又以尚賢蓋五陽一陰又無物以間焉耳剛柔相求情也信也

謙

謙亨君子有終彖曰謙亨天道下濟而光明

止於下故光明

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

人樂尊之故光而不揜志下於人故人不能加天以廣大自然取

貴人自要尊大須意我固必欲順己尊己又悅己之情此所以取

辱取怒也謙尊而光卑而不可踰夫尊者謙則更光卑者已謙又

如何踰之此天德至虛者焉以其能謙故尊而益光卑又無人可

張子全書 卷九

三 中華書局聚
珍做宋版印

踰蓋已謙矣復如何踰越也謙天下之良德

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

隱高於卑謙之象也

易大象皆是實事卦爻小象則容有寓意而已言風自火出家人

家人之道必自烹飪始風風也教也蓋言教家人之道必自此始

也又如言木上有水井則明言井之實事也又言地中有山謙夫

山者崇高之物非謙而何又如言雲雷屯雲雷皆是氣之聚處屯

聚也

多者寡者皆量宜下之

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

牧逸也

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

體柔居正故以謙獲譽與上六之鳴異矣故曰正吉

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

中心安之也有終則吉人則難能

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

衷多益寡无不盡道舉措皆謙

六五不富以其鄰利用侵伐无不利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

下應於三其迹顯聞故曰鳴謙最上用謙為眾所服故利用行師

然聲鳴其謙必志有求焉非如六二之正也三止於下如邑國之

未賓也一云鳴謙則師有名

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

之而況建侯行師乎

上動而下不順非建侯行師之利也

張子全書 卷九

三 中華書局聚
珍做宋版印

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

服豫之時義大矣哉象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上

帝以配祖考

王者之樂莫大於是

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

知幾者上交不詔今得應於上豫獨著聞終凶之道也故凡豫之

理莫若安其分動以義也

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恆不死象曰六五貞疾乘剛也

恆不死中未亡也上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

不終日貞吉言疾正則吉也六二以陰居陰獨无累於四故其介

如石雖體柔順以其在中而靜何俟終日必知幾而正矣體順用

中以陰居陰堅介如石故在理則悟爲豫之吉莫甚焉不以悅豫而流也

隨

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象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息上九下居於初也故曰剛來下柔

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

言凡所治務能變而任正不膠柱也處隨之初爲動之主心无私係故能動必擇義善與人同者也

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也六二係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也

舍小隨大所求可得必守正不邪乃吉

張子全書 卷九

中華書局聚珍版宋版印

九四隨其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

以陽居陰利於比三則凶也處隨之世爲衆所附苟利其獲凶之道也能以信存道則功業可明无所咎矣

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享于西山象曰拘係之上窮也

處隨之世而剛正宅尊善爲衆信故吉或曰孚於二則吉

蠱

蠱元亨利涉大川

元亨然後利涉大川

先甲三日後甲三日象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

憂患內萌蠱之謂也泰終反否蠱之體也弱而止待能之時也

蠱元亨而天下始也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則

有始天行也象曰山下有風蠱君子以振民育德

後甲三日成前事之終先甲三日善後事之始也剛上柔下故可爲之唱是故先甲三日以蠲其法後甲三日以重其初明終而復始通變不窮也至於巽之九五以其上下皆柔故必无初有終是故先庚後庚不爲物首也於甲取應物而動順乎民心也一本爲事之唱

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

處下不係應於上如子之專制雖意在承考然亦危厲以其柔巽故終吉

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

處中用巽以剛係柔幹母之蠱得剛柔之中也

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

義如初六小有悔者以其剛也

張子全書 卷九

中華書局聚珍版宋版印

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

裕父之蠱不能爲父除患能寬裕和緩之而已以柔居陰失之大柔故吝正固乃可幹事以柔致遠往未得也

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

雖天子必有繼也故亦云幹父之蠱

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

隱居以求其志故可則也

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象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

臨言有凶者大抵易之於爻變陽至二便爲之戒恐有過滿之萌未過中已戒猶履霜堅冰之義及泰之三日无平不陂无往不復

皆過中之戒也

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

臨為剛長己志應上故雖感而行正也

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

非咸則有上下之疑有所不利

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

體說乘剛故甘邪說求容而以臨物安有所利能自憂懼庶可免咎

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

以陰居陰體順應正盡臨之道雖在剛長可以无咎 正一作說

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

順命行中天子之宜

張子全書 卷九

中華書局聚珍宋版印

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也

體順則无所違極上則无所進不以无應而志在於臨故曰敦臨

志在內也

觀

觀盥而不薦有孚顒若

盥求神而薦褻也

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象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

內順外巽示民以順而外從巽此祭所以為教之本故盥而不薦中正以觀天下又曰大觀在上皆謂五也凡言觀我生亦皆謂五也天不言藏其用而四時行神道如盥而不薦之類盥簡潔而神薦褻近而煩也

有兩則須有感然天之感有何思慮莫非自然聖人則能用感何謂用感凡教化設施皆是用感也作於此化於彼者皆感之道聖人以神道設教是也

天不言而四時行聖人設教而天下服誠於此動於彼神之道歟初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

所觀者末小人之道施於君子則吝

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也

得婦人之道雖正可羞

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

觀上所施而進退雖以陰居陽於道未失以其在下卦之體而應於上故曰進退

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

體柔巽而以陰居下賓之必无過也故利 下一作陰

張子全書 卷九

中華書局聚珍宋版印

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

觀我所自出者

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

以剛陽極上之德居不臣不任之位以觀國家之政志有所未平

也有君子循理之心則可免咎俯視九五之為故曰觀其生

噬嗑

噬嗑亨利用獄象曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨

子路禮樂文章未足盡為政之道以其重然諾言為衆信故片言可以折獄如易利用獄利用刑人皆非卦爻盛德適能是而已焉剛柔分動而明雷電合而章

九五分而下初六分而上故曰剛柔分合而章合而成文也

柔得中而上行雖不當位利用獄也象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

六自初而進之於五故曰上行

初九履校滅趾无咎象曰履校滅趾不行也

戒之在初小懲可止故无咎

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

六三居有過之地而已噬之乘剛而動為力不勞動未過中故无咎

咎

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

所間在四四為剛陽故曰腊肉非禮傷義故曰遇毒能以為毒而

舍之雖近不相得小有吝而无咎也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

五為陰柔故喻乾肺能守正得剛直之義故艱正吉其德光大則

其正非艱也

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

耳凶象曰何校滅耳聰不明也

九四上九難於屈服故曰乾肉得居中持堅之義正而危則得无

咎也

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止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文

以化成天下象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

无敢折獄者明不兼於下民未孚也故止可明政以示民耳

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

文明之德以賁居賤修飾於下故曰賁其趾義非苟進故曰舍車

而徒

六二賁其須象曰賁其須與上興也

賁其須起意在上也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

上下皆柔无物陵犯然不可邪妄自肆故永貞然後終保无悔

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

以陰居陰性為良止故志堅行潔終无尤累

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

陰陽相固物所阜生柔中之德比於上九上九敦素因可恃而致

富雖為悔吝然獲其吉也其道上行故曰丘園一作隘

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

上而居高潔无所累為物所貴故曰上得志也上一作止

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象曰山附於地剝上以厚下

安宅

處剝之時順上以觀天理之消息盈虛

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也六三剝牀以辨蔑

貞凶象曰剝牀以辨未有與也

三雖陰類然志應在上二不能進剝陽爻徒用口舌間說力未能

勝故象曰未有與也然志在滅陽故亦云蔑貞凶

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也

獨應於陽故反為眾陰所剝然无所咎

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也

迫近君位猶自下剝牀至牀之膚將及於人也不言蔑正剝道成

矣一云五於陰陽之際義必上比故以喻膚

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也

六五為上九之膚能下寵眾陰則陽獲安而无不利矣異於六三

者以其居尊制裁爲卦之主故不云剝之也終无尤怨者以小人之心不過圖寵利而已不以宮人見畜爲恥也陰陽之際近必相比六五能上附於陽反制羣陰不使進逼方得處剝之善下无剝之憂上得陽功之庇故曰无不利

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

處剝之世有美實而不見採然其德備猶爲民所載小人處下則剝牀處上則反傷於下是終不可用之也

復

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

靜之動也无休息之期故地雷爲卦言反又言復終則有始循環无窮人指其化而裁之耳深其反也幾其復也故曰反復其道又

曰出入无疾

張子全書

卷九

无

中華書局聚珍版宋版印

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

復言天地之心咸恆大壯言天地之情心內也其原在內時則有形見情則見於事也故可得而各狀自姤而剝至於上九其數六

也剝之與復不可容線須臾不復則乾坤之道息也故適盡卽生更无先後之次也此義最大臨卦至于八月有凶此言七日來復

何也剛長之時豫戒以陰長之事故言至于八月有凶若復則不可須臾斷故言七日七日者晝夜相繼元无斷續之時也大抵言

天地之心者天地之大德曰生則以生物爲本者乃天地之心也地雷見天地之心者天地之心惟是生物天地之大德曰生也雷

復於地中却是生物象曰終則有始天行也天行何嘗有息正以靜有何期程此動是靜中之動靜中之動動而不窮又有其首尾

起滅自有天地以來以迄于今蓋爲靜而動天則无心无爲无所

主宰恆然如此有何休歇人之德性亦與此合乃是已有苟心中造作安排而靜則安能久然必從此去蓋靜者進德之基也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

凡言后者大率謂繼體守成之主也復言先王以至日閉關商旅不行后不省方以此校之則后爲繼承之主明矣先王以至日閉

關者先王所重於至日以其順陰陽往來閉關者取其靜也閉關則商旅不行先王无放過事順時以示法亦以示民后不省方如

言富庶優暇不甚省事又明是繼文之主

初九不遠復无祇悔无吉象曰不遠之復以修身也

祇猶承也受也一云祇悔作神祇之祇祇之爲義示也効也見也言悔可使亡不可使成而形也

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

下比於陽故樂行其善

張子全書

卷九

无

中華書局聚珍版宋版印

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

所處非位非頻蹙自危不能无吝吝一作咎

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

柔危之世以中道合正應故不與羣爻同

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

性順位中无它應援以敦實自求而已剛長柔危之世能以中道

自考故可无悔不然取悔必矣

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

君道過亢反常无施而可故天災人害師敗君凶久衰而不可振也

无妄

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爲

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

无妄四德无妄而後具四德也其曰匪正有眚對无妄雷行天動也天動不妄故曰无妄天動不妄則物亦无妄乾道變化各正性命也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

物因雷動雷動不妄則物亦不妄故曰物與无妄育不以時害莫甚焉

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

易所謂得志者聖賢獲其願欲者也得臣无家堯之志也貞吉升階舜之志也

六二不耕穫不菑畲則利有攸往象曰不耕穫未富也

柔之為道不利遠者能遠利不為物首則可乘剛處實則凶

張子全書 卷九 三 中華書局聚珍宋版印

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

妄災之大莫大於妄誅於人以陰居陽體躁而動遷怒肆暴災之甚者繫牛為說緣耕穫生詞

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

體健居尊得行其志故以无妄為疾

无妄之疾疾无妄之謂也欲妄動而不敢妄是則以无妄為疾者也如孟子有言法家拂士是疾无妄者也以无妄為病而醫之則妄之意遂矣故曰勿藥有喜又曰不可試也言不可用藥治之上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

進而過中是无妄而行也

大畜

大畜利貞不家食吉利涉大川象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象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

剛健篤實日新其德乃天德也

陽卦在上而上九又在其上故曰剛上而尚賢強學者往往心多好勝必无心處一乃養也定然後始可光明惟能定己是光明矣若常移易不定何求光明易大抵以艮為止止乃光明時止時行動靜不失其時其道光明謙天道下濟而光明天在山中大畜君子以剛健篤實輝光日新其德定則自光明故大學定而至於能慮人心多則无由光明蒙雜而著古雜著於物所以為蒙蒙昏

初九有厲利己象曰有厲利己不犯災也

趨其應則有二三之阻故不若己也

張子全書 卷九

三 中華書局聚珍宋版印

九二輿說輿象曰輿說輿中无尤也

不阻於三則見童於四不躁進者位中也

九三負馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往象曰利有攸往上合志也不防輿衛而進歷二陰則或有童牯說輻之害不利其往也本乎天者親上故上合志也

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

其道大行也升於天何待衢路而進言无所不通也衢字當為絕句艮為止止二陰也不以止其類也故亨

贖

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

觀頤辨養道得失欲觀人處己之方

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下有雷畜養之象

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足貴也

體躁應上觀我而朵其頤求養而无恥者也

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

凡頤之正以貴養賤以陽養陰所謂經也頤卦羣陰皆當聽養於

上六二違之反比於初以陰養陽頤頤者也羣陰上所聚養者也

六二亂經於聚養之義失陰類之常故以進則凶

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

履邪好動係說於上不但拂經而已害頤之正莫甚焉故凶

於上一作係而說上

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

張子全書卷九 五 中華書局聚 珍微宋版印

體順位陰得頤之正以貴養賤而得賢者雖反陽爻養陰之義以

上養下其施光矣然以柔養剛非嚴重其德廣大其志則未免於

咎

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

聽養於上正也以陰居頤卦之尊拂經也

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

由頤自危然後乃吉者下有衆陰順從之慶驕則有咎吝此卦得

養之正者方利涉大川蓋養然後可動耳

大過

大過棟橈利有攸往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象曰澤滅木大過君

子以獨立不懼遯世无悶

陽剛過實於中本末過弱於外故當過矯相與也

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也九二枯楊生稊老夫

得其幼妻无不利象曰老夫女妻過以相與也

扶衰於上使枯木生稊拯弱於下使微陰獲助此剛中下濟之功

亦自獲助於物也

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也九四棟隆吉有它吝象

曰棟隆之吉不橈乎下也

志在拯弱則棟隆而吉若私應為心則橈乎下吝也

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

九五上係上六故不能下濟大事徒益其末耳无拯物之心所施

者狹老婦士夫所與者不足道枯楊生華勢不能久故无譽未至

長亂故无咎

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之吉不可咎也

張子全書卷九 五 中華書局聚 珍微宋版印

陰居上極雖過而不足涉難故凶大過之極故滅頂而无咎也

習坎

習坎有孚維心亨行有尙

習坎重襲之義入純卦惟此加習者餘皆一字可盡其義坎取其

險故重之而其險乃著也

色以離見聲以震聞臭以巽知味以坎達

坎離者天地之中二氣之正交然離本陰卦坎本陽卦以此見二

氣其本如此而交性也非此二物則无易

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

也行有尙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象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

可盈則非謂重險也中柔則心无常何能亨也內外皆險義不可

止故行有尙也

坎維心亨故行有尙外雖積險苟處之心亨不疑則雖難必濟而往有功也

今水臨萬仞之山要下卽下无復凝滯人在前惟知有義理而已則復何迴避所以心通

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

比于二无出險之志故云入于坎窞也

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

險難之際弱必附強上下俱陰求必見從故求則必小得然二居險中而未出也

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前之入險退來枕險入窞與初六同

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋贰剛柔際也四五俱得陰陽之正險阻之際近而相得誠素既接雖簡略於禮

張子全書

卷九

中華書局聚珍版宋版印

无咎也上比於五有進出之漸故无凶

九五坎不盈祗既平无咎象曰坎不盈中未大也

險難垂出而下比於四不能勉成其功光大其志故聖人惜之曰只既平无咎而已矣不能往有功也一本云坎盈則進而往尙矣

上六係用徽纆實于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

上六過中逃險而失道者也不附比陽中幾於迷復之凶故爲所係累也陰柔不能附比於陽處陰之極乘剛宜其爲所拘戮也

離

離利貞亨畜牝牛吉

以柔麗乎中正故利貞

象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

日月草木麗天地麗附著也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明目達聽繼明之道也人患墮於博覽惟大人能勉而繼之初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

履錯然與之者多也无應於上无所朋附以剛處下物所願交非矜慎之其何以免咎

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

明正將老離過於中故哀樂之不常其德凡人不能久也故君子爲德天壽不貳

人向衰暮則尤樂聽聲音蓋留連光景視桑榆之暮景不足則貪於爲樂惟鄭衛之音能令人生此意易謂不鼓缶而歌則大耋之嗟凶悲衰暮故爲樂不爲則復嗟年景之不足也

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也

張子全書

卷九

中華書局聚珍版宋版印

處多懼之地而以乘剛故其來也遽其處也危无所容安如見棄逐皆所麗之失中也三剛而不可乘五正而不見容

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

言王公之貴人之所附下以剛進己雖憂危終以得衆而吉者柔麗中正也

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有嘉折首服而善之也獲匪其醜執訊弗賓示威以正邦而已離道已成然後不附可征

張子全書卷之九

易說中

咸

咸亨利貞取女吉

咸之爲道以虛受爲本有意於中則滯於方體而隘矣拇腓股脢輔以一卦通體高下爲言

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

咸感也其爻雖相應而詞多不吉顧其時如何耳說者多以咸恆配天地殊不知咸自可配天地故於序卦獨不言咸咸既可以配天地則恆亦可以配天地皆夫婦之道也咸之爲言皆也故語咸

張子全書

卷十

中華書局聚珍宋版印

則非事咸感也不可止以夫婦之道謂之咸此一事耳男女相配故爲咸也感之道不一或以同而感聖人感人心以道此是以同也或以異而應男女是也二女同居則无感也或以相悅而感或以相畏而感如虎先見犬犬自不能去犬若見虎則能避之又如磁石引鍼相應而感也若以愛心而來者自相親以害心而來者相見容色自別聖人感人心而天下和平是風動之也聖人老吾老以及人之老而人欲老其老此是以事相感也感如影響无復先後有動必感感感而應故曰咸速也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山上有澤非交感不能也感物之善莫若以虛受人有所係慕皆非正吉故六爻皆以有應不盡卦義而有所譏也

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

居則吉趨則凶以男下女爲正咸之道也

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

心寧靜於此一向定疊前縱有何事亦不恤也休將閑細碎在思慮易曰何思何慮天下殊塗而同歸一致而百慮天地之道惟有日月寒暑之往來屈伸動靜兩端而已在我精義入神以致用則細碎皆不能出其間在於術內已過未來者事著在心畢竟何益

淨思游想盡去之惟圖向去日新可也孔子以富不可求則曰從吾所好以思爲无益則曰不如學也故於咸三以見此義

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

釋氏以感爲幻妄又有憧憧思以求朋者皆不足道也

以陽居陰非躁感於物者也然體兌性悅未免乎思以未朋之累也蓋體悅之初應止之始已勞於上朋止於下故憧憧得朋未爲光大不持以正則有諂瀆之悔

張子全書

卷十

中華書局聚珍宋版印

感非有意咸三思以求朋此則不足道

聖人惟於屈伸有感能有屈伸所以得天下之物何用憧憧以思而求朋大抵咸卦六爻皆以有應不盡咸道故君子欲得虛受人能容以虛受入之道也苟曉屈伸心儘安泰寬裕蓋爲不與物校

待彼伸則己屈然而屈時少伸時多假使亂亡橫逆亦猶屈少伸多我尙何傷日月寒暑往來正以相屈伸故不相害尺蠖之屈以求伸龍蛇之蟄以存身又精義入神以致用利用安身以崇德

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

九五處悅之中未免偏係之弊故不能感人心而曰咸其脢惟聖人然後能感人心也 一无曰字

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

恆

恆亨无咎利貞利有攸往彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆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恆而天地萬物之情可見矣象曰雷風恆君子以立不易方

觀書當不以文害辭如云義者出於思慮忖度易言天地之大義

則天地固无思慮天地之情天地之心皆放此

初六浚恆貞凶无攸利象曰浚恆之凶始求深也

柔巽在下以應於上持用為常求之過深也故人道之交貴乎中禮且久漸而成也持一作特

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

以陽係陰用以為常不能无悔以其久中故免

張子全書 卷十

卷十

三

中華書局聚珍仿宋版印

九三不恆其德或承之羞貞吝象曰不恆其德无所容也

進則犯上退則乘剛故動則招悔取辱惟常守一德庶幾取容故

曰不恆其德則无所容也一有雖然貞吝德則可常也

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

田以時至則禽或可得處常非位則功无以致故君子降志辱身不可常也

不可常也

六五恆其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制

義從婦凶也上六振恆凶象曰振恆在上大无功也

卦例於上爻多處之以貴而无位高而无民至恆又不可以此處

但見其不常在上故大无功也易道灼然義理分明自存乎卦惟

要人玩之乃得

遯

遯亨小利貞彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸

而長也遯之時義大矣哉

當位而應理不當遯以陰長故遯故曰與時行又曰小利貞又曰遯而亨也

象曰天下有山遯君子以遠小人而惡而嚴

遠小人不惡而嚴惡讀為憎惡之惡遠小人不可示此惡也惡則

患及之又焉能遠嚴之為言敬小人而遠之之義也

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

危而不往何也遯既後時亡則取災故知者違難在乎先幾

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也

黃牛中順也陰邪浸長二居君臣正合之位戡難救時莫若中順

固志使姦不能干不然小人易間矣

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

張子全書 卷十

卷十

四 中華書局聚珍仿宋版印

為內之主得位之正立愛其下畜臣妾之道盡矣然以斯處遯危

疾宜焉

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

有應於陰不惡而嚴故曰好遯小人暗於事幾不忿怒成仇則私

溺為累矣

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

嘉好義同然五居正處中能正其志故獲正吉

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

大壯

大壯利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象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

克己反禮壯莫甚焉故易於大壯見之

克己下學上達交相養也下學則必達達則必上蓋不行則終何

以成德明則誠矣誠則明矣克己要當以理義戰退私己蓋理乃天德克己者必有剛強壯健之德乃勝己雷在天上大壯君子以非禮弗履夫酒清人渴而不敢飲者乾人饑而不敢食非強有力者不能人所不能人所以不能行己者於其所難者則惰其異俗者雖易而羞縮惟心弘則不顧人之非笑所趨義理耳視天下莫能移其道然爲之人亦未必怪正以在己者義理不勝惰與羞縮之病消則有長不消則病常在消盡則是大而化之之謂聖意思齷齪无由作事在古氣節之士冒死以有爲於義未必中然非有志槩者莫能沉吾於義理已明何爲不爲正以不剛惟大壯乃能克己蓋君子欲身行之爲事業以教天下今夫爲長者折枝非不能也但恥以爲屈而不爲耳不顧義理之若何

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

張子全書 卷十 五 中華書局聚 珍微宋版印

小人用壯君子罔也 以陽居陽正也然乘下之剛故危小人用此而進如羝羊觸藩以爲壯故多見困君子知幾則否藩以喻四三有應所之在進而位正理直小人處之必以剛動

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輓象曰藩決不羸尚往也

乘剛本有悔不用其壯故正吉三以四爲藩九四上无陽爻故曰

藩決壯輿之輓往无咎也四能不爲陰累守己以正則吉而无乘

剛之悔且得衆陽之助以銷陰慝

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

羊外柔而內很六五以陰處陽羊喪之象也能去其內剛不拒來

者則无悔故曰喪羊于易无悔履柔危之地乘壯動之剛固之必

悔者位非其所堪也

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

剛競用觸則進退皆凶危懼求全則咎有時而息也然上六以陰居上不詳事宜用壯而觸故進退不能

晉

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象曰明出地上晉君子以自昭明德初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

居晉之初正必見摧故摧如不害於正吉也未孚於人或未見聽寬以居之乃无咎然初六有應在四居下援上未安其分故曰未受命也

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進而无撓多失於肆故愁如乃吉六五以陰居尊故稱王母俱以

張子全書 卷十 五 中華書局聚 珍微宋版印

柔中故受福可必也

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

上歷九四不爲衆信則取悔可必若志應在上晉爲衆允則悔亡

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

鼫鼠爲物貪而畏人體陽在進反據陰位故動止皆失與六三之

義爲相反矣

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

進而遇陽故失得不恤而吉也位不當必有悔獲吉則悔亡

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

窮无所往故曰角居明之極其施未光而應尚狹持此以進伐邑

討叛而已危而幸吉以得无咎然終吝道也无可進而進不已惟

伐邑於內而可矣如君子則知止也

明夷

明夷利艱貞象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

文王體一卦之用箕子以六五一爻之德文王難在外箕子難在內也

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明不任察而不失其治也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也

進應於上為三所困故曰于飛垂翼君子避患當速勢不與抗退而遠行不違暇食靜以自守非有所往之時也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也與三同體二為六應故曰夷于左股居中履順難不能及故曰用拯馬壯吉馬謂初九亦為己用故欲拯闇同

張子全書 卷十 七 中華書局聚珍宋版印

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九三進獲明夷之主故曰南狩得其大首

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與上六同為一體故曰入于左腹與五親比故曰出門獲明夷之心蓋用柔履中其志相得故曰獲心意也

六五箕子之明夷利貞象曰君子之貞明不可思也雖近於闇然柔順履中闇不能掩箕子之正也

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

家人

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兄弟夫婦婦而

家道正正家而天下定矣象曰風自火出家人君子以言有物而行

有恆

家道之始始諸飲食烹飪故曰風自火出

家人道在於烹爨一家之政樂不樂平不平皆繫乎此

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

男處女下悔也

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦人嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦人嘻嘻失家節也

位為過中則履非得宜與其慢也寧嚴

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

柔順在位故能長保其富

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

有應在二得男女內外家道大正足以化成天下故王假之

張子全書 卷十 八 中華書局聚珍宋版印

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

以陽居尊故威如身修而家齊故終吉

睽

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象曰

上火下澤睽君子以同而異

一於異則乖而不合故和而不同

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也

履睽之始悔也能以貴下賤故悔亡馬復屈下惡人能免於咎

九二遇主於巷无咎象曰遇主於巷未失道也

守正居中故能求主於乖喪之際不失其道乖睽主有不可顯遇之時

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

乘剛遇敵輿皆困

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

二能勝三如噬膚耳何間已往

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

蹇

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇之世大人乃能成功

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

張子全書

卷十

九

中華書局聚
珍做宋版印

用大矣哉象曰山上有水蹇君子以反身修德

見險能止然不可終止而已當見大人之德進之坤順致養之地
則得其中若更退守艮止則難無時而解也故曰不利東北其道
窮也至于解卦則曰其來復吉乃得中也與此互見矣蓋難在內
外與震艮之動止則相反爾

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

蹇難之際用心存公无所偏係故譽美可獲

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

來連當位實也

連順也序也蹇反當位正吉六四未能出險故可止而順序以俟

難之解當位處陰之實

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

剛中之德為物所歸

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

與解繇同義

解

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
險解利西南往得衆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坼解之時大矣哉象
曰雷雨作解君子以赦過宥罪

難免人患散則得衆者吉往而不返則生他變有所往而不速將

後于時也故无所往則靜吉有所往則速吉

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

險難方解未獲所安近比於二非其咎也

張子全書

卷十

十

中華書局聚
珍做宋版印

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

險亂方解不正自疑之陰皆自歸附而順聽也故曰田獲三狐不
以三狐自累上合于五則得黃矢之象也

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

不正而近比二剛不能致一故有小人負乘之象貪以致寇也

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

位不當則所履者邪故失位之陰因得駢附險亂即解解之則朋

信當一作正

六五君子惟有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也

君子道亨則邪類之退必矣

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

忘義而貪故以喻隼

損

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用亨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亨二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

損下益上損剛益柔非可常行必有孚元吉无咎可貞然後利有所進故下云有時

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也

損剛益柔有時損不可過抑而居下有為而然故事已則當速反於上與四合志損不以中未免於咎也

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也

以陽居陰剛德已損故以征則凶能志於正則雖損非損其實受益

張子全書 卷十

十一 中華書局聚珍版宋版印

六三二人行則損一人一人行則得其友象曰一人行三則疑也

六三本爲上六與坤同體若連茹彙征三人並行則反非益上之道也

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

六三志應於上近不相得不固其蹟使速應於上則初九之應无所間阻故曰損其疾使彼有喜故己亦可喜而无咎也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也

龜弗能違言受益之可必信然不疑也或益之上九自外來而比之況其下者乎

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

上九本爲九二雖爲損下其實上行故云弗損益之損終反益反如益卦損上而益下則可大得志至于得臣无家咎所有之多也

以剛在上受下之益多矣故无所施損當反益於下故曰弗損益之

益

益利有攸往利涉大川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曰進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

上巽下動者損上益下之道木以動而巽故利涉大川否卦九四下而爲初九故曰天施地生又曰損上益下又曰自上下下

初九利用爲大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

以剛陽之德施益於下故利用大作然必元吉乃无咎也

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

張子全書 卷十

十一 中華書局聚珍版宋版印

或益之十朋之龜弗克違言損上益下之道理不可易人皆信之

雖十朋之龜亦不能違此道也往見損九五居中體柔象上之益脩報於下享帝之美莫感此焉或益之必有自外來而益之者也

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

中行者不私於應无所偏係也用心不私以拯凶難雖非王者之佐可以用之牧伯以爲藩屏之臣矣體躁居陽上有剛應持此施

益用拯凶難乃其固能也故无咎可必然亦須執禮告上公而行

方合中道其曰告公者未足專進爲王者之佐也

六四中行告公從利用爲依遷國象曰告公從以益志也

以陰居陰體巽應卑持此施益可以爲依遷之國純用卑柔仍告

上公見從方可用事无剛故也不足告王故曰告公

本爲初六寄位於四居陰體巽所趨在下以爲依遷之國人所容

信然必中行不私然後可告必見從蓋上以益下爲心也

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恆凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

體剛質異志應在下位亢於上故立心勿恆或擊之反或益之之義爲文故又云自外來也

未嘗損己而云莫益之作易者因益卦而言爾

夬

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

益而己必決故受之以夬

彖曰夬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

張子全書

卷十

十三

中華書局聚珍版宋版印

不可以必勝而忽慢故能矜慎則愈光也

除惡務本故利有所進而後爲德乃終

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

君子道長故非德之禁可以必行然不可恃令之行无恩以及下也

初九壯于前趾往不勝爲咎象曰不勝而往咎也

言能慮勝而往則无咎

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

警懼申號能孚號而有厲也以必勝之剛決至危之柔能自危慮雖有戎何恤能得中道故剛而不暴

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎象曰君子夬夬終无咎也

夬終无咎也

九三以陽居陽進夬於是壯于頄也不得中道過壯或凶故曰

有凶君子明於事幾能夬於用夬進而緩之以善其終不假用衆

故曰獨行使之悅從故曰遇雨若濡君子之心終无係累故必有愠雖其有愠於正无害故曰无咎故君子之道綽然餘裕終不爲咎也

九四臀无膚其行次且羸羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

一陰在上衆陽爭趨三其正應己獨乘之故行止皆凶羸羊者必讓而先之則爲力也易溺於所趨必不能用故曰聞言不信溺于

心者聽必不聰

九五覓陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也

陽近于陰不能无累故必正其行然後免咎

姤

張子全書

卷十

十四

中華書局聚珍版宋版印

姤女壯勿用取女彖曰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

非中爻不能備卦德故曰剛遇中正

象曰天下有風姤后以施命誥四方

上所以用柔于下者誥令莫大焉

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

金柅二物也處姤之時不牽于近則所往皆凶孚信也豕方羸時力未能動然至誠在於蹢躅得申則申矣如李德裕處置閹宦徒知其帖息威伏而忽於志不忘惺照察少不至則失其幾也

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

行而无所與遇故曰行未牽也進退无所係也

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

杞之爲物根固於下瓜之爲實潰必自內九五以中正剛健含章宅尊而遇陰柔浸長之時厚下安宅潰亂是防盡其人謀而聽天命者也以杞包瓜文王事紂之道厚下以防中潰盡人謀而聽天命者歟

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也窮不知變吝之道也

萃

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃與渙卦義同故繇詞互見

萃而不見大人之德吝道也

張子全書 卷十

五 中華書局聚珍版宋版印

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象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

聚而致亨必有廟乃盡其實

聚而不見大人之德吝道也

聚不以正私邪勝也

富聚之世順天之命用大牲有所進爲宜

散而通之順天命而不凝於物也 疑一作疑

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也

萃聚之世物各以近相求所處遠者雖有其應不能專一初六履不以中萃而志亂故爲衆輕侮若能啼號齋咨專一其守不恤衆侮則往而无咎

萃聚之世物各以近相求所處遠者雖有其應不能專一初六履不以中萃而志亂故爲衆輕侮若能啼號齋咨專一其守不恤衆侮則往而无咎

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也

物思其聚之時能自持不變引而後往吉乃无咎凡言利用禴皆誠素著白於幽明之際未孚而略禮則神怒而民怨

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

位非極顯而有物之萃非大吉則悔吝必矣

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

居得威位不能見以大人之德係應於二故曰有位履非不正故无咎然非君人之大信爲德非厚不能无悔故元永貞而後悔亡

上六齋咨涕洟无咎象曰齋咨涕洟未安上也

以陰居上極物之萃非所堪也

升

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

張子全書 卷十

六 中華書局聚珍版宋版印

以大享用見大人勿恤有慶也南往吉志行也象曰地中生木升君子以順德積小以高大

萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升

乾之九二利見大人而以時之止升之九二有六五配合之慶故可見大人之德南征而勿恤也

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

允信也自信於己與上合志而升

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

與萃六二同

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

上皆陰柔往无所疑

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象曰貞吉升階大得志也

柔中極算不拒來者使物皆階己而升正而且吉志宜大獲也易所謂得志者聖賢獲其願欲得臣无家堯之志也貞吉升階舜之志也

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

困

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唯君子乎貞大人吉以剛中也也有言不信尚口乃窮也象曰澤无水困君子以致命遂志

升而不已必困故受之以困困於險下柔不自振非窮而能亨致命遂志者也

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

處困者正乃无咎居非得中故幽而不明

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎象曰困于酒食中有

張子全書

卷十

七

中華書局聚珍宋版印

慶也

困危之際物思所附九二以剛居中正大人之吉上下交說不施

聰明美物方至然未可有為故以祭則吉以征則凶征雖或凶於

義无咎際一作世

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

心有偏係吝也以陽履柔故有終

九五劓剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓剛志未得也乃徐

有說以中直也利用祭祀受福也

以陽居陽處困以剛威怒以求物之來是反為赤紱所困者也與

九二之義反矣苟能徐以俟之乃心有說故曰乃徐有說物既自

至以事鬼神然後福可致焉處困用中可以不失其守而已故言

利用祭祀然非有為之時也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

處困之極重剛在下不得其肆居非所安舉則招悔取捨皆谷故行然後吉一云動悔有悔猶云動悔之悔也

井

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其餅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餅是以凶也象曰木上有水井君子以勞民勸相

養而不窮莫若勞民而勸相也

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

二井谷射鮒甗做漏象曰井谷射鮒无與也九三井渫不食為我心

張子全書

卷十

六

中華書局聚珍宋版印

惻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行惻也求王明受福也

井以既出為功井道之成在於上六三其正應而又以陽居陽充

滿可汲為五所間功不上施故為我心惻然若上六明於照物則

上下遠邇皆獲其利井渫不食強施行惻然且不售作易者之歎

數

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也

无應於上无敝漏於下故但免咎而已

九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也

井冽寒泉美而可汲者也剛中之德為眾所利

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

革

革已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象曰澤中有火革君子以治曆明時初九鞶用黃牛之革象曰鞶用黃牛不可以有爲也

賤而无應非大亨以正之德中堅自守不可有爲

六二已日乃革之征吉无咎象曰已日革之行可嘉也

俟上之唱革而往應柔中之德所之乃吉

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

以文明炎上剛陽之德進而之兌兌內柔外剛勢窮必反故以征

則凶能守正戒懼文命告之此三革言彼三從命必然可信之理

也一云征則雖正而危

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

約己居陰心无私係革而必當見孚於衆改命倡始信己可行故

吉

張子全書 卷十

九 中華書局聚
珍微宋版印

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

以剛居尊說而唱下爲衆所觀其文炳然不卜而孚望而可信下

觀而化革著威焉

大人虎變夫何疾之有

虎變文章大故明豹變文章小故蔚

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

以柔爲德不及九五剛中炳明故但文章蔚縟能使小人改觀而

從也

威德之容顏孟以上始可以觀若顏子變則必大變即大人虎變

虎變則其文至也如此則不待占而有信君子所至之分以致文

則足以爲班班之縟革面而聽命已不敢犯此所謂盡飾之道斯

行者遠矣然猶是就小成上以致其文顏子地位於豹變已爲變

就未必肯於此發見此所以如愚愚雖是於吾言无所不說然必

夫子省其私始知不愚察其人焉惟是徇內尚質爾然發則不小

發大抵止乃有光明良曰時止則止時行則行其道光明形則著

著則明必能止則有光明今作事特未決蓋非止也止乃決爲然

後就其上文章顏子見其進未見其止未止故未發見其所止又

必欲如所期蓋未見夫子着心處故未肯止是之謂隱而未見行

而未成是以勿用學者至此地位亦必如愚然顏子學舉措亦无

不致文中節處自是謂博我以文則文豈不足但顏子不以爲意

所謂有若无實若虛也有顏子之心則不爲顏子之文可也

鼎

鼎元吉亨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象

曰木上有火鼎君子以正位凝命

張子全書 卷十

九 中華書局聚
珍微宋版印

正始而取新莫先於正位而定命也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否

以從貴也

柔牽於上必有義乃可鼎顛趾必出否妾從子貴必有子乃不

悖於義也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所之也我仇有

疾終无尤也

以陽居中故有實實而與物競則所喪多矣故所之不可不慎也

我仇謂三也三爲革爲塞固已路而爲患者也使其有疾而不能

加我則美實可保而吉可致也然四亦惡三三常懼焉是有疾而

无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義

也

耳革行塞處二陽之間上下俱實也上下革塞則雖有美實而不見取若二使應五四使應初則其悔可虧故曰方雨虧悔能終不固塞其路則吉可召也革塞之則失其義矣以陽居陽承乘皆剛悔也有九四之革其行不得上通此鼎耳之失義也

九四鼎折足履公鍊其形渥凶象曰履公鍊信如何也六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也

居中故其耳黃體柔故其鉉金柔故利於貞作利

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也
以剛居上能貞潔如玉以成鼎道不牽陰柔以固其節則吉无不利鼎象也足陰腹陽耳虛鉉剛故曰剛柔節也

震

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

宗廟社稷以爲祭主也象曰洊雷震君子以恐懼修省

此卦純以君出子在而言則震之體全而用顯故曰出可以守宗廟社稷不雜言君父共國之時也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐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

初動而之上故曰躋于九陵億必也

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

蘇蘇亦索索之義處非其地故危困不一能懼而改行則无眚矣九四震遂泥象曰震遂泥未光也

處衆陰之中爲衆附比剛陽之德而以位陰故泥而未光也

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

懼往亦厲懼來亦厲能行己以危則富貴可保故曰无喪有事猶云不失其所有也以其乘剛故危以其中故无喪禍至與不至皆懼則无喪有事有云懼之中

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

危以動懼以語无交而求則民弗與也故以征則凶能以鄰爲懼則可免咎鄰謂五也五既附四己或與焉則招悔而有言矣能以鄰爲戒不待及身而戒則无咎

艮

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

雖處喧闐亦无害於爲學有人於此或日月而至焉亦有終日而不至者及其久也去者常少若居於家聞嬰孩之啼則有不忍之心聞奴婢喧戾則猶有不容之意至於市井紛囂一不與我事何傷於存誠養志易曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎夫入他人之庭不見其人可止也艮其背至近於人也然且不見以其上下无應也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明學者必時其動靜則其道乃不蔽昧而明白今人從學之久不見進長正以莫識動靜見他人擾擾非關己事而所修亦廢由聖學觀之冥冥悠悠以是終身謂之光明可乎

象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无咎也

易言光明者多艮之象著則明之義也

象曰兼山艮君子以思不出其位

位所安之分也如素夷狄行乎夷狄素患難行乎患難

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

其趾

其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也

腓體之隨也不能禁其趾而徒止其腓腓所未聽故心不能快

九三艮其限列其夤屬薰心象曰艮其限危薰心也

一身而動止中列危至薰心

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

止於心故能艮其身咸之九四朋從爾思義近之

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

不能施止於心而能止其言故悔可亡也

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

漸

漸女歸吉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

漸者天地之施交女歸吉進得位皆指六四一作始

張子全書 卷十

三

中華書局聚珍宋版印

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

居可久之德難從无徵之德君子不以責人君子以賢德自居不

強率人待其心回故善俗自然一作不可推行无徵難從之德

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

鴻為水鳥漸進之始出至于干鴻鴻之志非小子所量見其出陸

爭欲危之且疑其所處非君子信己而行義无咎也

六二鴻漸于陸飲食行行吉象曰飲食行行不素飽也

衍行和樂貌飲食和樂不徒飽而已言獲志之多也

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

漸卦九三六四易位而居三離上卦四離下體故曰夫征不復婦

孕不育然相與之固物莫能閒故利用禦寇也征不復者變為艮且得位也如六四之得槁三四非正合故曰失其道也

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

木非鴻所居如四之易位而在上也然本坤之爻進而為巽故或

得其桷居之可安也順巽則眾所與也故得所安

九五鴻漸于陸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

無應於下羽潔无汙且處於高故曰漸陸

歸妹

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

泰之九三進而四六四降而在三故曰天地之大義也然泰道

將終征將為否故曰凶

張子全書 卷十

三

中華書局聚珍宋版印

三五皆乘剛必退反乃吉

歸妹與革均是澤為大卦義不相干故革具四德而歸妹初不言

德也妹者是少女之稱也對長男而言之故言少女先儒為姪婦

之義於卦不見於爻辭則有君與婦之稱長男而與長女是人之

常也少女而與少男是人之感也說以動須是歸妹聖人直是盡

人情

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

永常禮之終知人情之敝

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承

也

陽處於上不可不隨故征吉以兌應震合卦之義常道也爻為陽

故能履非匹故跛

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

震動乎上雖匹而不至所以眇陽中故能視不援上幽人之正也
六三歸妹以須反歸以婦象曰歸妹以須未嘗也

三陰本裏征在上今六三反下而為兌故曰歸妹以須反歸以婦
女當待年于家今待年夫家而反歸故曰未嘗

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也
九四當速交而為泰今獨後者三有所待也故曰愆期

六五帝乙歸妹其君之袂不如其婦之袂良月幾望吉象曰帝乙歸
妹不如其婦之袂良也其位在中以貴行也

歸妹交泰之事備矣與泰六五同又於此見
為之戒也以其貴行故戒其滿以幾望一作又于此見

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也
上六與六三皆陰故士女无實

張子全書 卷十
豐亨王假之勿憂宜日中
宜日中不宜過中也

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
日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

月盈則食中弦盈之極也此人鬼所以惡盈禍盈也
象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

威明如天大之至也動於上而明於下故折獄致刑民不惑矣
初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災也

所之在進光大其宜也故往而有尚非均是陽爻則蒞暗之災與
六二疑疾无以異也

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

凡言往者皆進而之上也初進而上則遇陽而有尚二既以陰居

陰而又所應亦陰故往无所發愈增疑疾能不私於累信然接物
乃吉宜日中而所應得陰故曰見斗五在君位故以斗喻夜見之
象

九三豐其沛日中見沫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

所應在陰故曰豐沛能折其右肱絕去上六而不累其明則可免
咎也光大之上陰柔之終不可用也

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

无應於下近比於五故亦云見斗正應亦陽故云夷主
六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

來章反比陽則明也有慶得配於四也
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大
際翔也闕其戶闕其无人自藏也

豐屋蔀家自蔽之甚猶大明之世而夷墨其行窮大而失居者也
處上之極不交於下而居動之末故曰天際翔也

旅
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象曰山上有火旅君子以明慎

用刑而不留獄初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也
瑣瑣不能致命遂志身窮而志卑也冗細其所為取災之道也

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也
居得位即次之義得三之助故曰懷其資下有一陰无所係累故

曰得童僕貞
九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下
其義喪也

其義喪也

以陽居陽其志亢也旅而驕亢焚次宜也下比二陰喪其御下之
正危厲之道

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

以陽居陰旅于處也所應在初初為瑣瑣志窮卑下不能大助於
己但得其資斧之用而已志未有得故其心不快

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

四處陰應下堅介難致雉之象也以力致之徒喪其矢喪矢喪其
直也文明居中必不失其直當終得譽美

上九鳥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

以陽極上旅而驕肆者也失柔順之正故曰喪牛于易易肆也肆
怒而忤物雖有凶危其誰告之故曰終莫之聞也

張子全書

卷十

中華書局聚
珍微宋版印

巽

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象曰隨風巽君子以申
命行事初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治
也

體柔居下在巽之始謙抑過中故施于武人之貞則適得其宜進
退者柔不自決之象也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

以陽居陰其志下比无應於上故曰巽在牀下然不失中道下為
之用故史巫紛若樂為之使吉而无咎非如上九喪其資斧史巫
論虛華適實者言不失中道則樂盡其誠者衆矣

九二頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

三處陽剛失巽之道乘剛而動頻吝所宜志在比物故吝如復之

六三志窮也

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

柔順之德以陰居位雖或乘剛悔終可亡近比於五不為詔妄而
又二三并為所獲不私其累而樂為己用田獲之類也使二陽見
獲四之功也

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

解見蠱卦志不以正則將有悔先庚三日讓始也後庚三日存終
也雖體陽居尊无應於下故不可為事之唱乃言不著於繇辭者
巽非憂患之時故也

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

柔巽過極難為之下物不為用故曰喪其資斧凶資斧尚喪餘用

張子全書

卷十

中華書局聚
珍微宋版印

兌

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象曰
麗澤兌君子以朋友講習初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

以陽居下无所比附出門同人自行自信者也

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

私係於近悔也誠於接物信而不妄吉且悔亡

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

通其邪佞使進而上則小人道長而不寧以詔為疾而拒外之則
終不失其得偶之慶也

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

說六三之進則是孚于剝近危之道也故處乎威位者佞不可親也當正位而進小人信乎剝之道也

上六引兌象曰上六引兌未光也

與三爲類而引升之雖不傷類然未足多也

渙

渙亨王假有廟利涉大川利貞

萃王假有廟渙然後聚道乃久故王假有廟互見於此凡言有廟者聚道之極也

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象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

財散則民聚王乃在渙中之一也

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

處險之下故必用拯无應於上順比九二之剛拯而馬壯其吉宜

張子全書

卷十

无

中華書局聚珍宋版印

也

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

奮於險中進而之前則難解悔亡故曰奔其机三四皆險故曰得願若退累於初則險不能出其悔終存

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

援上而進惟求自脫于險无悔而已非能及物者也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉大光也

己處險外无私其應常以拯衆爲心則其志光大獲吉若志在所

歸之地近累于五則非能平均其慮者也

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也

爲渙之主使物徧被其澤正位凝命可以免咎不私於應故能均

布其大號也渙然廓大以王道自居乃无咎

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也

乘剛在上若係於三害不可免能絕棄陰類遠去其難則可免咎

節

節亨苦節不可貞象曰節亨剛柔分而剛柔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象曰澤上有水節君子以制數度議德行

以苦節爲貞其道之窮必矣

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

見塞於九二故不出

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

體柔位陰故不出門庭凶

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

處非其位失節也然能居不自安則人將容之故无咎兌說也故

能嗟咨取容

張子全書

卷十

无

中華書局聚珍宋版印

也

王弼於此无咎又別立一例只舊例亦可推行但能嗟其不節有過之心則亦无咎也若武帝下罪己之詔而天下悅大人過既改則復何咎之有

六四安節亨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

以剛居中得乎威位優爲其節者也守之不懈富貴常保故曰往有尚

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

處險之極故曰苦節苦節而不正悔也必正而凶則道雖窮而悔

亡苦節反若獲吉取悔必多

中孚

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

中孚

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

乃應乎天也象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

中孚上巽施之下悅承之其中必有感化而出焉者蓋孚者覆乳

之象有必生之理信且正天之道也

初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也

爲信之始其信未孚而志應在四進有二三剛柔之間非以禮自

防使爲衆所信取悔之道也故必防其萌使志不亂孚交如則威

如乃吉

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

居中體巽无所私係德必有鄰物願所歸位以德致爲五所任故

曰與爾靡之靡偃也順從之也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也

處非所安物之所惡剛而乘之柔不相比進退之際惟敵是求不

張子全書 卷十

恆其德莫非己致一作惟敵是求故求之云云

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也

誠以接物體巽居柔陰德之感美者也陰德感美物所願交故必

一其所應絕類於上使陰不疑陽如月近望而不過於盈可以无

咎一作免咎

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

處乎感位而信不交物未免於咎也

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

處信之極好居物上信而无實窮上必凶一云將變而爲小過也

小過

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

時宜用過雖過正也

失其所安者必矯其所爲以求安過於自大其勢必危過於自損

可以獲吉故曰上逆而下順飛鳥之象

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

過恭哀儉皆宜下之義

初六飛鳥以凶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過也

與其上比於陽不若下過於陰與其上合於五不若退附於初宜

下之義也无應於上故能免咎居己下猶不可過況其宅乎

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也

居陽以剛而應於上爲衆所疾非過爲防慎人或戕之凶之甚也

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

張子全書 卷十

往厲必戒終不可長也

道非剛亢故无咎有應於下故曰弗過遇之過此以往難无以除

故危而必戒不可常然故勿用永貞一云九四以陽居陰而乘九

三之剛非其過也乃適與之遇爾故无咎若率是而往必危以爲

戒終不可久故勿用永正當思奮爾

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

不能奮剛止健凡言自我西郊進而不已也柔得中小事吉故曰

公弋取彼在穴非及物之功且不能摧敵止暴也三止於下隱伏

之象故曰在穴小過有飛鳥之象故因曰取彼在穴雨必蒸聚自

下而上則其潤澤周普今自西而東趨其所應其施未光也已上

亦尚往之義

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也不宜上而上乃自取之災也

既濟

既濟亨小利貞初吉終亂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象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

通其變然後可久故止則亂也

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儆也

上六險而應此處卦之未濟以終亂者也故以比鬼方九三以陽居陽文明而正故用師雖久困而必克小人用之取亡之道也

六四禴有衣袽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

張子全書 卷十

中華書局聚珍仿宋版印

東鄰上六也西鄰六四也過於厚濟也幾於時中也濟而合禮雖薄受福九五既濟之主舉上與下其義之得不言而著也

未濟

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出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方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不當也

有強援於上敌利涉大川非彘蹀進凶之道也

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

剛陽之德迫近至尊非正而吉悔所招也初處險中叛而未一奮動討伐其勢必克堪上之任是以有賞

六五貞吉无悔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飲酒而至於濡首不節之甚也其必失此樂也有孚

張子全書卷之十

張子全書 卷十

中華書局聚珍仿宋版印

易說下

繫辭上

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣

先分天地之位乾坤立則方見易故其事无非易也所以先言天地乾坤易之門戶也不言高卑而曰卑高者亦有義高以下為基亦是人先見卑處然後見高也

不見兩則不見易中物物象天地

不曰天地而乾坤云者言其用也乾坤亦何形猶言神也人鮮識天天竟不可方體姑指日月星辰處視以為天陰陽言其實乾坤言其用如言剛柔也乾坤則所包者廣

動靜有常剛柔斷矣

張子全書 卷十一

中華書局聚 珍 做 宋 版 印

動靜陰陽性也剛柔其體未必形

靜專動直不為物累則其動靜有常不牽制於物也然則乾為剛

果斷然不疑矣

重一作著

天地動靜之理天圓則須動轉地方則須安靜

在天成象在地成形變化見矣

有形有象然後知變化之驗

是故剛柔相摩

以人言之喘息是剛柔相摩氣一出一入上下相摩錯也於鼻息見之人自鼻息相摩以蕩於腹中物既消燦氣復升騰

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能

天地雖一物理須從分別大始者語物之始乾全體之而不遺故无不知也知之先者蓋莫如乾成物者物既形矣故言作已入於形氣也初未嘗有地而乾漸形不謂知作謂之何哉然而乾以不

求知而知故其知也速坤以不為而為故其成也廣易則易知簡

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皆言人體天地之德然也可久者以久遠推行可大者其得體也大凡語道理之徒道達不已竟亦何所求

推行及民故以賢人措諸事業而言易簡理得而成乎天地之中蓋盡人道並立乎天地以成三才則是與天地參矣但盡人道理

自當耳不必受命仲尼之道豈不可以參天地

言知者知而已言能者涉於形氣能成物者也易則易知易知則有親今夫虎豹之為物養之雖馴人亦不敢遂以親狎為其難測惟其平易則易知易信信則人任焉以其可信人斯委任故易以有功矣道體至廣所以有言易有言小有言大无乎不在

坤至柔而動也剛乃積大勢成而然爾乾至健无體為感速故易

張子全書 卷十一

中華書局聚 珍 做 宋 版 印

知坤至順不煩其施普故簡能志大則才大事業大故曰可大又

曰富有志久則氣久德性久故曰可久又曰日新德業不可久不可大不足謂之賢況可謂之聖乎

易簡理得則知幾知幾然後經可正天下達道五其生民之大經

乎經正則道前定事豫立不疑其所行利用安身之要莫先焉

成位乎其中與天地合其德

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

吉凶者失得之著也變化者進退之著也設卦繫辭所以示其著也吉凶變化悔吝剛柔易之四象歟悔吝由羸不足而生亦兩而已變化進退之象云者進退之動也微必驗之於變化之著故察進退之理為難察變化之象為易六爻盡利而動所以順陰陽剛

柔仁義性命之理也故曰六爻之動三極之道也

是故君子所居而安者易之序也

序猶言分也易之中有貴有賤有吉有凶皆其自然之分也所居

皆安之君子安分也

所樂而玩者爻之辭也

言君子未嘗須臾學不在易玩玩習也每讀則每有益所以可樂

動則觀其變而玩其占

占非卜筮之謂但事在外可以占驗也觀乎事變斯可以占矣蓋

居則觀其象而玩其辭此所以動則觀其變而玩其占也

象者言乎其象也

象謂一卦之質

齊小大者存乎卦

卦有稱名至小而與諸卦均齊者各著其義也蓋稱名小而取類

張子全書

卷十一

三

中華書局聚珍宋版印

大也

辨吉凶者存乎辭

欲見小疵者必存乎辭

憂悔吝者存乎介

悔吝吉凶之萌惟介於石者能見幾而作

憂悔吝者存乎介欲觀易象之小疵宜存志靜知所動之幾微也

靜知亦

作辭志

震无咎者存乎悔

凡言无咎者必求其始皆有悔今能改之也有咎而免者善震而

補也

易與天地準故能彌綸天地之道

易與天地準此言易之書也易行乎其中造化之謂也言彌綸範

圍此語必夫子所造彌者彌縫補綴之義綸者往來經營之義易

之爲書與天地準易即天道獨入于爻位繫之以辭者此則歸於

人事蓋卦本天道三陰三陽一升一降而變成八卦錯綜爲六十

四分而有三百八十四爻也因爻有吉凶動靜故繫之以辭存乎

教誠使人動則觀其變而玩其占其出入以度內外使知懼又明

於憂患與故无有師保如臨父母聖人與人撰出一法律之書使

人知所向避易之義也

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

天文地理皆因明而知之非明則皆幽也此所以知幽明之故萬

物相見乎離非離不相見也見者由明而不見非无物也乃是天

之至處彼異學則皆歸之空虛蓋徒知乎明而已不察夫幽所見

一邊耳

氣聚則離明得施而有形氣不聚則離明不得施而无形方聚也

張子全書

卷十一

四

中華書局聚珍宋版印

安得不謂之有方其散也安得遽謂之无故聖人仰觀俯察但云

知幽明之故不云知有无之故

盈天地之間者法象而已文理之察非離不相觀也方其形也有

以知幽之故方其不形也有以知明之故

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

如天地无私則於道不離然遺物而獨化又過乎大中之表也故

下文曰範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道

而知

未能周萬物則必有過過失也君子立法必其智周天下之利害

而其道又足以濟天下然後不過過失也知周萬物道濟天下然

後不錯若不如是或得於彼則或失於此也天惟運動一氣鼓萬

物而生无心以恤物聖人則有憂患不得似天天地設位聖人成

能聖人主天地之物又智周乎萬物而道濟天下必也爲之經營

不可以有愛付之无憂

旁行不流圓神不倚也

安土敦乎仁故能愛

安土樂其所自生忠厚之道也

範圍天地之化而不過

過則溺於空淪於靜既不能存其神又不能知夫化矣大抵過則

不是着有則是着无聖人自不言有无諸子乃以有无爲說說有

無斯言之陋也在易則惟曰神則可以兼統

通乎晝夜之道而知

不偏滯於晝夜之道故曰通知

故神无方而易无體

繫辭言易大概是語易書制作之意其言易无體之類則是天易

也神易雖是一事方與體雖是一義以其不測故言无方以其生

張子全書 卷十一 五 中華書局聚 珍微宋版印

生故言无體然則易近於化

一陰一陽之謂道

一陰一陽是道也能繼繼體此而已者善也善之猶言能繼此

者也其成就之者則必俟見性是之謂聖仁者不已其仁始謂之

仁知者不已其知方謂之知此是致曲曲能有誠也誠則有變化

必仁智會合乃爲聖人也前謂聖者於一節上成性也夷惠所以

一得稱聖人然行在一節而已百姓日用而不知蓋所用莫非在

道飲食男女皆性也但己不自察由且至暮凡百舉動莫非感而

不之知今夫心又不求感又不求所以醉而生夢而死者衆也

繼之者善也成之者性也

言繼繼不已者善也其成就者性也仁智各以成性猶仁禮以成

性

勉勉而不息可謂善成而存存在乎性仁知見之所謂曲能有誠

者也不能見道其仁知終非性之有也

性未成則善惡混故靈靈而繼善者斯爲善矣惡盡去則善因以

亡故舍曰善而曰成之者性神不可致思存焉可也化不可助長

順焉可也存虛名久至德順變化達時中仁之至義之盡也知微

知彰不舍而繼其善然後可以成之性矣

仁者見之謂之仁知者見之謂之知

聞見不足以爲己有仁者見之謂之仁知者見之謂之知心各有

本性始爲己有苟未見性須當勉勉今學者既知趨向殊不費力

何謂不勉勉

百姓日用而不知

百姓日用而不知溺於流也

鼓萬物而不與聖人同憂

老子言天地不仁以萬物爲芻狗此是也聖人不仁以百姓爲芻

張子全書 卷十一 六 中華書局聚 珍微宋版印

狗此則異矣聖人豈有不仁所患者不仁也天地則何意於仁鼓

萬物而已聖人則仁耳此其爲能弘道也天不能皆生善人政以

天无意也鼓萬物而不與聖人同憂聖人之於天下法則无不善

也然古者治世多而後世不治何也人徒見文字所記自唐虞以

上幾治幾亂須歸之運數有大運有小運故孟子曰天之生民久

矣一治一亂

系之爲言或說易書或說天或說人卒歸一道蓋不異術故其參

錯而理則同也鼓萬物而不與聖人同憂則於是分出入之道不

可混天鼓萬物而與聖人同憂此言天德之至也與天同憂樂垂

法於後世雖是聖人之事亦猶聖人之未流耳

神則不屈无復回易鼓萬物而不與聖人同憂者此直謂天也天

則无心神故可以不詘聖人則豈忘思慮憂患雖聖人耳焉得

遂欲如天之神庸不害於其事聖人苟不用思慮憂患以經世則

何用聖人天治自足矣

聖人所以有憂者聖人之仁也不可以憂言者天也蓋聖人成能所以異於天地

富有之謂大業日新之謂盛德

富有廣大不禦之盛歟日新悠久無疆之道歟富有者大无外也日新者久无窮也顯其聚也隱其散也顯且隱幽明所以存乎象聚且散推盪所以妙乎神日新之謂盛德過而不有不凝滯於心知之細也非盛德日新惟日新是謂盛德義理一貫然後日新生生之謂易

生生猶言進進也

極數知來之謂占

極數知來前知也前知其變有道術以通之君子所以措於民者遠矣

張子全書 卷十一

七 中華書局聚
珍做宋版印

通變之謂事

能通其便而措於民聖人之事業也

易簡之善配至德
循天下之理之謂道得天下之理之謂德故曰易簡之善配至德知崇禮卑崇効天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

非知德不崇非禮業不廣

崇天也形而上也通晝夜之道而知其知崇矣知及之而不以禮性之非己有也故知禮成性而道出如天地位而易行天地位定而易行其中知禮成而道義出夫易聖人所以崇德廣業以知爲德以禮爲業也蓋知崇則德崇矣此論易書之道而聖人亦以教人天地設位而易行乎其中比下文成性存存道義之門而言也天地設位故易行乎其中知禮成性則道義自此而出也道義之

門者由仁義行也聖人亦必知禮成性然後道義從此出譬之天地設位則造化行於其中知則務崇禮則惟欲乎卑成性須是知禮存存則是長存知禮亦如天地設位

何以致不息成性則不息誠成也誠爲能成性也仁人孝子所以成身柳下惠不息其和也伯夷不息其清也於清和以成其性故亦得爲聖人也然清和猶是一端不得完正不若知禮以成性即道義從此出

智極其高故効天禮着實處故法地人必禮以立失禮則孰爲道天地設位而易行乎其中成性存存道義之門得知禮以成性性乃存然後道義從此出

學不能自信而明者患在不勉耳當守道不回如川之流源泉混混不捨晝夜无復回却則自明自得之也易曰繼之者善也惟能相繼而己者道之善也至于成性則不勉而中不思而得從容

中道矣易曰成性存存道義之門

繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也

易語天地陰陽情僞至隱蹟而不可惡也諸子馳騁說辭窮高極幽而知德者厭其言故言爲非艱使君子樂取之爲貴

易之爲書有君子小人之雜道有陰陽爻有吉凶之戒使人先事決疑避凶就吉

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

凡一言動是非不可不隨之而生所以要慎言動擬之而後言議之而後動不越求是而已

自此以下皆著爻象之詞所以成變化之道擬議以教人也凡有一迹出則便有无限人議論處至如天之生物亦甚有不齊處然天則无心不恤此所以要慎易曰擬之而後言議之而後動只是要求是也

張子全書 卷十一

八 中華書局聚
珍做宋版印

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

君子自知自信了然不惑又於出處語默之際獲與人同則其志決然利可斷金惟仁者能聽盡言己不欲為善則己苟欲為善惟恐人之不言二人同心其利斷金夫一人固自明矣又有一人言而同心其為利也知金鐵之可斷

義理必至于出處語默之不可易如此其同也已固自信又得一人與之同故利可斷金

大衍之數五十其用四十有九

大衍之數五十其用四十有九天地之數也一固不為用天一地

二天三地四天五地六天七地八天九地十夫混然一物无有終

始首尾其中何數之有然言者特示有漸耳理須先數天又須光

言一次乃至於十也且天下之數止於十窮則自十而反一又數

張子全書 卷十一

九中華書局聚珍宋版印

當止於九其言十者九之耦也揚雄亦曰五復守於五行者蓋地

數无過天數之理孰有地大於天乎故知數止於九九是陽極也

十也者姑為五之耦焉耳

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

極兩是謂天參數雖三其實一也象成而未形也

兩地兩效剛七離九

兩柔之法也六坎八

參天兩地此但天地之質也通其數為五乾坤止合為坎離之數

當六七精為日月粗為水火坎離合而後萬物生得天地最靈為人故人亦參為性兩為體推其次序數當八九八九而下土其終

也故土之為數終於地十過此以往萬億无窮不越十終反一而

已陽極於九陰終於十數乃成五行奇耦乃備過此周而反始滋

至无算不越於是陽用其極陰不用極而用六者十者數之終九

之配也地无踰天之理終於其終而已焉參天兩地五也

一地兩二也三地兩六也坤用五地兩十也

三天三九也乾用五天三十五也凡三五乘天地之數總四

十有五并參天兩地者數之五共五

十虛太極之一故其用四十有九

掛一象三象天地之三也揲象四時四時揲之數不過十十時乃

三歲半舉三揲多之餘也直云五歲再閏者盡餘多之極也揲餘

九則揲者四十而已四十乃時之數也

六七四三二一此相間循環之數也

五位相得而各有合一二相間是相得也各有合以對相合也如

一六二七三三八四九各有合神也位相得化也

奇所掛之一也扚左右手四揲之餘也再扚後掛者每成一爻而

後掛也謂第二第三揲不掛也閏常不及三歲而再至故曰五歲

再閏此歸奇必俟於再扚者象閏之中間再歲也

成變化行鬼神成行陰陽之氣而已矣

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

示人吉凶其道顯陰陽不測其德神顯故可與酬酢神故可與祐

神受命如響故可與酬酢知來藏往故可與祐神示人吉凶其道

顯矣知來藏往其德行神矣語著龜之用也

顯道者危使平易使傾懼以終始其要无咎之道也神德行者寂

然不動冥會於萬化之感而莫知為之者也受命如響故可與酬

酢曲盡鬼謀故可與祐神顯道神德行此言著龜之行也

子曰變化之道者其知神之所為乎

化之於己須臾之化則知須臾之頃必顯一日之化則知一日之

張子全書 卷十一

十中華書局聚珍宋版印

化有殊易知變化之道則知神之所爲又曰知幾其神乎

惟神爲能變化以其一天下之動也人能知變化之道其必知神之爲也聖人之進豈不自見今在學者區別是非有化於神者猶能知之況聖人乎易言窮神知化又言知變化之道安得不知

易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變以制器者尙其象以下筮者尙其占

辭變象占皆聖人之所務也易道具焉一本無易道具焉四字有故曰神而明之存乎其人也

尙辭則言无所苟尙變而動必精義尙象則法必致用尙占則謀

必知來四者非知神之所爲孰能與於此知德之難言知之至也

孟子謂我於辭命則不能又謂浩然之氣難言易謂不言而信存乎德行又以尙辭爲聖人之道非知德達乎是哉學未至于知德

語皆有病形而上者得辭斯得象矣故變化之理須存乎辭言所

張子全書 卷十一 十二中華書局聚珍宋版印

以顯變化也易有聖人之道而曰以言者尙其辭辭者聖人之所以聖

人言命字極難辭之盡理而无害者須出於精義易有聖人之道

四曰以言者尙其辭必至於聖人然後其言乃能无敝蓋由精義

所自出也故辭不可以不修

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠

近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其

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易无私也寂然不動感而遂通天下

故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人之所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

有不知則有知无不知則无知是以鄙夫有問仲尼竭兩端而空

易受命乃知響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精孰能與於此言易之爲書也至精者謂聖人窮理極盡精微處中庸所謂

至矣天下之理斯盡因易之三百八十四爻變動以寓之人事告人以當如何時如何事如何則吉如何則凶宜動宜靜丁寧以爲

告戒所以因貳以濟民行也

既言參伍矣參伍而上復如何分別

氣之聚散於太虛猶冰凝釋於水知太虛即氣神變易而已諸子

淺妄有有无之分非窮理之學也

易非天下之至精則辭不足待天下之問非深不足通天下之志

非通變極數則文不足以成物象不足以制器幾不足以成務非

周知兼體則其神不能通天下之故故不疾而速不行而至也

非至精至變至神不能與故曰神而明之存乎其人无知者以其

无不知也若言有知則有所不知也惟其无知故能竭兩端易所謂寂然不動感而遂通也无知則神矣苟能知此則於神爲近无

知者亦以其術素備也道前定則不窮一故神譬之人身四體皆

一物故觸之而无不覺不待心使至此而後覺也此所謂感而遂

通不行而至不疾而速也物形乃有小大精粗神則无精粗神即

神而已不必言作用譬之三十輻共一轂則爲車若无輻與輻亦何以見車之用感皆出於性性之流也惟是君子上達小人下達

之別

張子全書 卷十一 十二中華書局聚珍宋版印

易言感而遂通者蓋語神也雖指暴者謂之神然暴亦固有漸是

亦化也

聖人通天下之志雖愚人與禽獸猶能識其意有所感則化感亦

有難專以化言感而遂通者神又難專謂之化也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

天

地

天

地

此語恐在天數五地數五處然聖人之於書亦有不欲併一說盡
虞易知後則不復研究故有易有難或在此說或在彼說然要終
必見但俾學者潛心

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

開物成務物凡物也務事也開明之也成處之也事无大小不能
明何由能處雖至龐至小之事亦莫非開物成務譬如不深耕易
耨則稼穡爲得而立惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天
下之務是則開物成務者必也有濟時之才

是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故著之
德之德圓而神卦之德方以知

圓神故能通天下之志方知故能定天下之業爻貢所以斷天下
之疑易書成三者備民患明聖人得其洗濯其心而退藏於密矣
能通天下之志者爲能感人心

張子全書

卷十一

三

中華書局聚
珍做宋版印

吉凶與民同患

吉凶可以正勝非聖人之患也

神以知來知以藏往

非神不能顯諸仁非知不知藏諸用

開物於幾先故曰知來明憂患而弭其故故曰藏往

古之聰明睿知神武而不殺者夫

神武不殺神知之大者使知懼而不犯神武者也

是以明於天之道而察於民之故是與神物以前民用

言天之變遷禍福之道由民之逆順取捨之故故作易以先之

聖人以此齋戒以神明其德夫

民患除憂疑亡用利身安故可退藏於密窮神知化以崇高其德

也自此而下又歷言其德之出而異名也

是故闢戶謂之坤闢戶謂之乾一闢一闢謂之變

闢戶靜密也闢戶動達也形開而目覩耳聞受於陽也一動一靜
是道之常專於動靜則偏也一闢一闢謂之變人之有息蓋剛柔
相摩乾坤闢闢之象也

制而用之謂之法

因其變而裁制之以教天下聖人之法也

利用出入民咸用之謂之神

用之不窮莫知其鄉故名之曰神

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

四象即乾之四德四時之象故下文云變通莫大乎四時盡吉凶

之理則能盡天人之助而成位乎其中矣故下文云崇高莫大乎富

貴有吉凶利害然後人謀作大業生若无施不宜則何業之有

天生神物聖人則之

張子全書

卷十一

古

中華書局聚
珍做宋版印

天生著龜聖人則之以占兆

一云占
之以兆

天地變化聖人效之

天地變化聖人作易以著效之故曰聖人效之

天垂象見吉凶聖人象之

作易以示人猶天垂象見吉凶

河出圖洛出書聖人則之

作書契效法猶地出圖書

一云猶
河洛

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也

自易曰自天祐之此篇宜在立心勿恆凶下蓋上言莫益之故此

言多助也

變而通之以盡利

理勢既變不能與時順通非盡利之道

鼓之舞之以盡神

鼓天下之動者存乎神神一作詞

天下之動神鼓之也神則主於動故天下之動皆神爲之也詞不鼓舞則不足以盡神詞謂易之詞也者象固有此意矣又擊之以詞因而駕說使人向之極盡動之義也歌舞爲巫風言鼓舞之盡神者與巫之爲人无心若風狂然主於動而已故以好歌舞爲巫風猶之如巫也巫主於動以至于鼓舞之極也故曰盡神因說鼓舞之義故取巫以爲言語其動而已

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

陰陽剛柔仁義之本立而後知趨時應變故乾坤毀則无以見易感而後有通不有兩則无一故聖人以剛柔立本乾坤毀則无以見易

乾坤既列則其間六十四卦爻位錯綜以爲變成苟乾坤不列則

張子全書 卷十一

五 中華書局聚珍宋版印

何以見易易不見則是无乾坤乾坤天地也易造化也聖人之意莫先乎要識造化既識造化然後有理可窮彼惟不識造化以爲幻妄也不見易則何以知天道不知道則何以語性

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錯之天下之民謂之事業

一陰一陽不可以形器拘故謂之道乾坤成列而下皆易之器乾坤交變因約裁其變而別之故謂之變推而行其變盡利而不遺可謂通矣舉盡利之道而錯諸天下之民以行其典禮易之事業也

也

約裁其化而指別之則名體各殊故謂之變

運於无形之謂道形而下者不足以言之鼓萬物而不與聖人同憂天道也聖不可知也无心之妙非有心所及也

形而上是无形體者也故形以上者謂之道也形而下是有形體

者故形以下者謂之器无形迹者即道也如大德敦化是也有形迹者即器也見於事實如禮義是也

聖人因天地之化裁節而立法使民知寒暑之變故謂之春夏秋冬亦化而裁之一端耳

凡不形以上者皆謂之道惟是有无相接與形不形處知之爲難須知氣從此首蓋爲氣能一有而无則氣自然生是道也是易也化而裁之存乎變推而行之存乎通

變則化由粗入精也化而裁之謂之變以著顯微也化而裁之存乎變存四時之變則周歲之化可裁存晝夜之變則百刻之化可裁推四時而行則能存周歲之通推晝夜而行則能存百刻之通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

上天之載无聲臭可象惟儀形文王當冥契天德而萬邦信說故易曰神而明之存乎其人不知上天之載當存文王默成存德性

張子全書 卷十一

六 中華書局聚珍宋版印

則自然默成而信矣

神而明之存乎其人道至有難明處而能明之此則在人也凡言神亦必待形然後著不得形神何以見神而明之存乎其人然則亦須待人而後能明乎神

繫辭下

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吉凶者貞勝者也

變其勢也動其情也情有邪正故吉凶生變能通之則盡利能正夫一則吉凶可勝而天地不能藏其迹日月不能眩其明辭各指其所之聖人之情也指之使趨時盡利順性命之理臻三極之道也能從之則不陷於凶悔矣所謂變動以利言者也然爻有攻取

愛惡本情素動因生吉凶悔吝而不可變者乃所謂吉凶以情遷

者也能深存繫辭所命則二者之動見矣又有義命當吉當凶當否當亨者聖人不使避凶趨吉一以貞勝而不顧如大人否亨有隕自天過涉滅頂凶无咎損益龜不克違及其命亂也之類三者異情不可不察

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

著天地日月以剛柔立其本也其變雖大蓋不能遷夫正者也本下有剛柔立本故又著見之正明不爲日月所眩正觀不爲天地所遷貞正也

本也不眩不惑不倚之謂也天地之道至廣至大貞乃能觀也日月之明貞乃能明也天下之動貞乃能一也蓋言天地之道不眩惑者始能觀之日月之明不眩惑者始能明之天下之動不眩惑者始能見夫一者也所以不眩惑者何正以是本也本立則不爲聞見所轉其見其聞須透徹所從來乃不眩惑此蓋謂人以貞而觀天地明日月一天下之動也

張子全書 卷十一

七 中華書局聚珍佛宋版印

正明不爲日月之所眩正觀不爲天地之所遷正觀正明是己以正而明日月觀天地也爲日月之明與天地變化所眩惑故必己以正道觀之能如是不越乎窮理豈惟耳目所聞見必從一德見其大源至於盡處則可以不惑也存嘿識實有信有此苟不自信則終爲物役

事千變萬化其究如此而已天下之動貞夫一者也

爻象動乎內吉凶見乎外

因爻象之既動明吉凶於未形故曰爻象動乎內吉凶見乎外

功業見乎變

隨爻象之變以通其利故功業見也

聖人之情見乎辭

聖人之情存乎教人而已

天地之大德曰生

將陳理財養物於下故先敘天地生物

聖人之大寶曰位何以守位曰仁

失位則无以參天地而措諸民也

昔者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜

此皆是聖人取之於糟粕也

地之宜如爲黑爲剛鹵爲大塗

以通神明之德以類萬物之情

神明之德通於萬殊萬物之情類於形器

作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離

柔附於物飲血茹毛之教古所先有

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耨耨之利以教天下蓋取諸益

諸益

張子全書 卷十一

六 中華書局聚珍佛宋版印

天施地生損上益下播種次之

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

嗑

聚而通交相有无次之

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

鴻荒之世食足而用未備堯舜而下通其變而教之也神而化之

使不知所以然運之无形以通其變不類革之使民宜之也

立法須是過人者乃能之若常人安能立法凡變法須是通通其

變使民不倦豈有聖人變法而不通也

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

君逸臣勞

上古无君臣尊卑勞逸之別故制以禮垂衣裳而天下治必是前

世未得如此其文章禮樂簡易朴略至堯則煥乎其有文章然傳

上世者止是伏犧神農此仲尼道古也猶據聞見而言以上則不可得而知所傳上世者未必有自從來如此而已安知其間固嘗有禮文一時磨滅耳又安知上世无不如三代之文章者乎然而如周禮則不過矣可謂周盡今言治世且指堯舜而言可得傳者也歷代文章自夫子而損益之見其禮而知其政聞其樂而知其德不可加損矣

剗木爲舟剗木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙舟車之作舟易車難故舟先於車

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

不勞而得其欲故動而悅

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

有備則无患故豫

斷木爲杵掘地爲臼白杵之利萬民以濟蓋取諸小過

張子全書

卷十一

九

中華書局聚珍版宋版印

備物致用過以養物

弦木爲弧剗木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

養道雖至禁網尙疎但懲其乖亂而已

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

諸大壯

剛以承上柔以覆下上其棟下其宇之象

棟屋脊標也宇椽也若指第二棟爲棟則其間已有宇不得上棟也若指椽爲棟又益遠矣宇垂而下故言下宇

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夬

禮成教備養道足而後刑可行政可明明而不疑易說制作之意蓋取諸某卦止是取義與象契非必見卦而後始有爲也然則是言夫子之言耳

備一作候

陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

一其歸者君子之道多以御諸小人之理御一作衆陽遍體衆陰陰

共事一陽理也是故二君共一民一民事二君上與下皆小人之

道也一君而體二民二民而宗一君上與下皆君子之道也

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

正惟存神爾不能利用使不思不勉執多以御故憧憧之心勞而

德喪矣將陳恬智交養故序日月寒暑屈伸相感之義也

君子行義以達其道精一於義使不思而得不勉而中如介于石

故能見幾而作天下何思何慮明屈伸之變斯盡之矣日月相推

張子全書

卷十一

三

中華書局聚珍版宋版印

而明生焉寒暑相推而歲成焉神易无方體一陰一陽不測皆所謂通乎晝夜之道也

屈伸相感而利生感以誠也情僞相感而利害生雜之僞也精義

入神事豫吾內求利吾外也利用安身素利吾外致養吾內也窮

神知化乃養成自然非思勉之能強故崇德而外君子未或致知

也精義入神養之至也

義以反經爲本經正則精仁以敦化爲深化行則顯義入神動一

靜也仁敦化靜一動也仁敦化則无禮義入神则无方

何思何慮行其所无事而已下文皆是一意行其所无事惟務崇

德但妄意有意即非行其所无事行其所无事則是意必固我已

絕今天下无窮動靜情僞止一屈伸而已在我先行其所无事則

復何事之有日月寒暑之往來尺蠖之屈龍蛇之蟄莫非行其所

无事是以惡其鑿也百慮而一致先得此一致之理則何用百慮

慮雖百卒歸乎理而已此章懂懂往來要其有心至於德之威也率本此意感之九四有應在初思其朋是感其心也不言心而言心之事不能虛以受人乃懂懂而致其思感道失矣懂懂往來心之往來也不能虛以接物而有所系着非行其所无事也精義入神豫而已學者求聖人之學以備所行之事今日先撰次來日所行必要作事如此若事在一月前則自一月前栽培排則至是時有備言前定事前定皆在於此積累乃能有功天下九經自是行之者也惟豫而已讓次豫備乃擇義之精若是則何患乎物至事來精義入神須從此去豫則事无備備則利用利則身安凡人應物无節則往往自失故要在利用安身益以養德也若夫窮神知化則是德之威故云未之或知蓋大則猶可勉而至大而化則必熟化即達也精義入神以致用謂貫穿天下義理有以待之故可推用窮神是窮盡其神也入神是僅能入於神也言入如自

張子全書 卷十一

三 中華書局聚珍宋版印

外而入義固有淺深

精義入神要得盡思慮臨事无疑

精義入神固不待接物然君子何嘗不接物人則見君子閑坐獨

處不知君子接物在其中睡雖不與物接然睡猶是成熟者

知幾其神精義入神皆豫之至也豫者見事於未萌豫即神也精

義入神利用安身此大人之事大人之事則在思勉力行可以擴

而之未之或知以上事是聖人德威自致非思勉可得猶大而

化之大則人爲可勉也化則待利用安身以崇德然後德威仁熟

自然而致也故曰窮神知化德之威也自是別隔爲一節義有精

蘊窮理則至于精義若精義盡性則是入神蓋爲一故神通天下

爲一物在己惟是要精義入神所存能靜而不能動者此則存博

學則利用利則身安身安所以崇其德也所應皆善應過則所

存者復神

窮神知化德之威也

德威者神化可以窮盡故君子崇之一作窮理盡性

化事之變也

大而化也大而化不可爲也在熟而已易謂窮神知化乃德威仁

熟之致非智力能強也

形而上者得辭幾得象矣神爲不測故緩詞不足以盡神化爲難

知故急詞不足以體化

易所以明道窮神則无易者

見幾則義明動而不括則利用屈伸順理則身安而德滋窮神知

化與天爲一有我能勉哉乃能炤物須放心寬快公平以求之

乃可見道況德性自廣大易曰窮神知化德之威也豈淺心可得

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

張子全書 卷十一

三 中華書局聚珍宋版印

此明不能利其用於寡助之至親戚畔之

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢器

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後動者也

此明能精義以致用者

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

暗於事變者

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

明君子之見幾

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣

不知利用以安身者

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎

人道之用盡於接人而已諂瀆召禍理勢必然故君子俯仰之際

直而好義知幾莫大焉

知幾者為能以屈為伸

幾者動之微吉之先見者也

幾知象見而未形也形則涉乎明不待神而後知也吉之先見云

者順性命則所先皆吉也

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

知幾其神由經正以貫之則寧用終日而斷可識矣

君子見其幾則隨有所處不可過也豈俟終日幾者動之微吉之

先見者也夫幾則吉凶皆見時言吉者不作則已作則所求乎向

吉

張子全書 卷十一

中華書局聚珍版宋版印

不終日貞吉言速正則吉也六二以陰居陰獨无累於四故其介

如石雖體柔順以其在中而靜何俟終日必知幾而正矣常易故

知險常簡故知阻君子見常不動故能得動之微君子見幾而作

不俟終日苟見其幾則時處置不欲過何俟終日幾者動之微吉

之先見特言吉者事則直須求向吉也

豫之六二常不動故能得動之微

君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

未嘗不得其中故動止為衆人之表

知崇禮卑叩其兩端而竭也崇既傲天卑必法地易曰原始要終

故知死生之說死生止是人之終始也學必知幾造微知微之顯

知風之自知遠之近可以入德由微則遂能知其顯由末即至於

本皆知微知彰知柔知剛之道也

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

知不善未嘗復行不貳過也

威德之士然後知化如顏子庶乎知化也有不善未嘗不知已得

善者辨善與不善也易有不善未嘗不知顏子所謂有不善者必

只是以常意有迹處便為不善而知之此知幾也於聖人則无之

矣

知德為至當而不忘至之可見吉於微也蓋欲善不捨則善雖微

必知之不誠於善者惡能為有為无雖終身由之不知其道為足

與幾乎顏子心不違仁故不善未嘗不知其致一也

孔子稱顏子不善未嘗不知知之未嘗復行其知不善非獨知已

凡天下不善皆知之不善則固未嘗復行也又曰吾未見能見其

過而內自訟亦是非獨自見其過乃見人之過而自訟某殆庶幾

言庶幾於知幾

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生

張子全書 卷十一

中華書局聚珍版宋版印

始陳上下交以盡接人之道卒具男女致一之戒而人道畢矣氣

塊然太虛升降飛揚未嘗止息易所謂絪縕莊生所謂生物以息

相吹野馬者歟此虛實動靜之機陰陽剛柔之始浮而上者陽之

清降而下者陰之濁其感遇聚散為風雨為霜雪萬品之流形山

川之融結糟粕煨燼无非教也心所以萬殊者感外物而不一也

天大无外其為感者絪縕二端而已萬物之所以相感者利用出

入莫知其鄉一萬物之妙者歟

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恆凶

此又終以昧於致用之戒

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

推而行之存乎通所謂合德隤然確然所謂有體乾於天為陽於

地爲剛於人爲仁坤於天則陰於地則柔於人則義先立乾坤以爲易之門戶既定剛柔之體極其變動以盡其時至于六十四此易之所以教人也

其稱名也雜而不越

其文詞錯綜而條理不雜

於稽其類其衰世之意邪

世衰則天人文勝其道不一易之情也作人理

夫易彰往而察來而微顯闡幽

如坤初六履履霜於已然察堅冰於將至之類一云數往知來其義一也

其事肆而隱

顯者則微之使求其原幽者則闡之使見其用故曰其事肆而隱

因貳以濟民行

張子全書 卷十一

五 中華書局聚珍宋版印

无有遠近幽深遂知來物非天下之至精孰能與於此此言易之爲書也至精者謂聖人窮理以至于極盡精微處也天下之理既已思盡思易之三百八十四爻變動以寓之人事告人以當如何時如何事若其應也如何則吉如何則凶宜動宜靜丁寧以爲告

戒此因貳以濟民行也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

諳識情偽吉凶之變故能體盡性命

巽德之制也

量宜接物故曰制也

履和而至

和必以禮節之注意極佳

益長裕而不設

益必實爲有益如天之生物長必裕之非虛設也益物必誠如天

之生物日息必誠如川之方至施之妄學之不勤欲自益且不足益人難哉易曰益長裕而不設信夫益長裕而不設益以實也妄加以不誠之益非益也

異稱而隱

順以達志故事舉而意隱

并以辯義

稱物平施隨所求小大與之此辯義也

異以行權

不異則失其宜也

易之爲書也不可遠爲道也屢遷

心不存之是遠也不觀其書亦是遠也蓋其爲道屢遷

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相離唯其時物也

於一卦之義原始要終究兩端以求其中六爻則各指所之非卦

張子全書 卷十一

五 中華書局聚珍宋版印

之質也故吉凶各類其情指其所之

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辯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

初上終始三四非貴要之用非內外之主中爻以要存亡吉凶如

困卦正大人吉无咎蓋以剛中也小過小事吉大事凶以柔得中

之類

柔之爲道不利遠者

柔之用近也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文

爻者交雜之義

易之興也其當殷之末世周之威德邪當文王與紂之事邪

剛柔錯雜美惡渾淆文王與紂當之矣

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

不齋戒其心則雜而著也

百物不廢巨細无不察也

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

擬議云爲非乾坤簡易以立本則易不可得而見也簡易故能悅諸心險阻故能研諸慮

簡易然後能知險阻簡易理得然後一以貫天下之道繫辭言能研諸慮止是剩候之二字說者就而解諸侯有爲之主若是者卽

是隨文耳太虛之氣陰陽一物也然而有兩健順而已又不可謂天无意陽之至健不耳何以發散

陰之性常順然而地體重濁不能隨則不能順則有變矣有則有

張子全書

卷十一

毛

中華書局聚珍版宋版印

象如乾健坤順有此象則有此象可得而言若无則直无而已謂之何而可是无可得名故形而上者得詞斯得象但於不形中得以措詞者已是得象可狀也今雷風有動之象須謂天爲健雖未嘗見然而成象故以天道言及其發則是效也著則是成形成形則是道也若以耳目所及求理則安得盡如言寂然湛然亦須有此象有氣方有象雖未形不害象在其中

定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲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

言易於人事終始悉備行善事者易有祥應之理萌兆之事而易具著見之器疑慮而占則易示將來之驗有以見天地之間成能

者聖人而已能畏信於易者雖百姓之愚能盡人鬼幽明之助天能爲性人謀爲能大人盡性不以天能爲能而以人謀爲能故

曰天地設位聖人成能

天人不須強分易言天道則與人事一衮論之若分別則是薄乎云耳自然人謀合蓋一體也人謀之所經畫亦莫非天理耳

八卦以象告爻象以情言

八卦有體故象在其中錯綜爲六十四爻象所趨各異故曰情言變動以利言吉凶以情遷

能變通則盡利累於其情則陷於吉凶矣情僞相感而利害生

凡卦之所利與爻之所利皆變通之宜也如利建侯利艱貞誠則順理而利僞則不循理而害易言情僞相感而利害生則是專以人事言故有情僞利害也屈伸相感而利生此則是理也惟以利

言

說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

張子全書

卷十一

天

中華書局聚珍版宋版印

方其將有謀也將有問也命於著此所謂生著非謂在野而生著也事在未來之前吉凶在書策上著在手中卒歸二處一時合豈非幽贊於神明而得爾也起其用也

參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦

地所以兩分剛柔男女而效之法也天所以參一太極兩儀而象之性也

一物兩體氣也一故神兩在故不測兩故化推行於一此天之所以參也兩不立則一不可見一不可見則兩之用息

兩體者虛實也動靜也聚散也清濁也其究一而已有兩則有一是太極也若一則有兩亦在无兩亦一在然无兩則安用一不以太極空虛而已非天參也

和順於道德而理於義

理義卽是天道也易言理於義一也求是卽爲理義言理義不如

且言求是易曉求是之心俄頃不可忘理於義此理云者猶人言語之間常所謂理者非同窮理之理凡觀書不可以相類而泥其義不爾則字字相梗觀其文勢上下如充實之美與詩之言美輕重不同

窮理盡性以至於命

性盡其道則命至其源也一作至

致與至為道殊遠盡性然後至於命不可謂一不窮理盡性即是戕賊不可至於命者止能保全天所稟賦本分者且不可以有加也既言窮理盡性則不容有不知

天道即性也故思知人不可不知天能知天斯知人矣知人與窮理盡性以至于命同意

釋氏无天用故不取理彼以性為无吾儒以參為性故先窮理而後盡性

張子全書 卷十一

元 中華書局聚珍宋版印

凡人剛柔緩急趨識无有同者此乾道變化各正性命及盡性則皆忘之

窮理亦當有漸見物多窮理多從此就約盡人之性盡物之性天下之理无窮立天理乃各有區處窮盡性言性已是近人言也既窮理又盡性然後能至於命命則又就己而言之也

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

陰陽剛柔仁義所謂性命之理易一物而三才備陰陽氣也而謂之天剛柔質也而謂之地仁義德也而謂之人

一物而兩體其太極之謂歟陰陽天道象之成也剛柔地道法之效也仁義人道性之立也三才兩之莫不有乾坤之道也易一物而合三才天人一陰陽其氣剛柔其形仁義其性

數往者順知來者逆是故易逆數也

如孟子曰苟求其故則千歲之日至可坐為致也

神也者妙萬物而為言者也

全備天理則其體孰大於此是謂大人以其道變通无窮故謂之聖聖人心術之運固有疾而速不行而至默而識之處故謂之神

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感乎艮

造化之功發乎動畢達乎順形諸明養諸容載遂乎悅潤勝之健不匱乎勞始終乎止

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也健動陷止剛之象順麗入說柔之體

巽為雞

飛遷躁動不能致遠鷄之象

張子全書 卷十一

元 中華書局聚珍宋版印

乾為寒為冰為大赤

乾為大赤其正色也為冰健而極寒甚也自此而下皆所以明萬物之情明一作類

坤為文為衆

坤為文衆色也為衆容載廣也

震為專為蒼萋竹為萋萋

震為萋萋為蒼萋竹為專皆蕃鮮也

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

巽為木萌於下滋於上也為繩直順以達也為工巧且順也為白因所遇而從也為長為高木之性也為臭風也入也於人為寡髮

廣顙躁人之象也

坎為血卦為赤

坎爲血卦周流而勞血之象也爲赤其色也

離爲乾卦其於木也爲科上槁

離爲乾卦於木爲科上槁附其燥也一作且

艮爲徑路爲小石

艮爲小石堅難入也爲徑路通或寡也或作且

兌爲毀折爲附決

兌爲附決內實則外附必決也爲毀折物成則止柔者必折也

序卦

序卦相受聖人作易須有次序 序卦无足疑序卦不可謂非聖人之緼今欲安置一物猶求審處況聖人之於易其間雖无極至

精義大概皆有意思觀聖人之書須布遍細密如是大匠豈以一

斧可知哉

有天地然後萬物生焉盈天地之間者爲萬物故受之以屯

張子全書 卷十一 三 中華書局聚珍做宋版印

聚而不得出故盈雖雷亦然

物生必蒙

蒙冒未肆一作蒙昧者

需者飲食之道也

雲上於天物皆有待之象

比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履

德積則行必有方物積則散必有道

坎者陷也離者麗也

一陷溺而不得出爲坎一附麗而不能去爲離

夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人

雜卦

傷於外必反於家萬物之理自然 屯見而不失其居

險在外故不失其居與渙解義反故曰緩必有所失

蒙雜而著

蒙雜而著著古雜著字於物所以爲蒙蒙昏蒙也

兌見而巽伏也

兌說在外巽入在隱

井通而困相遇也

澤无水理勢適然故曰相遇

小過過也

過而未顛也

履不處也

危者安其位者也故履以不處爲吉

大過顛也

過至於顛故曰大

張子全書 卷十一 三 中華書局聚珍做宋版印

歸妹女之終也

妹歸而長女之終也一作歸妹

繫辭所舉易義是聖人議論到此因舉易義以成之亦是人道之大

目要者也

繫辭反復惟在明易所以爲易撮聚衆意以爲解欲曉後人也化不可言難知可以言難見如日景之行則可知之其所以行難見也人

於龜策无情之物不知其將如何惟是自然莫或使之然者陰陽不

測之類也已方虛心以鄉之卦成於爻以占之其辭如何取以爲占

聖人則又於陰陽不測處以爲占或於夢寐或於人事卜之然聖人

於卜筮亦鮮蓋其爲疑少故也

不見易則不識造化不識造化則不知性命既不識造化則將何謂

之性命也大易不言有无言有无諸子之陋也人雖信此說然不知

能以何爲有以何謂之无如人之言曰自然而鮮有識自然之爲體

觀其幾者善之幾也惡不可謂之幾如曰幾者動之微吉之先見亦止言吉耳上交不諂下交不瀆人事不過於上下之交此可盡人道也且如孝弟仁之本亦可以言幾造端乎夫婦亦可以言幾親親而尊賢亦可以爲幾就親親尊賢而求之又有幾焉又如言不誠其身不悅於親亦是幾處苟要入德必始於知幾

欲觀易先當玩辭蓋所以說易象也不先盡繫辭則其觀於易也或遠或近或太艱難不知繫辭而求易正猶不知禮而學春秋也繫辭所以論易之道既知易之道則易象在其中故觀易必由繫辭繫辭獨說九卦之德者蓋九卦爲德切於人事

有謂心卽是易造化也心又爲能盡易之道

易象繫之以辭者於卦既已具其意象矣又切於人事言之以示勸戒釋氏之言性不識易識易然後盡性蓋易則有無動靜可以兼而不偏舉也無則氣自然生氣之生卽是道是易

張子全書

卷十一

三

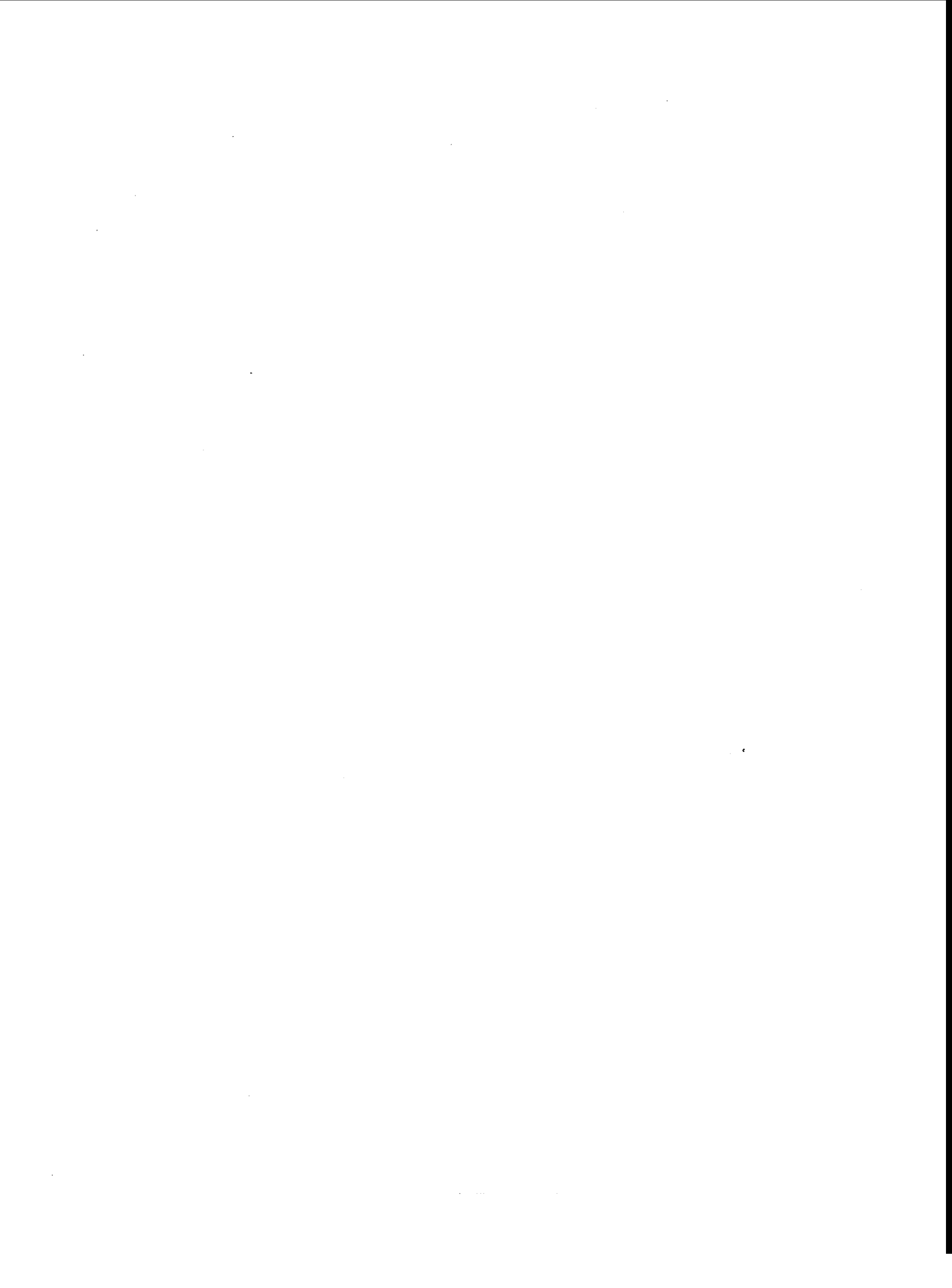
中華書局聚珍版宋版

乾不居正位是乾理自然惟人推之使然邪

主應物不能固知此行而流也入德處不移則是道不進重滯者也動靜不失其時是時措之宜也集義也集義久則自有光明靜則無見必動乃見其道光明以其本之光明故其發也光明學行之乃見至其疑慮始是實疑於是有學險而止蒙夫於不當止而止是險也如告子之不動心必以義爲外是險而止也蒙險在內是蒙昧之義蒙方始務求學而得之始是得所止也若蹇則是險在外者也易乃是性與天道其字日月爲易易之義包天道變化易非止數春秋大義不止在元在易則是至理在孟子則是氣

年三易舞

上下篇義

乾坤天地之道陰陽之本故為上篇之首坎離陰陽之成質故為上篇之終咸恆夫婦之道生育之本故為下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之成功也故為下篇之終二篇之卦既分而後推其義以為之次序卦是也卦之分則以陰陽感者居上陰感者居下所謂感者或以卦或以爻卦與爻取義有不同如剝以卦言則陰長陽剝也以爻言則陽極於上又一陽為衆陰主也如大壯以卦言則陽長而壯以爻言則陰感於上用各於其所不相害也乾父也莫元焉坤母也非乾無與為一敵也故卦有乾者居上篇有坤者居下篇而復陽生臨陽長觀陽感剝陽極則雖有坤而居上姤陰生遯陰長大壯陰感夫陰極則雖有乾而居下其餘有乾者皆在上篇泰否需訟小畜履同人大有无妄大畜也有坤而在上篇皆一陽之卦也卦五陰而一陽則一陽為之主故一陽之卦皆在上篇師謙豫比復剝也其餘有坤者皆在下篇晉明夷萃升也卦一陰五陽者皆有乾也又陽衆而感也雖衆陽說於一陰說

二程全書

伊川易傳序

中華書局聚珍版宋版印

之而已非如一陽為衆陰主也王弼云一陰為之主非也故一陰之卦皆在上篇小畜履同人大有也卦二陽者有坤則居下篇小過雖無坤陰過之卦也亦在下篇其餘二陽之卦皆一陽生於下而達於上又二體皆陽陽之感也皆在上篇屯蒙頭習坎也陽生於下謂震坎在下震生於下也坎始於中也達於上謂一陽至一作上或得正位也生於下而上一一作達陽暢之感也陽生於下而不達於上又陰衆而陽寡復失正位陽之弱也震也解也上有陽而下無陽無本也艮也蹇也震坎艮以卦言則陽也以爻言則皆始變微也而震之上艮之下無陽坎則陽陷皆非感也惟習坎則陽上達矣故為感卦二陰者有乾則陽感可知需訟大畜无妄也無乾而為感者大過也離也大過陽過一有感於中上下之陰弱矣陽居上下則綱紀於陰頤是也陰居上下不能主制於陽而反弱也必上下各二陰中惟兩陽然後為勝小過是也大過小過之名可見也離則二體上下皆陽陰實龍焉陽之感也其餘二陰之卦二體俱陰陰感也皆在下篇家人睽章鼎巽兌中孚也卦三陰三陽者敵也則以義為勝陰陽尊卑之義

男女長少之序天地之大經也陽少於陰而居上則為勝少陽居長陰上實

少男在中女上皆陽感也坎雖陽卦而陽為陰所陷溺也又與陰卦重陰感也故陰陽敵而有坎者皆在下篇困井渙節既濟未濟也或曰一體有坎尚為陽陷二體皆坎反為陽感何也曰一體有坎陽為陰所陷又重於陰也二體皆坎陽生於下而達於上又二體皆陽可謂感矣男在女上乃理之常未為感也若失正位而陰反居尊則弱也故恆損歸妹豐皆在下篇女在男上陰之勝也凡女居上者皆在下篇咸益漸旅困渙未濟也唯隨與噬嗑則男下女非女勝男也故隨之象曰剛來而下柔噬嗑之象曰柔得中而上行長隨非少陰可敵以長男下中少女故為下之若長少敵勢力侷則陰在上為陵陽在下為弱咸益之類是也咸亦有下女之象非以長下少也乃二少相感一作以相與所以致陵也故有利貞之戒困雖女少於男乃陽陷而為陰揜無相下之義也小過二陽居四陰之中則為陰感中孚二陰居四陽之中而不為陽感何也曰陽體實中孚中虛也然則頤中四陰不為虛乎曰頤二體皆陽卦而本末皆陽感之至也

二程全書

伊川易傳序

中華書局聚珍版宋版印

中孚二體皆陰卦上下各二陽不成未濟之象以其中虛故為中孚陰感可知矣

上下篇義

中孚二體皆陰卦上下各二陽不成未濟之象以其中虛故為中孚陰感可知矣

周易程子傳序

易變易也隨時變易以從道也其為書也廣大悉備將以順性命之理通幽明之故盡事物之情而示開物成務之道也聖人之憂患後世可謂至矣去古雖遠遺經尚存然而前儒失意以傳言後學誦言而忘味自秦而下蓋元傳矣子生千載之後悼斯文之湮晦將俾後人沿流而求源此傳所以作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吉凶消長之理進退存亡之道備於辭推辭考卦可以知變象與占在其中矣君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占得於辭不達其意者有矣未有不得於辭而能通其意者也至微者理也至著者象也體用一源顯微之間觀會通以行其典禮則辭无所不備故善學者求言必自近易於近者非知言者也予所傳者辭也由辭以得其意則在乎人焉有宋元符二年己卯正月庚申河南程頤正叔序

二程全書 伊川易傳序

三 中華書局影印 珍微宋版

周易傳序

易序

易之為書卦爻象象之義備而天地萬物之情見聖人之憂天下來世其至矣先天下而開其物後天下而成其務是故極其數以定天下之象著其象以定天下之吉凶六十四卦三百八十四爻皆所以順性命之理盡變化之道也散之在理則有萬殊統之在道則無二致所以易有太極是生兩儀太極者道也兩儀者陰陽也陰陽一道也太極無極也萬物之生負陰而抱陽莫不有太極莫不有兩儀網緼交感變化不窮形一受其生神一發其智情偽出焉萬緒起焉易所以定吉凶而生大業故易者陰陽之道也卦者陰陽之物也爻者陰陽之動也卦雖不同所同者奇偶爻雖不同所同者九六是以六十四卦為其體三百八十四爻互為其用遠在六合之外近在一身之中暫於瞬息微於動靜莫不有卦之象焉莫不有爻之義焉至哉易乎其道至大而无不包其用至神而无不存時固未始有一而卦未始有定象事固未始有窮而爻未始有定位以一時而索卦則拘於無變非易也以一事而明爻則窒而不通非易也知所謂卦爻象象之義而不知有卦爻象象之用亦非易也故得之於精神之運心術之動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然後可以謂之知易也雖然易之有卦易之已形者也卦之有爻卦之已見者也已形已見者可以言知未形未見者不可以名求則所謂易者果何如哉此學者所當知也

二程全書 伊川易傳序

四 中華書局影印 珍微宋版

易序

周易程氏傳目錄

上經上

卷之一

乾 坤 屯 蒙 需 訟 師 比 小畜

履 泰 否 同人 大有

上經下

卷之二

謙 豫 隨 蠱 臨 觀 噬嗑 賁 剝

復 无妄 大畜 頤 大過 坎 離

下經上

卷之三

咸 恆 遯 大壯 晉 明夷 家人 睽 蹇

解 損 益 夬 姤 萃 升

下經下

卷之四

困 井 革 鼎 震 艮 漸 歸妹 豐

旅 巽 兌 渙 節 中孚 小過 既濟 未濟

二程全書

周易程氏傳目錄

中華書局影印

周易程氏傳目錄

伊川易傳卷之一

周易上經

三三乾上

乾元亨利貞

上古聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡天下之變故六畫而成卦重乾為乾乾天也天者天之形體乾者天之性情乾健也健而无息之謂乾夫天專言之則道也天且弗違是也分而言之則以形體謂之天以主宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用謂之神以性情謂之乾乾者萬物之始故為天為陽為父為君元亨利貞謂之四德元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成惟乾坤有此四德在他卦則隨事而變焉故元專為善大利主於正固亨貞之體各稱其事四德之義廣矣大矣

初九潛龍勿用

下爻為初九陽數之盛故以名陽爻理无形也故假象以顯義乾以龍為象

一程全書 伊川易傳一

中華書局聚珍版宋版印

龍之為物靈變不測故以象乾道變化陽氣消息聖人進退初九在一卦之下為始物之端陽氣方萌聖人側微若龍之潛隱未可自用當晦養以俟時九二見龍在田利見大人

田地上也出見於地上其德已著以聖人言之舜之田漁時也利見大德之君以行其道君亦利見大德之臣以共成其功天下利見大德之人以被其澤大德之君九五也乾坤純體不分剛柔而以同德相應

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

三雖人位已在下體之上未離於下而尊顯者也舜之玄德升聞時也日夕不懈而就惕則雖處危地而无咎在下之人而君德已著天下將歸之其危懼可知雖言聖人事苟不設戒則何以為教作易之義也

九四或躍在淵无咎

淵龍之所安也或疑辭謂非必也躍不躍惟及時以就安耳聖人之動無不時也舜之歷試時也

九五飛龍在天利見大人

進位乎天位也聖人既得天位則利見在下大德之人與共成天下之事天下固利見夫大德之君也

上九亢龍有悔

九五者位之極中正者得時之極過此則亢矣上九至於亢極故有悔也有過則有悔唯聖人知進退存亡而无過則不至於悔也

用九見羣龍无首吉

用九者處乾剛之道以陽居乾體純乎剛者也剛柔相濟為中而乃以純剛是過乎剛也見羣龍謂觀諸陽之義无為首則吉也以剛為天下先凶之道也

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

一程全書 伊川易傳一

中華書局聚珍版宋版印

乾道變化各正性命保合太和乃利貞
首出庶物萬國咸寧

卦下之辭為象夫子從而釋之通謂之象象者言一卦之義故知者觀其象辭則思過半矣大哉乾元贊乾元始萬物之道大也四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者萬物資始乃統天言元也乾元統言天之道也天道始萬物資始於天也雲行雨施品物流形言亨也天道運行生育萬物也大明天道之終始則見卦之六位各以時成卦之初終乃天道終始乘此六爻之時乃天運也以御天謂以當天運乾道變化生育萬物洪纖高下各以其類各正性命也天所賦為命物所受為性保合大和乃利貞保謂常存含謂常和保合大和是以利且貞也天地之道常久而不已者保合大和也天為萬物之祖王為萬邦之宗乾道首出庶物而萬彙享君道尊臨天位而四海從王者體天之道則萬國咸寧也

象曰天行健君子以自強不息

卦下象解一卦之象爻下象解一爻之象諸卦皆取象以爲法乾道覆育之象至大非聖人莫能體欲人皆可取法也故取其行健而已至健固足以見

天道也君子以自彊不息法天行之健也

潛龍勿用陽在下也

陽氣在下君子處微未可用也

見龍在田德施普也

見於地上德化及物其施已普也

終日乾乾反復道也

進退動息必以道也

或躍在淵進无咎也

量可而進適其時則无咎也

飛龍在天大人造也

大人之爲聖人之事也

二程全書 伊川易傳一

亢龍有悔盈不可久也

盈則變有悔也

用九天德不可爲首也

用九天德也天德陽剛復用剛而好先則過矣

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

他卦象象而已獨乾坤更設文言以發明其義推乾之道施於人事元亨利

貞乾之四德在人則元者衆善之首也亨者嘉美之會也利者和合於義也

貞者幹事之用也

君子體仁足以長人

體法於乾之仁乃爲君長之道足以長人也體仁體元也比而效之謂之體

嘉會足以合禮

得會通之嘉乃合於禮也不合禮則非理豈得爲嘉非理安有亨乎

利物足以和義

和於義乃能利物豈有不得其宜而能利物者乎

貞固足以幹事

貞固所以能幹事也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

行此四德乃合於乾也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶

不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

自此以下言乾之功用九之道也初九陽之微龍德之潛隱乃聖賢之在側

陋也守其道不隨世而變晦其行不求知於時自信自樂見可而動知難而

避其守堅不可奪潛龍之德也

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

以龍德而處正中者也在卦之正中爲得正中之義庸信庸謹造次必於是

二程全書 伊川易傳一

也既處无過之地則唯在閑邪邪既閑則誠存矣善世而不伐不有其善也

德博而化正己而物正也皆大人之事雖非君位君之德也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以

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

三居下之上而君德已著將何爲哉唯進德修業而已內積忠信所以進德

也擇言篤志所以居業也知至至之致知也求知所至而後至之知之在先

故可與幾所謂始條理者知之事也知終終之力行也既知所終則力進而

終之守之在後故可與存義所謂終條理者聖之事也此學之始終也君子

之學如是故知處上下之道而无驕憂不懈而知懼雖在危地而无咎也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退無恆非離羣也

君子進德修業欲及時也故无咎

或躍或處上下无常或進或退去就從宜非爲邪枉非離羣類進德修業欲

及時耳時行時止不可恆也故云或深淵者龍之所安也在淵謂躍就所安淵在深而言躍但取進就所安之義或疑辭隨時而未可必也君子之順時猶影之隨形可離非道也

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

人之與聖人類也五以龍德升尊位人之類莫不歸仰況同德乎上應於下下從於上同聲相應同氣相求也流濕就燥從虎皆以氣類故聖人作而萬物皆覩上既見下下亦見上物人也古語云人物論謂人也易中利見大人其言則同義則有異如訟之利見大人謂宜見大德中正之人則其辯明言在見前乾之二五則聖人既出上下相見其成其事所利者見大人也言在見後本乎天者如日月星辰本乎地者如蟲獸草木陰陽各從其類人物莫不然也

二程全書

伊川易傳

五

中華書局聚珍宋版

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

九居上而不當尊位是以无民無輔動則有悔也

潛龍勿用下也

此以下言乾之時勿用以在下未可用也

見龍在田時舍也

隨時而止也

終日乾乾行事也

進德修業也

或躍在淵自試也

隨時自用也

飛龍在天上治也

得位而行上之治也

亢龍有悔窮之災也

窮極而災至也

乾元用九天下治也

用九之道天與聖人同得其用則天下治也

潛龍勿用陽氣潛藏

此以下言乾之義方陽微潛藏之時君子亦常晦隱未可用也

見龍在田天下文明

龍德見於地上則天下見其文明之化也

終日乾乾與時偕行

隨時而進也

或躍在淵乾道乃革

離下位而升上位上下革矣

飛龍在天乃位乎天德

二程全書

伊川易傳

六

中華書局聚珍宋版

正位乎上位當天德

亢龍有悔與時偕極

時既極則處時者亦極矣

乾元用九乃見天則

用九之道天之則也天之法則謂天道也或問乾之六爻皆聖人之事乎曰盡其道者聖人也得失則吉凶存焉豈特乾哉諸卦皆然也

乾元者始而亨者也

又反覆詳說以盡其義既始則必亨不亨則息矣

利貞者性情也

乾之性情也既始而亨非利貞其能不息乎

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

乾始之道能使庶類生成天下蒙其美利而不言所利者盡无所不利非可指名也故贊其利之大曰大矣哉

指名也故贊其利之大曰大矣哉

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

大哉贊乾道之大也以剛健中正純粹六者形容乾道精謂六者之精極以

六爻發揮旁通盡其情義乘六爻之時以當天運則天之功用著矣故見雲

行雨施陰陽溥暢天下和平之道也

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

德之成其事可見者行也德成而後可施於用初方潛隱未見其行未成未

成未著也是以君子弗用也

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大人君德

也

聖人在下雖已顯而未得位則進德脩業而已學聚問辨進德也寬居仁行

二程全書 伊川易傳

七

中華書局聚
珍微宋版

脩業也君德已著利見大人而進以行之耳進居其位者舜禹也進行其道

者伊傳也

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

三重剛剛之盛也過中而居下之上上未至於天而下已離於田危懼之地

也因時順處乾乾兢惕以防危故雖危而不至於咎君子順時兢惕所以能

泰也

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

四不在天不在田而出人之上矣危地也疑者未決之辭處非可必也或進

或退唯所安耳所以无咎也

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況於人乎況於鬼神乎

大人與天地日月四時鬼神合者合乎道也天地者道也鬼神者造化之迹

也聖人先於天而天同之後於天而能順天者合於道而已合於道則人與
鬼神豈能違也

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

極之甚為亢至於亢者不知進退存亡得喪之理也聖人則知而處之皆不

失其正故不至於亢也

坤元亨利牝馬之貞

坤元亨利牝馬之貞

坤乾之對也四德同而貞體則異乾以剛固為貞坤則柔順而貞牝馬柔順

而健行故取其象曰牝馬之貞

君子有攸往

君子所行柔順而利且貞合坤德也

先迷後得主利

陰從陽者待唱而和陰而先陽則為迷錯居後乃得其常也主利利萬物

則主於坤生成皆地之功也臣道亦然君令臣行勞於事者臣之職也

西南得朋東北喪朋安貞吉

西南陰方東北陽方陰必從陽離喪其朋類乃能成化育之功而有安貞之

吉得其常則安於常則貞是以吉也

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天

坤厚載物德合无疆

資生之道可謂大矣乾既稱大故坤稱至至義差緩不若大之盛也聖人於

尊卑之辨謹嚴如此萬物資乾以始資坤以生父母之道也順承天施以成

其功坤之厚德持載萬物合於乾之无疆也

含弘光大品物咸亨

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

以含弘光大四者形容坤道猶乾之剛健中正純粹也含包容也弘寬裕也

二程全書 伊川易傳

八

中華書局聚
珍微宋版

光昭明也大博厚也有此四者故能成承天之功物品咸得享遂取牝馬爲象者以其柔順而健行地之類也行地無疆謂健也乾健坤順坤亦健乎曰非健何以配乾未有乾行而坤止也其動也剛不害其爲柔也柔順而利貞乃坤德也君子之所行也君子之道合坤德也

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

安貞之吉應地無疆
乾之用陽之爲也坤之用陰之爲也形而上曰天地之道形而下曰陰陽之功先迷後得以下言陰道也先唱則迷失陰道後和則順而得其常理西南陰方從其類得朋也東北陽方離其類喪朋也離其類而從陽則能成生物之功終有吉慶也與類行者本也從於陽者用也陰體柔躁故從於陽則能安貞而吉應地道之無疆也陰而不安貞豈能應地之道象有三無疆蓋不同也德合無疆天之不已也應地無疆地之無窮也行地無疆焉之健行也

象曰地勢坤君子以厚德載物

九 中華書局聚珍宋版印

坤道之大猶乾也非聖人孰能體之地厚而其勢順傾故取其順厚之象而云地勢坤也君子觀坤厚之象以深厚之德容載庶物

初六履霜堅冰至

陰交稱六陰之盛也八則陽生矣非純感也陰始生於下至微也聖人於陰之始生以其將長則爲之戒陰之始凝而爲霜履霜則當知陰漸感而至堅冰矣猶小人始雖甚微不可使長長則至於感也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

陰始凝而爲霜漸感則至於堅冰小人雖微長則漸至於感故戒於初馴謂習習而至於感習因循也

六二直方大不習无不利

二陰位在下故爲坤之主統言坤道中正在下地之道也以直方大三者形容其德用盡地之道矣由直方大故不習而无所不利不習謂其自然在坤道則莫之爲而爲也在聖人則從容中道也直方大孟子所謂至大至剛以

直也在坤體故以方易剛猶貞加牝馬也言氣則先大大氣之體也於坤則先直方由直方而大也直方大足以盡地道在人識之耳乾坤純體以位相應二坤之主故不取五應不以君道處五也乾則二五相應

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

承天而動直以方耳直方則大矣直方之義其大无窮地道光顯其功順成豈習而後利哉

六三含章可貞或從王事无成有終

三居下之上得位者也爲臣之道當含晦其章美有善則歸之於君乃可常而得正上无忌惡之心下得柔順之道也可貞謂可貞固守之又可以常久而无悔咎也或從上之事不敢當其成功惟奉事以守其終耳守職以終其事臣之道也

象曰含章可貞以時發也

夫子懼人之守文而不達義也又從而明之言爲臣處下之道不當有其功

二 程 全 書 伊川易傳一

十 中華書局聚珍宋版印

善必含晦其美乃正而可常然義所當爲者則以時而發不有其功耳不失其宜乃以時也非含藏終不爲也含而不爲不盡忠者也

或從王事知光大也

象只舉上句解義則并及下文他卦皆然或從王事而能无成有終者是其知之光大也唯其知之光大故能含晦淺暗之人有善唯恐人之不知豈能含章也

六四括囊无咎无譽

四居近五之位而无相得之義乃上下閉隔之時其自處以正危疑之地也若晦藏其知如括結囊口而不露則可得无咎不然則有害也既晦藏則无譽矣

象曰括囊无咎慎不害也

能慎如此则无害也

六五黃裳元吉

坤雖臣道五實君位故爲之戒云黃裳元吉黃中色裳下服守中而居下則元吉謂守其分也元大而善也爻象唯言守中居下則元吉不盡發其義也黃裳既元吉則居尊爲天下大凶可知後之人未達則此義晦矣不得不辨也五尊位也在他卦六居五或爲柔順或爲文明或爲暗弱在坤則爲居尊位陰者臣道也婦道也臣居尊位非莽是也猶可言也婦居尊位女媧氏武氏是也非常之變不可言也故有黃裳之戒而不盡言也或疑在革湯武之事猶盡言之獨於此不言何也曰廢與理之常也以陰居尊位非常之變也象曰黃裳元吉文在中也

黃中之文在中不過也內積至美而居下故爲元吉

上六龍戰于野其血玄黃

陰從陽者也然感極則抗而爭六既極矣復進不已則必戰故云戰于野野謂進至於外也既敵矣必皆傷故其血玄黃

象曰龍戰于野其道窮也

一程全書 伊川易傳

上 中華書局聚
珍微宋版印

陰感至於窮極則必爭而傷也

用六利永貞

坤之用六猶乾之用九用陰之道也陰道柔而難常故用六之道利在常永

貞固

象曰用六永貞以大終也

陰既貞固不足則不能永終故用六之道利在感大於終能大於終乃永貞也

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

坤道至柔而其動則剛坤體至靜而其德則方動剛故應乾不違德方故生物有常陰之道不唱而和故居後爲得而主利成萬物坤之常也含容萬類

其功化光大也主字下脫利字坤道其順乎承天而時行承天之施行不違時贊坤道之順也

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

天下之事未有不由積而成家之所積者善則福慶及於子孫所積不善則災殃流於後世其大至於弑逆之禍皆因積累而至非朝夕所能成也明者則知漸不可長小積成大辯之於早不使順長故天下之惡无由而成乃知霜冰之戒也霜而至於冰小惡而至於大皆事勢之順長也

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

直言其正也方言其義也君子主敬以直其內守義以方其外敬立而內直義形而外方義形於外非在外也敬義既立其德感矣不期大德而大矣德不孤也无所用而不周无所施而不利孰爲疑乎

一程全書 伊川易傳

上 中華書局聚
珍微宋版印

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

爲下之道不居其功含晦其章美以從王事代上以終其事而不敢有其成功也猶地道代天終物而成功則主於天也妻道亦然

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

四居上近君而无相得之義故爲隔絕之象天地交感則變化萬物草木蕃感君臣相際而道亨天地閉隔則萬物不遂君臣道絕賢者隱遯四於閉隔之時括囊晦藏則雖无令譽可得无咎言當謹自守也

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

黃中文居中也君子文中而達於理居正位而不失爲下之體五尊位在坤則惟取中正之義美積於中而通暢於四體發見於事業德美之至感也

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玄黃者天地之雜也天玄而地黃

陽大陰小陰必從陽陰既成極與陽偕矣是疑於陽也不相從則必戰卦雖純陰恐疑无陽故稱龍見其與陽戰也于野進不已而至於外也感極而進不已則戰矣雖感極不離陰類也而與陽爭其傷可知故稱血陰既感極至與陽爭雖陽不能无傷故其血玄黃玄黃天地之色謂皆傷也

三三坎下

屯序卦曰有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也萬物始生鬱結未通故爲盈塞於天地之間至通暢茂感則塞意亡矣天地生萬物屯物之始生故繼乾坤之後以二象言之雲雷之與陰陽始交也以二體言之震始交於下坎始交於中陰陽相交乃成雲雷陰陽始交雲雷相應而未成澤故爲屯若已成澤則爲解也又動於險中亦屯之義陰陽不交則爲否始交而未暢則爲屯在時則天下屯難未亨

二程全書

伊川易傳一

十三

中華書局聚珍版宋版印

泰之時也

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯有大亨之道而處之利在貞固非貞固何以濟屯方屯之時未可有所往也天下之屯豈獨力所能濟必廣資輔助故利建侯也

彖曰屯剛柔始交而難生

動乎險中

以雲雷二象言之則剛柔始交也以坎震二體言之動乎險中也剛柔始交未能通暢則艱屯故云難生又動於險中爲艱屯之義

大亨貞

雷雨之動滿盈

所謂大亨而貞者雷雨之動滿盈也陰陽始交則艱屯未能通暢及其和洽則成雷雨滿盈於天地之間生物乃遂屯有大亨之道也所以能大亨由夫貞也非貞固安能出屯人之處屯有致大亨之道亦在夫貞固也

天造草昧宜建侯而不寧

上文言天地生物之義此言時事天造謂時運也草草亂无倫序昧冥昧不明當此時運所宜建立輔助則可以濟屯雖建侯自輔又當憂勤兢畏不違寧處聖人之深戒也

象曰雲雷屯君子以經綸

坎不云雨而云雲者雲爲雨而未成者也未能成雨所以爲屯君子觀屯之象經綸天下之事以濟於屯難經緯綸緯謂營爲也

初九磐桓利居貞利建侯

初以陽爻在下乃剛明之才當屯難之世居下位者也未便往濟屯故磐桓也方屯之初不磐桓而遽進則犯難矣故宜居正而固其志凡人處屯難則鮮能守正苟无貞固之守則將失義安能濟時之屯乎居屯之世方屯於下所宜有助乃居屯濟屯之道也故取建侯之義謂求輔助也

象曰雖磐桓志行正也

二程全書

伊川易傳一

古

中華書局聚珍版宋版印

賢人在下時苟未利雖盤桓未能遂往濟時之屯然有濟屯之志與濟屯之用志在行其正也

以貴下賤大得民也

九當屯難之時以陽而來居陰下爲以貴下賤之象方屯之時陰柔不能自存有一剛陽之才衆所歸從也更能自處卑下所以大得民也或疑方屯於下何有貴乎夫以剛明之才而下於陰柔以能濟屯之才而下於不能乃以貴下賤也況陽之於陰自爲貴乎

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

二以陰柔居屯之世雖正應在上而逼於初剛故屯難遭回如辭也乘馬欲行也欲從正應而復班如不能進也班分布之義下馬爲班與馬異處也二當屯世雖不能自濟而居中得正有應在上不失義者也然逼近於初陰乃陽所求柔者剛所陵柔當屯時固難自濟又爲剛陽所逼故爲難也設匪逼於寇難則往求於婚媾矣婚媾正應也寇非理而至者二守中正不苟合於

初所以不字苟貞固不易至於十年屯極必通乃獲正應而字育矣以女子陰柔苟能守其志節久必獲通況君子守道不return乎初為賢明剛正之人而為寇以侵逼於人何也曰此自據二以柔近剛而為義更不計初之德如何也易之取義如此

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為剛陽所逼是其患難也至於十年則難久必通矣乃得反其常與正應合也十數之終也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

六三以陰柔居剛柔既不能安屯居剛而不中正則妄動雖貪於所求既不足自濟又无應援將安之乎如即鹿而无虞人也入山林者必有虞人以導之无導之者則惟陷入于林莽中君子見事之幾微不若舍而勿遂往則徒取窮吝而已

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

二一程全書 伊川易傳一

五 中華書局聚 珍微朱版耳

事不可而妄動以從欲也无虞而即鹿以禽禽也當屯之時不可動而動猶无虞而即鹿以有從禽之心也君子則見幾而舍之不從若往則可吝而困窮也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

六四以柔順居近君之位得於上者也而其才不足以濟屯故欲進而復止乘馬班如也已既不足以濟時之屯若能求賢以自輔則可濟矣初陽剛之賢乃是正應己之婚媾也若求此陽剛之婚媾往與共輔陽剛中正之君濟時之屯則吉而无所不利也居公卿之位己之才雖不足以濟時之屯若能求在下之賢親而用之何所不濟哉

象曰求而往明也

知己不足求賢自輔而後往可謂明矣居得致之地己不能而遂至暗者也九五屯其膏小貞吉大貞凶

五居尊得正而當屯時若有剛明之賢為之輔則能濟屯矣以其无臣也故

屯其膏人君之尊雖屯難之世於其各位非有損也唯其施為有所不行德澤有所不下是屯其膏人君之屯也既膏澤有所不下是威權不在己也威權去己而欲驟正之求凶之道魯昭公高貴鄉公之事是也故小貞則吉也小貞則漸正之也若盤庚周宣備德用賢復先王之政諸侯復朝謂以道馴致為之不暴也又非恬然不為若唐之僖昭也不為則常屯以至於亡矣

象曰屯其膏施未光也

膏澤不下及是以德施未能光大也人君之屯也

上六乘馬班如泣血漣如

六以陰柔居屯之終在險之極而无應援居則不安動无所之乘馬欲往復班如不進窮厄之甚至於泣血漣如屯之極也若陽剛而有助則屯既極可濟矣

象曰泣血漣如何可長也

屯難窮極莫知所為故至泣血顛沛如此其能長久乎夫卦者事也爻者事之時也分三而又兩之足以包括眾理引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

二一程全書 伊川易傳一

六 中華書局聚 珍微朱版耳

三三 坎上 艮上

蒙序卦屯者盈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屯者物之始生物始生穉小蒙昧未發蒙所以次屯也為卦艮上坎下艮為山為止坎為水為險山下有險遇險而止莫知所之蒙之象也水必行之物始出未有所之故為蒙及其進則為亨義

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙有開發之理亨之義也卦才時中乃致亨之道六五為蒙之主而九二發蒙者也我謂二也二非蒙主五既順巽於二二乃發蒙者也故主二而言匪我求童蒙童蒙求我五居尊位有柔順之德而方在童蒙與二為正應而中德又同能用二之道以發其蒙也二以剛中之德在下為君所信嚮當以道自守待君至誠求己而後應之則能用其道匪我求於童蒙乃童蒙求來於

我也筮占決也初筮告謂至誠一意以求已則告之再三則瀆慢矣故不告也發蒙之道利以貞正又二雖剛中然居陰故宜有戒

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
山下有險內險不可處外止莫能進未知所為故為昏蒙之義蒙亨以亨行時中也蒙之能亨以亨道行也所謂亨道時中也時謂得君之應中謂處得其中得中則時也匪我求童蒙童蒙求我志應也二以剛明之賢處於下五以童蒙居上非是二求於五蓋五之志應於二也賢者在下豈可自進以求於君苟自求之必无能信用之理古之人所以必待人君致敬盡禮而後往者非欲自為尊大蓋其尊德樂道不如是不足與有為也

初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也

初筮謂誠一而來求決其蒙則當以剛中之道告而開發之再三瀆數也來筮之意瀆數不能誠一則瀆慢矣不當告也告之必不能信受徒為瀆瀆故

一程全書 伊川易傳一

七 中華書局聚
珍微宋版印

曰瀆蒙也求者告者皆煩瀆矣

蒙以養正聖功也

卦辭曰利貞蒙復伸其義以明不止為戒於二實養蒙之道也未發之謂蒙以純一未發之蒙而養其正乃作聖之功也發而後禁則扞格而難勝養正於蒙學之至善也蒙之六爻二陽為治蒙者四陰皆處蒙者也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

山下出泉出而遇險未有所之蒙之象也若人蒙穉未知所適也君子觀蒙之象以果行育德觀其出而未能通行則以果決其所行觀其始出而未有所向則以養育其明德也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

初以陰暗居下下民之蒙也爻言發之道發下民之蒙當明刑禁以示之使之知畏然後從而教導之自古聖王為治設刑罰以齊其眾明教化以善其俗刑罰立而後教化行雖聖人尚德而不尚刑未嘗偏廢也故為政之始

立法居先治蒙之初威之以刑者所以說去其昏蒙之怪特桎梏謂拘束也不去其昏蒙之怪特則善教无由而入既以刑禁率之雖使心未能喻亦當畏威以從不敢肆其昏蒙之欲然後漸能知善道而革其非心則可以移風易俗矣苟專用刑以為治則蒙雖畏而終不能發苟免而无恥治化不可得而成矣故以往則可吝

象曰利用刑人以正法也

治蒙之始立其防限明其罪罰正其法也使之由之漸至於化也或疑發蒙之初遽用刑人无乃不教而誅乎不知立法制刑乃所以教也蓋後之論刑者不復知教化在其中矣

九二包蒙吉納婦吉子克家

包容容也二居蒙之世有剛明之才而與六五之君相應中德又同當時之任者也必廣其包容哀矜昏愚則能發天下之蒙成治蒙之功其道廣其施博如是則吉也卦唯二陽爻上九剛而過唯九二有剛中之德而應於五用

一程全書 伊川易傳一

六 中華書局聚
珍微宋版印

於時而獨明者也苟特其明專於自任則其德不弘故雖婦人之柔闇尚當納其所善則其明廣矣又以諸爻皆陰故云婦堯舜之聖天下所莫及也尚曰清問下民取人為善也二能包納則克濟其君之事猶子能治其家也五既陰柔故發蒙之功皆在於二以家言之五父也二子也二能主蒙之功乃人子克治其家也

象曰子克家剛柔接也

子而克治其家者父之信任專也二能主蒙之功者五之信任專也二與五剛柔之情相接故得行其剛中之道成發蒙之功苟非上下之情相接則二雖剛中安能尸其事乎

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

三以陰柔處蒙闇不中不正女之妾動者也正應在上不能遠從近見九二為羣蒙所歸得時之感故捨其正應而從之是女之見金夫也女之從人當由正禮乃見人之多金說而從之不能保有其身者也无所往而利矣

象曰勿用取女行不順也

女之如此其行邪僻不順不可取也

六四困蒙吝

四以陰柔而蒙闇无剛明之親援无由自發其蒙困於昏蒙者也其可吝甚矣吝不足也謂可少也

象曰困蒙之吝獨遠實也

蒙之時陽剛為發蒙者四陰柔而最遠於剛乃愚蒙之人而不比近賢者无由得明矣故困於蒙可羞吝者以其獨遠於賢明之人也不能親賢以致困可吝之甚也實謂陽剛也

六五童蒙吉

五以柔順居君位下應於二以柔中之德任剛明之才足以治天下之蒙故吉也童取未發而資於人也為人君者苟能至誠任賢以成其功何異乎出於己也

二程全書

伊川易傳一

九 中華書局聚
珍微宋版印

象曰童蒙之吉順以巽也

舍己從人順從也降志下求卑巽也能如是優於天下矣

上九擊蒙不利為寇利禦寇

九居蒙之終是當蒙極之時人之愚蒙既極如苗民之不率為寇為亂者當擊伐之然九居上剛極而不中故戒不利為寇治人之蒙乃禦寇也肆為剛暴乃為寇也若舜之征有苗周公之誅三監禦寇也秦皇漢武窮兵誅伐為寇也

象曰利用禦寇上下順也

利用禦寇上下皆得其順也上不為過暴下得擊去其蒙禦寇之義也

三三乾下

需序卦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

也夫物之幼稚必待養而成養物之所需者飲食也故曰需者飲食之道也

雲上於天有蒸潤之象飲食所以潤益於物故需為飲食之道所以次蒙也

卦之大意須待之義序卦取所須之大者耳乾健之性必進者也乃處坎險之下險為之阻故須待而後進也

需有孚光亨貞吉利涉大川

需者須待也以二體言之乾之剛健上進而遇險未能進也故為需待之義以卦才言之五居君位為需之主有剛健中正之德而誠信无實於中實有孚也有孚則光明而能亨通得真正而吉也以此而需何所不濟雖險无難矣故利涉大川也凡貞吉有既正且吉者有得正則吉者當辯也

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

需之義須也以險在於前未可遽進故需待而行也以乾之剛健而能需待不輕動故不陷於險其義不至於困窮也剛健之人其動必躁乃能需待而動處之至善者也故夫子贊之云其義不困窮矣

需有孚光亨貞吉利涉大川

五以剛實居中為孚之象而得其所需亦為有孚之義以乾剛而至誠故其

二程全書

伊川易傳一

三

中華書局聚
珍微宋版印

德光明而能亨通得真正而吉也所以能然者以居天位而得正中也居天

位指五以正中兼二言故云正中

利涉大川往有功也

既有孚而真正雖涉險阻往則有功也需道之至善也以乾剛而能需何所不利

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

雲氣蒸而上升於天必待陰陽和洽然後成雨雲方上於天未成雨也故為須待之義陰陽之氣交感而未成雨澤猶君子畜其才德而未施於用也君子觀雲上於天需而為雨之象懷其道德安以待時飲食以養其氣體宴樂以和其心志所謂居易以俟命也

初九需于郊利用恆无咎

需者以遇險故需而後進初最遠於險故為需于郊郊曠遠之地也處於曠遠利在安守其常則无咎也不能安常則躁動犯難豈能需於遠而无過也

象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

處曠遠者不犯冒險難而行也陽之為物剛健上進者也初能需待於曠遠之地不犯險難而進復宜安處不失其常則可以无咎矣雖不進而志動者不能安其常也君子之需時也安靜自守志雖有須而恬然若將終身需乃能用常也

九二需于沙小有言終吉

坎為水水近則有沙二去險漸近故為需于沙漸近於險難雖未至於患害已小有言矣凡患難之辭大小有殊小者至於有言言語之傷至小者也二以剛陽之才而居柔守中寬裕自處需之善也雖去險漸近而未至於險故小有言語之傷而无大害終得其吉也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍寬肆也二難近險而以寬裕居中故雖小有言語及之終得其吉善處者也

二程全書 伊川易傳一

主 中華書局聚珍版宋版印

九三需于泥致寇至

泥逼於水也既進逼於險當致寇難之至也三剛而不中又居健體之上有進動之象故致寇也苟非敬慎則致喪敗矣

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

三切逼上體之險難故云災在外也災患難之通稱對嘗而言則分也三之致寇由己進而迫之故云自我寇自己致若能敬慎量宜而進則无喪敗也需之時須而後進也其義在相時而動非戒其不得進也直使敬慎毋失其宜耳

六四需于血出自穴

四以陰柔之質處於險而下當三陽之進傷於險難者也故云需于血既傷于險難則不能安處必失其居故云出自穴穴物之所安也順以從時不競於險難所以不至於凶也以柔居陰非能競者也若陽居之則必凶矣蓋无中正之德徒以剛競於險適足以致凶耳

象曰需于血順以聽也

四以陰柔居于險難之中不能固處故退出自穴蓋陰柔不能與時競不能處則退是順從以聽於時所以不至於凶也

九五需于酒食貞吉

五以陽剛居中得正位乎天位克盡其道矣以此而需何需不獲故宴安酒食以俟之所須必得也既得真正而所需必遂可謂吉矣

象曰酒食貞吉以中正也

需于酒食而貞且吉者以五得中正而盡其道也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

需以險在前需時而後進上六居險之終終則變矣在需之極久而得矣陰止於六乃安其處故為入于穴穴所安也安而既止後者必至不速之客三人謂下之二陽乾之三陽非在下之物需時而進者也需既極矣故皆上進

不速不促之而自來也上六既需得其安處羣剛之來苟不起忌疾忿競之

二程全書 伊川易傳一

主 中華書局聚珍版宋版印

心至誠盡敬以待之雖其剛暴豈有侵陵之理故終吉也或疑以陰居三陽之上得為安乎曰三陽乾體志在上進六陰位非所止之正故无爭奪之意

敬之則吉也

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

不當位謂以陰而在上也爻以六居陰為所安象復盡其義明陰宜在下而居上為不當位也然能敬慎以自處則陽不能陵終得其吉雖不當位而未

至於大失也

三三 坎下 乾上

訟序卦飲食必有訟故受之以訟人之所需者飲食既有所須爭訟所由起也訟所以次需也為卦乾上坎下以二象言之天陽上行水性就下其行相違所以成訟也以二體言之上剛下險剛險相接能无訟乎又人內險阻而

外剛強所以訟也

訟有孚窒惕中吉終凶

訟有孚窒惕中吉終凶

訟有孚窒惕中吉終凶

訟有孚窒惕中吉終凶

訟之道必有其孚實中无其實乃是誣妄凶之道也卦之中實爲有孚之象訟者與人爭辯而待決於人雖有孚亦須窒塞未通不窒則已明无訟矣事既未辯吉凶未可必也故有畏惕中吉得中則吉也終凶終極其事則凶也利見大人不利涉大川

訟者求辯其曲直也故利見於大人大人則能以其剛明中正決所訟也訟非和平之事當擇安地而處不可陷於危險故不利涉大川也

象曰訟上剛下險險而健訟

訟之爲卦上剛下險險而又健也又爲險健相接內險外健皆所以爲訟也若健而不險不生訟也險而不健不能訟也險而又健是以訟也

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也

訟之道固如是又據卦才而言九二以剛自外來而成訟則二乃訟之主也以剛處中中實之象故爲有孚處訟之時雖有孚信亦必艱阻窒塞而有惕懼不窒則不成訟矣又居險陷之中亦爲窒塞惕懼之義二以陽剛自外來

一程全書 伊川易傳一

三 中華書局聚珍版宋版印

而得中爲以剛來訟而不過之義是以吉也卦有更取成卦之由爲義者此是也卦義不取成卦之由則更不言所變之爻也據卦辭二乃善也而爻中不見其善蓋卦辭取其有孚得中而言乃善也爻則以自下訟上爲義所取不同也

終凶訟不可成也

訟非善事不得已也安可終極其事極意於其事則凶矣故曰不可成也成謂窮盡其事也

利見大人尚中正也

訟者求辯其是非也辯之當乃中正也故利見大人以所尚者中正也聽者非其人則或不得其中正也中正大人九五是也

不利涉大川入于淵也

與人訟者必處其身於安平之地若蹈危險則陷其身矣乃入于深淵也卦中有中正險陷之象

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天上水下相違而行二體違戾訟之由也若上下相順訟何由與君子觀象知人情有爭訟之道故凡所作事必謀其始絕訟端於事之始則訟无由生矣謀始之義廣矣若慎□□明□□之類是也

初六不永所事小有言終吉

六以柔弱居下不能終極其訟者也故於訟之初因六之才爲之戒曰若不長承其事則雖小有言終得吉也蓋訟非可長之事以陰柔之才而訟於下難以吉矣以上有應援而能不承其事故雖小有言終得吉也有言災之小者也不承其事而不至於凶乃訟之吉也

象曰不永所事訟不可長也

六以柔弱而訟於下其義固不可長承也承其訟則不勝而禍難及矣又於訟之初即戒訟非可長之事也

雖小有言其辯明也

一程全書 伊川易傳一

三 中華書局聚珍版宋版印

柔弱居下才不能訟雖不承所事既訟矣必有小災故小有言也既不承其事又上有剛陽之正應辯理之明故終得其吉也不然其能免乎在訟之義同位而相應相與者也故初於四爲獲其辯明同位而不相得相訟者也故二與五爲對敵也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

二五相應之地而兩剛不相與相訟者也九二自外來以剛處險爲訟之主乃與五爲敵五以中正處君位其可敵乎是爲訟而義不克也若能知其義之不可退歸而逋避以寡約自處則得无過眚也必逋者避爲敵之地也三百戶邑之至小者若處強大是猶競也能无眚乎眚過也處不當也與知惡而爲有分

象曰不克訟歸逋竄也

義既不敵故不能訟而逋竄避去其所也自下訟上患至撥也

自下而訟其上義乖勢屈禍患之至猶拾掇而取之言易得也

六三食舊德貞厲終吉

三雖居剛而應上然質本陰柔處險而介二剛之間危懼非為訟者也祿者稱德而受食舊德謂處其素分貞謂堅固自守厲終吉謂雖處危地能知危懼則終必獲吉也守素分而无求則不訟矣處危謂在險而成乘皆剛與居訟之時也

或從王事无成

柔從剛者也下從上者也三不為訟而從上九所為故曰或從王事无成謂從上而成不在己也訟者剛健之事故初則不永三則從上皆非能訟者也二爻皆以陰柔不終而得吉四亦以不克而渝得吉訟以能止為善也

象曰食舊德從上吉也

守其素分雖從上之所為非由己也故无成而終得其吉也

九四不克訟復即命渝安貞吉

二程全書 伊川易傳

五 中華書局聚珍宋版印

四以陽剛而居健體不得中正本為訟者也承五履三而應初五君也義不克訟三居下而柔不與之訟初正應而順從非與訟者也四雖剛健欲訟无與對敵其訟无由而與故不克訟也又居柔以應柔亦為能止之義既義不克訟若能克其剛忿欲訟之心復即就於命草其心平其氣變而為安貞則吉矣命謂正理失正理為方命故以即命為復也方不順也書云方命圮族孟子云方命虐民夫剛健而不中正則躁動故不安處非中正故不貞不安貞所以好訟也若義不克訟而不訟反就正理變其不安貞為安貞則吉矣象曰復即命渝安貞不失也

能如是則為无失矣所以吉也

九五訟元吉

以中正居尊位治訟者也治訟得其中正所以元吉也元吉大吉而盡善也吉大而不盡善者有矣

象曰訟元吉以中正也

中正之道何施而不元吉

上九或錫鞶帶終朝三褫之

九以陽居上剛健之極又處訟之終極其訟者也人之肆其剛強窮極於訟取禍喪身固其理也設或使之善訟能勝窮極不已至於受服命之賞是亦與人仇爭所獲其能安保之乎故終一朝而三見褫奪也

象曰以訟受服亦不足敬也

窮極訟事設使受服命之寵亦且不足敬而可賤惡況又禍患隨至乎

三三坎下坤上

師序卦訟必有衆起故受之以師師之與由有爭也所以次訟也為卦坤上坎下以二體言之地中有水為衆聚之象以二卦之義言之內險外順險道而以順行師之義也以爻言之一陽而為衆陰之主統衆之象也比以一陽為衆陰之主而在上君之象也師以一陽為衆陰之主而在下將帥之象也師貞丈人吉无咎

二程全書 伊川易傳

五 中華書局聚珍宋版印

師之道以正為本與師動衆以毒天下而不以正民弗從也強驅之耳故師以貞為主其動雖正也帥之者必丈人則吉而无咎也蓋有吉而有咎者有无咎而不吉者吉且无咎乃盡善也丈人者尊嚴之稱帥師總衆非衆所尊信畏服則安能得人心之從故司馬穰苴擢自微賤授之以衆乃以衆心未服請莊賈為將也所謂丈人不必素居崇貴但其才謀德業衆所畏服則是也如穰苴既誅莊賈則衆心畏服乃丈人矣又如淮陰侯起於微賤遂為大將蓋其謀為有以使人尊畏也

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

能使衆人皆正可以王天下矣得衆心服從而歸正王道止於是也

剛中而應行險而順

言二也以剛處中剛而得中道也六五之君為正應信任之專也雖行險道而以順動所謂義兵王者之師也上順下險行險而順也

以此毒天下而民從之吉又何咎矣

師旅之與不無傷財害人毒害天下然而民心從之者以其義動也古者東征西怨民心從也如是故吉而无咎吉謂必克无咎謂合義又何咎矣其義故无咎也

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地中有水水聚於地中爲衆聚之象故爲師也君子觀地中有水之象以容保其民畜聚其衆也

初六師出以律否臧凶

初師之始也故言出師之義及行師之道在邦國與師而言合義理則是以律法也謂以禁亂誅暴而動苟動不以義則雖善亦凶道也善謂克勝凶謂殃民害義也在行師而言律謂號令節制行師之道以號令節制爲本所以統制於衆不以律則雖善亦凶雖使勝捷猶凶道也制師无法幸而不敗且勝者時有之矣聖人之所戒也

象曰師出以律失律凶也

二程全書

伊川易傳一

中華書局聚珍宋版印

師出當以律失律則凶矣雖幸而勝亦凶道也

九二在師中吉无咎王三錫命

師卦惟九二一陽爲衆陰所歸五居君位是其正應二乃師之主專制其事者也居下而專制其事唯在師則可自古命將闡外之事得專制之在師專制而得中道故吉而无咎蓋恃專則失爲下之道不專則无成功之理故得中爲吉凡師之道威和並至則吉也既處之盡其善則能成功而安天下故王錫命至於三也凡事至於三者極也六五在上既專意任復厚其寵數蓋禮不稱則威不重而下不信也他卦九二爲六五所任者有矣唯師專主其事而爲衆陰所歸故其義最大人臣之道於事无所敢專唯闡外之事則專制之雖制之在已然因師之力而能致者皆君所與而職當爲也世儒有論魯祀周公以天子禮樂以爲周公能爲人臣不能爲之功則可用人臣不得用之禮樂是不知人臣之道也夫居周公之位則爲周公之事由其位而能爲者皆所當爲也周公乃盡其職耳子道亦然唯孟子爲知此義故曰事

親若曾子者可也未嘗以曾子之孝爲有餘也蓋子之身所能爲者皆所當爲也

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

在師中吉者以其承天之寵任也天謂王也人臣非君寵任之則安得專征之權而有成功之吉象以二專主其事故發此義與前所云世儒之見異矣王三錫以恩命褒其成功所以懷萬邦也

六三師或輿尸凶

三居下卦之上居位當任者也不唯其才陰柔不中正師旅之事任當專一既以剛中之才爲上信倚必專其事乃有成功若或更使衆人主之凶之道也輿尸衆主也蓋指三也以三居下之上故發此義軍旅之事任不專一覆敗必矣

象曰師或輿尸大无功也

倚付二三安能成功豈唯无功必以致凶也

二程全書

伊川易傳一

中華書局聚珍宋版印

六四師左次无咎

師之進以強勇也四以柔居陰非能進而克捷者也知不能進而退故左次左次退舍也宜進退乃所當也故无咎見可而進知難而退師之常也唯取其退之得宜不論其才之能否也度不能進而完師以退愈於覆敗遠矣可進而退乃爲咎也易之發此義以示後世其仁深矣

象曰左次无咎未失常也

行師之道因時施宜乃其常也故左次未必爲失也如四退次乃得其宜是以无咎

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

五君位與師之主也故言與師任將之道師之興必以蠻夷猾夏寇賊姦宄爲生民之害不可懷來然後奉辭以誅之若禽獸入于田中侵害稼穡於義宜獵取則獵取之如此而動乃得无咎若輕動以毒天下其咎大矣執言奉辭也明其罪而討之也若秦皇漢武皆窮山林以索禽獸者也非田有禽也

任將授師之道當以長子帥師二在下而為師之主長子也若以弟子衆主之則所為難正亦凶也弟子凡非長者也自古任將不專而致覆敗者如晉荀林父邲之戰唐郭子儀相州之敗是也

象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也

長子謂二以中正之德合於上而受任以行若復使其餘者衆尸其事是任使之不當也其凶宜矣

上六大君有命開國承家小人勿用

上師之終也功之成也大君以爵命賞有功也開國封之為諸侯也承家以為卿大夫也承受也小人者雖有功不可用也故戒使勿用師旅之與成功非一道不必皆君子也故戒以小人有功不可用也賞之以金帛祿位可也不可使有國家而為政也小人平時易致驕盈況挾其功乎漢之英彭所以亡也聖人之深慮遠戒也此專言師終之義不取交義蓋以其大者若以爻言則六以柔居順之極師既終而在无位之地善處而无咎者也

一程全書 伊川易傳

无中華書局聚珍宋版印

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

大君持恩賞之柄以正軍旅之功師之終也雖賞其功小人則不可以有功而任用之用之必亂邦小人恃功而亂邦者古有之矣

三三坤下坎上

比序卦衆必有所比故受之以比比親輔也人之類必相親輔然後能安故既有衆則必有所比比所以次師也為卦上坎下坤以二體言之水在地上物之相切比無間莫如水之在地上故為比也又衆爻皆陰獨五以陽剛居君位衆所親附而上亦親下故為比也

比吉原筮元永貞无咎

比吉道也人相親比自為吉道故雜卦云比樂師憂人相親比必有其道苟非其道則有悔咎故必推原占決其可比者而比之筮謂占決卜度非謂以著龜也所比得元永貞則无咎元謂有君長之道永謂可以常久貞謂得正道之上比下必有此三者下之從上必求此三者則无咎也

不寧方來後夫凶

人之不能自保其安寧方且來求親比得所比則能保其安當其不寧之時固宜汲汲以求比若獨立自恃求比之志不速而後則雖夫亦凶矣夫猶凶況柔弱乎夫剛立之稱傳曰子南夫也又曰是謂我非夫凡生天地之間者未有不相親比而能自存者也雖剛柔之至未有能獨立者也比之道由兩志相求兩志不相求則睽矣君懷撫其下下親輔於上親戚朋友鄉黨皆然故當上下合志以相從苟无相求之意則離而凶矣大抵人情相求則合相持則睽相持相待莫先也人之相親固有道然而欲比之志不可緩也

象曰比吉也

比輔也下順從也

比吉也比者吉之道也物相親比乃吉道也比輔也釋比之義比者相親輔也下順從也解卦所以為比也五以陽居尊位羣下順從以親輔之所以為比也

一程全書 伊川易傳

无中華書局聚珍宋版印

原筮元永貞无咎以剛中也

推原筮決比之道得元永貞而後可以无咎所謂元永貞如五是也以陽剛居中正盡比道之善者也以陽剛當尊位為君德元也居中得正能承而貞也卦亂本泛言比道彙言元永貞者九五以剛處中正是也

不寧方來上下應也

人之生不能保其安寧方且來求附比民不能自保故戴君以求寧君不能獨立故保民以為安不寧而來比者上下相應也以聖人之公言之固至誠求天下之比以安民也以後王之私言之不求下民之附則危亡至矣故上下之志必相應也在卦言之上下羣陰比於五五比其衆乃上下應也

後夫凶其道窮也

衆必相比而後能遂其生天地之間未有不相親比而能遂者也若相從之志不疾而後則不能成比雖夫亦凶矣无所親比困屈以致凶窮之道也象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

夫物相親比而无間者莫如水在地上所以爲比也先王觀比之象以建萬國親諸侯建立萬國所以比民也親撫諸侯所以比天下也

初六有孚比之无咎

初六比之始也相比之道以誠信爲本中心不信而親人人誰與之故比之始必有孚誠乃无咎也孚信之在中也

有孚盈缶終來有他吉

誠信充實於內若物之盈滿於缶中也缶質素之器言若缶之盈實其中外不加文飾則終能來有他吉也他非此也外也若誠實充於內物无不信豈用飾外以求比乎誠信中實雖他外皆當感而來從孚信比之本也

象曰比之初六有他吉也

言比之初六者比之道在乎始也始能有孚則終致有他之吉其始不誠終焉得吉上六之凶由无首也

六二比之自內貞吉

二程全書 伊川易傳

中華書局聚珍宋版印

二與五爲正應皆得中正以中正之道相比者也二處於內內謂由己也擇才而用雖在乎上而以身許國必由於己己以得君道合而進乃得正而吉也以中正之道應上之求乃自內也不自失也汲汲以求比者非君子自重之道乃自失也

象曰比之自內不自失也

守己中正之道以待上之求乃不自失也易之爲戒嚴密二雖中正質柔體順故有貞吉自失之戒戒之自守以待上之求无乃涉後凶乎曰士之儆己乃求上之道降志辱身非自重之道也故伊尹武侯救天下之心非不切必待禮至然後出也

六三比之匪人

三不中正而所比皆不中正四陰柔而不中二存應而比初皆不中正匪人也比於匪人其失可知悔吝不假言也故可傷二之中正而謂之匪人隨時取義各不同也

象曰比之匪人不亦傷乎

人之相比求安吉也乃比於匪人必將反得悔吝其亦可傷矣深戒失所比也

六四外比之貞吉

四與初不相應而五比之外比於五乃得真正而吉也君臣相比正也相比相與宜也五剛陽中正賢也居尊位在上也親賢從上比之正也故爲貞吉以六居四亦爲得正之義又陰柔不中之人能比於剛明中正之賢乃得正而吉也又比賢從上必以正道則吉也數說相須其義始備

象曰外比於賢以從上也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

五居君位處中得正盡比道之善者也人君比天下之道當顯明其比道而已如誠意以待物恕己以及人發政施仁使天下蒙其惠澤是人君親比天下之道也如是天下孰不親比於上若乃暴其小仁違道干譽欲以求下之比其道亦狹矣其能得天下之比乎故聖人以九五盡比道之正取三驅爲喻曰王用三驅失前禽邑人不誡吉先王以四時之政不可廢也故推其仁心爲三驅之禮乃禮所謂天子不合圍也成湯祝網是其義也天子之政圍合其三面前開一路使之可去不忍盡物好生之仁也只取其不用命者不出而反入者也禽獸前去者皆免矣故曰失前禽也王者顯明其比道天下自然來比來者撫之固不煦煦然求比於物若田之三驅禽之去者從而不追來者則取之也此王道之大所以其民皞皞而莫知爲之者也邑人不誡吉言其至公不私无遠邇親疎之別也邑者居邑易中所言邑皆同王者所都諸侯國中也誠期約也待物之一不期誠於居邑如是則吉也聖人以大公无私治天下於顯比見之矣非惟人君比天下之道如此大率人之相比莫不然以臣於君言之竭其忠誠致其才力乃顯其比君之道也周之與否

在君而已不可阿諛逢迎求其比己也在朋友亦然脩身誠意以待之親己與否在人而已不可巧言令色曲從苟合以求人之比己也於鄉黨親戚於衆人莫不皆然三驅失前禽之義也

象曰顯比之吉位正中也

顯比所以吉者以其所居之位得正中也處正中之地乃由正中之道也此以不偏爲善故云正中凡言正中者其處正得中也此與隨是也言中正者得中與正也訟與需是也

舍逆取順失前禽也

禮取不用命者乃是舍順取逆也順命而去者皆免矣此以向背而言謂去者爲逆來者爲順也故所失者前去之禽也言來者撫之去者不追也

邑人不誠上使中也

不期誠於親近上之使下中平不偏遠近如一也

上六比之无首凶

一程全書 伊川易傳一

中 中華書局聚珍宋版印

六居上比之終也首謂始也凡比之道其始善則其終善矣有其始而无其終者或有矣未有无其始而有終者也故比之无首至終則凶也此據比終而言然上六陰柔不中處險之極固非克終者也始比不以道際於終者天下多矣

象曰比之无首无所終也

比既无首何所終乎相比有首猶或終遠始不以道終復何保故曰无所終也

三三 乾上 巽下

小畜序卦比必有所畜故受之以小畜物相比附則爲聚聚畜也又相親比則志相畜小畜所以次比也畜止也止則聚矣爲卦巽上乾下乾在上之物乃居巽下夫畜止剛健莫如巽順爲巽所畜故爲畜也然巽陰也其體柔順唯能以巽順柔其剛健非能力止之也畜道之小者也又四以一陰得位爲五陽所說得位得柔巽之道也能畜羣陽之志是以爲畜也小畜謂以小畜

大所畜聚者小所畜之事小以陰故也彖專以六四畜諸陽爲成卦之義不言二體蓋舉其重者

小畜亨密雲不雨自我西郊

雲陰陽之氣二氣交而和則相畜固而成兩陽傷而陰和順也故和若陰先陽傷不順也故不和和則不能成兩雲之畜聚雖密而不成兩者自西郊故也東北陽方西南陰方自陰倡故不和而不能成兩以人觀之雲氣之與皆自四遠故云郊據四而言故云自我畜陽者四畜之主也

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

言成卦之義也以陰居四又處上位柔得位也上下五陽皆應之爲所畜也以一陰而畜五陽能係而不能固是以爲小畜也彖解成卦之義而加曰字者皆重卦名文勢當然單名卦惟單有曰字亦文勢然也

健而巽剛中而志行乃亨

以卦才言也內健而外巽健而能巽也二五居中剛中也陽性上進下復乾

一程全書 伊川易傳一

中 中華書局聚珍宋版印

體志在於行也剛居中爲剛而得中又爲中剛言畜陽則以柔巽言能亨則由剛中以成卦之義言則爲陰畜陽以卦才言則陽爲剛中才如是故畜雖小而能亨也

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

畜道不能成大如密雲而不成兩陰陽交而和則相固而成兩二氣不和陽尚往而上故不成兩蓋自我陰方之氣先倡故不和而不能成兩其功施未行也小畜之不能成大猶西郊之雲不能成兩也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

乾之剛健而爲巽所畜夫剛健之性惟柔順爲能畜止之雖可以畜止之然非能固制其剛健也但柔順以擾係之耳故爲小畜也君子觀小畜之義以懿美其文德畜聚爲羣畜之義君子所羣畜者大則道德經綸之業小則文章才藝君子觀小畜之象以懿美其文德文德方之道義爲小也

初九復自道何其咎吉

初九陽爻而乾體陽在上之物又剛健之才足以上進而復與在上同志其進復於上乃其道也故云復自道復既自道何過咎之有無咎而又有吉也諸爻言無咎者如是則無咎矣故云無咎者善補過也雖使爻義本善亦不害於不如是則有咎之義初九乃由其道而行無有過咎故云何其咎無咎之甚明也

象曰復自道其義吉也

陽剛之才由其道而復其義吉也初與四為正應在畜時乃相畜者也

九二牽復吉

二以陽居下體之中五以陽居上體之中皆以陽剛居中為陰所畜俱欲上復五雖在四上而為其所畜則同是同志者也夫同患相憂二五同志故相牽連而復二陽並進則陰不能勝得遂其復矣故吉也曰遂其復則離畜矣乎曰凡爻之辭皆謂如是則可以如是若已然則時已變矣尚何教誠乎五為巽體巽畜於乾而反與二相牽何也曰舉二體而言則巽畜乎乾全卦而

二程全書

伊川易傳

中華書局聚珍宋版印

言則一陰畜五陽也在易隨時取義皆如此也

象曰牽復在中亦不自失也

二居中得正者也剛柔進退不失乎中道也陽之復其勢必強二以處中故雖強於進亦不至於過剛過剛乃自失也爻止言牽復而吉之義象復發明其在中之美

九三輿說輻夫妻反目

三以陽爻居不得中而密比於四陰陽之情相求也又睽比而不中為陰畜制者也故不能前進猶車輿說去輪輻言不能行也夫妻反目陰制於陽者也今反制陽如夫妻之反目也反目謂怒目相視不順其夫而反制之也婦人為夫寵惑既而遂反制其夫未有夫不失道而妻能制之者也故說輻反目三自為也

象曰夫妻反目不能正室也

夫妻反目蓋由不能正其室家也三自處不以道故四得制之不使進猶夫

不能正其室家故致反目也

六四有孚血去惕出无咎

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卦獨一陰畜眾陽者也諸陽之志係乎四四苟欲以力畜之則一柔敵眾剛必見傷害唯盡其孚誠以應之則可以感之矣故其傷害遠其危懼免也如此則可以无咎不然則不免乎害矣此以柔畜剛之道也以人君之威嚴而微細之臣有能畜止其欲者蓋有孚信以感之也

象曰有孚惕出上合志也

四既有孚則五信任之與之合志所以得惕出而无咎也惕出則血去可知舉其輕者也五既合志眾陽皆從之矣

九五有孚攣如富以其鄰

小畜眾陽為陰所畜之時也五以中正居尊位而有孚信則其類皆應之矣故曰攣如謂牽連相從也五必援挽與之相濟是富以其鄰也五以居尊位之勢如富者推其財力與鄰比共之也君子為小人所困正人為羣邪所厄則在下者必攀挽於上期於同進在上者必援引於下與之戮力非獨推己力以及人也固資在下之助以成其力耳

象曰有孚攣如不獨富也

有孚攣如蓋其鄰類皆牽攣而從之與眾同欲不獨有其富也君子之處難厄唯其至誠故得眾力之助而能濟其眾也

上九既雨既處尚德載婦貞厲

九以巽順之極居卦之上處畜之終從畜而止者也為四所止也既雨和也既處止也陰之畜陽不和則不能止既和而止畜之道成矣大畜畜之大故極而散小畜畜之小故極而成尚德載四用柔巽之德積滿而至於成也陰柔之畜剛非一朝一夕能成由積累而至可不戒乎載積滿也詩云厥聲載路婦貞厲謂陰以陰而畜陽以柔而制剛婦若貞固守此危厲之道也安有婦制其夫臣制其君而能安者乎

月幾望君子征凶

月望則與日敵矣幾望言其威將敵也陰已能畜陽而云幾望何也此以柔巽畜其志也非力能制也然不已則將威於陽而凶矣於幾望而為之戒曰婦將敵矣君子動則凶也君子謂陽征動也幾望將盈之時若已望則陽已消矣尚何戒乎

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

既雨既處言畜道積滿而成也陰將威極君子動則有凶也陰敵陽則必消陽小人抗君子則必害君子安得不疑慮乎若前知疑慮而警懼求所以制之則不至於凶矣

三三乾上

履序卦物畜然後有禮故受之以履夫物之聚則有大小之別高下之等美惡之分是物畜然後有禮履所以繼畜也履禮也禮人之所履也為卦天上澤下天而在上澤而處下上下之分尊卑之義理之當也禮之本也常履之

一程全書 伊川易傳

中華書局聚珍版宋版印

道也故為履履踐也藉也履物為踐履於物為藉以柔藉剛故為履也不曰剛履柔而曰柔履剛者剛乘柔常理不足道故易中唯言柔乘剛不言剛乘柔也言履藉於剛乃見卑順說應之義

履虎尾不咥人亨

履人所履之道也天在上而澤處下以柔履藉於剛上下各得其義事之至順理之至當也人之履行如此雖履至危之地亦无所害故履虎尾而不見咥嚙所以能亨也

象曰履柔履剛也

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

兌以陰柔履藉乾之陽剛柔履剛也兌以說順應乎乾剛而履藉之下順乎上陰承乎陽天下之至理也所履如此至順至當雖履虎尾亦不見傷害以此履行其亨可知

剛中正履帝位而不疚光明也

九五以陽光中正尊履帝位苟无疾病得履道之至善光明者也疚謂疵病夫履是也光明德威而輝光也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

天在上澤居下上下之正理也人之所履當如是故取其象而為履君子觀履之象以辨別上下之分以定其民志夫上下之分明然後民志有定民志定然後可以言治民志不定天下不可得而治也古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分也位未稱德則君舉而進之士脩其學學至而君求之皆非有預於己也農工商賈勤其事而所享有有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶士至于公卿日志于尊榮農工商賈日志于富侈億兆之心交騫於利天下紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由上下无定志也君子觀履之象而分辯上下使各當其分以定民之心志也

初九素履往无咎

履不處者行之義初處至下素在下者也而陽剛之才可以上進若安其卑下之素而往則无咎矣夫人不能自安於貧賤之素則其進也乃貪躁而動求去乎貧賤耳非欲有為也既得其進驕溢必矣故往則有咎賢者則安履其素其處也樂其進也將有為也故得其進則有為而无不善乃守其素履者也

一程全書 伊川易傳

中華書局聚珍版宋版印

象曰素履之往獨行願也

安履其素而往者非苟利也獨行其志願耳獨專也若欲貴之心與行道之心交戰于中豈能安履其素也

九二履道坦坦幽人貞吉

九二居柔寬裕得中其所履坦坦然平易之道也雖所履得坦易之道亦必幽靜安恬之人處之則能貞固而吉也九二陽志上進故有幽人之戒

象曰幽人貞吉中不自亂也

履道在於安靜其中恬正則所履安裕中若躁動豈能安其所履故必幽人則能堅固而言蓋其中心安靜不以利欲自亂也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

三以陰居陽志欲剛而體本陰柔安能堅其所履故如盲眇之視其見不明

跛躄之履其行不遠才既不足而又處不得中履非其正以柔而務剛其履如此是履於危地故曰履虎尾以不善履履危地必及禍患故曰咥人凶武人為于大君如武暴之人而居人上肆其躁率而已非能順履而遠到也不中正而志剛乃為羣陽所與是以剛躁蹈危而得凶也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也

陰柔之人其才不足視不能明行不能遠而乃務剛所履如此其能免於害乎

咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

以柔居三履非其正所以致禍害被咥而凶也以武人為喻者以其處陽才弱而志剛也志剛則妄動所履不由其道如武人而為大君也

九四履虎尾愬愬終吉

一程全書 伊川易傳

五 中華書局聚珍版宋版印

九四陽剛而乾體雖居四剛勝者也在近君多懼之地无相得之義五復剛決之過故為履虎尾愬愬畏懼之貌若能畏懼則當終吉蓋九雖剛而志柔

四雖近而不處故能就慎畏懼則終免於危而獲吉也

象曰愬愬終吉志行也

能愬愬畏懼則終得其吉者志在於行而不處也去危則獲吉矣陽剛能行者也居柔以順自處者也

九五夫履貞厲

夫剛決也五以陽剛乾體居至尊之位任其剛決而行者也如此則雖得正猶危厲也古之聖人居天下之尊明足以照剛足以決勢足以專然而未嘗

不盡天下之議雖葛藟之微必取乃其所以為聖也履帝位而光明者如若

自任剛明決行不顧雖使得正亦危道也可固守乎有剛明之才苟專自任

猶為危道况剛明不足者乎易中云貞厲義各不同隨卦可見

象曰夫履貞厲位正當也

戒夫履者以其正當尊位也居至尊之位據能專之勢而自任剛決不復畏懼雖使得正亦危道也

上九視履考祥其旋元吉

上履履之終於其終視其所履行以考其善惡禍福若其旋則善且吉也旋謂周旋完備无不至也人之所履考視其終若終始周完无疚善之至也是以元吉人之吉凶係其所履善惡之多寡吉凶之小大也

象曰元吉在上大有慶也

上履之終也人之所履善而吉至其終周旋无虧乃大有福慶之人也人之行貴乎有終

三三乾下坤上

泰序卦履而泰然後安故受之以泰履得其所則舒泰泰則安矣泰所以次履也為卦坤陰在上乾陽居下天地陰陽之氣相交而和則萬物生成故為通泰

通泰

一程全書 伊川易傳

五 中華書局聚珍版宋版印

泰小往大來吉亨

小謂陰大謂陽往依之於外也來來居於內也陽氣下降陰氣上交也陰陽和暢則萬物生遂天地之泰也以人事言之大則君上小則臣下君推誠以

任下臣盡誠以事君上下之志通朝廷之泰也陽為君子陰為小人君子來

處於內小人往處於外是君子得位小人在天下之泰也泰之道吉而且亨也不云元吉元亨者時有污隆治有小大雖泰豈一概哉言吉亨則可包

矣

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

小往大來陰往而陽來也則是天地陰陽之氣相交而萬物得遂其通泰也

在人則上下之情交通而其志意同也

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

陽來居內陰往居外陽進而陰退也乾健在內坤順在外為內健而外順君

子之道也君子在內小人在外是君子道長小人道消所以為泰也既取陰

陽交和又取君子道長陰陽交和乃君子之道長也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

天地交而陰陽和則萬物茂遂所以泰也人君當體天地通泰之象而以財成天地之道輔相天地之宜以左右生民也財成謂體天地交泰之道而財制使其施爲之方也輔相天地之宜天地通泰則萬物茂遂人君體之而爲法制使民用天時因地利輔助化育之功成其豐美之利也如春氣發生萬物則爲播種之法秋氣成實萬物則爲收斂之法乃輔相天地之宜以左右輔助於民也民之生必賴君上爲之法制以教率輔翼之乃得遂其生養是左右之也

初九拔茅茹以其彙征吉

初以陽爻居下是有剛明之才而在下者也時之否則君子退而窮處時既泰則志在上進也君子之進必與其朋類相牽援如茅之根然拔其一則牽連而起矣茹根之相牽連者故以爲象彙類也賢者以其類進同志以行其進

二 程全書 伊川易傳

聖 中華書局聚
珍做宋版印

象曰拔茅征吉志在外也

時將泰則羣賢皆欲上進三陽之志欲進同也故取茅茹彙征之象志在外

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

二以陽剛得中上應於五五以柔順得中下應於二君臣同德是以剛中之才爲上所專任故二雖居臣位主治泰者也所謂上下交而其志同也故治泰之道主二而言包荒用馮河不遐遺朋亡四者處泰之道也人情安肆則政舒緩而法度廢弛庶事無節治之道必有包含荒穢之量則其施爲寬裕祥密弊革事理而人安之若無含弘之度有忿疾之心則無深遠之慮有

暴擾之患深弊未去而近患已生矣故在包荒也用馮河泰寧之世人情習

於久安安於守常情於因循憚於更變非有馮河之勇不能有所爲於斯時也馮河謂其剛果足以濟深越險也自古泰治之世必漸至於衰替蓋由狃習安逸因循而然自非剛斷之君英烈之輔不能挺特奮發以革其弊也故曰用馮河或疑上云包荒則是包含寬容此云用馮河則是奮發改革似相反也不知以含容之量施剛果之用乃聖賢之爲也不遐遺泰寧之時人心狃於泰則苟安逸而已惡能復深思遠慮及於遐遠之事哉治夫泰者當周及庶事雖遐遠不可遺若事之微隱賢才之在僻陋皆遐遠者也時泰則固遺之矣朋亡夫時之既泰則人習於安其情肆而失節將約而正之非絕去其朋與之私則不能也故云朋亡自古立法制事牽於人情卒不能行者多矣若夫禁奢侈則害於近戚限田產則妨於貴家如此之類既不能斷以大公而必行則是牽於朋比也治泰不能朋亡則爲之難矣治泰之道有此四者則能合於九二之德故曰得尚于中行言能配合中行之義也尚配也

二 程全書 伊川易傳

聖 中華書局聚
珍做宋版印

象曰包荒得尚于中行以光大也

象舉包荒一句而通解四者之義言如此則能配合中行之德而其道光明顯大也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

三居泰之中在諸陽之上泰之盛也物理如循環在下者必升居上者必降泰久而必否故於泰之盛與陽之將進而爲之戒曰无常安平而不險陂者謂无常泰也无常往而不返者謂陰當復也平者陂往者復則爲否矣當知天理之必然方泰之時不敢安逸常艱危其思慮正固其施爲如是則可以无咎處泰之道既能艱貞則可常保其泰不勞憂恤得其所求也不失所期爲孚如是則於其祿食有福益也祿食謂福社善處泰者其福可長也蓋德善日積則福祿日臻德踰於祿則雖感而非滿自古隆盛未有不失道而喪敗者

象曰无往不復天地際也

无往不復言天地之交際也陽降于下必復于上陰升于上必復于下屈伸往來之常理也因天地交際之道明否泰不常之理以為戒也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

六四處泰之過中以陰在上志在下復上二陰亦志在趨下翩翩疾飛之貌四翩翩就下與其鄰同也鄰其類也謂五與上夫人富而其類從者為利也不富而從者其志同也三陰皆在下之物居上乃失其實其志皆欲下行故不富而相從不待戒告而誠意相合也夫陰陽之升降乃時運之否泰或交或散理之常也泰既過中則將變矣聖人於三尚云艱貞則有福蓋三為將中知戒則可保四已過中矣理必變也故專言始終反復之道五泰之主則復言處泰之義

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

翩翩下往之疾不待富而鄰從者以三陰在上皆失其實故也陰本在下之物今乃居上是失實也不待告戒而誠意相與者蓋其中心所願故也理當

二程全書 伊川易傳一

望 中華書局聚珍宋版印

然者天也衆所同者時也

六五帝乙歸妹以祉元吉

史謂湯為天乙厥後有帝祖乙亦賢王也後又有帝乙多士曰自成湯至于帝乙罔不明德恤祀稱帝乙者未知誰是以爻義觀之帝乙制王姬下嫁之禮法者也自古帝女雖皆下嫁至帝乙然後制為禮法使降其尊貴以順從其夫也六五以陰柔居君位下應於九二剛明之賢五能倚任其賢臣而順從之如帝乙之歸妹然降其尊而順從於陽則以之受祉且元吉也元吉大吉而盡善者也謂成治泰之功也

象曰以祉元吉中以行願也

所以能獲祉福且元吉者由其以中道合而行其志願也有中德所以能任剛中之賢所聽從者皆其志願也非其所欲能從之乎

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰之終將反於否如城土頽圯

復反于隍也上泰之終六以小人處之行將否矣勿用師君之所以能用其衆者上下之情通而心從也今泰之將終失泰之道上下之情不通矣民心離散不從其上豈可用也用之則亂衆既不可用方自其親近而告命之難

使所告命者得其正亦可蓋吝邑所居謂親近大率告命必自近始凡貞凶貞吝有二義有貞固守此則凶吝者有難得正亦凶吝者此不云貞凶而云貞吝者將否而方告命為可蓋吝吝不由於告命也

象曰城復于隍其命亂也

城復于隍矣雖其命之亂不可止也

三三坤上

否序卦泰者通也物不可以終通故受之以否夫物理往來通泰之極則必否否所以次泰也為卦天上地下天地相交陰陽和暢則為泰天處上地處下是天地隔絕不相交通所以為否也

否之匪人

二程全書 伊川易傳一

器 中華書局聚珍宋版印

天地交而萬物生於中然後三才備人為最靈故為萬物之首凡生天地之中者皆人道也天地不交則不生萬物是无人道故曰匪人謂非人道也消長闔關相因而不息泰極則復否終則傾无常而不變之理人道豈能无也既否則泰矣

不利君子貞大往小來

夫上下交通剛柔和合君子之道也否則反是故不利君子貞君子正道否塞不行也大往小來陽往而陰來也小人道長君子道消之象故為否也

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

夫天地之氣不交則萬物无生成之理上下之義不交則天下无邦國之道建邦國所以為治也上施政以治民民戴君而從命上下相交所以治安也今上下不交是天下无邦國之道也陰柔在內陽剛在外君子往居於外小

人往居於外小人往居於內小人道長君子道消也

人來處於內小人道長君子道消之時也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

天地不相交通故為否否塞之時君子道消當觀否塞之象而以儉損其德
避免禍難不可榮居祿位也否者小人得志之時君子居顯榮之地禍患必
及其身故宜晦處窮約也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

泰與否皆取茅為象者以羣陽羣陰同在下有牽連之象也泰之時則以同
征為吉否之時則以同貞為亨始以內小人外君子為否之義復以初六否
而在下為君子之道易隨時取義變動无常否之時在下者君子也否之三
陰上皆有應在否隔之時隔絕不相通故無應義初六能與其類貞固其節
則處否之吉而其道之亨也當否而能進者小人也君子則伸道免禍而已
君子進退未嘗不與其類同也

象曰拔茅貞吉志在君也

一程全書 伊川易傳一

聖 中華書局聚
珍做宋版印

爻以六自守於下明君子處下之道象復推明以象君子之心君子固守其
節以處下者非樂於不進獨善也以其道方否不可進故安之耳心固未嘗
不在天下也其志常在得君而進以康濟天下故曰志在君也

六二包承小人吉大人否亨

六二其質則陰柔其居則中正以陰柔小人而言則方否於下志所包畜者
在承順乎上以求濟其否為身之利小人之吉也大人當否則以道自處豈
肯枉己屈道承順於上唯自守其否而已身之否乃其道之亨也或曰上下
不交何所承乎曰正則否矣小人順上之心未嘗无也

象曰大人否亨不亂羣也

大人於否之時守其正節不雜亂於小人之羣類身雖否而道之亨也故曰
否亨不以道而身亨乃道之否也不云君子而云大人能如是則其道大矣
六三包羞

三以陰柔不中不正而居否又切近於上非能守道安命窮斯濫矣極小人

之情狀者也其所包畜謀慮邪濫无所不至可羞恥也

象曰包羞位不當也

陰柔居否而不中不正所為可羞者處不當故也處不當位所為不以道也
九四有命无咎疇離祉

四以陽剛健體居近君之位是以濟否之才而得高位者也足以輔上濟否
然當君道方否之時處逼近之地所惡在居功取忌而已若能使動必出於
君命威柄一歸於上則无咎而其志行矣能使事皆出於君命則可以濟時
之否其疇類皆附離其福祉離麗也君子道行則與其類同進以濟天下之
否疇離祉也小人之進亦以其類同也

象曰有命无咎志行也

有君命則得无咎乃可以濟否其志得行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

五以陽剛中正之德居尊位故能休息天下之否大人之吉也大人當位能
以其道休息天下之否以馴致於泰猶未離於否也故有其亡之戒否既休
息漸將反泰不可便為安肆當深慮遠戒常虞否之復來曰其亡矣其亡矣
其繫于苞桑謂為安固之道如維繫于苞桑也桑之為物其根深固苞謂叢
生者其固尤甚聖人之戒深矣漢王允唐李德裕不知此戒所以致禍敗也
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

象曰大人之吉位正當也

有大人之德而得至尊之正位故能休天下之否是以吉也无其位則雖有
其道將何為乎故聖人之位謂之大寶

上九傾否先否後喜

上九否之終也物理極而必反故泰極則否否極則泰上九否既極矣故否
道傾覆而變也先極否也後傾喜也否傾則泰矣後喜也

象曰否終則傾何可長也

否終則必傾算有長否之理極而必反理之常也然反危為安易亂為治必有剛陽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

三三乾離上

同人序卦物不可以終否故受之以同人夫天地不交則為否上下相同則為同人與否義相反故相次又世之方否必與人同力乃能濟同人所以次否也為卦乾上離下以二象言之天在上者也火之性炎上與天同也故為同人以二體言之五居正位為乾之主二為離之主二爻以中正相應上下相同同人之義也又卦唯一陰眾陽所欲同亦同人之義也他卦固有一陰者在同人之時而二五相應天火相同故其義大

同人于野亨利涉大川利君子貞

野謂曠野取遠與外之義夫同人者以天下大同之道則聖賢大公之心也常人之同者以其私意所合乃暱比之情耳故必于野謂不以暱近情之所私而于郊野曠遠之地既不繫所私乃至公大同之道無遠不同也其享可

二程全書

伊川易傳一

聖一中華書局聚珍宋版

知能與天下大同是天下皆同之也天下皆同何險阻之不可濟何艱危之不可享故利涉大川利君子貞上言于野止謂不在暱比此復言宜以君子正道君子之貞謂天下至公大同之道故雖居千里之遠生千歲之後若合符節推而行之四海之廣兆民之眾莫不同小人則唯用其私意所比者雖非亦同所惡者雖是亦異故其所同者則為阿黨蓋其心不正也故同人之道利在君子之貞正

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

言成卦之義柔得位謂二以陰居陰得其正位也五中正而二以中正應之得中而應乎乾也五剛健中正而二以柔順中正應之各得其正其德同也故為同人五乾之主故云應乎乾象取天火之象而柔專以二首

同人曰

此三字羨文

同人于野亨利涉大川乾行也

至誠无私可以蹈險難者乾之行也无私天德也

文明以健中正而應君子正也

又以二體言其義有文明之德而剛健以中正之道相應乃君子之正道也唯君子為能通天下之志

天下之志萬殊理則一也君子明理故能通天下之志聖人視億兆之心猶一心者通於理而已文明則能燭理故能明大同之義剛健則能克己故能盡大同之道然後能中正合乎乾行也

象曰天與火同人君子以類族辨物

不云火在天下天下有火而云天與火者天在上火性炎上火與天同故為同人之義君子觀同人之象而以類族辨物各以其類族辨物之同異也若君子小人之黨善惡是非之理物情之離合事理之異同凡異同者君子能辨明之故處物不失其方也

初九同人于門无咎

二程全書

伊川易傳一

聖一中華書局聚珍宋版

九居同人之初而无繫應於无偏私同人之公者也故為出門同人出門謂在外在外則无私昵之偏其同博而公如此則无過咎也

象曰出門同人又誰咎也

出門同人于外是其所同者廣无所偏私人之同也有厚薄親疎之異過咎所由生也既无所偏黨誰其咎之

六二同人于宗吝

二與五為正應故曰同人于宗宗謂宗黨也同於所繫應是有所偏與在同人之道為私狹矣故可吝二若陽爻則為剛中之德乃以中道相同不為私也

象曰同人于宗吝道也

諸卦以中正相應為善而在同人則為可吝故五不取君義蓋私比非人君之道相同以私為可吝也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不與

三以陽居剛而不得中是剛暴之人也在同人之時志在於同卦惟一陰諸陽之志皆欲同之三又與之比然二以中正之道與五相應三以剛強居二五之間欲奪而同之然理不直義不勝故不敢顯發伏藏兵戎于林莽之中懷惡而內負不直故又畏懼時升高陵以願望如此至於三歲之久終不敢與此爻深見小人之情狀然不曰凶者既不敢發故未至凶也

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不與安行也
所敵者五既剛且正其可奪乎故畏懼伏藏也至于三歲不與矣終安能行乎

九四乘其墉弗克攻吉

四剛而不中正其志欲同二亦與五為仇者也墉垣所以限隔也四切近于五如隔墉耳乘其墉欲攻之知義不直而不克也苟能自知義之不直而不攻則為吉也若肆其邪欲不能反思義理妄行攻奪則其凶大矣三以剛居剛故終其強而不能反四以剛居柔故有困而能反之義能反則吉矣畏義而能改其吉宜矣

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

所以乘其墉而弗克攻之者以其義之弗克也以邪攻正義不勝也其所以得吉者由其義不勝困窮而反於法則也二者衆陽所同欲也獨三四有爭奪之義者二爻居二五之間也初終遠故取義別

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

九五同于二而為三四二陽所隔五自以義直理勝故不勝憤抑至于號咷然邪不勝正雖為所隔終必得合故後笑也大師克相遇五與二正應而二陽非理隔奪必用大師克勝之乃得相遇也云大師云克者見二陽之強也九五君位而爻不取人君同人之義者蓋五專以私暱應於二而失其中正之德人君當與天下大同而獨私一人非君道也又先隔則號咷後遇則笑是私暱之情非大同之體也二之在下尚以同於宗為吝况人君乎五既於君道无取故更不言君道而明二人同心不可間隔之義繫辭云君子之道

或出或處或默或語二人同心其利斷金中誠所同出處語默无不同天下莫能間也同者一也一不可分分乃二也一可以通金石冒水火无所不能入故云其利斷金其理至微故聖人贊之曰同心之言其臭如蘭謂其言意味深長也

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也
先所以號咷者以中誠理直故不勝其忿切而然也雖其敵剛強至用大師然義直理勝終能克之故言能相克也相克謂能勝見二陽之強也

上九同人于郊无悔

郊在外而遠之地求同者必相親相與上九居外而无應終无與同者也始有同則至終或有睽悔處遠而无與故雖无同亦无悔雖欲同之志不遂而其終无所悔也

象曰同人于郊志未得也

居遠莫同故終无所悔然而在同人之道求同之志不得遂雖无悔非善處也

三三離上

大有序卦與人同者物必歸焉故受之以大有夫與人同者物之所歸也大有所以次同人也為卦火在天上火之處高其明及遠萬物之眾无不照見為大有之象又一柔居尊衆陽並應居尊執柔物之所歸也上下應之為大有之義大有盛大豐有也

大有元亨

卦之才可以元亨也凡卦德有卦名自有其義者如比吉謙亨是也有因其卦義便為訓戒者如師貞丈人吉同人于野亨是也有以其卦才而言者大有元亨是也由剛健文明應天時行故能元亨也
象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有
言卦之所以為大有也五以陰居君位柔得尊位也處中得大中之道也為諸陽所宗上下應之也夫居尊執柔固衆之所歸也而有虛中文明大中

之德故上下同志應之所以爲大有也

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

卦之德內剛健而外文明六五之君應於乾之九二五之性柔順而明能順應乎二二乾之主也是應乎乾也順應乾行順乎天時也故曰應乎天而時行其德如此是以元亨也王弼云不大通何由得大有乎大有則必元亨矣此不識卦義離乾成大有之義非大有之義便有元亨由其才故得元亨大有而不善者與不能亨者有矣諸卦具元亨利貞則象皆釋爲大亨恐疑與乾坤同也不兼利貞則釋爲元亨盡元義也元有大善之義有元亨者四卦大有蠱升鼎也唯升之彖誤隨他卦作大亨曰諸卦之元與乾不同何也曰元之在乾爲元始之義爲首出庶物之義他卦則不能有此義爲善爲大而已曰元之爲大可矣爲善何也曰元者物之先也物之先豈有不善者乎事成而後有敗敗非先成者也與而後有衰衰固後於興也得而後有失非得則何以有失也至於善惡治亂是非天下之事莫不皆然必善爲先故文言

二程全書

伊川易傳一

至

中華書局聚珍仿宋版印

曰元者善之長也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火高在天上照見萬物之衆多故爲大有大有繁庶之義君子觀大有之象以遏絕衆惡揚明善類以奉順天休美之命萬物衆多則有善惡之殊君子享大有之盛當代天工治養庶類治衆之道在遏惡揚善而已惡懲善勸所以順天命而安羣生也

初九无交害匪咎艱則无咎

九居大有之初未至於威處卑无應與未有驕盈之失故无交害未涉於害也大凡富有鮮不有害以子貢之賢未能盡免况其下者乎匪咎艱則无咎言富有本匪有咎也人因富有自爲咎耳若能享富有而知難處則自无咎也處富有而不能思艱就長則驕侈之心生矣所以有咎也

象曰大有初九无交害也

在大有之初克念艱難則驕溢之心无由生矣所以不交涉於害也

九二大車以載有攸往无咎

九以陽剛居二爲六五之君所倚任剛健則才勝居柔則謙順得中則无過其才如此所以能勝大有之任如大車之材強壯能勝載重物也可以任重行遠故有攸往而无咎也大有豐盛之時有而未極故以二之才可往而无咎至於威極則不可以往矣

象曰大車以載積中不败也

壯大之車重積載於其中而不損敗猶九二材力之強能勝大有之任也

九三公用亨于天子小人弗克

三居下體之上在下而居人上諸侯人君之象也公侯上承天子天子居天下之尊率土之濱莫非王臣在下者何敢專其有凡土地之富人民之衆皆王者之有也此理之正也故三當大有之時居諸侯之位有其富盛必用亨通乎天子謂以其有爲天子之有也乃人臣之常義也若小人處之則專其富有以爲私不知公以奉上之道故曰小人弗克也

二程全書

伊川易傳一

至

中華書局聚珍仿宋版印

象曰公用亨于天子小人害也

公當用亨于天子若小人處之則爲害也自古諸侯能守臣節忠順奉上者則蕃養其衆以爲王之屏翰豐殖其財以待上之徵賦若小人處之則不知爲臣奉上之道以其爲己之私民衆財豐則反擅其富強益爲不順是小人大有則爲害又大有爲小人之害也

九四匪其彭无咎

九四居大有之時已過中矣是大有之威者也過威則凶咎所由生也故處之道匪其彭則得无咎謂能謙損不處其太威則得无咎也四近君之高位苟處太威則致凶咎彭威多之貌詩載驅云汶水湯湯行人彭彭行人威多之狀雅大明云駟驪彭彭言武王戎馬之威也

象曰匪其彭无咎明辨晬也

能不處其威而得无咎者蓋有明辨之智也晬明智也賢智之人明辨物理當其方威則知咎之將至故能損抑不敢至於滿極也

六五厥孚交如威如吉

六五當大有之時居君位虛中為孚信之象人君執柔守中而以孚信接於下則下亦盡其信誠以事於上上下下孚信相交也以柔居尊位當大有之時人心安易若專尚柔順則陵慢生矣故必威如則吉威如有威嚴之謂也既以柔和孚信接於下眾志說從又有威嚴使之有畏善處有者也吉可知矣象曰厥孚交如信以發志也

威如之吉易而无備也

下之志從乎上者也上以孚信接於下則下亦以誠信事其上故厥孚交如由上有孚信以發其下孚信之志下之從上猶響之應聲也威如之所以吉者謂若无威嚴則下易慢而无戒備也謂无恭畏備上之道備謂備上之求責也

上九自天祐之吉无不利

上九在卦之終居无位之地是大有之極而不居其有者也處離之上明之

程全書

伊川易傳

聖中韓書局聚珍宋版印

極也唯至明所以不居其有不至於過極也有極而不處則无盈滿之災能順乎理者也五之孚信而履其上為蹈履誠信之義五有文明之德上能降志以應之為尚賢崇善之義其處如此合道之至也自當享其福慶自天祐之行順乎天而獲天祐故所往皆吉无所不利也

象曰大有上吉自天祐也

大有之上有極當變由其所為順天合道故天祐助之所以吉也君子滿而不溢乃天祐也繫辭復申之云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履信謂履五五虛中信心思順謂謙退不居尚賢謂志從於五大大有之世不可以盈豐而復處盈焉非所宜也六爻之中皆樂據權位唯初上不處其位故初九无咎上九无不利上九在上履信思順故在上而得吉蓋自天祐也

伊川易傳卷之一

伊川易傳卷之二

周易上經

三三三
坤上

謙序卦有大者不可以盈故受之以謙其有既大不可至於盈滿必在謙損故大有之後受之以謙也為卦坤上艮下地中有山也地體卑下山高大之物而居地之下謙之象也以崇高之德而處卑之下謙之義也

謙亨君子有終

謙有亨之道也有其德而不居謂之謙人以謙巽自處何往而不亨乎君子有終君子志存乎謙巽達理故樂天而不競內充故退讓而不矜安履乎謙終身不易自卑而人益尊之自晦而德益光顯此所謂君子有終也在小人則有欲必競有德必伐雖使勉慕於謙亦不能安行而固守不能終也

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行
濟當為際此明謙而能亨之義天之道以其氣下際故能化育萬物其道光明下際謂下交也地之道以其氣上行交於天皆以卑降而亨也

天道虧盈而益謙
以天行而言盈者則虧謙者則益日月陰陽是也

地道變盈而流謙
以地勢而言盈滿者傾變而反陷卑下者流注而益增也

鬼神害盈而福謙
鬼神謂造化之跡盈滿者禍害之謙損者福祐之凡過而損不足而益者皆是也

人道惡盈而好謙
人情疾惡於盈滿而好與於謙巽也謙者人之至德故聖人詳言所以戒盈而勸謙也

謙尊而光卑而不可踰君子之終也

謙為卑巽也而其道尊大而光顯自處雖卑屈而其德實高不可加尚是不可踰也君子至誠於謙恆而不變有終也故尊光

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

地體卑下山之高大而在地中外卑下而內蘊高大之象故為謙也不云山在地中而曰地中有山言卑下之中蘊其崇高也若言崇高蘊於卑下之中則文理不順諸象皆然觀文可見君子以裒多益寡稱物平施君子觀謙之象山而在地下是高者下之卑者上之見抑高舉下損過益不及之義以施於事則裒取多者增益寡者稱物之多寡以均其施與使得其平也

初六謙謙君子用涉大川吉

初六以柔順處謙又居一卦之下為自處卑下之至謙而又謙也故曰謙謙能如是者君子也自處至謙眾所共與也雖用涉險難亦無患害況居平易乎何所不吉也初處謙而以柔居下得無過於謙乎曰柔居下乃其常也但見其謙之至故為謙謙未見其失也

象曰謙謙君子卑以自牧也

謙謙謙之至也謂君子以謙卑之道自牧也自牧自處也詩云自牧歸黃

六二鳴謙貞吉

二以柔順居中是為謙德積於中謙德充積於中故發於外見於聲音顏色故曰鳴謙居中得正有中正之德也故云貞吉凡貞吉有為貞且吉者有為得貞則吉者六二之貞吉所自有也

象曰鳴謙貞吉中心得也

二之謙德由至誠積於中所以發於聲音中心所得也非勉為之也

九三勞謙君子有終吉

三以陽剛之德而居下體為眾陰所宗履得其位為下之上是上為君所任下為眾所從有功勞而持謙德者也故曰勞謙古之人有當之者周公是也身當天下之大任上奉幼弱之主謙恭自牧夔夔如畏然可謂有勞而能謙矣既能勞謙又須君子行之有終則吉夫樂高喜勝人之常情平時能謙固

已鮮矣况有功勞可尊乎雖使知謙之善勉而為之若矜負之心不志則不能常久欲其有終不可得也唯君子安履謙順乃其常行故久而不變乃所謂有終有終則吉也九三以剛居正能終者也此爻之德最威故象辭特重象曰勞謙君子萬民服也

能勞謙之君子萬民所尊服也繫辭云勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言感禮言恭謙也者致恭以存其位者也有勞而不自矜伐有功而不自以為德是其德弘厚之至也言以其功勞而自謙以下於人也德言感禮言恭以其德言之則至感以其自處之禮言之則至恭此所謂謙也夫謙也者謂致恭以存其位者也存守也致其恭巽以守其位故高而不危滿而不溢是以能終吉也夫君子履謙乃其常行非為保其位而為之也而言存其位者蓋能致恭所以能存其位言謙之道如此如言為善有令名君子豈為令名而為善也哉亦言其令名者為善之故也

六四无不利撝謙

一程全書 伊川易傳一

二中華書局聚珍宋版

四居上體切近君位六五之君又以謙柔自處九三又有大功德為上所任眾所宗而已居其上當恭畏以奉謙德之君卑巽以讓勞謙之臣動作施為无所不利於撝謙也撝施布之象如人手之撝也動息進退必施其謙蓋居多懼之地又在賢臣之上故也象曰无不利撝謙不違則也

凡人之謙有所宜施不可過其宜也如六五或用侵伐是也唯四以處近君之地據勞臣之上故凡所動作靡不利於施謙如是然後中於法則故曰不違則也謂得其宜也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

富者眾之所歸唯財為能聚人五以君位之尊而執謙順以接於下眾所歸也故不富而能有其鄰也鄰近也不富而得人之親也為人君而持謙順天下所歸心也然君道不可專尚謙柔必須威武相濟然後能懷服天下故利用行侵伐也威德並著然後蓋君道之宜而无所不利也蓋五之謙柔當防

於過故發此義

象曰利用侵伐征不服也征其文德謙巽所不能服者也文德所不能服而不用威武何以平治天下非人君之中道謙之過也

上六鳴謙利用行師征邑國

六以柔處柔順之極又處謙之極極乎謙者也以極謙而反居高未得遂其謙之志故至發於聲音又柔處謙之極亦必見於聲色故曰鳴謙雖居无位之地非任天下之事然人之行己必須剛柔相濟上謙之極也至於大甚則反為過矣故利在以剛武自治邑國己之私有行師謂用剛武征邑國謂自治其私

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

謙極而居上欲謙之志未得故不勝其切至於鳴也雖不當位謙既過極宜以剛武自治其私故云利用行師征邑國也

一程全書 伊川易傳一

四中華書局聚珍宋版

三三坤上

豫序卦有大而能謙必豫故受之以豫承二卦之義而為次也有既大而能謙則有豫樂也豫者安和悅樂之義為卦震上坤下順動之象動而和順是以豫也九四為動之主上下羣陰所共應也坤又承之以順是以動而上下順應故為和豫之義以二象言之雷出於地上陽始潛閉於地中及其動而出地奮發其聲通暢和豫故為豫也

豫利建侯行師

豫順而動也豫之義所利在於建侯行師夫建侯樹屏所以共安天下諸侯和順則萬民悅服兵師之興眾心和悅則順從而有功故悅豫之道利於建侯行師也又上動而下順諸侯從王師眾順令之象君萬邦聚大眾非和悅不能使之服從也

象曰豫剛應而志行順以動豫

剛應謂四為羣陰所應剛得眾應也志行謂陽志上行動而上下順從其志

得行也順以動豫震動而坤順爲動而順理順理而動又爲動而衆順所以豫也

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

以豫順而動則天地如之而弗違況建侯行師豈有不順乎天地之道萬物之理唯至順而已大人所以先天後天而不違者亦順乎理而已

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰濇而民服

復詳言順動之道天地之運以其順動所以日月之度不過差四時之行不愆忒聖人以順動故經正而民興於善刑罰濇而萬民服也

豫之時義大矣哉

既言豫順之道矣然其旨味淵永言盡而意有餘也故復贊之云豫之時義大矣哉欲人研味其理優柔涵泳而識之也時義謂豫之時義諸卦之時與義用大者皆贊其大矣哉豫以下十一卦是也豫遜姤旅言時義坎睽蹇言

時用頤大過解革言時各以其大者也

一程全書 伊川易傳一

五 中華書局聚珍版宋版

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷者陽氣奮發陰陽相薄而成聲也陽始潛閉地中及其動則出地奮震也始閉鬱及奮發則通暢和豫故爲豫也坤順震發和順積中而發於聲樂之

象也先王觀雷出地而奮和暢發於聲之象作聲樂以褒崇功德其殷感至於薦之上帝推配之以祖考殷感也禮有殷奠謂感也薦上帝配祖考感之至也

初六鳴豫凶

初六以陰柔居下四豫之主也而應之是不中正之小人處豫而爲上所寵其志意滿極不勝其豫至發於聲音輕淺如是必至於凶也鳴發於聲也

象曰初六鳴豫志窮凶也

云初六謂其以陰柔處下而志意窮極不勝其豫至於鳴也必驕肆而致凶矣

六二介于石不終日貞吉

逸豫之道放則失正故豫之諸爻多不得正才與時合也唯六二一爻處中正又无應爲自守之象當豫之時獨能以中正自守可謂特立之操是其節

介如石之堅也介于石其介如石也人之於豫樂心悅之故遲遲遂至於耽戀不能已也二以中正自守其介如石其去之速不俟終日故貞正而吉也

處豫不可安且久也久則溺矣如二可謂見幾而作者也夫子因二之見幾而極言知幾之道曰知幾其神乎君子上交不詔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夫見事

之幾微者其神妙矣乎君子上交不至於詔下交不至於瀆者蓋知幾也不知幾則至於過而不已交於上以恭巽故過則爲詔交於下以和易故過則

爲瀆君子見於幾微故不至於過也所謂幾者始動之微也吉凶之端可先見而未著者也獨言吉者見之於先豈復至有凶也君子明哲見事之幾微

故能其介如石其守既堅則不惑而明見幾而動豈俟終日也斷別也其判

一程全書 伊川易傳二

六 中華書局聚珍版宋版

別可見矣微與彰柔與剛相對者也君子見微則知彰矣見柔則知剛矣知幾如是衆所仰也故贊之曰萬夫之望

象曰不終日貞吉以中正也 能不終日而貞且吉者以有中正之德也中正故其守堅而能辨之早去之

速爻言六二處豫之道爲教之意深矣 六三盱豫悔遲有悔

六三陰而居陽不中正之人也以不中正而處豫動皆有悔盱上視也上瞻望於四則以不中正不爲四所取故有悔也四豫之主與之切近苟遲遲

而不前則見棄絕亦有悔也蓋處身不正進退皆有悔各當如之何在正身而已君子處己有道以禮制心雖處豫時不失中正故无悔也

象曰盱豫有悔位不當也 自處不當失中正也是以進退有悔

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

豫之所以爲豫者由九四也爲動之主動而衆陰悅順爲豫之義四大臣之位六五之君順從之以陽剛而任上之事豫之所由也故云由豫大有得言得大行其志以致天下之豫也勿疑朋盍簪四居大臣之位承柔弱之君而當天下之任危疑之地也獨當上之倚任而下无同德之助所以疑也唯當盡其至誠勿有疑慮則朋類自當盍聚夫欲上下之信唯至誠而已苟盡其至誠則何患乎其无助也簪聚也簪之名簪取聚髮也或曰卦唯一陽安得同德之助曰居上位而至誠求助理必得之姤之九五曰有隕自天是也四以陽剛迫近君位而專主乎豫聖人宜爲之戒而不然者豫和順之道也由和順之道不失爲臣之正也如此而專主於豫乃是任天下之事而致時於豫者也故唯戒以至誠勿疑

象曰由豫大有得志大行也由己而致天下於樂豫故爲大有得謂其志得大行也六五貞疾恆不死

一程全書 伊川易傳二 七 中華書局聚 珍傲宋版
六五以陰柔居君位當豫之時沉溺於豫不能自立者也權之所主衆之所歸皆在於四四之陽剛得衆非就或柔弱之君所能制也乃柔弱不能自立之君受制於專權之臣也居得君位貞也受制於下有疾苦也六居尊位雖失而位未亡也故云貞疾恆不死言貞而有疾常疾而不死如漢魏末世之君也人君致危亡之道非一而以豫爲多在四不言失正而於五乃見其強逼者四本无失故於四言大臣任天下之事之義於五則言柔弱居尊不能自立威權去己之義各據爻以取義故不同也若五不失君道而四主於豫乃是任得其人安享其功如太甲成王也蒙亦以陰居尊位二以陽爲蒙之主然彼吉而此疾者時不同也童蒙而資之於人宜也就豫而失之於人危亡之道也故蒙相應則倚任者也豫相逼則失權者也又上下之心專歸於四也
象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也
貞而疾由乘剛爲剛所逼也恆不死中之尊位未亡也

上六冥豫成有渝无咎

上六陰柔非有中正之德以陰居上不正也而當豫極之時以君子居斯時亦當戒懼況陰柔乎乃耽肆於豫昏迷不知反者也在豫之終故爲昏冥已成也若能有渝變則可以无咎矣在豫之終有變之義人之失苟能自變皆可以无咎故冥豫雖已成能變則善也聖人發此義所以勸遷善也故更不言冥之凶專言渝之无咎

象曰冥豫在上何可長也

昏冥於豫至於終極災咎行及矣其可長然乎當速渝也

三三 震下兌上

隨序卦豫必有隨故受之以隨夫悅豫之道物所隨也隨所以次豫也爲卦兌上震下兌爲說震爲動說而動動而說皆隨之義女隨人者也以少女從長男隨之義也又震爲雷兌爲澤雷震於澤中澤隨而動隨之象也又以卦變言之乾之上來居坤之下坤之初往居乾之上陽來下於陰也以陽下陰陰必說隨爲隨之義凡成卦既取二體之義又有取爻義者復有更取卦變之義者如隨之取義尤爲詳備

隨元亨利貞无咎

隨之道可以致大亨也君子之道爲衆所隨與己隨於人及臨事擇所隨皆隨也隨得其道則可以致大亨也凡人君之從善臣下之奉命學者之從義臨事而從長皆隨也隨之道利在於貞正隨得其正然後能大亨而无咎失其正則有咎矣豈能亨乎

象曰隨剛來而下柔動而說隨

大亨貞无咎而天下隨時

卦所以爲隨以剛來而下柔動而說也謂乾之上九來居坤之下坤之初六往居乾之上以陽剛來下於陰柔是以上下以貴下賤能如是物之所說隨也又下動而上說動而可說也所以隨也如是則可大亨而得正能大亨而得正則爲无咎不能亨不得正則非可隨之道豈能使天下隨之乎天下

所隨者時也故云天下隨時

隨時之義大矣哉

君子之道隨時而動從宜適變不可為典要非造道之深知幾能權者不能與於此也故贊之曰隨時之義大矣哉凡贊之者欲人知其義之大玩而識之也此贊隨時之義大與豫等諸卦不同諸卦時與義是兩事

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷震於澤中澤隨震而動為隨之象君子觀象以隨時而動隨時之宜萬事皆然取其最明且近者言之君子以嚮晦入宴息君子晝則自強不息及嚮昏晦則入居於內宴息以安其身起居隨時適其宜也禮君子晝不居內夜不居外隨時之道也

初九官有渝貞吉出門交有功

九居隨時而震體且動之主有所隨者也官主守也既有所隨是其所主守有變易也故曰官有渝貞吉所隨得正則吉也有渝而不得正乃過動也出

二程全書 伊川易傳二

九中華書局聚
珍微宋版印

門交有功人心所從多所親愛者也常人之情愛之則見其是惡之則見其非故妻孥之言雖失而多從所憎之言雖善為惡也苟以親愛而隨之則是私情所與豈合正理故出門而交則有功也出門謂非私暱交不以私故其隨當而有功

象曰官有渝從正吉也

既有隨而變必所從得正則吉也所從不正則有悔吝

出門交有功不失也

出門而交非牽於私其交必正矣正則无失而有功

六二係小子失丈夫

二應五而比初隨先於近柔不能固守故為之戒云若係小子則失丈夫也初陽在下小子也五正應在上丈夫也二若志係於初則失九五之正應是失丈夫也係小子而失丈夫舍正應而從不正其咎大矣二有中正之德非必至如是也在隨之時當為之戒也

象曰係小子弗兼與也

人之所隨得正則遠邪從非則失是无兩從之理二苟係初則失五矣弗能兼與也所以戒人從正當專一也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

丈夫九四也小子初也陽之在上者丈夫也居下者小子也三雖與初同體而切近於四故係於四也大抵陰柔不能自立常親係於所近者上係於四故下失於初舍初從上得隨之宜也上隨則善也如昏之隨明事之從善上隨也背是從非舍明逐暗下隨也四亦无應无隨之者也近得三之隨必與之親善故三之隨四有求必得也人之隨於上而上與之是得所求也又凡所求者可得也雖然固不可非理枉道以隨於上苟取愛說以遂所求如此乃小人邪詔趨利之為也故云利居貞自處於正則所謂有求而必得者乃正事君子之隨也

象曰係丈夫志舍下也

二程全書 伊川易傳二

十一中華書局聚
珍微宋版印

既隨於上則是其志舍下而不從也舍下而從上舍卑而從高也於隨為善矣

九四以陽剛之才處臣位之極若於隨有獲則雖正亦凶有獲謂得天下之

心隨於己為臣之道當使恩威一出於上眾心皆隨於君若人心從己危疑之道也故凶居此地者奈何唯乎誠積於中動為合於道以明哲處之則又何咎古之人有行之者伊尹周公孔明是也皆德及於民而民隨之其得民之隨所以成其君之功致其國之安其至誠存乎中是有孚也其所施為无不中道在道也唯其明哲故能如是以明也復何過咎之有是以下信而上不疑位極而无逼上之嫌勢重而无專強之過非聖人大賢則不能也其次如唐之郭子儀威震主而主不疑亦由中有誠孚而處无甚失也非明哲能如是乎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

居近君之位而有獲其義固凶能有孚而在道則无咎蓋明哲之功也

九五孚于嘉吉

九五居尊得正而中實是其中誠在於隨善其吉可知嘉善也自人君至於庶人隨道之吉唯在隨善而已下應二之正中為隨善之義

象曰孚于嘉吉位正中也

處正中之位由正中之道孚誠所隨者正中也所謂嘉也其吉可知所孚之嘉謂六二也隨以得中為善隨之所防者過也蓋心所說隨則不知其過矣上六拘係之乃從維之王用亨于西山

上六以柔順而居隨之極極乎隨者也拘係之謂隨之極如拘持縻係之乃從維之又從而維繫之也謂隨之固結如此王用亨于西山隨之極如是昔

者太王用此道亨王業于西山太王避狄之難去爾來岐爾人老稚扶攜以隨之如歸市蓋其人心之隨固結如此用此故能亨感其王業於西山西山

岐山也周之王業蓋興於此上居隨極固為大過然在得民之隨與隨善之

一程全書 伊川易傳二

固如此乃為善也施於他則過矣

象曰拘係之上窮也

隨之固如拘繫維持隨道之窮極也

三三 巽上

巽序卦以喜隨人者必有事故受之以蠱承二卦之義以為次也夫喜悅以

隨於人者必有事也无事則何喜何隨蠱所以次隨也蠱事也蠱非訓事蠱

乃有事也為卦山下有風風在山下遇山而回則物亂是為蠱象蠱之義壞

亂也在文為蠱血血之有蠱蠱壞之義左氏傳云風落山女惑男以長女下

於少男亂其情也風遇山而回物皆撓亂是為有事之象故云蠱者事也既

蠱而治之亦事也以卦之象言之所以成蠱也以卦之才言之所以治蠱也

蠱元亨利涉大川

既蠱則有復治之理自古治必因亂亂則開治理自然也如卦之才以治蠱

則能致元亨也蠱之大者濟時之艱難險阻也故曰利涉大川

先甲三日後甲三日

甲數之首事之始也如辰之甲乙甲第甲令皆謂首也事之端也治蠱之道

當思慮其先後三日蓋推原先後為救弊可久之道先甲謂先於此究其所

以然也後甲謂後於此慮其將然也一日二日至於三日言慮之深推之遠

也究其所以然則知救之道慮其將然則知備之方善救則前弊可革

善備則後利可久此古之聖王所以新天下而垂後世也後之治蠱者不明

聖人先甲後甲之誠慮淺而事近故勞於救世而亂不革功未及成而弊已

生矣甲者事之首庚者變更之首制作政教之類則云甲舉其首也發號施

令之事則云庚庚猶更也有所更變也

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

以卦變及二體之義而言剛上而柔下謂乾之初九上而為上九坤之上六

下而為初六也陽剛尊而在上者也今往居於上陰柔卑而在下者也今來

居於下男雖少而居上女雖長而在下尊卑得正上下順理治蠱之道也由

剛之上柔之下變而為艮巽艮止也巽順也下巽而上止止於巽順也以巽

順之道治蠱是以元亨也

蠱元亨而天下治也

治蠱之道如卦之才則元亨而天下治矣夫治亂者苟能使尊卑上下之義

正在下者巽順在上者能止齊安定之事皆止於順則何蠱之不治也其道

大善而亨也如此則天下治矣

利涉大川往有事也

方天下壞亂之際宜涉艱險以往而濟之是往有所事也

先甲三日後甲三日終則有始天行也

夫有始則必有終既終則必有始天之道也聖人知終始之道故能原始而

究其所以然要終而備其將然先甲後甲而為之慮所以能治蠱而致元亨

也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風風過山而回則物皆散亂故爲有事之象君子觀有事之象以援濟於民養育其德也在己則養德於天下則濟民君子之所事无大於此二者

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

初六雖居最下成卦由之有主之義居內在下而爲主子幹父蠱也子幹父蠱之道能堪其事則爲有子而其考得无咎不然則爲父之累故必惕厲則得終吉也處卑而尸尊事自當就畏以六之才雖能巽順體乃陰柔在下无應而主幹非有能濟之義若以不克幹而言則其義甚小故專言爲子幹蠱之道必克濟則不累其父能厲則可以終吉乃備見爲子幹蠱之大法也

象曰幹父之蠱意承考也

子幹父蠱之道意在承當於父之事也故祇敬其事以置父於无咎之地常懷惕厲則終得其吉也盡誠於父事吉之道也

九二幹母之蠱不可貞

一程全書 伊川易傳二

十三 中華書局聚珍版宋版印

九二陽剛爲六五所應是以陽剛之才在下而幹夫在上陰柔之事也故取子幹母蠱爲義以剛陽之臣輔柔弱之君義亦相近二巽體而處柔順義爲多幹母之蠱之道也夫子之於母當以柔巽輔導之使得於義不順而致敗蠱則子之罪也從容將順豈无道乎以婦人言之則陰柔可知若伸己剛陽之道遽然矯拂則傷恩所害大矣亦安能入乎在乎屈己下意巽順將承使身正事治而已故曰不可貞謂不可貞固盡其剛直之道如是乃中道也又安能使之爲甚高之事乎若於柔弱之君盡誠竭忠致之於中道則可矣又安能使之大有爲乎且以周公之聖輔成王成王非其柔弱也然能使之爲成王而已守成不失道則可矣固不能使之爲堯舜之事也二巽體而得中是能巽順而得中道合不可貞之義得幹母蠱之道也

象曰幹母之蠱得中道也

二得中道而不過剛幹母蠱之善者也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

三以剛陽之才居下之上主幹者也子幹父之蠱也以陽處剛而不中剛之過也然而在巽體雖剛過而不爲无順順事親之本也又居得正故无大過以剛陽之才克幹其事雖以剛過而有小小之悔終无大過咎也然有小悔已非善事親也

象曰幹父之蠱終无咎也

以三之才幹父之蠱雖小有悔終无大咎也蓋剛斷能幹不失正而有順所以終无咎也

六四裕父之蠱往見吝

四以陰居陰柔順之才也所處得正故爲寬裕以處其父事者也夫柔順之才而處正僅能循常自守而已若往幹過常之事則不勝而見吝也以陰柔而无應助往安能濟

象曰裕父之蠱往未得也

以四之才守常居寬裕之時則可矣欲有所往則未得也加其所任則不勝

一程全書 伊川易傳二

十四 中華書局聚珍版宋版印

矣

六五幹父之蠱用譽

五居尊位以陰柔之質當人君之幹而下應於九二是能任剛陽之臣也雖能下應剛陽之賢而倚任之然已實陰柔故不能爲創始開基之事承其舊業則可矣故爲幹父之蠱夫創業垂統之事非剛明之才則不能繼世之君雖柔弱之資苟能任剛賢則可以爲善繼而成令譽也太甲成王皆以臣而用譽者也

象曰幹父用譽承以德也

幹父之蠱而用有令譽者以其在下之賢承輔之以剛中之德也

上九不事王侯高尚其事

上九居蠱之終无繫應於下處事之外无所事之地也以剛明之才无應援而處无事之地是賢人君子不偶於時而高潔自守不累於世務者也故云不事王侯高尚其事古之人有行之者伊尹太公望之始曾子子思之徒是

也不屈道以拘時既不得施設於天下則自善其身尊高教向其事守其志節而已士之自高尚亦非一道有懷抱道德不偶於時而高潔自守者有知止足之道退而自保者有量能度分安於不求知者有清介自守不履天下之事獨潔其身者所處雖有得失小大之殊皆自高尚其事者也象所謂志可則者進退合道者也

象曰不事王侯志可則也

如九之處事外不累於世務不臣事於王侯蓋進退以道用舍隨時非賢者能之乎其所存之志可為法則也

三三兌下地

臨序卦有事而後可大故受之以臨臨者大也蠱者事也有事則可大矣故受之以臨也韓康伯云可大之業由事而生二陽方長而感大故為臨也為

卦澤上有地澤上之地岸也與水相際臨近乎水故為臨天下之物密近相臨者莫若地與水故地上有水則為比澤上有地則為臨也臨者臨民臨事

注全書

伊川易傳二

十五

中華書局影印 珍微宋版印

凡所臨皆是在卦取自上臨下臨民之義

臨元亨利貞

以卦才言也臨之道如卦之才則大亨而正也

至于八月有凶

二陽方長於下陽道嚮感之時聖人豫為之戒曰陽雖方長至於八月則其道消矣是有凶也大率聖人為戒必於方感之時方感而慮衰則可以防其滿極而圖其永久若既衰而後戒亦无及矣自古天下安治未有久而不亂者蓋不能戒於感也方其感而不知戒故姤安富則驕侈生樂舒肆則綱紀壞忘禍亂則變孽萌是以浸淫不知亂之至也

象曰臨剛而長

說而順剛中而應

大亨以正天之道也

浸漸也二陽長於下而漸進也下兌上坤和說而順也剛得中道而有應助

是以能大亨而得正合天之道剛正而和順天之道也化育之功所以不息者剛正和順而已以此臨人臨事臨天下莫不大亨而得正也兌為說說乃和也夫象云決而和

至于八月有凶消不久也

臨二陽生陽方漸感之時故聖人為之戒云陽雖方長然至于八月則消而凶矣八月謂陽生之八月陽始生於復自復至遯凡八月自建子至建未也二陰長而陽消矣故云消不久也在陰陽之氣言之則消長如循環不可易也以人事言之則陽為君子陰為小人方君子道長之時聖人為之誠使知極則有凶之理而虞備之常不至於滿極則无凶也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤之上有地澤岸也水之際也物之相臨與含容无若水之在地故澤上有地為臨也君子觀親臨之象則教思无窮親臨於民則有教導之意思也无窮至誠无欺也觀含容之象則有容保民之心无疆廣大无疆限也含容有廣大之意故為无窮无疆之義

初九咸臨貞吉

咸感也陽長之時感動於陰四應於初感之者也他卦相應尤重四近君之位初得正位與四感應是以正道為當位所信任得行其志獲乎上而得行其正道是以吉也他卦初上交不言得位失位蓋初終之義為重也臨則以初得位居正為重凡言貞吉有既正且吉者有得正則吉者有貞固守之則吉者各隨其事也

象曰咸臨貞吉志行正也

所謂貞吉九之志在於行正也以九居陽又應四之正其志正也

九二咸臨吉无不利

二方陽長而漸感感動於六五中順之君其交之親故見信任得行其志所臨吉而无不利也吉者已然如是故吉也无不利者將然於所施為无所不利也

象曰咸臨吉无不利未順命也

未者非遽之辭孟子或問勸齊伐燕有諸曰未也又云仲子所食之粟伯夷之所樹數抑亦盜跖之所樹歟是未可知也史記侯嬴曰人固未易知古人用字之意皆如此今人大率用對己字故意似異然實不殊也九二與五感應以臨下蓋以剛德之長而又得中至誠相感非由順上之命也是以吉而无不利五順體而二說體又陰陽相應故象特明其非由說順也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

三居下之上臨人者也陰柔而說體又處不中正以甘說臨人者也在上而以甘說臨下失德之甚无所利也兌性既說又乘二陽之上陽方長而上進故不安而益甘既知危懼而憂之若能持謙守正至誠以自處則无咎也邪說由己能憂而改之復何咎乎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

陰柔之人處不中正而居下之上復乘二陽是處不當位也既能知懼而憂

一程全書 伊川易傳二

七

中華書局聚珍宋版印

之則必強勉自改故其過咎不長也

六四至臨无咎

四居上之下與下體相比是切臨於下臨之至也臨道尚近故以比爲至四居正位而下應於剛陽之初處近君之位守正而任賢以親臨於下是以无咎所處當也

象曰至臨无咎位當也

居近君之位爲得其任以陰處四爲得其正與初相應爲下賢所以无咎蓋由位之當也

六五知臨大君之宜吉

五以柔中順體居尊位而下應於二剛中之臣是能倚任於二不勞而治以知臨下者也夫以一人之身臨乎天下之廣若區區自任豈能周於萬事故自任其知者適足爲不知惟能取天下之善任天下之聰明則无所不周是不自任其知則其知大矣五順應於九二剛中之賢任之以臨下乃己以明

知臨天下大君之所宜也其吉可知

象曰大君之宜行中之謂也

君臣道合蓋以氣類相求五有中德故能倚任剛中之賢得大君之宜成知臨之功蓋由行其中德也人君之於賢才非道同德合豈能用也

上六敦臨吉无咎

上六坤之極順之至也而居臨之終敦厚於臨也與初二雖非正應然大率陰求於陽又其至順故志在從乎二陽尊而應卑高而從下尊賢取善敦厚之至也故曰敦臨所以吉而无咎陰柔在上非能臨者宜有咎也以其敦厚於順剛是以吉而无咎六居臨之終而不取極義臨无過極故止爲厚義上无位之地止以在上言

象曰敦臨之吉志在內也

志在內應乎初與二也志順剛陽而敦篤其吉可知也

三三坤上

一程全書 伊川易傳二

六 中華書局聚珍宋版印

觀序卦臨者大也物大然後可觀故受之以觀觀所以次臨也凡觀視於物則爲觀爲觀於下則爲觀如樓觀謂之觀者爲觀於下也人君上觀天道下觀民俗則爲觀修德行政爲民瞻仰則爲觀風行地上徧觸萬類周觀之象也二陽在上四陰在下陽剛居尊爲羣下所觀仰觀之義也在諸爻則惟取觀見隨時爲義也

觀盥而不薦有孚顒若

子聞之胡翼之先生曰君子居上爲天下之表儀必極其莊敬則下觀仰而化也故爲天下之觀當如宗廟之祭始盥之時不可如既薦之後則下民盡其至誠顒然瞻仰之矣盥謂祭祀之始盥手酌鬱鬯於地求神之時也薦謂獻腥獻熟之時也盥者事之始人心方盡其精誠嚴肅之至也至既薦之後禮數繁縟則人心散而精一不若始盥之時矣居上者正其表儀以爲下民之觀當莊嚴如始盥之初勿使誠意少散如既薦之後則天下之人莫不盡其孚誠顒然瞻仰之矣顒仰望也

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下

五居尊位以剛陽中正之德為下所觀其德甚大故曰大觀在上下坤而上巽是能順而巽也五居中正以巽順中正之德為觀於天下也

觀望而不薦有孚顛若下觀而化也

為觀之道嚴敬如始盥之時則下民至誠瞻仰而從化也不薦謂不使誠意少散也

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

天道至神故曰神道觀天之運行四時无有差忒則見其神妙聖人見天道之神體神道以設教故天下莫不服也夫天道至神故運行四時化育萬物无有差忒至神之道莫可名言惟聖人默契體其妙用設為政教故天下之人涵泳其德而不知其功鼓舞其化而莫測其用自然仰觀而戴服故曰以神道設教而天下服矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

一程全書 伊川易傳一

中華書局聚珍宋版印

風行地上周及庶物為由歷周覽之象故先王體之為省方之禮以觀民俗而設政教也天子巡省四方觀視民俗設為政教如審則約之以儉儉則示之以禮是也省方觀民也設教為民觀也

初六童觀小人无咎君子吝

六以陰柔之質居遠於陽是以觀見者淺近如童稚然故曰童觀陽剛中正在上聖賢之君也近之則見其道德之感所觀深遠初乃遠之所見不明如童蒙之觀也小人下民也所見昏淺不能識君子之道乃常分也不足謂之過咎若君子而如是則可鄙吝也

象曰初六童觀小人道也

所觀不明如童稚乃小人之分故曰小人道也

六二闚觀利女貞

二應於五觀於五也五剛陽中正之道非二陰暗柔弱所能觀見也故但如闚視之觀耳闚視之觀雖少見而不能甚明也二既不能明見剛陽中正之

道則利如女子之貞雖見之不能甚明而能順從者女子之道也在女子為貞也二既不能明見九五之道能如女子之順從則不失中正乃為利也

象曰闚觀女貞亦可醜也

君子不能觀見剛陽中正之大道而僅闚視其彷彿雖能順從乃同女子之貞亦可羞醜也

六三觀我生進退

三居非其位處順之極能順時以進退者也若居當其位則无進退之義也觀我生我之所生謂動作施為出於己者觀其所生而隨宜進退所以處雖非正而未至失道也隨時進退求不失道故无悔咎以能順也

象曰觀我生進退未失道也

觀己之生而進退以順乎宜故未至於失道也

六四觀國之光利用賓于王

觀莫明於近五以剛陽中正居尊位聖賢之君也四切近之觀見其道故云觀國之光觀見國之感德光輝也不指君之身而云國者在人君而言豈止觀其行一身乎當觀天下之政化則人君之道德可見矣四雖陰柔而巽體居正切近於五觀見而能順從者也利用賓于王夫聖明在上則懷抱才德之人皆願進于朝廷輔戴之以康濟天下四既觀見人君之德國家之治光華感矣所宜賓于王朝效其智而上輔於君以施澤天下故云利用賓于王也古者有賢德之人則人君賓禮之故士之仕進於王朝則謂之賓

象曰觀國之光尚賓也

君子懷負才業志在乎兼善天下然有卷懷自守者蓋時无明君莫能用其道不得已也豈君子之志哉故孟子曰中天下而立定四海之民君子樂之既觀見國之感德光華古人所謂非常之遇也所以志願登進王朝以行其道故云觀國之光尚賓也尚謂志尚其志意願慕賓于王朝也

九五觀我生君子无咎

九五居人君之位時之治亂俗之美惡繫乎己而已觀己之生若天下之俗

皆君子矣則是己之所為政化善也乃无咎矣若天下之俗未合君子之道則是己之所為政治未善不能免於咎也

象曰觀我生觀民也

我生出於己者人君欲觀己之施為善否當觀於民俗善則政化善也王弼云觀民以察己之道是也

上九觀其生君子无咎

上九以陽剛之德處於上為下之所觀而不當位是賢人君子不在於位而道德為天下所觀仰者也觀其所生也謂出於己者德業行義也既為天下所觀仰故自觀其所生若皆君子矣則无過咎也苟未君子則何以使人觀仰矜式是其咎也

象曰觀其生志未平也

雖不在位然以人觀其德用為儀法故當自慎省觀其所生常不失於君子則人不失所望而化之矣不在於位故安然故意无所事也是其志

二程全書 伊川易傳二

意未得安也故云志未平也平謂安寧也

三三 離上

噬嗑序卦可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也既有可觀然後有來合之者也噬嗑所以次觀也噬齧也嗑合也口中有物間之齧而後合之也卦上下二剛爻而中柔外剛中虛人頤口之象也中虛之中又一剛爻為頤中有物之象口中有物則隔其上下不得噬必齧之則得噬故為噬嗑聖人以卦之象推之於天下之事在口則為有物隔而不得合在天下則為有強梗或讒邪間隔於其間故天下之事不得合也當用刑罰小則懲戒大則誅戮以除去之然後天下之治得成矣凡天下至於一國一家至於萬事所以不和合者皆由有間也无間則合矣以至天地之生萬物之成皆合而後能遂凡未合者皆有間也若君臣父子親戚朋友之間有離貳怨隙者蓋讒邪間於其間也除去之則和合矣故間隔者天下之大害也聖人觀噬嗑之象推之於天下萬事皆使去其間隔而合之則无不和且治矣噬嗑者治天下

之大用也去天下之間在任刑罰故卦取用刑為義在二體明照而威震乃用刑之象也

噬嗑亨利用獄

噬嗑亨卦自有亨義也天下之事所以不得亨者以有間也噬而嗑之則亨通矣利用獄噬而嗑之道宜用刑獄也天下之間非刑獄何以去之云云利用刑而云利用獄者卦有明照之象利於察獄也獄者所以究察情偽得其情則知為間之道然後可以設防與致刑也

彖曰頤中有物曰噬嗑

噬嗑而亨

頤中有物故為噬嗑有物間於頤中則為害噬而嗑之則其害亡乃亨通也故云噬嗑而亨

剛柔分動而明雷電合而章

以卦才言也剛爻與柔爻相間剛柔分而不相雜為明辨之象明辨察獄之

二程全書 伊川易傳二

本也動而明下震上離其動而明也雷電合而章雷震而電耀相須並見合而章也照與威並行用獄之道也能照則无所隱情有威則莫敢不畏上既以二象言其動而明故復言威照並用之意

柔得中而上行雖不當位利用獄也

六五以柔居中為用柔得中之義上行謂居尊位雖不當位謂以柔居五為不當而利於用獄者治獄之道全剛則傷於嚴暴過柔則失於寬縱五為用獄之王以柔處剛而得中得用獄之宜也以柔居剛為利用獄以剛居柔為利否曰剛柔質也居用也用柔非治獄之宜也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

象无倒置者疑此文互也雷電相須並見之物亦有噬象電明而雷威先王觀雷電之象法其明與威以明其刑罰飭其法令法者明事理而為之防者也

初九履校滅趾无咎

初九履校滅趾无咎

也

九居初最下无位者也下民之象為受刑之人當用刑之始罪小而刑輕校木械也其過小故屨之於足以滅傷其趾人有小過校而滅其趾則當懲懼不敢進於惡矣故得无咎繫辭云小懲而大誡此小人之福也言懲之於小與初故得无咎也初與上无位為受刑之人餘四爻皆為用刑之人初居最下无位者也上處尊位之上過於尊位亦无位者也王弼以為无陰陽之位陰陽係於奇偶豈容无也然諸卦初上不言當位不當位者蓋初終之義為大臨之初九則以位為正若需上六云不當位乾上九云无位爵位之位非陰陽之位也

象曰屨校滅趾不行也

屨校而滅傷其趾則知懲誠而不敢長其惡故云不行也古人制刑有小罪則校其趾蓋取禁止其行使不進於惡也

六二噬膚滅鼻无咎

二應五之位用刑者也四爻皆取噬為義二居中得正是用刑得其中正也

一程全書 伊川易傳二

三

中華書局聚珍宋版印

用刑得其中正則罪惡者易服故取噬膚為象噬齧人之肌膚為易入也滅沒也深入至沒其鼻也二以中正之道其刑易服然乘初剛是用刑于剛強之人刑剛強之人必須深痛故至滅鼻而无咎也中正之道易以服人與嚴刑以待剛強義不相妨

象曰噬膚滅鼻乘剛也

深至滅鼻者乘剛故也乘剛乃用刑於剛強之人不得不深嚴也深嚴則得宜乃所謂中也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

三居下之上用刑者也六居三處不當位自處不得其當而刑于人則不服而怨懣悻犯之如噬齧乾腊堅韌之物而遇毒惡之味反傷于口也用刑而人不屈服反致怨懣是可鄙吝也然當噬噬之時大要噬聞而噬之雖其身處位不當而強梗難服至於遇毒然用刑非為不當也故雖可吝而亦小噬而噬之非有咎也

象曰遇毒位不當也

六三以陰居陽處位不當自處不當故所刑者難服而反毒之也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

九四居近君之位當噬噬之任者也四已過中是其間愈大而用刑愈深也故云噬乾肺肺肉之有聯骨者乾肉而兼骨至堅難噬者也噬至堅而得金失金取剛矢取直九四陽德剛直為得剛直之道雖用剛直之道利在克艱其事而貞固其守則吉也九四剛而明體陽而居柔剛明則傷於果故戒以知難居柔則守不固故戒以堅貞剛而不貞者有矣凡失剛者皆不貞也在噬噬四最為善

象曰利艱貞吉未光也

凡言未光其道未光大也戒未於艱貞蓋其所不足也不得中正故也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

五在卦愈上而為噬乾肉反易於四之乾肺者五居尊位乘在上之勢以刑於下其勢易也在卦將極矣其為間甚大非易噬也故為噬乾肉也得黃金黃中色金剛物五居中為得中道處剛而四輔以剛得黃金也五无應而四居大臣之位得其助也貞厲无咎六五雖處中剛然實柔體故戒以必正固而懷危厲則得无咎也以柔居尊而當噬噬之時豈可不貞固而懷危懼哉

象曰貞厲无咎得當也

所以能无咎者以所為得其當也所謂當居中用剛而能守正慮危也上九何校滅耳凶

上過乎尊位无位者也故為受刑者居卦之終是其間大噬之極也繫辭所謂惡積而不可揜罪大而不可解者也故何校而滅其耳凶可知矣何貞也謂在頭也

象曰何校滅耳聽不明也

人之聾暗不悟積其罪惡以至於極古人制法罪之大者何之以校為其无所聞知積成其惡故以校而滅傷其耳誠聽之不明也

賁序卦嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也物之合則必有文文乃飾也如人之合聚則有威儀上下物之合聚則有次序行列合則必有文也賁所以次噬嗑也為卦山下有火山者草木百物之所聚也下有火則照見其上草木品彙皆被其光彩有賁飾之象故為賁也

賁亨小利有攸往
物有飾而後能亨故曰无本不立无文不行有實而加飾則可以亨矣文飾之道可增其光彩故能小利於進也

柔曰賁亨
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

卦為賁飾之象以上下二體剛柔文相為文飾也下體本乾柔來文其中而為離上體本坤剛往文其上而為艮乃為山下有火止於文明而成賁也天文

一程全書

伊川易傳一

五 中華書局聚珍宋版印

下之事无飾不行故賁則能亨也柔來而文剛故亨柔來文於剛而成文明之象文明所以為賁也賁之道能致亨實由飾而能亨也分剛上而文柔故小利有攸往分乾之中爻往文於艮之上也事由飾而加威由飾而能行故小利有攸往夫往而能利者以有本也賁飾之道非能增其實也但加之文彩耳事由文而顯威故為小利有攸往亨者亨通也往者加進也二卦之變共成賁義而象分言上下各主一事者蓋離明足以致亨文柔又能小進也天文也文明以止人文也此承上文言陰陽剛柔相文者天之文也止於文明者人之文也止謂處於文明也質必有文自然之理理必有對待生生之本也有上則有下有此則有彼有質則有文一不獨立二則為文非知道者孰能識之天文天之理也人文人之道也

觀乎天文以察時變

天文謂日月星辰之錯列寒暑陰陽之代變觀其運行以察四時之遷改也
觀乎人文以化成天下

人文人理之倫序觀人文以教化天下天下成其禮俗乃聖人用賁之道也

賁之象取山下有火又取卦變柔來文剛剛上文柔凡卦有以二體之義及二象而成者如屯取動乎險中與雲雷訟取上剛下險與天水遯行是也有取一爻者成卦之由也柔得位而上下應之曰小畜柔得尊位大中而上下應之曰大有是也有取二體又取消長之義者雷在地中復山附于地剝是也有取二象兼取二爻交變為義者風雷益兼取損上益下山下有澤損兼

取損下益上是也有既以二象成卦復取爻之義者夬之剛決柔姤之柔遇剛是也有以用成卦者巽乎水而上水井木上有火鼎是也鼎又以卦形為象有以形為象者山下有雷頤頤中有物曰噬嗑是也此成卦之義也如剛上柔下損上益下謂剛居上柔在下損於上益於下據成卦而言非謂就卦

中升降也如訟无妄云剛來豈自上體而來也凡以柔居五者皆云柔進而上行柔居下者也乃居尊位是進而上也非謂自下體而上也卦之變皆自乾坤先儒不達故謂賁本是泰卦豈有乾坤重而為泰又由泰而變之理下

離本乾中爻變而成離上艮本坤上爻變而成艮離在內故云柔來艮在上故云剛上非自下體而上也乾坤變而為六子八卦重而為六十四皆由乾坤之變也

二程全書

伊川易傳一

五 中華書局聚珍宋版印

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄
山者草木百物之所聚生也火在其下而上照庶類皆被其光明為賁飾之象也君子觀山下有火明照之象以修明其庶政成文明之治而无果敢於折獄也折獄者人君之所致慎也豈可恃其明而輕自用乎乃聖人之用心也為戒深矣象之所取唯以山下有火明照庶物以用明為戒而賁亦自有无敢折獄之義折獄者專用情實有文飾則沒其情矣故无敢用文以折獄也

初九賁其趾舍車而徒
初九以剛陽居明體而處下君子有剛明之德而在下者也君子在无位之地无所施於天下惟自賁飾其所行而已趾取在下而所以行也君子修飾

之道正其所行守節處義其行不苟義或不當則舍車輿而寧徒行衆人之所羞而君子以爲貴也舍車而徒之義兼於比應取之初比二而應四應四正也與二非正也九之剛明守義不近與於二而遠應于四舍易而從難如舍車而徒行也守節義君子之貴也是故君子所貴世俗所羞世俗所貴君子所賤以車徒爲言者因趾與行爲義也

象曰舍車而徒義弗乘也

舍車而徒行者於義不可以乘也初應四正也從二非正也近舍二之易而從四之難舍車而徒行也君子之貴守其義而已

六二賁其須

卦之爲賁雖由兩爻之變而文明之義爲重二賁賁之主也故主言賁之道飾於物者不能大變其質也因其質而加飾耳故取須義須隨頤而動者也動止唯繫於所附猶善惡不猶于賁也二之文明惟爲賁飾善惡則繫其質也

一程全書 伊川易傳二

毛 中華書局聚
珍微宋版印

象曰賁其須與上與也

以須爲象者謂其與上同與也隨上而動動止惟繫所附也猶加飾于物因其質而賁之善惡在其質也

九三賁如濡如永貞吉

三處文明之極與二四二陰間處相賁賁之感者也故云賁如如語助辭賁飾之感光彩潤澤故云濡如光彩之感則有潤澤詩云麋鹿濯濯永貞吉三與二四非正應相比而成相賁故戒以常永貞正賁者飾也賁飾之事難乎常也故永貞則吉三與四相賁又下比於二二柔文一剛上下交賁爲賁之感也

象曰永貞之吉終莫之陵也

飾而不常且非正人所陵侮也故戒能永正則吉也其賁既常而正誰能陵之乎

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

四與初爲正應相賁者也本當賁如而爲三所隔故不復相賁而皤如皤白也未獲賁也馬在下而動者也未獲相賁故云白馬其從正應之志如飛故云翰如匪爲九三之寇讐所隔則婚媾遂其相親矣己之所乘與動於下者馬之象也初四正應終必獲親第始爲其間隔耳

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

四與初相遠而三介於其間是所當之位爲可疑也雖爲三寇讐所隔未得親於婚媾然其正應理直義勝終必得合故云終无尤也尤怨也終得相賁故无怨尤也

六五賁于丘園束帛戔戔終吉

六五以陰柔之質密比于上九剛陽之賢陰比于陽復无所繫應從之者也受賁於上九也自古設險守國故城壘多依丘坂丘謂在外而近且高者園圍之地最近城邑亦在外而近者丘園謂在外而近者指上九也六五雖居君位而陰柔之才不足自守與上之剛陽相比而志從焉獲賁於外比之賢

一程全書 伊川易傳二

毛 中華書局聚
珍微宋版印

賁于丘園也若能受賁於上九受其裁制如束帛而戔戔則雖其柔弱不能自爲爲可各少然能從於人成賁之功終獲其吉也戔戔戔戔然束帛喻六五未用則束之故謂之束帛及其制爲衣服必藉裁分裂戔戔然束帛喻六五本質戔戔謂受人勦製而成用也其資於人與蒙同而蒙不言吝者蓋童蒙而賴於人乃其宜也非童幼而資資於人爲可吝耳然享其功終爲吉也

象曰六五之吉有喜也

能從人以成賁之功享其吉美是有喜也

上九賁无咎

上九賁之極也賁飾之極則失於華僞惟能質白其賁則无過失之咎白素也尙質素則不失其本真所謂尙質素者非无飾也不使華沒實耳

象曰白賁无咎上得志也

白賁无咎以其在上而得志也上九爲得志者在上面而文柔成賁之功六五之君又受其賁故雖居无位之地而賁戶賁之功爲得志也與他卦居極者

異矣既在上而得志處貴之極將有華僞失實之咎故戒以質素則无咎飾不可過也

坤上

剝序卦黃者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝夫物至于文飾享之極也極則必反故黃終則剝也卦五陰而一陽陰始自下生漸長至于威極羣陰消剝於陽故為剝也以二體言之山附於地山高起地上而反附著於地類剝之象也

剝不利有攸往

剝者羣陰長威消剝於陽之時眾小人剝喪於君子故君子不利有所往惟當巽言晦迹隨時消息以免小人之害也

象曰剝剝也柔變剛也

不利有攸往小人長也

剝剝也謂剝落也柔變剛也柔長而剛變也夏至一陰生而漸長一陰長則二程全書 伊川易傳一 无 中華書局聚 珍 宋 刻 印

一陽消至於建戌則極而成剝是陰柔變剛陽也陰小人之道方長感而剝消於陽故君子不利有所往也

順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

君子當剝之時知不可有所往順時而止乃能觀剝之象也卦有順止之象乃處剝之道君子當觀而體之君子尚消息盈虛天行也君子存心消息盈

虛之理而能順之乃合乎天行也理有消衰有息長有盈滿有虛損順之則吉逆之則凶君子隨時敦尚所以事天也

象曰山附於地剝上以厚下安宅

艮重於坤山附於地也山高起於地而反附著于地地剝之象也上謂人君與居人上者觀剝之象而厚固其下以安其居也下者上之本未有基本固而能剝者也故上之剝必自下下剝則上危矣為人上者知理之如是則安養人民以厚其本乃所以安其居也書曰民惟邦本本固邦寧

初六剝牀以足蔑貞凶

陰之剝陽自下而上以牀為象者取身之所處也自下而剝漸至于身也剝牀以足剝牀之足也剝始自下故為剝足陰自下進漸消蔑于貞正凶之道也蔑无也謂消亡於正道也陰剝陽柔變剛是邪僞正小人消君子其凶可知

象曰剝牀以足以滅下也

取牀足為象者以陰侵沒陽于下也滅沒也侵滅正道自下而上也

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨分隔上下者牀之幹也陰漸進而上剝至于辨愈蔑於正也凶益甚矣

象曰剝牀以辨未有與也

陰之侵剝於陽得以益威至於剝辨者以陽未有應與故也小人侵剝君子若君子有與則可以勝小人不能為害矣唯其无與所以被蔑而凶當消剝之時而无徒與豈能自存也言未有與剝之未威有與猶可勝也示人之意深矣

一程全書 伊川易傳一 无 中華書局聚 珍 宋 刻 印

六三剝之无咎

衆陰剝陽之時而三獨居剛應剛與上下之陰異矣志從於正在剝之時為无咎者也三之為可謂善矣不言吉何也曰方羣陰剝陽衆小人害君子三雖從正其勢孤弱所應在无位之地於斯時也難乎免矣安得吉也其義為无咎耳言其无咎所以勸也

象曰剝之无咎失上下也

三居剝而无咎者其所處與上下諸陰不同是與其同類相失於處剝之道為无咎如東漢之呂強是也

六四剝牀以膚凶

始剝於牀足漸至于膚膚身之外也將滅其身矣其凶可知陰長已感陽剝已甚貞道已消故更不言蔑貞直言凶也

象曰剝牀以膚切近災也

五為君位剝已及四在人則剝其膚矣剝及其膚身垂于亡矣切近於災禍

也

六五貫魚以宮人寵无不利

剝及君位剝之極也其凶可知故更不言剝而別設義以開小人遷善之門五羣陰之主也魚陰物故以爲象五能使羣陰順序如貫魚然反獲寵愛於在上之陽如宮人則无所不利也宮人宮中之人妻妾侍使也以陰言且取獲寵愛之義以一陽在上衆陰有順從之道故發此義

象曰以宮人寵终无尤也

羣陰消剝於陽以至於極六五若能長率羣陰駢首順序反獲寵愛於陽則終无過尤也於剝之將終復發此義聖人勸遷善之意深切之至也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

諸陽消剝已盡獨有上九一爻尚存如碩大之果不見食將見復生之理上九亦變則純陰矣然陽无可盡之理變於上則生於下无間可容息也聖人發明此理以見陽與君子之道不可亡也或曰剝盡則爲純坤豈復有陽乎

一程全書 伊川易傳二

主 中華書局聚珍宋版印

曰以卦配月則坤當十月以氣消息言則陽剝爲坤陽來爲復陽未嘗盡也剝盡於上則復生於下矣故十月謂之陽月恐疑其无陽也陰亦然聖人不言耳陰道感極之時其亂可知亂極則自當思治故衆心願載於君子君子得輿也詩匪風下泉所以居變風之終也理既如是在卦亦衆陰宗陽爲共載之象小人剝廬若小人則當剝之極剝其廬矣无所容其身也更不論爻之陰陽但言小人處剝極則及其廬矣廬取在上之象或曰陰陽之消必待盡而後復生於下此在上便有復生之義何也夫之上六何以言終有凶曰上九居剝之極上有一陽陽无可盡之理故明其有復生之義見君子之道不可亡也夫者陽消陰陰小人之道也故但言其消亡耳何用更言却有復生之理乎

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

正道消剝既極則人復思治故陽剛君子爲民所承載也若小人處剝之極則小人之窮耳終不可用也非謂九爲小人但言剝極之時小人如是也

三三 坤上

復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極於上而復生於下窮上而反下也復所以次剝也爲卦一陽生於五陰之下陰極而陽復也歲十月陰感既極冬至則一陽復生於地中故爲復也陽君子之道陽消極而復反君子之道消極而復長也故爲反善之義

復亨出入无疾朋來无咎

復亨既復則亨也陽氣復生於下漸亨感而生育萬物君子之道既復則漸以亨通澤於天下故復則有亨感之理也出入无疾出入謂生長復生於內入也長進於外出也先云出語順耳陽生非自外也來於內故謂之入物之始生其氣至微故多屯艱陽之始生其氣至微故多摧折春陽之發爲陰寒所折觀草木於朝暮則可見矣出入无疾謂微陽生長无害之者也既无害之而其類漸進而來則將亨感故无咎也所謂咎在氣則爲差忒在君子則

一程全書 伊川易傳二

主 中華書局聚珍宋版印

爲抑塞不得盡其理陽之當復雖使有疾之固不能止其復也但爲阻礙耳而卦之才有无疾之義乃復道之善也一陽始生至微固未能勝羣陰而發生萬物必待諸陽之來然後能成生物之功而无差忒以朋來而无咎也三陽子丑寅之氣生成萬物衆陽之功也若君子之道既消而復豈能便勝於小人必待其朋類漸成則能協力以勝之也

反復其道七日來復利有攸往

謂消長之道反復迭至陽之消至七日而來復姤陽之始消也七變而成復故云七日謂七更也臨云八月有凶謂陽長至于陰長曆八月也陽進則陰退君子道長則小人道消故利有攸往也

象曰復亨剛反

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

復亨謂剛反而亨也陽剛消極而來反既來反則漸長感而亨通矣動而以順行是以出入无疾朋來无咎以卦才言其所以然也下動而上順是動而

以順行也陽剛反而順動是以得出入无疾朋來而无咎也朋之來亦順動也

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

其道反復往來迭消迭息七日而來復者天地之運行如是也消長相因天之理也陽剛君子之道長故利有攸往一陽復於下乃天地生物之心也先

儒皆以靜為見天地之心蓋不知動之端乃天地之心也非知道者孰能識之

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷者陰陽相薄而成聲當陽之微未能發也雷在地中陽始復之時也陽始

生於下而甚微安靜而後能長先王順天道當至日陽之始生安靜以養之故閉關使商旅不得行人君不省視四方觀復之象而順天道也在一人之

一程全書 伊川易傳

中華書局聚珍宋版印

身亦然當安靜以養其陽也

初九不遠復无祗悔元吉

復者陽反來復也陽君子之道故復為反善之義初陽來復處卦之初復

之最先者也是不遠而復也失而後有復不失則何復之有惟失之不遠而復則不至於悔大善而吉也祗宜音祗抵也玉篇云適也義亦同无祗悔不

至於悔也坎卦曰祗既平无咎謂至既平也顏子无形顯之過夫子謂其庶幾乃无祗悔也過既未形而改何悔之有既未能不勉而中所欲不踰矩是

有過也然其明而剛故一有不善未嘗不知既知未嘗不遽改故不至於悔乃不遠復也祗陸德明音支玉篇五經文字羣經音辨並見衣部

象曰不遠之復以修身也

不遠而復者君子所以修其身之道也學問之道无他也唯其知不善則速

改以從善而已

六二休復吉

二雖陰爻處中正而切比於初志從於陽能下仁也復之休美者也復者復於禮也復禮則為仁初陽復復於仁也二比而下之所以美而吉也

象曰休復之吉以下仁也

為復之休美而吉者以其能下仁也仁者天下之公善之本也初復於仁二能親而下之是以吉也

六三頻復厲无咎

三以陰躁處動之極復之頻數而不能固者也復貴安固頻復頻失不安於復也復善而屢失危之道也聖人開遷善之道與其復而危其屢失故云厲

无咎不可以頻失而戒其復也頻失則為危屢復何咎過在失而不在復也象曰頻復之厲義无咎也

頻復頻失雖為危屢然復善之義則无咎也

六四中行獨復

此爻之義最宜詳玩四行羣陰之中而獨能復自處於正下應於陽剛其志

一程全書 伊川易傳

中華書局聚珍宋版印

可謂善矣不言吉凶者蓋四以柔居羣陰之間初方甚微不足以相援无可濟之理故聖人但稱其能獨復而不欲言其獨從道而必凶也曰然則不言

无咎何也曰以陰居陰柔弱之甚雖有從陽之志終不克濟非无咎也象曰中行獨復以從道也

稱其獨復者以其從陽剛君子之善道也

六五敦復无悔

六五以中順之德處君位能敦篤於復善者也故无悔雖本善戒亦在其中矣陽復方微之時以柔居尊下復无助未能致亨吉也能无悔而已

象曰敦復无悔中以自考也

以中道自成也五以陰居尊處中而體順能敦篤其志以中道自成則可以无悔也自成謂成其中順之德

上六迷復凶有災會用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

以陰柔居復之終終迷不復者也迷而不復其凶可知有災會災天災自外

來會已過由自作既迷不復善在己則動皆過失災禍亦自外而至蓋所招也迷道不復无施而可用以行師則終有大敗以之爲國則君之凶也十年者數之終至於十年不克征謂終不能行既迷於道何時而可行也

象曰迷復之凶反君道也

復則合道既迷於復與道相反也其凶可知以其國君凶謂其反君道也人君居上而治衆當從天下之善乃迷於復反君之道也非止人君凡人迷於復者皆反道而凶也

三三震下乾上

无妄序卦復則不妄矣故受之以无妄復者反於道也既復於道則合正理而无妄故復之後受之以无妄也爲卦乾上震下震動也動以天爲无妄動以人欲則妄矣无妄之義大矣哉

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄者至誠也至誠者天之道也天之化育萬物生生不窮各正其性命乃

二程全書 伊川易傳二

中華書局聚珍宋版印

无妄也人能合无妄之道則所謂與天地合其德也无妄有大亨之理君子行无妄之道則可以致大亨矣无妄天之道也卦言人由无妄之道也利貞法无妄之道利在貞正失貞則妄也雖无邪心苟不合正理則妄也乃邪心也故有匪正則爲過嘗既已无妄不宜有往往則妄也

象曰无妄剛自外來而爲主於內

謂初九也坤初爻變而爲震剛自外而來也震以初爻爲主成卦由之故初爲无妄之主動以天爲无妄動而以天動爲主也以剛變柔爲以正去妄之象又剛正爲主於內无妄之義也九居初正也

動而健剛中而應大亨以正天之命也

下動而上健是其動剛健也剛健无妄之體也剛中而應五以剛居中正二復以中正相應是順理而不妄也故其道大亨通而貞正乃天之命也天命謂天道也所謂无妄也

其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

所謂无妄正而已小失於正則爲有過乃妄也所謂匪正蓋由有往若无妄而不往何由有匪正乎无妄者理之正也更有往將何之矣乃入於妄也往則悖於天理天道所不祐可行乎哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

雷行於天下陰陽交和相薄而成聲於是驚蟄藏振萌芽發生萬物其所賦與洪纖高下各正其性命无有差妄物與无妄也先王觀天下雷行發生賦與之象而以茂對天時養育萬物使各得其宜如天與之无妄也茂盛也茂對之爲言猶感行永言之比對時謂順合天時天道生萬物各正其性命而不妄王者體天之道養育人民以至昆蟲草木使各得其宜乃對時育物之道也

初九无妄往吉

九以陽剛爲主於內无妄之象以剛實變柔而居內中誠不妄者也以无妄而往何所不利不吉卦辭言不利有攸往謂既无妄不可復有往也過則妄矣爻

二程全書 伊川易傳二

中華書局聚珍宋版印

言往吉謂以无妄之道而行則吉也

象曰无妄之往得志也
以无妄而往无不得其志也蓋誠之於物无不能動以之修身則身正以之治事則事得其理以之臨人則人感而化无所往而不得其志也

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

凡理之所然者非妄也人所欲爲者乃妄也故以耕穫菑畲譬之六二居中得正又應五之中正居動體而柔順爲動能順乎中正乃无妄者也故極言无妄之義耕農之始穫其成終也田一歲曰菑三歲曰畲不耕而穫不菑而畲謂不首造其事因其事理所當然也首造其事則是人心所作爲乃妄也因事之當然則是順理應物非妄也穫與畲是也蓋耕則必有穫菑則必有畲是事理之固然非心意之所造作也或曰聖人制作以利天下者皆造端也豈非妄乎曰聖人隨時制作合乎風氣之宜未嘗先時而開之也若不待時則一聖人足以盡爲矣豈待累聖繼作也時乃事之端聖人隨時而爲也

象曰不耕種未富也

未者非必之辭臨卦曰未順命是也不耕而種不富而畲因其事之當然既耕則必有穫既當則必成畲非必以穫畲之富而為也其始耕當乃設心在於求穫畲是以其富也心有欲而為者則妄也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

三以陰柔而不中正是為妄者也又志應於上欲也亦妄也在无妄之道為

災害也人之妄動由有欲也妄動而得亦必有失難使得其所利其動而妄

失已大矣况復凶悔隨之乎知者見妄之得則知其失必與稱也故聖人因

六三有妄之象而法明其理云无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災言

如三之為妄乃无妄之災害也設如有得其失隨至如或繫之牛或謂設或

也或繫得牛行人得之以為有得邑人失牛乃是災也借使邑人繫得馬則

行人失馬乃是災也言有得則有失不足以為得也行人邑人但言有得則

有失非以為彼已也妄得之福災亦隨之妄得之得失亦稱之固不足以為

得也人能知此則不為妄動矣

象曰行人得牛邑人災也

行人得牛乃邑人之災也有得則有失何足以為得乎

九四可貞无咎

四剛陽而居乾體復无應與无妄者也剛而无私豈有妄乎可貞固守此自

无咎也九居陰得為正乎曰以陽居乾體若復處剛則為過矣過則妄也居

四无尚剛之志也可貞與利貞不同可貞謂其所處可貞固守之利貞謂利

於貞也

象曰可貞无咎固守之也

貞固守之則无咎也

九五无妄之疾勿藥有喜

九以中正當尊位下復以中正順應之可謂无妄之至者也其道无以加矣

疾為之病者也以九五之无妄如其有疾勿以藥治則有喜也人之有疾則

以藥石攻去其邪以養其正若氣體平和本无疾病而攻治之則反害其正矣故勿藥則有喜也有喜謂疾自亡也无妄之所謂疾者謂若治之而不治率之而不從化之而不革以妄而為无妄之疾舜之有苗周公之管蔡孔子之叔孫武叔是也既已无妄而有疾之者則當自如无妄之疾不足患也若遂自攻治乃是渝其无妄而遷於妄也五既處无妄之極故惟戒在動動則妄矣

象曰无妄之藥不可試也

人之有妄理必修改既无妄矣復藥以治之是反為妄也其可用乎故云不

可試也試暫用也猶曰少嘗之也

上九无妄行有眚无攸利

上九居卦之中无妄之極者也極而復行過於理也過於理則妄也故上九

而行則有過眚而无所利矣

象曰无妄之行窮之災也

无妄既極而復加進乃為妄矣是窮極而為災害也

三三乾下

大畜序卦有无妄然後可畜故受之以大畜无妄則為有實故可畜聚大畜

所以次无妄也為卦艮上乾下天而在於山中所畜至大之象畜為畜止又

為畜聚止則聚矣取天在山中之象則為蘊畜取艮之止乾則為畜止止而

後有積故止為畜義

大畜利貞不家食吉利涉大川

莫大於天而在山中艮在上而止乾於下皆蘊畜至大之象也在人為學術

道德充積於內乃所畜之大也凡所畜聚皆是專言其大者人之蘊畜宜得

正道故云利貞若夫異端偏學所畜至多而不正者固有矣既道德充積於

內宜在上位以享天祿施為於天下則不獨於一身之吉天下之吉也若窮

處而自食於家道之否也故不家食則吉所畜既大宜施之於時濟天下之

艱險乃大畜之用也故利涉大川此只據大畜之義而言素更以卦之才德

而言諸爻則惟有止畜之義蓋易體道隨宜取明且近者

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德

以卦之才德而言也乾體剛健良體篤實人之才剛健篤實則所畜能大充

實而有輝光畜之不已則其德日新也

剛上而尚賢能止健大正也

剛上陽居上也陽剛居尊位之上為尚賢之義止居健上為能止健之義止

乎健者非大正則安能以剛陽在上與尊尚賢德能止至健皆大正之道也

不家食吉養賢也

利涉大川應乎天也

大畜之人所宜施其所畜以濟天下故不食於家則吉謂居天位享天祿也

國家養賢賢者得行其道也利涉大川謂大有蘊畜之人宜濟天下之艱險

也象更發明卦才云所以能涉大川者以應乎天也六五君也下應乾之中

爻乃大畜之君應乾而行也所行能應乎天无艱險之不可濟況其他乎

二程全書 伊川易傳二

美 中華書局聚
珍做宋版印

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天為至大而在山之中所畜至大之象君子觀象以大其蘊畜人之蘊畜由

學而大在多聞前古聖賢之言與行考跡以觀其用察言以求其心識而得

之以畜成其德乃大畜之義也

初九有厲利己

大畜艮止畜乾也故乾三爻皆取被止為義艮三爻皆取止之為義初以陽

剛又健體而居下必上進者也六四在上畜止於己安能敵在上得位之勢

若犯之而進則有危厲故利在己而不進也在他卦則四與初為正應相援

者也在大畜則相應乃為相止畜上與三皆陽則為合志蓋陽皆上進之物

故有同志之象而无相止之義

象曰有厲利己不犯災也

有危則宜己不可犯災危而行也不度其勢而進有災必矣

九二輿說輶

二為六五所畜止勢不可進也五據在上之勢豈可犯也二雖剛健之體然其處得中道故進止无失雖志於進度其勢之不可則止而不行如車輿脫去輪輶謂不行也

象曰輿說輶中无尤也

輿說輶而不行者蓋其處得中道動不失宜故无過尤也善莫善於剛中柔中者不至於過柔耳剛中中而才也初九處不得中故戒以有危宜己二得中進止自无過差故但言輿說輶謂其能不行也不行則无尤矣初與二乾體剛健而不足以進四與五陰柔而能止時之感衰勢之強弱學易者所宜深識也

九三負馬逐利艱貞日閑與衛利有攸往

三剛健之極而上九之陽亦上進之物又處畜之極而思變也與三乃不相

畜而志同相應以進者也三以剛健之才而在上者與合志而進其進如良

馬之馳逐言其速也雖其進之勢速不可恃其才之健與上之應而忘備與

二程全書 伊川易傳二

早 中華書局聚
珍做宋版印

慎也故宜艱難其事而由貞正之道與者用行之物衛者所以自防當自日

常閑習其車輿與其防衛則利有攸往矣三乾體而居正能貞者也當有銳

進故戒以知難與不失其貞也志既銳於進雖剛明有時而失不得不誠也

象曰利有攸往上合志也

所以利有攸往者以與在上者合志也上九陽性上進且畜已極故不下畜

三而與合志上進也

六四童牛之牯元吉

以位而言則四下應於初畜初者也初居最下陽之微者微而畜之則易制

猶童牛而加牯大善而吉也概論畜道則四艮體居上位而得正是以正德

居大臣之位當畜之任者也大臣之任上畜止人君之邪心下畜止天下之

惡人人之惡止於初則易既感而後禁則扞格而難勝故上之惡既甚則雖

聖人救之不能免逮拂下之惡既甚則雖聖人治之不能免刑戮莫若止之

於初如童牛而加牯則元吉也牛之性舐觸以角故牯以制之若童犢始角

而加之以措使舐觸之性不發則易而无傷以況六四能畜止上下之惡於未發之前則大善之吉也

象曰六四元吉有喜也

天下之惡已感而止之則上勞於禁制而下傷於刑誅故畜止於微小之前則大善而吉不勞而无傷故可喜也四之畜初是也上畜亦然

六五積豕之牙吉

六五居君位止畜天下之邪惡夫以億兆之衆發其邪欲之心人君欲力以制之雖密法嚴刑不能勝也夫物有總攝事有機會聖人操得其要則視億兆之心猶一心道之斯行止之則戢故不勞而治其用若積豕之牙也豕剛躁之物而牙爲猛利若強制其牙其用力勞而不能止其躁猛雖繫之維之不能使之變也若積去其勢則牙雖存而剛躁自止其用如此所以吉也君子發積豕之義知天下之惡不可以力制也則察其機持其要塞絕其本原故不假刑法嚴峻而惡自止也且如止盜民有欲心見利則動苟不知教而

一程全書 伊川易傳二

望 中華書局聚珍宋版印

象曰六五之吉有慶也

在上者不知止惡之方嚴刑以敵民欲則其傷甚而无功若知其本制之道則不勞无傷而俗草天下之福慶也

上九何天之衢亨

予聞之胡先生曰天之衢亨誤加何字事極則反理之常也故畜極而亨小畜畜之小故極而成大畜畜之大故極而散極既當變又陽性上行故遂散也天衢天路也謂虛空之中雲氣飛鳥往來故謂之天衢天衢之亨謂其亨通曠闊无有蔽阻也在畜道則變矣變而亨非畜道之亨也

象曰何天之衢道大行也

何以謂之天衢以其无止礙道路大通行也以天衢非常語故象特設問曰何謂天之衢以道路大通行取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

三三 震上

頤序卦物畜然後可養故受之以頤夫物既畜聚則必有以養之无養則不能存息頤所以次大畜也卦上艮下震上下二陽爻中含四陰上止而下動外實而中虛人頤頤之象也頤養也人口所以飲食養人之身故名爲頤聖人設卦推養之義大至於天地養育萬物聖人養賢以及萬民與人之養生養形養德養人皆頤養之道也動息節宣以養生也飲食衣服以養形也威儀行義以養德也推己及物以養人也

頤貞吉觀頤自求口實

頤之道以正則吉也人之養身養德養人養於人皆以正道則吉也天地造化養育萬物各得其宜者亦正而已矣觀頤自求口實觀人之所頤與其自求口實之道則善惡吉凶可見矣

一程全書 伊川易傳二

望 中華書局聚珍宋版印

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

貞吉所養者正則吉也所養謂所養之人與養之之道自求口實謂其自求養身之道皆以正則吉也

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

聖人極言頤之道而贊其大天地之道則養育萬物養育萬物之道正而已矣聖人則養賢才與之共天位使之食天祿俾施澤於天下養賢以及萬民也養賢所以養萬民也夫天地之中品物之衆非養則不生聖人裁成天地之道輔相天地之宜以養天下至於鳥獸草木皆有養之之政其道配天地故夫子推頤之道贊天地與聖人之功曰頤之時大矣哉或云義或云用或止云時以其大者也萬物之生與養時爲大故云時

象曰山下有雷頤君子以慎言節飲食

以二體言之山下有雷震於山下山之生物皆動其根發其萌芽爲養之象以上下之義言之艮止而震動上止下動頤頤之象以卦形言之上下

二陽中含四陰外實中虛頤口之象口所以養身也故君子觀其象以養其身慎言語以養其德節飲食以養其體不唯就口取養義事之至近而所繫至大者莫過於言語飲食也在身爲言語於天下則凡命令政教出於身者皆是慎之則必當而无失在身爲飲食於天下則凡貨財用養於人者皆是節之則適宜而无傷推養之道養德養天下莫不然也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

蒙之初六蒙者也爻乃主發蒙而言頤之初九亦假外而言爾謂初也舍爾之靈龜乃觀我而朵頤我對爾而設初之所以朵頤者四也然非四謂之也假設之辭爾九陽體剛明其才智足以養正者也龜能咽息不食靈龜喻其明智而可以不求養於外也才雖如是然以陽居動體而在頤之時求頤人所欲也上應於四不能自守志在上行說所欲而朵頤者也心既動則其自失必矣迷欲而失己以陽而從陰則何所不至是以凶也朵頤爲朵動其頤頤人人見食而欲之則動頤垂涎故以爲象

一程全書 伊川易傳二

象曰觀我朵頤亦不足貴也

九動體柔頤謂其說陰而志動既爲欲所動則雖有剛健明智之才終必自失故其才亦不足貴也人之貴乎剛者爲其能立而不屈於欲也貴乎明者爲其能照而不失於正也既惑所欲而失其正何剛明之有爲可賤也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

女不能自處必從男陰不能獨立必從陽二陰柔不能自養待養於人者也天子養天下諸侯養一國臣食君上之祿民賴司牧之養皆以上養下理之正也二既不能自養必求養於剛陽若反下求於初則爲顛倒故云顛頤顛則拂違經常不可行也若求養於丘則往必有凶丘在外而高之物謂上九也卦止二陽既不可顛頤于初若求頤于上九往則有凶在頤之時相應則相養者也上非其應而往求養非道妄動是以凶也顛頤則拂經不獲其養爾妄求於上往則得凶也今有人才不足以自養見在上者勢力足以養人非其族類妄往求之取辱得凶必矣六二中正在他卦多吉而凶何也曰時

然也陰柔既不足以自養初二爻皆非其與故往求則悖理而得凶也象曰六二征凶行失類也

征而從上則凶者非其類故也往求而失其類得凶宜矣行往也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

頤之道唯正則吉三以陰柔之質而處不中正又在動之極是柔邪不正而動者也其養如此拂違於頤之正道是以凶也得頤之正則所養皆吉求養養人則合於義自養則成其德三乃拂違正道故戒以十年勿用十數之謂終不可用无所往而利也

象曰十年勿用道大悖也

所以戒終不可用以其所由之道大悖義理也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

四在人上大臣之位六以陰居之陰柔不足以自養況養天下乎初九以剛陽居下在下之賢也與四爲應四又柔順而正是能順於初賴初之養也以

一程全書 伊川易傳二

上養下則爲順今反求下之養顛倒也故曰顛頤然已不勝其任求在下之賢而順從之以濟其事則天下得其養而已无曠敗之咎故爲吉也夫居上位者必有才德威望爲下民所尊畏則事行而衆心服從若或下易其上則

政出而人違刑施而怨起輕於陵犯亂之由也六四雖能順從剛陽不廢厥職然質本陰柔賴人以濟人之所輕故必養其威嚴眈眈然如虎視則能重其體貌下不敢易又從於人者必有常若間或无繼則其政敗矣其欲謂所須用者必逐逐相繼而不乏則其事可濟若取於人而无繼則困窮矣既有

威嚴又所施不窮故能无咎也二顛頤則拂經四則吉何也曰二在上而反求養於下下非其應類故爲拂經四則居上位以貴下賤使在下之賢由己

以行其道上下之志相應而施於民何吉如之自三以下養口體者也四以上養德義者也以君而資養於臣以上位而賴養於下皆養德也

象曰顛頤之吉上施光也

顛倒求養而所以吉者蓋得剛陽之應以濟其事致已居上之德施光明被

于天下吉孰大焉

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五頤之時居君位養天下者也然其陰柔之質才不足以養天下上有剛陽之賢故順從之賴其養己以濟天下者養人者也反賴人之養是違拂於經常既以己之不足而順從於賢師傳上師傳之位也必居守貞固篤於委信則能輔翼其身澤及天下故吉也陰柔之質无貞剛之性故戒以能居貞則吉以陰柔之才雖倚賴剛賢能持循於平時不可處艱難變故之際故云不可涉大川也以成王之才不至甚柔弱也當管蔡之亂幾不保於周公況其下者乎故書曰王亦未敢誚公賴二公得終信故艱險之際非剛明之主不可恃也不得已而濟艱險者則有矣發此義者所以深戒於為君也於上九則據為臣致身盡忠之道言故不同也

象曰居貞之吉順以從上也

居貞之吉者謂能堅固順從於上九之賢以養天下也

一程全書 伊川易傳二

巽

中華書局聚珍宋版印

上九由頤厲吉利涉大川

上九以剛陽之德居師傳之任六五之君柔順而從於己賴己之養是當天卜之任天下由之以養也以人臣而當是任必常懷危厲則吉也如伊尹周公何嘗不憂勤兢畏故得終吉夫以君之才不足而倚賴於己身當天下大任宜竭其才力濟天下之艱危成天下之治安故曰利涉大川得君如此之專受任如此之重苟不濟天下艱危何足稱委遇而謂之賢乎當盡誠竭力而不顧慮然惕厲則不可忘也

象曰由頤厲吉大有慶也

若上九之當大任如是能兢畏如是天下被其德澤是大有福慶也

三三 巽上

大過序卦曰頤者養也不養則不可動故受之以大過凡物養而後能成成則能動動則有過大過所以次頤也為卦上兌下巽澤在木上滅木也澤者潤養於木乃至滅沒於木為大過之義大過者陽過也故為大者過過之大

與大事過也聖賢道德功業大過於人凡事之大過於常者皆是也夫聖人盡人道非過於理也其制事以天下之正理矯失之用小過於中者則有之如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉是也蓋矯之小過而後能及於中乃求中之用也所謂大過者常事之大者耳非有過於理也惟其大故不常見以其比常所見者大故謂之大過如堯舜之禪讓湯武之放伐皆由道也道无不中无不常以世人所不常見故謂之大過於常也

大過棟橈利有攸往亨

小過陰過於上下大過陽過於中陽過於中而上下弱矣故為棟橈之象棟取其勝重四陽聚於中可謂重矣九三九四皆取棟象謂任重也橈取其本末弱中強而本末弱是以橈也陰弱而陽強君子感而小人衰故利有攸往而亨也棟今人謂之橈

象曰大過大者過也

大者過謂陽過也在事為事之大者過與其過之大

一程全書 伊川易傳二

巽

中華書局聚珍宋版印

棟橈木末弱也

謂上下二陰衰弱陽盛則陰衰故為大者過在小過則曰小者過陰過也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

言卦才之善也剛雖過而二五皆得中是處不失中道也下巽上兌是以巽順和說之道而行也在大過之時以中道巽說而行故利有攸往乃所以能亨也

大過之時大矣哉

大過之時其事甚大故贊之曰大矣哉如立非常之大事與百世之大功成絕俗之大德皆大過之事也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤潤養於木者也乃至滅沒於木則過甚矣故為大過君子觀大過之象以立其大過人之行君子所以大過人者以其能獨立不懼遯世无悶也天下非之而不顧獨立不懼也舉世不見知而不悔遯世无悶也如此然後能自

守所以爲大過人也

初六藉用白茅无咎

初以陰柔巽體而處下過于畏慎者也以柔在下用茅藉物之象不錯諸地而藉以茅過於慎也是以无咎茅之爲物雖薄而用可重者以用之能成敬慎之道也慎守斯術而行豈有失乎大過之用也繫辭云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用可重也慎斯術也以往其无所失矣言敬慎之至也茅雖至薄之物然用之可甚重以之藉薦則爲重慎之道是用之重也人之過於敬慎爲之非難而可以保其安而无過苟能慎斯道推而行之於事其无所失矣

象曰藉用白茅柔在下也

以陰柔處卑下之道惟當過於敬慎而已以柔在下爲以茅藉物之象敬慎之道也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

一程全書 伊川易傳二

中華書局聚珍印宋版

陽之大過比陰則合故二與五皆有生象九二當大過之初得中而居柔與初密比而相與初既切比於二二復无應於上其相與可知是剛過之人而能以中自處用柔相濟者也過剛則不能有所爲九三是也得中用柔則能成大過之功九二是也楊者陽氣易感之物陽過則枯矣楊枯槁而復生稊陽過而未至於極也九二陽過而與初老夫得其女妻之象老夫而得女妻則能成生育之功二得中居柔而與初故能復生稊而无過極之失无所不利也在大過陽爻居陰則善二與四是也二不言吉方言无所不利未遽至吉也稊根也劉瓛勸進表云生繁華於枯莖謂枯根也鄭玄易亦作莖字與稊同

象曰老夫女妻過以相與也

老夫之說少女少女之順老夫其相與過於常分謂九二初六陰陽相與之和過於常也

九三棟橈凶

夫居大過之時與大過之功立大過之事非剛柔得中取於人以自輔則不能也既過於剛強則不能與人同常常之功尚不能獨立況大過之事乎以聖人之才雖小事必取於人當天下之大任則可知矣九三以大過之陽復以剛自居而不得中剛過之甚者也以過甚之剛動則違於中和而拂於衆心安能當大過之任乎故不勝其任如棟之橈傾敗其室是以凶也取棟爲象者以其无輔而不能勝重任也或曰三巽體而應於上豈无用柔之象乎曰言易者貴乎識勢之重輕時之變易三居過而用剛巽既終而且變豈復有用柔之義應者謂志相從也三方過剛上能繫其志乎

象曰棟橈之凶不可以有輔也

剛強之過則不能取於人人亦不能親輔之如棟橈折不可支輔也棟當室之中不可加助是不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝

一程全書 伊川易傳二 中華書局聚珍印宋版

四居近君之位當大過之任者也居柔爲能用柔相濟既不過剛則能勝其任如棟之隆起是以吉也隆起取不下橈之義大過之時非陽剛不能濟以剛處柔爲得宜矣若又與初六之陰相應則過也既剛柔得宜而志復應陰是有它也有它則有累於剛雖未至於大害亦可吝也蓋大過之時動則過也有它謂更有它志吝爲不足之義謂可少也或曰二比初則无不利四若應初則爲吝何也曰二得中而比於初爲以柔相濟之義四與初爲正應志相繫者也九既居四剛柔得宜矣復牽繫於陰以害其剛則可吝也

象曰棟隆之吉不橈乎下也

棟隆起則吉不橈曲以就下也謂不下繫於初也

九五當大過之時本以中正居尊位然下无應助固不能成大過之功而上比過極之陰其所相濟者如枯楊之生華枯楊下生根稊則能復生如大過之陽與成事功也上生華秀雖有所發无益於枯也上六過極之陰老婦也

五雖非少比老婦則爲壯矣於五无所賴也故反稱婦得過極之陰得陽之

五雖非少比老婦則爲壯矣於五无所賴也故反稱婦得過極之陰得陽之

相濟不為无益也以士夫而得老婦雖无罪咎殊非美也故云无咎无譽象復言其可醜也

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

枯楊不生根而生華旋復枯矣安能久乎老婦而得士夫豈能成生育之功亦為可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

上六以陰柔處過極是小人過常之極者也小人之所謂大過非能為大過人之事也直過常越理不恤危亡履險蹈禍而已如過涉於水至滅沒其頂其凶可知小人狂躁以自禍蓋其宜也復將何尤故曰无咎言自為之无所怨咎也因澤之象而取涉義

象曰過涉之凶不可咎也

過涉至溺乃自為之不可以有咎也言无所怨咎

三三坎下

一程全書

伊川易傳二

究一中華書局聚珍宋版印

習坎序卦物不可以終過故受之以坎坎者陷也理无過而不已過極則必陷坎所以次大過也習謂重習他卦雖重不加其名獨坎加習者見其重險

險中復有險其義大也卦中一陽上下二陰陽實陰虛上下无據一陽陷於二陰之中故為坎陷之義陽居陰中則為陷陰居陽中則為麗凡陽在上者止之象在中陷之象在下動之象陰在上說之象在中麗之象在下巽之象陷則為險習重也如學習温習皆重復之義也坎陷也卦之所言處險難之道坎水也一始於中有生之最先者也故為水陷水之體也

習坎有孚維心亨行有尚

陽實在中為中有孚信維心亨維其心誠一故能亨通至誠可以通金石蹈水火何險難之不可亨也行有尚謂以誠一而行則能出險有可嘉尚謂有功也不行則常在險中矣

象曰習坎重險也

水流而不盈行險而不失其信

水流而不盈行險而不失其信

習坎者謂重險也上下皆坎兩險相重也初六云坎窞是坎中之坎重險也水流而不盈陽動於險中而未出於險乃水性之流行而未盈於坎既盈則出乎坎矣行險而不失其信陽剛中實居險之中行險而不失其信者也坎中實水就下皆為信義有孚也

維心亨乃以剛中也

維其心可以亨通者乃以其剛中也中實為有孚之象至誠之道何所不通以剛中之道而行則可以濟險難而亨通也

行有尚往有功也

以其剛中之才而往則有功故可嘉尚若止而不行則常在險中矣坎以能行為功

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

高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王公君人者觀坎之象知險之不可陵也故設為城郭溝池之險以守其國保其民人是有用險之時其用

一程全書

伊川易傳二

手一中華書局聚珍宋版印

甚大故贊其大矣哉山河城池設險之大端也若夫尊卑之辨貴賤之分明等威異物采凡所以杜絕陵僭限隔上下者皆體險之用也

象曰水流至習坎君子以常德行習教事

坎為水水流仍洊而至兩坎相習水流仍洊之象也水自涓滴至于尋丈至于江海洊習而不驟者也其因勢就下信而有常故君子觀坎水之象取其有常則常久其德行人之德行不常則偽也故當如水之有常取其洊習相受則以習熟其教令之事夫發政行教必使民熟於聞聽然後能從故三令五申之若驟告未喻遽責其從雖嚴刑以驅之不能也故當如水之洊習

初六習坎入于坎窞凶

初以陰柔居坎險之下柔弱无援而處不得當非能出乎險也唯益陷於深險耳窞坎中之陷處已在習坎中更入坎窞其凶可知

象曰習坎入坎失道凶也

由習坎而更入坎窞失道也是以凶能出於險乃不失道也

九二坎有險求小得

二當坎險之時陷上下二陰之中乃至險之地是有險也然其剛中之才雖未能出乎險中亦可小自濟不至如初益陷入于深險是所求小得也君子處險難而能自保者剛中而已剛則才足自衛中則動不失宜

象曰求小得未出中也

方為二陰所陷在險之地以剛中之才不至陷于深險是所求小得然未能出坎中之險也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

六三在坎陷之時以陰柔而居不中正其處不善進退與居皆不可者也來下則入于險之中之上則重險也退來與進之皆險故云來之坎坎既進退皆險而居亦險枕謂支倚居險而支倚以處不安之甚也所處如此唯益入於深險耳故云入于坎窞如三所處之道不可用也故戒勿用

象曰來之坎坎終无功也

二程全書 伊川易傳二

至 中華書局聚 珍微宋版印

進退皆險處又不安若用此道當益入于險終豈能有功乎以陰柔處不中正難平易之地尚致悔咎况處險乎險者人之所欲出也必得其道乃能去之求去而失其道益困窮耳故聖人戒如三所處不可用也

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎

六四陰柔而下无助非能濟天下之險者以其在高位故言為臣處險之道大臣當險難之時唯至誠見信於君其交固而不可間又能開明君心則可保无咎矣夫欲上之篤信唯當盡其質實而已多儀而尚飾莫如燕享之禮故以燕享喻之言當不尚浮飾唯以質實所用一樽之酒二簋之食復以瓦缶為器質之至也其質實如此又須納約自牖納約謂進結於君之道牖開通之義室之暗也故設牖所以通明自牖言自通明之處以况君心所明處詩云天之牖民如櫺如麤毛公訓牖為道亦開通之謂人臣以忠信善道結於君心必自其所明處乃能入也人心有所蔽有所通所蔽者暗處也所通者明處也當就其明處而告之求信則易也故云納約自牖能如是則雖艱

險之時終得无咎也且如君心蔽於荒樂唯其蔽也故爾雖力詆其荒樂之

非如其不省何必於所不蔽之事推而及之則能悟其心矣自古能諫其君者未有不因其所明者也故許直強勁者率多取忤而温厚明辯者其說多行且如漢祖愛戚姬將易太子是其所蔽也羣臣爭之者衆矣嫡庶之義長幼之序非不明也如其蔽而不察何四老者高祖素知其賢而重之此其不蔽之明心也故因其所明而及其事則悟之如反手且四老人之力執與張良羣公卿及天下之士其言之切執與周昌叔孫通然而不從彼而從此者由攻其蔽與就其明之異耳又如趙王太后愛其少子長安君不肯使質於齊此其蔽於私愛也大臣諫之雖強既曰蔽矣其能聽乎愛其子而欲使之長久富貴者其心之所明也故左師觸龍因其明而導之以長久之計故其聽也如響非惟告於君者如此為教者亦然夫教必就人之所長所長者心之所明也從其心之所明而入然後推及其餘孟子所謂成德達才是也

象曰樽酒簋贰剛柔際也

二程全書 伊川易傳二

至 中華書局聚 珍微宋版印

象只舉首句如此比多矣樽酒簋贰質實之至剛柔相際接之道能如此則可終保无咎君臣之交能固而常者在誠實而已剛柔指四與五謂君臣之交際也

九五坎不盈既平无咎

九五在坎之中是不盈也盈則平而出矣祇宜音抵抵也復卦云无祇悔必抵於己平則无咎既曰不盈則是未平而尚在險中未得无咎也以九五剛中之才居尊位宜可以濟於險然下无助也二陷於險中未能出餘皆陰柔无濟險之才人君雖才安能獨濟天下之險居君位而不能致天下出於險則為有咎必祇既平乃得无咎

象曰坎不盈中未大也

九五剛中之才而得尊位當濟天下之險難而坎尚不盈乃未能平乎險難是其剛中之道未光大也險難之時非君臣協力其能濟乎五之道未大以无臣也人君之道不能濟天下之險難則為未大不稱其位也

上六繫用徽纆實于叢棘三歲不得凶

上六以陰柔而居險之極其陷之深者也以其陷之深取牢獄為喻如繫縛之以徽纆因實于叢棘之中陰柔而陷之深其不能出矣故云至于三歲之久不得免也其凶可知

象曰上六失道凶三歲也

以陰柔而自處極險之地是其失道也故其凶至於三歲也三歲之久而不得免焉終凶之辭也言久有曰十有曰三隨其事也陷于獄至于三歲之久之極也他卦以年數言者亦各以其事也如三歲不與十年乃字是也

三三 離上

離序卦坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也離所以次坎也離麗也明也取其陰麗於上下之陽則為附麗之義取其中虛則為明義離為火火體虛麗於物而明者也又為日亦以虛明之象

一程全書 伊川易傳一

中華書局聚珍宋版印

離利貞亨畜牝牛吉

離麗也萬物莫不皆有所麗有形則有麗矣在人則為所親附之人所由之道所主之事皆其所麗也人之所麗利於貞正得其正則可以亨道故曰離利貞亨畜牝牛吉牛之性順而又牝焉順之至也既附麗於正必能順於正道如牝牛則吉也畜牝牛謂養其順德人之順德由養以成既麗於正當養習以成其順德也

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土

離麗也謂附麗也如日月則麗於天百穀草木則麗於土萬物莫不各有所麗天地之中无无麗之物在人當審其所麗麗得其正則能亨也

重明以麗乎正乃化成天下

以卦才言也上下皆離重明也五二皆處中正麗乎正也君臣上下皆有明德而處中正可以化天下成文明之俗也

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

二五以柔順麗於中正所以能亨人能養其至順以麗中正則吉故曰畜牝牛吉也或曰二則中正矣五以陰居陽得為正乎曰離主於所麗五中正之位六麗於正位乃為正也學者知時義而不失輕重則可以言易矣

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

若云兩明則是二明不見繼明之義故云明兩明而重兩謂相繼也作離明兩而為離繼明之義也震巽之類亦取沚隨之義然離之義尤重也大人以德言則聖人以位言則王者大人觀離明相繼之象以世繼其明德照臨于四方大凡以明相繼皆繼明也舉其大者故以世襲繼照言之

初九履錯然敬之无咎

陽固好動又居下而離體陽居下則欲進離性炎上志在上麗幾於躁動其履錯然謂交錯也雖未進而跡已動矣動則失居下之分而有咎也然其剛明之才若知其義而敬慎之則不至於咎矣初在下无位者也明其身之進退乃所麗之道也其志既動不能敬慎則妄動是不明所麗乃有咎也

一程全書 伊川易傳一

中華書局聚珍宋版印

象曰履錯之敬以辟咎也

履錯然欲動而知敬慎不敢進所以求辟免過咎也居明而剛故知而能辟不剛明則妄動矣

六二黃離元吉

二居中得正麗於中正也黃中之色文之美也文明中正美之盛也故云黃離以文明中正之德上同於文明中順之君其明如有所麗如是大善之吉也

象曰黃離元吉得中道也

所以元吉者以其得中道也不云正者離以中為重所以成文明由中也正在其中矣

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

八純卦皆有二體之義乾內外皆健坤上下皆順震威震相繼巽上下順隨坎重險相習離二明繼照長內外皆止兌彼己相說而離之義在人事最大

九三居下體之終是前明將盡後明當繼之時人之始終時之革易也故爲日昃之離日下昃之明也昃則將沒矣以理言之感必有衰始必有終常道也達者順理爲樂岳常用之器也鼓岳而歌樂其常也不能如是則以大畫爲嗟憂乃爲凶也大畫傾沒也人之終盡達者則知其常理樂天而已遇常皆樂如鼓岳而歌不達者則恐恆有將盡之悲乃大畫之嗟爲其凶也此處死生之道也畫與映同

象曰日昃之離何可久也

日既傾昃明能久乎明者知其然也故求人以繼其事退處以休其身安常處順何足以爲凶也

九四突如其來如焚如死如棄如

九四離下體而升上體繼明之初故言繼承之義在上而近君繼承之地也以陽居離體而處四剛躁而不中正且重剛以不正而剛感之勢突如而來

非善繼者也夫善繼者必有巽讓之誠順承之道若舜啓然今四突如其來

一程全書 伊川易傳

中華書局聚珍版宋版印

失善繼之道也又承六五陰柔之君其剛感陵爍之勢氣焰如焚然故云焚如四之所行不善如此必被禍害故曰死如失繼紹之義承上之道皆逆德也衆所棄絕故云棄如至於死棄禍之極矣故不假言凶也

象曰突如其來如无所容也

上陵其君不順所承人惡衆棄天下所不容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

六五居尊位而守中有文明之德可謂善矣然以柔居上在下无助獨附麗於剛強之間危懼之勢也唯其明也故能畏懼之深至於出涕憂慮之深至

于戚嗟所以能保其吉也出涕戚嗟極言其憂懼之深耳時當然也居尊位而文明知憂畏如此故得吉若自恃其文明之德與所麗中正泰然不懼則

安能保其吉也

象曰六五之吉離王公也

六五之吉者所麗得王公之正位也據在上之勢而明察事理畏懼憂虞以

持之所以能吉也不然豈能安乎

上九王用出征有嘉

九以陽居上在離之終剛明之極者也明則能照剛則能斷能照足以察邪惡能斷足以行威刑故王者宜用如是剛明以辨天下之邪惡而行其征伐則有嘉美之功也征伐用刑之大者

折首獲匪其醜无咎

夫明極則无微不照斷極則无所寬宥不約之以中則傷於嚴察矣去天下之惡若盡究其漸染註誤則何可勝誅所傷殘亦甚矣故但當折取其魁首所執獲者非其醜類則无殘暴之咎也書曰殲厥渠魁脅從罔治

象曰王用出征以正邦也

王者用此上九之德明照而剛斷以察除天下之惡所以正治其邦國剛明居上之道也

一程全書 伊川易傳

中華書局聚珍版宋版印

伊川易傳卷之二

伊川易傳卷之三

周易下經

三三兌上

咸序卦有天地然後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天地萬物之本夫婦人倫之始所以以上經首乾坤下經首咸繼以恆也天地二物故二卦分爲天地之道男女交合而成夫婦故咸與恆皆二體合爲夫婦之義咸感也說爲主恆常也以正爲本而說之道自有正也正之道固有說焉巽而動剛柔皆應說也咸之爲卦兌上艮下少女少男也男女相感之深莫如少者故二少爲咸也艮體篤實止爲誠慤之義男志篤實以下交女心說而上應男感之先也男先以誠感則女說而應也咸亨利貞取女吉

咸感也不曰感者咸有皆義男女交相感也物之相感莫如男女而少復甚二程全書伊川易傳三

中華書局聚珍仿宋版

焉凡君臣上下以至萬物皆有相感之道物之相感則有亨通之理君臣能相感則君臣之道通上下能相感則上下之志通以至父子夫婦親戚朋友皆情意相感則和順而亨通事物皆然故咸有亨之理也利貞相感之道利在於正也不以正則入於惡矣如夫婦之以淫姦君臣之以媚說上下之以邪僻皆相感之不以正也取女吉以卦才言也卦有柔上剛下二氣感應相與止而說男下女之義以此義取女則得正而吉也

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

咸之義感也在卦則柔爻上而剛爻下柔上變剛而成兌剛下變柔而成艮陰陽相交爲男女交感之義又兌女在上艮男居下亦柔上剛下也陰陽二氣相感相應而和合是相與也止而說止於說爲堅慤之意長止於下篤誠相下也兌說於上和說相應也以男下女和之至也相感之道如此是以能亨通而得正取女如是則吉也卦才如此大率感道利於正也

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

既言男女相感之義復推極感道以盡天地之理聖人之用天地二氣交感而化生萬物聖人至誠以感億兆之心而天下和平天下之心所以和平由聖人感之也觀天地交感化生萬物之理與聖人感人心致和平之道則天地萬物之情可見矣感通之理知道者默而觀之可也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

澤性潤下土性受潤澤在山上而其漸潤通徹是二物之氣相感通也君子觀山澤通氣之象而虛其中以受人夫人中虛則能受實則不能入矣虛中者无我也中无私主则无感不通以量而容之擇合而受之非聖人有感必通之道也

初六咸其拇

初六在下卦之下與四相感以微處初其感未深豈能動於人故如人拇之

二程全書伊川易傳三

中華書局聚珍仿宋版

動未足以進也拇足大指人之相感有淺深輕重之異識其時勢則所處不失其宜矣

象曰咸其拇志在外也

初志之動感於四也故曰在外志雖動而感未深如拇之動未足以進也

六二咸其腓凶居吉

二以陰居下與五爲應故設咸腓之戒腓足肚行則先動足乃舉之非如腓之自動也二若不守道待上之求而如腓自動則躁妄自失所以凶也安其居而不動以待上之求則得進退之道而吉也二中正之人以其在感而應五故爲此戒復云居吉若安其分不自動則吉也

象曰雖凶居吉順不害也

二居中得正所應又中正其才本善以其在感之時質柔而上應故戒以先動求君則凶居以自守則吉象復明之云非戒之不得相感唯順理則不害謂守道不先動也

九三感其股執其隨往吝

九三以陽居剛有剛陽之才而為主於內居下之上是宜自得於正道以感於物而乃應於上六陽好上而說陰上居感說之極故三感而從之股者在身之下足之上不能自由隨身而動者也故以為象言九三不能自主隨物而動如股然其所執守者隨於物也剛陽之才感於所說而隨之如此而往可差吝也

象曰感其股亦不處也志在隨人所執下也

云亦者蓋象辭本不與易相比自作一處故諸爻之象辭意有相續者此言亦者承上爻辭也上云感其拇志在外也雖凶居吉順不害也感其股亦不處也前二陰爻皆有感而動三離陽爻亦然故云亦不處也不處謂動也有剛陽之質而不能自主志反在於隨人是所操執者卑下之甚也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

感者人之動也故皆就人身取象拇取在下而動之微腓取先動股取其隨

二程全書 伊川易傳二

中華書局聚珍宋版印

九四无所取直言感之道不言感其心感乃心也四在中而居上當心之位故為感之主而言感之道貞正則吉而悔亡感不以正則有悔也又四說體居陰而應初故戒於貞感之道无所不通有所私係則害於感通乃有悔也聖人感天下之心如寒暑雨暘无不通无不應者亦貞而已矣貞者虛中无我之謂也憧憧往來朋從爾思夫貞一則所感无不通若往來憧憧然用其私心以感物則思之所及者有能感而動所不及者不能感也是其朋類則從其思也以有係之私心既主於一隅一事豈能廓然无所不通乎繫辭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夫子因感極論感通之道夫以思慮之私心感物所感狹矣天下之理一也塗雖殊而其歸則同慮雖百而其致則一雖物有萬殊事有萬變統之以一則无能違也故貞其意則窮天下无不感通焉故曰天下何思何慮用其思慮之私心豈能无所不感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者屈也來者信也屈信相感而利生焉

此以往來屈信明感應之理屈則有信信則有屈所謂感應也故日月相推而明生寒暑相推而歲成功用由是而成故曰屈信相感而利生焉感動也有感必有應凡有動皆為感感則必有應所應復為感感復有應所以不已也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前云屈信之理矣復取物以明之尺蠖之行先屈而後信蓋不屈則无信信而後有屈觀尺蠖則知感應之理矣龍蛇之藏所以存息其身而後能奮迅也不整則不能奮矣動息相感乃屈信也君子潛心精微之義入於神妙所以致其用也潛心精微積也致用施也積與施乃屈信也利用安身以崇德也承上文致用而言利其施用安處其身所以崇大其德業也所為合理則事正而身安聖人能事盡於此矣故云過此以往未之或知也窮神知化德之盛也既云過此以往未之或知更以此語終之云窮極至神之妙知化育之道德之至盛也无加於此矣

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

二程全書 伊川易傳二

中華書局聚珍宋版印

貞則吉而悔亡未為私感所害也係私應則害於感矣憧憧往來以私心相感感之道狹矣故云未光大也

九五感其脢无悔

九居尊位當以至誠感天下而應二比上若係二而說上則偏私淺狹非人君之道豈能感天下乎脢背肉也與心相背而所不見也言能背其私心感非其所見而說者則得人君感天下之正而无悔也

象曰感其脢志未也

戒使背其心而感脢者為其存心淺末係二而說上感於私欲也

上六感其輔頰舌

上陰柔而說體為說之主又居感之極是其欲感物之極也故不能以至誠感物而發見於口舌之間小人女子之常態也豈能動於人乎不直云口而云輔頰舌亦猶今人謂口過曰唇舌曰頰舌也輔頰舌皆所用以言也

象曰感其輔頰舌謏口說也

唯至誠爲能感人乃以柔說騰揚於口舌言說豈能感於人乎

三三三 震上

恆序卦夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆久也咸夫婦之道夫婦終身不變者也故咸之後受之以恆也咸少男在少女之下以男下女是男女交感之義恆長男在長女之上男尊女卑夫婦居室之常道也論交感之情則少爲親切論尊卑之序則長當謹正故兌長爲咸而震巽爲恆也男在女上男動于外女順于內人理之常故爲恆也又剛上柔下雷風相與巽而動剛柔相應皆恆之義也

恆亨无咎利貞利有攸往

恆者常久也恆之道可以亨通恆而能亨乃无咎也恆而不可以亨非可恆之道也爲有咎矣如君子之恆於善可恆之道也小人恆於惡失可恆之道也恆所以能亨由貞正也故云利貞夫所謂恆謂可恆久之道非守一隅而不知變也故利於有往唯其有往故能恆也一定則不能常矣又常久之道一程全書 伊川易傳三

何往不利

象曰恆久也

恆者長久之義

剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆

卦才有此四者成恆之義也剛上而柔下謂乾之初上居於四坤之初下居於初剛爻上而柔爻下也二爻易處則成震巽震上巽下亦剛上而柔下也剛處上而柔居下乃恆道也雷風相與雷震則風發二者相須交助其勢故云相與乃其常也巽而動下巽順上震動爲巽而動天地造化恆久不已者順動而已巽而動常久之道也動而不順豈能常也剛柔皆應一卦剛柔之爻皆相應剛柔相應理之常也此四者恆之道也卦所以爲恆也

恆亨无咎利貞久於其道也

恆之道可致亨而无過咎但所恆宜得其正失正則非可恆之道也故曰久於其道其道可恆之正道也不恆其德與恆於不正皆不能亨而有咎也

天地之道恆久而不已也

天地之所以不已蓋有恆久之道人能恆於可恆之道則合天地之理也利有攸往終則有始也

天下之理未有不動而能恆者也動則終而復始所以恆而不窮凡天地所生之物雖山嶽之堅厚未有能不變者也故恆非一定之謂也一定則不能恆矣唯隨時變易乃常道也故云利有攸往明理之如是懼人之泥於常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恆而天地萬物之情可見矣

此極言常理日月陰陽之精氣耳唯其順天之道往來盈縮故能久照而不已得天順天理也四時陰陽之氣耳往來變化生成萬物亦以得天故常久不已聖人以常久之道行之有常而天下化之以成美俗也觀其所恆謂觀日月之久照四時之久成聖人之道所以能常久之理觀此則天地萬物之情理可見矣天地常久之道天下常久之理非知者孰能識之

一程全書 伊川易傳三

象曰雷風恆君子以立不易方

君子觀雷風相與成恆之象以常久其德自立於大中常久之道不變易其方所也

初六浚恆貞凶无攸利

初居下而四爲正應柔暗之人能守常而不能度勢四震體而陽性以剛居高志上而不下又爲二三所隔應初之志異乎常矣而初乃求望之深是知常而不知變也浚深之也浚恆謂求恆之深也守常而不度勢求望於上之深堅固守此凶之道也泥常如此无所往而利矣世之責望故素而致悔咎者皆浚恆者也志既上求之深是不能恆安其處者也柔微而不恆安其處亦致凶之道凡卦之初終淺與深微與感之地也在下而求深亦不知時矣象曰浚恆之凶始求深也

居恆之始而求望於上之深是知常而不知度勢之甚也所以凶陰暗不得恆之宜也

六 中華書局聚珍版宋版印

九二悔亡

在恆之義居得其正則常道也九陽爻居陰位非常理也處非其常本當有悔而九二以中德而應於五五復居中以中而應中其處與動皆得中也是能恆久於中也能恆久於中則不失正矣中重於正中則正矣正不必中也九二以剛中之德而應於中德之勝也足以亡其悔矣人能識重輕之勢則可以言易矣

象曰九二悔亡能久中也

所以得悔亡者由其能恆久於中也人能恆久於中豈止亡其悔德之善也九三不恆其德或承之差貞吝

三陽爻居陽位處得其位是其常處也乃志從於上六不唯陰陽相應風復從雷於恆處而不處不恆之人也其德不恆則差辱或承之矣或承之謂有時而至也貞吝固守不恆以為恆豈不可羞吝乎

象曰不恆其德无所容也

一程全書 伊川易傳二

七 中華書局聚珍版宋版印

人既无恆何所容處當處之地既不能恆處非其據豈能恆哉是不恆之人无所容處其身也

九四田无禽

以陽居陰處非其位處非其所雖常何益人之所為得其道則久而成功不得其道則雖久何益故以田為喻言九之居四雖使恆久如田獵而无禽獸之獲謂徒用力而无功也

象曰久非其位安得禽也

處非其位雖久何所得乎以田為喻故云安得禽也

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

五應於二以陰柔而應陽剛居中而所應又中陰柔之正也故恆久其德則為貞也夫以順從為恆者婦人之道在婦人則為貞故吉若丈夫而以順從於人為恆則失其剛陽之正乃凶也五君位而不以君道言者如六五之義在丈夫猶凶況人君之道乎在他卦六居君位而應剛未為失也在恆故不

可耳君道豈可以柔順為恆也

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

如五之從二在婦人則為正而吉婦人以從為正以順為德當終守於從一夫子則以義制者也從婦人之道則為凶也

上六振恆凶

六居恆之極在震之終恆極則不常震終則動極以陰居上非其安處又陰柔不能堅固其守皆不常之義也故為振恆以振為恆也振者動之速也如振衣如振書抖擻運動之意在上而其動无節以此為恆其凶宜矣

象曰振恆在上大无功也

居上之道必有恆德乃能有功若躁動不常豈能有所成乎居上而不恆其凶甚矣象又言其不能有所成立故曰大无功也

三三 艮下

遯序卦恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也夫久則有去

一程全書 伊川易傳二

八 中華書局聚珍版宋版印

相須之理也遯所以繼恆也遯退也退也去之之謂也為卦天下有山天在上之物陽性上進山高起之物形雖高起體乃止物有上陵之象而止不進天乃上進而去之下陵而去是相違遯故為遯去之義二陰生於下陰長將感陽消而退小人漸感君子退而避之故為遯也

遯亨小利貞

遯者陰長陽消君子遯藏之時也君子退藏以伸其道道不屈則為亨故遯所以有亨也在事亦有由遯避而亨者雖小人道長之時君子知幾退避固善也然事有不齊與時消息无必同也陰柔方長而未至於甚感君子尚有遯避致力之道不可大貞而尚利小貞也

象曰遯亨遯而亨也

小人道長之時君子遯退乃其道之亨也君子遯藏所以伸道也此言處遯之道自剛當位而應以下則論時與卦才尚有可為之理也

剛當位而應與時行也

雖避之時君子處之未有必避之義五以剛陽之德處中正之位又下與六二以中正相應雖陰長之時如卦之才尚當隨時消息苟可以致其力无不至誠自盡以扶持其道未必於避藏而不為故曰與時行也

小利貞而長也
避之時義大矣哉

當陰長之時不可大貞而尚小利貞者蓋陰長必以浸漸未能遽感君子尚
可小貞其道所謂小利貞扶持使未遽亡也避者陰之始長君子知微故當
深戒而聖人之意未便遽已也故有與時行小利貞之教聖賢之於天下雖
知道之將廢豈肯坐視其亂而不救必區區致力於未極之間強此之衰艱
彼之進圖其整安苟得為之孔孟之所屑為也王允謝安之於漢晉是也若
有可變之道可亨之理更不假言也此處避時之道也故聖人贊其時義大
矣哉或久或速其義皆大也

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

二程全書

伊川易傳三

九 中華書局聚
珍微宋版印

天下有山山下起而乃止天上進而相連是避避之象也君子觀其象以避
遠乎小人遠小人之道若以惡聲厲色適足以致其怨忿唯在乎矜莊威嚴
使知敬畏則自然遠矣

初六遯尾厲勿用有攸往

他卦以下為初避者往避也在前者先進故初乃為尾尾在後之物也避而
在後不及者也是以危也初以柔處微既已後矣不可往也往則危矣微者
易於晦藏往既有危不若不往之无災也

象曰遯尾之厲不往何災也

見幾先避固為善也避而為尾危之道也往既有危不若不往而晦藏可免
於災處微故也古人處微下隱亂世而不去者多矣

六二執之用黄牛之革莫之勝說

二與五為正應雖在相違避之時二以中正順應於五五以中正親合於二
其交自固黃中色牛順物革堅固之物二五以中正順道相與其固如執係

之以牛革也莫之勝說謂其交之固不可勝言也在避之時故極言之
象曰執用黄牛固志也

上下以中順之道相固結其心志甚堅如執之以牛革也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

陽志說陰三與二切比係乎二者也避貴速而遠有所係累則安能速且遠
也害於遯矣故為有疾也避而不速是以危也臣妾小人女子懷恩而不知
義親愛之則忠其上係戀之私恩懷小人女子之道也故以畜養臣妾則得
其心為吉也然君子之待小人亦不如是也三與二非正應以睽比相親非
待君子之道若以正則雖係不得為有疾獨先主之不忍棄士民是也雖危
為无咎矣

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

避而有係累必以困憊致危其有疾乃憊也蓋力亦不足矣以此睽愛之心
畜養臣妾則吉豈可以當大事乎

二程全書

伊川易傳三

十 中華書局聚
珍微宋版印

九四好遯君子吉小人否

四與初為正應是所好愛者也君子雖有所好愛義苟當避則去而不疑所
謂克己復禮以道制欲是以吉也小人則不能以義處睽於所好牽於所私
至於陷辱其身而不能已故在小人則否也否不善也四乾體能剛斷者聖
人以其處陰而有係故設小人之戒恐其失於正也

象曰君子好遯小人否也

九五嘉遯貞吉

九五中正避之嘉美者也處得中正之道時止時行乃所謂嘉美也故為貞
正而吉九五非无係應然與二皆以中正自處是其心志及乎動止莫非中
正而无私係之失所以為嘉也在象則概言避時故云與時行小利貞尚有
濟避之意於爻至五避將極矣故唯以中正處避言之避非人君之事故不
主君位言然人君之所避遠乃避也亦在中正而已

象曰嘉遯貞吉以正志也

志正則動必由正所以為遯之嘉也居中得正而應中正是其志正也所以為吉人之遯也止也唯在正其志而已矣

上九肥遯无不利

肥者充大寬裕之意遯者唯飄然遠逝无所係滯之為善上九乾體剛斷在卦之外矣又下无所係是遯之遠而无累可謂寬綽有餘裕也遯者窮困之時也善處則為肥矣其遯如此何所不利

象曰肥遯无不利无所疑也

其遯之遠无所疑滯也蓋在外則已遠无應則无累故為剛決无疑也

三三乾上

大壯序卦遯者退也物不可以終遯故受之以大壯遯為違去之義壯為進威之義遯者陰長而陽遯也大壯陽之壯威也衰則必感消息相須故既遯則必壯大壯所以次遯也為卦震上乾下乾剛而震動以剛而動大壯之義

二一程全書

伊川易傳二

十一中華書局聚珍做宋版印

也剛陽大也陽長已過中矣大者壯威也又雷之威震而在天上亦大壯之義也

大壯利貞

大壯之道利於貞正也大壯而不得其正強猛之為耳非君子之道壯威也

象曰大壯大者壯也剛以動故壯

所以名大壯者謂大者壯也陰為小陽為大陽長以威是大者壯也下剛而上動以乾之至剛而動故為大壯為大者壯與壯之大也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

大者既壯則利於貞正正而大者道也極正大之理則天地之情可見矣天地之道常久而不已者至大至正也正大之理學者默識心通可也不云大正而云正大恐疑為一事也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷震於天上大而壯也君子觀大壯之象以行其壯君子之大壯者莫若克

己復禮古人云自勝之謂強中庸於和而不流中立而不倚皆曰強哉矯赴湯火蹈白刃武夫之勇可能也至於克己復禮則非君子之大壯不可能也故云君子以非禮弗履

初九壯于趾征凶有孚

初陽剛乾體而處下壯于進者也也在下而用壯壯于趾也趾在下而進動之物九在下用壯而不得其中夫以剛處壯雖居上猶不可行況在下乎故征則其凶有孚孚信也謂以壯往則得凶可必也

象曰壯于趾其孚窮也

在最下而用壯以行可必信其窮困而凶也

九二貞吉

二雖以陽剛當大壯之時然居柔而處中是剛柔得中不過於壯得真正而吉也或曰貞非以九居二為戒乎曰易取所勝為義以陽剛健體當大壯之時處得中道无不正也在四則有不正之戒人能識時義之輕重則可以學

二一程全書

伊川易傳二

十一中華書局聚珍做宋版印

易矣

象曰九二貞吉以中也

所以貞正而吉者以其得中道也中則不失正沉陽剛而乾體乎

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

九三以剛居陽而處壯又當乾體之終壯之極者也極壯如此在小人則為用壯在君子則為用罔小人尚力故用其壯勇君子志剛故用罔罔无也猶云羸也以其至剛蔑視於事而无所忌憚也君子小人以地言如君子有勇而无義為亂剛柔得中則不折不屈施於天下而无不宜苟剛之太過則无和順之德多傷莫與貞固守此則危道也凡物莫不用其壯齒者齧角者觸蹄者踉羊壯於首羝為喜觸故取為象羊喜觸藩籬以藩籬當其前也蓋所當必觸喜用壯如此必羸困其角矣猶人尚剛壯所當必用必至推困也三壯甚如此而不至凶何也曰如三之為其往足以致凶而方言其危故未及於凶也凡可以致凶而未至者則曰厲也

象曰小人用壯君子罔也

在小人則為用其強壯之力在君子則為用罔志氣剛強蔑視於事靡所顧

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

四陽剛長盛壯已過中壯之甚也然居四為不正方君子道長之時豈可有
不正也故戒以貞則吉而悔亡蓋方道長之時小失則害亨進之勢是有悔
也若在他卦重剛而居柔未必不為善也大過是也藩所以限隔也藩籬決
開不復羸困其壯也高大之車輪輹強壯其行之利可知故云壯于大輿之
輹輹輪之要處也車之敗常在折輹輹壯則車強矣云壯于輹謂壯于進也
輹與輹同

象曰藩決不羸尚往也

剛陽之長必至於極四雖已感然其往未止也以至感之陽用壯而進故莫
有當之藩決開而不羸困其力也尚往其進不已也

一程全書 伊川易傳三

十三 中華書局聚
珍宋版印

六五喪羊于易无悔

羊羣行而喜觸以象諸陽並進四陽方長而並進五以柔居上若以力制則
難勝而有悔唯和易以待之則羣陽无所用其剛是喪其壯于和易也如此
則可以无悔五以位言則正以德言則中故能用和易之道使羣陽雖壯无
所用也

象曰喪羊于易位不當也

所以必用柔和者以陰柔居尊位故也若以陽剛中正得尊位則下无壯矣
以六五位不當也故設喪羊于易之義然大率治壯不可用剛夫君臣上下
之勢不相侔也苟君之權足以制乎下則雖有強壯跋扈之人不足謂之壯
也必人君之勢有所不足然後謂之治壯故治壯之道不可以剛也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

羝羊但取其用壯故陰爻亦稱之六以陰處震終而當壯極其過可知如羝
羊之觸藩籬進則礙身退則妨角進退皆不可也才本陰柔故不能勝己以

就義是不能退也陰柔之人雖極用壯之心然必不能終其壯有推必縮是
不能遂也其所為如此无所往而利也陰柔處壯不能固其守若遇艱困必
失其壯失其壯則反得柔弱之分矣是艱則得吉也用壯則不利知艱而處
柔則吉也居壯之終有變之義也

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉谷不長也
非其處而處故進退不能是其自處之不詳慎也艱則吉柔遇艱難又居壯
終自當變矣變則得其分過谷不長乃吉也

三三 坤下
艱上

晉序卦物不可以終壯故受之以晉晉者進也物无壯而終止之理既感壯
則必進晉所以繼大壯也為卦離在坤上明出地上也日出於地升而益明
故為晉晉進而光明盛大之意也凡物漸感為進故象云晉進也卦有有德
者有無德者隨其宜也乾坤之外云元亨者固有也云利貞者所不足而可
以有功也有不同者草漸是也隨卦可見晉之感而無德者无用有也晉之
明感故更不言亨順乎大明无用戒正也

一程全書 伊川易傳三

十四 中華書局聚
珍宋版印

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉為進感之時大明在上而下體順附諸侯承王之象也故為康侯康侯者
治安之侯也上之大明而能同德以順附治安之侯也故受其寵數錫之馬
衆多也車馬重賜也蕃庶衆多也不唯錫與之厚又見親禮晝日之中至於
三接言寵遇之至也晉進感之時上明下順君臣相得在上而言則進於明
感在臣而言則進升高顯受其光寵也

象曰晉進也

明出地上順而麗于大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也
晉進也明進而感也明出於地益進而感故為晉所以不謂之進者進為前
進不能包明感之義明出地上離在坤上也坤麗於離以順麗於大明順德
之臣上附於大明之君也柔進而上行凡卦離在上者柔居位多云柔進
而上行噬嗑睽鼎是也六五以柔居君位明而順麗為能待下寵遇親密之

義是以爲康侯用錫馬蕃庶晝日三接也大明之君安天下者也諸侯能順附天子之明德是康民安國之侯也故謂之康侯是以享寵錫而見親禮晝日之間三接見於天子也不曰公卿而曰侯天子治於上者也諸侯治於下者也在下而順附於大明之君諸侯之象也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

昭明之也傳曰昭德塞違昭其度也君子觀明出地上而益明感之象而以自昭其明德去蔽致知昭明德於己復明明德於天下昭明德於外也明明德在己故云自昭

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初居晉之下進之始也晉如升進也摧如抑退也於始進而言遂其進不遂其進唯得正則吉也罔孚者在下而始進豈遽能深見信於上苟上未見信則當安中自守雍容寬裕无急於求上之信也苟欲信之心切勿汲汲以失其守則悻悻以傷於義矣皆有咎也故裕則无咎君子處進退之道也

二程全書 伊川易傳三

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

无進无抑唯獨行正道也寬裕則无咎者始欲進而未當位故也君子之於進退或遲或速唯義所當未嘗不裕也聖人恐後之人不達寬裕之義居位者廢職失守以爲裕故特云初六裕則无咎者始進未受命當職任故也若有官守不信於上而失其職一日不可居也然事非一概久速唯時亦容有爲之兆者

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六二在下上无應援以中正柔和之德非強於進者也故於進爲可憂愁謂其進之難也然守其真正則當得吉故云晉如愁如貞吉王母祖母也謂陰之至尊者指六五也二以中正之道自守雖上无應援不能自進然其中正之德久而必彰上之人自當求之蓋六五大明之君與之同德必當求之加之寵祿受介福於王母也介大也

象曰受茲介福以中正也

受茲介福以中正之道也人能守中正之道久而必享況大明在上而同德必受大福也

六三衆允悔亡

以六居三不得中正宜有悔咎而三在順體之上順之極者也三陰皆順上者也是三之順上與衆同志衆所允從其悔所以亡也有順上向明之志而衆允從之何所不利或曰不由中正而與衆同得爲善乎曰衆所允者必至當也況順上之大明豈有不善也是以悔亡蓋亡其不中正之失矣古人曰謀從衆則合天心

象曰衆允之志上行也

上行上順麗於大明也上從大明之君衆志之所同也

九四晉如鼫鼠貞厲

以九居四非其位也非其位而居之食據其位者也食處高位既非所安而又與上同德順麗於上三陰皆在己下勢必上進故其心畏忌之食而畏人

二程全書 伊川易傳三

象曰鼫鼠貞厲位不當也

者鼫鼠也故云晉如鼫鼠食於非據而存畏忌之心貞固守此其危可知言貞厲者開有改之道也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

六以柔居尊位本當有悔以大明而下皆順附故其悔得亡也下既同德順附當推誠委任盡衆人之才通天下之志勿復自任其明恤其失得如此而往則吉而无不利也六五大明之主不患其不能明照患其用明之過至於察察失委任之道故戒以失得勿恤也夫私意偏任不察則有蔽盡天下之公豈當復用私察也

象曰失得勿恤往有慶也

以大明之德得下之附推誠委任則可以成天下之大功是往而有福慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

角剛而居上之物上九以剛居卦之極故取角為象以陽居上剛之極也在晉之上進之極也剛極則有強猛之過進極則有躁急之失以剛而極於進失中之甚也无所用而可維獨用於伐邑則雖厲而吉且无咎也伐四方者治外也伐其居邑者治內也言伐邑謂內自治也人之自治剛極則守道愈固進極則遷善愈速如上九者以之自治則雖傷於厲而吉且无咎也嚴厲非安和之道而於自治則有功也復云貞吝以盡其義極於剛進雖自治有功然非中和之德故於貞正之道為可吝也不失中正為貞

象曰維用伐邑道未光也

維用伐邑既得吉而无咎復云貞吝者貞道未光大也以正理言之猶可吝也夫道既光大則无不中正安有過也今以過剛自治雖有功矣然其道未光大故亦可吝聖人言盡善之道

三三三 離下 坤上

一程全書 伊川易傳二

七 中華書局聚 珍微宋版印

明夷序卦晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也夫進之不已必有所傷理自然也明夷所以次晉也為卦坤上離下明入地中也反晉成明夷故義與晉正相反晉者明感之卦明君在上羣賢並進之時也明夷昏暗之卦暗君在上明者見傷之時也日入於地中明傷而昏暗也故為明夷

明夷利艱貞 君子當明夷之時利在知艱難而不失其真正也在昏暗艱難之時而能不失其正所以為明君子也

象曰明入地中明夷

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

明入於地其明滅也故為明夷內卦離離者文明之象外卦坤坤者柔順之象為人內有文明之德而外能柔順也昔者文王如是故曰文王以之當紂之昏暗乃明夷之時而文王內有文明之德外柔順以事紂蒙犯大難而內不失其明聖而外足以遠禍患此文王所用之道也故曰文王以之

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

明夷之時利於處艱危而不失其真正謂能晦藏其明也不晦其明則被禍患不守其正則非賢明箕子當紂之時身處其國內切近其難故云內難然箕子能藏晦其明而自守其正志箕子所用之道也故曰箕子以之

象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明 明所以照君子无所不照然用明之過則傷於察太察則盡事而无含弘之度故君子觀明入地中之象於莅眾也不極其明察而用晦然後能容物和眾眾親而安是用晦乃所以為明也若自任其明无所不察則已不勝其忿疾而无寬厚含容之德人情睽疑而不安失莅眾之道適所以為不明也古之聖人設前旒屏樹者不欲明之盡乎隱也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

初九明體而居明夷之初見傷之始也九陽明上升者也故取飛象昏暗在上傷陽之明使不得上進是于飛而傷其翼也翼見傷故垂凡小人之害

二程全書 伊川易傳二

六 中華書局聚 珍微宋版印

君子害其所以行者君子于行三日不食君子明照見事之微雖始有見傷之端未顯也君子則能見之矣故行去避之君子于行謂去其祿位而退藏也三日不食言困窮之極也事未顯而處甚艱非見幾之明不能也夫知幾者君子之獨見非眾入所能識也故明夷之始其見傷未顯而去之則世俗孰不疑怪故有所往適則主人有言也然君子不以世俗之見怪而遲疑其行也若俟眾入盡識則傷已及而不能去矣此薛方所以為明而揚雄所以不獲其去也或曰傳至於垂翼傷已明矣何得眾入猶未識也曰初傷之始也云垂其翼謂傷其所以飛爾其事則未顯也君子見幾故亟去之世俗之人未能見也故異而非之如穆生之去楚申公白公且非之況世俗之人乎但識其責小禮而不知穆生之去避胥靡之禍也當其言曰不去楚人將鉗我於市雖二儒者亦以為過甚之言也又如袁閔於黨事未起之前名德之士方鋒起而獨潛身土室故入以為狂生卒免黨錮之禍所往而人有言胡足怪也

象曰君子于行義不食也

君子遜藏而困窮義當然也唯義之當然故安處而无悶雖不食可也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

六二以至明之才得中正而體順順時自處處之至善也雖君子自處之善然當陰闇小人傷明之時亦不免為其所傷但君子自處有道故不能深相傷害終能遠避之爾足者所以行也股在脛足之上於行之用為不甚切左又非便用者手足之用以右為便唯驟張用左蓋右立為本也夷于左股謂傷害其行而不甚切也雖然亦必自免有道拯用壯健之馬則獲免之速而吉也君子為陰闇所傷其自處有道故其傷不甚自拯有道故獲免之疾用拯之道不壯則被傷深矣故云馬壯則吉也二以明居陰闇之下所謂吉者得免傷害而已非謂可以有為於斯時也

象曰六二之吉順以則也

六二之得吉者以其順處而有法則也則謂中正之道能順而得中正所以二程全書 伊川易傳二

處明傷之時而能保其吉也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

九三離之上明之極也又處剛而進上六坤之上暗之極也至明居下而為下之上至暗在上而處窮極之地正相敵應將以明去暗者也斯義也其湯武之事乎南在前而明方也狩收而去害之事也南狩謂前進而除害也當克獲其大首大首謂暗之魁首上六也三與上正相應為至明克至暗之象不可疾貞謂誅其元惡舊染汚俗未能遽革必有漸革之遽則駭懼而不安故酒誥云惟殷之迪諸臣惟工乃誦于酒勿庸殺之姑惟教之至於既久尚曰餘風未殄是漸漬之俗不可以遽革也故曰不可疾貞正之不可急也上六雖非君位以其居上而暗之極故為暗之主謂之大首

象曰南狩之志乃大得也

夫以下之明除上之暗其志在去害而已如商周之湯武豈有意於利天下乎得其大首是能去害而大得其志矣志苟不然乃悖亂之事也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

六四以陰居陰而在陰柔之體處近君之位是陰邪小人居高位以柔邪順於君者也六五明夷之君位傷明之主也四以柔邪順從之以固其交夫小人之事君未有由顯明以道合者也必以隱僻之道自結於上右當用故為明顯之所左不當用故為隱僻之所人之手足皆以右為用世謂僻所為僻左是左者隱僻之所也四由隱僻之道深入其君故云入于左腹入腹謂其交深也其交之深故得其心凡姦邪之見信於其君皆由奪其心也不奪其心能无悟乎于出門庭既信之於心而後行之於外也邪臣之事暗君必先蠱其心而後能行於外

象曰入于左腹獲心意也

入于左腹謂以邪僻之道入于君而得其心意也得其心所以終不悟也

六五箕子之明夷利貞

五為君位乃常也然易之取義變動隨時上六處坤之上而明夷之極陰暗傷明之極者也五切近之聖人因以五為切近至暗之人以見處之之義故不專以君位言上六陰暗傷明之極故以為明夷之主五切近傷明之主若顯其明則見傷害必矣故當如箕子之自晦藏則可以免於難箕子商之舊臣而同姓之親可謂切近於紂矣若不自晦其明被禍可必也故伴狂為奴以免於害雖晦藏其明而內守其正所謂內難而能正其志所以謂之仁與明也若箕子可謂貞矣以五陰柔故為之戒云利貞謂宜如箕子之貞固也若以君道言義亦如是人君有當含晦之時亦外晦其明而內正其志也

象曰箕子之貞明不可息也

箕子晦藏不失其貞固雖遭患難其明自存不可滅息也若遇禍患遂失其所守則是亡其明乃滅息也古之人如揚雄者是也

上六不明晦初登于天後入于地

上居卦之終為明夷之主又為明夷之極上至高之地明在至高本當遠照明既夷傷故不明而反昏晦也本居于高明當及遠初登于天也乃夷傷其

明而昏暗後入于地也上明夷之終又坤陰之終明傷之極者也

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

初登于天居高而明則當照及四方也乃被傷而昏暗是後入于地失明之道也失則失其道也

三三 離上

家人序卦夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人夫傷困于外則必反於內家人所以次明夷也家人者家內之道父子之親夫婦之義尊卑長幼之序正倫理篤恩義家人之道也卦外巽內離為風自火出火熾則風生風生自火自內而出也自內而出由家而及於外之象二與五正男女之位於內外為家人之道明於內而巽於外處家之道也夫人有諸身者則能施於家行於家者則能施於國至於天下治天下之道蓋治家之道也推而行之於外耳故取自內而出之象為家人之義也文中子書以明內齊外為義古今善之非取象之意也所謂齊乎巽言萬物潔齊於巽方非巽有齊義也如戰乎乾乾非有戰義也

二一程 全書 伊川易傳二

三一中華書局聚 珍做宋版印

家人利女貞

家人之道利在女正女正則家道正矣夫夫婦婦而家道正獨云利女貞者

夫正者身正也女正者家正也女正則男正可知矣

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

彖以卦才而言陽居五在外也陰居二處內也男女各得其正位也尊卑內外之道正合天地陰陽之大義也

家人有嚴君焉父母之謂也

家人之道必有所尊嚴而君長者謂父母也雖一家之小无尊嚴則孝敬衰

无君長則法度廢有嚴君而後家道正家者國之則也

父子兄弟夫婦各得其道則家道正矣推一家之道可以及天下故家正則

天下定矣

天下定矣

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

正家之本在正其身正身之道一言一動不可易也君子觀風自火出之象知事之由內而出故所言必有物所行必有恆也物謂事實恆謂常度法則也德業之著於外由言之謹於內也言慎行修則身正而家治矣

初九閑有家悔亡

初家道之始也閑謂防閑法度也治其有家之始能以法度為之防閑則不至於悔矣治家者治乎眾人也苟不閑之以法度則人情流放必至於有悔失長幼之序亂男女之別傷恩義害倫理无所不至能以法度閑之於始則无是矣故悔亡也九剛明之才能閑其家者也不云无悔者羣居必有悔以能閑故亡耳

象曰閑有家志未變也

閑之於始家人志意未變動之前也正志未流散變動而閑之則不傷恩不失義處家之善也是以悔亡志變而後治則所傷多矣乃有悔也

二一程 全書 伊川易傳二

三一中華書局聚 珍做宋版印

六二无攸遂在中饋貞吉

人之處家在骨肉父子之間大率以情勝禮以恩奪義唯剛立之人則能以私愛失其正理故家人卦大要以剛為善初三上是也六二以陰柔之才而居柔不能治於家者也故无攸遂无所為而可也夫以英雄之才尚有溺情愛而不能自守者况柔弱之人其能勝妻子之情乎如二之才若為婦人之道則其正也以柔順處中正婦人之道也故在中饋則得其正而吉也婦人居中而主饋者也故云中饋

象曰六二之吉順以巽也

二以陰柔居中正能順從而卑巽者也故為婦人之貞吉也

九三家人嗃嗃厲吉婦子嘻嘻終吝

嗃嗃未詳字義然以文義及音意觀之與噉噉相類又若急束之意九三在內卦之上主治乎內者也以陽居剛而不中難得正而過乎剛者也治內過剛則傷於嚴急故家人嗃嗃然治家過嚴不能无傷故必悔於嚴厲骨肉恩

勝嚴過故悔也雖悔於嚴厲未得寬猛之中然而家道齊肅人心祇畏猶爲家之吉也若婦子嘻嘻則終至差吝矣在卦非有嘻嘻之象蓋對嗃嗃而言謂與其失於放肆寧過於嚴也嘻嘻笑樂無節也自恣無節則終致敗家可差吝也蓋嚴謹之過難於人情不能無傷然苟法度立倫理正乃恩義之所存也若嘻嘻無度乃法度之所由廢倫理之所由亂安能保其家乎嘻嘻之甚則致敗家之凶但云吝者可吝之甚則至於凶故未遽言凶也

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

雖嗃嗃於治家之道未爲甚失若婦子嘻嘻是无禮法失家之節家必亂矣六四富家大吉

六以巽順之體而居四得其正位居得其正爲安處之義巽順於事而由正道能保有其富者也居家之道能保有其富則爲大吉也四高位而獨云富者於家而言高位家之尊也能有其富是能保其家也吉執大焉

象曰富家大吉順在位也

一程全書 伊川易傳二

以巽順而居正位正而巽順能保有其富者也富家之大吉也

九五王假有家勿恤吉

九五男而在外剛而處陽居尊而中正又其應順正於內治家之至正至善者也王假有家五君位故以王言假至也極乎有家之道也夫王者之道修身以齊家家正則天下治矣自古聖王未有不以恭己正家爲本故有家之道既至則不憂勞而天下治矣勿恤而吉也五恭己於外二正家於內內外同德可謂至矣

象曰王假有家交相愛也

王假有家之道者非止能使之順從而已必致其心化誠合夫愛其內助婦愛其刑家交相愛也能如是者文王之妃乎若身修法立而家未化未得爲假有家之道也

上九有孚威如終吉

上卦之終家道之成也故極言治家之本治家之道非至誠不能也故必中

中華書局聚珍宋版印

有孚信則能常久而衆人自化爲善不由至誠己且不能常守也況欲使人乎故治家以有孚爲本治家者在妻孥情愛之間慈過則無嚴恩勝則掩義故家之患常在禮法不足而瀆慢生也長失尊嚴少志恭順而家不亂者未之有也故必有威嚴則能終言保家之終在有孚威如二者而已故於卦終言之

象曰威如之吉反身之謂也

治家之道以正身爲本故云反身之謂又辭謂治家當有威嚴而夫子又復戒云當先嚴其身也威嚴不先行於己則人怨而不服故云威如而吉者能自反於身也孟子所謂身不行道不行於妻子也

三三兌下離上

睽序卦家道窮必乖故受之以睽睽者乖也家道窮則睽乖離散理必然也故家人之後受之以睽也爲卦上離下兌離火炎上兌澤潤下二體相違睽之義也又中少二女雖同居而所歸各異是其志不同行也亦爲睽義

一程全書 伊川易傳二

睽小事吉

中華書局聚珍宋版印

睽者睽乖離散之時非吉道也以卦才之善離處睽時而小事吉也

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

象先釋睽義次言卦才終言合睽之道而贊其時用之大火之性動而上澤之性動而下二物之性違異故爲睽義中少二女雖同居其志不同行亦爲睽義女之少也同處長則各適其歸其志異也言睽者本同也本不同則非睽也

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

卦才如此所以小事吉也兌說也離麗也又爲明故爲說順而附麗於明凡離在上而柔欲見柔居尊者則曰柔進而上行晉鼎是也方睽乖之時六五以柔居尊位有說順麗明之善又得中道而應剛雖不能合天下之睽成天下之大事亦可以小濟是於小事吉也五以明而應剛不能致大吉何也曰五陰柔雖應二而睽之時相與之道未能深固故二必過主于巷五墜膚則

无咎也天下睽散之時必君臣剛陽中正至誠協力而後能合也

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

推物理之同以明睽之時用乃聖人合睽之道也見同之為同者世俗之知也聖人則明物理之本同所以能同天下而和合萬類也以天地男女萬物明之天高地下其體睽也然陽降陰升相合而成化育之事則同也男女異質睽也而相求之志則通也生物萬殊睽也然而得天地之和稟陰陽之氣則相類也物雖異而理本同故天下之大羣生之衆睽散萬殊而聖人為能同之處睽之時合睽之用其事至大故云大矣哉

象曰上火下澤睽君子以同而異

上火下澤二物之性遠異所以為睽離之象君子觀睽異之象於大同之中而知所當異也夫聖賢之處世在入理之常莫不大同於世俗所同者則有時而獨異蓋於乘彝則同矣於世俗之失則異也不能大同者亂常拂理之二程全書 伊川易傳二 中華書局聚珍版宋版印

人也不能獨異者隨俗習非之人也要在同而能異耳中庸曰和而不流是也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎
九居卦初睽之始也在睽乖之時以剛動於下有悔可知所以得亡者九四在上亦以剛陽睽離无與自然同類相合同是陽爻同居下又當相應之位二陽本非相應者在睽故合也上下相與故能亡其悔也在睽諸爻皆有應夫合則有睽本異則何睽唯初與四雖非應而同德相與故相遇馬者所以行也陽上行者也睽獨无與則不能行是喪其馬也四既與之合則能行矣是勿逐而馬復得也惡人與己乖異者也見者與相通也當睽之時雖同德者相與然小人乖異者至眾若棄絕之不幾盡天下以仇君子乎如此則失舍弘之義致凶咎之道也又安能化不善而使之合乎故必見惡人则无咎也古之聖王所以能化姦凶為善夏草仇敵為臣民者由弗絕也

象曰見惡人以辟咎也

睽離之時人情乖違求和合之且病其不能得也若以惡人而拒絕之則將

眾仇於君子而禍咎至矣故必見之所以免避怨咎也无怨咎則有可合之道

九二遇主于巷无咎

二與五正應為相與者也然在睽乖之時陰陽相應之道衰而剛柔相戾之意勝學易者識此則知變通矣故二五雖正應當委曲以相求也二以剛中之德居下上應六五之君道合則志行成濟睽之功矣而居睽離之時其交非固二當委曲求於相遇觀其得合也故曰遇主于巷必能合而後无咎君臣睽離其咎大矣巷者委曲之途也遇者會逢之謂也當委曲相求期於會遇與之合也所謂委曲者以善道宛轉將就使合而已非枉己屈道也

象曰遇主於巷未失道也

當睽之時君心未合賢臣在下竭力盡誠期使之信合而已至誠以感動之盡力以扶持之明義理以致其知杜蔽惑以誠其意如是宛轉以求其合也二程全書 伊川易傳二 中華書局聚珍版宋版印

遇非枉道迎逢也巷非邪僻曲徑也故夫子特云遇主于巷未失道也未非必也非必謂失道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

陰柔於平時且不足以自立况當睽離之際乎三居二剛之間處不得其所安其見侵陵可知矣三以正應在上欲進與上合志而四阻於前二牽於後車牛所以行之具也輿曳牽於後也牛掣阻於前也在後者牽曳之而已當前者進者之所力犯也故重傷於上為四所傷也其人天且劓天髡首也劓截鼻也三從正應而四隔止之三雖陰柔處剛而志行故力進以犯之是以傷也天而又劓言重傷也三不合於二與四睽之時自无合義適合居剛守正之道也其於正應則睽極有終合之理始為二陽所忌是无初也後必得合是有終也製從制從手執止之義也

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

以六居三非正也非正則不安又在二陽之間所以有如是艱扞由位不當

也元初有終者終必與上九相遇而合乃過剛也不正而合未有久而不離者也合以正道自無終睽之理故賢者順理而安行智者知幾而固守

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

九四當睽時居非所安无應而在二陰之間是睽離孤處者也以剛陽之德當睽離之時孤立无與必以氣類相求而合是以遇元夫也夫陽稱元善也初九當睽之初遠能與同德而亡睽之悔處睽之至善者也故目之為元夫猶云善士也四則過中為睽已甚不若初之善也四與初皆以陽處一卦之下居相應之位當睽乖之時各无應援自然同德相親故會遇也同德相遇必須至誠相與交孚各有孚誠也上下二陽以至誠相合則何時之不能行何危之不能濟故雖處危厲而无咎也當睽離之時孤居二陰之間處不當位危且有咎也以遇元夫而交孚故得无咎也

象曰交孚无咎志行也

初四皆陽剛君子當睽乖之時上下以至誠相交協志同力則其志可以行

一程全書 伊川易傳二
不止无咎而已卦辭但言无咎夫子又從而明之云可以行其志救時之睽也蓋以君子陽剛之才而至誠相輔何所不能濟也唯有君子則能行其志矣

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

六以陰柔當睽離之時而居尊位有悔可知然而下有九二剛陽之賢與之為應以輔翼之故得悔亡厥宗其黨也謂九二正應也噬膚噬齧其肌膚而深入之也當睽之時非入之者深豈能合也五雖陰柔之才二輔以陽剛之道而深入之則可往而有慶復何過咎之有以周成之幼稚而與威王之治以劉禪之昏弱而有中興之勢蓋由任賢聖之輔而姬公孔明所以入之者深也

象曰厥宗噬膚往有慶也

爻辭但言厥宗噬膚則可以往而无咎象復推明其義言人君雖己才不足若能信任賢輔使其道深入於己則可以有為是往而有福慶也

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

上居卦之終睽之極也陽剛居上剛之極也在離之上用明之極也睽極則睽戾而難合剛極則躁暴而不詳明極則過察而多疑上九有六三之正應實不孤而其才性如此自睽孤也如人雖有親黨而多自疑猜妄生乖離離處骨肉親黨之間而常孤獨也上之與三雖為正應然居睽極无所不疑其見三如豕之污穢而又背負泥塗見其可惡之甚也既惡之甚則猜成其罪惡如見載鬼滿一車也鬼本无形而見載之一車言其以无為有妄之極也物理極而必反以近明之如人適東東極矣動則西也如升高高極矣動則下也既極則動而必反也上之睽乖既極三之所處者正理大凡失道既極則必反正理故上於三始疑而終必合也先張之弧始疑惡而欲射之也疑之者妄也妄安能常故終必復於正三實无惡故後說弧而弗射睽極而反故與三非復為寇讎乃婚媾也此匪寇婚媾之語與他卦同而義則殊也陰陽交而和暢則為雨上於三始疑而睽睽極則不疑而合陰陽合而益和則為雨故云往遇雨則吉往者自此以往也謂既合而益和則吉也

象曰遇雨之吉羣疑亡也
兩者陰陽和也始睽而能終和故吉也所以能和者以羣疑盡亡也其始睽也无所不疑故云羣疑睽極而合則皆亡矣

三三 艮上

蹇序卦睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也睽乖之時必有蹇難蹇所以次睽也蹇險阻之義故為蹇難為卦坎上艮下坎險也艮止也險在前而止不能進也前有險陷後有峻阻故為蹇也

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

西南坤方坤地也體順而易東北艮方艮山也體止而險在蹇難之時利於順處平易之地不利止於危險也處順易則難可紓止於險則難益甚矣蹇難之時必有聖賢之人則能濟天下之難故利見大人也濟難者必以正大之道而堅固其守故貞則吉也凡處難者必在乎守貞正設使難不解不失

正德是以吉也若遇難而不能固其守入於邪濫雖使苟免亦惡德也知義命者不爲也

象曰蹇難也險在前也

蹇難也蹇之爲難如乾之爲健若易之爲難則義有未足蹇有險阻之義屯亦難也困亦難也同爲難而義則異屯者始難而未得通困者力之窮蹇乃險阻艱難之義各不同也險在前也坎險在前下止而不得進故爲蹇見險而能止知矣哉

以卦才言處蹇之道也上險而下止見險而能止也犯險而進則有悔咎故美其能止爲知也方蹇難之時唯能止爲善故諸爻除五與二外皆以往爲失來爲得也

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也

蹇之時利於處平易西南坤方爲順易東北艮方爲險阻九上居五而得中正之位是往而得平易之地故爲利也五居坎險之中而謂之平易者

一程全書 伊川易傳二

无 中華書局影印 珍微宋版印

本坤由五往而成坎故但取往而得中不取成坎之義也方蹇而又止危險之地則蹇益甚矣故不利東北其道窮也謂蹇之極也

利見大人往有功也當位貞吉以正邦也

蹇難之時非聖賢不能濟天下之蹇故利於見大人也大人當位則成濟蹇之功矣往而有功也能濟天下之蹇者唯大正之道夫子又取卦才而言蹇之諸爻除初外餘皆當正位故爲貞正而吉也初六難以陰居陽而處下亦陰之正也以如此正道正其邦可以濟於蹇矣

蹇之時用大矣哉

處蹇之時濟蹇之道其用至大故云大矣哉天下之難豈易乎也非聖賢不能其用可謂大矣順時而處量險而行從平易之道由至正之理乃蹇之時用也

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山之峻阻上復有水坎水爲險陷之象上下險阻故爲蹇也君子觀蹇難之

象而以反身修德君子之遇艱阻必反求諸己而益自修孟子曰行有不得者皆反求諸己故遇艱難必自省於身有失而致之乎是反身也有所未善則改之无歉於心則加勉乃自修其德也君子修德以俟時而已

初六往蹇來譽

六居蹇之初往進則益入於蹇往蹇也當蹇之時以陰柔无援而進其蹇可知來者對往之辭上進則爲往不進則爲來止而不進是有見幾知時之象來則有譽也

象曰往蹇來譽宜待也

方蹇之初進則益蹇時之未可進也故宜見幾而止以待時可行而後行也諸爻皆蹇往而譽來然则无出蹇之義乎曰在蹇而往則蹇也蹇終則變矣故上已有碩義

六二王臣蹇蹇匪躬之故

二以中正之德居艮體止於中正者也與五相應是中正之人爲中正之君

一程全書 伊川易傳二

无 中華書局影印 珍微宋版印

所信任故謂之王臣雖上下同德而五方在大蹇之中致力於蹇難之時其艱蹇至甚故爲蹇於蹇也二雖中正以陰柔之才豈易勝其任所以蹇於蹇也志在濟君於蹇難之中其蹇蹇者非爲身之故也雖使不勝志義可嘉故稱其忠蓋不爲己也然其才不足以濟蹇也小可濟則聖人當感稱以爲勸矣

象曰王臣蹇蹇終无尤也

雖艱屢於蹇時然其志在濟君雖未成功然終无過尤也聖人取其志義而謂其无尤所以勸忠蓋也

九三往蹇來反

九三以剛居正處下體之上當蹇之時在下者皆柔必依於三是爲下所附者也三與上爲正應上陰柔而无位不足以爲援故上往則蹇也下來也反還歸也三爲下二陰所喜故來爲反其所也稍安之地也

象曰往蹇來反內喜之也

內在下之陰也方蹇之時陰柔不能自立故皆附於九三之陽而喜愛之九之處三在蹇爲得其所也處蹇而得下之心可以求安故以來爲反猶春秋之言歸也

六四往蹇來連

往則益入於坎險之深往蹇也居蹇難之時同處艱危者其志不謀而同也又四居上位而與在下者同有得位之正又與三相比相親者也二與初同類相與者也是與下同志衆所從附也故曰來連來則與在下之衆相連合也能與衆合得處蹇之道也

象曰往蹇來連當位實也

四當蹇之時居上位不往而來與下同志固足以得衆矣又以陰居陰爲得其實以誠實與下故能連合而下之二三亦各得其實初以陰居下亦其實也當同患之時相交以實其合可知故來而連者當位以實也處蹇難非誠實何以濟當位不曰正而曰實上下之交主於誠實用各有其所也

二程全書

伊川易傳三

三

中華書局聚珍版宋版印

九五大蹇朋來

五居君位而在蹇難之中是天下之大蹇也當蹇而又在險中亦爲大蹇大蹇之時而二在下以中正相應是其朋助之來也方天下之蹇而得中正之臣相輔其助豈小也得朋來而无吉何也曰未足以濟蹇也以剛陽中正之君而方在大蹇之中非得剛陽中正之臣相輔之不能濟天下之蹇也二之中正固有功矣欲以陰柔之助濟天下之難非所能也自古聖王濟天下之蹇未有不由賢聖之臣爲之助者湯武得伊呂是也中常之君得剛明之臣而能濟大難者則有矣劉禪之孔明唐肅宗之郭子儀德宗之李晟是也雖賢明之君苟无其臣則不能濟於難也故凡六居五九居二者則多由助而有功蒙泰之類是也九居五六居二則其功多不足屯否之類是也蓋臣賢於君則輔君以君所不能臣不及君則贊助之而已故不能成大功也

象曰大蹇朋來以中節也

朋者其朋類也五有中正之德而二亦中正難大蹇之時不失其守蹇於蹇

以相應助是以其中正之節也上下中正而弗濟者臣之才不足也自古守節秉義而才不足以濟者豈少乎漢李固王允晉周顛王導之徒是也

上六往蹇來碩吉利見大人

六以陰柔居蹇之極冒極險而往所以蹇也不往而來從五求三得剛陽之助是以碩也蹇之道屢蹇窮蹇碩大也寬裕之稱來則寬大其蹇紓矣蹇之極有出蹇之道上六以陰柔故不得出得剛陽之助可以紓蹇而已在蹇極之時得紓則爲吉矣非剛陽中正豈能出乎蹇也利見大人蹇極之時見大人則能有濟於蹇也大人謂五以相比發此義五剛陽中正而居君位大人也在五不言其濟蹇之功而上六利見之何也曰在五不言以其居坎險之中无剛陽之助故无能濟蹇之義在上六蹇極而見大人則能濟於蹇故爲利也各爻取義不同如屯初九之志正而於六二則目之爲寇也諸爻皆不言吉上獨言吉者諸爻皆得正各有所善然皆未能出於蹇故未足爲吉唯上處蹇極而得寬裕乃爲吉也

二程全書

伊川易傳二

三

中華書局聚珍版宋版印

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

上六應三而從五志在內也蹇既極而有助是以碩而吉也六以陰柔當蹇之極密近剛陽中正之君自然其志從附以求自濟故利見大人謂從九五之貴也所以云從貴恐人不知大人爲指五也

三三坎下震上

解序卦蹇者難也物不可以終難故受之以解物无終難之理難極則必散解者散也所以次蹇也爲卦震上坎下震動也坎險也動於險外出乎險也故爲患難解散之象又震爲雷坎爲雨雷雨之作蓋陰陽交感和暢而緩散故爲解解者天下患難解散之時也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

西南坤方坤之體廣大平易當天下之難方解人始離艱苦不可復以煩苛嚴急治之當濟以寬大簡易乃其宜也如是則人心懷而安之故利於西南也湯除桀之虐而以寬治武王誅紂之暴而反商政皆從寬易也无所往其

來復吉有攸往夙吉无所往謂天下之難已解散无所爲也有攸往謂尙有所當解之事也夫天下國家必紀綱法度廢亂而後禍患生聖人既解其難而安平无事矣是无所往也則當修復治道正紀綱明法度進復先代明王之治是來復也謂反正理也天下之吉也其發語辭自古聖王救難定亂其始未暇遽爲也既安定則爲可久可繼之治自漢以下亂既除則不復有爲姑隨時維持而已故不能成善治蓋不知來復之義也有攸往夙吉謂尙有當解之事則早爲之乃吉也當解而未盡者不先去則將復感事之復生者不早爲則將漸大故夙則吉也

象曰解險以動動而免乎險解

坎險震動險以動也不險則非難不動則不能出難動而出於險外是免乎險難也故爲解

解利西南往得衆也

解難之道利在廣大平易以寬易而往濟解則得衆心之歸也

一程全書 伊川易傳二

中華書局聚珍仿宋版印

其來復吉乃得中也

不云无所往省文爾救亂除難一時之事未能成治道也必待解難无所往然後來復先王之治乃得中道謂合宜也

有攸往夙吉往有功也

有所爲則夙吉也早則往而有功緩則惡滋而害深矣

天地解而雷兩作雷兩作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

既明處解之道復言天地之解以見解時之大天地之氣開散交感而和暢則成雷兩雷兩作而萬物皆生發甲拆天地之功由解而成故贊解之時大矣哉王者法天道行寬宥施恩惠養育兆民至於昆蟲草木乃順解之時與天地合德也

象曰雷兩作解君子以赦過宥罪

天地解散而成雷兩故雷兩作而爲解也與明兩而作離暗不同赦釋之有寬之過失則赦之可也罪惡而赦之則非義也故寬之而已君子觀雷兩作

象曰雷兩作解君子以赦過宥罪

解之象體其發育則施恩仁體其解散則行寬釋也

初六无咎

六居解初患難既解之時以柔居剛以陰應陽柔而能剛之義既无患難而自處得剛柔之宜患難既解安寧无事唯自處得宜則爲无咎矣方解之初宜安靜以休息之交之辭寡所以示意

象曰剛柔之際義无咎也

初四相應是剛柔相際接也剛柔相際爲得其宜難既解而處之剛柔得宜其義无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

九二以陽剛得中之才上應六五之君用於時者也天下小人常衆剛明之君在上則明足以照之威足以懼之剛足以斷之故小人不取用其情然尤常存警戒慮其有聞而害正也六五以陰柔居尊位其明易蔽其威易犯其斷不果而易惑小人一近之則移其心矣况難方解而治之初其變尙易二

一程全書 伊川易傳二

中華書局聚珍仿宋版印

既當用必須能去小人則可以正君心而行其剛中之道田者去害之事狐

者邪媚之獸三狐指卦之三陰時之小人也獲謂能變化除去之如田之獲

狐也獲之則得中直之道乃貞正而吉也黃中色矢直物黃矢謂中直也羣

邪不去君心一入則中直之道无由行矣桓桓敬之不去武三思是也

象曰九二貞吉得中道也

所謂貞吉者得其中道也除去邪惡使其中直之道得行乃正而吉也

六三負且乘致寇至貞吝

六三陰柔居下之上處非其位猶小人宜在下以負荷而且乘車非其據也必致寇奪之至雖使所爲得正亦可鄙吝也小人而竊威位雖勉爲正事而氣質卑下本非在上之物終可吝也若能大正則如何曰大正非陰柔所能也若能之則是化爲君子矣三陰柔小人宜在下而反處下之上猶小人宜負而反乘當致寇奪也難解之時而小人竊位復致寇矣

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

負荷之人而且乘載爲可醜惡也處非其據德不稱其器則寇戎之致乃已
招取將誰咎乎聖人又於繫辭明其致寇之道謂作易者其知盜乎盜者乘
譽而致苟无實隙則盜安能犯負者小人之事乘者君子之器以小人而乘
君子之器非其所能安也故盜乘隙奪之小人而居君子之位非其所能堪
也故滿假而陵慢其上侵暴其下盜則乘其過惡而伐之矣伐者聲其罪也
盜橫暴而至者也貨財而輕慢其藏是教誨乎盜使取之也女子而天治其
容是教誨淫者使暴之也小人而乘君子之器是招盜使奪之也皆自取之
之謂也

九解而拇朋至斯孚

九四以陽剛之才居上位承六五之君大臣也而下與初六之陰爲應拇在
下而微者謂初也居上位而親小人則賢人正士遠退矣斥去小人則君子
之黨進而誠相得也四能解去初六之陰柔則陽剛君子之朋來至而誠合
矣不解去小人則己之誠未至安能得人之孚也初六其應故謂遠之爲解

象曰解而拇未當位也

四雖陽剛居陰於正疑不足若復親比小人則其失正必矣故戒必解其
拇然後能來君子以其處未當位也解者本合而離之也必解拇而後朋孚
蓋君子之交而小人容於其間是與君子之誠未至也

六五君子維有解吉有孚于小人

六五居尊位爲解之主人君之解也以君子通言之君子所親比者必君子
也所解去者必小人也故君子維有解則吉也小人去則君子進矣吉孰大
焉有孚者世云見驗也可驗之於小人人之黨去則是君子能有解也小
人去則君子自進正道自行天下不足治也

象曰君子有解小人退也

君子之所解者謂退去小人也小人去則君子之道行是以吉也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

上六尊高之地而非君位故曰公但據解終而言也隼驚害之物象爲害之

伊川易傳三

中華書局聚
珍宋版印

小人墉墉內外之限也害若在內則是未解之時也若出墉外則是无害矣

復何所解故在墉上離乎內而未去也云高見防限之嚴而不去者上解之
極也解極之時而獨有未解者乃害之堅強者也上居解極解道已至器已
成也故能射而獲之既獲之則天下之患解已盡矣何所不利夫子於繫辭
復伸其義曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動
何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也驚害之物在墉上
苟无其器與不待時而發則安能獲之所以解之之道器也事之當解與已
解之道至者時也如是而動故无括結發而无不利矣括結謂阻礙聖人
於此發明藏器待時之義夫行一身至於天下之事苟无其器與不以時而
動小則括塞大則喪敗自古喜有爲而无成功或顛覆者皆由是也

象曰公用射隼以解悖也

三三兌上

二程全書 伊川易傳三

中華書局聚
珍宋版印

損序卦解者緩也緩必有所失故受之以損縱緩則必有所失失則損也損
所以繼解也爲卦艮上兌下山體高澤體深下深則上益高爲損下益上之
義又澤在山下其氣上通潤及草木百物是損下而益上也又下爲兌說三
爻皆上應是說以奉上亦損下益上之義又下兌之成兌由六三之變也上
艮之成艮自上九之變也三本剛而成柔上本柔而成剛亦損下益上之義
損上而益於下則爲益取下而益於上則爲損在人上者施其澤以及下則
益也取其下以自厚則損也譬諸壘土損於上以培厚其基本則上下安固
矣豈非益乎取於下以增上之高則危墜至矣豈非損乎故損者損下益上
之義益則反是

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

損減損也凡損抑其過以就義理皆損之道也損之道必有孚誠謂至誠順
於理也損而順理則大善而吉所損无過差可貞固常行而利有所往也人
之所損或過或不及或不常皆不合正理非有孚也非有孚則无吉而有咎

非可貞之道不可行也

易之用二簋可用享

損者損過而就中損浮末而就本實也聖人以寧儉為禮之本故為損發明其義以享祀言之享祀之禮其文最繁然以誠敬為本多儀備物所以將飾其誠敬之心飾過其誠則為偽矣損飾所以存誠也故云易之用二簋可用享二簋之約可用享祭言在乎誠而已誠為本也天下之害无不由末之勝也峻宇雕牆本於宮室酒池肉林本於飲食淫酷殘忍本於刑罰窮兵黷武本於征討凡人欲之過者皆本於奉養其流之遠則為害矣先王制其本者天理也後人流於末者人欲也損之義損人欲以復天理而已

象曰損損下益上其道上行

損之所以為損者以損於下而益於上也取下以益上故云其道上行夫損上而益下則為益損下而益上則為損損基本以為高者豈可謂之益乎

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往

二程全書

伊川易傳二

中華書局聚珍宋版印

謂損而以至誠則有此元吉以下四者損道之盡善也

易之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時

夫子特釋易之用二簋可用享卦辭簡直謂當損去浮飾曰何所用哉二簋可以享也厚本損末之謂也夫子恐後人不達遂以為文飾當盡去故詳言之有本必有末有實必有文天下萬事无不然者无本不立无文不行父子主恩必有嚴順之體君臣主敬必有承接之儀禮讓存乎內待威儀而後行尊卑有其序非物采則无別文之與實相須而不可缺也及夫文之勝末之流遠本喪實乃當損之時也故云易所用哉二簋足以薦其誠矣謂當務實而損飾也夫子恐人之泥言也故復明之曰二簋之實用之當有時非其所用而用之不可也謂文飾未過而損之與損之至於過甚則非也損剛益柔有時剛為過柔為不足損益皆損剛益柔也必順時而行不當時而損益之則非也

損益盈虛與時偕行

或損或益或盈或虛唯隨時而已過者損之不足者益之虧者盈之實者虛之與時偕行也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

山下有澤氣通上潤與深下以增高皆損下之象君子觀損之象以損於己在修己之道所當損者唯忿與欲故以懲戒其忿怒窒塞其意欲也初九己事端往无咎酌損之

損之義損剛益柔損下益上也初以陽剛應於四四以陰柔居上位賴初之益者也下之益上當損己而不自以為功所益於上者事既已則速去之不去其功乃无咎也若享其成功之美非損己益上也於為下之道為有咎矣四之陰柔賴初者也故聽於初初當酌度其宜而損己以益之過與不及皆不可也

象曰己事端往尚合志也

尚上也時之所崇用為尚初之所尚者與上合志也四賴於初初益於四與

二程全書

伊川易傳二

中華書局聚珍宋版印

上合志也

九二利貞凶弗損益之

二以剛中當損剛之時居柔而說體上應六五陰柔之君以柔說應上則失其剛中之德故戒所利在貞正也征行也離乎中則失其貞正而凶矣守其中乃貞也弗損益之不自損其剛貞則能益其上乃益之也若失其剛貞而用柔說適足以損之而已非損己而益上也世之愚者有雖无邪心而唯知竭力順上為忠者蓋不知弗損益之之義也

象曰九二利貞中以為志也

九居二非正也處說非剛也而得中為善若守其中德何有不善豈有中而不正者豈有中而有過者二所謂利貞謂以中為志也志存乎中則自正矣大率中重於正中則正矣正不必中也能守中則有益於上矣

六三三人行則損一人一人行則得其友

損者損有餘也益者益不足也三人謂下三陽上三陰三陽同行則損九三

以益上三陰同行則損上六以爲三三人行則損一人也上以柔易剛而謂之損但言其減一耳上與三雖本相應由二爻升降而一卦皆成兩相與也初二陽四五二陰同德相比三與上應皆兩相與則其志專皆爲得其友也三雖與四相比然異體而應上非同行者也三人則損一人一人則得其友蓋天下無不二者一與二相對待生之本也三則餘而當損矣此損益之大義也夫子又於繫辭盡其義曰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絪縕交密之狀天地之氣相交而密則生萬物之化醇謂醴厚醴厚猶精一也男女構精交構則化生萬物唯精醇專一所以能生也一陰一陽豈可二也故三則當損言專致乎一也天地之間當損益之明且大者莫過此也

象曰一人行三則疑也

一人行而得一人乃得友也若三人行則疑所與矣理當損去其一人損其餘也

二程全書 伊川易傳二

中華書局聚珍宋版印

六四損其疾使遠有喜无咎

四以陰柔居上與初之剛陽相應在損時而應剛能自損以從剛陽也損不善以從善也初之益四損其柔而益之以剛損其不善也故曰損其疾疾謂疾病不善也損於不善唯使之遠速則有喜而无咎人之損過唯患不速速則不至於深過爲可喜也

象曰損其疾亦可喜也

損其所疾固可喜也云亦發語辭

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

六五於損時以中順居尊位虛其中以應乎二之剛陽是人君能虛中自損以順從在下之賢也能如是天下孰不損己自盡以益之故或有益之事則十明助之矣十衆辭龜者決是非吉凶之物衆人之公論必合正理雖龜筮不能違也如此可謂大善之吉矣古人曰謀從衆則合天心

象曰六五元吉自上祐也

所以得元吉者以其能盡衆人之見合天地之理故自上天降之福祐也上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

元損之義有三損己從人也自損以益於人也行損道以損於人也損己從人從於義也自損益人及於物也行損道以損於人行其義也各因其時取大者言之四五二爻取損己從人下體三爻取自損以益人損時之用行損道以損天下之當損者也上九則取不行其損爲義九居損之終損極而當變者也以剛陽居上若用剛以損削於下非爲上之道其咎大矣若不行其損變而以剛陽之道益於下則无咎而得其正且吉也如是則宜有所往往則有益矣在上能不損其下而益之天下孰不服從從服之衆无有内外也故曰得臣无家得臣謂得人心歸服无家謂无有遠近内外之限也

象曰弗損益之大得志也

居上不損下而反益之是君子大得行其志也君子之志唯在益於人而已

三三 震下

二程全書 伊川易傳三

中華書局聚珍宋版印

益序卦損而不已必益故受之以益感衰損益如循環損極必益理之自然益所以繼損也爲卦巽上震下雷風二物相益者也風烈則雷迅雷激則風怒兩相助益所以爲益此以象言也巽震二卦皆由下變而成陽變而爲陰者損也陰變而爲陽者益也上卦損而下卦益損上益下所以爲益此以義言也下厚則上安故益下爲益

益利有攸往利涉大川

益者益於天下之道也故利有攸往益之道可以濟險難利涉大川也

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光

以卦義與卦才言也卦之爲益以其損上益下也損於上而益下則民說之无疆謂无窮極也自上而降己以下下其道之大光顯也陽下居初陰上居四爲自上下下之義

利有攸往中正有慶

五以剛陽中正居尊位二復以中正應之是以中正之道益天下天下受其

福慶也

利涉大川木道乃行

益之為道於平常無事之際其益猶小當艱危險難則所益至大故利涉大川也於濟艱險乃益道大行之時也益誤作木或以為上巽下震故云木道非也

益動而巽日進无疆

又以二體言卦才下動而上巽動而巽也為益之道其動巽順於理則其益日進廣大无有疆限也動而不順於理豈能成大益也

天施地生其益无方

以天地之功言益道之大聖人體之以益天下也天道資始地道生物天施地生化育萬物各正性命其益可謂无方矣方所也有方所則有限量无方謂廣大无窮極也天地之益萬物豈有窮際乎

凡益之道與時偕行

二程全書 伊川易傳二

早中華書局聚珍宋版

天地之益无窮者理而已矣聖人利益天下之道應時順理與天地合與時偕行也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風烈則雷迅雷激則風怒二物相益者也君子觀風雷相益之象而求益於己為益之道无若見善則遷有過則改也見善能遷則可以盡天下之善有過能改則无過矣益於人者无大於是

初九利用為大作元吉无咎

初九震動之主剛陽之威也居益之時其才足以益物雖居至下而上有六四之大臣應於己四巽順之主上能巽於君下能順於賢才也在下者不能

有為也得在上者應從之則宜以其道輔於上作大益天下之事利用為大作也居下而得上之用以行其志必須所為大善而吉則无過咎不能元吉

則不唯在己有咎乃累乎上為上之咎也在至下而當大任小善不足以稱

也故必元吉然後得无咎

也故必元吉然後得无咎

也故必元吉然後得无咎

也故必元吉然後得无咎

象曰元吉无咎下不厚事也

在下者本不當處厚事厚事重大之事也以為在上所任所以當大事必能濟大事而致元吉乃為无咎能致元吉則在上者任之為知人已當之為勝任不然則上下皆有咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

六二處中正而體柔順有虛中之象人處中正之道虛其中以求益而能順從天下孰不願告而益之孟子曰夫苟好善則四海之內皆將輕千里而來告之以善夫滿則不受虛則來物理自然也故或有可益之事則眾朋助而益之十者眾辭眾人所是理之至當也龜者占吉凶辨是非之物言其至是龜不能違也永貞吉就六二之才而言二中正虛中能得眾人之益者也然而質本陰柔故戒在常永貞固則吉也求益之道非永貞則安能守也損之

六五十朋之則元吉者蓋居尊自損應下之剛以柔而居剛柔為虛受剛為固守求益之至善故元吉也六二虛中求益亦有剛陽之應而以柔居柔疑

益之未固也故戒能常永貞固則吉也王用享于帝吉如二之虛中而能永貞用以享上帝猶當獲吉況與人接物其意有不通乎求益於人有不應乎

祭天天子之事故云王用也

象曰或益之自外來也

既中正虛中能受天下之善而固守則有有益之事眾人自外來益之矣或曰自外來豈非謂五乎曰如二之中正虛中天下孰不願益之五為正應固在其中矣

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

三居下體之上在民上者也乃守令也居陽應剛處動之極居民上而剛決果於為益者也果於為益用之凶事則无咎凶事謂患難非常之事三居下之上在下當承稟於上安得自任擅為益乎唯於患難非常之事則可量宜應奉不顧身力庇其民故无咎也下專自任上必忌疾難當凶難以義在可為然必有其孚誠而所為合於中道則誠意通於上而上信與之矣專為

可為然必有其孚誠而所為合於中道則誠意通於上而上信與之矣專為

可為然必有其孚誠而所為合於中道則誠意通於上而上信與之矣專為

可為然必有其孚誠而所為合於中道則誠意通於上而上信與之矣專為

可為然必有其孚誠而所為合於中道則誠意通於上而上信與之矣專為

可為然必有其孚誠而所為合於中道則誠意通於上而上信與之矣專為

可為然必有其孚誠而所為合於中道則誠意通於上而上信與之矣專為

可為然必有其孚誠而所為合於中道則誠意通於上而上信與之矣專為

可為然必有其孚誠而所為合於中道則誠意通於上而上信與之矣專為

可為然必有其孚誠而所為合於中道則誠意通於上而上信與之矣專為

可為然必有其孚誠而所為合於中道則誠意通於上而上信與之矣專為

可為然必有其孚誠而所為合於中道則誠意通於上而上信與之矣專為

可為然必有其孚誠而所為合於中道則誠意通於上而上信與之矣專為

可為然必有其孚誠而所為合於中道則誠意通於上而上信與之矣專為

而無爲上愛民之至誠固不可也雖有誠意而所爲不合中行亦不可也圭者通信之物禮云大夫執圭而使所以申信也凡祭祀朝聘用圭玉所以通達誠信也有誠孚而得中道則能使上信之是猶告公上用圭玉也其孚能通達於上矣在下而有爲之道固當有孚中行又三陰爻而不中故發此義或曰三乃陰柔何得反以剛果任事爲義曰三質雖本陰然其居陽乃自處以剛也應剛乃志在乎剛也居動之極剛果於行也以此行益非剛果而何易以所勝爲義故不論其本質也

象曰益用凶事固有之也

六三益之獨可用於凶事者以其固有之也謂專固自任其事也居下當稟承於上乃專任其事唯救民之凶災拯時之艱急則可也乃慮急難變故之權宜故得无咎若平時則不可也

六四中行告公從利用爲依遷國

四當益時處近君之位居得其正以柔巽輔上而下順應於初之剛陽如是

二程全書 伊川易傳二

聖中華書局聚珍宋版印

可以益於上也唯處不得其中而所應又不足於中也故云若行得中道則可以益於君上告於上而獲信從矣以柔巽之體非有剛特之操故利用爲依遷國爲依依附於上也遷國順下而動也上依剛中之君而致其益下順剛陽之才以行其事利用如是也自古國邑民不安其居則遷遷國者順下而動也

象曰告公從以益志也

爻辭但云得中行則告公而獲從象復明之曰告公而獲從者告之以益天下之志也志苟在於益天下上必信而從之君者不患上之不從患其志之不誠也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

五剛陽中正居尊位又得六二之中正相應以行其益何所不利以陽實在中有孚之象也以九五之德之才之位而中心至誠在惠益於物其至善大言不問可知故云勿問元吉人君居得致之位操可致之權苟至誠益於天

下天下受其大福其元吉不假言也有孚惠我德人君至誠益於天下天下之人无不至誠愛戴以君之德澤爲恩惠也

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

人君有至誠惠益天下之心其元吉不假言也故云勿問之矣天下至誠懷吾德以爲惠是其道大行人君之志得矣

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

上居无位之地非行益於人者也以剛處益之極求益之甚者也所應者陰非取善自益者也利者衆人所同欲也專欲益己其害大矣欲之甚則昏蔽而忘義理求之極則侵奪而致仇怨故夫子曰放於利而行多怨孟子謂先利則不奪不虞聖賢之深戒也九以剛而求益之極衆人所共惡故无益之者而或攻擊之矣立心勿恆凶聖人戒人存心不可專利云勿恆如是凶之道也所當速改也

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

二程全書 伊川易傳三

聖中華書局聚珍宋版印

理者天下之至公利者衆人所同欲苟公其心不失其正理則與衆同利无侵於人人亦欲與之若切於好利蔽於自私求自益以損於人則人亦與之力爭故莫肯益之而有擊奪之者矣云莫益之者非其偏己之辭也苟不偏己合於公道則人亦益之何爲擊之乎既求益於人至於甚極則人皆惡而欲攻之故擊之者自外來也人爲善則千里之外應之六二中正虛己益之者自外而至是也苟爲不善則千里之外違之上九求益之極擊之者自外而至是也繫辭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恆凶君子言動與求皆以其道乃完善也不然則取傷而凶矣

三三 乾下兌上

夫序卦益而不已必決故受之以夫夫者決也益之極必決而後止理无常益益而不已已乃決也夫所以次益也爲卦兌上乾下以二體言之澤水之

聚也乃上於至高之處有潰決之象以爻言之五陽在下長而將極一陰在上消而將盡衆陽上進決去一陰所以爲夫也夫者剛決之義衆陽進而決去一陰君子道長小人消衰將盡之時也

夫揚于王庭乎號有厲

小人方感之時君子之道未勝安能顯然以正道決去之故舍晦俟時漸圖消之道今既小人衰微君子道感當顯行之於公朝使人明知善惡故云揚于王庭乎信之在中誠意也號者命衆之辭君子之道雖長感而不敢忘戒備故至誠以命衆使知尙有危道雖以此之甚感決彼之甚衰若易而无備則有不虞之悔是尙有危理必有戒懼之心則无患也聖人設戒之意深矣

告自邑不利即戎利有攸往

君子之治小人以其不善也必以己之善道勝革之故聖人誅亂必先修己舜之敷文德是也邑私邑告自邑先自治也以衆陽之感決於一陰力固有餘然不可極其剛至於太過太過乃如蒙上九之爲寇也戎兵者強武之事不利即戎謂不宜尙壯武也即從也從戎尙武也利有攸往陽雖感未極乎上陰雖微猶有未去是小人尙有存者君子之道有未至也故宜進而往也不尙剛武而其道益進乃夫之善也

象曰夫決也剛決柔也健而說決而和

夫爲決義五陽決上之一陰也健而說決而和以二體言卦才也下健而上說是健而能說決而能和決之至善也兌說爲和

楊于王庭柔乘五剛也

柔雖消矣然居五剛之上猶爲乘陵之象陰而乘陽非理之甚君子勢既足以去之當顯揚其罪於王朝大庭使衆知善惡也
乎號有厲其危乃光也
盡誠信以命其衆而知有危懼則君子之道乃无虞而光大也
告自邑不利即戎所尙乃窮也

當先自治不宜專尙剛武即戎則所尙乃至窮極矣夫之時所尙謂剛武也利有攸往剛長乃終也

陽剛雖感長猶未終尙有一陰更當決去則君子之道純一而无害之者矣乃剛長之終也

象曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌

澤水之聚也而上於天至高之處故爲夫象君子觀澤決於上而注溉於下之象則以施祿及下謂施其祿澤以及於下也觀其決潰之象則以居德則忌居德謂安處其德則約也忌防也謂約立防禁有防禁則无潰散也王弼作明忌亦通不云澤在天上而云澤上於天上於天則意不安而有決潰之勢云在天上乃安辭也

初九壯于前趾往不勝爲咎

九陽爻而乾體剛健在上之物乃在下而居決時壯于前進者也前趾謂進行人之決於行也行而宜則其決爲是往而不宜則決之過也故往而不勝則爲咎也夫之時而往往決也故以勝負言九居初而壯於進躁於動者也故有不勝之戒陰雖將盡而已之躁動自宜有不勝之咎不計彼也

象曰不勝而往咎也

人之行必度其事可爲然後決之則无過矣理不能勝而且往其咎可知凡行而有咎者皆決之過也

九二惕號莫夜有戎勿恤

夫者陽決陰君子決小人之時不可忘戒備也陽長將極之時而二處中居柔不爲過剛能知戒備處夫之至善也內懷兢惕而外嚴誠號雖莫夜有兵戎亦可勿恤矣

象曰有戎勿恤得中道也

莫夜有兵戎可懼之甚也然可勿恤者以自處之善也既得中道又知惕懼且有戒備何事之足恤也九居二雖得中然非正其爲至善何也曰陽決陰君子決小人而得中豈有不正也知時識勢學易之大方也

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇兩若濡有愠无咎

爻辭差錯定安胡公移其文曰壯于頄有凶獨行遇兩若濡有愠君子夫夫无咎亦未安也當云壯于頄有凶獨行遇兩君子夫夫若濡有愠无咎夫決尚剛健之時三居下體之上又處健體之極剛果於決者也頄顛骨也在上而未極於上者也三居下體之上而未為最上上有君而自任其剛決壯于頄者也有凶之道也獨行遇兩三與上六為正應方羣陽其決一陰之時已若以私應之故不與眾同而獨行則與上六陰陽和合故云遇兩易中言兩者皆謂陰陽和也君子道長決去小人之時而已獨與之和其非可知唯君子處斯時則能夫夫謂夫其夫果決其斷也雖其私與當遠絕之若見濡汚有愠惡之色如此則无過咎也三健體而處正非必有是失也因此義以為教耳爻文所以交錯者由有遇兩字又有濡字故誤以為連也象曰君子夫夫終无咎也

牽枯於私好由无決也君子義之與比決於當決故終不至於有咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

臀无膚居不安也行次且進不前也次且進難之狀九四以陽居陰剛決不足欲止則眾陽並進於下勢不得安猶臀傷而居不能安也欲行則居柔失其剛壯不能強進故其行次且也牽羊悔亡羊者羣行之物牽者挽拽之義言若能自強而牽挽以從羣行則可以亡其悔然既處柔必不能也難使聞是言亦必不能信用也夫過而能改聞善而能用克己以從義唯剛明者能之在他卦九居四其失未至如此之甚在大而居柔其害大矣象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

九處陰位不當也以陽居柔失其剛決故不能強進其行次且剛然後能明處柔則遷失其正性豈復有明也故聞言而不能信者蓋其聰聽之不明也

九五苋陸夬夫中行无咎

五離剛陽中正居尊位然切近於上六上六說體而卦獨一陰陽之所比也五為決陰之主而反比之其咎大矣故必決其決如苋陸然則於其中行之

德為无咎也中行中道也苋陸今所謂馬齒苋是也曝之難乾感陰氣之毒者也而脆易折五若如苋陸雖感於陰而決斷之易則於中行无過咎矣不然則失其中正也感陰多之物苋陸為易斷故取為象象曰中行无咎中未光也

卦辭言夫夫則於中行行為无咎矣象復盡其義云中未光也夫人心正意誠乃能極中正之道而充實光輝五心有所比以義之不可而決之難行於外不失中正之義可以无咎然於中道未得為光大也蓋人心一有所欲則難道矣夫子於此示人之意深矣

上六无號終有凶陽長將極陰消將盡獨一陰處窮極之地是眾君子得時決去危極之小人也其勢必須消盡故云无號咷畏懼終必有凶也象曰无號之凶終不可長也

陽剛君子之道進而益感小人之道既已窮極自然消亡豈復能長久乎難

號咷无以為也故云終不可長也先儒以卦中有孚號惕號欲以无號為无號作去聲謂无用更加號令非也一卦中適有兩去聲字一平聲字何害而讀易者率皆疑之或曰聖人之於天下雖大惡未嘗必絕之也今直使之无號謂必有凶可乎曰夫夫小人之道消亡之時也決去小人之道豈必盡誅之乎使之變革乃小人之道亡也道亡乃其凶也

三三 巽上 乾上

姤序卦決也決必有遇故受之以姤姤遇也決判也物之決判則有遇合本合則何遇姤所以次夫也為卦乾上巽下以二體言之風行天下天下之者萬物也風之行无不經觸乃遇之象又一陰始生於下陰與陽遇也故為姤

姤女壯勿用取女

一陰始生自是而長漸以成是女之將長壯也陰長則陽消女壯則男弱故戒勿用取如是之女取女者欲其柔和順從以成家道姤乃方進之陰漸

壯而敵陽者是以不可取也女漸壯則失男女之正家道敗矣姤雖一陰甚微然有漸壯之道所以戒也

象曰姤遇也柔遇剛也

姤之義遇也卦之為姤以柔遇剛也一陰方生始與陽相遇也

勿用取女不可與長也

一陰既生漸長而感陰感則陽衰矣取女者欲長久而成家也此漸感之陰將消勝於陽不可與之長久也凡女子小人夷狄勢苟漸感何可與久也故戒勿用取如是之女

天地相遇品物咸章也

陰始生於下與陽相遇天地相遇也陰陽不相交遇則萬物不生天地相遇則化育庶類品物咸章萬物章明也

剛遇中正天下大行也

以卦才言也五與二皆以陽剛居中與正以中正相遇也君得剛中之臣臣

遇中正之君君臣以剛陽遇中正其道可以大行於天下矣

姤之時義大矣哉

贊姤之時與姤之義至大也天地不相遇則萬物不生君臣不相遇則政治不與聖賢不相遇則道德不亨事物不相遇則功用不成姤之時與義皆甚大也

象曰天下有風姤后以施命誥四方

風行天下无所不周為君后者觀其周徧之象以施其命令周誥四方也風行地上與天下有風皆為周徧庶物之象而行於地上徧觸萬物則為觀經歷觀省之象也行於天下周徧四方則為姤施發命令之象也諸象或稱先王或稱后或稱君子大人稱先王者先王所以立法制建國作樂省方敕法閉關育物享帝皆是也稱后者后王之所為也財成天地之道施命誥四方是也君子則上下之通稱大人者王公之通稱

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

姤陰始生而將長之卦一陰生則長而漸感陰長則陽消小人道長也制之當於其微而未感之時柅止車之物金為之堅強之至也止之以金柅而又繫之止之固也固止使不得進則陽剛真正之道吉也使之進往則漸感而

害於陽是見凶也羸豕孚蹢躅聖人重為之戒言陰雖其微不可忽也豕陰躁之物故以為沉羸弱之豕雖未能強猛然其中心在乎蹢躅躅躅跳躅也陰微而在下可謂羸矣然其中心常在平消陽也君子小人異道小人雖微弱之時未嘗無害君子之心防於微則無能為矣

象曰繫于金柅柔道牽也

牽者引而進也陰始生而漸進柔道方牽也繫之于金柅所以止其進也不使進則不能消正道乃貞吉也

九二包有魚无咎不利賓

姤遇也二與初密比相遇者也在他卦則初正應於四在姤則以遇為重相遇之道主於專一二之剛中遇固以誠然初之陰柔羣陽在上而又有所應

者其志所求也陰柔之質鮮克貞固二之於初難得其誠心矣所遇不得其誠心遇道之乖也包者苴裹也魚陰物之美者陽之於陰其所悅美故取魚

象二於初若能固畜之如包苴之有魚則於遇為无咎矣賓外來者也不利賓包苴之魚豈能及賓謂不可更外人也遇道當專一二則雜矣

象曰包有魚義不及賓也

二之遇初不可使有二於外當如包苴之有魚包苴之魚義不及於賓客也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

二與初既相遇三觀初而密比於二非所安也又為二所忌惡其居不安若臀之无膚也處既不安則當去之而居姤之時志求乎遇一陰在下是所欲也故處難不安而行則又次且也次且進難之狀謂不能遽舍也然三剛正而處巽有不終迷之義若知其不正而懷危懼不敢妄動則可以无大咎也非義求遇固已有咎矣知危而止則不至於大也

象曰其行次且行未牽也

一程全書 伊川易傳二

中華書局聚珍宋版印

其始志在求遇於初故其行遲遲未牽不促其行也既知危而改之故未至於大咎也

九四包无魚起凶

包者所裹畜也魚所笑也四與初為正應當相遇者也而初已過於二矣失其所遇猶包之无魚亡其所有也四當始遇之時居上位而失其下下之離由己之失德也四之失者不中正也以不中正而失其民所以凶也曰初之從二以比近也豈四之罪乎曰在四而言義當有咎不能保其下由失道也豈有上不失道而下離者乎遇之道君臣民主夫婦朋友皆在焉四以下睽故主民而言為上而下離必有凶變起者將生之謂民心既離難將作矣象曰无魚之凶遠民也

下之離由己致之遠民者已遠之也為上者有以使之離也

九五以杞包瓜含章有隕自天

九五下亦无應非有遇也然得遇之道故終必有遇夫上下之遇由相求也

二程全書

伊川易傳二

至

中華書局聚珍版宋版印

杞高木而葉大處高體大而可以包物者杞也美實之在下者瓜也美而居下者側微之賢之象也九五尊居君位而下求賢才以至高而求至下猶以杞葉而包瓜能自降屈如此又其內蘊中正之德充實美人君如是則无有不遇所求者也雖屈己求賢若其德不正賢者不屑也故必含蓄章美內積至誠則有隕自天矣猶云自天而降言必得之也自古人君至誠降屈以中正之道求天下之賢未有不遇者也高宗感於夢寐文王遇於漁釣皆由是道也

象曰九五含章中正也

所謂含章謂其含蘊中正之德也德充實則成章而有輝光

有隕自天志不舍命也

命天理也舍違也至誠中正屈己求賢存志合於天理所以有隕自天必得之矣

上九始其角吝无咎

至剛而在最上者角也九以剛居上故以角為象人之相遇由降屈以相從和順以相接故能合也上九高亢而剛極人雖與之以此求遇固可吝也已則如是人之遠之非他人之罪也由己致之故无所歸咎

象曰始其角上窮吝也

既處窮上剛亦極矣是上窮而致吝也以剛極居高而求遇不亦難乎

三三坤上兌上

萃序卦始者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也物相會遇則成羣萃所以次始也為卦兌上坤下澤上於地水之聚也故為萃不言澤在地上而云澤上於地言上於地則為方聚之義也

萃亨王假有廟

王者萃聚天下之道至於有廟極也羣生至眾也而可一其歸仰人心莫知其鄉也而能致其誠敬鬼神之不可度也而能致其來格天下萃合人心總攝眾志之道非一其至大莫過於有廟故王者萃天下之道至於有廟則萃

二程全書

伊川易傳二

至

中華書局聚珍版宋版印

道之至也祭祀之敬本於人心聖人制禮以成其德耳故豺獮能祭其性善也萃下有亨字羨文也亨字自在下與渙不同渙則先言卦才萃乃先言卦義彖辭甚明

利見大人亨利貞

天下之聚必得大人以治之人聚則亂物聚則爭事聚則紊非大人治之則萃所以致爭亂也萃以不正則人聚為苟合財聚為悖入安得亨乎故利貞用大牲吉利有攸往

萃者豐亨之時也其用宜稱故用大牲吉事莫重於祭故以祭享而言上交鬼神下接民物百用莫不皆然當萃之時而交物以厚則是享豐富之吉也天下莫不同其富樂矣若時之厚而交物以薄乃不享其豐美天下莫之與而悔吝生矣蓋隨時之宜順理而行故彖云順天命也夫不能有為者力之不足也當萃之時故利有攸往大凡興工立事貴得可為之時萃而後用是以動而有裕天理然也

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

萃之義聚也順以說以卦才言也上說而下順為上以說道使民而順於人心下說上之政令而順從於上既上下順說又陽剛處中正之位而下有應助如此故能聚也欲天下之萃才非如是不能也

王假有廟致孝享也

王者萃人心之道至於建立宗廟所以致其孝享之誠也祭祀人心之所自盡也故萃天下之心者无如孝享王者萃天下之道至於有廟則其極也利見大人亨聚以正也

萃之時見大人則能亨蓋聚以正道也見大人則其聚以正道得其正則亨矣萃不以正其能享乎

用大牲吉利有攸往順天命也

用大牲承上有廟之文以享祀而言凡事莫不如是豐聚之時交於物者當厚稱其宜也物聚而力贍乃可以有為故利有攸往皆天理然也故云順天

命也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

觀萃之理可以見天地萬物之情也天地之化育萬物之生成凡有者皆聚也有无動靜終始之理聚散而已故觀其所以聚則天地萬物之情可見矣象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

澤上於地為萃聚之象君子觀萃象以除治戎器用戒備於不虞凡物之萃則有不虞度之事故聚聚則有爭物聚則有奪大率既聚則多故矣故觀萃象而戒也除謂簡治也去弊惡也除而聚之所以戒不虞也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

初與四為正應本有孚以相從者也然當萃時三陰聚處柔无守正之節若捨正應而從其類乃有孚而不終也乃亂惑亂其心也乃萃與其同類聚也初若守正不從號呼以求正應則一握笑之矣一握俗語一團也謂眾以為為笑也若能勿恤而往從剛陽之正應則无過咎不然則入小人之羣矣

象曰乃亂乃萃其志亂也

其心志為同類所惑亂故乃萃於羣陰也不能固其守則為小人所惑亂而失其正矣

六二引吉无咎孚乃利用禴

初陰柔又非中正恐不能終其孚故因其才而為之戒二雖陰柔而得中正故雖戒而微辭凡爻之辭關得失二端者為法為戒亦各隨其才而設也引吉无咎引者相牽也人之交相求則合相待則離二與五為正應當萃者也而相遠又在羣陰之間必相牽引則得其萃矣五居尊位有中正之德二亦以中正之道往與之萃乃君臣和合也其所共致豈可量也是以吉而无咎也无咎者善補過也二與五不相引則過矣孚乃利用禴孚信之在中誠之謂也禴祭之簡薄者也非薄而祭不尚備物直以誠意交於神明也孚乃者謂有其孚則可不用文飾專以至誠交於上也以禴言者謂薦其誠而已上下相聚而尚飾焉是未誠也蓋其中實者不假飾於外用禴之義也孚信者

萃之本也不獨君臣之聚凡天下之聚在誠而已

象曰引吉无咎中未變也

萃之時以得聚為吉故九四為得上下之萃二與五雖正應然異處有間乃當萃而未合者也故能相引而萃則吉而无咎以其有中正之德未遽至改變也變則不相引矣或曰二既有中正之德而象云未變辭若不足何也曰羣陰比處乃其類聚方萃之時居其間能自守不變遠須正應剛立者能之二陰柔之才以其有中正之德可觀其未至於變耳故象舍其意以存戒也六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

三陰柔不中正之人也求萃於人而人莫與求四則非其正應又非其類是以不正為四所棄也與二則二自以中正應五是以不正為二所不與也故欲萃如則為人棄絕而嗟如不獲萃而嗟恨也上下皆不與无所利也惟往而從上六則得其萃為无咎也三與上雖非陰陽正應然萃之時以類相從皆以柔居一體之上又皆无與居相應之地上復處說順之極故得其萃而

无咎也易道變動无常在入識之然而小吝何也三始求萃於四與二不獲而後往從上六人之動爲如此難得所求亦可小羞吝也

象曰往无咎上巽也

上居柔說之極三往而无咎者上六巽順而受之也

九四大吉无咎

四當萃之時上比九五之君得君臣之聚也下比下體羣陰得下民之聚也得上下之聚可謂善矣然四以陽居陰非正也雖得上下之聚必得大吉然後爲无咎也大爲周通之義无所不周然後爲大无所不正則爲大吉大吉則无咎也夫上下之聚固有不由正道而得者非理枉道而得君者自古多矣非理枉道而得民者蓋亦有焉如齊之陳恆魯之季氏是也然得爲大吉乎得爲无咎乎故九四必能大吉然後爲无咎也

象曰大吉无咎位不當也

以其位之不當疑其所爲未能盡善故云必得大吉然後爲无咎也非盡善

二程全書伊川易傳二

中華書局聚珍宋版印

安得爲大吉乎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五居天下之尊萃天下之衆而君臨之當正其位修其德以陽剛居尊位稱其位矣爲有其位矣得中正之道无過咎也如是而有不信而未歸者則當自反以修其元永貞之德則无思不服而悔亡矣元永貞者君之德民所歸也故比天下之道與萃天下之道皆在此三者王者既有其位又有其德中正无過咎而天下尚有未信服歸附者蓋其道未光大也元永貞之道未至也在僑德以來之如苗民逆命帝乃誕敷文德舜德非不至也蓋有遠近昏明之異故其歸有先後既有未歸則當備德也所謂德元永貞之道也元首也長也爲君德首出庶物君長羣生有尊大之義焉有主統之義焉而又恆永貞固則通於神明光於四海无思不服矣乃无匪孚而其悔亡也所謂悔志之未光心之未慊也

象曰萃有位志未光也

象萃爻上句王者之志必欲誠信著於天下有感必通含生之類莫不懷歸若尙有匪孚是其志之未光大也

上六齋咨涕洟无咎

六說之主陰柔小人說高位而處之天下執肯與也求萃而人莫之與其窮至於齋咨而涕洟也齋咨咨嗟也人之絕之由己自取又將誰咎爲人惡絕不知所爲則墮覆而至嗟涕真小人之情狀也

象曰齋咨涕洟未安上也

小人所處常失其宜既貪而從欲不能自擇安地至於困窮則顛沛不知所爲六之涕洟蓋不安於處上也君子慎其所處非義不居不幸而有危困則泰然自安不以累其心小人居不擇安常履非據及其窮迫則墮覆蹂撓甚至涕洟爲可羞也未者非遽之辭猶俗云未便也未便能安於上也陰而居上孤處无與既非其據豈能安乎

三三巽上

二程全書伊川易傳三

中華書局聚珍宋版印

升序卦萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升物之積聚而益高大聚而

上也故爲升所以次於萃也爲卦坤上巽下木在地下爲地中生木木生地

中長而益高爲升之象也

升元亨用見大人勿恤南征吉

升者進而上也升進則有亨義而以卦才之善故元亨也用此道以見大人

不假憂恤前進則吉也南征前進也

象曰柔以時升

巽而順剛中而應是以大亨

以二體言柔升謂坤上行也巽既體卑而就下坤乃順時而上升以時也謂時當升也柔既上而成升則下巽而上順以巽順之道升可謂時矣二以剛中之道應於五五以中順之德應於二能巽而順其升以時是以元亨也象文誤作大亨解在大有卦

用見大人勿恤有慶也

凡升之道必由大人升於位則由王公升於道則由聖賢用巽順剛中之道以見大人必遂其升勿恤不憂其不遂也遂其升則己之福慶而福慶及物也

南征吉志行也

南人之所向南征謂前進也前進則遂其升而得行其志是以吉也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

木生地中長而上升為升之象君子觀升之象以順脩其德積累微小以至高大也順則可進逆乃退也萬物之進皆以順道也善不積不足以成名學業之充實道德之崇高皆由積累而至積小所以成高大升之義也

初六九升大吉

初以柔居巽體之下又巽之主上承於九二之剛巽之至者也二以剛中之德上應於君當升之任者也九者信從也初之柔巽唯信從於二信二而從之同升乃大吉也二以德言則剛中以力言則當任初之陰柔又無應援不

一程全書

伊川易傳二

巽

中華書局聚珍宋版印

能自升從於剛中之賢以進是由剛中之道也吉孰大焉

象曰九升大吉上合志也

與在上者合志同升也上謂九二從二而升乃與二同志也能信從剛中之賢所以大吉

九二季乃利用禴无咎

二陽剛而在下五陰柔而居上夫以剛而事柔以陽而從陰雖有時而然非順道也以暗而臨明以剛而事弱若勉勉於事勢非誠服也上下之交不以誠其可以久乎其可以為乎五雖陰柔然居尊位二雖剛陽事上也當內存至誠不假文飾於外誠積於中則自不事外飾故曰利用禴謂尚誠敬也自古剛強之臣事柔弱之君未有不為矯飾者也禴祭之簡質者也云乎乃謂既季乃宜不用文飾專以其誠感通於上也如是則得无咎以剛強之臣而事柔弱之君又當升之時非誠意相交其能免於咎乎

象曰九二之季有喜也

二能以孚誠事上則不唯為臣之道无咎而已可以行剛中之道澤及天下是有喜也凡象言有慶者如是則有福慶及於物也言有喜者事既善而又

九三升虛邑

是有可喜也如大畜童牛之牯元吉象云有喜蓋牯於童則易又勉強制之難是有所喜也

象曰升虛邑无所疑也

入无人之邑其進无疑阻也

六四王用亨于岐山吉无咎

四柔順之才上順君之升下順下之進已則止其所焉以陰居柔陰而在下止其所也昔者文王之居岐山之下上順天子而欲致之有道下順天下之賢而使之升進已則柔順謙恭不出其位至德如此周之王業用是而亨也

一程全書

伊川易傳二

巽

中華書局聚珍宋版印

四能如是則亨而吉且无咎矣四之才固自善矣復有无咎之辭何也曰四之才雖善而其位當戒也居近君之位升之時不可復升升則凶咎可知故云如文王則吉而无咎也然處大臣之位不得無事於升當上升其君之道下升天下之賢已則止其分焉分雖當止而德則當升也道則當亨也盡斯道者其唯文王乎

象曰王用亨于岐山順事也

四居近君之位而當升時得吉而无咎者以其有順德也以柔居坤順之至也文王之亨于岐山亦以順時而已上順於上下順乎下已順處其義故云順事也

六五貞吉升階

五以下有剛中之應故能居尊位而吉然質本陰柔必守貞固乃得其吉也若不能貞固則信賢不篤任賢不終安能吉也階所由而升也任剛中之賢輔之而升猶登進自階言有由而易也指言九二正應然在下之賢皆用升

之階也能用賢則棄升矣

象曰貞吉升階大得志也

倚任賢才而能貞固如是而升可以致天下之大治其志可大得也君道之升患无賢才之助爾有助則猶自階而升也

上六冥升利于不惠之貞

六以陰居升之極昏冥於升知進而不知止者也其為不明甚矣然求升不已之心有時而用於貞正而當不惠之事則為宜矣君子於貞正之德終日乾乾自強不惠如上六不已之心用之於此則利也以小人貪求无已之心移於進德則何善如之

象曰冥升在上消不富也

昏冥於升極上而不知已唯有消亡豈復有增益也不富无復增益也升既極則有退而无進也

二程全書

伊川易傳三

堯

中華書局聚珍版宋版

伊川易傳卷之三

伊川易傳卷之四

周易下經

三三坎下兌上

困序卦升而不已必困故受之以困升者自下而上自下升上以力進也不已必困矣故升之後受之以困也困者憊乏之義為卦兌上而坎下水居澤上則澤中有水也乃在澤下枯涸无水之象為困乏之義又兌以陰在上坎以陽居下與上六在二陽之上而九二陷於二陰之中皆陰柔揜於陽剛所以為困也君子為小人所揜蔽窮困之時也

困亨貞大人吉无咎有言不信
如卦之才則困而能亨且得貞正乃大人處困之道也故能吉而无咎大人處困不唯其道自吉樂天安命乃不失其吉也況隨時善處復有裕乎有言不信當困而人誰信之

象曰困剛揜也

一程全書

伊川易傳四

中華書局聚珍宋版印

卦所以為困以剛為柔所揜蔽也陷於下而揜於上所以困也陷亦揜也剛陽君子而為陰柔小人所揜蔽君子之道困望之時也

險以說困而不失其所亨其唯君子乎

以卦才言處困之道也下險而上說為處險而能說雖在困窮艱險之中樂天安義自得其說樂也時雖困也處不失義則其道自亨困而不失其所亨也能如是者其唯君子乎若時當困而反亨身雖亨乃其道之困也君子大人通稱

貞大人吉以剛中也

困而能貞大人所以吉也蓋其以剛中之道也五與二非剛中則遇困而失其正矣

有言不信尚口乃窮也

當困而人言不信欲以口免困乃所以致窮也以說處困故有尚口之戒象曰澤无水困君子以致命遂志

澤无水困乏之象也君子當困窮之時既盡其防慮之道而不得免則命也當推致其命以遂其志知命之當然也則窮蹇禍患不以動其心行吾義而已苟不知命則恐懼於險難隕覆於窮厄所守亡矣安能遂其為善之志乎初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

六以陰柔處於至卑又居坎險之下在困不能自濟者也必得在上剛明之人為援助則可以濟其困矣初與四為正應九四以陽而居陰為不正失剛而不中又方困於陰揜是惡能濟人之困猶株木之下不能陰覆於物株木无枝葉之木也四近君之位在他卦不為无助以居困而不能庇物故為株木臀所以居也臀困于株木謂无所庇而不得安其居居安則非困也入于幽谷陰柔之人非能安其所遇既不能免於困則益迷暗妄動入於深困幽谷深暗之所也方益入於困无自出之勢故至於三歲不覿終困者也不覿不遇其所亨也

象曰入于幽谷幽不明也

一程全書

伊川易傳四

中華書局聚珍宋版印

幽不明也謂益入昏暗自陷於深困也明則不至於陷矣

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

酒食人所欲而所以施惠也二以剛中之才而處困之時君子安其所遇雖窮厄險難无所動其心不恤其為困也所困者唯困於所欲耳君子之所欲者澤天下之民濟天下之困也二未得遂其欲施其惠故為困於酒食也大人君子懷其道而困於下必得有道之君求而用之然後能施其所蘊二以剛中之德困於下有九五剛中之君道同德合必來相求故云朱紱方來方來方且來也朱紱王者之服蔽膝也以行來為義故以蔽膝言之利用亨祀享祀以至誠通神明也在困之時利用至誠如享祀然其德既誠自能感通於上自昔賢哲困於幽遠而德卒升闡道卒為用者惟自守至誠而已征凶无咎方困之時若不至誠安處以俟命往而求之則犯難得凶乃自取也將誰咎乎不度時而征乃不安其所為困所動也失剛中之德自取凶悔何所總咎諸卦二五以陰陽相應而吉惟小畜與困乃居於陰故同道相求小

畜陽爲陰所畜困陽爲陰所揜也

象曰困于酒食中有慶也

雖困于所欲未能施惠於人然守其剛中之德必能致亨而有福慶也雖使時未亨通守其中德亦君子之道亨乃有慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

六三以陰柔不中正之質處險極而用剛居陽用剛也不善處困之甚者也石堅重難勝之物蒺藜刺不可據之物三以剛險而上進則二陽在上力不能勝堅不可犯益自困耳困于石也以不善之德居九二剛中之上其不安猶藉刺據于蒺藜也進退既皆益困欲安其所益不能矣官其居所安也妻所安之主也知進退之不可而欲安其居則失其所安矣進退與處皆不可唯死而已其凶可知繫辭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二陽不可犯也而犯之以取困是非所困而困也名辱其事惡也三在上固爲據之然苟能謙柔以下之則无害

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

據于蒺藜謂乘九二之剛不安猶藉刺也不祥者不善之微失其所安者不善之効故云不見其妻不祥也

九四來徐徐困于金車吝有終

唯力不足故困亨困之道必由援助當困之時上下相求理當然也四與初爲正應然四以不中正處困其才不足以濟人之困初比二二有剛中之才足以拯困則宜爲初所從矣金剛也車載物者也二以剛在下載已故謂之金車四欲從初而阻於二故其來遲疑而徐徐是困于金車也己之所應疑其少已而之他將從之則猶豫不敢遽前豈不可羞吝乎有終者事之所歸者正也初四正應終必相從也寡士之妻弱國之臣各安其正而已苟擇勢而從則惡之大者不容於世矣二與四皆以陽居陰而二以剛中之才所以

能濟困也居陰者尙柔也得中者不失剛柔之宜也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也
四應於初而隔於二志在下求故徐徐而來雖居不當位爲未善然其正應相與故有終也

九五剛則困于赤紱乃徐有說利用祭祀

截鼻曰剛傷於上也去足爲剛傷於下也上下皆揜於陰爲其傷害剛則之象也五君位也人君之困由上下无與也赤紱臣下之服取行來之義故以紱言人君之困以天下不來也天下皆來則非困也五雖在困而有剛中之德下有九二剛中之賢道同德合徐必相應而來共濟天下之困是始困而徐有喜說也利用祭祀祭祀之事必致其誠敬而後受福人君在困時宜念天下之困求天下之賢若祭祀然致其誠敬則能致天下之賢濟天下之困矣五與二同德而云上下无與何也曰陰陽相應者自然相應也如夫婦骨肉分定也五與二皆陽爻以剛中之德同而相應相求而後合者也如君臣

朋友義合也方其始困安有上下之與有與則非困故徐合而後有說也二云享祀五云祭祀大意則宜用至誠乃受福也祭與祀享泛言之則可通分而言之祭天神祀地祇享人鬼五君位言祭二在下言享各以其所當用也

象曰剛則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也
始爲陰揜无上下之與方困未得志之時也徐而有說以中直之道得在下之賢共濟於困也不曰中正與二合者云直乃宜也直比正意差緩盡其誠意如祭祀然以求天下之賢則能享天下之困而享受其福慶也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉
物極則反事極則變困既極矣理當變矣葛藟纏束之物臲臲危動之狀六處困之極爲困所纏束而居最高危之地困于葛藟與臲臲也動悔動輒有悔无所不困也有悔咎前之失也曰自謂也若能曰如是動皆得悔當變前之所爲有悔也能悔則往而得吉也困極而征則出於困矣故言三以陰在下卦之上而以上居一卦之上而无凶何也曰三居剛而處險困而用剛險

故凶上以柔居說唯爲困極耳困極則有變困之道也困與屯之上皆以无應居卦終屯則泣血漣如困則有悔征吉屯險極而困說體故也以說順進可以離乎困也

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

爲困所纏而不能變未得其道也是處之未當也知動則得悔遂有悔而去之可出於困是其行而吉也

二二 巽下坎上

井序卦困乎上者必反下故受之以井承上升而不已必困爲言謂上升不已而困則必反於下也物之在下者莫如井井所以次困也爲卦坎上巽下坎水也巽之象則木也巽之義則入也木器之象木入於水下而上乎水汲井之象也

井改邑不改井无喪无得往來井井

井之爲物常而不可改也邑可改而之他井不可遷也故曰改邑不改井汲

一 程全書

伊川易傳四

五

中華書局聚珍版宋版印

之而不竭存之而不盈无喪无得也至者皆得其用往來井井也无喪无得其德也常往來井井其用也周常也周也井之道也

汔至亦未繙井羸其瓶凶

汔幾也繙緩也井以濟用爲功幾至而未及用亦與未下繙於井同也君子之道貴乎有成所以五穀不熟不如莠稗掘井九仞而不及泉猶爲棄井有濟物之用而未及物猶无有也羸敗其瓶而失之其用喪矣是以凶也羸毀敗也

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

巽入於水下而上其水者井也井之養於物不有窮已取之而不竭德有常也邑可改井不可遷亦其德之常也二五之爻剛中之德其常乃如是卦之才與義合也

汔至亦未繙未有功也羸其瓶是以凶也

雖使幾至既未爲用亦與未繙井同井以濟用爲功水出乃爲用未出則何功也瓶所以上水而致川也羸敗其瓶則不爲用矣是以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木承水而上之乃器汲水而出井之象君子觀井之象法井之德以勞徠其民而勸勉以相助之道也勞徠其民法井之用也勸民使相助法井之施也初六井泥不食養井无禽

井與鼎皆物也就物以爲養六以陰柔居下上无應援无上水之象不能濟物乃井之不可食也井之不可食以泥汙也在井之下有泥之象井之用以其水之養人也无水則舍置不用矣井水之上人獲其用禽鳥亦就而求焉舊廢之井人既不食水不復上則禽鳥亦不復往矣蓋无以濟物也井本濟人之物六以陰居下无上水之象故爲不食井之不食以泥也猶人當濟物之時而才弱无援不能及物爲時所舍也

象曰井泥不食下也養井无禽時舍也

一 程全書

伊川易傳四

六

中華書局聚珍版宋版印

以陰而居井之下泥之象也无水而泥人所不食也不食則水不上无以及禽鳥禽鳥亦不至矣見其不能濟物爲時所舍置不用也若能及禽鳥是亦有所濟也舍上聲與乾之時舍音不同

九二井谷射鮒甃敝漏

二雖剛陽之才而居下上无應而比於初不上而下之象也井之道上行者也澗谷之水則旁出而就下二居井而就下失井之道乃井而如谷也井上出則養人而濟物今乃下就汚泥注於鮒而已鮒或以爲蝦或以爲蟻井泥中微物耳射注也如谷之下流注於鮒也甃敝漏如甃之破漏也陽剛之才本可以養人濟物而上无應援故不能上而就下是以无濟用之功如水之在甃本可爲用乃破敝而漏之不爲用也井之初二无功而不言悔咎何也曰失則有悔過則爲咎无應援而不能成用非悔咎也居二比初豈非過乎曰處中非過也不能上由无援非以比初也

象曰井谷射鮒无與也

井以上出爲功二陽剛之才本可濟用以在下而上無應援是以下比而射
射若上有與之者則當汲引而上成井之功矣

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

三以陽剛居得其正是有濟用之才者在井下之上水之清潔可食者也
井以上爲用居下未得其用也陽之性上又志應上六處剛而過中汲汲於
上進乃有才用而切於施爲未得其用則如井之渫治清潔而不見食爲心
之惻恒也三居井之時剛而不中故切於施爲異乎用之則行舍之則藏者
也然明王用人豈求備也故王明則受福矣三之才足以濟用如井之清潔
可用汲而食也若上有明王則當用之而得其效賢才見用則已得其道
君得享其功下得被其澤上下並受其福也

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

井渫治而不見食乃人有才知而不見用以不得行爲憂惻也既以不得行
爲惻則豈免有求也故求王明而受福志切於行也

二程全書 伊川易傳四

六四井甃无咎

四雖陰柔而處正上承九五之君才不足以廣施利物亦可自守者也故能
修治則得无咎甃砌累也謂修治也四雖才弱不能廣濟物之功修治其事
不至於廢可也若不能修治廢其養人之功則失井之道其咎大矣居高位
而得剛陽中正之君但能處正承上不廢其事亦可以免咎也

象曰井甃无咎修井也

甃者修治於井也雖不能大其濟物之功亦能修治不廢也故无咎僅能免
咎而已若在剛陽自不至如是如是則可咎矣

九五井冽寒泉食

五以陽剛中正居尊位其才其德盡善盡美井冽寒泉食也冽謂甘潔也井
泉以寒爲美甘潔之寒泉可爲人食也於井道爲至善也然而不言吉者井
以上出爲成功未至於上未及用也故至上而後言元吉

象曰寒泉之食中正也

寒泉而可食井道之至善者也九五中正之德爲至善之義

上六井收勿幕有孚元吉

井以上出爲用居井之上井道之成也收汲取也幕蔽覆也取而不蔽其利
无窮井之施廣矣大矣有孚有常而不變也博施而有常大善之吉也夫體
井之用博施而有常非大人孰能他卦之終爲極爲變唯井與鼎終乃爲成
功是以吉也

象曰元吉在上大成也

以大善之吉在卦之上井道之大成也井以上爲成功

三三離上

革序卦井道不可不革故受之以革井之爲物存之則穢敗易之則清潔不
可不革者也故井之後受之以革也爲卦兌上離下澤中有火也革變革也
水火相息之物水滅火火潤水相變革者也火之性上水之性下若相違行
則睽而已乃火在下水在上相就而相剋相滅息者也所以爲革也又二女

一程全書 伊川易傳四

同居而其歸各異其志不同爲不相得也故爲革也

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革者變其故也變其故則人未能遽信故必已日然後人心信從元亨利貞
悔亡弊壞而後革之革之所以致其通也故革之而可以大亨革之而利於
正道則可久而得去故之義无變動之悔乃悔亡也革而无甚益猶可悔也
况反害乎古人所以重改作也

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

澤火相滅息又二女志不相得故爲革革息爲止息又爲生息物止而後有生
故爲生義革之相息謂止息也

已日乃孚革而信之

事之變革人心豈能便信必終日而後孚在上者於改爲之際當詳告申令
至於已日使人信之人心不信雖強之行不能成也先王政令人心始以爲
疑者有矣然其久也必信終不孚而成善治者未之有也

中華書局聚
珍做宋版印

文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

以卦才言革之道也離為文明兌為說文明則理无不盡事无不察說則人心和順革而能照察事理和順人心可致大亨而得真正如是變革得其至當故悔亡也天下之事革之不得其道則反致弊害故革有悔之道惟革之至當則新舊之悔皆亡也

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

推草之道極乎天地變易時運終始也天地陰陽推遷改易而成四時萬物於是生長成終各得其宜革而後四時成也時運既終必有革而新之者王者之興受命於天故易世謂之革命湯武之王上順天命下應人心順乎天而應乎人也天道變改世故遷易革之至大也故贊之曰革之時大矣哉

象曰澤中有火革君子以治曆明時

水火相息為革革變也君子觀變革之象推日月星辰之遷易以治曆數明四時之序也夫變易之道事之至大理之至明跡之至著莫如四時觀四時

二程全書

伊川易傳四

九中華書局聚珍宋版印

而順變革則與天地合其序矣

初九鞏用黃牛之革

變革事之大也必有其時有其才審慮而慎動而後可以无悔九以時則初也動於事初則無審慎之意而有躁易之象以位則下也無時無援而動於下則有僭妄之咎而無體勢之重以才則離體而陽也離性上而剛體健皆速於動也其才如此有為則凶咎至矣蓋剛不中而體躁所不足者中與順也當以中順自固而無妄動則可也鞏局束也革所以包束黃牛中色牛順物鞏用黃牛之革謂以中順之道自固不妄動也不云吉凶何也曰妄動則有凶咎以中順自固則不革而已安得便有吉凶乎

象曰鞏用黃牛不可以有為也

以初九時位才皆不可以有為故當以中順自固也

六二已日乃革之征吉无咎

以六居二柔順而得中正又文明之主上有剛陽之君同德相應中正則无

偏蔽文明則盡事理應上則得權勢體順則无違悖時可矣位得矣才足矣

處革之至善者也然臣道不當為革之先又必待上下之信故已日乃革之也如二之才德所居之地所處之時足以革天下之弊新天下之治當進而上輔於君以行其道則吉而无咎也不進則失可為之時為有咎也以二體柔而處當位體柔則其進緩當位則其處固變革者事之大故有此戒二得中而應剛未至失於柔也聖人因其有可戒之疑而明其義耳使賢才不失可為之時也

象曰已日革之行有嘉也

已日而革之征則吉而无咎者行則有嘉慶也謂可以革天下之弊新天下之事處而不行是无救弊濟世之心失時而有咎也

九三征凶貞厲革言三就有孚

九三以剛陽為下之上又居離之上而不得中躁動於革者也在下而躁於變革以是而行則有凶也然居下之上事苟當革豈可不為也在乎守貞正

二程全書

伊川易傳四

十一中華書局聚珍宋版印

而懷危懼順從公論則可行之無疑革言謂當革之論就成也合也審察當革之言至於三而皆合則可信也言重慎之至能如是則必得至當乃有孚也已可信而眾所信也如此則可以革矣在革之時居下之上事之當革若畏懼而不為則失時為害唯當慎重之至不自任其剛明審稽公論至於三就而後革之則无過矣

象曰革言三就又何之矣

稽之眾論至於三就事至當也又何之矣乃俗語更何往也如是而行乃順理時行非己之私意所欲為也必得其宜矣

九四悔亡有孚改命吉

九四革之威也陽剛革之才也離下體而進上體革之時也居水火之際革之勢也得近君之位革之任也下无係應革之志也以九居四剛柔相際革之用也四既具此可謂當革之時也事之可悔而後革之革之而當其悔乃亡也革之既當唯在處之以至誠故有孚則改命吉改命改為也謂革之也

既事當而弊革行之以誠上信而下順其吉可知四非中正而至善何也曰
唯其處柔也故剛而不過近而不逼順承中正之君乃中正之人也易之取
義无常也隨時而已

象曰改命之吉信志也

改命而吉以上下信其志也誠既至則上下信矣革之道以上下之信爲本
不當不孚則不信當而不信猶不可行也況不當乎

九五大人虎變未占有孚

九五以剛陽之才中正之德居尊位大人也以大人之道革天下之事无不
當也无不時也所過變化事理炳著如虎之文采故云虎變龍虎大人之象
也變者事物之變曰虎何也曰大人變之乃大人之變也以大人中正之道
變革之炳然昭著不待占決知其至當而天下必信也天下蒙大人之革不
待占夫知其至當而信之也

象曰大人虎變其文炳也

一程全書 伊川易傳四

事理明著若虎文之炳煥明成也天下有不孚乎

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

革之終革道之成也君子謂善人良善則已從革而變其善見若豹之彬彬
也小人昏愚難遷者雖未能心化亦革其面以從上之教令也龍虎大人之
象故大人云虎君子云豹也人性本善皆可以變化然有下愚雖聖人不能
移者以堯舜爲君以聖繼聖百有餘年天下被化可謂深且久矣而有苗有
象其來格烝又蓋亦革面而已小人既革其外革道可以爲成也苟更從而
深治之則爲己甚已甚非道也故至革之終而又征則凶也當貞固以自守
革至於極而不守以貞則所革隨復變矣天下之事始則患乎難革已革則
患乎不能守也故革之終戒以居貞則吉也居貞非爲六戒乎曰爲革終言
也莫不在其中矣人性本善有不可革者何也曰語其性則皆善也語其才
則有下愚之不移所謂下愚有二焉自暴也自棄也人苟以善自治則无不
可移者雖昏愚之至皆可漸磨而進也唯自暴者拒之以不信自棄者絕之

十一 中華書局聚
珍做宋版印

以不爲難聖人與居不能化而入也仲尼之所謂下愚也然天下自棄自暴

者非必皆昏愚也往往強戾而才力有過人者商辛是也聖人以其自絕於
善謂之下愚然考其歸則誠愚也既曰下愚其能革面何也曰心雖絕於善
道其畏威而寒罪則與人同也唯其有與人同所以知其非性之罪也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

君子從化遷善成文彬蔚章見於外也中人以上莫不變革雖不移之小人
則亦不敢肆其惡革易其外以順從君上之教令是革面也至此革道成矣
小人勉而假善君子所容也更往而治之則凶矣

三三 巽下
離上

鼎序卦革物者莫若鼎故受之以鼎鼎之爲用所以革物也變腥而爲熟易
堅而爲柔水火不可同處也能使相合爲用而不相害是能革物也鼎所以
次革也爲卦上離下巽所以爲鼎則取其象焉取其義焉取其象者有二以
全體言之則下植爲足中實爲腹受物在中之象對峙於上者耳也橫亘乎

一程全書 伊川易傳四

十一 中華書局聚
珍做宋版印

上者鉞也鼎之象也以上下二體言之則中虛在上下有足以承之亦鼎之
象也取其義則木從火也巽入也順從之義以木從火爲然之象火之用惟
燔與烹燔不假器故取烹象而爲鼎以木巽火烹飪之象也制器取其象也
乃象器以爲卦乎曰制器取於象也象存乎卦而卦不必先器聖人制器不
待見卦而後知象以衆人之不能知象也故設卦以示之卦器之先後不審
於義也或疑鼎非自然之象乃人爲也曰固人爲也然烹飪可以成物形制
如是則可用此非人爲自然也在井亦然器雖在卦先而所取者乃卦之象
卦復用器以爲義也

鼎元吉亨

以卦才言也如卦之才可以致元亨也止當云元亨文羨吉字卦才可以致
元亨未便有元吉也爻復止云元亨其羨明矣

象曰鼎象也

卦之爲鼎取鼎之象也鼎之爲器法卦之象也有象而後有器卦復用器而

為義也鼎大器也重寶也故其制作形模法象尤嚴鼎之名正也古人訓方實正也以形言則耳對植於上足分峙於下周圍內外高卑厚薄莫不有法而至正至正然後成安重之象故鼎者法象之器卦之為鼎以其象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

以二體言鼎之用也以木巽火以木從火所以亨飪也鼎之為器生人所賴至切者也極其用之大則聖人亨以享上帝大亨以養聖賢聖人古之聖王大言其廣

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛足以元亨

上既言鼎之用矣復以卦才言人能如卦之才可以致元亨也下體巽為巽順於理離明而中虛於上為耳目聰明之象凡離在上者皆云柔進而上行柔在下之物乃居尊位進而上行也以明居尊而得中道應乎剛能用剛陽之道也五居中而又以柔而應剛為得中道其才如是所以能元亨也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

一程全書

伊川易傳四

十三

中華書局聚珍宋版印

木上有火以木巽火也烹飪之象故為鼎君子觀鼎之象以正位凝命鼎者法象之器其形端正其體安重取其端正之象則以正其位謂正其所居之位君子所處必正其小至於席不正不坐毋跛毋倚取其安重之象則凝其命令安重其命令也凝聚止之義謂安重也今世俗有凝然之語以命令而言耳凡動為皆當安重也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

六在鼎下趾之象也上應於四趾而向上顛之象也鼎覆則趾顛趾顛則覆其實矣非順道也然有當顛之時謂傾出敗惡以致潔取新則可也故顛趾利在於出否否惡也四近君人臣之位初在下之人而相應乃上求於下下從其上上也上能用下之善下能輔上之為可以成事功乃善道如鼎之顛趾有當顛之時未為悖理也得妾以其子无咎六陰而卑故為妾得妾謂得其人也若得良妾則能輔助其主使无過咎也子主也以其子致其主於无咎也六陰居下而卑巽從陽妾之象也以六上應四為顛趾而發此義初六本

无才德可取故云得妾言得其人則如是也

象曰鼎顛趾未悖也

鼎覆而趾顛悖道也然非必為悖者蓋有傾出否惡之時也

利出否以從貴也

去故而納新瀉惡而受美從貴之義也應於四上從於貴者也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

二以剛實居中鼎中有實之象鼎之有實上出則為用二剛陽有濟用之才與五相應上從六五之君則得正而其道可亨然與初密比陰從陽者也九二居中而應中不至失正己雖自守彼必相求故戒能遠之使不來即我則吉也仇對也陰陽相對之物謂初也相從則非正而害義是有疾也二當以正自守使之不能來就己人能自守以正則不正不能就之矣所以吉也

象曰鼎有實慎所之也

鼎之有實乃人之有才業也當慎所趨向不慎所往則亦陷於非義二能不

一程全書

伊川易傳四

古

中華書局聚珍宋版印

暱於初而上從六五之正應乃是慎所之也

我仇有疾終无尤也

我仇有疾舉上文也我仇對己者謂初也初比己而非正是有疾也既自守以正則彼不能即我所以終无過尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方兩虧悔終吉

鼎耳六五也為鼎之主三以陽居巽之上剛而能巽其才足以濟務然與五非應而不同五中而非正三正而非中不同也未得於君者也不得於君則其道何由而行革變革為異也三與五異而不合也其行塞不能亨也不合於君則不得其任无以施其用膏甘美之物象祿位雉指五也有文明之德故謂之雉三有才用而不得六五之祿位是不得雉膏食之也君子蘊其德久而必彰守其道其終必亨五有聰明之象而三終上進之物陰陽交暢則兩方兩且將兩也言五與三方將和合虧悔終吉謂不足之悔終當獲吉也三懷才而不偶故有不足之悔然其有剛陽之德上聰明而下巽正終必相

得故吉也三雖不中以巽體故无過剛之失若過剛則豈能終吉

象曰鼎耳革失其義也

始與鼎耳革累者失其相求之義也與五非應失求合之道也不中非同志之象也是以其行塞而不通然上明而下才終必和合故方兩而吉也

九四鼎折足履公鍊其形渥凶

四大臣之位任天下之事者也天下之事豈一人所能獨任必當求天下之賢智與之協力得其人則天下之治可不勞而致也用非其人則敗國家之事貽天下之患四下應於初初陰柔小人不可用者也而四用之其不勝任而敗事猶鼎之折足也鼎折足則傾覆公上之鍊鍊鼎實也居大臣之位當天下之任而所川非人至於覆敗乃不勝其任可羞愧之甚也其形渥謂赧汗也其凶可知繫辭曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重辭不及矣言不勝其任也蔽於所私德薄知小也

象曰履公鍊信如何也

二程全書 伊川易傳四

五 中華書局聚珍宋版印

大臣當天下之任必能成天下之治安則不誤君上之所倚下民之所望與己致身任道之志不失所期乃所謂信也不然則失其職誤上之委任得為信乎故曰信如何也

六五鼎黃耳金鉸利貞

五在鼎上耳之象也鼎之舉措在耳為鼎之主也五有中德故云黃耳鉸加耳者也二應於五來從於耳者鉸也二有剛中之德陽體剛中色黃故為金鉸五文明得中而應剛二剛中巽體而上應才无不足也相應至善矣所利在貞固而已六五居中應中不至於失正而質本陰柔故戒以貞固於中也

象曰鼎黃耳中以爲實也

六五以得中爲善是以中爲實德也五之所以聰明應剛爲鼎之主得鼎之道皆由得中也

上九鼎玉鉸大吉无不利

井與鼎以上出爲用處終鼎功之成也在上鉸之象剛而溫者玉也九難剛

陽而居陰履柔不極剛而能溫者也居成功之道唯善處而已剛柔適宜動靜不過則爲大吉无所不利矣在上爲鉸雖居无位之地實當用也與他卦異矣井亦然

象曰玉鉸在上剛柔節也

剛而溫乃有節也上居成功致川之地而剛柔中節所以大吉无不利也井鼎皆以終爲成功而鼎不云元吉何也曰井之功用皆在上出又有博施有常之德是以元吉鼎以烹飪爲功居上爲成德與井異以剛柔節故得大吉也

三三震下

震序卦主器者莫若長子故受之以震鼎者器也震爲長男故取主器之義而繼鼎之後長子傳國家繼位號者也故爲主器之主序卦取其一義之大者爲相繼之義震之爲卦一陽生於二陰之下動而上者也故爲震震動也不曰動者震有動而奮發震驚之義乾坤之交一索而成震生物之長也故爲長男其象則爲雷其義則爲動雷有震奮之象動爲驚懼之義

震亨

陽生於下而上進有亨之義又震爲動爲恐懼爲有主震而奮發動而進懼而修有主而保大皆可以致亨故震則有亨

震來虩虩笑言啞啞

當震動之來則恐懼不敢自寧旋顧周慮虩然也虩顧慮不安之貌虩虎謂之虩者以其周環顧慮不自寧也處震如是則能保其安裕故笑言啞啞啞啞笑言和適之貌

震驚百里不喪七鬯

言震動之大而處之之道動之大者莫若雷震爲雷故以雷言雷之震動驚及百里之遠人無不懼而自失雷聲所及百里也唯宗廟祭祀執鬯者則不至於喪失人之致其誠敬莫如祭祀也鬯者酒也實升之於俎鬯以灌地而降神方其酌裸以求神薦牲而祈享盡其誠敬之心則雖雷震之威不能使

二程全書 伊川易傳四

六 中華書局聚珍宋版印

之懼而失守故臨大震懼能安而不自失者唯誠敬而已此處震之道也卦才无取故但言處震之道

象曰震亨

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震自有亨之義非由卦才震來而能恐懼自修自慎則可反致福吉也笑言啞啞言自若也由能恐懼而後自處有法則也有則則安而不懼矣處震之道也

震驚百里驚遠而懼邇也

雷之震及於百里遠者驚邇者懼言其威遠大也

出可以守宗廟社稷以為祭主也

象文脫不喪七鬯一句卦辭云不喪七鬯本為誠敬之至威懼不能使之自失象以長子宜如是因承上文用長子之義通解之謂其誠敬能不喪七鬯則君出而可以守宗廟社稷為祭主也長子如是而後可以守世祀承國家也

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊重襲也上下皆震故為洊雷雷重仍則威益威君子觀洊雷威震之象以恐懼自修飭循省也君子畏天之威則修正其身思省其過咎而改之不唯雷震凡遇驚懼之事皆當如是

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

初九成震之主致震者也在卦之下處震之初也知震之來當震之始若能以為恐懼而周旋顧慮虩虩然不敢寧止則終必保其安吉故後笑言啞啞也

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震來而能恐懼周顧則无患矣是能因恐懼而反致福也因恐懼而自修省不敢違於法度是由震而後有法則故能保其安吉而笑言啞啞也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

六二居中得正善處震者也而乘初九之剛九震之主震剛動而上奮孰能禦之厲猛也危也彼來既猛則已處危矣億度也貝所有之資也躋升也九陵反之高也逐往追也以震來之厲度不能當而必喪其所懼則升至高以避之也九言其重岡陵之重高之至也大重之多也如九天九地也勿逐七日得二之所貴者中正也遇震懼之來雖量勢巽避當守其中正无自失也億之必喪也故遠避以自守過則復其常矣是勿逐而自得也逐即物也以己即物失其守矣故戒勿逐避遠自守處震之大方也如二者當危懼而善處者也卦位有六七乃更始事既終時既易也不失其守雖一時不能禦其來然時過事已則復其常故云七日得

象曰震來厲乘剛也

當震而乘剛是以彼厲而已危震剛之來其可禦乎

六三震蘇蘇震行无咎

蘇蘇神氣緩散自失之狀三以陰居陽不正處不正於平時且不能安沉處震乎故其震懼而蘇蘇然若因震懼而能行去不正而就正則可以无過咎過也三行則至四正也動以就正為善故二勿逐則自得三能行則无咎以不正而處震懼有咎可知

象曰震蘇蘇位不當也

其恐懼自失蘇蘇然由其所處不當故也不中不正其能安乎

九四震遂泥

九四居震動之時不中不正處柔失剛健之道居四无中正之德陷溺於重陰之間不能自震奮者也故云遂泥泥滯溺也以不正之陽而上下重陰安能免於泥乎遂无反之意處震懼則莫能守也欲震動則莫能奮也震道亡矣豈復能光亨也

象曰震遂泥未光也

陽者剛物震者動義以剛處動本有光亨之道乃失其剛正而陷於重陰以致遂泥豈能光也云未光見陽剛本能震也以失德故泥耳

致遂泥豈能光也云未光見陽剛本能震也以失德故泥耳

六五震往來厲億无喪有事

六五雖以陰居陽不當位為不正然以柔居剛又得中乃有中德者也不失中則不違於正矣所以中為貴也諸卦二五雖不當位多以中為美三四雖當位或以不中為過中常重於正也蓋中則不違於正正不必中也天下之理莫善於中於六二六五可見五之動上往則柔不可居動之極下來則犯剛是往來皆危也當君位為動之主隨宜應變在中而已故當億度无喪失其所有之事而已所有之事謂中德苟不失中雖有危不至於凶也億度謂圖慮求不失中也五所以危由非剛陽而无助若以剛陽有助為動之主則能享矣往來皆危時則其難但期於不失中則可自守以柔主動固不能致亨濟也

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

往來皆厲行則有危也動皆有危唯在无喪其事而已其事謂中也能不失其中則可自守也大无喪以无喪為大也

一程全書

伊川易傳四

九

中華書局聚珍宋版印

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

索索消索不存之狀謂其志氣如是六以陰柔居震動之極其驚懼之甚志氣殫索也矍矍不安定貌志氣索索則視瞻徬徨以陰柔不中正之質而處震動之極故征則凶也震之及身乃于其躬也不于其躬謂未及身也鄰者近於身者也能震懼於未及身之前則不至於極矣故得无咎苟未至於極尚可有可改之道震終當變柔不固守故有畏鄰戒而能變之義聖人於震終示人知懼能改之義為勸深矣婚媾所親也謂同動者有言有怨咎之言也六居震之上始為眾動之首今乃畏鄰戒而不敢進與諸震者異矣故婚媾有言也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

所以恐懼自失如此以未得於中道也謂過中也便之得中則不至於索索矣極而復征則凶也若能見鄰戒而知懼變於未極之前則无咎也上六動之極震極則有變義也

三三艮上

艮序卦震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也動靜相因動則有靜靜則有動物无常動之理艮所以次震也艮者止也不曰止者艮山之象有安重堅實之意非止義可盡也乾坤之交三索而成艮一陽居二陰之上陽動而上進之物既至於上則止矣陰者靜也上止而下靜故為艮也然則與畜止之義何異曰畜止者制畜之義力止之也艮止者安止之義止其所也

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

人之所以不能安其止者動於欲也欲牽於前而求其止不可得也故艮之道當艮其背所見者在前而背乃背之是不見也止於所不見則无欲以亂其心而止乃安不獲其身不見其身也謂忘我也无我則止矣不能无我无可止之道行其庭不見其人庭除之間至近也在背則雖至近不見謂不交於物也外物不接內欲不萌如是而止乃得止之道於止為无咎也

一程全書

伊川易傳四

十

中華書局聚珍宋版印

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

艮為止止之道唯其時行止動靜不以時則妄也不失其時則順理而合義在物為理處物為義動靜合理義不失其時也乃其道之光明也君子所貴乎時仲尼行上久遠是也艮體篤實有光明之義

艮其止止其所也

艮其止謂止之而止也止之而能止者由止得其所也止而不得其所則无可止之理夫子曰於止知其所止謂當止之所也夫有物必有則父止於慈子止於孝君止於仁臣止於敬萬物庶事莫不各有其所得其所則安失其所則悖聖人所以能使天下順治非能為物作則也唯止之各於其所而已上下敵應不相與也

以卦才言也上下二體以敵相應无相與之義陰陽相應則情通而相與乃以其敵故不相與也不相與則相背為艮其背止之義也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

相背故不獲其身不見其人是能以能止則无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位

上下皆山故為兼山此而并彼為兼謂重復也重艮之象也君子觀艮止之

象而思安所止不出其位也位者所處之分也萬事各有其所得其所則止

而安者當行而止當速而久或過或不及皆出其位也況踰分非據乎

初六艮其趾无咎利永貞

六在最下趾之象趾動之先也艮其趾止於動之初也事止於初未至失正

故无咎也以柔處下當趾之時也行則失其正矣故止乃无咎陰柔患其不

能常也不能固也故方止之初戒以利在常永貞固則不失止之道也

象曰艮其趾未失正也

當止而行非正也止之於初故未至失正事止於始則易而未至於失也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

六二居中得正得止之道者也上无應援不獲其君矣三居下之上成止之

一程全書 伊川易傳四

主 中華書局聚
珍做宋版印

主主乎止者也乃剛而失中不得止之宜剛止於上非能降而下求二雖有

中正之德不能從也二之行止係乎所主非得自由故為腓之象股動則腓

隨動止在股而不在腓也二既不得以中正之道拯救三之不中則必勉而

隨之不能拯而唯隨也雖咎不在已然豈其所欲哉言不聽道不行也故其

心不快不能行其志也土之處高位則有拯而无隨在下位則有當拯有當

隨有拯之不得而後隨

象曰不拯其隨未退聽也

所以不拯之而唯隨者在上者未能下從也退聽下從也

九三艮其限列其夤厲薰心

限分隔也謂上下之際三以剛居剛而不中為成艮之主決止之極也已在

下體之上而隔上下之限皆為止義故為艮其限是確乎止而不復能進退

者也在人身如列其夤夤也上下之際也列絕其夤則上下不相從屬言

止於下之堅也止道貴乎得宜行止不能以時而定於一其堅強如此則處

世乖戾與物睽絕其危甚矣人之固止一隅而舉世莫與宜者則艱蹇忿畏
焚燒其中豈有安裕之里厲薰心謂不安之勢薰爍其中也

象曰艮其限危薰心也

謂其固止不能進退危懼之慮常薰爍其中心也

六四艮其身无咎

四大臣之位止天下之當止者也以陰柔而不遇剛陽之君故不能止物唯

自止其身則可无咎所以能无咎者以上於正也言止其身无咎則見其不

能止物施於政則有咎矣在上位而僅能善其身无取之甚也

象曰艮其身止諸躬也

不能為天下之止能止於其身而已豈足稱大臣之位也

六五艮其輔言有序悔亡

五君位艮之主也主天下之止者也而陰柔之才不足以當此義故止以在

一程全書 伊川易傳四

主 中華書局聚
珍做宋版印

上取輔義言之人之所當慎而止者惟言行也五在上故以輔言輔言之所

由出也艮於輔則不妄出而有序也言輕發而无序則有悔止之於輔則悔

亡也有序中節有次序也輔與頰舌皆言所由出而輔在中艮其輔謂止於

中也

象曰艮其輔以中正也

五之所善者中也艮其輔謂止於中也言以得中為正止之於輔使不失中

乃得正也

上九敦艮吉

九以剛實居上而又成艮之主在艮之終止之至堅篤者也敦篤實也居止

之極故不過而為敦人之止難於久終故節或移於晚守或失於終事或廢

於久之所同患也上九能敦厚於終止道之至善所以吉也六爻之德唯

此為吉

象曰敦艮之吉以厚終也

天下之事唯終守之為難能敦於止有終者也上之吉以其能厚於終也

漸序卦艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也止必有進屈伸消
息之理也止之所生亦進也所及亦進也漸所以次卦也進以序為漸今人
以緩進為漸進以序不越次所以緩也為卦上巽下艮山上有木木之高而
因山其高有因也其高有因乃其進有序也所以為漸也

漸女歸吉利貞

以卦才兼漸義而言也乾坤之變為巽艮巽艮重而為漸在漸體而言中二
爻交也由二爻之交然後男女各得正位初終二爻雖不當位亦陽上陰下
得尊卑之正男女各得其正亦得位也與歸妹正相對女之歸能如是之正
則吉也天下之事進必以漸者莫如女歸臣之進於朝人之進於事固當有
序不以其序則陵節犯義凶咎隨之然以義之輕重廉恥之道女之從人最
為大也故以女歸為義且男女萬事之先也諸卦多有利貞而所施或不同
有涉不正之疑而為之戒者有其事必貞乃得其宜者有言所以利者以其
一程全書 伊川易傳四 五 中華書局聚
珍做宋版印

有貞也所謂涉不正之疑而為之戒者損之九二是也處陰居說故戒以宜
貞也有其事必貞乃得宜者大畜是也言所畜利於貞也有言所以利者以
其有貞者漸是也言女歸之所以吉利於如此貞正也蓋其固有非設戒也
漸之義宜能亨而不云亨者蓋亨者通達之義非漸進之義也

象曰漸之進也女歸吉也

如漸之義而進乃女歸之吉也謂正而有漸也女歸為大耳他進亦然
進得位往有功也

漸進之時而陰陽各得正位進而有功也四復由上進而得正位三離下而
為上遂得正位亦為進得位之義

進以正可以正邦也

以正道而進可以正邦國至於天下也凡進於事進於德進於位莫不皆當
以正也

其位剛得中也

上云進得位往有功也統言陰陽得位是以進而有功復云其位剛得中也
所謂位者五以剛陽中正得尊位也諸父之得正亦可謂之得位矣然未若
五之得尊位故特言之
止而巽動不窮也

內艮止外巽順止為安靜之象巽為和順之義人之進也若以欲心之動則
躁而不得其漸故有困窮在漸之義內止靜而外巽順故其進動不有困窮
也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

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於風俗
人之進於賢德必有其漸習而後能安非可陵節而遽至也在己且然教化
之於人不可以漸其能入乎移風易俗非一朝一夕所能成故善俗必以漸也
初六鴻漸于小子厲有言无咎

漸諸爻皆取鴻象鴻之為物至有時而羣有序不失其時序乃為漸也干水
一程全書 伊川易傳四 五 中華書局聚
珍做宋版印

涓水為止於水之涓水至近也其進可謂漸矣行而以時乃所謂漸漸進不
失漸得其宜矣六居初至下也陰之才至弱也而上无應援以此而進常情
之所憂也君子則深識遠照知義理之所安時事之所宜處之不疑小人幼
子唯能見已然之事從眾人之知非能燭理也故危懼而有言蓋不知在下
所以有進也用柔所以不躁也无應所以能漸也於義自无咎也若漸之初
而用剛急進則失漸之義不能進而有咎必矣

象曰小子之厲義无咎也

雖小子以為危厲在義理實无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

二居中得正上應於五進之安裕者也但居漸故進不速磐石之安平者江
河之濱所有象進之安自于之磐又漸進也二與九五之君以中正之道相
應其進之安固平易莫加焉故其飲食和樂衎衎然吉可知也
象曰飲食衎衎不素飽也

父辭以其進之安平故取飲食和樂爲言夫子恐後人之未喻又釋之云中
正君子遇中正之主漸進于上將行其道以及天下所謂飲食衍衍謂其得
志和樂不謂空飽飲食而已素空也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

平高曰陸平原也三在下卦之上進至於陸也陽上進者也居漸之時志將
漸進而上無應援當守正以俟時安處平地則得漸之道若或不能自守欲
有所牽志有所就則失漸之道四陰在上而密比陽所說也三陽在下而相
親陰所從也二爻相比而無應相比則相親而易合無應則無適而相求故
爲之戒失陽也夫謂三三若不守正而與四合是知征而不知復征行也復
反也不復謂不反顧義理婦謂四若以不正而合則雖孕而不育蓋非其道
也如是則凶也三之所利在於禦寇非理而至者寇也守正以閑邪所謂禦
寇也不能禦寇則自失而凶矣

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

二程全書 伊川易傳四

五

中華書局聚
珍微宋版印

夫征不復則失漸之正從欲而失正離叛其羣類爲可醜也卦之諸爻皆無
不善若獨失正是離其羣類婦孕不由其道所以不育也所利在禦寇謂以
順道相保君子之與小人比也自守以正豈唯君子自完其已而已乎亦使
小人得不陷於非義是以順道相保禦止其惡故曰禦寇

六四鴻漸于木或得其桷无咎

當漸之時四以陰柔進據剛陽之上陽剛而上進豈能安處陰柔之下故四
之處非安地如鴻之進于木也木漸高矣而有不安全之象鴻趾連不能握枝
故不木棲桷橫平之柯唯平柯之上乃能安處謂四之處本危或能自得安
寧之道則无咎也如鴻之於木本不安或得平柯而處之則安也四居正而
巽順宜无咎者也必以得失言者因得失以明其義也

象曰或得其桷順以巽也

桷者平安之處求安之道唯順與巽若其義順正其處卑巽何處而不安如
四之順正而巽乃得桷也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

陵高阜也鴻之所止最高處也象君之位雖得尊位然漸之時其道之行固
亦非遽與二爲正應而中正之德同乃隔於三四三比二四比五皆隔其交
者也未嘗能合故三歲不孕然中正之道有必享之理不正豈能隔害之故
終莫之能勝但其合有漸耳終得其吉也以不正而敵中正一時之爲耳久
其能勝乎

象曰終莫之勝吉得所願也

君臣以中正相交其道當行雖有間其間者終豈能勝哉徐必得其所願乃
漸吉也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

安定胡公以陸爲遠雲路也謂虛空之中爾雅九達謂之遠遠通達无阻
蔽之義也上九在至高之位又益上進是出乎位之外在他時則爲過矣於
漸之時居巽之極必有其序如鴻之離所止而飛于雲空在人則超逸乎常
事之外者也進至於是而不失其漸賢達之高致也故可用爲儀法而吉也
羽鴻之可用爲儀也以其進之用况上九進之道也

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

君子之進自下而上由微而著跬步造次莫不有序不失其序則无所不得
其吉故九雖窮高而不失其吉可用爲儀法者以其有序而不可亂也

三三兌下

歸妹序卦漸者進也進必有所歸故受之以歸妹進則必有所至故漸有歸
義歸妹所以繼漸也歸妹者女之歸也妹少女之稱爲卦震上兌下以少女
從長男也男動而女說又以說而動皆男說女從男之義卦有男女配合
之義者四咸恆漸歸妹也咸男女之相感也男下女二氣感應止而說男女
之情相感之象恆常也男上女下巽順而動陰陽皆相應是男女居室夫婦
唱隨之常道漸女歸之得其正也男下女而各得正位止靜而巽順其進有
漸男女配合得其道也歸妹女之嫁歸也男上女下女從男也而有說少之

義以說而動動以說則不得其正矣故位皆不當初與上雖當陰陽之位而陽在下陰在上亦不當位也與漸正相對咸恆夫婦之道漸歸妹夫婦之義咸與歸妹男女之情也咸止而說歸妹動於說皆以說也恆與漸夫婦之義也恆巽而動漸止而巽皆以巽順也男女之道夫婦之義備於是矣歸妹爲卦澤上有雷雷震而澤動從之象也物之隨動莫如水男動於上而女從之嫁歸從男之象震長男兌少女女從長男以說而動動而相說也人之所說者少女故云妹爲女歸之象又有長男說少女之義故爲歸妹也

歸妹征凶无攸利
以說而動動而不當故凶不當位不當也征凶動則凶也如卦之義不獨女歸无所往而利也

彖曰歸妹天地之大義也

一陰一陽之謂道陰陽交感男女配合天地之常理也歸妹女歸於男也故云天地之大義也男在女上陰從陽動故爲女歸之象

一程全書 伊川易傳四

中華書局聚珍宋版印

天地不交而萬物不與歸妹人之終始也

天地不交則萬物何從而生女之歸男乃生生相續之道男女交而後有生息有生息而後其終不窮前者有終而後者有始相續不窮是人之終始也說以動所歸妹也

征凶位不當也

以二體釋歸妹之義男女相感說而動者少女之事故以說而動所歸者妹也所以征則凶者以諸爻皆不當位也所處皆不正何動而不凶大率以說而動安有不失正者

无攸利柔乘剛也

不唯位不當也又有乘剛之過三五皆乘剛男女有尊卑之序夫婦有唱隨之禮此常理也如恆是也苟不由常正之道徇情肆欲惟說是動則夫婦瀆亂男牽欲而失其剛婦狃說而忘其順如歸妹之乘剛是也所以凶无所往而利也夫陰陽之配合男女之交媾理之常也然從欲而流放不由義理則

淫邪无所不至傷身敗德豈人理哉歸妹之所以凶也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敵

雷震於上澤隨而動陽動於上陰說而從女從男之象也故爲歸妹君子觀男女配合生息相續之象而以永其終知有敵也永終謂生息嗣續永久其傳也知敵謂知物有敵壞而爲相繼之道也女歸則有生息故有永終之義又夫婦之道當常永有終必知其有敵壞之理而戒慎之敵壞謂離隙歸妹說以動者也巽乎恆之巽而動漸之止而巽也少女之說情之感動則失正非夫婦正而可常之道久必敵壞知其必敵則當思永其終也天下之反口者皆不能永終者也不獨夫婦之道天下之事莫不有終有敵莫不有可繼可久之道觀歸妹則當思永終之戒也

初九歸妹以娣跛能履征吉

女之歸居下而无正應娣之象也剛陽在婦人爲賢貞之德而處卑順娣之賢正者也處說居下爲順義娣之卑下雖賢何所能爲不過自善其身以承

一程全書 伊川易傳四

中華書局聚珍宋版印

助其君而已如跛之能履言不能及遠也然在其分爲善故以是而行則吉也

象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

歸妹之義以說而動非夫婦能常之道九乃剛陽有賢貞之德雖娣之微乃能以常者也雖在下不能有所爲如跛者之能履然征而吉者以其能相承助也能助其君娣之吉也

九二眇能視利幽人之貞

九二陽剛而得中女之賢正者也上有正應而反陰柔之質動於說者也乃女賢而配不長故二雖賢不能自遂以成其內助之功適可以善其身而小施之如眇者之能視而已言不能及遠也男女之際當以正禮五雖不正二自守其幽靜貞正乃所利也二有剛正之德幽靜之人也二之才如是而言利貞者利言宜於如是之貞非不足而爲之戒也

象曰利幽人之貞未變常也

守其幽貞未失夫婦常正之道也世人以媒押為常致以貞靜為變常不知乃常久之道也

六三歸妹以須反歸以娣

三居下之上本非賤者以失德而无正應故為欲有歸而未得其歸須待也待者未有所適也六居三不當位德不正也柔而尚剛行不順也為說之主以說求歸動非禮也上无應无受之者也无所適故須也女子之處如是人誰取之不可以為人配矣當反歸而求為娣媵則可也以不正而失其所也象曰歸妹以須未當也

未當者其處其德其求歸之道皆不當故无取之者所以須也

九四歸妹愆期遲歸有時

九以陽居四上體地之高也陽剛在女子為正德賢明者也无正應未得其歸也過時未歸故云愆期女子居貴高之地有賢明之資人情所願娶故其愆期乃為有時蓋自有待非不售也待得佳配而後行也九居四雖不當

二程全書

伊川易傳四

无

中華書局聚珍宋版印

位而處柔乃婦人之道以无應故為愆期之義而聖人推理以女賢而愆期

蓋有待也

象曰愆期之志有待而行也

所以愆期者由己而不由彼賢女人所願娶所以愆期乃其志欲有所待待得佳配而後行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

六五居尊位妹之貴高者也下應於二為下嫁之象王姬下嫁自古而然至帝乙而後正婚姻之禮明男女之分雖至貴之女不得失柔巽之道有貴驕之志故易中陰尊而謙降者則曰帝乙歸妹泰六五是也貴女之歸唯謙降以從禮乃尊高之德也不事容飾以說於人也娣媵者以容飾為事者也衣袂所以為容飾也六五尊貴之女尚禮而不尚飾故不袂不及其娣之袂良也良美好也月望陰之盈也盈則敵陽矣幾望未至於盈也五之貴高常不至於盈極則不亢其夫乃為吉也女之處尊貴之道也

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

以帝乙歸妹之道言其袂不如其娣之袂良尚禮而不尚飾也五以柔中在尊高之位以尊貴而行中道也柔順降屈尚禮而不尚飾乃中道也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

上六女歸之終而无應女歸之无終者也婦者所以承先祖奉祭祀不能奉祭祀則不可以為婦矣筐篚之實婦職所供也古者房中之俎菹醢之類后夫人職之諸侯之祭親割牲卿大夫皆然割取血以祭禮云血祭感氣也女當承事筐篚而无實无實則无以祭謂不能奉祭祀也夫婦共承宗廟婦不能奉祭祀乃夫不能承祭祀也故刲羊而无血亦无以祭也謂不可以承祭祀也婦不能奉祭祀則當離絕矣是夫婦之无終者也何所往而利哉

象曰上六无實承虛筐也

筐无實是空筐也空筐可以祭乎言不可以奉祭祀也女不可以承祭祀則離絕而已是女歸之无終者也

二程全書

伊川易傳四

无

中華書局聚珍宋版印

三三離下

豐序卦得其所歸者必大故受之以豐物所歸聚必成其大故歸妹之後受之以豐也豐盛大之義為卦震上離下震動也離明也以明而動動而能明皆致豐之道明足以照動足以亨然後能致豐大也

豐亨王假之勿憂宜日中

豐為盛大其義自亨極天下之光大者唯王者能至之假至也天位之尊四海之富羣生之眾王道之大極豐之道其唯王者乎豐之時人民之繁庶事物之殷感治之豈易周為可憂慮宜如日中之盛明廣照无所不及然後无憂也

象曰豐大也明以動故豐

豐者盛大之義離明而震動明動相資而成豐大也

王假之尚大也

王者有四海之廣兆民之眾極天下之大也故豐大之道唯王者能致之所

有既大其保之治之道亦當大也故王者之所尚至大也
勿憂宜日中宜照天下也

所有既廣所治既衆當慮其不能周及宜如日中之威明普照天下无所不至則可勿憂矣如是然後能保其豐大保有豐大豈小才小知之所能也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

既言豐盛之至復言其難常以爲誠也日中威極則當昃月既盈滿則有虧缺天地之盈虛尙與時消息沉人與鬼神乎盈虛謂盛衰消息謂進退天地之運亦隨時進退也鬼神謂造化之迹於萬物盛衰可見其消息也於豐感之時而爲此誠欲其守中不至過感感豐之道豈易也哉

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電皆至明震並行也二體相合故云皆至明動相資成豐之象離明也照察之象震動也感斷之象折獄者必照其情實唯明克允致刑者以威於姦惡唯斷乃成故君子觀雷電明動之象以折獄致刑也噬嗑言先王劓法豐

一程全書 伊川易傳四

手中華書局聚珍宋版印

言君子折獄以明在上而麗於威震王者之事故爲制刑立法以明在下而麗於威震君子之用故爲折獄致刑旅明在上而云君子者旅取慎用刑與不留獄君子皆當然也

初九遇其配主雖旬无咎往有尙

雷電皆至成豐之象明動相資致豐之道非明无以照非動无以行相須猶形影相資猶表裏初九明之初九四動之初宜相須以成其用故雖旬而相應位則相應用則相資故初謂四爲配主己所配也配雖匹稱然就之者也如配天以配君子故初於四云配四於初云夷也雖旬无咎旬均也天下之相應者常非均敵如陰之應陽柔之從剛下之附上敵則安肯相從唯豐之初四其用則相資其應則相成故雖均是陽剛相從而无過咎也蓋非明則動无所之非動則明无所用相資而成用同舟則胡越一心共難則仇怨協力事勢使然也往而相從則能成其豐故云有尙有可嘉尙也在他卦則不相下而離陳矣

象曰雖旬无咎過旬災也

聖人因時而處宜隨事而順理夫勢均則不相下者常理也然有雖敵而相資者則相求也初四是也所以雖旬而无咎也與人同而力均者在乎降己以相求協力以從事若懷先己之私有加上之意則患當至矣故曰過旬災也均而先己是過旬也一求勝則不能同矣

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

明動相資乃能成豐二爲明之主又得中正可謂明者也而五在正應之地陰柔不正非能動者二五雖皆陰而在明動相資之時居相應之地五才不足既其應之才不足資則獨明不能成豐既不能成豐則喪其明功故爲豐其蔀日中見斗二至明之才以所應不足與而不能成其豐喪其明功无明功則爲昏暗故云見斗斗昏見者也蔀周匝之義用障蔽之物掩晦於明者也斗屬陰而主運乎象五以陰柔而當君位日中感明之時乃見斗猶豐大之時乃遇柔弱之主斗以昏見言見斗則是明喪而暗矣二雖至明中正之時乃遇柔弱之主斗以昏見言見斗則是明喪而暗矣二雖至明中正之時乃遇柔弱之主斗以昏見言見斗則是明喪而暗矣

一程全書 伊川易傳四

手中華書局聚珍宋版印

才所遇乃柔暗不正之君既不能下求於己若往求之則反得疑猜忌疾暗主如是也然則如之何而可夫君子之事上也不得其心則盡其至誠以感發其志意而已苟誠意能動則雖昏蒙可開也雖柔弱可輔也雖不正可正也古人之事庸君常主而克行其道者己之誠意上達而君見信之篤耳管仲之相桓公孔明之輔後主是也若能以誠信發其志意則得行其道乃爲吉也

象曰有孚發若信以發志也

有孚發若謂以己之孚信感發上之心志也苟能發則其吉可知雖柔暗有可發之道也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

沛字古本有作旆字者王弼以爲幡幔則是旆也幡幔圍蔽於內者豐其沛其暗更甚於蔀也三明體而反暗於四者所應陰暗故也三居明體之上陽剛得正本能明者也豐之道必明動相資而成三應於上上陰柔又无位而

震之終既終則止矣不能動者也他卦至終則極震至終則止矣三上之應則不能成豐沫星之微小无名數者見沫暗之甚也豐之時而遇上六日中而見沫者也右肱人之所用乃折矣其无能爲可知賢智之才遇明君則能有爲於天下上无可賴之主則不能有如人之折其右肱也人之爲有所失則有所歸咎曰由是故致是若欲動而无右肱欲爲而上无所賴則不能而已更復何言无所歸咎也

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

三應於上上應而无位陰柔无勢力而處既終其可共濟大事乎既无所賴如右肱之折終不可用矣

九四豐其沛日中見斗遇其夷主吉

四雖陽剛爲動之主又得大臣之位然以不中正遇陰暗柔弱之主豈能致

豐大也故爲豐其沛而居豐之極處動之終其滿假躁動甚矣處豐大之時宜乎當威明之時反昏暗也夷主其等夷也相應故謂之主初四皆陽而居初足

一程全書 伊川易傳四

中華書局聚珍版宋版印

其德同又居相應之地故爲夷主居大臣之位而得在下之賢同德相輔其

助豈小也哉故吉也如四之才得在下之賢爲之助則能致豐大乎曰在下

者上有當位爲之與在上者下有賢才爲之助豈无益乎故吉也然而致天下之豐有君而後能也五陰柔居尊而震體无虛中巽順下賢之象下雖多

賢亦將何爲蓋非陽剛中正不能致天下之豐也

象曰豐其沛位不當也

位不當謂以不中正居高位所以闇而不能致豐

日中見斗幽不明也

謂幽暗不能光明君陰柔而臣不中正故也

遇其夷主吉行也

陽剛相遇吉之行也下就於初故云行下求則爲吉也

六五來章有慶譽吉

五以陰柔之才爲豐之主固不能成其豐大若能來致在下章美之才而用

之則有福慶復得美譽所謂吉也六二文明中正章美之才也爲五者誠能致之在位而委任之可以致豐大之慶名譽之美故吉也章美之才主二而言然初與三四皆陽剛之才五能用賢則棄征矣二雖陰有文明中正之德大賢之在下者也五與二雖非陰陽正應在明動相資之時有相爲用之義五若能來章則有慶譽而吉也然六五无虛己下賢之義聖人設此義以爲教耳

象曰六五之吉有慶也

其所謂吉者可以有慶福及于天下也人君雖柔暗若能賢才則可以爲天下之福唯患不能耳

上六豐其屋其家闕其戶聞其无人三歲不覲凶

六以陰柔之質而居豐之極處動之終其滿假躁動甚矣處豐大之時宜乎

謙屈而處極高致豐大之功在乎剛健而體陰柔當豐大之任在乎得時而不當位如上六者處无一當其凶可知豐其屋處太高也其家居不明也

一程全書 伊川易傳四

中華書局聚珍版宋版印

以陰柔居豐大而在无位之地乃高亢昏暗自絕於人人誰與之故闕其戶

聞其无人也至於三歲之久而不知變其凶宜矣不覲謂尚不見人蓋不變也六居卦終有變之義而不能遷是其才不能也

象曰豐其屋天際翔也闕其戶无人自藏也

六處豐大之極在上而自高若飛翔於天際謂其高大之甚闕其戶而无人者雖居豐大之極而實无位之地人以其昏暗自高大故皆棄絕之自藏避而弗與親也

三三艮下離上

旅序對豐大也窮大者必失其居故受之以旅豐感至於窮極則必失其所安旅所以次豐也爲卦離上艮下山止而不遷火行而不居違去而不處之

象故爲旅也又麗乎外亦旅之象

旅小亨旅貞吉

以卦才言也如卦之才可以小亨得旅之真正而吉也

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

六上居五柔得中乎外也麗乎上下之剛順乎剛也下艮止上離麗止而麗於明也柔順而得在外之中所止能麗於明是以小亨得旅之貞正而吉也旅困之時非陽剛中正有助於下不能致大亨也所謂得在外之中中非一揆旅有旅之中也止麗於明則不失時宜然後得處旅之道

旅之時義大矣哉

天下之事當隨時各適其宜而旅為難處故稱其時義之大

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

火之在高明无不照君子觀明照之象則以明慎用刑明不可恃故戒於慎明而止亦慎象觀火行不處之象則不留獄獄者不得已而設民有罪而入豈可留滯淹久也

初六旅瑣瑣斯其所取災

六以陰柔在旅之時處於卑下是柔弱之人處旅困而在卑賤所存汚下者

二程全書 伊川易傳四

委 中華書局聚珍宋版印

也志卑之人既處旅困鄙瑣瑣无所不至乃其所以致悔辱取災咎也瑣瑣瑣細之狀當旅困之時才質如是上雖有援无能為也四陽性而離體亦非就下者也又在旅與他卦為大臣之位者異矣

象曰旅瑣瑣志窮災也

志意窮迫益自取災也災咎對言則有分獨言則謂災患耳

六二旅即次懷其資得童僕貞

二有柔順中正之德柔順則衆與之中正則處不失當故能保其所有童僕亦盡其忠信雖不若五有文明之德上下之助亦處旅之善者也次舍旅所安也財貨旅所資也童僕旅所賴也得就次舍懷蓄其資財又得童僕之貞良旅之善也柔弱在下者童也強壯處外者僕也二柔順中正故得內外之心在旅所親比者童僕也不云吉者旅寓之際得免於災厲則已善矣

象曰得童僕貞終无尤也

羈旅之人所賴者童僕也既得童僕之忠貞終无尤悔矣

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

處旅之道以柔順謙下為先三剛而不中又居下體之上與艮之上有自高之象在旅而過剛自高致困災之道也自高則不順於上故上不與而焚其次失所安也上離為焚象過剛則暴下故下離而喪其童僕之貞信謂失其心也如此則危厲之道也

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

旅焚失其次舍亦以困傷矣以旅之時而與下之道如此義當喪也在旅而以過剛自高待下必喪其忠貞謂失其心也在旅而失其童僕之心為可危也

九四旅于處得其資斧我心不快

四陽剛雖不居中而處柔在上體之下有用柔能下之象得旅之宜也以剛明之才為五所與為初所應在旅之善者也然四非正位故雖得其處止不若二之就次舍也有剛明之才為上下所與乃旅而得資財之資器用之利

二程全書 伊川易傳四

委 中華書局聚珍宋版印

也雖在旅為善然上无剛陽之與下唯陰柔之應故不能伸其才行其志其心不快也云我者據四而言

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

四以近君為當位在旅五不取君義故四為未得位也曰然則以九居四不正為有咎矣曰以剛居柔旅之宜也九以剛明之才欲得時而行其志故雖得資斧於旅為善其心志未快也

六五射雉一矢亡終以譽命

六五有文明柔順之德處得中道而上下與之處旅之至善者也人之處旅能合文明之道可謂善矣羈旅之人動而或失則困辱隨之動而无失然後為善離為雉文明之物射雉謂取則於文明之道而必合如射雉一矢而亡之發无不中則終能致譽命也譽命聞也命福祿也五居文明之位有文明之德故動必中文明之道也五君位人君无旅旅則失位故不取君義

象曰終以譽命上遠也

有文明柔順之德則上下與之遠與也能順承於上而上與之爲上所遠也
言上而得乎下爲下所上遠也在旅而上下與之所以致譽命也旅者困而
未得所安之時也終以譽命終當致譽命也已譽命則非旅也困而親寡則
爲旅不必在外也

上九爲焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

鳥飛騰處高者也上九剛不中而處最高又離體其元可知故取鳥象在旅
之時謙降柔和乃可自保而過剛自高失其所宜安矣巢鳥所安止焚其巢
失其所安无所止也在離上爲焚象陽剛自處於至高始快其意故先笑既
而失安莫與故號咷輕易以喪其順德所以凶也牛順物喪牛于易謂忽易
以失其順也離火性上爲躁易之象上承鳥焚其巢故更加旅人字不云旅
人則是爲笑哭也

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

以旅在上而以尊高自處豈能保其居其義當有焚巢之事方以極剛自高

一程全書

伊川易傳四

毛

中華書局聚
珍微宋版印

爲得志而笑不知喪其順德於躁易是終莫之聞謂終不自聞知也使自覺
知則不至於極而號咷矣陽剛不中而處極固有高亢躁動之象而火復炎
上則又甚焉

三三異下

異上

巽序卦旅而无所容故受之以巽巽者入也竊旅親寡非巽順何所取容苟
能巽順雖旅困之中何往而不能入巽所以次旅也爲卦一陰在二陽之下
巽順於陽所以爲巽也

巽小亨利有攸往利見大人

卦之才可以小亨利有攸往利見大人也巽與兌皆剛中正巽說義亦相類
而兌則亨巽乃小亨者兌陽之爲也巽陰之爲也兌柔在外用柔也巽柔在
內性柔也巽之亨所以小也

象曰重巽以申命

重巽者上下皆巽也上順道以出命下奉命而順從上下皆順重巽之象也

又重爲重複之義君子體重巽之義以申復其命令申重複也丁寧之謂也
剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨

以卦才言也陽剛居巽而得中正巽順於中正之道也陽性上其志在以中
正之道上行也又上下之柔皆其順於剛其才如是雖內柔可以小亨也
利有攸往利見大人

巽順之道无往不能入故利有攸往巽順雖善道必知所從能巽順於陽剛
中正之大人則爲利故利見大人也如五二之陽剛中正大人也巽順不於
大人未必不爲過也

象曰隨風巽君子以申命行事

兩風相重隨風也隨相繼之義君子觀重巽相繼以順之象而以申命令行
政事隨與重上下皆順也上順下而出之下順上而從之上下皆順重巽之
義也命令政事順理則合民心而民順從矣

初六進退利武人之貞

一程全書

伊川易傳四

毛

中華書局聚
珍微宋版印

六以陰柔居卑巽而不中處最下而承剛過於卑巽者也陰柔之人卑巽太
過則志意恐畏而不安或進或退不知所從其所利在武人之貞若能用法
人剛貞之志則爲宜也勉爲剛貞則無過卑恐畏之失矣

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

進退不知所安者其志疑懼也利用武人之剛貞以立其志則其志治也治
謂修立也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

二居巽時以陽處陰而在下過於巽者也牀人之所安巽在牀下是過於巽
過所安矣人之過於卑巽非恐怯則詔說皆非正也二實剛中雖巽體而居
柔爲過於巽非有邪心也恭巽之過雖非正禮可以遠恥辱絕怨咎亦吉道
也史巫者通誠意於神明者也紛若多也苟至誠安於謙巽能使通其誠意
者多則吉而无咎謂其誠足以動人也人不察其誠意則以過巽爲詔矣
象曰紛若之吉得中也

二以居柔在下為過巽之象而能使通其誠意者衆多紛然由得中也陽居
中為中實之象中既誠實則人自當信之以誠意則非詔畏也所以吉而无
咎

九三頻巽吝

三以陽處剛不得其中又在下體之上以剛亢之質而居巽順之時非能巽
者勉而為之故屢失也居巽之時處下而上臨之以巽又四以柔巽相親所
乘者剛而上復有重剛雖欲不巽得乎故頻失而頻巽是可吝也

象曰頻巽之吝志窮也

三之才質本非能巽而上臨之以巽承重剛而履剛勢不得行其志故頻失
而頻巽是其志窮困可吝之甚也

六四悔亡田獲三品

陰柔无援而承乘皆剛宜有悔也而四以陰居陰得巽之正在上體之下居
上而能下也居上之下巽於上也以巽臨下巽於下也善處如此故得悔亡

一程全書

伊川易傳四

先

中華書局聚
珍宋版印

所以得悔亡以如田之獲三品也田獲三品及於上下也田獵之獲分三品

一為乾豆一供賓客與充庖一頒徒御四能巽於上下之陽如田之獲三品
謂遍及上下也四之地本有悔以處之至善故悔亡而復有功天下之事苟
善處則悔或可以為功也

象曰田獲三品有功也

巽於上下如田之獲三品而遍及上下成巽之功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

五居尊位為巽之主命令之所出也處得中正盡巽之善然巽者柔順之道
所利在貞非五之不足在巽當戒也既貞則吉而悔亡无所不利貞正中也
處巽出令皆以中正為吉柔巽而不貞則有悔安能无所不利也命令之出
有所變更也无初始未善也有終更之使善也若已善則何用命也何用更
也先庚三日後庚三日吉出命更改之道當如是也甲者事之端也庚者變
更之始也十干戊己為中過中則變故謂之庚事之改更當原始要終如先

甲後甲之義如是則吉也解在蠱卦

象曰九五之吉位正中也

九五之吉以處正中也得正中之道則吉而其悔亡也正中謂不過无不及
正得其中也處柔巽與出命令唯得中為善失中則悔也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

牀人所安也在牀下過所安之義也九居巽之極過於巽者也資所有也斧
以斷也陽剛本有斷以過巽而失其剛斷失其所有喪資斧也居上而過巽
至於自失在正道為凶也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

巽在牀下過於巽也處卦之上巽至於窮極也居上而過極於巽至於自失
得為正乎乃凶道也巽本善行故疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶也

三三兌上

兌序卦巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也物相入則相說相說

一程全書

伊川易傳四

早

中華書局聚
珍宋版印

則相入兌所以次巽也

兌亨利貞

兌說也說致亨之道也能說於物物莫不說而與之足以致亨然為說之道
利於貞正非道求說則為邪詔而有悔咎故戒利貞也

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

兌之義說也一陰居二陽之上陰說於陽而為陽所說也陽剛居中中心誠

實之象柔爻在外接物而柔之象故為說而能貞也利貞說之道宜正也卦
有剛中之德能貞者也說而能貞是以上順天理下應人心說道之至正至
善者也若夫違道以千百姓之譽者苟說之道違道不順天干譽非應人苟
取一時之說耳非君子之正道君子之道其說於民如天地之施感於其心
而說服无敵故以之先民則民心說隨而忘其勞率之以犯難則民心說服

於義而不恤其死說道之大民莫不知勤勤謂信之而勉力順從人君之道
以人心說服為本故聖人贊其大

象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗澤二澤相附麗也兩澤相麗交相浸潤互有滋益之象故君子觀其象而
以朋友講習朋友講習互相益也先儒謂天下之可說莫如朋友講習朋友
講習固可說之大者然常明相益之象

初九和兌吉

初雖陽爻居說體而在最下无所繫應是能卑下和順以為說而无所偏私
者也以為說而无所偏私說之正也陽剛則不卑居下則能巽處說則能
和无應則不偏處說如是所以吉也

象曰和兌之吉行未疑也

有求而和則涉於邪詔初隨時順處心无所繫无所為也以和而已是以吉
也象又以其處說在下而非中正故云行未疑也其行未有可疑謂未見其

一程全書

伊川易傳四

聖

中華書局聚
珍做宋版印

有失也若得中正則无是言也說以中正為本爻直陳其義象則推而盡之
九二孚兌吉悔亡

二承比陰柔陰柔小人也說之則當有悔二剛中之德孚信內充雖比小人
自守不失君子和而不同說而不失剛中故吉而悔亡非二之剛中則有悔
矣以自守而亡也

象曰孚兌之吉信志也

心之所存為志二剛實居中孚信存於中也志存誠信豈至說小人而自失
乎是以吉也

六三來兌凶

六三陰柔不中正之人說不以道者也來兌就之以求說也比於在下之陽
枉己非道就以求說所以凶也之內為來上下俱陽而獨之內者以同體而
陰性下也失道下行也

象曰來兌之凶位不當也

自處不中正无與而妄求說所以凶也

九四商兌未寧介疾有喜

四上承中正之五而下比柔邪之三雖剛陽而處非正三陰柔陽所說也故
不能決而商度未寧謂擬議所從而未決未能有定也兩間謂之介分限也
地之界則加田義乃同也故人有節守謂之介若介然守正而疾遠邪惡則
有喜也從五正也說三邪也四近君之位若剛介守正疾遠邪惡將得君以
行道福慶及物為有喜也若四者得失未有定繫所從耳

象曰九四之喜有慶也

所謂喜者若守正而君說之則得行其剛陽之道而福慶及物也

九五孚于剝有厲

九五得尊位而處中正盡說道之善矣而聖人復設有厲之戒蓋堯舜之威
未嘗无戒也戒所當戒而已雖聖賢在上天下未嘗无小人然不敢肆其惡
也聖人亦說其能勉而革面也彼小人者未嘗不知聖賢之可說也如四凶

一程全書

伊川易傳四

聖

中華書局聚
珍做宋版印

處堯朝隱惡而順命是也聖人非不知其終惡也取其畏罪而強仁耳五若
誠心信小人之假善為實善而不知其包藏則危道也小人者備之不至則
害於善聖人為戒之意深矣剝者消陽之名陰消陽者也蓋指上六故孚于
剝則危也以五在說之時而密比於上六故為之戒雖舜之聖且畏巧言令
色安得不戒也說之惑人易入而可懼也如此

象曰孚于剝位正當也

戒孚于剝者以五所處之位正當戒也密比陰柔有相說之道故戒在信之
也

上六引兌

他卦至極則變兌為說極則愈說上六成說之主居說之極說不知己者也
故說既極矣又引而長之然而不至悔咎何也曰方言其說不知己未見其
所說善惡也又下乘九五之中正无所施其邪說六三則承乘皆非正是以
有凶

象曰上六引兌未光也

說既極矣又引而長之雖說之心不已而事理已過實无所說事之感則有光輝既極而強引之長其无意味甚矣豈有光也未非必之辭象中多用非必能有光輝謂不能光也

三三坎下

渙序卦兌者說也說而後散之故受之以渙說則舒散也人之氣憂則結聚說則舒散故說有散義渙所以繼兌也為卦巽上坎下風行於水上水遇風則渙散所以為渙也

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙離散也人之離散由乎中心心離則散矣治乎散亦本於中能收合人心則散可聚也故卦之義皆主於中利貞合渙散之道在乎正固也

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

渙之能亨者以卦才如是也渙之成渙由九來居二六上居四也剛陽之來

二程全書

伊川易傳四

聖中華書局聚

珍做宋版印

則不窮極於下而處得其中柔之往則得正位於外而上同於五之中美順於五乃上同也四五君臣之位當渙而比其義相通同五乃從中也當渙之時而守其中則不至於離散故能亨也

王假有廟王乃在中也

王假有廟之義在萃卦詳矣天下離散之時王者收合人心至於有廟乃是在其中也在中謂求得其中心攝其心之謂也中者心之象剛來而不窮柔得位而上同卦才之義皆主於中也王者拯渙之道在得其中而已孟子曰得其民有道得其心斯得民矣享帝立廟民心所歸從也歸人心之道无大於此故云至于有廟拯渙之道極於此也

利涉大川乘水有功也

治渙之道當濟於險難而卦有乘木濟川之象上巽木也下坎水大川也利涉險以濟渙也木在水上乘木之象乘木所以涉川也涉則有濟渙之功卦有是義有是象也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上有渙散之象先王觀是象救天下之渙散至于享帝立廟也收合人心无如宗廟祭祀之報出于其心故享帝立廟人心之所歸也繫人心合離散之道无大於此

初六用拯馬壯吉

六居卦之初渙之始也始渙而拯之又得馬壯所以吉也六爻獨初不云渙者離散之勢辨之宜早方始而拯之則不至於渙也為教深矣馬人之所託也託於壯馬故能拯渙馬謂二也二有剛中之才初陰柔順兩皆无應无應則親比相求初之柔順而託於剛中之才以拯其渙如得壯馬以致遠必有濟矣故吉也渙拯於始為力則易時之順也

象曰初六之吉順也

初之所以吉者以其能順從剛中之才也始渙而用拯能順平時也

九二渙奔其机悔亡

二程全書

伊川易傳四

聖中華書局聚

珍做宋版印

諸爻皆云渙謂渙之時也在渙離之時而處險中其有悔可知若能奔就所安則得悔亡也机者俯憑以為安者也俯就下也奔急往也二與初雖非正應而當渙離之時兩皆无與以陰陽親比相求則相賴者也故二曰初為机初謂二為馬二急就於初以為安則能亡其悔矣初雖坎體而不在險中也或疑初之柔微何足賴蓋渙之時合力為勝先儒皆以五為机非也方渙離之時二陽豈能同也若能同則成濟渙之功當大豈止悔亡而已机謂俯就也

象曰渙奔其机得願也

渙散之時以合為安二居險中急就於初求安也賴之如机而亡其悔乃得所願也

六三渙其躬无悔

三在渙時獨有應與无渙散之悔也然以陰柔之質不中正之才上居无位之地豈能拯時之渙而及人也止於其身可以无悔而已上加渙字在渙之

時躬无渙之悔也

象曰渙其躬志在外也

志應於上在外也與上相應故其身得免於渙而无悔悔亡者本有而得亡无悔者本无也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

渙四五二爻義相須故通言之象故曰上同也四巽順而正居大臣之位五剛中而正居君位君臣合力剛柔相濟以拯天下之渙者也方渙散之時用剛則不能使之懷附用柔則不足為之依歸四以巽順之正道輔剛中正之君君臣同功所以能濟渙也天下渙散而能使之羣聚可謂大善之吉也渙有丘匪夷所思贊美之辭也丘聚之大也方渙散而能致其大聚其功甚大其事甚難其用至妙夷平常也非平常之見所能思及也非大賢智孰能如是

象曰渙其羣元吉光大也

一程全書 伊川易傳四

聖

中華書局聚珍版朱版印

稱元吉者謂其功德光大也元吉光大不在五而在四者二爻之義通言也於四言其施用於五言其成功君臣之分也

九五渙汗其大號渙王居无咎

五與四君臣合德以剛中正巽順之道治渙得其道矣唯在浹洽於人心則順從也當使號令洽於民心如人身之汗浹於四體則信服而從矣如是則可以濟天下之渙居王位為稱而无咎大號大政令也謂新民之大命救渙之大政再云渙者上謂渙之時下謂處渙如是則无咎也在四已言元吉五唯言稱其位也渙之四五通言者渙以離散為害拯之使合也非君臣同功合力其能濟乎爻義相須時之宜也

象曰王居无咎正位也

王居謂正位人君之尊位也能如五之為則居尊位為稱而无咎也

上九渙其血去逖出无咎

渙之諸爻皆无繫應亦渙離之象惟上應於三三居險陷之極上若下從於

彼則不能出於渙也險有傷害畏懼之象故云血惕然九以陽剛處渙之外有出渙之象又居巽之極為能巽順於事理故云若能使其血去其惕出則无咎也其者所有也渙之時以能合為功獨九居渙之極有繫而臨險故以能出渙遠害為善也

象曰渙其血遠害也

若如象文為渙其血乃與屯其膏同也義則不然蓋血字下脫去字血去惕出謂能遠害則无咎也

三三兌下

節序卦渙者離也物不可以終離故受之以節物既離散則當節止之節所以次渙也為卦澤上有水澤之容有限澤上置水滿則不容為有節之象故為節

節亨苦節不可貞

事既有節則能致亨通故節有亨義節貴適中過則苦矣節至於苦豈能常也不可固守以為常不可貞也

象曰節亨剛柔分而剛得中

節之道自有亨義事有節則能亨也又卦之才剛柔分處剛得中而不過亦所以為節所以能亨也

苦節不可貞其道窮也

節至於極而苦則不可堅固常守其道已窮極也

說以行險當位以節中正以通

以卦才言也內兌外坎說以行險也人於所說則不知己遇艱險則思止方說而止為節之義當位以節五居尊當位也在澤上有節也當位而以節主節者也處得中正節而能通也中正則通過則苦矣

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

推言節之道天地有節故能成四時无節則失序也聖人立制度以為節故能不傷財害民人欲之无窮也苟非節以制度則侈肆至於傷財害民矣

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤之容水有限過則盈溢是有節故為節也君子觀節之象以制立數度凡物之大小輕重高下文質皆有數度所以為節也數多寡度法制議德行者存諸中為德發於外為行人之德行當義則中節議謂商度求中節也

初九不出戶庭无咎

戶庭戶外之庭門庭內之庭初以陽在下上復有應非能節者也又當節之初故戒之謹守至於不出戶庭則无咎也初能固守終或淪之不謹於初安能有幸故於節之初為戒甚嚴也

象曰不出戶庭知通塞也

爻辭於節之初戒之謹守故云不出戶庭則无咎也象恐人之泥於言也故復明之云雖當謹守不出戶庭又必知時之通塞也通則行塞則止義當出則出矣尾生之信水至不去不知通塞也故君子貞而不諒繫辭所解獨以言者在人所節唯言與行節於言則行可知言當在先也

二程全書

伊川易傳四

聖

中華書局聚珍宋版印

九二不出門庭凶

二雖剛中之質然處陰居說而承柔處陰不正也居說失剛也承柔近邪也節之道當以剛中正二失其剛中之德與九五剛中正異矣不出門庭不之於外也謂不從於五也二五非陰陽正應故不相從若以剛中之道相合則可以成節之功唯其失德失時是以凶也不合於五乃不正之節也以剛中正為節如懲忿窒慾損過抑有餘是也不正之節如齋節於用儒節於行是也

象曰不出門庭凶失時極也

不能上從九五剛中正之道成節之功乃繫於私暱之陰柔是失時之至極所以凶也失時失其所宜也

六三不節若則嗟若无咎

六三不中正乘剛而臨險固宜有咎然柔順而和說若能自節而順於義則可以无過不然則凶咎必至可傷嗟也故不節若則嗟若己所自致无所歸

咎也

象曰不節之嗟又誰咎也

節則可以免過而不能自節以致可嗟將誰咎乎

六四安節亨

四順承九五剛中正之道是以中正為節也以陰居陰安於正也當位為有節之象下應於初四坎體水也水上溢為无節就下有節也如四之義非強節之安於節者也故能致亨節以安為善強守而不安則不能常豈能亨也

象曰安節之亨承上道也

四能安節之義非一象獨舉其重者上承九五剛中正之道以為節足以亨矣餘善亦不出於中正也

九五甘節吉往有尚

九五剛中正居尊位為節之主所謂當位以節中正以通者也在此已則安行天下則說從節之甘美者也其吉可知以此而行其功大矣故往則有可嘉尚也

二程全書

伊川易傳四

聖

中華書局聚珍宋版印

象曰甘節之吉居位中也

既居尊位又得中道所以吉而有功節以中為貴得中則正矣正不能盡中也

上六苦節貞凶悔亡

上六居節之極節之苦者也居險之極亦為苦義固守則凶悔則凶亡悔損過從中之謂也節之悔亡與他卦之悔亡辭同而義異也

象曰苦節貞凶其道窮也

節既苦而貞固守之則凶蓋節之道至於窮極矣

三三

巽上

中孚序卦節而信之故受之以中孚節者為之制節使不得過越也信而後能行上能信守之下則信從之節而信之也中孚所以次節也為卦澤上有風風行澤上而感于水中為中孚之象感謂感而動也內外皆實而中虛為

中孚之象又二五皆陽中實亦為孚義在二體則中實在全體則中虛中虛信之本中實信之質

中孚豚魚吉利涉大川利貞

豚躁魚冥物之難感者也孚信能感於豚魚則无不至矣所以吉也忠信可以蹈水火況涉川乎守信之道在乎堅正故利於貞也

象曰中孚柔在內而剛得中

二柔在內中虛為誠之象二剛得上下體之中中實為孚之象卦所以為中孚也

說而巽孚乃化邦也

以二體言卦之用也上巽下說為上至誠以順巽於下有孚以說從其上如其孚乃能化於邦國也若人不說從或違拂專理豈能化天下乎

豚魚吉信及豚魚也

信能及於豚魚信道至矣所以吉也

一程全書 伊川易傳四

吳中華書局聚珍宋版印

利涉大川乘木舟虛也

以中孚涉險難其利如乘木濟川而以虛舟也舟虛則无沉覆之患卦虛中為虛舟之象

中孚以利貞乃應乎天也

中孚而貞則應乎天矣天之道孚貞而已

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤上有風感于澤中水體虛故風能入之人心虛故物能感之風之動乎澤猶物之感于中故為中孚之象君子觀其象以議獄與緩死君子之於議獄

盡其忠而已於決死極於惻而已故誠意常求於緩緩寬也於天下之事无所不盡其忠而議獄緩死最其大者也

初九虞吉有他不燕

九當中孚之初故戒在審其所信虞度也度其可信而後從也雖有至信若不得其所則有悔谷故虞度而後信則吉也既得所信則當誠一若有他則

不得其燕安矣燕安裕也有他志不定也人志不定則惑而初與四為正應四巽體而居正无不善也爻以謀始之義大故不取相應之義若用應則非虞也

象曰初九虞吉志未變也

當信之始志未有所從而虞度所信則得其正是以吉也蓋其志未有變動志有所從則是變動虞之不得其正矣在初言求所信之道也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

二剛實中孚之至者也孚至則能感通鶴鳴於幽隱之處不聞也而其子和應和中心之願相通也好爵我有而彼亦繫慕說好爵之意同也有孚於中物无不應誠同故也至誠无遠近幽深之問故繫辭云善則千里之外應之

不善則千里違之言誠通也至誠感通之理知道者為能識之

象曰其子和之中心願也

中心願謂誠意所願也故通而相應

一程全書 伊川易傳四

吳中華書局聚珍宋版印

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵對敵也謂所交孚者正應上九是也三四皆以虛中為成孚之主然所處則異四得位居正故上四以從上三不中失正故得敵以累志以柔說之質

既有所繫唯所信是從或鼓張或罷廢或悲泣或歌樂動息憂樂皆繫乎所信也唯繫所信故未知吉凶然非明達君子之所為也

象曰或鼓或罷位不當也

居不當位故无所主唯所信是從所處得正則所信有方矣

六四月幾望馬匹亡无咎

四為成孚之主居近君之位處得其正而上信之至當孚之任者也如月之幾望盛之至也已望則敵矣臣而敵君禍敗必至故以幾望為至威馬匹亡

四與初為正應匹也古者駕車用四馬不能備純色則兩服兩駮各一色又

小大必相稱故兩馬為匹謂對也馬者行物也初上應四而四亦進從五皆上行故以馬為象孚道在一四既從五若復下繫於初則不一而害於孚為

有咎矣故馬匹亡則无咎也上從五而不繫於初是亡其匹也繫初則不違不能成孚之功也

象曰馬匹亡絕類上也

絕其類而上從五也類謂應也

九五有孚攣如无咎

五居君位人君之道當以至誠感通天下使天下之心信之固結如拘攣然則為无咎也人君之孚不能使天下固結如是則億兆之心安能保其不離乎

象曰有孚攣如位正當也

五居君位之尊由中正之道能使天下信之如拘攣之固乃稱其位人君之道當如是也

上九翰音登于天貞凶

翰音者音飛而實不從處信之終信終則衰忠篤內喪華美外馳故云翰音

一程全書

伊川易傳四

至

中華書局聚珍版宋版印

登天正亦滅矣陽性上進風體飛颺九居中孚之時處於最上孚於上進而不知止者也其極至於羽翰之音登聞於天貞固於此而不知變凶可知矣夫子曰好信不好學其蔽也賊固守而不通之謂也

象曰翰音登于天何可長也

守孚至於窮極而不知變豈可長久也固守而不通如是則凶也

三三艮下

小過序卦有其信者必行之故受之以小過人之所信則必行行則過也小過所以繼中孚也為卦山上有雷雷震於高其聲過常故為小過又陰居尊位陽失位而不中中者過其常也蓋為小者過又為小事過又為過之小

小過亨利貞

過者過其常也若矯枉而過正過所以就正也事有時而當然有待過而後能亨者故小過自有亨義利貞者過之道利於貞也不失時宜之謂正

可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

過所以求就中也所過者小事也事之大者豈可過也於大過論之詳矣飛鳥遺之音謂過之不遠也不宜上宜下謂宜順也順則大吉過以就之蓋順

理也過而順理其吉必大

象曰小過小者過而亨也

陽大陰小陰得位剛失位而不中是小者過也故為小事過過之小小者與小事有時而當過過之亦小故為小過事固有待過而後能亨者過之所以能亨也

過以利貞與時行也

過而利於貞謂與時行也時當過而過乃非過也時之宜也乃所謂正也

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

小過之道於小事有過則吉者而柔以卦才言吉義柔得中二五居中也陰

一程全書

伊川易傳四

至

中華書局聚珍版宋版印

柔得位能致小事吉耳不能濟大事也剛失位而不中是以不可大事大事非剛陽之才不能濟三不中四失位是以不可大事小過之時自不可大事而卦才又不堪大事與時合也有飛鳥之象焉此一句不類象體蓋解者之辭誤入象中中剛外柔飛鳥之象卦有此象故就飛鳥為義

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

事有時而當過所以從宜然豈可甚過也如過恭過哀過儉大過則不可所以在小過也所過當如飛鳥之遺音為飛迅疾聲出而身已過然豈能相遠也事之當過者亦如是身不能甚遠於聲事不可遠過其常在得宜耳不宜上宜下更就為音取宜順之義過之道當如飛鳥之遺音夫聲逆而上則難順而下則易故在高則大山上雷所以為過也過之道順行則吉如飛鳥之遺音宜順也所以過者為順乎宜也能順乎宜所以大吉

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

雷震於山上其聲過常故為小過天下之事有時當過而不可過甚故為小

過君子觀小過之象事之宜過者則勉之行過乎恭與過乎哀用過乎儉是也當過而過乃其宜也不當過而過則過矣

初六飛鳥以凶

初六陰柔在下小人之象又上應於四四復動體小人躁易而上有應助於所當過必至過甚況不當過而過乎其過如飛鳥之迅疾所以凶也躁疾如是所以過之速且遠救止莫及也

象曰飛鳥以凶不可如何也

其過之疾如飛鳥之迅豈容救止也凶其宜矣不可如何无所用其力也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

陽之在上者父之象尊於父者祖之象四在三上故為祖二與五居相應之地同有柔中之德志不從於三四故過四而遇五是過其祖也五陰而尊祖妣之象與二同德相應在他卦則陰陽相求過之時必過其常故異也无所

不過故二從五亦戒其過不及其君遇其臣謂上進而不及於君適當臣

二程全書

伊川易傳四

五

中華書局聚珍館宋版印

道則无咎也過當也過臣之分則其咎可知

象曰不及其君臣不可過也

過之時事无不過其常故於上進則戒及其君臣不可過臣之分也

九三弗過防之從或戕之凶

小過陰過陽失位之時三獨居正然在下无所能為而為陰所忌惡故有當過者在過防於小人若弗過防之則或從而戕害之矣如是則凶也二於陰

過之時以陽居剛過於剛也既戒之過防則過剛亦在所戒矣防小人之道

正己為先三不失正故无必凶之義能過防則免矣三居下之上居上為下

皆如是也

象曰從或戕之凶如何也

陰過之時必害於陽小人道威必害君子當過為之防防之不至則為其所

戕矣故曰凶如何也言其甚也

九四无咎弗過過之往厲必戒勿用永貞

四當小過之時以剛處柔剛不過也是以无咎既弗過則合其宜矣故云過

之謂得其道也若往則有危必當戒懼也往去柔而以剛進也勿用永貞陽性堅剛故戒以隨宜不可固守也方陰過之時陽剛失位則君子當隨時順處不可固守其常也四居高位而无上下之交難比五應初方陰過之時彼豈肯從陽也故往則有厲

象曰弗過過之位不當也往厲必戒終不可長也

位不當謂處柔九四當過之時不過剛而反居柔乃得其宜故曰過之遇其宜也以九居四位不當也居柔乃過其宜也當陰過之時陽退縮自保足矣終豈能長而威也故往則有危必當戒也長上聲作平聲則大失易意以夫與剝觀之可見與夫之象文同而音異也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

五以陰柔居尊位雖欲過為豈能成功如密雲而不能成雨所以不能成雨

自西郊故也陰不能成雨小畜卦中已解公弋取彼在穴弋射取之也射止

一程全書

伊川易傳四

五

中華書局聚珍館宋版印

是射弋有取義穴山中之空中虛乃空也在穴指六二也五與二本非相應乃弋而取之五當位故云公謂公上也同類相取難得之兩陰豈能濟大事乎猶密雲之不能成雨也

象曰密雲不雨已上也

陽降陰升合則和而成雨陰已在雲雖密豈能成雨乎陰過不能成大之

義也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

六陰而動體處過之極不與理遇動皆過之其違理過常如飛鳥之迅速所以凶也離過之遠也是謂災眚是當有災眚也災者天殃會者人為既過之極豈唯人會天災亦至其凶可知天理人事皆然也

象曰弗遇過之已亢也

居過之終弗遇於理而過之過已亢極其凶宜也

三三離下坎上

既濟序卦有遺物者必濟故受之以既濟能過於物必可以濟故小過之後受之以既濟也為卦水在火上水火相交則為用矣各當其用故為既濟天下萬事已濟之時也

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟之時大者既已亨矣小者尚有亨也雖既濟之時不能无小未亨也小字在下語當然也若言小亨則為亨之小也利貞處既濟之時利在貞固以守之也初吉方濟之時也終亂濟極則反也

象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也

既濟之時大者固已亨矣唯有小者亨也時既濟矣固宜貞固以守之卦才剛柔正當其位當位者其常也乃正固之義利於如是之貞也陰陽各得正位所以為既濟也

初吉柔得中也

二程全書 伊川易傳四

堯 中華書局聚珍宋版印

二以柔順文明而得中故能成既濟之功二居下體方濟之初也而又善處是以吉也

終止則亂其道窮也

天下之事不進則退无一定之理濟之終不進而止矣无常止也衰亂至矣蓋其道已窮極也九五之才非不善也時極道窮理當必變也聖人至此奈何曰唯聖人為能通其變於未窮不使至於極也堯舜是也故有終而无亂象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水火既交各得其用為既濟時當既濟唯慮患害之生故思而豫防使不至於患也自古天下既濟而致禍亂者蓋不能思患而豫防也

初九曳其輪濡其尾无咎

初以陽居下上應於四又火體其進之志銳也然時既濟矣進不已則及於悔咎故曳其輪濡其尾乃得无咎輪所以行倒曳之使不進也獸之涉水必揭其尾濡其尾則不能濟方既濟之初能止其進乃得无咎不知己則至於

咎也

象曰曳其輪義无咎也

既濟之初而能止其進則不至於極其義自无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得

二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志也然五既得尊位時已既濟无復進而有為矣則於在下賢才豈有求用之意故二不得遂其行也自古既濟而能用者鮮矣以唐太宗之用言尙意於終況其下者乎於斯時也則剛中反為中滿坎離乃為相戾矣人能識時知變則可以言易矣二陰也故以婦言婦人出門以自蔽者也喪其茀則不可行矣二不為五之求用則不得行如婦之喪茀也然中正之道豈可廢也時過則行矣逐者從物也從物則失其素守故戒勿逐自守不失則七日當復得也卦有六位七則變矣七日得謂時變也雖不為上所用中正之道无終廢之理不得行於今必行於異時也聖人之勸戒深矣

二程全書 伊川易傳四

堯 中華書局聚珍宋版印

象曰七日得以中道也

中正之道雖不為時所用然无終不行之理故喪茀七日當復得謂自守其中異時必行也不失其中則正矣

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

九三當既濟之時以剛居剛用剛之至也既濟而用剛如是乃高宗伐鬼方之事高宗必商之高宗天下之事既濟而遠伐暴亂也威武可及而以救民為心乃王者之事也唯聖賢之君則可若騁威武不服食土地則殘民肆欲也故戒不可用小人小人之則以貪忿私意也非貪忿則莫肯為也三年克之見其勞德之甚聖人因九三當既濟而用剛發此義以示人為法為戒豈淺見所能及也

象曰三年克之德也

言德以見其事之至難在高宗為之則可无高宗之心則貪忿以殃民也六四繻有衣袽終日戒

四在濟卦而水體故取舟為義四近君之位當其任者也當既濟之時以防患慮變為急繻當作濡謂滲漏也舟有罅漏則塞以衣袖有衣袖以備濡漏又終日戒懼不怠慮患當如是也不言吉方免於患也既濟之時免患則足矣豈復有加也

象曰終日戒有所疑也

終日戒懼常疑患之將至也處既濟之時當畏慎如是也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

五中實孚也二虛中誠也故皆取祭祀為義東鄰陽也謂五西鄰陰也謂二殺牛感祭也禴薄祭也感不如薄者時不同也二五皆有孚誠中正之德二

在濟下尚有進也故受福五處濟極无所進矣以至誠中正守之苟未至於反耳理无極而終不反者也已至於極雖善處无如之何矣故爻象唯言其時也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

二程全書 伊川易傳四 毛 中華書局聚 珍微宋版印

五之才德非不善不如二之時也二在下有進之時故中正而孚則其吉大來所謂受福也吉大來者在既濟之時為大來也亨小初吉是也

上六濡其首厲

既濟之極固不安而危也又陰柔處之而在險體之上坎為水濟亦取水義故言其窮至於濡首危可知也既濟之終而小人處之其敗壞可立而待也

象曰濡其首厲何可久也

既濟之窮危至於濡首其能長久乎

三三坎下

未濟序卦物不可窮也故受之以未濟終焉既濟矣物之窮也物窮而不變則无不已之理易者變易而不窮也故既濟之後受之以未濟而終焉未濟則未窮也未窮則有生之義為卦離上坎下火在水上不相為用故為未濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟之時有亨之理而卦才復有致亨之道唯在慎處狐能度水濡尾則不能濟其老者多疑畏故履水而聽懼其陷也小者則未能畏懼故勇於濟汔當為乞壯勇之狀書曰乞乞勇夫小狐果於濟則濡其尾而不能濟也未濟之時求濟之道當至慎則能亨若如小狐之果則不能濟也既不能濟无所利矣

象曰未濟亨柔得中也

以卦才言也所以能亨者以柔得中也五以柔居尊位居剛而應剛得柔之中也剛柔得中處未濟之時可以亨也

小狐汔濟未出中也

據二而言也二以剛陽居險中將濟者也又上應於五險非可安之地五有當從之理故果於濟如小狐也既果於濟故有濡尾之患未能出於險中也濡其尾无攸利不續終也

其進銳者其退速始雖勇於濟不能繼續而終之无所往而利也

二程全書 伊川易傳四 毛 中華書局聚 珍微宋版印

雖不當位剛柔應也

雖陰陽不當位然剛柔皆相應當未濟而有與若能重慎則有可濟之理二以汔濟故濡尾也卦之諸爻皆不得位故為未濟雜卦云未濟男之窮也謂三陽皆失位也斯義也聞之成都隱者

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

水火不交不相濟為用故為未濟火在水上非其處也君子觀其處不當之象以慎處於事物辨其所當各居其方謂止於其所也

初六濡其尾吝

六以陰柔在下處險而應四處險則不安其居有應則志行於上然已既陰柔而四非中正之才不能援之以濟也獸之濟水必揭其尾尾濡則不能濟濡其尾言不能濟也不度其才力而進終不能濟可羞吝也

象曰濡其尾亦不知極也

不度其才力則進至於濡尾是不知之極也

九二夷其輪貞吉

在他卦九居二為居柔得中无過剛之義也於未濟聖人深取卦象以為戒明事上恭順之道未濟者君道艱難之時也五以柔處君位而二乃剛陽之才而居相應之地當用者也剛有陵柔之義水有勝火之象方艱難之時所賴者才臣耳尤當盡恭順之道故戒夷其輪則得正而吉也倒夷其輪殺其勢緩其進戒用剛之過也剛過則好犯上而順不足唐之郭子儀李晟當此危未濟之時能極其恭順所以為得正而能保其終吉也於六五則言其真吉光輝盡君道之善於九二則戒其恭順盡臣道之正盡上下之道也

象曰九二貞吉中以行正也

九二得正而吉者以夷輪而得中道乃正也

六三未濟征凶利涉大川

未濟征凶謂居險无出險之用而行則凶也必出險而後可征三以陰柔不中正之才而居險不足以濟未有可濟之道出險之用而征所以凶也然未濟有可濟之道險終有出險之理上有剛陽之應若能涉險而往從之則濟矣故利涉大川也然三之陰柔豈能出險而往非時不可才不能也

象曰未濟征凶位不當也

三征則凶者以位不當也謂陰柔不中正无濟險之才也若能涉險以從應則利矣

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

九四陽剛居大臣之位上有虛中明順之主又已出於險未濟已過中矣有可濟之道也濟天下之艱難非剛健之才不能也九雖陽而居四故戒以貞固則吉而悔亡不貞則不能濟有悔者也震動之極也古之人用力之甚者伐鬼方也故以為義力勤而遠伐至于三年然後成功而行大國之賞必如是乃能濟也濟天下之道當貞固如是四居柔故設此戒

象曰貞吉悔亡志行也

如四之才與時合而加以貞固則能行其志吉而悔亡鬼方之伐貞之至也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

五文明之主居剛而應剛其處得中虛其心而陽為之輔雖以柔居尊處之至正至善无不足也既得真正故吉而无悔貞其固有非戒也以此而濟无不濟也五文明之主故稱其光君子德輝之盛而功實稱之有孚也上云吉以貞也柔而能貞德之吉也下云吉以功也既光而有孚時可濟也

象曰君子之光其暉吉也

光感則有暉暉光之散也君子積充而光感至于有暉善之至也故重云吉上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

九以剛在上剛之極也居明之上明之極也剛極而能明則不為躁而為決明能燭理剛能斷義居未濟之極非得濟之位无可濟之理則當樂天順命而已若否終則有傾時之變也未濟則无極而自濟之理故止為未濟之極至誠安於義命而自樂則可无咎飲酒自樂也不樂其處則忿躁墮墮入於凶咎矣若從樂而耽肆過禮至濡其首亦非能安其處也有孚自信于中也

一程全書 伊川易傳四

中華書局聚珍宋版印

失是失其宜也如是則於有孚為失也人之處艱難知其无可奈何而放棄不反者豈安於義命者哉

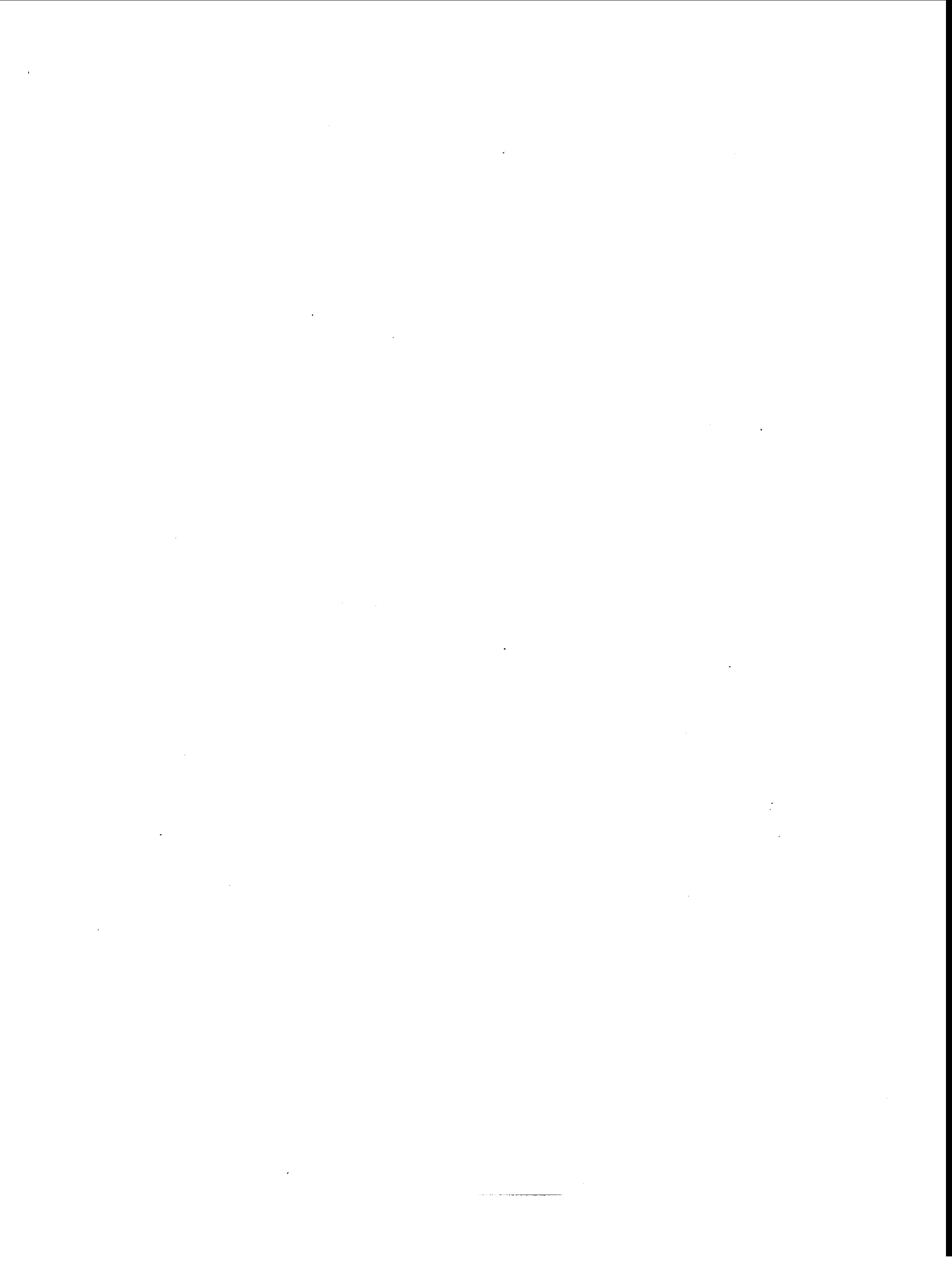
象曰飲酒濡首亦不知節也

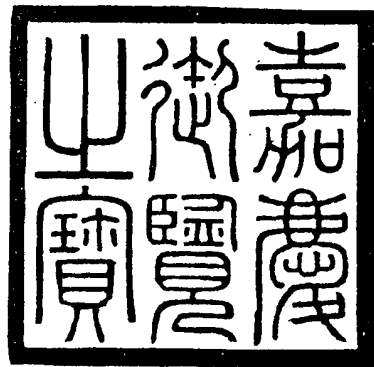
飲酒至於濡首不知節之甚也所以至如是不能安義命也能安則不失其常矣

伊川易傳卷之四

周
易
經
疑

嘉慶元年印於此

周易經疑目錄

至正己丑三月印行

卷之一

問乾元亨利貞

答

問仁義禮知

答

乾坤十變為泰否咸恒十變為損益

答

乾坤卦不取重義諸卦言君子或言先王或稱大人或稱上與后

答

諸卦言鬼神

乾不言名坤不言德

周易經疑目錄

諸卦言元亨利貞

答

諸卦言大人

乾諸爻皆言龍九五獨不言龍

問變化

問性命性情

答

問諸卦言與時

問德業

乾坤文言象象詳略不同

問陰陽變化

問乾坤變而為諸卦

剛柔進退之類程朱之說得失

西南東北之象

答

諸卦言無疆

諸卦言有慶

諸卦言匪寇婚媾

問屯蒙反對之卦

問屯蹇困三卦

問蒙卦之義

蒙六五倚任於九二之臣豫六五倚任於九四之臣

諸卦言亨利貞而不及元

諸卦言利涉大川

答

需同人二卦取象於郊

周易經義目錄

需於郊无咎同人於郊无悔

需解言致寇至

諸卦言中正正中

答

問利見用見

問訟小畜大有象傳

又問中正正中

錫帶錫命錫馬龍數皆以三言

訟九二九四俱云不克訟

諸卦言丈人武人何以分幽人邑人何以辨

師復言无咎

諸卦取象於禽

諸卦言小人勿用

諸卦取象於田獵

答

問師比二卦

帥師勿用師利用行帥

諸卦言剛中

問卦言元永貞

諸卦言小人

卦言有禽無禽

二卦言密雲不雨自我西郊

卦言不雨既雨遇雨方雨

問小畜大畜賁

卦言得位與應同異

答

周易經義目錄

剛中剛應剛異而志行同異

諸卦言復

又問

答

小畜與渙二爻取象於血

諸卦言月幾望

諸卦取象於郊

又問

諸卦言德同否

豈能視跛能履先後

問履貞二爻稱武人

履歸妹二爻稱幽人

元吉天佑上佑其象同異

又問諸卦言鄰

答

大往小來小往大來占象先後及剛柔陰陽

答

二卦取象於野

問君子之正

問門戶取象

又問

答

同人與震二爻皆以陵言

同人先號咷後笑旅先笑後號咷

諸卦言命同異

諸卦言自天佑之吉元不利

周易經疑目錄

四

諸卦言用亨

又問自天佑之吉元不利

利建侯行師

諸卦言時義時用時之義不同而皆贊之以大矣哉

雷出入於地取象不同

問介於石困於石

問經言卦之時

陰柔之才陰柔用譽

先甲三日先庚三日

問咸臨二卦

臨卦八月周正夏正

諸卦言剛中而應或不言應

臨元妄言天之道天之命

日月歲年之數

臨遯二卦何以當春分秋分之位

問觀卦

諸卦言言有孚

諸卦言刑獄

問噬嗑

問噬嗑睽卦又言噬膚

問諸卦言利艱貞

答

又問諸卦象言刑獄

問五卦言刑獄用不同

問賁卦

問剝卦

周易經疑目錄

五

問元妄

問大畜謙卦象

卷之二

彖言天地萬物之情

咸解取象於拇

咸艮取象於腓

咸明夷取象於股

咸艮取象於輔

諸卦言又言貞吉悔亡

又問

答

咸艮二卦皆以人身為象

答

諸卦言王假

睽革卦言二女同居

諸卦言柔進而上行得中而應乎剛及言柔得中不言應

損益二卦言十朋

諸卦反對爻辭相類與不同

問損卦

諸卦言元吉

大姤二卦言臀无膚

問大卦

答

諸卦爻曰禴曰禘曰享曰祭其名同異

諸卦爻言无咎

周易經義目錄

六一

答

諸卦爻言用禴用亨於西山岐山同異

答

諸卦言大吉言无咎言志同異

答

諸卦言享祀祭祀享於帝殿薦之上帝禴祭同異

震既濟二爻皆言七日得

諸卦言正中中正

艮二爻何以取象於身

既濟未濟言濡其首濡其尾伐鬼方

又問

答

既濟未濟諸爻同異

既濟未濟上爻剛柔不同皆有濡其首之象

諸卦反對之義及艮節大壯皆言止其旨同異

卷之三

乾坤曰易曰簡同異

剛柔變化變通之象

問无咎何咎何其咎无大咎

又問

問仁義禮智

問成性

答

天地之心及諸卦言心曰惻曰薰曰不快爻之所指

不同

問乾坤先後一以之謂言一以謂之言

周易經義目錄

七

答

大傳與說卦言神同異

大傳七章十章言易與聖人

問聖人有以見天下之賾至曰見曰極曰鼓

河圖大衍之數不同聖人畫卦止於八

天地與大衍之數

問陰陽策數

答

問神明德行

象辭變占其類不同

變通通變其旨同異

邵子朱子論四象不同

問太極與性命之理至陰陽柔剛仁義

答

河圖洛書聖人則之以作易與卦之數不同

乾坤其易之蘊與其易之門何以分至立與行何以

辨

大傳言易立乎其中行乎其中與象爻變動在其中
道一也或以謂之言或以之謂言

神而化神而明變通先後

答

問變通

答

八卦言象不言象

答

八卦既以俯仰遠近而得又由太極而生何歟所以

周易經疑日錄

則於圖書者可得而聞其說歟

問聖人作易

十三卦之制作言利不言利

又問卦之制作

問利涉用涉不利涉不可涉

十三卦之制作尚象取義

答

闔戶闔戶謂之乾坤二卦不言門反於隨與同人言

之與明夷節卦言門庭戶庭之異

二章言神明之德天地之撰萬物之情至不曰神明

之德而曰其德

答

憂患之道三陳之義

恒易恒簡知險知阻

答

天地定位至其序不同

答

先天後天卦位取象與其序不同

問說卦二章

答

問說卦三章四章

問陰陽逆順

乾以君言震以帝言六子以神言至曰君曰帝又有

出於神之外歟

問說卦第五章

又問

周易經疑日錄

說卦言後天之學主帝主神而言

答

說卦第六章

諸卦言天

聖人繫易取象不同

答

諸卦取象不合

卦象言馬意義

問車與取象

巽為木坎離艮亦為木震不為木

序卦上經言天地下經言恒不言咸

問探者

諸卦爻言朋

問易言王公侯

問元亨利貞

天地之心天地之情

卦爻言利貞與諸卦言利艱貞利女貞永貞利不息之貞

卦爻言利有攸往與无攸利

象傳言命與爻辭不合

程子朱子之言卦變不同

問乾坤六子至艮獨不言山

問卦爻言吉

卦爻言利貞其旨同異又有貞吉貞凶貞吝

答

問處憂患

周易經傳目錄

問稱先王若七至餘皆言君子

問六十四卦之名

聖人序卦抑有意歟上下經卦數不同何歟

周易經傳目錄終

進士臨川涂滄生易庵擬

乾元亨利貞象傳又言析之為四德大明終始朱子謂聖人之元亨然終若指貞而言何歟各正性命言天道之利貞朱子謂各正者得於有生之初又若指元而言何歟文言曰元者善之長亨者嘉之會利者義之和貞者事之幹專以義言而不言仁禮知體仁合禮和義貞固明言仁禮義而不言知何歟

乾之四德元為重而貞次之專言元則貫乎天德之始終元者元之元也亨者元之通利者元之遂貞者元之成也然元不生於元而生於貞不始則無終不終則無以為始也言聖人之元亨而曰大明終始推明元亨之所自來言天道之利貞而曰各正性命非元無以為利貞也言善之

周易經疑一

長嘉之會義之和事之幹不言仁禮知而獨言義者恐人以利為利不知義之為利也言體仁合禮和義幹事而不言知者貞固即所以為知凡屬北方者非兩字不足以盡其義故不曰知而曰貞固也或者曰不言體元而曰體仁顯諸仁也不言知而言貞固藏諸用也

文言曰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何以言仁義禮而不言知歟大傳言知崇禮卑則不及仁義仁者見之謂之仁知者見之謂之知則又不及義禮說卦立人之道曰仁與義而不及禮知其旨何在在天為元亨利貞在人為仁義禮知理一而已言體仁合禮合義而不明言知者貞固者知之事也非知安能貞固所謂知而弗去是也先儒謂屬北方者須用兩字方盡其義言貞固而不言知者知不足以盡幹事之義也大傳曰

知崇禮卑以清濁言知崇如天所以極其高明禮卑如地所以極其卑順故不及仁義仁者知者以動靜言稟陽之多者為仁稟陰之多者為知故不及義禮說卦立人道曰仁義以人道大端言仁屬乎陽可以包乎禮義屬乎陰可以包乎知四德之義廣矣大矣隨事而見各有攸當其可以執一而求之哉

乾坤十變而為泰否咸恒十變而為損益否泰乾坤之交不交損益則艮兌巽震之合體是亦咸恒之變也自否十歷而為剝復則陰極而陽始進也自益而後即繼以大姤則陽極而陰始進也何否泰之後至剝復之難而損益之後至夫姤之近歟然則聖人上下二篇之序亦有微意歟

周易經疑一

聖人序卦於陰陽消長之機必寓夫扶陽抑陰之意天地之間有陰必有陽其性雖未嘗一日不相反然亦不可以一日而相無也聖人作易常以陽為君子而引翼扶持惟恐其不盛陰為小人而排擯抑黜惟恐其不衰上經首乾坤十變而為泰否乾坤之交不交猶先天所謂天地定位否泰反類是也下經首咸恒十變而為損益艮兌巽震之合猶先天所謂山澤通氣咸損見義雷風相薄恒損起意是也然否泰陰陽消長之機否之後十歷而後繼之以剝者惟恐陰之剝盡乎陽也故幸其遲損益盛衰之始益之後即繼之以夫者惟恐陽之不決乎陰故幸其速聖人扶陽抑陰之意於此可見矣
易六十四卦重卦皆取重義惟乾坤不然何歟六十四卦皆仍本卦之名而乾則言天言健而不言乾至於坎則象皆加以習何歟合大象而觀或言君子或言先王或稱大人或稱上與后又何歟

重卦皆取重義而乾坤不然者天地各一而已天無二天地無二地故也然天之行也今日一周明日又一周地勢順傾而高下相因則雖不言重而重義在其中矣乾為六十四卦之首言天言健者乾為君尊之而不名也至於坎則辭象皆加以習者舉此一卦以為例餘不復加可以類推矣孔氏曰通上下則稱君子施於天子不兼在下則稱先王兼諸侯則稱后稱上以有位言稱大人則以德言也程氏曰以德則稱君子以政則稱后以創法言則稱先王對下言則稱上以繼統言則稱大人此其大畧也

言君子五十三

言先王 比豫觀噬嗑復九妄渙

大人報

上利

后泰復姤

文言曰而況於人乎况於鬼神乎豈豕曰而况於人乎况於鬼神乎其意同歟異歟謙豕曰鬼神害盈而福謙大傳曰鬼

周易經義

三

神之情狀又曰陰陽不測之謂神又曰所以成變化而行鬼神神又何歟願究其旨

易大象曰天行健地勢坤乾不言名坤不言德何也明兩作離水洊至習坎洊震震兼山艮隨風巽麗澤兌皆取重義而乾坤二象不言重何歟乾坤離坎如天行之類象皆在上靈艮巽兌如洊雷之類象皆在下何歟

乾之卦辭言元亨利貞謂之四德坤加北馬其貞不同矣與屯臨隨元妄革之元亨利貞同歟有言元亨而不及利貞有言利貞而不及元亨又何歟

元亨利貞之辭見於文王者為占則七卦无不同而見於夫子則以為四德非他卦之所及唯乾坤足以當之坤之貞由不及乾者乾以剛固為貞坤以柔順為貞故取牝馬健行之象有言元亨而不及利貞其占不過大亨通而已

有言利貞而不及元亨其占不過可利於正主事而已

乾九五曰飛龍在天利見大人革九五曰大人虎變未占有孚夫大人一也或言飛龍或言虎變何歟卦言利見大人者九四爻言利見者凡三其旨同歟異歟諸卦皆言利見而升獨言用見何歟六十四卦之象惟離卦曰大人以繼明照四方豈自離之外他不足以言大人歟困則大人吉否則大人亨而又吉如乾固可以合德言矣而在否困皆謂之吉又何歟

乾之象曰時乘六龍以御天爻曰見羣龍元首吉是六爻皆以龍言然於九三獨不言龍而言君子何歟

乾之象曰乾道變化大傳曰變化見矣剛柔相推而生變化擬議以成其變化天地變化聖人效之此所以成變化而行鬼神也又曰知變化之道說卦曰然後能變化既成萬物其

周易經義

四

言變化同歟又曰剛柔相推變在其中矣言變而不及化又何歟

乾之象曰乾道變化各正性命大傳曰成之者性也成性存存道義之門說卦曰昔者聖人之作易也將以順性命之理窮理盡性以至於命數章所論之性同歟異歟乾文言又曰利貞者性情也則以性兼情言何數章皆不言情而此獨言情歟

性一也各正性命成之者性將以順性命之性窮理盡性此四者皆兼人物之性而言之成性存存專以人所受而言乾文言以性而兼情以見利貞乃萬物收斂歸藏為性情之實故以性情言然折而分之言性則情在其中言情則性以為本知此則明問可得而辨矣

乾之文言曰終日乾乾與時偕行亢龍有悔與時偕極損曰

損益盈虛與時偕行益曰凡益之道與時偕行豐曰天地盈虛與時消息遯曰剛當位而應與時行也小過曰過以利貞與時行也其旨同歟異歟

乾文言君子進德修業欲及時也大傳曰可久則賢人之德可大則賢人之業又曰富有之謂大業日新之謂盛德夫易聖人所以崇德而廣業也所謂德業同歟異歟

乾文言凡六節申象象之意坤文言於象象則止一陳之而已其詳畧不同何歟或曰古有是語而夫子不過述之而已然歟否歟

乾之象曰乾道變化是先變而後化也大傳曰化而裁之謂之變是先言化而後言變何歟變化見矣先儒以為陰變而陽化此所以成變化而行鬼神先儒以為陽變而陰化其說不同何歟

程傳謂乾坤變而為諸卦元復諸卦再變之理故凡象傳言剛柔往來者俱就乾坤二卦言之至於訟上乾下坎亦云剛來則上體純乾安得謂之剛來耶如此則本義卦變之說似為得矣然渙柔得位乎外而上同是六往居三不得為得位也若以外為居四則又非本義卦變互換轉移止一爻之例耳然則程朱亦未悉夫子贊易之例敢求其說而貫通之俾聖人之意昭然豈不為明經之偉歟

彖言剛來柔進之類蓋推成卦之由也程子言卦變凡九皆自乾坤而來如需隨蠱賁无妄咸恒漸渙是也然訟之剛來得中无妄之剛自外來有不通矣朱子於程子九變卦外又推十卦如泰否噬嗑大畜晉睽蹇解升鼎是也有一體自變者有兩體互變者有兼上下言之者然以復之卦自漸來則于得位乎外而上同之說亦不通矣程子朱子之說孰得而孰失請詳其旨

坤之卦辭曰西南得朋東北喪朋蹇利西南不利東北二卦不同皆取西南東北之象解言利西南而不及東北小畜惟言自我西郊何也

坤以陰陽之方言蹇以險易之義言其旨各有所在也文王八卦方位坤居西南艮居東北西南陰方也東北陽方也坤者陰也故西南得朋以陰從陰也東北喪朋以陰從陽也坤言西南東北豈非以陰陽之方言乎西南坤方坤地也體順而易東北艮方艮山也體正而險在蹇難之時利於順處平易而不利止於險阻也蹇之言西南東北豈非以險易之義言乎愚謂坤但取西南而遂及東北蹇上本為艮但取東北而遂及西南或者蹇下體為坎坎中爻變則為坤矣解者蹇之反當解之時則元險阻之可言矣

故利西南之廣大平易不及東北宜矣小畜取雲雨之象西郊陰方陰倡則不和而不能成雨所以專言西郊也然則解取其義小畜亦取方言也愚謂蹇止乎坎中是以言利西南不利東北解動乎險外是以但言西南之利而不復言東北之不利也歟文王演易於美里視岐周為西方故但言西郊也若既濟言東鄰西鄰東鄰陽也謂五西鄰陰也謂二先天離東坎西今既濟離先坎後即方位之自東而西也東鄰指離六二西鄰指坎九五此與程子不同亦以方位言也

坤之象曰坤厚載物德合无疆又曰牝馬地類行地无疆又曰安貞之吉應地无疆臨大象曰君子以教思无窮容保民无疆益之象曰損上益下民說无疆又曰益動而巽日進无疆其旨同否

坤之象曰乃終有慶又曰積善之家必餘慶履上九曰元吉在上大有慶也大畜六五曰六五之吉有慶也頤上九象曰由頤厲吉大有慶也晉六五象曰失得勿恤往有慶也益之象曰利有攸往中正有慶升象用見大人勿恤有慶也困九二象曰困于酒食中有慶也豐六五來章有慶兌九四象曰九四之喜有慶也所言有慶同歟異歟

屯六二曰匪寇婚媾貞六四曰匪寇婚媾睽上九曰匪寇婚媾其言同否震上六曰婚媾有言漸九三曰利禦寇或言婚媾而不言寇或言寇而不言婚媾何歟

屯蒙反對之卦也君子體之有經綸果行育德之分何也雲上於天需與雲雷屯俱為坎在上之卦又何有飲食宴樂經綸之不同也

屯蹇困三卦大抵艱難之時也彖言利健侯利見大人貞大人吉皆欲大德之人以濟大屯蹇困之患難也然屯九五則屯其膏蹇九五則大蹇朋來困九五則剝則其處也蹇困之世不同何歟屯六二則屯如遭如而不可以進蹇六二則致匪躬之節而終无尤困九二則雖有未紮方來而征則凶矣其處臣位又不同何歟

蒙象言利貞而蒙傳釋以養正何也蒙卦二剛乃治蒙者四柔乃處蒙者也上九以剛居柔何以有為寇之戒初六陰柔在下正蒙暗之人也又何以言發蒙之道

蒙六五倚任於九二之臣而得吉豫六五倚任於九四之臣而得貞疾不死何歟且豫六二有柔中之德其介如石正居臣位相應之地而不用之反倚於四又何歟

易卦言亨與利貞凡七蒙咸恒萃兌渙小過是也而皆不及元何歟離言利貞而後言亨困又止言亨貞而不言利何四

德之難備如是歟至於遊與既濟不同矣而皆以亨小利貞言之抑又何歟

需言利涉大川象曰往有功也蠱言利涉大川象曰往有事也同人曰天行大畜曰應乎天益曰木道乃行復言乘木有功中孚言乘木舟虛卦言利涉大川一也取象異歟謙初六言用涉頤上九言利涉未濟六三亦言利涉取象同歟訟言不利頤六五言不可涉不可亦有所辨願聞其旨

易之所言不同者當就其卦義而觀之何以然哉當蠱之時方天下壞亂宜涉艱險以往濟之是往有事也同人之時天下皆同至誠无私可以濟險難右乾之行也大畜則所宜施其所畜以濟天下所以能涉大川以應乎天也益之時當艱危險難所益至大故益已大行益誤作木也中孚而濟險難其利如乘木濟川而以虛舟也舟虛无沉覆

之患謙之時自處以謙眾所共與雖以之涉險亦无患害頤之上九身當大任宜竭其才力濟天下之艱危成天下之治安故曰利涉未濟六三未濟有可濟之理若能涉險而往從之則濟矣故利涉大川也與人訟而必陷危險則陷其身也故曰不利頤之六五以陰柔之才不處艱難變

故之際故云不可

需之初九曰需于郊同人之上九曰同人于郊二卦之義不同皆取象於郊何也一條之初一條之上又何歟

需初九需于郊同人上九同人于郊取象於郊一也或在初或在在上何歟需于郊則无咎同人于郊則无悔又何歟

需之九三曰需于泥致寇至解之六三曰負且乘致寇至二

文何以有致寇之道

需比隨三卦皆以正中言訟履同人觀益始節離晉豫艮井

十三卦皆以中正言曰正中曰中正豈有不同歟解之其未復吉乃得中也泰之得尚於中行言中而不及正大畜之大正臨之大亨以正言正而不及中又豈有偏及歟

論中正正中之說无不同論言中而不及正言正而不及中為有異蓋正中者既正而且中也中而正既中而且正也言正而不及中正不可以兼中言中而不及正者中足以該乎正也

卦純言利見大人訟蹇萃共三卦升獨言用見利與用抑有辨歟爻純言利見大人乾之二五蹇之上六卦爻之所言利見抑有異歟

利見大人之占辭无不同而見於卦爻則有異訟蹇萃之時言利見而升則言用見宜用此道以見爻則但言其得此爻而利見大人而已初未嘗相遠也

周易經傳一

訟彖傳既以剛來得中為九二當有孚窒惕中吉矣至於九二爻辭則云不克訟歸而逋其邑人三三戶无肯然則夫子釋經之意非周公繫爻之意歟若曰易不可為典要則小畜大有彖傳俱云柔得位而上下應之頗與爻辭相合又何歟訟九五象曰訟元吉以中正也需九五曰酒食貞吉以中正也比九五曰顯比之吉以正中也隨九五曰孚於嘉吉位正中也中正中何以分

訟上九或錫鞶帶終朝三褫之師九二曰王三錫命晉之卦辭曰康侯用錫馬蕃庶晝日三接凡其寵數皆以三言何歟

訟九二九四爻位不同而俱云不克訟何歟
易之所稱大人小人固以大對小言之矣然師言丈人者一諸卦言武人者二言幽人者二言邑人者三夫人一也而曰

丈曰武曰幽曰邑之不同何歟丈人與武人何以分幽人與邑人何以辨願定其旨

師貞丈人吉无咎蓋是吉而无咎也復初九復自道何其咎吉是无咎而又吉也何歟

師六五曰田有禽恒九四曰田无禽解九三曰田獲三狐其六四曰田獲三品比九五曰失前禽井初六曰井无禽屯九三象曰以從禽也其取象同否

師上六大君有命開國承家小人勿用是爵命封賞不可及於小人也既濟九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用是不可用小人行師騁威武也行師既小人勿用矣何以論功而又曰小人勿用歟本義於既濟九三云占法與師上六同所謂同者又何歟

周易經傳一

禽解之九二曰田獲三狐其之六四曰田獲三品諸卦爻位不同而皆有取於田獵何歟

古之田也有去害之義師之六五解之九二是也有好生之仁比之王用三驅是也田而無所獲者久非其位大无功也田而有所獲者徧及上下成其之功也然師六五之田以田中言與恒解其之田不能無異先儒有曰師以坎為害田之豕六五用師以獵禽也比因坎象師之反體故取三驅之象下四陰所得之禽上陰則所失之禽也解九二之獲三狐亦有坎其六四之獲三品則有離離為雉獨恒四无禽於坎離皆无取耳

師比反對之卦大象以君子體之而有容民畜眾建萬國親諸侯之分何歟且比彖取人來比已比大象已比人又何歟師之彖曰師貞丈人吉是帥師者丈人也而六五則曰長子

帥師何歟九二稱王三錫命而上六則曰大君有命豈大君
即王而有命即錫命歟泰極而否正用師治亂之時也而曰
勿用師謙豫同人无事之時也而曰利用行師一則曰大師
克相遇高宗與震用伐鬼方三年克之而復之用行師十年
不免征何其相反如是

師臨无妄革升象皆言剛中而應其旨同否蒙履先言剛中
而後言應比小畜坎困井皆言剛中而不言應訟漸節中孚
言剛得中亦不言應豫言剛應而志行遯言剛當位而應皆
不及中同人言中正而應而又不言剛其義安在

比彖曰比吉原筮元永貞无咎萃九五曰萃有位无咎匪孚
元永貞悔亡元永貞一也而一見於比彖一見於萃又何歟
一則繼之以无咎一則繼之以悔亡又何歟

周易疑一

易為君子謀信斯言也然又言小人者凡十豈抑為小人而
謀歟否之六五曰小人吉大人否觀之初六曰小人无咎君
子吝何吉與无咎皆歸之小人而否與否反歸之大人君子
歟大壯九三曰小人用壯君子用罔則君子小人抑可得而
同用歟君子豹變小人革面則例以征凶繫之得輿剝廬則
例以碩果象之君子小人將无同歟或言小人勿用或言小
人弗克或言有孚於小人又何歟

比之九五曰王用三驅失前禽說者謂為天子之畋圍合三
而足也師六五曰田有禽而恒九四獨曰田无禽夫田一也
而有禽无禽不同何歟解九二曰田獲三狐豳六四曰田獲
三品而所獲異又何歟

小畜彖曰密雲不雨自我西郊小過六五亦曰密雲不雨
自我西郊二卦不同而一見於豳一見於又何歟小畜則先
之以亨而小過又繼之以公弋取彼在穴何歟

小畜之繇曰密雲不雨自我西郊小過之六五亦曰密雲不
雨自我西郊一言於豳一言於又何歟小畜之上九則曰既
雨既處固異乎豳之不雨矣而睽之上九與夫之九三皆以
遇雨言之至鼎之九三則不曰遇而又曰方雨虧晦終吉其
有取於兩者果可得而聞其說歟

風行天上小畜畜止之象也君子則以之懿文德山下有火
言有飾之象也君子則以明德政而无敢折獄其取象之旨
何歟且大畜為所畜之大也亦不過多識前言往行以畜其
德而已其與小畜懿文者何以異歟

小畜彖言柔得位而上下應之同人言柔得位得中而應乎
乾大有言柔得尊位大中而上下應之其得位與應同歟異
歟渙言柔得位乎外而上同不言應而又言同何歟
論三卦之得位與應其義為不同論渙言同而不言應尤

周易疑二

有異小畜同人以陰居陰故得其位渙則以六而往居四
故上同於五故不曰陰而曰同蓋小畜以柔居四以陰居
陰位上下五陽皆應之同人以陰居二得其正位也五中
正而二以中正應之至若大有五以陰而居尊位為諸陽
所宗上下應之也至若渙之成渙由九來居二六上居四
也柔之往則得正位於外而上同於五之中其順於五乃
上同也

小畜彖言剛中而志行豫言剛應而志行巽言剛巽乎中正
而志行志行一也曰剛中曰剛應曰剛巽其旨不同何歟
小畜諸陽為陰所畜者也而初九則復自道何其咎吉九二
則牽復吉復卦陽之初復者也而初九則不遠復无祇悔元
吉六二則休復吉小畜與復固不同矣而俱以復言之何歟

且四爻時位不同而剛柔亦異俱復為吉又何歟

小畜之初九曰復自道泰之九三曰无往不復復之初九曰不遠復又義不同何以皆言復

復自道之復與无往不復之復同與不遠復之復異此子朱子之言也然小畜之初九與復之初九皆陽之復又若異而同也泰之九三專言陰之復與小畜之初九又若同而異也小畜下卦乾體本皆在上之物志欲上進而為陰所畜然初九乾體居下得正前遠於陰雖與四為正應而能自守以正不為所畜故有進復自道之象言復已之故位非昔无而今有故與无往不復之復同復陽復生於下剥盡則為純坤十月之卦而陽氣已生於下初九復之主也失之未遠而能復於善五陰之下一陽復生是已前不見而復生於此則與小畜之復自道者異矣泰之九三无往不復三居泰之中在諸陽之上泰之盛也物理循環在

周易經疑一

二二

下者必升居上者必降故三曰无常安而不破者无常住而不返者謂陰當復也泰極而否來陰本在下必來復矣是與復自道之復同然後復自道不遠復皆陽之復而无往不復則陰之復也

小畜六四曰血去惕出渙上九亦曰血去逖出二爻何以取象於血

小畜上九曰月幾望君子征凶歸妹六五曰月幾望吉中孚六四月幾望馬匹亡无咎月幾望一也或吉或凶或无咎其旨不同何歟

小畜九五曰有孚學如富以其鄰泰六四曰翩翩不富以其鄰謙六五曰不富以其鄰既曰富以其鄰又曰不富以其鄰何歟震上六曰震不於其躬於其鄰既濟九五曰東鄰殺牛皆取象於鄰何歟

易中言鄰者凡五聖人何取象於鄰也小畜之九五曰富以其鄰而泰之六四謙之六五皆曰不富以其鄰夫鄰一也而有富有不富之分何歟震之上六何以震不於其躬而於其鄰既濟之九五何以謂之東鄰殺牛不如西鄰之禴祭願定其旨

大象小畜曰懿文德大畜曰日新其德蒙之果行育德與振民育德晉之自昭明德與蹇之反身脩德蹇之居德則忌與漸之居賢德善俗否曰儉德升曰順德豫曰崇德坎曰常德行節曰議德行所謂德者同否

履之六三曰眇能視跛能履是先視而後履歸妹初九曰跛能履眇能視則又先履而後視何歟一係之六三一係之初九九二或合或分其義安在

履之六三曰武人為于大君巽之初六曰進退利武人之貞

周易經疑一

二四

二爻何以稱武人

履之九二曰幽人貞吉歸妹之九二曰利幽人之貞二爻何以稱幽人

履上九曰元吉在上大有慶也井上六曰元吉在大成也大有上九曰大有在上自天佑也損之六五曰六五元吉自上佑也其象同歟異歟

泰之六四謙之六五皆曰不富以其鄰小畜之九五乃言富以其鄰何歟震上六震不于其躬於其鄰既濟九五言東鄰殺牛不如西鄰之禴祭所謂鄰者與泰謙小畜之鄰同與東西之辨亦有說歟

陽實則為富陰虛則不富泰之六四謙之六五皆陰爻也故言不富以其鄰也小畜之九五乃陽爻也故言富以其鄰此三卦或言富或言不富以此也然泰之言鄰指坤體

三陰志在下復以三爻言鄰也小畜之言鄰指巽體三爻
同力畜乾亦以三爻言鄰也謙之六五鄰以近言不富而
得人之親謙順接下為眾所歸能有其鄰也則非以三爻
言鄰矣震之上六以陰柔處震極征則凶矣然震終當富
變柔不固皆有畏鄰戒而能變之義鄰者近於身者也能
震懼於未及身之前則不至於極矣故元咎或曰鄰指五
言既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭五中實乎也二
虛中誠也故皆取祭祀為義東鄰陽也謂五西鄰陰也謂
二與上四卦言鄰又不同矣東陽方也西陰方也故其言
不同

泰之卦辭曰小往大來吉亨則先象而後占否之卦辭曰大
往小來則先占而後象何歟彖傳於諸卦皆言剛柔獨於泰
否二卦則言陰陽而否卦又兼剛柔其義安在

周易經疏一

五

泰先象而後占者以天運而推之人事否先占而後象者
以人事而參之天運也言泰則歸之於天言否則責之人
聖人之意深矣六十四卦凡得乾坤之體者乾上下之卦
八坤上下之卦亦八或言健順或言剛柔而不言陰陽獨
乾坤否泰四卦言陰陽者泰否即乾坤之上下往來諸卦
或得乾而不得坤或得坤而不得乾泰則坤上而乾下否
則乾上而坤下得乾坤之二體者故言陰陽也泰君子之
道長故以健順之德言否小人之道長故以剛柔之質言
聖人扶陽抑陰於泰否見之矣

同人之象曰同人于野亨坤之上六曰龍戰于野二卦之義
不同皆取象於野何也一言於豕一言於又又何歟
同人豕曰文明以健中正而應君子正也是以二五為君子
之正而能通天下之志矣於六二則有係應私狹之吝六五

則至於號咷用師皆不得為君子之正又何歟
同人初九曰同人于門隨初九曰出門交有功明夷之六四
曰于出門庭節之初九曰不出戶庭九二曰不出門庭夫門
之與戶其取象亦有別歟說卦以艮為門闕諸卦皆元與於
艮而取門之象何歟大傳又言乾坤易之門又言闔戶謂之
坤闔戶謂之乾與諸卦之言門戶亦有同歟

知戶陽而門陰則知諸爻取象於門戶者非本於艮體知
門二而戶一則知乾坤取象於門戶者非專於動靜陽畫
奇有戶之象陰畫偶有門之象本爻之前過陽爻則為戶
過陰爻則為門同人初九于門隨初九出門皆有六二
也明夷六四出門庭前有六五也若節初之戶庭前有九
二二門庭前有六三也今觀九二一爻橫於初九之前亦
有戶闔而不通之象故曰不出戶庭爻辭之取象於門戶

周易經疏一

六

不繫於艮體明矣巽扇為門半門為戶闔戶謂之坤闔戶
謂之乾於一體動靜言故取象於戶乾坤其易之門耶乾
陽物也坤陰物也以兩體對待言故曰門在卦爻則戶為
陽門為陰在乾坤則戶亦有陰陽門亦有陰陽也
同人之九三曰升其高陵震之六二曰躋于九陵二爻皆以
陵言其旨同歟否歟

同人九五曰先號咷而後笑旅上九曰先笑後號咷先後不
同何也
豫之卦辭曰利建侯行師屯之卦辭與初九爻言利建侯而
不言行師何歟上六言利用行師而不言建侯又何歟
豫豕言時義之大隨言隨時之義大睽言時用之大頤大
過解革言時之大言時義時用時之義不同而皆贊之以大
矣哉何歟

雷在地中，大衆則以閉關商旅不行，后不省方。言之及其出地而奮，大衆則以作樂崇德，薦上帝配祖考言之。雷之出入於地而取象何以不同？

豫之六二曰：介于石，困之六三曰：困于石，二爻皆以石言其旨同，歟異歟？

六十四卦之變通，皆所以趣時也。而經言卦之時者，止於十二。何歟？豫隨遊姑旅，則以時義言。坎睽蹇，則以時用言。義之與用，何所別歟？至於頤過解革，則併義與用不之及，而唯以時之大者言。又何歟？

蓋者，俱謂前人已壞之緒，初以陰柔之才而有子考元咎厲終吉。九三以陽剛得位而反小有悔，元大咎何歟？六四往見吝者，陰柔之才也。六五以陰柔而反用譽，何歟？

周易經說一

二二

以庚言何歟？蓋則言於卦，巽則言於爻。又何歟？皆以三日言其義，何居程朱之說不同，何所折衷歟？

臨卦本以二陽而臨四陰，然六三以上亦皆以臨言之。何歟？九二咸臨吉，无不利，而象以未順命言之。何歟？

臨卦至於八月有凶，所謂八月果夏正。八月歟？抑周正八月歟？若夏正八月則為觀，周正八月則為遯，觀之與遯，其所謂凶又何歟？

大有之象曰：君子以道惡揚善，順天休命。始曰后以施命，告四方。困曰：君子以致命遂志。鼎曰：君子以正位凝命。巽曰：君子以申命行事。所謂命者，同歟？異歟？

大有上九曰：自天佑之，吉无不利。大傳曰：君子觀象玩辭，觀變玩占，是以自天佑之，吉无不利。易窮則變，變則通通，則久亦曰：是以自天佑之，吉无不利。又曰：天之所助者，順也。人之

所助者，信也。履信思乎順，又以尚賢也。是以自天佑之，吉无不利。大傳所引其吉安在？

大有九三公用亨于天子，隨上九王用亨于西山，升六四王用亨于岐山，益六二王用亨于帝，所言用亨同歟？異歟？程朱之說不同，孰為當歟？

大有上九自天佑之，吉无不利。繫辭贊之曰：天之所助者，順也。人之所助者，信也。履信思乎順，又以尚賢也。及君子居則觀其象而玩其辭，動則觀其變而玩其占。易窮則變，變則通通，則久皆非處大有之勢也。而俱以自天佑之，吉无不利言何歟？

周易經說一

十八

周易經說卷之一

周易經疑卷之二

進士臨川涂潛生易庵擬

彖言天地萬物之情可見者曰咸曰恒曰萃是六十四卦獨於此三卦而見何歎大壯言天地之情而不言萬物復言天地之心而不言情又何歎

咸初六曰咸其拇解九四曰解而拇二爻何以取象於拇

咸六二曰咸其腓艮六二曰艮其腓二爻何以取象於腓

咸九三曰咸其股明夷六二曰明夷左股二爻何以取象於股

咸上六曰咸其輔頰舌艮六五曰艮其輔二爻何以取象於輔

卦言貞吉者九四爻言貞吉者二十五其旨抑有異乎咸大壯未濟皆於九四言貞吉而加以悔亡豈貞吉之外猶有所

悔歎卦言悔亡不言貞吉者一爻言悔亡者十有八言无悔

者六爻言有悔者三爻夫悔者自凶而趨吉也而聖人皆以

有無明之願究夫所以悔亡之故

咸大壯未濟之九四與之九五皆言貞吉悔亡同歎異歎咸

九五不言悔亡而言无悔大壯九二言貞吉而不言悔亡未

濟六五又言貞吉无悔與之六四亦言悔亡而不言貞吉其

義安在

貞吉悔亡有以陽居陰位而戒之者有以柔順之體而戒

之者咸之九四說體居陰而應初感不以正則有悔故戒

貞正則吉而悔亡也大壯九四陽剛長盛壯已過中居四

為不正方君子道長之時豈可有不正乎故戒以貞則吉

而悔亡也濟天下之險非剛健之才不能九雖陽而居四

故戒以貞固則吉而无悔三者皆以陽居陰而涉不正之

疑故其占同也與之九五處得中正盡與之善然重與過

於柔順所利在貞非五之不足在與當戒也咸之九五得

人君感天下之正豈復有悔乎此非本有而今亡所以不

言悔亡而言无悔也大壯二之應五以陽剛處柔用剛得

中乃能貞吉四剛不中故必貞吉而後悔亡所以二言貞

吉而不言悔亡也未濟四應在初故先悔而後亡五應在

二故貞吉而无悔既得貞正則吉而无悔貞其固有非戒

也與之六四陰柔無應承皆剛本有悔也以陰居陰與

於上下處之至善故得悔亡猶未至於吉所以言悔亡而

不言貞吉也

咸艮二卦不同六爻皆以人身為象何歎咸則以四當心位

而艮則以三當心而四言身咸於上言輔而艮於五言輔其

位次不同何歎咸之四言貞吉悔亡艮之上言敦艮吉兩爻

言占不言象又何歎

人之一身動靜而已咸有感動之義艮為止靜之義故皆

以人身為象焉然咸之貞體為艮動則不吉故皆貴於止

也咸之初曰咸其拇艮之初曰艮其趾拇與趾皆足也咸

之六二曰咸其腓艮之六二曰艮其腓腓在下體之中故

也艮之三心而咸九四言思艮之五言輔而咸之上言輔

雖差一位然艮九三曰艮其限限者身上下之際即腰胯

之間屬薰心言上下判限如列其膏謂不安之勢薰於其

心非取象於心也六四不言心而言身身者心之區宇其

身止則知其心之止矣正與咸九四相對四當心位而又

嘗考之无咎之占辭所言者多矣然萃之六爻或當位或

不當位或有應或无應而辭皆曰无咎乃天地萬物之真

情相合吉多而凶少故也且无咎之義非一義有言无過

咎者有本无咎者有善補過而无咎者有無所歸咎於人者

萃升二爻皆言孚乃利用禴隨之上升之四一言王用亨於西山一言王用亨於岐山

孚者誠積於中禴者不致飾於外君臣相萃之時固當孚乃用禴當升之時亦當孚乃用禴也萃六二以中虛為孚而與九五應升九二以中實為孚而與六五應虛實不同而孚誠則一也六二雖陰柔而得中正以中正之道往與五應萃專以至誠則可不用文飾故曰孚乃利用禴也九二以剛強之臣上事柔弱之君未有不為矯飾者也禴祭之簡質者故亦云孚乃利用禴西山即岐山也亨皆以祭祀言上之居隨之極隨之固結而不可解也誠意之極可通神明故曰王用亨於西山六四以順而升故曰王用亨

周易經義二

於岐山此皆王者有事於山川之卦也程子曰上六以柔順而居隨之極其人心之隨固結如此昔者大王用此道享王業於西山也六四處大臣之位上升其君之道下升天下之賢已則止其分焉分雖當止而德則當然也道固當亨也盡斯道者其為文王乎

升者萃之反也彖皆言剛中而應二皆言孚乃利用禴何歟萃之四言大吉升之初言大吉其吉同歟萃六爻皆言无咎升獨二爻言无咎何歟萃初之象曰其志亂五之象曰志未光升初之象曰上合志五之象曰大得志其志異歟

惟升為萃之反言剛中而應雖同而有二五之異言孚乃利用禴同而有剛柔之殊升初六之大吉異於萃九四之大吉萃之六爻皆以此應得正而无咎象之言志一也而其所志亦不可築論矣萃之九五剛中而下應於二升之

九二剛中而上應於五皆剛中而應也萃六二以中虛為孚以誠交於上升九二以中實為孚以誠升於上皆孚乃利用禴也萃九四則陽近君得上下之聚大吉无所不用為大无所不正為大吉則與升之信從九二而升之大吉異矣當萃之時聚必以正因其此應而戒之以正故六爻皆言无咎而上之无咎則有无所歸咎非若升之言以剛為戒四以近為戒也升之初從於二故曰上合志萃則比於羣陰而又欲從正應故曰其志亂萃之九五雖得尊位必脩德乃能得天下之歸是其志之未光升之六五守貞而得貞以致乎天下之治故其志之大得

周易經義二

享之與可用享其損益之義果不同歟享以享帝與殷薦之上帝果有異歟彖言用大牲而爻與升皆言利用禴既濟九五束隣殺牛不如西隣之禴祭其義安在

震六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得既濟六二婦喪其茀勿逐七日得二爻同而卦不同何以俱有七日得之占歟且二卦初爻皆陽剛也何以震象則曰乘剛既濟象則曰以中道也

震比隨三卦皆以正中言訟履同人觀益姤節離晉豫艮井十三卦皆以中正言曰正中曰中正豈有同歟解之其來來復言乃得中也泰之得尚于中行言中而不及正大畜之大正臨之大亨以正言正而不及中又豈有偏及歟艮之彖曰艮其背不獲其身艮六四曰艮其身二爻何以取象於身

既濟初九爻其輪濡其尾未濟分言於初六九二何歟既濟九三伐鬼方未濟九四言伐鬼方既濟上六濡其首未濟上九又言濡其首或合或分或同或異請詳其說既濟之上六曰濡其首厲未濟之上九曰濡其首有孚失是二卦何以有濡首之象

既濟初九曰爻其輪濡其尾未濟則析言之於初二爻既濟九三言高宗伐鬼方未濟言於九四而不言高宗及既濟未濟之終又皆以濡其首言之其義安在

二卦相反而其辭相因爻位不同故其序差次尾在後故初皆稱尾首在上故上皆言首輪坎象既濟二至四互坎初九承之故爻其輪在初未濟三至五互坎九二承之故爻其輪在二離為兵戈既濟三至五互離三居離初故曰高宗伐鬼方未濟上體為離四居離初故曰震用伐鬼方

周易經疑二

五

既濟之初火體其進銳則及悔吝兼濡尾也輪言戒其進也未濟初以柔居險有應而志行不度其才而進則必有吝初濡尾則不使之進二以剛應於五剛過而犯上故爻其輪而使之緩既濟之三以剛居剛故稱高宗未濟九四大臣奉命行伐故言震用既濟之上陰柔而處險極涉水而至於濡首危厲可知矣未濟之上剛居明極飲酒而至於濡首亦不知節矣

既濟九五剛明之君也反不如西隣之禴祭未濟六五陰之主也反有君子之光焉既濟六二陰柔之臣且喪第而不可以行矣先儒何以指為西隣而受福未濟九二剛中之臣亦曳輪而不行矣何以象曰中以行正先儒嘗曰易者扶陽而抑陰也不知施於既濟未濟者何在願聞其旨未濟取象於狐何所取歟未濟之亨與既濟之亨同歟異歟

既濟於初九則以爻其輪濡其尾无咎並言之矣未濟則於初六九二分言之而曰吝曰貞吉何歟未濟九四貞吉則悔亡六五貞吉則无悔何歟酒固非所當嗜也上九有孚于飲酒无咎又何歟且二卦上爻剛柔不同何以俱有濡其首之象雜卦固亂舉諸卦反對以為義也然自大過以後則又非反對之卦何歟自乾坤至井困三十卦之變首咸恒以終既濟未濟則又上下經之序似亦不亂何歟艮止也節止也大壯則止言止者凡三而其旨同歟異歟

周易經疑卷之二

周易經疑二

六

進士臨川涂晉生易庵撰

大傳曰乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從又曰易簡而天下之理得矣易簡之善配至德又曰夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣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曰易曰簡同歟異歟

繫辭曰剛柔者晝夜之象也與剛柔者立本者也同歟異歟變化者進退之象與變通者趨時者也同歟異歟

大傳曰无咎者善補過也又震曰无咎者存乎介卦又之言无咎者凡幾其旨抑有異歟既曰无咎又曰何咎何其咎无大咎請詳其義

大傳曰无咎者善補過也卦爻言无咎者凡八十四其旨同歟有曰何咎何其咎无大咎有曰誰其咎又何咎又誰咎避咎其旨同否

大傳曰知周乎萬物而道濟天下是先知而後仁又曰仁者見之謂之仁知者見之謂之知是先仁而後知知崇禮卑言知而不及仁義說卦曰立人之道曰仁與義言仁義而不及禮知何歟

大傳曰成之者性也又曰成性存存道義之門二章所論性之成其旨同歟於成之者性則繼之以仁知而不及禮於成性存存則先之以知禮而不及仁何歟

論性成之說微有異論四德之偏實不同蓋成之者性推其成之於萬物而言成性存存以其稟於人者而言前章以人稟分陰陽故言仁知而不及於禮後章以人之知行而法乎道化故但言知禮而不及仁也請以此辨焉

易大傳曰鼓萬物而不與聖人同憂程子釋之曰天地无心而成化至復之彖傳曰復其見天地之心乎則天地果无心者乎坎之彖傳曰有孚維心亨益之九五曰有孚惠心二卦皆以有孚言心果可與天地之心並論乎明夷六四云獲明夷之心益之上九而曰立心勿恒復心與立心果可與惠心之益並言乎井之九三曰為我心惻艮之六二曰其心不快旅之九四曰我心不快艮之九四曰厲薰心夫心一也曰惻曰薰曰不快爻之所指不同又何歟

大傳曰成象之謂乾效法之謂坤又曰闔戶謂之坤闔戶謂之乾一以之謂言一以謂之言何歟前章先乾而後坤後章先坤而後乾又何歟

即形體以論乾坤其陰陽似難名故以之謂言即動靜以觀乾坤其陰陽有定名故以謂之言為其以形體而分先乾而後坤也以動靜而分先坤而後乾也知此可以別明問矣

大傳曰陰陽不測之謂神又曰利用出入民咸用之謂之神又曰鼓之舞之以盡神又曰知幾其神乎又曰神无方又曰神以知來又曰寂然不動民咸用之謂之神又曰非天下之至神其孰能與於此又曰知變化之道其知神之所為乎又曰唯神也不疾而速不行而至數章所論之神其有異乎說卦又曰神也者妙萬物而為言也其與大傳數章之旨亦有同歟

大傳七章曰夫易聖人所以崇德而廣業也是聖人用易以崇廣德業也十章曰易有聖人之道四焉是易取則於聖人也何也且大傳謂聖人之道而本義則謂神之所為又何也

大傳曰聖人有以見天下之賾有以見天下之動又曰極

天下之晴者存乎卦鼓天下之動者存乎辭曰見曰極曰鼓抑有辨歟

河圖陰陽之積數五十有五而成變化行鬼神大衍之數五十而其用四十有九其數不同何歟抑亦大衍之數非本於河圖之數歟聖人則河圖以畫卦數極於十而卦止於八又何歟

大傳曰天地之數五十有五大衍之數五十其用四十有九大衍之數即天地之數歟大衍何以虛其五四十有九何以損其一歟又曰極數知來之謂占參伍以變錯綜其數極其數以定天下之象說卦曰參天兩地而倚數同歟異歟曰行曰極曰倚曰錯綜何以辨歟

上繫九章言乾坤之策三百六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數此皆以老陽老陰之策數言之也然以少陽少陰之策數言亦足以當期之日當萬物之數否歟

觀老陰老陽固足以當期與萬物之數而少陰少陽之策亦未嘗不足以當之也何以言之少陽之策七四七二十八少陰之策八四八三十二即陰之策得百九十二陽之策百六十八合乾坤二卦之策與夫二篇之策亦足以當期當萬物之數也

大傳曰顯道神德行又曰聖人以此齋戒神明其德夫又曰神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行其旨同歟異歟
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卜筮者尚其占君子觀象玩辭觀變玩占則象之與辭為一類變與占為一類言天下之至精則以

尚辭為一類言天下之至變則以尚變尚象為一類其不同何歟

大傳曰一闔一闢謂之變往來不窮謂之通又曰化而裁之存乎變推而行之存乎通又曰變通配四時變通莫大乎四時易窮則變變則通通變通者趣時也又曰變而通之以盡利皆先言變而後言通又曰通變之謂事通其變遂成天地之文通其變使民不倦皆先言通而後言變所謂變通通變其旨同歟異歟

大傳曰太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子以太陽為陽少陰為陰少陽為剛太陰為柔朱子以陽為太陽陰為太陰剛為少陽柔為少陰邵子以乾兌離震為天四象巽坎艮坤為地四象朱子以乾兌艮坤為天四象離震巽坎為地四象其說不同何歟

大傳曰易有太極是生兩儀四象八卦矣又言六爻之動三極之道也何歟說卦曰聖人作易將以順性命之理夫太極與性命之理有以異乎又言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材而兩之故易六畫而成卦與所謂六爻之動三極之道亦有同乎下文言分陰分陽迭用柔剛則又不及仁義何歟

易有太極畫前之易兩儀四象八卦悉具於其中統體一太極也三極之道天地人之至理太極流行於六爻之中三材各一太極也性命之理即太極之流行陰陽剛柔仁義即三極之所以立分陰分陽迭用柔剛以卦位間紐而成章言其不及仁義宜矣然六位之中三四為人則仁義未嘗不在其中也

大傳曰河出圖洛出書聖人則之伏羲據河圖而畫八卦

大禹因洛書而叙九疇其時其位其數各不同矣而謂聖人俱則之以作易何歟圖之數十書之數九卦之數八其所以則之之說又何歟

大傳曰乾坤其易之緼耶又曰乾坤其易之門耶緼與門何以分又曰闔戶謂之坤闔戶謂之乾戶與門何以異乾坤成列而易立乎其中矣天地定位而易行乎其中矣立與行又何以辨

大傳曰乾坤成列而易立乎其中矣天地設位而易行乎其中矣又曰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曰立曰行口在其何以分

大傳曰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與一陰一陽之謂道見乃謂之器

一闔一闢謂之變往來不窮謂之通同歟異歟道一也或以謂之言或以之謂言何歟

大傳曰神而化之又曰神而明之夫神一也曰化曰明豈有異歟神而化之先由通而變神而明之先由變而通又豈有異歟

神一也論其化之與明為不同變之與通實有異何以言之蓋神而化之以其化乎民而言神而明之以其昭著而可見一則由通而變者因世道之通不復變之也一則由變而通因易卦之變而後通以行之耳如此則明問可辨矣

大傳曰化而裁之謂之變推而行之謂之通又曰化而裁之存乎變推而行之存乎通夫變通一也一以謂之言一以存乎言何歟前章變通先之以道器終之以事業後章變通先之以卦爻終以德行為何歟

變通一也有由乎人以名之者故以謂之言有本乎人以爲之者故以存乎言前章先之以道器終之以事業猶約而至粗後章先之以卦爻終之以德行是猶至粗而入於至精也大傳曰八卦成列象在其中矣是八卦皆有其實矣而說卦於雷鳴風散雨潤日烜並以象言而獨於艮止兌說乾君坤藏不以象言又何歟

論八卦之象見於爻畫考爲有定論八卦之運於造化者非象所能該蓋大傳所言之象即卦體是也說卦所言四卦之象雷風雨日有生長之功四卦之取其義者非象所能盡收歟之妙也知此則明問可辨矣

大傳曰古者庖犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始畫八卦又曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生

八卦又曰河出圖洛出書聖人則之夫八卦既以俯仰遠近而得又由太極而生何歟不待窺馬圖人文已宣朗朱子感興詩也而大傳又謂則於圖書所以則之者果可得而聞其說之詳歟

古者包犧氏仰觀俯察遠求近取始畫八卦大傳作易之由又曰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然則聖人作易又本諸四者何歟變化垂象曰效之象之神物圖書皆言則之何歟龜以卜筮書以爲範聖人則之以作易又何歟

十三卦之制作皆所以利天下也然於佃漁交易門柝宮室棺槨書契並不言利獨於耒耜衣裳舟楫牛馬杵臼矢言利何歟豈不言利者其利小言利者其利大而然耶

十三卦之制作尚象皆以制天下之道然有言利而不言利者豈元其故哉蓋先儒以為網罟之不如耜耨杵臼裕萬民之食門柝能保其內而不如弧矢之能威天下舟楫牛馬元所不通棺槨書契亦不過送死明決而已故六者不言利而七者言利也其以此歟

十三卦之制作皆制器尚象之事也未耜舟楫服牛乘馬杵臼弧矢皆以利言網罟為市擊柝衣裳宮室棺槨書契獨不以利言何歟或取其器或取其意弧矢取諸睽抑以象歟抑以意歟

十三卦之制作舟楫獨取諸渙攷之於經卦言利涉者凡七爻言利涉者凡二則不獨取於渙矣其取象之意果有異歟且諸卦皆言利涉而謙獨言用涉何歟或曰不利涉大川或曰不可涉大川又何歟

周易經義

七

十三卦之制作尚象之事也然而重門擊柝惟取其豫備之意上棟下宇惟取其壯固之意書契以代結繩惟取其明決之意至於衣裳弧矢則又惟取其乾坤元為之妙睽乖之時安在其能尚象耶鼎之象曰鼎象也蓋謂卦之為鼎法鼎之象豈有制器既取夫易而作易又反有取於器耶

十三卦之制作皆取夫易之象也然取其義而不取其象者此書契門柝宮室衣裳之類但取其義也於鼎則易反有取於器者制器而取於象象已存乎卦而卦不必先器聖人之制器不待見卦而後知象以衆人之不知象也故設卦以示人卦器之先後不害於義也知此則其疑可辨矣

大傳曰乾坤其易之門耶又曰闔戶謂之坤闢戶謂之乾則曰門曰戶皆以乾坤言也攷之於經唯同人之初九曰

同人於門隨之初九曰出門交有功何乾坤二卦不言門而反於隨與同人言之歟明夷之六四曰於出門庭節之九二曰不出門庭其初九則曰不出戶庭二卦取象於門與戶既兼庭而言之若元取於闔闢者又何歟

大傳曰以通神明之德以類萬物之情又曰以體天地之撰以通神明之德其旨同歟異歟前章以神明居萬物之先後章以神明居天地之後豈元其意歟至於聖人以此齊戒以神明其德夫不曰神明之德而曰神明其德抑又何歟

周易經義

八

論二章所言神明之德與夫天地之撰萬物之情其首元不同觀其一則神明居萬物之先一則神明居天地之後其旨若有異至若神明其德而不言之德其義則殊何以言之蓋神明之德即健順止說之類萬物之情雷風山澤之類是即天地之撰前章以聖人畫卦而通乎造化故以神明居萬物之先後章推陰陽之畫以成卦之體故以神明居天地之後至於齊戒以神明其德此聖人教人用易使己之神明如易之神明也請以此辨

大傳曰作易者其有憂患乎六十四卦如否之險德避難蹇之反身脩德皆所以處憂患之道也三陳九卦乃獨取於履謙復恒損益困井巽何歟三陳之義各有意歟於九卦之外不足以處憂患歟請究其旨

大傳曰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是乾坤之道不外乎易簡也然乾卦之內言不及易坤卦之內言不及簡何耶恒易固能知險矣恒簡固能知阻矣乾之終也何以亢龍而有悔坤之終也何以龍戰而道窮知險知阻又果如是耶

易簡乃乾坤之至德險阻乃人事之變更然而於乾坤二卦不言易簡正以前聖之易尚其占筮故上九上六之占辭乃常善極而否矣其險阻乃人體乾坤之常而知其變此後聖推明其義與前聖之言不同也請以此辨

說卦曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射又曰水火不相逮雷風不相悖山澤通氣而不及天地定位何歟以相逮易不相射以不相逮易相薄獨於通氣不復易之而其序皆不同又何歟

有先天之卦位有後天之卦位故後天之卦位去乾坤而專言六子至時成用而所以不及乎天地也至於以不相逮易不相射以不相悖易相薄獨於通氣不復易之者此皆互而言之以見後天本於先天成其日且其序雖不同政以其流行而分之也

周易經疑

說卦三章曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射先儒以為先天卦位也帝出乎震離乎巽相見乎離至成言乎艮後天卦位也四章雷動風散雨潤日烜艮止兌說乾君坤藏既非先天之次序又非後天之卦位抑何所屬歟四卦取象義多四卦取象義少何歟六章去乾坤而言六子先之以後天而繼之以先天何歟後天雷風次離兌終坎艮言先天水火次雷風終山澤其序亦異何歟說卦曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射皆以象而言也又曰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唯以四卦言象又以兩日易水火何歟且二章卦位相對无不合矣而其所以陳之序不同又何歟

有以八卦之定象言其對待之妙有以八卦之象義言其流

行生成之功以其體而言則象所該无不當以其運行而言則非他象所能育物也故以兩日而易夫水火也然其二卦位雖同而所陳之序異者政以其流行而有生育之功也說卦第三章曰天地定位固以先天卦位言也第四章雷以動之亦先天對待之卦也而列乾坤於後何歟

說卦曰數往者順知來者逆是故易逆數也邵子曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行曰逆數曰順行何不同如是

說卦曰乾以君之又曰帝出乎震又曰神也者妙萬物而為言乾以君言震以帝言六子以神言何歟萬物出乎震則不言帝動萬物一節則不言乾坤則曰君曰帝又有出於神之外歟

周易經疑

說卦第五章釋後天卦位震巽離坎艮以方言坤兌以象言兌以時言乾不言萬物坤不言西南抑有說歟說卦曰帝出乎震至成言乎艮自神也者至莫感乎艮皆言後天之學也一則主帝而言一則主神而言何也主帝而言則惟稱卦名主神而言則去乾坤而稱卦象獨於艮以名言之又何也後天之學主流行造化之妙言帝者見主宰乎萬物而言其始萌之初言神以見其去乾坤而專言六子以見神之所為至帝者雖並稱卦名而主神而言卦象於艮以名言之蓋艮非象所能盡故以名言之也

說卦第六章言神也者妙萬物而為言者也以下用文王卦位自水火不相逮以下復用伏羲卦位何歟未言然後能變化既成萬物是言伏羲卦位歟抑亦文王卦位歟說卦曰乾為天故乾之九五曰飛龍在天是也大有上九曰自大祐之始九五曰有閔自天而言自天與在天之天同歟異歟天行健而大畜上九乃以天衢言之天豈有所謂衢者歟明夷上六謂之初登于天猶可也而中孚上九謂翰音登于天其可歟願究其旨

說卦曰乾為馬坤為牛震為龍離為雉兌為羊乾六爻又何可言龍而不言馬離何以言牛大壯何以言羊聖人說不同何也

易之為書其成非一人其取象非一端然理无形也假象以顯義則无不同孔子所取之象又乃周公所取之象前聖之易與後聖之易固有異致先儒所謂義苟應健何必乾乃為馬爻苟合順何必坤乃為牛今欲以說卦而求合卦爻之象不亦膠柱而調琴矣乎

說卦曰乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊乾六爻言龍而不言馬坤卦辭言馬而不言牛離言牝牛而不言雉大壯无兌而言羊姤睽无坎而言豕中孚之豚魚小過之飛鳥其取象不合何歟乾為馬震為龍坎為豕此遠取諸物也十一章言乾為良馬老馬瘠馬駁馬宜矣而震巽於馬也為善鳴為馵足為作足為的緇坎其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄其象必有意義屬祛其惑

說卦以坤坎為輿而不言車十三卦之制作亦不言車攷之於經爻言車者四言輿者六果何所取象歟大有之九

二曰大車以載大壯之九四曰壯于大輿之輓車輿各以其大者言之果即古之重車歟困之金車與睽之鬼車何所載師之輿尸與畜之輿衛何所乘歟賁之舍車而徒與睽之見輿而曳或舍或曳其義安在

輿為木而坎曰其於木也為堅多心離其于木也為科上槁艮其於木也為堅多節坎離艮亦為木何歟震居東方陽木也為蒼筤竹為萑葦而不為木又何歟序卦上經首言天地不言乾坤天地即乾坤也下經首言夫婦夫婦即咸恒也言恒而不言咸何歟

雜卦曰臨觀之義或與或求臨六爻何以見其與觀六爻何以見其求

揲者之法虛一分二掛一揲四歸奇其第一揲不五則九第二揲不四則八計其奇數以定陰陽老少而去其初掛

之一何也若曰第一揲掛以四十九其奇一也則第二揲非四十四則四十第三揲非四十則三十六而不復有奇矣而亦掛何也

卦爻言朋者凡十聖人何以取象於朋也復言朋來无咎蹇稱大蹇朋來豫言朋盍簪解言朋至曰來曰盍曰至有取於朋者不同何歟朋從與朋來何以辨喪朋與朋亡何以分至損益二卦又皆以十朋為之說其旨何如公侯伯子男五等之爵也易聖何以獨稱王公侯而不及伯子男歟言王用亨者凡三而有西山岐山享帝之不同言王假者凡四而有有廟有家假之之異亨與假同歟異歟爻言公者凡六益爻兩言告公而所用殊何歟解之附于高塘小過之弋彼在穴曰射曰弋何所分歟公用亨于天子與王用亨于帝何所別歟易言利建侯何獨於屯豫

言之歟願究其吉

易中言元亨利貞者凡七其吉同歟異歟或言元亨而不
言利貞或言利貞而不言元亨又何歟

豕言天地萬物之情者凡三焉其吉同歟異歟復言見天
地之心而不言情大壯言天地之情而不言心又何歟

卦言利貞者凡十四爻言利貞者凡三其吉同歟異歟諸
卦言利艱貞者凡三利女貞者凡二利永貞者凡二永貞

吉者凡二元永貞者二勿用永貞者一可貞者三不可貞
者二言利不息之貞者一貞一也而曰艱貞曰女貞曰永

貞曰不息之貞果孰為事之幹歟願究其利與不利之故
卦言利有攸往者九貞則言小利有攸往爻言利有攸往

者三而元妄六二獨言則何歟卦言元攸往者二爻言元
攸往者八有攸之與元攸其吉何如

周易經義三

二二

爻言命者七曰即命曰有命曰告命曰錫命曰譽命其所
言不同何歟象傳言命者五曰休命曰申命曰施命曰凝

命曰致命其與爻辭往往不合又何歟
彖言成卦之由多矣程子以卦變言者九卦朱子以卦變

言者十有九卦其說不同何歟
上分言先天後天卦位皆兼乾坤而言六子下獨去乾坤

而言六子何歟不言八卦而言八物何歟惟艮獨不言山
又何歟

卦爻言吉者多矣有初吉上吉中吉終吉有元吉大吉有
居吉往吉征嘉厲吉艱則吉有它吉請究其吉

卦爻言利貞多矣其吉同歟異歟有曰小利貞利永貞利
居貞利艱貞利女貞利君子貞利牝馬之貞利武人之貞

利不息之貞利幽人之貞又有貞吉貞凶貞吝請詳其說

卦之言利貞者十四爻之言利貞者三利貞一也而所施不
同有涉不正之疑而為之戒者有其事必貞乃得其宜者有

言所以利者以其有貞也所謂涉不正之疑而為之戒者損
九二之類是也處陰居說故戒以宜貞也有其事必貞乃得

宜者大畜之類是也言所畜利於貞也有言所利者以其有
貞者漸是也言必歸之所以吉利於如此之貞正也蔡氏曰

貞固也以貞固足以幹事取之也貞正也以君子正也取之
也蓋貞者隨在各有也立乎事物之中各得其正之謂貞在

剛則曰大貞在柔則曰小貞在君子則曰君子貞在女子則
曰女子貞以至在武人在童僕在牝馬在幽人莫不皆曰貞

馬又以其永久者言之則永貞以其不息者言之則曰不息
之貞又自夫用貞者言之當安則曰安貞當居則曰居貞當

其可則曰可貞當其不可則曰不可貞不利貞不可疾也則
曰不可疾貞當艱則曰艱貞至於貞之為用則有吉焉有既

周易經義三

二二

正且吉者有得正則吉者有凶焉有各焉有貞固守此則凶
吝者有雖得正亦凶吝者惟善易者隨在玩之則其義莫不

皆得其當不可以正固兩義拘之也
大傳三陳九卦始之以履終之以巽所以明處憂患之事

也而其次序淺深可得聞歟明夷之彖曰內文明而外柔
順以蒙大難文王以之內難而能正其志箕子以之蓋明

乃處憂患之道也今三陳九卦又不及明夷何歟且六十
四卦皆可以處憂患豈特九卦而已歟

大傳稱先王者凡七卦稱后者二卦大人者一卦稱上者
一卦餘皆言君子願究其吉

伏義畫卦之時未有文字不知六十四卦之名何以記歟
或曰八卦之名伏義所定八純及其餘五十六卦不過分

註上卦下卦之名而已至文王始定重卦之名然歟否歟
上經首乾坤而終坎離下經首咸恒而終既濟未濟聖人
之序卦抑有意歟上經三十卦下經三十四卦其數不同
何歟

周易經疑卷之三終

周易經疑卷之三

三

易

語

本書承國立臺灣大學總圖書館借用影印

謹此

致謝

新文豐出版公司

謹啟

道光丙戌鐫

易話

半九書塾藏板

易話上

江都焦循學

余既成易學三書憶自壬戌以來十數年間凡友朋門弟子所問答及於易者取入三書外多有所餘復錄而存之得二卷目之為易話以其言質無深奧云爾嘉慶戊寅三月三日

學易叢言 凡十
八則

伏羲之卦有畫無辭文王周公以辭指其畫之所之舍卦爻所之以觀彖辭爻辭覺其奧澀不可解孔子作傳亦以其未易質言也而翼之贊之舍卦爻所之以觀十

易話上

翼覺其平泛無所附知其為指卦爻之所之得其引申比例之妙遂覺彖辭爻辭必合如是繫之十翼必合如是贊之小戴記經解稱易教潔淨精微淮南泰族訓謂易之義清明條達以引申比例推之乃歎潔淨精微清明條達入字確不可移

趙東山與朱楓林書稱洪氏說春秋云春秋本無例學者因行事之迹以為例猶天本無度歷家即周天之數以為度余謂易亦然其引申之迹可按而測矣

柯琴作傷寒論翼謂人但據一條之說不理會全書余謂歷來說易者亦多據一爻一卦而不理會全書也易

之義不必博采遠證第通前徹後提起一頭緒處處貫入便明其義有一處說不通則仍不是仍須別求解說余十年來稿屢成而屢易者此也譬如探星宿海河原已走萬里覺其不是又回家更走萬里又不是又回又走每次萬里不憚往返此非悉屏一切功名富貴以及慶弔酬應不能耐心爲此然爲山九仞功虧一簣眼漸掃髮漸白血漸涸時時慮不能成亦惟盡此心力爲後人開此蠶叢自視遠過揚子雲之草太元世有桓譚當知我也

易中有世俗之解深中人心如不事王侯高尚其事以

易話上

爲巢由之隱遯幹父之蠱以爲蔡仲之象賢王臣蹇蹇匪躬之故以爲諸葛孔明之鞠躬盡瘁諸若此者不一而足不知自外面觀之其辭似如是而引而申之殊不如是說易者未容執一辭以望文生意也
小畜旁通於豫而有密雲不雨自我西郊之辭小過旁通中孚而有密雲不雨自我西郊之辭小畜二之豫五而後上之豫三爲中孚二之小過五而後中孚上之三之比例如此貫之易義明白了然譬如繪句股割圓者以甲乙丙丁等字指識其比例之狀按而求之一一不爽義存乎甲乙丙丁等字之中而甲乙丙丁等字則無

義理可說於此言密雲不雨自我西郊於彼亦言密雲不雨自我西郊卽猶甲乙丙丁等字之指識其比例也義存於密雲不雨自我西郊之中而密雲不雨自我西郊則無義理可說也若執雲雨西郊傳會於陰陽方位皆是望文生意聖人之言至實談者以空虛說之遂視爲莊生之寓言佛氏之禪語矣又如作琴譜者以勺匕廿品等攢簇成字一望似不可解乃一一按而求之其音之抑揚高下隨譜而傳讀易者當如學算者之求其法於甲乙丙丁學琴者之寫其音於勺匕廿品夫甲乙丙丁指識其法也勺匕廿品指識其音也易之辭指識

易話上

其卦爻之所之以分別當位失道也顧琴譜之勺匕廿品算圖之甲乙丙丁非有傳授之者則必苦心虛衷不憚煩複以叩之否則茫然不知其何故說易者久無傳人而又不苦心虛衷但望文生意揣摩於形似之間遂自以爲得其義理誠何易易哉
伏羲畫八卦重爲六十四其旁通行動之法當時必口授指示久而不傳文王周公以辭明之卽明其當日口授指示者也學者舍其辭但觀其卦則此三百八十四畫遂成一板而不靈之物如棊有車馬炮卒士相帥將按圖排之必求之於譜乃知行動之法其精微奇妙存

乎其中若舍去譜而徒排所謂車馬炮卒士相帥將者不敢動移一步又何用乎其爲某也六十四卦車馬炮卒士相帥將也文王周公孔子之辭譜也不於辭中求其行動之用是知有某而不知有譜者也

學易者必先知伏羲未作八卦之前是何世界伏羲作八卦重爲六十四何以能治天下神農堯舜文王周公孔子何奉此卦畫爲萬古脩己治人之道

孔子刪書始唐虞治法至唐虞乃備也贊易始伏羲人道自伏羲始定也有夫婦然後有父子有父子然後有君臣伏羲設卦觀象定嫁娶以別男女始有夫婦有父

易話上

四

子有君臣然則君臣自伏羲始定故伏羲爲首出之君前此無夫婦父子卽無君臣凡緯書所載天皇地皇人皇九頭五龍攝提合雒等紀無容議矣

淮南子直以伏羲神農爲太古二皇是也稱三皇者或增燧人或增女媧或增祝融見白虎通均不足以配易

博士淳于俊曰包犧因燧皇之圖而制八卦神農演之爲六十四黃帝堯舜通其變三代隨時質文各由其事高貴鄉公曰若使包犧因燧皇而作易孔子何不云燧皇氏沒包犧氏作乎俊不能答

莊子繕性篇云古之人在混茫之中與一世而得淡漠

焉當是時也陰陽和靜鬼神不擾四時得節萬物不傷羣生不天人雖有知無所用之此之謂至一當是時也莫之爲常自然逮德下衰及燧人伏羲始爲天下是故順而不一按莊子不知易道不知伏羲之功者也飲食男女雖禽獸蟲豸生而卽知然牝牡無定偶故有母而無父自伏羲畫八卦而人道定有夫婦乃有父子有父子乃有君臣孔子贊易所以極稱伏羲之功也人道不定天下大亂何以得至一故無伏羲畫卦則無夫婦無父子無君臣而以爲陰陽和靜萬物不傷真妄論矣阮

易話上

五

庖犧氏當天地一終值人物憔悴利用不存法制夷昧神明之德不通萬物之情不類於是始作八卦引而伸之觸類而長之分陰陽序剛柔積山澤連水火雜而一之變而通之終於未濟六十四卦盡而不窮嗣宗亦莊生之流而論易則稱伏羲之功不拾漆園唾餘然謂利用不存法制夷昧似謂上古本有法制利用至伏羲時晦亂而伏羲氏復之則無稽耳

古者人與鳥獸相雜其害於鳥獸者凡幾不知火化其疾病疾毒於禽獸羸虻之肉者凡幾故人少於獸自人道定而生育蕃漁佃興而傷害去人乃日益繁神農教

以稼穡示以藥品黃帝指明經脈詳以運氣而後民之命以延而免凶短折說者謂上古人多壽吾不信也

言有古今之不同賴聖賢發明之文王繫易以利爲重其時所謂利以利物言故孔子贊明之曰利者義之和也利物足以和義蓋至孔子時所謂利共以爲利已於是放利而行爲利故孔子罕言利而以義爲利易以坤爲順孔子贊易屢以順言其時以輔弼正君爲順荀子言臣道以從命而利君謂之順從命而不利君謂之諂是也至孟子時則徒以從君順指爲順故孟子斥爲妾婦之道孟子之斥順猶孔子之斥利也妻道猶臣道

易話上

六

妻之順夫當必有以調和而補救之惟妾婦婢媵之流徒以取容爲媚順耳

論語二十篇乃全易注腳而可以無大過一語足以括易之全又引不恒其德或承之羞斷之云不占而已矣占卽變也變卽改悔也傳云極數知來之謂占極數終也窮也知來始也通也終則有始此所爲窮則變變則通也不恒其德或承之羞由於不能變通能變通則可以無大過孔子舉此兩言以蔽全易猶舉思無邪以蔽全詩惟思無邪故可以與可以觀可以羣可以怨惟不恒其德不能變通故至於大過鄭氏注謂無恒之人易

所不占非其義也

算法之甲乙丙丁皆是借用而易辭有借用亦有實指琴譜之勺匕廿品皆是實指而易辭有實指亦有借用不拘一例隨在以爲引申故靈妙不可臆度也說四聲者不曰平上去入而曰天子聖哲其妙頗似易辭蓋天子聖哲四字自成文理實平上去入之假借易辭各自成文理而其實各指其所之揚子雲不明此義而擬爲太元洵堪一噱

古者雖王公士大夫之子孫不能屬於禮義則歸之庶人雖庶人之子孫積文學正身行能屬於禮義則歸之

易話上

七

卿士大夫荀子王制篇卿士大夫君子也庶人小人也貴賤以禮義而分故君子小人以貴賤言卽以能禮義不能禮義言也易中君子小人第以位之貴賤言之小人進爲君子卽庶人能禮義歸之卿大夫也君子退而通於小人其事有三一則心不忘庶人之疾苦一則能選舉庶人中賢者而進之一則教化小人使知禮義秦漢以來二氏之說與士大夫晚年往往惑於佛豈非心有隱慝不能自安思乞憐於神鬼不知佛之懺悔虛而不可定易道之教人改過切實可憑此時此刻能改此時此刻卽化凶爲吉孤危而立遇元夫虎尾而頓旋

元吉就就之驚俄頃而成坦坦索索之視須臾而變蘇蘇災眚全消福祉並麗胸中艱孰如雲霧渙而日月光矣

李德裕稱李訓小人不宜引致左右帝曰人誰無過當容其改對曰聖賢則有改過若訓天資奸邪尙何能改帝語王涯別與官德裕搖手止涯帝適見不懌訓注皆怨卽復召李宗閔輔政唐德裕不知易教故有此失文帝言人誰無過當容其改是也且注訓固能改過者也注訓皆王守澄之門下而守澄與陳宏志等共成大逆當時大臣巨儒不聞申討賊之議而注訓特能殺守澄

易話上

八

宏志等元和之大義賴之以申若訓注者所謂能改過者也德裕能孚之通之則仇士良魚志宏等何難誅戮則唐室由此復振乃以爲小人以爲過何能改旣以構怨遂成甘露之禍訓注死唐遂不復可爲矣

余學易稍知聖人之教一曰改過一曰絜矩兩者而已絜矩則能通改過則能變惟能絜矩乃知己過惟知改過乃能絜矩

易辭舉要凡九則

彖辭首一字舉卦名與下連貫爲義如乾健也行健則元亨利貞臨大也大則元亨利貞損失也失則不能元

吉无咎若有孚則元吉无咎睽乖也乖則不吉若小有事則吉其同人于野履虎尾否之匪人尤爲明白以此類推無不皆然

古人辭多倒裝易尤多此如見與曳先與曳而後見之先帥師而後長于先與尸而後弟子其例同也君子終日乾乾夕惕若厲无咎傳云雖危无咎明所以厲而无咎以能夕惕故也夕惕則雖厲无咎若不夕惕則厲而不能无咎終日而不能乾乾矣推之婦三歲不孕終莫之勝吉謂能三歲不孕而終雖莫之勝亦吉也屢校滅趾无咎噬膚滅鼻无咎滅趾滅鼻不能无咎若屢校噬

易話上

九

膚則雖滅趾滅鼻亦得无咎也君子豹變小人革面征凶居貞吉言君子所以豹變者以小人革面若不豹變則征凶矣能豹變則居貞吉先八月而後至爲至于八月先十年而後至爲至于十年因喪而易因易而羊而云喪羊于易因喪而易因易而牛而云喪牛于易以此類推其辭之清明條達信有然矣

易辭每相連兩字而實分指兩處夫彖王庭二字庭指剝五王指夫二復上六國君二字國指復成明夷上坤君指姤成需下乾帝乙二字相連帝指歸妹上震乙指泰上坤帝而乙謂歸妹成泰也高陵二字相連高謂師

成升下巽陵謂升成蹇下艮高而陵謂師先成升後成蹇也舉此數端可例其餘

易辭每一句中自爲轉折如大師克相遇同人上之師三成升爲大師克升通无妄升二之五卽姤二之復五之比例爲相遇因克轉而爲相遇也履霜堅冰至乾上之坤三成謙爲霜謙通履爲履霜履上乾爲冰履二之謙五則堅冰至霜輕而不堅冰堅而不薄霜變爲冰則輕薄改而爲堅厚非冰與霜爲一事也

辭有一氣順說末以一二語反掉以申明之者如夬九四夬无虞其行次且牽羊悔亡謂夬二之剝五而剝上

易話上

十

應之成革革改通於蒙矣末反掉云聞言不信大壯九三小人用壯君子用罔貞厲謂二之五而後四之觀初應之矣末反掉云羝羊觸藩羸其角師六五田有禽利執言无咎長子帥師謂二之五而初應之成屯屯通鼎而鼎成咸所以无咎者以先帥師而長子此帥師也未反掉云弟子輿尸貞凶豐上六豐其屋蔀其家謂渙二之豐五而後四應之也未反掉云闕其戶闕其无人三歲不覲凶

坎九二求小得小一層得一層求一層小謂離成明夷得謂明夷通訟而訟二之明夷五求謂訟上下應之易

之句法多如此若順看則不可解凡稱求口實求昏媾求童蒙皆與求小得一例先有口實而後求口實先有昏媾而後求昏媾先有童蒙而後求童蒙先有我而後求爲求我先有得而後求爲求得先有王明而後求爲求王明舉一求字他可類推

向執卦變之說以雜卦傳臨觀之義或與或求謂卦之來自觀者爲求也如觀五之二爲蒙則求童蒙觀五之初爲頤則求口實觀上之二爲坎則求小得觀上之三爲屯則求昏媾自信爲獨得之奇持之五六年及推之恒井隨三卦所云求深求得求王明及益上九无交而

易話上

十

求不可通又推之臨之爲與亦不可通又久之灼然於卦變之非以全易通之毅然改去研求經義得一說爲難得一說久而覺其非卽舍去爲尤難如貨殖交易者操心勞力得有贏餘一旦覺其非而散去始而贏之既而散之均非易事此中甘苦真能身歷者知之

易辭俱是舉一隅欲人反三孔子贊之則又增一隅矣傳云需飲食之道也乃是與訟之食舊德相贊明訟二之明夷五爲食需二之晉五亦爲食兩相發明則知凡兩卦相孚二之五爲食其不孚者不得爲食也中孚小過相錯爲歸妹漸歸妹二之五卽中孚二之小過五故

漸六二飲食衎衎而小過飛鳥離之垂其翼成明夷則中孚不與之孚便三日不食故井孚噬嗑則食井成需則井泥不食需二不食於明夷五而食於晉五故井成需不食而需通晉爲飲食之道

兩卦旁通每以彼卦之意係於此卦之辭如明夷主人有言卽訟之小有言而訟之小有言指需之小有言需之小有言卽困之有言不信困二本是賁五之主人今賁成明夷困成需賁五之小未大而其主人尙伏於需二而有言故在需云小有言在明夷云主人有言睽旁通蹇蹇下艮爲鼻睽先成无妄上乾爲天然後四之蹇

易話上

土

初蹇成既濟下艮消去爲剝故云其人天且劓若專在明夷睽求之明夷無兌口焉得有言睽無艮鼻焉得云剝乾九二見龍在田見謂坤成屯龍謂屯下震田則地之已治者四字全指坤之成屯故雜卦傳贊屯爲見說卦傳贊震爲龍乾之六爻無震於是不信孔子震爲龍而徑以乾爲龍易之辭何由得通乎

性善解
則 凡五

性善之說儒者每以精深言之非也性無他食色而已飲食男女人與物同之當其先民知有母不知有父則男女無別也茹毛飲血不知火化則飲食無節也有聖

人出示之以嫁娶之禮而民知有人倫矣示之以耕耨之法而民知自食其力矣以此教禽獸禽獸不知也禽獸不知則禽獸之性不善人知之則人之性善矣以飲食男女言性而人之性善不待煩言自解也禽獸之性不能善亦不能惡人之性可引而善亦可引而惡惟其可引故性善也牛之力可以敵虎而不可使之啞人所知所能不可移也惟人能移則可以爲善矣是故惟習相遠乃知其性相近若禽獸則習不能相遠也

易話上

土

聖人何以知人性之皆善以己之性推之也己之性既能覺於善則人之性亦能覺於善第無有開之者耳使己之性不善則不能覺己能覺則己之性善已與人同此性則人之性亦善故知人性之善也人之性不能自覺必待先覺者覺之是故非性無以施其教非教無以復其性

性何以善能知故善同此男女飲食嫁娶以爲夫婦人知之鳥獸不知之耕鑿以濟飢渴人知之鳥獸不知之鳥獸既不能自知人又不能使之知此鳥獸之性所以不善人縱淫昏無耻而已之妻不可爲人之妻固心知之也人縱貪饕殘暴而人之食不可爲己之食固心知之也是性善也故孔子論性以不移者屬之上知下愚

愚則仍有知鳥獸直無知非徒愚而已矣世有伏羲不能使鳥獸知有夫婦之別雖有神農不能使鳥獸知有耕稼火化之教人之不善者不能孝其父亦必知子之當孝乎已不能敬其長亦必知卑賤之當敬乎已知子之當孝乎已知卑賤之當敬乎已則知孝弟矣鳥獸不知孝其父亦不知子之當孝乎已不知敬其長亦不知卑賤之當敬乎已文學技藝才巧勇力有一人能之不能人人能之惟男女飲食則人人同此心故論性善徒持高妙之說則不可定第於男女飲食驗之性善乃無疑耳

易話上

齒

性善之可驗者有三乍見孺子人井必有怵惕惻隱之心一也臨之以雷霆加之以鬼神禍福未有不悔而禱者二也利害之際爭訟喧囂無不自引於禮義無不自飾以忠孝友悌三也

孟子曰口之於味有同嗜也易牙先得我口之所嗜者也如使口之於味也其性與人殊若犬馬之與我不同類也則天下何者皆從易牙之於味也此於口味指出性字可知性即在飲食曰其性與人殊可知人性不同於鳥獸同一飲食而人能嗜味鳥獸不知嗜味推之同一男女人能好色鳥獸不知好色惟人心最靈乃知嗜

味好色知嗜味好色即知孝弟忠信禮義廉恥禮義之悅心猶芻豢之悅口悅心是性善悅口亦是性善也

類聚羣分說

易曰方以類聚物以羣分此聖人治世之大法也上古之世人道未定不特人與人相雜亦且人與禽獸相雜人以禽獸爲食禽獸亦以人爲食男女無別人知有母而不知有父無長幼之序無尊卑貴賤之等人之行不知自別於禽獸伏羲氏治之先思有以聚之因人之性善定人道使男女有別各嫁娶以爲夫婦乃有家有夫婦而後有父子乃有類方者旁通爲定偶也類者父子

易話上

十五

相繼續也由一家聚而爲一族由一族聚而爲百族互相爲婚姻於是人與人聚其力足以勝物物不能害人方則不類不類則不聚矣人性同善而智愚賢不肖實不可以無等於是區而別之爲尊卑爲貴賤爲長幼爲上下爻有等爲物以等而分則分而仍不失其羣尊卑分矣父子兄弟仍相親也貴賤分矣君臣上下仍相係也一家有君焉則父也一族有君焉則宗也一邑有君焉則大夫也一國有君焉則諸侯也天下有君焉則天子也分之爲一家一族之聚統之爲邑國天下之聚分其流品則士農工賈各以業聚而賢否勤惰有程焉

分其職掌則食貨祀司空司徒司寇賓師各以政聚而正師司旅府史胥徒有等焉聚以生仁分以生義互相經緯而天下治五穀之雜於草木也猶人之雜於禽獸也神農氏辨而聚之不特穀與穀聚而穀之中爲麥爲梁爲黍爲稷爲稻爲麻爲菽亦各以類而聚推之於果於蔬無不使以類聚其百穀果蔬之外又辨其性之所宜或用爲藥以治疾或用爲器以利用於禽獸之中辨其爲六畜雞豚狗彘可以養老服牛乘馬可以致遠惟聚而其種乃蕃惟分而其用乃當宜聚而散之宜分而紊之其道失矣伏義氏盡人之性神農氏盡物之性治

易話上

六

世之法兩聖人盡之

說方上

天之道圓惟圓乃直後人以同流合汙爲圓非圓也地之道方惟方乃通後人以絕物忤世爲方非方也圓則自彊而無所依倚同流合汙則依倚不能自彊方則推廣而無所崖岸絕物忤世則崖岸不能推廣方之言旁也天旁通於地故地之德方處乎中東西南北在其四旁則爲四方并四隅言之則爲八方極而言之則爲萬方方非以隅角名之也自彊不息則得乎道之圓厚德載物則得乎道之方厚以載物則能旁通自彊成已也

載物及物也物在己旁而推而通之德施普矣普卽方也故絕物忤世者反乎方者也陽湖孫觀察惡道之方也作釋方乃未悉乎方之道也因爲之說

說方下

形之有隅角者稱方何也隅猶言遇角猶言較有兩則遇亦有兩則較物折則一爲二故折而有隅角者爲方方者併也有兩乃可言併也天一也地配於天則二也故方屬地如母配於考則稱妣妣者比也比亦方也若以四旁言之詩云東方之日兮固指天而言是天亦可稱方天固無稜也地道方而形則圓夫何惑焉

易話上

七

說權 凡八篇此錄其一
餘載離菰集中

法不能無弊有權則法無弊權也者變而通之之謂也法無良當其時則良當極寒而濟之以春當極暑則和之以秋此天道之權也故爲政者以寬濟猛以猛濟寬夏尙忠殷尙質周尙文所損所益合乎道之權易之道在於趨時趨時則可與權矣若立法者必豫求一無弊者而執之以爲不偏不過而不知其爲子莫之執中夫楊子之爲我墨子之兼愛當其時則無弊邇言不能皆善舜用之而當則惡隱而善揚中卽在兩端執而用之於民舜之權也治寒而用烏附治熱而用硝黃無弊也

用而當則烏附硝黃之惡隱矣苟惡其毒苦而擇不寒不熱和平無害之味投之鮮不誤矣故以權運法猶因病用藥以將來之有弊而致廢見在宜行之法不知權者也以前此之有弊而致廢見在宜行之法亦不知權者也

通變神化論

能通其變為權亦能通其變為時然而豪傑之士無不知乘時以運用其權而遠乎聖人之道者未能神而化之也大而化之之謂聖聖而不可知之之謂神神化者通其變而人不知之也惟人性靈故可教而使之善重

易話上

六

乎此則輕乎彼民趨所重則害生聖人有以平之而權生焉權而見其權通變而見其通變惟人性靈且有以窺之而害生焉權而不見其權通變而不見其通變百姓日用而不知神而化之也孔子曰民可使由之不可使知之孟子曰殺之而不怨利之而不庸民日遷善而不知所以為之者通變神化之謂也通變而神化此堯所以民無能名舜所以無為而治蓋民知其為而得而名之則必有所重有所重即有所偏偏則害矣惟民善變故必通其變惟民窺上之所變以為變故必神而化之不可使知之惟時時知其變而通之化之民乃為上

變而上不資民以變惟上知民之變而民乃不知上之通其變上通之化之而民不知故覺上之無為而治欲窺之而無從窺故名之而無可名無消詐之迹而詐自消無息爭之形而爭自息如天日運於上寒暑晝夜風霆霜露民安之而莫容測在天為行健在聖人為恭己恭者敬也敬者無倦也無倦則時時知其變即時時通其變故修己以敬即修己以安百姓此神化之實功也伏羲作八卦以明治世之大法孔子贊之曰通其變使民不倦神而化之使民宜之又曰易窮則變變則通通則久通其變而能久神化之效也

易話上

七

小懲大戒論

丁卯呈郡守伊墨卿先生

客問於焦子曰孔子言道之以政齊之以刑民免而無耻若是乎刑之不足為治也乃其贊易也則云小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大戒此小人之福也然則治小人不可不以刑何與焦子曰刑者聖人所不廢也殺人者不死傷人者不刑罪至重而刑至輕庸人不知惡也亂莫大焉荀子正論篇聖人不能去刑而不忍於用刑惟以通變神化之道轉移以寡天下之過故小懲而大戒也俗吏之於刑也慎其大而忽其小其大者人命之所關考課之所及黜陟之所在名

譽之所出故愼之不知惡積至於不可揜罪大至於不可解其端以小惡爲無傷而弗去也聖人知小人之罪大惡積由於辨之不早辨故於小惡而懲焉俗吏之忽於小也或苦其煩細而廢弛或閔其困敝而姑息二者皆爲不敬聖人修己以敬無微不至爲不厭誨不倦故勤其小以防其大今夫殺人者死傷人者刑是百王之所同也有虞氏封山濬川卽象以典刑典刑常刑謂五刑也象者似也以五刑之常法傳之自古似續之不改也常刑之中有宥之之法宥之以流亦古常法而象之者也然宥之以流流亦大罪雖免其死免其傷而不免

易話上

三

於放竄則其罪仍已至於不可揜焉舜思寡天下之過而小懲之於是作爲官刑教刑贖刑鞭朴以厲之使出金以罰之使之知耻知畏以戒其不仁不義如是則民知改過改過則五刑乃不用並流宥亦可免矣五刑自古有之舜仍而不改故曰象官刑教刑贖刑前此無之舜所創始故曰作此三刑以小懲俾民知小惡之不可不去不至於惡積而罪大斯不必廢五刑而不啻其餘之乃小懲之而仍犯之者或眚災之所迫也民無恒產斯無恒心水旱疫癘之餘足以損其衣食而民之犯法猶可原也故赦之也惟是司空平水土而已

無災后稷播嘉穀而已無飢契敷五教使知父義母慈兄友弟恭子孝且諄諄於庶頑讒說而戾以明之撻以記之書以識之以期其改過而並生苟小懲而不知戒則冥頑不靈與禽獸何異賊而刑之可也故曰格則承之庸之所謂有耻且格也否則威之所謂怙終賊刑也官刑教刑贖刑不屬諸士呂刑曰伯夷降典折民惟刑折卽哲民愚降以典禮或猶不能從鞭扑以去其愚此刑之用於伯夷者小懲之也其屬之士者五刑有服五服三就常刑也五流有宅五宅三居流宥也皆象於古者蓋稷曰方施象刑惟明此刑之用於皋陶者所以待

易話上

三

罪大惡積者也前此禮與刑分自舜作官教贖三刑而刑寓於禮屬之宗伯民以小懲而格好生之德卽在於刑故舜典連書三作字以明創始自舜自舜作此三刑而劓墨剕宮以漸除而不用此舜之變通神化繼伏羲神農黃帝陶唐以澤施萬世者也而其道卽在於易舜作三刑以哲民之愚文王周公以發蒙利用刑人繫之孔子以小懲大戒爲小人之福質言以贊之惟不知小懲大戒或姑息或廢弛俾民以小惡爲無傷而不去漸至於不可揜不可解旣不能不任之以刑於是法家者流但以慘刻威民使畏而苟免此孔子所以有免而無

耻之說也若小懲大戒正通變神化之用也乃說者不知通變神化之用不知小懲大戒之福卽不知舜作三刑之德造爲蒙巾當墨草纓當劓非履當刖艾鞞當宮之說眞世俗之說也若舜作三刑之後小懲大戒爲用已神仍理墨劓荆宮議復肉刑是生今反古愚而好自用者矣是讀易而未知易亦讀書而未知書

陰陽治亂辨

陰陽非治亂也有陰無陽則消有陽無陰則亢亢與消皆亂也一陰一陽迭用柔剛則治矣故曰一陰一陽之謂道道以治言不以亂言也失道乃亂也聖人治天下

易話上

三

欲其長治而不亂故設卦繫辭以垂萬世豈曰治必有亂乎孟子言一治一亂總古今之事迹而爲言非一陰一陽之謂一陰一陽者日月也寒暑也晝夜也時也曰往則月來月往則日來寒往則暑來暑往則寒來此天道所以長久而不已也聖人則天趨時故陰陽迭用仁義互通以成長治不亂之天下豈曰治必有亂乎聖人處亂則撥亂以反乎治處治則繼善以防乎亂反乎治防乎亂何從而亂乎故謂否極而泰泰極而否者此不知易者也謂治必有亂容容者得而藉口矣謂亂必有治汶汶者得而任運矣大抵氣化皆亂賴人而治治而

長治者人續之也治而致亂者人失之也無推步之術則寒暑亂無測驗之術則日月亂不勤耒耨田疇乃蕪怠於政教人民乃紊說者以陽爲治以陰爲亂則將暑治而寒亂乎日治而月亂乎故否泰皆視乎人不得委之氣化之必然也

道德理義釋

何爲道道者行也凡路之可通行者爲道則凡事之可通行者爲道也通而四達不窮者爲大道卽爲達道雖通行而致遠則泥者爲小道其偏僻險仄孤危高峻不可通行者非道也何爲德德者得也得乎道爲德對失

易話上

三

道者而言也道有理也理有義也何謂理理者分也何謂義義者宜也其不可行者非道矣可行矣乃道之達於四方者各有分焉卽各有宜焉歸燕者行乎南趨齊者行乎西行焉而弗宜矣弗宜則爲失道失道非德也歸燕者雖行乎北而或達諸趙趨齊者雖行乎東而或止於魯行焉而猶弗宜矣弗宜則爲失道失道非德也故道必察乎其理而德必辨乎其義道而不德其失也患理而不義其失也賊故傳曰和順於道德而理於義理於義者分於義也分於義則各正性命保合大和惟明乎天下所行之路而如其所宜者趨焉於是各得其

所而不亂而天下之命立於聖人故傳曰窮理盡性以至於命

姪孫授禮經校字官

易話上終

易話上

吉

說太極

禮運曰是故夫禮必本於大一而為天地轉而為陰陽變而為四時列而為鬼神其降曰命其官於天也此本上繫傳而以大一為大極大一為北辰之神名鄭康成兩雅北極謂之北辰故以大一當大極馬融直以大極為北辰也然推禮運之言正可究尋易義何也北辰居天之中而名北極名大一今以大一為大極是以大極為中之名禮本於大一即謂禮本於大中也分為

易話下

天地謂兩卦旁通分陰分陽也轉為陰陽謂反復交易迭用柔剛也變為四時謂窮則變變則通即陰陽轉運而不窮也用一轉字一變字兩儀四象之為轉運變通之名可知也轉變即是易上繫傳以易字貫下則有大極生兩儀生四象生八卦皆本轉變而言生兩儀便兼分而為天地轉而為陰陽兩句分乃有兩轉乃為儀也變而為四時便兼兩儀生四象四象生八卦兩句儀以通變而有四象以趨時而為八也鬼神則吉凶也命言其分天言其運也記用易以明禮而所以發明易者了然可見馬融直以北辰解大極固謬虞翻謂分天地即

是生兩儀易固不曰大極生天地記亦不曰太一生天地分非生也呂氏春秋大樂篇曰音樂本於太一太一出兩儀兩儀出陰陽陰陽變化一上一下合而成章渾渾沌沌離則復合合則復離是謂天常天地車輪終則復始極則復反莫不咸當日月星辰或疾或徐日月不同以盡其行四時代興或暑或寒或短或長或柔或剛萬物所出造於太一化於陰陽此亦本易傳為說而發明兩儀四象之為變通轉運尤為詳啜出猶生也出兩儀亦不言生天地天地車輪即陰陽之變化天地可言分不可言生也天地未車輪可言分未可言儀也晚周

易話下

人刺取易義以著書尚可迹而求之

說當位

月令行爵出祿必當其位鄭康成注云使順之也坤順承天則當位易之當位正與月令同素問五運行大論岐伯曰從其氣則和違其氣則病不當其位則病迭移其位則病失守其位者危尺寸反者死此當位以脈言六微旨大論岐伯曰非其位則邪當其位則正帝曰何謂當位岐伯曰木運臨卯火運臨午土運臨四季金運臨酉水運臨子此當位以運言子午卯酉四正也亦四中也然則惟中正乃當位易以五為

中陽剛位五則中正說者以柔爻居二四上剛爻在初三五為當位非其義也五運行大論云五氣更立各有所先非其位則邪當其位則正當位視乎所先尤與易合

呂氏春秋處方篇云凡為治必先定分君臣父子夫婦六者當位則下不踰節而上不苟為矣少不悍辟而長不簡慢矣當位二字本易此當時易經師所傳呂氏采之

說旁通

禮記聘義曰乎尹旁達信也旁達即旁通乎為信旁通

易話下

三

則乎

管子宙合篇云天不一時地不一利人不一事是以著業不得不多人之名位不得殊方明者察於事故不官於物而旁通於道此旁通與易同官主也不旁通則主於一物不主於一物故旁通也

書盤庚汝萬民乃不生暨予一人猷同心先后丕降與汝罪疾曰曷不暨朕幼孫有比按易大有與比旁通大有二之五為同人是為同心上下應故有比先后謂比五已定即先甲也幼孫謂大有五未定二之五則同心於先后而有比矣即後甲也

易林以一卦變六十四卦其辭古奧從來未有能治之者余嘗思於其同處求之如乾之師同於坤之恒益之恒同於同人之蹇此之比未暇也乃其中多用旁通為義略舉其最明者數條謙云亡跛失履謂不與履旁通則不成蹇也蹇即蹇云喪

我元夫獨與孤苦明用睽遇元夫睽孤之辭以蹇旁通於睽也无妄云岐人悅喜用升享于岐山之辭亨于岐山則无妄成革上兌為悅喜字即本六二傳有喜以无妄旁通於升為孚乃利用禴也姤云往復示故乃无大悔明謂二旁通於復五則无祇悔也蓋以祇訓大韓康伯侯果以祇悔為大悔固同乎此矣升之无妄云二國

易話下

四

合歡易以旁通為夫婦升與无妄旁通故合歡也革云皆蒙福佑謂革旁通於蒙而得福佑也需之晉云咸陽辰己長安戌亥辰戌己亥亦以相當也訟云皆知其母不識其父干戈乃止訟無坤何得有母明謂與明夷旁通知即知大始之知明夷上有坤五之訟二通之則知有母謂訟下成坤也訟成否上之三應之上不復有乾故不識其父干戈戎器謂明夷下離即戎而明夷則傷通訟訟成咸下艮故止也訟之需云王母善禱王母明用晉六二受福于王母也

春秋傳說易

易至春秋淆亂於術士之口謬悠荒誕不足以解聖經孔子所以韋編三絕而贊翼之也乃推而求之易義亦往往可見惜杜易服劉規杜均未克言其指也略述數條以待識者參攷

莊二十二年傳陳厲公生敬仲使周史策之遇觀之否謂風行而苦於土斷其不在此而在異國不在其身而在子孫且明決其爲姜姓爲陳氏得政於齊之驗此謬悠者也若何以知其異國何以知其子孫則易有例焉凡卦之舍此而通彼謂之有他他者異也凡卦有兩策是爲原筮在先爲先王則先甲先庚是也在後爲

易話下

五

嗣君謂之后則後甲後庚是也觀國之光原指大壯征凶有孚大壯孚觀而二之五卽夬二之剝五孔子以其危乃光贊之正卽用此觀國之光光字爲比例漸上之歸妹三成大壯大有上之比與乾上之坤三成夬同一失道而危因危而改孚於他卦是爲觀國之光卽爲其危乃光爲遠適異國之象夬遠孚於剝而有光故云自他有輝也剝上艮下坤故云於土上山也剝成觀上艮化爲巽木木材也是爲有山之材來自夬下之乾故照之以天光於是乎居土上謂本是山居土上今則木居土上也惟夬二之剝五爲揚于王庭故云庭實揚于王庭

而五有質也剝上艮爲山嶽而夬二適此故在異國必大獄之後也適剝者夬也剝成觀以繼續夬剝之後故云猶有觀焉其在後乎剝已成觀而六四動爲否遂奉以玉帛而天地之美具故知其子孫必昌若謂互艮爲山則觀否皆有互艮否爲觀變則觀先於否何云觀在後乎大有比失道成大壯蹇猶乾坤失道成謙夬謙夬相錯爲咸泰大壯蹇相錯爲小過需需者中孚上之三也中孚二之小過五則其子和之子不和而上克三爲需陳人殺公子御寇之占也此左氏未言而可推而明之大有成大壯則克害征凶故以孚觀爲光大壯二之

易話下

六

五而觀四之大壯初卽夬二之剝五而夬初之剝四之比例亦需二之晉五而晉四之初之比例觀國之光以大壯通觀言而可通之以夬剝卽可通之以需晉晉成否上乾天也亦玉也否四之初上巽白也卽帛也奉承也故奉之以玉帛否四之初本觀四之大壯初之比例觀六四動以否四言之可也此易變通比例之法也左氏生孔子贊易之後刺取易義以飾爲周史之言耳杜氏何足以知此

閔元年傳畢萬筮仕遇屯之比辛廖占之曰吉屯固比入吉孰大焉其必蕃昌震爲土車從馬足居之兄長之

母覆之衆歸之六體不易合而能固安而能殺公侯之卦也公侯之子孫必復其始杜氏以屯險難所以堅固比親密所以得入又以震爲車坤爲馬比合屯固坤安震殺非也按屯三之家人上則不恒卽不固恒德之入固也入者巽也屯之比則動在初九初九已定不可動故轉以比初之動而成屯言之比與大有通大有四之比初成屯大有成大畜不可爲巽入言比入者謂大有二先之五而後四之比初也大有比爲需晉之相錯需二之晉五而晉四之初爲錫馬蕃庶比例之故以大有二之五而比初從之爲車從馬卽爲震之蕃而知其必蕃昌坤

易話下

七

車乾馬無可移者大有旣成家人比旣成屯屯三乃不之家人上故固也屯三不動則通鼎以大有二之五而後四之比初言之卽鼎二先之五而後四之初之比例鼎二不之五而四之初折足也覆餗也今二先之五則不折足而足居之不覆餗而母覆之鼎二先之五則建侯故爲公侯之卦比成屯初筮也屯通鼎再筮也故知子孫之必復比成屯亦師成屯師成屯長子帥師也師衆也大有亦衆也師成比而初從大有成同人而比初從皆衆歸之也六體不易屯六爻不更有之也由師比合而成屯遂不動其三故合而能固殺謂等車從馬則

安而有等級也其變通比例之用如此

閔二年傳季友將生筮之遇大有之乾曰同復于父敬如君所按大有二之五成同人故曰同凡五柔變而爲剛謂之復大有五柔二之五上成乾乾爲君爲父故復于父而敬如君所此於易義明白了然

以屯之比大有之乾兩者參觀之屯動在初屯初已定者也大有動在五大五未定者也其未定直言此爻之動二之五爲敬如君所是也其已定轉以其未定之先而言其所由定如屯之比轉言比之成屯爲車從馬是也觀四已定故轉以否四言爲奉以玉帛當時術士

易話下

八

雖謬悠而比例之法變通之用不盡悖也

僖十五年傳秦伯伐晉卜徒父筮之吉其卦遇蠱曰千乘三去三去之餘獲其雄狐夫狐蠱必君也蠱之貞風也其悔山也歲云秋矣我落其實而取其材所以克也實落材亡不敗何待杜氏以爲卜筮書雜辭按此以內巽爲秦外艮爲晉內己而外敵也巽爲木材也二之五成漸則材木在上而五有實今六爻不動二不之五是材木在我而彼無實無材故落其實取其材也狐蠱指其君則千乘指本國之君隨蠱旁通千乘者隨也隨上兌爲正秋故云歲云秋矣秋在我故我落其實取其材

凡卦以上之三爲伐爲克此占伐晉以隨三伐蠱土蠱上艮爲狐上六剛爻是狐之雄者在彼二未之五在我三克其上彼良變爲坤侯獲於我而車敗於彼矣因推之成十六年傳晉與楚戰筮得復曰南國賊射其元王中厥目復與姤旁通晉內姤而外復猶秦我隨而晉蠱也隨三克蠱上則獲其君之雄狐姤上射復三則傷其元王之目何也復成明夷夷者傷也明夷下離南也亦曰也離南坤國三爲公侯之爻而由我射之而三值明夷故南國賊射其元王中厥目也二者皆伐國之事所筮得之卦爻皆不動皆以戰伐之事以三上占之皆以

易話下

九

五柔爲外五剛之卦爲我

僖十五年傳晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽史蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦無盂也女承筐亦無貺也西鄰責言不可償也歸妹之睽猶無相也震之離亦離之震爲雷爲火爲羸敗姬車說其輶火焚其旗不利行師敗于宗邱歸妹睽孤寇張之孤姪其從姑六年其逋逃歸其國而棄其家明年其死于高梁之虛此以爲懷公殺于高梁之驗亦諺悠也乃其云震之離亦離之震者則有精義焉歸妹上六已定與觀六四同觀六四無可動故以否四之初爲大壯四之觀初之比例歸妹

上六無可動故睽上之三爲漸上之歸妹三之比例歸妹成大壯睽亦成大壯歸妹上震變而爲睽上離是震之離睽上離上之三成大壯上震是離之震此二句尙可尋究當時占易之法固未嘗宄於易義也大壯卽小畜豫之相錯車說輶用小畜辭不利行師本豫象辭皆由歸妹成大壯而言也小畜二之豫五則利行師大壯二未之五故不利行師不利行師故敗于宗邱宗卽睽厥宗之宗邱卽渙其邱之邱大壯二之五亦渙二之豐五之比例也旗猶旆也豐其沛沛通於旆焚其旗敗于宗邱蓋謂大壯二不之五也其辭傳會叢雜亦非盡違

易話下

十

易義而臆造者

僖二十五年傳晉侯納王筮之遇大有之睽曰吉遇公用享于天子之卦是卦也天爲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大有二動猶歸妹上動亦皆成大壯二未之五爲天子降心三爲公侯三先五而行故爲天子降心以逆公大有去睽而復謂先成大壯然後大壯二之五天子仍得其所此明以晉侯先天子而納王也與歸妹之睽可參看二未之五而三上先行以公侯越天子而以爲吉是則術士之妄言竊臣之邪說非聖人所取

宣十二年傳知莊子說師之臨云師出以律否臧凶執事順成爲臧逆爲否衆散爲弱川壅爲澤有律其如已也故曰律否臧且律竭也盈而以竭天且不整所以凶也不行之謂臨有帥而不從臨孰甚焉按此說易尙見古義師二不出於五而初成臨不順而逆矣逆由二不行故云不行之謂臨師二之五而後初從之爲長子帥師二五帥之初從之是從帥也初不從五故云有帥而不從上坤爲衆無帥故散弱風以散之散謂同人成家人上巽爲風二不行而五柔不勝故弱下坎爲川二不通於五壅塞於二成兌爲澤故川壅爲澤五本陽位二

易語下

十一

宜往故云有律其如已如往也如已自歸本位也二不往則五空虛如隍之涸故云竭二先往而初從之成屯屯者盈也不成屯而成臨故云盈而以竭臨通於遯其義爲大今方自師成臨則失道之臨非能變通之臨也天者少也少卽小謂師二不之五故不整也此條不關占筮專以說易其明白如此

襄公二十五年傳崔武子取棠姜筮之遇困之大過陳文子曰夫從風風隕妻不可娶也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無所歸也按困之

大過爲三動卽賁上之困三成大過雖由占筮而與易義相發明無容迂曲故易之本義說之最明緣困三往賁上賁成明夷困乃成大過夷者傷也故所恃傷若困二先之賁五而後三從之則賁成既濟今二不往而三往但見其傷夷不見其成既濟故往不濟二不之賁五故無所歸非旁通則此傳文不可解夫從風夫卽老婦得其士夫之夫二當之賁五爲夫今不之而任賁上隕而成巽風是夫從風也賁上之困三爲姤上之復三之比例故用姤有隕自天之隕以明此大過下之巽由於賁上之隕也文子以易義解之不雜當時術士之說明

易語下

十一

析可考見易之古義昭五年傳穆子之生也莊叔以周易筮之遇明夷之謙以示卜楚邱曰明夷日也日之數十故有十時亦當十位自王以下其二爲公其三爲卿日上其中食日爲二且日爲三明夷之謙明而未融其當且乎故曰爲子祀日之謙當鳥故曰明夷于飛明之未融故曰垂其翼象日之動故曰君子于行當三在且故曰三日不食離火也艮山也離爲火焚山山敗於人爲言敗言爲讒故曰有攸往主人有言言必讒也純離爲牛世亂讒勝勝將適離故曰其名曰牛謙不足飛不翔垂不峻翼不廣

故曰其爲子後乎吾子亞卿也抑少不終此術士之言
最爲難戾然云日之謙當鳥則比例也明夷初九已定
與歸妹上六觀六四同故轉以謙初六爲比例履四之
謙初成明夷即小過四之初之比例小過四之初爲飛
鳥故云日之謙當鳥日之謙謂履四之謙初成離日即
是離日之謙初當小過之飛鳥也明而未融履二未之
謙五也云火焚山山敗可見先有山而後以火焚之見
離不見艮乃爲山敗謂小過四之初及履四之謙初非
謂明夷變謙正謂謙變明夷可見筮得之爻其已定者
必比例而測其未定也若據明夷變謙是火化爲山火

易話下

吉

敗山未敗何言火焚山山敗乎

昭七年傳衛襄公嬖人媯始生孟縶足不良弱行媯始
又生元孔成子以周易筮之曰元尚享衛國主其社稷
遇屯又曰余尚立縶尚克嘉之遇屯之比以示史朝史
朝曰元亨又何疑乎孟非人也將不列於宗不可謂長
且其繇曰利建侯嗣吉何建建非嗣也又云弱足者居
侯主社稷臨祭祀奉民人事鬼神從會朝又焉得居各
以所利不亦可乎此與閔二年傳畢萬所筮同彼傳會
於子孫故以屯固比入言之推及於大有二之五鼎二
之五此以廢長立幼故直以屯初言之而弱足者居一

句實本易義蓋論立長縶自當立乃足弱則宜廢而立
元故以易義傳會之何也屯初九已定以大有四之比
初爲鼎四之初之比例鼎四之初則折足覆餗用以麗
縶之足弱必改變更新而以鼎二之五爲建侯以靈公
名元直以元亨之元爲靈公之名此與陽虎占泰之需
以帝乙爲宋之祖同一因文生意有如市俗神籤妖識
去古筮法遠矣

爾雅釋易

治爾雅者但知叙詩人之興詠不知釋詁中有關於易
者尤多自易義不明而此類訓詁遂不可通蓋周易一

易話下

吉

其聖文傳文目相訓釋其端倪存於爾雅者尙可考見
也

攻善也注云詩曰我車既攻按此詩傳訓攻爲堅堅猶
賢也賢猶善也

內則

攻與工通楚茨工祝致告傳云善

其事曰攻周易同人九四攻吉惟善故吉

倫救勞也按倫勞一聲之轉固矣乃聲轉之字多矣何
獨取乎倫之爲勞余謂轉注假借莫著於易說卦傳坎
爲弓輪姚信作倫倫與輪同聲通借也說卦傳又云勞
於坎是勞倫皆坎而勞謙之勞即曳其輪之輪也象傳
云木上有水井君子以勞民勸相雷電噬嗑先王以明

罰敕法并旁通噓嗑勞民卽是敕法以倫敕爲勞爲易言之也知倫之訓勞則知曳其輪卽勞謙矣知敕之訓勞則知敕法卽勞民矣推之君子以經綸綸與倫輪亦通借也資者飾也蠱則飭也飾飭與敕亦通用也由爾雅而知易由易而知爾雅好學深思之君子自不難以三隅反耳

治古故也注云未詳按古故與蠱通序卦傳云蠱者事也豕傳云蠱元亨而天下治治訓事見淮南戰國策呂氏春秋等注甚夥故訓事治亦訓事則治之爲故其轉注也

易話下

五

鴻昏蠱代也抄說文代更也易鴻漸于干鴻漸于磐鴻漸于陸鴻漸于木鴻漸于陵其所由來者漸辨之宜早辨辨謂變通變通卽更代故借用鴻字爲代義也辨之不早至於爲匪匪則致寇至變通而更代之則和解而爲媾故云匪寇昏媾匪則致寇昏則相媾也此昏爲更代之義也比成屯更代於鼎爲顯比故顯爲代此皆解易郭氏所未知

神治也按繫辭傳云通變之謂事陰陽不測之謂神通變故陰陽不測

庶揚績也按廣通庚先庚三日後庚三日謂變更也繫

辭傳云繼之者善也繼卽續大有傳云君子以遏惡揚善揚善卽續善也夫變通於剝爲揚于王庭

凶咎也按易凡言有咎則凶无咎則吉

齊壯也按晉卦孟喜作齊讀子西反齊卽躋也壯卽裝也物之裝而上卽躋而上也大壯蹇相錯爲需小過需二之晉五爲大壯二之五之比例故二壯於五亦二進於五此易義之存於爾雅者也

滴苦也按說卦傳兌爲剛鹵所以釋苦節之苦也周禮鹽人共其苦鹽注杜子春讀苦爲鹽苦卽鹽鹽之鹽滴卽鹽地之鹵

易話下

六

濟成也濟益也按既濟定也定卽成也益損上益下謂上之三成既濟濟謂之霽按既濟初吉終亂傳云終止則亂濟有止義既濟者既止也未濟者未止也

戰國策引易傳

戰國策頌闕云易傳不云乎居上位未得其實而喜其爲名者必以驕奢而行倨慢驕奢則凶必從之是故無其實而喜其名者削無德而望其福者約無功而受其祿者辱禍必渥故曰矜功不立虛願不至此引易傳未知何人所作

陸賈說易

陸賈新語道基篇云先聖仰觀天文俯察地理圖畫乾坤以定人道民始開悟知有父子之親君臣之義夫婦之道長幼之序於是百官立王道乃生白虎通暢其說云古之時未有三綱六紀民人但知其母不知其父能覆前不能覆後臥之誅誌起之吁吁飢即求食飽即棄餘茹毛飲血而衣皮葦於是伏羲仰觀象於天俯察法於地因夫婦正五行始定人道畫八卦以治天下余讀陸氏之言乃恍然悟伏羲所以設卦之故詳見陸氏二十三篇列於儒家遠承會孟近比賈董誠不愧矣

易話下

七

賈董說易

賈誼新書卷經云亢龍往而不返故易曰有悔悔者凶也潛龍入而不能出故曰勿用勿用者不可也龍之神也其為蜚龍乎能與細細能與巨巨能與高高能與下下故曰龍變無常能幽能章此深得易義悔則吉化為凶此云悔首凶也與易傳稱往吝窮也同一句法凶與窮皆溯其未悔未吝而言也往即勿用有攸往之往返即反往則成兩既濟而不旁通以反復其道矣西漢初賈董所聞尚有孔氏之遺說可尋而繹之又君道篇易曰鳴鶴在陰其子和之言士民之報也

董子玉杯云易本天地故長於數精華云詩無達詁易

無達占春秋無達辭基義云天之氣徐故寒不凍暑不暘以其有餘徐來不暴卒也易曰履霜堅冰至蓋言遜也然則上聖不踰等果是天之所為弗作而成也今之所為亦當弗作而極也凡有興者稍稍上之以遜順往使人心悅而安之無使人心恐此條深得易義所云有餘徐來不暴卒尤是又精華云其在易曰鼎折足覆公餗夫鼎折足者任非其人也覆公餗者國家傾也非其人猶云匪人鼎四之初成大畜與大有四之比初同所謂无交害匪咎匪即非其人

易話下

六

韓氏易

韓詩外傳引孔子曰口欲味心欲佚教之以仁心欲兵身惡勞教之以恭好辨論而畏懼鼓之以勇目好色耳好聲教之以義易曰艮其限列其夤危薰心詩曰吁嗟女兮無與士耽皆防邪禁佚調和心志又云故易有一道大足以守天下中足以守其國下足以守其身謙之謂也是以衣成則必缺衽宮成則必缺隅居成則必加牀示不成者天道然也易曰謙亨君子有終吉又云易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶此言困而不見據賢人者也昔者秦穆公困于殺疾據五穀大夫

蹇叔公孫支而小霸晉文公困于驪氏疾據咎犯趙衰
介子推而遂爲君越王句踐困於會稽疾據范蠡大夫
種而霸南國齊桓公困于長勺疾據管仲甯戚隰朋而
匡天下此皆困而知疾據賢人者也夫困而不知疾據
賢人而不亡者未嘗有也以疾據賢人解據于蒺藜則
借蒺藜爲疾由此可悟易辭之比例詳見漢書儒林傳稱
韓嬰亦以易授人推易意而爲之傳於此可見其一端
燕文志有嬰與田何丁寬同時燕趙間傳其詩不傳其
韓氏二篇易嬰與田何丁寬同時燕趙間傳其詩不傳其
易易惟韓氏自傳其後涿郡韓生所傳韓氏易深於詩
司隸校尉孟寬饒本受易於孟喜見韓生說易好之更

易語下

十九

從文焉然則韓易與孟易異其見於外傳者又云官怠
于有成病加于小愈禍生于懈惰孝衰于妻子察此四
者慎終如始易曰小狐汔濟濡其尾說亦有所會惜其
所爲二篇者不傳也余於其以疾解疾悟得經文以假
借爲引申如借祗爲底借脉爲遞借豹爲約借鮒爲附
借鶴爲雀借羊爲祥借袂爲夫皆韓氏有以益我也
蓋寬饒奏封事引韓氏易傳言五帝官天下三王家天
下家以傳子官以傳賢若四時之運功成者去不得其
人則不居其位按五帝官三王家惟其宜也家之不可
復官猶粒食之不可復茹毛飲血也生今反古災必及

身蓋氏學韓氏易其未知易之道夫

淮南說易

淮南繆稱訓云君子非仁義無以生失仁義則失其所
以生小人非嗜欲無以活失嗜欲則失其所以活故君
子懼失仁義小人懼失利觀其所懼知各殊矣易曰卽
鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝古人言義利
如此惟君子知小人懼失利故因民之所利而利之孔
子言君子喻於義卽此懼失仁義之謂也小人喻於利
卽此懼失利之謂也屯通鼎爲義爲利詳見通釋故淮南引
六三爻辭發明之人問訓云潛龍勿用者言時之不可

易語下

二十

以行也故君子終日乾乾以陽動也夕惕若厲以陰息
也因日以動因夜以息惟有道者能行之此言屯之陽
變通於鼎之陰爲一陰一陽之道九明齊俗訓云昔太
公望周公旦受封而相見太公問周公曰何以治魯周
公曰尊尊親親太公曰魯從此弱矣周公問太公曰何
以治齊太公曰舉賢而上功周公曰後世必有劫殺之
君其後齊日以大至於霸二十四世而田氏代之魯日
以削至三十二世而亡故易曰履霜堅冰至聖人之見
終始微言故糟邱生乎象箸炮烙生乎熱斗按尊尊親
親非削弱也專於此而不變其究必至於削弱舉賢上

功非劫殺也專於此而不變其究必至於劫殺况其爲象箸熟斗乎尊尊親親必參之以賢功舉賢上功必參之以尊親象箸熟斗必早辨之而改過不能通變無論當位失道其究皆不可久也周公太公豈偏於一端易師假此以明通變之宜耳漢藝文志淮南道訓二篇注云淮南王安聘明易者九人號九師法其時去古未遠尚有遺義可釋乃九師不皆醇儒史記注引淮南要略曰發士數千高材者八人蘇非李尙左吳田由雷放伍被毛披晉昌此八人與淮南爲九或未能悉合耳又汜論訓云易曰小過亨利貞吉言人莫不有過而不欲其大也人間訓云孔子讀易至損益未嘗不憤然而嘆曰

易話下

三

盜其者其王者之專與事或欲以利之適足以害之或欲害之乃反以利用之利害之反禍福之門戶不可不察也繆稱訓云黃帝云茫茫昧昧從天之道與元同氣故至德者言同略事同指上下一心無岐道旁見者邊障之於邪開道之於善而民鄉方矣故易曰同人于野利涉大川

說苑論易

說苑引孔子曰困之爲道猶寒之及煖煖之及寒也唯賢者獨知而難言之也易曰困亨貞大人吉无咎有言不信聖人所與人難言信也寒及煖煖及寒謂通其變

獨知而難言之則神而化

高氏說易

呂氏春秋慎大篇引易曰愬愬履虎尾終吉高誘注云愬一作逆字讀如競競愬愬懼也居之以禮行之以恭恐懼戒慎如履虎尾終必吉也又安危榮辱之本在於主上之本在於宗廟宗廟之本在於民民之治亂在於有司易曰復自道何其咎吉以言本無異則動卒有喜高誘注云乾爲天天道轉運爲乾初得其位既天行周而復始故曰復自道也得自進退又何咎乎動而无咎故吉也乾動反其本纔復始無有異故卒有喜也高氏

易話下

三

此注語甚寒澀然玩其云得自進退云動反其本進退卽巽初六之進退巽成小畜通豫相錯爲觀大壯故進退利武人之貞與觀我生進退相比例高氏於小畜初九用進退二字實得解易之精微豫成萃則王假有廟故云主之本在於宗廟在豫爲殷薦上帝以配祖考聖人以順動故刑罰清而民服故云宗廟之本在民有司從主命而行者也初四是也初四先二五成復小畜則亂小畜通豫初四後二五成萃家人則治故云民之治亂在於有司旁通之義此爲顯然乾動反其本卽復之剛反動復爲德之本故云動反其本謂乾四之坤初也

反而未復則心不同而有異矣小畜變通於豫而二先之豫五是由反而復豫成萃小畜成家人兩五皆同故云纔復始無有異於是家人上之萃三家人成既濟為萃卒即終也萃成咸則有喜小畜二之豫五而後上之豫三即大畜二之五而後上之萃三有喜二字用大畜傳高氏此注深得旁通比例之精矣孔子贊易之旨東漢時尚有遺訓可尋其解愬愬也居之以禮指履行之以恭指謙傳云謙也者致恭以存其位者也

呂氏春秋召類篇趙簡子將襲衛使史默往睹之史默即史默史默曰謀利而得害猶弗察也今遽伯玉為相

易話下

三

史鱸佐焉孔子為客子貢使令於君前甚聽易曰渙其羣元吉渙者賢也羣者眾也元者吉之始也渙其羣元吉者其佐多賢也按傳云渙離也離為明高誘注呂覽尊師篇云賢明也賈子云知道者謂之明是明即賢以賢釋渙即以明釋渙以明釋渙即以離釋渙渙二之豐五為渙其羣亦為來章章亦明也

劉子說易

劉子北齊劉思順篇云蹇利西南就土順也不利東北登山道也此以西南指坤東北指艮就土則順登山為逆與易義合

目不相聽考內寅答汪孝嬰

說文目部云睽目不相聽也今汲古閣本如此宋本釋文引說文如此董真卿周易會通引呂東萊音訓中所引釋文引說文亦作目不相聽惟通志堂所刻釋文改為目不相視盧學士名文考正云作視乃妄人所改是也說者以目不可聽徑改說文聽作視或以聽為順從不作耳聽解或以睽從目者訓目少精睽從耳者訓耳不相聽皆非也玉篇目部睽乖也目少精耳部睽耳不相聽也廣韻十二齊列睽於前云異也乖也外也引說文云目少精又列睽字於後引說文云耳不相聽引方言云聾之甚者秦晉之間謂之睽說者或據此所引以為說文本有睽睽兩字後人脫去耳部睽字而以睽字之訓譌入睽字下因改耳不相聽為目不相聽愚考玉篇字之次序大率本之說文耳部聾字以上用說文者必明標說文曰三字較他部為最詳獨睽字不標說文且遠附聾字之後其目部睽字與說文目部睽字次序相等又考說文目部云矐目多精也矐目精也眊目少精也矐目無精而視也此於目之有精無精詳備無缺而目少精之訓已有眊字不得又有睽字至廣韻所引方言今在第六卷云聾之甚者秦晉之間謂之矐火楚

易話下

五

言云聾之甚者秦晉之間謂之睽說者或據此所引以為說文本有睽睽兩字後人脫去耳部睽字而以睽字之訓譌入睽字下因改耳不相聽為目不相聽愚考玉篇字之次序大率本之說文耳部聾字以上用說文者必明標說文曰三字較他部為最詳獨睽字不標說文且遠附聾字之後其目部睽字與說文目部睽字次序相等又考說文目部云矐目多精也矐目精也眊目少精也矐目無精而視也此於目之有精無精詳備無缺而目少精之訓已有眊字不得又有睽字至廣韻所引方言今在第六卷云聾之甚者秦晉之間謂之矐火楚

之外郊無耳者亦謂之聒其言聒者若秦晉中土謂墻耳者聒也聒字說文耳部中亦有之引方言吳楚句與玉篇同而玉篇目部於隣字用說文於瞳字則改爲轉目貌眊字改爲目不明貌遂以目少精之訓移於睽字矣蓋玉篇自唐末孫強之後屢經增改此必見目不相聽語晦難解不用說文別尋他說原非說文本如是也說文自在固不可誣廣韻自引玉篇而誤爲說文其書之增改出諸詞人釋氏本不足爲典要學者喜新而不耐推究信爲說文原本其誤甚矣愚謂說文中訓詁每深合乎易象之精微坎爲耳離爲目說卦傳云離也者

易話下

五

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離目故相見聖人面南則立於北方爲坎以坎聽離以離見坎正是以目相聽蹇兩坎睽兩離在蹇通睽睽所以相蹇凡卦之坎在上必孚於離在上之卦爲之輔相即南面聽天下之義以目相聽則治目不相聽則睽謂失道成損成大壯成泰也此必古經師說易之遺文而許氏采之以爲睽字之訓若作目不相視耳不相聽顧耳自司聽目自司視何爲相矣

周易用假借論

六書有假借本無此字假借同聲之字以充之則不復

更造此字如許氏所舉令長二字令之本訓爲發號長之本訓爲久遠借爲官吏之稱而官吏之稱但爲令爲長別無本字推之而字訓面毛借爲而乃之而爲字訓母誤借爲作爲之爲無可疑者也又有從省文爲假借者如省狎爲甲省旁爲方省杜爲土省庚爲吳或以爲避繁就簡猶有說耳惟本有之字彼此互借如麓錄二字本皆有者也何必借瓠爲盃疑之最久叩諸通人說之皆不能了近者學易十許年悟得比例引申之妙乃知彼此相借全爲易辭而設假此以就彼處之辭亦假彼以就此處之辭

易話下

五

辭如豹豹爲同聲與虎連類而言則借豹爲豹與祭連類而言則借豹爲豹浦紱爲同聲以其剛揜於困下則借浦爲紱以其成兌於豐上則借紱爲浦各隨其文以相貫而聲近則以借而通蓋本無此字而假借者作六書之法也太有此字而假借者用六書之法也古者命名辨物近其聲即通其義如天之爲顛日之爲實說春之爲蠢秋之爲愁酒義嶽之爲輻岱之爲代華之爲穫通虎子之爲滋丑之爲紐書卯之爲冒辰之爲振律仁之爲人義之爲我春秋禮之爲體禮富之爲福郊特之爲名祭及之爲汲公羊桑之爲喪禮注栗之爲慄虎

通 脚跡之為蜘蛛賦 汎濶之為芄蘭息夫躬絕命辭 無不以聲

之通而為字形之借故聞其名即知其實用其物即思

其義欲其夷平也則以雉名官欲其勿聚也則以鳩名

官欲其戶止也則以扈名官左傳以曲文其直以隱蘊其

顯其用本至精而至神施諸易辭之比例引申尤為切

要矣是故柏人之過警於迫人稀歸之地原於姊歸後漢書

紀注髮忽蒜而知算盡慕容紹宗事 履露卯而識陰謀晉書

五行 即揚之通於揚姊之通於稊也梁簡文沈約等集

有藥名將軍名邵名等詩唐權德輿詩云藩宣秉戎寄

衡石崇位勢年紀信不留弛張良自愧宜乘石崇紀信

易話下

毛

張良即箕子帝乙之借也陸龜蒙詩佳句成來誰不伏

神丹偷去亦須防風前莫怪攜詩藁本是吳吟盪漿郎

伏神防風藁本即蒺藜菟陸之借也温庭筠詩井底點

燈深燭伊其郎長行莫圍棋玲瓏投于安紅豆入骨相

思知不知借燭為屬借圍棋為違期即借蚌為邦借鮒

為附之遺也相思為紅豆之名長行為雙陸之名借為

男之行女之思即高尚其事為逸民匪躬之故為臣節

借為當位之高失道之匪也合良手坤母而為拇合坎

弓艮爪而為弧即孔融之離合也樽酒為尊卑之尊蒺

藜為遲疾之疾即于夜之雙關也文周繫易之例晦於

經師尚揚其波存其迹於文人詩客之口其辭借其義
則質知其借而通之瞭乎明確乎實也或以比莊列之
寓言則彼幻而此誠也或以比說士之引喻則彼詭而
此直也即以比風詩之起興亦彼會於言辭之外而此
按於字句之中也易辭之用假借也似俳也而妙也似
鑿也而神也願與好學深思心知其意者商之

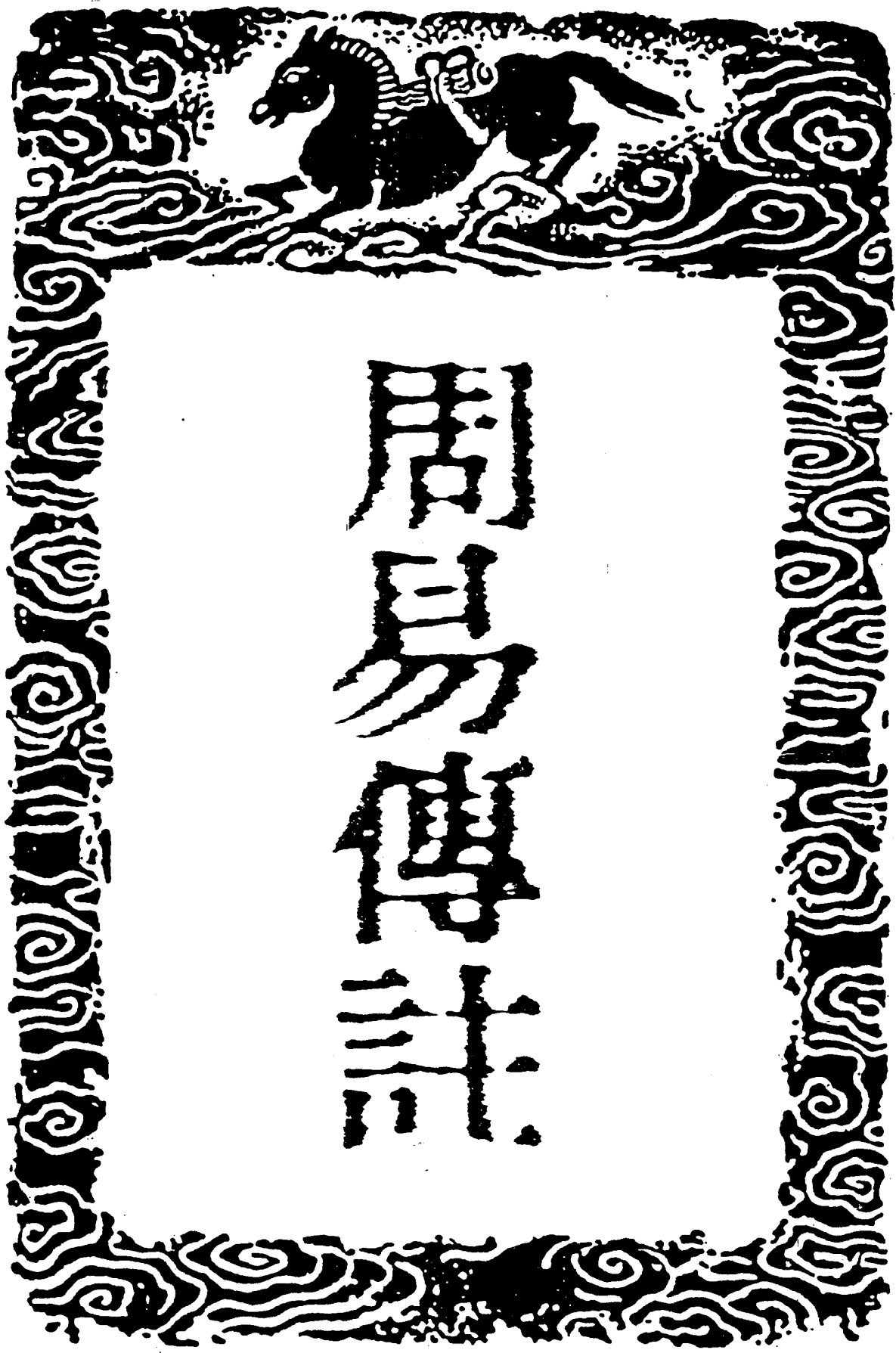
易話下

天

姪孫授經校字

易話下終

周氏博雅

周易傳註序

易為人事而作也君子法大象如天地健順震雷屯難而必曰君子以之又曰
易道有四以言以動以制器以下筮又曰百物不廢備以終始皆人事也予癸
未註易至觀甲申春李中丞斯義下榻京師註卦訖秋又自訂于郟城溫令德
裕著丙戌註繫辭傳說卦序卦雜卦迄壬辰之臘廣強鄭孝廉知芳延于坎重
訂一周已三四訂用入嗟乎易入漆城乃二千年于茲自田何傳易而後說者
芬如而視其象世世徵其數穿鑿按其理浮游而尤誤者以易為測天道之書
于是陳搏龍圖劉牧鈎隱邵雍極經世並起探元極推先天不惟易道入于
無用而善山道士青城隱者異端隱怪之說空竄聖經而易之亡脉脉如綫
夫聖人之作易專為人事而已矣何以明其然也乾坤索而為雷風水火山澤
本天道也伏羲因而重之何不肯言天道而蒙諸訟師謙履等卦即屬人事文

周易傳註上經

序

一 四 存 學 會 校 刊

王家辭于乾繫以元亨利貞猶天道人事兼言也至坤牝馬之貞君子攸行等
辭專言人事周公象辭則勿用則見大人朝乾夕惕无非人事者以下六十二
卦言人事者勿論如復姤泰否明屬天道而利有攸往勿用取女小人大人必
歸人事乃知教人下學不習性天不惟孔門教法也自伏羲文王周公以來皆
然人天所生也人之事即天道也子父母所出也然有子于此問其溫潤定省
不盡問其繼志述事不能而專思其父母如何有身如何也等以有吾身人且
以妄矚目之矣而謂之孝乎况天與人亦各有其事天之事在化育人之事在
經綸天而不為天之事而欲代人經綸則天工廢人而不為人之事而專測天
化育則人頌荒天工廢則乾坤毀人頌荒則宇宙亂故天地人交和為贊而亦
各不相能三極之道也中庸曰天命謂性率性謂道修道謂教此易教也率性
天而歸諸人事也引而近之也程子曰備道本天釋道本心楊氏曰教人以性

周易傳註上經

序

一 四 存 學 會 校 刊

為先此非易教也舉道行而歸諸性天也推而遠之也其言似同其旨乃異毫
釐之差千里之謬學術世運于此分不可不察也予弱冠受學于顏習齋先生
不言易惟以人事為教及壯遊見許酉山先生頗言易卦象數謁毛河右先生
剖辯河洛太極及歸而玩易卦象爻象一一與習齋所傳人事相比乃知習齋
不習易而教我易者至矣故少子易僅一覽長又无能誦讀而日註一卦驢然
若解三弟培同邑張繪石門吳涵德潛胡潤生大興王源金陵王元衡太平王
象曾武昌陶履印江黃世發盤區陳光陸武進仰鶴生或以為是或來共學亦
庶幾有合于入矣夫天下萬世猶吾身也意欲訂校以公之斯世以共期寡過
共力經綸或亦仁人君子之所許也
康熙五十二年癸巳端月數日蓋吾後學李嶽頓首拜撰

周易傳註上經

跋

余幼聞外野谷陶亭先生曰恕谷之學務求實用其於禮也樂也射也御也書也數也天文也曆數也禮也技擊也農圃也醫藥也罔弗通罔弗能也其所著書則易書詩春秋語孟學庸各有傳註及傳註問也大學辨業經學規纂及論學皆辨學也問史對親應忘編律例註擬太平策平書訂儀輔通志皆經濟之書也習齋年譜則表師範也小學稽業中庸講語則啟蒙之書也恕谷後集則古文也李氏學樂錄則論樂也軒乙古文則論文也天道偶測周易筮考則備占也是皆獨抒心得發前人所未發洵不朽盛業也余聞而耿耿焉但其書板厄於火三十年於茲矣嘗憾藏其書者秘如論衡無由徧觀而盡識願綿薄未克悉舉而周易傳註筮考二書尤切於日用行習雖我朝列在四庫無俟表章然出於中心好善之誠先付剞劂氏衍先澤也倘來學也先生有知其

周易傳註上經

序

四存學會校刊

亦心許焉否也

皆

道光三年歲次昭陽單閏癸卯月穀且博陵後學瑞輯石寶林謹跋

周易傳註重刊序

蓋與博陵壤相接也吾邑李恕谷先生得顧習齋而師之以聖道自躬躬行實踐務為有用之學者書立說悉歸實際凡涉禪理玄談與隳離術數者每辨之又辨不少貸如周易傳註其尤著者也自漢以來言易者數百家主象者或失繩墨主數者或失穿鑿主理者或失浮游而傳註獨以為為人事而作顧亭林曰孔子論易見於論語者二十五以學易可以無大過不恒其德或承之蓋聖人學易不外庸言庸行之間適與傳註人事之說相符推之有不善未嘗不知知之未嘗復行顏子得復之二人事也君子思不出其位曾子得良之象人事也夫論甘者忌辛是丹者非素學者株守舊說作鑿舟膠柱之見不知易之為書廣大悉備惟好學深思者能自領之今觀乾坤立本圖知諸卦皆自乾坤來而前備卦變圖則坎艮自臨來巽離兌自遯來是與一索再索三索之義悖

周易傳註上經

序

四存學會校刊

矣且一陰一陽之卦即五陽五陰之卦前言夫制自復始來後言復始自夫制來二陰二陽之卦即四陽四陰之卦前言大壯觀自臨遯來後言臨遯自大壯觀來不幾茫無主見乎觀太極兩儀四象辨而半黑半白之太極圖胡來而乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之說胡來而伏羲先天六十四卦次序之方圖二圖觀萬物出乎震震東方也節而伏羲先天八卦方位圖胡來觀河出圖洛出書辨而四十五黑白點之河圖五十五黑白點之洛書胡來其原皆參同契鈎隱洞璣乾鑿度諸書與陳希夷為之濫觴嗣是嬰兒姪女丹家以為抽壇游魂歸魂屋家以決休咎太乙下九宮堪輿家以推白黑碧綠支離附會而道因之愈亂恕谷先生作辭而闢之掃而空之一以人事為宗湖列聖之嫡傳端萬事之實學則似註一書得乾坤而炳日月功業偉矣惜其家不戒於火板付焚如先大夫曉亭公謀重刊而未果博陵瑞輯妹丈與習齋先生同里慨然

惘鄉先生之澤漸就溼沒力付梓人俾人人知聖道之有奇易道之有真而一切筮易梓易者無有相顧則恕谷爲列聖功臣而瑞軒又爲恕谷功臣也已
道光二十三年歲次癸卯三月

盡吾愚弟升甫谷勤頓首拜撰

周易傳註上經

序

五

四
作
學
會
校
刊

周易傳註重刊序

易之爲書廣大悉備所以斷天地人倫明王道也自秦漢以降考象辭者泥於術數談義理者淪於空虛或又僅以易爲卜筮之書而易幾乎息矣盡吾李恕谷先生承顏習齋先生之學三物持躬兼通六藝所著有周易傳註八册簡易專爲人事而作獨抒心得絕不依傍諸儒而抉奧探元實發二千載未發之秘我

朝四庫書目標之曰精確不磨旨哉盡之矣通板刻多年忽遭回祿有志者欲尋遺緒搜羅無從予深惜焉今瑞軒石公生習齋之里志恕谷之學爰鳩梓人督工重刊不獨四聖之書昭如天日亦足見鄉前輩火盡薪傳之尙有人也天下後世不乏力學之士得是書而信好之俾知天道不外人事將存之爲德行發之爲事業夕惕朝乾共思勉於寡過之一日庶於古聖人作易之旨或有當

周易傳註上經

序

六

四
作
學
會
校
刊

乎然則石公此舉又烏可少也哉

皆

道光二十三年歲次癸卯七月博陵同學弟馮如松謹序

凡例

一卦有材也... 凡例... 一卦有材也... 凡例...

周易傳註上經

凡例

七一四存學台校刊

下卦為兌... 凡例... 一卦有材也... 凡例...

下爻故交辭曰... 凡例... 一卦有材也... 凡例...

周易傳註上經

凡例

八一四存學台校刊

解交辭不顧前後... 凡例... 一卦有材也... 凡例...

一本義筮法非古予輯古人筮占一帙曰周易筮考附後亦影往察來之助也

一易有道有數有象有占然繫辭傳曰易者象也道寓象中數占即象而見一言象而易盡矣六十四卦六十四象也三百八十四爻三百八十四象也而卦爻中復王弼韓康伯不知象而補之不足道兩漢諸儒皆言象而或得或失元人吳澄作繫言則穿肉附毛強桃代李至明來知德易註何楷訂詁漸順適而尙多附會今但求自然不事強造且即象玩義非謂象解必合聖心不可更移如此活看庶幾觀象玩辭之道也

一易象隨觸而呈不必全設如損益皆有損剛益柔之象而象傳惟用于損卦不見于益既濟未濟皆有剛柔應之象而象傳惟用于未濟不見既濟所謂不爲典要也故詮卦爻隨機論象不必比例若觀者執一以繩一膠柱刻舟左右

周易傳註上經

凡例

九一四在學會校刊

之法分寸必齊則于易道奚嘗逕庭而造

一易入漆城已久若與先備辨難卷不勝載故是編但註經意不爲駁言惟如河圖洛書等甚有關者則不得已辨之

一伏羲畫卦而後文周繫辭孔子贊易皆以成已物爲世道人心計也若于三聖所言之外再出枝節非小道術數則曲說機巧易之亡晦皆以此也故于五行勝負分卦直日及京房一世二世三世四世遊魂歸魂諸說俱不入即至上下經乾坤之爻各三十而爲否泰損益等論雖有附合而聖言所不及亦一概芟除不錄

一後人偶獲一見附離經曲爲比合其失易妙其下亦有及古人行事者乃以一準至于流于異端悖于方技如參同契易圖鈎隱三易洞璣諸書皆亂易者也學者勿爲所變

一自漢唐以來易書閱幾百家而十九影襲朱子作本義曰吾于易乃隔四五層解又曰下經下繫難會其不自是而惡人異己也審矣故明代時文一遵朱註而易註乃有來矣鮮諸人行世世亦未有以異朱而嘗齟之者以易道廣大原賴發揮也學者無見舊人一說遂自封鎖

一引前儒註解則書某曰不沒所自也若用其意而削飾之或一段祇三二句屬先儒者則分註某人或某書行下

一春秋傳一人而前後稱名稱字稱氏稱爵雖見迭出孟子於顏淵子之亦名之亦字之則子不必重名不必輕編內引漢儒多書名宋儒多書子氏以今人去漢遠莫辨誰何須名以識之宋日在人耳目前不必也非有軒輊

後學李熾謹識

周易傳註上經

凡例

十 四在學會校刊

周易傳註上經

蠡縣李 堪著

伏羲畫八卦因重而成六十四卦夏首運山艮也股首歸藏坤也周文王乃以乾為首分上下二篇故曰周易經者後儒所加也前漢孟喜傳云上下二經

三三乾下

乾元亨利貞

此文王繫辭所謂卦辭亦即卦辭仲氏曰重卦卦伏義作乾元文王繫大傳云八卦成列因而重之及下文伏義作

乾知大始則元專直暢達則亨一无險滯則利何所問何所移則貞皆乾之象也仲氏易曰乾健一德而分之有四元始亨通利和貞正子夏健德備焉魏徵曰始萬物為元遂萬物為亨益萬物為利不私萬物為貞詳具象傳

周易傳註上經

卷一

四行學會校刊

文言 卦爻之象與占不可分繫辭傳曰設卦觀象六十四卦皆象也繫辭焉而明吉凶六十四卦之辭皆占也平居所玩之辭即卜筮所玩之占也故曰彖者言乎象者也易者象也蓋文王周公所繫之辭皆象也而遇其辭者即以為占焉本義分象占為二則聖人明曰彖以言象而首乾卦元亨利貞四字祇論占不設象謂之何耶潛龍勿用觀下象傳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明作一句讀明以无用即指潛龍言今分潛龍為象勿用為占毋乃非經旨乎如坤初之履霜堅冰至之上龍飛于野明明皆象不可言占朱子亦以為占即在內然則他卦他又何必分象占乎且占亦无定矣如明夷初九以子飛垂翼為象于行不食有言為占則占出行者可也而占鳥雀者不又當以子飛垂翼為占而于行不食有言為象乎何以分焉

初九潛龍勿用 此為爻辭亦為象辭史記曰者傳曰伏義作八卦文

卦從下而上故下爻為初周易曰九陰爻曰六者九為老陽六為老陰

以用言也下文用九用六正釋此也即大衍其用四十有九之用也易以下筮周易占變爻老變而少不變故用九六也 蓋卦三變皆占者十三變為名九卦皆占二十五變為老陰卦 二十四變以四凡六故名六 天下之物莫健于龍故借龍以象陽 而

无如其尚在地也 大傳曰初在地下二在地中三在地中四在地中五在地中六在地中七在地中八在地中九在地中 言 按繫辭傳曰爻者言乎變者也又曰道有變動故曰爻故繫辭曰乾之始潛龍勿用游吉曰復之頤迷復凶朱震易傳載陸績曰陽在初稱初九去初之二稱九二則初復七陰在初稱初六去初之二稱六二則初復八卦畫七八經書九六七八為象九六為爻四者互明聖人之妙意也故蘇軾亦言卦主靜爻主動是爻論變古法也然而玩索爻辭論變者十一二不論變者

周易傳註上經

卷一

二一四行學會校刊

十八九何也以卦有材則爻亦有材聖人辭象其材以待占者本爻之爻互舉對動則變化无窮若必每爻先立變辭則一卦變六十四卦雜隨莫舉不可以為六爻辭矣 魚氏曰卦每本卦辭外復立六十三辭正項爻變也

九二見龍在田利見大人 地上為田龍在此見矣二于三才為人道陽大陰小故曰大人而人利見之九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

來註若語助辭厲危也三于三才兩之為人道以乾德而居人道君子之象 詩曰日昃于西三爻離位以陽居陽也仲氏曰下三爻離日在下卦之終終日之象夕象下乾終而上乾繼乾乾之象乾乾則心不懈惕象九陽爻三陽位過剛不中而位又多凶 故厲然乾惕而不息何咎之有顏習齋先生曰舊解乾乾惕若為晝夜惕厲未析也終日乾乾者晝則習行子臣弟

友禮樂兵農之事也文君曰終日乾乾行事也可見夕惕若者夜无工事則用操存省察之功也

九四或躍在淵无咎

或躍在淵者言龍有時躍于淵中以試其可飛否也上三爻坎位以陰陽故有淵象人位而近于天故有躍象天人之間故有或象然隨時進退何咎

九五飛龍在天利見大人

龍在天位飛突哉盛德大業萬物利見焉來註六畫之卦五為天三畫之卦五為人苗氏名牧榮獨得解曰凡卦有主爻乾以五爻為主故初遠五言潛

四近五言躍上過五言亢

上九亢龍有悔

交極于六故六爻曰上觀此則宋人謂有七爻以後卦者妄也上雖天道而位過乎中龍之亢

周易傳註上經

卷一

三

四在學會校刊

者也亢人頸也高也來蔡澤所謂信而不能細往而不能返者也故有悔悔則變矣

用九見羣龍无首吉

羣龍指六爻也六陽爻皆龍也乾為首无首不見其首也用九以見羣龍无首為吉者老陽則變陰也用六利永貞大終者老陰則變陽也卜筮之道也天時人事之宜也舉此義于乾坤二卦而他卦无者本義謂為六十四卦之通例是也觀蔡墨以用九為乾之坤自兼六爻皆變言

象曰大哉乾元萬物資始乃統天

仲氏易曰此孔子贊易文也舊名十篇以上
釋卦為十篇末而通稱七篇見以漢偽造古易謂北觀八篇非是第澤田
易原解二解與十篇為十二篇至東漢費直始合十篇即之經以代章句今
本乾卦是也其後鄭康成馬融周禮就釋卦是復分象象諸
附之經下今本坤後六十三卦是也文王演易其下所繫前原象象諸
下者原名象辭故孔子象象先儒謂一卦之體也
傳象傳曰也下轉關口檢論一卦之體也

此以天道釋乾之元也元統四德則統天矣

雲行雨施品物流形

萬物亨通各見品形故曰品物

大明終始六位時成時乘六龍以御天

此聖人之元亨也本六爻之位以時乘之易者時也孟子論孔子曰始條

理者智之事也故以大明終始為聖人之元而時乘以亨之統天者乾元統

天德也御天者聖人行天道也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

亨通之後而變變化化萬物各正性命保合之以翁太和利貞也此天道

周易傳註上經

卷一

四

四在學會校刊

此聖人之利貞也來

象曰天行健君子以自強不息先儒以此卦象傳為大

天一日夜行三百六十五度四分之三而越一度何其健也 大象皆取

天地雷風水火山澤之物象不必與象爻一義觀剝山附於地與象柔變剛

不同大過澤滅木與象大者過也不同可見也

潛龍勿用陽在下也

陽體在下故潛故勿用

見龍在田德施普也

德施不普者豈見龍哉

終日乾乾反復道也

行而反又復之无時離道也乾乾也

或躍在淵進无咎也

量可而進

飛龍在天大人造也

造作也

亢龍有悔盈不可久也

不可久故悔而變

用九天德不可為首也

為首見其首也必不為首乃以首出

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

孔子釋文王所言故名文言其不言周公者統于文也亨者禮之三千三百嘉美之聚會也利者義之安且據也知而弗去事依以立猶築墻之以為

周易傳註上經

卷一

五 四 存 學 會 校 刊

板為固也以下皆覆贊象爻之言

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

長帥也帥人而養之教之也因物之所利而利之義何弗和

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无悶

不見是而无悶樂則行之憂則遠之確乎其不可拔潛龍也

隱即潛也以下皆釋潛也不易易變也謂轉乎世則遯世不成乎名則不見

是无悶而曰憂者世自憂我自无悶也樂行帶言也

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

龍德而正中以九在二位也以下庸言五句皆釋正中之見也乾為君九二

之德備矣寸氏名曰字易酌曰乾實有誠象坤虛有敬象皆于二之入位

見之 項安世周易玩辭曰稱中正者三事也三五為中初三五陽位陽爻

當之三四上陰位陰爻當之為正稱正者一事也猶言兌正秋也凡卦有

九五者皆稱中正以其備二美也獨需象及比巽九五稱正者重中也艮

之六五中不正而言中正者可兼正也

九三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

實心實事所以進德文謨有物所以居業三居下卦之上在上卦之下知上

尚有可至是知至也從而至之則乘機而進故曰可與幾知下已處其終是

知終也從而終之則以義命自處故曰可與存義是故進而不怠又何驕處

周易傳註上經

卷一

六 四 存 學 會 校 刊

而不援又何憂

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

湯武之應天順人時至勿失即進德修業也來注曰上進釋躍下退釋淵无

常无恒釋或非為邪離羣釋无咎

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

大人造而天地効靈萬物樂應是同聲同氣以類相從自然之應求也觀之

水火雲風親上親下之族可見矣親見也正訓萬物利見乎大人也

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

仲氏易曰在上則貴失位陰陽居則无位上而失位則高而不能君其民三之

君子二之大人皆隔處下卦乘而不應而不為之輔故動而有悔

潛龍勿用下也

陽在下以體言下專以位言

見龍在田時舍也

仲氏易曰舍次也言暫次于此

終日乾乾行事也

曰行事則非後儒之謹學徒口耳者可冒矣

或躍在淵自試也

試即處書試可之試必試而後知其可也

周易傳註上經

卷一

七

四存學會校刊

飛龍在天上治也

本義曰居上以治下

亢龍有悔窮之災也

窮盡也盡則无復之矣是災也

乾元用九天下治也

元統四德故曰乾元

潛龍勿用陽氣潛藏

易陰陽首氣偶見此理氣心性後儒之習談也易則不多言氣惟曰乾陽物

坤陰物又曰百物不廢懼以終始論語以仁知孝弟禮樂為道偶一及心一

及性而无育理者惟曰敬事執事敬唐虞于正德利用厚生曰三事成周于

六德六行六藝曰三物與後儒虛實大有分矣

見龍在田天下文明

易小傳曰九二變離之同人天下文明之象

終日乾乾與時偕行

際上乾下乾之時而不乾乾焉負此時矣

或躍在淵乾道乃革

本義曰離下而上變革之時

飛龍在天乃位乎天德

召咎所云王位在德元也

亢龍有悔與時偕極

時雖至十宜以七八處之而乃與之偕極乎君子遠時挽時以為因時者此

類也

周易傳註上經

卷一

八

四存學會校刊

乾元用九乃見天則

則準則也

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

乾始以生物為性情故物成乃見坤始而必亨利物不言本義云不言元

亨利貞祇一元也四德祇一德也此又覆贊象辭

大哉乾乎剛健中正純粹精也

趙汝樸周易輯聞曰剛者一陽爻之稱卦具陽爻者有之健者經卦乾之稱

卦過乾者有之二五之謂中九五之謂正諸卦所同也兩卦不雜曰純八純

卦是也剛柔不雜曰粹乾坤是也坤之爻或乾之爻一故精則惟乾所獨卦

爻之德凡七諸卦不能備獨乾備之此乾所以為大也

六爻發揮旁通情也

陸績曰發揮變動將通于坤以成六十四卦
時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

聖人渾一乾矣御天而行如雲雨之布澤天下有不平

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子
非用也

夫潛之勿用豈不可用哉君子以成德爲行固天日不可見之于行而乃弗
用者以潛耳行而未成如楊椒山雖行居位而未成其行亦不可輕用也以
下又覆贊交辭

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

學聚問辨博學于文也寬居仁行約之以禮也

周易傳註上經

卷一

九 四 存 象 說 列

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

此釋厲也重剛下乾接上乾也

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

此釋或與无咎之故也九四居人之上故曰中不在人來註曰重剛不中之
中二五之中也中不在人之中六爻中間之中也疑擬讓也

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于人乎况于鬼神乎

此釋九五之大人也天一物也而萬物皆天乾一卦也而八卦皆乾故大人
體乾出治天且弗違而天往不含有如此者合吉凶謂福善禍淫也聖人有
作旋乾轉坤先天而天弗違也天地之道有開必先後天而奉天時也

亢之爲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

進退身也存亡所據也得喪所圖也知退則進矣知亡則存矣知喪則得矣
貞下起元自強不息聖人之正也用九之道也

二二二坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利九家坤氏漢後說馬諸家西
南得朋東北喪朋安貞吉

坤地也順也地承乎天以生萬物則乾曰元亨利坤亦曰元亨利特乾爲龍
爲馬坤亦馬也而牝矣故其貞也曰牝馬之貞夫坤之利貞觀之君子矣君
子法坤攸往必所趨有時而所向有方所謂時先後是也行每求先而陰不
可先必迷也所謂坤爲牝爲迷是也行不可後而陰則必後以陽爲陰主

周易傳註上經

卷一

十 四 存 象 說 列

後乎主則得所主也所謂先失道而後順常是也此其利也乃其方則有東
北有西南西爲兌南爲離皆陰類也得吾朋也東爲震北爲坎皆陽類也喪
吾朋也然天下得喪何常惟貞是安吾往亦欲得吾耳耳先則失主後則得
主西南則失主東北則得主然則西南之所得者祇其類耳非主也東北之
所喪者去其類耳乃有主也終有慶也婦人之道以順爲正攸往之宜得主
而不得朋苟安于是是牝馬之貞也何有勿吉坤氏蓋乾之利貞自主而已
坤則以得主爲利喪朋從主爲貞所謂柔順也故以君子覆釋利貞之德焉
彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

仲氏易曰坤元合天而即能以發萬物者坤育萬物者是其合之乃所以順
承之也至與大對大者无外至則无間
坤厚載物德合天疆含弘光大品物咸亨

此所謂亨也天有無疆之德而坤合之含能容光能散弘則不墜大則不細皆厚也

牝馬地類行地無疆柔順利貞

牝馬柔順故與地類而行地無疆焉是柔順乃坤之利貞也

君子攸行先迷失道後順得常西南得明乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地無疆

地合天子應地無疆一也

象曰地勢坤君子以厚德載物

地勢高下遷進一何順也

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴至其道至堅冰也

一陰始凝履霜象也而堅冰隨至可畏哉宜辨之早也馴順習也

周易傳註上經

卷一

十一 四存學會校刊

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

坤至柔而動也剛直也至靜而德方方也含萬物而化光大也

六二者乾為天以九五中正而當天位為主爻坤為地以六二中正而當地位為主爻故不必觀重卦而知其利也六二已無不利矣習者重也

六二之動者爻以動而後可見也

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

仲氏易曰時至三爻物將成章矣

以其時則三位雖不正而山是以正也

勞于王事敢不專成然光大之知必能終事蓋三居重坤之中其于全卦固未成也所謂无成也然而內卦之坤于此終焉則有終者也此臣道即地道

也含章故知光大

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不嘗也

六四以外陰而接內陰又陰居陰位坤為囊

不得搆以過不得加以譽以咎譽皆嘗之招也慎如此可以不嘗矣四

多懼故慎

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

坤為黃為裳

也元善之長也中美能黃上美為元下美則裳仲氏易曰此坤中之君王宮

之后下國之侯也元吉者坤元之吉

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也

周易傳註上經

卷一

十二 四存學會校刊

陰盛則窮陽必與爭戰者爭也陽者龍也脫卦曰戰乎乾非乾陽不戰矣二

氣相薄勢必兩傷故其血玄黃戰於卦外野之象

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

大者陽也變而從陽則永貞矣王弼註曰以剛健而居人之首則物之所不

與也以柔順而為不正則邪佞之道也故乾吉在无首坤利在永貞

文官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

陰動合陽故動也剛不介曰當其生物也孰可禦之是動剛也以下亦覆贊

象爻之言

積善之家必有余慶積惡之家必有余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

之曰雖野栢志行正也陽貴陰賤以震陽下陰在下卦下二大得衆民民主正坤

六二屯如逴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

六二陰爻爲女與五爲正應進當適五然初爻陽剛而二乘之則乘乾馬亦謂爲其所繫屯如逴如兩顧班如班如班如亦何能進然詳觀之九五屯

膏未光不王而王收而初九居貞則非寇也剛下于柔男先于女先求女以貫下賤實婚媾也故二雖以初非正應守貞不字至于逴還十

年數窮理極乃終許于初焉字者許嫁而字也見曲夫二與五應常道也字初則反常矣管仲之于桓公似之按卦爻言曰者近之辭言年歲者遠辭

之辭計數以三者卦爻攸于三上下卦之應亦開以三也又言七者因重之

周易傳註上經

卷一

一五

四存學會校刊

卦終于六七則復矣故七皆吉辭至于數之極者乃言十卦上文乘下爻曰乘如屯六二乘剛也下文承上文曰承如蠱初六意承考也初與四二與五三與上其陰陽相抗者曰敵如艮上下敵應相配者曰應如恒剛柔皆應之類

六三即鹿先虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿先虞以從禽也君子命之往吝窮也

六三陰柔不中不正又无應與本而躁動之性安見鹿鹿見曲遠欲仰之然

三居人道當爲虞人而變坎隱伏則无虞矣无虞何以從禽惟外坎繫解九相比歐而八之君子見幾以爲與其震動毋寧長止若不舍而往徒吝窮耳吝則窮矣易吝與悔對悔將改也吝不肯改也如吝財者之出入艱難

也有以羞解者吝當則羞羞矣

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也

六四之陰與震初之陽相應乘之因宜特五剛相比應初顯遠則亦有乘馬班如之象然而初九我之正應而能屈已下賢者也其來求婚媾也征而從之吉无不利可坐決矣卦體一至五爲大離離火上明故明子擇主如此

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

九五身已居尊而坎兩神膏說則其膏也但卦體屯聚屯還又在陷中反乎離光雖亦有所施而出納吝尚未能光大如黃金一付不問出入者以此爲小正之事猶可若爲大正之事旋乾轉坤吾未見刊印不與者之能圖大也凶

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

上六乘九五亦馬也亦然五不足依而六三不應初復隔遠則乘馬班如

周易傳註上經

卷一

四八

四存學會校刊

安所適從且以陰柔居屯極極爲加憂爲血水泣血漣如不能長矣六又當屯之時一出而濟世安民一有所從而屯還一妄動而取困一則于所從而吉一位已尊而吝澤以敗一莫適所從終底于亡陽君也故初陽五陽皆日立之象二陰四陰六陰皆從人之象惟六三以陰居陽遂欲妄動而豈得哉觀象明切如此

乾坤立本圖

六十四卦无出八卦者八卦无出乾坤者繫辭傳于取益取渙諸辭上稱曰始作八卦又曰乾坤其易之緼耶乾坤毀則无以見易而六十四卦凡陽爻皆謂乾之策凡陰爻皆謂坤之策可見也特論爻則專稱剛柔以剛即乾柔即坤也故曰乾剛坤柔又曰剛柔者立本者也宋程頤曰乾坤交而爲六子八卦重而爲六十四皆由乾坤之變緣絨亦謂易有剛柔往來上下之說耳

周易傳註上經

卷一

十七

四有學會校刊

者沿是爭推其所由也此大惑也剛柔相易皆本乾坤而已至明何楮因有
 乾坤玉變一圖李程之朱震語亦知本之較先備卦變諸說甚長特其所
 謂本之乾坤者不本八卦三畫之乾坤而專觀重疊本卦之剛柔且以上下
 卦畫為往來則隨之剛來而下柔為乾上畫來坤初畫往巽之剛上而柔下
 為坤上畫來乾初畫往等有合而于四陽四陰之卦如訟曰剛來而得中晉
 曰柔進而上行則上下卦畫并無往來不能一律相合是尚有所礙也今更
 定此圖有當從本卦觀者如賁柔來而文剛分剛上而文來之類是也蓋賁
 本取剛柔相間為文故以本卦觀也有不必從本卦觀者如訟剛來而得中
 之類是也訟但取乾之柔為坎居下卦得中故訟不成不須來自上卦且上
 卦乾爻未有移動不可曰自上卦來也有從反易觀者如復反剝曰剛反序
 卦曰剝窮上反下受之以復无妄反大畜曰剛自外來而為主于內之類是

也有于本卦觀者又剛柔不專指一爻者如剝柔變剛巽柔皆順乎剛之類
 是也而剛柔立本則一也詳見各卦下

乾坤父母

三乾

三坤

此卦本也繫辭傳曰乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體又曰剛柔
 者立本者也

乾坤索而得六子

三艮 三坎 三震

三兌 三離 三巽

皆坤卦而乾交之
 說卦傳曰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

乾坤自重

三三乾

三三坤

繫辭傳曰因而重之爻在其中矣

乾坤相重

三三巽 小往大來

三三否 大往小來

凡重卦居下卦為來為下居上卦為往為上行為進

諸重卦本乾坤

周易傳註上經

卷一

十八

四有學會校刊

三三屯剛柔始交而難生 剛柔始交指下卦震言也而難生即連上卦坎
 言蓋因重之卦必以六畫統觀成也後皆倣此 三三蒙初筮告以剛中
 也 三三需位乎天位以正中也 三三訟剛來而得中 凡得中者多
 以坎離言坎二陰之中離二陽之中也 三三師剛中而應 三三比原筮
 元永貞尤咎以剛中也 三三小畜柔得位而上下應之 三三履柔履剛
 也 三三同人柔得位得中而應乎剛 三三大有柔得尊位大中而上下
 應之 三三謙天道下濟而光明地道卑而上行 天道指艮一剛交言地道
 指坤二柔交言聖言活變如此 三三豫剛應而志行 三三隨剛來而下
 柔 訟之剛來得中從三離乾卦來也此之剛來下柔則本卦乾坤卦畫往
 來自有其象聖言隨便指之不拘一格也 三三蠱剛上而柔下 三三臨
 剛浸而長剛中而應 此則六爻合論又不拘一爻往來矣 三三噬嗑柔

得中而上行 三三資柔來而文剛分剛上而文柔 三三剝柔變剛也

此亦六爻合論者 三三復剛反動而以順行 三三无妄剛自外來而為主

于內以上二卦又從反易觀之而得剛反剛自外來之象者 凡易言內外

者不一泰之四陽外陰下卦為內則上卦為外兌之剛中柔外又以震卦三

上爻為外上上卦之外也三下卦之外也中孚之柔在內而剛得中又以三

四為內以在六爻內也 三三大畜剛上而尚賢 三三大過本末弱也

三三坎維心亨乃以剛中也 三三離柔麗乎中正 三三成柔上而剛下

三三恒剛上而柔下 三三遯剛當位而應 此以六爻觀之取乾中

爻與艮二爻相應為義不取三剛之艮止也易象无方如此 三三大壯大

者壯也 三三晉柔進而上行 三三睽柔進而上行得中而應乎剛 三

三蹇利西南往得中也 三三解利西南往得衆也其來復吉乃得中也

周易傳註上經

卷一

十九

四存學會校刊

此與蹇卦皆以上卦為西南明以坎震為坤卦而乾陽往之 三三損損下

益上三人行則損一人一人行則得其友 觀言下卦曰三人行明以兌為

乾卦矣 三三益損上益下 三三夬柔乘五剛也 三三姤柔遇剛也

三三萃剛中而應 此亦舍兌之主爻而取兌之中一爻乾剛未變者與下

卦應為義 三三升柔以時升 三三困剛掩也 三三井改邑不改井乃

以剛中也 三三鼎柔進而上行得中而應乎剛 三三漸進得位往有功

也其位剛得中也 三三歸妹天地之大義也 三三旅柔得中乎外而順

乎剛 三三巽柔皆順乎剛 三三兌剛中而柔外 三三渙剛來而不窮

柔得位乎外而上同 三三節剛柔分而剛得中 三三中孚柔在內而剛

得中 三三小過柔得中剛失位而不中 三三既濟柔得中也 三三未

濟柔得中也

以上六十四卦惟觀頤明夷家人革復艮豐八卦彖中未及剛柔餘皆見之

序卦傳言上下經皆以天地生萬物起正此說也

三三坎上

象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

山下有險水為止而不得流行蒙蔽之象然而曰蒙亨者乃二以亨通之道

行時中也 坎為 故五以少男而為蒙之正謂之童蒙二以中男而兼互震長

男之任因之統諸蒙以授家政是主卦者也則謂之我 禮聞來學不聞

往教則非我求童蒙童蒙求我也求我者何也大離中虛 二上坎中實皆

有心志之象 二之與五非相應之志應也然而不可瀆也 欲探者也問

周易傳註上經

卷一

二十一

四存學會校刊

焉而以首也蒙之叩師如之初筮其志誠二有剛中之德則告之 凡蒙初得

下卦亦有 但至再至三則瀆矣瀆則不告不惟厭其瀆我亦恐以此瀆蒙夫

蒙以養正 作聖之功在此而可瀆乎

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

山下出泉深潭然蒙也如泉果行通蒙也如山育德養蒙也

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

蒙之在初貴以發之者養之坎為法為桎梏作教刑而況蒙蒙則刑以

正法斯利耳若變兌為毀折而脫桎梏以往何以發焉吝而已說通脫

無妄也 此嚴父嚴師教子嬰孩之道也

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

九二以陽居陰剛而得中而坎又能藏垢是以善養子弟包蒙者也何吉如

之大二之應六五之陰柔也豈惟象蒙童亦象婦剛柔相接則納之矣納婦則坎男授室即以克家不又吉歟

六三勿用取女見金夫不有躬先做利象曰勿用取女行不順也

夫九二之納婦或以逼近六三之女而亦取之乎用勿取之矣何者彼與二相比見九二陽剛多金兌為金遂謂金夫可喜而以上九長止不能速合

因隨水遷流而就下是見金夫不有躬也夫三以應上為順而今行不順矣女與取者皆不利也易小傳曰卦變為巽有女惑男之象

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

陽書實卦凡四陰初與三或比陽應陽惟四為獨遠實遠實則蒙无自啓困矣

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

周易傳註上經

卷一

一一一

四存學會校刊

六五柔中而惟剛中是應是蒙之未鑿者也童蒙也順者中爻互坤巽者爻變為巽

上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

上九陽剛在上其十三之蒙也不惟極極且以下石則擊蒙矣石為手為夫蒙之分界甚突故養正則聖不正則為媚見金夫不為盜坎為盜見金遊惰

子弟無賴少年至于為寇上必擊之何利之有然上得已哉言于家國凶于其身不禦之不利此先上郊遂寄棘之典所以設也象于見金夫也曰无攸

利為寇也曰不利聖人仁蒙而終欲返之見乎辭矣故象似于不順者終望禦之而上下順焉坤為順 六爻初皆對上二皆對五三皆對四觀之則其

義易明初可用刑上至用擊二為包而接五五為童而巽二三為見陽而失身四為遠陽而失實諸卦多然終始以于初上而由折備于中爻也詳

三三乾下

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也利涉大川往有功也

天下事進則進退則退而有欲進而不進者則需以待之也故乾健于行而險難在前不待者時也而剛健在已不陷于險者德也卦有四陽固可

濟險而九五一陽位乎天位正得其中又為諸陽之主坎實有孚向離光亨其貞吉矣雖坎為大川而乾以知險往涉有功何弗利焉 易疏璣曰易之

為道非中則正而言正者猶有所謂可正有不可正有不可疾正有利君子正有不利君子正有曰艱正正厲正凶正吝至于言中乃未有言利不利可

不可者亦先所謂艱厲凶吝之辭其正有時而不可中无時而不可也

周易傳註上經

卷一

一一一

四存學會校刊

象曰雲上天于需君子以飲食宴樂

雲上天于天而雨未降需象也當飲食宴樂以待之若值需時而躁心妄動及豈鬱无聊皆非也

初九需于郊利用恆无咎象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也郊遠于水故于此需之而又遲久以待无難乃進則无咎中孚以三四為內

繫辭傳以二三四五為中則初上有郊外象同上九日同人于郊見訂詳日乾耿氏名德字保周易淺義曰不犯難行謂不往應四也不失常謂遲久

不應亦終不失陰陽相應之常也爻有有應有無應有有應而無應有無應而應有初不應而終應此類是也

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍術在中也雖小有言以吉終也

仲氏易曰九二當互兌之始兌于地為剛剛即沙也兌為說為口舌即小有

言也夫沙者水石之交瀕于水矣所恃者二位居中其為寬衍猶在耳

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

郊外當需臨流則渡泥豈可需之地哉今外坎之水逼臨是泥也而乃需于泥焉則坎為寇盜自我致之矣為九三計必乾乾惕若乃可出險不敗耳

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

坎為血六四已入坎則需于血矣然柔得其正下與初應順以聽之不激不傾可自穴而出焉坤寶為順仲氏易曰四上為坎之二陰故皆言穴猶坎卦初與三皆言坎宮也易小傳曰坎耳聽之象

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

君子以飲食宴樂此爻當之蓋九五得中守正故剛健而不陷吉何加焉苟

周易傳註上經

卷一

一三一 四 在 學 會 校 刊

爽曰五互坎離水在火上酒食象也 需有二道有需而後平險者如周亞夫堅壘不動待七國之敵而乘之是也有需而其險已平者如陸遜料昭烈有伏兵不往應之而其伏自出是也

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

上六之位不若九五中正而居險極變毀為入則入于穴矣所幸下應九三而乾卦三陽同體陽主上進則此敬慎不敗者將借衍在中者不失常者不速而自來上六能敬之則共將出險豈至大失哉淺議曰坎為酒食三陽應之有客象以酒食應客以柔應剛以上應下皆敬象不速即需也 初九當久須九二需而寬衍九三不當須所謂需者事之賊也六四始入險順聽一陽即可得上六已陷險非依柔剛不能終吉惟九五有德有位樽俎廟堂

坐待成功建業者不可以不知需也 按卦爻之上卦曰往之下卦曰來而屯四之初乃曰往需下卦之上乃曰來蓋以乾坤之重卦而分上下則上卦為往下卦為來以本卦爻之本卦則以我適彼為往以彼向我為來非一義也

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尚中正也不利涉大川入于淵也

不險不訟險而不健亦不訟訟卦上剛下險則內險而外健矣所以訟也然乾剛來居下卦得坤之中為坎有孚象 巽坎及坤皆剛而陽入為主 兩剛敵應有窒象 巽注 坎中一陽陷于二陰有惕中象訟者必有情之辭為人所窒

周易傳註上經

卷一

一四 四 在 學 會 校 刊

而不得伸乃以鳴官且惕然于中不成不終斯吉矣不然必凶九五中正之大人見之訟以平故利若恃其坎險以水浮天則大川深廣隨而成淵一遭風波將墮入矣何利涉之有 按漢焦延壽有一陰一陽自始復五陰五陽自夫剝之說宋人因之為卦變仲氏易因之為推易大約謂一陽五陰之卦皆自復剝而來一陰五陽之卦皆自姤夫而來二陽四陰之卦皆自臨觀而來二陰四陽之卦皆自遯大壯而來三陰三陽之卦皆自否泰而來朱子以為非作易本旨乃卦成後有此象其言近是如兩人對閱高下互分二木相勳枝節參錯為卜筮觀玩之一助亦可而以諸卦自復剝等來則斷不可乾坤生六子一因重之六十四卦皆具焉有師卦自復卦來訟卦自遯卦來之理耶且六子助天地以生萬物者也而震巽坎離艮兌反生自臨觀等卦則價甚矣以至于寶謂乾之初九自復來乾之九二自臨來諸卦反生乾坤更

顛倒凌亂之極矣鳥可訓耶至來知德又專歸反對名之曰綜夫反對見于雜卦本屬經意但專以此解往來諸辭則其說有難盡通者如賁與噬嗑反對賁曰柔來而文剛來註曰噬嗑上卦之柔來文賁之剛柔指離之陰卦剛則艮之陽卦分剛上而文柔來註曰分噬嗑下卦之剛上而為艮以文柔剛指震之陽卦柔則離之陰卦夫噬嗑上卦為離下卦為震是亦可曰柔文剛剛文柔矣且分字何解猶是一陽二陰之卦祇一倒觀並無移動何以言分

象曰天與水運行訟君子以作事謀始

天左旋水東注天上浮水下流運行而訟之象作事謀始无運行矣

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辯明也初六不永其訟雖以才柔位下亦以訟事原不可長也故雖變兌而小有言

周易傳註上經

卷一

一五

四 存 學 會 校 刊

然互離在前一辨即明矣

九二不克訟歸而逋其邑人三三戶无眚象曰不克訟歸逋也自下訟上患至擯也

九二以剛爻居坎陷之中真險而健者然五剛在上何能訟勝不克固也特幸而剛中尚能出險故歸而逋通逋也則訟息矣坤為邑坎卦本坤即其邑也三百戶者合三爻言之是通一邑之戶也漢曰乾為一人好訟則一邑受害三百戶无言訟息則安者衆也否則以下訟上患如擯拾豈能无眚乎眚災也坎為眚

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

下卦本坤也以剛來而為坎則坎險其新德而坤順其舊德也六三不變故有食舊德而順從于上之象焉不謂于初而謂于三者三爻之卦至三而四以上即指五言小過六五已上也此六四以

象上五是不訟者也雖居于險地為二所牽其正亦厲然終吉矣故其從王事而无成也與坤之三爻德亦同焉

九四不克訟復即命安貞吉象曰復即命安貞不失也

四居互巽亦有何訟而无如其據陽爻而處陰位也則亦一訟人矣第近尊而有應則能出險斷非終訟者故巽而不克訟則必返而聽命曰渝矣渝變

復即命吾改行矣是已安于正而不失矣何勿言焉即就也謂解而就聽訟者之命也對象命令象故有聽命之象

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

九五以中正之德聽有孚之訟故訟大吉

上九或錫鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也

健而在上訟勝之人也乾為衣為言故當以訟勝受服而應爻互離為腹為

周易傳註上經

卷一

二六

四 存 學 會 校 刊

革則其所受服或有似乎鞶帶大者見說卦及序氏易然而終朝三褫之矣何足敬哉應爻互離終朝之象上變兌成困兌為毀折褫象三爻三褫象

三三坤上

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

坤為田土為國邑而險即存乎其間畫溝洫而藏兵衆所謂師也坤為衆水亦為衆而坤又為輿震為車左傳坎為弓為輪皆象兵事且以一陽統五陰

正古者五人為伍積而至于五旅為師之象况二在坎為中男又互震而為長男儼然一丈人矣東萊曰老成持重師之入陽剛得中六五相應出坎

險而布坤順則衆軍正以正衆而衆因以正是侮亂取亡兼弱攻昧以此毒

天下而民從之也于以王也何有
象曰地中有水師君子以容民畜眾

容民畜眾廣言不專指兵也碎續曰坎在坤內故曰地中有水師也地中
眾者若莫過乎水

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

坎爲法律否臧即失律也在卦初故言師出左傳宣十二年智莊子曰周易
師之臨曰師出以律否臧凶執事順成爲臧五陰爻皆逆爲否衆散爲弱本師

一五陰爻皆散而歸其川溼爲澤坎水變爲兌有律以如已也言衆散爲弱本師
律否臧且律竭也也盈而以竭天且不整不所以凶也不行之謂臨在澤

行之下不有帥而不從臨孰甚焉九二此不操善而即以之卦解爻辭正所謂
爻言乎變者也仲氏易欲主推移遂駁爻變似與古人所言左突

周易傳註上經

卷一

二七

四在學會校刊

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

九二剛中主師上承六五之運則如周禮一命受職再命受服三命受位者
无不錫之何者坤坎爲衆萬邦也丈人得而萬邦安錫主帥者即所以懷萬

邦也豈有私焉

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

仲氏易六三過中不常乃乘剛而爲出師之佐上下无應此偏裨致敗之象
也坤震坎皆輿而坤又爲迷爲死全坤在前震動致敗將或敗而輿尸矣有
何功焉

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

春秋傳三宿爲次左次退舍也文事尚左武事尚右古陳圖右在前左在後
故以退後爲左次兵法知難而退常道也六四陰柔得正則猶能不失常道

耳

六五田有禽利執言无咎長子師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

坤爲地田也蒐苗獵狩不外田中故亦名曰田坤丈爲兕虎禽也自虎兕曰
名之也田而有禽是有獲也夫田獵所以習兵兵出无名事乃不成故利執言

其言也无咎五衆大大然而師貴有名尤貴擇將使用相應之九二則由
全卦視之爲丈人而自六五之君視之爲長子五坎智淵深發勇奮起師

出剛中之德以行誠无咎矣若誤以六三之互坤同體而使之則二既長子
次之即弟子矣少不更事往而輒敗雖師出有名而正亦何濟然則使人可

不當說成氏曰長子師二發長子也弟
上六大君有命開承國家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必

周易傳註上經

卷一

二八

四在學會校刊

邦也

此用師已畢論功行賞之候也大君謂六五也開國封諸侯也承家立都邑
也于實或耕土地或定采食丈人及其下偏裨凡有功者皆正之然而正之

云者不可吝亦不可濫彼失律輿尸之小人斷宜勿用之則亂邦矣仲氏
以衆正而主之道如此玩辭曰初與四對初出而四退也二與五對二將

也五君也三與上對三敗事上成事也以三處險極上處順極也六爻固
各有象義然數至五而周位至五而尊上爻結五之意者亦多如此上六之

類也

三三坤下
扶上

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

也後夫凶其道窮也

比則吉矣比則有輔矣下之四陰皆順從乎五矣凡厥初得下卦再得

上卦則上卦原筮也原筮也則永貞是再三籌策而得首出長治之道

者也元也以剛居正而堅堅多心則永貞是再三籌策而得首出長治之道

之應有如此者而獨是卦之下畫為前上畫為後上六一陰亦知五之當比

而逆而高元是後至之夫也其道窮矣焉得不凶說氏

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下上坤五坤皆候國象

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他曰吉象曰比之初六有他吉也

九五為卦主初六之爻純見離而有孚者亦欲往而比五也无咎之道也夫

周易傳註上經

卷一

二九

四在學會校刊

五非初應何以无咎初之應在四今四相敵而不相配則為他矣配則我往

而彼來他則不來矣特是初欲比五而四密運于五以陰從陽早與五比者

也坎為缶玩辭曰解小樽用之坎荷出我之有孚以盈于六四之缶大有

象則他必下應相偕而比五矣自四言之為終來自初言之為有他吉矣又

何咎

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也

二居內卦而比五是比之自內矣夫二之應五正也正故不自失

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

三以陰柔居不正之位處多凶之地亦上比于五則比中之阿比者矣自傷

傷人可歎也

六四比之貞吉象曰外比于賢以從上也

九陽為實天位上四居為外卦而比之是外比之矣四當承五者也往而從

之何勿正焉

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順

失前禽也邑人不誡上使中也

夫九五之比非隱比而私暱也五爻位居正中坎水內光顯然明白以比天

下者也如驅田突三則已發軍禮也其禽順我而奔去者如南而奔故曰順則

射取之其禽逆我而來者則舍置之不殺降也故在前之禽以舍而失

壯而于絡其同之邑人亦不警誠以取前禽焉古禮三殺上殺自驅逆驅次

中惟爾之中歸懷之衆主者顯然親之故使民心皆化于中不為己甚吉可

知矣坎為馬為弓有顯象坤為邑人小

周易傳註上經

卷一

三十

四在學會校刊

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

道窮而比觀斯及矣于夏傳知防凡卦初為足上為首 聖人于人事欲其

行而進故為之計者四卦履晉升漸是也欲其親附為之計者五卦比同人

隨萃中孚是也事必濟險為之計者四卦屯蹇渙解是也事成宜保為之計

者四卦泰大壯大有豐是也而其事始于夫歸為之計者六卦漸歸妹咸

恒家人是也其餘多一事一卦矣 爻象固隨時不拘而二五多吉辭以中

也初多平辭以始也如坤之履臨噬至其又兼之刑用刑人用脫性也出以律失律則

多事然四辭每勝于三以權則不至于凶也

三三說下

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畜雲不雨尚往也自我西郊施未行也

畜訓蔽又訓止大畜曰止健是畜大矣大畜者其畜為大則小畜者其畜為小可知也故經曰小畜本也大者陽也小者陰也即四也四為偶位以偶爻居偶位得位也八卦正位巽在四又得位也且兼互離互兌之陰一位之中三陰並見又得位也坤氏一得位而上下五陽環而包蔽之巽止之是上下應之矣非小畜而何哉其畜也健而能巽九五陽剛得中而畜陰之志以行五合志乃以亨矣試觀我西郊乎我文王自西也陰陽之氣畜而雲畜而不往則雨今五陽畜而陰三陰之卦俱綴于天密雲之象謂巽而巽一陰為卦主風以散之兩象尚往猶然往去也故施而未行中爻兌為西方卦有西郊象 易纂言曰內外之陽甚多所包畜之陰甚少故卦名小畜

周易傳註上經

卷一

三二

四存學會校刊

象曰風行天上小畜君子以懿文德

小畜者風行天上乾天之陽畜巽風之陰也禮樂文物由中發外身之風也故君子懿之懿美也

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

報答曰復初之與四正應也則其畜陰也乃報答之由其道者也謂道道

在是義即在是吉矣何咎之有

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

二之畜四非應則非復也而亦曰復者有牽之者也二與初共為地道而陽剛同體則牽而復之在中不失亦吉矣亦以初言初不失則二亦不失所謂

牽也三則失矣

九三與說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

此不能畜小者也三陽與四陰相比夫妻也然乾為剛日與之輪象互兌則輪毀折脫輻而不能行矣道經三十篇共故視其夫妻大進于下妻乘其上雖為目巽為多白眼反目狀也雖有室不能正之焉能畜之哉

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

血陰類憂惕陰象六四孚乎陽則血去而惕出矣是承九五之有孚而上與合志所記剛中而志行者於戲畜陰至此陰亦善矣互離孚象

九五有孚攸如富以其隣象曰有孚攸如不獨富也

五與四同其有孚所謂合志也且復牽巽繩而為之繫也則四與為所畜矣夫畜者養也養與兼非富不可而五居巽中巽近利市三倍此富者也坤氏富則能畜乎四與四五相比比者隣也君子非財无以轉移小人可以獨富說以用也

周易傳註上經

卷一

三二

四存學會校刊

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

上變為坎坎為雨則不雨也而今既雨矣且坎為隱伏又既處矣處者畜也處字對往字自剛之畜至上九積乾德而成巽富厥寡滿車坎為以畜待而不處者而今既處也

四陰畜不且成耶特是四以巽女而至上剛女也面已結矣婦得位而久處

以至上剛貞也而亦屬突其貞厲也殆知月幾望然大離與坎對易坎幾離中離負坎背隱月魄而就日色互光偏上謂為互卦與上幾望象也四

陰至此不亦終可畏哉倘君子陽剛過極變坎而疑遂以巽終之既輕進而與之爭必遭凶矣此小畜所以貴健而巽剛中而志行也 君子黨就故初

二欲其牽君子性剛故上九戒其征且九三之不能畜陽在陰下雖反目而不言禍上九之不能畜陽在陰上少有疑而已得凶畜陰之道蓋可知也

三三兌下
履上

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柔位而不疚光明也

兌為附決乾主上進而用互巽之股以行履之象也上天下澤高下不素禮之象也禮者履也今觀其履下兌之柔正互巽之股而上而承乾

應以上下而兌以上下卦則進而履者乃以柔履剛也乾西北之卦有虎象焉古人以白虎為乾虎上為首則下為尾兌三正履虎尾突然兌為悅和悅而上以應乾虎

何咥焉是涉危地而遜以行禮萬全之道也亨可知矣孔子贊釋至是而復進曰豈特此哉不見九五乎陽剛中正躬履天位而一无疾病向離出治何光明也此履之至也

周易傳註上經

卷一

三三

四存學會校刊

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

淺義曰履之无飾者素履也初在下為足比應皆无陰陽相間之文故有此象无應而往故曰獨行願蓋禮以質為本始也

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

九二以剛德居中履行地上二爻在坦坦寬平不怨天不尤人中何亂焉

紫巖易傳曰二居澤中為幽人

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為大其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

離為目眇為股皆為兌之毀折眇跛之象也然以柔處剛位居下卦之終巽同多躁而兌亦附決遂不以為不足曰吾能視能履且曳其履之跛者而履

乾虎之尾則卦以悅而應乾而虎不咥人者茲且以位不當而咥之矣不其凶乎然六三之志豈不剛哉從來武事尚右陰爻兌卦皆武象也離為戈兵為甲冑而居人位超然一武人矣若武人有為于大君之事不畏艱不懼死其志固然耳王氏

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

四已八乾則已為虎尾矣然四為人道與三同才則三履而四亦履之獨是

九四以剛居柔又四多懼敬畏而愬愬然所謂臨事而懼終獲其志者也志安在虎必不可履哉雖暫時未見其吉終吉耳

九五夫履貞厲象曰夫履貞厲位正當也

九五以剛卦剛爻而居剛位處于下者和悅而不敢強諍又履與夫相為重易而乃正當九五之尊位則凡行剛決一往无前固屬貞固然亦厲矣明太

周易傳註上經

卷一

三四

四存學會校刊

祖似之 象看不變之全卦九五剛中正故曰履帶位而不疚爻辭則專看

一爻且兼變象九五變離則剛者愈燥火曰燥故又曰厲蘇氏易傳謂古之論卦者以定論爻者以變是也

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

上九在上苟視下五爻之履其大慶或素或坦或剛或愬或夫考其吉祥若居之則周旋中規折旋中矩大吉而有慶矣禮者恭敬得節退讓之具也且

履剛貴于用柔初位下二四上皆柔位故吉而无咎三五剛位故或凶或厲初以素朴二以貞坦三以任剛四以戒懼五以專決而上九復進以時中履行之狀如輪矣

三三三乾下坤上

泰小往大來吉亨

泰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

小者坤陰也大者乾陽也乾坤往來而否泰成焉泰則小往居外大來居內者也夫天上下地定位也然而其氣相交必天道下濟地道上行然後為泰今則天地交而其中之萬物通矣上下交而其志同矣體則內陽而外陰德則內健而外順人事則內君子而外小人其斯為君子道長小人道消之時乎不吉而且亨乎 比之往來通乾坤三畫言也下卦為內故曰來上卦為

周易傳註上經

卷二

一

四在平會說刊

外故曰往又上卦曰進曰上行下卦曰下曰復 項安世曰彖一以重卦相

交為義于陰陽无抑揚也二以卦體內外為義于陰陽有抑揚矣三以六爻消長為義則更喜陽而惡陰矣大抵諸卦皆具數義不可以一說盡如小畜柔得位而上下應統論六爻五陽一陰也健而巽又以兩卦言剛中而志行又以九二九五兩爻言

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

咸成輔相以左右民此聖人之贊天地而成泰也然則天地本相交也而又

有交天地者故人參天地曰三才財通裁財成使其道無過不及也輔相助之也
初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也
爻變巽為茅虞翻訓茹日根初在下根之象彙類也三陽同體而進是拔茅

而其根牽連引起其類矣吉何疑焉仲氏易曰初陽征而交陰則志在外陽志在外陰志在內一曰中心願一曰中以行願所謂志同也

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

九二為卦主合三陽而得中則儼一天矣夫二陰地也地曰荒猶四方之稱四荒也而二體以廣大之量包之二居互兌之初河也乃乾健之德足以馮之馮河使然且遠邇一體中外大公三陰雖退而不遺志在并包三陽並征而非比朋黨盡去而與六五正應得尚于中行矣漢曰尚如尚公主蓋天道之高明廣大固如此也

九三无平不陂无往不復繫貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也

以三陽之終交三陰之始此正往來消息之會所謂天地際也際則承平而際也

周易傳註上經

卷二

一

四在平會說刊

泰者无有不陂也孔安國曰陂陰往而消者无有往而不復也泰之不終泰數也而君子于此則一以人事持之乾乾然勞心危行謹守正度可无咎突然而艱危保泰或多過變也曰此陰之剛剛以來為吾孚者終非吾族也則又以嫌疑而生事端即此專泰者致不泰矣尚得日用飲食從容有福乎食口又必勿之

六四翩翩不富以其隣不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

翩翩飛貌言六四三陰羣飛而下交也陽實陰虛三陰皆失實則不富矣故其翩翩也欲以乾隣上下卦之實濟坤陰之虛是其心願交于陽不待兌口之戒而以孚為次位君子道長小人道消之時小人自然仰命于其象如此小畜九五富而用其隣也此不富而用其隣也

六五帝乙歸妹以視元吉象曰以視元吉中以行順也

二五俱得中而相配則婚媾矣乃二四同功爲兌三五同功爲震歸妹卦也則有帝乙歸妹之家焉是居中而行其所類陰交陽之最正者其得祿也不

大吉耶陽貨曰歸妹也朱晦庵曰妹少女也

上六城復于隍勿用師自己告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

泰極則否象生焉城築土也坤爲土上隍城下溝去土者也坤爲水今

坤當外盡而坎位上形坎爲水則向取隍之上以爲之城茲復傾城之士以填

之隍此正平之敵而往之復也當此之時惟有振奮自強修我甲兵如諸葛

亮出師所謂今不伐賊王業亦亡者可以復興可以後敗乃上六才柔氣盡

自禁止曰兵凶戰危斷斷勿用而僅僅與其邑人以文告相固結不知上不

能振民將誰從故象言命雖正亦差各難行而孔子直斷曰是亂命耳城復

周易傳註上經

卷二

三

四

于隍正以是也

二三二坤上

否之匪人不利君子貞大往小來

泰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

否時之非人尙利君子貞乎滔滔者天下皆是故曰无邦內柔而外剛所謂

色厲而內往也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

月令曰天氣上騰地氣下降天地不通否象也儉約也有財而不輕用爲儉

君子之近歲其德似之不可榮以祿者即祿之實在我也玩辭曰辟難不與

害交也不可榮以祿不與利交也世固有假辟難之名以保榮利者故聖人

象言之然否時而祿難即隨矣

初六拔茅茹以其象貞吉亨象曰拔茅茹貞吉志在君也

爻變震爲藩亦有茅茹之象初雖陰類而安于爲下以與上應則拔茅茹以

其變雖與泰初同而不從也但守正耳正者何志不在彼而在君吉亨之道

也乾爲君

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

六二之陰小人也而得中得正其所包藏者乃欲承順乎五也五居乾中爲

大人小人之不其吉乎然大人與大人爲羣首以其承而亂哉不亂故否

亦惟不亂故亨也 遯九四爻辭正與此反

周易傳註上經

卷二

四

四

此小人之最无賴者不中不正其所爲者皆可羞者也而背包之

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

此復泰之始也乾剛在上雖與下不交而九五有命命爲九九四承以濟否則

大人有羣其志得行微特一身无咎三陽之僑且共麗此祉矣

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰伏否之吉位正當也

否從此休矣休未至于傾而稍休息焉故曰前者大人否今大人吉矣然而

安危之機間不容髮雖否運初轉泰期將開而國家存亡政未可定也故書

念曰其亡其亡乎繫于苞桑乎仲氏易按苞桑生木枝細不能禦物故陸贄

孫者履矣蓋九五有中正之德而當尊位故如此其不忘危亡也是能休否

者也紫巖易傳曰苞桑木爲苞桑繩直爲繫

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

天下豈可長否哉否極則傾傾者倒也如鼎之顛趾出否也否倒則成矣
上九傾否時矣故先否後喜悅象言非人不利君子交則惟六三可羞
初二象則應上四五上象則幹否不同若此者蓋蒙成君子使避小人象則
教小人使近君子又勉君子使挽小人皆聖人之情也皆是也

二二二乾上

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惟君子為能通天下之志

離之二爻坤也得正位得中道而應乾五期內而文明外而剛健中正以相

應合所謂二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭是君子同之正者也故

曰同人且同人曰同人于野亨利涉大川豈二陰之所克哉惟五乾中直之

周易傳註上經

卷二

五十四存學會校刊

德行故能如此夫偏邪相同即其甘如醴與天下之志無與也中正相同則

一二人之志即天下之志矣此同人也不且有以通天下之志乎二地道野

象正義曰野者廣遠之處言同人之无私也上卦坎位用象乾行利涉之象

象曰天與火同人君子以類族辨物

王註曰天體在上而火炎上同人之象也蘇軾曰同人以不同為同

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

初九變則下卦為艮艮為門而比六二是出門即與二相同矣以陽承陰卑

以自牧又誰咎是同人之近而易者

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

宗主也初五居君主之位六二應而同之是同人于宗突然眾皆欲同二

而二乃獨與五應則眾思敗之故九三之伏莽九四之乘墉羸梗于中其道

不吝乎吝者出入艱難也此所以必須乾行之師也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不與象曰伏戎于莽敵剛也三歲不與安行也

九三姤二五之相同也以離之戎兵竊效坎伏伏而在巽之莽間木且

以巽股升變良之高陵三變二四互艮將與九五為敵然而烏能敵哉離

曆爻數之盡以至三歲亦不能與則惟巽順以安行耳

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

九四與九三同道亦姤二五之相同也見九三敵五遂乘九三之墉中註離

而困變為坎之法則反于則斯合于義吉也

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

周易傳註上經

卷二

六十四存學會校刊

仲氏易曰五之所同二也而二以一陰乘承與比皆陽焉能遭遇哉夫先反

側而後友樂關離之義也同人亦然有升陵者乘墉者是必用乾行之甲氏

為甲借離應之兵而出剛金以克之始遇耳故象曰相遇言相克也則師克

之後不惟二遇三四亦遇矣是同人而通天下之志也按五應離火火无定

體易例凡遇離則皆有笑咷之象如離不鼓缶而歌則大耋之嗟中孚為大

離或鼓或罷或泣或歌旅上卦離先笑後號咷類故說號咷笑皆離火之

聲非无謂也虞翻曰同人旁通師卦故稱師陽大故曰大師陽動而直故曰

中直 象曰同人于野乾行也言其廣遠而无私也而交乃用大師者蓋非

賢奸並包之為无私而能好能惡之為无私也

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

此出世之人攜手同行以為朋者如長沮桀溺之流于國內之味笑師或不

問也遠處邪外伯姬友實何過悔而孔子原之曰彼猶謂天下無道無志者但未得耳 問人之遠或近或遠或易或難或中正或不中正且因而斷惡因而戈矛者皆有之善交者必類其族辨其物中正以應勿問伏戎乃可以通天下之志友遠則斯之不易也作易者其有憂患乎

二二三
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

卦六五一柔得尊位大中而上下九下而初二三四皆應是之陽之大皆為所有矣故曰大有于以觀其德內既剛健外復文明上應乎天而尚賢以時行于下其大通也廣更加一辭說

周易傳註上經

卷二

七

象曰火在天上大有君子以遠惡揚善順天休命

火在天上輝煌則大有之象也惡揚善順天休命大有之事

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

初九居下剛大有上離為戈兵容有害之者然剛剛不肯止比爾上又无其應則无交于害矣是安于為下者也故匪咎雖然可不察說苟自顯難其志則无善不然易心一生符可免耶

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不败也

豐年多黍多稌曰大有今居下乾之中當互乾之始剛德積實誠大有矣爻變大坎為大車而離牛載兩前之行健以往應于五多多益善敗于何有二五相離之外

九三公用亨亨左同于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也

六爻初當為民二當為士為臣三當為貴臣三公位四當為近臣五當為君上當為傳勳之君明農之臣與高尙之賢則九三有公象焉以陽居陽上承六五出大有之積食之以互兌之口是用亨獻之體于天子也但變兌為容悅為小或流于小人者有之小人則祇以貽害而已豈能實天子受其亨哉

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨晷也

漢會曰彭多也四則下陽之多至此而極一陰能有乘陽而又恐以乘陽逼一陰也九四以陽處陰且能知懼則雖彭而不以為彭焉此則近而不偏滿而不溢非得離火之明而辨而能晷何以有此

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无而備也

柔之能有剛夫豈健哉柔順得中出其離照之孚以親下剛若與之相交者

周易傳註上經

卷二

八

然將天下向往之志自我發之矣光武之待馬援笑語簡易而真天子之威已行隨蜀故曰朕于天下亦欲以柔道治之六陰虛故易而无備五剛位且

變而之乾左氏所謂同復于父敬如君所乾君者者也故威如

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

祐助也繫辭釋此爻曰助信助順助實蓋六五之孚信也易而无備順也交下之剛尚實也上九一剛在卦之上則天也天之祐之也必突蓋乾為大即實也尚實即有大故自天祐之 統觀全卦五陽之大皆陰有也分觀各爻則每爻有一大有象焉初宜以觀而進齊二當積載而應五三戒私小四勿滿覆五簡易而尚賢乃獲天祐序卦曰有大者不可以盈此之謂也

二二三
謙亨君子有終

謙亨君子有終

仲氏易曰山形一何高而居乎地中謙也謙則必亨是以君子有終也君子三剛也三終象也艮者萬物成終之卦也夫以君子之剛處內卦之終而又當成終之義則有終矣

象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

謙之亨何也九三天道也九乾天也而其氣下濟居于內卦著其光明坤地道也地道本卑然進而居于外卦其氣上行曰下濟曰卑謙也曰光明曰上行則亨矣而况天道盈則必消虛則必長是虧盈而益謙也地道築而高則風雨刺之坎而下則流水注之是變盈而流謙也高明之家鬼瞰其室汝唯不伐明神依之是天地中之鬼神神四為鬼害盈而福謙也人即不爭亦惡驕元人即好高亦言謙謹是人道惡盈而好謙也美哉謙乎退然若不勝衣

周易傳註上經

卷二

九一四在甲會校刊

而慎愈覺開然不敢自著而體益光卑以自牧而萬民服之真可驗者此君子之所以有終也 紫巖易傳曰九三以陽處艮上為尊為光在坤下為卑艮山為不可踰

象曰地中有山君子以裒多益寡稱物平施

裒聚也又減也卦體本坤而得乾一爻為謙是損乾之盈損其盈益坤之寡也損坤之盈損其盈與多益寡之象即虧盈益謙之象也君子效之所以稱物平施也

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

山在地中謙也初為山之足又謙也坤為地謙之又謙卑以自養非君子乎即用涉坎水之川而尚憂風波乎吉矣張洪虞曰雖有大險遇謙則平 利涉者宜乎涉也用涉者用之涉也

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

六二居中得正上承九三中心相得心相得非有矯強不覺鳴號其謙以示之矣不貞而吉乎淺義曰良聲聲音象山鳴谷應之義也震為雷鳴是以小過震艮合有飛鳥遺音之象謙似小過故上下皆有鳴象承九三有陰陽相得象

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

九三以一陽居互坎之中坎為勞卦勞民勤相而功成不居萬民悅服謙斯至矣象所謂君子有終者以此此卦主也陰為民

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不遠則也

撝手指麾也六四之謙柔而得正不待問而知无不利矣艮為手四下比之則指撝皆謙見王注後漢書曰謙德也又安有遠坎之法則者耶

周易傳註上經

卷二

十一四在甲會校刊

六五不富以其隣利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

六五雖尊而陰虛不富然與三之君子同體體互而居是隣也用隣之實益我之虛益所加實多則不富猶富也如有矧其不富而矧然不服者則倍九三之震動出離兵震動以侵伐之慮心用人以征不服不惟利且无不利是居尊之謙也若宋人稱臣稱臣豈謙也哉

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

上六與九三其志本當相應坎為志但謙主善下而上六以柔而居上則與九三有不能愈相得者人心得意則鳴不得意亦鳴故上鳴號其謙以相示焉然謙德雖未大孚于人而自鳴其謙則離兵之敗可免矣坤為邑為國若有迷亂迷亂坤又為則用地水之師以征之坎為水尚利耳

一一二二坤上

豫利建侯行師

豫樂也國語司空季子曰坤母也者長男也母老子弱故曰豫其絲曰利建侯行師居樂出威之謂也蓋以居樂坤內故利建坤國之侯出威震外故利行長子之師

震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

九四一剛而上下五陰應之其志以行无枉无作用順以動不其豫乎夫豫之順以動也雖天之行健地之勢坤不過如此而况建侯行師有何勿利不觀天地之日月一无愆過四時一无忒差乎是天地之順以動也不觀聖人之刑罰清而衆民順服于下乎是聖人之順以動也然則豫之

周易傳註上經

卷一

十一

四在學會校刊

時義豈不大矣哉 易言時義大者五卦豫隨姤遯旅言其時之義甚大而言玩也言時用大者三卦賁夬言其時之用所關甚大也言時大者四卦解革頤大過則言其時亦關之大也皆言時者六十四卦時而已矣

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考雷出地奮發而旬旬豫樂之象作殷盛之樂昭崇功德以薦于神豫樂之事配上帝以祖者冬至郊祀也配以考者季秋明堂祀也

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

初六之豫豈不鄙哉身居卑賤遇九四尊富稍一借手便沾沾得志在九四本設尚不自鳴而進借資勞者反鼓舞歌呼色飛聲王嗚呼負販之子偶附人輿遂若登天已樂極而窮矣欲不凶得乎六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

介說文云分強也故物兩間爲介守兩間之介而不移亦爲介二居中而得坤之正位乃介守其山之初是介于石也且下卦離位純陰則見離爲日而二當離象未竟其是與衆同處豫地而見幾而作不俟移日者也豫不肯終其日乃豫矣故貞吉

六三肝豫悔遲有悔象曰肝豫有悔位不當也

肝張目也六三位不中而張位離之目上視九四之豫而動心焉矣矣其速悔之若悔遲則徒有悔而已希望不已必喪身名豈有及哉

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也

九四一陽爲衆陰之師是衆人之豫皆由乎四也四之志不大行而有得乎雖五坎爲疑而五艮止之曰勿疑也夫西南得朋五陰皆朋也而合而括乎此矣盍合也簪筓也以一陽括衆陰而貫乎其中始如簪之括髮然矣

周易傳註上經

卷二

十二

四在學會校刊

上易傳曰互體之變有六如豫之九四四以上震四以下艮合上下坎震有伏巽長有伏兌坎有伏離六體也化而化之則无窮矣此不必備用解經而亦不可不知者

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

六五居尊位似主豫者然以柔而乘九四之剛蹢躅不安則正有疾但位居于五中道未亡而震爲反生善病而恒不死夫病以死爲憂今不死矣則雖疾乎亦何非豫乎周平以後之君似之

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

來註冥幽也暗也上六以陰柔居豫之極昏冥于豫者也夫豫樂雖成易可長哉苟以動體而變爲離則冥冥者將昭昭矣是樂極而有渝變矣咎尚可免也 一豫也而分觀之則一狐疑虎威而豫一介止而豫一觀觀而豫一

薄樂于人而一得不死而一沉溺而豫聖人之寫象懸極妍乃爾
圖語母老子強曰豫按此卦以一母而有二男小畜以一父而有二女革鼎
三女而父在中蒙屯三男而母在中渙三男而有長女噬嗑三男而上有
中女節三男而下有少女豐三女而上有長男井三女而上有中男旅三女
而下有少男三男之卦各畫三男三女之卦各畫三女亦觀象之一端也
三三兌上下

隨元亨利貞无咎

象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
隨與比同人不同比親附也同人志相同也隨則不必甚親不必皆志相同
而以時相隨者也乾剛爻來居初而下于坤之二柔卦震動而喜悅之皆隨
之象也必其德能乘時大通以正如九五之正中半嘉則隨无咎過而天下

周易傳註上經

卷二

十三 四 存 年 會 疏 刊

皆隨其時矣天下隨時可以建功可以布業其義豈不大哉 按本義疏卦
變隨卦本困二來居初又本噬嗑上來居五又本未濟二來居初上來居五
仲氏易疏推易本否初上相易又本咸初三相易又本益四上相易夫乾坤
之道三人行則損一人一人行則得其友言教一也今雜然相交相易豈一
時隨卦皆來耶抑此時此一卦來移時彼一卦來耶
象曰澤中有雷隨君子以備晦入宴息

雷澤澤中隨時休息 備曰 宴息 君子以之亦隨時之
一義也

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
初九正所謂剛來而下柔也當為長男官也 而不恃其剛而下柔渝也陰
陽相從正而吉矣是以出艮之門 而即交與四同功之二日 明有不

失其款也不失即交也 隨之為道惟視其人之有功耳毋論其人攝我
而進隨之即其人置我而前亦隨之故曰不失

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

六二則有所失矣一畫隨三六三陰為小艮為小子初九陽為丈夫六二以
手拘係乎三 之小子自失初九之丈夫矣蓋惟一是從无兩歧而趨者
一身不得兼與隨之道也

六三係丈夫失小子陰有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也

六三亦有所失矣志在隨上自舍其下以巽繼係九四之丈夫而係我之六
二雖與我同為小子而失之焉此其隨也巽為近利市三倍有求而得固非
意外但因而為倖則非矣惟利居貞耳

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

周易傳註上經

卷二

十四 四 存 年 會 疏 刊

九四親承九五隨之禱正者也 初交二二係三而三係四則四不惟獲
三並獲初二矣 然高明人指豐盛離居離貞而義不亦凶乎若能
益大坎之孚信 二同功 二 遂通于震則在道路之人皆
明其功乃獲下以隨五非私獲而竊德也凶可免矣何咎
九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

嘉善也九四以親近而隨固孚其善矣即初之交二二之係三三之係四皆
欲隨乎五也雖道有善亦勿疑貳茲位居正中惟善是信所謂大亨利貞而
天下隨時也

上六拘係之乃從離之王用亨 于西山象曰拘係之上窮也

隨至上六如射于文王拘而係之 文王乃內文明而外柔順不敢違

其意以從維之下互爲實而附例而用享祀於西山以求神祐此豈尋常之隨從哉故曰上六之拘係窮極時也隨之象又有如此者王以爻言即指九五兌西方卦下連艮山故爲西山即岐山也文王以岐山爲太王與周之地不得于紂必嘗享之與帝乙有歸妹事易兩用之正同 初交二而二失之二係三而三失之三係四有得而戒以貞四隨五有獲而憂其凶五隨上而上窮隨之險阻如此然凡卦皆有險阻乾有九三有不知乾坤知之聖人亦知之佛老知而去之聖人知而處之平之異端吾儒之分也

三三以上

象元亨利涉大川先甲三日後甲三日

象曰象剛上而柔下巽而止象象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

周易傳註上經

卷二

十五

四存學會校刊

巽也器不用則壞秋傳曰人不事事以壞不事也夫剛居上爲良則亢而情不下通柔居下爲巽則卑而情難上達且下巽而諂上止而惰宜其壞也然而不事則巽而巽必有事不事也從此事其所不事不元亨而天下治乎故大坎爲川自一五宜往而事其事以涉之焉且以卦觀之三與五同功爲震震東方之卦也甲也此也甲十幹之始即造事之始乃以爻計之一爻爲一日三陽爲辰主爻數至初先甲三日初接上九之巽而幹之是有始也數至五後甲三日五正值上九之巽是終也天行終則有始往而有事不亦宜乎

象曰山下有風巽君子以振民育德

物久敗朽而巽曰巽蟲生于風故風中蟲也山下有風正存秋醫和所以女惑男風落山謂之蠱者君子寤風以振民不使人蠱也巽山以育德正不

使已蠱也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

陽爲父爲考考見上上九一陽高據于上而艮止无爲有父亡而考之象焉

則下之五爻皆其子矣此而有遺事則非他之蠱父之蠱也考之類也

父蠱子可以不幹坤初六以柔處剛而性善入不承其述而承以意所謂從也改父之道雖事不順若厲者而意實甚順也所謂是幸故其有子矣在父則蠱而在考則无咎矣終吉何疑不知父在子不得自專故

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

言父則必有母父蠱母亦蠱所謂蠱矣特是婦人之性難可直挽此而曰吾必以正行之則非中道矣委曲幹旋以幹其蠱惟九二得之

周易傳註上經

卷二

十六

四存學會校刊

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

九三以剛居剛而爲巽始能幹父之蠱者也特恐剛動少過以致小有悔貽然能幹蠱安有大咎耶

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

裕者當也六四以陰處陰當兌折之終爲艮止之始見有蠱而當吝然未得幹術以此而往必見吝吝矣

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

六五得尊位行大中其幹蠱也所謂貽父以令名者也則以譽承之實以德承之矣良爲言有譽象 初六六五皆以剛行柔故爲幹父蠱九二以柔行剛故爲幹母蠱九三以剛行剛故幹父蠱而有悔六四以柔行柔故裕父蠱而見吝

上九不事王侯高其象曰不事王侯志可則也

上九則正所謂龜突然而身在繻上已居卦外雖下五爻有幹蠱之王之侯

五為王三皆不事之而兩山北海高尙其事任世之巖壑川莫幹者也然其

不降之志亦可以康頑立備此又處巖極者之一象也

三三 坤上

應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正以正天之道也至于八月有凶消不久也

一陽來復為復三陽交陰為泰臨二陽上進已過于復則陰退順可以相感

未至于泰則陰尙盛未即相交其于陰也有臨之象焉至其地而將為日臨

故雜卦曰臨觀之義或與或求首陽與陰也二陽漸浸而長以臨乎陰內說

周易傳註上經

卷二

十七

臨

而外順二剛得中而五柔相應大亨以正非行健之天道乎雖然有長則必

有消試取臨一反觀之則觀卦也或卦畫取象臨卦象夏正十二月為二陽

之月以至正月三陽二月四陽三月五陽四月六陽五月一陰六月二陰七

月三陰八月四陰十二月正合觀卦十二月八月一已陰長而陽消

矣凶突而為時豈久也哉聖人于陽長而即畏其消如此乾坤交而生六子

六子合而生萬物自然之理明象聖經朱漢上易傳六十四卦相生圖謂乾

坤一交而為姤復再交而為遯臨三交而為否泰以變諸卦是古聖之作六

十四卦也先有乾坤二六費卦乃以乾坤交而為姤復六卦再以姤復六卦

變而為師比等五十六卦則是乾坤生姤復六卦非乾坤生震巽六子五十

六卦為姤復六卦所變非六十四卦為乾坤六子所重也蓋背聖言突而可

乎 即以再交臨卦觀之謂臨六畫有震象則可謂臨是重坤卦兩陽來交

則不可蓋陰陽致一兩陽不可以交陰兩陰不可以交陽也

象曰澤上有地臨君子以教思無窮保民無疆

地臨澤上臨之象也君子用兌之口以教思無窮法坤之厚以容保民无疆

臨之道也上卦澤下則澤臨於地又臨於澤而無喪

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

初九陽居陽位則其臨陰也感而使應志之所行正矣吉矣咸象曰感也

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

九二有剛中之德而與四陰隣其感臨也更切于初矣是何者以四陰在上

未即合而順命故初感之此更感之初之感僅行其志而此之感必獲其利

矣未順命者終可順命之辭

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

周易傳註上經

卷二

十八

臨

六三即陰也何能臨陰然以與二陽同體遂欲出其兌悅甘言甘貌以臨上

陰豈有利焉是必變而為乾如九三之惕若是能憂之矣則與二陽同德而

无咎矣六三兌陰正八月之內也

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

六四在外卦為陰初而與下之初九相應則陽感以臨之而陰即至于所臨

最安于柔位從陽者也无咎也

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

六五居坤中地道光明九二感以臨之而六五即知之是知其成臨也此道

也大君以之賢才感于下而君即知于上取善而用中誰曰不宜五君位故

言大君

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也

敦厚也而有重遲之意焉玩術風頓丘即敦丘賈誼賦莫邪為頓漢書芒刃不頓頓即通鈍故敦者遲鈍也上六與初二皆不相感臨至此亦敦矣然而吉无咎也陽既浸長陰終順從上六之志在于下之二陽而无他矣故再進則泰三陰剛來夾一玩辭曰臨上卦四最在先與下卦至相逼故為至臨上最在後與下卦隔四陰故為敦臨

三三三坤上

觀盥而不薦有孚顒若坤氏曰古无四無平上平同用故漢

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

仲氏易曰觀為大良而三五同功又為互艮艮者門闕之象故曰觀春秋傳所稱兩觀是也第朝有觀廟亦有觀皆門旁雙闕而是卦下坤上巽以地上

周易傳註上經

卷二

十九

四存學會校刊

之木而歸然高時謂之鬼門鄭康成曰鬼門者宗廟也然觀有兩義以門闕為樓觀之事則以上觀下之可以遠觀云而往往懸法以示垂象則又為

天下人所視象使人觀之謂之象觀法故在朝在廟皆有觀象而此取宗廟則

上之與下皆將于是乎觀禮即以裸薦大禮觀之禮深通字謂的也降神

皆有象毋論灌薦相仍不可缺一而即當裸初時尚不應也而相信之至

即已秩然其可觀如所謂上顯顯下顯顯者况既薦乎蓋

聖人觀天以設教彼四時不忒天之神道運之也而鬼神之道可以知矣故

聖人制郊禮以祀天神而民知敬天制社禮以祀地祇而民知報地制禘嘗之禮以祀祖宗而民知本水源以衛君父所謂下觀而化也是順而巽中正以觀示天下者也許西山曰宋儒以理訓天謂心中自有天則貫天人

之學絕泛指造化之迹為鬼神則格幽明之學絕其所闕豈淺鮮哉

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

來註觀民者觀民俗也如陳詩以觀民風納饋以觀好惡而示之教也風行地上有應覽周遍之象

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

艮為少男初則尤稚突是童也坤氏童之觀所見幾何苟名為大人君子者而若此不其奇乎

六二闕觀利女貞象曰闕觀女貞亦可醜也

大良而包互艮象似重門且坤為闔戶此重門又闔者也乃陰位陰又有女之象六二以女子之日加之闔門之象非闕觀乎坤氏此為利女子之貞耳

彼何人斯竟同婦女可醜矣六二可醜九五而乃醜者以下觀上不利於處

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

六三居人位而應上九與賓王者相比是抱道之人也處下體之極則可進居上體之下又可退故孔故自觀其身之進退以酌道而行之安有失耶

六四觀國之光利用賓於王象曰觀國之光尚賓也

六四在人位而親承九五互艮為山變乾為天有山之材照之以天光于是乎居坤國之上故曰觀國之光利用賓于王左傳是九五之所尚也九五王也

謂之賓者古者朝觀之臣則賓禮之賢能之士則賓與之

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

觀我生者自觀其身也然身何以觀觀民之從遠厚薄而身可知矣此誠大

周易傳註上經

卷二

二十

四存學會校刊

觀在上之君子也无咎決矣

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

下之上觀皆觀五也上亦下觀五之生其指知其為君子无咎也然高自位

置之不肯為用故曰志未平如伯夷之觀文武徐洪客之觀唐太宗皆有不平

之志焉然不平而亦知其君子无咎觀至是極矣一陰婚二陰遷三陰否而

四陰卦反無凶辭者門陰之凶已見于臨卦突然易道陽少為君陰多為民

九五當位上九履之下之四陰自然仰觀而順故曰觀易道固无窮也

三三上

噫嗑亨利用獄

象曰頤中有物曰噫嗑噫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

周易傳註上經

卷一

二二四在學會校刊

噫嗑也合噫也卦上下兩剛中三柔與頤卦象同頤象頤中而中三而九四

一文問之是頤中有物也必噫之而噫則亨矣天下之事決斷梗塞始得和

合固類如是何者觀其卦位則剛柔各分不噫何噫觀其卦德則下動而上

明觀其卦象則雷動電照合而成章可以噫嗑觀其卦本則坤畫之柔得乾

中位而上行居五雖以陰據陽殊不當位而柔以行剛柔剛出離日之明以

為震雷之決用獄何弗利焉周易集解曰獄必斷而後合正噫嗑事也仲氏曰

象曰雷電噫嗑先王以明罰勅法

雷明罰勅法利用獄也

初九履校滅趾无咎象曰履校滅趾不行也

震為足初亦為足趾象也趾是一陽橫亘于下如輕搖履有履乎校而滅沒

其趾之象焉如是則踐行者不得行矣不行則小懲而大誡過惡不作故无

咎按前當艮止亦有不行象周官掌囚下罪輕程足械也械亦曰校初上刑

亦重其象

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

二三與五噬物者也然在上下二剛之中亦有物象骨屬肉陰類則陰柔

皆肉象也六二互艮為膚非見非膚膚者革也禮所謂膚鼎是也艮又為鼻而

正直所噬之所有噬膚沒鼻之象焉噬之深之象也以剛校柔中即此誠守蓋下乘初

剛而留柔物六二以柔居剛故為力之易如此何咎

六三噬臍肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

艮初為膚三在膚內為肉而上有離日燥之則臍肉也同離人掌臍之

五行志曰厚味臍毒則以柔才而居剛位位不得當所遇多艱遂其毒者固

周易傳註上經

卷一

二二四在學會校刊

亦有之然非我所致雖小吝而无咎矣

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

剛爻象肺肉之帶骨者而離為乾乾者卦則為乾肺噬之亦云艱矣且乾之

金乾本其坎之堅木合為金矢而得之何其可駭苟以居離之初離火未光

艱難而守貞焉則吉矣此又正頤中物也故噬之而有警戒如此王肅云金

矢所以獲野獸故食之而得金矢

六五噬臍肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

六五爻柔則非乾肺也而乾肉矣乾肉噬之固非異事乃得坤五之中為黃

變乾為金象而得滿離噬彼合此本无偏邪而兼金忽錫亦殊危厲然无咎

也以其柔而居中得噬嗑之當故噬之而有意外之獲焉柔言不當位剛非

正位也此言當謂其當中也九是向中亦以黃金九種其人曰君德以天

上九何校滅耳

上九何校滅耳何校滅耳聽不明也

上九一陽橫亘于上亦無校而坎耳在下則有校而滅其耳矣耳本主聽而今聽之不明矣履校无何校師凶者初起可悔終成履校也

斷物也初九斷之于始以通其萌六二乘剛而斷乃易為力六三位不當則斷物而過遷九四未光則斷物而過遷六五柔得中而上行宜有斷物之德

位者也而亦貞厲至于上九又嚴之于終以懲其成焉斷物之非漫然也祛欲之學除奸之政尚其力哉

二三三上上
黃亨小利有攸往

象曰黃亨柔來而文剛故亨分剛上而文進故小利有攸往天文為文明以此

周易傳註上經

卷二

一三三

一四

人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

黃者飾也鄭康成王肅皆曰黃白色也而以本卦乾坤互易觀之上卦坤之上柔來居下卦乾中為離文而剛道嘉美亨通故亨分下卦乾之中一畫上

而居坤之上為艮以上飾柔道故柔者小也亦利有攸往物相建剛之文陰陽交錯此天道自然之文也人法之明艮之止文明以止剛三千三百不

論其則所謂節文是也人文也是以君子觀乎天文則時變可察而敬授人時之法立矣觀乎人文則安上治民莫過于禮而化成天下矣黃之所關為

何如者朱子本義謂卦變一自既濟來夫既濟剛柔之分甚矣又可以分剛而文柔乎若李誠之卦變反對謂為坤卦而下生三陽夫三陰三陽之

卦如豐既未濟等安分乾坤况與象辭不合象曰柔來而文剛明指下卦為乾剛明指二之一柔分剛上而文柔明指上卦為坤柔明指上一剛今

曰坤卦而生三陽則象辭何以解

象曰山下有火黃君子以明庶政无敢折獄

黃文也歐陽文章曲折舉析以明庶政固其所也然用之折獄則虞流于刻

嚴辭矣故後世曾刻深者曰深文假借者曰文教諸曰文網弄法曰舞文

皆此意也无敢也

初九黃其壯舍車而徒象曰舍車而徒黃弗乘也

二柔來文初三之剛初可受其黃矣而初九以剛居下性安孤分以為在下

周易傳註上經

卷二

一四

一四

亦无應故上承于三與之相比而黃其須焉雖俱无應可相與而興起也

九三黃如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之虞也

九三為二所黃而又處六四之下陰陽相錯黃如也且坎水潤之其黃也文

采鮮澤濡如也

六四黃如蠱如白馬輪如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六四得上九之文亦黃如也黃為黃白色而變異獨為白色則又蠱如而乃

禮儀曰 男先于女 陽受陽男同歸 賁如實婚媾也則雖似有尤而終何尤

焉九三在四陰之下而同賁似有陵者而永貞則終莫之陵六四比於三陽之上而同賁似有尤者而婚媾則終无尤

六五賁于丘園束帛蒞蒞吝終吉象曰六五之吉有喜也

艮山之半為丘果蒞為園 果蒞處士所居也而忽有加以文采者坤為帛

坤而變巽之繩束之蒞蒞來聘 蒞者聘也而束之以手斷其後蒞則蒞

亦張衡東京賦所謂聘丘園之畝介旅束帛之蒞蒞是也六五于此如伊尹

之初聘器器三聘幡然則其初不吝吝惜不行之意 陰為吝吝然无此一吝

然而弓旌到門究亦可喜吉矣

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

周易傳註上經

卷二

二五 一四 存 學 會 校 刊

也 文本于質以化成天下所謂分剛上而文柔者如此何咎之有大離有志

象 柔來而文剛則剛不妄動而亨故初合車三永貞剛上文柔則柔能攸

往而利故四婚媾五有喜 初以文自治者也二會友以文者也三文有光

澤四文得配耦五文遠賁六文返質而賁成矣

三三三坤上

剝不利有攸往

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

五陰進而剝陽欲使陽亦變陰陽尚安往惟觀玩卦象法坤之順艮之止順

而止之勿激怒小人而緩止其勢可也豈惟人道抑亦天行有消有息有盈

有虛造化同然今陽之消而虛陰之息而盈獨非天行耶然消者安必不息

盈者安必不虛不亦有天行耶君子亦尚此道以順之而已

象曰山附于地剝上以厚下安宅

剝象上削 山尖被削 而下厚 厚坤上 山之所以安也蓋卦之凶者別取其吉

以為義觀此與明夷可見矣人君无用陰剝陽之理則當自剝以厚下君子

无用開傷明之事則當自晦以莅衆也 艮體一陽上覆宅舍象也即上九

之象虛也下有三坤土愈厚則宅愈安矣

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也

一陽橫亘于上有似乎牀初六之陰尚在牀下而欲剝之則剝以足矣夫陰

邪陽正剝牀之下即剝正也剝正則凶 實曰剝則也王例云虛者陰

陽俱凶災也

周易傳註上經

卷二

二六 存 學 會 校 刊

足上稱辨謂近膝之下屈則相近伸則相遠有分辨也 說成 而牀槿在足

之間亦謂之辨 說成 六二進于初則剝牀以辨矣夫二為五應與也今五陽

已剝則二無陽之與矣不與陽而與剝陽者類是亦滅陽者矣其凶也觀之

初可耳 與與也之與不

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也

仲氏易曰二則有與矣第其所與者則即其所剝者夫祇此區區一陽下為

我應而尚忍剝之然而與者三所獨剝者衆所同也衆皆欲剝吾何獨不剝

則亦曰剝之而已初不言其所剝者何物也牀也牀也且不言我之所以剝

之者何所以也以是也以辨也以膚也一若為衆所持而陰隱之而陽棄之

者夫如是則何咎矣上下四陰皆以獨有與而失之此即坤之以喪朋為安

貞也

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也

牀之有處席猶獸之有皮毛也故謂之膚剝牀以此則逼乎上矣不切近哉凶也

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵无尤也

六五亦陰而不剝矣六五但見五陰排連駢頭而進有似乎貫魚者然夫魚本陰類乃以艮手牽變巽之繩而貫之將何以哉魚陰類宮人亦陰類而上

下一貫一若后以夫人嬪婦御妻以次當夕如貫魚之有序者蓋以宮人寵

突夫以天行言羣陰即欲盡剝陽剛而時有未可能不越越故止度為寵以

人事言一陽雖孤而高峙于上陰類中有智計者率倡其眾以承其寵未嘗

不利此正陰之猶可止而陽當順而止之者也故曰終无尤

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

周易傳註上經

卷二

一七

四存學會校刊

可用也

此一陽也必致于剝而時尙未剝則于此有危微之幾焉試觀良之果蔬至

剛而碩碩大也祇此碩果懸之于眾陰之上而羣欲食之而不能食可謂幸

突然而禍福失之數皆于此假君子居此則以坤為大輿而我乘其上而

得之小人際此則以良為門闕而我居其下而必欲剝之仲氏夫得輿則厚

下安宅坤裝載之上下俱利若小人剝廬其術安可用耶始以為虛據已上

惟恐不剝而不知陽虛一摧剝變則已將安託茫茫宇宙容身无所陰詭之

術尙安用哉故于剝之初而即斷其凶也

三三

坤復上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

象曰復亨剛反動而以順行復以剛反是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

復則亨矣以反易觀之乾陽窮剝于艮之上而反生于震之下下為震行上

為坤順是反動而以順行也則陽自出而入入即復于无疾病也復生

無雖坤朋尙來也初自內視之故曰來而順以行之則无咎夫一陰一陽

道也今陽反而復于道自剝盡為坤剝上一爻歷坤六爻共得七爻一爻

一日七日而來復按七日有以月首者謂自五月始一陽生至十一月多

之以復則反動自剝又得七爻則復也天行消息盈虛之自然也然

則與剝反觀剝順而止此順而行矣剝小人長此剛長矣小人長故不利故

往剛長故利有攸往矣夫復者反動即反生也生生之謂易六十四卦皆生

也天地之大德曰生天心祇一生也而可見者莫過于一陽之初生无往不

復有斷必續為物不貳乾知大始復不其見天地之心乎七日來復天運也

周易傳註上經

卷二

二八

四存學會校刊

復剝臨觀等互相往來仲氏易謂其雜亂也宗朱升十辟卦變圖以復剝等

十辟卦為數卦祇可易為他卦不受他卦易謂十卦彖傳內並無剛柔往來

諸辭可証然復卦明曰七日來復剛反何嘗无剛柔往來辭耶則彖卦與易

分卦受易之說不必泥矣

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷在地中陽微而未發宜安靜以養之伊至日震一陽象

初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以修身也

七日而來復是不遠之復也祇但悔者變之機今已變而復于陽矣豈但

悔哉顏子有不善未嘗不知是悔也知之未嘗復行是不遠復也未嘗復行

則不但知而悔矣以之修身大吉之道也但悔也

言似夾坎之既平

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

不遠之復即克已復禮也即以復天地生物之心也所謂仁也六二比于初而托比之則下附于仁而休乎復矣豈不吉哉說文八休木為曰休

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

仲氏易曰頻者連也三與初復相連同為一體陽既漸進則他日自連類而進而此時未能也時既未能則三位多凶而震終成恐于此不能无惕厲之事然帶出乎震卦值冬春之交陽氣見地正行陽令者震動恪恭之際也其厥義也何咎焉說解初復為初復初失則此爻復初失則此象乎

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

四與初相應初之不遠復仁也即道也仲氏易曰復之四剝之三也復之四

周易傳註上經

卷二

二一九

四在學會校刊

應初剝之三應上也故五陰上下各二而四居其中謂之中行胡對猶剝之五陰上下各二而三居其中謂之失上下也獨此時四固非復而剝此而復則又將不止于四而曰獨復者吾敢言復哉吾獨有一復道者象曰反與我為應而我與之為從也

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

敦者遲鈍也五與初相隔四爻嗣復至此亦敦矣然而无悔者五居中位徐徐省察以求其合也向身曰考也自考即敦也考之考其善不善也復則即大壯五即大未有此象也

上六迷復凶有災借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

上處坤極為迷與初之一陽涉不相涉是迷于復之道乾為君坤迷則蔽

反乎君道矣上卦坎位純爻則見今以純坤加坎位之上而坎之災皆无不畢發坎之巽盜弓輪天不畢出是以行師之衆而值坤先之迷不大敗乎氏仲見坤國而不見乾君非以其國君凶乎雖至十年猶坤陰之數也焉克征

三三乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

象曰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佑行矣哉

卦與大畜反易大帝上卦之艮剛自外來居下卦為震之主于內則居者剛

健下震動而上乾健則行者剛健九五剛中二以柔中應之則剛健有與大通而以正天之命人者固如此也若其不正如卦之上九者則證父攘羊者

周易傳註上經

卷二

三十一 四在學會校刊

也乃恃其无妄而恣然直往將何之上卦坎位為多眚必有之矣天命不助雖欲行行乎哉魯論曰君子貞而不諒蓋鑒此也

象曰天下雷行物與何謂也王無妄無妄先主以茂對時育萬物

與從也應也天下雷聲震行物莫不震起而應之一无詐妄者也茂盛也對時者如春犧牲勿用牝夏勿伐大木之類茂對時者對時之政舉也所以育萬物也是法天之雷行物與也

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

初九即兼傳之所謂剛自外來而為主于內者剛爻居剛位以正者也于此震動而往得其志矣此无妄之最吉者

六二不耕獲不菑畀則利有攸往象曰不耕獲未富也

有益為未相氏說以下卦震為稼田一歲治為菑三歲治為畀但互艮三五互卦為益

爲止將有過恃其中正以爲无妄者曰吾命弗殺自有秋獲何事作爲不知人事既亡天佑安至不耕不獲坐致虛耗故宋富豈无妄而大亨者哉則必急爲震之攸往而後利耳坊記子曰不耕獲不富凶可爲此證不

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

震木坤卦爲牛爲國邑中二爻人位或以艮手牽繩繩而繫之牛此于邑人未嘗有害也而无如行人之得之也震爲雷爲大而行人象而或者爲冤天所曰吾向

固繫之邑也繫之邑則求之邑于是捕詰之煩紛然而至矣夫邑人安居自謂與人无患與世无爭何嘗有妄而橫被災禍天下之李代桃僵者豈少哉六三處人位而微下故致如此

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

九四以陽居陰位亦非正然有乾剛之德則可貞而无咎矣何者四與初敵

周易傳註上經

卷二

三二

四存學會校刊

應初之剛自外來四之剛其固有也

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

九五居坎位坎爲疾偶兩遇和亦所時有但天上惟虛則邪較之重煩藥餌虞氏曰藥水若九五陽剛得位即有疾乃无妄之疾也陽剛則中實疾不能入得位則善攝疾將自瘳勿藥而有喜矣若輕以藥試之則无病服藥藥即爲疾乃以妄治不妄也豈可哉

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

上九所處不正陽亢而窮乃下應震足謂我本无妄何不可行則象之所謂有眚不利攸往即此已故雜卦曰无妄災也後儒以无妄爲極品而聖人乃曰匪正有眚无妄何之六爻惟初九吉九四无咎六二无妄而不富六三則无妄而致災九五則无妄而有疾上九則无妄而有眚是无妄固有道矣

宋明儒者如司馬君實變新法而過朱晦庵門人欲殺陳同甫明之東林黨人偏爾激亢以致禍及家國孔子所謂无妄災也不亦驗哉

三三三

大畜利貞不家食吉利涉大川

象曰大畜剛健實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉善賢也利涉大川應乎天也

大畜者大爲小所畜也天下之大者莫大于乾乃以三乾藏艮山之內乾欲行而艮止之則艮雖有陽而亦總畜之艮止之間一若以兩陰而畜四陽者則大畜矣坤爲地大畜而不利于大正乎乃以卦觀之乾有剛健之德焉艮有篤實之德焉艮爲山以山之材而照之以天光乾有輝光之德焉又內卦離位爻純則見而三至上爲大離則其德復日新而不已焉况卦乾剛一畫

周易傳註上經

卷二

三二

四存學會校刊

高居上九陽剛君子爲賢是尚乎賢也故卦艮止健不使剛銳而躁剛過而折是大正也將見畜止者且通爲畜養互兌爲口艮爲宮闕李鼎廟廊不徒家食吉矣雖兌爲大川而四五中空有舟象九三攸往而荷天衢是應乎天矣涉之有何弗利

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天爲積氣而山踳嶺蔽虧四辟環合若將種天其中而有之者大畜象也初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

初九與六四應初陽欲進而四止之是屬也往必有災大離伏大屬不如已之爲利矣

九二與說觀象曰與說觀中无尤也

變坎爲輪有與象互兌毀折則脫其輻矣說是爲六五所畜止而安于中

也中又何尤按較者車之鈎心夾軸之物成其不行故脫之與小畜脫輻不同脫輻則車數脫輻但且不行而已

九三良馬逐利乘貞曰困與衛利有攸往象曰利有攸往上合志也

九三爲下卦之終畜之至而值震行將以乾之良馬而追逐乎而尙勿驕也必利觀其心慮貞其作爲曰此馬所駕之輿所防之衛其困之說夫如是三輿上皆陽皆實中外合志利有攸往矣按震爲警衛考工記車有六等之數戈也人也受也戟也矛也楛也皆衛名趙汝楛曰他卦陰陽應爲得此則爲畜他卦陰陽故爲不齊與此則爲合

六四童牛之牯元吉象曰六四元吉有喜也
六四童牛初者也初爲童下卦離位爲牛是童牛也童牛之角何觸而六四即以良之堅木爲楛而橫施其首焉是止之手豫者也大吉之道也可喜其

周易傳註上經

卷二

三三

四存

矣侯果口情

六五種禾之牙吉象曰六五之吉有慶也

誠文種禾則禾去勢之家也六五與九二應變坎爲禾以陽居陰變則齊其

陽爲禾家種多矣種禾性亦和矣不牙何傷而六五必加以牙牙曰也種之謂以種禾曰牙所謂无故而不敢忽者有慶之道也

九上何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

畜極而大通矣乘之所謂不家食而利涉川乘傳所謂尚賢九三所謂閑輿衛而上合志皆其時也仲氏夫良爲路上爲天位是天衢也天衢者天道也上九之賢毅然以身荷之登天衢而開良路豈非吾道大行之會哉大畜義與小畜相反小人之柔似易制而實陰藏其奸故卦多危辭君子之剛似難馴而實樂循于道故卦多吉辭所以爲持世御物訓也爻與无妄相反无

妄恃健而進易至于災故卦戒其攸往大畜剛而能止則得其時故爻震其大行所以爲檢身養心訓也

三三只上

順貞吉觀頤自求口實

鄭康成曰頤口車之名正字通曰一日頤車一日牙車一日頤車順貞吉觀頤自求口實

曰頤上止下動故象頤小過下動上止故象序曰

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

頤養必以正乃吉故觀象噬嗑而中虛天物中之實任其自取惟觀其所養之得失觀其自求口實之得失而正不正可見矣且以所養推之天地所養

周易傳註上經

卷二

三三

四存

者萬物也聖人所養者由賢以及萬民也潛寧化育神聖經綸之時豈不大哉口食不但齊樂即功名富貴也觀玄曰天上帝初也萬物象陰也虞翻曰良爲賢坤陰爲民

象曰山下有雷頤君子以慎言節飲食

山止于上而下有雷動頤口之象也言語口出飲食口入故君子以慎與節養之

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足貴也

卦象大離爲龜而初又早具離明之照是靈龜也仲氏靈龜宜自珍矣乃震動求食舍爾靈龜而觀上九之照從上垂下朵頤然者此爻本則則輕

內重外將淪卑履雖初陽本貴亦何足貴哉此處士貪卑如有明陳繼備之流是也玩辭曰上九爲卦之主故稱我

六二顯顯拂經于丘顯征凶象曰六二征凶行失類也

乾為首初九乾爻在六二下說上而六二仰首舉頤而向上有似乎倒其頤

者然也頤曰且仰首而經拂經于丘顯征凶象曰六二征凶行失類也

顯則初之上上觀之而此幾以身赴之矣上既非其比又非其應失其類矣

不亦凶乎此居下位而援上者以居震中故徑往而行

六三拂頤征凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

六三猶但拂經也六三則震動之極且若拂其頤矣所謂道逢鑪車口流涎

者也則于養正之道愈大悖矣雖與上為正應而卑惡躁醜必為上所棄即

至坤數之盡為十年猶勿用焉因其甚矣又何利哉

六四顯顯吉虎視眈眈其欲遂遂无咎象曰顯顯之吉上施光也

周易傳註上經

卷二

三五

四在學會校刊

六四與初相應初乾爻為首亦仰首舉頤而向上地四爻上承乎天求立功

也非苟食也吉矣良象為虎眈眈然視而志遠說文眈眈視其象弱攻昧

之欲遂而又遂即志遠固无過者功成受祿上九自發大離之光而恩榮

耀矣上而太公下而狀象似之

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

六五居中而柔不當位亦有求口實而拂經之象焉而仰承上九不致縱逸

以順為正固可迪吉惟是才弱德小若欲為坎川之涉則不可耳此裴寂之

流也

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

由頤同由豫諸爻由之而慶也上九為一卦主是下之觀頤顯顯拂頤拂經

者皆由我而發之也兼收並蓄能无危惕然乾健知險即大川浩淼无不利

涉大有慶矣其漢唐之帝王乎卦中空有舟象曰容不宜動宜止故震三爻

皆凶艮三爻皆吉

三三爻上

大過棟利有攸往亨

象曰大過大者過也棟榦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

卦義與小過對者也四陰環聚則小過四陽中強則大過大者之過觀其象

突兩巽相背為本合為大坎為宮為棟棟榦也說文謂之榦榦謂之榦其

上皆柔木中雖剛而本末弱矣兌為毀折坎為陷為窟榦棟不且槁乎蓋四

周易傳註上經

卷二

三六

四在學會校刊

中三四五 又巽入而兌悅以行以此往而過而不過乃可亨耳然則大過之

時所闕何如而濟之者當何如不大矣哉司馬光曰大過可濟之以柔不可

助之以剛故剛之四爻皆以居陰為吉不以得位為美按卦元亨利貞利有

象曰澤滅木大過君子以寡立不懼避世无悶

澤以滋木今澤在上而反滅木大過之象也天下滔滔而誰以易之如伊尹

之躬耕固獨立不懼避世无悶也即仲尼之周流亦獨立不懼避世无悶也

卓立風波以濟大過者也玩辭曰獨立不懼木之植避世无悶澤之悅

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

初柔在下彌弱而卑矣然大過之時正當以卑巽出之苟其柔如茅其潔如

白茅其潔如茅為藉以承剛也可以无咎之象也可以无咎之象也

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

九二大過之始矣而幸居巽中則三四為棟而二尚楊也

見仲氏易全卦有棟與面棟字中

也故又謂取中二爻為棟楊本楊將為棟則楊已枯矣而尚為楊則楊猶可生矣
棟則生所開一楊死百楊生也且乾為人為父老夫也而下乘初六巽為長女夫老夫而得女不亦過乎然惟過以相與則女也而為再妻突身雖老而妻幼不猶有生育之功乎
上无不利矣

九三棟桡凶象曰棟桡之凶不可以有輔也

九三以剛居剛方以為盛威勢而誰何然而千鈞中歷初巽難支即欲輔之

而其恆悍不可輔也象曰棟桡正此爻矣

九四棟桡吉有他吝象曰棟桡之吉不撓乎下也

九四以陽居陰大過而不恃其過則棟桡然高起不致重壓而撓矣何者九

周易傳註上經

卷二

三七

四存學會校刊

三居下卦之上上強下弱故不可以有輔而棟桡九四居上卦之下下弱下

強故不撓于下而棟桡矣然居木坎之中既屬將梁亦有他吝大得也但

无大傷耳棟六爻是卦故以本末兩面見中之義故分上下兩卦故分上下有棟有屋

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

九五者棟之餘也亦枯楊矣枯楊而有生意于下為生梯則枯楊而有生意

于上為生華然梯再生可活而華一發必敗何可久哉且陽剛居尊僅一士

夫而上以兌之少女据陽之上居垂暮之地竟成老婦今六下乘五是士

夫為老婦所得突夫禮重從一而法不禁再嫁夫婦居室亦何咎然又何譽

白頭吟成實可醜耳以將敗之榮應被庸碌之庸紳涉无重輕但有醜狀其

象如此

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

上六則末之弱者也弱居于始尚可運承強居于末何克力數兌為澤大坎

為水類波湧至即有志拯濟而過涉不能已滅其頂嗟乎凶矣然豈其咎哉

可憫也卦上下反對故初之與上二之與五三之與四其辭皆相對而反也

初六明處后之事高皇也九二天順之任李賢王嗣也九三祖龍之匹也九

四成康之盛也九五孔光胡廣之流也上六龍逢比干之死也

三三坎下

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

周易傳註上經

卷二

三八

四存學會校刊

坎水也重坎則上下皆水而險見焉兩岸土夾兩陰畫而二五中剛通

行其間流而不息未嘗盈數山夾谷瀉為陷為險而浩然行之就下流

濕米實失信是有孚也是維心亨也坎中爻象心是往而出險有功也坎之

尚行有尚然者而至廣徵其險天險則不可升地險則山川丘陵王公法之

則重重設險以守其國險之時三才皆用之亦大矣哉五上天位有不可升

象初二地位互艮為山有丘陵象艮為止又守象

象曰水流至習坎君子以常德行習教事

游爾雅曰冉也劉氏曰仍也周禮六德智仁聖義忠和也六行孝友睦婣任

郵也所教之事禮樂射御書數之六藝也君子法坎水之頻至故常之習之

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

初在重坎之下是習坎也乃入于坎之窞焉是失尚行之道矣故凶窞坎中

小穴旁入者也蓋坎象水陷土中而分文觀之中剛健直向可出險兩岸陰
土穴穿反見險陷故初與三皆有坎象

九二坎有險象小得象曰求小得未出中也

九二正在險內似無得者然象之剛有小得象是問者以其未出中道也二
中位剛實有得象

六三來之坎坎險且枕入于坎當勿用象曰來之坎坎終无功也

居下坎之終而上卦之坎又來之是來之坎坎也該險矣姑且安枕待之
注水

其止不雷坎象離則无功不聖于凶 六三居上坎初若亦入于坎當焉何
用乎

六四樽酒簋飯用缶納約自牖無咎象曰樽酒簋飯柔險也

六四則脫下坎而但有上坎矣當險陷之時陰處陰位以備約為敬故樽酒

周易傳註上經

卷二

三九

四〇

而剛以蓋變伍鳥為子以納之屬下 注在雷戶之面而伍子與坤云子以其之

情孔謂終又何咎互艮堅不可為樽故為酒簋竹可為簋蓋變樽器貳剛

也虞氏易曰震為仰伍風俗通曰伍瓦器可以節樂

九五坎不盈既平无咎象曰坎不盈中未大也

九五剛中出險之材也而上六一陰斷岸端然則坎水未至于盈也但既平

耳夫不盈則中尚未大何以能行然既平則盈將不遠可以得出故曰无咎

按象之不盈以流則不盈也爻之不盈謂坎尚未盈也 注蓋兌止水也坎流

水也故美其不盈而有坎科又必盈而後行故欲其盈

上六擊川徹繩實于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

若夫上則又變可以出險矣无奈上六陰柔居于陽外又爻變之渙與下不

據剛失有字何行之道矣雖曰彼岸可登願不有叢棘在乎坎為叢棘以變

巽之繩為微為繩繫而渡之其中即歷上卦之三爻為三歲而未必得脫豈

不凶哉劉表曰三股為微兩股為繩皆索名 朱楓林有六子卦變圖夫六

十四卦限八純卦及否泰二卦外餘皆六子與父母因重及六子自相因重

所成也卦象顯然果乃以小過之艮下實上者謂自坎變二與四易三與五

為解之坎下震上者謂自艮變三與四易上與二易則長男反從中男變長

男中男反從少男變女亦然所謂无理祇取爾也

三三下
離利貞亨畜牝牛吉

象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

周易傳註上經

卷二

四〇

離麗也麗者附也以一柔附兩剛而命名為離亦以離體為火火隱无形必

附物而始有形麗之義也以天道言日月則麗乎天以地道言百穀草木則

麗乎土以人道言必上離接下離而重明以麗于正乃可以化成天下今卦

五柔麗于中 注以柔 二柔麗于中正皆利貞也故亨矣是以離者得坤之中

畫者也坤為牛離之六二以陰位陰不為牝牛乎 注坤 離火炎上而離 注文

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明而重兩相繼也 注 繼明者舜之繼堯武之繼文一代之繼明也日新又

新緝熙光明一人之繼明也

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

初為踐在地為履初九處萬物相見之初 注 萬物相見也 所履錯雜而至 注

亦辟而免次即避于澤也九

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

坤之六五為黃裳黃者土之中色也今離六二得坤中道而屬于中正非黃離乎而豈不大吉乎此則象卦在離乎中正明

九三日昃之離不數伍而歌則大塗之嗟凶象曰日昃之離何可久也

初為日出二為日中三為日昃日昃則光陰無幾以年則歲之已晚也以心則智之將進也宜修身安養以善其終乃或以為日之不久不如行樂鼓缶而歌不則憂其不久大塗之嗟哀樂失常徒以自傷不其凶乎二者皆冀久之念誤之也不知四時之序成功者去何可久也數固然矣

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也

周易傳註上經

卷二

四一

四一

仲氏易曰九四不中不正以火繼火厝火在下而通火于上有如突然突者厥凶也上下皆火又若火之延來者然且四以陽體而居互巽之上巽風揚熒熒木如焚然夫火附于物而今以附物而反焚物及物焚而火亦无所容矣藉以明自煎火以焚自滅如死然如棄然苟慈明曰陰屬于陽相附屬也然而有別離之意焉離火托木而生是附屬也熒熒飛升而灰炭降滯是別離也

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

六居于五雖不當位而得中是火之將熾而尙可延者大坎之水出于離目其禍危若坎為加憂且戚嗟者所以婦人之泣與婦人之歎說誠以身居王公之位處尊負重昭烈論後漢慨太息痛恨哀安讓制政則鳴嗟流涕持危挽傾實有顧焉不其吉乎三嗟則凶五涕乃吉易之隨時如此

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

水洊下其下必陷而上可出故坎下卦初三爻一凶一無用而二僅可小得至上卦四五則无咎矣然不可謂險在下而自安也故上六又有微禱之戒火炎上其上必焚而下可安故離下卦初二爻一无咎一元吉而三尙可安以俟命至上卦四則焚矣五雖得中而嗟涕矣然不可以離嗟而不震也故上九又有出征之威征者上伐下也以正不正也六五王也坤爻邪也用上九之剛明也嘉善也乾為首兌為毀折九四乾爻之首死如棄如是折首也坤為衆醜也卦二五坤爻皆吉而別无陰衆可獲者是獲匪其醜也殲厥渠魁竹從罔治正有嘉也王用之以正邦矣又何咎參同契專以坎離為修煉詳玩三聖繫辭止是應陷三義與匡廓輪穀等說涉不相涉蓋易為君子謀不為小人謀為大道謀不為異端謀也然君子進則小人獲庇

周易傳註上經

卷二

四二

四二

吾道興則異端返正即所以為小人異端謀也不然盡行小人之計則災害至而小人亦无以自容矣盡入異端之數則人類滅而異端亦无以自存矣

周易傳註刊誤表

頁 行 字 誤 正

凡例

九

卷一

一

十

十一

十七

廿七

十五

十八

十四

廿一

一

一

一

十九

廿八

廿五

廿九

六

五

十二

周易傳註

三十

卷二

七

八

九

十九

廿一

廿二

廿三

廿七

一

九

廿一

十五

七

五

廿二

五

十五

十五

九六

廿四

六

廿

十二

十四

十二

十五

九

位下脫寫字
居下劃為字

是之，之是

三三三三

山下脫兼字

平去

于子

媽媽

共其

福下脫得字
皆下空一格

廿二
廿三
廿四
廿六

十九
十七
十一
十五

廿一
廿三
廿八
五

炎
九
上
九
說
日
上
九
說
下
衍
與
字
日
衍
字

周易傳註

國存學會校刊

周易傳註下經卷三

蘇蘇李 著

三三其下
兌上

咸亨利貞取女吉

彖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

乾坤重易為否泰山澤雷易為咸損雷風重易為恒益水火重易為既未濟皆陰陽相應而此獨名咸者咸感也兌柔在上則澤氣上行艮剛在下則山氣下降二氣感應以相與艮為少男止而天他感兌為少女悅而有正應則男可為綱女主于順其德允諧女不索男而男下于女則正合昏禮天地大

周易傳註下經

卷三

咸卦

夫婦也大夫婦有四德夫婦小天地也小天地不亦有四德之三耶坤曰黃剛四德之三也坤曰黃康成曰嘉禮會通和順于義幹事能正具此三德而男下女娶之則吉也然豈比男女哉天地網羅萬物化醇矣聖人經綸天下和平矣若是者何哉天地萬物原為一體感而遂通無遠不屆自然之情也

象曰山上有澤咸君子以虛受人
山之上必有虛處焉而後可以受澤故君子法之

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也
卦象男女相感故六爻自初至上皆以人象之初為足足將指曰拇咸卦人動則拇先之初志在外卦之九四自成其拇矣此爻與四以動相感者

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

腓豈豈曰脚脛也咸卦之在膝上膝下則道于拇矣故六二與五應而感動其

腓豈夫二氣交感何所不及腓亦可感者特是腓有動之理而天自動之形其形動皆隨乎股焉若自動則為病矣腓豈凶矣惟居而不動而潛相感召順乎應之道而不害不惟不凶且以獲吉此與五爻當以靜相感者

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

腓又進則股矣九三亦不安處亦承上二爻言感動其股執志以隨上六人六奔走奉承何卑下也往而吝矣

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

卦體下卦象股足上卦象身口四在體中而近上心位也思者心之職與初相應正而能固屈伸感召不出其位大傳曰貞吉又曰何則不動于感之吝而悔无災若愜愜然愜愜曰愜愜沈如有往恍如有來且往來者實實有能

周易傳註下經

卷三

咸卦

呼頰為朋尾朋為從是爾之思昏瑣甚矣悔尙待問事爻以隱居陰而互美為進退為不果故有往來朋從諸象

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也
脢脊肉不動者也咸卦在心上與二之腓精神相通而志意則无感是不感之感也未天也與論語末如之何末字同義咸卦來註曰脢與心皆動而在前腓與脢皆靜而在後故各以類應

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌口說也

上處兌口有輔頰舌之象焉咸卦口說曰頰下之九三而持舌頰頰如水之湧咸卦感至此窮也後世講學講道日微俗日偷可嘆也 卦以

上下相感為義蓋解乃不取應而取比且謂應則有私繫明與言言矣

三三其上下

恒亨无咎利貞利有攸往

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恆而天地萬物之情可見矣

男女俱少而男下于女其情易感曰成男女俱長而夫尊于婦其道可久曰恒恒即久也剛上柔下得其序也長陽長陰能相成也即相巽動而无違也

剛柔皆應不孤姤也注王如是之謂恒矣然則彖言亨无咎而利貞者非正以久于其道耶是道也天地之道也无己者也夫己者以終故終則有始何已之有以此攸往利矣且曠觀六合何物不然日月得天之行道夜則復晝晦則復朔而能久照四時變化暑往寒來寒往暑來而能長久以成萬物聖人

周易傳註下經

卷三

三十四 恒 卦 彖 傳

久于其道禮滅而進樂盈而反以漸摩天下而化成是則觀其所恆而天地萬物之情不可見哉子在川上曰逝者如斯夫不舍晝夜大觀也夫附

象曰雷風恒君子以立不易方

雷震而起于上風巽而入于下長男震動于外長女巽伏于內恒而不易者也方所也失升曰以時則久而不已以位則定而不易

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

初與四應本正也然居于恆始當悠裕以處之久自有成乃巽性好人以為常理既然即可深求鑽穴索隱人不能堪因致禍敗者多矣胡瑗曰義曰朋友始交遂黃深契君臣初合輒望大行亦何利乎浚浚井之浚即求之深也九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

以陽居陰似乎有悔然恆而得中是久于中矣久中則悔自无

九三不恆其德或承之羞貞各象曰不恆其德无所容也

巽終而陳三位過中不恆其德矣德不恆而值上下之際人之羞之也尚可定乎雖身居正位而動則加憂五坎靜亦決附決何地可容焉

九四田无禽象曰久非其位安得禽也
四為上卦地位而震為鼓為作足有田象焉特田貴得禽今震為大塗而遇毀折則雖有互兌之羊下巽之雞皆脫之矣是何也以陽居陰即久而非其位焉能有獲耶

六五恆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

五與二為正應而柔順居中不變其德亦云善矣而第問當此者何人也使為兌之婦人也耶則應二為吉所謂從一而終也使為震之夫子也耶則宜

周易傳註下經

卷三

四十四 恒 卦 象 傳

專制以義而下從婦乎凶也

上六振恆凶象曰振恆在上大无功也

振即震公羊傳曰震之者何猶曰振振然也上六亦過乎中而居震之極動而多事若曰振者吾之恆也不知終則有始乃謂之恆謂以靜為動以欲為發貞下起元也若以震終災凶將至又何功焉恆常道也然初六未恆而視為恆則求太深九三已恆而不能恆則羞或承九四恆不得位則无禽上六恆而多事則无功六五得中而體復陰柔為婦則吉為夫則凶恒之難如此所謂中庸不可能也非悠久成物自強不息者其孰與歸九二自始此子初而終歸五久中以往庶几近之矣

三三乾下
三三乾上
恒亨小利貞

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

遯退也見無遺也以遯居二陰在內而漸進四陽在外而日消陽當遯者也獨是遯與否不同否三陰全在內三陽皆出外別換世界方可有為遯則陰雖長而勢尚未盛陽雖退而中外有人即此境地猶可挽轉故五剛當位而二陰應之于是或乘裳而遯或觀面而遯明施博掩暗日寶藏與時偕行以全其遯固可以亨而此時為陰小者二能正其浸長之勢與君子合亦尚有利然則君子介于去就之間小人尚在離合之際此時善維之可行斯人吾與之懷不善居之立成天地否塞之世其善不大矣哉

周易傳註下經

卷三

五

四存學會校刊

象曰天下有山遯君子以遠小人而惡而嚴

此遠小人善矣哉

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

上為首則初為尾陽外向而遯而一陰潛攝其後以逐之是尾也夫陽類尚盛陰方欲開施其好陽能容之乎亦有災而可厲矣為小人戒惟退止不往則可耳

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也

此小人之利貞者也坤為牛二為坤之中畫為黃而上畫變艮牛之皮變而為革矣見象曰革六二與九五相應知九五之將遯也出艮指而用黃牛之革作黃繩以執之見象曰以固九五之志則九五雖欲脫而不得矣

黃牛之革作黃繩以執之

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾懼也畜臣妾吉不可大事也

九三為四陽遯之始宜其遯矣然與二陰同體而性為艮止則于此而係戀者有之夫係戀不決一為陰勝必致成否豈不有疾豈不可危特是女子

小亦居家所不能去者仲氏曰且男下柔荷以情畜之陰居門闕之內不致離叛不亦吉乎但以此係戀者而圖大事則終不可耳

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

初六潛而蹤我未明肆其毒也九四以陽居陰外似與之和好而已遯矣此善處浸長之陰者不其吉乎而起視初之小人害陽不能徒得災厲反居否矣

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

九五與六二中正相應六二竭情以執維乎五似難遯矣然九五志正而固與之一天遠言一天作事而即蕭然遯退是善去矣吉哉

周易傳註下經

卷三

六

四存學會校刊

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

上九則飄然遠去矣出我剛斷以決坎疑坎位也人既不來尾執已亦无所疾厲東北海器置无悶是肥遯者也既固遠出亦待時何一不利者

三三乾下

大壯利貞

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

三畫卦初為少二為壯三為究六畫卦初二為少三四為壯五上為究漢上大陽至四壯矣且內卦剛而外卦動所以壯也獨是壯之始不宜躁初中欲能貞二三終不使暫上六則大而得正一陽之初復于內者見天地之心四陽之助往于外者見天地之情矣

象曰雷在大上壯君子以非禮弗履

震為足所履者純剛而无陰巽是非禮弗履也

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

初為趾趾主行壯于初者必以為離志有孚下外何妨能進而前不知六五

居高非應乃欲以下而逼上則孚且窮矣而况征乎徒得凶耳

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

九二大壯之得中者得中則正中可也

九三小人用壯君子用凶貞厲羸羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子用凶也

九三以下乾而接上震銳然有為而不知所處之位不中多凶如以小人處

此則但知用壯以君子處此則必觸羸羸於上下九四九二之君子皆觸

而致之以有為焉即觸字成觸曰爻變羸羸觸訂語知四羸無非而

周易傳註下經

卷三

七

周禮

何者爻以陽居陽固得其正然危厲也卦大兌為羊上卦震為草不為蕃有

藩象九三之羊用壯而觸九四當前如藩且羸係其角矣羸王本作羸

豈不危厲是以君子必用觸也觸羸羸賢以至九四則藩決不羸矣

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大與之觀象曰藩決不羸尚往也

九四之陽居上下三陽從之正為卦主吉矣悔以无矣毅然直往以決陰柔

故九三以九四為藩今則六五上開藩決矣无復羸羊之角矣坤為大與以

坤初而索為震一陽貞于下如輟不壯之至乎

六五喪羊於易无悔象曰喪羊于易位不當也

九四尚往則進而變五為大矣故六五互兌本羊也而忽焉喪之則以五

為陽位以陰居之位原不當故宜變耳易即變也有何可悔

上六羸羊觸藩不能退不能遂无攸利觀則吉象曰不能退不能遂不詳也

則吉符不長也

六五逼近下陽故變互兌而喪其羊上六與陽隔于六五之體大象見兌亦

抵羊也以為居大壯之終可以觸藩而不知下有陽往上无所之以不能

退也不能遂也不揣其矣有何利乎然苟艱難傷厲則陽剛尚往將以乾終

雖暫有咎豈長有咎焉初壯而不當征者也二壯而得中者也三壯而危

厲當羸賢共濟者也四壯而當往者也五從人變易以為壯者也六陰柔而

妄以為壯者也

三三坤上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

坤有土有民故有侯象民功曰康詩所謂康功是也錫下錫上也如書納

錫大龜禹錫玄圭之類坤為牝馬中爻坎為美脊之馬坤為衆有蕃庶象坤

周易傳註下經

卷三

八

周禮

三爻三接之象姚少彭曰錫馬蕃庶侯享王之禮也觀禮事東帛匹馬

隨之晝日三接王接侯之禮也觀禮延升一也觀禮致享升致命二也享畢

王勞之升成拜三也

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

晉者日出也進也下坤上離其象則日出乎地順進而上麗乎天中大明四

照離本乾卦其爻則坤之一柔進行而居上卦離中為卦主皆晉也故坤

順進而上麗乎日有諸侯朝享天子之象日麗天中下照坤土有天子禮接

諸侯之象則下之觀上為升進而上之臨下又為晉接康侯用錫馬蕃庶

晝日三接不亦宜哉

象曰明出地上晉君子以自昭明德

呆日當空容光必照必如此然後可以言明明德

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

初與四應欲順則進則晉如然四為民一剛上臨備如山之傾壓而下又推

如初六于此惟絕去群援獨行其正自无不吉縱四坎狐疑亦寬裕處之而

已矣蓋坤雖有侯象而初為民未受命也古世于剛立未受王命皆土類焉以念為

六二晉如愁如貞吉受其介福于其王母象曰受其介福以中正也

六二亦晉如也而坎險相接為隱伏為加憂則愁如所幸者六五王母雖

敵應不能即合而二既中且正守之以固則王母可感終有大福而吾受之

突坤為母六五一陰又居坤上為王母爾雅父之妣曰王母

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

以柔處三三四其柔危似有悔者然坤為衆而三居坤上誤皆信之虞氏曰

周易傳註下經

卷三

九

四

九所謂信友可以獲上者也其志上行悔无矣

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

九四上麗大明固晉如突然位不中正貪據下陰上畏離日長為鼠而此則

鼫鼠說文五伎鼠也體離欲引體坎欲降是能游不能度谷也不至于上

是能飛不能過屋也不出于離是能緣不能窮木也離為科五坤上薄是能

穴不能掩身也倒震在下是能走不能過人也九離晉之時晉如亦正然

而厲矣

六五悔凶矢得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

六五陽位則有得陰位則有失然互坎已出總勿恤于心矣不患得不患失

此正象傳之所謂柔進而上行屬乎大明者也往則有慶寧願尚哉

上九晉其角維用伐邑无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

上九以剛而居離牛之首有角象焉然上位已窮即進其角將何所觸惟自

伐其坤邑則厲吉而无咎耳夫離為甲冑為戈兵乃無能遠振徒區區與邑

人相誦厲離之終而不光矣雖進以正亦可羞焉 初六在下獨行故進宜

裕六二得中而貞故進受福六三為衆所信則可上行而伸志九四處位不

當則雖已進而可危六五進而大明矣故有慶上九進之窮矣故不光進之

道宜柔不宜剛故柔交皆優剛交皆拙也

三三坤上

明夷利艱貞

象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

內離而能正其志箕子以之

仲氏易曰由晉反之而明夷矣與傷也離日之傷傷于入地向非歷艱難而

周易傳註下經

卷三

十

四

守正固亦又何利夫子曰吾于斯見文王焉夫所謂明夷者蒙難者也明離

在內而坤順在外于以當互坎而蒙險難苟非體明夷之全義而陰行善者

恐未足以當此也此非文之以而誰以也且于斯見箕子焉夫所謂利艱貞

者晦其明者也互坎之險難在內卦是內離也商卦而能艱難備齊深

自韜晦以正其志苟非履利貞之爻六五而拜狂避禍者未足以幾此也非

箕子之以而誰以也

象曰明入地中明夷君子以蒞眾用晦而明

外晦而內明蒞眾之道莫善于是

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

明夷之初何夷乎則于飛鳥見之離為雉為飛鳥而初三兩剛以健羽相夾

而爲之翼則初固離之一翼也而類然下垂有似乎夷其翼者初之離剛君子也此之離鳥之飛則于行也慎時遠去義不苟食則三日不食者有之離中不食之象二爻爲三日于此而有攸往至三爻爲九三與初九陽剛同德可爲主人特其志不甚相同嗜有煩言如伯夷避紂適周武王左右欲兵之太公曰此義士去之是也互震爲言

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也

六二之明夷則夷于左股矣何者初爲足二居足上股也互坎主左方左股也

存爲亟心壯馬也于以代步吉矣蓋六二柔中順以合則故夷則有

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

九三之明夷蓋有所志也今而乃大得矣離兩方卦也而爲戈兵本可用武而三爻日晡日時于冬則向南以修多狩而尋入地之上六上居天位爲首

六四八于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也

六四居卦中爲腹心且坤爲腹而震在左方爲左腹坎爲心六四昭光緘口

內自繆度入于左腹而獲明夷之心焉他爻之傷在跡此傷在心我思古人

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

坤于地爲黑六五居坤中上比開君如坐昏獄是箕子之明夷也然居中以

正其志外雖晦而內之明亦可息者伏坎

周易傳註下經 卷三 四 存 學 會 校 刊

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下五爻之明夷因上六而夷也上六之明夷自夷也故常在昏時本明也後乃不明而晦矣明則日登天上照臨四國晦則日入地中坤迷失則天墮之

三三 震上

家人利女貞

風與火而何以謂之家人耶以爲巽離二女同居則離兌二女之名嗚又何耶曰此則風火之所謂家人者也離上兌下水火不相及也而巽上離下則

火以風發風因火熾兩相入而無間如家人於曰家人夫家人以女爲

與主正家之道當實男而正家之效必觀女不利女貞而何利焉

周易傳註下經 卷三 四 存 學 會 校 刊

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

母之謂也父子兄弟兄弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

然而家人豈止女貞哉二之在內陰正位也而六二之女居之以正位乎內

五之在外陽正位也而九五之男居之以正位乎外

謂之恒乃天符地卑之大義也且不特此上九反身而威如非一家之嚴君

乎

以乾卦之男有六四坤卦之女而爲之家上女下男成象也

剛德當位亦我兄弟也吾見一家之中太上之君威居高堂九五長子傳家

主政而一家信愛感然無憂父得父道子得子道兄弟得兄弟道弟得弟道夫得

弟道夫得弟道

夫道得婦道交相正以相成也家道莫盛于此由是以之治國以之平天下如運諸掌耳

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

火上而風自生黃帝書曰家人主中饋之象也家之本在身故君子言必有物有指實也行必有恆無二三也

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

初四相應而成家而初能以變爻之艮為門為止以閑之四為巽女子歸在初坎志未變所謂教婦初來者何悔

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

六二以順坤順而應巽五居故凡事不敢自遂遂而惟以酒漿五飯為職孟母曰婦人之禮精五飯正象之所謂女貞者吉庸問乎鄭康成曰爻體

周易傳註下經

卷三

一三

四 存 學 會 校 刊

離五體坎水在火上低饋之象

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

離火聲不常或咷或笑或嗟或歌此恆態也坤今三剛不中而跨兩離之間下與五則為猛為寬難可一定使其待家人以嗃嗃耶雖多悔而過厲然

正家之道不失猶為吉也若婦子而嘻嘻耶則失治家之節終有吝矣說文曰嗃嗃醜貌侯果曰嘻嘻笑也張揖作嬉嬉陸公理作喜喜皆通用字

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

六四之女身居巽始為近利市三倍飲食祭祀必虔來醴醢必飾繡練女紅無曠富家而大吉突若是者何也以巽而順居正位八卦正位巽上承家長下應夫子故能然耳

長下應夫子故能然耳

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

此棟家政者王也率一家之和以承父母无所不至假借通至父父子子兄弟弟夫夫婦婦交相懽愛吉矣哉雖互坎為恤也而已勿也勿字無日吾今无内顧憂矣坤

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

象傳之所稱嚴君者正此爻也長子柄政欲父愛以通情白髮在堂貴有威而可畏望立于上人信于下剛在上為威吉有終矣然所謂威如者豈作而致哉正其衣冠尊其瞻視反身自治而已大學齊治均平本于修身非此道

三三兌下

睽小事吉

周易傳註下經

卷三

一四

四 存 學 會 校 刊

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

睽乖異也離火炎上兌澤潤下不相及也中女少女各遠兄弟不同歸也故謂之睽然睽而有合象焉內悅而外麗乎明柔行而居上卦得五中以下

與二剛相應夫柔之事小事也小而份麗明則有德進居五則有位下應剛則有輔小事不以吉地而亦豈止此彼夫火同乎天天澤臨平地

火澤反易而為男女位外女位內合天地男女而生萬物乾道成男坤道成女則天地萬物男女皆于睽乎得之坤而天尊地卑化育流行夫外婦內

家室和好形形色色萬物一體惟合見睽亦惟睽得合睽之時用豈不大哉

朱子卦變圖睽自睽大壯來則遷兩陰爻皆移與他卦祇移一爻者不台

而大壯剛進頁本文才進而上行又不合故本義不得不雜用離中孚家人
三卦位氏易以此等才定式也于十辟卦外指復臨泰大壯及坤又以中學
小過爲半聚成復等十卦爲子母聚通爲變母以求其合然半聚子母聚之
名不涉繫乎

象曰上火下澤睽君子以同而異

再顏同道而出處異由來同學而兵農分家傳之睽而同異歸于同也大象
之同而異同原有異也諸葛武侯曰違覆而得中猶棄敵疑而獲珠玉也睽
之不可已也如是夫

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也

初九與九四敵應而不相合宜有悔者而悔亡矣夫四在坎中爲亟心之馬
下值兌脫兌說也說通說通爻且喪去然而守正待之不必逐也兌口上夫

周易傳註下經

卷三

一五

四存學會校刊

夫即返乾馬自復矣

仲氏易曰凡馬中有兌口者皆勿逐自復如震之六二有兌口且勿逐自復既濟六二有兌口亦口勿逐自復

且夫四居人位人也而坎爲盜離爲戈兵是惡人也惡人而值離目上下之

交下互亦離則睽之目不相視者而今見矣說文睽目相見而不拒則咎辟矣故

悔以凶巽馬一象也見

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

六五二之主也當睽之際兌爲毀折坎爲險密離之甲兵布滿天地此可論
常道乎委巷相遇便定主臣何失道之有巷說文云里中道也離中虛有巷

象

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

六三以陰居陽介兩剛之間而欲應乎上九則見坎輿以偏輪而被曳坎又爲

爲陰三居坎下爻爲偏輪故爲所曳又坎爲輿其駕輿之離牛以一後一先掣而相上離又在坎車
掣車此其狀必不能以急合坤氏而且其人更有可異三居巽爲髮而半
巽不成巽髮且遇兌折則天之兌良爲鼻而半良不成良鼻且遇兌
折則剛之剛其險難爲何如者然上之與三本正應也三爲終上亦爲終
上九之剛雖不遇之于初必遇之于終睽極則合用固然也三自見

象曰上火下澤睽君子以同而異

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也

九四以剛居柔上下之陰各有應與不相爲助則睽而孤者也然獨不曰有
敵應之元夫在乎元者始也陽爲夫而居初始元夫也四能出坎中之志以
孚于元夫而元夫亦孚之交相結與則天下強悍之徒見收于君子者豈少
哉在初爲使貪詐初以四在四爲得依歸雖厲而无咎焉此真遇之陰者睽

周易傳註下經

卷三

一六

四存學會校刊

之一象也

六五悔亡厥宗噬膚往有慶也

宗即主也即書所稱功宗也九二以六五爲主者元首之主也六五以九二
爲主者腹心之主也雖自二至上象噬膚有物于中作梗二變亦然梗者四

剛二變良爲膚雖梗可斷則其宗噬之一噬即噬五往應之有慶矣尙何悔

尙何咎往上爲往來下爲來易例也然故往等辭多作行字解不必曰往

而斷矣

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

上處睽極亦睽孤矣夫上九所求遇者三也而下視則坎坎爲家則所見者
惟豕耳然且三之所處坎與兌俱豕濁澤畔而塗負焉夫坎車也載之者三

也即所謂其人也乃坎為隱伏有鬼象焉則一車之上但見鬼而不見人且坎為弓輪其在前者有離矢孤若張然而後者為兌脫孤又脫然以上為坎上兌見之則即一見而乍是非可疑如此此坎為疑而在離終明使其忽然悟曰此坎非寇也乃我之婚媾也往而遇之坎兩一漂羣疑頓釋所謂无初有終者不誠有終而吉耶解凡此等見四四險孤不得不孚初睽而同一象也九二六五之睽時勢之睽也故二離悲可遇五以噬腐而往睽而同一象也六三上九之睽羣疑之睽也故三无初而有終上先孤而后遇睽而同一象也

三三坎上
三三坎下
三三坎上
三三坎下
三三坎上
三三坎下
三三坎上
三三坎下
三三坎上
三三坎下

周易傳註下經

卷三

一七

四

兼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

蹇說文云跛也坎險在前而艮止不進如跛者之艱于行也故險欲其見非智乎惟智則能止以處蹇亦惟智則能往以濟蹇者之所謂利西南者正謂乾畫之剛往入西南坤位故本坤得中而行順蹇以濟也若東北艮山蹇阻非蹇所宜窮而不利矣故九五大人也而兼謂之利見亦以五則有功耳當位而得貞邦國大難皆可正之是蹇非无所用也難于用也以難用之時而能有濟大扶艱豈不偉哉象曰山上有水蹇君子以反身修德玩辭曰山上有水流而多阻水之蹇也行有不得反而自修君子之蹇也

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

初為東北艮卦之始往則蹇矣惟來處以待六二之合二之譽即我之譽

二則上應九五之主王臣矣王臣而可以蹇辭乎吃而猶言再吃不憚也故

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

而猶行再跋不畏也此豈為身之故哉以臣事君義在則然即才柔事險成

敗難必而亦何過焉下艮互坎蹇蹇之象

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

至于九三剛實之才雖可濟蹇而爻處下位之終逼近上險輕往必顯輔來

反而比于在內之二二才弱而心正欲得剛明者共為幹濟官可知也

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

周易傳註下經

卷三

一八

四

四入于險矣陰柔之才亦難獨往其必來而與九三相連結乎九三當位

三而實不連之蹇何以濟

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

今而知九五之王之能濟蹇矣身居險內可謂大蹇然剛德得中行而中節

六二相應之朋且偕初之待三之反四之連蹇蹇而來以共濟也洪水雖警

得人曰仁自有功焉

士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

而又有自局外來以濟蹇者不觀上六之吉乎位在九五之外復何所往往

則必蹇惟志在內之碩而已矣九五陽大為碩為貴為大人來

碩即以從貴矣所謂利見大人矣馬援賣融之流是也 兼傳欲其往者往

求濟也爻辭戒其往而欲其來者來正所以為往計也蓋處蹇之時不貴一

人獨往而貴同心共助故曰待曰反曰連曰朋而皆曰來詩云溥彼溥舟燕
徒相之周王于邁六師及之濟蹇之道如此

三三 坎上

解利西南天所往其來復吉有攸往夙吉

象曰解險以動動而免乎險解利西南往得衆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坼解之時大矣
哉

反乎蹇則解矣上震下險而能動動而遂免于險所以解也故蹇利西南而
解亦利西南解之利西南者以乾剛往上居四則坤衆以得也震本坤體說
物皆曰夫解之出險惟在二四兩剛故以反易言之蹇卦五陽往上得中今
居下卦中也是无所往而來復得中能濟難吉矣蹇卦三陽在下今有

周易傳註上經

卷三

一九 四存 會校刊

所往而居上卦之初則往而有功有得則又夙而吉矣夙早也四居上且以
卦之初故為夙且以
反易言之為蹇而以重易言之則為屯屯則天地始交雲鬱雷上草木句曲
解則天地發舒雨潤雷下坎通震蕃而百果草木皆甲坼矣甲字也折
分裂也陰陽
流行萬物怒生解之時何其大哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

天將布澤陰陽氣結雷雨一作則解矣赦過宥罪亦君子所以解民難也宥
寬也文中子曰死之謂其利必平而居其故過
宥也者其人過與常數者數之非數介過數也

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

四剛得衆者也初六以柔而與四剛應則剛柔際矣義又何咎
九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也
九二九四皆剛也而九二剛得中道則正能解難者坎為狐六三在三三位三

狐也小人二在地上可以于田此而獲之而且得黃矢焉是獲禽而武備益
修矣又交變坤中黃色其貞吉為何如者中即正也

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

六三體剛非二而應剛非初才柔質剛上承九四若以背負之者然足荷薪
肩餼之小人耳而今且下乘九二之車坎為車儼然擁蓋策肥甚自得也夫乘
者君子之器而以此瑣瑣者據之即出正命亦可醜也可醜則人醜之醜之
則思奪之寇之至也无日矣坎為離兵交作將以誰咎

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

三之不宜乘而宜負也任拇之人也乃以九四觀之震為足而三在足前儼
若拇然王故為九四計亦惟解去爾而即拇則初六相應之朋至斯有坎孚
之美耳坎為蓋九四以陽居陰而與三比位未得當故必斥去私人而後能

周易傳註上經

卷三

二十 四存 會校刊

往得衆往有功也

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也

卦之二陽君子也六五與一相應與四相比爻變為巽巽為繩其于君子如
縶如維以云解難誠有解也至于三之負上之孚為小人者亦且畏戎兵射
曉然知解曉之不可以僥倖也而退而相孚矣解之至也

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
然小入解之則有孚縶之則終悖不可不知也上六變離為飛鳥外圍中空
而在上為高墉是隼在高墉之上也隼鷃害物高墉有懸不射之悖何由解

也悖逆六五居尊位即公也必用君子以坎弓離矢射上而獲之矣獲之則悖
解何所不利 觀卦象則雷雨作解得衆物生觀爻象則毋必解隼必射而
後小人可孚初六九四九二六五相孚相維以有功焉蓋小人不去君子徒

勞雷靈四擊乃布甘雨解之道也

三三上下

損有孚元吉无咎可貞利有攸往易之用二益可用享

泰曰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益可用享二益應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

六子之案本于乾坤損益二卦損四益陰損則皆益而一名損一名益者何也損內本乾卦而損其一陽則陽將衰曰損益內本坤卦而益之一陽則陽將盛曰益故雜卦曰損益盛衰之始也一義也民不可損損下以

益上下損而上亦將受其損益亦為損損不可益損上以益下下益而上亦將受其益損亦為益二義也則先于損象觀之損下卦之一陽而為兌益上卦以一陽而為艮其道上行如下之供上仁育而下之情願報之禮

周易傳註下經

卷三

二一

四存平會校刊

率下而下之分以為常輸之是損有孚者損而有孚也有大離之孚大離中道心象故亦則大吉无過可貞于久而互震攸往自天不利况損有其事亦有其時時宜用損二筮至薄亦可享獻故剛盈則損柔虛則益可損可益與時偕行儀文用度示儉示禮布縷米粟力役可用可緩皆時也仲氏易曰震為孟為竹筮象二者初二兩陽也下之兌口食上之艮闕而坤養在中享之象應當也象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

山下土虧成澤損之象也內乾剛恐失于然易六三而成兌說以懲之外坤柔易流于欲易上九而成艮止以窒之損之事也

初九已事遯往无咎酌損之象曰已事遯往尚合志也

已己身也初為民安于下是以供上之事為己事者也己事而有不速往以奉之者乎此與君上上本通合志之順民也何咎但民可願損上不可過

損也務辭酌以損之乃為得耳

九二利貞征凶非損益之象曰九二利貞中以為志也

初為民則二為臣臣之應五利剛中而不變所謂以道事君也若兌悅妄動則凶矣故天所謂益上也惟非損則所以益之為民留餘勿進羨勿捷括財之非損也當朝正色勿曲學勿卑節身之非損也

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

損之損下益上六三上九也故于此爻特明上下之象焉乾為人三人行者下乾卦三陽並進也損一人者九三之一陽變也一人行者乾一陽往上卦也得其友者一陽上為上九一陰下為六三而陰陽相交也蓋陰陽之道貴于致一一人行似乎孤突然无獨必有對陽感陰應必得其友三人行似乎眾突然一國三公吾誰適從左離坐離立勿往參焉參則難而生疑必損

周易傳註下經

卷三

二一

四存平會校刊

其一天以一而得地勿以一而得女網羅構萬物馮生則不疑其所行也可玩哉 三人行則損一人老之變也一人行則得其友少之合也 仲氏易曰來註以益下三爻反于損之上三爻為三人行則不特損下三爻反于益之上三爻亦當為三人行凡反易之卦何一非下反上上反下者且其以一人行為六三往上面居四夫三四皆陰居上居下何從見之祇強解反易而不顧情理何也

六四損其疾使遯有孚无咎象曰損其疾亦可喜也

此則初之所謂合志者也坤為虛為害九家疾也而得初九一陽之遯往而損其疾矣誠合志而可喜矣然遯往者就使之則六四以酌損者使之

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也

卦之得益者上九也然六五君位上九之益即所以祐五也故六五居中不貪有成益之十朋之龜弗克違之象焉或者不期而至似不知所從來者十朋之龜大寶也禹貢納錫大龜其自有不謀求也弗克違者欲辭之而不得也象之所謂元吉者正以此仲氏易曰大象離爲龜五貝爲朋新葬時兩貝爲朋十朋直五十貝也

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

上九則五之財賦所聚也益也然與下之六三相應而以之爲友是損下以爲益者實弗損下以爲益也非象之所謂无咎可貞而利有攸往者乎故以情言之爲得友而以分言之則爲得臣得臣則天下皆吾人即皆吾土吾財志大得矣又奚事聚歛于一家爲故曰得臣无家

周易傳註下經

卷三

一三三

四存學竹校刊

益利有攸往利涉大川

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水道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益無方凡益之道與時偕行

益則損上乾卦之陽爲六四而成巽益下坤卦之陰以初九而成震初民也而受益有不說而无疆者乎夫益下者上之過也貴不下賤則道不光今觀卦象陽自上卦而下于下卦之下以成大離不聚然而光明乎且二五皆居中得正則震往有慶其利也不信然乎矧巽木震更皆爲不道之行而涉川大離有也 品物咸亨安有方所凡此皆震巽春夏之容蕃鮮長進與時而偕行者也 象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷之勞交相助益者也君子遷善改過如風之迅如雷之勇益可勝言耶

初九利用爲大作无咎象曰元吉无咎下不厚事也

上之益下不必果有所予也夫予下幾何而使下自益則尤盡仲氏侯果曰大作謂耕植也大與農功是也處益之始居震之初地而動東作之象震爲稼穡又爲大作益之大者莫如耕植故初九之利利爲大作而下无厚

事之苦則大吉无咎矣事上也厚薄之反也不違農時則力役輕什一而征則稅欲薄故曰不厚事

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

四既益初矣初爲民則二爲臣君之置臣以爲民也民益而臣不並受其益乎而六二不敢必君之益我也故十朋之龜弗克違而曰或益之夫損之六

周易傳註下經

卷三

一四四

四存學竹校刊

五下以龜益上其言不煩而益之六二上以龜益下則其錫至渥損益反其

六五之 六二于此惟永守其正則吉矣且二與五應五王也二在地上王者 補地而祭因吉土以饗出震之帝百所謂祭則獲福者亦于此見之又益之一象也四在外卦故曰自外來

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

三與初同體亦在所益者第三本多凶辭而又處三坤之中與穿土交陷而成凶象者正有合焉說文曰凶字象地夫民饑爲凶孟子曰河內凶是也古之王者原有委積以待凶荒委積以待凶荒用而益者尙有何咎故必出之以誠乎誠不爲虛文行之以中不溢偏弊而出領非以救王命周禮疏以乎以中尤貴以豫委積苟非固有即欲益凶而何益哉乾坤爲國

有公象又坤土圭象震爲言告象大離孚象

六四中行告公從利用爲依遷國象曰告公從以益志也

六四居中爻亦中行也然損陽而遷之以坤陰坤爲國有遷國之象焉則中行何行哉從來國之依在民之依在稼穡四居中央坤爻地位土爻稼穡稱所謂周原膺膺董荼如飴者則告公以衆吉尤從利用往遷可也夫遷國本非輕舉有以告之而益其志則遷可定良爲言有告象從即洪範龜從筮從卿士從庶民從也坤順有從象

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

四以益下爲心乃惠心也九五之君比于四而孚之不問而信大吉之道也然有孚惠心則惠者四之德哉即我德也五爻變爲頤養賢以及萬民于

周易傳註下經 卷三

二五 四 存 學 會 說 刊

此有焉五之志不大得耶

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

上九與六三應六三陰虛而凶上當益之矣乃上九乘剛恃剛亢而不下莫有益于下者然所謂莫益猶偏舉之辭也豈止莫益哉或來擊摧殘虐之矣上九亦實擊故夫雷上風下曰恒今臨之而風返于上雷擊于下曰不恒

且此即恒卦之九三也亦曰不恒凶將立致外何利焉外者外也象言曰對三而言

三三 乾上

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

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爲乃窮也利有攸往剛長乃終也

夫者缺也環之有缺者名缺今以五陽而戴一陰其形上缺則因象名夫而

義亦隨之合五陽而決一陰此與左傳賜之決則決白虎通君子有決斷則佩決者其義正同仲氏曰決上故夫者決也剛決去柔也內乾健而外兌悅

則所以決之者不至激而失和夫之道也然則象辭可釋矣揚于王庭者五爲王王庭也羣賢對揚于王庭正以柔乘五剛之上不容不決也孚號有厲者善類其結而號呼傷厲持之以危乃可決陰而有光也乾德兌謂之象乾

之象且夫所謂陰之在上者上非將終之窮冠說決勝一戰恐其致死于我也况果坤之一爻猶儼然坤邑矣其亦自其邑而修文命以告之休兵養

銳勿輕即戎而修吾德政行仁益強剛往而長陰乃自終決陰可易乎哉不以

周易傳註下經 卷三

二六 四 存 學 會 說 刊

周易傳註下經

卷三

澤氣上于天則蒸潤而下澤決而流之象也若居其德則忌矣恐其伐旄故又戒之

初九壯于前趾往不勝爲咎象曰不勝而往咎也

大壯四陽夫進而五陽則大壯初爻壯于趾者此更進而加一陽壯于在前之趾焉三爻即大壯下卦三爻故爻辭類類夫初勢微而遠于上何能勝

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

仲氏易曰二則當任決者但遠未即決因取半號而休惕之彼宵小勢窮乘間抵隙每思以暮夜之間作與戎之計譬人腹亦投以不測而九二能守中

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

九三以剛處剛決去之意若赫然見于辭色頗骨高時頤卦頤也三在則淺丈夫也豈不有凶為君子計亦惟夫之又夫志于必往雖獨行而與上遇五陽遇與上六六陰兌水下注有若雨之濡者朕泡可溫而利器深藏濡立斃終无咎耳

九四暫无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聽不明也

至于九四以剛居柔位處不當君子而涉于陰柔者也變坎為暫見虞氏暫字從艮艮後也九三為頭九四為背暫下有柔肉曰膚乘剛則暫无膚矣訂又坎為曳且以无膚而次且不進矣夫以四觀上六為兌主羊也羊在前而我從後驅之此牽羊之術也則亦而不行却行而使之則則行矣若如此則无悔

周易傳註下經

卷三

一七 四 存 中 會 校 刊

矣其如四聽言不明雖號之以此而不信何變坎九五莫陸夫夫中行无咎象曰中行无咎中未光也

乾巽平直而五歷陸時一若高平之陸然上六拆于其上又若陸上有竟然夫竟巽弱而根堅上柔下剛之象九五于此夫之又夫曰吾以中行者去之焉是固決而和者何咎然九五居尊有權陰逼莫逃可以一決而盡而乃安

于中行君子微窺其隱曰得母有未甚光明者乎蓋惟恐陽之不決陰也

三爻遇兩亦无咎此爻中行乃未光乃知時宜待而輕見詞色時當決而尚講持中調停皆腐儒敗乃事者也王而陰曰夫之九五也非從也九上

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

五陽孚號則一陰无所號矣兌口亦終不可長其凶宜耳五剛決一柔若易

易然初九不勝矣九三且受其沾濡矣九四愆超不果矣九五夫而未光矣且下卦健慢則初與三恐其決之過上卦說體四與五又恐其決之不及惟二得中而惕號不寧小人之難去如此君子去小人之難如此厥哉故通卦不言亨吉祇曰无咎无悔亡所以深戒君子使勿忽小人也聖人之情見乎辭如此

三三 巽下

婚女壯勿用取女

象曰婚遇也剛也柔遇勿相取女不可與長也天地相遇品物成章也剛遇中正天下大行也婚之時義大矣哉

婚者遇也在夫之一柔方幸其決于上而忽出于下來與剛接若遇是婚也夫柔者女也上有五陽而一女竟出而與之遇可不謂壯乎若用而取

周易傳註下經

卷三

一八 四 存 中 會 校 刊

之則從此漸侵漸長由婚而遷而否而觀而剝而可乎然而柔出遇剛固可危厲而五陽在上索入一陰則天地相遇天地為仲夏之月大巽東南品物咸章且九二位遇中九五位遇中正則陽能包畜初陰以大行于天下婚之時其義不亦大哉

象曰天下有風婚而后以施命誥四方

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

初六則正所謂女壯者也豈為羸豕水而合乾金為金柅說文柅名實曰實曰名金柅故則初六有牽繫于金柅之象焉羸足不前守陰之貞則吉矣若欲求陽而往男不先女女反先男其凶立見然而繫則繫矣形以之繫心誰能繫試諦觀其象可畏也哉坎為豕坎體不全且柔爻為羸豕羸豕母豕也故

盤桓踟躕可畏亦可醜也大堤白字无敵實情之不及此五字玄遠

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也

九二剛而得中切比于初陽大陸小則包之包之而視初魚也則有魚矣魚

夫嘉魚單何咎但初六之女壯也壯女人門不嚴內外乃使大

享見賓恐難保其真矣則象之所謂不利賓者豈曰魚不利于賓哉亦以二

既包之義不可再及于賓耳包初四為賓初二為賓

九三晉无厲其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

九三即夫之九四也故亦晋无厲其行次且然而不同矣五陽之所遇者皆

初陰也而三獨緩行而不與之牽焉惕厲以處自鮮大咎初之本自來也此

周易傳註下經

卷三 一九 四 存 學 會 校 刊

而无咎也

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

四與初則正應矣乃以不中不正致初之魚為九二所有而九四之包反无

魚焉陰為女亦為民夫本吾民而遠之使歸他人因得不起乎此當婚而不

能婚者

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

自二視初魚也而自五視之二為杞杞瓜也初陰登延地下如瓜二變長亦

杞柳包瓜也杞柳可二五皆中而五居尊位則杞包瓜者五以之也夫九五

剛遇中正而包陰瓜陰陽相間文章燦然包之則含之何者瓜之在地乃自

天而隕者也與夫反天命也天命如此九五之志自奉天而不違遠

然矣而曠觀之漢唐九五之君時或事不待言矣即孔子志懷三代之英

之陰乘耳是

上九婚其角无咎象曰婚其角上窮吝也

上九亢陽于上角也陰遇之蹇觸而不合豈不吝而有疵然卓立難近何咎

此以極剛而待陰之過者世外之高士也 婚陰始生緩行而不與牽一道

也角觸而不使近又一道也包魚而困制之使不及賓又一道也以杞包瓜

品物咸章又一道也或地位不同或德行各異而媿女壯之慮則一也惟既

應之而又不能包之致使為他人用以起凶災此為下耳

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟教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

周易傳註下經

卷三 三〇 四 存 學 會 校 刊

萃者聚也何為而聚也人情逆則不聚忤則不聚偏而无從則不聚今坤順

而兌悅九五剛中而六二應之聚之故瞭然矣故王假有廟者聚精神 萃聚

品物亨以聚祖考也此之聚則立廟之始利見大人亨者三陰在下而承九四

以見九五其聚以正也用大牲吉利有攸往者天命既聚非二姤應損之時

故順天命而備物以祭攸往咸宜也夫天命不可度也人心莫知其鄉也萃

生至聚也程萃物至紛也而聚合總攝乃至于此其中有情焉咸則其情

通復則其情久萃則其情聚然則天地萬物之情不于所聚而可見哉九五

王也互艮為闕為鬼冥門宗廟也坤為牛大牲也五居天位互巽為命天命

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

澤萬物之所說也而在坤地之上坤為眾非萃乎眾戎器而修之除以備

不虞萃道之大者萃道之大者初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往天咎象曰乃亂乃萃其志亂也

此萃之始也卦象大坎本有孚然居于初位尚未終也故其志疑惑不定乃亂而散乃萃而合此豈可者苟能交變為震震為鳴號大呼上卦之陽艮手相鄰一握而進雖震為喜笑容有笑其往之怠者而勿恤也惟一意于往而敬則无咎耳

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也

二則象之所謂應乎五者執持中道不變其心也引吉以艮手牽巽繩引萃而

拱剛中六二引吉可引之吉又何咎且當萃之時字誠以用夏祭不亦利歟

祭名周禮宗伯以禴夏祭先王是也下卦離位故為禴祭

周易傳註下經

卷三

三一

四在學會校刊

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

六三當萃之中故萃如而處上下之間无有正應則又嗟如大坎加巽是无所利也惟往而上見乎五離應非其正不免小吝然上互為巽三五同功固

其宜也又何咎焉此聖言以互體示人者

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

四本多懼而又以陽處陰位復不當然在萃寺不擅尊位退處陰小使下之

三陰皆往於五正以位不當而大吉无咎矣九五曰萃

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔凶象曰萃有位志未光也

乃五則萃有位矣又有何咎然萃與此相似而不同比不寧而建國初起之

君也萃假廟而戒不虞成業之君也業成志或不光如唐太宗末年漸覺漢

之比顯然明白萃四五兩陽則九五之剛中反

又比惟九五一陽故五陰之比顯然明白萃四五兩陽則九五之剛中反

居大坎之偏與離光相背其孚乎四陰者或有時而匪孚矣悔矣亦如此之元永貞乃悔凶耳

上六齋咨涕洟无咎象曰齋咨涕洟未安上也

萃之終而乃有不得萃者焉淺義曰齋持遺人也齋嗟嘆聲兌口象涕洟液

涕洟液兌澤象以柔上乘五剛非萃之道故持此齋涕洟以致其不安之意

于五而求萃也亦无咎矣 天下大萃之時而初六乃有孚不終乃亂乃萃

突六三萃往而有嗟矣上六欲萃而涕洟矣所謂修己以安百姓堯舜猶病

也九五之大人乃不光而元永貞焉豈其可哉

三三坤上

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

周易傳註下經

卷三

三一

四在學會校刊

行也

升者何也上卦坤為地地下卦巽為木地中生木木之初柔為卦主以時而上

升也故六爻惟初六稱大吉以其為升之主也或曰巽從坤從巽曰柔以時

一爻往其德巽而順其體九二剛中而五相應升而大亨非是之故歟故大

坎為恤而六五用見九二之大人則陰陽會合有慶而勿恤矣且升即記也

巽位東南坤位西南皆南也于此而征則志行矣吉矣 周易玩辭謂升自

臨變推易圖亦載升為臨之初移三則當曰剛以時升矣與經文不合故本

義不得已取解仲氏易不得已專取小過則其言曰臨觀者二陽卦之正身

也乃有不通可乎亦可見卦變推易之不與聖經比附矣此者壯也等辭大

本象自明不必他求

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

順德地道也地道生生不窮故木積小而升于高大焉

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

參天之柯自兩葉始初六之升允升也允升也大有大有允象上坤為土以培下木

兩志相合其吉何可量者

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

九二剛中則有孚于五者也升而用禴巽吳肆達吳肆為皇尸載嘉利矣何咎

禴夏祭也南

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

坤為邑上有坤卦下有坤爻而三則時其中有虛象虛同墟說文是虛邑也

九三升而漸高至于虛邑當其在初已允在二已孚此又何疑焉

六四王用亨亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也

周易傳註下經

卷三

三三

四在坤卦中

六四升而愈高則山矣互兌在西方則為岐山岐山者西方之山也亨祭于

岐山順以事之順為後遂自侯而王不其升乎王指五也

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

至于六五則大居正而吉又安所升然下與九二應引天下之賢士以升坤

土兩排如陟東西階然為天下得人志之大得為何如者

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

若夫上六處坤之極真其所升矣而乃陰蔽日晦夜行不休彼冥迷者

豈以下有巽利尚欲求富哉不知陰終消索消與曰陰用事為何富之冀然

而此意亦有利焉苟易夫求富之心以之體道則不息之貞聖敬日濟昭格

于天乃升之極者

三三坎上

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惟君子乎貞大人吉以剛中也

有言不信尚口乃窮也

陰勝于陽則戰然戰則陽可復猶非困也今坎剛為兌柔所掩九二一剛為

二陰所掩本四五兩剛為上六六三所掩狀似悅陽包陽而實蔽陽于內令

其坐而自困此則困也然困于遇不可困于心雖遇坎險而兌悅如故遺困

而不失其所所居則處困而亨惟君子能之夫君子者即大人也二五剛

中得正不其吉乎若不知處困之義而徒恃兌口以自解說則困時之言人

誰信之窮可知耳

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤在上而水漏于下困竭之象也君子處此則命委于天志遂于己所謂天

周易傳註下經

卷三

三四

四在坤卦中

初六困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也

卦本以柔揜剛而困然剛不可困也因剛者必將自困故陰爻辭有不辭故

陰亦困焉坎為將一陽逼于後卦以下為比之堅木坎為木有根株而无枝

根木在地下為株譬困于此何能上進且不特此而已坎有重密而初當最下

如幽谷然一入其中則懸坎之巖勢必三歲不覿王昭本曰自初至三歲蓋坎與

離反故幽而不明耳此卑暗而困者

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

此則富貴而困者坎為酒應兌為口食肉山酒海困而不勝而朱紱之服來

加未已卦朱色詩曰朱芾斯章朱芾朱芾三百結著朱芾朱芾三百結著朱芾朱芾三百結著朱芾朱芾三百結著

亦九二中道之慶乎特是酒食蘆亨服紱以祭則可敬鬼神而利若以此為

推食解衣而欲返而有為則坎陷而凶突然時勢至此于已何咎萬歷時君子正如此

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

剛有石象坎有蒺藜象六三正乘下剛則困于石而且據于蒺藜矣及入于坎宮坎為男兌為女而上六不應又入其宮不見其妻不祥而凶孰甚焉此則據非其位而困者

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

卦之三陽惟九四有應故其志以斯世斯民為己任見初六之困以為此吾與也駕我金車來而相救坎為車九四无奈以陽居陰位處不當徐徐不前坐為車困則德不下施不其吝乎然志終不變必及所與如孔子雖困于周

周易傳註下經

卷三

三五

四存學會校刊

流而澤被萬世是也與即取人從與之與

九五劓則困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

後半震不成震足前半艮不成艮鼻且俱為兌之擊折則劓且別矣雖九五得位繫我赤紱而束縛絞急即困于赤紱焉九五與九二敵應五離火性炎上二為朱紱則漸上也輕為赤

雖然德中而直乾受靜豈終困哉徐出言說兌為說說以達神天祭祀獲福利矣文王之囚羨里而終三分有二也似之

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

上六亦掩剛而困者巽為木六以柔纏巽木之上是困于葛藟也巽為高上居巽高之上是于臲臲也臲臲不安也然上與初三不同窮則變矣忽而覺曰

吾其動乎吾悔矣果有悔也則征行而吉矣征行即動也君子困窮而通而小人悔掩剛之不當亦可通如此

井改邑不改井无喪无得往來井非汙至亦未繙井羸其瓶凶象曰巽乎水而

上水非井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汙至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

巽為木為入坎為水水入水下而取水在上汲井之象非井乎故觀乎反易困上為兌反于下為巽巽為市邑是改為邑也困下為坎反于上亦為坎剛

德居中坎水通行是井原有不改也來註三陰為井身初非泥四非巽上井是也井不改則取之不竭无所喪惠而不居无所得但見往而外者坎一井也來而內者大坎亦一井也養人又何窮焉特是井必出水始能養人向使

周易傳註下經

卷三

三六

四存學會校刊

汲水者幾至于井汙而未用其繩于井繙忽羸其瓶羸毀折下

象曰木上有水井君子以勞民勸相

如井養然君子也勞來其民勸之助之戒用休董用威勸以九歌

初六井泥不食羸井无禽象曰井泥不食下也羸井无禽時舍也

初二皆地道而初尤地下井底之泥其可食乎坤夫井泥而不可食必其久不潔治者也羸井也臂而下缺即巽之鶴離之飛鳥亦无反而顧之者常

九二井谷射鮒甃敝漏象曰井谷射鮒无與也

九二非有水突但毀折之水兌流于山下巽則井而似谷莊周所謂缺斲之崖是也其水无入上汲惟下注而射于初有射鮒之象焉鮒

下圖又防又魚象仲氏曰細小魚也少年微食曰魚用鰓十有五而首更短小也坤類謂即今之鰓以其相即而行曰鰓以其相附而行曰鰓呂子謂鰓之鰓則大魚而且倒兌下缺有似翻壺盛水之現且蔽而漏矣夫汲之必有與之者願誰與此无无故

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行惻也求王明受福也

三居剛乘剛遠于泥而无漏巽為潔齊井之潔去其汚者澤者泄也史記屈原傳作井泄是也然水尚在井中而兌口居上或不為人所食者有之清不見亮實不見收行道之人皆必為我心惻矣于此而用汲引焉庶其可乎夫五王也五與三同功為離離為明王而能明以汲之則共處離位與不共處

離位者誰不受福焉宜求之者衆矣易仲氏
六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也

周易傳註下經

卷三

三七

四存學會校刊

四在互卦離中以離中之火燒坤土坤坎本為甃而甃之四傍馬融所謂以瓦治井者修也

九五井冽寒泉象曰寒泉之食中正也

仲氏易曰此水緇而上矣坎水正中冽也不泥也寒也坎北寒地也泉也有本也上坎下又坎也食也兌口正向也

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

上六井上見口如井轉然收也接轉說文井里也即今井口上缺也所以收者故謂之收蓋井即取其形故蘇軾傳曰收者型之井收得母幕之乎幕也夫往來井非取之不禁又何幕為見上口缺是勿出坎之孚而得大吉井養于是乎大成矣

周易傳註下經

蓋縣李 堪著

三三 兌下

革已日乃孚元亨利貞悔區

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區天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

革變革也文王序卦以反易為次然又有重易而可對見者如睽之與革是也睽為火澤火炎上而水潤下相遠而已而革為澤火澤之潤下者必及火火之炎上者必及澤相搏也已而相熾熾與熾同即熾也或謂兌澤與坎水則不可言水則孔子曰水火相熾非

周易傳註下經

卷四

一 四 存 學 會 校 刊

不 二女亦然睽之中女上而少女下雖各有志猶不相害至于革則女兒居下女弟居上孤孳既不堪而復以晨夕先後短長錯迕之細相對詬詈其勢不至于不相得不止此革之所由名也坤氏然而天下之事革舊則新理有固然但不極不革湯武行善桀紂行惡各終其日崔謙說已終也漢書

象曰澤中有火革君子以治曆明時
天地革而四時成君子治曆明之而已

初九常用黃牛之革象曰常用黃牛不可以有為也

雖當革時處下無應一若有物束之者所謂革也說文以革第常用革市而束物為鞣革也初居離剛即用離牛之剛革而黃其色者離為牛剛其革也于以為鞣則

既堅且鞣而急不能革故曰此不可以有為者其鞣去皮毛本為革象

而時日未至故且束縛以自處耳

六二已日乃革之征吉无咎象曰己日革之行有嘉也

離為日二爻則日過半矣象之所謂己日乃有孚者亦以己日乃可革也由

此而征行以待己日不輕革焉焉有不嘉

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

九三以為逼近上卦即欲征而革乎則離躁動之凶矣必正而危厲變革之言三訂而就就或為訂則乃孚者有孚矣又何之乎言已詳審无所復用其

周易傳註下經

卷四

一 四 存 學 會 校 刊

詳審也

九四悔區有孚改命吉象曰改命之吉信志也

九四在離日上所謂己日也互乾居中躍而欲飛人近天位天下皆信其志正象所謂悔區者湯武革命此其時矣巽為命

九五大人虎變未占而有孚象曰大人虎變其文炳也

於是而革者稱大人矣命之既改創制立法更朝易服考車書而定禮樂其乘乾向離文明飾治坤氏如虎之文采變化炳然外著乾有虎象未實是

何待占而後知其信於天下設一至上大坎為孚而三有孚皆歸陽爻心實

孚也

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

至于上六則由創而守矣有位君子之革文章華國豹變蔚然文稱曰兌陽而文則曰炳而小面文則曰大無位小人之革改易面目從欲而治居君子則供指上六者所謂萬物更新四海太平者非耶然而繼創以守務在休息張而不弛盛世所忌動則凶居則正而吉蓋非常之舉更革之行可以處變而不可以處常惟可處變故當其未革用黃牛之革而偏厭其固惟不可處常故及其既革雖虎豹蔚斐然文治而惟恐其征時則然也初二三以漸而革四則革五六革之成革道如此

鼎元吉亨

象曰鼎象也以木巽火亨大享俱同任也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢異而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

周易傳註下經

卷四

三

四 存學會校刊

鼎者何也象也初偶似足二三四奇而中實似腹五偶似耳上奇似鉉非鼎象而何然象也而義即具焉以木巽火事為烹任豈細故哉聖人作而大牢者音任以性鼎以享上帝養養牢醴用物宏多以養當代之聖賢鼎之攸關為何如者而况其德則巽順于內而大坎之耳上離之目豈聰明作元后且坤柔為離主爻進而上行得五中而應九二之剛上下相得其大吉而亨也尚待多辭決歟鼎與鼎皆有象而口實不若鼎與鼎之象也觀象象辭可見

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

命既革矣君子正位以凝之成王定鼎於郊鄂其象如此

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也初在鼎下而偶開如趾然卦與革反易則一觀于革似顛其趾者夫趾而顛有似乎悖禮祭先夕溉鼎滌濯則必顛鼎而出否濁之物焉豈為悖哉且

夫顛者倒也初六為巽倒巽即兌為少女為妾而自初至五即為大坎之子又有得妾以其子之象焉子妾以事母則母以子貴與鼎以出否而從貴者不相似乎新訂否為巽

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

二當鼎下腹而得陽爻則有實持其實何之六五二之所之也謹慎以之則我之仇類同為陽爻同居腹位如行塞之九三覆餗之九四未免有所嫉妬然不能即我之身而害之故吉而无尤

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方兩虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也

三至五大坎為耳三正居坎中則雖未至六五六五為記有耳象焉无奈中有三陽而九三上下充運通者不通坎為通鼎耳改矣胡說大耳必虛而後可

周易傳註下經

卷四

四

四 存學會校刊

實以鉉而扛近食前今耳改而塞則行亦塞失鼎之義矣鼎以耳志口雖有上離之雉可以為膏焉得食哉幸而大坎將兩兩則陰陽相和革者可復塞者可通將見不食而虧闕者悔而思變終獲其吉矣

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也

凡物之能容者必其餘地也九四下有二陽實滿已過上遍耳鉉鼎不能勝其下之足初為斗然摧折兌為而公餗覆矣牛氏集解曰四為鼎上流滿沾濡坎象形模沃若夫九四不實以為鼎體材乎而今果可也

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也

此正鼎之耳也而居離中則黃離為黃耳于是以上九之金鉉貞之上九乾金鼎子是不成烹征之功乎特是鼎耳无實以下與二為正應得中而虛納得中而虛乎則二之有實即為五之實矣其中也其貞也是其所利也

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

上九乃六五之所謂鉉者然自五觀之為金鉉而乾為金又為玉變震亦為

玉則金鉉而飾以玉復稱玉鉉焉夫玉鉉在上而通于五耳上九為陽六五

為陰則鉉耳之相通即剛柔之相節不及也推之水火之齊共相齊以節

水火寒煖之節在剛柔之節聖人與上帝聖賢之感格皆此節也不大

吉而又不利歟 初六出鼎之否九二有鼎之實宜乎行而亨矣乃九三期

塞九三期何能有之惟六五之耳上九之鉉剛柔相節則可用以享上帝

養聖賢是鼎非聖人其孰與歸

三三下

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪七鬯

震動也一陽動于二陰之下其象為雷重震則二雷相逐故震來虩虩然

周易傳註下經

卷四

五

四存學會校刊

說文

震為言為笑故又有啞啞象笑聲七以轉為之出鼎牢而升俎者鬯

拒醴尊草為酒以降神者五坎為轉為酒主鼎器者長子長子震也白虎通

曰雷震百里諸侯之象故七鬯歸之

燕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遷也

出可以守宗廟社稷以為祭主也

當震之來而虩虩恐懼則恐懼可以致福后自笑言啞啞而不失其則矣夫

震之來豈小也哉聲聞百里頃氏傳曰千里不聞風遠聞之而驚遷當之

而懼乃能不喪七鬯則出而守宗廟社稷以為祭主也不亦亨哉震為宗廟

象曰雷雷震君子以恐懼修省

一治者重也恐懼于心修省于事君子之震也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

重震以內為主而內震以初爻為主居卜能恐象之震來虩虩而后啞啞者

正指此爻也

六二震來厲億喪貝于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

六二下乘初剛為雷之聲所播故震來而危大喪其貝六五象傳以大剛

象古以貝為貨且避而于九陵之上焉上為九四九陵也其不如初之後

有笑言審突然震得中正終亦无失所喪之貝不必逐也爻至七日而復其

位一爻自得之耳

六三震蘇蘇震行无咎象曰震蘇蘇位不當也

六三以柔居剛位處不當故震而蘇蘇然程傳蘇蘇然勿徒爾也震行則

可无咎矣且坎六居陽位故勉之

周易傳註下經

卷四

六

四存學會校刊

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

九四與初九皆震之一陽也乃因重之而其義迥殊矣上下皆震動而不返

本義曰遂者遠陷坎中如泥墜附坎水入坤其能光乎坎反離

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

六五居重震之上一震往一震又來故往來皆厲然而大无喪也以居中而

有震動恪恭之事也 說卦曰震動也動萬物者莫疾乎雷故曰震來震往

來皆動意也來无往孔子以危訓厲以行訓往來可見與他卦往來之

義不同不必株連也

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

未得也雖凶无咎畏隣戒也

上六處震之極柔而多恐中故索索而氣肅目矍矍而四顧周章矍矍以

是征行其凶必突特是上卦震之剛爲九四四之震不能及上之躬也僅于五之鄰耳于此而即戒畏之何咎但與四同體而剛柔交富有婚媾之象焉戒畏而不能與之同震責言諒不免耳

三三艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮山也惟山故止但艮象山山亦象人仲氏曰古人字作日即艮形也故反正禮宜爲人正其於身人身動者也釋名身伸也可屈伸也躬身爲躬背不動者也艮止背凝然如山則身亦止而不用矣是不獲其身也故艮爲門闕象則兩之兩門之間即庭也庭形見而三四人位互坎爲隱伏則行其庭不見其人也艮之時如此則无咎

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也

周易傳註下經

卷四

七

四在事會校刊

上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

艮止也而與震反對即有行焉其惟以時乎時而當靜則止時而當動則行

動靜不失其道光明三至上大若但以止論艮者其止也背其所也則以上

下六爻敵應而不相與无可行者八輔卦皆敵應君子艮者以調止故用

故不獲其身不見其人我无所動物无可引咎過亦无自而至矣艮其背四

象曰艮山艮君子以思不出其位

兩雷兩風兩水兩火兩澤皆可往來侵薄惟兩山疊時本所移易止之象也

思不出位則人而如山矣易重時位而艮辭皆及之

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也

初偶象趾行之具也乃能艮止焉尚有躁動失止之咎乎然然其不永貞也

故又戒之艮象人故山趾以

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也

進於趾則腓突六二得中守正能艮其腓豈爲不可願以二陰從一陽則三

陽二之所隨也今三止而不中不能退聽于二爲坎耳二雖止而不救之情

而心有不快焉者本然乃三不聽聽之罪也如告于不故二无吉凶法

九三艮其限列其夤厲蒸心象曰艮其限危蒸心也

限虞翻曰腰帶處蓋腰膂爲上下之分限也夤馬融曰夾脊肉苟爽本作腎

云互坎爲腎字彙曰夤腰絡也又夤進也緣連也世以干進爲夤緣是也蓋

腎之脉絡緣連于腰脊也三處人之中則限矣夤矣乃九三過剛不中強閉

抑制艮止其限如道家丹田氣海守中之說也佛氏空寂亦層層等列其夤

周易傳註下經

卷四

八

四在事會校刊

如道家運氣之說也不知強制逆行主爲危厲適以煎灼而心而已矣後世

修煉之術關隔驟暴而致危者非是耶爲火氣象

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

限之上輔之下身也不獲其身即艮其身矣楊時曰爻言身傳言躬者仲爲

身屈爲躬屈伸在我也

六五艮其輔言有序悔凶象曰艮其輔以中正也

此口容止也非中正其誰能之互震爲言

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

此艮背也爾雅丘再成曰敦敦者兼山之艮也以剛實而居艮之終則直以

艮山與之佛氏乃聖學之敦厚非異端之寂靜也吉何如之 雷震起于下故以初剛爲主艮山止于上故以上剛爲主最爲吉爻

三三 長下

漸女歸吉利貞

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

卦名漸者艮止巽入是其入也以止而入也漸次之進也六禮必備貞女乃行女歸待男行漸也吉矣蓋論卦則艮巽為夫婦論爻則陰陽為夫婦以陰陽言二三四五陰陽各得其位則進往而有功也得位則進以正可正邦國所謂二南之化本于關雎也然而諸爻得位以五為尊其位則剛而得中也是利貞也以艮巽言艮止而巽入則動而相合必以其漸斷天際動而窮者矣是吉也 漢上易傳仲氏易俱以為卦自否變三柔往四為得位則下即接曰其位剛得中也何以解乎九漸進也明屬全卦之名義而必以一爻紀

周易傳註下經

卷四

九

四 存 學 會 校 刊

經卦變何為 日漸之進則與皆不同 甘重進漸進以漸

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

巽木之高幾何今乃高起而在山上非以漸而至能乎故君子之居賢德善風俗皆以漸焉 胡雲峰曰居德象艮之止善俗象巽之入

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

艮為黔喙加之于離飛鳥而集于五坎水涯之間此其象為水鳥而水鳥之序飛而有漸者則鴻也故初爻以山足而在水旁于也 此也水而鴻漸焉夫艮

為少男而居初為小子少年欲進而值坎在前則必常存危厲之心无敢放逸雖四不相應若有蜚語 謂此也 而義固无咎矣

六二鴻漸于磐飲食衎衎象曰飲食衎衎不素飽也

漸于水旁磐石之上 石以 進矣于是飽坎之酒食為變兌之和說而飲食衎

行焉蓋二陰得位待時而與五遇非徒飽者云胡不吉

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也孕婦不育失其道也利用禦寇順相保也

艮為山而乾為平直是高平之陸也鴻自磐而進不有陸乎即漸于此亦復何害然以夫婦觀之九三艮剛與六四巽陰以兩天應與迫比而為夫婦則非漸之女歸而貞者矣故長女少男義近巽也 山風巽正風夫征求四則陷于坎窞 坎六三附麗也 陰類 為乘釋也坤爻而不能復婦比于三而坎實有孕則失漸進之道居艮止未交而不能育能无凶乎惟是坎為寇若用禦寇艮止坎險順以相保 下艮互坎皆坤卦順象 則利耳

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

六四由陸而進有鴻漸于木之象焉 桷椽也 杭桷甚矣 以瓜不能棲木 然卦

周易傳註下經

卷四

十

四 存 學 會 校 刊

巽也坤交順也若能順以巽而或得橫平之枝如椽桷者漸之 訂註曰坎為有與象 乃无咎耳或者不敢必之辭

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

鴻由木而再進則漸于陵矣 山陵為高 雖高而得位亦危而離居故六二正應吾之婦也而艮止離進歷盡三爻計為三歲而適值中空 三至五未能有孕然九五剛而得中六二柔而得位遲遲女歸二五漸合以剛填柔吾知終獲孕育之願也誰能勝之哉

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

上九處漸之極故復復而漸于陸焉知進知退 其為 雍容甚都其羽用為舞儀 儀即風也 无有亂其度者矣有何不可有何勿吉九三亦全漸陸而不言吉者三以進為進將及于木故不吉上以退為進不遠于磐故吉漸道

然也

三三兌下

歸妹征凶无攸利

象曰歸妹大地之大義也天地不交而萬物不與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

男女居室乃天地陰陽相交之大義也天地不交則萬物不與男女不交則生生道絕前者有終而後者有始是人之終始也妹豈可不歸者然而曰征凶无攸利何也兌少女也少女稱妹程古有妹喜路史註妹者以妹妹目之言其少而皎好也卦以內外二體言則女悅男動正與漸反以一體言則少女情感而悅震動以從人所歸者兌悅之妹也非女歸之吉矣而况二三四五剛柔爻位皆失其當欲以征進豈不有凶兌之一柔震之二柔皆乘剛

周易傳註下經

卷四

十一 一四 存學會校刊

上則陰乘乎陽女制乎男亦有何利 程傳曰咸恒夫婦之道也漸歸妹女

歸之義也謂作震兌妹

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷震于上澤隨而動陽動于上陰悅而從歸妹象也程君子觀于此知夫婦之從一而終也故凡事永其終知夫婦之妄動有凶也故凡事知其敝而持之知敝則永終矣

初九歸妹以媵陂龍履征吉象曰歸妹以媵以恆也陂龍履吉相承也

歸者兌妹也初九居兌之下則為妹之媵古禮娶女則媵從之是歸妹以媵也夫初為足而值兌之毀折象陂龍側行而不能正行媵之上征而承二也似之此恆禮也故吉

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

九二剛而居中則歸妹之夫也乃比初九之承初以陂承二而二居離下其目眇然即能視之似與六五之正室相遠而與初九之從姊相近者不變常道乎為九二計以兌居人位為幽人以內故曰幽人言必自持以貞不變常道乃利耳蓋戒之也 以上下卦觀之則兌為女震為夫以上下應爻觀之則又兌二為夫震五為女也

六三歸妹以須反歸以婦象曰歸妹以須未當也

六三以陰居陽位處不當而欲抗于二夫之上是從妹之賤女也以其體陰

亦反歸焉而以婦可也婦之道賤也承也六三无應故有反歸象古婦女亦有反歸者謂嫁女歸其夫

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

九四震動則妹將歸矣但四與二五皆不得位則歸期有愆象日月坎為月

四爻震動則妹將歸矣但四與二五皆不得位則歸期有愆象日月坎為月

周易傳註下經

卷四

十二 一四 存學會校刊

離為日合日與月而為期四當坎陷中而離于互離之外亦愆期象此

豈不欲歸哉以九四以剛處柔知妄征之凶故遲遲而歸以待其時也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其婦之袂良月幾望吉象曰帝乙歸妹不如其

婦之袂良也其位在中以貴行也

君小君也五尊位故象帝乙歸妹仲氏易曰帝乙貴主何離盛飾然纓處在上主家與服有不及婦姪而不為纓者則其婦道終始如月之將望而未有已何其吉也衣口為袂乾為衣兌為口下卦本兌六五幾始成兌是五君之

袂不如初三兩婦之袂良也乃若坎月離日合璧在中上互坎下互上震下

兌東西相向東方為兌西方為兌有如望然其日幾者以五位坎上于離光稍偏蓋離

道不可盈也幾盈則得中矣與引之與與子明與王季與山等所見與

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也

上六陰虛于上則女歸祭行當承復以實積陰

其而陰虛无實是虛信六三不屬于下則要補助祭當到羊以獻今兌

為羊離兵欲到之則坎為血卦離卦為乾是無血矣上六以陰柔乘剛而居

卦故震動无應故无利如此

豐亨王假之勿憂宜日中

象曰豐大也明以動故王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則庚

月盈則食天地盈虛與時消息而况于人乎况于鬼神乎

豐者大也不明以動事何山大內明外動則功業日以恢廓故大也然大者

誰至之豐天下莫大乎王出乎震離乎離皆王至而尚大也獨是太極必

減卦中大坎得母憂乎而勿憂也離日當中以照天下勿失此時正其宜也

不然日月之光不免食戾天地之弘猶有盈虛而况于人安免生死而况鬼

神安免散豈豈能節哉際變之時勿失豈之道可耳 仲氏易曰下卦離

為日中爻互兌為兩庚象自一至上坎為月互兌為毀純象玩辭曰消息者

盈虛之漸

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電同時而至聲勢盛大豐象也折獄而致以刑既明且決亦有雷電皆至

之象焉

初九遇其配主離旬无咎往有尙象曰離旬无咎遇旬災也

豐以雷電皆至成卦謂明與動相資也故初九與九四離不相應而以爲配

焉稱之曰配主者我往則彼爲主也二爻相合爲明之始動之始往而前進

得尙于四離窮天地之數至于旬日

旬十日也十則不猶豐乎然不可過旬

周易傳註下經 卷四 十四

也過旬則日伏月食災矣

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

六二居離中日而豐也然天下惟豐離居山海之大必納汚疾人體胖溢

多結瘕滯故六二之豐非他也乃異草之變隨靡密

且以二爲日中而不知與上卦應凌仰孟象斗

而尙日中乎若于此而輕往則離卦曰豐多故也此非彼過動得疑疾

九三豐其沛日中見沫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

三則日戾而入坎內備水草之交是豐其沛矣

兌爲右爲折其亦折其右肱以示不可用則无咎耳見沫昏夜矣正所

應之上六漸索閉藏之候矣故大事去而无用也

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

六二之所謂豐其蔀謂互巽也日中見斗謂上震也九四居巽上而爲震主

以陽居陰處位不當又互兌澤幽而不明正其象焉則惟遇初九之夷主借

其明以行乃吉耳初往就四四行就初迭爲賓主故皆曰主自下就上曰配

如后稷克配彼天是也自上就下曰夷如陵夷而至地是也此大臣下在下

之賢明以濟豐也

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

六五居高柔順來六二文章之臣

持盈履豐有慶流譽吉矣成康之君

周易傳註下經 卷四 十四

是也自六二致君曰往自六五得賢曰來共保豐也

上六豐其屋而闔其戶闔其無人三茂不觀凶象曰豐其屋天際翔也闔其戶闔其無人自藏也

上六則豐已極而有凶矣故樓閣豈繩繩翔天際一望如箭箭豐豐是其家也乃闔其戶閉庭寂歷空无一人且候之三歲而不見焉可嘆哉

曰天攻其聲地藏其熱高明之家鬼瞰其室正謂此也

左傳王于伯康以是

三三三

旅小亨旅貞吉

旅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

周易傳註下經

卷五

十五

旅小亨旅貞吉

旅者旅也周禮五牛為旅則旅本以衆為義而兼行者必容居因之以師旅

陳行之曰易之為旅旅有托之名

今卦六五之柔得中于外而順于上

下之剛且止而麗于離明于外為旅得中而順乎剛則不偏不觸止而麗乎

明則自處者不昧其正是旅之象也是旅之所以必小乃乎而且貴于貞也

夫旅之時豈小哉聖人亦有旅焉孔子周流是也君子亦有旅焉晉

重耳出亡唐德宗幸奉天是也夫可知矣

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

仲氏易曰良為居而火不留旅之象也體大坎為刑律而離以明之艮止以

慎之王旅曰旅皆逆境而冥其于囚之在獄久淹豈可焉

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

仲氏易曰此窮旅也旅人本狼屠而此當艮止下柔尤縝細之至者

旅曰

旅小亨旅貞吉

旅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

旅者旅也周禮五牛為旅則旅本以衆為義而兼行者必容居因之以師旅

陳行之曰易之為旅旅有托之名

今卦六五之柔得中于外而順于上

下之剛且止而麗于離明于外為旅得中而順乎剛則不偏不觸止而麗乎

明則自處者不昧其正是旅之象也是旅之所以必小乃乎而且貴于貞也

夫旅之時豈小哉聖人亦有旅焉孔子周流是也君子亦有旅焉晉

重耳出亡唐德宗幸奉天是也夫可知矣

周易傳註下經

卷四

十六

旅小亨旅貞吉

旅者旅也周禮五牛為旅則旅本以衆為義而兼行者必容居因之以師旅

陳行之曰易之為旅旅有托之名

今卦六五之柔得中于外而順于上

下之剛且止而麗于離明于外為旅得中而順乎剛則不偏不觸止而麗乎

明則自處者不昧其正是旅之象也是旅之所以必小乃乎而且貴于貞也

夫旅之時豈小哉聖人亦有旅焉孔子周流是也君子亦有旅焉晉

重耳出亡唐德宗幸奉天是也夫可知矣

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

仲氏易曰良為居而火不留旅之象也體大坎為刑律而離以明之艮止以

慎之王旅曰旅皆逆境而冥其于囚之在獄久淹豈可焉

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

仲氏易曰此窮旅也旅人本狼屠而此當艮止下柔尤縝細之至者

旅曰

此象之所謂柔中而順乎剛者也
上九為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

仲氏易曰旅之覓宿猶夫鳥之覓棲也鳥趨遠樹止一枝乃以離之飛鳥巢離之科木翹然特出旅人矜高衆方指目以為非義而乃際炎上之火加巽風之揚三之焚次在離傍不過火之延燒耳而此之焚巢直當離上一若薪燭不戒並主人屏巢而盡焚之何罔罔乎夫旅人無親雜卦傳曰同人親也惟同人為親故先號咷而終必笑又曰親寡旅也惟旅為親寡故先或笑而後必號咷况離火易焚兌脫多喪三之焚次而童僕亡此一焚巢即其所牽之離牛亦以變為震動而喪之酒醴藥幸車牛馬服買坎耳在下終莫得聞其凶何如矣 下三爻艮止也初六止而瑣屑者六二止而懷資順僕者九三止而焚

周易傳註下經

卷四

十七

四 存 舉 會 校 刊

次毀僕者上三爻離明也九四明而不安于旅者六五明而旅德及人者上九以高明自恃而旅中致禍者旅若是之各象也

三三 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

巽人也德之剛也重卦上下皆巽巽為風而相襲則風聲被物呼號丁寧是申命也且二五皆剛巽入乎中正而坎坎大離之志以行初四之柔皆上順于剛則以小小通大大而亨用退為進而尚往退為利見二五之大人也非是之以而何以哉

象曰隨風巽君子以申命行事

前風起而後風隨之易天物不入故君子申命行事吹噓萬物以象巽焉初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

巽為進退初居巽下三思不已其志進退而狐疑矣是為變乾為健即武人之貞矣以治吾志乃利耳

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

巽為木二陽在上二陰在下有牀象焉九二退入牀下似過卑矣然以人事神宜于在下史巫紛然並用史巫口舌為巫有史巫象同周大史掌以敬神明得中道矣吉又何咎初德柔而位剛故利在志治此德剛而位柔故吉在巽下

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

九三以剛居剛而不中上下重巽相連屢入屢不入所謂其究為躁卦也三

周易傳註下經

卷四

十八

四 存 舉 會 校 刊

下卦之終 志窮乎

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

八卦正位巽在四象所謂柔順乎剛者此爻當之故曰悔亡仲氏易曰四居上卦之陰坤陰為田而互離以網罟戈兵合之為田獵以獲武功承初巽固利倍而巽之主爻當巽之正位倍而又倍遂準卦畫之數而全獲三品將初巽之難二兌之辛三離之雉而皆獲之初五其有功為何如者

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

九二剛中居柔所善者教謹耳尚未闢大而更新也非制事之至也至于九五剛德而居剛位以濟巽入乃貞吉也悔无也无不利也誠剛巽乎中正而志行者誠諦觀全卦巽初无剛是天初也巽終有剛則有終矣夫天下之

无初有終者非變更之事乎二與四同功爲兌兌西方之卦庚也十幹戊己居中以甲爲始至庚而變庚變更也乃以爻計之一爻爲一日四陰爲兌主爻數至二爲先庚三日未至于初是无初也數至上爲後庚三日已有其終是有終也如是而申命行事則變從前之積習謂之无初有后此之觀成謂之有終大人正中之吉爲何如者

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

上九居上卦之終不中不正不能制命行事无所入矣窮矣窮則返下故六四亦有牀下之象而上入而在焉敵應九三巽有資離有斧以爲其資斧也乃兩窮而不相與盡喪之矣以退巽爲正乎吾見其凶也

三三兌上下

兌亨利貞

周易傳註下經

卷四

十九

四存學會校刊

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

水所鍾故曰兌兌見說卦傳曰兌以說之謂兌澤能潤物而悅乎物也又曰

兌正秋也萬物之所說也言物至兌秋而結實欣欣喜悅也則兌而說其亨

必矣且觀其卦體二五以剛居中三上以柔居外三爲下外和順而內嚴介

是說以利貞也將見兌上則順乎天兌下則應乎人坎爲勞卦離爲兵離今

大坎互離皆爲兌說民歡然自勸而忘其勞與死夫民勸之與勸民遠矣說

何如其大耶兌口剛中而柔外下兌兌只高居其剛而已

象曰麗澤兌君子以朋友講習

兩澤相麗互相滋益有朋友講習之象焉本講以口習以身

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

初九无應于上不比于陰其說也夷然和平而已矣坎爲疑初去坎遠故曰行未疑此居下而樂在中者

九二兌吉悔亡象曰兌之吉信志也

九二比三之陰柔宜有悔者然居中而有互離之志即行或涉疑而悅出于孚其志可信吉而悔亡矣此出其誠心以與衆悅者

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

六三與上同爲兌口又居大坎之陰險而不實不中不正以兌口招人之說其凶必矣此而諛諂笑以求悅者

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

商度也九四以陽居陰而上承九五商度所說未得寧一似介介有疾者扶大爲加憂然剛德不輕悅人且出以憂心其獲喜慶豈俾焉此商其當悅而始

周易傳註下經

卷四

二十

四存學會校刊

悅者

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

九五正當尊位謂天下當悅我也因上六之容說而違孚之以爲孚于說哉實孚于剝也兌正秋也上六秋彼之陰剝陽者也亦有厲矣

上六引兌象曰上六引兌未光也

上六爲兌正位則兌悅之主爻也以其兌口引天下之悅而持以說五其心固未光明矣此王莽之流也豈可以其謙悅下士而信之良爲止而止不可過過止則爲釋羽故于良三正位著列黃之妄兌爲悅而悅不可過過悅

則爲奸佞故于兌上正位昭引兌之惡爲世道慮遠矣

三三兌上下

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

雜卦傳曰渙離也風行水上則水散披渙之象也凡物欲其聚渙則不聚矣然下坎為險難又欲其散渙則散矣卦二之剛自乾來而為坎則通而不窮坎為四之柔自坤往得位乎外卦則上承貴王而與五相同故互艮為宗廟而陳坎豕以酉之正九五之王在中聚渙之事而且大坎為大川乘巽木以涉之風橋雨械故又一往而利出險之功又如是非行之以貞其能然哉

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

享帝立廟皆所以聚渙也

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

周易傳註下經

卷四

二二 四 在 學 會 校 刊

初六居渙散之始猶可拯救于此順其勢而轉移之用亟心之壯馬則吉耳蓋挽渙之力不宜弱故以壯而又不可驟而滋擾故以順也陰爻屬坤為順

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得順也
二則八于渙散之險矣吾身性命先求有全是必得如机者奔之以為據則得所願而悔亡矣震足有奔象橫一陽于缺陰之上而良趾蹇之且為手進有機象仲氏易曰机九也四體五九
通作机左傳說机而不情

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

外卦巽風能散下之坎險者也六三與外卦之五同功往以濟渙東西南北若分散其躬者然此奔奏繫侮之臣也乃其志也何悔或曰中虛以虛已為

者所入

六四渙其羣元吉渙有兵匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也

此象之所謂柔得位乎外而上同者也坤畫為眾羣也渙散之時蟬封蚌聚實繁有徒六四為九五腹心運籌開輿出大離之光推亡取亂以渙其羣豈不大吉夫羣之相親亦自飛揚而能渙之者獨峙如丘山三五有土有民是豈非底醜夷思擬所到者哉或即

九五渙汗其大號號王居无咎象曰王居无咎正位也

九五正位以巽風分散于坎水之上而渙汗其大號焉坎水有汗象汗出不乾天下環拱王乃在中三塗九術千慮八術是渙也歟設是王居也尚有何咎

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也

此爻則渙而遠去者也爻變為坎上下加憂賊殺流血坎為血尚可久居此

乎故宜渙之渙而去而遠出也害乃不及古之賢者避世成功而身

退者皆體此意也然他又无應尚圖濟渙此爻有應反以去渙者蓋濟渙欲

周易傳註下經

卷四

二二 四 在 學 會 校 刊

得位欲不窮上九失位而窮固宜去也

三三 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

坎水兌澤秋冬飲藏之卦也飲藏則有節矣而况坎水汎濫瀦之以兌澤如

節縮然節正是節也其卦兌分坤之一柔坎分乾之一剛剛分而上柔分而

下而剛居上卦之五正得其中所以亨也若節之過而如上六之苦節其道

窮矣雖正而不可矣焉能亨哉故兌說以行坎險五當中位不過其節既中

且正得坎之通則天地如之君道如之孝君有節而四時成節以制度而財

不傷民不害節節道也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

仲氏易曰數者備數如十百度者審度如分寸德行則中庸之喜怒哀樂中節也

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

初九在澤之底而為二陽所蔽故知通在于塞而不出戶庭焉无咎之道也按戶庭者戶外之庭門庭者門內之庭古室有戶戶外為堂堂下為庭庭外乃門也互艮為門闕初二陽在內故不出

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

初九知塞而并許其知通者以其知時也時即節也一年四時八節二若九二居澤中而上无蔽塞偶開如門六三時可出矣乃以剛居柔過于退伏處門內之庭而不出豈不失時之至乎六三時可出矣乃以剛居柔過于退伏處欲辭凶而凶至矣

周易傳註下經

卷四

二二

四存學會校刊

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

六三則兌口突平而鋪在此盈而溢亦在此苟不節若則震言嗟若若如也善補過者也誰其咎之

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

六四居坎下承九五剛中之波而順入于澤為坤安而中節者也故曰承上道

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

至于九五正所謂當位以節中正以通者也坎卦本坤稼穡作甘其節也甘美而不矯拂以此而往可嘉尚已

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

惟是上六之節水下流而上竭如陳仲子之三日不食則其道窮雖貞凶矣

然而苦節之士往往蹈厄禍而天怨悔不可效也亦可欽也

三三兌下

中孚豚魚吉利涉大川利貞

象曰中孚柔在內而剛得中悅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

巽兌兩形相向彼此均等上下相親有若合符曰信是風澤相合而信生其中中孚也故二柔在內則內虛三五兩剛得中則中實內說而外巽則无忤皆孚象也以此化邦不亦可乎內二坤且所謂孚非淺焉已也必其信如豚魚之乘風拜浪見必向風風靜即滅者來註坤氏易卦數到消皆如斯吉耳行見以巽木之舟涉兌澤之上而大離中虛虛舟何觸其涉利突然而孚信之事尤貴正而固五之中正貞也二之中亦貞也九六壯

周易傳註下經

卷四

二四

四存學會校刊

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤上有風波濤立見風之信也春秋魯莊公曰大小之獄雖不能察必以情曹劌以為忠然則議獄緩死非中孚易以說來易曰兌為說議之象說為不果緩之象

初九虞吉有他燕象曰初九虞吉志未變也

初九為卦之始其中孚也赤子之志未變者也故安之則吉若有他擾則將失其孚矣何以安焉虞虞也

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

二與五則剛之得中而相孚者也上巽為號互艮為野喙之瀟大雁為鶴而居陰卦巽陰卦是鳴鶴在陰也夫二陽與五陽尊卑相孚有父子之象焉

居陰卦

六三與六五為類也亦以爻之尊卑辨爻之剛柔也
上而鳴是鶴鳴而其子和之出于中心之類突然而鳴者何也常爻為好大
離為得見見五之鳴若曰我有好爵離中與爾離中共離中此二之所以
中心頤和也雖道摩即五爻之所謂變也

六三得敵或疑或能或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也

六三與六四兩陰相敵上九上九宜相孚突然後不當震動離燥
或震而鼓或良而罷或離而忽泣忽歌以此相孚感亦淺矣

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也

六三以六四為敵則六四只六三為類與類即坤卦乃同類而有不孕者乎然
天下亦有絕類而孚乃善者日為陽月為陰則陰交月也六四以陰交而居

中近上以受離日之上光月幾望矣幾望則陰得陽光與三陰全為震馬而

周易傳註下經 卷四

二五 四存學會校刊

今亡其匹匹類也突此絕類而上進于陽以求孚也何咎焉中孚有上下
對合之象故初與上對二與五對三與四對而四又不願與三類所謂參伍
以變也

九五有孚學如无咎象曰有孚學如位正當也

若九五則正當剛中尊位其有是一二之孚也字即中蓋固結而變如突巽為
繩良為手有變象

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

上九孚之終而不能孚矣自信之極遂以雞鶴之音翰音勉為叫號欲上登
于天此豈可長者哉雖正而凶矣京房以新進見元帝即指斥石顯及外出
又屢上封事卒以殺身其此之謂乎

三三三上

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
過而亨也過以利貞貞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

上下四陰內祇二陽陰過而陽不及小者過也而其象為大坎坎為通亦有
亨義焉時至小過更宜以正行之則利貞焉但柔居二五得中也剛失三五
之位不中也故小事則宜而大事則不宜小作二解者實一也且其象兩

陽居中有似腹背而四陰分張有似翼飛非飛鳥之象而何然鳥飛而

聞震鳴又有飛鳥遺之音之象焉而其音則不宜上宜下以上則離閣下則
可遺也小過不上而蹈逆而下而安順則大吉陽居上陰居下故小

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

陰小在上陽大在下體而不得出則雷而為雷良山陽現于上突而其上乃

周易傳註下經 卷四

二六 四存學會校刊

更有震二陰蔽一陽薄壁成雷是小者過矣君子通其意為細小謹小之過
故行過恭喪過哀用過儉焉

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

四陰皆鳥翼而初與上則翼之翰也打點曰翰者翼之強在翰翰舉而身即
從之此以臣制君以小加大之象凶象也仲氏然初六自以之能如之何哉

初六居下宜處矣乃與
翼而飛故自取凶

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過也

六二居巽之始中而且正小過之下而順者也故以六之陰爻為女耶則三
四陽爻其祖也祖大父也六五敵應居上其妣也妣母也則歷過其祖不

敢與近而惟過其妣以陰爻為臣耶則三四陽爻其君也不敢及之而下比

初六過其屬像以臣原不可過君不過則不及矣所謂宜下宜小事也

九三弗過 勿方之從或狀之凶象曰從或狀之凶如何也

陰過陽則陽弗過陰矣既弗過則九三當止以防之若縱而不防

則或且狀之凶可量耶相親且又以兩位剛无從陰道

九四无咎 弗過過之往厲必戒勿用永貞象曰弗過過之位不當也往厲必戒終不可長也

九四剛居于柔則位不當其弗過乎陰與九三同而三防下此乃遇上矣

上進而與六九四于此得母以為我既過陰即往而就陰乎大薰蕪不合自

古而然強為彌縫終難長久徒得危耳戒之說其勿用往慎保守其貞則无咎矣

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

小過宜下不宜上至六五則已上矣故大坎為雲以坎亦甚濃密而陰不

周易傳註下經

卷四

二七

四 存 學 會 校 刊

下降何處即兩從見雲之已我西郊而已互爻為西郊然而卦象飛鳥初則

飛而五將窮坎陰為有穴象焉則鳥在穴矣公往弋乎三三四則有七象

亦取彼于穴耳取之則可兩矣 不執言田獵而曰取亦小事吉也

上六弗過過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗過過之已亢也

上六更上而亢矣其意並不屑與陽遇而悍然過之方謂迅羽可以高飛而

不知爻變為離已離綱中之加時則大災人當受過焉坎

既濟亨小利貞初吉終亂

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

水火者相反而實相需者也相反則如火澤陰陽已耳澤火革焉已耳而至

于相需則不然火上水下則炎上者欲其下潤下者欲其上指之曰未濟言

後有濟時也而苟其坎上而離下則炎上者上而燬水潤下者下而潤火水

火互入炎潤交契指之曰既濟言已調濟无偏也然而調濟之義即具濟渡

之形兩卦皆有兩坎須煩利濟而離上坎下則以內之正坎接三五之坎而

阻於上九而濟不至於離坎上離下則以二四之坎而接外之正坎而濟至

於盡既雖同此濟而未濟既濟分於其間夫濟之力以剛而濟之用任柔

柔則小矣小則戒矣戒則通矣是小者亨也而柔之亨更利在貞如卦三剛

既剛位則三柔亦既柔位剛柔正而位當乃曰既濟是利貞也然其間有初

終濟初之吉以柔居二得中也若終則不可以柔也終柔必倫而止終歸于

周易傳註下經

卷四

二八

四 存 學 會 校 刊

防其終止則亂也

初九坎其輪潘其尾无咎象曰坎其輪潘无咎也

初九濟水者也與其輪有輪象潘其尾尾初為皆義之當然何咎

六二婦喪其弟勿逐七日得象曰七日得以中道也

六二離為中女婦也輶車蔽也以輶是也互坎為盜喪其弟者有之喪弟則

離于行而一處之得中不事捕逐但綏以俟之至于七日復其位而自得

突此中有風波而无傷于濟者

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之愾也

九三居互坎之中而濟者也高宗商中興賢君能濟難者故象之其伐鬼方

也訂註曰鬼方國名在西北曰鬼方三年乃克鬼方三年乃克鬼方三年乃克鬼方

九方蓋歷三年之勞三年三而後克之濟之難如此若爻變互艮為

小子為僮僕是小人也豈可用之以勝任哉
六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也

六四在互坎之上正坎之初五濟時矣而陰虛中滿互中虛非物莫塞坤爻為
帛變乾為衣變兌為袽帛是繻有衣袽也然而敢恃說

變舟用象絮一變再三願終日戒懼坎之善變固如是離日象

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

至于九五居尊則既濟矣故以五視上六上其隣也而又變為巽巽在東方
東隣也然五以上為隣則上亦以五為隣五爻變為坤坤在西方西隣也而
繻觀之則東隣高處既濟之上權坤爻之牛陳饋豐盛而西鄰則乾惕以修
禴禴生夏故修較之東隣似備物不及焉若然東隣盛滿已過焉如西鄰

周易傳註下經

卷四

二一九

四存學會校刊

之九五居中而得其時觀吾知禴祭而神明鑒之以陽大之福來而五實受
之矣

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

所謂終止則亂者也上六陰柔處濟之盡乃自足自玩不覺沉溺坎窞而濡

其首矣上為欲久可得耶 初九濟之始也六二濟有所喪而自得也九三

力濟者也六四濟而成懼者也九五既濟矣上六則以濟而情止遂成終亂

既濟之不可苟安也

三三三坎下

未濟亨小狐汽濟濡其尾无攸利

象曰未濟亨柔得中也小狐汽濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當
位剛柔應也

必有未濟而後有既濟故既濟二柔正居兩剛下卦之中則既濟而亨未濟

五柔正居兩剛上卦之中則未濟者可濟而亦亨但坎為狐三五互坎則體
未全而為小狐二互坎以四小狐至五幾于濟矣坎而離之外剛離之則

柔之得中者未能即出夫出水則尾不濡今尚見尾濡互坎之初尾濡下是

始濟而終不濟不續其終矣何所利乎然而未濟者終可濟也何者又離剛
柔皆不當位而上下相應終焉允誠惟在龍巖者 續者无間也苟日新日

日新又日新續終也

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慎辨物類各居

其方即物各得則未濟而濟矣下離上坎又既濟之物方也

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

周易傳註下經

卷四

三十一

四存學會校刊

既濟之初以濟而濡其尾此則未濟而先濡其尾何曰濡尾以為水弱可

玩而不知茫茫洪波莫得其極極謂四極不亦吝乎

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

此則求濟而曳其輪矣剛中行正亦吉矣

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

二雖曳輪而三尚坎窞且在習坎之間森森大川實未濟也六三以柔處剛

若不知其不當以為位既剛壯一往征邁不其凶乎惟變巽為木為風因風

揚帆乃利耳

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

九四則居互坎之中將濟矣貞則吉也悔可无也爻變為震是震動以伐鬼
方之象也未濟之九四即既濟三年征進不懼其分自有賞于大國大國天子

之國也坎求濟之志何弗行焉六爻皆不當位而曰貞者四之貞以陽也五
之貞以中也二之貞以陽且中也震用方伐也實非事定論費乃三年之間
實勞師旅也悔亡悔可亡也无悔自无悔也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也

至于六五則所謂柔得中者矣故曰貞吉更曰无悔而且觀其位則君子
也五陽觀其德則雖有暉而發之光也訂曰暉及物其光也光在體而有

孚及下相濟共濟豈不吉焉有坎離皆

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

此終濟時也而拙以為濟仍未濟也夫剛柔相應者孚也五有孚則上亦有
孚即有孚于飲酒坎為大斗相勞共採坎陷亦自无咎乃上九飲之太過而

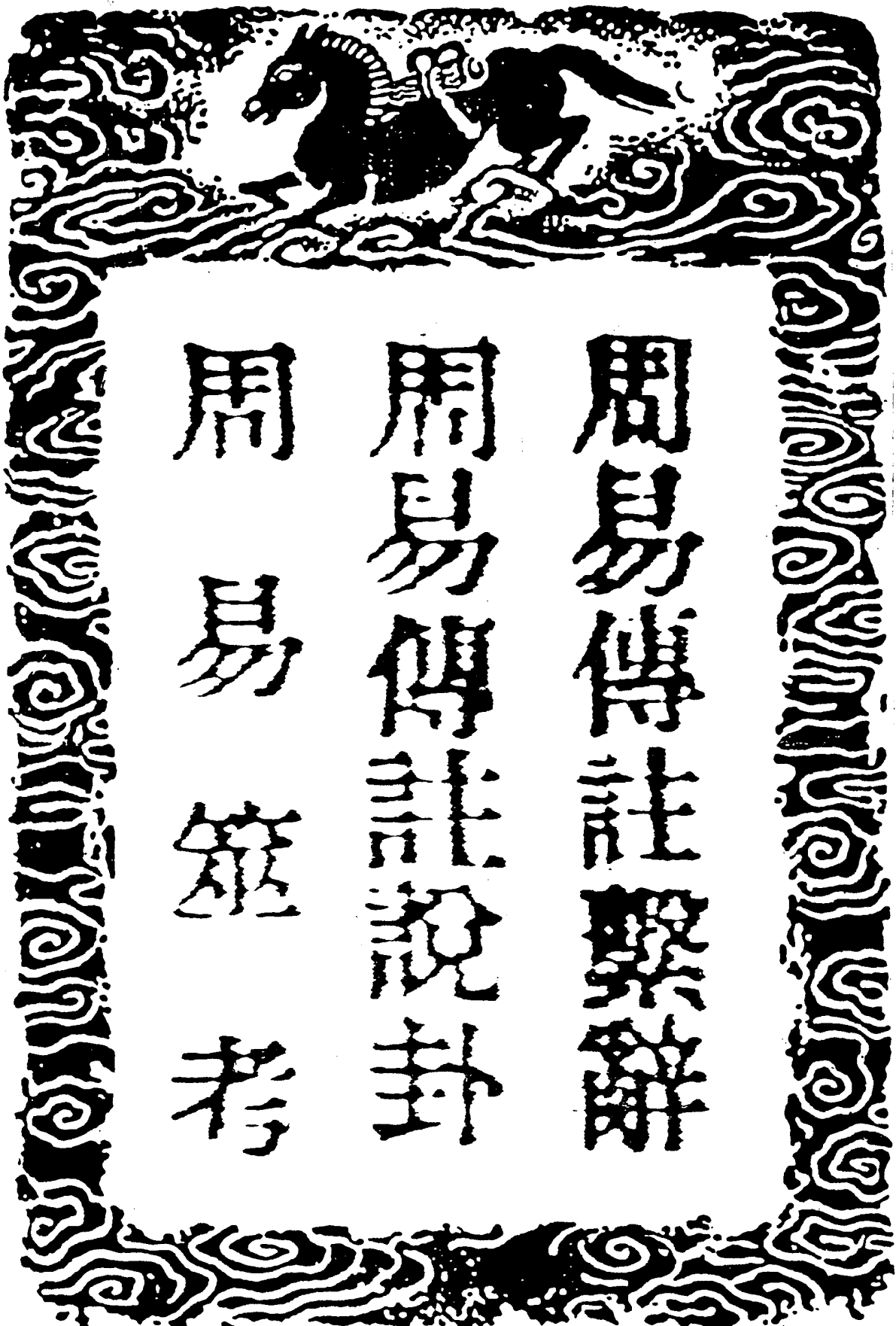
至濡其首焉夫不欲水之濡首而酒已濡其首乎亦不知節矣其有孚也不

周易傳註下經 卷四 三十一 四

大失乎是哉是與非求濟者其戒之 初六未濟而自濡九二曳輪求濟六三

未濟而涉九四震動以濟六五濟而有孚乃上九有孚失是終未濟矣是則

六十四卦之終實不可終而必反之重乾之始自強不息靈龍无首乃為繼
終也

周易傳註繫辭
周易傳註說卦
周易筮考

周易傳註繫辭上傳卷五

蘇縣 李堪著

卦下繫辭者文王之象也及下繫辭者周公之象也孔子既釋象象而又統論卦爻繫辭之義曰繫辭傳分上下

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

聖人之作易原于天地者也天健而尊地順而卑是未有易卦之乾坤而乾坤已定矣說地卑陳下天高陳上是未有卦位上下之貴賤而貴賤已位矣天常動而地常靜是未有卦爻之剛柔而剛柔已斷矣天地間東西南北殊方也而中夏邊陲之屬必以其類而聚萬物皆物也而羽毛鱗裸之倫自以其羣而分其聚其分吉凶錯焉是未有易占之吉凶而吉凶已生矣在天則

周易傳註繫辭

卷五上

一 四 在 聖 賢 傳 列

日月星辰有隱見昏明之象在地則山川草木有升沉榮枯之形是未有陰陽營易之變化而變化已見矣

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

惟其如是故一剛一柔左右對易如手相摩切乾坤震巽坎離艮兌八卦上下因重如器相盪滌于是雷盪鼓之風雨潤之日月代明寒暑成歲如此其摩盪也而乾道成男坤道成女大生廣生之用出焉

乾知大始坤作成物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

而乾坤之道可極言矣乾出其良知而大始萬物坤運其良能而成萬物作者能之為也而乾之知則氣至物生通透徹達一无艱難是以易知而坤

之能則承天時行約切凝靜並無紛擾是以簡能惟其易也故乾之始物不卜而可知惟其簡也故坤之成物不煩而可從惟易知也故動則呼天無不視之惟易從也故成形成色于焉有功有親也則雖而不厭終古不變是為可久有功也則種類繁滋溥滿六合是為可大彼異端之言物物離殊者烏足以知乾坤哉

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

易簡天地之道也而人道即不外是易之可久則四德直萬善備即賢人之德簡之可大則美大富有胞與寰區即賢人之業故人能如天地之易簡則執簡御繁天下之條理皆得而天位上地位下聖人成位乎其中一如易之六爻成位者賢人統禦賢言過人之稱

周易傳註繫辭

卷五上

二 四 在 聖 賢 傳 列

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化

乾坤明而卦象與繫辭可考矣伏羲文周設立卦爻觀其形象繫以辭焉而明其或吉或凶剛推柔生變柔推剛生化謂而生生不窮焉按剛柔相推其在立卦之初則陽交陰交陽也如彖所謂剛來而得中之類是也其在

成卦之後則陽變陰陰變陽也如小畜上九變而辭有既兩象之類是也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

以其象言辭有吉人事得之象辭有凶人事失之象辭有悔而趨吉事過憂而將變之象辭有吝而趨凶當事虞而安之之象卦爻陽變春夏進之象卦爻陰化秋冬退之象此剛屬陽明畫象柔屬陰暗夜象于以觀六爻九六之動則天地人交感之道也陸續曰初二下極三四中極五上上極下爻

化即在內也

是故君子所居而安者易之序也作樂本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佑之吉無不利

而君子得易之益矣居而安易之序如居乾之初九而安在勿用居乾之九三而安在乾乾九三是也樂而玩爻之辭如玩潛龍之辭而樂其不拔玩見龍之辭而樂其君德是也于以居而无卜筮也觀象玩辭如蔡墨云在乾之姤知莊子云在師之臨謂之在者是也動而下筮也觀變玩占如陳候遇觀之否晉侯遇復謂遇者是也于以趨吉辟凶承天之佑而易備于君子矣

衆者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小

周易傳註繫辭

卷五上

三二四

疵也无咎者善補過也

此復即繫辭而詳釋之卦之最辭皆一卦之象爻之象辭皆九六之變來註曰悔未至于吉而猶有小疵者未至于凶而已有小疵善嘉也辭嘉之也是故列貴賤者存乎位齊大小者存乎卦辨吉凶者存乎彖悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

列貴賤以及甘齊齊辨也齊大小以象言如

陽爲主曰大亨旅賁陰爲主曰小亨之類辨吉凶

見乎辭故存乎辭也憂悔吝者存乎介小疵介初分之

之也震无咎應前補過於動補過不悔而能之乎

是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之

故卦有小險大陽而辭有危險順易各指人以所當避者而已

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爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

此復即聖人設卦觀象而贊之也設卦觀象者易也易即一陰一陽之道也與天地齊準故能于天地之道彌滿而無所不周謂文而無所不到以之而仰觀天文俯察地理則幽天明之故知矣原物之始而反其終則生死之說知矣氣之精靈聚而爲物浮魂游蕩散而爲變則鬼者物終而游魂變幻無定狀者是鬼也神者有一物其物之精氣結聚者即物之神也情狀皆可知矣

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

周易傳註繫辭

卷五上

四一四

聖人其全體夫易乎德參天地尚何遠智周萬物而道濟天下尚何過差旁行汎應而權不離經天則樂命則知尚何憂隨所處之上而安施施乎其仁則能胞與无疆矣焉有不愛天地之化育且待吾成而有模以範之有郭以圍之不便其過中萬物則委曲成就而一无遺且蕪陽夜陰之道通之而玲瓏透徹則聖不可知神也而尚拘一方惟變所適易也而尚執一體哉

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

上言道也易也神也總不外陰陽而已道猶路也一陰一陽分立兩道也一陰一陽迭運一道也其繼續不已變化流轉者乃陰陽本然之善也元

所謂逝者如斯不舍晝夜也因而命之人大或大或小或清或濁各成其一善者則所謂性也中庸言天命謂性孟子言性善皆本此按韓康伯註曰道者何无之種也在陰爲無陰陰以之生在陽爲無陽陽以之成陰陽雖殊無

周易傳註

卷五上

五

四

一以待之之宋儒上極固本蘇東坡傳曰聖人知道之難言也借陰陽以言之
 陰陽未交廓然无一物而不可謂之無有此道之似也又曰學道而自其體
 者始則道不全昔孟子以善為性以為至矣顧易而後知其非也孟子之于
 性蓋見其繼者而已宋晦庵本義曰陰陽迭運者氣也其理則所謂道又曰
 陰陽是氣不是道所以為陰陽者則道也又宗程頤論性曰性有善惡有氣
 質善惡皆善氣質有善有惡故善亦不可不謂之性孟子論性不論氣質其
 言未備信如諸說則改聖經曰無之謂道一陰一陽不謂之道繼之者有善
 有惡而性成滿可乎明與聖經反則何不直攻之而乃為之註解乎說
 卦曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義是明以
 陰陽仁義為道矣而曰不是道將仁義亦非道乎陰陽剛柔仁義其實也
 謂之道者名也如甲有身實也呼甲身曰長人其名也今謂甲身不是長人
 長人在甲身先所以為甲身者也而通乎在天道為元亨利貞在人性為仁
 義禮智元亨利貞非氣乎仁義禮智不可見而發為惻隱羞惡辭讓是非非
 氣之用乎性心生也心非氣質而何以陰陽之氣之流行也謂之道以其有
 條理謂之理今乃分理道別為一物曰理道善而氣惡不亦謬乎夫以無為
 宗出于莊老韓蘇明主之朱子爾惑之而詆孟子反專言異說自漢後諸經
 術道者不多人至宋儒儼以明道自居乃皆以異端之道為道是世道人心
 之不幸也于諸儒乎何尤

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
 是道也即陽可以見陰即陰可以見陽也故得陽道盛而為仁者則見仁之
 妙以仁能統性道也若得陰道盛而為知者則見知之妙以知能運性道也
 若夫百姓日用大道而不能知君子之道不亦鮮乎不知故不見也

周易傳註

卷五上

六

四

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與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極數知來之謂占通變之謂
 事陰陽不測之謂神

是則陰陽之道大德曰生其仁也而行生昭著則顯諸仁化育流行其用也
 而於穆教化則藏諸用為顯為藏鼓萬物而不假聖人與民同患之憂德
 則盛業則大至矣哉何以謂之大業也天高地下萬物效法其富有乎何以
 謂之盛德也至誠无息日新又新則日新乎故陰陽相推生生不窮是之謂
 易健而作始以成象是之謂乾順而效法以代終是之謂坤推極而策之數
 逆知將來之事是之謂占窮則變變則通萬事乃生是之謂事如是而陰
 陽陰道陰即含陽不得測之曰陰陽陽道陽即含陰不得測之曰陽變化
 之極妙乎萬物是之謂神

夫易廣大矣以言乎遠則不繫以言乎邇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
 然則易之道廣无不周矣夫大不具矣以言遠則莫可遏止以言乎近則安
 靜而正以言乎天地之間則无一不有何廣大也夫易乾坤而已靜而專一
 動而直遠乾奇如是是以天生靜而翕動而闢坤偶如是是以廣生然則
 易之廣大與天地配矣且陽變通陰陰變通陽配乎四時陽之義配日陰
 之義配月易簡之善配月易簡之善配乎聖人至德而廣大至矣

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇峻卑崇效天卑法地
 聖人存性之道舍易其何以說聖人以乾之知大始為知是效天也效天而

天崇聖人之聰明睿知足以有臨而知亦崇智者聖人高明之德也其崇以神之作成物爲禮是法地也法地而地聖聖人之三千三百恭敬退讓而禮亦卑禮者聖人經緯之業也易其廣而皆以易則易其至矣乎後儒遲鈍不解世事猥以讀書窮理自文非易之崇德也禮樂不修而托于記誦著述非易之廣業也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

是則天設位于上地設位于下而一陰一陽生生之易行乎其中人得之而爲知禮所謂成之者性也君子于此存之又存不顯亦臨無射亦保純誠无息致中致和一如生生之易焉天下之理皆從此出非道義之門乎故曰易其至矣

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

周易傳註繫辭

卷五上

七 四 存 聖 人 行 以 見 天

下之動而觀其會通以行其典禮繫辭以斷其吉凶是故謂之爻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

然則文周繫辭之故可明而學易者宜慎其言行也顧蘇傳曰噴錯也亦作噴文周見天地萬物之紛賾而擬其形容象其物宜謂之象即大象小象也乃就其中見人事之變動而觀其若何會聚若何通達以行典當之禮因繫辭焉斷其爻變之吉凶謂之爻爻象也即變也夫繫辭者言也言極天下之賾如先甲後甲初吉終亂而皆物情所有无一可惡也言極天下之動如龍躍鶴鳴解掛射車而皆典禮所行无一可亂也惟不可惡不可亂也故學易者言也必以象爻擬之而後出動也必以象爻議之而後行擬議之久則始也勉崇繼成適宜變化者在易而即在我矣下七爻則擬議之事 易之大

小進退往來禮之象也禮之相交相對相錯相綜易之實也故韓宣子適魯見易象春秋曰周禮盡在魯也爾者謂禮失廷失固豈知至動至變觀其會通乃以行典禮哉

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瀕者乎居其室出其言不善則千里之外遠之况其瀕者乎言出乎身加乎民行發乎迩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

君子之言行出身耳發瀕然樞機則戶運機發則矢疾千里之外應遠以之榮辱至焉是鶴鳴子和之象也且不惟此天地所以動矣好爵可虛虛哉君子之慎于擬議者職是故也

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

周易傳註繫辭

卷五上

八 四 存 聖 人 行 以 見 天

同心之言其臭如蘭

其次當擬議者則在交游夫友與我出處語默不必一致所謂先號咷也然而心同則笑矣其快利也雖金可斷而何往能禦其言也馨香如蘭有味可挹哉

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用可重也慎斯術也以往其无所失矣

其次當擬議者則在承藉夫以下當上其用重矣不愾能无咎乎用白茅之柔潔以藉之則无失矣

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

其次當擬議者則在居功謙之九三功勞何如者不惟不曠且益加也

以功下人者也厚之至也厚則內有德而外有禮矣且德盛而禮恭矣天位永終宜哉語云德厚者無盈色德薄者无卑辭

充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其次當謙讓者則在處充亢非僅人事也天時所積氣運所遷亦有不得辭者在神龍之壽變以俟旋之

不出戶庭无咎子曰亂之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冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

然言行之道雖多而言莫患于不密行莫患于妄乘高位故又引節之初九

周易傳註彙辭

卷五上節

九

四在學會後刊

解之六三以成之總見當擬議而後言動也上慢下暴謂上無禮下无學也

盜必招而後至故曰作易者知盜慎則不招矣

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按揲歸奇有守龜家不取龜易傳專言大衍

易則通上流故

夫如是可以占突布著策而大推衍之即洪範衍式也其數共五十而用以

筮則置一策不用紙曰四十九策鄭康成曰五十全數不可以為七六九六之用故減其一郭子和曰世俗皆知一五兩四謂之三少一九兩八謂之三多以定卦象然不必四十九數以四十五四十一皆初揲非五期九再揲三揲乘四則八且不獨此自三十以上三十三三十七五十三五十七六十一六十五六十九七十三七十七八十一八十五八十九九十三九十七皆可

得五九四八多少之象與四十九數為母者尤以異獨不可得三十六二十

四二十八三十二之策數故著數四十九不易之道也于是將四十九策分

之左右以象天地兩儀又任取兩中一策掛于指間以象人道共兩儀為三

才乃以四數揲神氏曰左策其所餘或一或二或三或四又四數揲右策

其所餘同扚餘也如王制祭用數之扚也是揲之以四以象四時乃歸掛之

一奇于兩扚而合之神氏是歸奇于扚以象閏亦餘也通掛一之策不五

則九合為一變謂之成易掛一節揲一節扚一節又揲一節又扚一節共五

節猶五歲然朱子再扚則猶五歲之再閏也神氏曰掛三揲一扚四節六

節神氏曰掛六日又加一月再閏二十故必再扚然後取四十四策或四十四策復

掛為二變掛扚之策不四則八取四十策或三十六策或三十二策復掛為

三變亦不四則八言掛則分與揲扚統之矣五四以一四為奇九八以二四

為偶三變皆奇則十三策其揲策三十六四數之凡九故名九而為老陽三

變皆偶則二十五策其揲策二十四四數之凡六故名六而為老陰二偶一

奇則二十一策其揲策二十八四數之凡七故名七而為少陽二奇一偶則

十七策其揲策三十二四數之凡八故名八而為少陰是為一爻老變而少

不變蓋以象言老陽乾老陰坤少陽震坎艮少陰巽離兌父母變子不變也

以數言商易占不動爻以七八周易占動爻以九六則九六七八之數也

蓋奇數起于一三成于九七偶數起于二四成于八六陽主上進七可進故

曰少陽九无可進故曰老陽退變而為八陰主下退八可退故曰少陰六无

可退故曰老陰退變而為七由是復合四十九策如前揲之至九變而成內

卦十有八變而六爻備外卦亦成焉趙汝楳易雅變釋篇曰揲著三變之

餘為九者十二為七者二十為六者四為八者二十八多寡不同而類之為

周易傳註彙辭

卷五上節

一〇

四在學會後刊

周易傳註繫辭

卷五上

一 四 有 不 合 校 列

陰陽各三十二總之為六十四正與卦數等類宗曰其均也一陰一陽之謂道其不等也物相雜故曰文又曰著變而有之卦者宜畫兩卦一為木卦一為之卦如陳侯頌得觀之否史曰坤上也巽風也乾天也風為天子土上山也有山之材而照之以天光于是乎居土上必先畫本卦三三有巽坤乃有風有土之象次畫之卦三三自巽坤變乾坤有風為天子土上之象有天光之象五體二三四為具有山之象三四五為巽有山林之象若交重單拆本原編老編重口曰重老陰重又交少陽重一曰取少陰重一曰取陽少結口朱氏重編宋之想氏易林撰法而不著所自宋人著書多類此使人莫辨其已見是辨論也

三代未聞或謂出于鬼谷子今火珠林諸家多用之然火珠林擲錢代著用一卦定吉凶畫交重以紀變其定爻以世歷其玩占以納甲五行六獸變包犧之畫葉周公之辭屏說卦之象翻四象之名故不必畫兩卦今探著用之如畫一卦又三則外卦无乾五體无艮无巽何以象

之為風為天為山為木乎愚按國語左傳所載周時筮法得專卦者彖爻並推得變卦者貞悔俱占且隨其事而取義玩辭觀象不拘一法故能前民利用至于如神若易學啟蒙專看卦辭則文周未繫辭前將何以占且爻變尙祇看本爻辭明與周秦晉唐人探著遺法相左何能前民利用耶學者取左傳國語及晉郭璞等所占遺法類觀之自明

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

夫大衍之數所以象兩象三象四時象閏者以其原為天地之數也天數有五二三五七九也地數有五二四六八十也而一三五七九同為奇二四六八十同為偶是五位相得乃由天數一三五七九合之為二十有五地數二四六八十合之為三十則天地之數各有所合共五十有五夫天地之數以

五為率故五帝五方五常五品五行五音五色五味皆以五十其五為五十則數終矣如君子小人之澤以五世王者之興以五百年言極數不是過也而合天地之數實五十又五說年皆解作十所謂終則有始天行也而用成數猶陰陽用老象以終則必變也故釋去又五而用五十卜筮之成變化而行鬼神以此也五數小衍也五十之數大衍也理上說故曰大衍大衍之數本于天地之數故上言大衍五十而下緊接以天數五地數五五十有五以釋之將天一地二反置後文復起詰端呼應變化一氣相承宋人不知妄為移易且有謂大衍非文王事者毋乃何異言歟

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

乾為老陽一爻三十六策六爻二百一十六策坤為老陰一爻二十四策六爻為老陽一爻三十六策六爻二百一十六策坤為老陰一爻二十四策六

周易傳註繫辭

卷五上

一 二 四 有 不 合 校 列

爻百四十四策共三百有六十可以當一年之日上下二篇六十四卦凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策其萬有一千五百二十策可當萬物之數時行物生天地也大衍之數本天地故皆與之合焉 按少陽七一爻四七二十八爻得一百六十八少陰八一爻四八三十二爻得一百九十二合之得三百六十策六十四卦陽爻一百九十二每爻二十八得五千三百七十六策陰爻一百九十二每爻三十二得六千一百四十四策合為萬一千五百二十是少陽少陰之策亦當期與萬物之數而乃但言乾坤可見三百八十四爻皆係老陽老陰所謂用九用六者此也所謂爻言乎變者此也而愚謂凡卦之陽爻自乾陰爻自坤亦從可決矣

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

之能事矣顯道神德行是故可與剛柔可與精神矣

以是本于天地之故四營而成一爻之易十有八變而成六畫之卦

有四屬類而長之剛柔相推為四千九十六卦

剛天下之事祐助神化之功何不可者蓋謀為也四營即揲之以四也

五位相得有合辭言以附會其所安遺河圖是屈經以濟已說也

子曰知變化之道者其知神之所為乎身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

知大衍乾坤變化之道則可以通神故知神之所為夫知神則神矣故正辭

應變垂象定占四者聖入之道而易皆有之以言以動以制器以下筮者能

非尚之哉

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如簡

深遂知來物非天下之至精其孰能與于此

簡得通有為有行即制器也問焉而以言卜筮也皆受人命如響應聲不

論遠近幽深遂知來問之物而告之則辭與占俱見蓋至精至變至神統上

四者言

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

筮法每爻有五節三變是參伍以變也三變而過三少三多一少兩多一多

兩少以得四九四六四七四八之數既奇偶相錯以分計之復多少相綜以

合理之是錯綜其數也由是過六爻之變遂成天地陰陽剛柔相雜之文極

九六七八之數遂成六十四卦內外之象以定天下之象非天下之至變者

能之乎

易天思也天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

无思无為即寂然不動感以下筮也孔疏曰故事故也

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

然則易也者聖人以之推極其深使天下之志无不於其中故一叩而即

通研辨其幾凡天下之務微萌畢照故隨幾而能成而德之神矣寂然不動

周易傳註繫辭

卷五 上節

一三

四 存 中 會 校 刊

周易傳註繫辭

卷五 上節

一四

四 存 中 會 校 刊

不疾不行感而遂通已遠已至此辭變象占之道所以俱備也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此實指天地之數以起下詰應之端而覆明大衍也 按鄭康成註曰天一

生水于北地二生火于南天三生木于東地四生金于西天五生土于中陽

无耦陰无配未相成也地六成水于北與天一并天七成火于南與地二并

地八成木于東與天三并天九成金於西與地四并地十成土于中與天五

并然其說不始康成楊雄大元以三八為木四九為金二七為火一六為水

五五為土呂不章月令曰木數八火數七土數五金數九水數六蓋自戰國

末即有其說矣而實與易道刺謬不然繫辭曰乾大生坤廣生皆生也而成

在其中觀坤曰資生即曰成物可見也不則乾知大始坤作成物或可曰天

生而地成今乃天地各分生成各有生成是何說乎且天三生而二成地三

成而二生何以言之水木土何以當生于天而成于地火金何以當生于地而成于天金木皆地生者曰木天生者得天氣也則何物不需天氣者取火于日空中有火火不實生于天乎土之生似當先于金木而反居五天五行之配一二三四五何居或謂洪範一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土因據之為相生之數則洪範枚舉不容无序非為生成也不然五事一曰貌二曰言三曰視四曰聽五曰思豈亦先生貌後生言以及視聽思乎夫土即地也豈有地猶無土待生水火木金後而天乃生之乎地之成土即以地成地乎况六七八十之數復何自焉後人以此裝河洛圖太極為生人生物之源則所繁重矣乃聖經祇有五十五數以為衍之本而不及五行生成一語豈經旨尚有紕漏耶其為曲學穿鑿附會灼無疑也故五德相禪之妄高氏拱本語明辨之矣五行生成之說非易道郭氏雍亦言之矣 且五行配

周易傳註繫辭

卷五 上

一五 一四 在 聖 賢 列

八卦卦人無此係後加以生尅更為譌經毛河右易小帖云以卦義言離為火坎為水巽為木突然震為雷不為木艮為山不為土兌為澤不為金離火坎水巽木艮土兌澤坤則兌之為金不過與為玉並言非專屬金也乾則金為冰為大亦為水以卦位言則震木兌金離火坎水似突然而坤不是火艮不是水有四正而天四維即曰坤艮屬土正合五行然何以水火各一卦而金木與土則各有兩卦且何以中央之主反无卦位也以卦數言則天一為坎地二為離天三為震地四為兌而乾巽艮坤則又以六七八九就天地而分屬之似突然而土為五十反為卦數所不取夫參同契云三五至精五行之數全在正五今卦有合五而天正五如金水為一五木火為一五皆可兩合而上之正五卦何以反不及也至宋人太極圖專論五行且欲以五行生八卦更無理矣王

冕繩曰五行生尅始于鄭衍而成于漢劉向班固然五行志等書皆率撰可

笑江河井泉金之流也其然乎世亦取火于金石獨木也哉水木火土則謂草木悉憑汗者笑其妄以為未有土先有火不知虛空何物可灰為大塊也尅木者金而火未嘗不尅木也吾見尅土者金木之尅不若金之利也火水交相尅者也土尅水水亦尅土也總之天地無不生无不尅萬物消長乎陰陽也若五行生尅謬矣哉錢煥曰卦論生尅則乾父尅震子震子尅坤母兌離巽三女艮坎震三男皆相尅此大亂人倫之道也而可說胡脚明易圖明辨曰經言天地之數所以為大衍也註者纂以五行生成則與大衍何與何也若无五行无方位无生成也今試就筮法按之自四營成易以至十有八變而成卦孰為天生而地成地生而天成耶孰居東而為木居西而為金耶如今人河圖洛書圖者方者單者複者皆安在耶堪按金木水火土始見于大禹謨然與穀種六府不稱五行甘誓始言五行而不詳其目至洪範乃

周易傳註繫辭

卷五 上

一六 一四 在 聖 賢 列

有五行物數然水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰稼穡是指流行人間最大而適用者有此五物猶禹謨言財貨藏于是而謂之府也故周禮考工記又名曰五財春秋傳亦曰天生五材民並用之非謂五行握自帶天而能生萬物也宋人太極圖乃謂五氣順布化生人物則金木何許較之人微且頑矣乃能生人焉有是理若謂四時配五行天有五緯星氣實生人則地有一物天有一星如少微四輔類非星氣能生人也王良傳說以人得名能生人耶王良傳說以人得名能生人耶四時配五行亦後儒約略象物之說月令存盛德在木乃言春之盛德種之干木非言木有盛德而生存之物也夏秋冬之于火金水亦然且此聖經所未有也之而亦非方位也至以天地生成配易卦謂天一生水為坎一地二生火為離二天三生木為震之地四生金為兌四以地六成水并列西北為乾六天七成火并列

東南爲巽七地八放木並列東北爲艮八天九放金并列西南爲坤九則乾
爲天爲老陽乃爲地成乃得老陰六數坤爲地爲老陰乃爲天成乃得老陽
九數何其傾乎聖經乾天稱父坤地稱母以生萬物而震雷巽風坎水離火
艮山兌澤六子動之機之潤之說之終始之陰陽化育之消長矣今術
數家但知宗後人五行生物不知大易此非所以爲小道也五經五言即
之可謂汪李青曰謂五行爲天地也不可謂五行即六子也則六子不常稱六子
行後于六子乎六子已有水火矣謂五行先于六子乎是六子不常稱六子
而稱六孫矣其言涉戲亦明且著者五行之物數見于易或以五行生或謂易
已成之五行也五行不可不生也而有生必有死如白氣防黑
爲使要也木各見火无功也世以爲如白氣防黑爲使要也
子曰夫易爲者也夫易開物成務曰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

周易傳註繫辭

卷五上

一七

四存學會校刊

夫四營之易何爲取天地之數也或曰蓋以筮開被萬物成就務事覆冒天
下之道不過如天地之數而已筮法有一陰二陽而三陰三陽四陰四陽而成
卦有九六七八總用大衍之數五十无出天地之數之外者也蘇傳亦如斯
指天一地二十者然割天一節于大衍以前此處文法尙可通說漢唐諸志
元曰筮者謂引天一十句與天數五
一段按然不可以引此文改經文也

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睿知神武
而不殺者夫

著之數奇七七四十九象陽四卦之數偶八八六十四象陰方禮記禮運
經一而圖三有方數著德則一二三四八五九七八九六迭出互見以
推未來是圓而神也卦德則奇爲陽偶爲陰各有定形以知物類是方以知

也六爻則每爻有義變以易于是易以貢也聖人以此著卦之德爻之
義淨洗其心如江漢之濯退藏于密淵淵靜深凡民之吉凶皆一體知與
之營慮也即至誠如神可以前知清明在躬包羅萬古非聰不聞明无不
見容无不入知大不通神武設世不假刑殺之聖孰能與于此哉
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齊戒以神明
其德夫

史記曰龜千歲而遊于蓮葉之上著生滿百筮者下必有神龜守之上常有
青雲覆之是神物也聖人與爲卜筮以引導民用其心本齊戒也其德本神
明也而至筮時更加齊戒預燭未來靈明變化是以此神物齊戒以神明其
德也

是故圓戶謂之坤開戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之

周易傳註繫辭

卷五上

一八

四存學會校刊

象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

故卜筮總于乾坤而極于民用乾坤爲易之門戶而坤陰收斂則闔戶謂之
坤乾陽發生則闢戶謂之乾一闔一開相交相易謂之變乾坤往來上卦爲往
來下卦爲來上下不窮謂之通衍而見卦爻之象謂之象因象成物如衣裳
書契等謂之器制器以使民用禮樂刑政謂之法利用出入民咸用之如斂
而酒飲麻而布衣車行如龍舟渡如飛日用不知妙用入神謂之神

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凶生大業
如是而大衍可申明矣易變也然必有不變者而變者以生筮儀曰五十有
一不用太極也不變者也禮記禮運
經之中說土特儀有太極之一乃可用四十九策
分而爲二有奇有偶也是有太極乃生兩儀儀匹也一陰一陽相匹也天地
兩儀也故曰分而爲二以象兩無太極則五十策兩分之或皆奇或皆偶无

周易傳註繫辭

卷五上

一九

四存學會校刊

奇耦兩儀也何以象兩儀生乃可挂一而四揲之以得七八九六之四象是兩儀生四象也七為少陽象春八為少陰象秋九為老陽象夏六為老陰象冬故曰揲之以四以象四時奇于初以象閉若不分兩儀則合四十九策揲之祇餘一而陰陽老少之四象无由見矣何以象四時四象生則九變而成內卦十有八變而成外卦是四象生八卦也八卦則六十四卦具矣有八卦而吉凶可定趨吉避凶而大業以生矣易圖明辨曰此段兩言四象朱子以此四象為聖人畫卦之次第以後四象為揲著所得陰陽老少之爻夫均此四象文相連不遠豈容有二解哉前後皆言太古極簡為覆明大衍无疑也按朱子宗道士陳搏先天圖以此節為聖人作卦次第其易學啓蒙圖先一圖為太極而上加一奇一偶兩畫為太極生兩儀一奇一偶之上又各加一奇一偶曰太陽少陰少陽太陰為兩儀生四象四象各二畫上又

各加一奇一偶而乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八出焉為四象生八卦以上又各加一奇一偶為四畫卦十六又各加一奇一偶為五畫卦三十二又各加一奇一偶為六畫卦而自乾至復三十二兩卦至坤三十二卦共六十四卦出焉即子加一其上有七畫八畫天窮畫卦有言无圖本義載此圖又不作畫但以黑為陰白為陽黑面上黑白相間六層乃以震四離三兌二乾一圖轉于左為數往者順巽五坎六艮七坤八圖轉于右為知來者逆為伏觀先天八卦圖以上二又以六十四卦橫圖為兩節北起復由東離震卯中而南至乾巽午中亦為數往者順南接坤由西坎離酉中而北至坤離子中亦為知來者逆為伏觀六十四卦圖又以橫圖斷為八節東自復而西至无妄八卦為一層下東自明夷而西同人八卦為一層又下東自臨而西履八卦為一層又下東自泰而西乾八卦為一層乃上西自姤而東

周易傳註繫辭

卷五上

二十一

四存學會校刊

至升八卦為一層又上西自訟而東師八卦為一層又上西自遯而東謙八卦為一層又上西自否而東坤八卦為一層乾始西北坤盡東南為伏養六十四卦方圖而圓圖又分卦氣自復一陽生冬至十一月半盡震離之十六卦然後得臨春分二月半又盡兌之八卦然後得泰立夏四月初又隔四卦得大壯又隔一卦至共皆為芒種五月初此氣雖遂接乾姤為夏至五月中自此又盡巽坎之十六卦然後得遯秋分八月中又盡艮之八卦然後得否立多十月初又隔四卦得觀又隔一卦得剝皆為大雪十一月初遂接坤復為冬至以上皆先天圖本義較于經首曰此非某說乃康節說非康節說乃希夷說非希夷說乃孔子之說但儒者失其傳而方外之流陰相付受以為丹竈之術至希夷康節始反于易而說始明嗚呼朱子曾不思陳搏為真方外之流耶孔子之說曾一一細勘否而遂譏指耶孔子曰應備始作八卦是

易自作卦起未嘗開始作太極也且作卦奇偶畫也太極圖固非畫矣非孔子之說一孔子曰兩儀生四象禮儀以九六七八老陽老陰少陽少陰為四象然即揲四中著策之事在畫卦因卦後非未作八卦而先有四象也何者老變而少不變並從已成之卦而推故仲氏易曰乾為老陽非老陽而後乾也坤為老陰非老陰而後坤也非孔子之說二孔子曰成象之謂乾則先畫乾效法之謂坤則次畫坤皆三畫卦以象三才未聞有一畫兩畫止而謂之陽陰陰儀太陽少陰少陽太陰者非孔子之說三孔子曰發一索而得男則又次畫巽巽一索而得女又次畫艮坎再索而得男又次畫離離再索而得女又次畫離艮三索而得男又次畫震兌三索而得女又次畫兌而八卦畢是為作卦之序從未聞其序為乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八也仲氏易曰乾父坤母合生六子今何以父子母女並生且六子俱先母生少

女先中女中女先長女生世有此事乎于一索再索之義盡矣矣非孔子之說四孔子曰八卦成列因而重之是書八卦後不更作卦因一卦而重以八卦故但曰作八卦不言作六十四卦也如乾重乾為乾乾重坤為泰乾重震為大壯乾重巽為小畜乾重坎為需乾重離為大有乾重艮為大畜乾重兌為夫以下七卦皆然而六十四卦舉今連翻累疊因重說非孔子之說五八卦六十四卦經有名今忽有四書五書卦何以聖人不為之名也且于三才何取焉非孔子之說六爻辭以一畫為初不稱一明无前于此者矣以六畫為上不稱六明无後于此者矣故說卦曰兼三才而兩之易六畫而成卦今以為六畫後尚有七畫八畫无窮畫卦明背聖旨且果如此則六十四卦之類未盡也非孔子之說七孔子曰震東方巽東南離南方致役乎坤說卦乎兌乾西北坎正北艮東北此八卦方位即言伏羲之八卦也今強坐

周易傳註

卷五上

二

四

周易傳註

之曰此文王後天八卦而撰乾南坤北離東坎西兌東南震東北巽西南艮西北為伏羲先天八卦以經文天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射附會之然此論八卦相錯之象並無南北方隅一字而可強以已意臆經乎參同契云乾坤者易之門戶衆卦之父母坎離匡郭運轂正軸牝牡四卦以為乘駕朱子註云乾坤為爐鼎位乎上下坎離升降于其間如車軸之轉轂以運輪一上而一下也牝牡謂配合之四卦震艮巽兌也乘轂駕其管也熊與可曰先後天圖象同契皆具後天坎離居先天乾坤之位以坎中陽質離中陰虛則仍為乾坤故丹家謂之還元是不惟先天方位為異端之學即後天圖依傍說卦方位而亦借為修煉用與聖經若風馬牛朱子註參同契恐人譏諷自說其名曰空同道士鄒訥鄒即鄒訥也著啓蒙又署名曰雲峯真逸是朱子明知其為道士之說明自附于道士而乃以亂聖經指為

孔子說耶其非八也說卦言萬物出震齊巽見離養坤說兌戰乾歸坎成終成始于艮離祇有兌正秋一語而春夏冬俱見矣此坤言无可易者先天卦氣何其外也或問朱子卦氣陽生陰生始何確而終何確臨二陽生為冬十二月卦乃在春分二月牛泰三陽正月卦乃在立夏四月初推之一概乘反朱子亦不能答曰未得其說容更思之又曰伏羲自是伏犧說卦文王易自是文王說卦不可交互求合嗚呼是何言也說文有二易耶四時運行萬古不易焉有伏羲配以此卦而文王又配以彼卦者且十二月卦卦為漢儒說尚非聖旨若兌正秋諸語則孔子之言義文易象者矣兌正秋也而今為春辰月矣乾秋冬之間也而今為夏午月矣艮終乎物而始乎物冬春之間也今為秋戌月矣八卦皆顛四時皆亂乃陳曰此孔子之說其非九也胡臆明曰先天圖以自震至乾為順數已生之卦自巽至坤為逆推未生之卦

周易傳註

卷五上

二

四

周易傳註

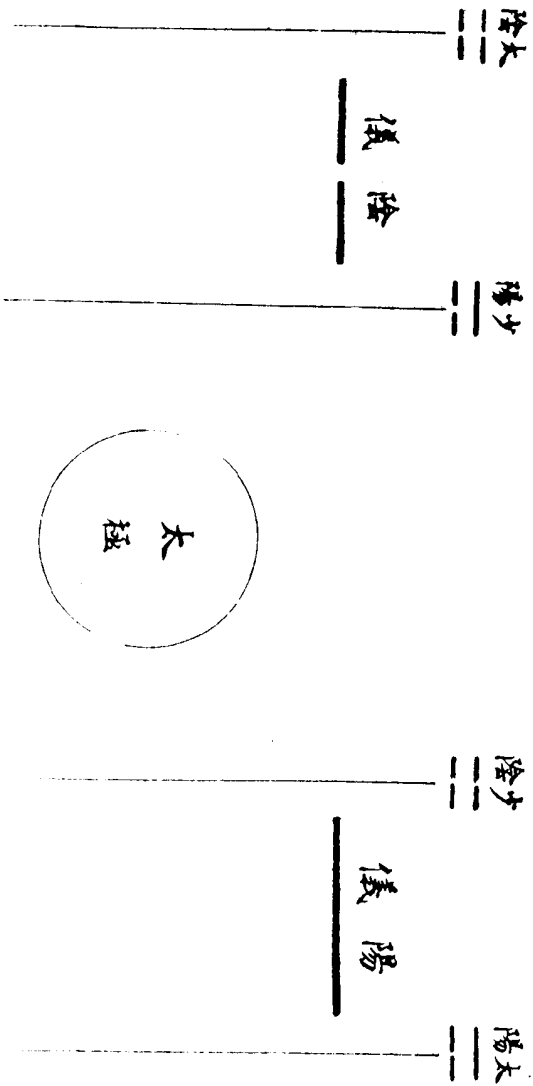
然則經曰易逆數也豈專用巽坎艮坤而不用乾兌離震乎丹家講順逆曰順則成人逆則成仙仰抽坎填離也與易何與而乘之污穢聖言耶其非十也至本義圖但以黑白分陰陽更可怪異豈伏羲畫卦時左執黑筆右執粉筆耶抑六十四卦俱无畫黑白之中遂分初三四五上耶且白畫之陽固奇而黑畫之陰亦奇耶何強作事至是

陳搏
所傳
伏羲
先天
八卦

此等圖皆易家
易而錄之者欲
人明其說然後
知其妄也餘圖
解中已詳不具

陳搏所傳伏羲四十六卦次序圖

坤利比觀豫晉年否損夬震漸小過咸遯師蒙坎法渙未困訟濟泰并異恒鼎大姤復隨屯益賁益謙元明有既蹇離革同臨損節中歸巽兌履泰大需小大大乾乾
 通 濟 斷 人 字林 富 富社有

陳搏又有太極圖傳之周濂溪見朱熹通鑑然程子兄弟親學于周與邵堯夫為友而不及太極先天一言朱子乃又表章太極圖以為學宗其說無極而太極太極動而生陽靜而生陰陽變陰合而生水火不金上三五之精妙合而凝乾道成男坤道成女化生萬物亦附會于太極生兩儀之文見周當時陸子靜張南軒林黃中皆不以為然毛河右著太極圖說遺議以辯之略曰太極圖二氏學也其間竊取魏伯陽參同契中水火匡廓三五至精二圖本圖之而合為一圖水火匡廓者以參同契首有水火匡廓運殺正軸二語作坎離二卦而運為一軸非兩儀也有兩儀亦非陽動生陰陰靜生陽也左☵為離白黑即三也右☲為坎黑即三也其中一圖則坎離之胎也三五至精圖則取五行逆克章三五與一天地至精圖分五行為三五中央土一五也天五生土也左火與木共一五也地二生火天三生木也

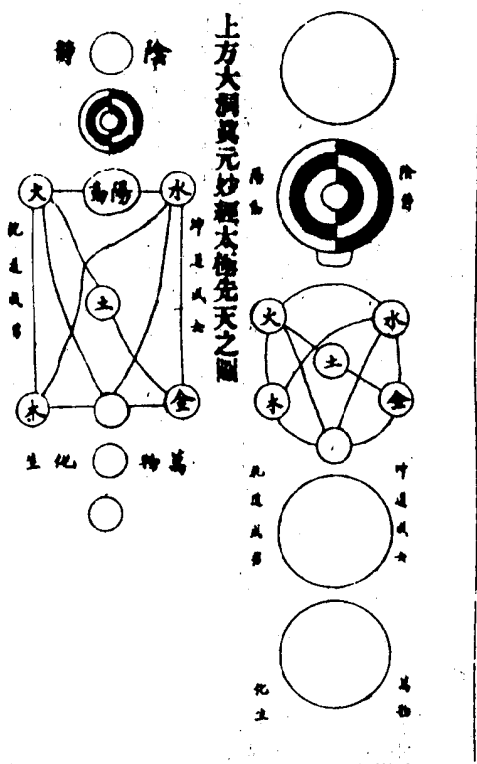
周易傳註繫辭 卷五上博 一三 四 存 學 會 校 刊

右水與金共一五也天一生水地四生金也金盛為水木盛為火而土合之即謂見類歸于一元則下一圖者三五之合非二五之合三五之精非二五之精丹家水火必還一元故其後復有含元攝精三五歸一之語在隋唐間有道士作真元品已載之為太極先天圖即陳搏之所自始蓋參同本以乾坤水火為抽填之秘而坎離橫陳乾坤直列搏之所謂以乾南坤北離左坎右為先天者而匡廓運殺則以坎離為車軸之貫輪轉上下乾之南者有時而北坤之北者有時而南北六十四卦方圖乾而究其要訣則必如鼎器歌云陰在上陽下者朱子注云故其文有云上德元為不可終求首陰在上主靜也宋儒主靜下德為之其用不休首陽在下主動也宋紹興間朱震進周子太極圖于高宗猶是上一圖為陰靜三輪下一圖為陽動見朱氏易外元品圖在而朱子為註則另加修飾如今性大理全所載以為可以掩人可

以无弊而不知異端學道非可飾合亦何為哉至于无極明出釋老不惟陸象山黑書或辯張橫渠與濂溪同時即曰今儒釋老莊混然一途以有生于無多見其致淫矣又略曰易言動靜有常即指陰陽也未聞未生陰陽而先有動靜者也乾靜專動直坤靜翕動圓則陰陽俱有動靜陽不必專動陰不必專靜也五行非四象也且所謂生八卦者安主乎胡淵明曰宋史周子傳本曰自無極而為太極朱子力辨刪自為二字元人修史如之不知自无極而為太極老氏無生有之說也無極而太極則空即是色為沙門衣鉢矣庶以愈歟毛先生所言真元品圖聞之吾友王草堂而未見也竊後在燕邸查道藏說之并錄後

朱子所定周子太極圖

周易傳註繫辭 卷五上博 二四 四 存 學 會 校 刊

周易傳註繫辭

卷五上

一七

四存學會校刊

太乙四周不復再息中央而上升則太乙之數遂止于五數而无十數焉從
 橫交互皆得十五其說如此而未嘗曰此洛書假曰洛書則練書具在其于
 九宮篇後又曰孔子曰洛書猶六辟日以建紀詳前卷主也以立歲紀詳前卷主也止百六者詳前卷主也
 也何也夫康威之註衍數而別釋河圖與易緯之言宮法而別引洛書二
 者正相符矣胡臨明曰自陳搏安傳河洛太極諸圖後之為圖者變離圖象
 變相迭出以亂聖經真易道之厄會也按朱子曰易本象象可為特見但
 自王弼掃象而後程傳專言理朱子不甚滿之而象數不傳適當時儒宗周
 邵皆出于道士陳搏僧壽涯輩有此附易妄圖遂引置易首而不知陷于異
 端是朱子之不幸也後人无考見本義首載此反若藝文之易皆從此河洛
 先天諸圖而起者一誤盡誤禍斯烈矣觀大傳天生神物與仰則觀象于天
 二段則伏羲作易无物不察即當日真河圖洛書亦僅與天生神物為獸之

文向為感觸之一端耳今不玩易而但觀考龜鳥獸即兼易乎滿圖書者何
 以異是易圖明辨曰欲明易八卦具在焉用河圖欲明九疇具在焉用洛
 書其言明矣 又按再時洛出書則之以列九疇亦不經見林之奇書傳云
 錄陸洪水帶乃震怒不界洪範九疇詳前卷主也猶言天奪之鑿天乃錫禹洪範九
 疇猶言天誘其衷趙汝模易雅謂不過如天錫王智勇天錫公純嘏之類不
 必天命物負之以錫諸人也毛河右曰圖書則以作易經有明文若則書演
 鳴孔安國等後起之說未可信且禹所得名為洪範九疇易書名洛書耶總
 之圖書既亡無甚攸關置之不論无不可者奚為作偽說

周易傳註繫辭

卷五上

一八

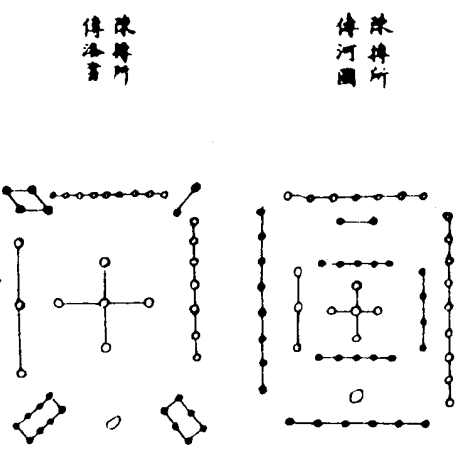
四存學會校刊

易緯太 二 七 六
 乙下九 九 五 一
 宮圖 四 三 八

大戴禮明堂篇曰九宮之制二九四七五三六一八即此九宮法蓋皆漢世
 讖緯術數之學也今相宅經有一白二黑三碧四綠五黃六白七赤八白九
 紫諸說皆本諸此

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也
 然則大衍之示人用以四揲而著于繫辭斷其孰吉孰凶其所以前民者不
 厭然哉

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

引大有上九辭以證之。言人能依四象所示繫辭所告履信思順而又尚賢則吉至而凶免矣。

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僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

大衍明而聖人之意不可不知也故設爲問答以發之言限于物故意不能盡象括無窮故立以盡意設卦觀象以盡其攻取之情僞因象繫辭焉以盡

其言皆立象也如履大象履虎尾不咥人小象又言履虎尾咥人大過大象

言棟桡小象又言撓隨變而通之以盡天下之利以至鹽齏涉川載鬼噬肺

等象如鼓而動之舞而蹈之以盡妙萬物之神聖人之意亦殆盡矣

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣若使乾坤之卦毀則于何見易易不可見

則乾坤或幾乎息矣

周易傳註繫辭

卷五上

一九一四存學會校刊

夫立象盡意不外乾交坤交而已則乾坤其易之緼耶虞翻曰緼也謂其與子其中也

何者乾坤成列而易象立乎其中矣若使乾坤之卦毀則于何見易易不可見則乾坤之功用不幾息乎

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

是故形象而上則一陰一陽謂之道形象而下則書契衣裳等謂之器陽化

陰陰化陽化而裁虞翻曰裁之說之謂之變陽以退推而行之謂之通于是

措之天下之民非事業而何易見而乾坤無息矣

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

是故夫象可覆明也爻亦象也

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

是極盡天下之繁賾者存乎卦鼓舞天下之萬動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通此文重化及推皆象也然神而明之則存乎无方无體

之人歛默而變化已成不言而信若善察則存乎純德至行是則聖人之意

終有餘乎卦象繫辭之內者矣

周易傳註繫辭

卷五上

三

四存學會校刊

周易傳註繫辭下傳卷六

蓋縣李堪著

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吉凶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

此言卦爻著于變而歸于一也八純卦各三畫自成列也乾與坤與巽與坎與離與兌對成列也因重則本末中文備故曰爻在其中正義曰剛柔即

周易傳註繫辭

卷六下

一 四 存 學 會 校 刊

陰陽也論其氣謂之陰陽語其體謂之剛柔命如命令之命定吉凶以示人也聖人見天下之動賦而繫辭故動在其中剛柔立爻之本而時之動不可拘自變通以應之故曰惟其時物然而變歸于一者何也吉凶雖殊而皆以正按之貞者正而固也貞則勝而吉否則凶是貞勝者也天地之道亦以貞觀日月之道亦以貞明而況天下之動非貞夫一而何哉一者即乾易也坤簡也爻不過效此易簡而已象不過像此易簡而已是易簡之德在天地大生廣生則曰生在聖人仁民愛物則曰仁一德也大寶之位行仁之具也聚人之財行仁之事也為農桑為珍貨則然有理聖祭賓師正其用財名目之辭視義序別禁其有財逸居之非以養備仁而仁行矣與天地合德矣生生之謂易易道盡于此矣孟子曰使民親義如水火民無不仁王道盡于此矣此之謂天下之動貞夫一 天垂象地呈形故曰觀成氏曰隤安也爻象者

卦所自具故曰內吉凶者得失之報故曰外聖人之情即吉凶與民同患之情也

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

地之宜如西貢堯之漆青之樹徐之桐之類近取諸身如為首為腹類遠取諸物如為牛為馬類八卦作而神明之德不閉塞矣萬物之情皆類引矣作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

即以制器尚象者言之離有兩目而中爻牽以巽繩網罟象也

包犧氏沒神農氏作斲木為耜耒耨木為耒耨之利以教天下蓋取諸益

斲木使銳以八土揉木使曲以附手仲氏易曰巽木八坤土而上動以艮手下動以震足是耜象也

周易傳註繫辭

卷六下

一 四 存 學 會 校 刊

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

聖立日市日交易飲食之道仲氏易曰上離下震日中而動也合沙鄭氏曰

十三卦始離次益次噬嗑食貨也故洪範八政一食二貨

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 不第古者安也執古者愚也鳥足以知易之窮變通久說鳥足以知聖人之通變神化哉五帝德而文明世道之一變也故特提而晉之九家易曰衣取象乾居上覆物象取象坤在下含物

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 剡鑿空也剡銳也九家易曰木在水上流行若風舟楫之象

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

震爲馬一至四大離爲牛而兌悅以服乘之

重：重柝以待暴客蓋取諸隨

九家易曰下有良象從外觀震復爲倒長兩良對合重門也良爲手爲小木爲上持震爲足坤爲夜坎爲盜手持柝木夜行擊門備盜之象

雷木爲柝離地爲白柝之利萬民以濟蓋取諸小過

虞氏曰艮止于下白象震動而上柝象震出巽入艮手持柝出入白中春象弦木爲弦制木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

虞氏曰互坎爲弧離爲矢而坎木堅離木槁兌爲毀折有弦木剝木以爲弧矢之象

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

周易傳註

卷六下

三

四

雷動兌澤風雨之象四陽相比壯而健棟宇之象故大過四陽相比亦自棟

棟屋脊也宇構也如考工記之言車蓋上尊字卑則吐水疾而雷遠也

古之葬者厚衣之以薪槨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

四陽聚中而陰包之人去而棺槨之象

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夬

仲氏易曰結繩而治者相事大小結繩以爲約大事大其繩小事小其繩各

執一端以相考信見史記與書後易以書契書者以刀筆畫木簡爲文字以

識也聖者刻木爲一三三四之畫而中分之各執其一以爲約契也其取之

夫者六爻比列而刻斷其上有似乎契然者已上諸卦與利除害養生送

死賞理財之事而終之以書契則正辭禁民爲非亦具焉

是故易者象也象也者像也象者材也爻也者效天下之動者也故吉凶生而悔吝著也

觀于制器象象之故而知易皆象也如人之有像也材也效天下之動也皆象也效效之也吉凶悔吝本生乎動故爻動而即生且著焉

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其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

震坎艮陽卦也乃一陽二陰巽離兌陰卦也乃一陰二陽其故何哉卦之主一陽已陽卦以奇爲主一奇而二耦故多陰陰卦以耦爲主一耦而二奇故多陽然而德行不同矣卦行見于外主者君象也多者民象也奇者一也偶者二也一奇爲君而二耦爲民則陽得位爲君子之道二偶爲君而一奇爲民則陰擅權爲小人之道天下之生久矣一治一亂

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暑往則成歲成歲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濡養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

周易傳註

卷六下

四

四

而君子一君之道與小人二君之道卦爻繫辭有明微也咸之九四曰憧憧往來朋從爾思夫天下之道何庸憧憧哉同歸而塗殊一致而慮自百

也何庸憧憧且不觀天下之往來自然者乎日月往來推而生明寒暑往來推而成歲往風來信神天地相感萬物利生其塗殊其慮百而其歸實同其致實一也况屈正以爲信并非二事尺蠖步龍蛇可見矣君子知之致知明善精守經達權之義以入于神明所以推之實用也利禮樂射御書數

知明善精守經達權之義以入于神明所以推之實用也利禮樂射御書數

知明善精守經達權之義以入于神明所以推之實用也利禮樂射御書數

知明善精守經達權之義以入于神明所以推之實用也利禮樂射御書數

知明善精守經達權之義以入于神明所以推之實用也利禮樂射御書數

知明善精守經達權之義以入于神明所以推之實用也利禮樂射御書數

知明善精守經達權之義以入于神明所以推之實用也利禮樂射御書數

知明善精守經達權之義以入于神明所以推之實用也利禮樂射御書數

之使吾身粹而益昔而安所以崇高其德也若過此以往尙可知哉窮極
神明造化因心則德盛之至同歸而殊塗一致而百慮上達自然之德而豈
思慮所可至哉

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

齊桓霸王困于床第非所困而困也有窮后莽起據夏位非所據而據也

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

君子忠无器有器矣忠不藏以待時括矢受弦處也書曰往省括于度則釋
動而不括謂動而不輕納于括也正待時也

周易傳註繫辭

卷六下傳

五

四 存 學 會 校 刊

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

不恥夫不仁不畏乎不義故以利勸之以威懲之此小人之尙可轉者

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小
惡爲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

善貴積惡畏積積小則累大此小人之怙終者

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

傾危者乃安樂其位者也 下仿此保自謂无失也

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

形詭言不勝其任也

未嘗無德无知无力然小矣薄矣是微小之人也何以剛大如明之齊泰黃

子澄是也

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失之望

幾者動之微萌可以先見其吉者也上交不諂下交不瀆不至于瀆則知幾
而吉矣故君子知微亦知彰知柔亦知剛神乎神乎動于幾先作動也然曰
介如石者何也幾先之明惟有介守者能斷之脂韋狗人未有幾先能斷者
也

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

周易傳註繫辭

卷六下傳

六

四 存 學 會 校 刊

无祇悔元吉

此克已復禮之君子也

天地絪縕萬物化醇男女媾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

以上分言君子小人之道亦彰彰然陽之二君非徒君也二民即從之不
見損之六三三陽行則損其一一陽行則得其友乎天交乎地絪縕密萬

物化醇男交乎女和合精氣萬物化生王者宰世與國人交必世後仁是一
人行則得其友也蓋天下一致而百慮故不可以不致一醉如醇酒之醇
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復凶

所謂致一者恆而已而恆之道有三焉動必先安其身語必先易其心欲求諸人必先定其交則民與之應之矣苟反是而欲倖以行是身不安而危以動也心知非理不覺惶恐而強人從令是心不易而懼以語也思信未素結而驟有所取搆是交不定而求也若此者皆立心勿恆也欲民之與豈不殆哉而君子小人統可見矣易乎也

子曰乾坤其易之門耶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其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶夫易彰往而察來而微顯幽幽開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

前言乾坤為易之緼以六十四卦藏于乾坤也此言乾坤為易之門以六十

周易傳註繫辭

卷六下

七

四存學會校刊

四卦出于乾坤也乾為陽物坤為陰物乾坤之德相交而合而剛柔之體以爻而分天地之具可見者也而于以體之神明之德不可測者也而于以通之其六十四卦所稱名履雜繁顯而不越于陰陽但考其名類如孚號有屬往見惡人等豈太古所有殆衰世防患欲周就災以小之意耶故夫剛柔之易而幽顯知以藏往而彰往神以知來而察來卦爻之德微也顯也皆于此而剛其中有神焉幽也亦于此而剛當其名如一為初六為上類辨其物如陽為君子陰為小人類乾則元亨利貞坤則元亨利而別以牝馬之貞各正其言吉凶悔吝立斷其辭易之道殆備矣故其稱名也藉用白茅飛鳥下管何小也而取類也白茅取類潔慎下管取類恭儉何大也窮高極深其旨遠羣材託象其辭文其言隨物屈曲而中理其事肆陳當前而難窺因民之貳也而卜筮以決之以濟民行明失得之報皆易也皆乾坤所出也

易之與也其于中古乎作易者其有憂患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

伏義畫卦時淳事朴觀象而已文周以憂患而繫辭而易與焉如九卦可以處憂患矣履者禮也為德之基持之以謙故為德柄天心來復故曰德本恒久不已德乃孔固修去忿欲其德為損改過遷善德則日裕能困而亨乃辨君子非以養人德之所處重巽而入德以有制且禮以和行而天往不至矣謙尊且光矣復則於動之微而即辨其陽物陰物不遠復矣恒則衆物雜揉而恒久不厭矣損欲則先難而後易矣益善者全其天性也長裕而

周易傳註繫辭

卷六下

八

四存學會校刊

无事造作矣困窮而道亨矣井養不窮則居其所而抱彼注茲矣巽以中命故有稱說而能伏入則不輕洩盡露矣而且履用之以調和其行謙用之以遜出乎禮不遠復則自知能有恒則德一損物欲則遠害益學德則興利困苦既經視如尋常則寡怨往來井井如經界然則辨義以至巽八觀變則行權无方矣有制也得九卦而用之憂患其有弭乎

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
易之繫辭書也載道者也而道則屢遷焉惟變所適正履遷也六虛六位也以剛柔之爻變動周流不居于一故曰六虛重卦有上下而无常或乾上坤下或坤上乾下也畫卦有剛柔而相易如乾初爻易柔為巽坤初爻易剛為震也豈可為典要哉典如册之有典要如衣之有要

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初率其辭而
揆其方既有典常苟非其人道不虛行

然不可為典要者亦有典要焉其出在外卦入內卦每卦因重為八一卦
之六十三卦皆以法度如王章之不可棄外內皆使人悚然知懼又明于世
之憂患與事之故雖卦爻中无師保在前乎而乾父坤母如臨其上焉敢不
欽惟始也循其所繫之辭而揆卦爻所向之方趨吉避凶則終有典常變易
之中有不易者在矣然非神而明之之人執則固動則亂道豈虛行哉

易之為書也原始異終以為質也六爻相雜惟其時物也其初雖知其上易知
本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物攪雜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

周易傳註繫辭

卷六下

九

四在學會校刊

五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶

主于親爻之法不可不講也易之繫辭統六爻以為材質而剛柔之物相雜
惟越于時其初之時物難知其上之時物易知何者初本也其辭未有屬也
故擬議之卒末也即本以成其終而已如乾初擬以潛龍至上自為亢龍矣
然而雜陳其物撰集其德以辨其時物之是非則非其中之四爻不備如屯
外爻內雷二物也中爻艮山坤地又成二物是雜物也坎陷震動二德也中
爻艮止坤順又成二德是撰德也乃嘆美之曰六爻之類如此何待親爻變
說亦亦其存亡吉凶則辭之居而不變者亦可知矣如象辭不變者也知者
未觀爻辭先觀象辭則思過半矣如屯初為僕象二為師師二為將比五為
君親象而爻可想矣然則中爻可覆釋也二與四互為一卦同功也而位異
則善異二多譽四多懼以四近五也夫柔本當依上不利于遠而二乃要

无咎者以二柔得中也三與五互為一卦同功也而位亦異三觀五賤則多
凶五觀三貴則多功至多凶之中遇柔爻則益危若剛爻居剛位或較勝耳
神氏言有孔子曰爻者言乎變以剛柔居於位也而剛柔之居於位也必
隨之宜也柔居柔位剛居剛位剛柔不相雜則剛柔不相雜則剛柔不相雜則
剛柔不相雜則剛柔不相雜則剛柔不相雜則剛柔不相雜則剛柔不相雜則
剛柔不相雜則剛柔不相雜則剛柔不相雜則剛柔不相雜則剛柔不相雜則
剛柔不相雜則剛柔不相雜則剛柔不相雜則剛柔不相雜則剛柔不相雜則

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

且觀爻者又當知其兼備三才初二地道一剛而一柔也三四人道一仁而
一義也五上天道一陽而一陰也是兼三才而兩之也三才之道變動不居
剛柔相易故曰爻爻有貴賤遠近大小之等是物之不齊物之情也故曰物

周易傳註繫辭

卷六下

十

四在學會校刊

陰陽之物相雜如玄黃相間故曰文文不當其位則位欲其正也而不當而
凶亦時取相濟也而不當而吉如九于是吉凶生焉

易之與也其當股之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶是故其辭危危者
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
前所謂易與于中古者則股之末世周之盛德之時也所謂作易有憂患者
則文王與紂之事也是故繫辭告人每多危語如惕中履虎尾之類是也
于則則為在內危者辭使之平如震卦初九震來虩虩後笑言嘒嘒之屬易
非於則則為在內危者辭使之平如震卦初九震來虩虩後笑言嘒嘒之屬易
者辭使之傾如明夷上六初登于天後入于地之屬危危易不傾所包至
大百物皆不能廢惟人悚懼不怠慎終始始則歸于无咎易道如此
夫乾天下之至剛也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻
簡說諸心能研諸侯之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乘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慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡惡人之辭多誦善之人其辭游失其守者其辭屈

此結言乾坤之道本于易簡而極于頤動也德行即指乾坤言猶陽卦陰卦之旨德行也易不險也而天下之險皆知之而不阻也而天下之阻皆知之險阻即下文之愛惡相攻遠近相取情偽相感也乾坤卦爻皆具其象即知險知阻也諸衆也能悅諸心言象爻告人有以厭衆人之心也侯時也在四官也自能悅諸心以至聲譽者爲一句言乾坤有此能事也上傳乾言知地言

周易傳註繫辭

卷六下傳

一一四存學會校刊

能此皆有知能者乾坤分言之二德合言之二德也是故氣運變化人事云爲云即吉事將興有開必先觀其象事則知制器觀其占事則知未來皆乾坤之能也天地者乾坤之大法象也設位上下矣聖人者德備易簡者也致用立器神物前民有以成乾坤之能矣由是謀及卿士而人謀謀及龜策而鬼謀天視自民天聽自民百姓皆可與能八卦成列則以象告爻象繫辭則以情言六位虛之剛柔雜居而吉凶可見是之謂知險知阻矣夫雜居者變動也變而通之以盡利皆以利言也而乃有吉凶者則以情有不同故遷移也是故以爻之動言或愛與相攻或惡與相攻或以愛而攻其惡或以惡而攻其愛爻如屯六二與初九匪寇婚媾同人九五與六二大師克相遇九三九四始之伏莽乘墉之類是也而吉凶生焉以爻之位言或遠相取或近相取或由近以及遠或舍近而之遠或取遠而就近或遺遠而取

近如姤九五上九遠取初六遯九三近係初二隨初九交六二以遠四解九四舍六三而取初三三取九五而先反而就二屯二遺九五而反退而昏初之類而或遠其取或不遠其取而悔吝生焉以爻之德言或皆以情相感或皆以偽相感或此情感而被偽感或此偽感而被情感如中孚九二以情感五蒙六三以偽感二豫九四之合六三以情六三之睽九四以偽之類而利害生焉蓋凡易之情攻也取也感也皆相近也與上地近以如近而不相得則凶不則或害之不則悔且吝此皆天下之險阻也然而天下人之行必見于言言恩叛本其辭慙佛道言報親恩是也中心疑者辭枝後儒之解經諱理是也吉人辭寡周孔是也賤人辭多蘇張是也諱善爲惡其辭游莊周是也失守之人其辭屈漢高分羹之對是也孔子曰不知言无以知人孟子曰我知言而知險知阻在乾坤即在聖賢矣

周易傳註繫辭

卷六下傳

十一

四存學會校刊

周易傳註說卦傳卷七

蘇縣 李堪著

言八卦用于揲著極于性命其相錯其及物並其方位時氣而及其德其象皆說卦也但言八卦者六十四卦祇八卦也

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

前曰伏羲始作八卦又曰易與于中古作易有憂患則伏羲文王周公皆作易者也神明處幽不能與人接也聖人作易傳介紹以為之介紹以傳而生

揲著之法揲是伏義已用著者其揲著也取卦畫之數則三奇為乾天三天之數九也三偶為坤地兩地之數六也取天地之數則天一天三天五參大而九也地二地四兩地而六也不取六七八九十者天地之數三奇兩偶至五而極以下皆疊數也五加一則為六加二

周易傳註說卦

卷七

四存學會校刊

則為七加三則為八加四則為九因倚之以為乾策九坤策六之數觀三畫

六畫之變于陰陽而立象象所遇之卦易言卦以陰陽所謂陽卦陰卦是也

發揮旁通于一畫之剛柔而生變動所布之爻易言爻以剛柔如剛得中柔得中之類是也于以和順于一陰一陽之道四神方知之德而條理乎六爻易貢之義因之窮極其理以盡乎繼善成之之性而馴至于樂而知之之天命作易之用至矣

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

是易之理即性命之理矣而性命之理在天則為陰陽在地則為柔剛在人則為仁義聖人之作易也將以順乎立天立地立人之道故兼三才而各兩

其畫以成六畫之卦且分初三五為陽二四上為陰而陽位用剛亦用柔陰位用柔亦用剛迭用相雜其文繁然故易六位而成章以順性命之理也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

而八卦之象可說也天地固有否泰往來而尊卑之位一定艮山兌澤分據而通氣山伏氣于澤澤蒸氣于山為雲為風為泉為雨震雷巽風各體而相薄出于地行于天風叫號而迫雷雷旬旬而從風咸恒損益四卦可觀水火之性則不能對發而相射也火上水下炎上者上潤下者下曰未濟又火上

澤下曰既濟謂不相射而遠去也水上水下炎上者上入于水潤下者下入于火曰既濟水火有形無質相濟則水火為一不相射也又火上澤上曰革象

曰水火相息非水下而息火即火上而息水更革而不相射也是非相濟即相革故又曰水火相逮以水火之卦雖可對列而水火之物無能對據也

周易傳註說卦

卷七

四存學會校刊

唐宋詞不相射為不相入不相是定位也乾坤相錯通氣也艮兌相錯相薄

也震巽相錯不相射也坎離相錯重而六十四卦皆相錯相錯如屯錯交也摩

也此篇文義甚明宋人忽以道士陳搏先天之圖謂之伏羲八卦方

位夫經文但曰天地定位未嘗曰乾南坤北也但曰山澤通氣未嘗曰艮西北兌東南也但曰雷風相薄水火不相射未嘗曰震東北巽西南離東坎西

也而強譏聖言可乎且伏羲文王同此八卦而譏曰此伏羲八卦未嘗出乎震一節為文上八卦何所據乎文王曰先天而天弗違後天而奉天時言大人

行之事也與道士修煉之術何與而竊取為名乎王文中擬經亦屬擬議之事宋人遂比之操券今強纂聖經以入異端較之擬經何如也

數往者順知來者逆是故易逆數也

所謂知以藏往也，彰往也，序而數之，順也，卦成而占未來之事，或吉或凶，或悔或吝，是知來也，即大傳所謂神以知來也。察來也，迎而知之，逆也。然易之數往尊為知來計也，則易參天地之數，非逆數而何哉？謂十位可知，如知來也。孔子學夏禮，周相因之，禮制雖往也，而即百世可知，逆知也。也。蓋數既周正，所以知百世，故往曰數來曰知，而曰易逆數也。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。

若八卦及物之功，則何如者？雷動物風散物，雨潤物日煖物，艮止物而物成，兌悅物而物遂，而皆統于乾。含于坤焉。言象言卦，互相備也。且帝出乎震，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，而八卦之運行，帝實主之，帝上帝也。

周易傳註說卦

卷七

三四存學會校刊

也，萬物皆相見，南方之卦也。聖人南面而嚮，天下嚮明而治，蓋取諸此也。坤也者，地也，萬物皆資養焉，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。

帝之出之齊之相見之致役之說之戰之勞之成不可見，見萬物而帝見焉。震雷一動，萬物隨而出，是震東方卦也。由是而東南則巽矣。萬物鮮潔而均齊焉。由是而南方則離矣。繼明光照萬物，相見聖人南面嚮明而治，蓋取諸此。山是而坤地道最盛之時也。間領三女為萬物母，上承帝，下竭力，致養故曰致役乎坤。由是而兌其正秋乎萬物至是各備化機，欣欣自得曰說言乎兌。此故也。由是而西北則乾矣。夫乾何以為西北之卦也？西成而後陰盛疑

陽窮無復之玄黃交戰，龍德乃復。此是秋冬之象也。故乾天子此見而頌三男以行冬春之事焉。坎為水，正居北方，安存而愷勞之使萬物有所歸而休息焉。故曰勞乎坎。由是而東北為艮，萬物室坎而終者于此而成。其終則有始，萬物之始出于震者于此而成。其始是萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。八卦言震，東巽東南，離南乾西北，坎北艮東北，則坤之西南兌之西，可類推矣。言兌正秋則震之正春，離之正夏，坎之正冬，可類推矣。虞書以東作屬春，南說屬夏，西成屬秋，朔易屬冬，亦同此。按乾坤整度以乾坤對艮四隅卦為四門，坎離兌四卦為四正，有云庖犧氏畫四象立四隅以定羣物發生門而後立四正，雖緯書不可信，然亦見兩漢時皆以此節所言時位為說。畫原義至文王繫辭坤之西南得朋，言坤室之不利東北言艮而孔子詳說于此，是自古聖聖相傳八卦方位時氣皆屬一致，乃邵子為

周易傳註說卦

卷七

三四存學會校刊

陳搏所誤，朱子又為邵子所誤，妄以乾南坤北為養卦方位于此乃曰未詳嗚呼，認賊為主，過主而反不識矣。

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。

嗚呼神矣哉！神也者，妙運萬物而為言者也。莫疾莫撓莫說莫潤莫盛正言六子之神也。故水火相逮以潤之，燥之，雷風不相悖以動之，撓之，山澤通氣以悅之，成之，然後能變化無窮而盡成萬物矣。不言坤者，乾坤之神寄于六子也。宋明皆為先後天圖所誤，于此節動萬物數語以為後天水火相逮三語以為先天而中，以故字承之，遂不能解說紛紛疑訟，不知原無所謂先後天之分也，亦曉然矣。

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此八卦之德也各足者也陷一陽陷于二陰也然健故動動則陷陷則止順故入入則麗麗則說

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

遠取諸物則屬其性健其蹄圓乾象牛性順其蹄圻坤象豕震雷龍也巽為號令雞鳴知時說上坎主水漬豕處汚濕離為文明雉有文章孔狗外剛止人

山內柔羊外柔悅羣而內剛

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

近取諸身則首為天尊腹主坤藏足震動于下股上連下拆坎陷為耳離明為目手拘止也口開說也

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

周易傳註說卦

卷七

五

四

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

八卦之為父母六子可明矣索纏也即交也兩股之合猶陰陽之交也

乾一交坤則乾初入坤初易之而為長男坤一交乾則坤初入乾初易之而

為長女乾再交坤則乾中入坤中易之而為中男坤再交乾則坤中入乾中

易之而為中女乾三交坤則乾上入坤上易之而為少男坤三交乾則坤上

入乾上易之而為少女而伏藏卦之次序亦可見于此矣

為精水火未為形山澤

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

本義云有九象馬地下有馬馬為木果

乃推廣八卦以類萬物之情皆文周象繁辭所有而孔子說之也天體圓

故為圓來易云純粹為玉純剛為金孔疏云寒冰西北地也大赤盛陽之色

仲氏易云老馬行久瘠馬多骨說文駁馬獸牙能食虎豹皆屬物木果形圓

而核包生意亦象乾陽也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其于地

也為黑

地廣布如布釜化物以養人地道也坤陰收斂故為吝嗇懼曰地生萬物

不擇美惡故為均子母牛也孔疏云大輿取其能載九家易曰萬物

相雜故為文虞氏曰坤陰為民衆也說統曰坤執而以作成故為柄孔疏云

黑者極陰之色

周易傳註說卦

卷七

六

四

震為雷為龍為玄黃為圓為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其于馬也

為蕃鳴為鼻足為作足為的顛其于稼也為反生其究為健為蕃鮮

震天地之初索也故得天地玄黃之色野者花也春時氣至而草木皆吐節

也此一奇動于內而二偶開萬物所出為大塗懼曰剛動故決躁蒼筤陸

農師曰幼竹萑葦藜與蘆也亦竹類皆本末孤生无附極者震之怒生似之

爾雅曰馬後左足白曰鼻震動居左也作足以動魯頌思馬斯作雙足並舉

也爾雅曰顛白顛象一陽在初也善鳴則象雷也後康生謂明芽自下而

生反勾向上陽反動于下似之其究也二三俱變陽則為乾健對變為巽則

物生而蕃鮮即潔齊也

序卦傳

孔子蓋逆知後儒有借易經文者故言上下篇相次之義以定之

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衆起故受之以師師者衆也衆必有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物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人同人者物必歸焉故受之以大有大有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

周易傳註說卦

卷七

九

四

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誼故受之以離離者麗也

有乾天地然後萬物生焉其生之始之稱之比之同之合之飾之君師畜養禮樂兵刑上臨下視含泰謙豫剝復歸無妄大過皆循環相因而終歸于有所陷而施皆生也夫所謂則乾坤毀矣佛老求其无匹是天地之罪人

也此上篇之序也有上下始以陰陽成其法也而人不及惟人亦進退之天而不可不計天道之執法也

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明夷者傷也傷于外者必返于家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故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎鼎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故受之以豐豐者大也窮

周易傳註說卦

卷七

十一

四

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

自有天地萬物而男女以立君子之道造端乎夫婦夫婦成而後父子君臣上下之禮義有所錯焉相錯之謂之錯也其錯也為遷為大壯為晉為明夷為家人為睽為蹇為歸妹為豐為旅為巽為兌為渙為節為中孚為小過以求其既

濟而終之未濟亦如循環之相因相錯也蓋終以既濟則夫婦之道窮矣禮義之所錯亦窮矣惟終之以未濟則禮義之交錯未有所極錯以為生生之謂易如此四時之序成功者去故不可久居其所泛言物理不指上夫婦

也物不可終壯故受之以柔進上行益而不已則盈故決以正決邪必有落
遇此井道不可不革者沒之也鼎變化物故曰革物說則發舒故說而後故
之韓註曰行過乎恭用過乎儉可以矯世厲俗有所濟也此下篇之序也
雜卦傳

伏養之畫八卦也剛柔相摩其重為六十四卦也八卦相推而卦成後觀之
乃多兩卦反易祇為一卦者六十四卦除乾坤頤大過坎離中孚小過八卦
陰陽對易不能反易餘皆一卦反覆成兩卦如屯蒙為一卦需訟為一卦上
篇三十卦共十八卦下篇三十四卦亦共十八卦文王皆以對易反易二卦
相連而序之孔子釋對易反易乃故雜其序前者雜置後後者雜置前上篇
者雜列下篇下篇者雜列上篇且自大過以下並對易反易之卦亦雜焉
此以見易道無窮不可執一或謂八卦統于乾坤坎離巽風即天氣之吹噓

周易傳註說卦

卷七

一一 四 在 學 會 校 刊

而下交于地者也艮山仰地形之隆起而上交于天者也震雷即火之鬱而
奮發者也兌澤即水之激而濕潤者也而坎離統于乾坤水火者天地之用
也坤統于乾天包地者也故序卦始于乾坤中于坎離終以既未濟既未濟
者水火之用也雜卦始于乾坤終于既未濟而結之以夫以復于乾即互卦
觀之可見蓋乾坤剝復大過頤姤夫八卦皆互乾坤解寤家人漸歸妹既
未濟八卦皆互既未濟比師臨觀屯蒙損益八卦皆互剝復成恒大壯遯大
有同人革鼎八卦皆互姤夫大畜無妄萃升隨蠱否泰八卦皆互漸歸妹渙
節小過中孚豐旅離坎八卦皆互大過頤震艮謙豫噬嗑賁明夷八卦皆
互解寤兌巽井困小畜履需訟八卦皆互賤家人得十六卦而乾大過姤夫
互乾坤剝復頤互坤漸家人既濟互未濟歸妹解寤未濟互既濟又只得
四卦故雜卦以乾坤起仍互乾坤繼之以比師臨觀屯蒙皆互剝復震艮互解

寤損益互剝復大畜無妄萃升互漸歸妹謙豫噬嗑賁互解寤兌巽互賤家
人隨巽互漸歸妹剝復互坤晉明夷互解寤井困互賤家人成恒互姤夫渙
節互解頤寤賤家人互既未濟否泰互漸歸妹大壯遯大有同人革鼎互姤
夫小過中孚豐旅離坎互大過頤小畜履需訟互賤家人而其後歸之乾坤
既未濟大過姤互乾漸互未濟頤互坤既濟互未濟歸妹未濟互既濟夫互
乾而終焉此亦雜卦之一義也

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

剛柔者諸卦之主也比建萬國故樂師毒天下故憂以我臨物故曰與物來
觀我故曰求

屯見而不失其居蒙雜而著

屯剛見下而利貞得居蒙昧雖雜而養正則著

周易傳註說卦

卷七

一一 四 在 學 會 校 刊

震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也大妄災也萃聚而升不來也謙輕
而豫意也

升征于上故曰不來謙自視輕也豫自處意也

噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也

兌說外見和順之貌巽入內伏深潛之思隨入寢息故无收蠱不可裕則當
飭

剝爛也復反也

爛生意潰爛也

晉書也明夷誅也井道而困相遇也

誅傷也本井通以入養困安于所遇

咸速也恒久也渙離也節止也解緩也寤難也

已免于險利用夫統寬舒之政也方在于險當思其難艱之慮也
險外也家人內也否泰反其類也大壯則止進則退也

外疎外也內聯屬也大壯當止于正盛運當退于既衰皆為陽計也

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也

小者之過險常也

豐多故親寡族也離上而坎下也小畜寡也履不處也

豐則多事尚慎之戒旅則親寡在所慮也離火炎上坎水潤下畜陰故曰寡

履行故曰不處

需不進也訟不親也

大過顛也婦過也柔過剛也漸女歸待男行也巽養正也既濟定也歸妹女之

終也未濟男之窮也

周易傳註說卦

卷七

一三

四存學會校刊

本末端故顛與頤對易始與夫反易漸與歸妹反易事已濟則定矣與未濟

反易女歸其終也未濟上九滿首男窮也

夫決也剛決柔也君子道長小人道憂也

夫剛決柔則夫進于乾矣君子道長君子處矣小人道憂小人變矣聖人雜

卦以夫終情深誠

周易筮考

蘇麻李崇著

莊公二十二年陳厲公生敬仲其少也周史有以周易見陳侯者陳侯使筮之
遇觀三三之否三三三曰是謂觀國之光利用賓于王此其代陳有國乎不在此
其在異國非此其身在其子孫光遠而自他國有權者也坤土也巽風也乾天也
風爲天子土上山也有山之材而照之以天光于是乎居土上故曰觀國之光
利用賓于王庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉故曰利用賓于王猶有觀
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娶姓也娶太
嶽之後也山嶽則配天物莫能兩大陳衰此其昌乎

周易筮考

卷全

一四存學會校刊

材之所生上有乾下有坤故言居土上照之以天光正義曰有山林之高而實天
光之照又復所有土地是爲
之象四爲諸侯變而之乾有國朝王之象良爲門庭乾爲金玉坤爲布帛諸侯
朝王陳幣幣之象旅陳也百言物備姜姓之先爲堯四嶽本卦之卦皆互良故
知當興于太嶽之後有配天之功正義曰乾在上良在
下亦山嶽配天之象
閔公元年初畢萬欲仕于晉遇屯三三三之比三三三辛慶占之曰吉屯固比入吉
孰大焉其必將昌震爲土車從馬足居之兄長之母覆之業歸之六體不易合
而能固安而能殺公侯之卦也公侯之子孫必復其始
杜氏註曰震爲土震變爲坤也震爲車坤爲馬震爲足爲長男坤爲母爲衆震
爲土六句六體也比合屯固坤安震殺仲氏易曰此豈啓蒙變占所謂僅占本
辭者觀此可惜矣
魯閔公二年成季之將生也桓公之遇大有三三三之乾三三三曰同復于父敬

如君所

右傳孔穎達正義曰此離六五爻變不取周易之文筮者推演卦意自爲其辭
也離是乾子遺變爲乾故曰同復于父言其尊與父同也國人敬之其敬如君
之處所言其貴與君同也說卦乾爲君父
僖公十五年秦伯伐晉卜徒父筮之吉涉河侯車敗詰之下對曰乃大吉也三
敗必獲晉君其卦遇蠱三三三曰千乘三去三去之餘獲其雄狐夫狐蠱必其射
也蠱之貞風也其悔山也歲云秋矣我落其實而取其材所以克也實落材亡
不敗何待三敗及韓晉侯車敗獲之以歸

周易筮考

卷全

一四存學會校刊

之良爲狐狼正義曰良之陽爻故曰雄狐雄狐而居于上爲巽之主非其利而何
是時秦與晉戰爲九月夏之七月秋也故曰取良山之材而落其實也此與啓
蒙六爻不變專看卦之象辭者不同則啓蒙筮法不可據矣
初晉獻公嫁嫁伯姬于秦遇歸妹三三三之睽三三三史蘇占之曰不吉其繇曰士
刲羊亦無流也女承筐亦無貺也西隣責言不可償也歸妹之睽猶無相也震
之離亦離之震爲雷爲火爲羸敗姬車說其輶火焚其旗不利行師敗于宗丘
歸妹睽孤寇張之狐姪其從姑六年其通逃歸其國而棄其家明年其死于高
梁之墟
杜氏註曰到士羊二句歸妹上六爻辭也流血也將嫁女子于西隣而遇不吉之
卦故知有賁言羸秦姬姬周姓震爲雷離爲火火動熾而害其母物火熾則女嫁
反害其家之象故曰爲羸敗姬震爲車離爲火上六爻在震則无應故車脫輶

在離則失位故火焚旗

毛與三曰十五年秦伯伐晉敗晉于韓原此不利行師敗于宗丘也夫離為支兵為甲冑此行師者也以我之震柔變而為彼之支兵甲冑是利在彼不利在我則我敗矣且夫震我也之離客也我之主震倒反山而為之丘是主丘也宗也主丘者韓原晉地也而乃變客之離剛而敗之獲晉侯十一月歸晉侯此歸妹陰孤寇張之孤也夫歸妹之所之者陰孤也之彼為敵則陰孤者寇也然而其詞曰先張之孤後脫之孤夫猶是孤也而寇張之寇忽脫之則猶是晉侯而秦獲之秦又歸之焉十六年晉太子圉質秦秦妻之二十二年子圉逃歸二十三年惠公卒子圉立是為懷公三十四年秦穆公納公子重耳懷公奔高梁重耳殺之此六年其通歸國棄家而終死于高梁者也史不曰震之離亦離之震乎自上之初閏六爻而上又變則通矣上本離而仍變震則歸國而棄其家矣

周易筮考

卷全

三

四 存 學 會 校 刊

男以女為家棄家者棄所妻也然而離一變而離剛已凶夫離剛之上橫者高梁也變之震而剛已亡則變于是死亦于是焉

按東方震為木離為火木變為火女嫁反喪母家之象也遇卦震為兄兌為妹今震變而生離陰是兄有所生則兌之姪矣乃兌女有歸其位不動而兄之所生者從于上是姪其從姑猶懷公之從伯姬于秦也十六年質秦妻懷公二十二年棄懷公歸正六年又按其公在秦曰先君若從史蘇之言吾不及此韓簡子曰龜象也頰敷也物生而後有象象而後有滋滋而後有數先君之敗德及可數乎史蘇是古勿從何益故文仲子曰汾陰侯生善卜先人事而後說卦此卜筮之大要不可不知也

晉公子重耳親筮之曰尙有晉國得貞屯三三悔豫三三皆八也筮史占之皆曰不吉閉而不通爻无為也司空季子曰吉是在易皆利建侯不有晉國以輔

王室安能建侯我命曰尙有晉國無告我曰利建侯得國之務也吉孰大焉

震車也坎水也坤土也屯厚也豫樂也車班內外順以訓之泉原以資之土厚而樂其實不有晉國何以當之震雷也車也坎勞也水也泉也主雷與車而尙水與泉車有震武也泉而順文也文武具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衆而順嘉也故曰亨內有震雷故利貞車上水下必窮小事不濟蹇也故曰勿用有攸往一夫之行也衆順而有武威故曰利建侯坤母也震長男也母老子壯故曰豫其繇曰利建侯行師居樂出威之謂也是二者得國之卦也

周易筮考

卷全

四

四 存 學 會 校 刊

國語韋昭註曰內卦曰貞外卦曰悔得此兩卦震在屯為貞在豫為悔八謂震兩陰爻在貞在悔皆不動故曰皆八謂爻无為也易坤為大車震為動為雷今云車者車動聲象雷也班徧也車班內外者謂屯之內有震豫之外亦有震也屯三至五豫二至四皆有艮象豫三至五有坎象艮山坎水水在山上為泉源流而不竭也屯豫皆有坤象重坤故厚豫為樂易以坤為衆坎為水水亦衆之類主雷與車以震在內尙水與衆以坎在外震威故武坤順為文震車動而上威也坎水動而下順也有威而衆從故必伯也小事小人之事震動而遇坎險故乘車居樂坤母在內也出威震子在外也居樂故利建侯出威故利行師二者謂屯豫二卦也

僖公二十五年晉侯謀納王筮之遇大有三三之際三三曰吉遇公用亨于天子之卦戰克而王饗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險而復亦其所也

杜氏註曰公用亨于天子大有九三爻辭也三為三公而得位變而為兌兌為說得位而說故能為上所饗饗乾為天兌為澤乾變為兌而上當離離為日日

之在天垂曜在澤天子在上說心在下是降心逆公之象即去賤卦還論大有亦有天子降心之象乾尊離卑降尊下卑亦其義也

成公十六年晉楚遇于鄧陵晉侯筮之史曰吉其卦遇復三三曰南國蹇射其元王中厥日國蹇王傷不取何待公從之及戰呂錡射其主中日

杜氏註曰復陽長之卦陽氣起于南行推陰故曰南國蹇也南國勢蹇則離受其咎離為諸侯正義曰曰日象也又為日陽氣激南飛矢之象

仲氏易曰本卦兩體內我外敵東方之震我也即晉地在西而春秋戰國以秦為西陲楚為南服而燕齊晉鄭皆稱為東方之國西南之坤敵也楚正南國而偏近于西然總稱南國夫復一陽之來勢甚銳今一陽乍復而即已入全坤不南國蹇乎

何氏訂註曰就兩體言貞我悔彼初九元吉在我上六述復凶至矣皆大敗以

周易筮考

卷九

五 四 存 刊 校 刊

其國君皆屬之彼且以震木入坤土射之義也以災告而致大敗皆為目疾即中厥日之象也

襄公九年穆姜棄于東宮始往而筮之遇艮之八三三史曰是謂艮之隨三三

隨其出也君必速出姜曰亡是于周易曰隨元亨利貞无咎元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁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誦也是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姦不可謂貞有四德者隨而无咎我皆无之豈隨也哉我則取惡能无咎乎必死于

此非得出矣

杜氏註曰周禮大下掌三易連山歸藏皆以七八為占故言遇艮之八史疑遇八為不利故更以周易占變爻得隨卦而論之而姜亦指周易以折之也

孔氏正義曰周易之爻惟有九六此筮遇八謂艮之第二爻不變者是八也用夏商二易也

按艮止也他爻皆變惟二不變五君也二小君也艮為門闕小君止于是而不變爻于東宮之象也故史以為不利而別用周易占變得隨以欺穆姜耳

則必元亨利貞乃無咎吉則有咎凶吉正解也

襄公二十五年崔杼欲取姜筮之遇困三三之大過三三史皆曰吉示陳

文字文子曰夫從風風阻不可娶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其宮不見其妻凶无所歸也

杜氏註曰坎為中男故曰夫變而為巽故曰從風風能阻落物者故妻不可娶昭公五年初穆子之生也莊叔以周易筮之遇明夷三三三之謙三三三以示卜楚

周易筮考

卷九

六 四 存 刊 校 刊

丘曰是將行而歸為子祀以譏人入其名曰牛卒以餓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為卿日上其中食日為二且日

為三明火之譏明而未融其當且乎故曰為子祀日之謙當鳥故曰明夷于飛

明之未融故曰垂其翼象日之動故曰君子于行當三在且故曰三日不食離

火也艮山也離為火火山山敗于人為言敗言為譏故曰有攸往入人有言

言必讒也純離為牛世亂譏勝將濟離故曰其名牛譏不足飛不翔垂不峻

翼不廣故曰其為子後乎吾子亞卿也抑少不終其後叔孫穆子避倚如之難

及庚宗遇婦人宿焉及召歸立為卿庚宗婦人攜其子獻雉問所生日能奉

雉矣召見號曰牛祀之使為政乃以譏殺長子孟又謂而逐仲穆穆子疾不食

之死杜氏註曰日之數十甲至癸也日中當王食時當公平且為卿雞鳴為士夜半為早人定為與黃昏為隸日入為僚哺時為僕日昧為晝隔中日出

口西食時也... 又變謙卑故曰明而未融其當且乎且卿位也莊叔卿也卜穆子亦為卿故知為子祀離為日為鳥離變為謙日光不足故當為鳥飛行故曰于飛明夷初九得位有應君子象也在明傷之世居謙下之位故將辟離而行離良合體故火焚山良為言為離所焚故言敗離焚山山焚則離獨存故知名牛謙道冲退故飛不遠翔是去不遠故曰為子後莊叔亞卿故不終且日正卿之位

周易筮考

卷全

七一 四存學會校刊

按此一爻變者本爻辭未嘗不重但不專看之以盡斷法耳
昭公七年衛襄公生孟縶足不良弱行又生子名之曰元以前孔成子夢康叔謂己立元史朝亦夢協故名之也孔成子以周易筮之曰元尚享衛國主其社稷遇屯三三又曰余尚立於尚克嘉之遇屯之比三三以示史朝史朝曰元亨又何憂焉成子曰非長之謂乎元之元亨謂對曰康叔名之可謂長矣孟非人也將不列于宗足說非其人不可謂長且其孫曰利建侯則吉何建建非嗣也二卦皆云其再得屯子其建之康叔命之二卦皆之筮于夢武王所用也大誓曰朕夢帝弗從何為爾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
按此與高之筮遇不同而斷辭不同各隨其事也此筮法也
昭公十二年南蒯將叛季氏枚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強內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極外內倡和為忠率事以信為共供養三德為善非此三者非當且夫易不可以占險將何事也且可飾乎中美為黃上美為元下美則裳參成可筮猶有關也筮離吉未也

周易筮考

卷全

八一 四存學會校刊

按孔子之占蓋欲行道于天下也乃不遇見龍等卦而得賁則以文飾身及人斤斤然小利有攸往故不快此道不行而時弊傳後之象也
哀公九年宋公伐鄭晉趙鞅卜救鄭陽虎以周易筮之遇泰三三之需三三曰宋方吉不可與也微子啓帶乙之元子也宋鄭甥舅也社祿也若帶乙之元子歸祿而有吉祿我安得吉焉乃止
杜氏註曰泰六五曰帝乙歸妹以祉元吉帶乙微子之父為天子嫁妹而有吉祿宋微子之後與鄭為甥舅吉在宋則伐之為不吉
漢武帝伐匈奴筮之得大過三三之九五天下因謂匈奴不久當破占用何可久也一語乃遺貳師伐匈奴後巫蠱事發貳師降武帝各卦兆反器
仲氏易曰當時既失周史之占如春秋傳所記而後儒統論則又謂占者有德則吉在我占者無德則吉在彼如此則但修德可已用五用二筮人太卜

一切可廢今按春秋傳古法則象辭觀玩休咎瞭然大過爲大坎而五當重乾之末過承坤上龍戰玄黃正在此際幸乾坎二位皆居北方我以南向北則我南爲凱彼北爲敗所以能破匈奴兵乘勝追北至厄夫入城者此也奈身在坎中尙未出險而兌爲口舌又爲毀折非因令懷當以圖敗乃吼事發而脫身降矣兌者脫也夫枯楊之華不寒地身爲士夫敵讎非偶乃既降軍于則身已爲人所得而軍于又妻之以女此正匹配反常一若老婦之得士夫者亦可謂奇驗矣

按乾與大坎皆北方乾爲健坎爲弓輪北伐之象乾爲君居中爲中國之帝四陽中實故北伐而勝但終之以兌缺則收局敗耳

晉史元帝爲晉王時使郭璞筮復事過豫三三之象三三漢曰會稽當出鐘以告成功上有勒銘應在人家井泥中得之所謂先王以作樂崇德股肱之上

周易筮考

卷全

九一四

帝是也及帝即位太興初會稽剡縣果子井中得一鐘長七寸二分口徑四寸半上有古文奇書十八字人莫能識

仲氏易曰此事第有案斷而无占驗似乎寂寂然以易推之則瞭若指掌非略事也豫上震下坤震爲龍爲首出之子而下連坤土此雷而出地之象也悔爲睽上離下兌離明而治而金以宜之體離互亦離此重明重光中興之象也震爲鳴爲聲故先王以作樂崇德而合睽之兌金以升于睽之離火是坐明堂向南離而考擊鐘鐃以作樂之象也祇兩卦皆有坎水以陷之則尙在陷中未經出上而豫坎互坤則當在水土之間况豫之震爲東方睽之離爲南方會稽者東南郡也豫有互艮萬物之所以成終者非告成功乎若曰鐘有勒銘有古文則睽離爲兌爲言以文爲言非勒銘乎

按兌金不見于經離兌本乾卦當爲金耳

晉元帝初鎮建鄴王導使郭璞筮之過咸三三之非三三漢曰東北郡縣有武名者當出鏐以著受命之符西南郡縣有陽名者其非當拂後晉陵武進人于田中得銅鏐六枚歷陽縣中非拂終日乃止

仲氏易曰此事較晉書郭璞傳然世莫解晉陶仲氏曰此易知者銅鏐之出以貞咸也非之拂以悔井也咸內爲艮艮東北之卦也其名武者以上兌在右武位也其出鏐者兌爲金與互乾金合而乾數六九故得六鏐然且互乾爲天互巽爲命此天命也故曰此受命之符也若夫非則二四互兌三五互離離兌爲西南郡縣而南爲陽方故宜有陽名乃以下巽與互兌爲金木之交上坎與互離爲水火之際木間金得火而上承以水此非鏐在釜下得火而水乃沸乎且四正相離乾麗坤城非中興受命何以得此

周易筮考

卷全

十一

也

晉渡江後宜城太守殷祐以郭璞爲參軍會有物如牛足卑頗象大力而運行到城下祐將伏取之而令環作卦過遯三三之象三三其辭曰艮體連乾其物壯且山潛之漸非兕非虎身與鬼并精見二午法當爲禽兩翼不許遂被一劍還其本野按卦名之是爲離鼠卜竟伏者以較刺之深尺餘遂去不見那綱紀上兩巫云廟神不悅曰此郭亭離山君鼠也偶詣君山暫來過我何容觸之仲氏易曰遯下艮上乾故曰連乾爲兕虎巽二陽間之故曰非乾變度以艮爲鬼冥門貞悔兩見故曰身與鬼并離五月卦建午巽三至上爲大離是倍午也離爲雉巽爲雞故爲禽遯四陽傷其一爲一劍然祇傷乾一畫而艮山如故巽上之山可遠遯之本野

按遯下體爲山二至四互體爲巽伏于山上山潛之畜也爲禽而兩翼不許者

運之能難盡之離難其身之外當爲翼而俱止是無翼也乾爲馬良爲鼠今變卦良鼠依然而乾馬初爻變爲陰小則似離矣合爲一體可名爲離鼠

東海世子母病郭璞筮得明夷三三之既濟三三曰不宜封國坤爲國坎折之唐李綱在隋仕宦不進筮之得鼎三三曰君當爲卿輔然侯易姓乃如志仕不知退折足爲敗綱後顯于唐數稱疾辭位去

唐天寶十四年王諸人解筮遇乾三三之觀三三謂已及宮王而大人未見乾以五本遂遇祿山變而返

唐長慶中成德兵變殺節度使田弘正而擁立部將王庭湊先有筮者得乾之坤謂坤土也地也大位當臨節旄不遠兼有土地河山之力

石敬瑭以太原拒命唐廢帝遣兵圍之勢甚急命馬重績筮之遇同人三三重績曰乾健而離明健者君之德明者南面而嚮之所以治天下也同人者人所

周易筮考

卷全

十一 四 存 學 會 校 刊

同此其時將必有同我者焉易曰戰乎乾乾西北也又曰相見乎離離南方也其同我者自北而南也乾九十月卦也乾西北位戰而勝其九十月之交乎是歲九月契丹果助晉擊敗唐軍晉遂有天下

宋政和末平江入解者筮之得噬嗑三三之二爻曰離爲戈兵良爲門闕又以良東北之卦而介乎南離必東北敵人南寇犯闕且將不利乎君矣鼻者君祖也後徽宗果北狩

宋時全主完顏亮入寇筮三三之隨三三占者曰我有震威震西出而外當毀折震西出敵敗之象也內我且兩互爲漸三五互爲震二四五互爲漸之辭曰大

征不復其何能返後果驗此之所斷亦與敵蒙六爻俱變占之卦象辭者不同明上木之變南宮崇勳集同官上監國疏會錢唐客陸時至善易請筮之行恒三三之解三三恒三三曰帝出之不恒而承之泰固也乃變而負乘寇將復

至如之何客曰既已負乘乘矣再至何害所慮者貞之則吝惟恐徒守反谷耳

驟曰善乃易疏去次日客過驟曰昨筮无大凶乎曰大吉曰何謂曰夫恆爲大坎而正當坎中所以陷也然而恆互爲乾三以一乾而與然居三乾之間若

天往而不爲君者乃一變爲解則已解矣且解之辭辭曰利西南西南者所歸地也又曰其來復則還復也夫恆者久也日月得天而久照恒恒今解之互體

則正當兩坎互離之間坎月離日非日月幽而復明乎此則大明吾國親非返國乎祗解有兩坎兩離而上離未全尙有待耳後寇果再至以戰得勝而英

宗返國復辟如所占

明正德間都御史張嶺救巡撫保定兼提督紫荊諸關筮之得屯三三之六三曰行无虞官何以即應吾人林而已時提學李夢陽在坐曰不然三關古鉅鹿

周易筮考

卷全

十一 四 存 學 會 校 刊

地也急即之无虞者不疑也惟入林中恐爲彬所中耳後武宗西狩江彬索雙

馬婦女不應駕言三關迎駕軍不至罷職

毛河右先生少年出亡筮之遇節三三之需三三曰節者止也需者有待也節與需皆坎險在前然而節三爻當互震之柔而變爲乾剛震則動動而得剛可

以出險經云剛健而不陷是也願亦惟剛健故不陷否則需矣致寇至矣乃急行而蹶者果至因匿海陵越一月曰可出險矣經曰利涉大川大川淮也因過

淮主山陽令朱君所朱君集名士歌燕先生念需象有飲食宴樂語儼然會吾幸已出險且宴樂矣過此失位于是舍之去

按遇卦之卦皆有水火既濟之象遇遇是險可濟也兌缺變乾其身其健文明在體遇遇則後之舉博學鴻詞與高年著述傳世皆見焉

丁丑之歲郭子堅招丁南行子固且爲子謀南中置側生子因家之遇大畜三

三申字一三當時亦意爲吉卦然未知古法未瞭然也後學易擬爲絲曰是
 謂不家食吉利涉大川也兌之口舌食于宮闈故曰不家食乘木而風順以行
 澤上故曰利涉大川以此而往有孚而吉焉且是往也所畜至大老陽變動是
 之少女是置下妻乎其屬爲家魚卦有林魚也長男生尊兒爲小生我震而進上
 長而止男之生也遂以寅歲寅下長相長
 壬午爲三弟京占利舉選非三三之謙三三絲曰非食以隣測矣寒泉文明將
 動山伏而謙蓋補虛而非中舉也已而果然且屢文舊有書吏陋規乃發黃寬
 剛言于學院楊賓實印發出所謂以隣也

周易筮考

卷全

十三

四在學會校刊

刊誤表		周易傳註	
頁	行	字	誤
卷三	十四	五	誤
三	十四	九	但
六	十六	二六	應下脫而字
十一	二〇	二七	恒
十四	二二	二七	穎
十六	二一	二二	棟
十九	六	二五	乎
二十四	十九	二二	製字在而相下
			者
			之
二六	六	四	共
二七	十七	十五	子
二八	八	十一	母
三三	十九	十四	相
三五	三	九	取
三六	五	二	蕪
三六	八	二	鳥
三七	一	九	鳥
			之

刊誤表		周易傳註	
頁	行	字	誤
卷四	十七	十四	誤
三	十七	三	象
四	十七	二	已
七	十七	四	而
八	五	二九	而
十三	十九	七十一	由
十七	四十一	二十	母
二一	二十七	七	止下脫求字
二五	二十七	七	兵
			丘
			五
二七	十七	十五	大
二八	十五	六	第
卷五	二	九	若
五	二	九	字
六	二	十	衍
八	八	十	暹下脫耳字
十一	七	十二	暹下脫日字
十五	九	十七	爲下脫大字
十七	三	五	慎
十八	二	二七	相
			知

周易傳註

二 四 在 平 台 校 刊

二二 二二 十四 十八 訴訴 訴訴

卷六 一三 二二 十八 九 大理 理大

一 六 二 九 効 効

五 四 二 九 黎 黎

卷七 六 七 二 三 失 失

一 八 二 三 十六 夫 矢

二 八 二 三 為傳 傳為

二 十四 十六 十七 搏 搏

五 十一 十七 素 素

七 三 三 製行小字頂格

十 十六 三 冰 水

十二 二 二 三 解頤 頤解

威 夫 威 夫

解頤 頤解

易廣記

本書承國立臺灣大學總圖書館借用影印

謹此

致謝

新文豐出版公司

謹啟

道光丙戌鐫

易廣

半九書塾

易廣記卷一

江都焦循撰

余之學易也自漢魏以來至今二千餘年中凡說易之書必首尾闕之其說有獨得者則筆之於策可以廣聞見益神智因名之曰易廣記云嘉慶戊寅七月下菝記

宋龔鼎臣東原錄云或問李鼎祚解易以聖人設卦為伏羲觀象繫辭焉為文王是否予曰伏羲設卦觀示其象於人文王演易繫辭於卦下故孔子言繫辭焉者六皆不能存字著其上一曰繫辭焉而明吉凶二曰繫辭焉以斷其吉凶三曰繫辭焉所以告也四曰繫辭焉以盡其言五曰繫辭焉以斷其吉凶六曰繫辭焉而命之然則豈容與設卦離其句哉

趙東山撰黃楚望先生行狀曰其於易以明象為先以因孔子之言上求文王周公之意為主而其機括則盡在十翼作十翼舉要以為易起於數因數設卦因卦立象因象起意因意生辭故孔子曰易者象也立象以盡意居則觀其象而玩其辭聖人言易之為教如此易不可廢象明矣由象學失傳漢儒區區掇拾凡陋不足以得聖人之意而王輔嗣忘象之說興至邢和叔則遂欲

忘其棄畫雖以近代鉅儒繼作理學大明而莫能奪也
作忘象辨有一卦之象有一爻之象或近取諸身或遠
取諸物或以六爻相推或以陰陽消長而爲象學者猶
可求也然有象外之象則非思慮意識所能及矣而況
於立例以求之乎李鼎祚綴緝於王氏棄擲之餘朱子
發後出而加密丁易東繼之而愈詳聖人立象之妙終
不可見作象略象學既明則因象以得意因意以得辭
陰陽消長有一定之幾上下貴賤有一定之分善惡吉
凶有一定之則位之當者孔子無由獨言其非卦與爻
之小者文王周公固不謂之大然後知三聖人之易一

易廣記卷一

二

而已矣若舍象而求則人自爲易不期於異而自異作
辨同論

胡雙湖周易啓蒙易傳稱李過字季辯興化人撰西溪
易說十二卷慶元戊午自序晚喪明棄科舉授徒而議
其取毛漸三墳分文言傳附各爻下余摘其言之可取
者云文王之易雖備然其理尙隱也越五百年而孔子
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使
當時無象象文言等傳後世學者欲求文王之易信難
矣又云王用亨于西山自是隨卦之王王用亨于岐山

自是升卦之王何關文王若必以王爲文王則王用三
驅王假有家亦文王耶又云漸卦二爻鴻漸于陸上爻
亦鴻漸于陸先儒謂自初爻鴻漸于干以次進至於上
爻當漸于天遂改陸爲遠曰遠雲衢也不知大易一書
焉可改竄又云先儒說易有解釋不行處則曰占辭也
殊不知三百八十四爻皆占辭也豈特解釋不行處便
爲占辭近世言易者又盡以三百八十四爻併卦辭盡
歸之占辭曰如此而有此占然易固卜筮之書亦不止
卜筮之書夫子固曰易有君子之道四卜筮者易道之
一端也

易廣記卷一

三

楊誠齋先生易傳自序云易之爲言變也易者聖人通
變之書也其作也一得一失其究也一治一亂其窮理
盡性其正心修身其齊家治國其處顯其僚窮其居常
其遭變其參天地合鬼神萬事之變方來而變通之道
先立變在彼變在此得其道者豈可慙慙可淑告可福
危可安亂可治致身聖賢而躋世泰和猶反手也斯道
何道也中正而已矣惟中能中天下之不中惟正能正
天下之不中正中立而萬變通此二帝三王之聖治孔
子顏孟之聖學也後世或以事物之變爲不足以攬吾
心舉而捐之於空虛者是亂天下者也不然以爲不足

以遁吾術挈而持之以權譎者是愈亂天下者也然則學者將欲通變於何求通曰道於何求道曰中於何求中曰正於何求正曰易於何求易曰心按此序載經義考其說深有得乎易之本意遂求其書而閱之則大不孚於序說蓋易之所為變通楊氏未能知也宋臣寮請抄錄此書狀云自淳熙戊申八月下筆至嘉泰甲子四月脫稿閱十有七年而後書成余見凡著書者動曰若干年然既從事仕途則此十七年中果一夕不暇乎余自弱冠卽學易至四十歲此二十年中奔走於科場兼習他學未嘗專也而一無所得自四十至四十七此八年專於學易始悟得旁通之旨然名利之心未淨其中修郡志者四年故雖有所得終不能融貫也庚午至今五年無一日不窮思苦慮一切功名仕宦交游慶弔俱不以擾吾心志乃日有進境譬如蕉葉之生一葉長於一葉其未得也甚苦其得也甚樂乃知學易前後三十年僅有此四五年也抑且四十以前學六書音韻之學學九章天元之學諸學既明於胸而此四五年中乃得空諸所有以研究其微然則楊氏之十七年未必能專一於此且未能先明書數以及諸經則其書之不逮其序固無怪也書此以示吾子孫

易廣記卷一

四

讀易餘言五卷明相臺崔銑著前有嘉靖庚子自序卷一上經卦略卷二下經卦略卷三大象說卷四繫辭輯卷五說卦訓自序云銑童中居陝間蜀蘇氏茂之講易心樂之先君子亦篤好是經采長明訓咸出手錄及壯仕於京會友釋習官爲翰林得閱秘書至今五十年銑齒六十有三憂喜夷險履行體運無一日不體夫易也先儒解釋詳矣好奇者求異於象流爲詭誕飛伏納甲五行互體以彼小術蕪我聖典夫皇羲畫卦文王周公繫辭夫子作翼一也謂易道加詳可爾乃曰有羲易有文易有孔易支矣哉易有聖人之道四今尙象者亡其

易廣記卷一

五

裁尙占者失其法因夫子之贊明三聖之旨以貞夫變以正其履傳是者倡於王弼備於程子斯時之宜也易之要也爰述管見於篇以暢二氏之疑者云
易象解四卷寫本題南宮微山劉濂著有嘉靖三十七年巡按河南監察御史門人楊惟平序言先生以才柱史勁節高蹈林居晚年抱易自怡其自序云十翼之辭不盡出於聖門故其言多無謂余閱此序駭汗者竟日其書但爲彖爻辭作解屏十翼去之所解大率學究家言余始讀易於陽在下也德施普也反復道也進无咎也大人造也窮之災也云云亦疑其言之泛而不切自

壬戌以來精思十年乃悟得其妙甚歎前此讀十翼者未能窺其藩籬也若濂者妄人而已矣又何怪哉

朱謀瑋周易象通八卷亦不用十翼分下三爻爲貞上三爻爲悔或總數爻爲一解或專取一爻爲一解以太極圖爲河圖冠之卷首而八卦之序以天火風山山水雷澤以傳會於太極圖黑白多寡之數首有李維禎湯顯祖俞琳三序李序作於萬歷壬寅湯序作於萬歷癸卯俞序云黃梅瞿蒼夫今世鴻學通人也訪道南州一見象通卽擊節驚歎之不置以爲古今說易七十八家無足當鬱儀者今閱其書拘牽強作解事無甚好處俞亦標榜無實之言耳其讀謙謙君子上一謙字爲歉突

易廣記卷一

六

如其來如下如字爲衍包无魚起凶起字誤當作任升元亨用見大人用當作利九二孚乃利用禴无咎爲與萃六二相消而誤當云引升无咎疑震象震來虩虩笑言啞啞八字爲衍初九後字衍渙奔其机机卽軌字輿端持衡之木凡此皆不根妄說

易原趙振芳著易或徐在漢著其概見於趙振芳合序云戊寅之歲子先授業於雲間元宇丁夫子稍指示圖學則疑日起而不得不辯辯日多而疑益不能已於是謀之徐子羅致傳注家凡二百餘種已卯相攜入黃海

易廣記卷一

七

絕人事而學草木棄智與故用志不分於是求之章句而不通卦畫則載鬼剝人靈龜飛鳥與睽頤小過之畫全不相似矣於是求之卦畫而不通圖數則河圖之十書何以九卦何以八著何以七絕不相符矣於是求之卦變而不通象變則一陰一陽卽五陰五陽四陰四陽卽二陰二陽三陰三陽卽三陽三陰剛上柔下柔來剛往之說又與四千九十六卦互相矛盾矣於是求之卦圖而不通象圖則小大橫直各一其體方圓斜曲各一其用序互錯綜各一其變終日終拏而無所守矣子兩人乃多方以謀仿佛以遇原其辭原其象原其變原其畫原其數冀所以冥契者不得於此卽得於彼故無所不疑則無所不原久之而天人象數理氣覺有同條共貫者則疑可釋也而疑乃日益甚蓋一卦未通卽六十四卦之未通一爻未通卽三百八十四爻之未通一言可疑卽言言可疑幾欲盡棄其可疑之言也又無所謂無疑之言於是合集諸家之長參以未議草創易原一書凡二十卷尙期增刪定本使必無疑而後快也未幾子遊蜀楚搗笈萬里遂與徐子東西脩阻未幾閱歷滄桑屢遭烽燹丁亥業已全稿俱失原購死謀僅獲首卷圖說亦復殘落至於經義傳義杳無存眼穿落日心死

寒灰自謂已矣已丑寄跡黃州孫子棐臣相與問難雪
堂電勉珍重拉子補葺斷簡圖說僅成全帙餘志焉而
未逮辛卯子再入西川丙申始遊劔南疾走尺一天都
問徐子舊業而徐子則溢焉長往矣猶幸遺書尚存惟
自困至未濟徐子以病劇未脫稿其餘經義傳義蓋然
畢舉不異夙昔之講求而精深該核又過之且能獨開
生面發前賢所未發自成圖說自成觀玩要領絕不同
易原舊本特可謂徐子之易而非予所敢傳會也徐子
先諱之裔號天章晚年隱其名號寒泉古歛之練溪人
按趙氏序所述說易之難讀易之法深中窺要然其書

易廣記卷一

八

首列河圖洛書用宋人旋毛甲坼之狀其古易則以繫
辭鳴鶴在陰等節改入文言傳其書已不足觀矣惟引
友人張聖初方圖之變本易辭益言恒履言夬爲之恒
益旁通夬履兩象易也圖分四層規而圖之內一層四
卦以震對巽以恒對益次一層以離對坎以未濟對既
濟以噬嗑對井以豐對渙以鼎對屯以家人對解又次
一層以兌對艮以咸對損以革對蒙以睽對蹇以隨對
蠱以歸妹對漸以大過對頤以中孚對小過以困對賁
以節對旅外層以乾對坤以否對泰以履對謙以夬對
剝以同人對師以大有對比以无妄對升以太壯對觀

以姤對復以小畜對豫以訟對明夷以需對晉以遯對
臨以大畜對萃此圖極有會悟惜聖初全書未見未知
所說何如

周易卦變圖傳六卷廣信呂懷著前有巡撫侍郎胡松
序門人詹榎序胡序作於嘉靖癸亥詹序作於嘉靖乙
卯又有百泉山人皇甫沄題辭稱爲巾石呂先生末有
門人胡采跋作於嘉靖壬戌稱嘉靖壬子先生爲南太
僕少卿門人石璽張森以周易質而卦變圖傳成又三
年先生乞休隱居石塘山中婺源門人葉茂芝詹一麟
以本義卜筮質更圖之合前分爲上下六卷今此寫本

易廣記卷一

九

首自題嘉靖乙卯下三卷自題嘉靖己未考懷中嘉靖
乙未進士自壬子至乙卯三年則上卷成於官少卿時
下卷隱石塘時作凡官二十四年而隱也其書專言卦
變凡錯卦旁通反對皆以卦變目之以八卦爲八宮如
乾上卦變坤爲泰變離爲大有此卽八卦相錯也以乾
坤坎離大過小過頤中孚爲八正卦陰變陽陽變陰如
大過變頤小過變中孚則旁通也然惟此八卦旁通其
餘五十六卦則屯變蒙蒙變屯咸變恒恒變咸則反對
也乃其變也以蒙上變屯上屯成益蒙成師以屯五上
變蒙五上蒙成坎屯成頤屯四五上變蒙四五上屯成

頤蒙成坎屯三四五上變蒙三四五上蒙成頤屯成坎
屯二三四五上變蒙二三四五上蒙成比屯成損屯六
爻變蒙六爻則屯變蒙蒙變屯餘五十五卦放此其乾
坤坎離大過頤小過中孚則乾成夫坤成剝乾成大壯
坤成觀乾成泰坤成否乾成臨坤成遯乾成復坤成姤
乾成坤坤成乾每反對兩卦互相變為六十二似易林
一卦變六十四而所以變者不同其說甚新乃細按之
變必陰陽交易未有陽仍變陽陰仍變陰者如屯蒙之
三四皆陰需訟二五皆陽其變為頤坎也陰仍為陰其
變為大畜解為履井也陽仍為陽其上卷以反對解彖

易廣記卷一

十

傳已開來矣鮮之先其說納甲改乾納壬坤納癸離納
甲坎納乙是又殊乎虞氏矣詳見圖略皆臆說也
上下經之序序卦傳言之矣元人蕭漢中更分之今撮
其大略乾坤二卦為首次以屯蒙需訟乾統三男而以
坎為用次師至豫十卦泰否為乾坤交居中小畜履為
乾合長女少女互中女居右同人大有乾合中女互長
女少女居左為女正位乎內師比以坤合中男互長男
少男居小畜履之右謙豫以坤合長男少男互中男居
同人大有之左為男正位乎外次隨至大過十二卦居
坎離前以噬嗑賁復四卦居中以坤離合震艮右為

臨觀以坤合巽兌左為无妄大畜以乾合震艮隨蠱居
臨觀之右頤大過居无妄大畜之左以上為坎離前十
二卦次咸至益十二卦居坎離後以晉明夷家人睽四
卦居中為坤統三女遯大壯居右蹇解居左為乾統三
男咸恒居遯大壯之右損益居蹇解之左以上為坎離
後十二卦共二十六卦坎離居中為一大局次夬至鼎
八卦夬姤為巽兌合乾萃升為巽兌合坤困井為巽兌
合坎革鼎為巽兌合離次震至小過十二卦震艮居前
巽兌居後豐渙以艮震包離居漸歸妹後以次震艮渙
節以巽兌包坤居中孚小過前以次巽兌而漸歸妹中

易廣記卷一

十一

孚小過則巽兌震艮之體也終既濟未濟泰否以前乾
南坤北有坎無離泰否以後乾北坤南有離無坎謙前
十五卦乾坤坎離多震巽艮兌少而乾坎又少於坤離
豫後十五卦乾坤坎離少震巽艮兌多而震艮多於巽
兌仍存上經主陽之義也合坎艮震仍為純乾故上經
屯蒙需訟乾統三男合巽離兌仍為純坤故下經晉夷
家人睽坤統三女坤在下經隱持其權乾在下經雖尊各
以一體合震艮兌巽不自用為陰所用也故以遯蹇三
對包晉家人四卦坤離唱而乾坎和也咸損二對復包
之巽兌唱而震艮和也乾坤在上經十二體兌巽在下

經亦十二體二長二少並重於下經而二陽重於二陰
咸損所以先恒益自夬至鼎所以有巽兌而無震艮也
然咸恒仍互一乾損益仍互一坤豐旅以震艮包離而
巽兌具焉三女全矣渙節以巽兌包坎而艮震具焉三
男全矣自中孚至未濟六子之卦俱全亦同於上經之
末四卦漢中字景元太和人元泰定間著讀易考原三
卷

蕭山來集之字元成著易圖親見七十二篇亦詳於序
卦本漢中而充之者也作序卦大圖圖以上經三十卦
居內下經三十四卦居外上經乾坤居南右旋與坎離

易廣記卷一

三

頤大過相續下經損益當之合八卦而乾坤坎離震巽
兌艮備下經咸恒居東左旋與中孚小過既濟未濟相
續上經泰否當之合八卦而乾坤坎離震巽兌艮備為
陰陽大會損益之會當以大畜泰否之會當以小畜乃
知小畜大畜之名所位置之地并莽不奈震艮居亥子
之交艮巽居丑寅之交由內層乾左旋數至外層震為
第十四卦至艮為第十五卦由內層坤右旋數至外層
兌亦為第十四卦至巽亦為第十五卦惟家人睽宜對
渙節而反得需訟同人大有宜對需訟而反得渙節豐
旅宜對鼎革而反得謙豫臨觀宜對謙豫而反得鼎革

易廣記卷一

三

其所以相互之故序卦者必別有深微之旨難以淺窺
作序卦大方圖以乾坤坎離震艮兌巽八卦不與諸卦
例而以既濟未濟屯蒙需訟師比小畜履泰否十二卦
居南同人大有謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁復无妄大畜
十四卦居東頤大過二卦居東北隅咸恒遯大壯晉明
夷家人睽蹇解損益十二卦居北夬姤萃升困井革鼎
漸歸妹豐旅渙節十四卦居西中孚小過二卦居西南
隅中孚小過頤大過兩隅相對為兩界乾坤居界南六
子居界北乾坤坎離之交列於南之兩旁震巽兌艮之
交列於北之兩旁既濟未濟與損益對泰否與咸恒對
其南卦坎多於離其北卦離多於坎其東卦震艮多於
兌巽其西卦兌巽多於震艮以小過為冬至以大過為
夏至泰否為春分損益為秋分大畜小畜為圓圖之綱
領大過小過為方圖之綱領卦起中孚於此圖益信合
上下經分為三節乾坤至尊不在分節之內第一節泰
否為中前列八卦後列八卦第二節坎離為中前列八
卦後列八卦第三節震艮為中前列十二卦後列十二
卦說云泰和蕭氏取序卦上下經分作六節各有妙理
初見之深駭其獨得而服其精至也及取序卦全圖再
三披閱始覺分為六節未免太碎夫所為卦者乾坤六

子而已乾坤之尊無偶不與諸卦隸而以爲交之爲泰否者自立疆域於是分泰否爲一中而諸卦翼之分坎離爲一中而諸卦翼之分震艮爲一中而諸卦翼之而六十四卦之次序雖有巧手不能爲之上下於其間矣泰否爲乾坤之中坎離爲六子之中其專權制命分布庶職誰曰不宜震艮爲長少之男勢不得不合力以自置一座也震艮居中則巽兌自當從之其退而處於一隅不獨分之本然亦理之當然者矣又云泰初蕭氏取師至謙豫十卦則知泰否之足爲一中矣而未及於坎離震艮者惑於上下經之兩截也毘陵錢起新先生於

易廣記卷一

丙

泰否則前至師比後至謙豫於坎離則前至隨蠱後至損益則既知泰否坎離之各爲中矣而未及於震艮者惑於震艮巽兌之兩抗不下也明初劉商卿論易謂卦名與卦序俱本自伏羲尊味无窮獨其所爲大業圖者未之有見意其布置必有可觀朱楓林取泰和蕭氏讀易考原置之卷首而近時何元子先生亦推尊之考原之圖真所謂有功於序卦且有功於後之讀序卦者也黃石齋先生南政北政衡交倚交之作廣細悉該正變咸備矣予謂易有天道焉乾坤是也有地道焉坎離是也有人道焉震艮巽兌是也序卦之作且因其次第而

次弟之乾坤統乎六十二不當降階與三才分治於是泰否之交者代之混沌之初天地未交人不知有天也天地交而人知有天故立天之道必曰泰與否矣天道屬之泰否之交地道亦當屬之既未之交然而歸於坎離者剛柔攸分南北乃辨寒暑往來而人民以居故立地之道必曰坎與離矣巽兌者震艮之配也牝主握轡則削色須眉媼相操國則力無肩荷故立人之道必曰震與艮矣夫橫圖自復至乾自姤至坤一陰一陽左一右自然流出聖人曷不依此以爲序蓋天無工焉而惟恃造作雕鏤之巧聖人不爲也天已定矣而絕無

易廣記卷一

壬

踵事增華之功聖人不取也惟夫或錯或綜或參或伍治天下之大法傳天下之大經盡於此矣依序分上下兩經上經以一陽之卦爲紀綱前後中間各相去六卦首以師比爲紀綱乾坤屯蒙需訟居前小畜履泰否同人大有居後次以謙豫爲紀綱小畜履泰否同人大有居前隨蠱臨觀噬嗑賁居後次以剝復爲紀綱隨蠱臨觀噬嗑賁居前无妄大畜頤大過坎離居後下經以三陽三陰平交之卦爲紀綱前後間以八卦中間相去十卦咸恒爲紀綱相去遯大壯晉明夷家人睽蹇解八卦次以損益爲紀綱相去夬姤萃升困井革鼎震艮十卦

次以漸歸妹為紀綱相去豐旅巽兌渙節中孚小過八卦而終以既濟未濟按元成明崇禎庚辰進士安慶府推官所撰易圖親見外又有讀易隅通卦義一得兩書余有其易圖親見寫本其二書見朱氏經義攷載其讀易隅通自序云于於易初無所解迨一官皖口寇至登陣司刑之官不問刑而問兵城之北最當阨要于與郡伯共汎其地傍城有池曰飲馬塘城之下池之上小屋一椽子退而休息者也寇信飄忽去來莫定於是挑燈讀易周六十四卦而畢每至漏盡味爽而鈴柝依然孤城無恙喜可知也城周九里有奇為雉齒者二千七百

有奇夜漏平分以其半巡城以其半讀易寇近則巡城時稽督之功密而讀易稍疎寇遠則讀易時研討之意多而巡城頗速如是者率以為常及寇越江而南防守解嚴而子於易亦時有通悟處矣或從易而通之於人情物理或從人情物理而通之於易凡積數條則引紙而書之彙而名曰隅通嗟乎大江以北千百堅城無不靡碎而皖伯舊封峨然孤峙則讀易隅通之作雖未必有功於易而要未可謂全無功於皖也

汪鈍翁宛本蕭漢中卦序而演其說云乾坤純陽純陰屯蒙需訟合六陰六陽師比小畜履合六陰六陽泰否

三陰三陽自為對同人大有謙豫合六陰六陽隨蠱三陽三陰與噬嗑賁三陽三陰對合六陰六陽臨觀二陽四陰與无妄大畜二陰四陽對合六陰六陽頤大過合六陰六陽坎離合六陰六陽咸恒三陰三陽自為對遯大壯晉明夷合六陰六陽家人睽蹇解合六陰六陽損益三陽三陰與困井三陽三陰對合六陰六陽萃升二陽四陰與革鼎二陰四陽對合六陰六陽震艮與巽兌對合六陽六陰中孚小過合六陰六陽既濟未濟三陽三陰自為對其夫婦則逆與復剝對為六陰六陽漸歸妹三陰三陽自為對與泰否亦遙合六陰六陽上經自乾坤凡陰陽各十八而後有泰否下經自咸恒凡陰陽亦各十八而後有夫婦上經自乾坤凡陽爻三十六而為剝復合老陽之數也下經自咸恒凡陰爻三十二而為漸歸妹合少陰之數也故泰否於夫婦剝復於漸歸妹亦遙對按卦序之說開始於漢中歷至來元成汪鈍翁踵而言之非不巧合然細按之終多牽合以泰否為天道坎離為地道杜撰也至紀綱相間上經用六下經用兩八而十中之及泰否夫婦剝復漸歸妹以畫數遙對有何義意以聖人之書為兒戲矣陽爻三十六合老陽陰爻宜二十四合老陰何以不合老陰而合少陰偶

有所合非經之本義也備錄於此學者辨之
來元成云橫圖之後爲方圓二圖列於本義之前以爲
易與天地準彌淪天地之道者其蘊盡於此夫橫圖上
一陽一陰層層棋累邵依之爲數而程子以加一倍法
之四字該之斯言也夫人得而言之不待程子之積學
深悟而後有與於斯也蓋自姤復而推於乾坤者橫圖
之自然乃印板死煞之自然自乾坤達於既未者序卦
之自然則真活潑通變之自然矣橫圖既立乃更圖之
以應上曰動而爲天方之以應下曰靜而爲地皆形模
之見也此識橫圖是矣而來氏自造圖方圖而以泰
否坎離分天地獨非形模之見乎

易廣記卷一

六

姪孫授齡校字

易廣記卷一終

易廣記卷二

江都焦循撰

宋楊簡易傳二十卷其說以易本乾坤為陋而取連山首艮歸藏首坤謂不必首乾謂文言傳以元者善之長為害道謂大傳非聖人作道之不明未有一人知大傳非者此言真狂妄不知而作真異端也然有確不可易之言如云六十四卦皆可以言元亨利貞聖人既於乾言之又於坤言之又於屯言之聖人於此謂學者可以意通之矣故自蒙而下或言其一或言其二或言其三至隨又全言之臨又言之无妄革又言之亦偶於此數

易廣記卷二

卦而復言非此卦之特異也亦恐學者執乾坤屯之卦異餘卦故復於此言之以破其疑又云易卦諸象言大矣哉者十二卦而已豫遯姤旅言時義隨言隨時之義豈他卦皆無時義哉豈他卦之時義皆不大哉坎睽蹇言時用豈他卦皆無時用哉豈他卦之時用皆不大哉頤大過解革言時豈他卦皆非時哉豈他卦之時皆不大哉六十四卦皆時也皆有義也皆有用也皆大也聖人偶於此十二卦發其數非此十二卦與他卦特異也使每卦而言則不勝其言愚者執其言智者通其意此

一條真冰雪聰明舉一隅而三隅反矣

抗氏董浦撰林氏周易經傳集解序云慈谿楊氏福清林氏兩家之易皆為朱子所不與黃中既與論易不合乃肆為詆譎攻訐陷於鄭丙陳賈者流晚節之失儒者病之遂并其所論著莫或齒及夫論易不合之故學者鮮能指數惟朱子一嘗言其於卦體多倒迕吳興陳氏因張喙以助其瀾而林氏之學世若羣指為旁門邪說者之不可與於經術之列嗚乎是何不察其本末也黃中廷論和議攬權數大事皆足以振南渡廟堂屏守之習其於易解時一證明其說於震之六五云剛不至於犯難柔不至於畏人難九四之強暴莫能加焉此象之

易廣記卷二

所謂可以為祭主者也於益之六二云惟龜筮之无違天人之咸助而能永保其貞斯人臣之吉矣於蹇之象云蹇難之時有聖人者出而靖之必先立於无難之地以受天下之歸然後可以紓天下之難其宏議碩畫可以敷陳者類皆若此又謂石介因聖德頌以斥死遠方為壯于前趾往不勝之咎漢明德馬后引進同列保護章帝為歸妹女之終援古證今辭達而理暢固非後儒之摭拾摴擗者可得比矣書在淳熙十二年表進時方以直寶文閣主管荆湖南路安撫司公事初名爻象序雜指解繼謂爻象二字不可以該三聖先設卦畫次繫

彖辭之意卽序雜二字亦未能概舉象象繫辭文言說卦之分乃依先所撰進春秋經傳集解之例改今名中間辨王弼之非指陸希聲之謬疑晁以道商瞿易傳之偽大旨明白粹美頗於經窟有鐵搥三折之勤奈何以三省之失因并其全書廢之夫黃中之學生前屢蒙御筆之褒歿後爲勉齋曲致推獎則史之所謂論易不合者特聖人畫卦之大旨文句意義之間固未嘗不渙然冰釋也全氏紹衣讀林簡肅公周易集解云崑山徐健菴開雕林黃中周易集解或告之曰是非糾朱子者邪尙書懼亟斧之其所見隘矣竹垞旁援勉齋祭文以雪

易廣記卷二

三

黃中之冤子謂黃中立朝風節卓絕其論朱子激於一時之勝心不過如東坡之排伊川耳若其說易則實有近於支離者黃中謂一卦皆合八卦謂之八象如屯則初震二坤三四爲艮坎三艮四坤五上爲震坎蒙則初坎二震三四爲坤艮三坎四艮五上爲坤震其前四卦以兩正體兼兩互體也其後四卦以兩反對兼兩互體也夫於反對之中尙欲求互則屯卽爲蒙蒙卽爲屯終何所別是所謂鹿旁求獐獐旁求鹿者也無惑乎朱子之斥其說也黃中又謂八卦皆互相包以爲六畫每卦一互體雷一互體一卦取上互則一卦取下互如乾

包坤則爲損益坤包乾則爲咸恒一卦包三十二卦八卦得二百五十六卦是其說於易之經傳全無所預且同一互也或取以致用或雷以植體則又何也是朱子之所未辨而南雷黃氏以爲當日必因其不足辨而置之者也更有異者黃中主張三代不改夏正之說而謂十月乾亥不得言坤正月勾萌不得言泰三月微陽不得言壯舜典仲冬巡北岳不得言后不省方因謂正月爲復二月爲臨則豈有三代不改時不改月而反能改陰陽之氣直以六月爲乾者且謂至日閉關焉知非夏至何其任情強辨至於此乎厚齋馮氏反謂足破千古之惑則好奇之過也黃中之書今所傳者皆無圖獨楊止菴傳易考中有之止菴蓋猶得見其書而今止存集解一種矣故撮止菴所傳者附之以見其書之本有可斥非果朱子之力能詘之也黃中之人不當因其糾朱子而遽黜至其書則正不必以其有異於朱子而反稱之是吾持平之論也循按黃中自序云孔子讀易至於韋編三絕且曰加我數年五十以學易可以無大過矣可以易言之哉近世諸儒湛思未至燭理不明乃欲舍義文之畫捐周孔之辭至於繫辭說卦序卦雜卦一切不取而自以其意言易之義是猶卽鹿而無虞也其能

易廣記卷二

四

有得乎哉文王周公孔子三聖人者於此盡心焉學者
不本是而言易妄也此言深得乎學易之旨黃中以一
卦六爻爲太極中含二體爲兩儀通二互體爲四象又
顛到通爲八卦朱子以其違邵康節也而破之今全氏
亦以爲支離者也余謂與邵氏較之邵氏之太極無所
著正不如黃中指一卦爲善蓋黃中以六爻旋而圓之
自初左行至四爲四卦自上右旋至三爲四卦以其旋
而圓之也故爲太極以六爻旋而圓之爲太極固勝於
虛無所有而空爲一圓之爲太極也余向爲弟四次稿
頗用其意而推之每卦六爻相旋即含數卦如一陽之

易廣記卷二

五

卦相旋而復比謙豫師剝共一圓也一陰之卦相旋而
姤同人履小畜大有夬共一圓也二陽之卦則臨頤觀
萃小過升共一圓屯晉蹇解明夷蒙共一圓二陰之卦
則遯大過大壯大畜中孚无妄共一圓鼎需睽家人訟
革共一圓三陽三陰之卦泰咸恒否損益共一圓歸妹
賁渙隨旅井共一圓漸困豐蠱節噬嗑共一圓坎震艮
共三圓離巽兌共一圓既濟未濟共一圓乾坤各自爲
一圓惟歸妹賁渙隨旅井與漸困節蠱豐噬嗑左右交
互餘左右旋同此與无妄剛自外來爲主于內虞氏以
爲遯上之初大畜尚賢虞氏以爲大壯初之上合自下

卯至己巳三年已成草稿三寸許求之於辭亦偶有合
然以元亨利貞悔吝厲无咎有孚諸義求之多不能通
庚午春遂決然舍去然損益地包天中故孔子以天地
網緼贊之旁通爲咸恒故以寒往暑來日往月來贊咸
之往來黃中不知旁通謂坤包乾爲咸恒則非耳天可
包地地不可包天損益可言天地咸恒但爲寒暑日月
往來於天地之間也邵氏之說在同時伊川程子已疑
之不用近時通人破之不遺餘力黃中深思苦慮以攻
康節南宋說經諸家實爲傑出惜其未能融貫全經耳
宋李季可松窗百說云有太極是生兩儀兩儀生四象

易廣記卷二

六

四象學者往往不能定蓋元亨利貞也然以兩儀爲乾
天坤地又不知太極之有有於易舉傳文不及易字非
也然以元亨利貞言四象勝於他儒之說矣
鄭所南答吳山人問遠遊觀地理書云大過乃始乎巽
陰終乎兌陰之卦以其初六上六之陰畫包乎內二三
四五之陽體是拱其陽而聚之於內也能了父母送死
之大事當以外拱其陰以包之內聚其陽以實之地
而葬焉則死者入而悅矣古者葬之中野聖人以棺槨
取大過皆寓葬法於言外
蔡汝楠說易記一卷自序在嘉靖庚戌

錢塘張振淵石鏡山房周易說統十二卷其子師斌刻於萬秣乙卯所採宋元明說易者百十餘家既列正解於前又分附異附參附別附餘諸目於後按而核之不知何以正何以附又不知何爲異何爲別何爲參何爲餘也此書余家舊有之童時讀易即閱此本閱之不下十數過愈閱愈不知經義之所在亦不知所說之何謂譬之村人觀劇不知何以紅面與黑面廝殺旁一村人指而說之侈陳三國志演義核之於劇非關張也旁又一人曰此戲也但看其情節不必知其爲何如人然則看劇終日不啻坐雲霧中此等說易之書真村人之說

易廣記卷二

七

劇耳

楊廷筠玩易微言摘抄六卷易總一卷冠諸首朱氏經義攷稱楊廷筠易顯六卷存易總一卷未見而不言玩易微言其別一本耶廷筠字淇園仁和人萬秣壬辰進士仕至順天府丞其書載舊說於前末載已意謂之測言其說家人云世謂父嚴母慈此以育子之情言若論正家之道必父母俱嚴而後內外整肅不然雖有嚴父而閨閣隱微之地惡能及之哉又載張慎甫云或與或求二或字要重看臨非與觀非求而有或與或求之義耳隨无故革去故豐多故三故字一樣

唐鶴徵周易象義四卷首有劉曰寧序作於萬秣丁未稱奉常先生者荆川先生子也論者以不求文字爲弟一義諦余甚惑之漢儒既沒人人妙悟人人捷徑於繫爻取象與夫說文之意略不相涉藉令得魚兔筌蹄可忘亦何可便不具也卷首有純白齋讀易法取林栗互體而不用其倒互以爲互卦最有關係傳云雜物撰德辨是與非則非其中爻不備此用互卦之意也又曰二與四同功三與五同功此論互卦之法也又謂倒體亦有關係聖人序易每以一正一倒相連如正視爲屯倒視爲蒙正視爲需倒視爲訟矣其有正視倒視總是一

易廣記卷二

八

卦者則以陰陽相反爲連如乾坤頤大過之類是也象傳中往來上下內外全以此論其剛柔大小以卦論不以爻論以變卦之說謂自某卦來者非也此則俞石澗氏得之按以反對說易自石澗開之學者多用其說不特鶴徵也來知德造爲錯綜之名詡爲獨得之見其智出唐氏下矣

蘇紫溪潛易經生生篇七卷首有同安蔡獻臣序作於萬秣丙午云晉江蘇君禹先生以義經冠鄉書魁海內既行其兒說然兒說帖括家言耳先生藩臬粵西時冥思發其所獨得至再三削牘名冥冥更名生生又云其

視學兩浙頗不得諸縉紳之意既去十載歿又數載而浙人推督學之敏且公者先後無能及先生又云先生擢長黔憲卽上疏乞休又有東魯楊洵晉江李光縉溫陵黃文炳三序求有匡南吳道長跋然仍帖括家言耳其說利字云利者非一身之利也天下人之利也義是處天下之人使之各得其宜大學之所謂絜矩是也義行於家則家之人交相安而和義行於國則國之人交相安而和義行於天下則天下之人交相安而和和卽利也聖人之利利在天下故曰以義爲利後世之利利在一身故曰以利爲利此說利字甚明

易廣記卷二

九

廣漢周滿周易象義五卷經義攷作易象旨蓋本楊時喬而未見其書也書中多駁本義而稱伊川爲程先生亦時取虞翻馬融等說以臨卦八月爲兌甚合惜言之不能精又爲他說所擾耳滿字謙之號受菴嘉靖壬辰進士官至右副都御史巡撫南贛楊時喬述其自序云程子傳義精矣獨象未具故說容有出入朱子義既專宗程子而別無所發明又概以占括之而象旨益晦余藏其寫本不載自序末有楊夢山鶚兩札又富順黃澄隆慶二年跋稱夢山楊公屬燈刻之

倪元瑛兒易內儀以五卷外儀十五卷內儀以錄象辭

爻辭而總論之於每卦之後外儀爲易冒易生易準易至易行易行易能易居易適易列易位易數易兼易倚易推易致易求易見易類易嚮易治易作易會易通易小易初易相易教取十翼中一字說之辭采古艷惜不能貫通全經而精之耳易嚮篇云聖人之教人也教之爲善人毋爲不善卽是教之爲吉人不爲凶人今曰吉凶吾不知是善惡與吉凶離義聖人與善龜分教也且聖人之於來物何用知之內事纖曲比於飲食外事大舉無可得已者聖人不下不吉或廢飲食聖人不下不吉爲所得已者也若專逆視肆求神靈則以聖人之

易廣記卷二

十

誠耳占目察觀器觀發測高測卑莫不如嚮者矣仲尼知人三死知禮十世系書知興審樂知變洞幽測微非假卜筮仲尼亦嘗疾病不必言不死不聞享祀仲尼亦嘗困阨不必言無憂不問占候苟如仲尼信卜則必不辭禱仲尼敬著則必不毀蔡也若以卦象爻占鬼神憑告而南蒯坤五穆姜艮八得其良兆適足爲殃又若卜偃筮比敬仲占觀匪夷所思出乎象表又如城濮之兆其報在邲譬則假道者也喪雄之繇曰宜禦寇譬則要盟者也夫苟可反報以徵神援他以質我巧者附益其義強者或斷其情則其爲善龜者不亦蕩然無憂安往

而不得如嚮者乎又以一龜一蓍並名神物而晉驪卜
筮從違殊告範疇亦曰龜逆著從卽此二靈先須自訟
定物之辭不離休咎一從一違必有一嚮今使兩蒙懸
弋兩陽各執一端必有一獲者矣既已兩端明者所擇
則曰筮短宜從龜長如此何不廢蓍包義爲空作易也
故謂聖人之恃卜筮易之爲卜筮而作吾不信也且天
下何據以易爲卜筮之書義陳禍福原本陰陽陰陽之
分非爲掛扞也姬繫文詞旁極事物事物之錯非爲營
揲也必以美惡離義歸應絲占是則惠迪從逆書有吉
凶良士謀夫詩言休咎洛誥共貞江沱後悔將亦詩書

易廣記卷二

十一

並爲筮設矣凡易繇占皆詳事應聖人章教有若面謀
豈須晉石憑言附靈草甲者乎卽以仲尼贊易因及蓍
才一二之紀是明數原五行之求是明化緯其曰退藏
是爲正德其曰利用是爲顯業知來藏往是言格物齊
戒神明是言誠意神武不殺遠卜之詞探索鉤致求卦
之事此皆倚乎學問畢其內謀豈爲著龜奔奏誘其精
微于儵忽哉山此言之易之不爲卜筮而作章章矣上
故觀古之聖人動稱蓍龜然固未有親恃蓍龜者也
何以明其然也舜命禹攝禹讓曰枚卜功臣舜曰朕志
先定鬼神其依龜筮協從是則舜不得親恃蓍龜也禹

爲誠讓冀卜或不然舜爲誠命不敢恃卜必然也且舜
以爲志定則蓍龜自從尊志而已何蓍龜之有也盤庚
遷都慮民不承三誥之乃曰卜稽如台無敢違卜武王
伐商慮民不勗三誓之乃曰朕卜協吉伐商必克夫河
決大患也毒痛大亂也中賢處之亦在不卜且不聞盤
庚先會卜遷武王先會卜戰及既舉事拔此爲辭鬼神
要前劓戮要後是則二王假以蓍龜定民非爲親恃蓍
龜者也武王有疾二公請卜周公不可爲壇告於三王
請以身代既乃曰請卽命于元龜爾之許我我其以璧
與珪俟爾命不許我我乃屏璧與珪是則周公欲以氣

易廣記卷二

十二

劫龜也以周公之聖多材多藝豈不能知武王享國年
壽又豈不能切察武王病必罔害然而周公不能信龜
必習吉故爲厲詞欲以誠動先王挾龜必從卽龜不從
而天下猶或以公誠義無動蓋公是時已虞管蔡耳是
則周公尙疑蓍龜不爲親恃蓍龜也成王欲伐武庚大
誥天下曰先王遺我大寶龜我有大事朕卜并吉又曰
有指疆土矧今卜并吉蓋言卜不吉猶將伐之是則成
王以下爲餘事明示其意不親恃蓍龜也成王營洛邑
既成召公誥曰既得卜經營洛誥曰周公以圖獻卜昔
當武王克商遷九鼎于洛粵瞻洛伊以營天室成王遵

志理無假卜且成王既以二月乙未朝步自周至豐以遷告廟夫國大事必謀定乃告廟也今日三月戊申太保于洛卜宅厥既卜則經營卜乃在定謀之後是則成王君相皆不親恃著龜也春秋書卜郊不從三郊牛口傷改卜牛牛死不郊一鼯鼠食郊牛角改卜牛二改卜牛又食乃免牛一魯郊非禮上帝不歆書卜不從以懼魯也夫郊必歲舉二百四十年不從者三其從尚多是則魯龜嘗不能明帝意也若以不從免郊應有禍患是時閔襄則皆無禍患又郊卜牛者為卜牛良惡今牛中卜又傷改卜又死鼯鼠食角改卜又食龜尚不能知牛

易廣記卷二

三

生死傷害是則春秋亦不親恃著龜也詩曰考卜維王宅是鎬京維龜正之武王先欲營洛而卒不果者想由信卜成王立七年而遷洛去作鎬十二年耳鎬不久處庸為吉也既曰龜長何由不知其後而紀之謀而紀不能知三十七百安不誤乎詩稱武王烝哉是其詩作於成王之時或在遷洛以後其心必不親恃著龜也禮曰卜宅寢室天子不卜處太廟此言諸侯出行卜所處地太廟天子所必處故不卜又言大事有時日小事無時日有筮此言祭大神有定日不筮小神無定日則筮也以其大舉斷然則自制以其輕緩可通則使著龜制之

明乎禮之不親恃著龜也易曰著之德圓而神卦之德方以智夫決疑者之情必貴方而樂貞以為可測也今日圓神則兩在以兩在故卜卜又兩在何決之為若以靈悟離義求之如南蒯穆姜之云則亦能在占者不在著龜矣曰方以智以方故智明言卦德之著貞邪甚確而審為勝於著也是則難以易之紛稱著德猶為親恃其卦不親恃著龜也古中夫聖人不親恃著龜而顧甚敬之易不為卜筮作而聖人必用易以下筮是則王天下者之謀也王天下之為謀者謀民謀事謀己謀物謀世謀俗謀禮謀法其經有入其緯亦入是故冥民一也

易廣記卷二

三

明民二也隆事一也簡事二也抗已一也抑已二也利物一也懼物二也華世一也穆世二也正俗一也和俗三也因禮一也革禮二也扶法一也紕法二也示民非常使必服上神道為教著龜冥之著民陰陽使必窮義泰筮有常著龜明之動必稱天言曰有命以矜其事著龜隆之外屏盈庭內絕朋從靜而舉事著龜簡之天且不違于我古猶誰曰藐予著龜抗之天子之尊亦必有聽政曰子聖著龜抑之齊戒謀始罔敢即淫制俗詭蕩著龜正之誡擇賓士鬼神授謀俗莫尤怨著龜和之章儀備辭嘉事之紀世情榮懷著龜華之徵遂引與物循

其宗世風元遠著龜穆之稟吉而行利厥攸往善物之氣著龜休之休揚輝懾恐益凶事震物而動著龜懼之禮之決者聖人從禮不敢瀆卜著龜因之禮之疑者聖人從卜不吉則已著龜革之凶厲之戒發占變顏法因以威著龜扶之惕悔補過出卜能殺法可以措著龜絀之凡十六者聖人之治天下錯其謀政刑之間以爲其神明者也若乃作易之聖人自爲其易謀者則又有五著道爲數聚人之情以研禍福瞭乎禍福愈知貞邪使易益正此一謀也著數爲令聚人之情以審順逆明乎順逆愈知典禮使易益嚴又一謀也著令爲務聚人之情以揆日用循乎日用愈知物宜使易益親又一謀也著務爲訓聚人之情以決趨避習乎趨避愈知醜酢使易益通又一謀也著訓爲術聚人之情以務鑽探逐乎鑽探愈知屈摯使易益安又一謀也聖人以其十六者陽謀天下以其五者陰謀其易其倚功致敬則皆在乎著龜矣聖人欲人畏易不得不敬著龜聖人欲人敬著龜不得不以易與著龜聖人懼人玩著龜不敢以不秘易聖人欲自秘易不得不以著龜守易聖人以其易之德爲著龜之才以著龜之才爲其易之教故曰成天下之亶亶者莫大乎著龜也何言乎亶亶也內儀儀理外

易廣記卷二

五

儀儀數初營營占卒營營應握理疑數握數疑理握占疑應握應疑占得乎其數求致其務失乎其數求精其慮得乎其應求貞其度失乎其應求通其故惕若嗟若萃如紛如夫是之謂亶亶也右下此三篇奇博精奧可與顧亭林日知錄論卜筮一條參看日知錄此條余引人闕略原筮篇豫章石閭劉先生周易八卦解略有自序題萬秣戊午春二月易亭主人劉一焜元丙甫題楊廷筠序稱石閭政事之暇進縉紳先生於書院發明攷亭姚江之學進孝廉青衿於幕府專談易蘊會移鎮婺州舉比始輟所講八卦自乾至比皆武林署中授受後有張元徵跋余有寫本極精潔其說云說易者以高深言易不知聖人以易言易以爲易則易知簡則易從燈下閱郭子和傳家易說文煩意淺殊爲悶悶雜卦傳說謙輕以爲輕己古人謙以制勝何嘗是輕己仁以爲己任不亦重乎若輕己爲謙則小人之諂而已蓋望文以爲之說不明經義也惟說其用四十有九本其父兼山之言而詳之見於朱文公易說等書所引者極明曉宋人易通釋而此書無之周易爻物當名六十四篇總論一篇傳例一篇明番禺黎遂球美周著序於崇禎乙亥專取六十四卦爻辭爲

易廣記卷二

六

之解說每爻取變與不變二義如乾初九變則成姤不變則成復屯九五變則成復不變則成姤餘可類推以虞翻兩象易爲交卦其蒙稱困需稱恒訟小畜稱復泰睽稱復履稱夬泰稱歸妹泰同人謙稱師大有稱恒益稱恒臨稱咸咸艮稱隨遯稱畜損稱益夬稱壯鼎稱否稱革兌稱剝非無故也或言卦變或言卦交或因乎其類傳曰觸類而長之易自宋末以來至於明季漸有能悟者美周其一也困學紀聞引張真父謂易無所不變舉困蒙夬履牽復云云美周蓋本之

姪孫授齡校字

江都焦循撰

崑山吳修齡喬他石錄外編備辨云易道無所不包離却文王處憂患孔子無大過便非儒者之易此語胡舄明易圖明辨所引余未見吳氏本書未知其詳乃此三語深乎易矣

天津王又樸介山易翼述信十二卷前一卷讀法後一卷雜論中十卷解說經傳而主於孔子之十翼其說曰孔子周人也去文王數百歲而近何以其說非文王之說而朱子遠隔二千餘年未嘗別得義文指授何以反

易廣記卷三

能知其為文王之本意而特揭而著之也尋味爻卦各辭非象象傳實有不能明者是孔子之說即文王周公之說并非孔子自為一易矣若說易而不歸諸孔子則人各異說何所折衷而得其是况孔子贊易而世目之為十翼者乃謂為非三聖人之本意夫既非其本意矣而又謂之為翼則所翼者何等也今余年七十稿凡四易惟篤信孔子之言實所以發明三聖人之意而務求其相合者然究亦未嘗不合也於是名之曰易翼述信介山此論極明弟其書本諸左傳蔡墨如乾之初九則為姤九二則為同人九三則為履九四則為小畜九五

則為大有上九則為夬推之諸卦如屯之初九為比蒙之初六為損濤之初九為井訟之初六為履三百八十四爻變為三百八十四卦而仍不出六十四卦而已較之焦延壽先生易林則隘矣何也易林以一卦變六十四卦用為占法之繇此則一卦僅變六卦於占法且不究孔子學易之旨未如是也雜說多采安溪李氏介山所服膺也然書頗駁安溪序於乾隆十五年七月

易廣記卷三

新喻晏斯盛一齋云他經無聖人之注解故不妨異同獨周易則孔子為之傳矣乃欲悖傳而別為之解或謂大傳為非聖人之書其得為知言乎予往者周易翼宗之作誠有所不得已也此段見易翼述信序惜晏所自撰周易翼宗未見

上元程延祚綿莊撰易通四種曰易學要論曰周易正解曰易學精義曰占法訂誤序於乾隆庚申自稱盡去舊說以求合於孔子凡互卦卦變納甲等盡斥去之而當位應等義亦知其非九斥程朱自以為得三聖人設卦觀象之故然不信大象序卦而別為序卦則亦孔子十翼矣何自相矛盾也其說之推尊十翼云詩書孔子不為作傳而於易作之不欲遺後人以所難也然則易道無由入十翼其易之門乎

胡滄曉侍郎煦周易函書云六經孔子所定舍六經而求道舍孔子而釋經則已無經况周易者孔子假年學之韋編猶尚三絕此豈祖浮剽竊略觀大意所能懸揣而臆解者乎

義里睡餘易編十卷信陽張綬佩宴亭著序於乾隆癸巳則三十八年也前有蒙古博明序云易先二用用既顯退乾坤正所以尊乾坤蔡墨傳附會不經其能變亂正義人信之者以其時屬春秋不知浮夸之目昌黎韓子已言之茲編惟於用字求實際故於義較嚴又云本義言有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易要之

易廣記卷三

三

象由彖出傳又由彖象出孔子十翼之作乃所以爲此經傳注說者不詳往往離傳求經斯難免其遠而支也又云虞夏商周之書在周易前要其淵源自八卦來詩三百篇罔非易象特出之風雅而已孔子作春秋全用易例二論皆發明易蘊中庸專明性命之書神乎易用以善藏之孟子七篇原於易者十九韓子云孟子死不得其傳焉愚於易正云爾矣老莊諸人學邁後儒但其端既異不能相同更當嚴以辨之綬佩自言丙戌春客陳郡別駕史椽軒所陳郡故義都太皞陵在郡城西北隅書作於是地故名

胡侍郎函書原文約以爻有四通爲見伏動變如乾初變爲姤坤初變爲復則乾之初坤之初復之初姤之初四爻相通需初變爲井普初變爲噬嗑則需之初晉之初井之初噬嗑之初四卦相通其二三四五上之相通放此是亦以旁通說易

胡侍郎酷信圖書先天方圓等圖以爲伏羲本義如此謂六十四卦伏羲但有圖而無名其圖分六層間以黑白兩色而相連不斷至文王始斷開爲六十四卦各命以名引繫辭彰往察來微顯闡幽爲指伏羲之圖開而當名以下爲文王既開而後當名則未開以前不畫無

易廣記卷三

四

名其說開字爲斷開甚新然說蠱之先甲後甲兄於彖辭巽至九五始言先庚後以九五一變卽爲蠱也周易之書原無一字泛設亦無一爻不可旁通今解巽之九五似不知有蠱解蠱之六五似不知有巽豈二卦之義原不相通聖人姑繫之以辭乎夫孔子彖傳皆所以解文王爻辭者也彖傳云終則有始天行也此便是解卦辭中先甲二句今於蠱卦解爲辛丁於巽卦解爲丁癸此於終始之說天行之義與經文左矣此說先得我心洵爲學易者一洗唐宋以來之陋矣

無錫吳學士鼎易堂問目解七日八月云惟本卦震兌

取象之說爲明確引郝敬云兌正秋也八月秋金正王
潮汐方盛澤水泛溢地上故謂八月之象

義里睡餘易編云帝震卽甲乙其亞也借商帝之名立
象與既濟稱高宗一例後世或有摭拾帝乙致醮之辭
而不知其爲謬附滄曉胡先生諸人皆能見惜未嘗明
切言之又云箕子或曰紂叔父或曰紂庶兄以象論之
前人有以箕子爲其子之說頗得象大意卦引人名其
旨原自有在也張氏此說極精余向以帝乙之乙卽先
甲之次以箕子卽鼎中孚之其子張氏竟先我而言之
亟錄於此惜乎張此書太略亦未能明切言之耳

易廣記卷三

五

易心存古上下二卷山西曲沃張六圖師孔著序於乾
隆二十五年依宋人太極河圖爲說最重三爻合六十
四卦之第三爻而詳說之

周易理解六十四篇登封邵煜重光撰有平湖陸太史
奎勳序作於雍正甲寅稱中翰河南邵公以戴禮擢高
科而義經乃其家傳昔宰魏塘近以微垣令望臨蒞我
湖當歲儉民貧之餘乃能敷政優優合人情宜土俗此
亦周易之效也

錢少詹事潛研堂文集有周易讀易揆方序云海虞孫
中伯氏默而好深沈之思尤選於易撰讀易揆方若干

卷閱五寒暑三四易稿而後定子授而讀之曰悉乎哉

中伯氏之善言易也易之道肇於羲皇演於文王周公
而大備於孔子孔子讀易韋編三絕序彖繫象說卦文
言以三聖人爲之經宣尼爲之傳此心此理先後同揆
故舍十翼言易非易也後之儒者不以傳求經而以意
汨之始疑經與傳不合於是分爲伏羲之易文王之易
孔子之易甚且謂孔子之易不必合於義文之易烏乎
何其支離而害理歟中伯氏有憂之潛心十翼融洽貫
串因其各指所之之辭揆其變動不居之方其詮解大
義直而有要簡而不支而互體飛伏世應納甲之術俱

易廣記卷三

六

無取焉其論世所傳小象者乃爻傳非象傳當附象傳
之後又論揲著左扞得一得三爲奇得四爲偶皆獨有
所得不苟同乎先儒竊謂先儒復生未能易其言也說
易之書莫盛於南宋紹興乾道淳熙之間以易義經進
者令秘書看詳敕所司給筆札繕寫上者除直館閣次
者伸一官或差充文學教授今其書多不傳蓋其中未
必無空疎雷同希世以求知者班孟堅所謂祿利之路
然也中伯氏之說易自摭所學不汲求當世之名雖漢
魏唐宋諸儒之言不欲強爲附會以示株守局促之士
未必不怪之然當世豈乏知子雲者於以知必傳之久

可執左券也按此序稱潛心十翼融洽貫串因其各指所之之辭揆其變動不居之方甚與余意相合惜未見其書俟托人於越中求之歲甲戌冬方購得此書內說撰著謂所得六七八九多寡不齊改爲左扞得三得一皆爲陽今右扞之一與三而並爲陽得四得二皆陰則右扞尚以四從四以六從六而並爲陰如是則太陽八太陰八少陽象震八象坎八象艮八少陰象巽八象離八象兌八依張轅二變三變不用掛一循按以四四數之所扞止有一三三四不得有六孫氏以右手得六於數爲不合矣得六則必置一四數不揲以合奇二爲六

易廣記卷三

七

夫奇者奇於母數也母爲四而子爲六子大於母何以爲奇揆之日法餘分以九十四爲日法未有以九十五爲餘分者也孫氏謬矣錢氏此序但舉左手所得不言右手則心固不以爲然而有是微辭歟錢氏文集外似和平內中每藏雌黃如此類固不一閱者審焉

黃岡萬年茂字少樞號南泉撰周易圖說正編五卷雜編一卷有白序題乾隆辛未有漳浦蔡葛山相國序稱萬泉 侍直日久又云南泉以失職去其說以乾坎艮震巽離坤兌之次爲正卦以宋人先天圖爲錯卦據天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射爲八卦相錯

也以周天三百六十五度奇地之上下各百八十二度半奇地上下四分之各九十一度奇地之顛在域中西北北極出其上南北去地上各九十一度奇北極縱則七政橫日月平列而寒暑皆不相推故域中迤北薄北極下地恒陰迤南薄中衡見南極恒陽若迤顛西北出其背北極南易陰陽俱反唯迤東南入域中北極北半下而四序推五行出矣故地自顛東南行萬一千二百五十里天移四十五度奇又東南萬一千二百五十里北極不見轉入地下故北極北上南極南下各四十餘度者域中之中也域中之地萬里而遙以廣南南北極

易廣記卷三

八

之度度之過域中之中約二十度奇其西北域不及中者亦可以足準之顧陽巖陰乏耳此域中之微也夫生土爲山北極北上則位山東北矣成土爲地南極南下則位地西南矣地之氣陽回於艮出震者日升乾也後日轉陰轉於坤入兌者日下巽也處巽後日唯乾巽之交陰陽和會五氣順布然後人受天地之中以生而五性具備故八卦在天地後也聖人體天在域中天地之中也泥於先天者謂乾坤退處西北西南隅孰是天地而退處孰是乾坤而不位西北西南隅也南泉又云辟卦非古也漢儒以卦支不符一歲標十二

卦以主之實用乾坤六爻主十二月然易主十二爻不
主十二卦其適合者如三月莧生五月瓜生或謂觀象
者亦取焉要之旨不盡然矣復言至日臨言八月日象
陽月象陰耳非特標十二卦而某卦爲某月也

周易顯微四帙第一帙首易卦交推圖上經三十卦第
二帙下經三十四卦第三帙十翼一之四爲上象傳下
象傳上象傳下象傳第四帙十翼五之十爲文言傳繫
辭上傳繫辭下傳說卦傳序卦傳雜卦傳末爲分篇圖
說雜卦序義圖說易卦名義著法寫本極精潔題大興
方繡補之氏訂其三百八十四頁以應爻之數蓋近時
人未詳其履歷說經頗知引伸觸類如引婚之勿用取

易廣記卷三

九

女以說蒙之勿用取女引利用恒立心勿恒以說豫之
貞疾恒不死引泰否婚之稱包以說蒙九二之包引童
牛童觀童僕以說童蒙引富家消不富未富不富以其
鄰說小畜之富以其鄰引敦艮說敦復引毒天下以說
遇毒引休否以說休復引頻巽以說頻復引小畜之興
說輻以說大畜之興說輻引承筐无實實受其福以說
自求口實引日中則昃以說日昃之離引往不勝莫之
勝說以說終莫之勝引渙之用拯馬壯吉說明衷之用
拯馬壯吉引日閑輿衛說閑有家引大有之威如說家

人之威如引坤之含章說婚之含章引王用亨于西山
說王用亨于岐山引否臧凶說利出否引同人先號咷
而後笑說旅人先笑後號咷引先甲三日後甲三日說
先庚三日後庚三日引剝牀以說巽在牀下引萃之王
假有廟以說渙之王假有廟引小畜之血去惕出說渙
其血去惕出引小畜有孚攣如說中孚之有孚攣如引
小畜之密雲不雨自我西郊說小過之密雲不雨自我
西郊凡此皆別用小字附見正解之後蓋能窺見比例
之指而未能了然且仍以卦變爲說而於元亨利貞之
義尚未貫通故詳述其大義如右至以匪人之匪爲匪
帝乙之乙爲燕箕子之其爲竹器聖人取象雖非一端
可盡而此則太虛泛無憑矣

易廣記卷三

十

王淑易一說十二卷自序乾隆十四年己巳有許道基
序稱壬申主試河南得武安王淑善思年六十華髮白
髭而容粹然後有乾隆癸酉付梓自跋稱乾隆丙寅授
徒族人之須友堂欲子侄輩講易以爲寡過之資纂輯
成帙便於塾中之誦讀耳
濟齋周易補注十卷易圖解一卷宗室德沛著易圖解
自序題乾隆元年補注自序題乾隆六年
海寧查慎行周易玩辭集解十卷慎行學易於黃宗義

故於河圖先天卦變皆不用其自序作於雍正甲辰言於聖人之辭字字求著落詮釋又云吾讀易不敢輕改一字每閱朱子本於卦爻象辭往往有某字當衍某字當作某字鄙意竊不謂然愚按字字求著落詮釋此真學易至要之法至某字當作某字此必明乎六書假借通用乃能定之如否臧凶臧爲古藏字臧其臧之臧卽肥遯之肥爲其嫌于无陽嫌卽謙字又如日閑輿衛之日不可作曰字曰動悔有悔之曰不可作曰字非通貫乎全經而得其比例之妙未可論定也

易廣記卷三

十一

查悔餘云互卦既分上下則上下亦有中位正體則二

五居上下卦之中所以多譽多功互體則三四爻爲內

外卦之中所以多凶多懼故曰非中爻不備也

擬園讀易管見十卷乾隆丙戌年刻題慎齋羅典徽五

氏定稿無序目

江都張問達易經辨疑府縣善志皆載之朱檢討經義

考亦列其目余有其寫本文言傳說卦傳兩帙亦盡爛

不完其上塗改乙抹蓋草本也其說以六爻初與上對

二與五對三與四對亦可備一說

惠半農禮說云蠱象先甲後甲巽五先庚後庚甲木爲

仁庚金爲義更之言庚也甲爲始庚爲續先甲後甲者

開其始先庚後庚者續其終其易說則以此爲說者之言又引太元斷首之次七云庚斷甲我心孔碩乃後有樂測曰庚斷甲義斷仁也日在甲爲早庚从貝爲續古

早作甲者開其始故彖傳云終則有始庚者續其終故爻辭曰无初有終此所見甚合乃周易述絕不引及殊不可解

周易參解二十四卷余有其寫本缺前五卷題虞山徐淑稿有塗乙處

經義考周氏漁加年堂講易自序云易者義文周孔四聖人明道覺世之書也孔子既沒秦漢以來易學名家

易廣記卷三

十二

者指不勝屈而近代儒生則大都奉朱子本義爲定說

漁不敏童而習之長而不能無疑焉朱子之言曰易爲卜筮作非爲義理作伏羲之易有占而無文與今人用

火珠林起課者相似文王周公之易爻辭如籤辭孔子

之易純以理言已非爻文本意某解易只是用虛字去

迎過意來使得然則孔子當日何用三絕韋編而所稱

加年無大過者豈終日把定一束著草耶嘗置本義而

求之於程傳又置程傳而求之於古今凡言易之家或

言理而不貫或取義而不專或一爻偶合而全卦則岐

或一卦偶通而全經則窒未敢信以爲然乙未春抄下

以明之也。然云或數月或數年而通一卦，則與余異。六十四卦一以貫之，一卦中有不能通，卽六十四卦不能通。故余每稿成一次，以一二處之疑，則通身更改一次。其成之之艱，較周氏又有甚焉。

黃梨洲作朱康流先生墓志云：其言象數不主邵子之說，別爲先天後天八卦圖，以爲諸儒言易詳於所變而不詳於所未嘗變者，象也未嘗變者，太極也。時唯適變道必會通，不察其適變則微彰剛柔有拘墟之患，不觀其會通則屈伸往來有臨岐之泣。求諸物而格之，反諸身而體之，究其大要不越乎知幾精義二者而已。先

易廣記卷三

西

生諱朝瑛，字美之，晚又號壘菴，海寧之花園里人。

金榭山作黃宗炎墓表云：先生憂患學易一書，其目曰周易象辭十九卷，等門餘論二卷，圖學辨惑一卷，其辨先天八卦方位曰：邵子引天地定位一章，造爲先天八卦方位，謂天地定位者，乾南坤北也。山澤通氣者，艮西北兌東南也。雷風相薄者，震東北巽西南也。水火不相射者，離東坎西也。夫所謂定位者，卽天尊地卑而乾坤定之義，何以見其爲南北也？山能灌澤，成川澤能蒸山，作雲是謂通氣，何以見其爲西北東南也？雷宣陽風盪陰，兩相通薄而益盛，何以見其爲東北西南也？水火燥

溼違背然又有和合之用故曰不相射何以見其爲西
東也蓋邵氏所謂乾南坤北者實養生家之大旨謂人
身本具天地但因水潤火炎失其本體是故損乾之中
畫以爲離塞坤之中畫以爲坎乃後天也今有取坎填
離之法浥坎水一畫之奇歸離火一畫之偶如所謂鍊
精化氣鍊氣化神者蓋其所不足而離復返爲乾如所
謂五色五聲五味鑿竅喪魄者損其所有餘而坎復返
爲坤乃先天也養生所重專在水火比之於天地既以
南北置乾坤不得不移坎離於東西亦以日月之方在
東西也火中木水中金之說蓋取諸此然而東南之兌

易廣記卷三

五

西北之艮西南之巽東北之震直是無可差非勉強位
置緣四卦者在丹鼎爲備員非要道也奈何以此駕三
聖人而上之乎其辨橫圖曰八卦既立因而重之得三
畫卽成六畫得八卦卽成六十四卦何會有所謂四畫
五畫十六卦三十二卦者四畫五畫成何法象十六卦
三十二卦成何貞悔之體何不以三乘三以八加八直
捷且神速乎焦氏之易傳數不傳理其分爲四千九十
六卦實統諸六十四卦是一卦具六十四卦之占非別
有四千九十六卦之畫也兩間氣化自有盈縮陰陽或
互有多少夫物之不齊物之情也造化之參差義理之

所由以立也如邵子是一定之易也非不可典要之易
也故曰邵子乃求爲篤京而未逮者也其辨圓圖云邵
子以乾二兌二離三震四爲己生之卦數往順天左旋
巽五坎六艮七坤八爲未生之卦知來逆天右旋鑿空
立說分卦背馳數當以自一而下爲順今反以四三二
一爲順以自八而上爲逆今反以五六七八爲逆又曰
易數由逆成若逆知四時之謂然則震巽兌乾無當於
易是冗員也易道非專爲秣法而設秣法亦本無取乎
卦氣至日閉關偶舉象之一節耳今必以六十四卦配
入二十四氣則亦須一氣得二卦奇而後適均也乃自

易廣記卷三

六

冬至之後闕頭屯益震至臨凡十七卦始得二陽已是
卯半爲春分矣又闕損節中孚至泰凡八卦始得三陽
已是巳初爲立夏矣從此闕大畜需小畜而爲大壯之
四陽是巳半爲小滿矣乃闕大有卽爲五陽之夫是午
初之芒種卽比連於六陽之乾是午半之夏至六陰亦
然何其不拘也邵子蓋欲取長男代父長女代母之義
以震巽居中震順天左行自復至乾三十二卦遇姤而
息巽逆天右行自姤至坤三十二卦遇復而息去兩間
之氣運循環其來也非突然而來卽其去而來已豫微
其去也非決然而去卽其來而去已下伏焉得分疆別

界如此其辨方圖曰方圖之說曰天地定位否泰反類
山澤通氣咸損見意雷風相薄恒益起意水火相射既
濟未濟蓋所謂十六事者但取老長中少陰陽在對稱
比諸圖可觀然何不確守乾坤一再三索之序而演之
爲勝也且以西北置乾東南置坤又與先天卦位故武
不同何也宗炎黎淵弟

半農先生易說云極者中也極爲天樞極星雖動天樞
不移天之中也洪範曰皇建其有極建極所以行中繫
辭曰易有大極大中謂之太極按以大中二字解太極
至當不易而周易述亦不用而以太極爲太一述馬融

而不述父何也錢少詹事說太極云易上繫云易有大
極是生兩儀有易而後有太極非太極在天地之先也
陸子靜疑太極圖說非濂溪作又謂極訓中不訓至合
於漢儒古義較朱文公似勝之

吾里中徐坦菴先生名石麒字又陵以詞學名而論學
之書頗多精卓嘗論易云周易六十四卦可一言以蔽
之曰元善則遷有過則改非遷善無以趨吉非又過無
以避凶坦菴生明季隱處北湖歿於康熙間
張闕中問程伊川易傳不傳伊川曰易傳不傳自量精
力未衰尚觀少進爾然亦不必直待身後覺老耄則傳

矣書雖未出學未嘗不博也第思無受之者伊川又
云某於易傳已自成書但逐旋修補以七十其書
出更期以十年之功看何如循於此經用力久矣旋
旋補旋又有疑慮然年甫逾五十而精力已漸衰先祖
父年皆不及七十循豈敢以七十自期故屏去一切
夜聚力於此偶閱伊川所言不覺自感

易廣記卷二

六

姪孫授齡校書

易廣記卷三終

周易詮義

本書承中央研究院歷史語言研究所借用影印

謹此

致謝

新文豐出版公司 謹啟

周易詮義

同治癸酉安徽
敷文書局校刊

序

易言時中之道聖人所為寡過之書在天涵理而著象在物成象而寓理故上聖得理而顯象其次因象而觀理其次迺即事以求理得理而顯象聖人之作易也因象而觀理學易之方也即事以求理卜筮之用也理備於未始有事之先故君子居則觀其象而玩其辭用顯於事至初交之幾故君子動則觀其變而玩其占學易之道如此而已秦火之烈易以卜筮得存漢儒類以易為卜筮之書而不求其本原之有在故京焦流為術數流為術數而易之體亡矣漢魏之間王韓始遺象數而專於言理理非用不顯不顯於用則理或非理故王韓惑於虛無而易之用又以亡宋儒說易者多矣周子太極圖說易通理之純也邵子先天圖數之備也朱子象數宗邵子義理本周程於是體

周易詮義序

用備呈而義以不顯時中之道明而人得寡過矣顧太極圖說見毀於象山程傳受詆於袁樞邵圖見非於林栗當時異說之夢則已若此朱子專以卜筮釋經又作啟蒙以翼經傳乃象占之說卦變之圖後世猶或紛紜異言以疑朱子謂之何哉竊謂易之原本乎天地易之用則專卜筮自非上聖不能心與易合動與時行其次必因事求理而後協於時中故古人重稽疑重稽疑者非憑之術數以為前知實使人因象觀理由是以得上天之訓而事行可以無失其中也執卜筮而忘理易晦且卜筮而廢之而易或幾乎熄矣是則朱子之以卜筮釋經正朱子之功於是為大也炬生朱子之鄉承太傅清簡之家學有志於寡過而未之遠憶甫八齡時戲折竹枝以排八卦先母見之曰八卦有斷有連女所排皆連畫妄也對曰兒以仰體為陽俯體為

陰也先母曰是得其意矣又嘗觀卦變圖曰此自下而上陰陽每交易一畫也父兄奇之曰孺子他日其能神明於易乎亡何家貧廢學遊食四方在再四十餘年終身過中於易曾無一得矧敢出其說以質人謂足以厠先儒之席歟顧自念幼嗜是書又重辜父兄之望邇迺重復研求因繼詩書詮義稿成自書所得非敢謂足以發先聖之所未發而闡紫陽宗風然信好殷懷或亦可因之以見志若迺時下說經專供制藝及深焉者則又旁搜穿鑿以詆排朱子為事此則炬之所深羞而切惡者也其違效之雍正甲寅之長至日婺源汪烜自序

周易詮義序

二

周易詮義目次

卷首

易學源流

周子太極圖說

程子易傳序

程子易傳後序

程子上下篇義

朱子本義圖說

河圖

洛書

伏羲八卦次序

伏羲八卦方位

伏羲六十四卦次序

伏羲六十四卦方位

文王八卦次序

文王八卦方位

周易詮義目次

卦變圖

朱子筮儀

說易大凡

卷之一

周易上經

乾

坤

屯

蒙

需

訟

比

小畜

履

泰

否

同人

大有

卷之二

謙

豫

隨

蠱

臨

觀

噬嗑

賁

剝

復

无妄

大畜

頤

大過

坎

離

卷之三

周易下經

咸 匪 遯 大壯 晉 明夷 家人

睽 蹇 解 損 益 夬 姤

萃 升 困 井

卷之四

革 鼎 震 艮 漸 歸妹 豐

旅 巽 兌 渙 節 中孚 小過

既濟 未濟

卷之五

象傳上

卷之六

象傳下

卷之七

象傳上

卷之八

象傳下

卷之九

文言傳

卷之十

繫辭上傳

卷之十一

繫辭下傳

卷之十二

說卦傳

周易註義目次

二

序卦傳

雜卦傳

卷之十三

易學啟蒙上

五贊 本圖書 原卦畫

卷之十四

易學啟蒙下

明善策 考變占

周易註義目次

三

周易註義目次終

易學源流

易大傳曰古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於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以類萬物之情

河出圖洛出書聖人則之

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

漢孔氏安國曰河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦

畫八卦

唐孔氏頴達曰繫辭云河出圖洛出書聖人則之故孔安國馬融王肅姚信等並云伏羲得河圖而作易是則伏羲雖得河圖

周易詮義卷首

一

復須仰觀俯察以相參正然後畫卦伏羲初畫八卦萬物之象皆在其中故繫辭曰八卦成列象在其中矣是也雖有萬物之象其萬物變通之理猶自未備故因其八卦而更重之卦有六爻遂重為六十四卦也繫辭曰因而重之爻在其中矣是也然重卦之人諸儒不同凡有四說王輔嗣等以為伏羲重卦鄭康成之徒以為神農重卦孫盛以為夏禹重卦史遷等以為文王重卦其言夏禹及文王重卦者按繫辭神農之時已有蓋取諸益與噬嗑以此論之不攻自破其言神農重卦亦未為得今依輔嗣以伏羲既畫八卦即自重為六十四卦為得其實○或問伏羲始畫八卦其六十四者是文王後來重之邪抑伏羲已自畫邪看先天圖則有八卦便有六十四疑伏羲已自有畫矣朱子曰周禮言三易經卦皆八其別皆六十有四便見不是文王

纜畫又問六十四卦名是伏羲元有抑文王所立曰此不可考子善問據十三卦所言恐伏羲時已有曰十三卦所謂蓋取諸離者蓋取諸益者言結繩而為網罟有離之象非觀離而始有此也此句按八卦成列因而重之自當皆是伏羲事既有六十四卦自當俱立六十四卦之名朱子但因其無可考而不敢

周禮大卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四

唐孔氏曰杜子春云連山伏羲歸藏黃帝鄭康成又釋云連山者象山之出雲運運不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周曾無所不備康成雖有此釋更無所據之文先儒

因此遂為文質之義皆繁而無用今所不取按世語等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

周易詮義卷首

二

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也故題周別於殷以此文王所演故題周別於殷故謂之周易周書周禮題周以別餘代也按此所辨康成之說當矣其說連山歸藏則或有之易而夏因之歸藏黃帝之易而商因之也先儒又云連山首民歸藏首坤蓋首良自有連山之義首坤自有歸藏之義孔子曰我欲觀夏道是故之宋而不足徵也吾得坤乾焉然則商易曰歸藏而首坤固有可證矣說卦傳曰昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著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致於命朱子曰易只是為卜筮而作故周禮分明言太卜掌三易連山歸藏周易古人於卜筮之官立之凡數人秦去古未遠故周易亦以卜筮得不焚今人纜說易是卜筮之書便以為辱累了易

見夫子說許多義理便以為易只是說道理殊不知其言吉凶悔吝皆有理而教人之意無不在也今人卻道聖人言理而其

中因有人筮之說他說理後說從那人筮上來作麼○或問蒼之為用不知蒼是伏羲從來設是後之聖人設若謂伏羲只以心之所得者畫出元未有蒼則畫卦如何用曰想自有一物如蒼未可知但不可道伏羲將蒼來立卦如今時俗只把三銅錢求卦亦可也重卦謂幽贊生蒼當亦是伏羲時便有其畫卦取之河圖之六七八九而大衍之數即取之河圖之中五與十其互為體用有相因也但在今亦無可考則亦不敢質言耳

大傳曰易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎○又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪

唐孔氏曰周易繫辭凡有二說一說卦辭爻辭並是文王所作故史遷云文王囚而演易即是作易者其有憂患乎鄭學之徒

周易正義卷首

三

並作此說一以為驗爻辭多是文王後事按升卦六四王用亨于岐山武王克殷之後始追號文王為王若爻辭是文王所制不應云王用亨于岐山又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚奴文王不宜豫言箕子之明夷武王觀兵云云向承漢儒之謬

又左傳韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德周公被流言之謗亦得為憂患也此亦驗此諸說以為卦辭文王爻辭周公馬融陸續並同此說今依而用之所以只言二聖不數周公者以父統子業故也

論語孔子曰加我數年五十以學易可以無大過矣加當作假卒○史稱孔子晚好讀易學編三絕

唐孔氏曰彖象等十翼之辭以為孔子所作先儒更無異論但數十翼亦有多家既文王易經本分為上下二篇則區域各別

彖象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼云上象一下象二上象三下象四或分大象小象為上下為一上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說今亦依之○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吉則行之凶則避之此是開物成務之道故繫辭云以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑正謂此也初但有占而無文往往如今之環玦相似今人因火珠林起課者但用其爻而不

用其辭則知古者之占往往不待辭而後見吉凶至文王周公方作彖爻之辭使人得此爻者便觀此辭之吉凶至孔子又恐人不知其所以然故又復逐爻解之謂此爻所以吉者謂以中正也此爻所以凶者謂不當位也明明言之使人易曉耳至如

文言之類卻是就上面發明道理非是聖人作易專為說道理

周易正義卷首

四

以教人也須見聖人本意方可學易以上考聖人之作易以下考後儒之傳易

唐陸氏曰必義氏之王天下仰則觀於天文俯則察於地理觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物始畫八卦因而重之為六十四文王拘於羑里作卦辭周公作爻辭孔子作彖象辭文言繫辭說卦序卦雜卦十翼班固曰孔子晚而好易草編三絕而為之傳傳即十翼也按彖本文王所繫之卦辭如乾元即象辭也象謂伏羲所畫一卦六爻上下之兩象及周公所繫六爻之取象也繫辭亦即謂文王周公所繫於卦爻下之辭若孔子十翼則當云彖象傳繫辭傳文言傳如天行健地勢坤元至哉坤元之類乃所以釋文王之象象傳如天行健地勢坤而繫辭傳二篇則大要皆所以發明文王之類所以釋周公之爻直云孔子作彖象辭繫辭則與文王之卦象周公之爻象混矣蓋自費直王肅輩移孔子彖象傳以附於上下經各卦各爻象曰此經傳之所以相滂也

自魯商瞿子不受易於孔子以授魯橋庇子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子

周易詳義卷五

五

家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子莊及秦燔書易為筮卜之書獨不禁故傳授者不絕隋書云秦燔書周易獨以卜筮得之漢興田何以齊田徒杜陵號杜田生授東武王同子中及洛陽周王孫梁人丁寬齊服生皆著易傳漢初言易者本之田生同授淄川楊何寬授同郡碭田王孫王孫授施雠及孟喜梁丘賀由是有施孟梁丘之學焉由此言之則三家之施雠傳易授張禹及琅邪魯伯禹授淮陽彭宣及沛戴崇伯授泰山屯莫如及琅邪邴丹後漢劉昆受施氏易於沛人戴賓其子軼施氏易孟喜父孟卿善為禮春秋孟卿以禮經多春秋繁雜乃使喜從田王孫受易喜為易章句授同郡白光及沛翟牧後漢注丹鮒陽鴻任安皆傳孟氏易孟氏易梁丘賀本從太中大夫京房受易後更事田王孫傳子臨臨傳五鹿充宗及琅邪王駿充宗授

平陵王孫張及沛鄧彭祖齊衡成後漢范升傳梁丘易以授京兆楊政又潁川張興傳梁丘易弟子著錄且萬人子魴傳其業以上皆京房受易梁人焦延壽延壽云嘗從孟喜問易房以延壽易即孟氏學翟牧白生不肯曰非也京房為易章句說長於災異以授東海段嘉及河東姚平河南乘弘皆為郎博士由是前漢多京氏學後漢戴馮孫期魏滿並傳之以上焦京之易也

而學各得其所得手如焦氏自有所得而不必費直傳易授琅邪王璜為費氏學本以古字號古文易無章句徒以象象繫辭文言解說上下經漢成帝時劉向典校書考易說以為諸易家說皆祖田何揚叔元蓋即丁將軍大義略同唯京氏為異又以中古文易經校施孟梁丘三家之易經或脫去无咎悔

周易詳義卷六

六

亡惟費氏經與古文同范氏後漢書云京兆陳元扶風馬融河南鄭眾北海鄭康成潁川荀爽並傳費氏易以上費氏易也本也沛人高相治易與費直同時其易亦無章句專說陰陽災異自言出丁將軍傳至相相授子康及蘭陵毋將永為高氏學此又自為漢初立易楊氏博士宣帝復立施孟梁丘之易元帝又立京氏易費高二家不得立民間傳之費氏之易亦不知所而傳於民間故略之雖然施孟梁丘京高之傳皆曰就喪喪而費氏獨行康成輔嗣之興究皆本費氏說其或以費氏之經獨與古文後漢費氏興而高氏遂微永嘉之亂施氏梁丘之易亡孟京費之易人無傳者唯鄭康成王輔嗣所注行於世而王氏為世所重其繫辭已下王不注相承以韓康伯注續之○唐孔氏曰傳易者西都則有丁孟京田東都則有荀劉馬鄭大體更相祖述非有絕倫唯魏世王輔嗣之注獨冠古今所以江左諸儒並傳其學河北學者罕能及之○王伯厚曰以義理解易自王弼始何晏非弼比也清談亡晉衍也非弼也范甯以王弼何晏並言過矣○朱子曰自晉以來解經者卻改變得不同如王弼郭象輩是也漢儒解經依經演繹晉人則不然舍經而自作文○又曰京房輩說數捉他那影象才發見處便算將去又曰京房便有納甲之說參同契取易而用之○或問當期之日朱子曰易卦之位震東離南兌西坎北者為一說十二辟卦分屬十二辰者為一說及焦延壽為卦氣值日之法乃合二說而一之既以八卦之震離兌坎二十四爻直四時又以十二辟卦直十二月且為分四十八卦為之公侯卿大夫而六日七分之說生焉若以八卦為主則十二卦之乾不當為己之辟卦坤不當為亥之辟卦艮不當候於申酉巽不當候於戌亥若以十二卦

爲主則八卦之乾不當在西北坤不當在西南艮不當在東北巽不當在東南彼此二說互爲矛盾且其分四十八卦爲公侯卿大夫以附於十二辟卦初無法象而直以意言本已無所據矣不待論其減去四卦二十四爻而後見其失也揚雄太玄次第乃是全用焦法其八十一首蓋亦去其震離兌坎者而但擬其六十卦耳諸家於八十一首多有作擬震離兌坎者近世許翰始正其誤至立踏贏二贊則正以七百二十九贊又不足乎六十卦六日七分之數而益之恐不可反據其說以正焦氏之說也○或曰揚雄學焦延壽推卦氣朱子曰焦延壽易也不成物事曰關子明七十二象何如曰某嘗說七十二象最亂道若是關子明有見識必不做這個若是關做時便是無見識又曰關子明易是偽書關謂字子明北魏文帝時人著有洞極經朱子云其書乃阮逸所僞作者○王伯

周易義卷音

七

厚曰說卦釋文引荀爽九家集解得八卦逸象三十有一隋唐志十卷唯釋文序錄列九家名氏云不知何人所集稱荀爽者以爲主故也其序有荀爽京房馬融鄭玄朱衷虞翻陸績姚信翟子玄爲易義注內又有張氏朱氏並不詳何人荀悅漢紀云馬融著易解頗生異說爽著易傳據象承應陰陽變化之義以十篇之文解說經意由是充豫言易者咸傳荀氏學今其說見於李鼎祚集解○又曰程子言易謂得其義則象數在其中朱子以爲先見象數方說得理不然事無實證則虛理易差愚嘗觀顏延之庭誥云馬陸得其象數取之於物荀王舉其正宗得之於心其說以荀王爲長李泰發亦謂一行明數而不知其義管略明象而不通其理蓋自輔嗣之學行而象數之說隱然義理象數一以貫之乃爲盡善

按以上諸說大抵左京高而右費直左馬鄭而右荀王費氏之學其出最後且微而不得立於官然東京以後費學獨行馬陸荀鄭以及於王立說雖紛然要皆本費氏豈非以翼釋經則簡而有宗而其書又與中古文同無所脫失故歟劉向雖表費經而自立言則長於災變如洪範五其後高學雖微而焦京宛並行於世鄭好緯書馬喜立異是其傳易專用費本而其說自出入於京費之間其悉實象數不言而專於言理者則蓋始於荀慈明成於王輔嗣續於韓康伯焉夫義理斯成而上象數或成而下言義理而或有未徹猶不失爲儒林言象數而過爲推求則只成其爲術藝故管輅郭璞儒者羞言之此自魏晉而後以及於唐言易之所以又獨宗輔嗣也顧講明經義十翼備焉而聖人之立此象以有是言

周易義卷音

八

者要必有所由來而因事而致之於行也又必有所用之今以觀王注雖皆據理以言但不知聖人此言因何說起用甚爲憑是以言理易差而爲說亦時入於莊老是以唐孔仲達獨宗王注而李鼎祚則兼表九家蓋亦以象數之學不可不存而馬鄭諸儒之言有不可以盡廢者也且象數雖粗述而實卽至理所存圖書爲聖人所則斯亦可見本原矣惟流而不反於理是以或且失之不然則象數而外無可憑之義理義理而外無可推之象數八卦之象大衍之數卜筮之法十翼固明言之者也竊意易學之傳自子木至於子莊宜必并其象數之詳與卜筮之法而並傳之以故秦得不禁殆不徒以經傳十二篇而已也乃經傳以文字易知而象數或無文易失是以傳者第守遺經而象數漸以旁落以觀之說卦

三篇之亡而悔亡无咎之文且有脫失則可知傳易者之不足
足以盡存易矣是以河洛先天諸圖儒者竟至弗識而方外
術數之士乃獨秘之其故有由然也然焦贛之學自謂問諸
孟喜而高相之學自謂出自丁寬是則西京諸儒猶能言象
數之略而傳者乃漸忘其宗京高之徒則聞其略而亦失其
真卦氣之分布納甲互卦之推求雖焦京所自爲要亦非盡
爲無所依主也乃自費學行而施孟梁丘之學廢王氏盛而
京陸馬鄭之說亦微而參同契火珠林諸術乃旁枝別派以
下供丹竈之士日者葬埋諸家所用焉愚甚惜施孟梁丘
之學之不存以謂於其中殆不無一二可考據也而說者乃
獨以易學之亡歸罪於九家則亦已過矣

嵩山鼂氏曰漢藝文志易經十二篇施孟梁丘三家顏師古曰

周易義卷九

九

上下經及十翼故十二篇是則象象文言繫辭始附卦爻而傳
於漢歟先儒謂費直專以象象文言參解易爻以象象文言雜
入卦中者自費氏始其初費氏不列學官惟行民間至漢末陳
元鄭康成之徒學費氏古十二篇之易遂亡孔穎達又謂輔嗣
之意象本釋經宜相附近分爻之象辭各附當爻則費氏初變
亂古制時猶若今象象繫卦之末歟古經始變於費氏而卒大
亂於王弼惜哉○東萊呂氏曰漢興言易者六家獨費氏傳古
文易而不立於學官劉向以中古文易經校施孟梁丘經或脫
去无咎悔亡惟費氏經與古文同然則真孔氏遺書也東京馬
融鄭康成皆爲費氏學其書始盛行今學官所列王弼易雖宗
莊老其書固鄭氏書也費氏易在漢諸家中最近古最見排擯
千載之下歸然獨存豈非天哉自康成輔嗣合象象文言於經

學者遂不見古本近世嵩山鼂氏編古周易將以復於其舊而
其刊補離合之際覽者或以爲未安祖謙謹因鼂氏書參考傳
記復定爲十二篇篇目卷帙一以古爲斷○又曰文王卦下之
辭謂之彖孔子序述其彖之意而已故名其篇曰彖使文王卦
下之辭不謂之彖孔子何爲言知者觀其彖辭則思過半矣爻
下辭謂之象爻辭多文王後事故諸說皆以爻辭出於周公大
象卦畫是也天地水火雷風山澤觀卦畫則見其象也大象之
辭如天行健君子以自彊不息之類小象釋周公之辭如潛龍
勿用陽在下也之類皆象之傳也經文王周公所作也傳孔子
所作也司馬談論六經要旨引天下同歸而殊塗一致而百慮
謂之易大傳傳卽十翼也前漢六經與傳皆別行至後漢諸儒
作注始合經傳爲一耳魏高貴鄉公問博士滔于俊曰今象象

周易義卷九

十

不連經文而注連之何也俊對曰鄭康成合象象於易者欲使
學者尋省易了孔子恐其與文王相亂是以不合則鄭未注六
經之前象象不連經文矣自鄭康成合象象於經故加象曰象
曰以別之諸卦皆然○朱子曰古文周易經傳十二篇東萊呂
祖謙伯恭父之所定而音訓一篇則其門人金華王莘叟所筆
受也某嘗以爲易經本爲卜筮而作皆因吉凶以示訓戒故其
言雖約而所包甚廣夫子作傳亦略舉其一端以見凡例而已
然自諸儒分經合傳之後學者便文取義往往未及玩心全經
而遽執傳之一端以爲定說於是一卦一爻僅爲一事而易之
爲用反有所局而無以通乎天下之故若是者某蓋病之是以
三復伯恭父之書而有發焉非特爲其章句之近古而已也○
又曰古易十二篇人多說王弼改今本或又說費直初改只如

乾卦次序後來王弼盡改象象各從卦爻下近日呂伯恭卻去後漢書中尋得一處云是韓康伯改都不說王弼據某考之其實實是韓康伯初改如乾卦次序其他是王弼改○稅巽父曰按呂汲公元豐壬戌昉刻周易古經十二篇於成都學官景迂龜生建中靖國辛巳并爲八篇號古周易繕寫而藏於家巽巽李文節公紹興辛未謂北學各有師授經名從呂篇第從龜而重刻之逮治熙壬寅新安朱文公表出東萊呂成公古文周易經傳音訓迺謂編古易自龜生始豈二公或不見汲公蜀本歟然成公則議龜生并上下經爲非繫辭傳云二篇之策則經分上下自是文王之舊故不當并也而文公易本義則篇第與汲公昭合

按以上皆言古本之所由亂經傳之所以淆而不能不有責於費氏鄭氏王氏也然先儒言費氏學本以古字以象象繫

周易義卷首

十一

辭文言解說上下經則是據傳以解經云爾未必移象象繫辭文言諸傳於經卦爻下也且象象文言傳可移而繫辭則於卦爻殊無可附又劉向校諸家易以中古文而謂惟費易經與古文同則費之未嘗分經合傳亦可見矣魏高貴鄉公問潘子俊以象象不連經文而注連之何故俊對以康成合象象於易欲使學者尋省易了孔子恐其與文王相亂是以不合然則在魏之時經傳仍不連合但康成所注則連經傳而類解之耳康成亦未嘗竟分經以合傳也惟王輔嗣本則象象文言皆附於各卦爻之下以爲之注而繫辭以下乃不復注則分經以合傳移傳以附經者蓋實出於王輔嗣而乾卦象象文言傳獨更出在乾卦六爻之後則韓康伯之爲孔仲達因王注以作疏不復改也夫傳經至於漢末象數之

學既紛而釋書之說復起雜亂者或不可收拾矣今惟以傳釋經而一主於言理是亦的然有所宗主而絕去支蔓不可謂非談經之正是以學者翕然宗之雖不當混傳於經而於經傳未嘗有悖似不足以深爲輔嗣罪也惟是知言理而未能知理之所由著則徒述聖人之言而不能得聖人之所以言則虛而鮮據以時時入於老莊夫已失之且聖人言近指遠亦示人舉一以反三而涵泳於經則得所已言而通於所未言而今乃固經於傳則泥經於言而并失聖人作傳之旨是以朱子病之况繫辭傳以下作易之原命象之志天地之數探著之法無不具焉聖人前民用之心於是爲著而輔嗣真之不注康伯又不能有所發明是其遺落象數之失乃至溺於空虛輔嗣之疵亦於斯不可揜矣而龜氏第嘗其不當

周易義卷首

十二

亂經是未原其心而探之本也程子作易傳仍用王本朱子以五經命題試士易用程傳朱義書用蔡傳詩用朱傳春秋用左公穀胡禮記用鄭注及陳解故當時刻易本合朱義於程傳則復析朱義以附於程傳之後經傳復混永樂後單行未義於是刻本者亦去程傳而獨存朱義然其本則仍程傳本也而次序非復朱義之唐世言經惟遵注疏興起於經學者蓋晨星矣趙宋爲儒淵藪理學蔚興其昌明經學者在周子則有太極圖說易通在程子則有易傳在邵子則先天諸圖在張子則有正蒙而其他若王酸棗昭范希文淹胡安定張石徂徠介廬陵歐陽修臨川王氏石涑水司馬光藍田呂氏臨陸農師佃沈存中括游酢楊時尹焞謝良暉劉宗周張南軒叔呂東萊諸子立說雖不能皆醇而精義每不無一得至於三衢劉氏眉山蘇氏子海及其兼山郭氏忠孝及開封耿氏仲漢上朱氏震沙隨程氏迺暨於浩中

誰氏定南康戴氏師愈其人趙子欽蕭林黃中栗衰機仲樞

輩亦皆奮臂談易欲奪皋比而易學之雜然失其所歸又不

當如京高之曰矣朱子曰緣易是一件無頭而底物故人人

各以其意思去解說得然竊謂注疏一於言理而遺象數故

無以愜於人心而理亦無可據斯談者所以愈紛抑儒者於

河洛之旨有所不明先天之圖皆所未見則無以探其源也

朱子曰歐陽公所以疑十翼非孔子所作者他童子問中說道

仰以觀於天文俯以察於地理又說河出圖洛出書聖人則之

只是說作易一事如何有許多般樣又疑後面有許多子曰既

言子曰則非聖人自作這個自是他曉那前面道理不得了卻

只去這上面疑他所謂子曰者往往是弟子後來旋添入亦不

可知近來胡五峰將周子通書盡除去了篇名卻去上面各添

周易註義卷首

三

一個周子曰此亦可見其比○又曰廖氏論洪範大段闢河圖
洛書之事以此見知於歐陽公蓋歐陽公有無祥瑞之論渠只
見五代有偽作祥瑞故併與古皆不信如河圖洛書之事論語
自有此說而歐陽公不信祥瑞併不信此而云繫辭傳亦不足
信且如今世間有石頭上出日月者人取為石屏又有一等石
上分明有如枯樹者亦不足怪也河圖洛書亦何足怪○又曰
老蘇說易專得於愛惡相攻而吉凶生以下三句他把這六爻
似那累世相離相殺底人相似看這一爻攻那一爻這一畫克
那一畫全不近人情東坡見他恁地太粗疎卻添得些佛老在
裏面其書自作兩樣○又曰朱子發解易如百衲禪不知是
說甚麼○籍溪見誰天受名定泗州人受問易天受令先看見
乃謂之象一句是見音現誰郭氏者未悟他日又問誰曰公不思象之

在道猶易之有太極邪朱子曰如此教人只好聽耳使某答之

必先教他將六十四卦自乾坤起至雜卦且熟讀曉得源流方

可及此朱子此言即前文欲人玩心全經之首也人每好言學

說得最備只有一二字錯更有一段在乾卦疏中朱子有據著

說得最備只有一二字錯更有一段在乾卦疏中朱子有據著

六十四卦卻是按古如周三教及劉虛谷皆亂道外更有戴主

簿傳得麻衣易麻衣道者五代時人或云陳搏之乃是戴公偽

作之書某嘗到其家見其所作之文其體皆相同○李壽翁最

好麻衣易及關子明易朱子笑曰恰好兩書皆是儒書關子明

易是阮逸作陳無已集中說得分明○又曰麻衣易中有云學

易者當於羲皇心地上馳騁不知心地上如何馳騁按此正起釋家禪諦

○又曰趙子欽肅易以某看來都不是如此若有此意思聖人
當初解象解象繫辭文言之類必須自說了何待後人如此穿
鑿今將卦爻來用綫牽或移上在下或擊下在上辛辛苦苦說
得出來恐都非聖人作易本意須知道聖人作易還安做甚用
若如此穿鑿則甚非易簡而天下之理得矣○林黃中栗論易
有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦曰就一卦言之全
體為太極內外為兩儀內外及互體為四象又顛倒取為八卦
朱子曰如此則不是生卻是包也若以為包則是未有太極已
先有兩儀未有兩儀已先有四象未有四象已先有八卦矣林
氏曰太極有象且既曰易有太極則不可謂之無濂溪乃有無
極之說何也曰有太極是有此理無極是無形體可求兩儀有
象太極則無象林氏又曰三畫以象三才朱子曰有三畫方看

見似個三才模樣非故畫以象之也○程伯子曰邵堯夫先生之學得之李挺之李挺之得之穆伯長伯長得之華山希夷陳圖南先生溯其源流是有端緒今穆李之言及其行事概可見矣而先生隨一不雜汪洋浩大乃其所自得者多矣○又曰堯夫之數只是加一倍法以此知太玄都不濟事○朱子曰先天圖非某之說乃康節之說非康節之說乃希夷之說非希夷之說乃孔子之說但當日儒者既失其傳而方外之流陰相付授以為丹竈之術至希夷康節乃反之於易而後其說始得復明於世問何以見其為孔子之說曰只有繫辭傳剛柔相摩二胡亂解過其失之也蓋在先秦漢之間已漸沒矣○聖人說數說得疏到康節說得密了他也從一陰一陽起頭康節坐地默想推將去便道某年某月某日當有某事聖人決不恁地和靖

周易義卷首

五

尹氏曰伊川先生踐履盡易其作傳只是因而寫成熟讀玩味即可見矣○或問伊川何因見道朱子曰他求之六經而得也是於濂溪處見得個大道理占地位了○又曰自秦漢以來考象辭者泥於術數而不得其弘通簡易之法談義理者淪於空寂而不適乎仁義中正之歸求其因時立教以承三聖不同於法而同於道者則惟伊川先生程氏之書而已○問伊川說理太多曰伊川言聖人有聖人用賢人有賢人用若一爻只作一事則三百八十四爻止作得三百八十四事也說得極好然他解依舊是三百八十四爻止作得三百八十四事也○又曰易書近細讀之恐程傳得之已多但不合全說作義理不就卜筮上看故其說有無頓著處耳今但作卜筮看而以其說推之道理自不可易○又曰看易先看某本義了卻看伊川解以相參

考如未看他易先看某說卻易看蓋未為他說所汨故也○又曰某之易簡略者當時只是略搭記兼文義伊川及諸儒皆已說了某只就語脈中略牽過這意思○又曰須是將伏羲畫底卦做一樣看文王卦做一樣看此謂先天圖文王周公說底象象做一樣看此謂上經孔子說底做一樣看此謂下經王輔嗣伊川說底各做一樣看伏羲是未有卦時畫出來文王是就那現成底卦邊說畫前有易真個是恁地○又曰易之為書本為卜筮而作故其辭必根於象數而非聖人已意之所為其所為勸戒亦以施諸筮得此卦爻者而非反以戒夫卦爻者後世言易者殊不知此所以其說雖有義理而無情意雖大儒先生有所不免比因玩索偶幸及此私竊自慶以為天啟其衷而以語人人亦未見有能深曉者

周易義卷首

去

朱子之言易以卜筮為主而數宗康節理本伊川此今人所共識也顧程子之言理實亦本於輔嗣而有以救其偏邵子之言數雖有得於希夷而能一反諸正朱子是以宗之要之朱子之言體言變言象言占其理多不同於程子不以卦爻當作人看而以卦爻之象其理當如此教占筮之人也朱子之言圖書言卦言畫其數亦不盡同於邵子不以天地分為四片而以剛柔之象在易當如此還義文之舊也至於占筮之用則考之注疏而覈其未詳稽之經傳而推其未備辯白雲沙隨程之誤而析乎掛劫過探奇耦變化自然之法象此尤為先儒之所未及而實為先聖作易以前民用之至意此意之不明者于有餘載至朱子而後表而明之者是則易至朱子而後四聖之意明諸儒之喙可息義理象數貫之為一理非虛設而數亦不旁

流矣或問孔子何以獨言義理曰孔子何嘗獨言義理其釋義甚分明其專言義理者只在於繫傳說卦則言象數處尤

言縱有一得其燭火之明哉朱子及門之士如西山父子蔡元

師說亦皆能各有發明又後此而真西山魏鶴山翁雙峰

而不失其傳然小有出入已時有之以迄於元則魯齋鮮所著

述而主守不踰此許衡董李真吳草廬則或者得失半焉而畔

越亦時或有之矣有明河津薛子號敬軒沈潛於太極之圖

見志於讀書之錄確乎知以卜筮釋經而反先天諸圖於易者

周易註義書

七

為朱子之功是粹乎其不雜者也敬齋仁胡居二泉邵其又次焉

石門真保齋劉定則又淺矣虛齋次崖蔡清字介夫號虛齋林

亦篤信君子而識或多未也其若紫峰陳震川歸有蛟門沈

紫溪蘇涇陽成顧憲承庵姚舜瞿唐來知景逸高學西溪穆昌

陶庵黃清在覺山甘泉水洪若徽仲慎曰卧子龍陳子諸

人皆無不奮興談易而每家有成書其間有發明者只在文義

之閒而蠕蠕欲判於朱者亦復為不少矣吾鄉先達高叔祖咸

池公鳴及游氏讓溪先生皆研精於朱子之易而惜乎其書

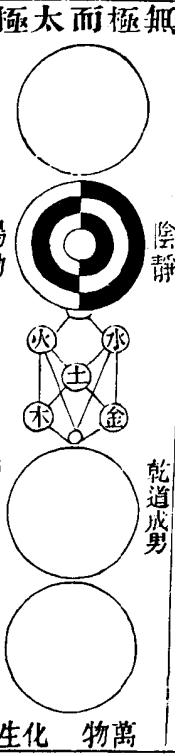
之傳未廣也要之學易至如朱子至矣盡矣後學者雖有睿智

聰明亦研求於其中而不暇焉又何暇復贊一辭復生一議乎

而後世猶有自詡其私智以求勝朱子者噫多見其不知量也

夫

周子太極圖說

無極而太極熒按繫辭傳云易有太極此周子作此圖而釋之

無極而太極熒按繫辭傳云易有太極此周子作此圖而釋之

無極而太極熒按繫辭傳云易有太極此周子作此圖而釋之

無極而太極熒按繫辭傳云易有太極此周子作此圖而釋之

無極而太極熒按繫辭傳云易有太極此周子作此圖而釋之

無極而太極熒按繫辭傳云易有太極此周子作此圖而釋之

無極而太極熒按繫辭傳云易有太極此周子作此圖而釋之

無極而太極熒按繫辭傳云易有太極此周子作此圖而釋之

無極而太極熒按繫辭傳云易有太極此周子作此圖而釋之

無極而太極熒按繫辭傳云易有太極此周子作此圖而釋之

周易註義書

太

無極也五行則天地間物理已無不包雖八卦亦不外此矣

無極也五行則天地間物理已無不包雖八卦亦不外此矣

無極也五行則天地間物理已無不包雖八卦亦不外此矣

無極也五行則天地間物理已無不包雖八卦亦不外此矣

無極也五行則天地間物理已無不包雖八卦亦不外此矣

無極也五行則天地間物理已無不包雖八卦亦不外此矣

無極也五行則天地間物理已無不包雖八卦亦不外此矣

無極也五行則天地間物理已無不包雖八卦亦不外此矣

無極也五行則天地間物理已無不包雖八卦亦不外此矣

無極也五行則天地間物理已無不包雖八卦亦不外此矣

周子此圖之說實以明易而言易者特以其說之不盡合於
 也。論此篇所以明易者，特以其說之不盡合於。論此篇所以明易者，特以其說之不盡合於。論此篇所以明易者，特以其說之不盡合於。

萬事出矣。人之氣為最靈，則萬物之理於人，備焉人之所以能
 及夫形生，知發則性以動，而為情而順，遂過不及，太極無極而已
 以中正仁義而主靜，立人極焉。故聖人與天地合其德，日月合
 其明，四時合其序，鬼神合其吉凶。聖人定之以中，正仁義中，正
 仁義性之德也。中正仁義，一動一靜，而皆主之於靜。靜則太
 極無極之本體也。本體立而大用行，則一動一靜，皆莫非中正
 仁義矣。故曰：立人極也。此聖人全體太極也。君子修之，吉小人悖之，
 凶。易卦交之有吉有凶，故曰：立天之道曰陰與陽，立地之道曰柔
 與剛，立人之道曰仁與義。三才之道，皆不外於一陰一陽一動一靜
 而已。又曰：原始反終，故知死生之說。太極之一始一死一生，即
 道也。又曰：流衍言也。大哉易也，斯其至矣。篇中所言則皆其
 至極之說也。

周易義卷首

邵剛則疑其於易無與也。抑知周子之意，只標易有太極一
 語，以明性命之原，而即此一語，已即可盡概全易之旨。聖人
 作易，亦不過將以順性命之理而已。是以程子傳其言理
 皆不外於此篇。觀程子二篇之序，而可識也。且先聖後聖之
 立言，其旨或不無互異，而異端邪說之所語，其說亦或與吾
 儒偶同。惟析理之精，而有以知言則異者，或不害其為同，而
 偶同者必有以辨其異。自朱子表太極圖說，而象山陸氏駁
 之於前後，世學非記醜之徒，又或且按攬異聞，以攻而擊之，
 於後嗟乎，苟非有明理不惑者，又孰能確然以相信乎？愚是
 以特合此篇於易，而釋其所言之旨，皆以易論人也。此篇在
 今日為性理之書之首，朱子有詳說焉，茲則不復盡錄云。

周易義卷首

三

程子易傳序

易變易也隨時變易以從道也

朱子曰這般說話難說蓋他

人做這書只為世間人事本有許多變樣所以做這書出來

按易本是變易之義言陰陽交相變易也陰陽交相變易即一

陰一陽之道今程子卻云隨時變易在人身上說了其為書也廣

程子之意是將變易二字硬裝在人身上說了其為書也廣

大悉備將以順性命之理通幽明之故盡事物之情而示開物

成務之道也聖人之憂患後世可謂至矣

按聖人作易便是

示人以開物成務之道也開物成務須是以卜筮去古雖遠遺

言之程子不肯以易作卜筮之書所以如此說了去古雖遠遺

無傳矣西漢施孟梁丘之學今無可考若東漢九家以下及王

朱子曰此數語是

程子與力為人處子所傳者辭也由辭以得其意則在乎人焉

在辭中可見聖人著之辭以示人正欲人隨時變易以從道是

之意也

按程傳之與朱義立意本有不同今刻易本既去程傳而獨

用本義而又冠程子傳序於朱義之首則是使傳義兩相抵

牾不惟使人無以得朱義之旨并非所以使人得程傳之旨

矣故愚因此序而援朱子之說以相正焉庶使人知程朱之

意所以不同而不害其為同者則朱子亦言之矣今但作

卜筮看而後以程子之說推之則道理自不可易也人果能

作活看則程子之言亦自無不活矣是又所謂在乎人也

周易論義卷首

三

周易論義卷首

三

尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占吉凶消長之理進

退存亡之道備於辭推辭考卦可以知變象與占在其中矣此

於四項中題重辭上按以動向變本是指卦之剛柔相推及筮

人之陰變為陽陽化為陰言程子言推辭考卦可以知變則亦以

以從道言也君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩

其占得其辭不達其意者有矣未有不得於辭而能通其意者

也此又題重玩辭二字

微無間觀會通以行其典禮則辭無所不備朱子曰此是一個

周易論義卷首

三

程子易傳後序

易之為書卦象象之義備而天地萬物之情見聖人之憂天下來世其至矣先天下而開其物後天下而成其務是故極其數以定天下之象著其象以定天下之吉凶六十四卦三百八十四爻皆所以順性命之理盡變化之道也亦即前篇隨時變散之在理則有萬殊統之在道則無二致理以條理細密處言

周易要義卷首

無極之真二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女形一受其二氣交感化生萬物萬物生而變化無窮之意神發智矣生神一發其智情偽出焉萬緒起焉此即形既生矣神發智矣象以盡意設卦以盡情偽易所以定吉凶而生大業聖人定主靜立人極之意故易者陰陽之道也卦者陰陽之物也爻者陰陽之動也卦雖不同所同者奇耦爻雖不同所同者九六此謂理有萬殊道無二致卦爻所以六十四卦為其體三百八十四爻互為其用遠在六合之外近在一身之中暫於瞬息微於動靜莫不有卦之象焉莫不有爻之義焉此所以盡變易乎其道至大而無不包其用至神而無不存時固未始有一而卦亦未始有定象事固未始有窮而爻亦未始有定位以一時而索卦則拘於無變非易也一事而明爻則窒而不通非易也知所謂卦爻象象之義而不知有卦爻象象之用亦非易

也此所謂隨時變易以從道也○此段甚活潑但程子又云卦定不得則此等事之時也朱子曰卦亦或時爻亦或事都與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶然後可謂之知易也此段意亦與雖然易之有卦易之已形者也卦之有爻卦之已見者也已形已見者可以言知未形未見者不可以名求則所謂易者果何如哉此學者所當知也此即仍太極無極有易之說也其言引而不發正欲學者深思得之

周易要義卷首

此篇所以發前篇未盡之蘊正所謂隨時變易以從道者也而大旨實本於周子太極圖說淵源之授受亦於此可見不誣矣或疑國史所載周子本傳中太極圖說曰自無極而為於無之說愚謂此二字有無即可以程子此序證之今所刻此序曰太極無極也則程子所受於師者不可見乎今所刻易本或載前篇而遺此篇或又載此篇而遺前篇茲特錄之以見程子二序前後互相發明之意云

語

程子上下篇義

乾坤天地之道陰陽之本故為上篇之首坎離陰陽之成質故為上篇之終咸恆夫婦之道生育之本故為下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之成功也故為下篇之終二篇之卦既分而後推其義以為之次序卦是也卦之分則以陰陽陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以爻卦與爻取義有不同如剝以卦言則陰長陽剝也以爻言則陽極於上又一陽為眾陰主也如大壯以卦言則陽長而壯以爻言則陰盛於上用各於其所不相害也乾父也莫亢焉坤母也非乾无與為一無敵也故卦有乾者居上篇有坤者居下篇而復陽生臨陽長觀陽盛剝陽極則雖有坤而居上姤陰生遯陰長大壯陰盛夬陰極則雖有乾而居下其餘有乾者皆在上

周易義卷首

三

篇泰否需訟小畜履同人大有无妄大畜也有坤者而在上篇皆一陽之卦也卦五陰而一陽則一陽為主故一陽之卦皆在上篇師謙豫比復剝也其餘有坤者皆在下篇晉明夷萃升也卦一陰五陽者皆有乾也又陽眾而盛也雖眾陽說於一陰說之而已非如一陽為眾陰主也王弼云一陰為之主非也故一陰之卦皆在上篇小畜履同人大有也卦二陽者有坤則居下篇小過雖無坤陰過之卦也亦在下篇其餘二陽之卦皆一陽生於下而達於上又二體皆陽陽之盛也皆在上篇屯蒙頤習坎也陽生於下謂震坎在下震生於下也坎始於中也達於上謂一陽至一或得正位也生於下而上作達陽暢之盛也陽生於下而不達於上又陰眾而陽寡復失正位陽之弱也震也解也上有陽而下無陽無本也艮也蹇也震坎艮以卦

言則陽也以爻言則皆始變微也而震之上艮之下無陽坎則陰陷皆非盛也惟習坎則陽上達矣故為盛卦二陰者有乾則陽盛可知需訟大畜无妄也無乾而為盛者大過也離也大過陽過子盛於中上下之陰弱矣陽居上下則剛紀於陰頤是也陰居上下不能主制於陽而反弱也必上下各二陰中惟兩陽然後為勝小過是也大過小過之名可見也離則二體上下皆陽陰實麗焉陽之盛也其餘二陰之卦二體俱陰陰盛也皆在下篇家人睽革鼎巽兌中孚也卦三陰三陽者敵也則以義為勝陰陽尊卑之義男女少長之序天地之大經也陽少於陰而居上則為勝蠱少陽居長陰上賁少男在中女上皆陽盛也坎雖陽卦而陽為陰所陷溺也又與陰卦重陰盛也故陰陽敵而有坎者皆在下篇困井渙節既濟未濟也或曰一體有坎尚為

周易義卷首

美

陷溺二體皆坎反為陽盛何也曰一體有坎陽為陰所陷又重為陰也二體皆坎陽生於下而達於上又二體皆陽可謂盛矣男在女上乃理之常未為盛也若失正位而陰反居尊則弱也故恆損歸妹豐皆在下篇女在男上陰之勝也凡女居上者皆在下篇咸益漸旅困渙未濟也惟隨與噬嗑則男下女非女勝男也故隨之象曰剛來而下柔噬嗑象曰柔得中而上行長陽非少陰可敵以長男下中少女故為下之若長少敵勢力侔則陰在上為陵陽在下為弱咸益之類是也咸亦有下女之象非以長下少也乃二少相感一以相與所以致陵也故有利貞之戒困雖女少於男乃陽陷而為陰揜無相下之義也小過二陽居四陰之中則為陰盛中孚二陰居四陽之中而不為陽盛何也曰陽體實中孚中虛也然則頤中四陰不為虛乎曰頤二

體皆陽卦而本末皆陽盛之至也中孚二體皆陰卦上下各二陽不成本末之象以其中虛故為中孚陰盛可知也竊按此程子之意則然忒費委曲若文王當日序卦之意如此則亦太涉安排矣

朱子本義圖

河圖 洛書

伏羲八卦次序

伏羲八卦方位

伏羲六十四卦次序

伏羲六十四卦方位

文王八卦次序

文王八卦方位

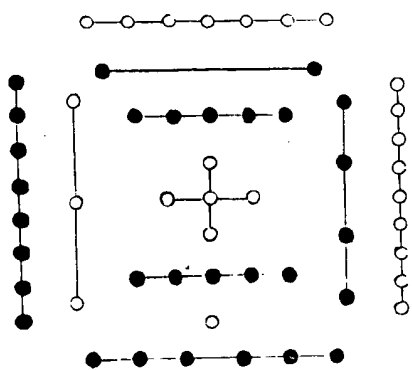
卦變圖

凡諸圖俱見啓蒙惟卦變一圖與啓蒙不同啓蒙為筮者設此專為彖傳所言設也然其法未嘗不同學者正宜參觀之

易圖

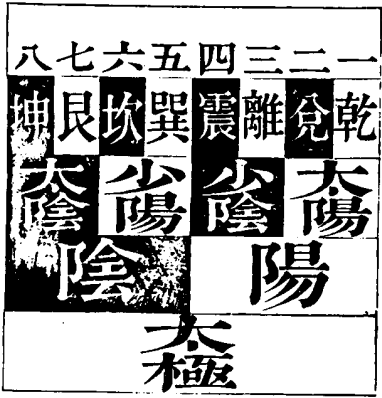
朱熹集錄

河圖

繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天三地四地五天六地七地八天九地十地十一地十二地十三地十四地十五地十六地十七地十八地十九地二十地二十一地二十二地二十三地二十四地二十五地二十六地二十七地二十八地二十九地三十地三十一地三十二地三十三地三十四地三十五地三十六地三十七地三十八地三十九地四十地四十一地四十二地四十三地四十四地四十五地四十六地四十七地四十八地四十九地五十地五十一地五十二地五十三地五十四地五十五地五十六地五十七地五十八地五十九地六十地六十一地六十二地六十三地六十四地六十五地六十六地六十七地六十八地六十九地七十地七十一地七十二地七十三地七十四地七十五地七十六地七十七地七十八地七十九地八十地八十一地八十二地八十三地八十四地八十五地八十六地八十七地八十八地八十九地九十地九十一地九十二地九十三地九十四地九十五地九十六地九十七地九十八地九十九地一百

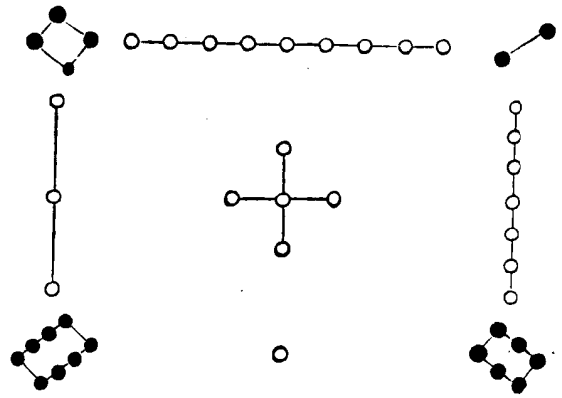
伏義八卦次序

八卦象儀

周易義書

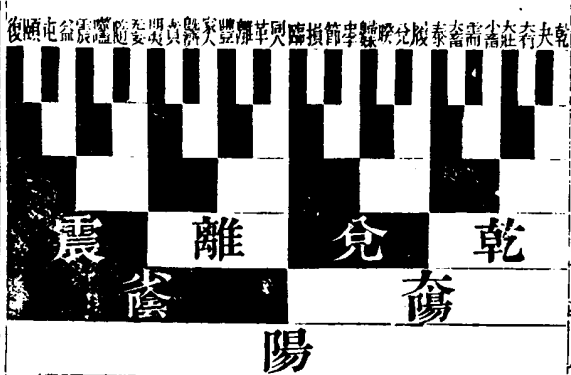
洛書

洛書蓋取龜象
故其數戴九履
一左三右七二
四為肩六八為
足
蔡元定曰圖
書之象自漢
孔安國劉歆
魏闢朗子明
有宋康節先
生邵雍節夫
皆謂如此易
劉牧始兩家
其名而諸家
因之故今復
之悉從其舊

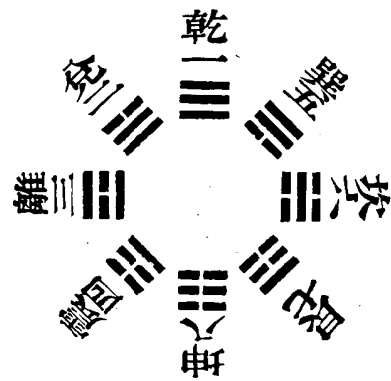
繫辭傳曰易有
太極是生兩儀
兩儀生八卦
象一四為二子
分一四為二子
八也說卦曰
易逆數也邵
子曰乾一兌二
三震四巽五
六艮七坤八
九至坤得未
生之卦若得
四時之卦比
六十卦也後
放此四卦次序

伏義十六卦

周易義書

伏義八卦方位

前八卦次序
序圖即繫
辭傳所謂
入卦成列
者此圖即
其所謂因
而重之者
也故下三
畫即前圖
之八卦上
三畫則各
以其序重
之而下卦

說卦傳曰天地
定位山澤通氣
雷風相薄水火
不相射八卦之
錯數往者順知
來者逆順知
乾南坤北離東
坎西震東南兌
西北巽西南艮
東北震至坤乾
為順自巽至坤
卦方後六十此

四卦次序

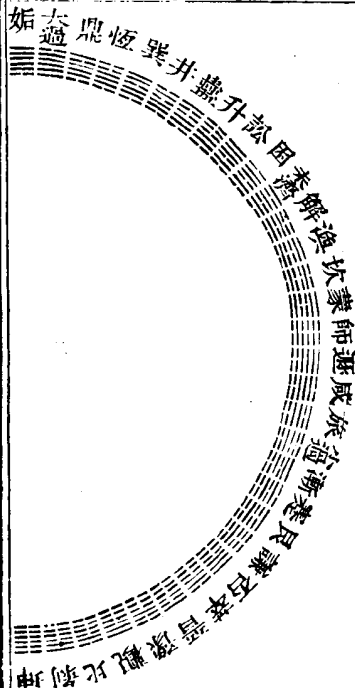
坤 艮 坎 巽

極

因亦各行 而為八也 若逐爻漸 生則邵子 所謂八分 為十六十 六分為三 十二為六 十四者尤 見法象自 然之妙也

伏羲四十六卦

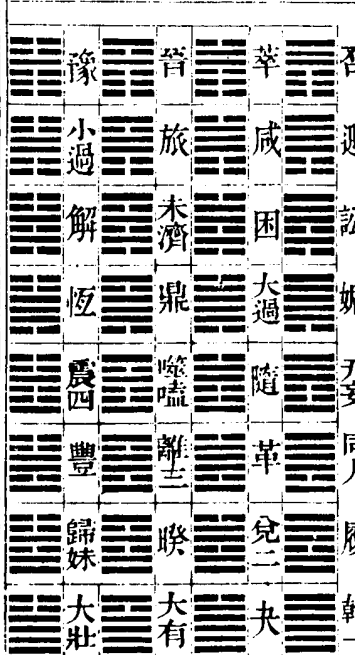
伏羲四圖其說皆出邵氏蓋邵氏得之李之才挺之挺之得之穆修伯長伯長得之華山希夷先生陳搏圖南者所謂先天之學也此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中

周易義會

三

伏羲四十六卦

卦方位圓圖

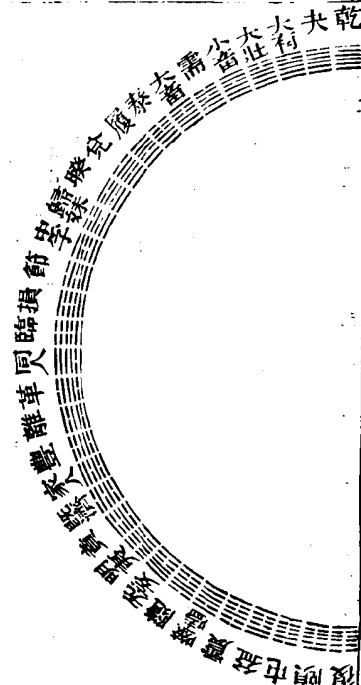

朱子又云圓圖中間虛者便是太極邵子亦說圖從中起今不合被方圖中間塞住特取出放外他兩邊生者即是陰根陽陽根陰這個有對從中出即無對

周易義會

三

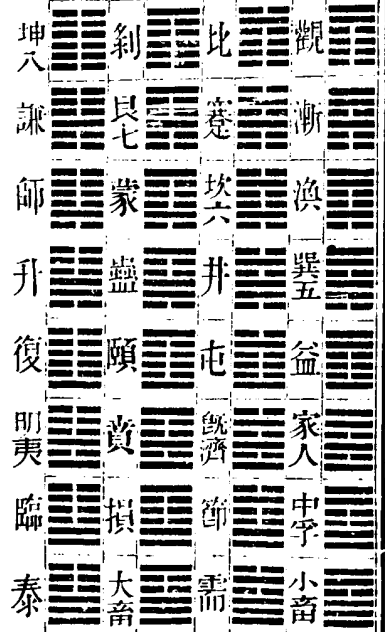
陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二圖者陰陽對待之數圓於外者為陽方於中者為陰圓者動而為天方者靜而為地者也

序次卦八王文

圖方位卦

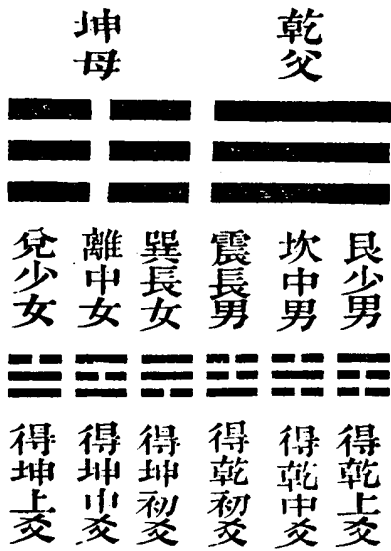
或問先天圖如何移出方圖在後朱子曰是某挑出按今刻本此方圖多仍在圓圖中間茲本朱子之意移出在外以顯圖從中出之象

艮坎震

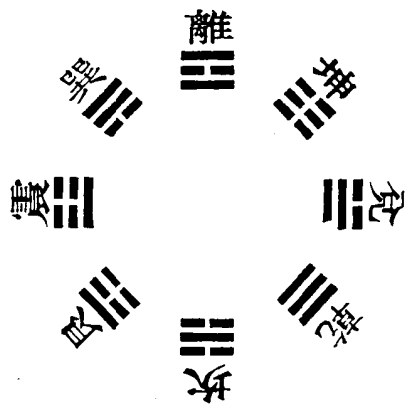
周易義卷

三

兌離巽

位方卦八王文

右見說卦
邵子曰此
文王八卦
乃入用之
位後天之
學也

卦變圖

周易義卷

三

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來五陰五陽卦同圖異

凡二陰二陽之卦各有五皆自臨遯而來四陰四陽卦同圖異

艮 坎 震 巽 兌 坤 乾

解 升 臨 遯 復 姤

遁 訟 蹇 解 升 臨 遯 復 姤

革 離 鼎 巽 訟 蹇 解 升 臨 遯 復 姤

兌 睽

需 畜

姤

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損 節 泰

賁 豐 賁自損既濟柔來文剛分剛上而文柔

隨

益 井 恆 豐

困 井 恆 豐

濟

渙 咸

周易義卷首

彖

漸 否 自漸

咸 旅 漸 否 咸自旅

困 濟 渙 同 渙自漸變剛來不窮柔得位乎外而上

井 蠱

恆

隨 噬 益 隨自噬嗑

豐 賁

節 損

泰 泰自歸妹

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來 二陰二陽 圖已見前

畜 需 姤 大畜自需剛上而尚賢

睽 兌

萃

離 革

夬

姤 鼎 姤

巽

訟

遯

萃 晉 觀

周易義卷首

彖

蹇 艮

過 坎 蒙

解

升

屯 頤

震

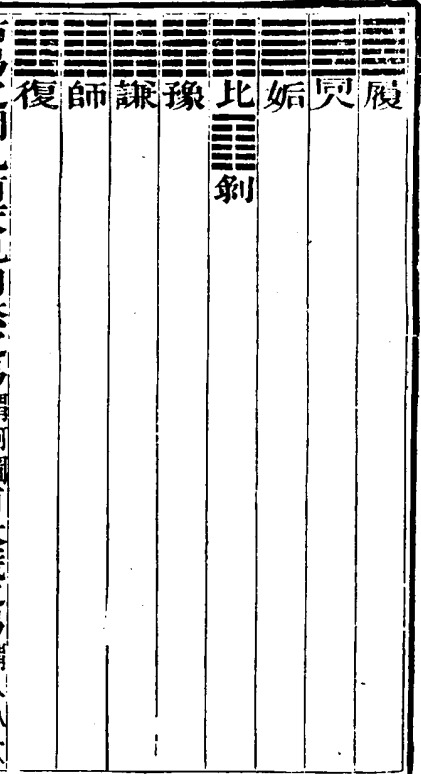
巽

臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來 一陰一陽 圖已見前

夬 夬

剝

右易之圖九有天地自然之易謂柯圖有伏羲之易謂入卦次
 六十四卦次序方有文王周公之易謂後天文王八序方位及
 位所謂先天圖者有文王周公之易謂後天文王八序方位及
 易家傳每言某卦自某卦來則卦變或文王本自伏羲以上
 意或孔子見得皆未可知要自成孔子之易自伏羲以上
 皆无文字只有圖書最宜深玩可見作易本原精微之意文王

周易詮義卷首

卷一

以下方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可
 便以孔子之說為文王之說也以上九圖河圖洛書自漢儒已
 蓋失其真矣明其說者要自邵子始其伏羲四圖則邵子所得
 於李之才而本於陳希夷者蓋其說實本於伏羲孔子而始反
 乃失之方外之士私秘而傳之以為服鍊之術至邵子而始反
 之於易者也文王二圖則周易多取用焉而漢儒所傳亦不外
 此至卦變一圖則朱子因象傳所言有剛來得中柔進上行之
 類而作此以明之者也凡諸圖之說散失於百家不相合聚朱
 子彙集而冠於本義之首以示人作易本原其為說之詳則啓
 蒙備焉學易者宜合本義二書而參合以詳玩之庶可以
 見易道之妙而然有會於伏羲文王周公孔子之心以無負
 朱子示人之深意夫卦變一圖宜折看又聯聯看又活動
 看則象傳所言卦變者十有九卦無不於此可考玉齋胡氏於
 此圖殊未看融治則謂所釋惟自訟首與圖同外餘不盡合
 此死於自復復陽交變陰則陽自下而上往居陰位自上下下
 生於兩卦凡陽交變陰則陽自下而上往居陰位自上下下
 來居陽位如復變師復初上為師之二復下為師之初之類
 是也凡陰交變陽則陰自下而上往居陽位自上下下
 下為師之初之類是也按此甚說得明白

按今刻易本義自諸圖之後有八卦取象歌有分宮卦象次

序有上下經卦次序歌有上下經卦變歌皆非朱子之舊且
 八卦分宮世應游魂歸魂此火珠林法尤非所合於易之正
 經者也茲故一切削之

周易詮義卷首

卷一

朱子筮儀

擇地潔處為著室南戶置牀於室中央

牀大約長五尺廣三尺毋太近壁

著五十莖韜以練帛貯以阜囊納之櫃中置於牀北

櫃以竹筒或堅木或布漆為之圓徑三寸如著之長半為底

半為蓋下別為臺函之使不偃仆

設木格於櫃南居牀二分北

格以橫木板為之高一尺長竟牀當中為兩大刻相距一尺

大刻之西為三小刻相距各五寸許下施橫足側立案上

置香爐一於格南香台一於爐南日炷香致敬將筮則灑掃拂

拭滌硯一注水及筆一墨一黃漆板一於爐東東上筮者齊潔

衣冠北面盥手焚香致敬皆反

周易義卷首

彙

筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北面立筮

者進立於牀前少西南嚮受命主人直述所占之事筮者許

諾主人右還西嚮立筮者右還北面立

兩手奉櫃蓋置於格南爐北出著於櫃中去囊解韜置於櫃東

合五十策兩手執之熏於爐上

此後所用著策之數其說並見啓蒙

命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以某事云

云未知可否爰質所疑於神於靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神

神尚明告之乃以右手取其一策反於櫃中而以左手手中分

四十九策置格之左右兩大刻

此第一營所謂分而為二以象兩者也

次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之一策掛

於左手之小指間

此第二營所謂掛一以象三者也

次以右手四揲左手之策揲食列反

此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也

次歸其所餘之策或一或二或三或四而扞之左手無名指間

此第四營之半所謂歸奇於扞以象閏者也

次以右手反過揲之策於左大刻遂取右大刻之策執之而以

左手四揲之

此第三營之半

次歸其所餘之策如前而扞之左手中指之間

此第四營之半所謂再扞以象再閏者也一變所餘之策左

一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四

周易義卷首

平

通掛一之策不五則九五則一其四而為奇九以兩其四而

為耦奇者三而耦者一也

次以右手反過揲之策於右大刻而合左手一掛二扞之策置

於格上第一小刻

以東為上後倣此

是為一變再以兩手取左右大刻之著合之

或四十四策或四十策

復四營如第一變之儀而置其掛扞之策於格上第二小刻是

為二變復扶又反營亦平反下同

二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左三則右必

四左四則右必三通掛一之策不四則八四以一其四而為

奇八以兩其四而為耦奇耦各得四之二焉

又再取左右大刻之善合之

或四十策或三十六策或三十二策

復四營如第二變之儀而置其掛劫之策於格上第三小刻是為三變

三變餘策與二變同

三變既畢乃視其三變所得掛劫過揲之策而畫其爻於板

掛劫之數五四為奇九八為耦掛劫三奇合十三策則過揲

三十六策而為老陽其畫為口所謂重也掛劫兩奇一耦合

十七策則過揲三十二策而為少陰其畫為一所謂折也掛

劫兩耦一奇合二十一策則過揲二十八策而為少陽其畫

為一所謂單也掛劫三耦則過揲二十四策而為老陰其畫

為X所謂交也

周易義卷

聖

如是每三變而成爻

第一第四第七第十第十三第十六凡六變每同但第三變

以下不命而但用四十九著耳第二第五第八第十

四第十七凡六變亦同第三第六第九第十二第十五第十

八凡六變亦同

凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其事之吉凶

卦變別有圖說見啓蒙

禮畢韜著襲之以囊入楨加蓋斂筆硯墨板再焚香致敬而退

如使人筮則主人焚香揖筮者而退

說易大凡

易

唐孔氏曰易者變化之總名改換之殊稱自天地開闢陰陽通

行寒暑迭來日月更出乎萌庶類亭毒羣品新新不停生生相

續莫非資變化之力換代之功然變化運行在陰陽二氣故聖

人初畫八卦設剛柔兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之

為易取變化之義此段甚說得妙但二氣運行中實有至極之

之謂道也故言易有太極也孔氏只解從分處說起耳其言聖

人初畫八卦設剛柔兩畫此分明見兩儀之立矣而遂言布以

三位象三才則是兩儀遂生八卦不見兩儀之四象一層矣自

邵圖未出以前言易之畫卦者皆只如此說雖傳亦然朱子

所云不知聖人畫八卦時先乾鑿度云易一名而含三義易

也此易字獨變易也不易也易者其德也變易其氣也不易者

其位也鄭玄依此義作易贊及易論云易一名而含三義易簡

一也變易二也不易三也崔觀劉貞等並用此義而周簡子云

易者易也此亦作不易也變易也易者易代之名不易者常體

之名變易者相變改之名張氏何氏並用此義用緯文而背其

義矣按孔氏云易取變化之義此語亦既得之而又○程子曰

易變易也隨時變易以從道也○程子曰易以明天道故謂之易若程子

此言則專就○或問易有交易變易之義如何朱子曰交易是

人事上說矣○或問易有交易變易之義如何朱子曰交易是

陽交於陰陰交於陽是卦圖上的如天地定位山澤通氣云云

者是也此易書之體而太變易者是陽變陰陰變陽也陽變為

少陰老陰變為少陽此是占筮之法如晝夜寒暑屈伸往來者

是也此占筮之用而一陰一陽之道也

按易之立名只交易變易二義盡之蓋交易者對待之體變

易者流行之用而對待中自具有流行者存對待交易而男

女又各有魂魄則伸冬寒夏暑是對待交易而冬夏流行中
中又各有晝夜晴雨是對待中自具有流行者存也流行中
白具有對待者存對人自少而老是流行而一晝一魄即其
又為此其動於自然而行之各有所當然者則易簡之理與
不易之道自皆寓乎其中矣而聖人作易則交易之體依卦
以立變易之用用著以行此其所以以名易則易簡不易之
義皆可以無容贅也漢唐儒者欲以窮理而不知易之為理
本即寓於卦爻之內又不知易之為用聖人實引人以自適
於日用常行之間故卜筮乃所以用之今求之過高以陷於
虛無之說則於是太易太初太始太素之稱以為是形而
上之道乾鑿度云太易者未見氣也太初者氣之始也太始
謂之渾沌渾沌者言萬物相渾沌而未相離也而不知其與人
也視之不見聽之不聞循之不得故曰易也而不知其與人
遠矣是以張子曰大易不言有無言有無諸子之陋也惟即

周易義書

聖

易之為書以參求夫造化之實體以推而致之實用焉則朱
子交易變易之二義為簡而盡切實而不可易矣

卦

朱子曰卦分明自將一片木畫掛於壁上所以為卦

按卦之名義先儒罕言及之揆所由名自當是伏羲畫卦時
即懸掛以示人而因謂之卦耳或謂揲著之法其劫皆掛於
指閒而因以所得之奇耦畫之為卦故謂之卦此其說則是
謂伏羲由揲著而畫卦是畫卦亦已設法安排而不足以見
天地自然之妙聖人自得之神矣又或謂六爻為圭而每卦
六爻故其字從圭夫然則六畫者是矣三畫之卦何居或又
曰三角為圭即經一圍三之率是三畫也因而重之則六故
六爻亦為圭而六畫為卦也然終不若懸掛之義為直而顯

爻

朱子曰爻是兩個交又是交變之義所以為爻
按爻者效天下之動交易變易之義正於爻見之有彼列之
意有交通之意故六爻謂之爻或謂爻以交應得名交應之
標三百八十有四夫交應則安得限之為三百八十有四且
爻是活物若取之交應則只是死物也

象

大傳曰象者材也

按象是一卦之大體段故又曰原始要終以為質蓋兩象卦
德卦體卦變皆具見於一卦六爻之中而陰陽大小不同故
曰材材猶材質其所具之能也或曰象獸名其毛如簪叢聚
一體故卦之大體亦謂之象蓋即今象緒也
故其字從豕

周易義書

圖

象

大傳曰象者象也象也者像也○魏王氏謂曰夫象者出意者
也言者明象者也盡意莫若象盡象莫若言言生於象故可尋
言以觀象象生於意故可尋象以觀意以象盡象以言著故
言者所以明象得象而忘言象者所以存意得意而忘象存言
者非得象者也存象者非得意者也象生於意而存象焉則所
存者乃非其象也言生於象而存言焉則所存者乃非其言也
然則忘象者乃得意也忘言者乃得象者也爻苟合順何必
坤乃為牛義苟應健何必乾乃為馬而或者定馬於乾案文賁
卦有馬無乾則偽說滋漫難可紀矣互體不足遂及卦變變又
不足推致五行一失其原巧喻彌其縱復或值義無所取蓋存
象忘意之由也忘象以求其意義斯見矣輔嗣此言所以深微
漢儒說泥穿鑿之失

然亦失之過高而使人不知所循則○邵子曰易有意象立意
流人老莊清談一路矣學者審之
皆所以明象統下三者有言象不擬物而直言以明事有像象
擬一物以明意有數象七日八月三年十年之類是也○程子
曰有理而後有象有象而後有數得其義則象數在其中矣必
欲窮象之隱微盡數之毫忽乃尋流逐末術家之所尚非儒者
之所務也管輅郭璞之學是也又曰理無形也故因象以明理
理見乎辭矣則可由辭以觀象故曰得其義則象數在其中矣
恒按象有出於自然者不可不求有出於穿鑿者不可過求所
惡於習者為其鑿也然則形上之道形下之器相與為體而
不可相離即器以求道斯能下學而上達若但曰得其義則象
數在其中則求之無形恐有下道而上達若但曰得其義則象
但觀象又要須以義理為主若其於○朱子曰易之有象其取
義理不甚要緊則不必多費心機也○朱子曰易之有象其取
之有所從其推之有所用非苟為寓言也然兩漢諸儒必欲究
其所從則既滯泥而不通王弼以來直欲推其所用則又疏略

周易義卷首

聖

而無據二者皆失之一偏而不能闕其所疑之過也且以一端
論之乾之為馬坤之為牛說卦有明文矣馬之為健牛之為順
在物有常理矣至於案文賁卦若屯之有馬而無乾離之有牛
而無坤乾之六龍則或疑於震坤之牝馬則當反為乾是皆有
不可曉者是以漢儒求之說卦而不得則遂相與創為互體變
卦五行納甲飛伏之法參互以求而幸其偶合其說雖詳然其
不可通者終不可通其可通者又皆傳會穿鑿而非有自然之
勢惟其一二之適然而無待於巧說者為若可信然上無所關
於義理之本原下無所資於人事之訓戒則又何必苦心極力
以求於此而欲必得之哉故王弼曰義苟應健何必乾乃為馬
爻苟合順何必坤乃為牛而程子亦曰理無形也故假象以顯
義此其所以破先儒膠固支離之失而開後學玩辭玩占之方

則至矣然觀其意又似直以易之取象無復有所自來但如詩
之比興孟子之譬喻而已如此則說卦之作為無所與於易而
近取諸身遠取諸物者亦剩語矣故疑其說亦若有未盡者因
竊論之以為易之取象固必有所自來而其為說必已具於大
人之官顧今不可復考則姑闕之而直據辭中之象以求象中
之意使足以為訓戒而決吉凶如王氏程子與吾本義之云者
其亦可矣固不必深求其象之所自來然亦不可直謂假設而
遽忘之也○又曰看爻若是靠定象去看便滋味長若只恁地
懸空看也沒甚意思○又曰說易得其理則象數在其中固是
如是然派流以觀卻須先見象數的當下落方說得理不走作
不然事無實證則虛理易差也○又曰易之象似有三樣有不
畫自有之象如奇畫象陽耦畫象陰是也有實取諸物之象如

周易義卷首

聖

乾坤六子以天地雷風之類象之是也有只是聖人自取象來
明是義者如白馬翰如載鬼一車之類是也
烜竊謂象都是象有理象奇陽耦陰乾健坤順是也有物象
天地雷風水火山澤是也有旁取之象馬牛首腹是也有二
體合象水雷則有屯象山水則有蒙象是也有合體形象如
頤鼎噬嗑是也有氣運之象泰否剝復是也有人事之象如
長男長女及咸恆家人是也凡一卦有一卦之象一爻有一
爻之象惟其有此象故見得有此義理而當得此占若都作
懸空說則奇耦二畫皆不必設而八卦亦無庸畫矣此朱子
所以不盡取輔嗣伊川之說也但漢儒泥於象數而忘乎聖
人所以設象盡意因事教人之心是以多漫汗而無當而宋
儒之好為穿鑿附會亦又有甚然者如朱震用互體一卦中
自二至五又自有兩卦

這兩卦又伏兩卦林栗又倒轉推成四卦四卦裏又伏四卦
這如演麻衣易者需卦共食之象以坎中一畫作渾雨陰
爻作飲食乾三爻作三個人共食其下訟卦則三人背欲食
而坐蒙卦以筆牽合六爻作小兒之象其可笑大率如此
乃先天諸圖則象數之原而當時又不及信之如袁樞是則
何歟曰不知以義理之自然者爲之主故也是故以理觀象
象莫非理可隨人隨事而自得之泥象忘理象流於鑿取則
使偶有合焉亦無當於身心性命而非聖人之所貴也觀象
者宜知審矣○象南方大獸也中原罕見惟是寫其形而傳
之其狀如此故想像而擬之者則謂之象或曰象一身備十
二辰之肉謂子鼠丑牛寅虎卯兔辰龍巳蛇其膽不附肝而
隨四時所在謂春在前左股夏在前右股秋在後右股冬在後左股故易取以言象斯
固未必然也

周易義卷首

聖

大傳曰剛柔相推而生變化○變化者進退之象也剛柔者晝
夜之象也○剛柔者立本者也變通者趣時者也○朱子曰卦
有兩樣生法有從兩儀四象加倍生來底此如剛柔相摩八卦
之以風雨日月運行一寒一暑乾道有卦中互換自生一卦底
成男坤道成女之類先天圖最好看互換成卦不過換
此如本義之卦變圖及啓蒙三十二圖可以互換成卦不過換
參看蓋易用九六則自有彼此互變之象矣兩爻這般變卦伊川破之及到那剛來而得中推卻不行大率
是就義理上看不過如剛自外來而得中分剛上而文柔等處
看其餘多在占處用也賁變節之象雖無緊要然後面有數處
象辭不如此看無來處解不得○又曰伊川不取卦變之說至
柔來而文剛剛自外來而爲主於內諸處皆牽強說了王輔嗣
卦變又變得不自然其說以卦之變皆自否泰來也某之說卻有自然氣象只
是換了一爻非是聖人合下作卦如此自是卦成了自然有此

周易義卷首

聖

象○又曰象辭說卦變者凡十九卦蓋言成卦之由凡象辭不
言成卦之由則不言所變之爻程子專以乾坤言卦變然只是
上下兩體皆變者可通若只一體變者則不通兩體變者凡七
卦隨蠱賁咸恆漸渙是也一體變者兩卦訟无妄是也七卦中
取剛來下柔柔上剛下之類者可通至一體變者則以來爲自
外來故說得有礙大凡卦變須觀兩體上下爲變方知其所由
以成之卦且程傳賁卦所云豈有乾坤重而爲泰又自泰而變
爲賁之理若其說果然則所謂乾坤變而爲六子八卦重而爲
六十四皆由乾坤而變者其說不得而通矣蓋有則俱有自一
畫而二二而四四而八而八卦成八而十六十六而三十二三
十二而六十四而重卦備故有八卦則有六十四矣此康節所
謂先天者也若震一索而得男以下乃是已有此卦了就此卦
生出此義皆所謂後天之學今所謂卦變者亦是有卦之後聖
人見得有此象故發於象辭安得謂乾坤重而爲是卦則更不
可變而爲他卦邪若論先天一卦亦無既畫之後乾一兌二離
三震四至坤居末又安有乾坤變而爲六子之理凡今易中所
言皆是後天之易且以此見得康節先天後天之說最爲有功
易莫非變而觀變之法非只一端泰則小往大來而亨否則
大往小來而不利復則出入無疾剝則不利攸往卦之變也
乾初則潛至二則見三則惕厲四躍五飛上亢而悔爻位之
變也故曰爻以言乎其變時位之變於爻爲詳密然此皆就
卦爻上見所當變通之理而已至於易之爲道屢遷變動不
居周流六虛上下无常剛柔相易不爲典要惟變所適則正
以剛柔相推此往彼來交相移易爲變無常而得失憂虞見

為聖人因見有此象而繫之辭則朱子卦變之說為必其有
當於文王孔子之旨矣本義卦變圖白下而上而七八九六
之數陰變為陽陽化為陰則因著求卦之法此則啓蒙三
與象辭之所言變者相為表裏蓋聖人繫辭即設為筮得此
卦白某卦而變以見為當有此義所謂動在其中者也大概
聖人於六十四卦見得滿盤都是活底要其次序則自各有
條理是以隨舉一義皆以垂訓乃人不知察而汗漫以求又
或者欲盡舉卦變之說而廢之皆失之甚者也不用卦變之
說則剛來得中柔來文剛之類皆只牽強說過

辭象辭 爻辭
大傳曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶○魏王氏曰夫象者
何也統論一卦之體明其所由之主者也故六爻相錯可舉一
以明也剛柔相乘可立主以定也自統而尋之物雖眾則可知
以執一御也由本而觀之義雖博則知可以一名舉也故舉卦
之名義有主矣觀其象辭則思過半矣繁而不憂亂變而不憂
感約以存博簡以濟眾其惟象乎○又曰夫爻者何也言乎變
者也變者何也情偽之所為也是故情偽相感遠近相迫愛惡
相攻屈伸相推非天下之至變其孰能與於此哉是故卦以存
時爻以示變○又曰凡象者統論一卦之體者也象者各辨一
爻之義者也故履卦六三為兌之主以應乎乾成卦之體在斯
一爻故象敘其應雖危而亨也象則各言六爻之義明其吉凶
之行去六三成卦之體而指說一爻之德故危不獲亨而見咥

也此甚明自然大抵陽成卦主則象辭爻辭皆同與之如屯蒙
師比謙豫剝復无妄震艮諸卦是也陰成卦主則不盡與其
為主而象爻每異義如履小畜同人之陰成卦主則不盡與其
類是也陰而得主卦者惟離體之六五訟之九二亦同斯義以

周易論義卷首

周易論義卷首

夫九二主卦亦可然非如輔嗣之義輔嗣注全以得中與二卦
有剛來得中二言然卦體有字宜陽中不得專取九二為主但卦變
如此則可得吉耳若聽訟之主則白在九五此不得與履六三
也一卦之體必由一爻為主則指明一爻之美以統一卦之義
大有之義是也卦體不由乎一爻則全以二體之義明之豐卦
之類是也按豐卦象言宜日中則似○文中子曰卦也者著天
下之時也爻也者倣天下之動也趨時有六動焉吉凶悔吝所
以不同也○東萊呂氏曰文王卦下之辭謂之象爻下之辭謂
之象爻辭出於周公○朱子曰易是陰陽屈伸隨時變易大抵
古今有大闢闢小闢闢今人說易都無著摸聖人便於六十四
卦只以陰陽奇耦寫出來至於所以為陰陽為古今乃是此道
理○又曰聖人作易之初蓋是仰觀俯察見得盈乎天地之間
無非一陰一陽之理有是理則有是象有是象則其數自在這

裏非特河圖洛書為然而圖書為特巧而著耳於是聖人因之
而畫卦卦畫既立便有吉凶在裏蓋是陰陽往來交錯於其間
其時則有消長之不同長者便為主消者便為客事則有當否
之或異當者便為善否者便為惡即其主客善惡之辨而吉凶
見矣故曰八卦定吉凶吉凶既決定不差則以之立事而大業
自此生矣此聖人作易教民占筮而以開天下之愚以定天下
之志以成天下之事者如此自伏羲而下但有此六畫而未有
文字可傳到得文王周公乃繫之以辭故曰聖人設卦觀象繫
辭焉而明吉凶大率天下之道只是善惡而已但所居之位不
同所處之時既異而其幾甚微只為天下之人不能曉會所以
聖人因占筮之法以曉人使人居則觀象玩辭動則觀爻玩占
不迷於是非得失之途所以是書夏商周皆用之其所言雖不

同其辭雖不可盡見然皆太卜之官掌之以爲占筮之用自伏羲而文王周公雖自略而詳所謂占筮之用則一蓋卽占筮之中而所以處置是事之理便在裏了故其法若粗淺而隨人賢愚皆得其用雖是有定象有定辭皆是虛說此個頭地合是如此處置初不粘著物上故一卦一爻足以包無窮之事此所以見易之爲用無所不該無所不備但看人如何用之耳易如鏡相似看甚物來都能照得如所謂潛龍只是有個潛龍之象自天子至於庶人看甚人來都使得孔子說作龍德而隱便是就事上指殺說來然會看底雖孔子說也活也無不通不會看底雖文王周公說底也死了須知得他是假託說是包含說假託謂不惹著那事包含是說個影象在這裏無所不包此一段是教人處人能活看則見得日○又曰易有象辭有占辭有象用事物常行開無往而非易矣○又曰易有象辭有占辭有象

周易義卷首

聖

占相渾之辭如潛龍是象勿用是占見龍在田是象利見大人占相渾之辭是占若九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎則象也餘可類推

易之示人本只是象變二端象是已成之象變則象之所由成或已成而又將變者也象有本然之物象有合而成體之形象變有卦畫上互相移易之變有撰著而值其動爻之變惟象與變而吉凶悔吝於是乎可睹矣文王周公則恐人知趨吉避凶而反昧乎所以得吉得凶之理與其所以處吉凶之道是以主於理而繫之辭則合觀乎兩象及夫卦德卦體卦變以視夫其材之大小揆乎所值之時勢而斷言之而指示人以可行之道與自處之宜則謂之家故家者斷也又詳審之於一節之變以察夫其時之難易位之崇卑事之始終本末質之剛柔美惡德之中正與否所與之比應承乘而特

舉其重且切者言之則謂之爻故爻者倣天下之動也聖人於此蓋亦有所大不得已者故曰聖人之情見乎辭今之周易辭也而不考其源不得其用則亦大失乎聖人之情也矣

占

大傳曰極數知來之謂占通變之謂事極數以○朱子曰讀易當分爲三等看伏羲之易如未有許多象象文言說話方見得易之本意只是要作卜筮用及文王周公添入元亨利貞已是文王周公自說出一般道理了然猶是就人占處如占得乾卦則大亨而利於正耳及孔子贊易作象象文言則以元亨利貞爲乾之四德以孔子之說爲文王之說也○又曰聖人作易本只是使人卜筮以決所行之可否而因之以教人爲善如嚴君平所謂與人子言依於孝與人臣言依於忠者故卦爻之辭只

周易義卷首

聖

是因依象類虛設於此以待叩而決者使以所值之辭決所疑之事似若假之神明而亦必有是理而後有是辭理無不正故其丁甯告戒之辭皆依於正天下之動所以貞夫一而不謬於所之也神明亦正○又曰卦爻之辭本爲卜筮者斷吉凶而因以訓戒至象象文言之作始因其吉凶訓戒之意而推說其義理以明之後人但見孔子所說義理而不復推本文王周公之本意因鄙卜筮爲不足言而其所以言易者遂遠於日用之實類皆牽合委曲偏主一事而言無復包含該貫曲暢旁通之妙若但如此則聖人當時自可別作一書明言義理以詔後世何用假託卦象爲此艱深隱晦之辭乎○又曰易中都是貞吉不會有不貞吉都是利貞不會說利不貞如占得乾卦固是大亨下則云利貞蓋正則利不正則不利至理之權與聖人之至教

寓其間矣大率是為君子設非小人盜賊所得竊取而用也
火珠林占卦則小人盜賊可得而用矣○又曰厲多是在陽爻裏說吉凶悔吝聖人說得極密若是一向疏去卻不成道理若一向密去卻又不
是易底意思吉凶悔吝如動而生陽動極復靜靜而生陰靜極
復動悔屬陽吝屬陰悔是遲快做出事來了有錯失處這便生
悔所以屬陽吝則是那限限衰衰不分明底所以屬陰

易確是為卜筮而作故吉凶悔吝无咎等語分明是占辭卦
象多是象占相渾然卦名即象也其有指一事以為言者如
利見大人利涉大川利有攸往利用高祀取女吉納婦吉之
類亦是占辭而未嘗不可推開活看大傳分明言卜筮者尚
其占而探著求卦之法大傳又不啻詳言之乃自王輔嗣以
下都不肯言及卜筮則不知聖人何故架空說出許多說話

周易義卷音

卷一

矣○玩辭玩占何以分別曰玩辭從觀象來觀其有此象故
有此辭因即此而深玩之是平居窮理以說諸心之學玩占
從觀變來觀其如此變則有此占因即所占而深玩之是臨
事省察研諸慮之學玩占者須即今日所行與所占而對參
之如黃裳元吉須思道要黃裳而後元吉則自審今日所行
果能為黃裳否也

兩象

東萊呂氏曰大象卦畫是也天地水火雷風山澤觀卦畫則見
其象也

竊謂大象傳所言是伏羲重卦立名之本意而文王彖辭所
取則有與伏羲不同者如上下澤為履是履卦所以得名
之本象文王卻以柔履剛為義水地相比是比卦所以得名

之本象文王卻以五陰比一陽為義澤上有地臨文王卻取
二陽臨四陰風行地上觀文王卻取四陰觀二陽此類不一
而足然卦象亦時有取之兩象者如雷雨滿盈山下有險之

類

卦體

朱子曰卦體如內健外順內陰外陽之類

按體者一卦之形體也其類不一如剛中柔中剛得位柔得
位柔履剛大者壯大者過本末弱之類皆謂之卦體文王卦
象多主卦體言又頤鼎噬嗑之類亦是卦體卦體亦象也

卦德

朱子曰卦德如乾健坤順之類○又曰八卦之性情謂之性者
言其性如此又謂之情者言其發用處亦如此如乾之健本性

周易義卷音

卷一

如此用時亦如此

健順動入陷麗止說八卦之性情性情便是德其本然自然
而得者也程子又謂之卦才才字蓋因彖者材也而言然不
若德字更穩程傳於乾卦又言以性情言之謂之乾是則乾
健也之意矣王注則謂健字獨以情言是不知體用一源之
失也○卦德惟險陷似不是好字然本是陽陷陰中則不得
不是險陷又卦德亦隨所取如坎或取中實為孚信取水流
為通則亦是美德離又多取其文明亦不止是麗又動入止
說之德亦各有不好處

卦變

朱子曰卦變如无妄剛自外來而為主於內只是初剛自訟二
移下來晉柔進而上行只是五柔自觀四挨上去

彖辭之卦變專以此變法言以无妄有四陽又莫適為主故
取自訟來則得以初爲无妄之主矣晉有四陰亦莫適爲主
故取自觀來則得以五爲晉之主矣不如此看則剛何以言
自外來柔何以言進而上也若謂无妄之初自外之乾卦來
則乾之三畫未曾少了一陽謂晉之五自下之坤卦進則坤
之三畫未曾少了一陰其不可通明矣

內外

朱子曰易要分內外卦看伊川卻不甚理會如巽而止則成蠱
止而巽便不同蓋先止後巽卻是有根株了方巽將去故爲漸
內外卽貞悔也而貞本也故成卦多重內卦大抵以體言則
先上後下如山下有險上剛下險之類以德言則先內後外
如險而止險而健之類他如剛柔始交見險不陷說而應乾

周易義卷首

蠱

多是由內爲本

卦主 成卦主 爲卦主

魏王氏曰一卦五陽而一陰則一陰爲之主五陰而一陽則一
陽爲之主夫陰之所求者陽也陽之所求者陰也陽苟一焉五
陰何得不同而歸之陰苟隻焉五陽何得不同而從之故陰爻
雖賤而爲一卦之主者處其至少之地也或有遺爻而舉二體
者卦體不由乎爻也

按一陽之卦則一陽成卦主復師謙豫比剝是也然剝實主
於五陰其一陽亦剝之不可盡而因得輿耳是與復師諸卦
有不同也一陰之卦則雖卦所由成而聖人不盡予之爲主
故姤則攢之以勿用取夫則決之以揚於庭在小畜則幸其
畜之未成而憂其終雨在履在同人則象似予之矣而爻不

盡予也其子之爲主而無嫌者獨大有耳火在天上柔中文
明其象其德固已美故也至若二陽之卦則有獨取一陽成
卦主者視乎其勢之輕重與其時義之所在而主之如屯初
建侯而五屯膏動乎陰中者初九也蒙二包蒙而上擊蒙剛
行時中者九二也屯貴動不費陷蒙欲通不欲止且震初致
福震四遂泥動自下也坎五既平坎二小得盈乃進也震初
四失正坎五中 艮上敦艮艮三列貨終乃可止觀五我生觀
上其生中正以觀 艮三得正而非可止之地故上乃頤上
由頤而初柔頤止者理動者欲下不事上有施也 艮三得正
言其餘則或二陽皆主 如臨萃 或無主卦之義 若升晉諸二
陰之卦則陰不得而成卦主矣其有陰陽之雜莫適成主則
取之卦變以成卦主者訟四陽二陰上下違行均訟者也剛

周易義卷首

巽

來得中有孚見室則所由以可訟者二矣无妄四陽二陰天
下雷行均無妄也剛自外來以成震主則主乎无妄者初矣
大畜四陽二陰乾非可畜剛上成艮故能止健則成大畜者
在上也蹇見險而止而不欲終止五往得中則可行矣 九五
變而亦曰朋來解 已免乎險而不欲更煩九四得眾則行簡
矣 九四交解解而亦曰 晉四陰二陽進而上行以成明體則
六五康侯也升四陰二陽而柔以時升以成順德則六四南
征也 升實以四成卦主鼎以柔進上行以成聰明之體則六
五成卦主矣睽以柔進上行而得中應剛則六五可小事矣
其若損主三上益主四初則亦以觀變而見之者也餘或益
主二體則家人之二五以位取也豐之二四以德取也明夷
之上六蔽明之至蠱之巽止致蠱之由貴取其文咸取其感

則不必強求所主其所以成卦者匪由一爻故矣其非成卦
王而以爲卦主則多在五爻以位尊也亦有五不爲卦主者
卦無君臣之義也如同人避旅成恆有非五而專爲卦主者
則成卦之主也有以有成卦之主而五遂不得爲卦主者其
勢奪也如屯五屯膏豫五貞疾有既有成卦之主而五又爲
卦主者相與以有成也如蒙師泰復无妄臨謙之類是不可以一端泥矣

陰陽淑慝

程子曰陰之道非必小人也其害陽則小人其助陽成物則君
子也利非不善也其害義則不善其和義則非不善也○朱子
曰若論陰陽則須二氣交感方成歲功若論君子小人則一分
陰亦不可須要盡去小人盡用那君子方能成治

按陽淑陰慝易每於消長之際慎之餘則雜物撰德辨是與

周易詮義卷首

毛

非剛有時而小人柔有時而君子也

時

魏王氏曰卦者時也爻者適時之變也時有泰否故用有行藏
卦有小大故辭有險易一時之制可反而用也一時之吉可反
而凶也故卦以反對而爻亦皆變尋名以觀其吉凶舉時以觀
其動靜則一體之變由斯見矣○程子曰看易且要知時凡六
爻人人有用聖人自有聖人用賢人自有賢人用衆人自有衆
人用學者自有學者用君有君用臣有臣用無所不通若一爻
只作一事則三百八十四爻止做得三百八十四事也朱子曰此說得極好然他解依舊是三百八十四事用○草廬吳氏曰時之爲時莫備
於易程子謂之隨時變易以從道夫子傳六十四象獨於十二
卦發之而贊其時與時義時用之大一卦一時則六十四時不

同也一爻一時則三百八十四時不同也始於乾之乾終於未
濟之未濟此用易法則四千九十六時各有所值引伸觸類時之
變無窮而吾之所以時其時者則一而已有此理然談○河津
薛子曰六十四卦只是一奇一耦但因所遇之時所居之位不
同故有無窮之事變如人只是一動一靜但因時位不同故有
無窮之道理此所以爲易也極平○或問時與位古易無之自
孔子以來纔說此義朱子曰易雖說時與位亦有無時義可
說者如乾坤无妄咸恆家人巽兌中孚○仁父問時與義朱子
曰夏曰冬曰時也飲水飲湯義也○問讀易貴知時今觀爻辭
皆是隨時取義然非聖人見識卓絕盡得義理之正則所謂隨
時取義安得不差朱子曰古人作易只是以卜筮今說易者乃
是硬去安排聖人隨時取義只事到面前審驗個是非難爲如

周易詮義卷首

美

此安排下也○虛齋蔡氏曰乾卦辭只是要人如乾坤卦辭只
是要人如坤至如蒙蠱等卦則又須反其義此有隨時而順之
者有隨時而制之者易道固只是時時則有此二義在學者細
察之○又曰周公繫爻或取爻德或取爻位又或取本卦之時
與本爻之時又或兼取應爻或取所承所乘之爻有乘承應與
時位兼取者有僅取其一二節者有取一爻爲眾爻之主者

周易詮義卷首

美

按易莫非時然卦之所以立名則或取之德性如乾坤震或
取之兩象如山下出泉雲或取之形體如頤鼎或取之剛
柔相與如師比同人大有往來消長如姤復剝夬泰難以謂
卦皆言時也爻固隨時而變然或時同而位異位同而才異
才同而志異志同而事異事同而所與應比承乘遠近愛憎
者又各有不同則隨時之變尤非可以一言盡聖人繫辭擬

形容象物宜觀會通行典禮以得卜筮者之所值而通變以行之斯所以為時中之軌若乃時之未至事之未起而先預安排一時以待之則安在其能時中也

位

魏王氏曰夫應者同志之象也位者爻所處之位也承乘者順逆之象也遠近者險易之象也內外者出處之象也初上者始終之象也故觀變動者存乎應察安危者存乎位辨順逆者存乎承乘明出處者存乎內外遠近終始各存其會辟險尚遠趣時貴近比復好先乾壯惡首吉凶有時不可犯也動靜有適不可過也犯時之忌罪不在大失其所適過不在深觀爻思變變斯盡矣

此所謂爻者適時之變也應比承乘遠近內外初上皆以爻

周易義卷音

卷

位之所處言然所言亦有未盡如應爻不必皆同志內外亦不必皆言出處也

又曰象無初上得位失位之文又繫辭但論三五二四同功異位亦不及初上何乎惟乾上九言貴而无位需上六云雖不當位若以上為陰位邪則需上六不得云不當位也若以上為陽位邪則乾上九不得云貴而无位也陰陽處之皆云非位而初亦不說當位失位也然則初上者是事之始終無陰陽定位也故乾初謂之潛過五謂之無位未有處其位而云潛有位而云無者也應觀象卦盡亦如之初上無陰陽定位亦以明矣位者位貴賤之地待才用之宅也爻者守位分之任應貴賤之序者也位有尊卑爻有陰陽尊者陽之所處卑者陰之所履也故以尊為陽位卑為陰位去初上而論位分則三五各在一卦之上

亦何得不謂之陽位二四各在一卦之下亦何得不謂之陰位此亦初上者體之終始事之先後也故位無常分事無常所非可陰陽定也尊卑有常序終始無常主故繫辭但論四爻功位之通例而不及初上之定位也然事不可無終始卦不可無六爻初上雖無陰陽本位是始終之地也統而論之爻之所處則謂之位卦以六爻為成則不得不謂之六位時成也○問王弼說初上無陰陽定位如何朱子曰伊川說陰陽奇耦豈容無也乾上九貴而无位需上六不當位乃爵位之位非陰陽之位此說最好○又曰卦爻象初無一定之例

按輔嗣之論爻位密矣惟其太密所以反疎乾初言潛潛即位也乾上无位位過高也初本上末初辭擬之卒成之終此是言其易知難知大概爻辭有如此者如坤初履霜坤上龍

周易義卷音

卷

戰師初師出以律師上開國承家之類多是就事之始終上說道理不切以爻之才位得失言耳然屯震隨无妄之初皆為卦主大畜頤艮之上亦為卦主是豈可以無位言他若履初以剛正為素履小畜初以剛正自道謙初以柔下謙謙豫初以柔暗鳴豫臨上以坤體敦臨觀上以剛上君子皆何嘗不論陰陽當否安可以事之初終而遂謂其無陰陽定位乎中四爻中正多吉不中多凶二五多吉三四多危亦其大概則然然易之為道不為典要亦非可執一端盡也

中正

朱子曰一卦有二中二陰正二陽正二五同是中以陽居陰以陰居陽是位不當陰陽各居本位乃是正當○林安卿問伊川云中無不正正未必中如何朱子曰如君子而時中則是中無

不正若君子有時不中即正未必中蓋正是骨子好了而所作
事有未恰好處故未必中也○又曰中重於正正未必中蓋事
之斟酌得宜合理處便是中則未有不正者若事雖正而處之
不合時宜於理無所當則雖正而不合乎中矣○又曰中須以
正為先

按爻位之中正與否爻辭或以德言此是正義或以時位言如

剛而中皆以時位言中多得吉不復論正正雖當位

而每以不中為疵此固其常然有時取其正而不問其不中

或中且正而非吉或不中不正而亦可无咎而六五九二又

或以未正為嫌此皆又因其時事卦義之所取而有不同故

曰不可為典要也○大概正是常理易知中則有制事之權

在如舜之不告而娶湯武之征誅此豈是常理惟到此時地

不得不如此則是權而得中若非是聖人則欲為權而已失

中不正不可言吉矣

周易義卷首

初

許魯齋曰初位之下事之始也以陽居之才可以有為矣或恐

其不安於分也以陰居之不患其過越矣或恐其懦弱昏滯未

足以趣時也大抵柔弱則難濟剛健則易行或諸卦柔弱而致

凶者其數居多若總言之居初者易貞居上者難貞易貞者由

其所適之道多難貞者以其所處之位極故六十四卦初爻多

得免咎而上每有不可救者始終之際其難易之不同如此

按初陽位也以陽居之為得其正又在事初故初九多吉其

不獲吉者乾體之夫大壯震體之噬嗑頤離初有敬之之戒

此則恐不安分之謂夫大壯初爻之凶亦時使之然願以養

正不欲其動於外噬嗑則以無位而設為犯獄者之象也震
體之初多為成卦之主而喜其足以有為然事初位下每不
忘戒大抵初九多以守為吉也以陰居初則位已不正而柔
暗又不能守故初六多凶其不至凶者坤體之晉比艮體之
漸寤艮謙坎體之訟解渙巽體之大過鼎巽蠱升此或以事
初易處或以無才自安或以上有應援而非其才之足以致
吉也惟謙初之謙謙本為美德故全以吉予之餘則多以柔
弱致凶而坤姤之初尤深為君子惕焉此又不係於才位也
大抵初皆貴守乃所以慎終於始云

許魯齋曰二與四皆陰位也四雖得正而猶有不中之累况不
得其正乎二雖不正而猶有得中之美况正而得中者乎四近

君之位也二遠君之位也其勢又不同此二之所以多譽四之

所以多懼也二中位陰陽處之皆為得中故於時義為易合時

義既合則吉可斷矣

二五皆中而二臣位也剛則才足有為不必更以得位為正

然得六五之應則其吉全大有泰損鼎升蒙師是也其有應

而不全乎吉者時義異也大畜以畜止為義歸妹失陰陽之

之過本濟時其要以剛中為有守而無應亦吉又中孚以同

德孚兩二以同濟來而節二則以失時致凶惟恆與節又正

重於中也不能先見正定又河中之可言者也柔則中正

而才或不足乘承多阻而不能自通有應而无阻斯全乎吉

萃比无妄益是也而闕觀中饋則僅為婦女之貞否則晉漸

蹇屯有艱難之恐隨且以小子為係矣才不足故也其無應

而取於應者惟晉可不愁以晉者進也無應而吉者坤豫旅謙離復皆以柔自守而不失所從之義不然則否剝且有小人之家而咸艸於宗顛頤者且致凶者焉柔順中正之吉其可概定乎蓋剛中之為貴也

三
許魯齋曰卦爻六位惟三為難處蓋上下之交內外之際非平易安和之所也

三居下卦之上則位高任重在上卦之下則權不我操三為陽位則志在有為內外之交則時事多變以剛處之則過剛不中以柔處之則柔不中正此時義之難所以多凶也然九三剛正而蹇為見險能止之主謙為勞而能謙之主明夷為嚮明除害之主則皆亦有吉道乾以惕厲无咎大有以諸侯

周易叢書

奎

致高鼎雖行塞而悔可虧井雖不食而福並受夬三夬夬升三升虛遜畜臣妾革言有孚家人嗃嗃亦以終吉蠱小有悔終无大咎則終以剛正有為之故所謂其剛勝者也其以過剛而失者則需泥致寇大過棟橈旅傷焚次小過或戕以不中而失者則小畜脫輻恆三不恆離悲日昃而要與陰小有不同科者其在六三則兌體邪媚坎體陰險震體妄行坤體暗昧才弱志剛陰居民上不吉宜矣然而坤三含章訟食舊德渙能渙躬晉獲眾允觀可進退剝宜剝之隨求行得益告用圭或吉而不為凶或凶而可反吉則又惟其時義聖人之迎人固未嘗無不可處之時也

四

許魯齋曰四之位近君多懼之地也以柔居之則有順從之美

以剛居之則有借逼之嫌然又須問居五者陰邪陽邪以陰承陽則得於君而勢順以陽乘陰則得於君而勢逆勢順則無不可也勢逆則尤忌上行而凶咎必至以陽承陽以陰承陰皆不得於君也然陽以不正而有才陰以得正而無才故其勢不同有才而不正則貴於寡欲故乾之諸四多得免咎無才而得正則貴乎有應故艮之諸四皆以有應為優無應為劣獨坤之諸四能以柔順處之雖無應援亦皆免咎此又隨時之義也

四疑位也疑者有所疑之謂也出處之際變革之初陰柔則疑於不濟剛健則疑於上陵是剛柔皆多懼也然九四雖不中正而或取其不過於剛為能知所疑懼且變革之際非才不足以為乾兌二體之四四五皆陽然惟履萃取嫌於近君之義隨則更疑於擅君餘卦多別取義不關承五離震二

周易叢書

奎

體之四四剛五柔而離震又皆有上行之勢故離四突如晉四踰鼠恆四无禽殆皆以上陵之故而大有有匪彭之戒鼎四有覆鍊之刑解以解拇乃乎小過往厲必戒是用剛之咎固人臣之防也睽旅大壯歸妹以及於同人咸則五不取君義否革大過噬嗑大壯則正以其不極於剛為合於時義之用安可以不正少之六四雖正而嫌於無才坤艮二體之四四五皆陰無取於得君而兢兢自守求助於人若泰剝則且有害正之凶蠱蒙則且以柔蒙致吝矣能得以人事君之義者其惟臨頤乎復曰從道謙曰為謙則皆其自謀之善也坎巽二體之四以柔承剛而巽尤善入以乎坎或艱難共濟故於義為美節坎比中孚益巽渙觀皆善承君者也需小畜得君而獲安者也然既濟井家人漸則又別取時義不關承五

屯蹇則更下行無容泥於一義矣

五

許魯齋曰五上卦之中乃人君之位也諸交之德莫精於此能
首出庶物不問何時克濟大事傳謂五多功者此也○玉齋胡
氏曰五為君位者此易之大略也其或有居此位而非君義者
有居他位而有君義者斯易之變不可滯於常例

五有確乎君義而純粹至善者乾否需節比中孚益渙觀皆
九五也次則革隨次則姤巽皆以中正居位無可議焉履有
夬履之厲以下體兌也夫為寬陸兌恐孚剝大過生華困遭
剝則萃憂匪孚以上比兌陰也餘若訟蹇家人雖亦大人君
道而不必人君亦可以當之无妄亦然同人遯大過咸并小
畜漸則更不泥於君位言矣屯五屯膏既濟東鄰雖君象而

周易義卷首

奎

勢已奪也六五柔中之美要以應剛為賢而以乘剛為偏大
有鼎未濟臨復升師謙泰大畜損蒙皆至美者也而或不志
戒焉如大有欲其威如師戒其用窮子是也大有未濟臨師
泰損蒙者應剛者復惟一陽在初謙惟一陽在三而六
上而五尚之升則以巽而升為義若離震小過豫則皆見偏
於剛而豫為尤病豐解為暗體陰類而冀其能遷他若晉為
安民之侯噬嗑用獄之主歸妹帝女下嫁剝五宮人貫魚則
雖貴而不全平君睽旅大壯恆賁皆無取於君義明夷則以
上為暗君此玉齋所以云不可滯於常例五雖多功亦未可
云不問何時皆克濟大事也

許魯齋曰上事之終時之極也其才之剛柔內之應否雖或取
義然終不及上與終之重也是故難之將出者則指其可由之

方事之既成者則示以可保之道義之善或不必勸則直云其
吉也勢之惡或不可解則但言其凶也質雖不美而冀其或改
焉則猶告之位雖處極而見其可行焉則亦論之大抵積微而
盛過盛而衰有不可變者有不能不變者大傳謂其上易知豈
非事之已成乎

卒成之終為例不一有統一卦之成而言之不關爻位為義
者履終視履考祥革終豹變革面解終射隼解悖師終開國
承家小畜既雨既處皆於爻義無取而但主其事以言其成
且垂後戒也否終則傾夫上無號未濟有孚坤龍戰野泰復
于隍剝留碩果既濟終止此以陰陽消長之運言而亦觀乎
卦爻之位者也有因爻位之窮而斷之者乾亢而悔同人于
郊无妄有肯姤窮於角訟終三禩晉晉其角小過已亢巽在

周易義卷首

奎

牀下節終苦節屯終泣血坎繫徽纆比之无首中孚翰音是
皆凶咎之必然者而陽之處窮要不至如陰之甚也其以終
而得吉者則遯之肥也隨之膏也大有之天佑也離之出征
也臨之敦也大畜之亨也賁之白也蠱之不事也漸之于遠
也或加厚於事終或超然於事外則皆以吉斷之義雖主於
終要亦觀其材德至於兌之引兌大過之過涉困之葛藟咸
之輔頰萃之涕洟睽之羣疑噬嗑之滅耳鼎之玉鉉旅之焚
巢大壯之觸籬歸妹之无實豐之豐屋震之索索恆之振恆
豫之冥豫明夷之入地復之迷復頤之由頤蒙之擊蒙需之
入穴屯之泣血井之勿幕蹇之來碩家人之威如益之或擊
則皆因爻義剛柔為象為斷不專主以卒成之終也大抵上
九凶少上六凶多而上爻之吉多者惟離明艮止云離上之
不吉者

應

朱子曰卦爻有相應看來不相應者多且如乾卦如伊川說時除了二與五之外初何嘗應四三何嘗應上坤卦更都不見相應此似不通○玉齋胡氏曰上下體雖相應其實陽爻與陰爻應陰爻與陽爻應若皆陽皆陰雖居相應之位則亦不應矣然事固多變動在因時故有以有應而得者有以有應而失者亦有以無應而吉者有以無應而凶者斯皆時事使然不可執一而定論也至若比五以剛中上下五陰應之大有五以柔中上下五陽應之小畜四以柔得位上下五剛亦應之又不以六爻之應例論也

周易說義卷

卷一

六爻有取應義者有雖有應而不取應義者取應義者多在二五而以六五應九二者為元吉在六五為柔中下賢資陽為助在九二為得君行道出而濟時大有鼎臨師泰蠱蒙皆是也九五應六二則雖中正相與亦五不失為推誠二不失為忠貞已耳六二之才固有時而不足以濟也故隨漸同人九五之孚比益家人六二之吉而屯蹇終不勝艱難矣至有皆陰皆陽而亦取為應者則困有朱紱之來中孚為任陰之和或謀共濟或以德孚而睽之初四亦以時窮交與豐之初四亦以明動相資此又惟其時義而取之陰之應陰則晉二受福王母萃三往萃於上亦因卦義而求其可晉萃之道則有然也至若无妄革成大壯恆井則二五亦陰陽相應而爻不取應義象義各有所主非可泥也訟以相應為相訟大畜小畜以相應為相畜輔嗣概以應為同志之象豈其然哉

若乃初四之應則有以有應為累者有以無應為得者有以有應而不應為賢者又有以有應為利無應為憂有應而不應為吝者履初素履同人出門大有无交隨官有渝无妄往吉無應之吉大抵在初九剛正故也豫初鳴豫頤初朵頤成初咸拇恆初浚恆晉初摧如小過飛鳥初以應四累成四朋從解當解拇鼎覆公餗四以應初累也小畜自道賁初舍車節不出戶既濟曳輪初以不應四賢大過棟隆遷四好遷渙能渙擊節喜安節中孚馬亡四以不應初賢也其以有應而安者解初无咎萃初勿恤鼎初從貴中孚虞吉初得四也屯求婚媾臨四至臨復四獨復頤四顛頤損喜使遄四得初也無應而憂者蒙四困蒙觀初童觀歸妹跛履有應而不能應而吝者姤四無魚困阻金車也大抵以初九應六四則初

周易說義卷

卷一

宜自守無慕乎外之貞四當求初以人事君之義反是則凶私昵以其皆不正而吉凶或視乎時要以九為陽剛則能疑能擇也姤初別三之與上鮮取應義蓋爻以五為尊而三有位有守不當越五應上上居位外又或不宜強與於事中是故鼎行失義井渫不食始以為非所應也豐三折肱而上豐屋中孚得敵而上登天有應而非吉如此惟剝以三之應上為无咎以一陽故也困不見妻萃无攸利歸妹虛筐此又以無應為凶而皆在陰爻睽三輿曳睽上羣疑以睽言也需以三陽為不速之客以需故也三陽上行亦以三其若共三若濡解上射隼應六三言明夷南狩渙上血去亦以上應三而極故能去之也則未嘗不取相應為義而非謂同志其義與

訟畜同大畜三上皆陽則以為畜極而通解三上皆陰則以為悖終盡解此剛柔非應而義則緣於爻位之應則或以三上為皆不取應義者亦不然也

比承乘

讓溪游氏曰輔嗣云應者同志之家承乘者逆順之象以今考之應亦不盡同志而以陰承陽則順以陽承陰則逆若乘則獨以柔乘剛言未見有言剛乘柔者是乘多為逆也承乘亦可言比但比有相得之情而乘有相難之勢比或等夷之醜而承為奉上之稱也凡以陰比陽以陽比陰或羣陰相處皆謂之比若羣陽則不為比比比柔情也

承者以卑承尊也故多於四之承五見之六四承九五順事之臣需節坎比小畜中孚巽益渙觀是也以柔承柔而能有

周易義象卷

究

助者惟於臨升頤見之九四承六五則不見為承而實有當承之義大有戒彭解嚴解拇豐慶豐小過往厲是也以剛承剛則疑是以履宜怨隨當在道此可見人臣之義矣他爻亦有見承義者隨豫三承四也歸妹初承二也其或承乘皆剛則見為難處睽困坎之三是也若乃蠱初承考大過藉茅皆有承上之義然不必專指一爻矣乘剛為逆每在震體中爻而坎兌二體亦時有然則困歸妹也剛勢盛則難為柔而柔懼柔勢盛則能掙剛掙而柔亦危所謂逆也然上六加九五則不謂之乘而謂之比以五位尊上無位也九五比上六惟在兌體兌柔媚說也故共五竟陸大過生華困五傷剝萃憂匪孚坎體則不然而坎終多凶不凶者惟并與蹇六五比上九離艮二體皆然在六五為下賢鼎頤大有大畜

剝皆是也五上而皆剛皆柔則無比義在他爻則柔與柔比在坤之下體否以柔乘萃以柔引晉以柔允豫以柔豫而比則六三比之匪人比柔情也以陽比陰斯陽之累小畜脫輻賁戒永貞遯三疾憊兌宜商兌渙欲渙羣然亦有以比陰為喜者則大過之二比初以濟過也以陰比陽則陰之幸比四從上隨三有得觀四觀光賁二賁須剝五賁須復二下仁頤五居貞寤四來連蹇上來碩升初允升渙初馬壯大約無應而取之比而無應上之應諒之也有應則不當更比故蒙三勿取隨二夫懲貳心也易之為書不為典要合上數條觀之亦可以知惟變所適之大凡矣

互體

朱子曰互體自左氏已言亦有道理只是今推不合處多○又

周易義象卷

考

曰朱子發互體一卦中自二至五又自有兩卦這兩卦又伏兩卦林黃中便倒轉推成四卦四卦裏又伏四卦此自那風為天於土上山也來左傳陳厲公生敬仲周史以周易筮之遇觀之於平坤上也巽風也乾天也風為天於土上山也其代陳有照之以天光於是居土上故曰觀國之光蓋上卦巽為風而四爻變乾故曰風為天下卦坤為土故曰風為天於土上自三至此言互體自左傳始○問互體之說共父以為雜物撰德辨是非非則非其中爻不備此是說互體朱子曰今人言互體者皆以此為說但亦有取不得處如頤大過之類是也

互體之說輔嗣康節皆闕之然左傳中已有以此為說者今以考之卦爻之辭如賁如濡如晉如蹇鼠之類似未嘗不有互體之意賁九三處二陰之閒互卦有坎象故見為濡如取為鼠鼠取坎為水也晉九四處三陰之上互卦有艮象故取為鼠鼠取也又如離中虛為龜而頤初損五益二皆言龜兌上

缺爲羊而大壯之五亦言羊此雖非互體而亦與互體相似知聖人觀象繫辭原無不可無所拘執但左傳所占觀國之光亦似說得忒巧周公繫三百八十四爻未必爻爻費如此巧思况互體推不去處更多乎故互體可偶存一說不必盡廢而亦不可如朱震林栗輩專嚮此弄精神也

反對反音

朱子曰卦有反有對乾坤坎離是反艮兌震巽是對○又曰八卦便只是六卦乾坤坎離是四正卦兌便是翻轉底巽震便是翻轉底艮六十四卦只八卦是正卦餘便只二十八卦翻轉爲五十六卦中孚便是大底離小過是個大底坎大過是個厚畫底坎頤是個厚畫底離○又曰劉昭信云能安其分則爲需不能安其分則爲訟能通其變則爲隨不能通其變則爲蠱此是

周易論義卷

主

說卦對然只此數卦對得好其他底又不然

按卦有反對亦是易中一義如上下經及雜卦傳皆是以反對爲次序大抵卦有反對則義亦翻轉然亦不必盡然王輔嗣謂卦以反對而爻亦皆變則此爻之吉者在彼爻未必皆凶但翻轉一時則又別有處一時當盡之義云爾趨避由人固無一定吉凶之卦爻也

上下經

唐孔氏曰乾卦者陰陽之本始萬物之祖宗故爲上篇之始而尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離爲上篇之終固是有此理然序卦傳又說坎作日月看咸恆者男女之始夫婦之道人道之與必係夫婦所以奉承祖宗爲天地之主故爲下篇之始而貴之也既濟未濟爲最終者所以明戒慎而全

王道也以此言之則上下二篇文王所定○朱子曰易上經始乾坤而終坎離下經始艮兌震巽而終坎離楊至之云上經反對凡十八卦下經反對亦十八卦又曰林黃中算上下經陰陽爻適相等某算來誠然○或云上經以天道言下經以人事言曰上經亦未嘗不言人事下經亦未嘗不是天道

竊謂六十四卦如先天圖之橫圖此伏羲當日畫卦之次序也文王作繫辭又別錯綜一個次序而分上下二篇蓋略如

序卦傳所云此文王六十四卦次序也正如後天八卦方位又與先天八卦

不同孔子又別以己意作雜卦傳亦始乾坤而終姤夫此又

孔子六十四卦次序也嘗考雜卦傳亦分上下其上經始乾而終姤夫亦

而終姤夫亦上下二經之分大概上經以乾坤坎離四正之

卦爲主無乾坤坎離四正之卦而居上經者惟隨蠱頤大過

四卦頤是厚畫之離大過是厚畫之坎隨則上四畫似坎下

四畫似離蠱則上四畫似離下四畫似坎隨則交而蠱則別

也下經以兌艮震巽四隅之卦爲主無兌艮震巽四隅之卦

而居下經者惟晉明夷既濟未濟四卦晉之下四畫有艮體

明夷之上四畫有震體晉則止而夷則動也故晉四言艮巽而明夷之三言

南其終既濟未濟則猶上經之終坎離坎離者乾坤之交而

既濟未濟又坎離之交也蓋天地之用只此陰陽而陰陽之

精莫盛於水火故上下經皆以坎離終焉參同契中上經三

十卦惟乾坤頤大過坎離六卦翻覆只是一卦餘二十四卦

翻覆只十二卦合乾坤等六卦則一十八卦下經三十四卦

惟中孚小過翻覆仍是一卦餘三十二卦翻覆只十六卦合

中孚小過二卦則亦一十八卦此即楊至之所云也邵子以

所謂三十六官意亦如此

此算之則上經陽爻五十二陰爻五十六下經陽爻五十六陰爻五十二每百單八而進退以四陰陽爻適相等也此則亦進退以四上經自乾坤至履凡十卦陰陽畫均而泰否交亦進退以四自乾至履陰陽各三十畫同人大有一陰始得位歷二十卦而坎離終焉亦進退以四十餘之數蓋下經自咸恆至解凡十卦陰陽畫均而損益再亦進退以四交自咸至解陰陽各三十畫共始一陰見終始又二十四卦而既濟未亦進退以四濟終焉亦進退以四十二支之數蓋想文王當日或亦是隨意拈來不知何以安排得恁巧連山歸藏亦必各有個次序而今不可考矣若乾鑿度所云陽三陰四之說則竊無所取云此則亦進退以四三陰四位之正也故易六十四卦分爲上下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而耦故下篇三十四所以象陰也

周易詮義卷書

畫

朱子曰有理便有是氣有是氣便有是數蓋數乃是分界限處天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十是自然如此定不得如水數六雪花便六出不是安排做底又古者用龜爲卜龜背上文中閒有五個兩邊有八個外有二十四個亦是自然如此龜背上文此作中五旁八看又或云中三爲三才二支古人之卜却是用其腹○後世十六氣其腹文分十二應十支上以日辰起數大概是做適人之法用龜背腹之文也○西山蔡氏曰天下之萬聲出於一開一合乾坤坤音音出於乃見之天下之萬理出於一動一靜天下之萬數出於一奇一耦天下之萬象出於一方一圓蓋只起於乾坤二畫此乾坤指一奇一耦而言朱子曰天下道理只是一個包兩個易便只說到八個處住洪範說到十數住洪範五行五個便有十個甲乙便是兩個木丙丁便是兩個火戊己便是兩個土金水亦然所謂兼三才而

周易詮義卷書

畫

兩之便都是如此大學中明德便包得格物致知誠意正心修身五個新民便包得齊家治國平天下三個自暗室屋漏處做得去到得無所不周無所不徧都只是這道理自一心之微以至於四方之遠天下之大也都只是這個竊按易起於一至八範起於五至十而止中便包個兩律且起於三行於九止於十中又包個五應法及邵子經世書便是四數如四分應亦是四數○又曰大凡易數皆六十三十六對二十四三十二對二十八皆六十也此以老陽對老陰策數少陰對少陽策數而皆也重卦也只是六畫十二律旋相辰亦輳到六十鐘律以五聲十二律亦積爲六十爲宮共成六調以此知天地之數皆至六十爲節○又曰河圖五十有五是天地自然之數大衍五十是聖人去這河圖裏面取出那天五地十行出這個數大概河圖是自然底大衍是用以揲蓍求卦者○又曰天地生數到五便住那一二三四遇著五便成六七八九五卻只自對五成十數也者理氣流行之節次也天地有自然之數而圖書顯之圖書寓無朕之理以顯於有形之象而聖人則之故伏羲取河圖之一二三四六七八九而畫之爲八卦以體天地之撰以通神明之德以類萬物之情又取河圖之中五與十而衍之以五週五而成十以爲揲蓍求卦之法以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是則理與象數相與爲一體用一原顯微無間是易之大源而或者視象數爲可輕真卜筮於不言則亦失其本矣魏晉而後言易者鮮及於數故愚特著其略於篇首亦朱子啓蒙之意云詳見末卷先天圖朱子曰伏羲當時畫卦只如擲玦相似無容心易只是一陰一

陽其始一一而已有陽中陽陽中陰有陰中陽陰中陰陽中陽
二看上面所得何如再得陽即是三故乾一或得陰即是三故
兌二陽中陰二亦看上面所得如何或是陽則是三所以離三
或是陰即是三所以震四陰中陽二看上面所得如何或得陽
則是三所以巽五或得陰即是三所以坎六陰中陰二看上面
所得何如若得陽則是三所以艮七再得陰即是三所以坤八
看他當時畫卦之意妙不可言伏義畫八卦只是如此然其意
出○又曰先天圖曲折細詳圖意若自乾一橫掛至坤八全是
自然若如圓圖則須如此方見陰陽消長次第雖似稍涉安排
然亦莫非自然之理○又曰先天圖更不可易自復至乾為陽
自姤至坤為陰以乾坤定上下之位次離坎列左右之門以象
言之天居上地居下山居西北中國之山皆居東南南皆是

周易詮義卷

畫

湖離居於東坎居於西月生於西月之雷居東北陽生風居西
南陰居於下○陰下交生陽陽上交生陰此據圖言而以左剛交柔
柔交剛語亦本邵子然邵子以陽儀所生二象為陰陽以陰儀
陰為剛柔二象為剛柔則以太陽太陰為陰陽少陽少陰指
意略不同是博易之易即交易這多變是變易之易此多變指
策之所謂易者只此乾變度鄭康成一名而合三義之說也那
個是易之體易言這個是易之用易言那是未有這卦底所由
畫這是有這卦了底謂觀變繫辭那個喚做體時是這易從那
裏生這個喚做用時揲著取卦便是用處○又曰易之精微在
那兩儀生四象四象生八卦八卦生六十四卦萬物萬化皆從
這裏流出緊要處在那復姤邊
上下兩經後天之易也後天之易本於先天之易而為之著
其用不知有先天之易則後天之用亦幾不識其何所從來

聖人作易是從何說起矣自漢以後邵子之前儒者只知有
六十四卦上下兩經而不知求畫卦繫經之所由始是以言
象數則流為穿鑿附會言義理則近於老莊虛無自邵子朱
子表先天圖而後理與象數乃見合為一體而拘學或且疑
之以為先天圖出於方士前此未之聞也則盡靜而諦觀其
理苟知先天圖所寓皆自然之理則先後無可疑矣况十翼
所言有與先天圖合符節者文王八卦方位上下經六十四
卦次序雖與先天圖不同然上經之卦以乾坤坎離為主下
經之卦以艮兌震巽為主則其意殆未嘗不本於先天說卦
傳以六子言妙物之神而亦必推本於先天對待之體人自
忽而不之察耳詳見末卷啓蒙

周易詮義卷

畫

朱子曰易本是卜筮之書後人以爲止於卜筮至王弼用老莊
解後人便只以爲理而不以爲卜筮亦非○又曰今學者諱言
卜筮須要說做易爲義理作若果爲義理作時何不直述一件
文字如中庸大學之書言義理以曉人須得畫八卦則甚周官
惟太卜掌三易之法而司徒司樂師氏保氏諸子之教國子庶
民只是教以詩書教以禮樂未嘗以易爲教也○又曰卜易卦
以錢擲以甲子起卦始於京房
易爲卜筮而作前此已屢言之茲更錄朱子數條以見大易
之理固無不包大易之用則惟在於此故朱子釋經惟以卜
筮為主知易爲卜筮之用則理自無不在而且將以身體而
行之不徒在言語文字間矣不然虛談義理而謂之知易吾
知其於行無與所謂知易者果安在也

周易詮義卷首終

周易詮義卷首終

三十一

蔡源汪 烜著

周易上經

本義周代名也

文王漢易猶在商世其言周易者蓋以別於

而六爻則繫於周公故朱子曰易書名也周禮以連山歸藏

之名也蓋以不沒周公故也易書名也周禮以連山歸藏

之易漢儒謂易有易簡變易不易三義而立說頗不同朱子

著之用詳其辭則文王周公所繫故繫之周以其簡衷重大

故分爲上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也并孔子

所作之傳十篇凡十二篇中閒頗爲諸儒所亂近世鼂氏始

正其失而未能盡合古文呂氏又更定著爲經二卷傳十卷

乃復孔氏之舊云經傳之別復亂於有明至今仍之未改茲復改從原本詳見首卷

乾元亨利貞

六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數也乾者健

也陽之性也本註乾字三畫卦之名也下者內卦也上者外

卦也經文乾字六畫卦之名也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇

耦之數故畫一奇以象陽畫一耦以象陰見一陰一陽有各

生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之

性健而其成形之大者爲天故三奇之卦名之曰乾而擬之

於天也三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而於

八卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦六畫皆奇上下

皆乾則陽之純以六畫而健之至也皆乾言故乾之名天之

象皆不易焉由立而易義多本邵子此推本先天以見畫卦所

此字不可不識

周易詮義卷一

乾上

乾元亨利貞

六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數也乾者健

也陽之性也本註乾字三畫卦之名也下者內卦也上者外

卦也經文乾字六畫卦之名也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇

耦之數故畫一奇以象陽畫一耦以象陰見一陰一陽有各

生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之

性健而其成形之大者爲天故三奇之卦名之曰乾而擬之

於天也三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而於

八卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦六畫皆奇上下

皆乾則陽之純以六畫而健之至也皆乾言故乾之名天之

象皆不易焉由立而易義多本邵子此推本先天以見畫卦所

聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡天下之變故

六畫而成卦者其旨所以不同也或問見陽之性健而成形

之大者爲天云云竊謂卦辭未見取象之意當於大象元亨

言之朱子曰說此卦時便有此象了故於此豫言之元亨

利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂象辭者也元大

也亨通也利宜也貞正而固也文王以爲乾道大通而至正

故於筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利

在正固然後可以保其終也雲峯胡氏曰元亨利貞諸家便

通而至正此天道之本然大通而必利在正固人事之當然

也朱子曰元亨利貞四字文王本意在乾坤而利在正固人

心玩味各隨本文之意而體合是發明一理耳今學者且當

處自不相妨不可違以己意橫作主張也此聖人所以作易

教人卜筮而可以開物成務之精意餘卦放此聖人作易只

而因告之以理故朱子本義亦只是以卜筮爲主

程子曰夫天專言之則道也天且弗違是也分而言之則以

形體謂之天以主宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用謂之

神以性情謂之乾朱子曰功用是有迹的妙用是無迹的

此卦以理言則天道發育萬物行健不息本大通而至正人

全乎天則亦本剛健不餒而行無不通不必分四德而四德

自包舉在內以占言則在人自度能如此卦之純陽至健則

所行亦可大通而必利在正固蓋正固乃合乎此卦之乾若

不正不固則外彊中餒非所爲乾縱悻悻自好爲似於剛一

時或可行亦安能保終乎事無大小惟剛正則可通又不必

人人聖賢也○凡卦名須重讀元亨利貞是占乾字是象元

亨利貞從乾字裏看出若不占辭而分四德看則聖人突

說此五字似竟全無頓放處

本義初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻

為初陽數九為老七為少老變而少不變故謂陽爻為九

氏謂陽爻稱九陰爻稱六其說有二一謂乾體三畫坤體六

畫陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其數六一謂老陽數

九老陰數六老陰數也按前說以乾卦而兼坤卦之畫為數於

理自不安後說則得之矣在傳則曰潛龍勿用周公所繫之

辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物也

龍九象潛初象以在乾卦故取於龍德凡人之才具在己而

用否則惟時故箴得此爻者自揆雖有可用之才而事初位

下時未可為則只當隱晦以待虛齋蔡氏曰此爻在末仕者

其占也餘爻放此

當隱約待時在仕者亦當引身退避在庶民則不利有所往

在商賈宜深藏而不市以天子之尊而得此爻亦或時當守

靜事當慎密也○象者卦爻所自具聖人假一象以顯之也

占則揲著求卦所值之卦爻聖人於象中又指其義以示人

取法者也占自象出人如其象則如其占不如其象則不如

其占此存乎人占無一定也其有象已著明則不更綴占辭

所謂占具象中者也又或有占象相渾使人自觀而得之者

要之必有是象故有是占須分明看義始明晰今人或有不

欲分象占者則謬矣

九二見龍在田利見大人見龍之見賢偏夙

本義二謂白下而上第二爻也後放此九二剛健中正出潛

離隱虛齋蔡氏曰以九居二非正但純乾之德與他卦不同故朱子獨自主張曰剛健中正恒接出潛離隱非必由

初之潛而出但就二爻位上澤及於物物所利見故其象為

見龍在田其占為利見大人九二雖未得位而大人之德已

著常人不足以當之故值此爻之變者但為利見此人而已

蓋亦謂在下之大人也玩文言傳再言君德則以此爻與

占者相為主賓自為一例按卦爻中亦多有此象以交與

人當建我為侯已無其才德則利若利見龍之德則為利見

九五在上之大人矣此略用程傳意以廣占法耳程傳謂此

君亦利見大德之臣以其成其功下利見大德之君以其道

其澤大德之君九五也乾坤純體不分剛柔而以同德相應

交然必以此為言則煥矣蓋程子不以為占蓋故也

田二象以九居二見龍在田鄭康成曰二於三才為地道地

上即田故稱田也朱子曰六爻不必限定說如潛龍勿用庶

人得之自當不用人君得之也當退避見龍在田庶人得之

亦可有事利見大人如令人宜見貴人之類按大人者有

德位之通稱則凡隆師取友親賢近正所益於德於事為不

淺故利見之若反是而見非所見則亦凶道矣若夫君子自

命則學問寬仁修其言行以務為見龍斯固可無庸多讓也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

本義九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也此重剛

以時地言純乾之卦不以九三為大中德也大意重剛二字

之上正所謂不中蓋陽剛有為又有所謂上不在天不田居下

故以危地二字總之以此觀終日乾乾夕惕若厲之言則固

過剛失中之人所能與也然性體剛健有能乾乾惕厲之

周易詁義卷一

四

子曰易之為書廣大悉備常人皆可得而用

初無聖凡之別但當著此爻便用兢兢戒惕

雲峰胡氏曰凡卦爻有占無象象在占中有象無占占在象

中如乾初二四五上分象與占九三終日乾乾夕惕若皆占

辭也而象在其中爻按君子二字即指占者而言然天行一

周為一日此爻則內體之乾一周矣故曰終日前乾方終後

乾復續故曰乾乾初朝也二書也三則夕矣而陽剛不失是

夕猶惕若也厲以三之爻位言凡卦之三爻皆危位也以位

危故多咎以能危故可无咎此爻大概如方面守臣下有民

社之責上有事君之事然自盡其所當為則吉凶寵辱皆所

不計而至誠而不動者未之有也故无咎若不求自盡則於

上必阿諛取容於下必依勢作威究之上非阿諛所能獲下

非威力所可服凶咎日叢之矣然不必盡如此看而凡處難

處之地者皆只當反躬自勵終日乾乾凡傲倖小人雖處危

亦以為安惟君子則處安而且自以為危危者使平易者使

傾此作易之深意也鄭康成曰三於三才為人道君子之象

愚謂此占象相渾之辭以乾乾夕惕不可言龍故不取於龍

耳然時乘六龍未嘗不以三為龍而或者纖纖於此求之則

祇見其惑也

九四或躍在淵无咎躍余

本義或者疑而未定之辭躍者无所緣而絕於地特未飛爾

淵者上空下洞深昧不測之所龍之在是若下於田或躍而

起則向乎天矣按程傳云淵者龍之所安似非爻意然及時

道九陽四陰居上之下改革之際進退未定之時也故其象

如此次崖林氏曰九陽爻四陰位陽主進陰主退是進退未

亦進退未定也初離下體而上上體是為改革之際亦進退

未定也故總承之曰進退未定之時虛齋蔡氏曰躍本是起

或躍則未便起也此爻重或字上其占能隨時進退則无咎

也林氏曰隨時進退重有了一邊其未進便是退又曰或躍

也是謂隨時進退

離下體入上體躍也居上之下無位之位在淵也天下機事

有非驟見所能燭其微者故慮之不可不密四本疑位而以

九居四則能疑疑非不決之謂也乾剛能斷故內度之已外

度之人及夫可進而進則又未嘗不果凡事謹始慮終其道

皆當如是也若不日如之何如之何則未如之何也矣

九五飛龍在天利見大人

本義剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人之位故其

象如此次崖林氏曰乾是純陽至健之卦九五又得乾道之

象如此純在人則聖人也故本義特曰如以聖人之德居聖

人之位以而其占法與九二同特所利見者在上之大人爾

別於他卦而此居上位之大人若有其位則為利見九二在下之

大人也按程傳云聖人既得天位則利見在下之大人與共

固以利見九二之大人為主然玩文言傳則此大人本指九

五未子略用程傳意亦以廣占法耳朱子曰文言云聖人作

而萬物睹分明是以聖人為龍以作言飛以萬物

睹解利見大人是只是言天下利見大德之君也

五天位以九居五飛龍在天大人即飛龍也九五固是尊位

然不限定是天子凡有德居位者皆可謂大人利見亦不必

定是身親見之即挹其流風循其禮教有所仰藉皆為利見

若冥頑不靈自甘化外則利見之反亦必凶之道也

上九亢龍有悔亢若

本義上者最上一爻之名亢者過於上而不能下之意也陽

極於上動必有悔故其象占如此

亢上也惟亢故有悔凡天下事勢有無可如何者而悔吝之端則可自我絕之身上而心下無悔可也

矣乾卦六位四與初略同四處上下之閒故進退未定初處最下則勿用而已二與五略同二處下之中見而已五處上之中則飛也上與三略同三處下之上又得位也故危而无咎上處上之上又在位外而陽終健至則過亢而有悔矣然悔者自凶而返吉之幾也亢則必有悔能悔則不終亢與凶字不同以在乾卦亦能德也占得此者無為亢而已矣

用九見羣龍无首吉

十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此占之注曰九天之則物之德也德乃見羣龍之義焉夫以剛健而居人之首則物之所不與也以柔順而為不正則後邪之道也故乾吉在無首坤利在承貞傳曰用九者處乾剛之道也以陽居乾體純于剛者也剛柔相濟為中而乃以純剛是過乎剛也見羣龍謂諸陽之義九為首則吉也以剛為天下先凶之道也二陰離略有不問然皆近老于不為物先之旨以不知九坤六而為探著卦變之几例而以乾九見羣龍為句而無首二字另句似古專屬之無首者抑思乾之德正以純剛奈何又以純剛為凶且天道剛而能柔亦非待於剛柔相濟也朱子不義之說實本於歐陽公而左傳蔡邕所言猶可為探著變卦之明證此益可見易為卜筮而作非懸空說道學矣

周易義卷一

七

與本是乾者不同聖人不教人即所變之卦以考其占而別著此象占者正以其有不可同耳按此說甚密

六龍羣龍九變而八見為无首剛本天德然順理無為自不見有剛強之迹若出於意氣之私則悻悻自好而非天德之剛矣周公恐人知剛健之可用而不知剛健之不可自用也故於此六爻皆變之象發之剛而能柔非不剛也乃剛之至也其能柔即其剛也此與老子不為物先之旨自別者此是不以先物為剛者老子便藏過那剛而用那柔也○問此莫是利貞意否曰乾則自貞不貞便不成個乾貞本在乾字內若羣龍則未必无首須是无首乃吉卦象就本體道理言用九就行事接物言利貞之辭平緩无首之意就惕元亨只是行無不通吉則事之盡善也人之平日須是集義養氣氣乃浩然此利貞之義到任事時又須順理無為此則无首之義

周易義卷一

八

大概純乾不變有作始意自乾之坤有效法代終意理只一般而用稍別

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

一者耦也陰之數也坤者順也陰之性也註中者三畫

卦之名也經中者六畫卦之名也陰之成形莫大於地此卦

三畫皆耦故名坤而象地重之又得坤焉則是陰之純畫皆

耦而順之至皆坤上下故其名與象皆不易也此只是釋一坤

名義牝馬順而健行者順不能行地无疆無以見坤之德焉

之例牝馬為純而亦能陽先陰後以借陽主義陰主利以健西

南陰方東北陽方以卦位言後天坤在西南艮在東北又南

方巽離西方坤兌皆陰卦北方乾坎東方

民震皆陽卦王輔嗣曰西南安順之為也貞健之守也安於
致養之地與坤同道者也貞健之守也
健而遇此卦者其占為大亨而利以順健為正王輔嗣亦云
順也北馬之貞如有所往則先迷後得而主於利先迷而後乃
其說與程朱不同或又以南往西南則得朋往東北則喪朋此
利字屬下句讀則益非矣又往西南則得朋往東北則喪朋此
字承君子有攸往來文王繫易雖主於義理而實為卜筮之
書故此占實是說得此卦者往西南則有助往東北則無助
如今之言星命者謂行丙丁運則利南方若壬癸運則利往
北方也朱子本旨不欲人全以譬喻道理影過說此意今人
識矣

程傳曰主利萬物則主於坤生成皆地之功也臣道亦然
君令臣行勞於事者臣之職也此解利字最好即
坤卦本地道而言則順以承天者也故乾道大通而坤亦大
通乾道至正而坤則順承其正以在人言陰陽合撰健順之
德皆所固有其在天命之性則大通而至正其於率性之道

周易論義卷一

九

則大通而必順乎正但理同而氣不能無異故得陽之多者
純粹之質則自能大通至正得陰之多而純粹者於物無忤
亦自可大通但柔順又恐放倒去了故須是利牝馬之貞故
筮得此卦而六爻皆不變者自度能如坤之純柔而至順則
所行當得大通而必利於如牝馬之貞然後得吉也所謂順
而健行者健不在順之外只一於順正便是健處如此卦自
初至上總是一般柔內卦外卦都是一般順不貳以二不參
以三即是順而健行如牝馬之一於順道而行無不至矣坤
卦之占此二句大意已盡君子有攸往以下皆復申牝馬之
貞之意君子指占者而言言占者如有所行則當復不嘗先
而主於利且宜西南而不利東北惟安於正則吉乃所謂牝
馬之貞也蓋質剛則多明斷故能率作興事質柔則多暗昧

是以先則必迷後乃有得如為學則當從師不可為人師為
商賈則宜附於老成不可自作主張在人臣則宜奉行上令
不可專擅行事在人君則宜聽任師保不可自作聰明也主
利亦是下半截事據現成者而為之興起其利以布之如坤
之養萬物為吝嗇為均皆主利之道也西南得朋以理言則
坤以簡能簡則易從而有功之意為柔順之為則人皆助之
即後之得也若自用而為剛斷之所為則其智本不足以斷
事不能率人而人不從矣即先之迷也自孔疏以後諸儒之
說多以後則得主為言謂利在得主不利為主惟程朱不然
者蓋一後字已便是從人而不自為主非在後乃能得主也
至於作成物自是坤事利國家自是臣事做家生兒自是婦
人之事故主利自是一句若僅以得主為利則其所得所利

周易論義卷一

十

亦為己狹且將使阿諛苟容者皆得託於坤道豈理也哉又
如以婦人言須是順從丈夫乃得其常而主於做家生兒此
其理也若云從男子方有丈夫而以為利夫豈可哉西南得
朋東北喪朋雖是假象亦以廣占如利用祭祀取女吉之類
必以理言則只是質陰暗和順者不可為陽之所為為陽之
所為則莫或助之云爾今或以利字屬下連讀則上下句皆
不成句法易中如小人用壯君子用罔君子吉小人否震索
法此卦先迷後得相對兩句得朋東北喪朋相對兩句或
以後得主為一句而利西南得朋又為一句是不成句法也
且得朋便是利而又加利字於上豈非重複如謂利字統管
下二句則是西南亦利東北亦利得朋亦利喪朋亦利則既
皆所利又何勞聖人指點矣如謂在外立事則利於西南得
朋在朝事君則利於東北喪朋此意略本則愚謂以人事君

不私朋黨自是一事不分東南西北亦不可謂之得朋喪朋也。大抵東北喪朋豈是好事而筮得此卦者豈必皆人臣之事君乃必泥一人一事為言而委曲說得臣道上此先儒之通病。雖程子亦所不免。且又為象傳所束縛故也。按王注云必離其黨之於反類而後獲安貞吉。程傳亦云陰必從陽。喪其朋類乃能成化育之功。此皆因象傳言東北喪朋乃終存慶而云然也。要之玩卦辭之意自不喪朋為有慶也。安貞吉即安於後安於西南也。陰自有朋大公羣處而已。豈必以喪其朋類而後為安貞也哉。必曰喪其朋類而後為安貞此累朝所以有黨錮之禍而善類云亡也。

初六履霜堅冰至

六陰爻之名陰數六老而八少故謂陰爻為六也。霜陰氣所結盛則水凍而為冰。此爻陰始生於下其端甚微而其

周易卷上

十一

勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也。此釋本爻之義已畢。夫陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益也。然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉。故聖人作易於其不能相无者既以健順仁義之屬明之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉。蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣。天地不能有生而無殺不能抑陰乃所以贊化育而參天地者其旨深矣。有淑而無慝聖人作易扶陽有而裁成輔相也。不言其占者謹微之意已可見於象中矣。六霜也。六方在初在下履霜也。霜陰始凝豫言其盛則堅冰將至而戒懼之意深矣。扶陽抑陰之意每於始終消長之機惕之乾健坤順乾始坤承此造化之不可相無者而卦之中四爻各有時位所當發揮惟初上无位而初始上終故於此二爻見扶陽抑陰之意焉。由霜至冰在氣運有必然者君子

亦不能使冰之不堅然桑麻裘褐有以豫之於先則可雖冰而不害是參贊之實功也。凡筮得此爻者則亦惟杜漸防微加之意焉爾。

六二直方大不習无不利

柔順正固坤之直也。賦形有定坤之方也。德合无疆坤之大也。此以坤道之全言也。柔順正固以承天之體言賦形正固謂之直者只此柔順正固絕無旁支豈非是直朱子以此數語言坤道至為簡淨他家或攀扯乾卦來說皆非。二柔順而中正又得坤道之純者故其德內直外方而又盛大不待學習而无不利。朱子曰坤卦惟此一爻最純粹蓋五而不中三又不正惟此爻得中正所以就爻說個直方大。此是說坤卦之本體然本意卻是教人知這爻有這德不待學習而无不利人占得這個時若能直能方占者有其德則能大則亦不習无不利卻不是要發明坤道。其占如是也。

周易卷上

十一

柔中二之直得正二之方居坤體而得坤道之純坤之大即二之大也不習无不利以應事言不以為學言人能由中之不偏者以物來順應則雖平日所未嘗習為之事亦可觀理審機而行之无不利矣。若未能有其德則未必无不利其致力於直內方外之功焉可也。

六三含章可貞或從王事无成有終

六三含章可貞或從王事无成有終本義六陰三陽內含章美可貞以守然居下之上不終含藏故或時出而從上之事則始雖无成而後必有終爻有此象故戒占者有此德則如此占也。

六三非正也坤嫌於無陽六三居陽是只有為之才志而柔順不露故可貞以守雖或出而從王之事亦只循分盡職而無赫赫之功然後能保終而無失者也。此或字與或躍在淵

之或字不同或躍者將躍而不遽躍審之在己此或從王事
乃時有或然非三之有疑也無成雖文言傳言弗敢成要亦
以六三非大有為之才但與六四之純陰慎密者有不同故
能代有終而無廢事耳此爻凡人得之皆只是代人終事之
吉占不必將臣道講得太執泥也

六四括囊无咎无譽括音活反

本義括囊言結囊口而不出也譽者過實之名謹密如是則
无咎而亦无譽矣六四重陰不中故其象占如此蓋或事當
謹密或時當隱避也

坤有囊象陰主翁以六居四括之純陰不足有為然以陰居
陰正也故不害其為慎密之守而可以无咎然當變革之時
而無濟時之用亦无譽也○六三非正而純坤不為不正且

周易詮義卷一

吉

喜其有陽六四雖正而不中則純陰耳故三之占美於四聖
人之貴剛而不滿於柔也

六五黃裳元吉

本義黃中色裳下飾六五以陰居尊中順之德充諸內而見
於外故其象如此而其占為大善之吉也占者德必如是則
其占亦如是矣朱子曰黃裳元吉不過是說在上之人能盡

則無不吉這是那居中處下之道乾之九五自是剛健底道
理坤之六五自是柔順底道理各隨陰陽自有一個道理其
為九六不同所以在那五處亦不同這個柔順從那六
裏來按此爻孔仲達謂坤為臣道五居尊位是臣之極貴者
程傳又云陰者臣道也婦道也臣居尊位得養是也猶可言
也婦居尊位女媧武氏是也非常之變不可言也故有黃裳
之戒此其為說實皆不然坤卦何必一定是臣道五爻亦何
必一定是君位即乾之九五亦何必一定是天子坤之六五
又何必一定是人君亦何必一定是女主惟以下筮之書
觀之則可知三百八十四爻人人有用不容立一說以主之
也
春秋傳南蒯將叛筮得此爻以為大吉子服惠伯曰忠信

之事則可不然必敗外疆內溫忠也和以率貞信也故曰黃
裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得
其色下不共不得其飾事不善不得其極且夫易不可以占
險三者有闕筮雖當未也後蒯果敗此可以見占法矣

黃中色亦地之色也五中位也坤體處中位雖尊而心常下
又坤亦為裳黃著於裳中順之德著矣坤本柔順居五有陽
德得中則不為不正有德有位而能自下故大善而吉凡言
元吉者有其大善故吉非善之不足以言吉也在人臣則
忠順以事上在人君則謙恭以接下在士庶則凡自卑而尊
人亦要於大善而已○乾之辭多危坤之辭多吉柔道人所
悅而剛之為難合也

上六龍戰於野其血玄黃

周易詮義卷一

凶

本義陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此占者如是其
凶可知

由霜至冰不知所戒故至此所謂初辭擬之卒成之終也坤
為國邑上在國外故於野雲峰胡氏曰不言陰與陽戰而曰
龍戰於野與春秋王師敗績於茅戎同一書法也○問占得
此爻亦有吉道否曰此必事勢至極無可如何者君子惟自
盡而已辨之於早不至此也

用六利永貞

本義用六言凡筮得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以
此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此
辭蓋陰柔而不能固守變而為陽則能永貞矣故戒占者以
利永貞即乾之利貞也自坤而變故不足於元亨云純坤且

以坤變乾反不足於元亨何也曰以靜體言陰之純粹有以配乾故乾元亨而坤亦元亨也靜守無可疵疵雜每在動處陰之動未必能固守長永以皆變而陽則順而有健守乃動亦不貞然本質只是陰陰之動有為何能大亨坤變而乾交皆變則占用九用六此周公之深教也

六陰之動也陰之動安必其永貞進而之七六爻皆然則順而寓健矣動而仍靜矣且非雜矣故能永貞之象順而健者健即在順中乃順之至亦非以剛濟柔之謂也利永貞者終身於順守其正斯有守之君子矣

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯屯張倫反

本義震坎皆三畫卦之名震一陽動於二陰之下故其德為動其象為雷坎一陽陷於二陰之間故其德為陷為險其象為雲為雨為水屯六畫卦之名也難也物始生而未通之意

周易論義卷一

五

故其為字象出穿地始出而未申也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷故其名為屯此朱子據象傳以釋卦名義也程陽相交乃成雲雷雲雷相應而未成澤故為屯雖意亦可通而與文王卦辭實不相應文王卦辭則意主初九耳故朱子以震為剛柔始交以遇坎為遇險陷則意主初九耳故朱子故卦名屯於卦辭乃見句著實矣震動在下坎險在上是故能動乎險中能動雖可以亨而在險則宜守正而未可遽進故策得之者其占為大亨而利于正但未可遽有所往耳又初九陽居陰下而為成卦之主是能以賢下人得民而可君之象故策立君者過之則吉也玩朱子意以元亨利貞勿用占得屯卦者有能動而作為之德則雖處屯而可大亨然方處屯則且宜守正未可遽有所往數語已盡處屯之道矣以兩句用象傳意而解利建侯句則占所以廣占之用也然解上意則似以初九成卦主是文王本意卦體甚明孔子主治屯言自又是孔子發明一義不可遂以孔子之說為文王之說也程傳屯非獨力所能濟必廣資輔助故利建侯此用孔子之意然更似憑空說話不見根據矣

玩象辭蓋言主初九而言初九震之主以剛正動於陰下天地生物之心也二陰不足為難遇坎則難矣卦之所以為屯也天地生物之氣動無不達何患於屯故不惟可亨而且大亨然物之生也惟不失天地之正是以必亨苟失其正如根莖有傷則失其所亨矣何以能亨乎是以必利于貞貞即初九之剛正是也初剛固能動而非可妄動動違其時則失正矣故重戒以勿用有攸往凡人之筮得此卦者必其時有難通自揆有剛正之才德則自可大通但宜守正以待事機而未可遽有作為也建侯即建此震初之侯也此固文王所以廣占然亦可活看朱子曰若是自卜為君者得之則所謂建侯者乃已也若是卜立君者得之則所謂建侯者乃君也考傳孔成子卜立子元及國語烜以推而論之凡事已可為主公子重耳之自卜則可見矣

周易論義卷一

六

則主之已不足為主則推賢者而主之皆可當建侯之象且亦所以濟屯也○凡繫元亨利貞者自乾坤而外有屯隨臨无妄四卦皆震下之卦也臨非震下而卦體如震也重震而亨利貞重震則雲峰胡氏曰易言建侯者二像建侯上震也屯建侯下震也震長子震驚百里皆有侯象合此以相證則一交而建侯亦指初九明矣

初九磐桓利居貞利建侯磐步

陰柔險陷之象故有磐桓之象然居得其正故其占利於居貞又本成卦之主以陽下陰為民所歸侯之象也故其象又如此而占者如是則利建以為侯也雲峰胡氏曰文王卦辭首周公首於此爻發之卦主震震主初卦言利建侯者其事也利於建初以為侯也爻言利建侯者其人也如初之才利

建以爲侯也虛蔡氏曰爻之誓桓卽卦所謂屯也爻之利
居貞卽卦辭所謂利貞勿用有攸往也利建侯又作象看而
占此爻及中如子克家例愚按爻辭與卦辭同皆成卦主之爻
行乃欲進而未能進之意卽中初出而末
申雷回旋而欲擊之象也志在進一變
初居九正也誓桓陽動於下之象也故占者亦利於居貞有
居貞下人之才德則利建以爲侯也占法與爻相爲賓主亦
當與卦辭同然爻主其人言也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字
張

本義班分布不進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字
朱
日取氏解安于貞不字作許嫁笄而字貞不字者不許嫁也
御與婚媾之義相通伊川說作字育之字垣按王輔嗣以字
訓愛孔氏從之然謂三不受初之愛而終受五之愛其說自
費解至於十年屯極必通乃獲正應而字育矣其說初所以
不字至於十年屯極必通乃獲正應而字育矣其說初所以
輔嗣但不合亦何必說到字育或引漸卦之婦三歲不孕

周易義卷

七

爲說抑知彼以婦言此以女子言自不同也故此爻自以許
嫁而字之說爲長且與婚媾語相應不字便是此爻自以許
待而嫁也古人許嫁而字因謂許嫁爲字於六二陰柔中正
理可通若方爲女子而遂到字育則太早矣六二陰柔中正
有應於上而乘初剛故爲所難而還回不進然初非爲寇也
乃求與己爲婚媾耳程傳云設匪通於寇難則往求於婚媾
以寇指初以婚媾指五也此解亦本王輔嗣朱子云此四及
不應必如此費力解今按求婚媾有以應爻言者此屯四及
睽上也有以比交言者此交及費四也此皆以當就卦平
心玩之不必執定一例其加匪寇二字則皆以所比之爻有
陰陽相求之迹而三以有匪寇謂初以其有逼己之形
三亦以匪寇謂三以有匪寇謂初以其有逼己之形
朱子之說豈不其明近人有好爲異說如毛奇齡輩者則反
謂屯如遭如而乘初之說屯屯有乘馬班如句指九五言言彼
之乘馬班如而乘初之說屯屯有乘馬班如句指九五言言彼
之辨白曰匪寇乎朱義必不可易矣

至於十年數窮理極則妄求者去正應者合而可許矣朱子
中此等取象不可曉如說十年三年七日八月爻有此象故
等處皆必有所指但今不可穿鑿姑闕之可也

因以戒占者

卦名爲屯則六爻皆處屯者而所以屯者不同初爲震主以
前有險陷爲屯二與五應以見偏於初爲屯凡震體每難爲
中爻如隨二係小子噬嗑二滅鼻隨二拂懼震二初不妨求
二二不可與初弱國之臣貧家之婦自守以貞而已十年乃
字不必其果能終合卽如三仁爲殷有淵明晉處士天祥宋
丞相固皆其字也占得此者事有難處則惟正是從而己
六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝舍音捨

本義陰柔居下不中不正上无正應妄行取困爲逐鹿无虞
陷入林中之象君子見幾不如舍去若往逐而不舍必致羞
吝戒占者宜如是也
卽鹿只妄求之意如所云秦失其鹿天下共逐也六三居下

周易義卷

六

之上才弱而志剛故有此象无虞言无應也林中坎險之象
言林者因卽鹿言也鹿山三未入險故猶可見幾而舍吝雖
未至於凶然自吉而趣凶矣占此爻者凡事不可妄求也
六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

本義陰柔居屯不能上進故爲乘馬班如之象然初九守正
居下以應於己故其占爲下求婚媾則吉也按程傳云六四
不足以致屯故乘馬班如若能求賢自輔則可濟矣初陽剛
之賢乃是正應若此則陽剛之婚媾往與其輔陽剛中正之
君濟時是屯則吉无不利也蓋程子不以初爻爲卦主故其
說云然初九與卦同辭而柔傳以難生謂坎以動乎險中
大亨貞謂初則屯卦主初而不主五明矣大抵震陽上行則
五位失勢屯豫皆然而既濟之九五反不如六二亦以離火
上行而九五失勢也易之爲書不爲典要豈可
執一例以求之此爻只取應初全無輔五之意
六四已在險中上行則有所阻九五故乘馬班如然下無所
逼故不言迨如求婚媾往吉求初以其往則有濟而吉

也雲峰胡氏曰凡爻例上為往下為來六四下而從初亦謂
之往者據我適人於交當言往不可言來如需上六爻三人
來據人適我可謂之來不可謂往也亦通求婚媾陰陽相求
之通言也以四求初而無難辭且言无不利者正以五方陷
險中而下又無間隔之交也若貞四之於初中隔九此過險
而求助於人之吉占必以四為大臣輔君則士庶人用不著
矣

九五屯其膏小貞吉大貞凶

本義九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷於險中雖
有六二正應而陰柔才弱不足以濟初九得民於下眾皆歸
之九五坎體有膏潤而不得施為屯其膏之象坎體九五有
當屯之時則義取陷於險中矣設以六五得九二之應則得
助自可有濟乃所應者六二則又不足以濟也九五雖陷而

周易詮義卷一

九

無應然使無初九成卦於下則大勢自在五何難有為此則
初九成卦主於下而震體上行是五已失勢也合此數者而
矣所以屯其膏也占者以處小事則守正猶可獲吉以處大
事則雖正而不免於凶注疏以九五但應六二而不廣其施
廣為大貞凶此為義已狹而大貞凶句尤不見意味程傳云
德澤有所不施則威權不在己也威權不在己而欲驕正之求
漸為小貞吉以欲驕正之為大貞凶說者多從之顧屯難之
世何以遂致威權不在己也此語已覺無來歷矣至於以漸正
之為小貞意亦牽強即如盤庚周宣修德用賢復先王之政
辭亦辭不達意而啓人之惑矣魏氏又曰周禮有大夫
謂大小如遷國立君之事蓋其意以貞字當事字看然則貞
貞凶之貞字尤不確也總之此字看九五字看與此貞吉
一吉爻故多費此曲折耳其實不必然也

膏本坎象在屯時居陷中又不得助而已失勢陽逼於下雲
而未雨膏其屯矣五雖多功之爻然亦須統觀卦體有他爻
以成卦主則其權有分是以蒙二包蒙則上九只為擊蒙豫

四由豫則六五只為貞疾既濟初吉在二則九五不如西鄰
今只說九五屯膏卻不道九五屯膏為何來歷則架空說話
何以占事知來如必欲將九五便認作人君便一定斷作好
交則俗諺所謂板板六十四繫易者何待聖人又如楊子太
立當畫者便言當夜者便凶都無改變法矣大抵此爻只是
言大勢之失雖君子有無如何者為所得為而勿與時爭可
耳何必是天子之事即如天子如周至赧王之世縱使赧王
賢聖亦未必奈七國何且仲尼不有天下亦勢而已耳何必
說九五不當見逼於初九也亦何必說初九剛正之賢遂不
當上行以逼五也又或謂初九之建侯即九五建之以其治
屯者夫事莫大於建侯九五能建初而侯之則膏不屯矣又
何言小貞吉大貞凶乎

周易詮義卷一

辛

上六乘馬班如泣血漣如
本義陰柔无應處屯之終進無所之憂懼而已故其象如此
程傳曰陰柔居屯之終在險之極而无應援屯之極也若陽
剛而有助則終既極可濟矣
乘馬班如前無可進也泣血漣如坎象也坎為血卦屯極宜
伸然物之伸也以陽非陰所能也○蹇五蹇上何以不然曰
蹇之下止體也故九五得為主而上可因五以有功屯之下
震體也動於下必極於上故主初而不主五五不足賴也山
上之水其行必通但蹇而已先雷後雲不足成雨也

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞音告
反瀆音獨

本義艮亦三畫卦之名一陽止於二陰之上故其德爲止其象爲山蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也故其名爲蒙據象傳以程傳但兩象言又過險而止句似塞卦了故朱子云易要分內外卦看伊川卻不曾理會。又據分序卦傳以冠於每卦之首本於唐李鼎祚此蓋效漢儒分書詩各小序於各篇之始之例而程傳因之其實序卦傳只以意略作貫串配搭聖人精意初不在亨以下占辭也九二內卦之主九二坎卦此不必盡泥也有位上無位二坎爲通上艮爲止蒙欲其通不欲其止又內卦爲以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有亨道也二爲發蒙之主羣陰皆其所包而本義主二五相應之象言之也我二也童蒙幼稚而蒙昧謂五也筮者明則人當求我而其亨在人筮者暗則我當求人而亨在我人求我者當視其可否而應之我求人者當致其精一而

周易論義卷一

三

扣之而明者之養蒙與蒙者之自養又皆利於以正也視其視其爲初筮則告之視其再三則不告也致其精一致其初筮之誠不爲再三之瀆也

程傳曰發蒙之道利以貞正又二雖剛中然居陰故宜有戒利貞二字本義以養言本象傳蒙以養正而亨也程傳又以發蒙言概言之也然發之與養是一是二蓋蒙無不亨而發之以正則通正路發之以邪則通邪路所謂決諸東方則東流決諸西方則西流也然人之通於邪也易而通於正也難倘有疏防便致走作故須加個養字養者涵育薰陶於正道之中以俟其自化而不使發聲亂色得以接其聰明如童子立必正方不傾聽之類不止是求其能發而已也林次崖欲以發蒙而兼養蒙而謂非發蒙之後又別出養蒙之義是亦未見

上阻下險蒙昧之區泉出山下流而未通蓋伏義所以命卦也蒙有可闢泉無不通故坎爲通文王又以卦體九二剛中爲通之主故以九二成卦主而見爲統治羣陰之象陽則明而陰則暗剛中則能時中故羣陰皆蒙而九二當發蒙之任

又卦體惟二五陰陽正應而艮爲少男又艮體篤實故指爲誠一未發之童蒙陰求人者也陽人所求也禮聞來學不聞往教所以嚴師尊道而待人之以誠至也內坎有爭義外艮有止義瀆則不告以告之無益而言反輕也蒙不終蒙而養非其正則通非所通故又曰利貞本義筮者明以下教人以占法凡爲人所求與有求於人者皆如此占又不獨師道臣道爲然也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝說吐活反桎音

本義以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之道當痛懲而誓舍之以觀其後若遂往而不舍則致羞吝矣戒占者當如是也此爻只從主發蒙言則治民教學皆在其中說桎梏卽因刑人而言程傳卽以說去其昏蒙之桎梏爲言亦非語氣又半山王氏云當蒙之初不能正法以懲其小而

周易論義卷一

三

用說桎梏繼之以往則吝道也按此說主於正法而作一反一正說然常見訓蒙之道以過嚴致敗者往往有之且過嚴亦非所以動盪其天機而反以窒其聰明矣故本義之理不可易也

蒙以初言而發蒙就教者言蒙曰發以在初也桎梏坎象發蒙不可廢刑而不可過刑此爻雖亦就初取象然以占者與爻相爲賓主是通擬教人之道亦初辭擬之之例也

九二包蒙吉納婦吉子克家本義九二以陽剛爲內卦之主統治羣陰當發蒙之任者然所治既廣物性不齊不可一槩取必而爻之德剛而不過爲能有所包容之象又以陽受陰爲納婦之象又居下位而能任上事爲子克家之象故占者有其德而當其事則如是而吉也

以本卦義言則包蒙者也包者大道爲公而因人施教也以

陽受陰言則曰納婦納婦亦無不教之義然正以納婦言則剛中而不過乃所以成教於閨門也以下任上專言曰子克家臣之輔君亦猶是也此爻乃周公教人廣占之法不必強作一串說道而強作一串說了然理實一串也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利其反

本義六三陰柔不中不正女之見金夫而不能有其身之象也占者遇之則其取女必得如是之人无所利矣程傳云正能遠從近見九二為羣象所歸故捨其正應而從之是女之見金夫也是得子以金夫指九二也此意於卦體甚明但似於九二包蒙有礙然以屯六二之不正於初而待字於五與此爻參看則一中正一不中正義正相反程傳自可從蓋就九二言則自可包蒙在六三言則只當反程傳而不當從二正猶屯初不妨言得民屯二則義在不字也王輔嗣謂上不求三而三求上女先男者也故勿用取是王氏意以金夫指上九也但卦象在三未見有求上之意蓋坎體下行也且求其正應於理亦不當以有躬斥之本金夫蓋以金賂已而義於金夫二字不定所指蓋慎之也

周易彖卷

三

挑之若魯秋胡之為者朱子復發此說正以見金夫二字不必指定陽爻說也以蒙言則三似不妨比二以納婦言則三有正應不當比二而陰陽之情易昵於近况六三之不中不正乎故周公別發此義亦廣占之意也爻義亦與占者相為賓主見金夫以下申勿用取之故○問占得此爻者其必是問取婦事乎曰此爻為見利忘身之戒

六四困蒙吝

既遠於陽又无正應為困於蒙之象占者如是可羞吝也能求剛明之德而親近之則可免矣交辭一定之吉凶朱子教人深矣

六四純陰又止體不求也六五則陽爻且有正應故不同也

六五童蒙吉

柔中居尊下應九二純一未發以聽於人故其象為童

蒙而其占為如是則吉也

童蒙取少男象而艮體篤實虛齋蔡氏曰此童蒙與卦辭童蒙小不同卦辭只以言蒙昧而已此言其有柔中之善純一之心有安已之心而無自用之失有初筮之誠而無再三之瀆六五好處只在童字內

上九擊蒙不利為寇利禦寇

本義以剛居上治蒙過剛故為擊蒙之象然取必太過攻治太深則必反為之害惟捍其外誘以全其真純則雖過於嚴密乃為得宜故戒占者如此凡事皆然不止為誨人也艮上止體止下二陰者也剛止之過則擊蒙之象也占者一於剛嚴則反為之害是為寇也捍其外誘以全其真純則如為之禦寇焉此寇字指外誘之害是則利之皆取艮止之義而示人以

周易彖卷

三

當擇然與初爻意相似亦卒成之終之例也利禦寇即蒙以養正之意程傳推說到用兵之得失皆太膚廓矣

三 乾上

需有孚光亨貞吉利涉大川

本義需待也以乾遇坎乾健坎險以剛遇險而不遽進以陷於險待之義也據象傳以釋卦名義孚信之在中者也其卦九五以坎體中實陽剛中正而居尊位為有孚得正之象坎水在前乾健臨之將涉水而不輕進之象凡此象俱具在六畫之內故占者為有所待而能有信則光亨矣中而達於外者若又得正則吉而利涉大川人於孚信之積容有未必正者未可以言吉故又必得正則吉而利涉大川此則至誠而不動者又之意正固无所不利而涉川尤貴於能待則不欲速而犯難也朱子曰需者甯耐之意以剛遇險時節如此只得甯耐以待之且如涉川者多以不甯耐至覆溺之禍故需卦

首言利涉大川。○頌按此等處作譬喻說亦可作實象以占事亦可作實象看則此卦為涉川之吉占然又必其能需而後利涉大川也

雲上於天積厚則雨需之而已蓋伏羲命卦之意而乾之德行恆易以知險故以乾遇坎有能待之意文王又以卦體坎五中實而得正有有孚正固之象水澄則光水光映天天在水下亦光而通之象乾遇險而有待有涉川之象故占得此者事有所需人果能如此卦之需而有孚則光亨矣果能如此卦之貞則吉而且利涉大川矣需之有孚如先難後獲必有事焉而勿正心勿忘勿助長之意是也有孚者未必盡正需之貞如深造以道孔子十五志學之類深言之則有孚者意之誠光亨如德潤身貞者心之正吉而利涉大川如齊家治國平天下也其見險能需則物格而知至故也然不必盡

周易卷一

需

如此深說凡事有未易期功且夕者即險在前之象急之則必敗自安自盡則有成分一念計功則非孚非貞也此卦以成卦言見險不陷宜主於乾然下體三陽莫適為生而九五位尊與乾同德則以九五為能需之主需義異於屯在險能需自不犯難在險而屯不足有為若屯則以震成屯之主而初陽又震之主與此不同也

初九需于郊利用恆无咎

於其所之象故戒占者能如是則无咎也

于郊初也用恆九居初也凡三陽之需皆有可需之具而需者用恆非坐而廢事也守其剛正之恆而不搖於見小欲速之私則所需之用已在已矣占者慮事於早而有恆乃无咎說

命所云惟事事乃其有備有備無患也

九二需于沙小有言終吉

此象剛中能需故得終吉戒占者當如是也

于沙而需事將至而求所以待之故小有言剛有可需之具中得肆應之宜故旁觀雖多議論而在我待之裕如所以終吉也雲峰胡氏曰初最遠坎利用恆乃无咎九二漸近坎小有言矣而曰終吉者初九以剛居剛恐其躁急故雖遠險猶有戒辭九二以剛居柔寬而得中故雖近險而不害其為吉愚按需之為險只是事體艱大之象故躁急則不詳而慎事憚懼則坐待而鮮功故九二剛中則終吉九三過剛則致寇六四過柔則于血初利用恆以待之者夙也或者用危邦不

周易卷一

美

入亂邦不居等語皆非且需非危亂之象也

九三需于泥致寇至

本義泥將陷於險矣寇則害之大者九三去險愈近而過剛不中故其象如此

九三非無才恃才而輕事不能早圖故于泥而後需事變已迫無及於需矣天下本無寇寇自恃才輕事急遽無漸之人致之也○乾易而知險三何以致寇合三陽以觀則乾體健而有恆分九三一爻則過剛而不中也

六四需于血出自穴

本義血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎體人乎險矣故為需于血之象然柔得其正需而不進故又為出自穴之象占者如是則雖在傷地而終得出也

傷於險難不能安處必

失其若故云出自穴物之所安也
朱子曰穴是昭處喚作所安不得

穴血皆坎象坎旁空也初入坎體故雖傷而猶有需雖入而猶可出六四陰柔非有需之才具然以其陰正故不敢冒妄以行而聽於天則大難可免九三過剛未嘗不正而致寇六四柔正亦失其中而能出穴者卦義本以剛為需然任剛以僨事反不如任柔而異事剛以僨事必及禍柔而異事雖無功亦不及禍柔多適而剛常危也

九五需于酒食貞吉

酒食宴樂之具言安以待之九五陽剛中正需于尊位故有此象占者如是而貞固則得吉也

坎水象酒中實象食文王以九五為卦主則此爻即需有孚光亨貞吉者也位居險中遺大投艱而無可旁委柔者處此

周易義卷一

毛

迷亂失坎空處不甯矣陽剛有其才中正有其德居尊有其位是以能為所當為不動聲色而處之裕如以有孚而貞其所素具故能需如此也占者處大事而能如九五之貞則得吉矣自天子至於士庶所以能險而不陷者其道皆如此占者宜自審也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

陰居險極無復有需有陷而入穴之象下應九三九三與下二陽需極命進為不速客三人之象柔不能禦而能順之有敬之之象占者當陷險中然於非意之來敬以待之則得終吉也
陰居險極而在上不安之至坎上多如
此釋傳反以入穴為安處故未免牽強
坎中實者水坎旁虛者穴四初交坎體故淺而可出上居坎之終則入穴無復需矣三其應也初二非其應也而三人來

故曰不速之客比非意之來皆猶是也然而能敬以得終吉者則以其柔不自用坎上多凶而需終吉其能順亦其能需故也

訟

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟爭辯也上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下險以制其上又為內險而外健訟一人能訟之才又為已險而彼健兩造必皆訟之道也

皆訟之道也釋卦名義九二中實上无應與又為加憂且於卦變自遯三三而來為剛來居二而當下卦之中

於外不平有有孚而見窒能懼而得中之象有孚能惕是坎險而健固見是訟之象未見所以致訟之由中實加憂不能無聖人本不欲人訟則于訟之為訟而求其或有不得

周易義卷一

天

不訟之情與雖不免訟而尚可以得吉之道故取之卦變自遯來以為若是之有孚而見窒則有不得訟之情若是之惕中則有憂懼而不敢虛誕求勝之意是則庶可以得吉也輔嗣伊川俱不取卦變之說則於此等處都說得沒來歷矣上九過剛居訟之極有終極其訟之象九五剛健中正以居尊位有大人之象以剛乘險以實履陷有不利涉大川之象故戒占者必有爭辯之事而隨其所處為吉凶也

云訟非和平之事當擇安地而處不可陷於危險此意亦覺勉強未安孔氏云若以訟而往涉危難必有禍患故不利涉大川此只就訟事說今人亦皆從之安定胡氏云歷險涉難必須物相協志氣和同則可得而濟今訟之時則物相乘悍而不可通欲濟涉險難必不可得此亦因訟而開險說是皆不相得欲濟涉險難必不可得此亦因訟而開險說能需則利涉大川訟以健乘險而為訟則不利涉大川則專就一事言亦是占者不可行舟之象聖人因象著占百物不廢故本義云戒占者必有爭辯之事而隨其所處為吉凶意以占者凡事占者必有爭辯之事而隨其所處為吉凶意占則宜惕而不利也蓋活看則无不可通此朱子以下筮釋經而不欲專言義

觀聖人繫訟卦卻皆是欲入無訟之意尤妙在從卦變尋出
有孚窒惕中開一條不能不訟之路猶酒誥慾酒御開說許
多可以飲酒事也朱子曰卦辭如此辭極整齊
初六不承所事小有言終吉

本義陰柔居下不能終訟故其象占如此雲峰胡氏曰初不承所事之初猶冀其不成訟也小有言謂需不同需二小已而小
陰險不正本非吉爻而訟不欲剛故剛爻言訟柔則才弱不
能訟故初三皆不成訟初六才弱處下爻所敵應者在上之
剛爻是以不能成訟而只小有言也傳謂上有應援而能不

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚逋補夫反
吉恐未是也
周易義卷一

本義九二陽剛為險之主本欲訟者也以訟言則取於險此
險者也二然以剛居柔得下之中而上應九五陽剛居尊勢
不可敵故其象占如此亦九二也故有歸而逋之象程傳言

言自處卑約以免災患占者如是則无眚矣王輔嗣注云若
邑乃可以免災邑過三百戶則處強災未免也程傳朱義
皆從王氏九家易尚慈明則曰二者下體之君君不爭則百
姓無害又平庵項氏云一家好訟百家受害言三百戶无眚
見安者之象也此二說意亦自好然交辭一氣說下以六三
卑弱之意不必別生支節

不克訟歸而逋自逋來而得中也又坎為隱伏其邑三百戶
蓋取內卦三爻而二居其中也皆如春秋肆大眚之眚天災
曰災人咎曰眚占得此爻者凡事含忍退伏而已
六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

本義食猶食邑之食言所高也六三陰柔非能訟者故守舊
居正則雖危而終吉然或出而從上之事則亦必无成功占
者守常而不出則善也厲字程傳以處險而承乘皆剛言意

九四不克訟復即命渝安貞吉渝以
象對六三不訟言也四與初訟程傳以承五乘三應初言而
言无與對敵且訟無由而與如此則是無訟矣非不克訟也
故程傳大以其居柔故又為不克而復就正理渝變其心安
處於正之象九四以剛居柔故能安於貞占者如是則吉也
九四非正能變其心則正矣九二兼險健而訟五其不克屈
於勢四健而不險以訟初而不克者四疑位其自反以理也
九五訟元吉

本義陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也占者遇之訟
而有理必獲伸矣濶川毛氏曰九五聽訟之主比刑獄之官

德猶二之邑三百戶也此守舊而不可有為之占也
周易義卷一

本義九二陽剛為險之主本欲訟者也以訟言則取於險此
險者也二然以剛居柔得下之中而上應九五陽剛居尊勢
不可敵故其象占如此亦九二也故有歸而逋之象程傳言

此爻與占者相為賓主元吉屬訟者言所謂有理獲伸也元吉非大吉之謂訟而有理則遇之大善而吉訟而無理則不善而凶矣此卦以九二成卦主以下險者二也九五非卦主但居尊有聽訟之象耳象言利見大人亦主訟者利於見大人言也先儒多以元吉屬九五言且說成化行天下大話皆非也但有聽訟之責者則又當如九五之中正乃為大善之吉云

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

褫 勅 繼反

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安久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

周易說義卷一

至

至健有勝人之才終訟無知悔之意居上有得志之象以訟勝為榮如受命服焉然勝可必乎如其志而予之則曰或有然耳如或有之亦終朝三褫言終訟之必凶也凡行險倣倖以爭一日之榮者皆此類矣

三三 坎下 坤上

師貞丈人吉无咎

本義師兵眾也下坎上坤坎險坤順坎水坤地古者寓兵於農伏至險於大順藏不測於至靜之中此以兩象又卦惟九二一陽居下之中為將之象上下五陰順而從之為眾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之名曰師以上釋丈人長老之稱用師之道利於得正而任老成之人乃得吉而无咎戒占者

亦必如是也

程傳曰為卦坤上坎下以二體言之地中有水為眾聚之象以二卦之義言之內險外順險道而以順行師之義也以爻言之一陽而為眾陰之主統眾之象也比以一陽為眾陰之主而在上君之象也師以一陽為眾陰之主而在下將帥之象也師之道以正為本其動雖正帥之者必丈人則吉而无咎也蓋有吉而有咎者蓋不正有無咎而不吉者蓋帥非丈人故也然

不吉亦吉且无咎乃盡善也

坤為國邑為眾此卦五陰則九眾矣泉出山下則蒙昧未通水在地中則寓險於順險而止則蒙之象險而順則師之象剛中在蒙則發蒙之主剛中在師則師眾之主也二五皆非正行險而順即其正其目九二為丈人者行師貴老成鍊達

周易說義卷一

至

斯能慎重所謂臨事而懼好謀而成者也占得此卦者凡有大事皆貴出於正而信任老成又不獨行師然也

初六師出以律否臧凶

本義律法也否臧謂不善也鼂氏曰否字先儒多作不是也

在卦之初為師之始出師之道當謹其始以律則吉不臧則凶戒占者當謹始而守法也

以律程傳兼出師之義及行師以律則雖善亦凶雖使勝捷猶凶道也制師無法幸而不敗且勝者時有之矣聖人之所戒也此數語甚足為法然本義只據師之始而言行師之道以六爻皆只就師言固不必推及出師之故也不以律便是善程傳言雖善亦凶語亦未安既不以律矣何可復謂之善幸

勝者固有之然要多終於敗也

此泛言行師之道亦初辭擬之也紀律必嚴於始故深否臧之戒然亦為初六柔暗寡威故也以律者先為不可勝耳吉猶後也故未言吉

九二在師中吉无咎王三錫命

九二在下為眾陰所歸而有剛中之德上應於五而為所寵任故其象占如此此爻有剛中之德得威和之道若只字不過言其為將而在三軍之中耳非剛中中字也程傳在師專制而得中道云云將師中中字看非剛中中字非語氣王三錫命只以得五之應言見得信任之專故能行其志耳非報功也程傳能成功而安天下故王錫命至於三則似以報功言亦未是也程子此爻之傳義理醇正法戒然於交義卻不甚細切故不具錄

在師中在險中也能吉而且无咎以有剛中之德而眾皆悅服又得人君之寵任也剛則能有制中則事合宜得應則無掣其肘九二在師中吉无咎即卦辭所謂丈人吉无咎也以有九二之才德故人君寵而任之亦惟得人君之寵任而九二之吉且无咎者以全也○三錫三禩三字皆言其屢加耳禮以三成

周易詮義卷一

三

六三師或輿尸凶

六三師或輿尸凶
輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也以陰居陽才弱志剛不中不正而犯非其分故其象占如此程傳以輿訓眾以尸訓之道也以三居下之上故發此義軍旅之事任不專一覆敗必矣王秋山蔣仁叔皆取程傳愚按卦中四爻只各就本爻發義六三居下之上自亦有為將之家才弱志剛不中不正自有師徒撓敗之理本義犯非其分亦自包有以偏裨而擅命之意若乃委任不專之意則周爻只於五爻應二而更發之以為戒耳六三爻自有本爻取象不必取委任不專意也且只作師徒撓敗輿尸而歸解何等直捷若作輿尸之解則何等晦澀

六四師左次无咎

六四師左次无咎
左次謂退舍也陰柔不中而居陰得正故其象如此全

師以退賢於六三遠矣故其占如此三以志剛輿尸凶以處離下之上居上之下有左次象陰柔無才不能有功避險處順為能得正以較之三則四為无咎矣

六五田有禽利執言无咎長子師師弟子輿尸貞凶

六五田有禽利執言无咎長子師師弟子輿尸貞凶
六五用師之主九二成卦之主六五亦尊陰耳以柔順而中不為兵端者也敵加於己不得已而應之故為田有禽之象而其占利以專執而无咎也言語辭也程傳以執言為義之細不必長子九二也雲峰胡氏曰自眾尊之則曰弟子三四也者義不主指六二也又戒占者專於委任不獨人獨行師矣若使君子任事而又使小人參之則是使之輿尸而歸故雖貞而亦不免於凶也

周易詮義卷一

三

丈人而後吉且无咎如六五之專應九二是也若既使長子帥師而又參以弟子使至於輿尸則雖田禽利執之貞亦不免於凶咎矣自二至四有震象故言長子以二為長子則三四皆弟子矣五雖柔中與陰同類則恐委任不專故有貞凶之戒凡占得此爻者宜後應不宜先事而任人又貴專一也上六大君有命開國承家小人勿用

本義師之終順之極論功行賞之時也坤為土故有開國承家之象然小人則雖有功亦不可使之得有爵土但優以金帛可也戒行賞之人於小人則不可用此占而小人遇之亦不得用此爻也朱子語類云開國承家小人勿用傳時說只創有功如何不及他得看來開國承家一句是今思他既一耳漢光武能用此義自定天下後一例論功行封其所以用之在左右者則鄧禹耿弇復數人他不與焉此義方思量

得如此未嘗改入本義且記取垣按賞之以金帛祿位不可
使之有國而為政程蓋亦云然然有功不封何以服人掌
生沙中稠人不可誦也故此其播惡於眾胡雲峰林次聖皆
儒又終疑小人賞其始曰丈人曰長子胡雲峰林次聖皆
云小人勿用當謹於其始曰丈人曰長子胡雲峰林次聖皆
人則及其開國承家自不至於小人矣此意固甚善然如
此則此小人勿用句不當接在開國承家之下且師中既
無小人則此小人勿用句不當接在開國承家之下且師中既
擇主帥一人耳弟不可使與戶只言師中長子者只是
至於偏裨以下則惟主帥之所節制使貪使詐因其才而取
之乃有以成厥功故程傳曰師旅之與成功非一道不必
皆君子也安得以謹始一言概之歟惟是恐其播惡於眾則
聖王自別有以處之如孟子所云天子使吏治其國而納其
貢稅焉豈非一治四國用小人固未之思也若乃大功既成
後則矢文德以洽四國用小人固未之思也若乃大功既成
干戈載棄弓矢我求懿德肆于時夏允王保之斯所為久安
深處也

此所謂卒成之終者程傳云專言師終之義不取爻義是也
然國家因坤象而取而行賞惟功用人以德則順理之至是
亦取於坤順也上六亦陰類故有小人勿用之戒

周易詮義卷一

蓋

坤下
坎上

比吉原筮元永貞无咎不甯方來後夫凶

比而從之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之象故筮者
得之則當為人所親輔然必再筮以自審有元善長永正固
之德然後可以當眾之歸而无咎其未比而有所不安者亦
將皆來歸之若又遲而後至此交已固彼來已晚而得凶
矣若欲比人則亦以是而反觀之耳雙湖胡氏曰象比皆以
者發蒙之道當觀其初筮之專誠顯比之道當致其原筮而
謹審所以不同也雲峰胡氏曰原筮比之道當致其原筮而
義皆訓再蒙之筮問之人者也不一則不專比之筮問其在
我者也不再則不甯不甯方來指下四陰而言來者自來後
者自後吾推問我之可比不可比彼之來比不來比吾不問
也此王公之通而為九五之顯比者也○後夫凶夫字
孔仲達只作語辭程傳以為夫為五之顯比者來比吾不問
之辭耳○問以一人而撫萬邦以四海而仰一人必天子而

後當此卦歟曰此正稟白翻未盡處朱子所以自未滿於本
義也程傳云君懷撫其臣下親輔其上親戚朋友鄉黨皆然
御說得活但其說比
字又不甚切卦義

水附於地親比無間文王以卦體九五一陽居尊五陰比之
為義得眾之比固是吉道而一有不善眾皆效之亦咎之義
也九五成卦之主實德積中剛健中正足以長八元也誠故
不患承也中正無失貞也此元善之德長承而貞固則我之
所以得人之比者乃德之所孚而非私暱之好所以能无咎
也德長一鄉則一鄉比之德長一國則一國比之德足以長
天下則天下比之或尊而君之或從而師之或親而與之皆
可言比占得此者蓋將為人所親輔然必自審其德為果足
以當之否吉或非所求而免咎之為要也占比人者反是以
觀苟其人當比則無為後夫是占法也

周易詮義卷一

美

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

此泛言比人之道當誠於始始念且不誠其後可知矣積誠
之至感无不通不期吉而得吉故曰有它若此人以求吉則
非孚也○問相比之初遂可深信乎曰此非教人輕信也謂
在己者無以偽與人耳初交而已偽矣後雖以信亦誰其信
之
六二比之自內貞吉
本義柔順中正上應九五自內比外而得其貞吉之道也占
者如是則正而吉矣
以下比上貴於柔順然不中則恥辱不正則邪媚雖得於人

已先失亡六二柔順中正自內卦以上比於九五之陽剛中
正是得正而吉者也內只是內卦不必作本於中誠之誠

六三比之匪人

本義陰柔不中正承乘應皆陰所比皆非其人之象其占大凶不言可知

柔不中正既非所以比人而又承乘應皆陰是比之匪人而已○凡六爻各就本爻取個影子看不必謂六二非小人

六四外比之貞吉

本義以柔居柔外比九五為得其正吉之道也占者如是則正而吉矣

外比之五在四外也卦惟一陽羣陰所宜比不必正應且以柔正比剛正以下從上故外比之為得其正而吉也二遠五

周易詮義卷一

而志應四近五而情親惟三則遠非五應近不五比且不中
正故傷也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

本義一陽居尊剛健中正卦之羣陰皆來比已顯其比而无私陽剛中正以居尊所謂顯而無私也而如天子不合開關

一而之網來者不拒去者不追此與程傳來者撫之去者不

則殺之故或者疑其不類朱子曰以前禽比去者不追獲者

解所謂元永貞也大意如此無祿得一相似○九五顯比即卦

甯方來也失前禽即所謂後大也故為用三驅失前禽而邑

人不誠之象田獵者自田獵之禮置罝以爲罔而驅禽

被驅而入者皆獲聽按田獵而驅禽則射法則左其車

以逐獸而射之故獲禽必自左達右乃爲中射法則左其車

亦喻上意不相警備以求必得也程傳解邑人不誠謂其至也邑謂居邑誠期約也待物之一公不私無遠邇親疏之別也朱子曰恐易之交義不如此但朱子又一說云邑人則吉如有聞無聲言其不消相告誠又如歸市者不止耕者不誠相似此說亦精但與本義又異要之皆上下同心同德而相忘於私文義稍有不見顯比也凡此皆吉之道占者如是則吉也

陽顯陰微三驅卦體有三面之象失前禽坎體下行失上六也邑坤象其下皆斷畫無所阻邑人不誠也王用三驅以下只以申顯比二字之意而見盛德之孚也凡占得此者人比我我當大公無我以待之我求人亦求此大公無我之人而比之已耳

上六比之无首凶

本義陰柔居上无以下凶之道也故為无首之象而其占

周易詮義卷一

則凶也王輔嗣以此爲後夫是也但其言无首後也則語意理固自然不明程傳以无首爲无始謂始比不以道而隳於終於交義鮮當

首上象有德而居上斯可當人之比而爲首無德而居上人雖欲比之而已自不足爲首是无首也上六位近於五似可

以比五然位加五上而在位之外以比言之上固人所比也而非比人者也無如其無德何故无首凶也占得此者倘能

自抑而俯比於人之賢者人來比我則辭而不居則亦可不凶矣

巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊畜勅六反大畜卦同

本義巽亦三畫卦之名一陰伏於二陽之下故其德爲巽爲入巽與順稍不同順者一味順去其象爲木爲風小陰也畜

止之之義也上巽下乾以陰畜陽

陰上下五陽皆為所畜

不能固亦為所畜者小之象

皆陽各居一卦之中而用事有剛而能中其志得行之象

當得亨通謂陽猶一卦之中言其志得行以用事言故其占

西郊之象未者將然而未然之也蓋密雲陰物西郊陰方我者

文王自我也文王演易於羑里視岐周為西方正小畜之時

也筮者得之則占亦如其象云

程傳曰雲陰陽之氣二氣交而和則相畜固而成雨

氣則無形而陽倡而陰和順也故和若陰先陽倡不順也故

不和不和則不能成雨

不能成雨日陰氣積而陽陽為之矣何故為陰先陽倡不和而

亦至空中而散不復作雨而下似陰先陽倡不和也若

以蒸而上此則陽倡而陰和陽愈上而積為濕然後相扶

密而不成雨者自西郊故也東北陽方西南陰方自陰倡故

不和而不能成雨

按此於雨不雨之說皆甚明

東北能雨之明驗也但王輔嗣於尚往也云朱子亦曰凡雨

者皆是陰氣凝結得密方濕潤下降而雨如飯欲蓋得密

云尚往也是指乾欲上進之象是陰包住他不得陽氣更散

周易詮義卷一

无

周易詮義卷一

平

物自我西郊之意不協惟張魏公有云臣之誠意雖通於君

而君德未孚若天氣未應曰密雲不雨自我西郊言陽氣未

應也今人多欲從之抑知卦本以陰畜陽而卦體巽上乾下

何得乾巽及為失而曰天卦辭必以卦體取名豈是好卦而

得乃幸陽之剛非以亨所云密雲不雨自我西郊乃幸陰道

之畜陽而未固非以和而雨為卦之亨也於上交之既雨

然則以尚往指六四一陰得位而巽成陰卦言非以三乾畫之

也曰密雲指六四一陰得位而巽成陰卦言非以三乾畫之

上行為雲上升也雨謂六四一陰得位而巽成陰卦言非以三乾畫之

能成雨也自我西郊正指巽陰之畜乾而乾未為所畜言故

於陽則幸其尚往即志行而固也安得勉強而於陰則幸其施未

言之而謂為小畜之亨也哉蔡虛齋林次崖謂以兩儀之分

四象之交言則陰之騰上者為陰位乎上而氣下降者為陽自

說雖可通而亦失此卦辭之意要知此卦原不以上升者為

密雲但言雲雖密於上而陽氣

之在下者猶得以上行云耳

風亦能止物如舟行逆風則不能進也乾陽上行巽陰下伏

乾下巽上則乾為巽畜但陽大陰小巽陰尚微能畜而不能

固故曰小畜文王以乾陽而畜於巽陰又五陽而畜於一陰

以小畜大陽幾不得亨矣然以卦體觀之則陽猶有可

主卦始此陰卦之見亦始此故聖人危之○朱子曰易不可專就人上說且就陰陽上看分明配之人事為小人畜君子也得為臣畜君也得為因小事畜止也得程子曰不必指定一件事

初九復自道何其咎吉復勞六反

本義下卦乾體本皆在上之物志欲上進而為陰所畜然初九體乾居下得正前遠於陰雖與四為正應而能自守以正不為所畜故有進復自道之象占者如是則无咎而吉也卦以六四成巽體而為畜乾之主六四得位得君方以柔道巽入於君子而畜之而初九與為正應是幾為六四所畜而入於其黨矣惟初九剛正故能自行其道以進復於上而不為六四所挽故曰何其咎言雖應四而不為咎也此爻重自

周易詮義卷一

聖

道二字我行我道於彼何與明薛文清公於金瑛王振似之此及二爻復字與復卦復字不同者復以陽盡於上而復於下此亦非自陽處於上而復於下也至朋來无咎則仍欲相畜而六四又為畜乾之主而王氏乃以此卦初九與六四為相畜是未免失之蓋陰之所畜陽者非欲阻其進也欲阻其所行之道耳巽陰方得入其黨則正欲攀援君子以入其黨道者一以初九剛正不入其黨則正欲攀援君子以入其黨則中子為陰所畜矣陰力能畜陽而陽力能畜陰而陽力能畜陰則非為陰所畜且矣陰力能畜陽而陽力能畜陰則非為陰所畜且矣陰力能畜陽而陽力能畜陰則非為陰所畜且矣

九二章復吉

本義三陽志同而九二漸近於陰以其剛中故能與初九牽

連而復亦吉道也占者如是則吉矣此只以九二剛中可與說語輔嗣云五畜而未固故二能牽復意亦可通程傳謂二五皆為陰所畜而二五志同故相牽連而復恒謂二五皆為四所畜固也然四之畜五與所以畜下三陽者情事似不同上而得其心君亦遂深信而順從之是以遂為所畜此畜五之清也至於下畜三陽則正以見信於君故能藉君之寵以欲濟眾君子九五問與六四同為畜乾者矣未必可言二五同志也且牽者近辭何必問及應爻故朱子不同程傳牽復者猶言君子之朋也牽復則亦復自道矣本不四應故不必言何其咎大畜初九日有厲利已九二日與說較皆不道九二牽復皆曰吉以不見畜於人為吉也小畜初九復自於人而能進行其志為吉也

九三輿說輻夫妻反目

本義九三亦欲上進然剛而不中迫近於陰而又非正應但以陰陽相說而為所係畜不能自進故有輿說輻之象然以志剛故又不能平而與之爭故又為夫妻反目之象戒占者

周易詮義卷一

聖

如是則不得進而有所爭也王輔嗣以上九畜極故三不能進此泥於爻位之應也六四為畜乾之主而九三又比近之是以三說於四而為所畜取象甚明故程朱說同輻字陸德明云本亦作輿雲峰胡氏曰說文云輿車下橫木非輻也大畜九二說輿剛而得中自止而不進也小畜九三說輻剛而不中止於陰雨不得進也說輿可復進說輻則不可以行矣按輿輿下伏兔也車或不行則說之輻車輪輻也說輻則破其車而無行志矣陰陽相說之情比甚於應三與四比遠陰不如初中德不如二日與之睽入其黨矣四在三上始則以柔情係之終且有不得為所制之然九三剛正其志未嘗不在有為特為所制而不得為所以不能平也柔情所係莫若夫妻始睽於私繼惡其恣事往往然周公繫此辭亦以廣占使人知不泥於一事也

六四有孚血去惕出无咎去上

本義以一陰畜眾陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛中巽

體二陽助之是循有孚而血去惕出之象也无咎宜矣故戒

占者亦有其德則无咎也

卦有分兩體異義者大畜小畜下卦以見畜於人為義上卦以畜人為義居上畜下亦事有宜然也統一卦以觀則以陰畜陽為非吉道就六四言則柔而得正以巽入於二陽亦非

應德也六四下當三陽且為畜乾之主而陰柔才短非能勝任者惟其誠順下人能有以結上之心故上得二陽之助而可以不畏疆禦能獲上則民可得而治也程傳以畜君為言似非卦爻之義矣六四亦能畜九五者以柔巽得君則是君能有弱於九五之陽剛中正者

九五有孚擊如富以其鄰學力專反

本義巽體三爻同力畜乾鄰之象也而九五居中處尊勢能有為以兼乎上下故為有孚擊固用富厚之力而以其鄰之象以猶春秋以某師之以言能左右之也占者有孚則能如是也

巽體九五亦多言有孚以中實也巽以陰入於陽陽受其入而信之則有孚擊如矣此之有孚擊如以四五之交乎言也

四為畜乾之主五孚於四則二陽合力以助之以乾剛非富厚之力不能畜也凡言富者陽爻也言鄰者近稱也程傳以類之陽此近於以六四為小人故也然於爻之情事殊未切矣凡鄰者近辭以指巽體三爻言四之孚於五也五之孚於四也主巽體自以畜乾為事不然以居尊而去一旁列之陰又何事富厚之力為哉

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶巽音機歸妹中孚卦同

本義畜極而成陰陽和矣故為既雨既處之象蓋尊尚陰德至於積滿而然也陰加於陽故雖正亦厲然陰既盛而抗陽

則君子亦不可以有行矣其占如此為戒深矣

程傳曰大畜畜之大故極而散小畜畜之小故極而成此爻未義其旨皆同但尚德載句程傳言四用柔巽之德積滿而至於成專指陰言也本義言尊尚陰德至於積滿而然則兼賁陽也程傳言婦貞固守此危厲之道也為陰戒也本義云陰加於陽雖正亦厲則據已成言而其辭嚴矣程傳言曰已畜陽而云幾望者此以柔巽其志也於幾望而戒之曰婦將敵矣君子動則凶也若已望則陽已消矣尚何戒乎按不言望而言幾望正以幾望為極盛若望則盛極而衰陽又將可有行也

此卒成之終也就巽體言則四以有孚而能畜乾為幸五又以有孚同力而為之助之亦爻義宜然合一卦觀之則以陰畜陽非吉道也乃初二當小畜之始道猶可行至三則脫輻矣四畜乾而無傷害憂懼矣五且富以其鄰矣以至於上而君子豈猶有可行乎陰之畜陽如此豈一陰之力所能正以陰巽入於陽而陽反信而助之尊尚陰德以至此也密雲不

雨此既雨矣剛中志行處則不行矣此爻變則成坎故曰既雨處不反目也婦指六四六四非不正也小之畜大未有不以正而能孚於大者小忠小信即其正而不知以小畜大雖貞亦危也坎為月此爻變坎則月滿未離巽體故曰幾望

履虎尾不咥人亨咥直結反

象為澤履有所躡而進之義也此以文王之義以兌遇乾和說以躡剛強之後有履虎尾而不見傷之象故其卦為履而占如是也人能如是則處危而不傷矣

尊卑之定體人所當踐履之常道也故以天履澤伏義卦名之本意也文王推而協之人事則以爲履履後之象故有履虎尾不咥人之語蓋以前後言也以前後言故朱子曰自以卦體言則為柔履剛以前後言也

履虎尾不咥人亨結反

象為澤履有所躡而進之義也此以文王之義以兌遇乾和說以躡剛強之後有履虎尾而不見傷之象故其卦為履而占如是也人能如是則處危而不傷矣

尊卑之定體人所當踐履之常道也故以天履澤伏義卦名之本意也文王推而協之人事則以爲履履後之象故有履虎尾不咥人之語蓋以前後言也以前後言故朱子曰自以卦體言則為柔履剛以前後言也

履虎尾不咥人亨結反

所謂而進之義以兌履乾而進故為履虎尾之象說者多以兌為虎頭兌本柔卦而乾為至剛象得曰柔履剛是以兌履乾後為言其指乾為虎明矣孔仲達以六三履九二為履虎尾以三之應上為應乎乾則謂之履虎可矣而尾字何處安故乎程傳以乾為虎自破從前之謬但程子釋履字以柔精剛為義文義未免太費委曲而不順則以泥於以上下皆之故也朱子曰文王之易非伏羲之易學者宜各就本文玩之

上天下澤履文王不以上下言而別為柔履剛之象者蓋憂患之志示人以處危而亨之道也凡兩剛必折今遇剛而以和說應之可無見傷矣亨者可行之道如此不必求吉也兌卦以一柔成說之主而此卦又以兌之一柔成履之主故主兌為言然過柔則邪媚而非和也兌則剛中而柔外文王蓋以兩體言非主於六三應上九言也

初九素履往无咎

素履以陽在下居履之初未為物遷率其素履者也占者如是則往而无咎也

周易詮義卷一

星

九二履道坦坦幽人貞吉

剛中在下无應於上故為履道平坦幽獨守貞之象幽人履道而遇其占則貞而吉矣

剛中无應無慕於外無歎於中踐履以道心常泰然矣謂之幽人者不求人知之意此與初爻意亦相似但以初見為素以中見為坦也

六三眇能視跛能履履虎尾人凶武人為于大君

六三不中不正柔而志剛以此履乾必見傷害故其象如此而占者凶又為剛武之人得志而肆暴之象如秦政項

籍豈能久也

離中虛為目兌上虛眇也兌為毀折跛也歸妹亦取陰暗而居陽則自以為能視柔弱而處剛則自以為能履兌接乾體履虎尾矣六三本成卦之主彖辭所取為不啞人亨者然合兌體以觀則內剛外和以之應乾可以得亨分一爻以觀則六三不中不正以居下卦之上以此躡乾而進必啞人凶矣陽為文陰為武為于大君者自恃其武安有作為于大君之位也三居下卦之上有君象焉大有之三上文既斷其凶而又曰武人為于大君者所以形容其肆暴也秋山王氏解武謂勇猛直前惟武人用之以有為于大君之事則可蓋疑三非君位也然既斷為凶而此句之上又無利字則與漸三之固而利禦寇者不同即謂武人用之上有為于大君之事則可蓋疑三亦豈可以眇跛自用者為之况三位自有諸侯之家大抵陰爻主卦自大有六五而外其爻鮮有吉辭以陰而主卦已便

周易詮義卷一

吳

是武人為君况不中不正乎故周公於此發之或謂六三應乾卦辭言履虎尾不啞人亨言可以履下二陽而不害也及六三自用其武則九五之無以履下二陽而啞人凶矣此蓋本正義之說而益之正義之意六三居於位外非能龍六三而使九五何與即如孔氏說亦上九居於位外非能龍六三而使乎此卦謬解最多此固未能在二陽之上何獨於此卦而名履辭言不啞人兌三爻說固自與乾三爻健體相應也交言啞人凶六三一爻與上九一爻獨相應履虎尾而首應也此解甚妙然亦太巧矣

九四履虎尾愬愬終吉

本義九四亦以不中正履九五之剛然以剛居柔故能戒懼而得終吉

此以五為虎也四下乘六三而亦曰履虎尾則三以剛處柔而居五之下知所戒懼履虎尾非吉而能愬愬則終吉也虛齋蔡氏曰大凡臣事剛君及同僚長上朋友之交際有利害

難成者皆虎也或仕進及一切事為有危機所伏處即虎尾也

九五夫履貞厲夫古

九五以剛中正履帝位此用象傳成語其而下以兌說

應之凡事必行无所疑礙故其象為夫決其履雖使得正亦

危道也故其占為雖正而危為戒深矣

凡卦九五德位皆盛而兌體九五則鮮全吉之辭以比上陰

故也此卦九五非謂其過剛中正則非過剛亦非謂履道貴柔如晉

履則不可言貴柔也只以下卦兌體有言莫之違之象以

至九五夫履而雖正亦危也剛明之賢君下無法家拂士而

至於不能保治者多矣苟其知危則可不危矣齋威嚴而親

骨體則知危者也

上九視履考祥其旋元吉

視履之終以考其祥周旋无虧則得元吉占者禍福視

其所履而未定也

祥字該吉凶而言元大善也周旋无虧乃為大善而得吉稍

有未善未可言吉也此不取於爻義而只以履道之成言之

在一事則一事之成可考在終身則蓋棺事乃定也然履必

有始而後有終素履者履之始也本其生初之正而未遷於

外物者以行則所履莫非天理及其成也旋而元吉矣有動

於外有變於初非其旋也此卒成之終也

泰小往大來吉亨

泰通也為卦天地交而二氣通故為泰以兩正月之卦

也十二辟卦小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內此以二

言坤過中而就衰為往乾方升而日盛曰來非上下互換之謂又自歸妹三三來則六往居

四九來居三也此正陰陽所由交也須以卦氣卦變言之往來

二字方活不然則六畫畫占者有陽剛之德則吉而亨矣君

定矣安見為彼往此來哉人道消言

天地以氣交通伏羲之易也喜陽之來居內而陰居外以為

吉之道而君子得亨者文王之意也以天地之交言則亨不

獨在陽以卦體卦變言則亨在君子矣然天運交通之時必

小往大來之候合而言之也

初九拔茅茹以其彙征吉茹人余反彙子位

三陽在下相連而進拔茅連茹之象程子曰茹根之相

連非本茅之根也征行之吉也占者陽剛則其征吉矣郭

璞洞林讀至彙字絕句下卦放此朱子曰拔茅茹者物

茹茅根也初在下之象也三陽皆進初與彙皆進矣

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行馮音

中道者也占者能包容荒穢而果斷剛決不遺遐遠而不昵

朋比則合乎此爻中之道矣

程傳曰二以陽剛得中上應於五以柔順得中下應於二

君臣同德是以剛中之才為上所專任故二雖居臣位主治

泰者也所謂上下交而其志同也故治泰之道主二而言包

荒用馮河不遐遺朋亡四者處泰之道也人情安肆則政舒

緩而法度廢弛庶事无節治之道必有包容荒穢之量則

其施為寬裕詳密弊革事理而人安之若無含宏之度有忿

疾之心則無深遠之慮有暴擾之患深弊未去而近患已生矣故在包荒也用馮河泰甯之世人情習於久安安於守常惰於因循憚於更變非有馮河之勇不能有為於斯時也馮河謂其剛果足以濟深越險也自古泰治之世必漸至於衰皆蓋由狃習安逸因循而然自非剛斷之君英烈之輔不能挺特奮發以革其弊也故曰用馮河或疑上云包荒則是包含寬容此云用馮河則是奮發改革似相反也不知以含容之量施剛果之用乃聖賢之為也不遐遺泰甯之時人心狃於泰則苟安逸而已惡能復深思遠慮及於遐遠之事哉治夫泰者當周及庶事雖遐遠不可遺若事之隱微賢才之在僻陋皆遐遠者也時泰則固遺之矣朋亡夫時之既泰則人習於安其情肆而失節將約而正之非絕去其朋與之私則

周易論義卷一

完

不能也故云朋亡自古立法制事率於人情卒不能行者多矣若夫禁奢侈則害於近戚限田產則妨於貴家如此之類既不能斷以大公而必行則是牽於朋比也治泰不能朋亡則為之難矣治泰之道有此四者則能合於九二之德故曰得尚于中行言能配合中行之義也尚配也

此卦內三爻為治運之方隆而日盛外三爻為治運之過中而就衰然泰否之運雖曰在天而必在人之肇造而維持之而肇造而維持之者君若臣也六五柔中居尊而應九二故以六五為用賢主泰之君而九二為治泰之臣五柔非能治泰者也特虛中下賢則有以主泰耳是治泰之道實惟九二當之也九二乾體之中乾體無所不包而至健備覆而無私故見有包荒四者之德四者分之各有其中合之則又其見

其中對待則若相及而兼舉則以相成其義則程傳備矣

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

本義將過於中泰將極而否欲來之時也恤憂也孚所期之信也戒占者艱難守貞則无咎而有福

无平不陂言陽之盛者有時而衰也无往不復言小之往者有時而來也乾體之終盛極將衰之候然此二句只以起下艱貞之意艱貞者制治於未亂保邦於未危也勿委之天運

曰是必否也使之無至於否則君子立命之道也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

本義已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下復不待富而其類從之不待戒令而信也其占為有小人合交以害正道君子所當戒也陰虛陽實故凡言不富者皆陰爻也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

坤樂下復程未皆以為小人復來之象亦因輔嗣說也程傳曰聖人於三尚云艱貞則有福蓋三為將中知戒則可保四已過中矣理必變也故學言始終反復之道五泰之主則復言處泰之義此義例尤明沈守約道子欽則皆取為下賢之象蓋以上下交位相應象傳言上下交而志同而六四又柔正也然翩翩二字不似形容下賢之辭而凡交辭之不辭者與凶者多非美辭若以言下賢之象則其辭亦當有吉亨之與矣是程未固得周公垂戒之意而上下志同則孔子所推不居盛極而占得此則宜嚴小人言正之防在君側之臣則宜承其君以好賢是亦不失為吉可也然鄰者同類相比之稱若以四為承六五以下賢則不當謂之鄰也

上卦之下陰至之始亦一初爻也三爻所謂无往不復者此其復也而小來矣然此皆惕君子之辭宋當元祐之世君子畢登泰矣而小人即於此側目一變而為紹聖不待厚力戒約也此益見九三之不可不艱貞矣

六五帝乙歸妹以祉元吉

本義以陰居尊為泰之主

周易論義卷一

辛

坤樂下復程未皆以為小人復來之象亦因輔嗣說也程傳曰聖人於三尚云艱貞則有福蓋三為將中知戒則可保四已過中矣理必變也故學言始終反復之道五泰之主則復言處泰之義此義例尤明沈守約道子欽則皆取為下賢之象蓋以上下交位相應象傳言上下交而志同而六四又柔正也然翩翩二字不似形容下賢之辭而凡交辭之不辭者與凶者多非美辭若以言下賢之象則其辭亦當有吉亨之與矣是程未固得周公垂戒之意而上下志同則孔子所推不居盛極而占得此則宜嚴小人言正之防在君側之臣則宜承其君以好賢是亦不失為吉可也然鄰者同類相比之稱若以四為承六五以下賢則不當謂之鄰也

六五帝乙歸妹以祉元吉

本義以陰居尊為泰之主

坤樂下復程未皆以為小人復來之象亦因輔嗣說也程傳曰聖人於三尚云艱貞則有福蓋三為將中知戒則可保四已過中矣理必變也故學言始終反復之道五泰之主則復言處泰之義此義例尤明沈守約道子欽則皆取為下賢之象蓋以上下交位相應象傳言上下交而志同而六四又柔正也然翩翩二字不似形容下賢之辭而凡交辭之不辭者與凶者多非美辭若以言下賢之象則其辭亦當有吉亨之與矣是程未固得周公垂戒之意而上下志同則孔子所推不居盛極而占得此則宜嚴小人言正之防在君側之臣則宜承其君以好賢是亦不失為吉可也然鄰者同類相比之稱若以四為承六五以下賢則不當謂之鄰也

上卦之下陰至之始亦一初爻也三爻所謂无往不復者此其復也而小來矣然此皆惕君子之辭宋當元祐之世君子畢登泰矣而小人即於此側目一變而為紹聖不待厚力戒約也此益見九三之不可不艱貞矣

六五帝乙歸妹以祉元吉

本義以陰居尊為泰之主

坤樂下復程未皆以為小人復來之象亦因輔嗣說也程傳曰聖人於三尚云艱貞則有福蓋三為將中知戒則可保四已過中矣理必變也故學言始終反復之道五泰之主則復言處泰之義此義例尤明沈守約道子欽則皆取為下賢之象蓋以上下交位相應象傳言上下交而志同而六四又柔正也然翩翩二字不似形容下賢之辭而凡交辭之不辭者與凶者多非美辭若以言下賢之象則其辭亦當有吉亨之與矣是程未固得周公垂戒之意而上下志同則孔子所推不居盛極而占得此則宜嚴小人言正之防在君側之臣則宜承其君以好賢是亦不失為吉可也然鄰者同類相比之稱若以四為承六五以下賢則不當謂之鄰也

上卦之下陰至之始亦一初爻也三爻所謂无往不復者此其復也而小來矣然此皆惕君子之辭宋當元祐之世君子畢登泰矣而小人即於此側目一變而為紹聖不待厚力戒約也此益見九三之不可不艱貞矣

六五帝乙歸妹以祉元吉

本義以陰居尊為泰之主

坤樂下復程未皆以為小人復來之象亦因輔嗣說也程傳曰聖人於三尚云艱貞則有福蓋三為將中知戒則可保四已過中矣理必變也故學言始終反復之道五泰之主則復言處泰之義此義例尤明沈守約道子欽則皆取為下賢之象蓋以上下交位相應象傳言上下交而志同而六四又柔正也然翩翩二字不似形容下賢之辭而凡交辭之不辭者與凶者多非美辭若以言下賢之象則其辭亦當有吉亨之與矣是程未固得周公垂戒之意而上下志同則孔子所推不居盛極而占得此則宜嚴小人言正之防在君側之臣則宜承其君以好賢是亦不失為吉可也然鄰者同類相比之稱若以四為承六五以下賢則不當謂之鄰也

上卦之下陰至之始亦一初爻也三爻所謂无往不復者此其復也而小來矣然此皆惕君子之辭宋當元祐之世君子畢登泰矣而小人即於此側目一變而為紹聖不待厚力戒約也此益見九三之不可不艱貞矣

二吉之道也而帝乙歸妹之時亦嘗占得此爻

程傳云史稱後有帝祖乙亦賢王也後又有帝乙多士曰自成湯至於帝乙

乙不德也稱帝乙者未可知誰是以交義親之帝乙制

王姬下嫁之禮法也項平甫曰帝女下嫁之禮至湯而備

湯往事爾夫必以禮義湯占者如是則有祀而元吉矣凡經

稱天乙或者亦稱帝乙乎

以百人為言如高宗箕子之類者皆放此乙歸妹箕子之明

夷高宗伐鬼方之類疑皆當時帝乙高宗箕子皆占得此爻

故後人因而記之而聖人以入爻也如漢書大橫庚余為

蓋朱子不取伊川之說項平父所稱亦後人之附會也

此卦三陽三陰別無主爻惟六五處尊故取以為柔中主泰

之君而以應二為下賢之象不取否來之義占者能如帝女

之下嫁虛已下賢則社稷之福也大善而吉矣如其不善則

非以社也亦羣陰類耳筮雖當未也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

周易詮義卷一

泰極而否城復于隍之象戒占者不可力爭但可自守

雖得其貞亦不免於羞吝也

程傳曰擬壁土積累以成城如

反於否如城土頽圯復反于隍也

也次崖林氏曰城墉也隍池也

城邑師皆坤象也力爭則益速其否告命自治或有可挽然

以兩象言則天地不交以卦體言則大往小來

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

本義三陰在下當否之時小人連類而進之象而初之惡則

未形也故戒其貞則吉而亨蓋能如是則變而為君子矣

交之說尤多不一程傳謂當否之時在下者君子也否之

陰上皆有應在否隔時故無應初六能與其類貞固其節

則處否之吉而其道之亨也此蓋略本王注王輔嗣云居否

之時動則入郭三陰同道皆不可進故拔茅茹以類貞而不

通然拔茅茹連茹不協矣故朱子以程子之說為牽強而不

從建安丘氏曰君子小人本無定名惟正與不正而已初六

之過未形猶可冀其從善聖人於此節以正勉之小人能正

也如此說則本義本無可疑而說者終疑吉亨之占不當屬

之小人短謂此非以吉亨許小人也讀者於拔茅茹以其彙

句讀斷再轉語曰貞則吉亨則周公

之意自見而戒與勉皆在其中矣

拔茅茹以其彙三陰並進之象也進非可疵懼其不正耳筮

周易詮義卷一

者得此或進而欲有所為貞則吉而可亨若其存不正之心

則凶道可知矣不言凶者以惡未形聖人不輕絕人而歆之

以易慮洗心故也泰初不言貞初九本貞不必言也此特言

貞初六本非貞而聖人以貞訓之也

六二包承小人吉大人否亨

本義陰柔而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

亨蓋不可以彼包承於我而自失其守也

泰九二之包荒包容荒穢無忿疾於頑無求備於一夫有忍

有容之度也否六二之包承乃小人之小心而尚顧名義

者所為柔順而中正也明羣堂之有金瑛張永阿丑王忠是

亦似之是亦小人之吉道然而其類則終小人也當否塞之

三字衍文由比六三而誤也傳不特解其義亦可見

從或說

坤上

否之匪人不利君子貞大往小來

否備

本義

否閉塞也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人道

也其占不利於君子之正道蓋乾往居外坤來居內又白漸

卦而來三三則九往居四六來居三也

否之成

或疑之匪人

三字衍文由比六三而誤也傳不特解其義亦可見

從或說

坤上

否之匪人不利君子貞大往小來

時小人因得以用事使君子以小人包承於已而昵之則浸而受其濡染入於其黨或且賴以固位反出小人之下者有之不然則直已而行必至昵於始而隙於終以終受其禍故大人必其安於否而後道可亨也

六三包羞

本義以陰居陽而不中正小人志於傷善而未能也故為包羞之象然以其未發故無凶咎之戒

包羞云者言其包容無限機變之巧而無所用恥也否之內卦三爻周公分明是以小人害正立言朱子曰初六是小人欲為惡而未發露時到六二包承則已是打破頭面了然尚自承順那君子未肯十分做小人在到六三便全做小人了所以包許多羞恥大凡小人做了罪惡其心下也自不穩當

周易卷一

否

此便是包羞之說此於爻義何等明白然自輔嗣以下至若龜山廣平兼山慈湖都不知何故牽強解說不體本文意味如六二六三本是陰爻則於否自是小人如何說君子反要包承那小人又如何叫他肯去慈湖謂包羞是君子中之小人愚謂包承尚是小人中之君子耳初六所謂貞吉亨亦不過即是二之包承而吉耳六三包羞不言吉凶則此時不為小人謀吉凶直以之惕大人耳二爻以大人對小人言大人兼德位言宜退身也若婦寺便嬖之臣而盈朝攬政雖其中不無稍謹厚者亦君子所不肯與立况彼不知羞者又安有不害正者乎

九四有命无咎畴離祉

本義否過中矣將濟之時也九四以陽居陰不極其剛故其

占為有命无咎而畴離祉三陽皆獲其福也王輔嗣以指應也初言蓋輔嗣泥於應者同志之象一命謂天命程傳以命為語而運交亦應至使交義皆不明命謂天命程傳以命為語而運交亦應至使交義皆不明命謂天命程傳以命為語而運交亦應至使交義皆不明

有命以否已過中之運言朱子所謂得個機會方可做事也雖是有個機會亦須是人謀有以善乘之九四之吉卻全在九四以剛處柔故能善乘機會以承天命无咎而畴離祉若狄仁傑之反周為唐王曾之去丁謂皆為近之權宜之施有非必正而無害於正者不必疑其不正也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

本義陽剛中正以居尊位能休時之否大人之事也故此爻

周易卷一

否

之占大人遇之則吉特言此者見小人未足以當之也然又當戒懼如繫辭傳所云也此釋其亡其亡二句之意程傳曰謂為安固之道者其固尤甚按九五猶在否中故尤宜戒懼如此否運將過於時可休陽剛中正其德可休居尊出治其位可休故大人吉也二曰大人否亨而五曰大人吉聖人之旨可知矣然休否不休於往復循環之運而休於其亡其亡之心若自以為可休則未見為吉矣

上九傾否先否後喜

本義以陽剛居否極能傾時之否者也其占為先否後喜否運之終以陽剛振之傾者去之使盡也非人力不及此

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人于野亨利涉大川利君子貞

本義離亦三畫卦之名一陰麗於二陽之間故其德為麗為

文明其象為火為日為電同人與人同也以離遇乾火上同

於天以兩象言六二得位得中而上應九五又卦惟一陰而五陽

同與之故為同人于野謂曠遠而无私也有亨道矣以健而

行故能涉川為卦內文明而外剛健六二中正而有應則君

子之道也占者能如是則亨而又可涉險然必其所同合於

君子之道乃為利也孔穎達曰與人同易涉險故利君

雖大川可涉胡氏曰與人大同亨道也不患彼所同者大而不

出於正者如莊周之濟物蓋徑之兼愛佛氏之慈悲普濟皆是也

火上同於天五陽同與一陰同人之象也文王以六二柔中

文明而同於五陽是大同而无私無不通矣火同於天健行

无私故可涉險然大同非君子之正不能占者果能如此卦

之內文明而外剛健在己者不失其中正之守而應物又合

乎中正之則則合乎君子之正而有于野之亨大川可涉矣

蓋文明者智也剛健者仁也中正而應乾中不偏而發中節

也不然者或同而出於阿比或雖大同而不出於正於占者

又何利焉○上篇至泰否凡十二卦而乾坤一交以陰得中

位而主卦者同然離象文明而柔中與巽兌異故離中多

吉

初九同人于門无咎

六二同人于宗吝

本義宗黨也六二雖中且正然有應於上不能大同而係於

私吝之道也故其象占如此胡氏曰以卦體言之則有

體之成按象舉大體交因位異也

以柔中正應剛中正宗非不當同然君子親所親而不疎所

疎陰性狹小下位不廣周公少之能由宗而廣之則存乎其

人也○凡陽爻主卦則主卦之爻其辭多與卦辭同陰爻主

卦則所主之爻其辭不盡與卦辭同雖大有六五且有威如

之戒

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

本義剛而不中上无正應欲同於二而非其正懼九五之見

攻故有此象升其高陵程傳云懷惡而內負不直故又畏懼

將升高陵以願望朱子云只是伏於高陵之草

不取出

就二言則成卦之主不當獨與五同也就九三言則二固同

於五者非三所同也然卦惟一陰則五陽皆欲同之况三之

比二乎蓋為人所同者欲其無私而求同於人者不欲其犯

正也或以三與上相敵者非矣戎離象離為戈兵在下卦為

伏居下之上升其高陵

九四乘其墉弗克攻吉

本義剛不中正又無應與亦欲同於六二而為三所隔故為

乘墉以攻之象然以剛居柔故有自反而不克攻之象占者

九五同人先號咷而後笑大師克相遇號戶羔反咷道

本義五剛中正二以柔中正相應於下同心者也而為三四

所隔不得其同然義理所同物不得而開之故有此象然六

二柔弱而三四剛強故必用大師以勝之然後得相遇也

謂同人之五不取人君之象固也然謂私暱於二非君道私暱之情非大同之體則恐非周公繫交意也敬齋胡氏曰六

二為同人之主著于宗之吝所以明大同之道也至五則取

其中正而應故未合而號咷既遇而笑樂非以其私也故象

傳明其中直本義謂其義理所同豈得以私暱病之哉愚按

此交所以不取君象者以六二成卦主而五陽皆欲同於二

者故也然非人君何以能用大師荷其人君則下應又何必

用大師取象不若是泥也大師荷其人君則下應又何必

人得而用之原不必必也以九五為人君之象也

二成卦主不當獨同於五五與二應正當求同於二與人同

之與求同於人其不同也二欲來而未能五以全力赴之則

相遇周公以著同心之必合也○凡應爻皆隔二爻何獨同

人之二五以為為三四所隔曰凡開陽爻則為隔開陰爻則

不隔大有之二五中亦開二陽爻而不為隔者大有六五成

卦主而又居尊五陽皆其所有不為隔也同人卦主在六二

五非卦主也

上九同人于郊无悔

本義居外无應物莫與同然亦可以无悔故其象占如此郊

在野之內未至於曠遠但荒僻无與同耳王輔嗣曰處同人

獲同志而遠於內宜故國外曰郊取位外之象也上最遠於二欲同人而于郊無與

同矣夫無與同不若有與同之樂也然或同非所同而私暱

以至於爭則又不若無私而無與同之愈也故于郊可以无

悔聖人不欲人苟同然曰无悔者皆不滿之辭也此爻分明

有在位外而遠無與同之象

大有元亨

本義大有所有之大也離居乾上火在天上无所不照

又六五一陰居尊得中而五陽應之以卦故為大有乾健離

明居尊應天有亨之道占者有其德則大善而亨也程傳釋

盛大豐有東谷鄭氏曰陽為大陰為小一陰居尊而為五陽

所歸所有者大也大非陰柔所能有六五明體而虛中所以

為大有所以為元亨若直以大火在天上無所不照所以為大有而卦體則以一陰有五陽

以陰主卦似非吉道然陰麗於陽則陰而有陽德又柔中虛

已而文明外彰則非懸德故離之中爻多吉卦德內剛健而

外文明是實德積中而輝光發外卦體文明和順居尊應天

六五柔中虛已下賢美德盛象備矣故文王曰能如此卦之

德則大善而亨然本義曰大善而亨則朱子之意與他卦直

言大亨者不同蓋必如此卦之善則大善而亨不然則以陰

乘陽非所有而有亦未見為亨也

初九无交害匪咎艱則无咎

本義雖當大有之時然以陽居下上无係應而在事初未涉

乎害者也何咎之有然亦必艱以處之則无咎戒占者宜如

是也剛正無應當事之初未交於害本無可咎然安逸富有

咎之幾也自茲以往或搖於外而失其守則大有即大害矣

大而之若小有而視之若虛兢兢業業慎終始則保其

所有而元世无咎可也大有本吉而盛滿可憂故方處初而

遂發艱之義云

九二大車以載有攸往无咎

本義剛中在下得應乎上為大車以載之象有所往而如是

可无咎矣占者必有此德乃應其占也此交程傳亦多長語

大車因大有而言言其才德之足以任重且可行致遠也有

攸往往任事也无咎無敗績輸載之咎言勝任也占者凡有

所任事皆當自揆其才德而已

九三公用亨于天子小人弗克

本義亨春秋傳作言謂朝獻也古者亨通之亨言獻之亨烹

鉶之烹皆作亨字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為亨于天子之象三非五應然大有

陽皆與之應。雲峰胡氏曰言有朝言之言有燕言之言本

義推訓言為朝獻然又曰六五虛中下賢則又兼燕言之義

○自王輔嗣以來皆以亨通於天子為說程傳亦然文意甚

為牽強卻不考左傳晉文公欲定襄王之難使卜僂筮之遇

大有之睽曰公用亨于天子亨字作言本有明徵又說

文字音同是一字字學莫精於許慎其必有所考也

有其德則其占如是小人无剛正之德則雖得此交不能當

也程傳曰若小人處之則專其富有以為私不知公以奉上

亦不能當此交則其致一也

公三象天子謂五以大有之時有剛正之德則有所當有

而乾體上行有不私其有以言獻於天子之象○大有與比

卦體略同比三處二陰開則比匪此爻上下皆陽則同類皆

君子且又得正也又同人之九三伏戎而此爻上言者所同

在下則爭此卦五陽皆六五所有故上言也

九四匪其彭无咎反音芳

本義彭字音義未詳程傳曰盛貌理或當然程傳曰彭盛多

彭彭又曰駟駟彭彭按程傳似有據矣而朱子終若未敢據

者慎之至也蓋彭彭是盛多之貌而此曰匪其彭則直以彭

字當盛字故終六五柔中之君九四以剛近之有僭逼之嫌

然以其處柔也故有不極其盛之象而得无咎戒占者宜如

是也朱子此交略本程傳而意亦稍異程傳以過中為極盛

朱子不用此意朱子於處柔看出不極其盛程子却未

及見

按以彭訓盛則匪其彭云者即以九居四之象非戒九四也

但占之者當以盛滿逼君為戒耳

六五厥孚交如威如吉

本義大有之世柔順而中以處尊位虛己以應九二之賢而

上下歸之是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威

濟之則吉故其象占如此亦戒辭也王輔嗣曰君尊以柔處

應之信以發志故其孚交如也夫不私於物私亦公焉不疑

於物物亦誠焉既公且信何難何備不言而致行何為而不

威如為大有之主而不以此道吉可得乎道理亦自

說得甚好然於交義終不甚切貼故程朱皆不用之

坎中實為孚離中虛亦為孚程子云中虛信之本中實信之

質是也虛已應剛六五之孚於上下者也五陽歸之上下之

孚於六五也故曰厥孚交如此六五本象也威如則戒其所

不足之辭非教人作威也臨之以莊則敬矣

上九自天祐之吉无不利

本義大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而

尚賢也滿而不溢故其占如此朱子曰上九以剛居上而能

陰而上下五陽從之蓋五之交孚信也而上能

履之謙退而不居思順也志從於五是尚賢也

程傳曰上九在卦之終居无位之地是大有之極而不居其

有者也處離之上明之極也惟至明所以不居其有不至於

過極也大有以五陰比一陽而上六无首蓋坎險而陰暗故也

也故程子此義亦不可不知

大有卦體五陽皆從六五者也離體一陰麗於二陽則二陽亦麗一陰而中虛為成離卦之主也大有自六五以下四陽居五之下其歸六五分也上九一爻位在五上而亦為五所有則似充為所難而以剛處柔居於位外是能不有其所有而尊尚六五故繫辭傳所稱為履信思順尚賢者皆從上九爻位上看出上九二字便是象而自天祐之吉无不利者皆尚辭也自王注孔疏皆以尚賢為上九之尊尚六五蓋六五為卦主卦體甚明義不可易而郭兼山鄭東谷輩皆欲以履信思順尚賢為六五之善而謂於上九言之者言大有之吉以此終也愚按卒成之終固有此例如坤言陰盛之終師言用師之終小畜言以陰畜陽之終履言踐履之終或帶爻義或不用爻義然要皆成一卦之終而非成一爻之終小畜上

周易詮義卷一

奎

九言月幾望是指六四而不專指六四且又言君子征凶可知總一卦而言矣若以履信思順尚賢為六五之德則是成六五一爻之終而非成大有之終於此爻而述彼爻之德易必無此例也且大有極盛之卦故於初且曰艱矣若以成一卦之終則聖人宜有戒辭不當獨言其吉无不利矣大抵此爻本有極於盛滿之象其得吉者則正如三之吉天子四之匪其彭耳盛滿之至而能如此是以吉與之言其能保終也絕無關六五爻義曰大畜之象傳亦言尚賢而本義又以為六五之尊尚上九何也曰大畜上體艮也艮以一陽主卦是六五之尊上九也大有上體離也離以一陰主卦上下皆陽故見為上九之尊六五也尚之云者非以其爻位之上下言言其尚之使為主也故大有大畜之尚賢不得以一例解

矣

周易詮義卷一

奎

周易詮義卷一終

謙亨君子有終

本義謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也

山至高而地至卑乃屈而止於其下謙之象也

是則亨通而有終矣有終謂先屈而後伸也

卑而不可踰君子之終也數句之意程傳安履乎謙終身不

易則有終二字以君子終身自謙言似非卦辭之意然使非

君子終身自謙則亦不能保後

伸之終矣二意固不相背也

艮以一陽止於二陰之上以成艮之主此卦以艮山屈於坤

地之下以成謙卦之象是九三一陽固成卦之主象辭君子

二字蓋指九三言如屯之以初為侯師之以二為丈人也然

彖傳未嘗及九三故程傳朱義皆未之及要之本義所云亦

自見以艮為主之意而其義則見於九三爻下也亨以行事

可通言就目前說有終以獲伸言就日後說

初六謙謙君子用涉大川吉

本義以柔處下謙之至也君子之行也以此涉難何往不濟

故占者如是則利以涉川也

只是退居後而不爭

先自然萬無一失

柔順謙下似不足有為然自卑者人自與之矣艮止體也止

於在下本其常分守其常分而加以順即所謂謙謙又謙

與巽不同謙者自視不足巽者務以人人自視不足故不厭

卑務以人人過卑則諂○前三爻有坎象故取涉川

六二鳴謙貞吉

本義柔順中正以謙有聞正而且吉者也故其占如此

以柔順中正為謙謙之正也不期聞而令聞不可掩矣

九三勞謙君子有終吉

本義卦惟一陽居下之上剛而得正上下所歸有功勞而能

謙尤人所難故有終而吉占者如是則如其應矣

陽成卦之主文王象辭惟主九三一爻而言曰君子有終故

周公爻辭不復易但推其勞而獎其吉耳○敬齋吳氏曰諸

儒皆以君子有終為何然據初六謙謙君

子則此爻當勞謙君子為何象傳明矣

陰只自守陽足有為陽剛得正則所為皆當是其勞也居坤

體之下安於所止有勞而能謙者也成卦之主五陰之能謙

皆九三以謙德為之率也居下之上謙尊而光上下應之有

終之吉也

六四无不利撝謙

本義柔而得正上而能下其占无不利矣然居九三之上故

戒以更當發揮其謙以示不敢自安之意也

高恭畏以奉謙德之君卑巽以讓勞謙之臣无所不利於撝

謙也此蓋因象傳五字連下而云然然如此則當曰撝謙无

不利不當曰无不利撝謙也且六四本柔正不患其不恭於

君但患在不當居三上耳石門梁氏曰世之人臣固有執柔

守正不與物競者矣然或關於事理辭受失宜無功而受其

祿無與而處其名若是者失謙之道矣不可不戒也按此解

最為切實

坤體柔正便是謙便已无不利撝謙只是戒辭爻象分明

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

本義以柔居尊在上而能謙者也故為不富而能以其鄰之

國以下大國則取大國孫子云始如處女敵人開戶後如脫
兔敵不及距大抵謙自是道只退一步法耳所以利
用更不取則非初六故利用侵伐也如必也臨事而懼亦是
此意按此辨甚明程傳啟人君以作威尤為
諸病而恭虛齋猶仍程傳是考語類也
坤體多言不富然不富亦有謙意以其鄰言人皆服之而為
所用也此與泰六四不同泰六四以四而能以五上以其同
處最宜細坤為眾而卦體亦似師故取侵伐之象利用侵伐
有二意一以眾既皆服而猶有不服則利用侵伐一以謙退
一步是用兵之道能謙退戒慎故利用侵伐也

上六鳴謙利用行師征邑國

謙極有聞人之所與故可用行師然以其質柔而无位

故可以征己之邑國而已有剛意上六則一於柔也

坤有國邑之象○問士民占得此兩爻何如曰只是在己能

周易論義卷三

三

謙便服得人耳利用侵伐利用行師征邑國只是有做得大
事遠事做得小事近事之分蓋勢力力量有不同也不必用剛以自

豫利建侯行師

豫和樂也人心和樂以應其上九四一陽上下應之

其志得行以卦又以坤遇震為順以動以卦故其卦為豫而

其占利以立君用師也

雷出地上陽氣舒泄有和樂之意蓋伏羲之所以命卦曰豫

也文王則取卦體九四一陽自下而進於上有出而得行其

志為人所樂從之象坤為國邑而九四臨其上以撫之震為

長子建侯之象也坤為眾而上下五陰皆從九四一陽震動

有威行師之象也建侯行師必順人心以動卦德亦順以動
故利建侯行師也建安丘氏曰屯有震無坤則言建侯而不
言行師謙有坤無震故言行師而不言建侯豫卦合震坤成
體故兼言之愚按屯立君以開國豫有國而立君也士庶人
筮而得此則亦得眾心之和樂而利於從眾以有為已耳

初六鳴謙凶

陰柔小人有強援得時主事謂九四故不勝其豫而

以自鳴凶之道也故其占如此謙初亦陰交而曰君子謙二曰鳴

謙則曰謙以有聞謙初曰鳴謙則曰以謙自鳴何也曰卑以

自牧是君子也溺於逸樂是小人也謙不待自鳴謙即其鳴

以謙自鳴也卦之得名本為和樂然卦辭為眾樂之義爻辭

除九四與卦同外皆為自樂所以有吉凶之異

周易論義卷三

四

天下言其樂一人成家業而一家言其樂迨安樂之久忘其
所自則逸樂之溺人人不自知矣此在柔暗之小人為尤甚
識無遠大才非有為卑下不正而藉人之寵光以自鳴得意

初六之鳴豫也

六二介于石不終日貞吉

豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻中而

得正是上下皆溺於豫而獨能以中正自守其介如石也其

德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微

也大學曰安而后能慮慮而后能得意正如此占者如是則

正而吉矣此爻程傳亦

初四之應也三比於四者也又皆陰柔不中不正其溺於豫

有必然矣惟六二安靜中正而遠無所應近非四比是無所

搖於外無所動於中其介如石蓋不以柔媚上亦不以
下中之靜者其知明內無私者其幾決不待終日而見凡事
之幾微故知逸豫之溺人哀樂之倚伏不肯以一日陷於冥
安鳩毒而決然以去之人能如是則得正而吉也

六三盱豫悔遲有悔

本義盱上視也陰不中正而近於四四為卦主故六三上視
於四而下溺於豫宜有悔者也故其象如此而其占為事當
速悔若悔之遲則必有悔也盱豫者視四之豫以為豫也與
則有悔也與不終日相反程傳謂上瞻望於四則以不中正
不為四所取故有悔四豫之主與之切近苟遲遲而不前則
見棄絕亦有悔也皆非交意然其曰處已有道以
禮制心雖處豫時不失中正則無悔也則格言也

盱四之豫以為豫縱欲偷安也盱豫悔象也遲有悔占也雲
峰胡氏曰二中正三不中正故盱豫與介石相反遲與不終

周易論義卷五

日相反六三雖陰其位則陽猶有能悔之意然悔之速可也
悔之遲則必有悔矣

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

本義九四卦之所由以為豫者也故其象如此而其占為大
有得然又當至誠不疑則朋類合而從之矣故又因而戒之
簪聚也又速也

由豫象也九四一陽成卦之主卦之所由以豫也大有得占
也人占得此爻則自揆有陽剛有為之才斯可以得時而駕
大行其志以有為於天下也然而四疑位也以九居四亦非
正也而又上承柔主則事所當為者為之自我斯有逼主之
嫌不為又無以安靖天下故有疑之象焉占者宜揆之事
勢本於至誠精白一心以為所當為而已故常之分嫌疑之

細有無庸盡拘者能如是則事或非常而心可其信朋類合
而聚之有以成大功而致天下之和樂不然則畏首畏尾不
敢有為反以辜天下之望而人心解散無以成豫之主矣此
爻在他卦與其能疑而於此戒以勿疑者以此爻成卦之主
而六五陰柔則身任天下之重而事宜專決如當紂之世文
王亦不得不伐密伐崇截著東周之時齊桓晉文亦宜其糾
合諸侯一匡天下但桓文以力假仁非有誠心以安天下故
為聖門所羞稱耳不然豈得以霸諸侯少之孔子作春秋以
儒生而託天子之事知我罪我天豈得謂正當之道然而孔
子不敢疑者誠以致天下後世之豫為心而出於不得已焉
故也此爻之義說者毋多牽掣雖程傳亦未免多費辭說如
無同德之助云或曰卦惟一陽安得同德之助曰居雖然
上位而至誠求助理必得之等語都說入無影響去

周易論義卷六

有伊尹之志則可無伊尹之志則篡也占得此爻者固宜於
自揆而已

六五貞疾恆不死

本義當豫之時以柔居尊沈溺於豫又乘九四之剛眾不附
而處勢危故為貞疾之象次崖林氏曰貞疾也物以得
正為常言久疾而不痊癒也然以
其得中故又為恆不死之象或疑是無大失德即象而觀
占在其中矣程傳以柔居尊也受制於下有疾苦也六五尊
位權雖失而位未亡故貞疾恆不死意象皆足但豫以四成
卦生而此爻指為專權之臣故終多病說童蒙於己故得成
不何死之云云豫易溺人必戰兢畏惕常如疾病在身乃
得恆不死之說於義則可通然玩象傳乘剛二字使無拂
六五之意中未亡三字乃幸之辭亦非生於憂患之說而
為剛勢猛故震初則難為二如屯噬嗑嗑亦非相剛之義
既以九四成卦主則羣陰皆應九四六五之居尊自是難
位耳况六五亦足稱四之豫以為豫而溺於豫者故貞疾不

死而書其象垂戒甚明程朱之說自不可易也如四五是君位而多功便六十則卦之五爻都要勉強說向好處且認定然於聖人繫辭之旨終未見其有合也

六五何疾豫其疾也柔中之君非有大惡然眾不已附權不已操而安為故常不能奮發自修是貞疾也四非無君之強臣而以安天下為心則事勢或有所不能已五亦安仰其成此所以貞疾之故亦所以恆不死之故歟

上六冥豫成有渝无咎渝以未反
本義以陰柔居豫極為昏冥於豫之象以其動體故又為其事雖成而能有渝之象戒占者如是則能補過而无咎所以廣遷善之門也

冥豫以其陰爻也成有渝以其動體也震終動極多凶惟豫則欲其能動庶其知變也

周易詮義卷三

七

隨元亨利貞无咎
震下兌上

本義隨從也以卦變言之本自困卦三九來居初而剛反又自噬嗑三九來居五而自未濟來者三兼此

二變隨以求濟故相皆剛來隨柔之義以二體言之為此動而彼說亦隨之義故為隨此動彼說因有相隨之意然謂之成

惟卦變剛來下柔而成此動彼說之歸妹亦可不見隨字確切正輔嗣只以震剛下兌柔為隨則凡陽卦下於陰卦皆隨名隨矣

隨矣程傳以乾之上來居坤之下坤之初往居乾之上為隨來下於陰此說於隨不通然於兌無妄皆取者非則不可通矣是問如益亦可名隨已能隨物也動也物來隨已也說也

彼此相從其通易矣故其占為元亨然必利於貞乃得无咎若所隨不正則雖大亨而不免於有咎矣此所以加春秋傳穆姜曰有是四德隨而无咎我皆无之豈隨也哉今按四德

雖非本義然其下云云深得占法之意孔穎達便是以象說

雷動澤隨蓋伏義名卦之義剛來下柔而成此動彼說之體則文王協之人事而見其可大亨又必利於貞而後可无咎也象傳剛來而下柔來字而下字都將剛畫柔畫作活動物看乃見是隨若只謂此卦之柔卦在上剛卦在下卦畫亦柔畫任上剛畫在下則六畫是此物事安見為動說而隨况用板定看則亦上柔下剛云爾安所謂剛來而下柔乎故卦變之說為必不可廢也玩剛來下柔之旨則已能隨物是主物來隨已是實然所謂大亨者則又正於得物之說隨於己見之顧剛柔之相隨者情也情則不能必出於正而多咎故必利貞而後无咎亦戒辭也若果隨皆得貞則不必言无咎矣

周易詮義卷三

八

初九官有渝貞吉出門交有功

本義卦以物隨為義爻以隨物為義初九以陽居下為震之主卦之所以為隨者也既有所隨則有所偏主而變其常矣惟得其正則吉又當出門以交不私其隨則有功也故其象占如此亦因以戒之

官主也指震初言也分二體言則動主震初說主兌上以成卦言則以此動而後彼說又剛來下柔者初也故初九言官以初九成隨之主也以人事言則心者身之主也心之本體備萬物而無一物寂然不動所謂喜怒哀樂之未發謂之中及乎有感而通則心之用已有著於一端而非虛靜之本體官有渝矣震之一陽初動於下正感物而應之之候也一靜一動心之體用天下無無用之心若必曰靜而無渝則釋老

枯寂之心耳豈其然哉是故官有渝非咎惟恐渝而非正則凶咎自叢之耳初九方動之初未離本體剛健得正非出柔邪上无係應无累於欲是渝而得正者故占者如其正則隨物順應而得吉也本文之義已備下句震體上行前畫斷有乃更詳一層道理出門之象念慮初動不係於私固可得吉然一人之聰明志慮恐未足以盡事物之宜故君子有格致之功有師友之助焉又當出門以交蓋不惟私隨於下體之二陰而廣以交於天下之士則切磋之益其有功豈淺鮮哉蓋周公恐人之泥於下柔之義故廣之如此云也

六二係小子失丈夫

初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔不能自守以須正應故其象如此凶吝可知不假言矣程傳有為六二回護之辭其實何必回護

周易詮義卷三

九

剛隨柔曰隨剛主之也柔隨剛曰係柔不能自主也問屯二何以能自守曰彼取屯義此取隨義也患難之志易貞安樂之情多昵且屯二於五中無間爻此卦則又有九四隔之其比而係於初勢也蔡虛齋曰推之如見小利則大事不成小不忍而亂大謀貪近功而忘遠圖皆是

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

本義丈夫謂九四小子亦謂初也三近係四而失於初其象與六二正相反四陽當任而已隨之有求必得然非正應故有不正而為邪媚之嫌故其占如此而又戒以居貞也三四皆無應而陰陽相比比隨之情以近為相得又震體上行兌澤下逮故隨而有求得然三四皆非正也第以三柔非能自立而舍四又無可係則以情怨之而戒之曰利居貞耳

非有取於三也○卦有三陽三陰惟近是比故不得專主於初九

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

本義九四以剛居上之下與五同德故其占隨而有獲然勢陵於五故雖正而凶惟有孚在道而明則上安而下從之可以无咎也占者當時之任宜審此戒

陰陽之情以近為比而震之二陰上行四之兌澤下降四與五皆陽爻二陰遠五而近四則惟四之係是隨有獲也以人

臣而得人心之歸權倖人主危疑之地故雖正亦凶程傳朱雖正亦凶兼山郭氏則云若守此為正則凶非也四之隨有獲時位固然雖有凶道本無可辭安得云守此為正則為凶乎

九四本非正然人心歸就不可議四之非正故云雖正亦凶况或有不於正而干譽市民者乎顧非謂大臣之不當

周易詮義卷三

十

得人心也亦要其出於正耳惟其本於誠心行之以道灼見夫當為而為而坦然而行之則雖吉凶未可知而亦何咎之有故程傳以伊尹周公孔明當之若謂大臣不當得人心之歸不可守之為正則是後世人君疑忌大臣之心將使大臣無一可為且兩伯之善為必陰行其可訓乎又此爻與豫四亦相似五不足有為而四成卦主故其辭易隨有陽剛之主而四與之近以當下之附故其辭險然其當坦然自信於道則無不同也

九五孚于嘉吉

本義陽剛中正下應中正是信於善也占者如是其吉宜矣以剛來下柔言則五隨於上而上亦隨五也然比近之柔以說為體不可謂嘉五居尊位所隨宜廣以中正應中正乃所

謂嘉也六二處柔故以遠五而係初五孚于嘉則二不係小子矣必孚于嘉而後吉此卦辭之所謂利貞而後无咎不徒以剛來下柔此動彼說者為大亨也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

本義君隨之極隨之固結而不可解者也誠意之極可通神明故其占為王用亨于西山亨亦當作祭享之官自周而言

岐山在西凡祭山川者得之其誠意如是則吉也此章之注竟不可解程子於上二句可通而于西山句亦牽強硬作主張說去了總因亨官一字之誤解遂不得其文義舍平

隨之極說之至至維係而不可解此以終動而說隨元亨之義也神明可以誠通而使之說亨况他事乎以祭享言亦以廣占其取於西山未詳取象之故或者以山澤通氣歟

周易詮義卷二

十一

九五孚于嘉不取剛下柔之義此爻拘係從維卻又是以上隨五言蓋兌體九五每以比陰說為疵而此卦九五有應故不取陰陽相比之私而取上下相應之正不曰隨而曰孚也其在上下則本以說於陽為體而下又無應則說隨於五亦非慝德是以見為專誠維係之至以其說於上為鬼神說言之象故廣其占而以為享祀之吉也其言王者因周王為言耳不必指上為王亦不必指五為言也以占者言耳

元亨利涉大川先甲三日後甲三日

本義巽壞極而有事也

苟止故其卦為蠱

別亂其情也風遇山而回物皆攪亂是為有事之象故云蠱者事也既蠱而治之亦事也... 蠱自賁來者... 蠱下皆所以為蠱也... 蠱壞之極亂當復治故其占為元亨而利涉大川... 蠱則已過中矣則可自新以為後事之端而不使至於大壞

周易詮義卷二

十二

朱子曰過中是那欲壞之時便當圖後事之端... 尚新然更當致其丁寧之意以監其前事之失而不使至於

速壞聖人之深戒也

也又云命乃誅故後之三日又甲庚申命之謂也

同於鄭氏之說以命為甲者宣令之口先之三日而用辛也

取改新之義後之三日而用丁也取其說如此然甲字只取

本不如此按孔氏本義惟王是遵故其說如此然甲字只取

始義必泥於布令之日先推原先後為救弊也程傳曰道蠱之道

當思慮其先所以然也推原先後為此慮其將然也一日二

日至於三日言慮之深也推原先後為此慮其將然也一日二

道慮其將然也知備之方善救則前弊可革善備則後利

勝先此古之聖王直言先事以究後世也此其說蠱後言

甲所包蓄之意自非一端故董叔重問朱子曰先甲辛也後

但古人之祭祀亦多用意先甲先庚此也後庚癸也如用

方實有若落而程傳之說亦已包舉其中矣蓋自新以為後
事之端即救弊之道致其丁甯以監前失即備之方也

山下有風撓亂蠱壞之說亦以此剛上柔下下巽上止人事

之所以致壞壞極則有事於治一念奮發即盛治所基故云

可以元亨但當利涉大川耳巽為木為風亦涉川之用也先

甲三日後甲三日即涉川者奮發更始而審慎周詳之道乃

所以治蠱而使之大亨也甲始也後天艮位也艮有成終成

始之道焉先甲三日辛則先天艮位後甲三日丁則先天巽

位西北以略看辛西而近北先天艮在西南自新以杜前弊艮之

止也丁甯以慮後弊巽之入也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

本義幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱者前人已壞之

緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣問程傳云

周易詮義卷三

三

初居內而在下故取子幹父蠱之象本義云蠱者前人已壞

之緒故諸爻皆以子幹父蠱為言竊謂若如程傳惟初爻為

可通若他爻則說不行矣本義之說初六蠱未深而事易濟

則諸爻皆可通也朱子曰是如此初六蠱未深而事易濟

故其占為有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣朱子曰父

多通言如康誥大戒占者宜如是又知危而能戒則終吉也

陰柔在下非有治蠱之才爻辭因卦初而見有未深易濟之

意亦以見治蠱之貴早也未甚而幹之先甲之意也又言厲

而後得終吉即後甲之意也

九二幹母之蠱不可貞

本義九二剛中上應六五子幹母蠱而得中之象以剛承柔

而治其壞故又戒以不可堅貞言當巽以入之也

二五相應而二剛五柔故象子幹母蠱不可貞如幾諫是也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

本義過剛不中故小有悔巽體得正故无大咎次崖林氏曰

體得正二意當合說因是小有悔故僅无大咎因是无大咎故止小有悔也

幹父之蠱與初爻說同不必指上九為父小有悔无大咎病

其過剛而又幸其剛正且巽體則過而不大過也

六四裕父之蠱往見吝

本義以陰居陰不能有為寬裕以治蠱之象也如是則蠱將

日深故往則見吝戒占者不可如是也往見吝往字只是如

傳云若往幹過常之事則不勝而見吝亦太著相○朱子曰

此二爻說得悔吝于字最分明九三有悔而无咎由凶而趨

吉也六四雖曰下無事然卻終吝由吉而趨凶也

六四柔正而止體也以處他事為可以治蠱豈有濟乎

六五幹父之蠱用譽

本義柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可致聞譽故其

象占如此四五兩爻程傳都說得不

陰柔止體亦非能有為者然居得陽位異於六四之統陰故

明於用人而虛中以聽以能幹前人之蠱而用譽凡言譽者

皆幸之之辭蹇之初豐之五其本皆不足以致譽也

上九不事王侯高尚其事

本義陽剛居上在事之外故為此象而占與戒皆在其中矣

卦內多危辭以既蠱而圖治也然亦不必任其事者故惟

上九以之身在外而無位則不必任其事剛止於外則能遠

引而不與於事然曰高尚其事則非無事也尚志即其事矣

臨元亨利貞至于八月有凶

本義臨進而凌逼於物也論兩象則以居高臨卑為義而此

以進而凌逼於物為義者因文王

象辭之意至卦體二陽進臨四陰言猶履卦二陽浸長以逼

於陰故為臨十二月之卦也又其為卦下兌說上坤順九二

以剛居中上應六五故占者大亨而利於正意釋象辭然至

于八月當有凶也八月謂自復卦一陽之月至於臨卦二陰

之月陰長陽遜之時也或曰八月謂夏正八月於卦為觀亦

臨之反對也孔仲達曰何氏云從建子陽生至建未為八月

人道長君子道消宜據否卦之時故以臨卦建丑而否卦

建申為八月也按自復至建酉之時故以臨卦建丑而否卦

陽長遜卦二陰長正相反也自泰至觀夏正建寅而數月也

而臨卦二陽在下觀卦二陽在上亦正相反也故朱子獨不

取自臨至又因占而戒之言文王卦辭方有根據程傳惟以

地臨澤言則文王

卦辭不見根據矣

程傳曰聖人為戒必於方盛之時方盛而慮衰則可以防其

滿極而圖其永久若既衰而後戒則无及矣深得聖人之意

澤上有地地臨於澤而象之所以為臨也以上臨二陽浸長

以臨四陰卦體之所以為臨也以外臨文王喜陽之浸長故

曰元亨慮陽之失正而悻悻以臨則無以保其終故曰利貞

而又惕之曰至于八月有凶貞而不失則無凶可矣

初九咸臨貞吉

本義 卦唯二陽偏臨四陰故二爻皆有咸臨之象初九剛而

得正故其占為貞吉咸字輔嗣伊川皆作咸字解而取初四

通氣以巧合之然澤本在下咸卦澤在山李氏又舉咸卦之山澤

之象此卦則澤在地下不取相感之義也凡卦以四應初

九則於四取其下賢而初每不欲相感之義也凡卦以四應初

不欲其求陰也此其初二兩爻皆傳皆以應上為相感之義

亦只在二五以五居尊故耳此剛長之卦初二兩爻自當取

進臨於陰為義且交義自足而咸臨二字文

臨之不失其正然後得吉偶搖於外則失正矣亦危辭也

九二咸臨吉无不利

本義 剛得中而勢上進故其占吉而无不利也

以剛中說體有初之助以前臨四陰其道則吉其事則无不

利

六三甘臨无攸利憂之无咎

本義 陰柔不中而居下之上為以甘說臨人之象其占固

无所利然能憂而改之則无咎也勉人遷善為教深矣

卦之二陽以陽臨陰以內臨外為義卦之四陰則又以上臨

下為義惟其爻位不為典要也四五兩爻以應於初二為臨

三無應而以其近下二陽為臨兌體本以一陰說於二陽為

兌而此爻則以柔不中正臨於二陽之上二陽浸長非三之

柔所能禦故以甘媚臨之謂將以甘言籠絡君子也然不敢

為敵於君子而欲以甘結君子其甘臨即其憂之也謂憂其

不敵也既知以勢不可敵為憂則君子雖非甘所能結而改

而從於陽亦可無害正之咎矣

六四至臨无咎

本義 處得其位下應初九相臨之至宜无咎者也傳謂四

位守正而不任賢亦說得好而朱子不用其說者凡六四與六

五多不取人臣輔君之義而无咎二字亦非滿取之辭也至

字亦非以其與下卦相比近為至但以柔正應剛正其相好

之情有甚於者如曰賢賢易色云爾若以此近言則六四所

不能及初九也

初不取應四剛正自足無俟乎外也四取其應初欲其篤於

好賢也凡剛鮮資於柔柔必資於剛在君子不欲攀勢位在

上位欲其能下賢聖人之教也

六五知臨大君之宜吉

本義以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之道也

知人則哲能官人此臨民者之先務以柔居尊似非宜而即此知臨則大君之宜矣疇得以不吉疑之

上六敦臨吉无咎

本義居卦之上處臨之終敦厚於臨吉而无咎之道也故其象占如此程傳云志在從乎二陽尊而應卑高而從下尊賢

敦者坤上之象積之厚順之至也以臨下言之則敦厚於臨民也於道為吉於行事且无咎也臨事者亦如之

周易詮義卷二

七

觀盥而不薦有孚顒若觀之觀及大象龜同

觀盥而不薦有孚顒若觀之觀及大象龜同

本義觀者有以示人而為人所仰也九五居上四陰仰之

又內順外巽以卦德言內順者心之和而九五以中正示天下又以卦順以象傳之意釋卦名義盥將祭而潔

手也薦奉酒食以祭也顒然尊敬之貌言致其潔清而不輕自用則其孚信在中而顒然可仰戒占者當如是也

之始人心方盡其精誠嚴肅之至也至既為之後禮數繁縟則人心散而精不若始也禮之精矣朱子曰禮只是洗手不

者此是假說來說薦是用事了盥是未用事之初云不薦者言帶持得這誠敬如盥之意常在若薦則是用出則變

人信而仰之也程傳亦主此說朱子云從後說則合得象傳

取他義亦扶陽抑陰之意

程傳曰凡觀視於物則為觀如字為觀於下則為觀官與反

如樓觀謂之觀者為觀於下也厚齋馮氏曰卦疊艮之畫有

風行地上為觀卦體亦有樓觀門觀之象文王則取二陽為

觀於四陰之義而上九在位之外則所主又獨在九五九五

陽剛中正有篤恭不顯而為法於天下之象故假祭祀為言

而曰盥而不薦有孚顒若蓋使民如承大祭之意中庸言君

子不動而敬不言而信而繼引商頌之奏假無言時靡有爭

亦此意也卦不取陰長之義所以尊陽亦以九五居尊自有

德位皆盛之象又卦體與比卦相似而比因水比於地之義

故為比此以風行於地物隨風偃之義而為觀比以人比於

位者危矣若在卑賤而占得此則又當觀法於大人如遵憲令守王章是也

初六童觀小人无咎君子吝六爻觀字皆如字讀

本義卦以觀示為義據九五為主也爻以觀瞻為義皆觀乎九五也初六陰柔在下不能遠見陰柔則其識本暗在下則所見不廣童觀之象小人之道小人謂草野細民君子之羞也故其占在小人則无咎君子得之則可羞矣

觀以近為詳然陽剛君子有志於觀當不以地限也惟其陰闕故童觀且草野小人又何責焉虛齋蔡氏曰无咎者不足咎也然世固有名為君子而同小人之識見者故羞之

六二闕觀利女貞

本義陰柔居內而觀乎外闕觀之象女子之正也故其占如

此丈夫得之則非所利矣雲峰胡氏曰初位陽故為童二位陰故為女童觀是茫然無所見小

周易詮義卷三

克

卦有門象而六二以陰居內故曰闕觀曰利女貞六二本柔順中正之爻但在觀卦則柔之為道不利遠者以女子之事而占得此則鳩居鵲巢無非無儀闕觀正其所利明識達觀反非所宜但非丈夫之道也○比二以內比外則吉觀二自內觀外則利女貞

六三觀我生進退

本義我生我之所行也六三居下之上可進可退故不觀九

五而獨觀已所行之通塞以為進退占者宜自審也

三在門中可進可退之地然柔不中正本亦非可進之人但以九五方德之盛則時亦有當進者故使之自觀其生平以

定進退之宜而吉凶則未可知也此當以本義為主語類有以我字指九五言之說所

六四觀國之光利用賓于王

本義六四最近於五故有此象其占為利於朝觀仕進也

巽體柔正故無邪媚之嫌古者三年大比謂之賓興朝宗觀

遇皆曰賓禮古之王者賓其臣也占者如其柔正則利之

九五觀我生君子无咎

本義九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也故戒居此位得此占者當觀已所行必其陽剛中正亦如是焉則得无咎也

君子九五象也此爻人未易當故當其位者宜自審其德果能如九五之陽剛中正乃可无咎也凡居下者有善未易及

遠有過亦容或不彰惟居尊而為人所其仰則舉動稍有違失則為凶咎所叢故无咎非易言也占者亦勉為君子而已

上九觀其生君子无咎

本義上九陽剛居尊位之上雖不當事任而亦為下所觀故

其戒辭略與五同但以我為其小有主賓之異耳

其亦占者也雖不任事亦為在下之所觀法則亦必如巽體

之剛而不過然後无咎也朱子曰上九觀其生是就自家視

聽言動應事接物處自觀頌按九五亦是自觀但象傳推出

觀民一層意思較闊故我字對民言有行有不得者皆反求

諸己一夫不獲時予之辜之意上九其字稍狹

周易詮義卷三

辛

離上

離下

離上

離下

離上

離下

離上

離下

離上

離下

離上

離下

離上

離下

離上

離下

噬嗑亨利用獄噬市利反

本義噬齧也嗑合也物有閒者齧而合之也為卦上下兩陽

而中虛頤口之家九四一陽開於其中必齧之而後合故為

噬嗑以象傳之其占當得亨通者有閒故不通齧之而合則

亨通矣又三陰三陽剛柔中半下動上明下雷上電卦以卦體

象本自益卦三四之柔上行以至於五而得其中此正

於頤中以齧之而合之意然又取柔中而明為用獄之直王

欲進解之究亦牽強程傳是知以陰居陽雖不當位而利用

獄意釋卦辭蓋治獄之道惟威與明而得其中之為貴故

筮得之者有其德則應其占也

人口本可開可合頤中有物本是不亨然物在頤中未有不

噬之而合者合則亨矣因噬嗑以去梗故取於用獄而明威

又用獄之所尚威明並用不剛不柔而得其中用獄之利也

以占他事則亦或其事有梗去之而後通而去之道又在

己之不剛不柔能動而明而行事得中則可以去其所梗也

初九履校滅趾无咎校音

本義初上无位為受刑之象中四爻為用刑之象初在卦始

罪薄過小又在卦下故為履校滅趾之象止惡於初故得无

咎占者小傷而无咎也孔仲達曰履校滅趾言著校而滅後

六爻皆取刑獄之象獄刑暴亂所以去梗化之民而亨治道

也然不以九四為梗而以初九之無位為受刑者卦合全體

以觀象爻則各因其時位也履著也校械也趾在下之象履

校滅趾械在足而不見其趾也震初鮮凶爻獨此卦不以震

六二噬膚滅鼻无咎

本義祭有膚鼎蓋肉之柔脆噬而易噬者六二中正故其所

治如噬膚之易然以柔乘剛故雖甚易亦不免於傷滅其鼻

占者雖傷而終无咎也孔仲達謂噬過其分故至滅鼻言用

入至沒其鼻此等解皆牽強通本義只就噬嗑見意則是

何等淺顯朱子又嘗曰膚腹腴地泥處滅浸浸也謂因噬膚

而沒其鼻於器中也

此語更為明白矣

中四爻皆言噬因卦名噬嗑而言且假噬所食之物為用獄

之喻也膚至易噬者六二柔順中正其心慈祥其聽不偏其

行合理治獄宜如噬膚之易者然以柔善之才而遇剛暴之

下則反或受其汚蟻以初之震剛上行非柔者所能猝制也

而於理終无咎矣

六三噬腊肉遇毒小吝无咎腊肉音

本義腊肉謂獸脂全體骨而為之者堅韌之物也祭亦有脂

不復言者上交匪先儒有齒人肌膚之說甚覺無理故持言

祭有膚鼎所以明味膚二字非齒人肌膚也此文言腊肉則

為堅韌之物矣陰柔不中正治人而人不服為噬腊肉遇毒

之象占雖小吝然時當噬嗑於義為无咎也

毒即腊中之毒遇毒故吝如楚靈戮慶封之類止於小吝故

无咎其不中正則自取羞其噬之而噬則亦所以去梗也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉艱音

本義肺肉之帶骨者與蔽通蔽切肉之帶骨者本不周禮獄

之三斤只當如今十斤則鈞金亦非甚難辨○得金天書
論皆以得剛直為說朱子本王荆公之說則因其聽訟得宜
而獄訟者皆來質成之意於噬嗑卦義為切而九四以剛居
柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅而得聽訟之宜也以
處剛則過毒以剛處柔則然必利於艱難正固則吉戒占者
得金矢此以剛為善也

九四以爻位言則近君之位以治獄言則司寇之官也以陽
居離體有剛明之才以九居四無過剛之失獄訟非大者不
必達於司寇其達於司寇者則必皆乾肺也剛德明體寬猛
相濟則噬乾肺而得金矢矣然九四非正故勉以艱貞而後
吉乾肺本難噬無徒恃剛明則可無失正也執法之臣貴剛
而中曰文惟四為剛餘則皆柔故獨於四言吉二三皆循循
免咎耳

周易詮義卷三

噬

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

乾首

本義噬乾肉難於膚而易於脂肺者也黃中色金亦謂鈞金
銅色亦黃雲峰胡氏曰四於獄訟大小兼理之五君也非大
獄不敢以聞書所謂罔攸兼於庶獄是也按此亦不必泥定
但六五為更六五柔順而中以居尊位用刑於人人无不
尊之位耳
故有此象六二柔順中正而噬虛處未免於滅鼻六五柔中亦
平柔則才不足五處剛則兼之能斷且然必貞厲乃得无咎
二處卑而五居尊其權勢又不同也
亦戒占者之辭也程傳曰六五雖處中剛而實柔體故戒以
報而後貞者先以報難存心而後出入剛也否此後曰成
之前詳審之法人臣以執法為道也五先貞而後厲者雖出
人無不待正而後以見厲惕於心此說既
成之後致恤之仁人君以好生為德也
此象傳所謂柔得中而上行雖不當位利用獄者柔而有剛
虛中明體故非失於姑息也人臣執法欲其剛故九四得吉
人君則貴寬柔以惠下此亦君曰宥之而臣曰在辟之意然

必貞厲而後无咎君察於獄免咎而已不以是為吉也

上九何校滅耳凶
本義何負也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也故其
象占如此
曰何曰耳皆以在上取象剛在卦上故見為剛暴之至者

賁亨小利有攸往

本義賁飾也卦自損來者柔自三來而文二剛自二上
而文三必有所損則自既濟而來者柔自上來而文五剛
自五上而文上粉飾太平又內離而外艮有文明而各得其
分之象故為賁

周易詮義卷三

賁

皆是將剛柔都看活動物事不以卦變言不可通矣王輔
嗣曰坤之上六來居二動柔來剛上而文柔來剛上而文
得中是以亨乾之九二居來剛上而文柔來剛上而文
上之文柔不居於中位不若柔來剛上而文柔來剛上而文
以之居上居於中位不若柔來剛上而文柔來剛上而文
性柔順不為順首故以己上六下居乾之九二居來剛上而文
卦變已不自然而孔氏鑿之尤為謬巧程傳之說亦略同王
氏蘇東坡辨泰變為賁之非而謂剛柔相易皆本於乾坤凡
三子之卦有言剛來者明此本坤也凡三子之卦有言柔來
者明此本乾也抑思以剛柔相易則剛柔相易則剛柔相易
謂卦畫一定不得相變則乾坤亦何由交錯而生六子况都
來字則雖說可通矣然則何言自來或由交錯而生六子况
上或言來而剛柔相易不可為典變傳曰變動不拘周禮六
則卦變之說有由來而朱子之卦變非無據矣占者以其柔
來文剛陽得陰助而離明於內故為亨以其剛上文柔而良
止於外故小利有攸往
然象傳則文剛文柔皆謂之文則其意非以此為說諸理可通
天下事變不同有一味柔順行不得處便須外而假作剛柔
此文飾處通在外而非其本也但剛而行之以和順自覺好

看故可以通行柔而外飾以剛果終非其質故只小利有攸
往初非文勝於剛之說又此卦本以貴飾為說所謂飾者如
車服儀節及威儀文辭之類本此一卦一事上見借飾於外
之意進六爻各名位乃以彼此相資為說虛齊次進以陽
辭陰助陰得陽助為說則足就人之彼此相資上說亦非卦
辭之義矣大抵此卦卦辭本難明白而諸說之雜尤甚須耐
細按之本義

山下有火大賁於山草木生色賁之象也文王以協之人事
則取之彼此相濟以成其文之意無文不行故賁然後亨然
車服儀節之閒非禮典綱常之大本天下無永世不徹之文
故其亨也亦只於小利有攸往而已卦以賁名聖人則實有
不欲尚文之意也顧就此卦言之則賁何以亨則以卦變自
損來其柔來文剛剛上文柔所以成離明之體自既濟來亦
柔來文剛剛上文柔而篤實輝光光明外著可以亨矣然以
柔文剛可以亨也以剛文柔其行之不遠也止而不過已耳

周易詮義卷二

三

只於小利有攸往也以二體言則離之以柔文剛而得中不
欲無文也艮主於剛上文柔剛上則止不欲過文也

初九賁其趾舍車而徒舍音捨

剛德明體自賁於下為舍非道之車而安於徒步之象
占者自處當如是也此爻直是不欲應四程傳以不比於二
而遠應四為說其於交義反欠明白
趾初象言在下也車以前三畫有坎象指六四也凡陰爻則
欲其有資於陽陽爻則不欲其有動於陰初與四應六四得
位於上能以車馬賁人者也初九剛正在下可以道義自賁
者也剛正明體有以自守自足於中無慕乎外賁其趾舍車
而徒也亦不尚外飾之意

六二賁其須

二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆無應與故二附

三而動有賁須之象占者官從上之陽剛而動也

須鬚同自三至上有頤象二以陰附頤下為須象賁其須者
須之美而文也六二九三兩爻所謂柔來文剛分剛上而文
柔者六二以柔順中正文九三之剛如頤之有須容止可觀
矣不言吉凶者須之美不能自動隨頤之笑語以為動止而
後其文可觀則侯乎分剛上而文柔矣美雖可觀無關大節
不足有為也占者得此則凡事附人而動已耳

九三賁如濡如永貞吉

一陽居二陰之閒得其賁而潤澤者也然不可溺於所
安故有永貞之戒

雲峰胡氏曰互體成坎有濡義亦有陷義九三非不貞也能
永其貞則二陰於我為潤澤之濡我於彼不為陷溺之濡矣

周易詮義卷二

美

愚按九三剛也得柔來文之是本剛而行之以柔所以亨也
不失其正而吉也然三居下卦之上而在二陰之閒是以剛
文柔動於外而失其正剛非其質矣可不戒乎

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾皤白反

本義皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與初相賁者乃
為九三所隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛翰之疾

也然九三剛正非為寇者也乃求婚媾耳故其象如此此爻
程朱說皆相似但匪寇婚媾句程傳云匪為九三之寇雖所
隔則婚媾遂其相親矣此本王氏孔氏舊說朱子云解此四
字不應如此曲折費力此已於屯二言之矣後儒乃更說得
蹊蹺因一白字遂舉皤白賁一詞如言求其貞如而不行故
得之意非向白之意也皤如皤如言求其貞如而不行故
如非有意向白之意也初九剛正上教長止五以柔中白賁故有
不求其相賁但初九剛正上教長止五以柔中白賁故有
若此三爻在卦中三則以相此為賁四之於初則以初為
賁乎四故曰賁其趾舍車初尚應四則剛柔相賁矣其何害有

剛柔相與而不為相賈之義乎故梁石門蘇

卦惟四與初應而四本陰暗急欲以剛明賈之如山藉火之

光以燭其幽隱如人藉人之助以成其文章也在初則本剛

明無慕乎外故賈趾舍車云爾四急求初而九三隔之所以

暗如良體篤實六四柔正故求初之心甚切而其馬翰如馬

白字只因暗如而音其實不重翰字雖亦訓白然以柔而求

賈於剛又其正應其翰如宜也九三近四離體上炎似有逼

之之象然三亦欲藉四之柔以為賈耳匪寇婚媾言三之不

為已難也○二三無應故以相比為賈四有正應故不欲以

三賈

六五賈于巨圍束帛爻爻終吉爻在干反

本義六五柔中為賈之主此以其尊位而為卦主非成卦之

周易詮義卷二

尊而能主持風會者敦本尚實得賈之道此以六五為敦本

耳不必為人君也敦本尚實得賈之道此以六五為敦本

象朱子曰賈于巨圍束帛爻爻是為賈從人則為賈從人則

為賈從人則為賈從人則為賈從人則為賈從人則為賈從人則

束帛薄物爻爻淺小之意人而如此雖可羞吝然禮者節儉

故得終吉者按此爻于軸嗣注云處得尊位為飾之主飾之盛

約故必吝焉乃得終吉也意亦足而飾之盛莫大焉故

賈於束帛乃得終吉也意亦足而飾之盛莫大焉故

賈於束帛乃得終吉也意亦足而飾之盛莫大焉故

賈於束帛乃得終吉也意亦足而飾之盛莫大焉故

賈於束帛乃得終吉也意亦足而飾之盛莫大焉故

賈於束帛乃得終吉也意亦足而飾之盛莫大焉故

賈於束帛乃得終吉也意亦足而飾之盛莫大焉故

賈於束帛乃得終吉也意亦足而飾之盛莫大焉故

賈於束帛乃得終吉也意亦足而飾之盛莫大焉故

上九白賈无咎

本義賈極反本復於无色善補過矣故其象占如此

周易詮義卷二

於外比之賢而受其裁判如束帛而爻爻則雖其柔弱為可

吝少然能從於人成賈之功終獲其吉也爻爻則雖其柔弱為可

狀帛未用則束之及其制為衣服必窮裁分裂束帛論六五

之賢但若能如此說則與各終吉爻義不協今程傳所指亦然

蓋爻爻自是淺小之意程傳作窮裁已足迂回又說上九相

賈之意以與六二九三同例也然以柔來文剛則不當說者

以分剛而文柔則不當說白賈无咎蓋柔統一卦而觀其材

而篤實故五上兩其變原不得執一端以泥之也良為止體

交漸見反本之義

土高曰巨圍艮中之象也六五無應而在艮體比於上之

陽剛故有反樸之意而以重農務本為賈雖或束帛以行禮

亦爻爻然近於吝吝在尚文之世則未免羞吝也此爻無尚

賢意

程傳曰非无飾也不使華沒實耳

艮止體也山也上九止體之主止下二陰者也山篤實而有

輝光所謂白賈也五峰胡氏曰賈以文飾成卦後世必有因

飾而過者故於五明敦本尚儉之為吉而於上見賈極反本

君側不必取聘之象也聘賢之義只當於五二以六五為尙賢之君則上九輔君致治自當制禮作樂以範天下於中不當止以白賁為无咎也故爻義只當就本爻之辭而以坦易求之一有所泥而先橫意見則必以穿鑿失之矣顧白賁无咎者亦以對賁飾之爻言之耳无咎者寡過而已不盡謂只當以白為賁也

剝不利有攸往

剝剝也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病又內坤而外艮有順時而止之象故占得之者不可有所往也

周易卷三

无

不得復如觀之可別取觀象矣故直曰剝而占則不利有攸往也凡卦無大小皆別有可亨可吉之道其無可亨可吉者惟否剝明夷姤歸妹五卦君子於其始則宜為豫防於其成則安命而已

初六剝牀以足蔑貞凶

剝剝自下起滅正則凶故其占如此蔑滅也朱子曰此交象只說陽與君子之凶虛齋蔡氏曰今雖未至於蔑正然其勢必至於蔑正也此即坤初六履霜堅冰至之意此凶字可以六四之凶字照

卦有牀象足初象剝牀以足是象蔑貞凶是占或以蔑字屬上句讀大非此以爻與占者相為賓主看若小人有害正之心而占得此則君子固凶而小人亦凶道矣下二交四交倣此

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨音

辨牀幹也孔仲達曰辨謂牀身之下牀足進而上矣之上足與牀身分別之處也

六三剝之无咎

本義眾陰方剝陽而已獨應之去其黨而從正无咎之道也占者如是則得无咎按剝之者自剝其黨也謂不與眾同也咎其意亦可通而於王輔嗣及程傳則皆云在剝之時為无咎其意亦欠明白矣

程傳曰三之為可謂善矣不言吉何也曰方羣陰剝陽眾小人害君子三雖從正其勢孤弱所應在元位之地於斯時也

難乎免矣安得吉也其義為无咎耳言其无咎所以勸也胡氏曰剝之三即復之四復六四不許以吉剝六三許以无咎何也曰復君子之事明道不許功不以吉許之可也剝小人之事小人中獨知有君子不以无咎許之可也剝小以開其補過之門也按此意可與程子互相發其應剛則非柔不中正矣剝之之字指上下爻言

周易卷三

无

六四剝牀以膚凶

本義陰禍切身故不復言蔑貞而直言凶也

六五貫魚以宮人寵无不利

本義魚陰物古者婦人之祭用魚牲宮人陰之美而受制於陽者也以物取象宮人五為眾陰之長當率其類受制於陽故有此象而占者如是則无不利也程傳曰此別設義以開遷善之門也張子曰陰陽之際近必相比六五能上附於陽反制羣陰不使進逼方得處剝之善下無剝之之憂上得陽功之庇故曰无不利

此爻以剝不可極故開遷善之門又以陰比於陽則有從陽之情又以艮體柔中則有止而受制於陽之義故有貫魚以宮人寵之象貫魚者魚游水中一大魚在前而眾魚以次從之故兵法有魚麗陣是也以宮人寵者眾勝皆夫人以之使

以次進御於君也。无不利者，歆之之辭，以陰剝陽則不利。率羣陰以事陽，則无不利也。

上九碩果不食，君子得輿，小人剝廬。

小人居之則剝極於上，自失所覆而无復，碩果得輿之象矣。取象既明而君子小人其占不同，聖人之情益可見矣。

碩果謂一陽亦艮象也。艮為果，故又所以成終而成始也。取象既明而君子小人其占不同，聖人之情益可見矣。

碩果謂一陽亦艮象也。艮為果，故又所以成終而成始也。

除在下坤為大輿卦，體有虛象，上九其覆也。剝而變之則下无所庇覆矣。上位無君子則小人爭奪相殺為禍，益無窮故戴一君子此小人之福也。於君子則信之以天於小人則惕之使知所懼也。

復亨出入无疾，朋來无咎，反復其道七日來復，利有攸往。復亨，扶又反，復之復方，福反亦作覆，豕傳同。

周易卷之三

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，扶又反，復之復方，福反亦作覆，豕傳同。

生於下矣。問剝之一陽盡而為坤，程子曰：陽未盡也。何也？朱子曰：剝之一陽盡而為坤，程子曰：陽未盡也。何也？朱子曰：剝之一陽盡而為坤，程子曰：陽未盡也。何也？

來復故十有一月其卦為復。剝自剝至坤三十日方成，坤三十日方成，復自復至剝三十日方成。復自復至剝三十日方成，坤三十日方成。

十日陽漸長，冬至方是一陽。第二陽又從此生，陰剝每日剝三十日方成。復自復至剝三十日方成，坤三十日方成。

亦每時刻漸消，漸長如此。以其陽既往而復反，故有亨道。亨道字，復卡必便亨，然自是亨道。又內震外坤，有陽動於下而以順。

上行之象，故其占又為己之出入。既得无疾，朋類之來亦得。

上行之象，故其占又為己之出入。既得无疾，朋類之來亦得。

无咎，虛齋蔡氏曰：出入即尋常所謂一出一入也。朋來者，意亦如此。雲峰胡氏曰：已之出入无疾，朋來者，意亦如此。雲峰胡氏曰：已之出入无疾，朋來者，意亦如此。

天運之自然，故其占又為反復其道。至於七日當得來復。天運之自然，故其占又為反復其道。至於七日當得來復。

復亨，扶又反，復之復方，福反亦作覆，豕傳同。復亨，扶又反，復之復方，福反亦作覆，豕傳同。

復亨，扶又反，復之復方，福反亦作覆，豕傳同。復亨，扶又反，復之復方，福反亦作覆，豕傳同。

復亨，扶又反，復之復方，福反亦作覆，豕傳同。復亨，扶又反，復之復方，福反亦作覆，豕傳同。

復亨，扶又反，復之復方，福反亦作覆，豕傳同。復亨，扶又反，復之復方，福反亦作覆，豕傳同。

復亨，扶又反，復之復方，福反亦作覆，豕傳同。復亨，扶又反，復之復方，福反亦作覆，豕傳同。

復亨，扶又反，復之復方，福反亦作覆，豕傳同。復亨，扶又反，復之復方，福反亦作覆，豕傳同。

復亨，扶又反，復之復方，福反亦作覆，豕傳同。復亨，扶又反，復之復方，福反亦作覆，豕傳同。

復亨，扶又反，復之復方，福反亦作覆，豕傳同。復亨，扶又反，復之復方，福反亦作覆，豕傳同。

復亨，扶又反，復之復方，福反亦作覆，豕傳同。復亨，扶又反，復之復方，福反亦作覆，豕傳同。

復亨，扶又反，復之復方，福反亦作覆，豕傳同。復亨，扶又反，復之復方，福反亦作覆，豕傳同。

復亨，扶又反，復之復方，福反亦作覆，豕傳同。復亨，扶又反，復之復方，福反亦作覆，豕傳同。

復亨，扶又反，復之復方，福反亦作覆，豕傳同。復亨，扶又反，復之復方，福反亦作覆，豕傳同。

復亨，扶又反，復之復方，福反亦作覆，豕傳同。復亨，扶又反，復之復方，福反亦作覆，豕傳同。

復亨，扶又反，復之復方，福反亦作覆，豕傳同。復亨，扶又反，復之復方，福反亦作覆，豕傳同。

雷在地下陽氣始動便是地下之雷此即先天圖北方坤體

上曰亨者為陽喜也於時陰氣猶盛陽氣方稚然動而順行

卒以上達且陽氣日滋以生萬物占者得此而果能有所作

為者順理無違則己之所行可以無患而朋類從之以來者

亦得无咎矣蓋以之修身以之應事以之接人以之出而有

為於天下其理莫不皆然也凡事變無常而運數有定但亦

在人事有以迎之占得此者凡有所求則約於七日當得來

復此亦廣占之用也又此卦有動而可以有為之象故占者

得之則利於有所往也凡卦辭一味以道理求之則往往生

澀費辭只以占筮觀之卻是何等活相如此卦七日來復之

說是也

周易詳義卷二

三

初九不遠復无祇悔元吉程傳曰祇陸德明首支玉篇五經文字釋經音辨並見衣部按今人皆讀

其作

本義一陽復生於下復之主也祇抵也玉篇云適也又居事初失

之未遠能復於善不抵於悔大善而吉之道也故其象占如

此

不遠復象也以純陰之初而動而復於陽不遠而復也人心

之溺於欲陰也人心之復於理陽也溺而不反民之下也困

心橫慮而後作傲色驗聲而後喻此常人也既失而知悔之

則已善矣失之不遠而遂復則不至於悔矣故大善而吉也

占者能然則吉矣未能如是之善吉未易言也○初震之主

六二休復吉

柔順中正近於初九而能下之其柔順即復之休美吉

之道也

質本善也而失之柔曰與善人居則復其性初易矣是復之

休美者也占者亦得人之助而能順從於善則吉也

六三頻復厲无咎

本義以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢復之

象屢失故危復則无咎故其占又如此

程傳曰頻失則為危屢復何咎過在失而不在復也

與初同震體震陽卦也交雖陰而居陽是亦有志於復者也

然陰不能守動終不恆是以頻復苟不頻失何有頻復頻失

咎也頻失而欲頻復是以厲也然能復則无咎也若復而無

事於頻則吉矣

周易詳義卷二

三

六四中行獨復

本義四處羣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

然吉凶非所論也董子曰仁人者正其義不謀其利明其道

不計其功於剝之六三及此爻見之按此亦吉以未可知耳

濟之理固未然也

內卦與初同震體其所謂復皆以自修言也外卦坤體其所

謂復皆兼時勢言也當陽復之初在位皆小人而一君子初

出於下小人未之與亦未之畏乃六四以柔正者應之在羣

小之中獨引援一君子而與之合雖吉凶未可知聖人所深

與也占者凡有所行亦當從道而已

六五敦復无悔

以中順居尊而當復之時也中順質之美也居尊可有為

之時也中順質之美也居尊可有為

之時也中順質之美也居尊可有為

之時也中順質之美也居尊可有為

之時也中順質之美也居尊可有為

之時也中順質之美也居尊可有為

之時也中順質之美也居尊可有為

之時也中順質之美也居尊可有為

之時也中順質之美也居尊可有為

之時也中順質之美也居尊可有為

之時也中順質之美也居尊可有為

之時也中順質之美也居尊可有為

之時也中順質之美也居尊可有為

之時也中順質之美也居尊可有為

之時也中順質之美也居尊可有為

之時也中順質之美也居尊可有為

之時也中順質之美也居尊可有為

之時也中順質之美也居尊可有為

之時也中順質之美也居尊可有為

之時也中順質之美也居尊可有為

周易卷二

五

尚微五之爻位又與之遠未能大資其用是唯順理而行志

在於初可以无悔而已臨以上為敦臨良以上為敦良而復

於五言敦復者良之主在上故於上言敦若臨之上則取臨

下為義取其厚於終復之上則陰極而暗與明絕遠故不知

復而迷五與初只隔三位又居陽則猶有明意所以敦復者

在五也

上六迷復凶有災皆用行師終有大敗以其國君凶至于十年

不克征

以陰柔居復終迷不復之象凶之道也故其占如此

以猶及也

師為國分兩事言本義云以猶及也則行師大敗以

蔡侯歸之終謂終不能行也朱子曰凡言三年十年三歲

皆是有個象方說若三年猶是有個期限到十年便是無說

日則費盡口舌而於十年三年則置之不說亦異矣

陰極而暗故迷迷復者不知所復也暗而處高則妄行以取

災皆坤為眾為國邑用行師終有大敗以其國君者正災皆

之實凶之至也至于十年不克征言終凶而無可挽回也昏

迷之至而不知復則亦禍敗之至而無可挽矣南軒張氏曰

敗亡之禍原於一念之微不能制遏愚竊謂此於理固然而

非復卦之義人性本善豈小人無一念之明惟明而隨蔽有

一陽之復而不能動以順行則至於此然爻無定象占事由

人果其占此而知懼則災皆亦可免聖人設此占所以為

迷復者警耳又卦以占事知來謂國君為喪失此心之喻者

亦非聖人繫易本旨須是就事上看則無不可通矣

周易卷二

美

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

焉者其義亦通問若以為无妄即是願望之望非誠妄之妄

得深為卦自訟而變九自二來而居於初又為震主動

而不妄者也故為无妄此訟也反而自求則不安矣故取

而來則不知剛從何來程傳云坤初爻變而為震剛自外

子固自外生乎童溪王氏曰震一索於乾而得男而无妄之

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於內胡雲峰何玄子

亦從之然震初之剛自外來而為震主也此在卦上終乾

三陽則安見有乾之剛自外來而為震主也此在卦上終乾

有也夫懸空說理則一味懸空說也謂卦畫一定訟卦取象

震上

周易卷二

美

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

焉者其義亦通問若以為无妄即是願望之望非誠妄之妄

得深為卦自訟而變九自二來而居於初又為震主動

而不妄者也故為无妄此訟也反而自求則不安矣故取

而來則不知剛從何來程傳云坤初爻變而為震剛自外

子固自外生乎童溪王氏曰震一索於乾而得男而无妄之

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於內胡雲峰何玄子

亦從之然震初之剛自外來而為震主也此在卦上終乾

三陽則安見有乾之剛自外來而為震主也此在卦上終乾

有也夫懸空說理則一味懸空說也謂卦畫一定訟卦取象

六十四卦論卦何得變無妄則三畫之卦一卦亦可變入
卦坤索於乾亦有本象不當舍本卦而求之他卦則已妄矣亦
何必舍木象而求之乾坤謂乾坤可生六子則兩物象皆
變無窮維或為蠱或為噬嗑或為鴻或為鷩或為鷩或為鷩
生於天地而此物遂不可變物如此其遠且近又何如求且
六畫之中只上下交互一爻之為近而切也而說者必欲棄
本義而從愚不又二體震動而乾健九五剛中而應六
知其別何勝腸矣

二體故其占大亨而利於正以成剛自外來而為主於內所
卦體剛中而應無妄之所以元亨也然動而能健以中而健
應中正天理之正固然故占者得此而能無妄則亦大通而
必利在若其不正則有言而不利有所往也此所謂非正以
實不合於正道者言

程子曰動以天為無妄動以人欲則妄矣此程傳最
無妄者至誠也至誠者天之道也天之化育萬物生生不窮
各正其性命乃無妄也人能合無妄之道則所謂與天地合
其德也無妄有大亨之理君子行無妄之道則可以致大亨
矣無妄天之道也卦言人由無妄之道也利貞法無妄之道
利在貞正失貞正則妄也雖無邪心苟不合正理則妄也乃
邪心也問既無邪心何以不合正理子曰過之人自是其心全
邪御不合正理佛不台於正理如賢者過之其心宜會
氏亦豈有邪心者故有匪正則為過書按此有背只宜會
無妄不宜有往往則妄也程傳此章說理精湛故舉錄之但
占得此卦者須能如此卦之無妄則大亨而所謂無妄者又
必利在正固若心雖無邪而不台正理則非天之道而有災
害不利於有所往也如朱義之解方順程

天雷無妄雷者陽氣之振而伸者也陽主生物之理實有是
陽之積則動而必達於天此真實無妄之一端也然文王則
不主兩象而自卦變以言之者蓋自兩象言之可言大亨而
未見其必利於正以天道則無不正也協以人事言之則有

周易論義卷二

无

周易論義卷二

无

正有不正則大亨不正則有意外之災害而不可有行其
象要必於變動處見之卦有四陽莫適為主惟自訟而變則
剛自外而反內以成震動之主有反其人欲之妄而復於天
理之正之象人惟本初之一念為最真無失其本初之心乃
所以立无妄之體也故象傳於他卦之剛來不言自外而此
卦獨言其自外來誠以象此心外內之機則誠妄所由判即
邪正所自分有所期望於外則妄而不誠反而自得於中則
誠而不妄自得於中則無入而不自得君子之居易以俟命
也馳驚於外則徇欲而失其本心小人之行險以徼倖也密
而言之則微獨徇欲非正即宜寂而不能寂宜感而不知感
則亦非正初九為震主而得正位其為主於內動而之靜也
其體則動之本也朱子曰燕居獨處之時物有來感理所當
應而此心頑然固執不動則雖無邪心而此心不動處便非
正理又如應事接物處理當如此而吾所以應之者乃如彼
則雖未必出於有意之私然只此亦是不合正理皆邪妄也
蓋外而不內非主也感而不應非震也應而不合非初也故
卦辭之所以云元亨利貞其匪正有言不利有攸往者皆由
卦變之剛自外來而為主於內見之而卦德之所以動而健
剛中而應者亦自卦變之剛自外來而為主於內者成之故
孔子玩文王所繫之象而知其以卦變言也不然則元亨利
貞其匪正有言不利有攸往道理固然凡有震之卦如屯
如豫皆可繫之而何獨於无妄而象得剛自外來一語又且
使人疑所謂无妄者之由外鑠矣實理得於天而可謂自外
乎○无妄史記作无望建安氏曰惟其无妄所以无望也

無道以致福而妄欲微福有過以召災而妄欲免災非所謂
无妄也若真實无妄之人則純於正理而禍福一付之天而
無苟得幸免之心也虛齋蔡氏曰无妄二字該吉凶意吉凶
皆付之自然則便自有亨意按此二說亦宜深玩蓋亨字不
是有吉無凶任吉凶之自至而在我皆有以自得乃所謂大
亨爻辭中亦皆是此意雜卦傳曰无妄災也卦示人以利貞
而已非高談性命也

初九无妄往吉

本義以剛在內誠之主也如是而往其吉可知故其象占如
此
不失其真不搖於外非寂以滅非動而馳占者能如是安往
而不吉乎

周易詮義卷二

无

六三不耕穫不菑畲則利有攸往菑畲則其反

本義柔順中正因時順理而无私意期望之心故有不耕穫
不菑畲之象言其无所為於前无所冀於後也占者如是則
利有所往也程傳云不耕而穫不菑而畲謂不首造其事因
乃妄也因事之當然則是順理應物非妄也後稷畲是也蓋
耕則必有穫菑則必有畲是事理之固然非私意之所造作
也如是則為无妄不妄則所往利而無害也朱子曰不耕獲
一句程傳作不意說不耕而穫則利而無害也朱子曰不耕獲
只是也不耕也

二當田位故以耕穫菑畲為言卦之六爻皆无妄者而爭在
成倉於无望之意亦似可通然終是添設許多字面其
謂无妄之福而六三所謂无妄之災也按此說最得爻義何
不耕獲不菑畲則利有攸往矣不然亦必何往也此爻所
望也則利有攸往也則字最緊切則古者能如六二之
處也則利有攸往也則字最緊切則古者能如六二之
望也則利有攸往也則字最緊切則古者能如六二之
不耕獲不菑畲則利有攸往矣不然亦必何往也此爻所
謂无妄之福而六三所謂无妄之災也按此說最得爻義何
成倉於无望之意亦似可通然終是添設許多字面其

所處之正否六二中正順理故不望得而有得非以耕穫菑
畲為妄不耕穫不菑畲為无妄也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

本義卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占者无
故而有災如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也程傳
以此
交陰柔不中正又志應於上為有妄者然玩爻辭則其曰如
此取義蓋以有妄而致禍則不得謂之无妄之災且其曰或
繫之牛行人之得邑人之災則其災為出於意外猶顯然矣
此即朱子所謂桑樹中箭柳樹汁出者為此爻本義云處不
得正蓋以時位言如言處適當失牛之所所以有此捕詰
大道理來說所以其說多滯如程傳於此爻費辭愈甚而文
義終不明白曰若如此則聖人何以為教曰關于明曰運數
云禍福之來也無常然自家所守不可不利於正不可以彼
之無常而吾之所守亦為之無常也蓋
此即聖人教人以順受其正之學矣

周易詮義卷三

甲

三居動終上下之際事多變更故雖无妄而非望之災所不
可測然災非自致已何悶焉是君子之所安也

九四可貞无咎

本義陽剛乾體下无應與可固守而无咎不可以有為之占
也雲峰胡氏曰貞正而固也曰利貞則訓正字而兼固字之
義曰不可貞則專訓固字而無正字之義九四陽剛乾體
下无應與可貞正守之
而其占不可有為也

六三居下之上動極之時故災患之來三適遭之九四居上
之天下无應與故可無意外之事然亦以其乾體故能守而
无咎若欲有為則禍福亦未可知矣

九五无妄之疾勿藥有喜

本義乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是
而有疾勿藥而自愈矣故其象占如此无妄之疾亦猶无妄
耳疾非自致則所謂无妄之疾若自妄而致疾則不可不藥
矣勿者禁止之辭言不可服藥也蓋本无妄而藥之則反生

妄矣下應中正只如言應事接物皆得中正非如他卦以人君好賢言也

運數不常雖聖人亦不能不偶爾遇疾君子亦謹其在己而已此爻象傳所謂剛中而應者九五為外卦之主疾而勿藥有喜亦即所謂大亨而利於正藥之則匪正有信也

上九无妄行有信无攸利

本義上九非有妄也但以其窮極而不可行耳故其象占如此虛齋蔡氏曰處時之極非无妄之極无妄之極則至誠矣此又何言此蓋窮而不知變也如中孚為信之極亦然此尾生者已之行也按說此爻者惟虛齋為最得之

无妄宜無不可行而亦有不可行者固執之過而不通於方則亦不可行此所謂心雖無邪而不合正理者也所謂匪正有眚不利有攸往也然以其心本無邪言之則亦謂之无妄而既已不合於正則究極言之是亦非天理之无妄也

周易義卷三

聖

乾上

大畜利貞不家食吉利涉大川

本義大陽也以艮畜乾又畜之大者也象言又以內乾剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而為畜之大也以卦德言

篤實便有輝光艮止使能篤實以卦變言此卦自需而來三三九自五而上

乾非易畜需而後能止之成艮之上而此卦又以艮畜乾則上九以卦德言又能止健

剛上居上而六五尚九剛上居上而六五尚九剛上居上而六五尚九剛上居上而六五尚九

剛上居上而六五尚九剛上居上而六五尚九剛上居上而六五尚九剛上居上而六五尚九

剛上居上而六五尚九剛上居上而六五尚九剛上居上而六五尚九剛上居上而六五尚九

剛上居上而六五尚九剛上居上而六五尚九剛上居上而六五尚九剛上居上而六五尚九

剛上居上而六五尚九剛上居上而六五尚九剛上居上而六五尚九剛上居上而六五尚九

於朝不食於家也

程傳曰為卦艮上乾下天而在於山中所畜至大之象本卦各畜為畜止又為畜聚止則聚矣取天在山中之象則為蘊畜

取艮之止乾則為畜止止而後有積故止為畜義○莫大於天而在山中艮在上而止乾於下皆蘊畜至大之象也在人

為學術道德充積於內乃所畜之大也此即剛健篤實輝人之蘊畜宜得正道故云利貞若夫異端偏學所聚至多而不

正者固不獨於一身之吉天下之吉也故不家食則吉所畜天下則不獨於一身之吉天下之吉也故不家食則吉所畜

既大宜施之於時濟天下之艱險乃大畜之用也故利涉大川

程傳說此卦辭甚煩愚昔時說此卦便只如程傳故甚

川程傳說此卦辭甚煩愚昔時說此卦便只如程傳故甚

川程傳說此卦辭甚煩愚昔時說此卦便只如程傳故甚

川程傳說此卦辭甚煩愚昔時說此卦便只如程傳故甚

川程傳說此卦辭甚煩愚昔時說此卦便只如程傳故甚

川程傳說此卦辭甚煩愚昔時說此卦便只如程傳故甚

川程傳說此卦辭甚煩愚昔時說此卦便只如程傳故甚

川程傳說此卦辭甚煩愚昔時說此卦便只如程傳故甚

川程傳說此卦辭甚煩愚昔時說此卦便只如程傳故甚

川程傳說此卦辭甚煩愚昔時說此卦便只如程傳故甚

川程傳說此卦辭甚煩愚昔時說此卦便只如程傳故甚

川程傳說此卦辭甚煩愚昔時說此卦便只如程傳故甚

川程傳說此卦辭甚煩愚昔時說此卦便只如程傳故甚

川程傳說此卦辭甚煩愚昔時說此卦便只如程傳故甚

川程傳說此卦辭甚煩愚昔時說此卦便只如程傳故甚

川程傳說此卦辭甚煩愚昔時說此卦便只如程傳故甚

川程傳說此卦辭甚煩愚昔時說此卦便只如程傳故甚

川程傳說此卦辭甚煩愚昔時說此卦便只如程傳故甚

賢之象故在六五則人君尊賢以治其下如小畜以六四為主而六五在止體雖非大畜之主然亦畜乾者亦以力柔而不能畜則尊尚上九以成主也在上九則以幼學而為壯行是皆必利於正而上九又以大畜之才遇尚賢之主故其占又為不家食吉也尚賢固是卦中一象然所主卻仍在九據孔子之意以釋經則利貞兼五上二爻言而不家食句專主上九言程傳則專以學術言今人又或專以此卦為人主好賢之卦皆失之偏枯而求得因象著占之意也利涉大川句觀象傳則是別著一象占然以為畜極而通以為弘濟艱難稽實待虛隨事為應同自無不可也

初九有厲利已

本義乾之三陽為良所止故內外之卦各取其義初九為六

周易詮義卷二

四所止故其占往則有危而利於止也

以相應為相畜小畜卦亦然應為相亦以相然小畜之初九可復自道而大畜之初九有厲利已者巽陰力微其畜乾也欲巽以入之君子自行吾志不入其黨而可矣無妨於進也良體力厚其畜乾也直為止之六四雖陰交而良則陽卦也故不同也

九二輿說輶

本義九二亦為六五所畜以其處中故能自止而不進有此象也

虛齋蔡氏曰初九不可進而未必能自不進故戒之云有厲利已初九以剛括剛也九二處中能自止而不進故曰輿說輶輶與輻不同輻車輪之輶凡三十條者輶車軸上伏免所以承輿

輶

若小畜九三脫輻為陰所入所脫者重久住之計也此爻脫輶自止不進所脫者微暫止而可復起者也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

本義三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬逐之象焉朱子曰陽過陰則為陽首欲上進故但求以同類相求也爻按上九似無可更進而又止體也此只取畜極而通之義則所謂俱進者謂進而指三逐者三逐上而進也然過剛銳進故其占必戒以艱難閑輿乃利於有往也考工記云車有六等之數戈也人也爻也開與嫻同曰當為日月之日程傳意同輔嗣只如字讀矣

良馬乾象逐者前有所追而與俱進也艱貞畏慎之心閑輿衛艱之事也閑輿御車之法閑輿衛擊刺之法也○小畜之

三近四則說輻此亦近四而良馬逐何也曰小畜之四畜陽之主且巽而善入也大畜之四非畜乾之主且不足以止三

六四童牛之牯元吉

本義童者未角之稱牯橫木於牛角以防其觸詩所謂楅衡者也止於未角之時為力則易大善之吉也故其象占如此學記曰禁於未發之謂豫正此意也朱子曰大畜下卦取卦取已進而止之則難以柔居尊得其機會可制故亦吉但不元吉耳

牛剛在角此只取角為剛耳童則謂初也童牛之牯乃禮以閑之使不入於刑康誥如保赤子意也故為大善之吉剛非柔所能畜畜之貴有其道而良則止體也曰牛曰豕亦取畜

周易詮義卷二

之行之也

三近四則說輻此亦近四而良馬逐何也曰小畜之四畜陽之主且巽而善入也大畜之四非畜乾之主且不足以止三

六四童牛之牯元吉

本義童者未角之稱牯橫木於牛角以防其觸詩所謂楅衡者也止於未角之時為力則易大善之吉也故其象占如此學記曰禁於未發之謂豫正此意也朱子曰大畜下卦取卦取已進而止之則難以柔居尊得其機會可制故亦吉但不元吉耳

牛剛在角此只取角為剛耳童則謂初也童牛之牯乃禮以閑之使不入於刑康誥如保赤子意也故為大善之吉剛非柔所能畜畜之貴有其道而良則止體也曰牛曰豕亦取畜

閑之使不入於刑康誥如保赤子意也故為大善之吉剛非柔所能畜畜之貴有其道而良則止體也曰牛曰豕亦取畜

義

六五積豕之牙吉積符云反

本義陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是以得其機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也進齋

象剛在牙豕豕則牙長而性復躁暴積之則牙不得長而可制矣此未免於用刑而亦不失為治民之良法也

上九何天之衢亨

本義何天之衢言何其通達之甚也畜極而通豁達无礙故其象占如此王輔嗣注云何辭也猶云何畜乃天之衢亨也

象占如此孔仲達申之曰何語辭猶云何畜也處畜極之時更何所畜乃天之衢亨无不通也此未免添設字面古語雖簡亦必不艱深至此張魏公則讀何作上去二聲謂剛在上焉何言勝其任也童溪王氏臨川吳氏又近日毛奇齡皆從此說且博引詩賦及何校之何為證夫後人辭賦誤用

周易詮義卷二

巽

象程子所謂空虛之中雲氣飛鳥往來者也此在學術則真積力久而豁然貫通在治功則政教四達而暴民不作在出處則明良遇合而志大行而在凡事占之亦皆通達可行之象然要必有其可行之具而後可應其占也

頤貞吉觀頤自求口實頤以震上艮下

本義頤口旁也口食物以自養故為養義為卦上下二陽內含四陰外實內虛頤之象

上止下動卦德有頤之用人口為

頤之象養之義也貞吉者占者得正則吉觀頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以養身之術皆得正則吉也於觀

象頤也上止下動頤之用也頤則有養義內動而有主外止而有節是亦有養而得正之象養身亦養德中一事而於頤之義尤切故抽出言之

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶舍音捨朵音朵

本義靈龜不食之物朵垂也朵頤欲食之貌初九陽剛在下足以不食乃上應六四之陰而動於欲凶之道也故其象占

象如此爾謂占者爾我虛設之辭不如此必如徐氏為四語初之辭也

周易詮義卷二

巽

象卦體外實中虛有龜象離亦為龜而卦之大體似離也初九陽伏於下龜亦下伏之物故於初象之龜能茹氣咽息而不食有以白養以初九本剛實得正也朵下垂而動也花采之震體動於下而卦惟初最下垂以張其頤則欲食之象以初九應六四而動而欲上也剛在上則能養人剛在下亦能自養然靜則有自養之貞動則有從欲之失應四而動是慕於外也大抵初九以不應無應為善以應四為累不欲人有動於外也在六四則又以得初應為吉以在上能好賢也此爻之凶以其應四而動然能反是則不凶矣

六二頤頤拂經于丘頤征凶

本義求養於初則顛倒而違於常理求養於上則往而得凶

頤貞吉觀頤自求口實

五類上之養以養民是亦拂經也六五亦言拂經以君養民為經而

上在也上之養以養民是亦拂經也六五亦言拂經以君養民為經而

者大臣而求於經以經為拂也經者黃氏欲以頤頤為句以

拂經于上頤為句而初矣未可總為一而吉之也且頤頤之

求上矣求于上頤之失矣未可總為一而吉之也且頤頤之

失猶小而不頤之失矣未可總為一而吉之也且頤頤之

朱說不可易也本義於象傳又言初二字宜屬之于上頤程

類者以象傳尋舉征凶故本義補出頤頤耳

卦義主於自養爻義則兼取養人與求養於人之義在陽爻

則能養人者也在陰爻則求養於人者也在下卦則宜自得

養者也在上卦則責以養人者也六二本柔順中正然養亦

以才而不徒以柔中為德二欲顛頤則拂經欲于上頤則征

凶然顛頤則二於心必非所安而于上頤者尤二之所願蓋

棄卑賤之近而慕崇高於外者情也抑知初雖非類猶可相

比上則非應絕無可求而行且失已也上下求養皆無一可

聖人亦欲人以中正自守而毋求於人則餓死可以無悔養

正之義也上象亦良象也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

本義陰柔不中正以處動極拂於頤矣既拂於頤雖正亦凶

故其象占如此張子曰頤邪好動繫說於上不但拂

陰柔則無以自養不中正則入於邪媚居動之極則嗜慾

濃而求無厭拂頤與拂經不同拂經者雖非常道或出一時

之權拂頤則非所以自養矣三與上應求上之養非不正也

無如己之不正何故雖正亦凶十年勿用以理言无攸利以

周易詮義卷三

巽

六四頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

本義柔居上而得正所應又正而賴其養以施於下故雖頤

而吉虎視眈眈下而專也音辨馬氏曰眈眈虎下視貌故朱

可以讀故虎視眈眈下而專也音辨馬氏曰眈眈虎下視貌故朱

本除柔賴人以濟人之所難故必養其威嚴眈眈然如虎視

則能重其體貌下不敢易朱子蓋不以為然以下而求賢則

不常復教人作威也且虎視眈眈其欲逐逐而繼也輔云尚敦實

各不相蒙亦非語氣矣其欲逐逐而繼也輔云尚敦實

難通程傳云謂所需用者必逐逐又能如是則无咎矣

相繼而不乏其語亦殊覺艱晦

內卦以自養為義而居動體則外慕故多凶外卦有養人之

責而居艮體能篤實故多吉六四以位言則養人者也以才

言則無以養人者也已不足而求之下亦已顛矣然以柔正

下求剛正賴下之賢以光其施亦吉道也虎視眈眈其欲逐

逐亦篤實之意頤頤雖吉又必如是而後无咎不然則口位

之咎或未免也凡以六四求初九則多吉以初九而動於六

四則非吉下不可以慕勢而上宜趨士也

六五拂頤居貞吉不可涉大川

本義六五陰柔不正居尊位而不能養人反賴上九之養故

其象占如此

上九雖无位而其體尊程傳以為師傅之位近之六四求下

以為養故顛頤而未拂經六五賴臣以為養故拂經而非顛

頤頤以爻之上下言自知不足而聽於人可安以為正而得

吉以柔中也不自揆而欲有為則不濟柔而失正也虛齋蔡

之辭耳是可見程傳未免多費辭說頤有舟象上止下動故

亦取涉川

周易詮義卷三

巽

上九由頤厲吉利涉大川

本義六五賴上九之養以養人是物由上九以養也位高任

重故厲而吉陽剛在上故利涉川

陽實而施陰虛而承故頤之為養生於二陽養人之權在上而卑者不足有為故上九獨成頤卦之主上九非位而任天下之責所以厲也任事而無危心無以得吉也陽剛篤實故能厲而吉然止體也故又言利涉大川言當發奮以有為也凡言涉川多在陽爻惟謙和陰爻言利涉大川濟大事以才也

大過棟橈利有攸往亨棟乃發反

本義大陽也四陽居中過盛故為大過上下二陰不勝其重故有棟橈之象又以四陽雖過而二五得中內巽外說有可行之道故利有所往而得亨也程傳云大過聖賢道德功業皆於是也夫聖人盡人道非過於理也其制事以天下之正理為準也蓋矯於中者則有之如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉是也蓋矯於中者則有之如行過乎恭喪過乎哀用謂大過者常事之大者耳非有過於理也惟其大故不常見

周易詮義卷二

巽

以其比常所見者大故謂之大過道無不中無不常也朱子曰伊川此論正如以反經合道為非相似殊不知大過自有大過時節小過自有小過時節處大過之時便當為大過之事處小過之時便當為小過之事在事雖是過然適其時合義亦覺無著○雙湖胡氏曰或疑頤與大過對首也何以於卦為小過中孚與小過對首也何以於道理大過以四陽在中言小過以四陰在外言此是聖人內陽外陰之意思按大過即是柔順之過而過於大言是收斂謙順之過者也小過即是柔順之過而過於小言是收斂謙順之過者也未有不內柔而能大過者故中孚不為大過未行外剛而能小過者故頤不為小過此二卦皆非君子小人陰陽消長之說程傳所云君子盛而小人衰者亦非卦義也

以兩象言澤浮而沒於木又坎之過於中實者是大過也以卦體言四陽盛於中是大者過也文王象辭多主於卦體所謂象者材也棟橈象也過於大者人不足以馭之故有棟橈之象如事出非常人所震驚若禹之治水湯武之征誅及盤庚遷殷亳周公大誥東征之類皆是也大過事出非常棟橈

原非美兆文王於難行中指出可行之路以示人謂人有大過人之材則用以建非常之事而可立非常之功是雖一時為人情所震驚而不戡命而卒之可以得亨若其不然則棟橈困道也蓋四陽雖過而卦德則內巽而外和巽則入理者深而知經知權和則行之以從容而不為嘯逼又卦體剛雖過而得中則非剛愎自用人能如是則利有攸往而得亨矣尋常濟過之說亦未是也本義於象傳下言大過之時非以濟過言

初六藉用白茅无咎藉子夜反

本義當大過之時以陰柔居巽下過於畏慎而无咎者也故其象占如此白茅物之潔者藉在下之象巽為白以柔在下藉用白茅大過之時四陽在上興造重大在下力所難敵初六柔順巽體承上命一以敬慎將之故能无咎此爻似是過於小然方在大過之初所貴自在敬慎惟其過於小方能處大過之下此切實以初陰取義非泛論大過之作為亦柔而在下之道非大有作為之道若陽剛作大事者則雖不可不敬慎要非必藉用白茅而已也

周易詮義卷二

辛

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利稊根反

本義陽過之始而比初陰故其象占如此稊根也榮於下者也榮於下則生於上矣夫雖老而得女妻猶能成生育之功也剛故大過之時陽爻皆以居陰為吉而不以得位為美雲峰胡氏曰巽為木兌為澤楊近澤之木枯楊大過象稊初在下象老夫九象女妻初柔在下象九二陽雖過而下比於

陰如楊雖過於老穉榮於下則復生於上矣老夫而得女妻
雖過以相與終能成生育之功以陽從陰過而不過生道也
愚按卦惟此爻所謂剛過而中者也無應於上而比於下陰
陽相資惟比為尤切以剛中者御下之柔則柔安之而得其
心可以大有為矣无不利即利有攸往亨也

九三棟橈凶

三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛不勝其
重故象橈而占凶傳曰三巽體而應於上豈無用柔之象
居過而用剛巽既終而日變豈復有用柔之義應者謂重三
從也三方過剛上能繫其志乎短按聖人繫辭亦是偶見有
此象便繫以此辭不必一一拘執確足如此但取
象多取其明顯者此爻棟橈之象固甚明顯也
卦言棟橈以本末之弱也而致棟之橈者由中四爻之剛過
也二五得中四剛居柔剛之過者莫三為甚故棟橈之凶三

周易詮義卷二

獨見之不取應上亦以中隔二陽不相及也

九四棟隆吉有它吝

柔濟之則過於柔矣故又戒以有它則吝也九四便是棟隆
下卦上實下弱下弱則上傾故三棟上卦上實下實則
可載故四隆雲峰胡氏謂三視四則在下棟橈於下之象四
視三則在上棟隆於上之象此皆別自見得然亦可通又此
卦取剛過之義非必以五為君九四棟隆只是取其能濟過
耳不必拘於近君任事之象也然二比初為得其能濟過
應初為有它吝者二剛中可有守四不中則恐扶起一邊個
邊個也

大過之事以說體而不過於剛則人安之然更濟以柔則疑
畏而不足有為矣四疑位也卦以過剛為嫌然又以剛為攸
往之具也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

華音花
音餘

本義九五陽過之極又比過極之陰故其象占皆與一反此
全不取君象以陽居陽四陽
盛滿之極亦不復取其中正

沈守約曰九二比初近本生梯之象也九五承上近末生華
之象也何玄子曰生梯則生機方長生華則洩且竭矣二比
於初初本也又巽之主爻為木為長為高木已過而復芽又
長且高故有往亨之理五比於上上末也又兌之主爻為毀
折為附決皆非木之所宜木已過而生華又毀且折理無久
生已短按五亦無應而比上生華亦潤澤之外見也剛過而
微柔不足以濟之然能濟以柔則亦可无咎而終無如其質
之過剛何也言士夫者因上六又老於五而云然然士夫猶
壯夫也亦陽過也本是士夫得其老婦言老婦得其士夫者
便文叶韻耳華音花
無反

周易詮義卷二

上六過涉滅頂凶无咎

成仁之事故其象占如此此爻之說朱義與程傳大相反程
極過常越理不恤危亡履險蹈禍為說則此爻固小人也本
身亡家此是凶然而其心何罪故不可咎也則此爻固君子
也今玩本文過涉二字則是有不量深淺勇往直前之意正
是大過作為但其才不足以濟故致滅頂耳若陰柔媚說小
人則不可咎則與節三之義又誰咎者不同王輔
嗣於此爻亦以為志在濟時蓋本義擇之精矣
涉以澤象頂取上象以大過之終故有過涉之象以陰柔非
大過之材故至於滅頂過涉而滅頂故於事為凶以過涉而
至於滅頂之凶故於理无咎爻義本甚明白

習坎有孚維心亨行有尚

坎上
坎下

習重習也坎險陷也其象為水陽陷陰中外虛而中實也此言三此卦上下皆坎是為重險中實為有孚心亨之象也

程傳曰習重也如學習溫習皆重複之義也按程傳朱義皆字意孔仲達則云險難之事非經便習不可以行故須便習於坎事乃得用故云習坎安定胡氏亦如此說而從之者甚多然說習人事道理未必是卦名之義也東坡蘇氏曰坎險也水之所行而非水也惟水為能習行於險其不直曰坎而日習坎取於水也按蘇說此他說為勝然皆以習字當學字為習字看愚謂習字本是鳥數飛之名蓋新學也故亦入純之卦也然坎水豈可言學習故習字乃當作重字看願

周易詮義卷二

孟

有孚心亨之象而有行有尚之占若只一個險則不見得有孚心亨而行有尚之妙矣故曰習坎也
天一生水地六成之天一陽也地六陰也一陽在二陰中天生而地成之也掘地為坎則虛水流坎中則實坎非水坎中之一陽中實而流動者水也坎為險陷之地然水之為水正以險陷見德有源之泉動而不息出而不竭盈科而進放乎四海以實有水故實能行而有常重險不足以阻之所謂有孚心亨而行有尚也心無實德斯為險所困而不能行人能如此卦之有孚心亨則雖行於重險之中而有尚矣○敬齋吳氏曰陽陷陰中所以為坎中實有孚所以處險有孚則誠立心亨則明通心之體靜而常明如一陽藏於二陰中也心之用動而不息如二陰中一陽之流行也一陽者流行之本體二陰者所在之分限流而不踰限動而靜也限之而安

流靜而動也有孚心亨之義發於習坎至矣哉按此說理甚精然直從源頭處說但筮得此卦者恐未必人人能如此凡處重險中亦但當自勉於盡其在己者而已矣

初六習坎入于坎窞凶習從坎險

初六只是陰柔無以處險者首是非必是習惡而行險微俸之小人也比著意

習坎中旁穴取坎旁陰之斷畫為象也初居重險之下而又當斷畫故為習坎入于坎窞之象行險以剛非柔所能况初之以柔居下乎

九二坎有險求小得

其占可以求小得也虛齋蔡氏曰坎字輕看惟未能自出則在坎為有險也不可以坎險有險險為

周易詮義卷二

孟

程傳曰君子處險難而能自保者剛中而已剛則才足自衛中則動不失宜

坎行險謂處坎中為有險如水流峽中為難行也九二剛中有孚心亨者也以其剛中故能有得以坎有險故止於小得如周公避位居東而東人愛之是亦小得也求字不必泥是

象也
六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

本義以陰柔不中正而履重險之間來往皆險前險而後枕朱子曰險且枕只是前後皆是險枕字如枕頭之枕程傳云其處不善進退與居皆不可也枕謂支倚居險而支倚以處

水盈科而後進五猶未盈也而有孚心亨其亦將祗既平矣故无咎也彖傳水流而不盈以盈溢言此盈字以盈科言自不相似不盈而信其祗既平者則以德信之也然二只小得而五能既平者則時位為之也

上六係用徽纆實于叢棘三歲不得凶

以陰柔居險極故其象占如此 微三股纆二股繩也 王肅謂此占取牢獄為 象也 此占取牢獄為象也

微纆叢棘皆取坎象九五方祗既平上宜可出而反益凶者

有才德則險終可出無才無德則險益甚視其人何如也陽

爻水也水流必盈坎而出柔水旁坎也坎曰噬曰深無緣得

出

離下

周易論義卷二

離利貞亨畜牝牛吉

畜許

本義離麗也陰麗於陽其象為火體陰而用陽也

此釋三畫 其為火物之所麗貴乎得正 此只承麗字以釋利貞之 之象 只取柔順意不必拘與上何利貞相連 故占

者能正則亨而畜牝牛則吉也

程傳曰離麗也萬物莫不皆有所麗有形則有麗矣在人則

為所親附之人所由之道所主之事皆其所麗也

地二生火天七成之地二陰也天七陽也一陰在二陽中地

生而天成之也火必虛而後明必麗物而有形所麗之物其

體實陽也火麗於物陰也陰麗於陽而發其光光者陽之為

也故火外明而內闇體陰而用陽離之為卦以中之柔畫為

主也六二以柔麗乎中正成離之主自有得正而為牝牛之

象兼山郭氏曰乾為馬坤為牝馬坤為牛離為牝牛草廬吳

氏曰牛牝皆坤象離中陰畫坤之中畫也故象牝牛予子政

兒曰坤純陰故利牝馬欲其順健也離已麗乎陽故曰畜牝

牛欲其靈於順也蓋離以麗為德文王以人之必有所麗而

慮其不中正也故曰能如此卦之麗乎中正則利之矣離之

象火而剛明外達文王恐人之務外而勝人也故曰必如此

卦之柔順中正而畜牝牛焉則吉矣亨以所行之可通言吉

則其盡善也以麗為道則宜主於順順乎中正之至則亦剛

明矣若以學言則利貞者擇善固執之事畜牝牛者主敬涵

養之功也若箴得此卦者則所麗必擇其正而又當主於敬

初九履錯然敬之无咎

周易論義卷二

本義以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然之象敬之

則无咎矣戒占者宜如是也

孔仲達以錯然二字為敬慎不 或以離初為夙興之時以履錯為敬於動履之始又雙湖胡 氏以錯然為事物紛錯之意此於道理都說得去但履錯然 三字終不似敬的模樣而離 初則亦非事物紛錯之時也

履初象離火性急而炎上人有剛明之質則動履每失之輕

易故錯然不免於咎也然剛正明體能敬之則履錯然而无

咎矣離畜牝牛二五當之剛爻則鮮吉此爻方在初故勉之

以敬也

六二黃離元吉

本義黃中色柔離乎中而得其正故其象占如此

中順之君為言 玩爻辭無此意 程傳以上 同於文明

柔麗乎中正惟此爻當之黃中色亦地之色故黃字兼得柔

順之意黃離即坤五之黃裳故皆言元吉然黃裳言其著也此言黃離蓋未若坤之大云

九三日辰之離不鼓缶而歌則大蓋之嗟凶

不重離之間前明將盡故有日辰之象不安常以自樂則

不能自處而凶矣戒占者宜如是也周公此等交辭最為後

之其意自見最近人情今人到老營求不已就知其為凶道也石門梁氏以不鼓缶而歌則大蓋之嗟為哀樂失常此與

日辰之離句上下不串況離之九三乃

式則則自志之人非荒老失常之象也

日辰三之時也日辰之離言時已離於日辰也鼓缶而歌自

得之意乾沒不已則大蓋之嗟矣大蓋非凶貪得者為凶也

九三遇剛失中離體上炎及夫日辰則其志憤鬱有迫不能

息之意欲其無妄作以致凶難矣聖人非教人達觀任數然

飯蔬食飲水曲肱而枕之樂亦在其中矣利害死生寒暑晝

夜於我何與焉存順歿甯而已聖人因日辰之象而示人

日辰爭也此安命之學也

九四突如其來如焚如死如棄如

不後明將繼之時而九四以剛迫之故其象如此此交程

承為說又分或死棄為三義俱或牽強瑣碎朱子

曰焚如死如棄如自成一句恐不得如伊川之說

突者急遽無序火之性也火勢上行迫於柔主曰取禍耳所

謂不戢自焚者也四與初同為離之下體初剛而得正故能

敬之无咎四剛而不正又有火上而加火之象是以其凶至

於如此離畜牝牛不利剛者故三四皆凶三在下卦不能自

安四居上卦之下無以安人也

六五出涕沱若戚嗟若吉沱徒

不以陰居尊柔麗乎中然不得其正而迫於上下之陽故

憂懼如此然後得吉戒占者宜如是也前齊蔡氏曰坎離之

中也坎五當位而二不當位故五為

勝離二當位而五不當位故二為勝

程傳曰居尊位而文明知憂懼如此故得吉若自恃其文明

之德與所麗中正泰然不懼則安能保其吉也

中而未正以此麗於二陽之閒未免於見迫矣憂懼形於形

聲則能戰兢自修以不得罪於巨室離固利貞而後亨也

中則無不正此何獨不然曰此語有不容概執者

必一時之權則然又有以資質言者中則質之美而

未盡正如所謂善人也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

不剛明及遠威震而刑不濫无咎之道也故其象占如此

次崔林氏曰剛在上則剛及於遠故威震明在上則明及於

遠故刑不濫有嘉折首威之震也獲匪其醜刑不濫也虛齋

蔡氏曰有嘉全在折首

上不以獲醜為尚也

離為甲冑為戈兵故言出征而居離之上火以高而光得遠

燭又剛爻也剛明及遠行師之用也剛明是交德所素具而

剛明之用則於能有嘉折首而獲匪其醜徵之明之至則剛

剛以行其明故有嘉折首而獲匪其醜也不必如次崔王用

云者剛明亦有不可恃處惟用是以正有罪而又能有嘉折

首獲匪其醜然後為无咎也

或謂王用為六五用之此亦不

義何必逐卦推舉五爻且六爻亦人

人自個用法亦何必一定只是王用

終則柔極而剛則明之用出矣故謙之五上亦言侵伐行師

老氏書便多是此意然此道只可用之出征故象傳云以正

邦見剛非輕用其剛也

周易下經

咸亨利貞取女吉
兌上 艮下

本義咸感也兌柔在上艮剛在下而交相應體此只說兩

相感應只是山又艮止則感之專實誠感之意兌說則應之

至又艮以少男下於兌之少女男先於女得男女之正男求

也婚姻之時也故其卦為咸其占亨而利貞取女則吉

取女吉屬男下女言程傳朱義則皆一滾說下分屬虛齋蔡

利貞取女吉者義蓋從此而出故本義以通釋卦名卦辭也

蓋感有必通之理然不以貞則失其亨而所為皆凶矣

周易詮義卷三

曰咸感也不曰感而曰咸感皆也無心之感也無心於感者

無所不通也感則必通而利在於正死言感之道如此取女

加心而為感有心於感者亦不能感故感去心而為咸感皆

然後無所不感

山之體靜澤亦猶水皆非感者而艮兌合卦則見山澤通氣

之義若以男女取象則內外之別甚嚴而少男下女則見男

女之合婚姻之時故咸者感而通而實以寂而靜者為之體

惟其本止而靜故能感而咸通此咸之所以正也但卦既為

咸則咸者情之動也動而有情則不能不流而入於不正凡

情之用皆然而男女為甚是故感無患乎不通而第患其不

正占得此卦者能如此卦之二氣感應出於無心篤實有恆

應者自摯以男下女得禮之正是則利之而又為取女之吉

占也

初六咸其拇

初六咸其拇大指也咸以人身取象感於最下咸拇之象也咸

之尚淺欲進未能故不言吉凶此卦雖主於感然六爻皆宜

靜而不宜動也朱子曰咸就人身取象看來也是有些像咸

之象長就人身取象便也似如此問咸內卦艮止有人以

皆說動朱子曰艮雖是止然咸動便不吉動之所以不吉者以

卦屬艮也○虛齋蔡氏曰咸其拇猶曰咸以其拇也諸爻皆

同是咸物不是為物所感以九五之不能感物上六之感人

遂通天下之故程子曰廓然而大公物來而順應周子曰主

艮本止體而咸卦交相應各有所係故不止而咸初在卦

初猶居位外未與於事心宜虛靜而上係於九四爻位又皆

不正事未交而拇已欲動意念之微已有所嚮但未遂事耳

吉凶未可知冀其尚能止也呂與叔云陰靜未行愚竊謂正

以其陰故不能守

六二咸其腓凶居吉非反

本義腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能固守者也二當

其處又以陰柔不能固守故取其象然有中正之德能居其

所故其占動凶而靜吉也必以二五為君臣言當待上之求

而不宜自動則義狹矣感應之道所該者廣不止出處也二

本中正上體故居則吉王輔嗣謂處不乘剛故可以居而獲

吉亦非虛齋蔡氏曰所謂居吉者非

以不動為吉以不妄動則得吉也

咸之為義內卦本艮以一陽止二陰為德故陽則有守不為

物遷陰則逐物無以自主六二爻位純陰上應於五又當腓

處所以動不自禁而有咸腓之象若在他卦則以中正應中

正本是好爻而咸之為道貴乎無感而無所不感一著有心

便狹雖其感者或出於正亦只感意必之私况所失正者必

已多乎同人之六二意與此略同大學正心章可參看也然終以其為中正止體故又曰能居則吉居者主靜之意因物付物而不係以己私也

九三咸其股執其隨往吝

此按此爻程傳以應於上六為股隨身而動之象王輔嗣云是為足而動者矣正以三木為止之主止二陰者也今不能或言隨可矣不必曰執其隨且三固止體本下而上者說剛正之義且股則何知隨心而動則安可為股也但三本剛正之意矣初二陰交不能自守則所謂不能自守者實以應上之主亦動於外而隨二陰以往故曰亦不能自守文意固甚明也

周易叢書卷三

九三剛正止體之主本非妄成者而上六居說體之極為悅

之主以咸於三故下之二陰既動而三亦不能不隨之以動人因有己實澹泊甯靜而不能不委蛇從俗反為人所動者此君子之羞也然曰吝則尚未至於凶其質本剛正也能止而不往則亦不失為剛正而免於吝矣

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

此非成卦之主亦非為卦之主特以所處之位當心之感也心因取心之象而遂以為咸之主此又自靜言然其本則物當正而固乃得其理以虛靜虛靜者勿為憧憧也虛靜則能因事順理其於感也皆正而今九四乃以陽居陰為失固於事物之理皆無所乘矣今九四乃以陽居陰為失其正而不能固守居陰則不能固守也故因占設戒以為能正而固則吉而悔亡物則往往遂忘其正九四乃咸之不

得其正者以其陽交而處疑位則失正而知悔能改其不正以固守其正則不為妄成而咸必以正吉而其悔可亡矣若憧憧往來不能正固而累於私感則但其朋類從之不復能及遠矣朱子曰往來自不妨天地間自是往來不絕只是公物來而順應如何曰廓然大公便不

程傳曰四說體居陰而應初故戒於貞感之道无所不通有

所私係則害於感通乃有悔也聖人感天下之心如寒暑雨暘无不通無不應者亦貞而已矣貞者虛中无我之謂也憧憧往來朋從爾思夫貞一則所感无不通若往來憧憧然用其私心以感物則思之所及者有能感而動所不及者不能感也是其朋類則從其思也以有係之私心既主於一隅一事豈能廓然无所不通乎或問往來是心中憧憧然往來猶則月來月往則則日來則日往則暑來暑往則寒來寒往則往來伊川說微到了所以致人疑一往一來感應之常理

周易叢書卷三

自然如此又問憧憧於往來之謂否曰亦非也這個只是對那日往則月來底說那個是自然之往來此憧憧者只是加私意不好的往來憧憧只是加士個忙迫底心不能順自然之理猶言助長正心與計獲相胡氏曰寂然不動之體安能感而遂通者心之用憧憧往來已失其寂然不動之體安能感而遂通乎

六二陰交也恐其無守故曰咸其腓凶然本中正者也故曰

居則吉九四陽交也冀其能守故曰貞吉然本非正也故曰貞則吉而悔可亡若憧憧往來則只朋從爾思而已所失者多所以悔也咸之為義總是欲人無私順應但以爻位有淺深及材質不同而其辭稍異耳

九五咸其脢无悔

本義脢背肉孔仲達曰馬融云脢背也鄭康成云脢脊肉也上在心而上而相背不能感物而无私係九五適當其處故取

其象而戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以无悔也
程傳曰九居尊位當以至誠感天下而應二比上若係二而
說上則偏私淺狹非人君之道豈能感天下乎脗背肉也與
心相背而不見也言能背其私心感非其所見而說者則
得人君感天下之正而无悔也朱子曰武王不泄邇不忘遠
是此義也○按程子此說亦與本義不同而別見一理然此
之象傳志末之言則意亦未甚協本義則略本玉輔嗣說故
言其不能感物要以无悔二字亦非盡善之
辭也然其曰戒占者則亦又略用程傳意也

九五比上而應二而交位純剛則一於自守咸其脗者其咸
以脗是不能感物也世固有惡感應之擾吾心而杜絕之者
有感有應則有得有失而生悔既無所為感亦無所為應曰
可无悔此愈於感者而非盡美之辭也

上六咸其輔頰頰右
咸卦本以二氣感應止而說為亨貞吉然自六爻分看則鮮
全吉者象統一卦以觀而見其貞爻則分言時位而每偏於
一也大抵此卦能止者主於艮之剛剛則能有守妄說者主
於兌之柔柔則靡爾而無守初二皆柔初居剛故咸拇而不
言吉凶二居柔則咸腓凶矣況上之柔為說主乎九三本剛
止而咸股執隨者因其比應皆柔而戒之也九四剛而處柔
雖為失正然庶幾有守而能通者故告以咸道之全九五以
剛處剛則矯之以靜而無動聖人又少之无悔云者猶云可
也簡焉耳蓋一於感非也一於不感亦非也無感而無乎不

周易義卷三

五

感乃庶幾貞吉耳聖人設象以示人不為典要若執一以求
則宜其多滯也

恆亨无咎利貞利有攸往

與巽順震動為巽而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常
故為恆剛上柔下尊卑之常陰陽相應人情之常也其占為
能久於其道則亨而无咎言亨又言无咎者世固有亨而不
得恆之道所以然又必利於守貞則乃為得所常久之道而
利有所往也
虛齋蔡氏曰恆亨无咎已是指貞者言但未說
終身者如揚墨之徒所守非不堅正則未也故終不可行
辭須以守對行言利貞以守言利往以行言利有攸往只是
上面亨无咎○朱子曰恆是個一條物事徹頭徹尾不見尋
常字古字作恆其說象一隻船兩頭靠岸可見徹頭徹尾節

周易義卷三

六

齋蔡氏曰恆一體而含二義自其不易者而觀之則窮天地
亘古今而不可變也自其不已者而觀之則寒暑晝夜而未
嘗息也進齋徐氏曰恆利貞者不易之恆也利有攸往者不
已之恆也合而言之乃常道也倚於一偏則非道矣次崖林
氏曰惟其不易所以不知變也故利於有往惟其有往故能恆
之道非守一隅而不知變也故利於有往惟其有往故能恆
也一定則不能常矣本義意與程傳稍異者以貞
故利往程傳卻於利往見貞固與有實主之不同也
雷風皆動體非常者也而巽震合卦則見相與之義又男外
女內男動女巽男尊女卑陽陰相應皆常道也故恆以靜而
常而即寓乎動而通之用然要必以靜而正然後可動而通
故恆則亨而无咎然又恐人之未喻其恆之以正也故又丁
甯之曰必利於貞而後利有攸往也○咸柔上剛下感而通
也恆剛上柔下靜而守也動以靜為體故咸欲其靜良兌皆
靜體也靜以動為用天下無無用之體故恆利有攸往震巽
皆動體也動靜終始如環無端有男女而成夫婦有夫婦復

生男女人之大倫而要必以正焉天之道也聖人之教也
初六浚恆貞凶无攸利

本義初與四為正應理之常也然初居下而在初未可以深
有所求四震體而陽性上而不下又為二三所隔二三皆陽
象之應初之意異乎常矣初之柔暗不能度勢又以陰居巽
下為巽之主其性務入故深以常理求之浚恆之象也占者
如此則雖貞亦凶而无所利矣

浚巽之性情也貞者初四相應本正常之理也初之與四爻
位本皆非正但如其浚恆之意而謂之為雖正亦凶耳恆之
為卦雖主久於常道然宜通而不宜執恆而能通通而不失
其恆乃為可久初六柔暗巽體且在事初知恆而不知通以
之接人則欲盡人之歡竭人之忠以之為己則急遽無序躐

周易義卷三

七

等求深何利之有○問比初何以盈缶而吉曰比言盡己之
誠故吉此言求人之過故凶也問先儒專以學問言者何如
曰何不可通但易是占筮之書須就應事上言為得之專說
義理專說學問則皆未免有滯也曰建安丘氏謂此卦六爻
無相應之義然乎否乎曰彖傳明說剛柔皆應則何嘗不取
相應之義

九二悔亡

本義以陽居陰本當有悔以其久中故得亡也

程傳曰中重于正中則正矣正不必中也
亦有時又重于中九二以剛中之德而應於中
勝也足以亡其悔矣

居非其正所以有悔恆利貞不利不貞也然剛則能守而知
通剛中而用柔則通而非失其守陽可致用巽以行權故悔
可亡蓋行事似未當於理而實善處之道也此爻不別取象
九二即象也○初二皆巽體初浚恆二行權何也曰巽之為
入者陰也然權則非陽不能恆之為義以陰靜為守陽動為
通然通而失中則非恆矣此爻之悔亡以其剛中剛而不中
則三四皆凶吝中而非剛又不足以有為也

九三不恆其德或承之羞貞吝

本義位雖得正然過剛不中志從於上不能久於其所故為
不恆其德或承之羞之象或者不知其何人之辭承奉也言
人皆得奉而進之不知其所自來也貞吝者正而不恆為可
羞吝申戒占者之辭

周易義卷三

八

然如九三之不恆則吝也程傳曰固守不恆以為恆豈不可
羞吝乎恐非交意又或云有德而不恆反不如無德者尚不可
解免愚謂此語亦不可訓夫有德而不恆且以取羞况無德
者無德而不恆則九四上六又不止於取羞而已也聖人以
羞惕人亦欲人之有恆耳
然與凶者又自有異矣
剛而得正非無德也過剛失中知通而不知守居巽之終上
應上六風雷之極皆非有恆者故有德而不恆其德也不恆
於貞雖貞亦吝矣

九四无禽

本義以陽居陰久非其位故為此象占者田無所獲而凡事
亦不得其所求也
九四動體之主陽性通而不守且失正而不中既無其德而
又志在有為何可得乎○瞿唐來氏曰九三當恆而不恆九

四不當恆而恆不當恆而恆以無德為恆也

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

本義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

程傳曰五君位而不以君道言者如六五之義在丈夫猶凶

况人君乎在它卦六居君位而應剛未為失也在恆固不可

耳君道豈可以柔順為恆哉朱子曰看易須看得象占分明婦人則吉若夫子則凶所謂吉凶者非交之能吉凶交有此象而占者則視其德而有吉凶耳

凡剛帥人者也柔從人者也六五以柔得中能久而有守者

矣然陰能守而不能通且亦失正一於從人非夫子之宜也

上六振恆凶

本義振者動之速也上六居恆之極處震之終恆極則不常

周易義卷三

九

震終則過動又陰柔不能固守居上非其所安故有振恆之

象而其占則凶也虞翻蔡氏曰以振為恆常好動謂之振恆正所以明其不能常也

以柔居恆之終宜其能恆然震極動終恆之變而反非其恆

又柔暗失中故為振恆之象○恆之為義以柔靜為守而不

通以剛動為通而失守而所守皆貴於中蓋正或失中則非

可恆之正中偶非正亦或權而得中也初五皆柔則皆守而

不通初雖居陽然巽體居下則陰暗之至也五居陽而得中

故所守貞矣然以柔為守則只婦人之吉也九三九四皆陽

則皆通而失守三剛所守頗正而過剛則以通失之四居柔

似乎有守而剛不中正則志在於求獲矣上六以陰居陰不

為有守者以動終故也惟九二以剛居柔是為能通而得中

則所守不失然終非正位則不得以亨而利有往者許之蓋

一於守非也一於通亦非也以守為通通而不失其所守之

貞之極則而精義入神為得其恆道之至也

遯亨小利貞

本義遯退避也為卦二陰浸長陽當退避故為遯六月之卦

也陽雖當遯然九五當位而下有六二之應若猶可以有為

但二陰浸長於下則其勢不可以不遯故其占為君子能遯

則身雖退而道亨小人則利於守正不可以浸長之故而遂

侵迫於陽也小謂陰柔小人也此卦之占與否之初二兩爻

相類小利貞之說程傳以為陰柔小人也其於象傳下又有曰遯者陰之始長君子知微固當深戒而聖人之意未遽已故有與時行小利貞之教此皆以小利貞屬君子說朱子曰

周易義卷三

十

如程傳所言則於剛當位而應與時行之也下當云止而健

陰進而長故小利貞今但言小利貞浸而長也不言陰進而

長則小指陰小之小可知況當遯去之時事勢已有不容正

此言程傳雖善而有不通矣按卦辭有言小利貞亦言只

於小亨而不可大有也若小利貞及小亨吉之文則必不可

言利於小正而不可大有也若小利貞及小亨吉之文則必不可

不得為則已機有可乘則死生利害或所不顧勢所不可則

全身以退身遯而道亨必無三分正七分不正正其小不正

其大之說小貞而不可大有也若小利貞及小亨吉之文則必不可

禍也試觀周公孔子其方制禮作樂三都出私甲是皆何等

轟烈故事及一聞流言則委身東逝一受女樂便不脫冕而

行豈非當遯而遯若乃成仁成義於武后之朝李東陽稱

傳所引王允謝安事則亦不切當朱子亦已辯之矣惟朱

子以象傳推之則是指小人而言言今當且依經以存傳耳

但按易無常例易說一若後人所附託非朱子之書也

天在山上及登山而天又遠有若遯焉卦體二陰浸長四陽

亨也二陰浸長已有迫陽之勢以尙在艮體冀其自止止而安於下則小之貞也次崖林氏曰九五當位六二應之當是時小人未有害君子之心聖人恐君子係戀而不知去終必取禍故曰遯則亨使知及時而遯也

初六遯尾厲勿用有攸往

周易論義卷三

則上為首初為尾朱子曰勿用有攸往程傳作不可往謂不可去也言遯已後矣不可往則危不若不往之為無災

卦以二陰為小人然卦以遯名則六爻皆遯者也

本義以中順自守人莫能解必遯之志也占者固守亦當如是

此爻辭及取象俱不甚分明故論者尤多紛亂孔仲達曰處中居內非遯之人也既非遯之人便為遯之主物

以之說太平話可耳故朱子不從也朱子曰執之用黃牛之革莫之勝說此言象而占在其中六二亦有此德也虛齋蔡氏曰就意上說如何見是中順蓋收斂其德不形於外不

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

畜臣妾則吉蓋君子之於小人惟臣妾則不必其賢而可畜

下二爻不取小人之象用卦義也至四陽爻則復以二陰象

小人矣凡近陰之患比甚於應九三下比二陰以成止體是

欲遯而為所係蓋受其媚說而幾為所挽且至於欲去而不能矣畜臣妾句是轉取一象亦以廣占蓋下之二陰固九三

九四好遯君子吉小人否好呼報反

周易論義卷三

本義下應初六而乾體剛健有情好而能絕之以避之象也
惟自克之君子能之而小人不能故占者君子則吉而小人

否也君子小人無定品立身行道則君子矣貪戀名位則小人矣世固有初時立朝亦有可觀而只於去就之間不能自決以至失身末路流入小人矣

乾體上行山體下止故九四之應初為能絕其所好以避之象小人而嫉君子其避也易而道已不光小方好君子其避也難而從容自得非自克之君子不能也然九四位亦未正而居柔故有小人否之戒

九五嘉避貞吉

本義陽剛中正下應六二亦柔順而中正避之嘉美者也占

者如是則正而吉矣未子曰此便是剛當位而應處是去得恰好時節小人亦未嫌自家只是自家合去莫見小人不嫌卻與相接而去便是不好所以戒他貞正恒按九五本貞貞吉者戒占者之辭也剛當位若純以

周易詳義卷三

三

德則與柔順中正類矣

六二之柔順中正小人而未萌害正之心者小中勉強學做君子者也嘉之不同於好者四與初皆非正其好以情好相厚耳九四乾體故能不牽於好而避耳五與二皆正其相應有言議皆同行事相合之意且事權在五二方曲意順從正相嘉善而五乃察其陰柔不可共事先事而去之其去更覺優游而嘉美也

上九肥遯无不利

本義以剛陽居卦外下無係應避之遠而處之裕者也故其象占如此肥者寬裕自得之意

身居事外本無所係然亦以其剛故能肥遯若陰柔則不能矣

大壯利貞

本義大謂陽也四陽盛長故為大壯二月之卦也陽壯則占者亨不假言但利在正固而已

程傳曰大壯而不得其正強猛之為耳非君子之道雷轟天上大壯之象四陽盛長以健而動皆壯之義然雷者陽氣之正而健者天之德也人能正固則氣配道義為義理之勇若徒以意氣而或藉勢憑陵則過壯債事矣且不正則失其大不大何所為壯戒以利貞聖人憂危之志也

初九壯于趾征凶有孚

本義趾在下而進動之物也剛陽處下而當壯時壯於進者也故有此象居下而壯於進其凶必矣故其占又如此王氏

周易詳義卷三

高

曰卦雖以剛壯為義然爻義皆貴於用柔蓋以剛而動剛不可過也

以位則處下以事則事初而過剛以動雖非不正必債事矣聖人為深戒之

九二貞吉

本義以陽居陰已不得其正矣然所處得中則猶可因不失其正故戒占者使因中以求正然後可以得吉也程傳中

全許之辭未義因中求正戒占之辭按以前後初三兩爻觀之則喜其居柔得中其吉宜也然貞字終覺放不下以卦辭利貞觀之則九二已失正矣而謂之曰貞吉是分明第以剛中而戒之使因中以求正也蓋中者如孔子思中之中只於中其言不一有行事之一出於正則須學也管考爻辭有取於中而未正者或剛中或柔中

大壯利貞非貞則無以為壯以陽居陰則非貞矣故九二九四皆戒之以貞也然剛已壯矣而過剛則愈恃其壯以陽居

陽則過壯矣故初九三乃不免凶厲也九二於貞吉之外無贅辭乾剛上行而前有三四二陽則未能徑進居中處柔是以安之而不為壯趾羸角第恐其所居失正則行有失檢而不足以為大也故惟戒占者以無失其貞則吉也

九三小人用壯君子用罔貞厲羸羊觸藩羸其角力道反羸

本義過剛不中當壯之時是小人用壯而君子則用罔也罔

无也視有如无君子之過於勇者也如此則雖正亦危矣漢房曰壯一也小人之君子有而不用是其以罔訓無同而所以用無字之意不同言無所用其壯也王輔嗣注曰君子之用罔為罔羅已者其意亦以君子當此即慮危難用則不同也安定胡氏三劉氏兼山郭氏則皆略同京氏之說程傳曰小人尚力故用其壯勇君子志剛故用罔罔字也以其至剛無視於事而無所忌憚也君子小人以地言如君子有勇無義為亂本義用程子之說也今按如京氏王氏之說於義似可通而於本文貞厲二字已直接不下貞厲者雖正亦厲當總承上二句豈其專為小人之言也玩交辭

周易詮義卷三

五

只是剛不可過之意而分兩樣言之正如孔子言君子有勇而無義為亂小人有勇而無義為盜云爾程朱之釋之也精矣

羸羊觸藩羸其角也貞厲之占其象如此取象於羊程傳曰羊壯於首抵為羸觸故取以爲象朱子曰此卦多說羊羊是兌之象季通云這個是夾在底兌卦兩畫當一

乾體之極剛壯之至而其前尚有九四如藩籬焉未可以直前也過剛失中視之若無則雖貞亦厲矣九三非不正也惟過用其剛故必至觸藩而羸角占得此者無問有位無位皆不可過用其剛所當戒也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輟輟音

本義貞吉悔亡與咸九四同占藩決不羸承上文而言也決開也三前有四猶有藩焉四前二陰則藩決矣壯于大輿之輟亦可進之象也以陽居陰不極其剛故其象占如此

九四非貞也非貞而居眾陽之前宜有悔也然剛而居柔不過於剛而前無所闕又眾陽共力於時可以進矣占者能自處以正則吉而悔可亡也前無所闕則藩決不羸矣卦有輿象四當輿上輿底也下體四陽其輟壯矣輟壯則可進而無患矣當此之時惟患己之行有不正耳不正則不免失已而有悔故惟正則必吉而悔亡也

六五喪羊于易无悔喪反又音亦旅卦同

本義卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者也獨六五以柔居中不能抵觸雖失其壯然亦无所悔矣故其象如此而占亦與咸九五同易容易之易言忽然不覺其亡也或作疆場之場亦通漢食貨志場作易王輔嗣謂以陰處陽以柔處剛必不於險難故得无悔二履貞吉能幹其任而已委焉則得无悔委之則難必至居之則敵寇來故曰喪羊于易此其說牽

周易詮義卷三

去

強艱澀必不可從程傳謂四陽方長而并進五以柔居上若以力制則難勝而自悔准和易以待之則羣陽无所用其剛是喪其壯於和易也如此則可以无悔其說已勝於王氏矣然以四陽為羊而六五以和易喪之於說亦終不順且喪羊豈是好字而象傳謂其位不當則喪羊是

卦為大壯六爻皆壯者如遯卦之初二六五陰柔失其為壯處中亦可無悔蓋不用其壯亦不足有為也凡壯往則有得有失有失則悔失其壯則無得亦無失無得無失則亦無悔凡曰无悔者少之辭

上六羸羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

本義壯終動極故觸藩而不能退然其質本柔故又不能遂其進也其象如此其占可知然猶幸其不剛故能艱以處則尚可以得吉也

因其壯終動極而象之羊之抵以角而上六當羊角處羊性之喜觸不以上而止也不能退已亢也不能遂質本柔也能自揆其材而艱以處之壯終固有成之侯也

離上坤下

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晝日三接言多受大賜而顯被親禮也蓋其爲卦上離下坤有日出地上之象順而麗乎大明之德又其變白觀而來三三爲六四之柔進而上行以至於五占者有是三者則亦當有是寵也明出地上進而益高益明下坤順而附麗於大明之君卦變自觀而柔進居五以成文明之主是皆有晉之義康侯謂順而麗乎明也安民莫如地而順以承天康侯之象也以事君

周易義卷三

七

言故取其順錫馬蕃庶晝日三接以柔進上行之君錫之接之也以接下言故取其柔占者有安民之德忠順之心而當大明之世以入覲於柔明之君則亦有錫馬蕃庶晝日三接之寵矣錫馬者天子錫諸侯之常禮詩曰雖無予之路車乘馬蕃庶取坤有衆象晝日出地上之象三接以覲禮言禮以三成也○無三陽之卦而在下經者自晉始

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

以陰居下應不中正欲進見摧之象占者如是而能守正則吉設不爲人所信亦當處以寬裕則无咎也程傳曰苟欲信之心切非汲汲以失其守則悻悻以傷於義矣皆有咎也故裕則无咎君子處進退之道也初之應四宜其見援而反見摧何也晉之爲卦主於柔而六

五爲柔中文明之主下卦之柔順皆欲進而麗於六五者也惟九四以剛隔之則下之三陰不得而上通於五矣故在九四則爲鼫鼠而初六則欲進見摧又火性上炎而非下接者也初六亦非正以柔進之初故以貞勉之縱使正道之不足以取信於人亦當寬裕以守之能進與否未可知而於己爲无咎凡後世之伺候奔走以致於失身敗名而不顧者皆由於急欲求晉之一念使之是不可不戒之於初也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六二中正上无應援故欲進而愁占者如是而能守正則吉而受福于王母也王母指六五蓋言先妣之吉占而凡以陰居尊者皆其類也王母曰愁者愁其不能進也六二本中正若以愁如而干進則失其

周易義卷三

六

中正矣故戒以守正則吉也受介福于王母吉之實也二五皆陰本非相應而六五柔中接下爲晉之主下之三陰皆順而麗乎明者故得受介福于王母又以柔居下之中而應上皆有敬順事神之象此言受福王母益二言用言于帝皆以萃亦言王假有廟皆以中虛上覆有廟之象也亦以廣占也

六三衆允悔亡

三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以爲衆所信而悔亡也程傳曰六三不中正宜有悔咎而三在順體之上順之極者也三陰皆順上者也是三之順上與衆同志衆所允從其悔所以亡也有順上嚮明之志而衆允從之何所不利此說須參之程傳而後更見明白

按厥允悔亡者猶其言貞吉悔亡也三不中正必有悔也以其居下之上當順之極而切近明體則為首先倡順以麗乎大明此其志可為眾所允而不中正之悔可亡矣占者自審今日之所行能合於義而為眾所信則從前之悔可亡不然則不中正之行又將不止於悔而已也然而悔者自凶而趨吉之道也

九四晉如鼫鼠貞厲

本義不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也故為鼫鼠之象占者如是雖正亦危鼫鼠只是大鼠馮氏曰形大如鼠在田中食粟豆蓋田鼠也孔氏以為五

可如朱子云雖正亦危者蓋鼫鼠則無守此其危

互體有艮象艮為鼠卦以順麗乎明為晉下卦三陰皆欲進而麗於六五而九四以剛隔之使不得晉亦因艮止為象而

周易詮義卷三

元

止下三陰也六五柔中九四火體炎上以剛迫之下邊他人之進而上脅其君故曰晉如鼫鼠雖正亦危况不正乎

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

本義以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順從因象明也日進中天則大明矣故占者得之則其悔亡又一切去其

計功謀利之心則往吉而无不利也程傳云下既同德順附才通天下之志勿復自任其明恤其失得如此而往則吉而无不利此意實本王輔嗣所云能不用察不代下任者朱子

之賢猶云慶省乃成如何說既得同德之人而任之則在上

者一不恤人無此等說話又曰失得勿恤只是自家自做教是

者勿恤戒之辭也此曰失得勿恤戒辭明矣蓋晉晉之用其

明於所當為不當用其然亦必有其德乃應其占耳此於之

位未安之志也梅字與他爻然正惟柔進得中而成明體故

能慮已接下而下皆順從之其悔也即悔亡矣又恐其悔慮

之過則患得患失之心生焉故戒之以失得勿恤而惟是為

吾所當為則凡有所往皆吉而无不利尊位之難居非所患

也若其計功謀利則此心擾擾而反失其虛明之體不足以

周易詮義卷三

三

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

本義角剛而居上上九剛進之極有其象矣占者得之而以

伐其私邑則雖危而吉且无咎朱子曰易中言伐邑皆是用

其正亦可吝矣維用伐邑雖正亦吝如春秋叔弓師師圍費

晉之為卦柔聖人難進之義也故柔爻皆吉上九離體上

炎剛進不已進無所之非吉道矣以其剛明之體故因晉角

剛晉之無可用耳非吉占也邑坤象上與三應即其邑也離

邑何也曰離取重明至上而其明盛矣以進為義則上無可進故維用伐邑而已

明夷利艱貞

明夷又其上六為暗之主六五近之故占者利於艱難以守

正而自晦其明也也六爻則初至五皆明也傷之者坤

上為暗主而五近之故本義從柔傳以利艱貞為五朱子曰

明入地中明本無傷就人所見言則明傷矣君子之明本無

所虧但為闇時所掩而自晦爾時方處晦則因時而自晦其

明雖至於極其艱難而本體之明終不自失是則處明夷之

道也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

然不得而避也

傷之象本謂迫於勢而不食為有言虛齋祭氏曰不食只是見

傷也其不肯苟且一分亦何至不可得食其不得食者明之見

傷也其不肯苟且一分亦何至不可得食其不得食者明之見

事亦甚確切但說得大煩故此未及錄若

離火上炎有飛象初在下垂翼之象不食中虛也翼所以飛

者上掩於坤則不能高而不垂受傷之象也明夷之初所傷

猶淺離明之體見幾而作食不食非所計然亦可見為明之

傷而所遇之窮矣至於有所往而主人猶有言則昏亂之世

固然君子不求自白也此爻為疎遠在下之君子言之

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

先夫離位在東故此卦皆以左言二在下故曰股夷于左股

則雖未切而道已艱於行矣用拯馬壯者六二明而柔欲其

救之以剛斷而決去就之宜也明夷何以言吉在我之明無

所虧則為吉矣

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

以剛居剛又在明體之上而屈於至闇之下正與上六

有不可疾貞之戒成湯起於夏臺文王與於羑里正合此爻

之義而小事亦有然者

卦以五為君位而上居位外然亦時取君象若獨以上爻當

暗主者則維明夷以傷明者至上而始極也以上六為傷明之主則九三正為所傷者然時至於三下而將上九三剛正明體又性炎上故可嚮明除害三外諸侯位也于往也南征離嚮明也事出非常故不可疾貞九三剛過不可疾貞亦戒辭也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

本義此爻之義未詳竊疑左腹者幽隱之處獲明夷之心于出門庭者得意於遠去之義言筮而得此者其自處當如是也蓋離體為至明之德坤體為至闇之地下三爻明在闇外故隨其遠近高下而處之不同六四以柔正居闇地而尚淺故猶可以得意於遠去五以柔中居闇地而已迫故為內難正志以晦其明之象上則極乎闇矣故為自傷其明以至於

周易詮義卷三

三

聞而又足以傷人之明蓋下五爻皆為君子獨上一爻為闇君也此爻王注艱澀不明孔義益多委曲從則以六五為以入左腹為由左僻之道深入其君而得其心以固其交為既信之於心而後行之於外是以六四為柔邪小人之象也顧六五方以柔中而取象於箕子曰明夷六四柔邪小人象是明而見傷者六四說者卻以為奸邪之臣先靈或君心而不後行於外下三爻皆說明夷是好底何獨此爻卻作不好說以意觀之六四居闇地向淺猶可以得意而遠去故雖入於幽隱之處猶能獲明夷于出門庭也上六不明晦則是合腹尊右故也獲明夷之心所謂求仁而得仁也此微子之明矣今玩王輔嗣注亦不以此爻為邪媚

雲峰胡氏曰左僻幽也腹在內為隱自明入暗有人於幽隱之象獲明夷之心者微子之自靖出門庭者微子之行避也次崖林氏曰左腹門庭皆自四居坤體而取左腹人之身也門庭人之家也四與上六同居暗體猶人之一身一家也故

其始為入左腹言其在身側也其終為出門庭言離去其家也按二子之說於爻象甚明蓋四在上體為國中近臣而居上之下則尚為可進可退故六四有可去之義然得遂其去而已吉凶無可言也○此卦之象宜即以日之入地取之初日在山也故飛者垂翼如鳥之日暮歸林也二日啣山矣故行者宜於馬壯欲投邸舍之速也三則日全昧矣故直曰明夷其曰于南狩則轉取之象也夷左股暗未深而已不便於行入左腹則益暗矣然日方入而尚餘光故猶可有行五則日入之餘光亦將盡矣無可行矣故艱貞而已至上則餘光已盡而不明晦也如是以人事配之則爻義亦易明矣

六五箕子之明夷利貞

本義居至闇之地近至闇之君而能正其志箕子之象也貞

周易詮義卷三

三

之至也利貞以戒占者如六五便是箕子之貞之象利貞利於箕子之明夷以箕子之明而見夷也以五而為上之陰所掩內難也五中德而以六居之自晦其明也中德不失正志也以六居五似非正箕子之伴狂為奴亦非正也當此之時則宜如此而已是乃以守其正也人知所以自處則無失其正矣

上六不明晦初登于天後入于地

本義以陰居坤之極不明其德以至於晦始則處高位以傷人之明終必至於自傷而墜厥命故其象如此而占亦在其此矣虛齋蔡氏曰人無生成便暗者中矣惟其為欲所昏以至於暗耳

此亦括一卦之象言之陰至於上於時則全無光明而已晦矣初登于天原日出之始也後入于地言日入之終也日入

于地所以不明而晦也以人事象之則上六以昏德據高位始則傷人之明而終以自傷者也占者而蔽人之明則亦有入地之凶矣占者而明為人掩則亦不可以強有所行也

家人利女貞

家人 此以象傳之意釋卦利女貞者欲先正乎內也內正則外無不正矣

風自火出由內及外家人之意風火相助家人之事明辨巽順家人之道故卦為家人文王以卦體五二中正相應而白初至五陰陽皆得正位是有能正其家之象而正家者必自

內始故繫之曰利女貞也

初九剛有家悔亡

初九 剛以剛陽處有家之始能防閑之其悔亡矣戒占者當如是也

初九剛正明體非有悔也然有家者悔之所叢故必於初而有以閑之然後其悔可亡慎終於始也因卦初而發此義亦所謂初辭擬之者

六二无攸遂在中饋貞吉

六二 柔順中正女之正位乎內者也故其象占如此

周易義卷三

三

欽定四庫全書

柔中處內無所遂事火在內為烹飪故言中饋○占得此爻者豈皆婦人乎曰觀其象而可矣柔之為道先迷後得故无攸遂臣之於君少之於長事之於理皆有可通即貴為天子不識不知順帝之則亦謂之无攸遂可也若以男子治家言則亦當教令其婦女而使之无攸遂在中饋若反是則凶道也

九三家人嗃嗃厲吉婦子嘻嘻終吝

九三 家人嗃嗃厲吉婦子嘻嘻終吝

以情勝義終吝悔自凶而吉吝自吉而凶九三以剛居剛若能嚴於家人者比於二柔又若易昵於婦子者故悔吝之占兩言之

六四富家大吉

六四 富家大吉

柔正位尊巽而善入為近利市三倍能富其家矣而費巽而能權貴而善下六四之富家婦人之職也

九五王假有家勿恤吉

九五 王假有家勿恤吉

中正下應六二之柔順中正王者以是至于其家則勿用憂恤而吉可矣蓋聘納后妃之吉占而凡有是德者遇之皆吉也

周易義卷三

三

324

不肯將到字用九說蓋先儒說理多務深求惟朱子說經卻
喜淺易蓋此交九五二字已顯然有中正相應而有室家之
象王者以是至于其家自可勿恤而得吉語氣何等淺顯而
也又此交本意只是聘納后妃之意推之使深而抑知其不
此每欲將假字作感格說謂九五之德有以感格於一室此
其立義更深於先儒抑知五二皆中正此現成交象二之中
正非待九五感格之而後正若以爲感假一室使無不正則
假字有感格之義朱子謂不知之而待後賢始悟得也
中正相應非有可憂顧天下至可憂者惟家之難齊耳王者
有剛健中正之德如九五以是至於有家則自可勿恤而吉
然惟其有知恤之心故能有勿恤之吉此恤之心即剛健
中正之守也士昏禮父醮子而命之迎曰勉帥以敬子應曰
諾唯恐弗堪恐弗堪云者即恤之謂也

上九有孚威如終吉
柔義上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道占者必

周易詮義卷三

三

有誠信嚴威則終吉也
南軒張氏曰居家人之上家人所瞻仰而視傲者也身不修則家不齊此

恩義之篤孚也持身之敬威也自初閑之以至於終誠信威
嚴常如一日身修家齊可無替矣上九雖剛交而巽體居柔
孚則有之而威或不足卒成之終因以示戒

睽小事吉
睽上 睽下 睽反 睽上

睽乘異也爲卦上火下澤性相違異中女少女志不同
歸故爲睽然以卦德言之內說而外明以卦變言之則自離
來者三三柔進居三而相睽者變自中孚來者三三柔進居五
而相睽者變自家人來者三三兼之皆自陰柔致之如家人之
乘異不和每自婦人致之兩象亦以二女同居而志不同行
也然處睽之時則又喜柔順之道爲可以無忤於人而一以

小事故象傳以柔以卦體言之則六五得中而下應九二之
剛柔又非能有爲是以其占不可大事而小事尙有吉之道
也凡六十四卦卦名皆自伏羲而己自畫定取定者也文王
雖不好底卦亦每尋出他個好處而指示人以可行之道
所謂觀會通而行典禮處憂患之心也如此卦是睽則無
處所可爲矣故文王於此而德卦變卦體中尋出他三件好
處乃說者必欲勉強解作柔徐以濟睽而不爲己甚之說此
其實不過是委靡無骨半上落人心腸說話安得以疑朱
也子

火上澤下物象之睽二女同居而志不同行人心之睽人心
既睽則事無可爲故處睽之時惟是和順以自處明審以察
幾而以柔自結於剛庶使人不予棄而賴人之力以可小事
然而以柔說結於人亦已非大有爲之道矣此卦二體皆以
柔主卦故其道止於如此家人亦兩體皆柔而九五得位當

周易詮義卷三

三

尊也
初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

本義上无正應有悔也以无應爲悔而居睽之時同德相應
其悔亡矣同德爲相應故有喪馬勿逐而自復之象喪馬
即同德相應也然亦必見惡人然後可以辟咎如孔子之於
陽貨也迫斯可以見矣之見同非往見之也

直言悔亡者似有悔而不必悔者也剛動於下爲海卦之六
交惟初九爲剛而得正而當夫人心乘異之時衆皆不正而
己獨正衆必莫之與也所謂悔也所謂喪馬也然好德之情
人心未死吾守吾剛正終必有信己而從之者如九四雖不
若己之正然亦有剛德明見者而位與己應故其悔自亡喪
馬勿逐而自復也此蓋德不孤必有鄰之意若喪馬而逐之

則是狗人而失已無所為剛正之守矣此初九本象而寓為戒占者之辭也又以當睽之時而剛正自守固君子之所宜然而過於孤峻以絕人又或失之已甚故轉為見惡人无咎之說蓋在我不渥不繼而可以無容距絕以益其睽也凡君子而見惡人者此一時之權宜亦心量之宏曠但處睽欲柔而已獨剛世皆不正而已獨正聖人又為憂之亦愛之而欲其曲為保全以期於內不失已也

九二遇主于巷无咎

本義二五陰陽正應居睽之時乘戾不合必委曲相求而得會遇乃為无咎故其象占如此

程傳曰巷者委曲之途也所謂委曲者以善道宛轉使合而已非枉已屈道也

周易義卷三

无

時未睽也又應五而隔於九四二五君臣之義可睽而不求合乎剛而得中能委曲以達其忱得合於五乃為无咎委曲者不為剛悻自遂而和說以麗乎明也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

本義六三上九正應而三居二陽之間後為二所曳前為四所掣而當睽之時上九猜狠方深故又有見劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此

而者在漢法有罪者繫其頸以木索而曳之也然謂之開之象天且劓是見處於上九之象程傳以為犯於四而見傷亦未必然六三雖處剛而上行也

六三說體陰柔不中正不能自拔以居二陽之間性又下而不上其見疑於上而有天劓之傷非無故也兌為毀折故有天劓之象但其有應而處睽言則睽終必合故曰有終耳

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

本義睽孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信然當睽時故必危厲乃得无咎占者亦如是也

初九無應為悔以剛正在下不合於世似有悔也九四無應為睽孤以在位而剛明寡合其勢孤也元謂初夫謂九表之曰元夫見不必陰陽相與而後為助即同德相孚正吾助也元雖以始言亦以其剛正為德元也遇者意外之德也厲生於睽孤孤而知危下交之心必篤故得无咎也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

本義以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二噬膚言易合六五有柔中之德故其象占如是

六五之悔以人心足以服人為悔也厥宗噬膚往何咎正以明其悔之可亡也噬膚只是易合之意正所謂往何咎者程傳以噬其肌膚而

周易義卷三

无

深入之為說秋山王氏以睽之淺合之深為說皆未免鑿之使深之病矣雲峰胡氏曰噬膚六二曰噬膚六五以噬九二為厥宗噬膚睽二變即噬膚也或曰二至上有噬膚象二主其合也于巷之遺宗親之也上當以情親下也主尊之也下當以分嚴上也

此亦似有悔而實不必悔者也柔進而上行以居尊位而當人心乘異之時悔矣得中而應乎剛厥宗之合如噬膚焉得剛中之助可以往而有為矣何咎之有何其咎即所謂悔亡也○二之遇主曰于巷何其難五之應二曰噬膚何其易曰君臣之異也下患上之不求耳上而謙己以求何患下之不應也有事於噬者則以九四之中梗也

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

本義睽孤謂六三為二陽所制而已以剛處明極睽極之地

又白循很而乖離也見豕負塗見其汚也載鬼一車以元為
行也張弧欲射之也說弧疑稍釋也匪寇婚媾知其非寇而
管親也此匪寇婚媾與屯二贊四不同者屯此交言此
管疑之故亦曰匪寇婚媾也往遇雨則吉疑蓋釋而合
也上九之與六三先睽後合故其象占如此上九曰既雨既
處睽之上九曰往遇雨則吉
吉者極則通睽極則合也

三至五有坎象坎為豕好塗泥陰為鬼三在下之上載鬼
一車上九自上視下見之如此故以睽而孤也上九本明體
然以察為明則羣疑生焉又六三非中正而體本柔說以處
二陽之間其迹不能無疑處睽之極則乖違益甚此所以不
同於五二之中德其睽為易合也其言張弧說弧亦必有
所取象如繫辭傳亦以弧矢之利為取諸睽但今不可考矣

周易說義卷三

三

或云離中虛有弧兩陰陽之和亦取兌澤象也睽卦各取爻
象兌附法有矢發兩陰陽之和亦取兌澤象也睽卦各取爻
位相應而言其始睽終合惟五二有主臣之象餘爻則不必
以五為主

利西南不利東北見大人貞吉

利西南不利東北見大人貞吉
利西南不利東北見大人貞吉
利西南不利東北見大人貞吉

本義 利西南不利東北見大人貞吉
利西南不利東北見大人貞吉

卦艮下坎上 利西南不利東北見大人貞吉
利西南不利東北見大人貞吉

艮方也 利西南不利東北見大人貞吉
利西南不利東北見大人貞吉

小過而來 利西南不利東北見大人貞吉
利西南不利東北見大人貞吉

利西南不利東北見大人貞吉
利西南不利東北見大人貞吉

其占曰利西南不利東北此與坤卦不同坤以順為義利西
北以剛而居先則人不之與故曰得朋與朋此卦以難行之
時以勉於進行則可達平易過為艱縮則益至險阻故曰
利西南不利東北非徒謂常當蹇之時必見大人然後可以
濟難又必守正然後得吉次崖林氏曰占者若是在下之人
尊以德言而卦之九五剛健中正有大人之象自二爻以上
五爻皆得正位則又貞之義也故其占又曰利見大人貞吉
此而卦中又具有此義此法可通用以看六十四卦 蓋見
險者貴於能止而又不可終於止處險者利於進而不可失
其正也 卦體是見險能止之義卦辭則
水流山開水難於行山上有水人難於行皆蹇也見險而止
不行之義然豈終於不行要必圖所以可止方而後行耳
故卦辭所言皆揆度其所以可行之方也 之中而

周易說義卷三

三

求所以可行故以卦變求之 卦變旅慎求所可行而勉行之
則亦終可行而平易矣利西南也意而不求進則益險阻而
不可行矣不利東北也此卦以能止為義則主於九三以求
進為義則主於九五皆以剛爻為主故與坤之利為柔順者
不同聖人欲人之求進而與人以苟退也西南得中則為
可濟蹇之大人而求皆賴以濟矣要之圖所為可行者亦惟
正而已矣○蹇與需相似而異見險而不行為蹇良也以健
遇險則需而已此材異也蹇與屯亦相似而異屯難生也以
震言也蹇難行也以艮言也難生者必生動故大亨難行者
未必能行故須利見大人

初六往蹇來譽

初六往蹇來譽
初六往蹇來譽

程傳曰來者對往之辭上進則為往不進則為來止而不進是有見幾知時之美來則有譽也朱子曰來往二字惟程傳是來連是來就三九三往蹇來反是來就二上六往蹇來頌是來就五亦說得通但初六來蹇則位居最下無可來之地其說不得通矣故不若程傳好只是不往為佳耳

六二王臣蹇蹇匪躬之故
本義柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身之故也不言吉凶者占者但當鞠躬盡力而已至於成敗利鈍則非所論也誠齋楊氏曰諸交聖人皆不許其者二為王臣五履君位復不往以濟而誰當任乎

五居險中當大蹇者也二居險外可以止者也然二與五應君臣之義君之蹇即臣之蹇而不可以身任乎為君謀非為身謀故曰匪躬之故也他又皆以揆度於往來之間為智二以不問成敗利鈍者為忠任事不任事之異也為臣者而必擇可而後為非純臣矣良體篤實而又柔順中正故有此象然蹇蹇二字與卦名之蹇字稍異蹇蹇者非蹇於蹇乃龜勉力行不顧艱險之意正所謂鞠躬盡瘁也不言吉凶者一以著純臣之節當如此而已一亦以六二才弱成敗未可知也

周易論義卷三

三

九三往蹇來反
本義反就二陰得其所安此只取就陰為義不必取應上為義此見險而能止者也坎險在前已迫於險戾止而不進以就二陰則二陰資三之才三亦資眾人之力安其身而後動亦非與其終於止也

六四往蹇來連

六三連於九三合力以濟九家易荷慈明以來連為來還承上行以為承於五可也此曰往蹇則不以承五為義矣來則不往不往則下連九三矣以三與四本異體而相比故曰連若四之於五則本台體而相承不得謂之連矣連者如連諸侯之連同列之辭也已在險中且前阻於五往無可行然人之尚淺而坎體下行連於九三九三剛正有為非終於正者可賴以緩圖而有濟也

九五大蹇朋來

大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健中正之德必有朋來而助之者占者有是德則有是助矣問九五何故為是為蹇主凡八臣之蹇只是一事至大蹇須人主當之又問大蹇朋來之義曰處九五尊位而居蹇之中所以為大蹇所困大蹇朋來之義曰處九五尊位而居蹇之中所以為大蹇所困大蹇朋來之義曰處九五尊位而居蹇之中所以為大蹇所困此利見之大人也而身在險中入君之險非必一身之險以天下之險為險但以其身當之即其一也

周易論義卷三

三

險必賴剛健之君而後能濟卦之所以利於大人也人君欲濟天下之險必資羣賢之策而後可以共濟爻之所以言朋來也顧朋之所以來者要必其有剛健中正之德而後為有以以來之下卦之所以止而未進者蓋亦以待夫大人之作而後圖相共濟耳君臣之相須也朋者眾辭上下五爻皆其朋不必專指六二猶在險中故未言吉○蹇五所異於屯五者屯震上行而五在險中則失勢也蹇艮下止待五而行則五足以有為也

上六往蹇來碩吉利見大人

本義已在卦極往无所之益以蹇耳來就九五與之濟蹇則有碩大之功大人指九五蹇占者宜如是也此只取此五不取應三三止體

也五當尊也傳傳每感將應父當事。朱子曰諸交皆不言
吉蓋未離寸建中也至上下六往來預吉卻是極極有河濟
理之

往不來也陰居險極宜其凶矣然而蹇難行也知其難行則
必來矣上六非能碩以來見大人則可以碩而吉也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉解音夙象傳同

解難之散也居險能動則出於險之外矣解之象也難
之既解利於平易安靜不欲久為煩擾蹇卦但言平易此卦

中宜更求進但須擇平易而進耳不欲其苟安故無安靜之
意難之既解則不欲復動故不但言平易而且言安靜下文

言來復言夙皆欲安靜之意也蹇主在艮聖人欲其安進
尤不欲其苟止故又言不復動言來復言夙要在西南坤地

未盡尤不欲其過動故言來復言夙要在西南坤地
易坤性安靜坤德簡能故言來復言夙要在西南坤地

也之義且其卦自升來三三三往居四入於坤體二居其所而

又得中以白下而升故能解散甲拆三往居四入於坤體

宜來復其所而安靜勞卦北之方安靜無事之地也坎為

有所往則宜早往早復不可久煩擾也亦主九二言而有動

艱苦不可復以煩苛嚴急治之當濟以寬大簡易則人心懷

周易詮義卷三

三

三

而安之故利西南湯伐虐以寬武王反商政皆從寬易也无
所往謂難已解散无所為也有攸往謂尚有所當解之事也

夫天下國家必紀綱法度廢亂而後禍患生聖人既解其難
而安平无事矣則常修復治道正紀綱明法度進復先代明

王之治是來復也謂反正理也天下之吉也本義解來復似

右聖王救難定亂其始未暇遽為也既安定則為可久可繼
之治自漢以下亂既除則不復有為始隨時維持而已故不

能成善治蓋不知來復之義也有攸往夙吉謂尚有當解之
事則早為之乃吉也當解而未盡者不早去則將復盛事之

復生者不早為則將漸大故夙則吉也程傳此意最為詳密

時方平者易後除惡不盡者易滋聖人於患難方平之際既
不欲人以多事自疲又不欲人以無事自怠也按孔仲達曰

雷雨交作解散之象春雷靈雨萬物解拆之時人能動而出
於險外是大難初平不宜過動如人病初愈亦宜安靜平易

以養之也故卦辭雖設兩端要皆主於安靜在卦體則主於
動不見宜靜之意故以卦變求之震陽得坤之初坎陽居坤

之中而未動也以動免乎險言則主於九四以安靜為利則
主於九二而二陽皆在坤體故總之利西南也

初六无咎

本義難既解矣以柔在下上有正應何咎之有故其占如此
大難初平而初以柔處下遂其安矣九四解難之主初六應

周易詮義卷三

三

之所以益安而无咎也豫初亦應四而為鳴豫之凶者彼以豫鳴故凶此第以解之時言於義固无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

本義此交取象之意未詳或曰卦凡四陰除六五君位餘三陰即三狐之象也王注以狐者隱伏之物處於險中知險之為成數故舉三言之程傳則以三狐指卦之三陰言大抵此程傳較王孔為有據矣然獨斥三陰亦終覺未安也交為卜田之吉占必問卜筮亦為去邪媚而得中直之象也也矢直也只大能守其正則无不吉矣

此交取象之意既有難明則交義亦難確為立說但坎中多言田蓋取坤象田野而中實為有禽也田之搏獸亦以解難也九二非正然此交乃彖傳所謂來復而得中者其田而獲狐即有攸往而夙吉也大難既解而邪媚有未盡除故早為

周易詮義卷三

除之此非剛中者不能黃矢謂剛中也此即其處解之正也

六三負且乘致寇至貞吝

本義繫辭備矣貞吝言雖以正得之亦可羞也唯避而去之為可免耳朱子曰六居三大率少有好底負且乘聖人到這發出這道理來玩朱子此語蓋以交象有不必深求處也

大難初解未免有小人竊高位而未除者故以此交象之

九四解而拇朋至斯孚

本義拇指初與四皆不得其位而相應應之不以正者也然四陽初陰其類不同若能解而去之則君子之朋至而相信矣

此動而免乎險者亦卦變所取往得眾者也然有解難之功有震主之勢而乃下係於所私則人將疑之而難將復起矣

故必解而拇而後朋至斯孚朋之孚則所謂得眾也解利西南宜於寬平廣大係以私焉狹矣此交與豫四相似故豫言勿疑則朋蓋響此言解而拇則朋至而孚以其本皆繫天下之望也豫四以一陽成卦主而致天下之豫其德望為尤隆

上下五陰應之不為私係所疑者震主之威耳解四不得專成卦主雖解一時之難未能如豫四之與天下以和樂也況復有私係乎故戒之以解而拇也凡九四而應初六多為九

四之累而此交震體上行亦有能解拇之象

六五君子維有解吉有孚于小人

本義卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者必解而去之則吉也孚驗也君子有解以小人之道退為驗也王輔嗣注云應剛可以有解而獲吉矣以君子之道解難釋險小人雖聞猶知服之而无怨矣故曰有孚于小人也此解似亦可通而

周易詮義卷三

程朱皆不從者以非維有二字語氣也東谷鄭氏曰益之戒帝曰在賢勿貳去邪勿疑使世之小人皆信上之所用者必望惟未孚于小人則必改心易慮不復有抵觸投隙之也以其陰柔故有戒意按此說與傳義亦少異而立義甚好為存之

六五柔中而有九二之應但慮其與陰同類而去小人之志

不決又大難既解正人君即安之日而羣小獻媚之四也故聖人戒之如此虛齋蔡氏曰此君子指占者與九四皆是戒占者之辭

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

本義繫辭備矣此交解者多以占者與交相為賓主而以隼傳及程朱傳義皆不謂然蓋特就解終言解停之道耳

卦義本取大難之解交義多取解去小人蓋難之方解不無小人而竊高位者方其解難未暇及此及難既解而惟此未

射食亦反

除則所當以漸除之無使生亂正象辭所謂有攸往夙吉者
師卦上六之所云大君有命開國承家小人勿用者亦斯意
也此爻居解之終處動之極故有藏器於身待時而動悖無
不解之象蓋震體亦有弓象而上與三爻位相應準在高埔
蓋指六三陰險而居下卦之上也王輔嗣注亦以準指三言

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

本義損減省也為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰
云兌之成兌由六三之變也艮之成艮自九之變也三本
剛而成柔上本柔而成剛亦損下益上之義恒按爻王象辭
協之人事而言之實以此意為主故象傳亦獨舉損剛益柔
為言由此觀之則可知卦變之說皆自六十四卦既成之後
用意推說而不必疑此卦既定使不當變他卦矣又按王輔
嗣以損益之變為自泰否伊川東坡則以為凡卦又按王輔
乾坤今以損益二卦之義細審之則乾坤生六子何得生女
獨為損生男獨為益又於此獨成損卦益卦若以損為自泰

周易詮義卷三

元

象所以為損也以上皆釋損所當損而有孚信則其占常有
此下四者之應矣辭則推開以損下益上意釋卦名至其釋卦
皆損之道也損之道必有孚誠謂至誠順於理也人之所損
或過或不皆不合正理非有孚也虛糜蔡氏亦謂剝民奉
君之義只可用之卦名其卦辭有孚可損下益上之義
往只承損字說言損所當損人皆可用之損下益上之義
下也思按謂人皆可用之損下益上之義則亦不專指上之損
益上為非可謂耳今按孔子家傳於損下益上之義非可謂
而後說元吉无咎可貞利有攸往可知損下益上之義非可謂
非必有孚則亦有孚無過不及而合正理也蓋天下事勢無
常自有損上益下之時亦有損下益上之時故象傳又云損
益下損上益下之時亦有損下益上之時故象傳又云損上

如慈意室欲之類則不必言與時偕行矣蓋田呂氏曰損之

道不可以為正當損之時故曰可貞時損則損時益則益苟
當其時無往而不可故損益皆利有攸往愚謂斯言得之

易之用二筮可用焉

言當損時則至薄无害此亦承有孚二字來言當損之
無不可損雖高祀之大亦二筮可用言也此可字即上文可
貞之可言有時而可耳非盡可之辭也卦辭本言本有孚以
損所可損程傳云備過其誠則為損餘所以存誠則是有
意為損而損以存孚亦卦辭之意矣林次崖云說言損下
之道復言自損之道以終義此亦分兩截了要之
當損之時則無所不損此只舉一節以見其可用耳

山附于地為剝山附地者以形言也山下有澤為損澤益山

者蓋以氣言如程傳所云澤在山下其氣上通潤及草木百
物是損下而益上者也此意當用大象傳文王卦辭卻是專主損下

卦上畫之陽益上卦上畫之陰為說蓋惟其損下卦上畫之
成爲損澤故見為損下益上剝民奉君本不可為之道不吉
益山之象故見為損下益上剝民奉君本不可為之道不吉
而有咎不可為正而不利於行然文王繫卦每於不可行之

周易詮義卷三

孚

中尋出個可行底門路出來以示人因時通變之義而卦體
中虛為有有孚之意山澤通氣又有上下交孚之意又下卦
兌說有樂於輪將之意上卦艮止有節而不過之意王輔嗣
止於上陰說而順但此意當解在有孚仁蓋天下有不得不
損之時在上者果平日之信有以交孚於下而或一時以不
得已之情行不得已之事而此心戚然不安非敢剝民以供
奢費則人將共諒其誠大善而吉誰復以不當損下咎之且
即此不得已之誠為因時之義可以為正而事有可行矣夫
所謂損而有孚則元吉无咎可貞利有攸往者其道果何所
用之即如二筮之可用言是也言祀有常禮夫豈可損者然
有時而不得不損則惟其有孚斯二筮亦可用言矣此所謂
可貞也朱子本義釋經喜簡略而短於此卦有不得不詳者

可貞也朱子本義釋經喜簡略而短於此卦有不得不詳者

因諸家之說多失經意故不得不詳說之也○上經凡十卦而泰否乾坤之交也下經亦十卦而損益咸恆之交也

初九已事遄往无咎酌損之

過市

初九常損下益上之時上應六四之陰輟所為之事而

速往以益之无咎之道也故其象占如此孔仲達云人臣各往皆莫大焉竟事速往乃得无咎如孔說則是以職事為重以益上為輕乃是緩往而非速往之說矣程傳云下之益上常損已而不以為功所益於上者事既已則速去之不居其功乃无咎也如程傳則當是速回而非速往矣蓋已事遄往只是公爾忘私急公奉折然居下而益上亦當斟酌其淺深也

剛正說體當益上之時上應六四初實四虛故舍己之私而

速往益之急公之義宜如是也然亦當酌可損而損之使其事可行可繼而不予上以剝下之名非惟自愛亦愛上之苦

周易卷三

聖一

心也

九二利貞征凶弗損益之

本義九二剛中志在自守不肯妄進故占者利貞而征則凶也弗損益之言不變其所守乃所以益上也

程傳曰不自損其剛貞則能益其上世之愚者有雖无邪心而唯知竭力順上為忠者蓋不知弗損益之義也

初九以剛居剛可損者也九二以剛居柔則不可再損矣故宜於正固自守不妄損已以說上若征則將自失而不損正所以益之○兌體在二多以草澤之賢為象

六三三人行則損一人一人行則得其友

本義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而得其友也兩相與則專三則雜而亂

卦有此象故戒占者當致一也按下卦乾三陽上卦坤三陰坤吉一陽上一陰下初二以陽相比四五以陰相比三上以陰陽交易而相應有兩相與而專之象則見得三為絪縕而當損致一而行則得友云

六三成損之主也已損剛而益柔矣故於三無復可損而只

卽所以成卦言之謂下卦三陽故損其一陽以一陽上而得

一陰下人之行事致其專一亦當如是也

六四損其疾使遄有喜无咎

本義以初九之陽剛益己而損其陰柔之疾此所謂疾如財之不致學問之不足皆唯速則善戒占者如是則无咎也

六四重陰而居位不足有為其疾卽其咎也下應初九而四

以柔正其體篤實下求凡其四多能如是能有以使之速來益已而

周易卷三

聖一

損其陰柔之疾是有喜而且无咎也有喜以身言无咎以事言或謂使初亦有喜者

非爻意重使字本義言戒占者亦言占者當有以使之過也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

本義柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益者也程傳

六五居尊則下卦皆益五者不止受二之益而爻辭或益則亦非六二之應兩龜為朋十朋之龜大寶也古人以龜貝為貨寶而數

龜貝皆以朋稱數玉以珽數或以此益之而不能辭其吉可

口朱子曰或益之十朋之龜為二句煩按此卦原以損下益

主貨財而占者則亦或可推之他事耳今欲微御損下益

天下不通者如程傳謂人君能虛中自損以順從在下之賢則

矣十者眾辭龜者決是非之云云逐字敲字之公論必合反覺

雖龜不能違也如此云云逐字敲字之公論必合反覺

必言弗克違且十朋之三字亦為贅詞矣占者有是德則獲其應也必上之受益於下也

柔順居尊止體得中損下而有節此損而有孚者也以此處損下之時人誰不說而益之雖其心猶有不妥而欲違天下

之益亦弗克矣豈非大善之吉乎然此不欲受益之心正不得已而出於損下之心即此一念已可以共白於天下矣此

所謂損而有孚元吉无咎者也損益二卦皆卦體中虛有龜象故受益皆以龜言耳何必因龜字說到鬼神上

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

本義上九當損下益上之時居卦之上受益之極而欲自損以益人也此交朱子以為難解此則略用程傳

下有所謂惠而不費者不待損已而後可以益人也此正解之句卻不復用程傳意蓋此句本與九二弗損益之之能如

是則无咎然亦必以正則吉而利有所往不損己而有益於於正者故又必以正而後吉也利有所往不損己而有益於

又曰得臣无家朱子曰得臣无家猶言化家為國相似得臣所往則四海可通萬世可行之道也小矣无家則可見其大

上九本受下卦之益而成卦者也而又成止體也既處受益之至故欲自損以益人良止之義也此是上九自具之意義

然上九剛實似可損而處柔則亦不可再損與九二大意義下益上故以自守為弗損上九欲以上益下故以不費為弗

然又其必出於正而後吉漢桓帝林氏曰梁惠王之移民移粟而不費未蓋此卦本為損剛益柔之卦故下卦宜損以益上

者也上卦皆受下之益者也而剛爻則受損者也柔爻則受益者也故初二兩爻有益上之義四五兩爻有受益之義而

六三則已損者也故不言損已益人之義上九則已益者也故轉有損已益人之念六三已成柔爻上九已成剛爻也然

以剛處剛則可損者也以剛處柔則不可損者也故唯初九當過往而九二上九皆言弗損益之若常受益者則惟六五

為受益之主以其柔中艮體損下而不欲過損故卦辭之所謂有孚而元吉者惟六五當之若上九則已成剛爻故止而

不復損下以其為剛爻則又當有損剛益柔之義而居柔則宜以弗損益之又以其非正故有貞吉之戒與卦辭之所謂

元吉可貞者大不相同無庸以之附會也朱子曰易是一件沒巴鼻底物事故人人皆出來說得然愚欲請說易者須仔

細按交象求之

益利有攸往利涉大川

本義益增益也為卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自

上卦而下於下卦之下故為益此釋卦名義不言風雷卦之九五六二皆得中正九五之益亦以中正非違道于譽六

震上巽皆木之象朱子曰見一朋友說有八卦之道水火木金之金也兌為金五行之金也巽為木是卦故其占利有所往

而利涉大川也觀利涉大川亦是廣占中散象震為木是東方屬木五行之木也故其占利有所往

入故無不究如此第恐違道干譽則施非所當施受非所當受是亦非所可行而卦體五二皆得中正上巽以入下動以應上則得乎益下之宜而民無不感服故利有所往而可行也夫上下之交自有常法損下益上損上益下皆非正當之道然有時不得已而行之以不得已之實心則微獨益下可行即損下亦有時可行之而失乎中正之宜則微獨損下不可行即益下亦有所不可行但損之二五非正故象言可貞益之二五本正故傳表其中正而二傳皆言時此卦之本旨也至若推開以凡言損益之道則在占者臨事參詳其推言學問推言懲忿窒欲遷善改過則孔子之意言易者不當一以孔子之說為文王之說也利涉大川作喻意則以言能濟民於難厄以實占言則震木仰承而動象舟巽木

周易論義卷三

聖

下入而柔象楫乃涉川之吉占也

初九利用為大作元吉无咎

初雖居下然當益下之時受上之益者也不可徒然无所報效故利用為大作元吉然後得无咎

此爻當與損上交對看損上交受下之益而成剛爻故轉思勿損以益下此爻以受上之益而成剛爻故轉宜大作以報上損上止體處柔故思以益人則宜惠而不費此爻以震體處剛有大作之才者故思以報上則宜大有作為損上非正故无咎而戒以貞吉此爻體動而過剛位卑而厚事故必於元吉而後得无咎蓋作有未善則於已非分非以報上而適以累上矣此與損上交皆已受益而成卦者故爻辭不言受益之事損卦益上之主在三此卦益下之主在四而為卦主

者則皆在五爻亦不得以損上益初與卦象相附合六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用高子帝吉

六二當益下之時虛中處下故其象占與損六五同

損之上爻是已得益者不更求益故當得益者惟六五當之益卦之初爻是已得益者不更言益故當得益者惟六二當之此皆直是得財之益如受意外之益故當得益者惟六二當之非常之賜相似不必強作受善說然爻位皆陰故以永貞為戒以永貞則亦受大益而无悔矣以其居下而受上之益故又為卜郊之吉占古人祭必受福六二以中順應五而受五之於天之物乘陽之動於下為長至郊祀之時故為卜郊之吉占只如此有方見易是實用若非王無事言帝則自有或益之十朋之龜弗克違永貞吉之占人人可用不必如程傳以言帝作警喻說也爻無定位不必王占卦定得五爻則爻亦皆可用王占此爻六二何必說不得是王占必謂王占用此柔順之臣以薦於帝亦是曲說而且甚無謂中順事君非以于祿也喜祀報本非以求福也然中順得上之心則賞資及之矣順事合乎天心則上帝高之矣然柔中

周易論義卷三

吳

非甚盛德聖人且戒以永貞此以得益言之耳不必武將看好又上卦本乾而損以益下下體成震而行嚮乎天兼以六

二柔中順事故取為卜郊之吉占耳

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

六三陰柔不中不正不當得益者也然當益下之時居下之上故有益之以凶事者蓋警戒震動乃所以益之也占

者如此然後可以无咎朱子曰益之用凶事猶書言用降我困心橫慮之事也極按此以處震極故有恐懼脩省之象又此爻受上益者也非能益下者也程傳以守令遇歲凶行益民之事為言大非本爻之義張彥陵又戒以有孚中行而告公用圭也用圭所以通信此所以能无咎也三四在一卦之中因凶事而震動補過有孚中行以誠自達則凶事之益多矣此爻與損六四對看損四以受下益而損疾此爻以受上益

用凶事皆所謂動心忍性增益其所不能也損四欲損疾必使適而後有喜此爻欲得益必有孚中行告公用圭而後可免咎皆欲其以誠感人也

六四中行告公從利用為依遷國

本義三四皆不得中故皆以中行為戒此言以益下為心而合於中行則告公而見從矣傳曰周之東遷晉鄭焉依蓋古者遷國以益下必有所依然後能立朱子曰中行與依見不四成益下之主觀之則為依即指六四矣告公從而此爻又為依遷國如盤庚之所謂篤敬所謂甲由靈者是也此爻又為遷國之吉占也遷國亦是以實象著占推之他事則比有所更改皆是

六四成益之主也本乾剛而自損以益下之象是以益下為心已見於行事者矣但正而未中益下亦須合中非中則行有未當也故戒以中行則告公而見從巽體善人得君心也得君心之義凡巽四多有而利

周易詮義卷三

巽

用為依遷國以其成益下之主也古人遷國觀民利用依此卦坤本在下體自損四益初則二三四聯為坤體故有遷國之象而四其主也但四為臣位而九五當陽故必告公從而後利之

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

本義上有信以惠於下則下亦有信以惠於上矣不問而元吉可知次崖林氏曰勿問元吉是占有孚惠我德是申言所言原筮元永貞言未占有孚皆以問之鬼神為言東萊呂氏曰人君但誠心惠民不須問民之感如此然後元吉鄭孩如說已巧矣若不問其大善而吉否則更不成話巽體善人多言有孚如風之感物也損上益下非常之惠如尋常德政不謂之損上益下然不問之及民之惠而問之有孚之心有孚惠心則勿問而為大善之吉矣此所謂中正

有慶而利有攸往者也

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

本義以陽居益之極求益不已故莫益之或擊之立心勿恆戒之也

巽體之極則有不恆之象終風則暴也上非益下之主亦非受益之爻乃方益下之時而遽求益於下蓋施則望報所謂立心勿恆也

乾下兌上

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往夫古快反號戶羔反

同下

本義夬決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰決之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以呼號其眾相與合力

周易詮義卷三

夬

然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利有所往也皆戒之之辭

困獸猶鬪况小人乎君子無時而不戒慎此則更臨事而懼也嚴於自治不授小人以釁也武王之泰誓牧誓似之

初九壯于前趾往不勝為咎

本義前猶進也當決之時居下任壯不勝宜矣故其象占如此

卦體與大壯相似故內卦交辭略同不第曰壯趾而曰壯于前趾夫之勢視大壯尤甚也夫有戰象故以勝負言不勝為咎其不勝由自取也

九二惕號莫夜有戎勿恤莫音暮

本義九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂惕號呼以

自戒備而莫夜有戎亦可无患也

莫夜有戎小人之閒伺無端也大壯利貞故壯二言貞吉夫字號有厲故夫二言惕號勿恤因象辭也大壯無與爭貞以自守言夫往以有決惕號善其決也兵法戰如守行如戰戒也

九三壯于頄有凶君子夫獨行遇雨若濡有愠无咎頄求

本義頄頤也九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而剛壯見於面目也如是則有凶道矣然在眾陽之中獨與上

六為應若能果決其決不係私愛則雖合於上六如獨行遇雨至於若濡而為君子所愠然終必能決去小人而无所咎也

也温嶠之於王敦其事類此剛不中故曰壯于頄則有凶矣又以九三應上六故又曰君子若能大則雖獨行遇雨若濡有愠而自无咎程傳以為交辭差錯而欲改易之實不然

周易詮義卷三

兗

也且程傳之解亦甚費力而郭氏又欲以壯頄為小人之用壯亦不然也

壯于頄則有取凶之道然曰有凶則亦非必凶也但戒之耳九三剛正自是君子故雖與上應而終能决夫本義以温嶠

實之去小人正賴有此人亦孚號之外之又一術也以五陽象者則三當其頄兌上為澤有兩象三應上故遇而若濡然未嘗真為所濡也

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余反始卦

本義以陽居陰不中不正居則不安行則不進若不與眾陽

競進而安出其後則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能也占者聞言而信則轉凶而吉矣牽羊者當其前則不

進縱之使前而隨其後則可以行矣牽羊之說程傳以為能自強而牽挽以進則是

欲其壯往之意然大壯與夫聖人皆不欲人過壯此不當以處其剛狠之性此於義為近然朱子之體驗物理精矣

居上卦之下故曰臀當夫之時而處下非其所安故无膚處柔則欲進而不能故行次且卦有羊象又上卦兌為羊而四位當兌之後四前猶有五有縱羊使前之象欲其少安無躁也

九五覓陸句夫夫中行无咎覓陸

本義覓陸今馬齒覓感陰氣之多者覓陸東谷鄭氏據本草陸是兩物覓是馬齒覓是商陸按孔義則鄭玄馬融王肅皆以為商陸而重遇則以覓為人覓陸今考商陸全非覓類似不當有覓名若人覓則今所食覓菜又不得謂為柔脆而感陰氣之多者此所云覓陸當作馬齒覓及商陸二物為是蓋二物皆至柔脆又皆難乾以為感陰九五當決之時為決之主而切近上六之陰如覓陸然若決而決之而又

周易詮義卷三

萃

不為過暴合於中行則无咎矣戒占者當如是也平庵項氏曰夫夫重也故皆以夫夫明之按陰媚之害比每甚於應

兌體以陰悅陽五比於陰必受其媚故有覓陸之疵然九五陽剛中正故能不係於私而決之又為過暴也

上六无號終有凶

本義陰柔小人居窮極之時黨類已盡无所號呼終必有凶也占者有君子之德則其敵當之不然反是此文蘇東坡揚當揚號言謂不知揚號則終且有凶蔣仁叔亦疑易不當為小人謀抑知到此時直是斷小人以必凶不是為小人謀揚盛到此時直是利有攸往剛長乃終時無復待惕號也且交辭言无號非言不號也

大壯不以五上象小八卦以壯名無去小人之義也又二陰震體震陽卦也夫上象小人之窮一陰位外卦以夫名則所

夫者在此一陰矣兌體柔說小人之實也无號者以兌為口

否有窮蹙呼號之意而孤陰則無可號也終有凶與三爻之有凶者不同終猶必也言到底必凶也

姤女壯勿用取女姤七過反

本義 姤遇也決盡則為純乾四月之卦至姤然後一陰可見而為五月之卦陰盡於上則亦復生於下積以其本非所望而卒然值之如不期而遇者故為遇遇已非正又一陰而遇

五陽則女德不貞而壯之甚也取以自配必害乎陽故其象占如此女壯程傳謂一陰始生自是而長漸以盛大是女之

將壯也以人事言則如有許多男子而一陰言非謂其後之對之全不畏縮其不貞而壯所可知矣此義孔仲達已如此說

一陽始生曰復喜之而內之一陰始生曰姤訝之而外之

周易論義卷三

至

也女壯以卦體言以一陰而敢於遇五陽是其壯也卦惟一陰宜為卦主然曰始曰勿用取女則仍主於陽為言不與始生之陰以得成卦主也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅柅乃李反又女蹢貞亦反

本義 柅所以止車以金為之其剛可知一陰始生靜正則吉往進則凶故以二義戒小人使不害於君子則有吉而无凶

然其勢不可止也故以羸豕蹢躅曉君子使深為之備云繫

正而吉非謂陽止陰之進也

柅止於下者也巽體下伏故以貞吉望之巽性善入故以攸往見凶戒之就初陰而言固巽以事陽未有害正之心無慮德也然陰長之漸不可不早為防謂之羸豕者豕最汙下人

之所忽而羸豕尤易忽以六居初似羸而志壯也孚心也雲峰胡氏曰彖統一卦而言則以一陰而當五陽故於女為壯爻指一畫而言五陽之下一陰甚微故於豕為羸壯可畏也羸不可忽也

九二包有魚无咎不利賓

本義 魚陰物初則目為羸豕以後將難制言也二則指初收象之不可制言也二與初遇為包有魚之象然制之在已故猶可以无咎玩爻義意重制之在已程傳泛以遇道言而謂字與包瓜同意古之小人所以亂天下者往往君子微之也何咎焉按此於包字亦說得好若不制而使遇於眾則其為害廣矣故其象占如此

二與初遇本近於咎猶可以制能制之則无咎非幸其有魚

周易論義卷三

至

幸其能包耳若不制而使過於眾則二之咎不可辭矣資本不訓眾以二遇初則二為主而眾陽猶賓耳

九三臀无膚其行次且厲无大咎

本義 九三過剛不中下不遇於初上无應於上居則不安行則不進故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故雖危厲而无大咎也蒙齋李氏曰居則臀在下故用初言

下無所遇居不安上无所應行不進夫四以不安不進為悔志在決陰也而不足於剛進亦悔不進亦悔也婚三以不安不進為厲爻位過剛亟欲得陰以相濟而近不與柔比遠不與柔應故危也然正以無遇故免比陰之咎與同上過剛不中非能孤介者也无大咎耳

九四包无魚起凶

初六正應已遇於二而不及於已故其象占如此朱子曰包

無魚又去道裏見得個君民底道理陽在上為君陰在下為

民故齋吳氏曰九三以不遇陰而况大咎上九以不遇陰而

无咎四則包无魚起凶何也蓋初

六本其正應當遇而不遇故也

初四正應就四言則初其民而聞於三三兩陽九四以陽處

陰德又不足以附之雖未遽凶然凶所由起也

意曰須有以包之而後得而制之既不得而包之又何從而

制之小民難保保之則其長也不能保之則其愚也是亦有

傳同明言遠民矣

九五以杞包瓜含章有暝自天

本義瓜陰物之在下者甘美而善漬此只以甘美善漬指初

為在下側微之賢未切杞高大堅實之木也

是且於包字意不切杞高大堅實之木也

大可以包物五以陽剛中正主卦於上而下防始生必潰之

不知何據杞如何包瓜蓋瓜蔓杞上附然陰陽迭勝時運

陰其象如此杞而生在杞為有以包之耳

之常若能含晦章美靜以制之則可以回造化矣次崖林氏

是全無所事是用意周密不動有暝自天本無而倏有之象

也石澗徐氏曰含即包之謂其初含蓄不露一

也曰瓜熟蒂脫自杞墜地故曰有暝自天也

五不與陰比亦不與陰應然居尊為卦主自有防初陰之責

如復卦五爻亦不與初陽但不主君位言卦自言遇陰之道

比應而有敦復之義也

耳也蓋有君而不能勝小人者蔡虛齋謂是眾君子之領袖

是也應按若看活則以君位言亦不妨如背小綸發含章

者不尙威刑而自有制之道蓋寬而有制從容以和之意

也

上九姤其角吝无咎

象占與九三類

處高過亢無以遇人故吝以處已失道言也不遇於陰自可

无咎世之治否已不與責也

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往假更

又為澤上於地萬物萃聚之象

所以故為萃亨字衍文

此字按程傳亦以亨字為衍文

宗廟之中王者卜祭之吉占也祭義曰公假於大廟是也廟

所以聚祖考之精神又人必能聚已之精神則可以至於廟

而承祖考也

至於廟中言自包得積誠感格之意非精誠足以感神雖至

廟如未至未可以言萃也若專以感格言則反失聖人因象

善占之用矣程傳雖亦以假訓至然說至字作至於有廟為

故物既聚則必見大人而後可以得亨然又必利於正所聚

不正則亦不能亨也

辭散漫說是聖人觀象節節地看見許多道理看到這裏見

有這個象便說出一句來又看見有那個象又說出一

辭來

辭何立子曰用大牲吉承王假有

辭何立子曰用大牲吉承王假有

程傳曰天下之聚必得大人以治之人聚則亂物聚則爭事

聚則素非大人治之則萃所以致爭亂也萃以不正則人聚

為苟合財聚為悖入安得亨乎故利貞利見大人亨利貞句

蔡氏曰物聚所包甚廣如有事於學術以見大人正其學有

事於功業以見大人展其志又不利於見大人而致用之辭

已疎亦安得亨利貞利見只是一事按以此參着則占法無

不通矣

地上有澤流之所聚澤上於地物生聚焉皆萃之象而卦德順以說則得萃之道卦體剛中得應是又得其所萃者也假廟見大人皆從此義而生然卦體自有廟象亦如觀卦而順事以說神亦假廟之道也卦下三陰以類相聚而六二上應九五九五大人之象以中正應中正故利見大人亨利貞也坤為牛兌為羊皆大牲也人情順說利有往也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎號反戶為謂耳陰陽正應萃以正者也當萃之時不能自守是有孚而不終志亂而妄聚也正應之當萃人所同知然入見道德已所謂志亂也若呼號正應則眾以為笑程傳曰一握如俗語謂人正是如此如今世有一人思拔於流俗一團也燕朋之而取法於聖賢者俗人亦無不共笑之矣但勿恤而往從

周易義卷三

萃

正應則无咎矣戒占者當如是也此爻辭義本甚明白而王不知何故胡妄定解號字為號號則連言號號則有號哭之義揚號無號豈可以號哭訓之不得因一號字而混其義也又或謂其有二陽故初之萃亂則初豈能越四而志於五此尤為無意義也且五為卦主乃卦中所利見

六二引吉无咎孚乃利用禴二應五而雜於二陰之間必牽引以萃乃吉而无咎又二中正柔順虛中以上應九五剛健中正誠實而下交故人祭者有其孚誠則雖薄物亦可以祭矣同類相聚於下故欲其連三陰以萃於五此率舉歸附之義以萃之正言非賢者待聘之義以持身言程傳以二五牽引為說安定以待君援

引為說皆非卦義也引吉无咎以爻位而兼比爻言孚乃利與上句牽合輪夏祭也夏物木成其祭薄故薄物之祭謂之禴

二與上下二陰同類相聚而二應九五則无比陰不正之咎故曰引吉无咎此象辭所謂萃利見大人亨利貞者也二以柔順中正上萃於五五以剛實中正說而應之二處下之中上對九五有廟中承祭之象故曰孚乃利用禴為卜祭之吉占卦辭所謂萃王假有廟也易因象著占不必泥五而後為王且廟中則全乎臣子也但卦言用大牲而此爻言利用禴者象以全體言見萃時之義爻以一節言見誠之不在物耳陰交不富則禴而已國之大事在祀與戎故易中多言言祀征伐之類皆占筮之實用後人不肯以卜筮言易則遇此等語皆尋一個道理來作譬喻說過故鮮得親切而失聖人之

周易義卷三

萃

意者多矣六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

嗟如而无攸利往從於上可以无咎然不得其萃困然後往復得陰極无位之爻亦小可羞矣戒占者當近捨不正之強援而遠結正應之窮交則无咎也

程傳曰三陰柔不中正之人求萃於人而人莫與求四則非其正應又非其類謂非是以不正為四所棄也與二則自以中正應五是以不正為二所不與也故欲萃如而嗟如也上下皆不與无所利也唯從上六則得其萃為无咎三與上雖非陰陽正應然萃之時以類相從皆以柔居一體之上又皆无與居相應之地上復處說順之極故得其萃而无咎也

此交程傳尤說得明白王輔嗣注意亦同乃草盧吳氏獨變其說而以往無咎為往從九四石潤俞氏且以草如嗟如為不得幸於五夫以類言則陰陽以位相應或處九則亦可皆私欲之情也義言則陰陽以位相應或處九則亦可於五之情理矣如不得已而三六以異體相此則隨三保夫為求有得而必戒之以居貞三則亦不止於小也且其義後人奈何舍程未定說而欲別主異義也

人情每昵於近而忘其正萃之為卦聚以正也三陰同類而初二皆有正應惟三無應惟其無應故求萃於近之情愈急而皆不可得也三原不應上惟其無可萃之時而求有可萃則非上無往矣非應而以位應如睽豐之初四晉之二五皆

九四大吉无咎

往求上六也

本義

上比九五下比眾陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒

占者必大吉然後得无咎也九下比眾陰其象易見其言上比君得君心而任之者也九四皆非正何獨於此交議之曰此

此交之危在得民得民則疑於二君矣得民非咎不正而得民則難免於咎矣房玄齡曰大吉謂匪躬盡瘁始終無玷可

免專民之咎有謂立大功可免咎者非也此駁王輔嗣之說益初九在下位而任厚事亦必元吉而後可以无咎應按

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

善大謂一於正而已也

泰義陽剛中正當萃之時而居尊固无咎矣若有未信則亦修其元永貞之德而悔亡矣戒占者當如是也

此卦體象皆與比略同故元永貞之辭亦同然比以一陽成卦主故元永貞於卦言之此卦有二陽故卦象特指九五為大人而元永貞之德亦於五爻言之正以別於九四也尊位本易致悔咎者惟九五以元永貞之德處之然後无咎而悔可亡爻辭為戒占者言耳然以九五之德之盛而象傳言其志未光者則或以九四得民權倖人主而九五比於上六上六說體足以柔媚其君恐或為盛德之累故有此戒歟

上六齋咨涕洟无咎

齋音咨又將啼反洟音夷象同

本義處萃之終陰柔无位求萃不得故戒占者必如是而後可以无咎也

周易詮義卷三

美

上六固兌說之主然此爻位外無應以處萃終自當有求萃不得而憂懼之情憂懼則說之反也故以无咎許之然无咎者免於咎耳非能得萃也

升元亨用見大人勿恤南征吉

本義升進而上也卦自解來柔上居四內巽外順九二剛中而五應之是以其占如此南征前進也

拆則草木之柔芽上出於地矣故卦自解來柔上居四也

卦自解來以成內巽外順之體以草木言之巽下一陰木之根歧而入於下者也其柔之上升者則甲拆之解而上出者

也而中涵二陽陽充於內而以柔行之其在人則遜志時敏入理已深而順以行之而剛中則又非詭隨從俗者以是遇

好賢之君前無所阻以上卦體開如是以升而大亨也卦無

大人故不言利見而言用見此朱儒代用見大人者用此巽

順剛中之具以往見大人此重表卦才之美而非如他卦之

重言大人也言南征者後天坤在西南巽在東南而卦變自

解以坎變巽以震變坤則又皆南行也晉升皆喜柔進以禮

也睽旅亦喜柔時當然也或曰大人以位言則六五亦可當之

初六允升大吉

本義初以柔順居下巽之主也當升之時巽於二陽占者如

之則信能升而大吉矣

初柔為巽主木之根也升之本也然柔非能升以巽於二陽

則允乎能升而大吉矣草木之陽氣中涵皆下達為根而後

萌芽以達於上卦爻皆有此象在占者則以巽事君子為能

升之本也為升之本則其吉大矣

九二孚乃利用禴无咎

本義義見萃卦但言義見萃卦而無發辭者見此為卜祭之

咎之文也此非有上文故必明言其薄而無咎也此陽爻而

亦言薄祭者巽陰卦也但卦占雖主於卜祭而他事之貴於

誠亦可推矣是存乎

其人之神而明之也

萃二以中虛應中實為孚人無妄心神有實理也升二以中

實應中虛為孚人有實德神無形聲也要以上下之交幽明

之合故皆為卜祭之吉占然此爻所謂剛中而應者也升喜

用柔設非剛中以孚則巽順為柔邪矣剛中巽體則非不足

於柔者此爻又實為能升之主也事人之道猶事神也

九三升虛邑

本義陽實陰虛而坤有國邑之象九三以陽剛當升時而進

臨於坤故其象占如此

此本生之幹也故巽體而不為過剛又當內外之交巽動而

上之時而前無所阻升無難矣

六四王用亨于岐山无咎

本義義見隨卦因升義而為登祭於山之吉占

山高地也自下而升以順事而升祭於山之象也此爻所謂

柔以時升者亦自下而升之象但前近君位不可以升言故

轉取為高祭於山柔正而順行吉且无咎矣朱子曰人積誠

升而上通之義又曰亨于岐山與亨於西山只是說祭山川想不得如伊川所說若以他事推之則

亦誠意巽順足以感人而事可進行无咎也先儒因一亨字

便曲為之說硬坐說做文王多少事以為周之王業用是而

亨理未嘗不是而於爻義則牽強甚矣

六五貞吉升階

本義以陰居陽當升而居尊位必能正固則可以得吉而升

階矣階升之易者爻辭中不見應九二之義

升道喜柔六五順之主也故初六為升之始六五為升之至

占者得此不患其不能升而患其失正不失其正則凡所欲

為如升階之易矣坤體分左右以層累而上有階象焉五正

當階中舉升則堂上矣卦德巽而順禮三讓而後升五則既

遜而升之時也五亦不必人君只是主人之尊者升階亦不

必以治道言凡有所進為皆是升於大猷為說

上六冥升利于不息之貞

本義以陰居升極昏冥不已者也占者遇此无適而利但可

反其不已於外之心施之於不息之正而已

極上無可升而陰閣則昏冥於升本凶道也以冥升者用之於不息之貞則所謂不顯亦臨無射亦保者何所不利爻無定象吉凶亦無定占顧占者何如以為應耳此聖人之教也

困亨貞大人吉无咎有言不信

二為二陰所揜四為上六所揜五為上六所揜所以為困

坎險兌說處險而說身雖困而道則亨也

剛中又有大人之象占者處困能亨則得其正矣非大人其孰能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也

周易詮義卷三

空

剛中又有大人之象占者處困能亨則得其正矣非大人其孰能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也

澤以潑水而水反在澤下困之意以柔揜剛君子困窮之象

且无咎矣吉者心超乎境之外无咎者已不失正人自不得而咎之有咎无咎在我而已不以境之困為凶咎也兌為口

初六醫困于株木入于幽谷三歲不覲

初六醫困于株木入于幽谷三歲不覲

周易詮義卷三

空

之初陰處下無以免困矣

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

酒食向本不相連宜分兩項看或以二句申請是為高爵厚

諫方若於所得而君復九二有剛中之德以處困時雖无凶害而反困於得其所欲之多故其象如此食得所欲之多兼酒象而其占利以亨祀若征行則非其時故凶食及朱絛方來兩也又按朱子曰以之事君則君應之以之事神則神應之則未絛方來利用亨祀分事君神看亦可此在占者隨事為應二之求小得其非能如坎之守有向也其困于酒食如坎二之求小得其非能如坎之守有向也其困于酒食如亦於義无咎蓋致命遂志之意程傳云而於義為无咎也難行酒食坎象困于酒食猶需於酒食當困時而安常處順是困于酒食也九二剛中處險而亨所謂貞大人吉也然久在險中故占只利用亨祀而以征則凶也易因象以著占為卜筮之用須教淺近切於日用人事灣曲尋理道說便多不切實徒費心力

周易詮義卷三

室

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

不義陰柔而不中正故有此象而其占則凶石指四蒺藜指

二宮謂三而妻則六也六當作上按朱子曰六三陽之陰上

妻則此六字當其義則繫辭備矣

四為澤底澤底之剛者石也二為坎體蒺藜坎象也三與上

應而上亦陰爻不能相拯故不見其妻也卦本以剛為柔所

掄而為困爻則剛爻柔爻各取困義六三不中不正而承乘

皆剛故其凶彌甚

九四來徐徐困于金車吝有終

不義初六九四之正應九四處位不當不能濟物而初六方

困于下又為九二所隔故其象如此然邪不勝正故其占雖

為可吝而必有終也金車為九二象未詳疑坎有輪象也

九四下不乘剛上無柔揜所處本裕而卦惟初四相應則初之困于下四宜有以拯之患難相卹之義也以九居四不正而志疑則不能以相拯故初欲來而困於九二之剛不能遂其進初之困四之羞也剛爻說體終必能有以相拯故有終

程傳意好而多委曲

九五剛則困于赤紱乃徐有說利用祭祀則赤紱无所用而反為困

不義剛則者傷於上下上下既傷則赤紱无所用而反為困

矣玩本義意只就假象上申說言既傷於上下則處等无所

用而反為困如人既被刑則華服無所用而適增其

醜矣困于赤紱猶言困于酒食則不以赤紱指強臣也程傳則

以赤紱為臣下之服然程傳則以上下無與為困于赤紱謂

无輔助之臣耳亦非以困于赤紱為困於強臣也乃說者以

困于赤紱為受困於強臣是并程傳朱義之意而兩失之矣

九五當困之時上為陰揜下則乘剛故有此象只是上下

剛中而說體故能遲久而有說也徐有說亦如坎五之祗既

平但曰徐則緩而有待之

意占具象中又利用祭祀久當獲福按大意此爻亦不取君

於上下非人君事也但居位之尊者

耳程傳以二五君臣之應言亦泥也

兌為毀折故兌體多取刑傷之象此爻意大抵與九二相似

以其為剛中之大人故能乃徐有說於時困亦將出矣故不

復言征凶也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉藟力軌反臲五

不義以陰柔處困極故有困于葛藟于臲臲曰動悔之象然

物窮則變故其占曰若能動悔則可以征而吉矣

葛藟澤畔柔物蔓延而不可解者臲臲澤畔動搖處又高而

危處也以柔乘剛居卦之上不安之至者也動則有悔矣此

爻固尚口乃窮者然惟其動而有悔或用是有悔於厥心以

改其所行則物窮則變可以有行而吉矣九二剛中而且征

凶上六陰柔而反征吉者二在險中上居說體也六三之凶已甚而上六只於有悔者三承乘皆剛又不中正上則只於乘剛而又非不正也坎上三歲不得而困上征吉柔居險極無可出之理困終說體有可行之道也然吉凶非有定占也使困極而不知悔則亦終於凶矣

巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶凶

喪息浪反汔許訖反繙音橋羸律裴反

井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出其水故為井

未子曰井象口取巽改邑不改井故无喪无得而往者來者皆井其井也

三句只是一意觀象傳只釋改邑不改井云井居其所而遷居其所即改邑不改井之謂也以其一定不改故无喪无得而往來者皆資其用如先王制度舊章

周易詮義卷三

奎

有一定不改而萬世可遵行者其德澤之及人在不識不知之表也故象傳以為惟剛中者乃能守之若使有喪有得則不過一時之利而非不可改者矣程傳分三項說云井不可遷故曰改邑不改井汲之而不竭存之而不盈无喪无得也至者皆得其用往來井井也然雖分三項而實一貫要也井自未嘗有改耳或云所在國邑不同而井無異制是謂改邑不改井以喻國不異政家不殊俗此意雖汔幾也繙繙也汲水羸敗也汲井幾至未盡綆而敗其瓶則凶也此不敬守戒也其占為事仍舊无得喪而又當敬勉不可幾成而敗也巽乎水而上其水井之象也井有養人不窮之德而實本一定不遷之體人無不賴於井之養而在井初無得喪之可言巽而剛中為有能守常法而不變之意也蓋先王井田樹畜立萬世不易之常經雖時有損益潤澤而美意良法終無可變後王守此不失則養民之功即具於无喪无得之內君子小人親賢樂利無不由斯日用不知亦往者來者皆井其井

而已繙瓶即巽之入水者也巽而未上故因示戒曰汔至矣乃亦未繙井而羸其瓶則凶蓋成法具在而行之則惟其人鄙成法為無奇而慕富強之近效又或者外襲周禮周官之法而內無關聯躐躐之心則行法而不終非所以為治也推之小事亦無不如此正誼明道行法俟命功利自在其中敬以守之而已一計其功則不為羸瓶之凶者鮮矣

初六井泥不食舊井无禽

井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下故為此象蓋

井不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧也

王輔嗣曰禽人乎程傳曰舊廢之井人既不食水不復上則禽鳥亦不復往矣子開之人云廢井有毒氣禽鳥避之或謂關西人謂井上輻輳曰禽舊井不食則輻輳亦不說故曰无禽然先儒言易者豈無關西人而皆不為此方語不可從也

泥停淤也舊井廢井也巽為鷄有禽象不食故无禽

周易詮義卷三

突

九二井谷射鮒甕敝漏

谷余六反音育射石亦反鮒音附

九二剛中有泉之象然上无正應下比初六功不上行

故其象如此程傳云鮒或以為蝦或以為鱉沙隨氏以為生泥水中井中亦有之

谷小水出口沮洳浸淫之處也下畫斷井底旁谷之象也

從橫谷下從口谷音啖小水也兩入皆射水射出也鮒井下

陰物亦初陰象也甕敝漏上無應也

九三井渫不食為我心恻可用汲王明益受其福

深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益受其福也九三以陽居陽在下

之上而未為時用故其象占如此

不食者未為人所食也我謂三三非自恻而他人則為之恻

以為可用汲矣若遇王者有知人之明則且並受其福矣惻之而期之之辭也有泉而未能上出與六二同而下不比陰不射射居下之上則有將出之漸矣

六四井甃无咎

救反則

本義以六居四雖得其正然陰柔不泉則但能修治而无及物之功故其象為井甃而占則无咎占者能自修治則雖无及物之功而亦可以无咎矣

甃砌也六四當井半甃砌之位陰畫旁分甃井之象四雖非泉而能甃則可以受泉且不使汚矣○井甃只就六四取象說六四本分內事不必多攀摻九五占得六四者不必人人是上承人君也

九五井冽寒泉食

周易詮義卷三

空

本義冽潔也陽剛中正功及於物故為此象占者有其德則契其象也

爻辭有象無占占在象中故本義特言契其象

此爻正坎中之水也坎居北寒方也陽剛為泉剛中正為冽為寒泉居五尊位澤被者廣而食之者眾矣此得位行道之占而小事亦自視乎其撰不必以為人君事也

上六井收勿幕有孚元吉

收詩救反又如字幕音莫

本義收汲取也鼃氏云收鹿盧收縞者也亦通幕蔽覆也有孚謂其出有源而不窮也井以上出為功而坎口不揜故上

六雖非陽剛而其象如此然占者應之必有孚乃元吉也

胡氏曰他卦之終為極為變惟井與鼎終乃成功也孚訓信而此曰出有源而不窮是有源井之體應不窮井之用也虛齋蔡氏曰井收勿幕是井之有孚正文有孚連元吉為句言人有德而施不窮猶井之有泉而不窮則元吉也按此說分象占看甚見明白

因坎口不揜而言上出之功顧所出者在中之泉也即所謂孚也此雖因爻位著象而實成一卦之終若只就本爻觀則孚所不足矣占者必有孚則大善而吉如其無具則吉且未易言也玩占者宜自審矣

周易詮義卷三

空

周易詮義卷三終

葵源汪 烜著

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革變革也兌澤在上離火在下火然則水乾水決則火

滅中少二女合為一卦而少上中下志不相得故其卦為革

也似然更有不相容之意變革之初人未之信故必已日而

後信也故方革之初人每未能遠信如子產為政與人言說

之武王克商清明於一朝而多士猶待告戒於成王

乃孚之言其於未革之先從容慎密而不遽革以求夫革之日

盡善也卦所謂乃孚之成也九三所謂有孚求其孚於將

孚言其孚當具於未占之先也其言有孚而可求也九五所謂有

周易詮義卷四

一

卦辭所以言已日乃孚者正以示占者當求其革之至當而

無遽為期效之心如所謂禮義不愆何恤乎人言者若或因

人之未能遠信而遂有疑悔之心則必將違道干譽朝令夕

改而弊不可單且革之而不能大通至正矣此後世之通病

而聖人又以其內有文明之德而外有和說之氣故其占為

有所更革皆大亨而得其正所革皆當而所革之悔亡也

有文明以說之德故所革皆大亨以正大亨以正便一有不

是所革皆當占者亦必如之而後所革每多悔故非可輕言

正則所革不信不通而反有悔矣然革之所見其明而

乎人之未肯遠信而在於革之未盡當其理出於至正

行是以印說使所革者皆實實可以通行而其理出於至正

日自今其悔亡矣故卦辭所謂悔亡必與九四之悔亡而

九四位不正恐未足以革而悔以剛柔不偏又時已當革而

悔可亡卦則革之盡當本無可悔不必以人未遠孚為悔故

亦有不盡同於卦辭者其辭亦然不可盡兩而一之也雲峰

胡氏曰家範不言悔亡此獨

言悔亡者聖人重言革也

天下之勢合一則常不合則變變則必革其不合者以合於

一而後定故時有不得不革者澤火相息革之象也時當革

而革革亦何尤然人情安常而駭異狂故習而樂因循故雖

聖人舉事順天應人亦有不能必人之遠盡孚者而不必以

人之未遠孚為悔也亦惟恐已之所革者未必可大通而至

正則無怪乎人之不孚而悔所不免耳故凡有所革要必已

日乃孚第所革者元亨利貞則其悔乃亡示占者以當審之

已也己日者其貞離離為日也乃孚者其悔兌兌說而信之

乃者有待之辭也○此所謂元亨利貞與他卦有不同者他

卦元亨利貞貞戒辭也此則言必其可通而利於正然後

其悔可亡非大通不可革非利貞不可通不通不正則悔悔

則革而不孚也

初九鞶用黃牛之革

周易詮義卷四

二

雖當革時居初无應未可有為故為此象鞶固也黃中

色牛順物革所以固物亦取卦名而義不同也其占為當堅

確固守而不可以有為聖人之於變革其謹如此

之革莫之勝說言固執以必遷也此言鞶用黃

牛之革言固守而不輕革也其為中順一也

革者非常之事必事勢窮極而後可行若任事初豈容遽動

初九陽剛火體動而上行志在於革非能中順者也然剛正

明體麗於六二之柔順中正若能固以中順自守則不失其

常矣黃牛因離象也遯二本中順其能必遷予之也革初未

能中順其不可革戒之也

六二已日乃革之征吉无咎

六二柔順中正而為文明之主有應於上於是可以革

矣然必已日然後革之則征吉而无咎戒占者猶未可遽變

也。此言已日乃乎以既革之後言所革者待已日而後人
口而後往革之也。辭意本甚分明。說
者乃欲混卦辭而一之。斷不可從。

中正文明人心說應可革之具也。然猶在下卦之中則時猶
未可遽革待之已日審慎之至也。及夫時至事起必不可以
不革而後往而革之則征吉而无急遽之咎矣。已日一日終
也。六二於離為日。中至三則日終。四則革下體而入上體。乃
可改命。故二有已日乃革之象。文王終身服事。蓋用黃牛
之革時也。武王卽位十三年而後伐商。已日乃革之道也。
小事之革亦有如此。非必泥於已日。但審決之宜詳耳。

九三征凶貞厲革言三就有孚

本義過剛不中居離之極躁動於革者也。故其占有征凶貞
厲之戒。言雖使有當革之正而不至於凶。然更張無漸亦不

周易義卷四

三

免於危厲也。皆戒其輕革之辭也。程傳謂事待當革不可不
為在乎守貞正而懷危懼。順從公論則可行之。不疑是以貞
厲二字連下句看。語氣已覺不順。龔泉峰胡雲峰則以征然
凶言其躁動於革。以貞厲言其守而不革。皆失爻義者也。然
其時則當革。故至於革言三就則亦有孚而可革也。虛齋蔡
言三就有孚。審於革則可也。征凶貞厲。躁於革則不可也。九
三本躁於革之象。爻辭盡是戒辭。征凶貞厲。正以躁動而無
以取信於人也。有孚正與相應。誠以改革之事出於人情。久
安之餘。是要得人之字。故革六爻多言有孚也。愚按此所謂
有孚。在將革之時。足以取信於人。而可革也。卦辭言乃孚在
既革之後。所革者孚於人心。而無不從化也。斷不可混看。
九三正也。居下之上時也。然過剛失中。炎上躁動。是以征凶
雖貞亦厲。顧時有可革。義有當革。亦存乎審慎。周詳於革。而
勿為躁動耳。非不可革也。革言至於三就。則已審而人信之。
革無復疑矣。戒以慎重之辭也。三就者。自初至三。已歷三爻
而三則明之至也。

九四悔亡有孚改命吉

剛柔不偏又革之用也。是以悔亡。九四非正而處疑位。而變
剛柔不偏。又革之用也。是以悔亡。九四非正而處疑位。而變

然後革乃可獲吉。林氏曰。已日乃孚。字在革後。有孚改命吉
之所革者。於理至當。而足以取信於人也。日明占者有其德
而當其時。又必有信。乃悔亡而得吉也。

九利貞九四非正以是而革悔也

乎正而不妨於行者。故其悔可亡。要必於有孚則改命吉矣。
孚者。合人已而言。在己心可以共信。而人亦可信其無他也。

周易義卷四

四

以是改命。故悔亡。而吉。如有伊尹之志。則可無伊尹之志。則
篡也。若出於貪利好事之私。而輕拂乎大經之正。則凶咎叢
之又豈直悔焉而已哉。○革卦六爻。最有次序。在初則守常
而未可革。在二則可革而不遽革。在三則方議其所以革。在
四乃可信而遂革之。或問朱子。以革下三爻。有謹重難改之
意。上三爻。則革而善。蓋事有新故。下三爻。則故事也未變之
時。必當謹審於其先。上三爻。則變而為新事矣。朱子然之。然
則程子拘拘然於各爻位。而以九五為主。亦不必然也。但時
至九五。則革道之成。至上六。則又已孚而無復可革矣。

九五大人虎變未占有孚

本義虎大人之象。變謂希革而毛毳也。此亦因皮革之在大
人。則自新新民之極。而居尊為主也。順天應人之時也。時

言已日之後九五以陽剛中正為革之主故有此象或謂大
革道之成也後九子豹變是就身上變朱子曰此是事上也
是就事上變朱子曰此是就身上變朱子曰此是事上也
從裏面變出來文王其命維新也自他自新起堯克明俊德
然後於變時雜傳曰變者事物之變曰虎者大人占書而
變之乃大人之變也按此爻得位乘時而德為之本占書而
得此則有此應然亦必自其未占之時人已信其如此乃足
以當之耳已日乃字在已革之後教化大行也未有占之字何
以能有改命之字乎未占之先德可共信也未有占之字何
可必於未占之先德可共信也未有占之字何
義德位甚盛人未易當故占者之自審以爲占法也程傳
云以大人中正之道變革之炳然昭著不待占決知其至當
而天下必信也天下衆人之革不待占決知其至當而信
之也此說得甚好聽今說者猶多從之但憑空說理而易書
字皆不把做卜筮向其占說蓋讀之也

周易詮義卷四

五

先不然不足以當之也曰士庶占而得此何如曰凡有變革
小事亦有然者要必自揆其才德以當之耳
上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

居革之終變道已成君子處之雖不能同九五革命創制如
虎文之彪炳然亦潤色鴻業如豹文之蔚繡故曰君子豹變
也蓋孔意以守成之君言程傳云君子謂善人良善則已從
革而變其若見若豹之形也小人昏愚難遷者雖未能心
化亦多從其面以從上之教令也是君子為主而小人亦革面
今人多從其面以從上之教令也是君子為主而小人亦革面
以聽從句以中言教化之行是不用程傳意也蓋虎豹同類
大人君子不過變文耳象傳亦以文炳文蔚例言而革面類
從亦不必從程傳也

已者不可以過而上六之才亦不可以行也故占者如之
初九在事初而不可革也上六革已成而無庸復革也九三
征凶當革而失革之道則凶也上六征凶已革而更爲多事
則凶也皆慎重於革之意也此爻以守成之辭也
固是然亦不必泥征凶居貞吉戒占者之辭也

虎文炳著九五之剛象之豹文深蔚上六之柔象之要皆取
兌澤外見爲象也小人革面即所謂己日乃孚者蓋至是而
無不孚矣於時則無可復征於上六之才亦不可以征此以
戒占者也

鼎元吉亨

鼎元吉亨
鼎元吉亨

上陽爲鉉有鼎之象又以巽木入離火而致烹鉉鼎之用也
故其卦爲鼎下巽巽也上離爲目而五爲耳有內巽順而外
聰明之象巽有沈潛之意沈潛人每不足於聰明卦自巽來
聰明人又不多沈潛故兼之者爲難卦自巽來

陰進居五而下應九二之陽自巽而六五應剛乃見有
人君本巽順之意故其占曰元亨人君能本於巽志聰明之德
心以養賢之意故其占曰元亨人君能本於巽志聰明之德
以言帝養賢則治道達於上

周易詮義卷四

六

下矣故曰吉行文也王孔俱以元吉亨爲說程傳曰止當
元亨也云元亨象傳止云元亨吉亨字義明矣
卦有鼎象以木入火烹鉉之用鼎爲重器所以奉祭祀饗賓
客而烹鉉致用又有調和燮理之宜卦德巽入聰明有
以自凝其德卦變柔進以成柔中應剛之象有養賢之意占
者如之則大亨也○卦辭繫元亨者大有與鼎皆離上而柔
中應剛柔中疑非正而應剛則能資人之剛以爲剛已有明
德又不自用而用人斯所以大亨也歟○頤井鼎皆以養爲
義頤口象主於自養井鼎物象并在野主於養民鼎在廟主
於祭饗

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎出尺速反
否音鄙

本義居鼎之下鼎趾之象也上應九四則顛矣然當卦初鼎
未有實而舊有否惡之積焉因其顛而出之則爲利矣得妾

而因得其子亦猶是也此爻之象如此而其占无咎蓋凶敗以爲功因賤以致貴也

凡初六之應九四應不以正任初爲藉強援任四爲暱私昵皆非吉道此爻爲初幸耳君子所羞也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

本義以剛居中鼎有實之象也我仇謂初陰陽相求而非正則相陷於惡而爲仇矣陰陽之情比其於應而初陰異體善大過生棟井二射射萃二引吉皆以比初爲言然非正也鼎二剛中應五九以此初爲嫌或欲以入朝見嫉言非是

二能以剛中自守則初雖近不我能就矣是以其象如此而其占爲如是則吉也仇不我能即則吉仇我能爲我疾則覆鍊之凶矣亦戒占者之辭也

井二無應射射非咎鼎二得應比初則疾此爻重自守也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方兩虧悔終吉

本義以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中越五應上此蓋承於自試不暇擇主之意又居下之極爲變革之時此又遇非其意故爲鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之映有雉膏之美而不得以爲人之食雉膏不食與井潔不食同而此凶位爲說亦未是也然以陽居陽爲得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也

鼎耳革謂居三而不得應五也其行塞言不見用也雉膏不食言其用不獲顯於世也井三之象略與此同此爻應上而非應下亦故曰行塞凡此皆悔也自三至五有兌澤之象故方兩虧悔然不曰悔亡而曰虧悔者六五虛中好賢之主蓋自求三而虧其悔非三之有改而亡其悔也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶折之否反覆方服反餗送六反渥乙谷反

本義以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中越五應上此蓋承於自試不暇擇主之意又居下之極爲變革之時此又遇非其意故爲鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之映有雉膏之美而不得以爲人之食雉膏不食與井潔不食同而此凶位爲說亦未是也然以陽居陽爲得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也

鼎耳革謂居三而不得應五也其行塞言不見用也雉膏不食言其用不獲顯於世也井三之象略與此同此爻應上而非應下亦故曰行塞凡此皆悔也自三至五有兌澤之象故方兩虧悔然不曰悔亡而曰虧悔者六五虛中好賢之主蓋自求三而虧其悔非三之有改而亡其悔也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶折之否反覆方服反餗送六反渥乙谷反

本義以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中越五應上此蓋承於自試不暇擇主之意又居下之極爲變革之時此又遇非其意故爲鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之映有雉膏之美而不得以爲人之食雉膏不食與井潔不食同而此凶位爲說亦未是也然以陽居陽爲得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也

鼎耳革謂居三而不得應五也其行塞言不見用也雉膏不食言其用不獲顯於世也井三之象略與此同此爻應上而非應下亦故曰行塞凡此皆悔也自三至五有兌澤之象故方兩虧悔然不曰悔亡而曰虧悔者六五虛中好賢之主蓋自求三而虧其悔非三之有改而亡其悔也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶折之否反覆方服反餗送六反渥乙谷反

本義以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中越五應上此蓋承於自試不暇擇主之意又居下之極爲變革之時此又遇非其意故爲鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之映有雉膏之美而不得以爲人之食雉膏不食與井潔不食同而此凶位爲說亦未是也然以陽居陽爲得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也

鼎耳革謂居三而不得應五也其行塞言不見用也雉膏不食言其用不獲顯於世也井三之象略與此同此爻應上而非應下亦故曰行塞凡此皆悔也自三至五有兌澤之象故方兩虧悔然不曰悔亡而曰虧悔者六五虛中好賢之主蓋自求三而虧其悔非三之有改而亡其悔也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶折之否反覆方服反餗送六反渥乙谷反

本義以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中越五應上此蓋承於自試不暇擇主之意又居下之極爲變革之時此又遇非其意故爲鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之映有雉膏之美而不得以爲人之食雉膏不食與井潔不食同而此凶位爲說亦未是也然以陽居陽爲得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也

鼎耳革謂居三而不得應五也其行塞言不見用也雉膏不食言其用不獲顯於世也井三之象略與此同此爻應上而非應下亦故曰行塞凡此皆悔也自三至五有兌澤之象故方兩虧悔然不曰悔亡而曰虧悔者六五虛中好賢之主蓋自求三而虧其悔非三之有改而亡其悔也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶折之否反覆方服反餗送六反渥乙谷反

本義龜氏曰形渥諸本作刑劇謂重刑也今從之自書孔氏傳習皆王輔嗣易本至宋龜說之始參合古本考正爲多故未子於經文異同處多從龜氏形渥王輔嗣注云體爲沾濡程傳云王注其任可羞愧之甚其形渥謂汗報也今說者猶多欲從王注及程傳煩按繁辭傳之德薄而位尊知小而謀大非止於汗報也故凶若止於汗報則吝而非凶矣或疑鄭氏屋誅之說或疑刑所上大夫謂國僨事何至於重刑則既事矣安得不重刑所上大夫謂國僨事何至於重刑則既於三危極於羽山四罪而天下九四居上任重者也而下咸服亦安得不謂之重刑也哉

初應四而利出否鼎初未有實故顛趾而所出者否也四應初而覆公餗四已有實而折足故所覆者餗也凡以陰求陽

得陽之應多利以陽應陰係陰之累多凶惟二五不然以其中也

六五鼎黃耳金鉉利貞鉉立典反

本義五於象爲耳而有中德故云黃耳金堅剛之物鉉貫耳以舉鼎者也五虛中以應九二之堅剛故其象如此而其占則利在貞固而已以二五相應或曰金鉉以上九而言更詳之此因鉉本上象而以二爲鉉有類於顛故也然鉉之於鼎非若足與腹之合爲一體鉉固可貴可脫則亦可上下必拘拘以上九爲鉉也

虛中應剛自有黃耳金鉉之象象傳云是以元亨者此也以六居五亦非正故戒以利貞本其虛中受賢之心而固守之則正不外是矣

上九鼎玉鉉大吉无不利

本義以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中越五應上此蓋承於自試不暇擇主之意又居下之極爲變革之時此又遇非其意故爲鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之映有雉膏之美而不得以爲人之食雉膏不食與井潔不食同而此凶位爲說亦未是也然以陽居陽爲得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也

鼎耳革謂居三而不得應五也其行塞言不見用也雉膏不食言其用不獲顯於世也井三之象略與此同此爻應上而非應下亦故曰行塞凡此皆悔也自三至五有兌澤之象故方兩虧悔然不曰悔亡而曰虧悔者六五虛中好賢之主蓋自求三而虧其悔非三之有改而亡其悔也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶折之否反覆方服反餗送六反渥乙谷反

本義以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中越五應上此蓋承於自試不暇擇主之意又居下之極爲變革之時此又遇非其意故爲鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之映有雉膏之美而不得以爲人之食雉膏不食與井潔不食同而此凶位爲說亦未是也然以陽居陽爲得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也

鼎耳革謂居三而不得應五也其行塞言不見用也雉膏不食言其用不獲顯於世也井三之象略與此同此爻應上而非應下亦故曰行塞凡此皆悔也自三至五有兌澤之象故方兩虧悔然不曰悔亡而曰虧悔者六五虛中好賢之主蓋自求三而虧其悔非三之有改而亡其悔也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶折之否反覆方服反餗送六反渥乙谷反

本義以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中越五應上此蓋承於自試不暇擇主之意又居下之極爲變革之時此又遇非其意故爲鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之映有雉膏之美而不得以爲人之食雉膏不食與井潔不食同而此凶位爲說亦未是也然以陽居陽爲得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也

鼎耳革謂居三而不得應五也其行塞言不見用也雉膏不食言其用不獲顯於世也井三之象略與此同此爻應上而非應下亦故曰行塞凡此皆悔也自三至五有兌澤之象故方兩虧悔然不曰悔亡而曰虧悔者六五虛中好賢之主蓋自求三而虧其悔非三之有改而亡其悔也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶折之否反覆方服反餗送六反渥乙谷反

本義以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中越五應上此蓋承於自試不暇擇主之意又居下之極爲變革之時此又遇非其意故爲鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之映有雉膏之美而不得以爲人之食雉膏不食與井潔不食同而此凶位爲說亦未是也然以陽居陽爲得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也

鼎耳革謂居三而不得應五也其行塞言不見用也雉膏不食言其用不獲顯於世也井三之象略與此同此爻應上而非應下亦故曰行塞凡此皆悔也自三至五有兌澤之象故方兩虧悔然不曰悔亡而曰虧悔者六五虛中好賢之主蓋自求三而虧其悔非三之有改而亡其悔也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶折之否反覆方服反餗送六反渥乙谷反

本義以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中越五應上此蓋承於自試不暇擇主之意又居下之極爲變革之時此又遇非其意故爲鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之映有雉膏之美而不得以爲人之食雉膏不食與井潔不食同而此凶位爲說亦未是也然以陽居陽爲得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也

鼎耳革謂居三而不得應五也其行塞言不見用也雉膏不食言其用不獲顯於世也井三之象略與此同此爻應上而非應下亦故曰行塞凡此皆悔也自三至五有兌澤之象故方兩虧悔然不曰悔亡而曰虧悔者六五虛中好賢之主蓋自求三而虧其悔非三之有改而亡其悔也

上於象為鉉而以陽居陰剛而能溫故有玉鉉之象而
其占為大吉无不利蓋有是德則如其占也以輔柔中之主
剛則失臣道矣故
取其以剛居柔

受實者腹抱道者臣舉鼎之實而薦之者在耳行臣之道而
救之政者在君貫鼎耳以舉行者在鉉輔其君以行道者在
老臣師傅鼎耳非鉉則亦無以能及人矣故上九為鼎道之
成而大吉无不利與井上之井收勿幕正相似也此爻非六
五尚賢之謂離體之主在五無尊尚上九之義象傳亦只言
有上九亦上九尊尚六五之賢而君之非六五尊尚上九也
惟大畜卦則以六五尊尚上九為尚賢之象以良體之主在
上爻

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯震上
震下
○**周易詮義卷四**
九

震動也一陽始生於二陰之下震而動也其象為雷其
屬為長子此言三震有亨道陽動於下必通於震來當震之
來時也此震字當以事言而震來則以心言蓋天下無可輕
心之戒慎恐懼固虩虩恐懼驚顧之貌虩虩二字所以形容
常若震之來也○**震驚百里以雷言**以事言
者以其周環顧慮不自甯也按虎亦處陰穴而能動之
物故震取象焉而其物又常揚揚震驚百里以雷言
然若有所懼四顧不甯之意也震驚百里以雷言
舉震來之大匕所以舉鼎賞其事以林凶事以桑
者吉之也匕所以舉鼎賞其事以林凶事以桑
黍酒和鬱金所以灌地降神者也黍酒和鬱金所以灌地降神者也
也黍酒和鬱金所以灌地降神者也
不喪匕鬯以長子言也祀之事非一而萬祖尊也祭祀祭
之主此卦之占為能恐懼則致福而不失所主之重虛齋蔡氏

能懼所當懼則可以致福可懼者亦不為吾害也
能懼余子華曰震驚百里以事言不喪匕鬯不懼也不懼由於
只是足矣言啞啞一句意

一陽之動於下其體雖微而實則天地生物之心之所為主
乃全體之所由見端故能動於下而必達於上震為雷其象
亦然雷即天地之陽氣之鬱於下而必達於上者故雷動而
萬物無不畢達也故震自有亨道配以人事言之則震體之
一陽即此心之常存而為動而應萬事之主宰此心操存而
不放則事物之來皆有以應之而不失其常度此心一放而
不存則常事之來必至於倉皇失措於事無以應而在己失
其常矣故震有恐懼操存之象此心常懼夫震之來而操心
慮患不敢少甯如少儀所謂執虛如執盈入虛如有人者乃
所謂震來虩虩也如是則應事從容而笑言啞啞矣此心常

○**周易詮義卷四**

若震來即重震之象也笑言啞啞所謂亨也事無不當恐懼
者故事之來謂之震來震驚百里則以艱大之投言之雖震
驚百里且不喪匕鬯而小者裕如可知矣

初九震來虩虩後笑言啞啞吉
○**震之主處震之初故其占如此**

震以動於最初本之自內者成卦之主故震主在初又四失
正而初正也又震懼之心宜在事先若待事至而後懼則無
及矣初九之震懼震懼於事先者也若笑言啞啞則於事至
之後見之故爻辭特加一後字見震來虩虩之在事先也占
者如是則吉矣

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得
六二乘初九之剛故當震之來而危厲也億字未詳

億辭也然王注大非交義程傳云億度也度其不能當而必喪其所有則升高陵以避之也說者多從之又或謂億大也十萬曰億數之最多以多為大也此因五交象傳有大又當无喪之語故以億訓大此亦可通然不若闕之為是

陽爻以處震體為震震在心而不必在事也陰爻以震之來陽上行六二之柔不足以當之故喪貞而躋于九陵交象略與屯二同而震二无應也凡震之來惟心有主者足以當之而无喪此豈陰爻所能然哉然六二柔順中正則猶為善於自處者故得勿逐而自復九陵七日之象不可擊求蓋雷之搏擊當其氣者必逼逐於至高之處然氣散而自落復於下也

周易義卷四

十一

六三震蘇蘇震行无咎

本義蘇蘇緩散自失之狀以陰居陽當震時而居不正是以如此占者若因懼而能行以去其不正則可以无咎矣

陰柔本無以處震而不中不正又失所以處震之道但居下之上本非所安而動體或能改行則可無自致之咎也

九四震遂泥

泥乃計反

本義以剛處柔不中不正陷於二陰之間不能自震也遂者无反之意泥滯溺也

九四亦震主而處陰失位又在八卦非動之本也陷二陰中有坎象焉遂泥而已雷有虺虺而不能震者俗謂之海底雷為盛陰所抑也此其象也

六五震往來厲億无喪有事

喪息浪反

六五震往來厲億无喪有事

本義以六居五而處震時无時而不危也以其得中故无所喪而能有事也占者不失其中則雖危无喪矣

前震已往後震復來陰柔處之危厲甚矣然二喪貞而五能无喪者二純陰而五處陽二卑而五尊也要皆以其中則有以自處故二勿逐而五有事蓋賢於六三矣有事亦恐懼修省之事震五非卦主亦未可以象人君不喪也喪長子之事長子初剛之象先儒以有事為宗廟社稷之事非是虞翻以事為守宗廟社稷為祭

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

索索落反矍俱轉反

本義以陰柔處震極故為索索矍矍之象以是而行其凶必突然能及其震未及身之時恐懼修省則可以无咎而亦不能免於婚媾之有言戒占者當如是也

周易義卷四

十一

處震之極陰柔無能為主索索然消沮非號號也矍矍然失常反於笑言啞啞者也六三有可行上六無可行矣以征則凶也能恐懼於未事之先庶可无咎而柔暗之實終不免於婚媾有言也戒懼猶不能無失况不戒懼乎

程傳解婚媾

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

本義艮止也一陽止於二陰之上陽自下升極上而止也其象為山取坤地而隆其上之狀亦止於極而不進之意也

畫之其占則必能止於背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也六畫之艮蓋身動物也唯背為止艮其背則止於所當止也

本相隨之體而動靜失宜則交相為病

九三其限列其夤厲薰心夤引

本義限身上下之際即腰勝也成以上象口以五象腹以四象心則三為股矣以五為口以四為躬則三為限矣限者人象心則三為股矣以五為身上下屈伸之界則勝股之間也夤厲也夤也止於腓則不

進而已九三以過剛不中當限之處而具其限則不得屈伸而上下判隔如列其夤矣危厲熏心不安之甚也位限不是心但限其

限則危九三止之主也然方在下卦未窮於上未可以止上下之際內外之交則不可止而九三以剛止之是止於所不可止上

下判隔若分裂焉矣異端欲遺棄一切而槁木其形死灰其心厲薰心而已其果能觀自在哉

六四其身无咎

本義以陰居陰時止而止故為良其身之象而占得无咎也身謂腰背之間可止之所也程傳必以大臣之事為言亦泥矣

以陰居陰一於靜者亦非中也然得其正而身亦可止之地也此蓋廉靜之士云○良身亦是良背然卦主剛而言靜為動主其義大此爻則陰爻也自守而已不得與卦辭相附也

六五其輔言有序悔亡

本義六五當輔之處故其象如此而其占悔亡也悔謂以陰居陽

以陰居陽止非其正○多言以招悔不若止○有序則悔可亡也

上九敦艮吉

本義以陽剛居止之極敦厚於止者也

坤地艮山皆有敦厚之象艮以坤土而隆其上其敦益厚矣

然九三雖正位而時地皆非可止惟上九以一陽極於上則

可止而止矣故九三不成卦主而上九成卦主也卦體重艮

至上交而敦艮至矣故其象為敦艮而其占吉敦艮者持之

久而終始如一積之厚而安固不搖卦辭之所謂艮其背不

獲其身行其庭不見其人者唯此爻當之矣項平庵乃欲以

六四當象辭則昧於觀象矣

漸女歸吉利貞

本義漸進也為卦止於下而巽於上為不遽進之義有女

歸之象焉又自二至五位皆得正中四爻有位故專以中四爻言程傳云初終二爻雖不當位亦陽上陰下得尊卑之正故其占為女歸吉此因象而占而又戒以利貞

本義以陰居陰時止而止故為良其身之象而占得无咎也身謂腰背之間可止之所也程傳必以大臣之事為言亦泥矣

以陰居陰一於靜者亦非中也然得其正而身亦可止之地也此蓋廉靜之士云○良身亦是良背然卦主剛而言靜為動主其義大此爻則陰爻也自守而已不得與卦辭相附也

六五其輔言有序悔亡

本義六五當輔之處故其象如此而其占悔亡也悔謂以陰居陽

以陰居陽止非其正○多言以招悔不若止○有序則悔可亡也

上九敦艮吉

本義以陽剛居止之極敦厚於止者也

初六鴻漸于小子厲有言无咎

得正之象見象傳下故又戒占者以利貞也

者然漸進亦有非正者有女歸難而歸者而卦變有進而

象如此聖人因象著占不必用意細推尋而在他事亦有然

為盛止而巽則漸進止不遽行巽而後進女待男而行其

象如止而巽則漸進止不遽行巽而後進女待男而行其

者然漸進亦有非正者有女歸難而歸者而卦變有進而

得正之象見象傳下故又戒占者以利貞也

初六鴻漸于小子厲有言无咎

本義鴻之行有序而進有漸取鴻為象干水涯也始進於下未得所安而上復無應故其象如此而其占則為小子厲雖有言而於義則无咎也有言只如旁觀議論之類程傳謂初六危懼而有言恐未是初在山水下涯之象陰柔無應鴻固水鳥而山下之涯則非所安鴻喜平沙也然止體不急於求進故雖厲而无咎有言不足懼也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

本義磐大石也漸遠於水進於干而益安矣衎衎和樂意六二柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象如此而占則吉也

艮為石居中得正故為磐石鴻所安也得食以有應也於磐而飲食則衎衎矣

周易義卷四

七

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶禦寇復芳

本義鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中而无應故其象如此而其占夫征則不復蓋以其止於上也婦孕則不育如占

也初二四三陰有坤象而三止其中上下凶莫甚焉然以其過剛也故利禦寇朱子曰卦中有兩個孕婦不知如何取象下知征而不知復四以不正而合三則雖孕而不育與四合而利婚烟之日不利用兵利戰之口不宜婚嫁正是此意蓋用兵則要相殺相勝婚姻則要和合故用不同也

高平曰陸此山而在下者故為陸也鴻于干則未安於陸則不安也卦以漸進為義而九三則剛止象觀全體則止而巽為不遠進之象爻觀一節則九三剛止不進且橫止他人之

進上下皆不得通矣故有夫征不復婦孕不育之凶也夫征不復婦孕不育以夫言則征而不復以婦言則孕而不育也

禦寇以剛三止於上下之間捍外而衛內也

六四鴻漸于木或得其桷无咎桷音角

本義鴻不木棲桷平柯也或得平柯則可以安矣六四乘剛而順巽故其象如此占者如之如其順則无咎也上附於五為說然玩爻辭似無此意蓋漸卦不以五為君象也

木巽象也鴻掌足不能握枝四乘剛不安也以六居四得正又巽體也故得桷而可安

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

本義陵高阜也九五居尊六二正應在下而為三四所隔連三四為言然隔然終不能奪其正也故其象如此而占者如是則吉也如其處尊而中正相應則亦終莫之勝而吉也

大陸曰阜大阜曰陵陵益高於陸然亦非所安也婦蓋指二

周易義卷四

六

言二五之婦也九三剛止以止二陰於下則正應不得合而婦三歲不孕矣九五巽體而中正故善於自處且位尊勢高所以終合也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

本義胡氏程氏皆云陸當作逵謂雲路也今以韻讀之良是

陸字漢唐儒者皆只作陸字解孔仲達曰上九與三皆處卦上故並稱陸然五已進於陸而為陸矣上安得復稱陸乎逵字與陸字皆從走而阜之與走相去亦不遠則逵之說而為陸有固然矣良上有路象而最高則為雲路大畜上九曰鴻逵蓋上而益高通達曰衛九達曰儀羽旌旆之飾也象而

以羽也上九至高出乎人位之外而其羽毛可用以為儀飾蓋雖極高而不為无用之象故其占為如是則吉也

巽風也鴻乘風高飛故有漸於逵之象鴻飛至高而其羣有序成文世謂之雁字是則有其羽可用為儀之意舞者執羽

成列意亦象雁行也剛出位外似難以言吉然剛而處巽體剛德則非无用且象皆求進而已獨超然物外有俯視一切之意占者而能如是安得不吉乎

歸妹征凶无攸利

婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹

少女從長男非其病在女先男兌自從震也虛齋蔡氏曰不曰而卦之諸妹歸而曰歸妹歸者在妹也如漸則曰女歸矣

交自二至五皆不得正三五又皆以柔乘剛故其占征凶而无所利也

歸妹始歸之失正征凶无攸利歸後之不當位而乘剛

妹者少女之通稱以說而動以女而下從於男是歸者在妹以是而行豈能得剛柔之正位而且以柔乘剛矣故直斷以

征凶无攸利而已

周易詮義卷四

九

初九婦妹以跛能履征吉

初九居下而无正應故為娣象然陽剛在女子為賢正之德但為娣之賤僅能承助其君而已

君蓋謂小君故又為跛能履之象而其占則征吉也

無應而有歸又居下位卑故為娣也兌為毀折在下為跛剛

正說體有其德矣故跛而能履占者雖卑賤不能專有所作

為然亦可以因有助於人而得吉也因卦名歸妹故六爻不

問剛柔而皆以歸妹為象

漸亦曰女歸而六爻不取女象何也曰漸曰女歸者文王之象辭也

九二眇能視利幽人之貞

本義眇能視承上爻而言九二陽剛得中文之賢也上有正

應而反陰柔不正乃女賢而配不良

六五柔中亦非不良但為則為配不能大成內助之功故為眇能視之象而其占則

利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也

凡卦象只是者則臨事觸類而推不得粘然象上此爻以象言則眇能視

者言占得此者雖適時不偶亦宜幽守貞也若在女子則夫雖無能亦在已獨守吾正而已蓋其事雖殊其當自守吾

貞則一或必以已嫁未嫁為言則泥而不通矣

眇能視亦毀折之象女德宜順而健九二剛而處柔又得其

中女之賢也男宜剛健中正而六五柔弱則不夫矣足以兩

而行目以兩而明今失其配是跛眇也其能視則不自失是其貞也兌體九二多言幽人蓋草澤中之賢也

六三歸妹以須反歸以娣

本義六三陰柔而不中正又為說之主女之不正人莫之取

周易詮義卷四

干

者也故為未得所適而反歸為娣之象

程傳曰須待也待者用其意此或曰須女之賤者陸君陽曰在天文織女為貴須

是正解然以此須字解作賤女則於文義似欠順從程傳為長

居下之上其年長矣為說之主其情急矣而未有正應是以

須之下卦之上本非為娣者而柔說不正迫不及須以說而

動反歸以娣矣禮曰奔則為妾其反歸以娣之謂乎

九四歸妹愆期遲歸有時

本義九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆期以

待所歸之象正與六三反

上卦之下時已過中矣而未有正應是愆期也剛則能守柔

則妄從故九四為能待也然以九居四亦未正曰有時者慰之也亦戒之也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉計反

六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故為帝女下嫁而服不盛之象然女德之盛无以加此故又為月幾望之象而占者如之則吉也

以柔中而應剛中降尊富而從儉約占者凡事如之吉之道也自三至五互有坎體至五而月輪滿矣日月幾望者只此以貴行而不尚飾乃陰道之宜再加盛飾焉則滿而虧矣此與小畜之上爻皆曰月幾望美惡不嫌同辭也○卦以爻位相應為相歸而初四相應三上相應皆非陰陽之正震體上行而兌澤隨之以上故初雖剛而從四則以娣四上行而不專從初則愆期也三以柔而說上則亦以娣上動極而不專從三則不終約也惟二五以陰陽正應故無說動之嫌但二

以剛從柔則為失配而五以柔從剛降尊禮下則為得宜故莫吉於六五也卦觀全體則說以動所歸在妹爻分一體則德位各有不同卦辭所謂征凶无攸利者惟六三以柔居說極上六以柔居動極者當之

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利卦反

本義上六以陰柔居歸妹之終而無應約婚而不終者也故其象如此而於占為无所利也

六三以說而欲上上六動極而無愆故有約而不終雲峰胡氏曰震有虛筐之象兌羊象上與三皆陰虛而尤應故有承筐无實刲羊无血之象程傳以為女歸之无終程傳以不能奉祭祀為說

本義以為約婚而不終蓋曰士曰女未成夫婦也要知是本不相宜

先女而後士罪在女也各以本爻為女故无攸利之占與卦辭同

无攸利者卻略有不同

豐亨王假之勿憂宜日中白假更反

本義豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨道焉然王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以為徒憂无益但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也

雷電交至豐隆之象以明而動豐大之勢然盛大侈心所由生而平陂有可憂之道毋生侈心毋萌怠志持盈有道使滿而不溢可矣憂震象也日中離象也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

本義配主謂四平庵項氏曰自旬均也謂皆陽也王注程傳均惟安定胡氏謂唐來氏則以旬為十日謂十日為盈滿之時然意味短矣當豐之時明動相資

故初九之遇九四雖皆陽爻而其占如此也仲思問動非明動則無所用朱子曰徒明不行則明無所用空明而已徒行不明則行無所濟冥行而已

初明體也而在下則勢位不足以行之四動主也在上可有行而明或不足故初四雖非陰陽之應而欲相資以為用也由明動以致豐而當豐之初非明動則尤無以守豐故奮庸所以與帝載也若暗於事幾怠而不動則日中則昃矣明動相資而明為本初九剛明九四亦剛正唯其旬而明得以不蔽二三皆明體而上應陰暗之爻則受蔽矣往謂進而有所也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉蔀音部又

能成豐則亦不豐而已何至反蔽其明乎朱子以居豐之時
為說正為卦名已足豐了惟其處豐故在上之人便怠惰昏
暗去了是以下體之明為其所蔽耳明動相資乃蔽障蔽也
求所以保豐所謂宜日中者非求所以致豐也
大其障蔽故日中而昏也往而從之則昏暗之主必反見疑
唯在積其誠意以感發之則吉戒占者宜如是也
震體多暗故此卦之象大約與明夷相似然明夷則明掩
於坤此掩於震之二陰不過有為耳非明之受傷也故
而使之明與明夷又不相似也虛中有孚之象
豐節者六五也以柔暗而居上處豐則志得意滿惟耽樂從
下之賢明者不得有為矣六二明之主然二五皆柔則志不
相應又五以震體上行而不下交故往得疑疾如以為誘已
而使之明與明夷又不相似也虛中有孚之象
吉也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎
沫味同莫佩 反折食亦反

周易卷四

五

本義沛一作施謂幡幔也王輔嗣程其蔽甚於節矣沫小星
也三處明極而應上六雖不可用而非咎也故其象占如此
上六之暗甚於六五無可開發九三雖剛明無可用也九三
亦言日中者取明極而反暗之意

九四豐其沛日中見斗遇其夷主吉

本義象與六二同夷等夷也謂初九也其占為當豐而遇暗
主下就同德則吉也東谷鄭氏曰初視四為配以下體
陽剛動體勢足有為然以九居四非正而又上比暗君則闇
矣不得於上反而就下資初之明猶足以有為也

六五來章有慶譽吉

本義質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因
其柔暗而說此以開之占者能如是則如其占矣

以柔處尊而當豐時必有溺於宴安耽於佚樂而以侈汰為
豐大者震體上而不下居上而驕節之所由豐而下之明無
所用也然以其柔中也而暗未甚也故苟能虛中下賢以來
天下之章則可以有慶譽而吉矣歛之也
上六豐其屋節其家闢其戶聞其無人三歲不覿凶聞舌
本義以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故為豐大其
屋而反以自蔽之象无人不覿亦言其障蔽之深其凶甚矣
重陰暗極居上而驕有窮奢極侈而深以自藏之象此九三
所以折其右肱也○或問六五已是君位此上六何象曰不
必如此拘滯五上皆可作昏暗之君說但六五是六五底爻
象上六是上六底象

周易卷四

五

旅小亨旅貞吉
本義旅羈旅也山止於下火炎於上為去其所止而不處之
象故為旅以六五得中於外而順乎上下之二陽艮止而離
麗於明故其占可以小亨而能守其旅之正則吉旅非常居
若可苟者然道无不在故自有其正不可須臾離也
火處山上去而不留有旅之象旅則親寡難以言亨然能以
柔中之道附麗於人所謂恭而有禮也安靜而明於事機所
謂敬而無失也能如是則人必與之在旅雖不足有為然亦
可以小亨矣此即處旅之貞也即旅之吉也
初六旅瑣瑣斯其所取災
本義當旅之時以陰柔居下位故其象占如此
陰柔不正以止於下吝而無遠識瑣屑卑猥人之所賤也

三三 離上

旅小亨旅貞吉

周易卷四

五

以柔處尊而當豐時必有溺於宴安耽於佚樂而以侈汰為
豐大者震體上而不下居上而驕節之所由豐而下之明無
所用也然以其柔中也而暗未甚也故苟能虛中下賢以來
天下之章則可以有慶譽而吉矣歛之也
上六豐其屋節其家闢其戶聞其無人三歲不覿凶聞舌
本義以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故為豐大其
屋而反以自蔽之象无人不覿亦言其障蔽之深其凶甚矣
重陰暗極居上而驕有窮奢極侈而深以自藏之象此九三
所以折其右肱也○或問六五已是君位此上六何象曰不
必如此拘滯五上皆可作昏暗之君說但六五是六五底爻
象上六是上六底象

所行如此其所以取災也王輔嗣注云不得所安而為斯
謂為人師也然玩語氣只作此處旅之道固喜柔然過於
柔下則自賤矣自取賤即自取災也初六上有九四之應然
四火上而不下初艮止而不上則不足為援矣

六二旅即次懷其資得童僕貞
本義即次則安懷資則裕得其童僕之貞信則无欺而有賴
童僕只當是初程傳以柔在下者
為童以壯處外者為僕亦覺未安
旅之最吉者也二有柔
順中正之德故其象占如此

柔順中正篤實安重故處旅而人皆與之以六居二即次也
得中有與懷資也初在二下即二之童僕二陰相需以共止
故得其貞凡所以得此者要以其柔順而中正也
九三旅焚其次喪其童僕貞厲

周易論義卷四

壹

本義過剛不中居下之上故其象占如此喪其童僕則不止
於失其心矣故貞字連下句為義程傳言失其心而以貞字
符為辨之
以九居三非不正也然處旅貴柔而九三過剛失中非可止
而一於止故有焚次喪僕之危止於下卦之上而上承離體
離為火故焚其次下之二陰皆其所止二以柔中止下則得
人心三以剛戾止下莫之與故喪其童僕故雖正亦危也
九四旅于處得其資吝我心不快

本義以陽居陰處上之下用柔能下故其象占如此然非其
正位又上無剛陽之與象傳云柔得中乎外而順乎剛可見
之剛而得安五更得二下唯陰柔之應故其心有所不快也
其資斧說則是兵器以防身者朱子曰資斧有做濟斧說的

這資斧在巽上說也自分曉然而旅中亦豈可無
備禦底物事短按此二說不同宜姑並存之耳
九四亦剛以其處柔能下異於九三之過剛上人故旅雖未
得所安亦獲于處而不焚又剛爻則不至如初六之瑣而得
其資斧但處位非正而火之性志在上行居旅而寡親非能
快其志也

六五射雉一矢亡終以譽命射食

本義雉文明之物離之象也六五柔順文明又得中道為離
之主故得此爻者為射雉之象雖不无亡矢之費而所喪不
多終有譽命也程傳曰六五有文明柔順之德處得中道而
文明之道可謂善矣獨旅之人動而政失則困辱隨之動而
无失然後為善射雉謂取則於文明之道而必合如射雉一
矢而亡之發无不中則終能致譽命也譽命聞也命福祿也
五君位之君无旅旅則失位故不取君義朱子曰一矢亡之
亡字如秦無亡矢遺鏃之亡不是如伊川之說易中凡亡之
吉者皆是初不甚好也短按六爻人人有用五爻原不一定

周易論義卷四

貳

是君然他卦或取為君象而
不取君象者亦多不獨旅卦
此象傳所謂柔得中乎外而順乎剛者也離畜牝牛故能麗
於二陽而得其助寡親之曰尤其所宜也處旅而不得人之
譽命無以處旅以柔處剛亦非正位而處旅非柔不可故射
雉而一矢亡羈旅而無應固不能惜所費之小也然亡矢得
雉則終以譽命矣柔而得中不終自失也譽命即文明之著
也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號眺喪牛于易凶號胡桃反眺徒
易音異又
如字讀

本義上九過剛處旅之上離之極驕而不順凶之道也故其
象占如此

上處旅之至高火性上而不下故以鳥象之巢鳥所旅也童

溪王氏曰棲高處亢而寄諸危地者鳥之巢是也離為火在火之上故焚之此取之物象也離體每言號笑火盛而有聲之象程傳曰上承鳥焚巢故更加旅人字不云旅人則是鳥笑矣亢陽居上其始恃其剛明以傲物上人自鳴得志終之無應人莫之與處危不安離畜牝牛而上九失柔順之道處旅如是其凶必矣

巽小亨利有攸往利見大人

巽亦取入義此言三陰伏於之陽之下其性能巽以入也其象為

風亦取入義此言三陰伏於之陽之下其性能巽以入也其象為巽順於陽所以為巽又云卦之才可以小亨也巽與兌皆剛中正巽說義亦相類而兌則亨巽乃小亨者兌陽之為也巽陰之為也兌柔在外用柔也巽柔在內性柔也巽之亨所以小也

周易說義卷四

志

之亨道小亨者猶遜卦之言小利貞也惟其為陰小之亨故亨亦止於小而已卦固有小大人亦自有小大亦不必為之象即婦人幼子亦不泥於易君子謀不為小人謀小也此卦分剛主二陰爻為言故象傳亦言柔順乎剛是以剛巽乎中正者便是自身是以陰從陽故又利有所往且大人何必又言利見大人也以陰從陽故又利有所往且亦以有陽剛為主故從陽而利有所往且然必知所從乃得其正此正字乃以故又曰利見大人也卦體陰伏陽下此則申戒占者必利見大人而後可有所往如坤之君子有攸往先迷後得主利也○盧齋蔡氏曰順字解巽字不盡潛心懇到方為巽之程傳有辨矣然孔子曰順又曰巽德之名制也又曰巽稱而隱未嘗只以順字當之披朱子解此卦象辭亦以入字為主可見朱義之精於程傳矣巽之為卦原主於柔柔之能入於剛者非力能勝剛以柔巽而人之耳巽遜也陰順之道也蓋以陽處重陰之下則必奮厲而上震也雷也陽之性然也以陰伏盛陽之下則惟是職

周易說義卷四

天

轉承順漸漸浸潤以入於陽而後能日上巽也風也陰之性然也學問之遜志以入理及巽以行權亦然須低下此心柔柔底漸漬深入方通行得去若用陽剛如何能入細天下之道有當主於剛時有當主於柔時不得泥於尊陽而為偏枯之論也風之為物每自空谷而生無形無影有牆壁以堵之則回旋以別自尋竅而入便是屬陰以其能入於陽故能散鬱積之陽人當盛暑煩冤一得披襟當風便自涼爽可見風是陰能散陽非陽之散陰矣巽又為木木亦是柔底物木之生雖是天三之陽然得地八而後成有地之氣入於其中而後陽氣之生得以敷布於上也是故巽卦以一陰為主先儒之說皆然惟橫渠張子有陰伏而陽散之說是雖亦是一理然不可專主此而廢程朱之說矣此卦以陰為主故曰小亨卑伏而柔巽以自結於大人是陰小之亨道也能自結於大人則大人信之而利有攸往故其占為利見大人也陰承於陽非有隱德在陰小非能有為時方陽巽乎中正而志行而柔能順乎剛是以能亨能利有攸往其亨其有往則皆大人主之也至若重巽申命則孔子自以己意釋重巽之象在象辭則未見有申命之意

初六進退利武人之貞

初六進退利武人之貞若以武人之貞處之則有以濟其所不及而得所宜矣卦之九五之交似有申戒命令之意餘五交則皆不關申命事惟九五之交似有申戒命令之意餘五交則皆不關申命事人故利武人之貞以整之試思既退是朝廷命令則柔而在下者何敢進退不從說卦傳言巽為進退為不果亦以巽是以柔主卦故過巽則不能決耳利武人之貞正告多疑者以輔決如季文子三思而行子聞之曰再思可矣之意而豈如輔

嗣之說乎

陰柔而伏於最下是為巽之過者也所承者九二而九二亦以剛處柔非能為決斷之主初六益進退而不能決矣以其處陽而在初故以能斷望之

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

本義二以陽處陰而居下有不妥之意然當巽之時不厭其卑而二又居中不至已甚故其占為能過於巽而丁甯煩悉其辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠意以祭祀之吉占也厚齋馮氏曰周禮史掌卜筮巫掌祓禱卜筮所以占其吉也凶祓禱所以除其災吉皆通誠意於神明者也按史不但卜筮凡祭祀之祝冊亦史為之

巽體有牀象初為足中為辨上為牀二居足之上牀之下是巽而在牀下也牀榻也建安邱氏曰古人尊者坐於牀卑幼坐於牀下牀下卑者之所處也按今之北方

周易詮義卷四

完

亦猶如此以陽居陰陽志上行而居陰處下蓋有出於勉而非安者用史巫紛若吉欲其安之也本於心之誠如承祭祀則恭而安矣本剛中者以巽入故為祭祀之吉占史巫紛若蓋祈禱禱祭之類非宗廟之祭也自二至四有兌象兌為巫為口舌

九三頻巽吝

本義過剛不中居下之上非能巽者勉為屢失吝之道也故其象占如此朱子曰頻巽不比頻復復是好事所以頻復无吝其象占如此各巽是不甚好底事故九三只管巽自是各

巽者柔下小心之道剛者為之多出於勉而非安也然九二處柔猶能巽者也九三過剛不中而勉於為巽則非其賢矣但當巽之時眾人皆巽九三居下之上亦不得不巽是以頻巽而取羞也

六四悔亡田獲三品

本義陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之下故得悔亡而又為卜田之吉占也三品者一為乾豆一為賓客一以充庖取義於田王輔嗣云以柔遇剛依尊履正以斯於三品故曰悔亡田獲三品其解田獲三品以獲強暴遠不仁言似有指實然在卦中之強暴不仁畢竟將何所指而死死擊摺申命來說於交義交辭全無所當也程傳云田獲三品及於上下也四能巽於上下之陽如田之所獲遍分於上下也此解比王注為切實矣然謂以田之所獲遍分於上下象四之巽於上下則聖人立言亦太迂曲矣朱子只作卜田之吉占看誠以諸說鑿取費辭均無足取是以不肯深求武人之貞四之田獲用武而有功也此說亦為得之蓋因其柔巽而進之以明作有功也

凡爻下直言悔亡者所處似有悔而處之者善其悔自可亡也言貞吉悔亡者處之道未免有悔惟能得正則亦吉而後悔可亡也六四陰柔則才不足无應則莫之助處二陽之間則事多掣肘故不能無悔然柔巽而得正居上而能下柔巽則人與之得正則非邪媚此正卦象之所謂柔順乎剛而亨而利有攸往者故悔亡而田獲三品也四之才非能有獲以賴大人之寵而能獲耳三品言獲之多田必順殺故三殺皆自左達右為卜田吉占蓋亦取順入之義或曰自三至五巽位東南春夏之交季春出火為焚正春田之時田獵之事也

周易詮義卷四

辛

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉先西後胡反

本義九五剛健中正而居巽體故有悔九五之有悔只為居於事環弊生剛健中正之君安得不悔以有貞而吉也故得亡其悔而无不利貞本有之德無初終於中正邪道以消故有終也此於交義可通而於外義不協諸家說此爻則於无初有

終皆全無 **庚更也事之變也** 九五所以悔亡有終者以其剛
 理會矣 更則亦安能悔亡此爻一變便是盡卦故爻辭
 不有事於更則亦安能悔亡此爻一變便是盡卦故爻辭
 也雲峰胡氏曰蠱者事之壞先甲後甲者始之使復興起巽
 者事之權先庚後庚者行之使適變通也中溪張氏曰甲者
 十干之首事之端也故謂之終則有始者十干之過中事
 之當更者也故謂之無初有終以造事言之故取諸甲以
 事言之故取諸庚易於甲庚皆曰先庚三日丁也後庚三
 日癸也丁所以丁甯於其變之前癸所以揆度於其變之後
 王輔嗣注云申命令謂之庚夫以正齊物不可卒也民迷固
 久直不可肆也故先申三日令善之後復申三日然後誅而
 無咎怨矣按先庚後庚以申命言固亦切實但交義所包自
 廣而王孔皆不取鄭康成說朱子卻依用之者不詳審則或
 非所更而更不接度則所更又未必盡善若如是則皆益之
 悔耳故此義自有關係不可只作申命申字看也詳已見
 卦有所變更而得此占者如是則吉也 朱子曰無初有終也
 善是無初更之而善是有終自貞吉悔亡以下都是這一個
 意思一如坤卦先迷後得以下都只是一個意思又曰先庚
 三日後庚三日看來又似設此為卜日之占模樣蓋之先甲
 三日是辛後甲三日是丁此卦先庚三日亦是丁後庚三日

周易義卷四 三

是矣據丁與辛皆今人祭祀之日但癸日不見用處桓按以
 義理言則如本義之說若以占擇日則直如交辭所言古人
 重卜筮信時日原不得而忽視之也

卦本以初四二陰為主以其能巽乎剛為小亨利有攸往然
 柔巽乎剛善也若陽剛大人而受陰柔之巽以深信而任之
 不疑且相安於柔順則荒怠而弊生苟安而事壞矣九五固
 剛巽乎中正而志行之大人也 巽乎中正是深入乎中 故能
 奮拔振興以改其怠忽因循之弊則有正而吉而悔亡矣更
 弊以剛而所以更之道則又當以巽先所更而丁甯之審
 其所當更者而更不苟為紛擾也後所欲更者而揆度之必
 使今日所更適於至當而不為後日之弊也所更如是則貞
 吉而悔亡九五陽剛中正故能更而處巽體則巽乎中正而
 不為苟更其象占有如此 ○先庚後庚之象當以先天卦卦

位推之巽於先天位西南當申庚之閒巽陰卦也陰始生於
 南方之丁而盡於北方之癸故卜日得此用之

上九巽在牀下喪其資斧貞凶
 巽在牀下過於巽者也喪其資斧失所以斷也如是則
 雖貞亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故其象占如此宜作
 所謂武人之貞相首尾也

**此本亦剛爻而巽終處柔則過巽而不剛矣資斧漢書引此
 作齊斧齊利也**

兌上
 兌上兌下

兌亨利貞
 兌上兌下

**兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也其象為澤
 取其說萬物又取坎水而塞其下流之象 此言三卦體剛中**

周易義卷四 三

而柔外剛中故說而亨柔外故利於貞蓋說有亨道而其妄
 說不可以不戒此說為正解蓋此卦亦自是以柔為主柔見
 云人有喜說必見而外自是有說之嫌不可不戒也焦弱侯
 但為陰之用耳此說非也陽為之主二陽一陰則陰非為主
 是和柔之見於外如何說非也人有喜說便是柔喜說於容
 菴物又從何處假來聖人固是扶陽抑陰然卦本是一陰則
 夜若一陰自是為主坤主則坤純陰何處 故其占如此巽卦主
 推個陽來為主是坤竟不得成卦矣 故其占如此巽卦主
 言小亨兌卦亦主於陰而直言亨何也曰兌之亨主剛中柔
 外而言其利貞則亦專以柔為戒也巽卦陰伏於陰下柔
 巽乎剛得其分之宜故因柔而期之可也兌卦陰加
 陽上柔說乎剛則非理之正而不可與矣聖人於繫卦之辭
 雖是不甚好底卦亦每每尋個好底門路來教人故於兌卦先
 主剛中而言其亨然後因其柔外而成以剛貞此即聖人扶
 陽而抑又柔外故為說亨剛中故利於貞亦一義也剛中為
 貞而抑又柔外故為說亨剛中故利於貞亦一義也剛中為
 為戒占者之辭

兌陰氣和說而潤澤也又陰之說乎陽也陰陽皆生於下陽

鬱於下必達於上極上則止且能止下之二陰艮也山也陽之性也陰伏於下亦必達於上極上乃說且以說內之二陽兌也澤也陰之性也地之土膏積於下而行於上人之膏血本於內而榮於色皆陰氣之溢則外見有然也是故震坎艮皆一陽之卦則主於陽而為男巽離兌皆一陰之卦則主於陰而為女或謂巽兌非以陰為卦主則巽兌不當為陰卦矣豈通論哉然兌以陰為卦主而象辭不主於陰以立言者則以陰柔媚說不可以教人而和說之情又人所不能無者故特渾舉卦體而以剛中柔外為說之亨且復以利貞戒之蓋自守有剛中之德而與人以和說之容則內不失已外不失人人皆說從亨之道也若縱情以肆志務外以說人則小人之道欲求如巽之小亨而不可得矣

周易說義卷四

三

初九和兌吉

象占如此
處說體則亦說者而剛正則非妄說無應於外則不為外物所動而說其說也蓋有自得之說云爾自得之說所謂和也此和字只是有和順之氣象而已不必作發而皆中節解

九二孚兌吉悔亡

本義剛中為孚居陰為悔
程傳言二比於陰柔小人若悅之悔是自己悔憾的事不關別人也然二說可以居陰為悔蓋相參正惟自己居陰則易為陰柔所動而悔矣
說則吉而悔亡矣

嚴毅不動者陽之情也和柔易說者陰之情也九二剛中非妄說者然居陰而在說體則亦易動於說矣孚兌者以剛中

為說說吾所說而不動於外亦不徇於外斯吉而悔可亡也
六三來兌凶

陰柔不中正為兌之主
巽之初四皆為巽主而本義獨成卦之主者因此一交而成此卦成爲卦之主巽兌非一陰主之則不
上无所應而反來就二陽以求說於所應無應故求說凶之道也

程傳曰之內為來上下皆陽而獨之內者以同體而陰性下也
澤之性亦下又兌之為卦本一陰說於二陽之上也陰既在陽上何故為說於陽曰陰加陽上本非所安惟其不安故必說於陽以求安說於陽以求安者欲爲和媚籠絡之術與以維繫人心也故臨三爲甘臨兌三爲來兌也童溪王氏謂六三居兩兌之間一兌既盡一兌復來故曰來兌按如此則當如坎之六三曰往來兌兌而不當獨曰來兌兌比言來者外來之辭又自外之辭譬之婦人其自外而來說於男子者非兌象不得謂之來兌矣曰歸妹說而動即是白內曰此又內外異體也

周易說義卷四

三

兌之主也以恣情為說即以柔媚者說人柔不中正固無所不說而澤性就下故來說於二陽說於二陽者以比於陽為遂其說而因以說之也兌三無吉爻惟損以為損下益上之主故無凶辭餘則多凶吝以其不中正而又為說主也
九四商兌未甯介疾有喜

本義四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣象占如此為戒深矣
四疑位也商兌未甯不能決也介疾則有喜為之決也以九居四亦非正故不能動於邪惟其本剛而又上比於陽剛中正之五故望其能介疾曰有喜者歆之也

九五孚于剝有厲

九

本義 剝謂陰能剝陽者也九五陽剛中正然當說之時而居尊位密近上六上六陰柔為說之主處說之極能妄說以剝陽者也故其占但戒以信於上六則有危也

尊位者至危之位也陰羣小之所承顏伺色抵閒投隙而思有以剝之者也臣諛則后自聖后自聖而諛臣之剝之者乃無不孚日剝之而君不之覺矣兌之九五誠剛健中正而當說之時上下皆說固已言莫予違况比於上六之柔媚陰性

下行九五近澤易濡其孚於剝有固然也欲無厲得乎或曰九二亦比六三何非孚剝曰二臣位也說人者也五君位也說於人者也然九二亦有悔而後亡之者矣曰九五之有厲

獨非知危者乎曰既曰孚于剝則是有危而已若知危而自危則不孚于剝矣凡兌體九五固多以上六為疵也曰履

九五之夫履貞厲非比上六也曰下體兌也惟下皆說從而後君有恃兌卦亦然故本義著當說之時一句宜深玩之兌

五又孚于剝則其厲蓋有甚焉也

上六引兌

本義 上六成說之主以陰居說之極引下二陽相與為說而不能必其從也故九五當戒而此爻不言其吉凶王輔嗣云

以其陰質最遠說後靜退者也故必見引然後乃說也

引而長之三陽劉氏曰說之極說不知已善也故說極矣又

來兌者來說於人引兌者引人說已然非有以說人安能引人之說已非欲人之說已亦何為求說於人是其致一也願

六三言凶而上六不言凶者六三柔不中正以不中正為說所以必凶上六居非不正而處無位之地其引人說已或亦有孤危不得已之情而況於不能必其從也

三 坎下

三 巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

本義 渙散也為卦下坎上巽風行水上離披解散之象故為渙卦名義其變則本自漸卦三三九來居二而得中六往

居三得九之位而上同於四故其占可亨變自漸者人心之

也人心渙散得主乃萃九二來而得中所以成萃渙之主也

渙散之時內外同則愈離上下同則可合六往居三得九之位而上同於四所以致萃渙之用也又以祖考之精神既散

上同王假有廟王者自聚其精神以凝聚祖考之精神而使
之不至於渙卦體似觀有廟象五上重簷上覆九二在下之
中以對越在上象傳之所謂王乃在中也益卦九二亦言王
天子北面不必九五而後為君位也此蓋卜祭之吉占然幽可以聚鬼神之渙
則明可以聚人心之渙者亦可推矣九二即剛來而不窮者
也剛中則有利涉大川則取木在水上為涉川之用而風行
水上亦行舟之利也利貞二字則復明渙之所以亨蓋剛以
自立柔以與人亦貴乎不失其貞而已假廟涉川亦無不然
也

初六用拯馬壯吉

本義居卦之初渙之始也始渙而拯之為力既易又有壯馬
其吉可知初六非有濟渙之才但能順乎九二故其象占如

周易卷四

此

程傳曰二有剛中之才初陰柔順兩皆無應無應則親比相
求

渙謂人心渙散非有困蹇之難但待既渙而後收拾之則難
為力於初渙而拯之則易為功故雖以初之柔才亦可因人
而得吉○柔處險下似無吉道曰渙不取險義渙在水而渙
之者風也若云險則非渙矣然占惟其人聖人示人以察幾
於早而知所宗也不能用拯馬壯則亦柔暗而終渙耳

九二渙奔其机悔亡

九二渙奔其机悔亡机音几或
者也故其象占如此蓋九奔而二机也机先儒多指五為机

程傳已辯之矣然指初為机初陰究未可恃為安是義亦未
足也本義言九奔而二机蓋居二為得中而成內卦之主則

上下二陰皆宗之以為主是為剛
來不窮而奔字机字皆有著落矣
此象傳所謂剛來而不窮者也上卦風體主於渙散說卦傳
之風水相遭渙在三四之間九當其渙而奔而坎水為通波
雖渙散水自奔流兩岸之中不為風撓也以爻位言九二當
渙而奔以九居二失其正位是為有悔然有剛德而來就二
陰二陰宗之以成內卦之主二陰當渙時喜得剛中者以為
之主則人心之渙者有所聚而九二亦得所安矣一時之失
正有不足悔所謂渙奔其机悔亡也太王避狄之九二剛中在
內卦而得人心是為渙亨之本第言悔亡者方其來奔得悔
亡善矣吉猶後也○象統觀全體故取王假有廟王乃在中
之象爻分言一節則見為渙奔其机之象

六三渙其躬无悔

周易卷四

美

陰柔而不中自有私於己之象也然居得陽位志在濟
時能散其私以得无悔故其占如此大率此上四爻皆因渙
以濟渙者也程傳謂三非能拯渙而及人但獨有應與在渙
悔作一句然四爻五爻上交渙其羣渙汗其
大號渙其血去皆不可作此讀義未安矣

此柔得位乎外而上同者也以六居三本非中正而上近巽
體渙之地也非得陽位無以有為於外非以柔與人無以得
人心之同而聚其渙如風以無形而用柔者為渙而水亦以
無定而用柔者承之則雖渙而合矣三非能有為而濟渙不
在於有為無拂於人得矣出而力當其際奮不顧身是非為
己私而委蛇國事渙其躬之象其風平浪靜則未敢知然而
无悔之道也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

本義居陰得正上承九五當濟渙之任者也下无應與爲能散其朋黨之象占者如是則大善而吉

程傳云四以柔巽之天下渙散而能使之羣聚可謂大善之吉也朱子曰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是羣其渙非渙其羣也蓋當人心渙散之時各相朋黨不能混一惟六四能渙小人之私羣成天下又言能散其小羣以成大羣使所散之公道此所以元吉也

者聚而若丘則非常人思慮之所及也邱有聚義孔安國書義史記邱嫂注云大嫂也蓋邱者土之聚而高者也又有大蓋兼二意以爲言也此二句乃進一層而勉之之辭非徒贊美之辭匪夷所思者人只知聚其私黨之爲聚而不知渙其羣之成大聚也

六四風之主卦之所以爲渙也然上體九五當尊而六四以柔正承之以爻位言則又爲輔其君以萃人心之渙者也兼此二義故爲渙其私羣以成大聚之象下無係應而巽於九五是能不爲私朋以盡心事上能如此則大善而吉也元吉

周易義卷四

元一

者稍有未善則非吉**六四非能有爲而陰多私已九五陽剛中正自有收拾人心之德第恐四之渙羣或有未盡則非人無比德惟皇作極之道故又言能渙有邱則匪夷所思此勸勉之辭欲占者之深思也**善渙者風能亨者水卦辭吉亨及象傳所謂卦而言程傳以柔得位而上同句屬之六四亦非上卦本巽體善散者故於上三爻皆言散所當散則人心可以不散也

九五渙汗其大號渙王居无咎本義陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積則可以濟渙而无咎矣故其象占如此九五巽體有號令之象汗謂如汗之出而不反也渙王居如陸贄所謂散小儲而成大儲之意

程傳云當使號令洽於民心如人身之汗浹於居王位爲稱而无咎再云渙者上謂渙之時下謂處渙如是則无咎也按如程傳則王居謂居王位而兩渙字皆當讀句理固甚通而於語氣則忒委曲費力矣朱子曰渙王居无咎象傳只是節做四字句伊川泥其句所以說得王居

无咎差丁上九象傳亦自節丁字則此何疑按居字自有居積之義如居積貨賄奇貨可居之類皆是

大號巽風之象居積巽近利之象又陽實也巽風善散然汗號宜散王居宜散而民心不可使散此散則彼聚矣此聚則彼散矣故渙汗其大號渙王居則可无咎也謂之渙汗者號令之渙如汗焉有謹於號令之先者使一發而遂能浹洽於民心且無不周徧也渙王居非事之常而人心當渙散之時則有當渙王居者朱子曰渙居積須人心當渙散之時是在他正位方可故渙之爲无咎云然六四元吉而九五无咎者人臣無私斯爲大善人君而收拾人心於既渙之後非善也救過而已

上九渙其血去逖出无咎去起反

本義上九以陽居渙極能出乎渙故其象占如此血謂傷害也當作惕與小畜六四同言渙其血則去渙其惕則出也

周易義卷四

元一

詞訓述爲遠說者故多從之然去逖出三字成何句法况血也揚述小畜卦句法正同何必因一字偶殊而遂鑿求異義又因坎爲血卦而附其義抑知小畜卦無坎亦言血去血傷皆不繫應坎義也渙之爲渙以巽風不以坎險渙之六爻亦未嘗以坎爲險也**人心之散傷也憂也散極則聚而上九陽剛巽體能以誠入於人心故能渙其血而去之渙其惕而出之散者復聚可免咎矣此爻亦與於能濟渙之事者曰渙曰去曰出皆用力字面非優游字面也**

節亨苦節不可貞

本義節有限而止也爲卦下兌上坎澤上有水其容有限故爲節節固有亨道矣又其體陰陽各半而二五皆陽故其占得亨

而剛得中者之故又戒以不可守以為貞也若剛者剛而失於陵仲子也然君子亦有時而若節者此則或時為之要之不可守以為正也
澤之受水有節澤滿則仍流故有亨道此取之物象也卦之剛柔不偏剛而得中則得中節之和而亨此因卦之為節而取之卦體以協之人事也然卦以險為說則似有若節之意故戒占者以若節不可貞也節而得中則亨節而過則若此存乎人之自處而已

初九不出戶庭无咎

本義 戶庭戶外之庭也戶單扉也自堂而入於室者室中無庭故戶庭言戶外之庭庭如今言丹墀陽剛得正居節之初未可以行能節而止者也故其象占

如此辭按初九剛正在下自無肅戒也
剛有其具上有其應初非不可行也然居最在內方專之初

周易詮義卷四

聖

前有九二塞之剛畫則有阻是於時則未可遽行也初九剛正有以自守澤體為止水止而不流是以不出戶庭不遽於行審慎之至也以物象言初在澤底坎水而塞其下流初正其塞處受水未盈宜其不遽行也

九二不出門庭凶

本義 門庭門內之庭也門雙扉也自庭而適於外者六三外開內外之限二之所處正在門內之庭九二當可行之時而失剛不正上无應與知節而不知通

故其象占如此錢氏剛卓曰澤所以鍾水也水始至則其初九是也水漸盛則啓其賢以洩
同道則失其節矣

九二剛德非無可行前無所阻時又可行六三斷畫象門但居二非正無應於上而澤體止水坎塞下流故不出門庭可行而不行節之過也九二剛中在他卦為吉而此獨不然者

行而不行節之過也九二剛中在他卦為吉而此獨不然者

節之所守正重於中凡權則貴中守宜以正也不出亦何以遂凶蓋可行而不行是自取困窮之道也以物象言則二在澤中剛為流水瀦水不行必至川壅而潰是以凶之道也

六三不節若則嗟若无咎

本義 陰柔而不中以當節時非能節者故其象占如此剛以陰處陽以柔乘剛違節之道以致哀嗟自已所致無所怨咎故曰无咎也程傳朱義皆從王注也張子曰王弼於此无咎又別立一例只舊例亦可推行但能嗟其不節有補過之心則亦无咎也後儒說易者多從張子此說按易無定占惟人所應人苟吝嗟自悔則如張子之說可也若徒嗟其窮而非自悔如項籍之身死東城尚不覺悟而不自責則无咎固當如王注之云無所歸咎也然玩交辭語氣一則守直下象傳亦直言不節之嗟則是且七一失節

女一失身則雖後悔有無及者非嗟所能免咎也
水溢澤上不節而濫矣上无應與出無可行也以陽居陰則守而不知通以陰而居陽則通而不知守此六三之所以不

周易詮義卷四

聖

節而嗟也○節當以守身言不以財用言

六四安節亨

本義 柔順得正上承九五自然有節者也故其象占如此

上承九五陽剛為泉下注於澤澤口承之六四中開水以中通而安流兩岸之間自然有節人之制行亦如是則亨也九

五無應於下六四與五合體故其象占如此○節以當位為

吉初九正而九二失正六四正而六三失正初九當守而守

六四可通而通能節而亨之道也九二守而不通六三通而不守以非節之正也九二雖中亦凶此卦之義可見矣

九五甘節吉往有尚

本義 所謂當位以節中正以通者也故其象占如此朱子曰安穩自在甘節是不辛若喚力底意思甘便對那苦甘節與禮之用和為貴相似不成人臣占得甘節吉時也要去節天

下大率人一身各自有個當節底。按朱子此言正。為人每因道九五。是君位。便將道理說得大。庸故也。
甘中味也。木酸。火苦。金辛。水鹹。土甘。土五行之中也。甘節者。中正而有節。通乎人。情。宜於物理也。止水多。鹵流水多。甘水流而不盈。節也行險。而通往有尙也。

上六苦節貞凶悔亡

然禮奢窮儉。故雖有悔而終得亡之也。程傳云。固守則凶。悔亡。謂也。此泥於既言凶。則不當言悔亡。而因凶為說也。孔仲達云。以苦節。施人。則是正道之凶。若以苦節。修身。則凶。無妄。可得亡。悔。以玩交。辭。則未見凶。而實能修身。則凶。約無天下。固自有苦節。之極。雖正。亦凶。而實能修身。則凶。約無同。雲峰。胡氏。以此當卦辭。之所。苦節。不可貞。亦失之。未詳也。陰居節。終其節。苦矣。交非不正。苦則凶也。以正得凶。雖凶。悔亡。極而言之。則所謂求仁而得仁。又何怨也。小事亦有然者。

周易義卷四

聖一

君子期於悔亡而已。苦節有兩項。一項過高而矯為苦節者。苦節非正也。陳仲子之三日不食。齊餓者之不食。嗟來是也。豕辭所以言不可貞也。一項不得已而守其苦節者。亡國之孤臣。貧家之孀婦。時窮節立。凶所不悔。此所謂貞凶而悔亡也。若以小事言之。世俗爭尙繁華。而一人獨簡略。就儉勢必為世所不說。而譏訕加之。事不可行。是雖正亦凶也。然而悔可亡矣。但苦節之正。有時而然而有心。苦節則必失之於矯。故卦辭曰。苦節不可貞。玩占者其詳審之。

中孚豚魚吉利涉大川利貞

本義。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言之。為中虛。以二體言之。為中實。皆孚信之象也。

以卦又下說以應上上巽以順下亦為孚義。以卦豚魚无知之物。又木在澤上。外實內虛。皆舟楫之象。至信可感。豚魚涉險難而不可以失其貞。故占者能致豚魚之應。則吉而利涉大川。又必利於貞也。是誠足以感物。

程傳曰。中虛信之本。中實信之質。或以此問朱子。朱子曰。只中虛是無事時。虛而無物。故曰中虛。自中虛中發出。來皆是實理。所以曰中實。按此則中虛者。靜體也。中實者。動應也。然至實之理。要皆備其於至虛之中。非有二也。○或問中孚字。與信字。恐亦有別。曰。伊川云。存於中。為字。見於事。為信。說得極好。因舉字。說字。從爪。從子。如鳥抱子之象。今之孔子。一。邊從孚。蓋中所抱者。實有物也。中實者。實有物。所以人自信。之。又曰。一念之開。中實者。實有物也。中實者。實有物。所以人自信。不是兩件事。恒按字。字。合人。已而言者。也。如鳥母實以母之氣。字於其卵。卵中實有鳥子。則感母之氣。而無形矣。此相字之實也。以此卦言。惟中虛。故上下聯為一體。而無彼此之問。惟中實。故實有以相孚。而非貌合。又曰。豚躁魚冥。物之難感者。也。孚信能感於豚魚。則無不至矣。豚躁魚冥。語亦太著。述不若本義。以无知之物。

周易義卷四

聖一

該之然。可見豚魚是二物。非一物也。孔氏亦分二物言之。近說有謂。豚魚名。節。今所謂江豚者。又名江猪。此物知風。天將大風。則迎浪而舞。故易於中孚。取以為象。按此物。誠行之然。應非聖人所取。象只是誠能感物。如韓子之祭。忠信可以蹈水。火况涉川乎。象傳言。乘舟虛則涉川。亦是廣占。風感澤受。交孚無間。此物象也。合體則中虛受之誠也。兩體則中實感之誠也。中虛則無私。中實則無僞。此人之所以相孚也。下說以從上上巽。以入下則上下之交。孚無間矣。中孚。豚魚吉。當如履虎尾。同人于野之例。作一句讀。言人能中孚。於豚魚則吉。朱子曰。這卦中他須見得有豚魚之象。今不可考。占法則莫須是見豚魚則吉。如鳥占之意。亦是蓋人之精神氣。欲所感召有然也。或曰。魚是澤中之物。豕好泥塗。亦是為占風感而澤受之。是風之字。易雖天地至理。卻是卜筮之被於豚魚也。此亦聊備一說。

神氣欲所感召有然也。或曰。魚是澤中之物。豕好泥塗。亦是為占風感而澤受之。是風之字。易雖天地至理。卻是卜筮之被於豚魚也。此亦聊備一說。

書孔子說到孚乃化邦此是孔子說到極大處至於小處則占法人人有用人有孚信感而有徵則利以涉川是就事上占驗隨人所用利貞二字則又就道理包小大而言也孚必以正不正之孚夫安往而有可行也哉雲峰胡氏曰脈魚至之人川至險不測惟信足以濟之然信或無其正則如盜賊相擊男女相私士夫死黨小入出肺肝相示其正則如盜其爲孚也人爲之偽非天理之正故又或以利貞按此卦二體皆柔以說而巽恐情勝而理失也故必以利貞戒之

初九虞吉有他不燕
本義當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應之之正而不得其所安矣戒占者之辭也虞字之訓王輔嗣曰專也爲信之始而應在四得乎專吉也者有意於四則不安也程傳曰虞度其度其可信而後從也既得所信則當誠一若有所傳曰虞度其度其可信而後從也義大故不取應四之義若用應則非虞也平庵項氏曰始中孚六爻皆不取外應初九安處於下不假他求苟動而求乎於

周易說義卷四

巽

四則失其安也愚按虞字有憂虞虞度二義不得訓主訓安惟孟子驩虞如也借用與虞同喪事有虞祭以安神然虞祭者虞度死者之神未敢知其來歸與否於是乎立之主而祭以安之亦非以虞字訓主訓安也故虞字之義當斷以四傳爲度其可信而後從之說至於初與四應而荀氏以四傳爲有他程子謂不取應四之義則上下兩體正皆取交位相應爲下說上巽爲交孚之象則上下兩體正皆取交位相應爲孚而奈何不取應義蓋孚者彼此之交乎不徒以中之自信爲孚也曰如此則初四正應矣何待於虞度乎曰此則因中孚之初而戒之以慎始之道也中孚以利貞乃應乎天初之不虞或失其正後所以不能無他也初之應四無待於虞此戒占者以當虞於初而不可有他於後云爾

剛正說體以應六四之柔正而巽此交孚之正而可無他者也
人之交孚於人也當於其締交之始而揆之彼己之閒必其皆合於正如初九之應六四焉則可以相孚而不貳不可於既交之後而復有他志蓋不虞於始有他自來交而有他則不孚矣此以戒占者也初九之應六四在八卦則多懼其係私鶩外此何獨不然曰卦以相應爲交孚而此則以正

應正是孚之利貞無可疵也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之
本義九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴

子和我爵爾靡之象二五皆陽在他卦爲不相應皆陽而有四以明動相資此則以爲彼此首中實故同德相孚中正孚之初卦義也蓋孚之所以爲孚者非必求孚於人惟實德在己而人自孚之故鶴鳴則子和好爵則爾靡九二剛中在下而九五自與之孚此乘彝好德之情德不孤必有鄰之實正不必陰陽之應而後爲應此本不應而應之象也大抵中孚一卦尤爲上下交孚之主乃項平庵謂六爻皆不取外應是與卦義背矣中孚云者字必由於中而後孚於人非自足於中而無待於外之謂也王注孔義及程鶴在陰謂九居二好爵謂得中鶴謂九也在陰謂居二也子者人之美稱謂其同類言於外是亦知以指九五矣張魏公云二處二陰下爲在自其子和之謂初按在二陰下於義可通然本義居二二字自抑知古人蓋不然也易爻以相應爲正以相比爲私比而不

周易說義卷四

巽

爲私者惟六四之比九五以其有君臣之象靡與靡同音懿也今於二五亦舍應而取其下比則失之矣靡與靡同音懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦繫戀之也林次四句兩象下一義是上一義之所以然也

鶴澤鳥也鳴兌體也在陰居二而在二陰下也鳴鶴在陰則必聞於外而同類和之同聲相應無待於干求也二五本似不相應而鶴鳴子和者以其有剛中之德實德積中而自著於外故同有剛中之德者則必與之孚好爵雖我所有而吾與爾靡之也靡之者彼此交孚之謂也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌
本義敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正以居說極而與之爲應故不能自主而其象如此

三上皆不中正孚之不貞者也敵不善之配也上九信之窮

者非所信而妄信六三以陰成說主以不中正而善為柔媚其孚於人也不由中而外飾徇人故上方欲動而三已鼓上方欲止而三已罷上方欲哀而三已泣上方欲笑而三已歌舉一身之言動性情皆不能自主而以爲說人之具此妾婦之行也吉凶非所論矣

六四月幾望馬匹亡无咎

六四居陰得正位近於君爲月幾望之象馬匹謂初與已爲匹四乃絕之而上以信於五故爲馬匹亡之象占者如是則无咎也

四爲巽主能以巽入得陽之孚九五因其巽入而孚之人臣之盛遇也馬匹亡者人臣無私交之義六四應初本非不正而巽之成卦則主於巽乎二陽故自初而言宜孚於四自四

是則无咎也凡言馬多指陽爻王注以馬匹指六三非是

周易詮義卷四

巽

承五而言則不可有私於初私初則貳五非純臣之節也然何必初之不孚於已下交皆以事君而非援爲己黨即馬匹亡之義馬匹亡在而不任迹也

九五有孚學如无咎

九五剛健中正中孚之實而居尊位爲孚之主者也下

應九二與之同德故其象占如此

九五爲孚之主則孚乃化邦者也然君臣以同德相孚又實爲孚乃化邦之本有孚學如以五二之交孚言也古未有不君臣同德而能化成天下者得孚乃化邦之本此所以无咎也。有孚學如何以非孚學於四曰四不可不孚於五五不可以獨孚於四欲孚於天下非六四之柔正所能共事也九五爲孚之主其所孚在剛得中與小畜之助六四以畜三陽

者其義自不同也

上九翰音登于天貞凶

此雞曰翰音乃巽之象巽爲雞雞曰翰音此等取象只在日解 居巽之極爲登于天雞非登天之物而欲登天信非所

信而不知變亦猶是也

有翼則能高飛固也雞有翼而不能高飛是不可恃其有翼矣乃以巽極居上遂欲乘風而登于天有翼能飛非不正也而信此爲正則凶矣三與上孚而皆失正故爲信非所信非務外虛聲僞爲求信之說

良下

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

周易詮義卷四

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

也既過於陽可以亨矣

則又不可以不戒也

故可小事三四皆以剛失位而不中故不可大事

則得也用剛則失中

是小事則有失也

上王輔嗣曰飛鳥遺其音聲哀以求處上愈無所適下則得

以上遺音則愈窮莫若飛鳥也愚按鳥之飛則已高矣飛鳥

音者矣故遺音不宜上而宜下也故能致飛鳥遺音之應則

宜下而大吉

大事之類也

事過而亨也

下是皆正之利亦即小者過也

過之意

山體大雷體小又山遠於人山上有雷其聲小過而已而卦

體四陰盛於上下二陽失位不中則又小者之過之象陽道震作有為陰道收斂退縮陰小之過是收斂退縮而過於小才不足有為事不適於中正非亨道也然中無定體隨時而在苟或時當小過則小過乃合於時義之正如曾子所云國奢則示之以儉之類是也若直道而行則反窒礙矣故小者過而亨過而不失其正所以為利也柔得中小者之過而亨也剛失位不中不可過於大亦不宜大過也鳥上飛而音下遺亦謂過於小者之感而有徵則宜謙退自下而得大吉也飛鳥遺音之應如鴉鳴鵲噪之類而在人則宜以自下者應之此卦與中孚相對中孚兆以豚魚豚魚喜川澤而感以風也小過兆以飛鳥飛鳥在山林而驚於雷也感豚魚者利涉川陽可壯往也驚飛鳥者不宜上宜下陰欲退抑也中孚孚

周易詮義卷四

兪

由中而感於外小過過於小而反諸身中孚應乎天小過與時行其為利貞則一也

初六飛鳥以凶

本義初六陰柔上應九四又居過時上而不下者也飛鳥遺音不宜上宜下故其象占如此

小過六爻大抵與中孚相似而反中孚初應四以正應正故虞其可孚而孚則吉小過初應四以不正應不正故不直上而上則凶雲峰胡氏曰大過有棟橈象棟之用在中故於三四言之小過有飛鳥象鳥之用初上言之然初二五上皆翼也而獨初上言之何邪鳥飛不在翼而在翰初翰也郭璞洞林占得此者或致羽蟲之孽氣之順逆皆能感物成象物之妖孽皆人之氣誠有以感之也知此者無往而不見易矣

初本止體而應四則動而上四震體上而不下初陰隨之則益上矣以陰柔不正而志在上行所以凶也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

本義六二柔順中正進則過三四而遇六五是過陽而反遇陰也如此則不及六五而自得其分是不足君而適遇其臣也皆過而不過守正得中之意无咎之道也故其象占如此

剛妣只是陰陽五陰爻故曰妣居尊位故曰君六二只是不比於陽而上應於陰耳因小過之義而以過不及為言所以見小過之利貞也中孚二五以陽應陽曰鶴鳴子和為言所以中為孚故好爵爾靡也小過二五以陰應陰曰過祖遇妣者以柔中為過則不及君而遇臣也觀此卦而可以益知中孚之交義矣

二與五皆陰而二三有陰陽相比之情六二柔順中正六五亦以柔中者與之合德方小過之時故六二不比於陽乃越三四而上應於五以其越二陽位故曰過其祖父祖二過陰故曰過妣五尊而二卑五居陽而二居陰是不足其君也以六居二適得正位以二應五適安於卑故曰遇其臣此過字也此過字言過合也不敢與陽並而與陰為應又不敢並尊而止於卑下一於

周易詮義卷四

辛

柔順如此而不過乎中正矣此皆過小而下也是小過之貞過而不過也中孚九二以剛中而孚故五自來和之小過六二以柔正為過則往遇於五此又剛柔之異道亦自小之過也

九三弗過防之從或戕之凶

戕在反

本義小過之時事每當過然後得中九三以剛居正眾陰所欲害者也而自恃其剛不肯過為之備故其象占如此若占者能過防之則可以免矣

過剛止體居下之上非能謹小慎微者也九三危地也過防猶懼况弗過防哉

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

本義當過之時以剛處柔過乎恭矣无咎之道也弗過遇之

言弗過於剛而適合其宜也往則過矣故有厲而當戒陽性堅剛故又戒以勿用永貞言當隨時之宜不可固守也此與

必戒何似多長語或曰弗過遇之若以六二爻例則當如此說若依九三爻例則過遇當如過防之義未詳孰是當闕

以俟知者如後說則過遇待也朱子曰過遇猶言加意待之遇者蓋指初與九三弗過防之文體正同按如此則所當過此則上六言弗過遇之又似難說故只宜姑闕之

以九居四非正而當小過之時則喜其處柔然震體上行故往厲所必戒然後說亦通在占者隨事擇之

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴
本義以陰居尊又當陰過之時不能有為而弋取六二以為助故有此象在穴陰物也兩陰相得其不能濟大事可知此

之應二亦與中孚同故中孚之五言有孚學如小過之五亦弋取在穴在陰以澤言在穴以山言也然剛中相應可以有

為柔中相求只如小過之可小事耳
周易詮義卷四
陰過之時而居尊位密雲矣兩必陰陽之和陰過於陽陽失

位而不中五無陽剛之應自西郊耳何以能兩卦體有坎象然不成為坎也弋蓋震象穴山隙也在穴者六二也六二亦

陰耳益之密雲非能雨也可小事不可大事也
上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

本義六以陰居動體之上處陰過之極過之已高而甚遠者也故其象占如此程傳意或曰遇過恐亦只當作過遇義同

九四未知是否從前說
程傳曰離過之遠也孔仲達以遭羅網為說說者多從之然甚遠是亦從程傳也

陰過已極矣震體上而不下動而不返與卦義大相戾者也

其凶宜矣是謂災眚即其上逆即謂之災眚豈必待凶之已至而後謂災眚哉

既濟亨小利貞初吉終亂
本義既濟事之既成也為卦水火相交各得其用言則有相

濟之用澤火以形六爻之位各得其正故為既濟亨小當為小亨既濟之時不能無小未亨也小亨在下語當然也若言

此蓋因避卦之辭而誤耳程傳多費辭說小亨大抵此卦及六爻占辭皆有警戒之意時當然也朱子曰大率到那既濟了

亨初吉終亂便有了不好在後底意思虛齋蔡氏曰既濟之時好時節都過了只得小亨而已不好事又將來故須利貞初

所以小亨而利貞也
周易詮義卷四
離坎陰陽互藏而性有炎上潤下之異合體為卦離下而氣

逮於上坎上而氣逮於下以濟其偏而相為用是為既濟卦之六爻皆得正位是事之已濟而無復有所作為其可有作

為而致亨者但小事而已不可更有紛更以生事但當固守其正而勿失庶後此不至於速亂而生變可也卦之下體離

也柔得中而麗乎剛有文明之德以成既濟之功而無驕亢之失故初吉也上體坎也陽陷陰中以成險體其勢下夷有

終止則亂之道矣治亂相尋氣化有固然者顧危懼則功可保而盈滿則亂必生是又存乎其人卦宜莫吉於既濟而文

王繫之曰小亨利貞初吉終亂憂盛危明之志為戒深矣
初九曳其輪濡其尾无咎濡尤朱反

本義輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾則狐不濟既濟之初謹戒如是无咎之道占者如是則无咎矣

因卦名既濟而外體坎水故取涉水之意既濟之初以持守為貴凡事兢兢詳審而不敢以遽行如曳輪濡尾焉則無終亂之咎矣初九剛明火體未必曳輪濡尾者此戒占者之辭也

六二婦喪其茀勿逐七日得喪息演反 茀方佛反

本義二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得其志而九五居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其茀之象詩言翟茀以朝茀婦人之車以蔽前者也王注以爲首飾非是茀婦車之蔽言失其所行也然中正之道不可終廢時過則行矣故又有勿逐而自得之戒程傳意同。雲峰胡氏曰喪特失其在在外者逐則失其在內者矣

程傳曰卦有六位七則變矣七日得謂時變也不得行於今必行於異時也

以六二應九五在他卦最為吉爻此獨不然一以時當既濟則人君用賢之意已怠一以上有九三之隔則二無以自通一以卦體則水火相濟以爻位則亦水克火而已故其應異於他卦要以既濟之後則必非大亨之時也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

本義既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也朱子曰高宗高宗昔日占得此爻故聖人取之以證此爻之吉凶如箕子之明夷帝乙歸妹皆恐是如此。九三爻而稱高宗可見不後為君位。三年克之言其久而後克戒占者不可輕動之意。玩象傳言小人勿用占法與師上六同。程傳解此句甚費約曰既濟初吉銳於始也終止則亂息於終也中興之業既就遠方之伐既成而使人預於其間貪功逞欲愚民不歸息則必為亂終不可不戒是以小人勿用也此最明白又按師上六為用師之成功此爻則既濟過中之候故聖人皆於此云疏

周易義卷四

五

五

離體剛明之極又離為甲冑戈兵故言征伐九三下卦之上既濟而將過中之時也時已濟矣而九三過剛失中興事不已實忘平陂之戒但居得正位亦不得議其所行之非然即其以正而動亦必久而後成勞民傷財大矣况荷復參用小大喜功之戒耳以其剛明得正故尚不至於凶然亦危矣孫子曰日費千金而後十萬之師舉况三年云哉

六四緇有衣袽終日戒緇而朱反 袽女居反

本義既濟之時以柔居柔能豫備而戒懼者也豫備以衣袽知戒故其象如此程子曰緇當作濡也王注亦同衣袽所以塞舟之罅漏亦不可謂衣袽已備而忘警戒水浸至而不知則雖有衣袽不及施矣備患之具不失於尋常而慮患之念又不忘於俄頃此處既濟之道中漢張氏曰六四出離入坎此濟道將革之時也濟道將革則縛漏必生四坎體也故取濡舟為戒終日戒者自朝夕不忘戒備常若坐轍舟而免覆溺之患矣

已入坎體故濡以柔正居疑位故有衣袽而猶終日戒戒慎如此則可無終亂矣

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

本義東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時也又當文王與紂之事故其象占如此象辭初吉終亂亦此意也東鄰西鄰之義以陰陽言則九五陽爻東也六二陰爻西也。禴祭西鄰之義以陰陽言則九五陽爻東也六二陰爻西也。禴祭西鄰之義以陰陽言則九五陽爻東也六二陰爻西也。

始得時也又當文王與紂之事故其象占如此象辭初吉終亂亦此意也

端必有所指實從未有於本象之外而憑空又假設一象以爲者即如解設兩端亦必先切本象之外而憑空又假設一象以爲

周易義卷四

五

坎此濟道將革之時也濟道將革則縛漏必生四坎體也故取濡舟為戒終日戒者自朝夕不忘戒備常若坐轍舟而免覆溺之患矣

已入坎體故濡以柔正居疑位故有衣袽而猶終日戒戒慎如此則可無終亂矣

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

本義東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時也又當文王與紂之事故其象占如此象辭初吉終亂亦此意也

始得時也又當文王與紂之事故其象占如此象辭初吉終亂亦此意也

端必有所指實從未有於本象之外而憑空又假設一象以爲者即如解設兩端亦必先切本象之外而憑空又假設一象以爲

端必有所指實從未有於本象之外而憑空又假設一象以爲者即如解設兩端亦必先切本象之外而憑空又假設一象以爲

戒如家人九三極六五之類從未有先設客意而後及正意者此交首言東鄰殺牛則東鄰是也九五而西鄰非九五抑又明矣且如論是薄祭若據九五言則九五勢雖就其時實臨陽富陰吝以九五言猶不當言論矣子豚肩不掩豆聖人識之聖人雖貴誠聖人豈真尚險哉說者又因象傳有吉大也字謂象傳不當是舍本交而言他交抑知象傳雖有兩也雖指牛卻不如西鄰之得時字亦從何處安下乎大抵九五以東鄰指西鄰則時字亦從何處安下乎大抵九五此九五尚不至凶便是九五之好處聖人欲人履盛而知危深以爲戒何必後人費力周旋設謂一遇九五則一定是吉交則人人皆可依定例作一易經又何必聖人而始能繫易哉也

九五固非凶交而離文明坎險陷火上炎水下就內卦時之方來外卦時之已過以德以勢以時皆五不如二聖人繫此欲人之勿以已安已治爲可幸而時存戒懼之心爲庶乎可以保治也以祭祀言者禍福自神主之故借祭祀爲言非謂

周易詮義卷四

姤

既濟之時所務惟祭祀也此亦辨王輔嗣說象傳以時言時謂六爻各有時位之時此爻則時之已過者非謂祭祀以時亦非言貴誠不貴物也此亦辨潘氏姚氏諸說

上六濡其首厲

既濟之極險體之上而以陰柔處之爲狐涉水而濡其首之象占者不戒危之道也薛氏曰濡其尾者有後顧之義至至昭沒沒而首者其危可知

治久必亂才柔又無以撥亂然時猶在既濟故未至於凶知其爲危而危之或猶可久也○濡首只是不能自拔意

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利汔許未濟事未成之時也先儒說易者務在說得大朱子說易卻喜說得小如既濟未濟朱子

只以事之既成未成言其位故爲未濟汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也占者如此何所利哉此或占者之辭○本義偶遺卻亨字未盡

程傳曰未濟之時有亨之理不曰亨否不通也水火不交爲未濟非不濟也而卦才復有能亨之道指柔得中言惟在慎處

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慎故勇於濟則濡其尾而不能濟也程傳謂汔當爲危壯勇之貌此不必然只當如本義作幾字解故此彙去數句未濟之時求濟之道當

致慎則能亨若如小狐之果則不能濟也既不能濟无所利矣

坎水在下而下行離火在上而上炎不相爲用離南坎北各居其位後天是未濟也而卦之六爻又皆未當位然正唯水火各得其位以立體而後有交濟之用出焉而六爻剛柔適均爻位相應則可濟之具自在離體六五柔中文明以得尊位以此求濟可以漸亨矣坎有狐象見九在下爲小狐若不

度時而冒於求濟則必且陷於險矣未濟之日不可不審所從故又因坎象而設爲此戒也○上經終坎離乾坤之交也下經終既濟未濟又坎離之交也天地之用莫大於水火後天八卦以坎離居乾坤之位而震東兌西雷即火之未麗而

周易詮義卷四

姤

澤則水之未流者也然不終既濟而終未濟則陰陽無始循環無端之意也

初六濡其尾吝

以陰居下當未濟之初未能自進故其象占如此此止是無才無位不足有爲之意以其不自揆故可羞也

此止是無才無位不足有爲之意以其不自揆故可羞也

此止是無才無位不足有爲之意以其不自揆故可羞也

此止是無才無位不足有爲之意以其不自揆故可羞也

九三曳其輪貞吉

以九三應六五而居柔得中為能自止而不進得為下之正也故其象占如此

此爻辭義自覺難曉而程傳所云尤覺艱澀費力唯潘天錫云九二剛中力足以濟者也然身在坎中未可以天用故曳其車輪不敢輕進待時而動乃為吉也不量時度力而勇於赴事則適以敗事矣此說似為得之蓋剛而得應本有可行輪可行之具也居二則不急於行將行而猶曳之也曳其輪非不行也時未可濟則不遽行耳吉即能濟之吉也伊尹三聘乃出而伐夏救民此蓋其象朱子亦嘗曰曳輪濡尾只爭些子時候是欲到與未到之間不是不欲濟是要濟而未敢輕濟如曹操臨敵意思安閒如不欲戰老子所謂如冬涉冰

周易詮義卷四

卷一

之象涉則畢竟涉只是畏寒未敢便涉耳參此以觀則爻義亦明白矣

六三未濟征凶利涉大川

陰柔不中正居未濟之時以征則凶

以柔乘剛將出乎坎有利涉之象

以陸走也

將過中矣

征必凶矣故特曰未濟征凶又以以虛乘實而將出乎坎故

有利以涉川之象在坎未濟也涉川所以求濟也欲濟大事必非柔不中正者所可行若士庶而尋常有行則有將出乎險之象然以征則前後皆阻

類不一如漸三之凶而利禦寇避二之厲而畜臣妾困利亨祀而征則凶大過棟撓而利有往以此則利以彼則凶往往有然唯人所用儒者必不肯以易作卜筮之書而易之用有不通而聖人之意隱矣此爻如必欲作一串說則亦特言以不中正而行則凶敬謹如涉川則險可濟蓋涉川本險事也必多委曲以求之則愈鑿矣

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

以九居四不正而有悔也能勉而貞則悔亡矣然以不

周易詮義卷四

卷一

貞之資欲勉而貞非極其陽剛用力之久不能也

時已過中出坎入離可以濟矣以九居四失其陽剛苟安不濟坐失事機所以悔也然則明炎上之體能震奮於有為而持之以久則未濟者終濟可以功成受賞也震用伐鬼方勉於正也有賞于大國吉而悔亡也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

以六居五亦非正也然文明之主居中應剛虛心以求下之助故得貞而吉且无悔又有光輝之盛信實而不妄吉

而又吉也

他卦言无悔者多是少之之辭言貞吉悔亡者皆是本不正而有悔惟能勉於貞乃吉而悔可亡也此爻言貞吉无悔則不然蓋以六居五而當未濟之時恐才力不足以當尊位則似於有悔然有文明之德而虛中應剛則合乎人君之正而本无可悔者與他卦之言无悔者異而貞其所固有也且明德之至則暉光顯於外虛懷之至則孚積於中人皆被其光而信之何所不濟故再曰吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

本義以剛明居未濟之極時將可以有為而自信自養以俟命无咎之道也若縱而不反如狐之涉水而濡其首則過於自信而失其義矣有孚於飲酒只當是為所當為安常處順以俟其自濟之意濡其首失是蓋言自信

周易詮義卷四

卷

之過而一切不為則亦死以能濟也至其取象則有不可曉者程傳謂其無位不足以濟只宜樂天順命恐非是
未濟之終則終濟有剛明之德則可以濟居柔則不恃其剛而安於日用之常以俟其濟无咎之道也然居柔失正則又恐其苟安失時而失其剛明也故又以濡其首有孚失是戒之蓋不復有為而徒信其必濟則人事未盡安在其能濟乎大抵處未濟者不可妄為以儻事亦不可苟安以失時非剛則無以濟時非柔又不知待時故初六六三皆以才弱志剛而周公戒其妄但初未可求濟而三或有可行則以時異也九四上九皆以剛而處柔周公戒其怠惟九二曳輪以吉九二剛中也九五无悔而光九五柔中也大概觀之其旨如是若辭意之間則朱子且有難盡曉者而况於後學乎

周易詮義卷四終

象上傳

本義象即文王所繫之辭上者經之上篇傳者孔子所以釋

經之辭也後凡言傳者放此繫辭傳曰象者言乎象者也又

大哉乾元萬物資始乃純天

本義此專以天道明乾又析元亨利貞為四德以發明之

周易詮義卷五

林氏曰伏羲所畫乾卦其義所包者廣文王元亨利貞之繫

只是占辭原無他意夫子贊易則專以天道來發明乾義又

不有統天者專言之元無時不然也虛齋蔡氏曰非以萬物

乾卦所蘊有如許深微道理而即此乾之象辭以發明之然

周易詮義卷五

所統是乾元之大也乾元之所以大者乾也○乾為天卻不

雲行雨施品物流形

本義此釋乾之亨也石澗俞氏曰前言萬物此言品物者元

氣化而所以行施者理要即此一氣之通而已氣機之鼓動

大明終始六位時成時乘六龍以御天

本義始即元也終謂貞也不終則无始不貞則无以為元也

按不日始終而曰終始者終則有始人之成性也天之貞即

終而後始無端非一始一終而已也此以聖人言故先言

言始也此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時

成而乘此六陽以行天道是乃聖人之元亨也朱子曰乾道

也六爻之立由此而耳以時成者言各以其時而成六爻

見飛躍皆以時耳然皆四德之流行也又曰六龍只是乘

龍便是御天聖人便是天之義潛見飛躍以時而動便是乘

德而六爻各具有四德時乘六龍乃因夫時之不同而行

之因以有潛見飛躍之不同如舜之飯糗茹荼若將終身及

久可以速則速皆之孔子可以仕則仕可以止則止可以久則

非元則利貞之道故曰時乘六龍以御天或疑下文言首出

庶物則聖人得位行道時乘六龍以御天或疑下文言首出

當潛此未定更當詳審便是有或躍須看時勢未可便說

也御者行也愚按大明終始是知崇之事而仁之體以全乘

龍御天是禮卑之事而仁之用以出統而明之者元也時而

行之以起元也四德之貞是知而此以知屬元何也此所謂

貞體透明與天默契而無一毫之私意一事一物也此所謂

非元則利貞之道故曰時乘六龍以御天或疑下文言首出

已乾天德也

周易義卷五

三

乾是卦元亨利貞是占乾象天天道有個元亨利貞聖人當

此卦聖人亦有個元亨利貞聖人與天合德者也故以聖人

與天配言之聖人真知默契乎天之所命人之所性無物不

有無時不然而無一毫之私偽以開之則見夫境之所處事

之所值物之所交雖至隨至動雜然不同而莫非此理之運

惟各因其時而所處之正以異是以全盡天理則隨時處中

而天道自我行之亦如天之以一元而流形品物也曰六位

靜契其理曰六龍動行其事皆因乾卦而言其實位何止六

但六位時成而思過半矣

本義變化各正性命保合太和乃利貞太音

者萬物之出機元亨是也其成也者萬物之自機元亨是也

再說元亨起然細分之節節有節則變利貞自元亨是也

至一則乾道變化是就乾道而言曰乾道變化是就乾道而

分別乾道變化是就乾道而言曰乾道變化是就乾道而

愛為性天所賦為命性命是說天賦性與人是說天賦性

卻不是正說性易如天命之謂性是說天賦性與人是說

會合沖和之氣也或疑乾卦無陰在坤自言陰處說和曰陰

且乾卦自包得坤在剛各正者得於有生之初性命他元正

成如子日保合太和即保合此生理也天地絪縕乃天地自

合此生物之理造化不息及其萬物化生之後則萬物各自

保合其生理不保合則無物矣又曰保合太和天地絪縕

萬物皆然天地便是大底萬物萬物便是小底天地此言乾

道變化无所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之

義也朱子曰此以理屬利氣自在其中以氣屬貞理自在其

氣得以保而不失合而不離若生理之正固無此理不失故

矣朱子曰保而不失合而不離若生理之正固無此理不失故

本形一穗百粒每粒個個完全又將這百粒去種又成百

個粒生只復本謂則各正性命也個個完全則保合太和也

不謂陰陽會合沖和之氣而乾元資始所以流行而不一蓋太

虛齋蔡氏曰元亨時雖已各正生理猶未可謂之正也

周易義卷五

四

乾道變化各正性命保合太和乃利貞太音

者萬物之出機元亨是也其成也者萬物之自機元亨是也

再說元亨起然細分之節節有節則變利貞自元亨是也

至一則乾道變化是就乾道而言曰乾道變化是就乾道而

分別乾道變化是就乾道而言曰乾道變化是就乾道而

愛為性天所賦為命性命是說天賦性與人是說天賦性

卻不是正說性易如天命之謂性是說天賦性與人是說

會合沖和之氣也或疑乾卦無陰在坤自言陰處說和曰陰

且乾卦自包得坤在剛各正者得於有生之初性命他元正

成如子日保合太和即保合此生理也天地絪縕乃天地自

合此生物之理造化不息及其萬物化生之後則萬物各自

保合其生理不保合則無物矣又曰保合太和天地絪縕

萬物皆然天地便是大底萬物萬物便是小底天地此言乾

道變化无所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之

義也朱子曰此以理屬利氣自在其中以氣屬貞理自在其

氣得以保而不失合而不離若生理之正固無此理不失故

矣朱子曰保而不失合而不離若生理之正固無此理不失故

本形一穗百粒每粒個個完全又將這百粒去種又成百

個粒生只復本謂則各正性命也個個完全則保合太和也

不謂陰陽會合沖和之氣而乾元資始所以流行而不一蓋太

虛齋蔡氏曰元亨時雖已各正生理猶未可謂之正也

利者萬物之遂貞者萬物之成
不得謂是有氣則理便具所以伊理便在其中伊川這說話改
中伊川此四句動不得只為遂字成字說不盡故某略添
字說蓋此數語自識版移不動但非文王繫辭本
下故移此也

又曰大哉乾元贊乾元始萬物之道大也
元蓋當云大也四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包
四者朱子曰元是初發生出來後方會通通後方始向成
也然發生中已具後許多道理此專言也則隱是仁之端羞
惡是義之端辭遜是禮之端是非是智之端若無惻隱便都
沒下許多辭遜是非亦然萬物資始乃統天元也乾元
在羞惡上辭遜是非亦然萬物資始乃統天元也乾元
純言天之道也天道始萬物資始於天也雲行雨施品物
流行亨亨也天道運行生育萬物也大明天道之終始則見
卦之六位各以時成卦之初終乃天道終始乘此六爻之時

周易卷五

七

乃天運也以御天謂以當天運
說乾道明之邪朱子曰此處果是說得窮矣但遺書有一段
明說云人能明天道之終始則見卦爻六位皆以時成此語
證之可見大明者指人能明之也○恒按卦之初終乃天
道終始二語亦覺未盡蓋不可以初為元以充為貞也乾
道變化生育萬物洪纖高下各以其類各正性命也天所賦
為命物所受為性保合太和乃利貞保謂常存合謂常和保
合大和是以利且貞也天為萬物之祖王為萬邦之宗乾道
首出庶物而萬彙亨君道尊臨天位而四海從王者體天之
道則萬國咸甯也問首出庶物萬國咸甯是聖人事程
至乃利貞是天首出庶物萬國咸甯是聖人首出庶物須是
聰明睿智高天首出庶物萬國咸甯是聖人首出庶物須是
傳此處若將乾道首出句作承上說下之客意而以君道尊
臨天位句作首出庶物本解則亦說得通朱子曰程傳發明
道理大義極精只於易
文義多有強說不通處
按乾坤象傳全不用文王本意乃孔子自見得易乾卦中具

有許大道理因以天德王道配合說來以貫全經之首一部
易經本都是乘龍御天道理以之開物成務則萬國咸甯事
業故自是孔子之易究竟許大道理都現成具在乾卦六畫
中聖人學者造詣不同學術則一身家天下大小不同事功
則一若不具許大道理如何得大亨出來可知是乾則大亨
而必利於正乃能保終固非其文義之舊而各以其意求之
至透徹得時便通行而不悖但不可以孔子之易為文王之
易也孔子十翼本各自成書聖人不妨自說道理後人移象
傳以附各卦之下則以孔子之說為文王之說而或兩失之
矣試問剛中正履帝位而不疚光明也於象傳辭之所謂履
虎尾不咥人亨者將何當也讀易者唯各以其意求之斯兩
得之矣

周易卷五

八

右乾卦

至哉坤元萬物資生乃順承天
亦極其大但大是合下便大至則現成始者氣之始生者
有極大在卻依樣與他一般大底意思始者氣之始生者
形之始資乾以始而有氣資坤以生而得雲時開萬物
也順承天施地之道也坤元只乾元下半載事
物生只一元而自坤言之則承天之始以始成萬物之形是
坤元資生也物非乾無以始非坤亦無以生而坤則於乾之
所始者無不為之生之是坤元之所以為至也然而坤究未
嘗有所生也生乾之所始而已是所謂順以承天也
坤厚載物德合元疆含弘光大品物咸亨
本義言亨也德合元疆謂配乾也李鼎祚集解載崔憬曰含

大次崖林氏曰無所不包可見其弘無所不達可見其大含
與乾大坤之亨也品物咸亨是物隨坤而亨也變萬言四字
形容坤道猶乾之剛健中正純粹含容也以含弘光大四
明也博大厚也有此四者故能成承天之功品物咸亨遂
短按含弘光大四字當與雲行雨施對不當與剛健中正
粹對且文言傳又曰含萬物而化光正始未是也含弘二
字要在資生之後光大之前乃元亨之開如婦之受孕是也
廣平游氏云其靜也翁故曰含弘其動也闡故曰光大亦未
是蓋靜翁以坤未與乾交時言坤之貞
而未起元時此則中含乾之施在矣

厚以德音不以形言順德之純篤也載字兼含字光字之
意德合无疆兼弘字大字之意含弘者凡乾之所施坤皆能
有以含之光大者凡乾之所流坤皆能有以光之也言順德
之純篤無不承載其德足以配乾之无疆故凡乾之所施則
含之為甚弘凡乾之所流則光之為甚大而品物之流形於
乾者又無不咸亨於坤矣含弘光大正所謂載物无疆也正

周易義卷五

九

以見坤之厚也此節坤厚載物二句只以起含弘光大一句
含弘二字在元亨之閒光大二字則正坤德之亨而坤之亨
則不過亨乾之所亨而已大抵坤之事皆乾之後半截事四
德本同而乾坤性質則異以類言則男女之別也以德言則
聖人立法君子效法乾則自然而然坤乃率其當然也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

本義言利貞也馬乾之象而以爲地類者牝陰物而馬又行

地之物也行地無疆則順而健矣柔順利貞坤之德也君子

攸行人之所行如坤之德也所行如是則其占如下文所云

也朱子曰牝馬地類行地无疆便是那柔順利貞也君子攸

象言則爲牝馬地類行地无疆以義言則爲柔順利貞次

利貞言此即坤德之順云爾承天之施以生物柔順也承天

生物直至於有終利貞也象辭利牝馬之貞
本無四德夫子以四德解故其爲說如此

此節文勢正與上節相似牝馬地類二句只以起柔順利貞
一句坤道只是一柔順故曰牝馬其柔順直是順到底乾之
所遂坤無不爲之遂之乾之所成坤無不爲之成之如天時
一春地下便無不發天時一夏地下便無不長天時一秋地
下便無不實天時一冬地下便無不藏種麻便成麻種豆便
成豆都不差分毫不移易半點是柔順至於利貞乃見其順
而健如牝馬之行一順人意而人所欲到牝馬無不載之以
到其行利也其到所到處即貞也貞又起元而行與無疆矣
故曰行地无疆也品物咸亨言萬物咸亨於坤君子攸行言
君子效法於坤又以起下節也

程傳曰行地无疆謂健也乾健坤順坤亦健乎曰非健何以
配乾未有乾行而坤止也其動也剛不害其爲柔也朱子曰
行而坤止此說非且如乾施物坤不應則不能生物既會生
物便是動若不是他健如何配乾只是健但求順物按順生
健便是所以健處非是他順了又健也此如出臣貞婦經歷
這便是所以健處非是他順了又健也此如出臣貞婦經歷
許多艱苦只是從一而終行折不回順之至便是健之
至其元其亨本皆是一順而健但健處至利貞方始見得
只坤卦六畫皆耦上下皆坤陰之純順之至畫畫與乾相配
便見得有厚載配乾意有順而健行意統看見含弘光大細
看自始至終見順而健

周易義卷五

十

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

本義陽大陰小陽得兼陰陰不得兼陽故坤之德常滅於乾

之半也地雖配天卻只是天中一物男子兼得婦人事婦人

坤只一半好全好故云利永貞一好故云利牝馬之貞即是

是亦有不利者坤卦到西南則好到東北實是喪朋亦非是

是柔順故先迷而喪朋然馬健行卻得後而有慶牝馬不可

是柔順故先迷而喪朋然馬健行卻得後而有慶牝馬不可

分爲二今始分以見其義文辭曰大抵柔順中正底人故
越常過分底事不得只是循常守分時又御自做他底事
朱子曰東北離喪朋然反之西南則終有慶矣程傳云西南
是如也東北陽方離其類喪明也離其類而從陽方則成其類
物之功終有吉慶也與類行者本也從於陽方則成其類
本注疏朱子曰東北喪朋乃終有慶既言終有慶則有慶不
在今矣爲他是個柔順的物東北喪朋於其所安之地如漫
南是終有慶也又曰東北非陰之位陰柔至此則必反於西
不能做陽的事如婦人做不得男子的事縱然從男子亦只
是做婦人本分內事而已既做不得男子的事故只得仍舊
是守婦人本分內事而已既做不得男子的事故只得仍舊
喪朋則必不可西南得朋明是簡則易從而有功之意東北
喪朋者反是豈可以喪朋爲有慶也故下又曰安貞
吉安貞即毋往東北之意也詳辨已見上經坤卦下

周易義卷五

十一

者而柔順之君子也則必先而後反東北而西南所謂安
貞也所以終有慶也象傳亦以趁韻之故故文法如此耳○
此只是順理守法不作一毫聰明之意

安貞之吉應地无疆

本義安而且貞地之德也朱子於卦象下言大抵能安於正
日正地之德也安貞二字分說蓋彼以占言
欲人安於正此以應地言地本安而且正也

安者不先不東北而安於後安於西南也貞即後而西南乃
牝馬之貞也地道安而且正占者亦安於正則應地之无疆
矣是以吉也應地无疆如終身可行之意

程傳曰象有三无疆象傳所謂蓋不同也德合无疆天之不
已也應地无疆地之无窮也行地无疆馬之健行也潛至陳

合无疆是坤配乾之德行地无疆是
坤之本德應地无疆是人法坤之德

坤卦象傳亦非文王本意故其言利牝馬之貞句全不依卦
辭文義在孔子自發一番道理自不妨異樣看法其在乾卦
既以四德屬之天道則未說到人事故兩段皆以聖人配說
在坤卦卦自有君子字故後段順卦辭意以釋之在孔子蓋
以乾卦爲聖人事坤卦爲君子事也聖人作法君子做法在
天地之理亦本然如此

右坤卦

屯剛柔始交而難生

本義以二體釋卦名義體卦之形狀始交謂震難生謂坎始交
謂震若如程傳震交於下坎交於中云則卦有兩交而非始
交矣始字主震之初交爲主而言也難生只是謂坎若以剛
柔始交未能通暢爲言則只說得未大亨而說不得難生矣
只剛柔始交而難生句是釋卦名若以動乎險中亦屬之釋
柔始交則須再著一屯字收煞不然則語似歇後矣朱子曰剛
柔始交只指震言所謂震一索而得男也此三句各有所指

周易義卷五

三

剛柔始交而難生是以二體釋卦名義動乎險中大亨貞是
以二體之德釋卦辭雷雨之動滿盈王造草昧宜建侯而不
脩是以二體之象釋卦辭只如此看甚明
緣後來說者交雜混了故覺語意重複
文王卦位以坎爲北方之卦以震爲東方之卦以屯繼乾坤
分明是北轉向東一陽初動於沍寒之下故其卦爲屯而以
震之初陽爲主始交謂震難生謂坎孔子之意亦甚明矣朱
子因說此卦者多交雜淆混故特爲指明之○首提卦名下
釋其義後大畜睽損益皆同此類

動乎險中大亨貞

本義以二體之德釋卦辭情曰德動震之爲也險坎之地也
爲以才言險以境言自此以下釋元亨利貞乃用文王本意
亦見以震爲主之意

次見以震爲主之意自此以下釋元亨利貞乃用文王本意
循未易爲故又利貞思按動乎險中一動字最抽得重一時
之動於下實發育萬物之本故方動之始遂以大亨與之此
非目下便能大亨以有可大亨者在坎險自不足以難之也

在險中而能動所以愈見其能大亨在險故利於正而卦之
初九本自正此以戒占者亦必如初九之動而得正乃可
力而反重險中二字失之矣以雷雨之動滿盈為大亨貞則
下文天造草昧句又無來歷矣且以
趁韻讀之三段語氣尤甚分明也

以剛柔始交而難生見其屯以能動而方在險中見其大亨
而必以正總之以震初一陽為主也

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不甯

言天運草雜亂昧晦冥也陰陽交而雷雨作雜亂晦冥塞乎
兩開天下未定名分未明宜立君以統治而未可遽謂安甯

之時也虛齋蔡氏曰雷雨滿盈有天道草昧之象非天造草
雲雷也思按大雷雨滿盈之日必晦冥昏塞之象非天造草
雨之動滿盈解大亨貞則是在屯卦固未得亨待後來解散
和洽而後為大亨且貞字亦難於幹補費曲折矣且此卦雷

周易卷五

三

在下而不上雨作於上而雨未下亦正是屯而未解之時若解
卦雷奮而上雨沛而下則晦冥之家解矣二卦之取象亦有
不容混者也。虛齋蔡氏曰草雜亂則不定矣故云天下未
定昧晦冥則不明矣。類皆是也。立君統治者君臣之道也
如父子夫婦昆弟之類皆君也。立君統治者君臣之道也
也。按建侯侯字直當作立君看蓋天造草昧則君臣之道
轉助亦未是如使言建立輔助則何不言求賢言立相也
不取初九爻義者取義多端始舉其一也。夫子贊易亦因見
意不似後人拘拘解經故彖傳所言每有於家辭之外自
一說者故不得泥以孔子之說為文王之說也。此釋利建侯
不取初九爻義蓋只就屯時之必宜為初九為言也。此釋利建侯
之為誰然其曰始交曰動則時之必宜為初九為言也。此釋利建侯
以屯繼乾坤之後雷雨屯塞分明是天地初闢草昧未開時
候故宜立君統治震為天之長子繼天出治此如聖人首出
而肇人倫造書契之事又如天下當大亂之日獨夫不足君
而聖人不得不行征誅以廓清天下時也是以此卦坎五不
得為主而主於初九動乎險中是才德之足以君天下而亨

其草昧者故建君所以治草昧又必不甯而後草昧可治不
甯亦震象也彖言勿用有攸往戒妄動也傳言不甯戒苟安
也二義並著而實相成也聖人之有為於天下不敢自甯而
已不言君言王而言侯者初九固未升於君位也

右屯卦

蒙山下有險險而止蒙

本義以卦象卦德釋卦名有兩義。朱子曰山下有險是卦象
在內止在外自家這裏先自不安穩了外面更去不得便是
蒙昧之象若見險而能止則為蹇卻是險在外自家這裏見
得去不得所以不去故曰知矣哉又曰山下有險蒙之地也
山下已是險峻處又遇險前後去不得故於此蒙昧也蒙之
意也只是心下惛突按以險對山言只是坎水故
為象以險對止言則是不安之意故為卦德也
山阻坎險蒙之境內不安而外不能行蒙之意凡以上下言
則先上後下以內外言則先內後外。首提卦名而釋其義

周易卷五

高

下復以卦名足意後訟小畜同人大有皆同此類屯曰難生
難生已見屯意不必復足屯字蒙卦必復足蒙字象義始顯
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

本義以卦體釋卦辭也九二以可亨之道發人之蒙而又得
其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也。蒙亨
貼在蒙邊說言蒙者有可亨之道也蒙何以得亨則以發蒙
者能以可亨之道發人之蒙而又得其時之中也本義以可
亨之道五字宜玩程傳云所謂亨道時中也則時中便是亨
以亨二字落空矣且其解時中二字云時謂得君之應中謂
處得其中道理尤說得大狹。志應者二剛明五柔暗故二不
且何必拘拘必以五為君位。志應者二剛明五柔暗故二不
求五而五求二其志自相應也。五柔暗固是蒙者然其志應
處便是以剛中者以剛而中故能告而有節也。剛則中實足
可亨處以剛而中則又得教人之方而有以行時中之故
故童蒙之求初筮之告再三之不告皆以其剛而得中之故

此九二一爻所以成卦主也象傳獨以演筮者二三則謂者
初筮告言之者時中更於告見之耳
固瀆而告者亦瀆矣只是煩蒙以養正乃作聖之功所以釋

利貞之義也朱子曰蒙昧時先自養教正當了到那開發時
由會有聖功○雲峰胡氏曰程傳云亨道即時中也本義謂

九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中蓋蒙豈無可
亨之道但恐亨之不得其時之中耳本義謂如下文所指之

事蓋謂志未應而遽欲亨之非時中也愚按胡氏說得
時中也蒙宜養正過此而後養之非時中也愚按胡氏說得

之矣然於以可亨之道發人之蒙意猶有未盡蓋蒙自
有亨道教者因其所可亨而亨之如成德達財各問皆是因

其時以亨行時中乃所謂循循善誘也學記曰禁之於未發
之謂豫當其可之謂時不陵節而施之謂遜相觀而善之謂

善即養正之謂也○林次崖云發蒙養蒙原非二事對前日
之蒙言則曰發對後日之作聖言則曰養利貞之語實蒙上

文非發蒙之後又別出養蒙之義愚按其說亦未盡然發蒙
養蒙自有不同發者多方以開之如六年教之數與方名九

者致一以養之如幼子常示無誑立必正方不傾聽之類是
也雖曰以養之者一出於正則養在其中然發有時而養

無時則發之養之自有兩道安可
以前後對言而謂其不分二事

周易論義卷五

五

屯蒙繼乾坤後屯是屯塞未通蒙是蒙昧未明蒙卦山阻坎

險亦是荒陬未闢光景屯立之君蒙立之師坎為泉為通有

以漸而亨之道是以此卦艮上不得為主而主於九二九二

剛中是能以可亨之道亨羣蒙而施之又得其時中者志應

初筮皆求亨者是即其人其有可亨之道因其可告而告之即

以亨行時中之謂也但蒙無不可亨而導之以正則亨於正

矣導之以非正則亨亦出於非正矣故又言利於養之以正

卦體以上體為尊而屯蒙皆主爻在下未離於本始之意也

內卦本也

右蒙卦

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

本義此以卦德釋卦名義險謂坎剛健謂乾虛齋蔡氏曰陰
能俯耐所謂乾天下之至
健也德行極易以知險

險在前故需險難行之地不可以急切圖者剛健則非無所

為但從容詳審而為所當為俟其自濟耳不陷似便是不困

窮而曰其義不困窮者不行險以自取困窮故曰義也急於

功利冒昧以行則是陷矣○先釋字義再釋卦義兩用也字

後比剝卦同又加贊歎一語以足其義後蹇卦同

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

本義以卦體及兩象釋卦辭天位正中指九五此卦體也坎

此兩象也

以天德居位則位為天位九五剛健中正居尊剛中有孚居

五得正有孚則光亨得正則吉朱子曰以正中以中正也此

周易論義卷五

六

以能需屬之九五亦以其剛健故能需而需又得其中正也

利涉大川即險在前而不陷之意此另著一象不必與上文

相串然總是一個能需蓋事莫非險而亦本無險險生於不

需不需由於不正若能不計功不欲速則其功自至知險則

不險不知必入險也虛齋蔡氏曰人之所需固有出於勢之

乎世固有必入險也或不得其心之實然者故貴有

是心光亨也貞就其事言吉亦謂其言吉也次虛林氏曰利

涉大川作實象說天下之險難亦在其中大川多有風波險

阻人多不能俯耐而致覆溺之禍故聖人特於需發其義

右需卦

訟上剛下險險而健訟

本義以卦德釋卦名義

上剛以制下則無以化民之心下險以伺上則又有好訟之
俗分兩體之德言也內險外健則刁訟之民此險彼健又不

肯相下之勢此又分合有兩義也

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

本義以卦變卦體卦象釋卦辭朱子之上下互換一爻是也

此卦自利見九來居二所謂剛來而得中也以九居五陽剛
中正為利見之大人以卦體言則見險而後言訟以九居五陽剛
象言也訟無吉道若以坎言則不見險訟以九居五陽剛
中意推取之卦變乃見有不得於外而反於內以成有孚而
見窒且惕然於中之象蓋卦辭重一窒字有孚而不見窒則
不必訟亦不必惕然非自選變亦不見其自外來非自外來
亦不見其窒故聖人取之卦變言如是則有不得於外而反於
中非九二然只作虛象看則象言剛得中可矣何必贅一剛
字程子以剛自外來為自乾而來坤再索而得男之意則乾
坎也豈可謂之自外來者且象傳只言坎而無所不通原
往來進退之間則又有自然之序如泰言小往大來則其
自復自臨陽畫以漸而來陰畫以漸而去也否言大往小來
損下益上爻辭中明說三人行則損一人是下卦一陽上行
而上一卦一陰來下也益損上益下爻辭明說遷國是上卦一
陽下來而下一卦一陰上行故坤下爻辭明說遷國是上卦一
變之類剛柔隔位且取其互換為變
况上下互換一位之變又何疑乎

周易義卷五

七

訟卦卦辭皆是不欲人訟之意以不得已而訟或可得吉以
險健而成訟則必致凶又以卦爻相應皆相訟者惟九五剛
健中正故取為聽訟之大人尚中正言大人以中正為尚故
有孚而見窒者利見之且使欲成訟者不得盡辭也不利涉
大川入于淵也亦當作實象看不必粘泥訟上

右訟卦

師眾也真正也能以眾正可以王矣况反

本義此以卦體釋師貞之義一卦體五陰為眾統於

右之也一陽在下之中而五陰皆為所以也能以眾正則王
者之師矣能以眾正有二義一是紀律嚴明使伍兩卒旅之眾無不整齊一是以仁義之師正人之不正據可

以正言當兼此二義虛齋蔡氏曰象辭貞字屬人君言用師
之命將出師者思按此亦不必執
泥只如本義言王者之師則合矣

二五本皆非正二以剛中以眾陰則中而不失其正中以行
正王者之師也○卦義本顯此只以眾字釋師字而名義自
見後咸晉亦此類以下則連卦辭講去

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

本義又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九二應謂

六五應之體此行險謂行危道順謂順人心坎險坤順此卦
內外上下此非有老成之德者不能也歸重九二毒害也師
旅之與不无害於天下然以其有是才德是以民悅而從之
也進齋徐氏曰將不剛則無威過剛則暴有剛中之德而信
已而與師動眾禁暴除亂所以貴行險而順也虛齋蔡氏曰
行險而順與後世所謂兵行詭道異指民悅而從得人和而

周易義卷五

六

三軍一心矣雲峰胡氏曰毒之一字見王者不得已而用
師如毒藥之攻病非有沈痾堅癥不輕用也其旨深矣
剛中丈人也得應則得盡其才行險而順正剛中之所以為
丈人也險順本二體卦德而夫子以歸之丈人以九二成卦
主也師貞已可无咎剛中而應行險而順則吉且无咎矣見
吉无咎皆丈人之功也謂之毒者師本是毒要如此用師方
吉且无咎不以此而毒天下則凶咎又可必也

右師卦

比吉也

本義比三字疑行文程傳云比者吉之道也物相親比乃吉

比輔也下順從也
本義此以卦體釋卦名義五陰順從一陽故為卦體得

無此例故此以當是行文

比者親輔之義也下順從者卦之所以為比也
原筮元永貞无咎以剛中也下不甯方來上下應也後夫凶其道窮也

亦以卦體釋卦辭 上文言下順從統觀卦體見一陽為人所比之德卦辭九五而見其有可以為剛中謂五上下謂五陰者以九五為上也此則曰上下應舉眾之辭也○凡卦大有小畜是也在下體則不曰上下應師二只言剛中而應此又卦位尊卑之辨也

元永貞只是剛健中正以德足比人而為人所比言則曰元永貞元則體仁足以長人之謂永貞則長遠正固而不失也剛中二字實該一正字不言正者亦以叶韻也已之德足以當人之比而无咎故上下無不應如此而猶有後來者則彼

周易詮義卷五

克

自取困窮耳後夫夫字程傳有剛立之說朱子亦有若後面更加一陽來則必凶見兩雄不並棲之義然卦中本無此象只依本義為是

右比卦

小畜柔得位而上下應之曰小畜

亦以卦體釋卦名義 柔得位指六居四上下謂五陽

曰小畜卦有二義六四以一陰得位體無二陰以分其應故上下五陽皆應之是下者能畜矣三陽在下而進四以一陰獨當其路是小有所畜也

此二義也按象傳主前一義

程傳曰言成卦之義也以陰居四又處上位柔得位也上下

五陽皆應之為所畜也象解成卦之義而加曰字者皆重卦

名文勢當然單卦名惟革有曰字亦文勢然也不加曰字者如无妄大畜大壯之類然要皆文勢然耳

五陽皆應一陰是為小所畜以一陰畜五陽其勢未固但小畜耳象傳從文王卦辭立義以釋卦名故不及兩象而獨主卦體師比履同人大有皆然何以見主卦體為文王意曰觀所繫之卦辭而可見矣○六四當位下之三陽為所畜矣上之二陽何以亦為所畜曰合體成巽遂為陰卦豈不是為陰所畜蓋六四之畜乾猶未能固其畜五上二陽則已固矣

健而巽剛中而志行乃亨

亦以卦體釋卦辭 健巽卦德也剛中而志行

見為以一陰而畜五陽就二五以觀則又見為剛中而尚得行其志本義猶可二字正解乃字見其為難辭也

內健則不屈外巽則不折剛則志在於行而剛中未至於失

位則猶得以自行其志此志行不專君子如是猶可以亨若不能內健外巽且係戀於陰而不思自行其志則竟為陰小

周易詮義卷五

平

所畜而不得亨矣乃亨者必如是乃亨難於亨之辭也朱子曰易為君子謀不為小人謀凡言亨皆是說陽到得說陰處便分曉說道小人吉此說則揚龜山以為一陰體巽而上行九五剛得中與之合志則志行矣者其說之非明矣

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

亦以卦體釋卦名義 尚往言畜之未極其氣猶上進也

程傳曰陰陽交而和則相固而成雨二氣不和陽尚往而上

故不成雨蓋自我陰方之氣先倡故不和而不能成雨其功

施未行也張氏項氏皆以尚往指陰氣尚往以為臣之誠意難通於君而君德未孚為不雨未行其說實大與卦義相背詳辨已見小畜卦辭之下

柔得位以畜陽雲密矣雲本是剛得中而志行下之三陽上陰氣尚往自是指陽言本義云其氣猶上進氣字亦謂陽氣若以指

行猶有難畜之勢故不雨也

言則混而起蓋陰小方巽入於陽以求合而勢孤力薄未
遂萌害正之心君子能不之與則其施猶未得行也雲峰胡氏曰志
行施未行兩行字相應陽被畜而志猶可行陰雖得位而然
施未得行本義兩字專為陽言亦扶陽抑陰之意也
曰尚往則或將不得往矣曰未行則會有時而行矣此卦之
上爻所以言既雨既處君子征凶也曰乃亨曰尚往曰未行
皆幸辭亦危辭也聖人之戒深矣○尚往之氣非指雲乎曰
雲淫氣也陰氣之上蒸而有形者也陽無形之氣也凡天將
作雨必先鬱熱雖冬月將雨雪亦必先轉溫此溫蒸之氣自
陽氣之為陰所鬱而不能上往者也若無鬱熱溫蒸之氣則
是陽氣條達上行陰雖密雲而不雨矣說者不明所以多謬
也

右小畜卦

周易詳義卷五

五

履未履剛也

義以二體釋卦名義柔兌體也剛乾體也雲峰胡氏曰本
體之剛非指六三以柔而履剛也按
舊說皆以六三履下初二二陽為說

此履字以後履前而進為義不取以上履下之義若以上
履下為言而曰柔履剛則是釋卦名處遺卻上體乾卦矣○
首提卦名而釋其義以也字押句意已足也後大過大壯困
皆同此類○此釋卦名義亦只會文王意
說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨
不義以卦德釋家辭雲峰胡氏曰說而應乎乾亦是以下體
中而應則是剛柔兩交相應上體之乾若蒙曰志應師曰剛
畜上下應是一交為主而眾交應此小
應乎乾履虎尾也以和說而應乎乾故履虎尾而不咥人且
可以前進而亨也○此內卦為貞外卦為悔之類總就二體

以觀而以內體之兌為主不專主六三爻為說也專主六三
一爻為說此說者之所以多支離而牽強也

剛中正履帝位而不疚光明也

本義又以卦體明之指九五也虛齋蔡氏曰此非文王本意
應乎乾不咥人亨來比例不疚則自然光明既有剛中正之
德而不忝帝位理勢決然自有一段光輝發越之盛所謂聖
人之德著於四方是也愚按此固自是孔子之意然他卦九
五皆是剛中履帝位者而此卦則獨於此言之則亦因履字
上見義以居尊本是危位而此卦則下以兌說應之使剛德
稍無所疚故履危而能亨此蓋補文王之
意所未及而且與九五爻辭互補足也
此孔子據九五爻而言見其亦有亨道也然此非贊辭也不
疚非易言少使有疚則不光明矣正以見帝位之危也孔子
家傳多有於家辭之外別用己意推說者始於此卦見之然
亦可以知孔子之意不必盡同於文王之說矣

右履卦

周易詳義卷五

五

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
程傳曰小往大來陰往而陽來也則是天地陰陽之氣相交
而萬物得遂其通泰也在人則上下之情交通而其志意同
也按二交字是交相往來之義不以消長言以天地上下不
同可消長也天地交以兩象言也上下交因兩象而統之
君臣言也萬物通其志
同卦之所以名泰也
陽來居內陰往居外陽進而陰退也
乾健在內坤順在外為內健而外順君子之道也義未安君
子在內小人在外是君子道長小人道消所以為泰也按此
外字乃正釋小往大來吉亨之辭也內來而在內也外往而
在外也陰陽以體言健順以德言二句皆就卦體上指子爻
之只是君子小人總歸在君子道長小人道消一句耳觀其
總押一也字可見也剛健的自多是君子柔順的自多是小

人不必將順字看作好字孔義程傳相沿俱以內健外順光
向作一人看而以爲君子之道愚以文氣玩之恐不然也
取陰陽交和又取君子道長陰陽交和乃君子之道長也
陽交和是二氣之不可相無者小往大來是二氣之迭爲消
長者二意似亦難於相合但陰陽交合上下同心之世則
竟小人皆退聽於君子而已○建安丘氏曰天地之形不可
交而以氣交氣交而物通者天地之泰也上下之分不可
而以心交心交而志同者人事之泰也最外得之○王伯厚
曰君子道盛小人自化故舜湯舉伊尹而不仁者遠愚
按此說固是然不可執定此說如堯舜之世未嘗不誅四凶
大序亦云惟仁人之事故朱子嘗曰若論陰陽則須二氣交感
人自有去小人之事故朱子嘗曰若論陰陽則須二氣交感
方成厥功若論君子小人則一分陰亦不可須要蓋去那小
人盡用那君子方能成治若謂君子小人常相半不可去
治他急迫之卻至爲善云云則將爲調停之說爲害不
可勝言勢必至於小人反勝君子朱子嘗痛辨之矣
卦之名義易見不用復釋而直連卦辭釋之否謙賁无妄皆
同此類然天地交上下交二句以兩象釋卦之所以爲泰也
內陽而外陰以下以卦體釋卦辭之所謂小往大來吉亨也

周易義卷五

人往往混看失之矣

右泰卦

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

程傳曰夫天地之氣不交則萬物无生成之理上下之義不
交則天下无邦國之道建邦國所以爲治也上施政以治民
民戴君而從命上下相交所以治安也今上下不交是天下
无邦國之道也天地不交以兩象言上下不交因兩象而協
否也○次崔林氏曰泰言天地交而二氣通否言萬物不通
者萬物本於天地二氣不通則萬物之不通因之也蒙引云
須知二氣之通必須於萬物之通乎見之○陰柔在內陽剛
在外君子往居於外小人來處於內小人道長君子道消之

時也迭用內外字乃正釋不何君子貞大往小來之辭也陰
而消泰卦言健順此言柔剛變文叶韻耳安定胡氏以內
柔外剛爲色厲而內在小人之道按之語氣殆不然也

天地不交上下不交四句以兩象釋卦之所以爲否內陰而
外陽以下以兩體釋卦辭之所以名泰名否只以天地
下之交不交爲象與既濟未濟義同以陰陽之對待而不可
相無者言也文王所繫之辭於泰則曰小往大來於否則曰
大往小來則以陰陽之一消一長世運之一治一亂爲言故
曰往曰來皆是將陰交陽爻看作活動物事大抵是自下而
上自內而外中半以下者是方來底中半以上者是退去底
如自坤而復而臨以至三陽而爲泰是陰爻漸往而陽爻漸
來故曰小往大來也在復在臨陽雖日來而陰爻猶眾至泰
則陰陽晝均而陽在內爲主又有方長之勢矣故於泰曰吉

周易義卷五

吉

亨也自乾而姤而遯以至三陰而爲否是陽爻漸往而陰爻
漸來故曰大往小來也在姤在遯陰雖日來而陽爻猶用事
至否則陰陽勢敵而陰在內爲主又有日盛之勢矣故於否
曰不利君子貞也若自陰陽換掉一爻以觀則泰自歸妹六
往居四九來居三各得正位亦是小往大來否自漸變九往
居四六來居三皆失其位亦是大往小來總之六爻作活動
看方安放得往來二字若板板六十四卦局定不動則如何
說是此往彼來若謂諸卦之言進言來皆自乾坤而變則泰
否之所謂往來者又是自何而變故卦皆有變而聖人則隨
宜取用卦變必如朱子之說而後無不可通卦爻皆可作活
動觀毋徒泥板板六十四也

右否卦

同人柔得位得中而應乎乾曰同人

本義以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五

程傳曰五剛健中正而二以柔順中正應之各得其正其德

同也故為同人五乾之主故云應乎乾按五是乾卦中爻便

有之六五應九二即說象取天火之象而象專以二言

應乎天與此一般也

卦名同人本取天火之象文王繫易則大抵取之卦體為多

以協之人事言故也故孔子釋卦名義亦依約用文王意此

卦惟一陰得位得中成卦之主故主六二為言六二上應九

五以中正應中正有同德之象故曰同人蓋以人指五而六

二之德實有同契是已之德同乎人也此只釋卦名不及于

野之義然不曰應五而曰應乾見以德而不徒以爻位亦正

如火光之上燭乎天也自含有曠遠无私之意矣卦有五陽

同與一陰之象此自人同於二言也象傳只言應乎乾則主

二之同於五言也蓋立言各有當矣

同人曰

本義衍文程傳同惟孔仲達云稱同

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

本義以卦體釋卦辭文明以健卦德也通天下之志乃

為大同不然則是私情之合而已何以致亨而利涉哉

六二主卦疑於柔弱不能為而象辭言同人于野亨利涉

大川者以六二中正應乾則是能惟德是與而不係於私是

以人皆與之故得人之同亨而无所不濟其才質則柔其行

之則以无私而剛健也六二本非剛健然而文明之主也健

生於明以卦德之全體言之則本於內之文明而行之以剛

健本於柔順中正而應乎剛健中正是得乎君子與人大同

之正道蓋見之無不明斯行之無不決守之無不正則推之

無不通是以能乾行無私而大有所濟若使其一於柔弱同

於所私而不合乎中正之道則一己之私不足以通天下之

志小人之同而已安所謂于野之亨而乾行利涉哉象言利

君子貞實戒辭也○問乾行是六二應乾資乾之助以可行

否此項氏曰不然六二應乾便是能乾行此與坤之德合无

疆牝馬行地无疆相似但以其本柔故有利君子貞之戒君

子貞則能乾行不君子貞則不能乾行矣

右同人卦

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

本義以卦體釋卦名義柔謂六五上下謂五陽誠齋楊氏曰

柔五剛均也柔在下者曰得位曰得中曰應乎乾而為同人

我同乎彼之辭也柔在上者曰尊位曰大中曰上下應而為

大有我有其大之辭也虛齋蔡氏曰只是中而曰大者以

大有之時而居尊位故其中亦為大中非尋常之中也大字

從卦上見得來○按卦之六五固是柔中虛已之象然卦名

大有只以其德位之盛言德位之所以為盛者又以其為文

明之主之故柔中文明五陽仰之所有者大故曰大有此

處全不見有尚賢意兼山郭氏卻拉搭一尚賢來說非也

凡以一陰成卦者姤勿用取夬楊于庭不與其主卦也小畜

密雲履柔履剛成卦主矣然小畜幸陽之亨履稱九五之不

疾是終不與以主卦也惟同人大有二卦以爻位言則柔中

也以卦德言則文明也以卦體言則得應也故二卦與之以

成卦主而無貶辭然同人以柔主卦而在下則示其無私之

德足以有行而已大有以柔主卦而在上則五陽皆其所撫

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

凡以卦德言者須知內外之異同人言文明以健內文明而

外行之以健也文明者見理之真審幾之密而健行者又行

剛健而著顯於外則又見其文明也大有言剛健而文明內

則六五也或疑九二在下不可言天抑知天以理言則無往

者不在也應天時行猶言後天而奉天時也次屋林氏曰天

非應天之外又有時行也○大有元亨王輔嗣云不識卦義離

由得大有之義非大有之義便元亨由才故得元亨大

乾成大有之義非大有之義便元亨由才故得元亨大

有而不善與不能亨者有矣按大有通何由得大有此說

之是也然卦名即象此無解於大有而大有二字之義

求耳雲峰胡氏曰象傳自柔得尊位以下專主六五一爻以

論人君之德能致元亨之治也此其德以下實兼上下兩體以

亨利貞者五卦自乾坤而外屯隨臨无妄革是也繫以元亨

而不言利貞者四卦大有蠱升鼎是也此皆所繫之占辭不

必深求義例大有鼎二卦兩象卦德卦體本是都好故元亨

而外可無餘辭先儒多勉強以四德為

說是以每多葛藤而於文義亦復不順

其德謂大有卦之所撰兼卦德卦體而言也大有本有亨道

然據尊位而有天下者不少非有其德亦何能大亨剛健仁

之存文明智之發應天時行時措之宜是以撫大有而得元

亨也或問項平庵謂六五虛中而應五陽是為尚賢之至其

說何如曰六五虛中應九二固自有好賢之象然剛健文明

應天時行其德之盛至矣好賢特其中一事耳又繫辭傳中

乃有尚賢二字其所謂尚賢者只是據上九尊尚六五言以

六五為離之主有文明之德而上九退居位外是為尊而尚

之非謂六五尊尚上九也大畜卦亦言尚賢卻是六五尊尚

上九蓋上九為良之主能止物者大畜六五柔不足以畜乾

周易義卷五

屯

故尊尚上九以成大畜之主此其與大有有不同也若大有

卦中則都本不曾言及尚賢在六五爻且有威如之戒今卻

搭繫辭傳中尚賢二字來作此卦元亨本旨則多見其泥矣

右大有卦

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

言謙之必亨以其卑故上行是謙之必亨也下濟故光明

當為際似亦可以不必○平庵項氏指九三為乾降在下卦

濟而光明指艮謂艮有光明之義然本義不言以卦體釋謙

亨之義者以艮三為天義終假借而九三實為謙之主不

當以坤艮並言也虛齋蔡氏曰天地本無所謂謙此是聖人

見此個謙意來說見得此理在天地象數然有極密處有極

疎處如此言只宜大槪說不必斤斤於象數然有極密處有極

應師比曰剛以剛為剛剛者象傳皆以剛言復曰剛反謙曰剛

也愚按卦辭剛則不能謙矣三有剛而不指九三故九三爻

辭與卦辭同而象傳及本義皆不言及九三不知何故其或

偶有遺義欺抑或以謙為盡人所宜然不獨有功之君子於

謙之為謙本以山蘊地下不自有其高而九三成卦之主止

於坤體之下所以為謙象傳卻拓開說理見天地亦且以謙

而亨則人而能謙其亨可知蓋不屑屑就卦體上言也夫天

地豈有心於謙然亦何嘗不是謙高而不亢厚而處卑此真

謙者故人必能謙乃合天地若天地自盈則何不虧謙而益

盈只緣人將謙字看在外邊假意退讓故謂天地本不是謙

耳然此意自孔子看出非必文王本意此所以為孔子之易

也

周易義卷五

天

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好呼報反

不義變謂傾壞流謂聚而歸之人能謙則其居尊者其德愈

光其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也
上說地道是就地形高下說鬼神言善福是就寒暑往來
 兩各白一事言耳又曰變盈流謙如楊子雲云山稜瘦澤
 增高○僅傳云謙為卑也而其道尊大而不光顯自處雖卑
 而面其德實高不可加尚是不可踰也朱子曰程子之說非
 周易本文之意尊字是對卑字說言能謙則位處尊而德愈
 光位雖卑而莫能踰如石之聖賢之君以謙下人則位尊而
 愈光若驕奢自大則雖尊而不光矣又曰尊對卑言伊川以
 謙對卑說非是但聖人九卦之引此一句看來大綱說○問
 謙之為義功勞又於我何有觀天地生萬物而不言所以利可
 見矣恒按謙之為謙須如此看乃見切實蓋謙
 者有而不自知其有非徒有而不自以為有也

上節釋謙亨此節釋君子有終亨只在謙中謙自有必亨之
 理有終則以效言方其謙似無始及至於天地神人所共福
 則有終矣光也不可踰也所謂有終也○九三居下卦之上
 可謂之尊然止體有高而不亢之意居坤體之下亦可謂之
 卑然一陽成卦主其體自不可踰則謙尊而光卑而不可踰
 似亦隱指九三為君子文言傳於乾之九三亦以居上位在
 下位為言三之位固尊卑上下之間也
 右謙卦

豫剛應而志行順以動豫
 本義以卦體卦德釋卦名義
九四一陽成卦之主而上下五
 是陽氣數布得以有為其志得行此卦體也坤順震動此卦
 德也順以動申說言順理而動也意重在順字凡與以成卦
 之主交則一交實
 可兼兩體之德

剛則才足有為得五陰之應則勢足以有為動而出於地上
 則其時又可以大有作為故其志得行
虛齋蔡氏曰志行屬
 九四故交辭謂之大
 有得象傳謂
 之志大行
 九四之豫也不言得位九居四非位也以順而
 動則動協人心
凡卦德先內後外此是順
 以動不可說作動而順
 此所以能致人之
 豫而人豫之也

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎
 本義以卦德釋卦辭
敬齋吳氏曰順以動所謂行其所無事
 得其心也故豫利建侯多助之至天下順之故豫利行師按
 上文以卦德釋卦名此即以釋卦名者轉而釋卦辭之
 所繫本即從
 豫字生也

豫之成卦主於剛足有為而動出於上然卦德內順外動則
 是能以順而動而非恃才妄作拂人自用之動也順理順勢
 順時順人動無非順則無往而不利卦辭言建侯行師已是
 舉其動之大者言之亦以震為長子而坤為國邑為師眾四
 以一陽主卦故取其象也象傳卻更高一層說下亦正如謙
 之必享孔子卻說到天地都是以謙而亨也此雖是釋卦辭
 卻不正釋卦辭乃所謂孔子之易如此
 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
虛齋蔡氏云刑罰清則見是民服
 此正是人心和樂以應上意恩按
 日月不過而四時不忒刑罰清而四時之忒由日月之
 意自有兩層日月之行則有四時之忒而四時之清則
 有敘時乃大明服惟民其勅慙和朱子曰刑罰之清則
 只為舉動不順所致得民不服便是徒配了他亦不服此
 而不服處在一清字清即順也因民之所惡而去之故殺之
 本為民所不願底事至於動用刑罰而民且無不服則和樂
 以應上之至矣雷動有
 威故此卦以兵刑言也

程傳曰既言豫順之道矣然其旨味淵永言盡而意有餘也
 故復贊之云豫之時義大矣哉欲人研味其理優柔涵泳而
 識之也贊其大者豫以下凡十一卦豫遊姤旅言時義坎睽
 蹇言時用頤大過解革言時各以其大者言也
程傳不數隨
 卦以今本
 隨時之義故程子謂其與豫等諸卦不同也○平庵項氏曰
 豫隨遊姤旅皆若淺事而有深意故曰時義大矣哉欲人之

卦象卻言治蠱之事蠱元亨言既已蠱矣正可以元亨之幾但須利涉大川先甲三日後甲三日也終則有始正孔子所以發明文王之意天下治在元亨後一層

右蠱卦

臨剛浸而長之文反

本義以卦體釋卦名勢也浸漸也自復一陽至臨而二陽後此則為泰而三陽矣自姤而進而否亦然故避卦象傳亦云浸而長也一陰一陽則方始三陰三陽則已盡至四則為過中故浸長正於二陰二陽之卦見

之剛浸而長便見有臨卦名義在

專以卦體言用文王意也

說而順剛中而應

本義又以卦體言卦之善說而順卦德也剛中而應卦勢內說則心氣和平外順則所行合理意氣不用事也剛中不自失得應不失人人已無成心也此承上剛浸而長以起

下大亨以正之占也

剛浸而長有大亨之勢矣說而順剛中而應則剛長而又不失其貞也在此卦原有大亨而正之道如此

周易卷五

大亨以正天之道也

本義當剛長之時又有此善故其占如此也說而順剛中而應此卦者亦得大亨而正也利於正天之道也

荷恃其剛長之勢而不和以臨小人而得大亨乎此家傳用文王之意專主二陽臨四陰言說而順剛中而應亦以陵通

小人之道不激不隨言之故下文又以至於八月有凶為戒

是皆陰陽消長之幾言之而示人以知慎也程傳推言至臨

人臨事臨天下理非不可通然已太情而未必文王孔子之

意矣若大象傳則以上臨下言故去教思无窮容保民无疆立言之大小固各有攸當也

天道本大亨以正此卦以不失天道之正故能遂其浸長之

勢而大亨占得此卦者亦當得大亨而必利於正意有三層

層折戒占者欲有所臨則毋徒恃勢也

至于八月有凶消不久也

本義言雖天運之當然然君子宜知所戒一消一長若循環

思慮預防非徒委之天運也

程傳曰在陰陽之氣言之則消長如循環不可易也以人事言之則陽為君子陰為小人方君子道長之時聖人為之誠

使知極則有凶之理而虞備之常不至於滿極則无凶也按

凶有字宜玩有者有然而不必然之辭防之在人耳非至於

八月凶也吳氏因之曰此卦元亨二字未是實事只就浸長

之勢言貞正所以維其勢也所以得元亨也元亨利貞是言

目下雖盛卻不可不貞八月有凶是言後日將衰益見不可

不貞也按因之此言實深得文王孔子之意矣

臨卦有以陽臨陰以地臨澤二義以陽臨陰則以前後言以

地臨澤則以上下言文王繫卦多主卦體則專取以陽臨陰

如履卦之專取以柔履剛為義也是以象傳亦專據文王之

意而曰剛浸而長惟其據剛長而見其元亨利貞故又憂其

消而曰至於八月有凶主意所存大可見矣所謂說而順剛

中而應大亨以正天之道者以天氣言自初春而盛夏天氣

以漸溫煥而雨暘有時失常度是則天時之得正而物亦

皆遂其生若寒燠不節風雨失宜則暴熱之後必有暴寒暴

寒之後必有暴熱如素問所云勝復之氣民多疾病而物多

不遂其生長矣以人事言君子有可乘之勢其行事亦須是

和說順理內不失已外不失人然後得以有為而小人之勢

自絀若悻悻自用行多失檢過以意氣用事而有不合於人

心則或反授小人以口實啓小人以讞端卒之勢不可恃而

反受其害者有之矣文王繫易本為占筮之書則筮得此卦

周易卷五

妄

妄

妄

妄

妄

妄

妄

妄

妄

昔事勢在我固有可行而要必體說順剛中之善以行之無失其正則所行無不通更當思慮預防以存消長不常之慮是則聖人因事教人之意至淺至近而於事理已無不該初不及以上臨下澤及萬民之意也至于八月有凶云者只如今星命數學家言至某月宜防小人至某月宜慎災疾之類但數學家所據龐雜無稽而聖人所言只是陰陽消長之理然所謂宜防宜慎者亦不必一定災凶此在人為足以勝之聖人於臨卦獨言之亦因剛長而示之戒耳

右臨卦

大觀在上順而巽中正以觀天下

大觀在上順而巽中正以觀天下

也二陽在上位是大觀在上也卦體內順外巽順者存心無所乖戾巽者制事因物而付也卦體二陽而九五剛陽中正

上無位而九五獨為卦主為卦主則可兼一卦之德而所居只在中正之位是有順巽之德故所存所行無不合於中正

法以象也

大觀在上兼二陽言中正以觀天下專主九五言亦如此

以陽在上本為羣陰所仰而有順巽中正之德則足以當人之仰故為觀也○卦名上加一大字卦名下足天下二字此

亦蒙訟之例而稍變蓋以觀卦之義本大於他卦也

觀盥而不薦有孚頤若下觀而化也

下觀之觀如字

釋卦辭其順而巽者本身之德至中正方是所以為觀

於人者觀盥而不薦有孚頤若下觀而化也

下觀而化即歸其有德也是王道有

孚頤若本諸身言下觀而化以其效言

觀盥而不薦有孚頤若不動而敬不言而信奏假無言也下觀而化時靡有爭不賞而民勸不怒而民威於鈇鉞也

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

本義極言觀之道也四時不忒天之所以為觀也神道設教

聖人之所以為觀也草廬吳氏曰上文所言感應之速觀道

之謂也人觀天道之神莫知其然而四時之神終古如一

少差忒聖人之道如天之妙不可測以之設教非有聲音形

迹所存甚神故所過者化篤恭而天下平此其所以為神道

觀也按神道二字因上文觀盥而不薦有孚頤若而下觀自

化有神妙萬物之意故見於自然分而為陰陽變而為四時實

自然之象機所鼓自人而觀則只見其妙而實無聲臭之可

窺故曰天之神道四時不忒也王輔嗣注云不見天之使四時

而天能使四時不忒也王輔嗣注云不見天之使四時而四

時不忒其於天與四時似看成兩物矣聖人非有心於藏密亦非

發之妙也與天運同其時行物生此非徒效法所可言以神

體設教即其本盛德以化民而已聖人非有心於藏密亦非

神道之神道以設教是於天與聖人亦未嘗見得合一也天之

神道不可與天對看次崖林氏曰四時不忒對王輔嗣乃云

神道不可與天對看次崖林氏曰四時不忒對王輔嗣乃云

神道不可與天對看次崖林氏曰四時不忒對王輔嗣乃云

神道不可與天對看次崖林氏曰四時不忒對王輔嗣乃云

神道不可與天對看次崖林氏曰四時不忒對王輔嗣乃云

神道不可與天對看次崖林氏曰四時不忒對王輔嗣乃云

神道不可與天對看次崖林氏曰四時不忒對王輔嗣乃云

神道不可與天對看次崖林氏曰四時不忒對王輔嗣乃云

神道不可與天對看次崖林氏曰四時不忒對王輔嗣乃云

事言則有事感乎於人者當積誠而勿以偽云爾固人人可求自盡也讀易者須看得活便無不可通如此

右觀卦

頤中有物曰噬嗑

本義以卦體釋卦名義以體之形似言故亦謂之卦體。頤名乃轉取為義釋卦名處已有去便意在

卦自有頤中有物之象不是從頤卦轉取。○只以卦名押下後明夷升同

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

又以其卦名體卦德二象卦變釋卦辭。噬嗑卦名也頤後噬嗑之而噬則亨矣剛柔分卦體也三陰三陽之卦皆可言剛柔分而獨於噬嗑節數卦言之以其切於卦辭之義

周易卷五

完

也動而明震動離明卦德也震雷離電兩象也動而明以所撰之德言雷電合以交致之用言離合兩象也動而明以所而上行以卦變自益來上行以得五位而成柔中文明之體方是柔上行而得中其言柔得中而上行者以起諷耳噬嗑而亨利用獄去梗之象剛柔分而上下則皆用獄之利也○石潤俞氏曰噬嗑倒轉為賁亦有頤中有物之象而以爲賁何邪曰凡噬嗑者必下動賁無震故不得爲噬嗑也夫頤而中虛則無事於噬而自可合有物則窒塞苟不噬之烏得而合故噬一而亨蓋謂噬而噬之則亨不噬則不亨不噬則不亨也程傳曰頤中有物故爲噬嗑有物開於頤中則爲害噬而噬之則其害亡乃亨通也故云噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章以卦才言也剛爻與柔爻相間剛柔分而不相雜爲明辨之象明辨察獄之本也剛柔分當是剛柔通均剛不過暴柔不過緩之意卦爻剛柔分言不相雜也動而明下震上離其動而明也震動有變動敬以威言明則平日有燭理雷電合而章雷震而電耀相須互見合而章也照與威並行用獄之道也能照則無所隱情有

威則莫敢不畏不有威而後能斷上既以二象言其動而明故復言威照並用之意及其用之則威照並行也德六五以柔居中爲用柔得中之義上行謂居尊位不取輔剛卦變於此等處皆只說不當位謂以柔居五爲不當而利於用獄者治獄之道全剛則傷於嚴暴過柔則失於寬縱五爲用獄之主以柔處剛而得中得用獄之宜也以柔居剛爲用獄以剛居柔爲利否曰剛柔質也居用也非治獄之宜也

貴剛優柔姑息豈能斷事程子以六五以柔居剛爲利用獄而曰剛柔質也居用也用柔非治獄之宜也此意思甚好朱氏子發以施於用獄無若柔中之爲利人君止於仁不以明斷審矣趙氏汝楙云以利用獄歸之六五之柔其說皆以明

斷審矣趙氏汝楙云以利用獄歸之六五之柔其說皆以明之義乎王若三又而後制刑德雖六五不是一定是入君凡治獄六五之柔爲美皆一偏之論也六五不是一定是入君凡治獄明斷者其寬厚剛愎之意則亦非用柔也六五之利用獄取其柔而得中得中則非一於柔者而上行得位則又有治獄

之權況上文剛柔分動而明雷電合而章則明斷之才具矣又何嘗專取其仁柔況雖不當位句亦如是之說而往住縱惡獄而偏用仁柔如後世有或於陰陽果報之說而往住縱惡

不諱者朱子謂其縱一惡人必遺善千萬良善且猶被善而死之矣用柔豈治獄之宜哉但程子此言亦有未圓處謂以柔居剛爲利用獄以剛居柔而交辭亦有得金矢之吉是則何歟大抵剛柔貴於適中而質剛則宜濟之以柔質柔則宜濟之以剛而六五之美要在柔而得中此不但用獄然也六

五卦中終以不當位爲歎亦以其實本柔不足於剛然得六其材不當位亦可於用獄也云爾

周易卷五

平

頤中有物必噬嗑而後亨而偏柔偏剛不慎不明或一時威明不能並致而用之不得其中則皆不足以噬嗑而亨也凡離卦德兩象卦變又具治獄之長此所以能噬嗑而亨也凡離五皆不當位而此獨若以不當位少之蓋境中不能無梗梗不能不待於去去梗不能不至於用獄皆非上理也王者明德

也乃居位是進而上也非謂自下體而上也卦之變皆自
乾坤先儒不達故謂本卦是泰卦成離上艮下坤上爻變而
泰而變之理下離本乾中爻變而離上艮下坤上爻變而
成艮離在內故曰柔來艮在上故云剛上非自下體而上也
乾坤變而為六子八卦重而為六十四皆由乾坤之變也此
深較輔嗣頌達之云也頌謂乾坤變六子六子遂不可評
不復許生孫也據成卦而言卦中遂不復有升降是乾坤既
成乾坤亦宜不復交而成六子也程子曰說亦已泥矣卦自
往而下曰來自下而上曰進曰上曰往觀之卦象象象之辭
柔相易也此繫辭傳所謂變動不居剛上非自下體而上常
進非自下體而進舍卦中之升降而求之乾坤夫豈自然之
言則就卦中為升降尤甚明如謂下卦本坤初畫變而成震
說曰不觀之朱子卦變圖乎凡三陰三陽之卦各二十皆自
泰否而來泰之三陽本聚於下遂漸分畫以進而上至於變
而成貞則是分一剛以爲離之上又分一剛以爲艮之上也
取之自近而言則自損自既消原所自變之端則亦是自泰
也

賁釋卦辭獨取之卦變何也曰雷動澤隨而為隨火賁於山

周易義卷五

聖

而為賁此卦名本取之物象也以卦義協之人事則必彼此
相隨而後為隨彼此相文而後為賁故取之卦變也同此剛
柔之往來上下而卦名曰隨則見為相隨矣卦名曰賁則見
為相賁矣此展轉以相取也隨以情言賁以事言以情則剛
來下柔而成此動彼說之體其相隨也摯矣以事則柔來文
剛而內體文明分剛上文柔而外體艮止其相賁也盛矣情
則易流文王恐其動說之流而失正也故繫之辭曰必元亨
利貞而後可无咎文則易做文王恐其求賁之過而不反也
故繫之辭曰雖亨而只於小利有攸往至若何以止於小利
有攸往則惟卦變分剛上而文柔恐文或過情所宜節止此
非求之於卦變不可通也故孔子必以卦變釋文王卦辭也
顧文王卦辭則曰賁亨而只於小利有攸往孔子象傳則更

推而大之以至於察時變化成天下化成天下則非小有攸
往矣此其不同何也曰文王之繫象為卜筮也以卜筮者尚
其占致飾非可大可大之道是以不足於賁也孔子則別有
會心而見於其大則所謂剛柔交錯文明以止者固天理本
然之節文人當然之儀則而非謂盡飾之為賁故不同也
顧文王於噬嗑子以利用獄而孔子則正以只於用獄少之
文王惡盡飾而言小利有攸往而孔子則又以文之本乎天
道者大之讀易者誠不可執孔子之說為文王之說矣而或
者泥而同之則惡乎其可通也

右賁卦

剝剝也柔變剛也

本義以卦體釋卦名義言柔進干陽變剛為柔也千字俗本

周易義卷五

聖

說作於虛齋蔡氏曰以五陰變一陽言剛字只指上九變剛為柔則為純坤盡是小人世界了

變者剝之於不覺

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

本義以卦體卦德釋卦辭上文柔變剛以卦體五柔剝一剛
以卦體五柔進干言而以柔為小人以釋不利有攸往之占
也卦德坤順艮止君子觀此象則宜順時而止不復有往此
順天之道也不利有攸往者戒辭知順止則自不往矣

往非必有行只是不復有所作為靜晦而已

右剝卦

復亨剛反

本義剛反則亨亦是體釋卦辭

剛反故為復復即剛之亨復者本其所固有而今乃復得之

也反還也剛非自外還已失而復得之則如其自外還耳音之之辭也

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

本義以卦德而言以卦震動坤順能動則不失已動而行之

亦順之所適也无疾无咎亨也剛反固有亨道然非動而以

此又所以能保其亨也一陽之復未嘗有朋然朋自此來矣

无疾无咎不徒為一陽喜也

反復其道七日來復天行也

本義陰陽消息天運然也子有當順時而動之意以起下利

其期只是古人有個占法

人事能自盡天運有可必也

周易詮義卷五

利有攸往剛長也

本義以卦體而言既生則漸長矣建安丘氏曰剛反言利之

剛長言復之一陽自下進上為臨為泰以至為乾也以其既

窮而來反也故亨以其既反而漸長也故利有攸往剛反言

方復之初剛長言已復之後愚按剛反據初九已然者言也

其動而以順行則預為朋來期矣朋來即為臨為泰之朋也

剛長即所來之朋也事雖

未然而勢則有可必矣

剛方漸長君子宜進而為也待旦而作望春而耕其利有

攸往皆如是

復其見天地之心乎

本義積陰之一陽復生天地生物之心幾於滅息而至此

乃復可見朱子曰十月陽氣收斂一時闕得盡天地生物

始發露出乃始可見端緒也但無端倪可見惟一陽動則生意

生在上者已欲盡而復於下者又甚微而未可見故若見為

可檢者此在人密為察之乃見其生不已之妙如黃鐘

為靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也

此分兩項說靜極而動者靜屬陰動屬陽人當應事接物時

聖亦或不免與展轉而上其本心者捨擲不察不見其發

加察若至秋而剝落則形迹之閒反若見其不亡而見也

收斂歸藏之固者則適有以還其本然未動之頃而或

偶然而動一事已過後事未乘妄念不生寂然未動之頃而或

靜極而動乃自家體驗得之而非他人所謂復見天地之心

善則取類以惡屬陰以善屬陽此良心之與季延平所謂

問自一念好惡與人相近者如不忍心一牛如乍見孺子入井

幾亦不可遏矣顧在人有惡極而善在程子論之詳矣

後而邵子之詩亦曰冬至子之半天心無改移子午當天地

乃漸移而北子之半天也冬至日行極南而日短至巴冬至

天心則謂天地生物之心也冬至子之半天正指復卦而言也

有殺而天地生物之心則未嘗有所止息觀於卦位之運有生

坤陰方盡而震之一陽已復生於坤下是可見天地生物之

心原未嘗一陽初動處萬物未生時萬物之生陽氣之初則陰

猶固閉萬物猶未生也生而己有必生之機以全具夫有

生之理故於此可見天心之不改若萬物已生則見萬物之

地生物之心反若物之所隱矣

祭而百味所由滋也天一生水亦北方子午之位也無味之

謂所由出也一陽初動萬物雖未生而生理之無不備具如

心之無改移也此言如不信更請問包羲至哉言也學者宜

盡心焉理而盡心以察其

程傳曰一陽復於下乃天地生物之心也先儒皆以靜為見

天地之心蓋不知動之端乃天地之心也非知道者孰能識
之震動也一陽動於二陰之下故其卦為震而復卦則又
明矣復非天地之心動於五陰之下故其卦為震而復卦則又
動靜天地之心動於二陰之下故其卦為震而復卦則又
中無不備具所謂沖然未發之中萬象森羅已備者天
極而動則其體然也但靜無幾何而動則沛然莫測也
動而動則其體然也但靜無幾何而動則沛然莫測也
地生者天地之心動於二陰之下故其卦為震而復卦則又
也故一陽復於下乃天地之心動於二陰之下故其卦為震而復卦則又
下則不可言復於下乃天地之心動於二陰之下故其卦為震而復卦則又
天地之心動於二陰之下故其卦為震而復卦則又
際乃足以動亦寂物之心動於二陰之下故其卦為震而復卦則又
字最宜深玩○天地之心動於二陰之下故其卦為震而復卦則又
古儒者皆非靜見天地之心動於二陰之下故其卦為震而復卦則又
莫是動之端也○天地之心動於二陰之下故其卦為震而復卦則又
謂其動之端也○天地之心動於二陰之下故其卦為震而復卦則又
得見其動之端也○天地之心動於二陰之下故其卦為震而復卦則又

周易義卷五

於此動之端也○天地之心動於二陰之下故其卦為震而復卦則又
禮智之端也○天地之心動於二陰之下故其卦為震而復卦則又
也於發而動也○天地之心動於二陰之下故其卦為震而復卦則又
智之仁義禮智之端也○天地之心動於二陰之下故其卦為震而復卦則又
性之仁義禮智之端也○天地之心動於二陰之下故其卦為震而復卦則又
求靜也○天地之心動於二陰之下故其卦為震而復卦則又
也始其靜也○天地之心動於二陰之下故其卦為震而復卦則又
復其始也○天地之心動於二陰之下故其卦為震而復卦則又
是而此也○天地之心動於二陰之下故其卦為震而復卦則又
未發也○天地之心動於二陰之下故其卦為震而復卦則又
該其體也○天地之心動於二陰之下故其卦為震而復卦則又
陽闢物也○天地之心動於二陰之下故其卦為震而復卦則又
息矣又○天地之心動於二陰之下故其卦為震而復卦則又
掩藏也○天地之心動於二陰之下故其卦為震而復卦則又
地可知也○天地之心動於二陰之下故其卦為震而復卦則又

不息之心也學者其詳體味之○問朱子云靜而復乃未發
之體動而通則已發之用此復字與復卦復字不同曰然
濂溪說通利貞誠之復此朱子因濂溪語也朱子曰伊川與
元亨利貞濂溪說利貞則伊川之說為正然濂溪伊川之說
同易卦爻之義推之則伊川之說為正然濂溪伊川之說
心成極大壯言天地之情心發乎微情發乎顯也按復陽
已動則亦已發也然其動甚微如所云赤子之心全體也
亦是已發也然其動甚微如所云赤子之心全體也
言情不可言心其動靜之交雜然矣
復其見天地之心乎因卦辭復其道七日來復而歎之若
於以見天心之仁愛云也方刺之既盡天心疑於不仁然方
盡於上而已復於下反復其道七日來復生意之未嘗息如
此天心原未嘗不仁也天地之心不於復而可見乎是故亂
之已厭則轉亂為治之機也一君子登朝則眾君子彈冠之
會也世俗雖薄惡之極未嘗無一事古道之存人心雖彫喪

周易義卷五

之餘未嘗無一念天良之發循此一事一念而察識而擴充
之美俗非難反聖人非難學矣占之所以利有攸往也然文
王之繫易也為人筮繫也孔子因而贊之其立說益深廣矣
天地之心無時止息聖人之心與天地同惟其與天地之心
有默契焉是以於復卦見之
右復卦
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佑行
矣哉
本義以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大亨而
利於正乃天命之當然也卦變二陰之卦自運柔上剛下則
震主以无妄則又成无妄之主蓋心驚於外妄也心反諸內
而復其初則不妄矣以初九成卦主於是乎有動而健之德

剛中而應之體惟誠故能自強惟誠故能不息惟誠故能動
不失已而合乎人心也天命猶言天道然臨以臨陰言故動
動健立命之學也卦變詳見上經卦象下其有不正則不
利有所往欲何往哉蓋其逆天之命而天不佑之故不可以
有行也無妄而合於天命之正故能大亨其或心雖無妄而
為無妄而有行逆天則天命所不佑何可行
哉傳文語意只是如此程傳殊覺太費周折

只就剛為主於內看亦似可言無妄而孔子不嫌迂曲以自
卦變之說求之也則曰剛自外來何也曰心驚於外則妄心
返諸內則不妄是固有存乎變者也天命之正本無不實形
氣之欲鮮能不遷故自有生之後言之則未有不力制其外
逐之心而能自得其本初之正者訟與無妄皆剛自外來然
訟以有孚見室而有訟則有訟之心即猶然妄也自訟而更
返諸內則正已無求庶不失性命之本初矣故以卦變求之

周易論義卷五

完

而曰剛自外來而為主於內也剛馳於外則求勝人也剛主
於內則求自勝者也自勝者強故能動而健也本性命之初
以動動而不妄則剛中而應矣何大亨如之若匪正有貴而
亦謂之無妄之往者自以為無妄則無妄而非正者有之自
謂有孚也自謂室也不必非有孚室也而有勝心焉則外求
非天命也彼道則無嘗訟則終凶固何必盡由於妄哉要之
天命則無不正不正則不能不謂之妄程子所謂動以天則
無妄動以人欲則妄也第就其心本無私言則謂之無妄之
往然而有嘗矣嘗所謂無妄之災若其妄焉則凶禍也王氏
胡氏謂初九之剛自外體之乾來故曰自外來夫然則天命
自外哉返其最初是以立命正己而不求於人剛自外來而
為主於內之道也雖然正而不亨且有嘗者有之矣故曰无

妄災也然君子反求諸內而已災非自致則君子所順受也
无妄亦无望也

右无妄卦

大畜剛健篤實輝光日新其德

本義以卦德釋卦名義內乾剛健性體之能用力於學也外
而不失則所畜者大矣篤實輝光只是良象蓋一於義理之
正其篤實處自是輝光如積珍寶小積小積大積大積輝光
不在篤實外也日新其德日新猶言日進不以輝光言也德
日新故所畜日大王注及程傳皆似以輝光德乾良而言其
發越之盛似日新二
字在大畜之後了

卦有二義兩象以山畜天卦德以重固學則畜聚也畜德之
義也卦體以艮畜乾則畜止也止彊暴之民之義也文王繫
卦辭多主卦體及卦變并卦名亦多從卦體起義若豕傳以
象以德釋卦名者則卦辭多是另轉一義不就卦名順下此

周易論義卷五

孚

傳釋卦名專以畜德言然下文釋卦辭則主止健言不復承
畜德之義蓋卦辭主於占事也顧非有畜德之賢無以勝畜
健之任卦以上九成卦主則上九可兼兩象之德云但未可
專以此意作串也

剛上而尚賢能止健大正也

本義以卦變卦體釋卦辭四陽之卦自需而漸待也畜則止矣此
九四之剛自大壯而需而大畜剛極於上以成艮主以畜
則又成大畜之主大畜以民畜乾四五之柔非能畜乾者其
能畜乾以位剛則上宜當止健之任五陰柔非能止健而五
本當尊以位剛則上宜當止健之任五陰柔非能止健而五
止健即六五之能止健矣人君不自用而用人是則若道之
中也此合卦變卦體以釋列貞之義剛上止體上之貞也柔
正也此合卦變卦體以釋列貞之義剛上止體上之貞也柔
立有守之體剛上而極於上為大畜則下以化民所以致有
為之用也大畜頭皆上九以艮成卦主無尊尚上九之義或
上九之義焉若在離體則六五成卦主無尊尚上九之義或
以大有及鼎與此卦為皆以六五尊尚上九言則非矣剛上

要必以卦變言若如隆山升庵輩所云則
象傳亦不見精形矣此須細玩而後知之

此以釋卦辭則主於卦體止健之義然只就艮剛在上看亦
似可言大畜而孔子不嫌迂曲以零碎撮合言之據卦變則
曰剛上據卦體則曰尚賢何也曰難乎其止健也俗之成也
非朝夕之故欲化民而成俗則亦非朝夕之故事勢未極則
可需而需之事勢已極則可止而止之內揆之所學外揆之
人君從容而行之是亦有存乎變者矣以成卦主言則能止
健者在上以爲卦主言則當止健者在五艮剛止於二陰之
上六五亦上九所止也位尊而聽於人故曰尚賢也五非上
無其才上非五無其權彼此相需焉而後能止健是文王所
謂利貞也因大畜言故曰大正朱子曰能止健不說健而止
見得是艮來止這乾也卦辭主於占事也

周易義卷五

聖

不家食吉養賢也

亦取尚賢之象亦取尚賢之象然尚賢就六五言人君
九言賢者遇養賢之君則當出而用其才也此不家食吉就上

學食君之祿非索養也故不家食吉也

養字因食字而言非取畜養之義

利涉大川應乎天也

亦以卦體而言此以六五應九二言九二乾體故曰天
或取畜極而通之意程傳說亦可通然卦
辭自是轉廣一占象傳亦自是轉取一象

程傳曰利涉大川謂大有蘊畜之人宜濟天下之艱險也象

更發明卦才云所以能涉大川者以應乎天也六五君也下

應乾之中爻乃大畜之君應乾而行也所行能應乎天无艱

險之不可濟况其他乎程傳前說主賢者言跟卦名說也

卦象有專主一端言者有零碎雜說者大畜萃渙皆零碎

占事也大畜以卦名言則有所畜者大之義象傳釋卦名明
其所以能大畜之由也卦辭言利貞言任大事止大暴者必
利於貞則是主止健言故象傳推言其所以能止健之正也

卦辭又言不家食吉則是以人君能下賢而賢者可用世言
故象傳以六五之下賢爲能養賢又所以不家食吉之故也
卦辭又言利涉大川蓋言能大畜則險無不濟而又爲涉川
之吉占象傳則又以爲惟順天故能濟險也兩利字一吉字
其零碎說可知占者以任事則利於貞正身正人事君用人
皆必以正也以出處則不家食吉以上有養賢之君也以涉
險則有可行以畜止之久而將濟也以此讀易無不可通必
主一義爲言而自以爲得之也狹矣

右大畜卦

周易義卷五

聖

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

本義釋卦辭只以養義以著占其於兩象卦德卦體卦變皆
言兩句故象傳分出兩觀字言觀其所養之道觀其所自求

之口食也勿以自求二字當觀字看所養之道大抵說得開
且不論口腹故只言觀其所養養身之術必自口入故言觀

其自求之口實養身似輕於養德然在人爲更切且養身
亦養德中之率世固未有拘口腹輕身命而爲聖賢者養其

大體爲大人養其小體爲小人此宜於己取之故曰自求此
當但求可以此盡所養之道也

頤之爲象易見因頤象而轉取養義則概就養上說道理象

傳亦不別釋卦名義而直釋卦辭然卦德動而能止亦自有

不失其正之義

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

本義極言養道而贊之卦辭但言自養而未及於養人然養

物養民之道而極言之萬物待養於天地天地之風雨有節

索畧有時則天地所以養萬物之道也萬民待養於聖人萬

民之衆非能人人而養給之也惟舉賢者而養之而思自備於天下所謂爲天下得人者謂之仁則聖人所以養萬民之道也二句亦見有所養之道與所以養之之術焉故本義曰臣言養道天地聖人之道無不正故不必言養正然蔡虛齋謂此節無正字意則亦不然也

文王繫易以著占故多就人事言而說得淺孔子象傳別有

會心故多主於理言而推之極其至然推說處有因卦辭而

更推高一層者如地如之類有於卦中另見得一義而補言之

如聯言天地際而其志通有於卦中另見得一義而補言之

坎言天險不可升之類有於卦中另見得一義而補言之

者如履言剛中正履帝位而不坎此傳似於象辭上推高一

層然愚意覺亦是於卦中另見一義蓋雷在山下陽氣動於

下以養物之根亥而動而有節是天地之所以養萬物也卦

以上九成頤之主而六五居尊六五不足以養人則賴上九

之養以養人是亦養賢以及萬民意也頤言時而不言義言

用者養惟其時虞書曰食哉惟時非一時之義一時之用而

已也故不必言義言用而獨言時也

右頤卦

大過大者過也

本義以卦體釋卦名義四陽盛於中是陽剛之過也大字指

事則時當大有振作而陽言卦之名義方有著落以協之人

意見之外者朱子所云處大過之時便當爲大過之事者是

也小過之小是畏慎收斂意大過

之大是勇敢作爲意對看便明

棟樑本末弱也

本義復以卦體釋卦辭本謂初末謂上弱謂陰柔本末二字

二字初上無位而居兩頭所以承棟四陽盛於中初二陰

不勝其重以協之人事則在位者創建非常在於無極不必看

作凶禍只是說在下之人當不起云爾○陰柔本足才弱故

本義云弱謂陰柔程傳言陽

大過棟樑只據見成卦體言棟樑二字又以形容大者之

過其事爲非易行其時爲非易處也

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

本義又以卦體卦德釋卦辭剛過之在人如材質剛果敢於

過而其事實理之所當爲時之所不容也剛果而中則自如

時自當爲此大過之事於事則大之過於理則未嘗非過之

度其輕重之宜與者入也深入於事理則物付物以撰

之也又出以溫柔和說之氣焉此所以事雖重而信從不

可成其難爲人所震駭不避而中所以得亨也剛過以材質中

以事當理言過於中自是乃所以中項平處乃以初上二爻言則

非也既以棟樑爲禍變之大而又曰利有攸往乃亨則非成

兩極矣巽而說行概舉卦德言項平處乃以初上二爻言則

尤非也初上陰柔無位豈所以與於大過之行哉巽而說行

言心能巽入於理而外又以和說行之內外兩層須分看明

白方得棟樑所以不終撓之故程傳於此等處往往不甚細看

利則有攸往之具也說如是之利未精也剛過而中巽而說行此

者難辭能如是乃亨不能如是而不自揆則棟樑固其凶矣

卦辭本一氣說下言大過有棟樑之象事非易爲惟其才能

以剛中巽說者救之也從來救過之說亦非

就卦體大概看見是棟樑就卦體卦德中細密看則見其剛

過而中巽而說行故大過自有亨道要必占者能如此卦之

剛過而中巽而說行以利有攸往乃可得亨事非易行時非

易處亨亦非易言是存乎其人也

大過之時大矣哉

本義大過之時非有大過人之材不能濟也故歎其大之時

謂當大有作爲之時也大過人之材則上文所謂剛過而中

巽而說行而能利有攸往者也數其時之大實難乎其人之

規目前君子爲舉世慮安危庸人爲數十百人商利害乃後

世之利未有端倪而目前已先見為不便天下之民未及蒙
福而數十百人實已先破其身家者事固往往而然然利有
在不識不知之地而福有造於無形者此非克知而灼見之
又安能力排眾論不圖近功不規小利而獨力以舉行之庸
夫曰無動為大一聞非常之論則羣犬爭吠眾喙競譁擠斥
阻摧必使之廢棄終身萬不見用而後已其或偶合於君而
稍將見用則又利未形而害已先見頌未作而謗已先成則
由是凶咎叢之身名且不克保况欲能克底厥功為天下後
世之民之福澤歟是以自漢而下皆只成東挪西掩撥拾補
苴苟治自安而不能復致唐虞三代之治者職斯故也是故
大過棟橈一言及大過則棟橈矣又何待於當其時而身試
其事哉顧或者亦際其時而躬試其事矣其彊力能排眾議

周易論義卷五

妄

矣其得君又甚專矣然而攸往不利敗壞至不可支持是則
何歟曰介甫之所云經術則已非矣然其法在可利可害之
間亦未始盡非可行也其剛愎自是則非剛過而中也其間
於事理而昧於知人且與眾君子相冰炭也則非戩而說行
也介甫不足憾予獨憾後世之得以介甫為口實或使聖賢
之自命而有心天下以大有作為者皆坐沮於流俗之口則
雖有大過人之材而不足以濟困於無所施則憾恨終無已
也井田之復張子嘗有志焉程伯子亦商其說矣異日程叔
子曰井田難復朱子曰伊川閱歷多故知其難復噫此誠謂
井田之不可復哉謂復之難其人且難其會也古今運會遷
流琴瑟之不調已極其當取而更張賴大過為挽回者不可
更僕而舉世丑於目前之利溺於流俗之說則隨事補綴積

薪厝火俛仰安之且塗飾為大平也夫豈非大過之時也而
不得為大過之時也而疇是其為大過之人也大過之時大
矣哉在孔子且廢書而歎矣况數千百年之後哉

右大過卦

習坎重險也龍反

釋卦名義釋習字險字釋坎字此只就物象言程
傳亦曰上下皆坎兩險相重也注疏作便習

之訓辨已見上

釋卦名義亦以起下不盈不失信之意

水流而不盈行險而不失其信

本義以卦象釋有孚之義言內實而行有常也釋卦辭鮮有

此獨取水為象坎險也非水也坎之中實而行於險中者則
水之象也亦有孚節中實之義也故取之物象而即以水明之
朱子曰坎水只是平不盈滿是滿出來炬按水字特提一
語下二句皆承水字迭下蓋有源之水晝夜只是流惟其常

周易論義卷五

妄

流故不盈行險即其流也不盈即不失其信也惟其內實故
行於習坎之中而有常如是內實孚之積於中也其有常孚之
著於行也程傳以陽動險中未出於險為未盈又以坎中實
水就下為信為有孚於二句語氣殊不浹洽不失信只是不
盈不說到終至於海至海意當在行有尚句中石澗俞氏以
至海為不失信亦非坎水只是流其不盈亦不曾止石門梁
氏以流而不盈為時止則止盈而後
進為時行則行亦非坎卦無止義

水生於天一陽之動即涵於純陰至靜之中含至實於至

虛本於陽故動而不息行於陰故安而有常坎以一陽行於

二陰之間故坎為水為通為險為陷其險陷以在二陰間也

其為水為通以一陽中實也中實為孚其能流於重險於水

之孚裕之其不盈不失信之孚於流而行險見之故象辭曰

習坎有孚也此以物象言而人之有實德以處險者於此亦

可觀象而得之矣

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

象此協之人事言而取之卦體也然坎之爲水原即取其剛
中流而行險者坎中之一陽也心亨即所謂坎爲通也惟其
而不失其常物之心惟人之德其致一也雖行險而尚矣此以
也行有尚占也著其效也維其久則微而博厚高明悠久也
乎聖人則至誠無息不息則久則微而博厚高明悠久也
以言乎學問則君子素位而行不願乎外是以富貴貧賤
夷狄患難無入而不自得焉也心亨以心泰然不戚戚於
境遇言心亨者往則必有濟險而亨通言未是也行有尚占
言以能心亨者往則必有濟險而亨通言未是也行有尚占
能功若此心感然則困頓憂愁迫應變而失其常道
謂以剛中之才而往則必不能往有非卦象之意若止而
在險中矣坎以能行爲功故往則必不能往有非卦象之意若
有止而不行之義亦緣其於往字多一層折且程子不肯以卜筮
也故有坎地位故其於往字多一層折且程子不肯以卜筮釋經

坎有有孚之象剛中卽有孚之實剛中故行習坎而心亨維

周易卷五

卷五

心亨故行必有尚卦辭一氣說下象傳細尋憑據

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

極言之而贊其大也

重險尤有深固之意天地間固有險境限人之通亦若以剛中
人之用固物理之不可無者故孔子又以此意推言之如離
之麗見易之無所不該也天地之險是天地現成底王公設
險則有效法天地而亦或因其自然之意設者爲之城郭溝
池門關阨險以爲險也守國不專恃此而有時用之現度而
曰夏陽舉而戰亡也守國不專恃此而有時用之現度而
燕危險之時用之大也愚按春秋於虞師晉師滅下陽及諸
侯之大夫城虎牢及成鄭虎牢皆謹
書之亦卽此贊其時用之大之意也
行險以孚文王之教人卜筮也用險有時孔子之推言物理
也勇夫重閉而况國乎世固有恃其僻陋而忘備者故孔子
推其時用而大之必事事乃其有備有備無患設險守國以

防患亦以衛民亦足食足兵之意政之大者周書曰申畫郊
圻慎固封守以康四海豈徒曰已私也哉而或者更於設險
之外推類言之殆亦疑聖言之狹耳

右坎卦

離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成

釋卦名義

離者附麗之義因卽名義而推言在天成象
離不可升地險山川丘陵設險以守其國對重明以麗乎正乃化成
道之大但坎與王公設險以守其國對重明以麗乎正乃化成
象之各得其所麗也重明以麗乎正乃化成
明二各出兩體言則卦之中不礙言日月麗乎正乃化成
一卦之中各就一體言則卦之中不礙言日月麗乎正乃化成
程正位得行其治則文明之所被其用卦之兩體言則日月麗乎正乃化成
傳傳以君臣皆有明德言自可然亦似不必泥○此孔子虛

周易卷五

美

枯一麗字說道理而著重離

火生於地二方陽動之極而陰來附之含至虛於至實本於

陰故內闢而無質發於陽故氣烈而外明離以一陰麗於二

陽之間故離爲火爲日爲麗爲文明其爲火爲日陽明之外

著也其爲麗於陽而主乎順者陰虛而無爲也離之中一

地二也其麗於陽成於天也人之生也精神兩端而精主於

腎神藏於心腎爲水而心爲火精實而有形神虛而無質腎

以命門之陽而伏於兩片之間坎之象也心以含血之區而

渾爲中虛之體離之象也以其氣之盛言則火陽而水陰以

其互爲宅言則火陰而水陽陰陽不爲典要之精以質乘

於虛神以虛麗於實實者陽而虛者陰也

爲太陽故離火以陰麗於陽而陰爲神明之主也人物之生

寒水

周易詮義卷之六

葵源汪 烜著

感感也 象下傳

本義釋卦名義也咸有和義感之中節也咸有誠義感之篤擊以天無私心也

釋字義而名義自見又釋卦辭處正可以見名義所自來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

本義以卦體卦德卦象釋卦辭卦體兌柔在上艮剛在下是又六爻皆剛柔相應也卦德艮止兌說感者專而應者至通之人象則男下女男先於女而又得其時三者皆有感必通之正而男下女尤為合於娶女之占故占得此者必亨而要必利於正以取女則吉也虛齋蔡氏曰卦體卦德卦象三段

周易詮義卷六

意皆歸於咸之一字內而所謂亨利貞取女吉者蓋從此而出故本義以通釋卦名卦辭又按三項皆兼有亨貞意而男下女獨切於取女故特著其占馮氏分柔上剛下感應相與為所以亨止而說為所以利貞男下女為所以取女吉不也必然或以卦變言柔上剛下之義曰咸自旅來三三柔上居六剛下居五也亦通旅親寡也親寡之地其感人也難矣故上行而為漸為旅極於上而為咸柔上也感於剛剛下以應於柔而皆得正位是亦亨而利貞之義也如兌柔艮剛之說則上下二字如字讀如卦變之說則上字時掌

咸之為卦自塞而交自寂而感者也山澤皆靜體而通氣有妙於神者男女不知名而倡隨有未紛其志者故感有必通而不失其正咸之所以為咸也即咸之所以亨利貞而取女吉也男女之大欲尤感有必通而利於正者男女以正人道之始也男女正而夫婦正夫婦正人倫之始也

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

本義極言感通之理只括咸字說道理不跟卦義亦不關卦地無心生物即其心而養晷晷化生於其間矣聖人則有自然者天地之心即天地之心亦即天下人心所同具之心也但聖人先得人心之所同然耳聖人自盡其心非有心於感天下然所心有所發而感天下所以化成人之心則平也夫感者情也觀安顯無不感天下所以化成人之心則平也夫感者情也觀天地之感無不可見蓋感必以誠誠則通而偽則不應感必以正正則有節而流則傷和感必以公公則博而私則有限天地萬物感通之情如是而

天地感萬物流而不息合同而化也聖人感人心篤恭不顯而天下平也天地非有心於感物聖人非有心於感人然於穆不已而氣化流行盛德積躬而萬物作睹凡同此理氣同此性情者自無不動於所感而應之如影響焉無感而無所

周易詮義卷六

不感此天地萬物之情也艮止也止無感也兌說也說則已無不感也止於一正也咸以正斯說者咸以正矣後世身無實德好惡徇於己私而欲以駒駒之仁子子之義市天下人心人心不可徧市則轉以權術相驅是以天下尊然各黨所私比德淫朋乖離頗僻何者有心者人欲之私私則偏於所之而流不可返無心者天理之正正則安其所止而人心大同也化不時則不生男女無別則亂生此天地之情也

右咸卦

恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆

本義以卦體卦象卦德釋卦名義恆久而後為恆故恆者久之義也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應此卦之所以名恆也以卦體則震剛在上巽柔在下尊卑之常也以兩象則雷風相與雷震則風烈氣類之常也雷風皆動體非有恆者而二物之相與則有其常此陰陽相得之情也以卦德則

在久道內然不知於利貞利有攸往請次己顛倒不順矣且
若務運必至失守可與立未可與權恆固以守常為主也又
趙汝律云事雖有終我行不已則終者復有始夫事既終矣
我行個無此
尤說得無理

終則有始貞以起元也咸之情主於動恆之情主於靜然咸
必利貞動不失靜也恆利貞而利有攸往靜必有動也咸必
本於寂而後無不貞咸得其貞則可恆矣恆必惟其道子便
非是泥而後利有往恆而有往則可咸矣咸謂出而動靜相生
於執一而後利有往恆而有往則可咸矣咸謂出而動靜相生
有必亨恆乃亨而无咎咸之所亨利於貞恆久貞而利有攸
往恆卦多是咸之後半截事亦與上經乾坤相似
日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天
下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

周易詮義卷六

五

極言恆久之道 括恆字推極言之即上文久道之意日
但日月在內行不反天則反見右旋日月不自行天行之也
故日月之在天而行者亦有常度而能晝夜不息也四時者
五氣之順布四時之變化即天之變化也天運有常道而不
武故四時之布其氣化者亦有常運而能代序成歲也得天
之氣行所變化亦古如此書夜巨右如此四時之變化亦日
此二句只以言天地之道恆久不變而已言日月四時非以
言天不恆說下功地效上對也聖人久成與久其言四時非
照天不恆說下功地效上對也聖人久成與久其言四時非
於其道如日月之得四時變化而成也久成與久其言四時
此其配也此巧然於日月四時之配也久成與久其言四時
恆久之道聖人之道即天地之道也久成與久其言四時
息者積於中而博厚高明者自微於外其德光所被言亦必
日所作為朝更夕改而設教亦如四時之變化也久成與久
天所化而為朝更夕改而設教亦如四時之變化也久成與久
之恆情於日月四時見之聖人之恆情亦於久於其道見之
情得其正而常者則自有合於人民萬物之情而古不能

易焉情失其正而常者則不合於人民萬物之情而守非所
守行無可矣天地萬物恆久之情無不如此恆之所以
亨且无咎然必利於貞能恆久於貞則利有攸往也○情之
恆者何如朱子曰物各有個情有個人在此決定有個體
蓋惡辭讓是非之情性只是個物事情卻多般或起或滅然
而頭面卻只一般長長地這便是觀其所恆而天地萬物
之情可
見之義

四時錯行日月代明此天地自然之運見若錯綜而亘古不
易聖人治天下禮樂政刑皆其本身之德故其表裏始終如
一不待作為而天下化之萬變而不失其常此天地之恆道
即天地萬物之情也巽入也入之有常而能盡變矣震動也
動則御變而非泥於常也入之深則道貫於一常操夫一斯
動者莫非道矣後世心無定守而利害拘於一時而欲以法
令之閒刑罰之用整齊天下天下不可束縛是以法愈密而
弊愈日生則朝令夕改比例日煩法度愈亂使天下茫然莫
知所適從而姦民自遂其姦莫之或正矣何者非造道之極
無以得其一而操之非得一以貞無以御夫萬而一之也惟
皇上帝降衷於下民若有恆性克綏厥猷惟后能盡其性則
能盡人之性矣情固不恆也○恆久何以言情曰情無不
恆不恆非其情子之情恆孝也父之情恆慈也女之情恆柔
也男之情恆剛也得其恆斯道失其恆非道故恆者久於其
道也○咸恆皆言情情心之用也其本則寂也道也以寂而
感則得乾之易以道為恆則得坤之簡易則易知簡則易從
是以天下和平化成天地萬物之情易簡盡之矣故彖傳於
咸恆皆言天地萬物之情可見由情以見性由用而知體存
乎其人下經首咸恆固亦上經首乾坤之意也

周易詮義卷六

六

右恆卦

避亨而亨也剛當位而應與時行也

本義以九五爻釋亨義

言避而亨則不釋卦名而卦之名義自見矣獨以九五爻... 湖以剛健中正言未是也或問避亨而亨也分明是說能... 避便亨更說剛當位而應與時行也如何朱子曰此其所... 以避而亨也陰方微為剛當位而應所以能知時而好是... 能與時行不然而便與時行也又曰當位而應是去嫌與相... 節小亦不嫌自家只是自家合去若見小人去嫌與相... 接使不好也按朱子意亦略本孔義程傳則以為時與卦才... 尚有可為之理故當隨時消息苟可以致力無不至誠自盡... 以扶持之云云此其意非不惻然文義與上句之避而亨... 者既不相蒙於下文之小利貞浸而長旬相接又非語氣且... 君子苟猶可進一言可微一事則非當避之世勢至於進退... 必是無可致力之處矣聖賢雖極不忍斯世斯民而於進退... 去就之機則又未嘗不決必無不三不四... 可避而不避之情也詳見上經卦辭之下

周易義卷六

七

矣

小利貞浸而長也

本義以下二陰釋小利貞

者蒙上小利貞小字而言亦以見小字之指二陰也小已浸... 長而戒之以利貞者以在良體而未大盛冀其知也小已浸... 陰之方長聖人未嘗不急為戒而家每互相足故初則... 曰繫於金泥貞吉有攸往見凶否初則曰拔茅茹以其彙貞... 吉亨否二則曰包承小人吉否三則曰包羞利五則曰貫魚... 以宮人寵无不利此卦象未及言而交則補言大者此卦象... 辭曰小利貞與家辭曰小亨利有攸往利見大人此卦象已... 有戒小人之義則爻辭又不復言以別發一義也安定胡氏... 云君子不得大為於世而惟小利於貞漢上朱氏云二陰浸... 長不可大貞利小貞而已與程傳陰未達盛君子尚小貞... 其道意皆略同顧象傳不云止而健柔傳陰未達君子尚小貞... 既云小利貞浸而長也則文義語氣之間既既有可審而小事... 相蒙今必如胡氏程子之說則只是不當必避於卦義亦出... 反矣故本義確曰小指二陰而必不肯如先儒諸說也臨... 曰浸而長此古人省字法耳中溪... 張氏謂柔之長不可言也亦非

因柔之浸長故戒以利貞亦因柔之浸長故陽避而亨為小
人戒為君子謀也

避之時義大矣哉

陰方浸長處之為難故其時義為尤大也

位而應之時而能與時行之義也次崔林氏曰聖人恐君子... 獨於所安而不知避故大其時義以喚醒之聖唐來氏曰有... 賀美其所繫之大者豫革之類是也有備歎其所處之難者... 大過避之類是也○卦辭避而亨正意也小利貞餘意也乃... 區區致力於未極之閒則是倦倦不避之難而非相時而避... 之難可避而不必避之為大而非避... 之時義之大矣象傳語脈宜細玩之... 陰方浸長處之為難非謂處避之難知避之時而見幾而避... 善於必避而不失其時之為難也避之時義時有當然而處... 之盡善則其時之義也聖人繫辭著占以前民用大抵舉時... 勢之略而隨人隨事以為占士君子以身用世則斯世斯民... 之念固不能一日而忘苟有可為無不竭力然見幾之明則... 又不可不決是以臚肉不至而夫子去魯夫人同車而夫子... 去衛當日之季孫固未嘗息之也當日之南子且殷然請見... 也夫子之被婦有歌用我有願是未嘗不於魯衛為惓惓也... 難進易退見幾而行義固當然無庸戀戀耳流言甫作而周... 公避醴酒不設而穆生逃及時不行後此蓋有不可知者一... 時之去留吾身之榮辱繫焉一身之榮辱吾道之屈伸繫焉... 而非審幾之明無一毫私累之繫者不能及也色斯舉矣孔... 子所以見處避之難而歎其時義之大也雖然事固有不可... 概者毫遜於荒而箕比自靖國人皆貳而甯俞從亡子家事... 稠父且欲殫力以周旋屈平於楚懷至乃沈淵而不悔此則... 庶幾程子之所謂不肯坐視其亂而不救必區區致力於未

周易詮義卷六

八

矣

周易詮義卷六

之念固不能一日而忘苟有可為無不竭力然見幾之明則... 又不可不決是以臚肉不至而夫子去魯夫人同車而夫子... 去衛當日之季孫固未嘗息之也當日之南子且殷然請見... 也夫子之被婦有歌用我有願是未嘗不於魯衛為惓惓也... 難進易退見幾而行義固當然無庸戀戀耳流言甫作而周... 公避醴酒不設而穆生逃及時不行後此蓋有不可知者一... 時之去留吾身之榮辱繫焉一身之榮辱吾道之屈伸繫焉... 而非審幾之明無一毫私累之繫者不能及也色斯舉矣孔... 子所以見處避之難而歎其時義之大也雖然事固有不可... 概者毫遜於荒而箕比自靖國人皆貳而甯俞從亡子家事... 稠父且欲殫力以周旋屈平於楚懷至乃沈淵而不悔此則... 庶幾程子之所謂不肯坐視其亂而不救必區區致力於未

極之問強此之衰艱彼之進圖其暫安者乎然此或貴戚之
卿或世臣之誼其分義有不可解者而非所語於可遜者也
若曰遜而亨則有可遜當遜而無不遜且不可不及時而遜
矣若夫有不忍坐視而必致力於未極之間者則或甯與俱
亡大易亦嘗著其象矣曰明夷利艱貞是也而此非所以語
於遜也

右遜卦

大壯大者壯也剛以動故壯

本義釋卦名義以卦體言則陽長過中大者壯也大謂陽也中謂半也
卦凡六位至三為得半至四則長過中矣以卦德言則乾剛震動所以壯也四陽

所以壯也然盛長見盛義未見壯義故再以卦德言而明其
之用動而非剛無以為壯之體惟剛以動則其勢莫禦矣所
以壯也然此只大概釋卦名義未嘗及剛為天德及其氣浩
然之說

周易義卷六

九

大者壯也意重釋大字剛以動故壯足壯字之義此分作兩
層釋也後豐卦萃卦亦如此又以起下卦辭也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

本義釋利貞之義而極言之動大壯如此宜無不可為矣而
又曰必利於貞者誠以大之所以為大者以其正也人得天
地之氣而生天地之氣即我之氣養之以正則內無愧怍心
同天地而大者在我自無不壯若有不正則失其所養而氣
餒矣彼血氣之剛動舍之勇豈可恃乎惟正故大其正則氣
其大故大壯必利於貞也天地氣化之大亦以正理而已朱
子曰正大便見得天地之情天地只是正大未嘗有些子邪
處炬按此不言萬物者萬物之情固復其見天地之心乎情
胡氏曰心未易見故若疑其辭而曰復其見天地之心乎情
則可見矣故直書之孟子養氣之論自此而出大者壯也
即是其為氣也至大至剛大者正也即是其直養而無害

凡大之所恃在正而不在壯大而既壯則益不可不正一有
不正壯適為害耳就正之義而推之則正者無不大大本

於正內省不疚何憂何懼直養無害氣乃浩然天地之情不
如是也○遜小利貞此大利貞也小利貞欲其無害乎大也
大利貞欲其無失其大也小人而貞未必能盡為君子君子
而失貞則無以為君子矣

右大壯卦

晉進也

本義釋卦名義

釋字義而卦之所以名晉者則可於釋卦辭處參之

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

本義釋卦名義以卦象卦德卦變釋卦辭於治象明出地上有天下日進
麗為明有以順德之臣而遇大明之君交相附麗之象謂之
大明者際旅之麗乎明不過際旅之時之明晉則大明之世

周易義卷六

十一

之君其於義為大也卦變自觀柔進居五以成文明虛已之
君有君能以禮接下之象凡離體六五多取柔進上行之義
柔本非在上者故上行多取之卦變變而上行多取六五喜
其虛中而文明也世方日治臣順而晉接於君君虛已以晉
接其臣晉字從二至從日蓋賓主交至而相見也是以其占
為康侯受寵於明君之象也○程傳云六五以柔居君位明
而順麗為能待下寵遇親密之義是程子以六五為天子之
象也白雲郭氏則以順麗大明柔進上行為皆康侯之德故
山下康一國之民上致王者之寵是即以上行句法玩之似
可從郭氏然順而麗乎明句自主坤為言康侯有國之象柔
進上行者又主言六五柔順而明之主坤之柔順與之同德又地
自分明也六五柔順而明之主坤之柔順與之同德又地
日光而日光被於地於卦辭取義似尤親切故宜以程傳為

卦象卦德卦變三項皆有進義卦之名晉以此卦辭之取於
康侯用錫馬蕃庶晝日三接者亦即以此敬齋吳氏曰晉咸
象傳文意正同卦象數句在卦名之下卦辭之上是既用以
釋卦名而即以之釋卦辭故用是以二字接下然按晉之為

義又自分三項謂世進於治而臣進覲於君君下晉其臣也
○晉卦喜其柔六五柔之主也不以柔為應德者以明出地
上其景象已是好卦也

右晉卦

明入地中明夷

明入地中明夷 晉明夷二卦象家
同辭無別取義也

明入地中曰之明為地所掩明非有傷為地所掩則若明之
見傷矣君子之明為人所掩君子之明固自若然而德不足
以顯於世而且或為人訾議則是見傷矣然此且以物象概
言之

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

本義以卦德釋卦義蒙大難謂遭紂之亂而見囚也

周易說義卷六

十一

柔順以柔順蒙大難則內之文明似亦以見夷矣文明者何
必柔順以處世多難而道不得行則是處見夷之時而愈見
柔順不自用其剛明也是明而見傷之義也文王非一味柔
順者亦非有意以柔順免難者但事上之道自當如是程傳
謂其外足以免禍則似文王有意於柔順免禍矣文王當紂
之亂便已蒙難而身且遭囚更見蒙難之實不專以遭囚
為蒙難蓋此節承上節釋卦名而更釋其義言明入地中卦
之所名明夷也節承上節釋卦名而更釋其義言明入地中卦
引文王則恰好作個實證文王亦何嘗以明夷自况然文王
處日之事則正是以柔順自
處故孔子以為文王以之
文明明也柔順以蒙難明而見夷也以文王之文明求甯觀
成道亦何所不濟然而處亂世事則身且遭囚安能大
行其志故委曲以柔順處之上不失所以事君下亦有以庇
民而寬紂之淫威於萬一雖見幽囚而所以事之者不改故
曰為人君止於仁為人臣止於敬忠之至仁之至也讀汝墳
之詩而可見矣然以文王之文明而不能大行其志於當紂

之日是明而見夷也文王不自知此義自孔子見之顧微猶
文王也孔子當衰周之世志在周公而卒不得行其道孔子
周流列國至於晚而以刪定贊修備乃事焉孔子亦明夷也
利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

如六五之近於上六也

次崖林氏曰晦其明是虛解利艱貞
正其志是申晦其明其明自
在而不失是能正其志也石淵俞氏曰大難謂其難關繫天
下之大民命之所寄故曰大難內難猶家難也其難關繫天
家之內宗社之所寄也箕子大抵皆是晦其明然文王外柔順
為國邑主六五言則在坤體而最近上六是近親在其國內
是象也朱子曰文王箕子晦其明又更艱是他伴狂底意思使
是本分自然做底箕子晦其明又更艱是他伴狂底意思使
是艱難極底氣象按比干諫死箕子囚如箕子非有心不
死只紂偶爾不殺他則自不得死其伴狂受辱亦非是貪生
免禍且艱貞晦明亦似成兩截事矣箕子之志只知自靖自
便不悔其明則被禍患不守其正則非賢明此說成箕子有心
免禍且艱貞晦明亦似成兩截事矣箕子之志只知自靖自

周易說義卷六

三

獻內難而能正其志即箕子之晦明艱貞也
其主六五一文而言則於內難二字見之
六五處坤體當掩明幾盡之地近上六之純陰而闇極是內
難也而六五以柔得中者處之是柔順而不失其中艱難委
曲以自全其貞無變志也六五中而非正以處艱難之遇言
則柔而得中正所以盡其正箕子之伴狂豈常道也箕子之
內難所處與文王不同國內之宗卿與國同休戚與受其敗
同為臣僕既與之不殺斯聽其囚奴明之見夷於斯為甚因
囚奴而伴狂可使人指之為狂為辱而已之明德與自靖自
獻之志終不可移至於雖為武王陳疇而身之為殷臣者自
若是則因明夷而自晦其明正其艱難以全貞矣貞即明不
貞非明也貞不失則雖晦而其明自全矣但此義亦自周公
繫爻及孔子作傳見之比死箕奴伴狂受辱大抵皆文王身

視其親長其長而天下平也恒按此皆卦體所自具之象也占得此而有志於正家者則家人自利女貞始

家人利女貞男女正而嚴君立嚴君立而父子兄弟夫婦無不各得其道此身修而家齊也卦之自初至五本皆得正

之上不害其為正然以二五為正位之主則若諸爻之正皆自二五正之然必家之人無一不正而後正位之道盡嚴君

之責副若家人有一之未正則必已之正有未盡而何以稱嚴君也天下者家之積也天下之人父子兄弟夫婦之積也

天下而父子兄弟夫婦則天下定矣始於一家終於天下天地之大義如此而已然非有能以先正乎內者何以得此故觀刑以二女正風始二南也

右家人卦
睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

睽以卦象釋卦名義
睽火在上而澤在下而火性炎上而水性潤下火性炎上而水性潤下火性炎上而水性潤下

此卦之所以為睽也下節釋卦辭則只就人情睽異之時而擇有善處之道不復關卦象事凡卦名之以象得而不關卦體卦變者則多如此

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

本義以卦德卦變卦體釋卦辭
睽無可為補能資於人而

可以度務卦變自離所離者變則睽又自中乎所爭者變則

亦睽又自家入道窮必睽蓋二陰之卦自四則下二陰同

上進以居三則為離離之六二亦上行則為睽矣無妄之二陰

睽矣願卦以柔進而睽而既睽之後則人又喜其柔且上行

而居陽得中則勢位之資可以行卦體柔中而有應柔則

得吉也卦有三善而只小事吉者一以當睽之時非大有

睽之失在失人心則當睽之時而欲有所為者必在於收拾

人心而後可以有為顧人心既睽而欲收拾之則必如渙九

五之陽剛而後可以萃渙否九五之陽剛而後可以休否今

卦以柔說而得明之麗以柔中而得剛之應則所以收拾人

心者但斬無拂於人而所與者狹而其才亦不足以大有為

矣程傳云天下睽散之時必君臣陽剛中正至誠協力而後

能合亦以柔少之意也然又正惟其柔是以人不盡棄之

而明剛之助可以小事使其不然而剛復自用則小事亦不

可為也晉鼎亦柔進上行二體皆柔而以柔主卦然而其善

如彼何也曰晉之時昌鼎之用大與睽之時又不同也

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
極言其理而贊之
天地何事生物其事男女何志室家

未可以大事孔子言睽之用則以處異而情同者言也處不
可以無別故睽異乃有以致其同惟人心不可使睽故於睽
必委曲以求合以說麗明以柔上行以柔中應剛皆委曲以
求合之志而小事乃可爲文王之因象著占以濟民行也惟
迹睽則情必求合故欲合不能不用夫睽天地別而化以時
行男女別而情以禮通萬物別而方以類聚皆用睽乃所以
善其合之理而睽之用以時大矣顧於人心之睽則其情必
委曲以求合是可見志事之本同於志事之合則其處不可
以無別是可見物類之不容苟合二者固若循環也人物之
情合者必分分必求合聖人因是以禮閑之故父子而兄弟
兄弟而九族自合而必分者也男女而夫婦夫婦而父子自
分而有合者也同姓從宗合族屬睽而不欲其遠睽以厚仁

周易義卷六

志

也異姓主名治際會合而不使之苟合以厚義也然而恩以
遠漸殺別以厚成家情志之自然雖聖人不得而強之情之
所同即天理也程傳大意相似而聖人恐人於睽之只小事
吉而忽之也故極言其理而贊之如此然而此孔子之易也
非文王繫卦有此旨也

右睽卦

難也險在前也見險而能止知矣哉難乃且反

本義以卦德釋卦名義而贊其美坎之德險艮之德止

難行之意見險而止以足出艮體止而不行乃見難行之實
見險而止不足爲知見險而止故以知贊之能止者以艮
始者動乎險中濟難者力之窮蹇乃險阻艱難之意平庵項氏曰
以乾遇險需之中濟難者力之窮蹇乃險阻艱難之意平庵項氏曰
險知難行而止有度時
之智濟不濟未可知也

蹇之義爲難見險在前而止是卦之所以爲蹇能止而後其
知亦示人以觀象也然卦象取其能止卦辭卻非欲其終止
蹇固難行而圖所以行之者自有道也
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

本義以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大也

蹇之道過慎而意則止不行矣二陽之卦自臨臨之二陽皆
上行則爲升爲小過小過之九四又上行則爲遯一陽上而
成坎本所以爲蹇也然上體本坤也以剛勇行而得坤體之
中則平易而可行矣水行於山則蹇也水行於地則安流也力
在艮之九三然艮則終止而已卦之險而通則主以坎之主
九五九陽剛中正行險而有功也且難行而終則國
者正也難行而不可行則利見之可以非也且難行而終則國
中底事各得其正之象欲濟蹇者非與險爭惟自正其邦使
無不正則險阻自消而無蹇之可言矣凡此皆處蹇之時所
宜用以濟蹇之道也蓋見險而止者暫也見險能止之知所

周易義卷六

六

以徐圖夫出險之方也擇可行之途而行之不以冒昧犯險
亦不以畏葸苟安擇其人之宗之率正道以爲時用之大
贊之進此蓋非知勇兼備者不能及此故以占事以前民之
九三言則止而無濟蹇之道主坎九五言亦險而無濟蹇之
道故以濟蹇求之大變則有剛往而得坤體之中之象且得位
言則交是活物事故借往西南往東北言之

蹇利西南舍坎而吉坤見以爲險則險見以爲平則平是在
力行之者也慎動而勇於行亦無險矣不利東北舍險而言
阻進而求行則行退而自阻則阻非見險而止之知也畏葸
而怠於行則終蹇耳山止地上水流地中觀象亦可觀也大
人亦即往得中之九五猶需之亦主九五也正邦爲濟蹇之
本事無往而不可不正况在蹇乎時用之大者承卦辭而大之
者因辭而得意也有更推論而大之者意不盡於辭而別有
會心也

右塞卦

解險以動而免乎險解

本義以卦德釋卦名義險以動申說以一人言歷難險阻

能作爲而免於險難也險以動申說以一人言歷難險阻

於險下不如屯動乎險中屯而動申說以一人言歷難險阻

外也思謂動乎險中屯而動申說以一人言歷難險阻

釋卦名處塞之主在九三解之主在九四釋卦名處塞之主

五解卻重九二蓋文王之意塞欲其能通解欲其勿擾而皆

貴中也

解利西南往得康也其來復吉乃得中也

有攸往夙吉往有功

也

本義以卦變釋卦辭坤爲衆得衆謂九四入坤體得中有功

皆指九二西南坤方坤爲衆往者以卦自升九四之一陽自

三而往也陽升而上則難解矣卦變二陽之卦自

臨臨之二陽皆進則爲升升之九三獨進而居四則爲解

升之上卦本坤剛上居四得坤體之初大難平而人氣靜

動利西南亦解辭也來復者不往即來復也升之三往居四

而居坤體之中是亦西南也

於平易安靜難解則無庸再行故來復亦所以靖民有攸往

解主九四則震動作爲而無平易安靜之意主九二則亦行

難不復往者也不復往則象復則象散而雨降亦靜矣若九二

方爲退則退不河謂之往進不可謂之來也

解利西南舍震而言坤見震則動而不止見坤則靜而不動

是在身任有爲者也剛而矯之以靜則與衆靜矣其來復吉

舍往而言來往者難已解矣來者鎮撫其民則險皆易境也

徒好大而喜功非所以解難也雷動雨行雨散雷止

可觀也有攸往夙吉乃正此得中之九二來復固非苟安也

卦主二剛用卦變而主以不變之剛解難者一時之用耳故

皆不欲爲再往也

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

本義極言而贊其大也天地解謂陰之凝閉者開而陽氣舒

正東春也此卦內坎外震自冬而春正位坎當正北冬也震當

上亦陽氣初解之象也自冬而初春正雷雨作之時雷與雨

散則陽之鬱者解而陰之凝積者亦解矣王輔嗣注云天地

開散交感而和暢則成雷雨短謂解可對屯言不可對否言

天地解非交感則非開也天地解以氣機言雷雨之作以

百果草木之解又應雷雨之作而遂解也甲拆非謂甲之折

也文王卦辭草木之宿根宿幹復生芽而開折非謂甲之折

周易詳義卷六

辛

天地生物之時其氣機之洋溢而不可遏抑如此故贊其時

之大右老安少虞之思有手舞足蹈之致故第言時而非言

義用

此不關卦辭而卻拈兩象天地解而雷雨作從兩象推原一

層雷雨作而百果草木皆甲拆從兩象推出一層甲折亦解

也百果草木得雷雨之鼓動潤澤而解實乘天地之解而解

氣機一闢百物備通是解之時如此

右解卦

損損下益上其道上行

本義以卦體釋卦名義損下益上其道上行

變須逐畫變來若三陽之卦自泰泰之九三上行其體者其

爲節極於上則爲損其從上畫益以遠今只就卦體現成爲

山自見損下益上之象故只是以卦體言也損下益上其道

則上亦損故曰其道上行道者損之道也程傳小註家引俱
道為利歸於上說愚謂卦以損下取名所重不在於損下蓋上
不止取財於人臣致身事主小民服役奉公皆是蓋下當
心乎上也故曰其道上行此說非不大樣好聽然致身事主
竭力奉公以言事上之道則可以言其道上行則上行二字
語意終不顯矣且此以釋卦名也卦名為損是上好行目雜
卦傳云損益盛衰之始也其以損為衰可知矣損下者上之
損下非下之自損也損下非一端而財利為大故大學末章
深戒乎以利為利而痛絕夫聚斂之臣損道從可知矣損下
道之上行而上行謂上之損下益上下之損故其損上之致身民之竭力
得卦名義不然而下雖損而上實受益如臣之致身民之竭力
指損字故卦名益語氣本甚明白何勞曲說乎
損下益上句是卦體如此其道上行句是卦之所以名損其
義如此

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用亨二簋
應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

周易義卷六

三

本義此釋卦辭時謂當損之時損非吉道而文王繫辭著占
有可行之道以通事變之窮所謂觀言通而行之中或其或
著發蒙之占訟則言楊中之吉蠱則言通而行之中或其或
避則言避而亨明夷則言利艱貞則言小事之吉皆是也
故損下非可行而文王則謂不得已而損下而實有愛民之
實與不得已之心足以見信於民則亦有時而可行如二簋
不足以享然而有孚上加一而字則可見有孚二字之重於二
子釋之以於有孚上加一而字則可見有孚二字之重於二
簋之用點明時字則可見文王之所謂可行乃以時言之耳
時非萬不得已不可損下如見文王之所謂可行乃以時言之耳
王尤不可損下如見文王之所謂可行乃以時言之耳
常言也其意而明言故孔子復申明之積足以見信於
實以益上之虛亦非常道也而有時而不得已焉耳凡夫或損
或益或益之使益或損之使虛皆與時偕行而已君子當忍
於損下云哉此卦以損下非宜故卦辭象傳皆如此委曲
程傳則只以損下釋卦名推卦辭又別說一段損文益貞的
道理蔡虛齋亦欲於卦辭另推開說此皆非也且程傳云
損去浮飾厚木損末為二簋可用之義夫子恐人之泥言也
故曰二簋之原未免有棘子成之失而孔子乃特以時字救之
矣且卦本因損下而以損名而文王孔子乃皆獨以文質之
損益言之亦恐其未必然也損剛益柔有時句明是以卦體

言損下卦上畫之剛益上卦上畫之柔以言損民奉君之
意言二畫非可高而有時亦可損下益上非可為然亦有
時而不得已語意自甚明白蓋不過言其有時而損下不至
損下之不可矣程傳云文飾不過言其有時而損下不至
過甚則非也損剛益柔有時損下益上非可為然亦有
益柔必順時而行不當時而損益之則非也此豈非別生枝
節而太費辭說乎剛實柔虛大概根卦義以財物言下文又
言盈虛大意可見而或以剛喻字誠以柔喻儀物損下文誠
以益儀物損字更放不尤大非也劉石芝曰損益盈虛諸
損其盈益其虛也愚謂此則云益之使盈損之使虛亦可程
傳及象存俱分作四

此言卦辭只別醒有孚二字點明一時字而於卦之德體象
變皆未之及然竊謂卦體中虛自有有孚之象故損益皆言
有孚益之六三九而卦德上止下說止則損下者有節而不
過且艮體篤實說則益上者非出於勉強是又有上下相孚
之意是或卦辭有孚二字所自取也易莫非時而變通以趨
時損剛益柔體以變成故損益皆重言時與時偕行卦辭

周易義卷六

三

言元吉言可貞言可用亨皆具有時字之意元吉者大善之
吉非大善則未可言吉而可者僅可之辭蓋於時為可云爾
此皆見損之為非常道也上之取下也布縷有征粟米有征
力役有征歲有常供皆不可謂損曰損則必有出於常制之
外者凡曰損者必皆非常制也喪具稱家之有無非喪禮
也凶荒殺禮弛禁多昏非常法也祀不用牲非常祀也國有
大兵大役則丘何所出牛馬車乘米粟芻芣此皆取給於民
是不可不謂之損下况時變固無常也晉陰子金欲作爰田
州兵而述惠公之惠以感其民且感泣從之此非真有孚
者然而已可損下於一時矣况真有孚乎今士民之俊欲有
所興事除害為鄉邑所不能已而已之財力又有不贍者則
以不得已之心斂鄉邑之財力而眾亦樂輸之是亦損人之

事而有爭爲可也先儒惡損下之名而於釋卦辭則別以厚
本損末之意言之至若與卦體卦象全不相涉固矣顧益以
占事專出損民則象傳言損益盈虛與時偕行本義言
損所當損卽卦義而推之所包自廣是存乎人之會心要之
此卦損也而非貴也則以去飾言損者非也損也而非節也
則以節省言損者非也損也者本非可行而時有不得已則
不得已而出之於是爲可焉者也曰大象曰懲忿窒欲何也
曰卦辭主於占事孔子推言學問固不同也

右損卦

益損上益下民說无疆自上下其道大光

益損上益下民說无疆自上下其道大光說音悅上下
三上而九四下則爲漸漸於下而爲益今只就卦體現成看
初六上而九二下則爲漸漸於下而爲益今只就卦體現成看

周易義卷六

益

則上卦下畫損去一陽下卦下畫益以一陽自見損上益下
之義故下是損上之類與損同也損上益下者然程傳言自上
春秋補助則租發乘之類有出於損上益下者然程傳言自上
降已而上下則以禮接下言非益之義矣自上下下者
以卦體言上卦下畫之陽自上卦而下於下卦之下爲益下
之惠實能下究於閭閻下及蠲寡無不獲也其道卽益道蓋
究如官府之相慰得吏之侵漁鄉邑之僻遠則上有益下之
費而實未嘗受上之益者有之是益之道有未光矣今如
此卦下之受益卽上之能極於下則益之道不且大光乎益
道大光下之受益卽上之能極於下則益之道不且大光乎益
句未足盡卦義故再以下兩句申之其道大光爲益道之大
可知而道上行爲損道之上行
損上益下自上下下皆卦體也益下則下說之惠究於下其
道乃光卦之所以名益也上下之交爲泰自泰變損而一陽
極於上於卦爲損衰之始也上下不交爲否自否變益而一
陽極於下於卦爲益盛之始也卦變爲法象之自然足可於
泰否損益見之矣

利有攸往中正有慶利涉大川

利有攸往中正有慶利涉大川
本義以卦體卦象釋卦辭以成卦吉則益下者四受益者初
益主而九五陽剛中正巽體居尊故九五爲益之主也益
下而謂之益見以爲益者任常制之外上其惠有與其事
惠出於費故曰損上益下而必出於外上其惠有與其事
繼亦猶損下之惠乎然或爲正也何利有攸往非違道于
譽爲沾沾之惠乎然或爲正也何利有攸往非違道于
心而非違道于譽且行之中正則行而於國體不失其常於
而卦體九五六二皆爲中正則行而於國體不失其常於
利有攸往利有攸往其道大光則利有攸往非謂能者皆得
能也上文釋卦辭而究於下此則因利有攸往之占而表其
中正耳此釋卦辭而究於下此則因利有攸往之占而表其
五六二以中正之道益天下則天下受其福慶蔡虛齋亦謂
有攸往以中正之道益天下則天下受其福慶蔡虛齋亦謂
因其於損卦不欲承損下言是於於於於於於於於於於於
耳今玩象傳語意則以言益天下出於於於於於於於於於
言以中正之道益天下則天下受其福慶蔡虛齋亦謂
之道益天下者其言亦天下而無所指實矣利涉大川中正

周易義卷六

益

乃行孔子以木道言則只是因象廣占似下必復拈益字觀
豐无利之際見然涉川亦益之大難則所益之大爲道於平
往利涉大川二句分一常一變言蓋亦略本程傳但窮按程
漢上朱氏曰利涉大川言木者三益也誤也誤也誤也誤也
然則以彼證此而木字非益字者三益也誤也誤也誤也誤也
與共濟也。震巽皆欲就益道言則益下而民說無難則
也而善一本雙枝又木之形也巽陰伏於下而民說無難則
曲是雷風木三問肝瞻皆屬木而相通矣益卦震木形仰中虛
而動巽木爲長爲直而善入震舟巽楫尤見聖人取象之上
云
益下之道本吉於損下故損必其有孚而後可貞利有攸往
而益則直言利有攸往然不由於有孚不出於中正則損下
固不可而益下亦未嘗可蓋損下以益上損上以益下則皆
非常經也益下而能惠究於下使民無不說者亦以其出於

中正故能有慶而利於行耳卦體五二皆中正是益者與受
益者皆合乎中正而上非違道干譽下非枉道干澤也曰中
正則亦有孚而因乎時之所不得不然亦可見矣故有慶也
上之予下也以德授爵以功授祿以勞奠食下至於制產分
田國有常法皆不可謂益曰益則亦在常制之外如匪頒錫
予及賑之郵災之類必推所有而與之故曰損上益下以非
時之惠而有時不得不行故中正為兢兢云士君子而求有
以益世有以益身則亦惟無失乎中正可耳任俠者未嘗無
益於人而豈益道之中正歟

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

此極言贊益之大

制其權也操其心者敏而度務者深則深造以道入於物而進
益始為施矣此坤道之益也乾道之益也乾道之益也乾道之
天始為施矣此坤道之益也乾道之益也乾道之益也乾道之
矣此天地自然之益也坤道之益也乾道之益也乾道之益也
動於事則動以心動於理則動以事動於外則動以事動於內
言天施自是以氣乾之初陽也地生於陰也陰之氣也陰之氣
雷為地生以象氣也初陽也地生於陰也陰之氣也陰之氣也
以陰生之意也此四句乃孔子因卦震而巽而得於天施而繼
文王卦辭無涉然益之道與時偕行也巽而得於天施而繼
辭都收結在內君子德業之進道與時偕行也巽而得於天施
而損下益上損下不可損下不可損下不可損下不可損下不可
道哉

書不盡言言不盡意而彼此有可互參者動而巽為日進而

益則說而止為不進而損矣天施地生為生物曰益則魂遊
魄降為損而日衰矣一陰極於上則魂遊魄降也陰陽升降一
損一益若循環焉天地人物所不能外也願損益各有其時
而處之則各有其道損所不得不損而損出以有孚則損亦有
可行益所不得不益而行之以中正而益於是可行損益皆
非可以私意行之其道一也

右益卦

夬決也剛決柔也健而說決而和說音
也此以卦體釋卦名義也五剛而決去一柔卦之所以名夬
亦必於決之志健而說則出之以從容不迫又贊其善於私
也虛齋蔡氏曰健而說以剛決柔而得和也此又贊其善於私
而和是贊美之辭決字指卦名言和字通指健說周子曰和

周易說義卷六

也者中節也按林說甚密程傳云兌說為和
則健字卻說不得乾健為決也又兌為附決
先釋字義次釋卦之所以得名此類甚多其既釋名義而即
綴於釋卦名義之下即卦名義而見其美也或綴於釋卦辭
之下因卦辭而見其美也或以己意推論而後贊之者於卦
辭之外別有深會也要之皆辭不盡意其理則靜而正其妙
則遠而無窮也
揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即
戎所向乃窮也利有攸往剛長乃終也乘如字長
此釋卦辭柔乘五剛以卦體言謂以一小人加於眾君
子之上是其罪也剛長乃終謂一變即為純乾柔乘五剛則
剛長乃終

程傳曰柔雖消矣然居五剛之上猶為乘陵之象陰而乘陽

非理之甚君子勢既足以去之當顯揚其罪於王朝大庭使

眾知善惡也此段甚委曲周密盡誠信以命其眾而不知有危懼則君

子之道乃元虞而光大也使平也解有厲意字號帶說當先

自治不宜專尚剛武即我則所尚乃至窮極矣夫之時所尚

謂剛武也孔仲達曰專用威猛以此即或則便為陽剛雖盛

長猶未終尚有一陰更當決去則君子之道純一而无害之

者矣乃剛長之終也朱子曰若論陰陽則須二氣相感方成

須要盡去小人盡用那君子方能成治按程傳此數語亦不可

有攸往則能成剛長之功如承上文而言則謂剛長未終一陰

尚存則足為剛長之意不可不決故必利則謂剛長未終一陰

蓋乃者難辭也然二意實能行而不利則謂剛長未終一陰

有攸往則能成剛長之功如承上文而言則謂剛長未終一陰

去猶足為剛長之意不可不決故必利則謂剛長未終一陰

必至於純陽為乾方為剛長乃終也敬齋吳氏曰復利有攸

往如平地之一簣故喜其進而曰剛長也夫利有攸往譬如

九仞之尚虧之意虛齋蔡氏曰知復之利往由於剛長則知

發明程傳之意虛齋蔡氏曰知復之利往由於剛長則知

夫之利往由於剛長乃終不可專認剛長乃終為利往也

揚于王庭聲罪致討異於柔之變剛也然即此便是孚號有

厲告自邑之意一小人在上耳世固有舉朝力攻之而不足

者即戎之不利所尚之窮也有一人不動聲色而去之有餘

者其操心之危而自治者周也二五中實孚之象也兌口上

出揚庭孚號之象也乾兌皆金故有即戎之慮焉上雖一陰

而說體近君有城狐社鼠投之而忌器之慮故戒慎宜如此

要之天下無不知敬慎而可憑藉勢力以客氣成功者必知

周易註義卷六

屯

婦遇也柔遇剛也

釋卦名次逢林氏曰本義於卦象下言不期而遇主陽

義以一陰而遇五陽意為下文勿用取女不可與長而言也

愚按復曰剛反以一陽為主也姤曰柔遇剛以一陰為主也

於遇之此所謂女壯也乃敢

遇當也柔遇剛柔出而遇剛也在剛為意外之遇而在柔則

有敢當之志矣

勿用取女不可與長也

釋卦辭以一柔而敢遇五剛故為不可取之女卦雖主

為君子謀也

程傳曰一陰既生漸長而盛陰盛則陽衰矣取女者欲長久

而成家也此漸盛之陰將消勝於陽不可與之長久也按

而遇剛便是不可與長之女不必說到漸長然後見為勿用

取然以柔遇剛此女後來未有不消燦於陽者而豈可與長

久所以勿用取者亦為不可與長凡女子小人夷狄勢苟漸

慮也此解不可與長意乃見周密

盛何可與久也故戒勿用取如是之女卦柔專就一事示占

類讀易皆如此○鄭康成曰一陰承五陽苟相遇耳非禮之

正女壯如是故不可娶王子豈曰女不可娶以其不正不可

與長久也東坡蘇氏曰婚者所遇而合無適應之謂也故其

女不可與長隆山李氏曰以一陰遇五陽女下於男皆文不

正之象故曰勿用取女成所以取女吉者以男下女得

婚如正禮故也按此數條皆善於發明勿用取之說

以柔遇剛以女遇男是女自主張也女自為主而下於男且

長久者由此而推則士之伺候侯王之門奔走形勢之途而

曳裾抵掌不以為羞者皆不可以為臣者也其術媚人其心

周易註義卷六

天

天地相遇品物咸章也

朝廷所以虛無人也

實侮人矣辨君子小人者其早於此辨之士無氣節無廉恥

朝廷所以虛無人也

實侮人矣辨君子小人者其早於此辨之士無氣節無廉恥

實侮人矣辨君子小人者其早於此辨之士無氣節無廉恥

實侮人矣辨君子小人者其早於此辨之士無氣節無廉恥

實侮人矣辨君子小人者其早於此辨之士無氣節無廉恥

實侮人矣辨君子小人者其早於此辨之士無氣節無廉恥

實侮人矣辨君子小人者其早於此辨之士無氣節無廉恥

實侮人矣辨君子小人者其早於此辨之士無氣節無廉恥

實侮人矣辨君子小人者其早於此辨之士無氣節無廉恥

實侮人矣辨君子小人者其早於此辨之士無氣節無廉恥

實侮人矣辨君子小人者其早於此辨之士無氣節無廉恥

實侮人矣辨君子小人者其早於此辨之士無氣節無廉恥

實侮人矣辨君子小人者其早於此辨之士無氣節無廉恥

實侮人矣辨君子小人者其早於此辨之士無氣節無廉恥

實侮人矣辨君子小人者其早於此辨之士無氣節無廉恥

實侮人矣辨君子小人者其早於此辨之士無氣節無廉恥

實侮人矣辨君子小人者其早於此辨之士無氣節無廉恥

實侮人矣辨君子小人者其早於此辨之士無氣節無廉恥

實侮人矣辨君子小人者其早於此辨之士無氣節無廉恥

實侮人矣辨君子小人者其早於此辨之士無氣節無廉恥

實侮人矣辨君子小人者其早於此辨之士無氣節無廉恥

實侮人矣辨君子小人者其早於此辨之士無氣節無廉恥

實侮人矣辨君子小人者其早於此辨之士無氣節無廉恥

不義以卦體言卦體一陰始見於下也天地相與正以夏至而後物乃秩然有章物成章如音萬物相見嘉美之會也此以陰陽之不可相無者言之程子未睹先天圖故程傳亦只說說而未確○復見天地之心始見天地之用

以淑慝言則陰不可有以生成言則陰不可無文王因象著占以濟民行不得不垂勿用取女之戒孔子以推言性命之理則不可不著其全也

剛遇中正天下大行也

不義指九五指九五言亦卦體也程傳兼指二五而言其以言指九五者九二剛中究竟非正而遇字只因卦名爲言其實是以剛德居中正之位云爾巽爲風爲號令九五陽剛中正號令足以行於天下而天下從風而治故曰天下大行此實兼巽體爲言凡居尊主卦則可統一卦兩象六爻之義也此節與履卦言剛中正履帝位而不疚光明也同卦本又有此象且以王者風行天下則小人從風向化又何有女壯之乎慮

姤陰始萌本非吉道孔子別以已意盡言蓋氣化有一定之消息卦畫有一定之體象而實隨大人之德位以觀象而定占則亦有未可一定之吉凶焉人而有剛陽之德中正之位自不失其爲天下治且果其陽剛中正則自能謹於幾微而陰小亦何足以開之若其德配天地則以遇陰爲品物成章可矣孔子之意蓋以此卦固用小人取不正之凶占而亦未嘗無吉道惟其人身身貞之此孔子之易也

周易義卷六

元一

本義幾微之際聖人所謹按程傳云天地不相遇則萬物不相遇則道德不亨事物不相遇則功用不成始之時與義皆甚大也程傳專以就好邊說然一陰始萌豈可忘戒聖人於姤避首言時義之大由避而推則始始不應當就好處說矣或問朱子曰姤之時義之大由避而推則始始不應當就好處說與伊川之說不同何也朱子曰上面說天地相遇到天下大行也而不好之漸已生於微矣故當謹於此蓋天地相遇到品

物威章此固嘉美之會極盛之時然不爲之預則履霜堅冰亦基於此故詩言七月流火九月授衣剛遇中正天下大行此固君臣遇合極治之世然傷於所恃則夫履之厲亦正在此與履之九五正同故幾微之際不可不謹始之時義之大時與義之大非言始之時之大也凡言時之大者所專在時與義之大也言始之時之大者所專在時與義之大也君臣之遇爲始之時義之大者所專在時與義之大也此總承上兩端而言夫總承上兩端是也然謂本義爲專以遇之不善者言則亦未善即本義之旨而深玩之也

周易義卷六

辛一

凡陰從陽者也而陰又常足以害陽者也謹之於微則陰以從陽而成化不知所謹則陰以賊陽而傷化天時人事莫不皆然月令仲夏齋戒以定晏陰盛大猷制治於未亂保邦於未危蓋一陰之長淑道常少而惡道常多中人之才爲善則難而爲惡則易夏至一陰始伏君子知所以定之斯陰以

順時成物而人之瘡痍不與風霜冰雪不爲物害不然則災疾恆在夏秋之交而百穀草木或以早殺不待成矣納宋問名婚之始事君子知所以慎重之而於婦之始至又能有以閑之婦雖中人以下亦可教之直信而心有所畏可以共承宗廟以成室家無非無儀惟酒食是議也不然則睽乖常起於婦人而驕寵之成不可復制或且牝雞司晨夫妻反目矣人君之作人也濡之以禮樂養之以廉恥作之以有爲而勵其風節其用人也不以啓寵納侮其自治也不以恥過作非則直說忠誠有以自見而阿諛諂媚以竊取權位者無自而陷士雖中材皆化於善而中才以下亦不妨以一長見收各共其職勿娶之女於何有焉不然則言莫予違自方堯舜而或官以諛進位以賄成則自媒之婦君實啓之始女之壯不

可與長而人君且不之覺也至若婦妾則寺亦官靈所不能無而賤辱之軀尤不知有行檢然而有以閑之婦寺亦各安其分此何害於品物咸章天下大行之盛不能行以閑之則其人亦且倒持太阿而門生天子漢唐宋明之季可勝道哉然使鑒斯弊也而謂天不當有秋冬家不可以娶婦使朝廷必以不肖待人而宮闈可無婦寺也夫豈然哉是故治亂何常視乎謹與不謹其為女壯歟其為咸章歟其為大行歟謹之則有治而無亂可不謹則喪國亡家可也幾微之際有謹有不謹而治亂由之姤之時義不誠大哉此聖人所為深歎也

右姤卦

萃聚也順以說剛中而應故聚也說音悅

周易卷六

三

本義以卦德卦體釋卦名義順而外說以二人言則內彼說皆得相聚之情卦體剛中而應本實心中道以與人而人自無不應之應之則聚之矣然順說猶或出於私情之聚也凡卜筮通於土庶不必專以君臣上下言

聚者萃之義也順以說剛中而應故為眾之所由聚而卦以名萃也

王假有廟致孝吉也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也

本義釋卦辭則既散之精神既散而王者至廟中以致其孝音人各有其所聚然聚而不得大人以主之則不知所正萃不以正而不亨矣故利見大人則所聚者亨然必利於正而後可見正於大人也此明以萃於人之道也幽萃於神惟致孝音有以萃之明萃於人惟大人之正有以萃之故筮而得萃者其占如此萃則可用大牲矣萃則利有攸往矣言得所萃者其占又如凡人人事之所宜即天命也

程傳曰用大牲承上有廟之文以言祀而言凡事莫不如是

豐聚之時交於物者當厚稱其宜也物聚而力贍乃可以有為故利有攸往皆天理然也故云順天命也卦辭只舉二事以推唐之法其前半節說假廟孝音處則說得大迂曲故不之述

卦辭是因萃之義以著占致孝吉所以萃神見大人以正所以萃人蓋得此卦者為祭祀及聚眾見大人之吉占也釋唐曰盡志以致其孝盡物以致其言此看致字甚好麗南云非見大人不足成萃非貞無以見大人此看兩利字甚好致字利字俱見有然卦體亦有廟象而順說亦見孝吉之意下三陰見眾之聚而九五中正此利見之大人六二以中正利見之也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

本義極言其理而贊之順以說剛中而應則聚此聚之情也情之所不能自己者致孝吉而欲散者得所聚見大人而欲聚者得所宗聚則宜用大牲聚則利有攸往又皆聚之情也

周易卷六

三

凡有所聚必利於正凡有所聚必順乎天然則聚之情可見矣天地萬物之情豈能外是故觀其所聚而天地萬物之情

咸恆萃皆言情咸也者情之自然而不可遏者也恆也者情之當然而不可變者也萃也者情所同然而不能已者也人物有情則皆有是三者有是三者而皆必利於正焉正者天地之理也咸以正則動以天矣恆以正則守以天矣聚以正則萃以天矣是故情之本然莫非天地情非天地則失其情而天地之情亦即於萬物見之然象傳於咸恆皆推言及於天地聖人而於萃不然者其理之可見者已具於釋卦辭中也

右萃卦

柔以時升

傳以卦德卦體合言而實以剛中為主坎以剛中故能處險
兌以剛中故能說險以說與險而說亦稍不同以和說從容
之至處險陷困窮之地所以能說者以有所亨者存也然處
險而說或達觀齊化者能勉之若自有所亨者存則雖困而
不失其所亨即所亨在己有自盡之正焉蓋非徒說而已也
內省不疚是以無入而不自得非君子其孰能之不失所亨
即其正故以貞屬之大人所以能不失正者以其剛中故總
歸到剛中二字惟君子剛中故能處困而貞處困而不失貞
則困將自通亦至誠而不動者未之有也之意故吉且无咎
然即使終身困窮亦不失其為吉且无咎之道不有所亨於
己而舍其正而外求以圖倣倖苟免只自取困窮窮非尚口
所能免藉使幸免亦失已而為咎之叢是終窮之道也謂處

周易義卷六

聖

困當務晦默於理固然而其義狹矣非聖人此卦之意也

右困卦

巽乎水而上水井井養而不窮也

本義以卦象釋卦名義巽乎水只取入水為象不必取巽為

象自可通但枯槁水車也水車則不必用槁

巽乎水而上水井之用也故其卦名井水上行則養而不窮

矣此亦贊辭以足卦義然萬見坎水剛中之象與鼎卦之言

高帝高賢略同

改邑不改井乃以剛中也迄至亦未繙井未有功也羸其瓶是

以凶也

本義以卦體釋卦辭无喪无得往來井井兩句意與不改井

同故不復出剛中以二五而言故可入取而不竭上出而無

窮以人事言剛中如聖人之本身加民因心作則良法美
意自可以垂之萬世而不易在聖王則無為而治天下後
世則無不以其親賢樂利之休雖使改邑未嘗改井也
成者言則時勢或改而先王之法終不可改惟剛中能
守之不改不以一時近效而疑舊章之平無奇而百為皆
幸由之不改非剛中則於無喪無得者將不能固守而為
井之不改也非剛中則於無喪無得者將不能固守而為
井之不改也非剛中則於無喪無得者將不能固守而為
意同不必復釋也嵩山屨氏有以三陽配象傳之說謂九五
剛中為改邑不改井九三井井無功為改邑不改井
剛中亦為改邑不改井九五剛中為改邑不改井
體剛中亦為改邑不改井九五剛中為改邑不改井
乎水之下則下皆水也五之剛中出則剛中為改邑不改井
者之篤未有功而敗其瓶所以凶也羸瓶之凶只於象外示戒
而廢未有功而敗其瓶是以凶一氣直下未有功也何謂
未斷○東坡蘇氏曰井未嘗有得一氣直下未有功也何謂
凶在汲者耳按此語甚有味先王之成法具
存其人存則其政舉其人亡則其政息也
坎以剛中為水巽以剛中者巽乎水而上水以實心行實政
之義也以井言則剛中者不動而及物以人事言則剛中者

周易義卷六

美

成法而不變大抵正道良法不外民間之日用飲食父子家

庭最為平無奇而且無旦夕之功然德教之所潛孚實已

下究閭閻而深入於寤寐故惟有實心實德者為能及之亦

惟有實心實德者為能守之改邑不改井以剛中也不剛中

則見小欲速或作聰明而亂舊章或以辯言而亂舊政鮮有

不為羸瓶之凶者商鞅之於秦千古禍莫大焉而介甫之於

宋亦令人遺憾無窮也至若學儒不通棄而學佛躬耕寡利

舍而商賈非剛中者其孰能堅以持之聖人之戒深矣

右井卦

革水火相息二女同居其志不相得曰革

本義以卦象釋卦名義大略與睽相似然以相違而為睽相
息而為革也息滅息也又為生息之義滅息而後生息也

相息物象之革也澤亦水也變澤言水便文耳二女同居其志不相得也澤不相得則不止於家而見於外也故有相息之說也澤亦水也澤亦水也變澤言水便文耳二女同居其志不相得也澤不相得則不止於家而見於外也故有相息之說也

此卦之所以為革也加曰革二字者火上澤下志不同行則其睽而水火相息志不相得其勢乃必至於革原其所以革故加曰革二字也卦以兩象得名而下文卦辭則只因革字以言凡變革之事勢取之卦德以示善革之法不復與兩象相關文王因事以著占之意亦然○水火之合為既濟未濟澤火之合為睽為革者水火以氣言也而先後天卦位皆坎離相對以相為用故各居其位而不交則為未濟上下相交而相逮則為既濟也澤火以物言而澤止水也以止水加

周易義卷六

三

火上火勝則滅火火勝則滅水矣以止水在火下火氣自上行水形自下就耳故為革為睽也又先天卦位則離東而兌東南以卦氣言之是自春而夏之交也後天卦位則離南而兌正西以五行言之是自夏而秋之交也此則又有四時相革之象矣故彖象傳亦推及言之曰不同行不相得之象獨於中少二女著之而巽則不然又三男之卦雷上水下震動艮靜山止水行性情亦各不相同而合體成卦不見為不相得何也曰雷也水也山也無相勝之情也陽主義見義能勉陰主利見利則多嫌故人事之數多生於婦人也若男之見利而爭者則亦婦人類也巽為木為風為巽入其於火於澤有相助相孚而不相違害惟澤至滅木乃為太過耳已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

說當部

變革多悔悔生於人未遽孚悔之亡以已日乃孚願人之所以必孚悔之所以可亡者則以其革而當革之所以能當以卦之文明以說層層歸重在卦德上見革為大事非可輕舉然非患人之未遽孚而患己之無其德也革之六爻內三爻多言未孚未可遽革此慎重於革之前以己之臣民將與其事者言其相孚在文明以說分內事革象則言既革未能遽孚此驗信從於革之後以道化之大行於天下言其相孚則文明以說大亨以正之成效也而或者多混觀之誤矣○革與睽同材又皆柔卦在人心則又皆未洽也而事之大小懸焉何也曰時當其方睽則不可大事矣勢至於必革則不得不大事矣革者睽之窮窮則變也睽二體皆柔而柔又主卦况當睽時無能為矣革之當尊者有九五則可以大有為也

周易義卷六

三

變革多悔悔生於人未遽孚悔之亡以已日乃孚願人之所以必孚悔之所以可亡者則以其革而當革之所以能當以卦之文明以說層層歸重在卦德上見革為大事非可輕舉然非患人之未遽孚而患己之無其德也革之六爻內三爻多言未孚未可遽革此慎重於革之前以己之臣民將與其事者言其相孚在文明以說分內事革象則言既革未能遽孚此驗信從於革之後以道化之大行於天下言其相孚則文明以說大亨以正之成效也而或者多混觀之誤矣○革與睽同材又皆柔卦在人心則又皆未洽也而事之大小懸焉何也曰時當其方睽則不可大事矣勢至於必革則不得不大事矣革者睽之窮窮則變也睽二體皆柔而柔又主卦况當睽時無能為矣革之當尊者有九五則可以大有為也

曰卦象不言及九五何也曰革必主於尊者可意會也
天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

極言而贊其大也贊革之大見革非易言而有時不得革然非聖人不能及也

亘古不易者一理之常而不能不革者氣化之變陰陽變革
正所以成四序之功湯武革命正所以順天人之志語其迹
則或若反常語其至則亦以善通乎亘古不易之常經而已
况使天地不革則有寒不復暑有暑不復寒反無以成其恆
久之運湯武不革命則四海毒痛穢成風反無以轉亂為
治而天理人心或幾乎息故革乃所以通氣化之窮有所變
乃所以善其常也革不言義用者革時為大而義與用皆在
其中矣

右革卦

周易說義卷六

元

鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以高上帝而大亨以養聖賢

亨普庚反與烹同

以卦體二象釋卦名義卦體有鼎足腹耳鉉之象而以木承離火以致烹飪又鼎之

此亦以起卦辭之意因極其大而言之亦是贊辭與離卦象傳同然

亦用太字本義於此言用積者因只養賢則饗殮牢禮當極

其盛故曰大亨此一字之別亦無關於卦義然不可不知

名為鼎耳傳於此句反復推論而又言其安重言其為法

象之器俱覺太煩無當卦義以木巽火巽字只作入字看正

與井卦云巽乎水而

上水之用巽字同法

卦之所以名鼎者卦體有鼎象而兩象又鼎之用故名鼎也
頤亦象而象傳不言頤象也者頤專以形似得名易見而不
必言鼎之名有二義不可相遺故兩言之也高帝高聖賢

是推極其大言之然亦以足卦義而引起卦辭之意與井養
而不窮句之意同也○需頤井鼎皆有養義而所主不同需
以安養言頤主於自養井主言養民如井田樹畜之政鼎又
重器而在廟堂之上故主言高帝高賢養民以剛中實心行
實政高帝高賢以柔中應剛則誠好也

異而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

以卦象卦變卦體釋卦辭虛齋蔡氏曰巽木是卦德今

在外為耳目巽順在內為心皆卦象也蓋內巽則遜志能通

微而有知人之哲外聰明則明目達聰而耳目無所壅蔽卦

變白巽以巽上行則不自用上行得中則有其位虛中而應

剛則以禮下賢賢所當用天之道也語曰帝臣不蔽簡在帝

心能如是則不識不知順帝之則為合乎鼎烹以高帝高賢

是象天人交與之矣是以元亨也柔中應剛是能好賢不只

賢者則即大烹可以見好賢之實

巽者下其心以入微也心不巽則耳目之用浮而聰明壅蔽

聰明壅蔽則無以知人而況於誠好乎本乎心之巽者以居
位是以能恭以禮下虛懷善納其於賢者能知之真而好之

篤卦象卦變卦體兼取而意實一串歸重卦體之柔中應剛

然巽而耳目聰明又柔中應剛之本也卦變自巽來亦以木

巽火之象以木巽火烹飪又所以致高帝高賢之用卦辭與

體象德變亦皆相協○凡卦之有取於柔中者皆離體也離

體在下有不取柔中者賁明夷革豐賁明夷豐明皆有蔽而

不得用柔中無能為而革義無取乎柔然非取其柔中餘若

同人柔得位離柔麗乎家人利女貞文既濟得中也則皆取

柔中也離體在上無不取其柔中者其由變而取者噬嗑柔

中而晉柔進而睽柔進而上行得鼎柔進而上行得旅柔得

乎剛柔本在下之物而火性上行乃成其明故多取

周易說義卷六

甲

之卦變其在下者則不必取之卦變柔本在下下火之本也
不由變而在上體者大有而上下應之離未濟得中柔
大有盛之至未濟居其方不以變取也自離而外坤震艮皆
無取柔中之義若剛中則多取之坎坎體在上而不取剛中
者屯既濟屯則失勢既濟過時也餘若需以正中也比元承
貞以剛蹇利西南坎剛中也井改邑不改井剛中也節又中正
中也皆取剛中也坎體在下不取剛中者惟未濟剛在下未有
通濟其由卦變取者訟剛來而渙剛來而解不變而以不變取
則曰來復乃得中也剛本在上而水性下行故喜其來其不
待以變見者蒙山下之泉師地中之水坎解困貞大人吉其
水本下也自坎而外乾巽兌開亦取於剛中然不若坎之剛
中有專義也坎離之中有專位故中德為著云

右鼎卦

周易論義卷六

三

震亨

本義震有亨道不待言也朱子又云震便自是亨頌謂能動
卦才亦恐未是便自亨亨正以其動程傳云非由

一陽動於二陰之下所以亨也林次崖曰不釋卦名此又一
例

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

本義恐致福恐懼以致福也則法也虩虩恐也方震來而能
也笑言啞啞即其所致之福也後謂能恐也所以致福
失其常謂啞啞也蓋震卦一陽之動人心之象也人心放而
不知所出矣此心能操存而後圖之乃倉皇失措而不知
於審幾而不敢少有所忽此所以震來虩虩也夫既能慮之
豫以處之於早則所以應事接物者有前定之則而從容暇
一陰之下自有恐懼不崩之象聖人因此象以著占以示人

據心慮患之道先備也說理自不錯
而於此節多似說成兩判不見貫串
震來虩虩震也笑言啞啞亨也亨由於能震亨之理在震之
中亨之效見於震之後也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

本義程子以為邇也下脫不喪七鬯四字今從之邇遠而懼
辭不喪七鬯何然則邇也守宗廟社稷以為祭主何句是釋卦
出謂繼世而主祭也或云出即鬯字之誤出字篆文作出然
不必出字說既執七鬯則是已守宗廟社稷為祭主之上亦可以
程傳曰卦辭云不喪七鬯本謂誠敬之至威懼不能使之自
失象傳以長子宜如是因承上文用長子之義通解之謂其
誠敬能不喪七鬯則君出而可以守宗廟社稷為祭主也長
子如是而後可以守世祀承國家也朱子曰震便是亨震

周易論義卷六

三

後更笑言啞啞震驚百里便也不喪七鬯文王語已解震
亨了孔子又自說長子事桓按卦辭之意震驚百里不喪七
鬯二句只是申笑言啞啞一語之意原不規說長子但
因震為長子故申長子事祭之義推說到可守宗廟社稷
其能大難而不喪七鬯守祭之重也守宗廟社稷為祭主
然必其能守宗廟社稷而後可為祭主也其於平日之間
言啞啞依舊是震亨七鬯可守宗廟社稷等事依舊只是說
二語也其意實誠敬二字不專是主祭之誠敬也凡事皆震
致其誠敬則無所不用其誠敬矣修己以安百姓而祭能
下平皆是道也此因祭祀以該全體亦足以安百姓而祭
一氣說下言人能震來虩虩則其後自可以笑言啞啞震
傳所云誠敬之至也虩虩元可以至也威懼不能使之自
驚百里而不敢少有所忽此所以震來虩虩也夫既能慮之
乎外懼者按驚懼之而變於中虛齋蔡氏曰懼深於驚遠
大驚懼於遠邇非以言遠
邇之人皆無不驚懼也

驚遠懼邇震來之大也可守宗廟社稷以為祭主有則之至
也可以守宗廟社稷福也要其福自競競致之是震之亨也
此卦文王卦辭已是推一層說孔子更推極其大者言之君
子因象玩占則事無大小固無不以恐致福者○震來以事
言也競競以能震之心言也震驚百里驚遠懼邇重震之象
也笑言啞啞不爽也○蓋主初九之剛能動於重陰凝閉之
下而不失其正為震而必亨之主也大抵震體在下而初陽
主卦多以心言復見天地之心本心之始見也隨之官有渝
心之自寂而感也震之震來競競以戰競惕厲操其心也无
妄之剛自外來而為主於內於已放之後能反求而得其心
也若噬嗑之履校觀頤而采頤則蓋以心之動於欲者言之
惟屯以始交難生盈以受上之益則不主言心然屯利建侯
則以作君子之先立其大觀亦無不可也若震體在上則動
已遠其初而又失位不復以心之象觀矣

周易義卷六

聖一

右震卦

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

本義此釋卦名艮之義則止也然行止各有其時故時止而
止止也時行而行亦止也艮體篤實故又有光明之義大畜
於艮亦以輝光言之艮只是止而象傳兼行止言者因文王
謂之止則以行止各有其時之故也朱子曰時止則止時行
則行固非止行而時止其理乃所以為止也蓋事各有
理而理無定在則惟其時以時行而當於理則行時行對
易是乃所以為止也程子曰時止則止時行則行對時
止而言亦止其所止也動靜不失其時皆止其所也蓋語較程
傳尤為明白○問艮之象何以為光明朱子曰定則明凡人
光明莊子所謂字泰定而天光發是也

止艮之義也時止則止時行則行動靜不失其時則動靜皆

得所止而無失矣此以見重艮之象也蓋艮之所謂止者非
止而不行之謂乃行止皆合乎理義之當然而不可易之謂
理義者事物所當止之處少不及焉則未至少有過焉則又
忘返而失所歸者也此數語只因釋卦名而足其義見艮之
所以為艮而其道光則又因而贊之與離卦之言重明
麗正化成天下亦一類也然文王卦辭之意亦已該於此矣
但此只是釋卦名義道理本具在一艮字內下釋卦辭則又
即卦體證之見占者能如此卦之行止皆得所止則无咎矣
非相混也按下段亦非釋背字之義但歸重在艮其背一句
耳光明兼內外言心無所累習次光明行事合理於事上亦
正大光明

周易義卷六

器

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

此釋卦辭易背為止以明背即止也背者止之所也朱
子曰艮其止止其所也上句止字便是背字故下文便繼之云
是以不獲其身更不再言艮其背也下句止字是解艮字所
背為象而先儒便多生疑說王輔嗣注云背者無見之物也
無見則自然靜止孔仲達云背者無見之物也背者無見之
程傳云止於所不見則無欲以亂其心又云不相與則相背
為艮其背此其說皆有絕物而後自全之失其流幾入於老
釋矣故朱子於此曰易背為止以明背即止也背者止之所
也相背絕物之義所以辨先儒之失而經旨明矣以卦體
見相背絕物之義所以辨先儒之失而經旨明矣以卦體
言內外之卦陰陽敵應而不相與也孔仲達曰八純之卦六
之謂此卦既止而不交又時而不交敵應不相與故兼取
以明之按孔氏此說固為得解然六爻敵應不相與故兼取
止其所也一句之意而因指卦體以明之蓋感應不相與者
因物付物而我無心廓然大公物來順應不以我徇物亦不
強物徇我相背於外無搖其中之意非必不相與則內不
切與之相背於外無搖其中之意非必不相與則內不
見已外不見人而无咎矣謂行其庭不見其人不見已者知

有義理而不知有一己之私也。不見人者，知有義理而不知
行人之好惡，是非愛憎毀譽子等死生也。良其止一旬是總
不復其身不見其人，以動靜兩分是以二身一動靜不見
其俱是身不見其人，以動靜兩分是以二身一動靜不見
也。周先生所以說定之以仁義中正而主靜東坡蘇氏云良
其止不見其人分說亦非是。○虛齋蔡氏曰：一陰一陽彼此
往來有不得止其所者矣。此就良卦畫上說道。電氏云良其
止當依卦辭作背。平庵項氏曰：卦辭為良其背自王弼以前
無良其止之說。今按古文背字作北有說為止字之理。愚按
此亦聊備一說。然傳文易背為止乃正可與卦辭互相發明。

艮以一陽止於二陰之上，極於上而止。有止於所當止，无咎
之義矣。物之伏處則背在上。皆然而背者，可止之處。身百骸
皆動而不可止，故以背為言耳。又重艮則二體內外皆止。有
各止其所之義，而上下敵應又不相與，是不搖其中不動於

周易義卷六

巽

外而惟是止所當止，无咎之道也。卦辭以良其背一句為良
止之義，而不獲其身以下，則皆能得止之占。如震卦言人能
震來虩虩，則可以笑言啞啞。雖至或震驚百里，亦可以不喪
匕鬯矣。是震之亨也。此卦則言人能良其背，則可以不獲其
身。雖至如行其庭，亦可以不見其人矣。是良之无咎也。蓋人
而徇己咎也。人而徇人亦咎也。靜而已之私意，不得與動而
外之私欲，不能誘故无咎。而要自以安於義理得之安於義
理者，止於所當止也。○卦當以上九一陽止於重艮之上，為
能良背之主分。而觀之內外各止其止時止而止也。合而
觀之六爻皆不相與重之復得良焉。時行而行亦止也。而要
以上九為止之至善也。蓋各有當止者在事物而能止於所
當止者，在我未及於所當止不可止也。已至於所當止不可

不止也。故艮止以上為善焉。如蠱止事外賁反無艾大畜為
止健之貞，頤為養正之主，損則弗損以益之，艮為敦艮皆止
所當止也。剝觀變而順止，蒙則利於禦寇，此在占者擇所止
焉。良居下體則未可止而止，其當止者惟謙為有勞而謙次
則蹇有揆時之知也。

右艮卦

漸之進也，女歸吉也。

漸之字疑衍，或是漸字。每首作兩點，或古者亦有之。故玉
作之字耳。先儒皆勉強作之字，解去終之不成。文義毛伯玉
曰：易未有一義明兩卦者，晉進也。漸亦進也。漸非進，可言
而進耳。此說為得其意矣。愚謂漸字本無進字之訓，進可言
是漸，退亦可言漸也。但此卦則言漸進耳。然則之字作漸字為

程傳曰：女歸為大耳，它進亦然。故漸為女歸之吉，占非必以

周易義卷六

巽

是為大然男女天地之大義。夫婦人倫之始，基則女歸之必
以漸。周誠大矣。它進亦然。見文王固非獨為女歸言也。白雲
郭氏曰：世俗多失漸進之道，獨女歸有漸存焉。然則舉一女
歸而漸之，女歸特進之一事耳。咸之利貞，凡有咸者皆然。漸
之利貞，凡有漸者皆然。不獨謂女歸宜正也。漸自有女歸之
義耳。核利貞二字下文孔子自推開說矣。○雲峰胡氏
曰：咸取女吉，娶妻者之占也。漸女歸吉，嫁女者之占也。
釋卦名義而未及卦之所以名，漸遂順釋卦辭者，女歸之所
以吉者，以其漸也。卦之所以為漸，卻於末二句明之。

進得位，往有功也。進以正，可以正邦也。

居三自旅而來，三九進居五，皆為得位之正。固皆得正。四爻
然艮止巽伏，山巽木，似不見有進義。故以卦變言之。凡晉
升漸進皆活動事。固不可就一一定之。爻位見也。然此義本
義不吉於卦辭之下，而於象傳補言之者，卦辭女歸吉，利貞
只括漸守未見進字。漸進之義，自孔子發之。言進則仕道進
恆二卦亦然。卦變自旅與旅皆非情所安，故必求漸

進也三陽之卦自泰泰之三陽皆上行一位則為極極上二陽復倍進一位為困困之二陽復倍進於上為渙渙之九二又進居三則為漸矣若極之三陽又皆上行一位則為咸咸之九五上行極於上則為旅旅之九四又進居五則為漸矣陽進而得位陰之來者亦得位矣卦辭言女歸而傳之言進主於陽者利貞者不專女歸而有功正邦非徒女歸也進得位者以其漸進之正可正邦者其進以正之功未有道言不得正而能正人者也石門梁氏曰進得位以位言進以道言

利貞二字推廣言之往即進也有功於得位期之正邦即其功也可以於進之正決之三五皆陽之正位而三居下之上五居位之尊皆可以有為也剛上而得其正則柔亦得正矣正邦之效也凡進不以漸苟且而已未有得正者然進雖以漸而未必正者有之故利貞戒辭也而卦變則有進而得位以正之象如此有功正邦貞之利也其位剛得中也

周易論義卷六

巽

本義以卦體言謂九五其位謂

程傳曰上云進得位往有功也統言陰陽得位是以進而有功復云其位剛得中也所謂位者五以陽剛中正得尊位也諸爻之得正亦可謂之得位矣然未若五之得尊位故特言之

上文言正邦故復表九五言之以為正邦之主也卦辭言女歸吉而彖傳稱剛之得中者所以廣利貞之義以見其不獨為女歸言也其位以剛得中言則上文所謂進得位者亦以剛言可知矣剛而得中則其正邦亦以漸也止而巽動不窮也

不義以卦德言漸進之義止不進也巽遜而後進也不求於審於進也嚴矣故為漸進之義而進無不正之失也以止巽進故能動而不窮若以動而躁於進則進無漸進之不審必

失其正而窮矣。敬齋吳氏曰止而巽終是進但進以漸故卦名為漸若巽而止則終於止而事壞亂矣故卦名為漸內不可易也

此乃復釋卦之所以名漸也動不窮言漸進也以止巽者為進則其進以漸故能漸進而不止也此義前未及發故於此補言之非關女歸利貞之義但女歸之占由此而取而利貞則又廣言之也

右漸卦

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也本義釋卦名義也卦辭說得不好然以歸妹之名義言之則本末嘗不好故孔子就其大者歸者女之終生育者人之始言地不交而萬物不興見妹有必歸之義也歸妹人之終始程傳以男女生息嗣續言朱子專以女之歸言蓋就女子終字方有指實不然何故說個終字

周易論義卷六

巽

陰陽之配固是天地自然之理然陰道從陽者也陽道人所從者也故男自有其家而女則以男之家為家故女子以嫁為歸如十二律之律娶妻而呂生子律當位自得而呂從陽以處其衝河圖之生數各居其方而成數乃自外合之此以爲陽成數洛書之奇數居於四正而耦數則從處其隅此以爲陰言也見皆以陰從陽之道故異姓主名治際會名著而男女有別故妹則必有所歸歸妹天地之大義也不然則瀆矣後天卦位震東兌西不以非耦為嫌震主生而兌成之震以陽交於陰之下兌以陰交於陽之上此天地之交也天地不交則萬物無以生成矣有生有成物乃相繼而起與也者繼起之謂也亦與字與生字育之始詩曰女子有行遠父母兄弟始終之際安可不謹亦

以起下釋卦辭之意也
說以動所歸妹也說音悅

本義又以卦德言之此足卦義也歸妹天地之大義然必當

女以男下女如漸之女歸以止而巽可也若以說而動則動
於人欲之私而不復制非天地之義矣說兌之情也兌貞而
震悔故主於兌言說以動定所歸者妹之自歸也隨以剛下
柔以動而悅尚猶有成條焉以其情之易流也况說以動乎
其歸也不作此說彼動看

所歸妹也故卦以歸妹名以理言則歸妹天地之大義以情
言則男女之大欲以理制欲則妹有待而歸惟欲之從則
說以動所歸妹矣此卦只因以說而動為不美之實其餘若
以女下男以少女從長男皆只是旁義蓋以女下男之卦不
止歸妹而巽艮合體少男長女不失為漸則歸妹亦非嫌長
少不倫之謂但女方少女愈足說男故妹之為名亦著其少

周易卷六

兇

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

本義又以卦體釋卦辭男女之交本皆正理唯若此卦則不
得其正也敬齋吳氏曰卦說以動則恣情縱欲以少女說長
三五柔乘剛則不順宜其凶
也然剛者又以說以動為重

程傳曰男女相感說而動者少女之事故以說而動所歸者
妹也情也故曰男女相感說而動者少女之事所以征則

凶者以諸爻皆不當位也所處皆不正何動而不凶中名分

皆不正無往大率以說而動安有不失正者異姓主名治際

剛男女有尊卑之序夫婦有唱隨之禮此當理也如恆是也
苟不由常正之道徇欲肆情惟說是動則夫婦瀆亂男牽欲

而失其剛婦狃說而忘其順如歸妹之乘剛是也以說而動
然妹之自歸則男子之愛其歸者又何常不是以凶
說而動故其必至如此程子此段最說得痛切所以凶无
所往而利也情牽掣無往得自由也夫陰陽之配合男女
之交媾理之常也然從欲而流放不由義理則淫邪無所不
至傷身敗德豈人理哉歸妹之所以凶也

文王繫彖於不可行處必開示人以可行之道故卦辭鮮全
凶者卦辭之凶者惟剝明夷姤而莫甚於歸妹所以謹男女
之際邊情欲之流正人道之始正上經首乾坤下經首咸恆
之意也他卦於德象體變必有可取此以德則說以動以象
則女下男而說之以體則位不當而乘剛故直斷之曰征凶
无攸利而已征字承卦名歸字來既曰征凶又曰无攸利者
甚之之辭言所歸者妹以說而動則有凶而必无利也然彖

周易卷六

辛

傳分釋以征凶屬之位不當以无攸利屬之乘剛者凶道已
於歸不當位見之不當位而且乘剛則必凶而无攸利也以
說而動故不當位以不當位故乘剛其敝之原亦自說以動
而已問不當位柔乘剛豈獨以說而動蓋言如此以專理也
然設使非兌下震上則何以中四爻皆不當位而乘
剛說動之凶何至於此曰此卦男女之合也而說動者情也
情動於欲而不可制何往不凶隨動而說猶曰以剛下柔此
動彼說有動之者而後說之且動者為主耳然要必大亨以
正而後免於咎况說以動而說者自為主乎

豐大也明以動故豐

本義以卦德釋卦名義離明震動以一八言則心明於理而
動生於明猶說以動者動生於說也彖意以明為主然動字

亦不可輕此明
大有功之意
大者豐之義也盛大而滿盈也明以動所以致豐故卦名豐也

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

本義釋卦 辭大底時節而向者皆大事按此則志得意滿極盈之意乃危之辭非美之辭也程傳云豐大之道唯王者能致之所有既大其保之治之道亦當大也故王王者亦尚至大也此都是說向好邊然多一層轉折而勿憂二字意則皆慮其尚大非欲其尚大也朱子又曰是也豈傳之意物極盛去不得了必衰也人君於此兢兢自持方無傾側之患若纔有纖毫驕矜自滿之心即敗矣蓋此卦本以明動致豐然既至於豐則持其明動之心即危矣蓋此卦本以動之過而反失其明好大喜功者必不謹小慎危而天下之民情物理弊端纒纒所趨照者必多矣此所以可憂也顯非心則此心之明不蔽而天下無不照焉不遺微小長此豐大之亨可矣此深戒人之尚大也卦辭以離明為象皆無取然日中二字亦因離象卦蓋以離明為象也

周易說義卷六

至

釋卦辭不及亨字明動之勢亨不待言也正惟其亨則是行無不通欲無不遂王假之所以尚大於尚大所以可憂卦辭本未言其尚大而象傳言其尚大所以明其可憂也非豐之可憂尚大而過中則明有不照之可憂故言勿憂宜日中宜照天下也卦義與大有略相似然大有以所有之大言豐以其勢之大言大有元亨而此亦曰亨然有日中之戒者大有六五主卦柔中文明居尊應剛則自無驕溢侈肆之戒豐之上體震也過動不返則必過中而不明矣是以憂之然大有六五又有威如之戒而豐之六五則勉以來章蓋來章則所謂宜日中云

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

此又發明卦辭外意言不可過中也
朱子曰豐卦象許
日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息數語上這盛得極
常須謹謹守得日中時候方得不然便是傾覆了
曰此處去危亡只是一間耳須是謙抑反損方可保得次崖
林氏曰卦辭勿憂宜日中所以然處未之及此方言之曰
卦辭之意然實有此意但發明卦辭外意言宜日中宜常
如日之中也此言日中則昃言不可至於過中也象傳似
卦辭更深一層蓋卦象以守彖傳以心言也或問鬼神者
日中之深也此言日中則昃言不可至於過中也象傳似
造化之迹然天地盈虛即與飲器同戒也○或問鬼神者
朱子曰天地舉全體言鬼神指其功用之迹似有人所為者
虛齋蔡氏曰鬼神是天地之變化運動者鬼神體物不遺日
月之中昃盈虛天地之消息盈虛皆鬼神所為也此說另
則當有分別如四時寒暑雨露風雷山川草木流峙榮枯之
川草木流峙榮枯則正朱子之所云功用之迹似有人為者
也

承宜日中之語而推言之消息盈虛自然之運人神之所不能易者此滿盈之所以不可居也願一盈一虛者出於氣數

周易說義卷六

至

而持盈守滿則存乎其人人之心與天地之氣常相感而相召焉人心自滿自盈則氣散而溢天地之氣運亦若與為盈溢而虧昃隨之人心恆歉然而不敢自以滿盈則氣聚而不流而天地之氣運亦若不至於滿盈無虧昃之失矣自憂其羸者壽自恃其壯者殀自有其富者傾自持以約者久自攬其權者敗自處以敬者昌自多其功者烹自守以謙者譽自炫其才者身名屢黜問學必無所存自視若虛者不必其有盛名而聞譽亦可無頃日益月新且不覺其可達於聖賢之域矣是故滿盈之不可居非滿盈之憂而不自滿盈之為貴也聖人之戒深矣

右豐卦

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

本義以卦體卦德釋卦辭... 而吉也柔則不拂人中則不失已順乎剛則人助以安靜則

旅卦不釋卦名義而直釋卦辭意以火山之象易見耳... 小亨者見旅之所以得亨有其道焉再言是以旅小亨旅貞

旅之時義大矣哉

周易義卷六

聖

旅之時為難處... 聰明恭敏素位而行不願乎外者未必能得其正而致小亨

許以貞吉得旅之貞則其道吉也夫以親寡之地遇漠不相... 非君子之志而旅之時則不得不然處旅之正况柔靜

故聖人大之云

右旅卦

重巽以申命

本義釋卦義也巽順而入必究乎下命令之象重巽故為申

命也此釋卦義非釋卦名也巽為風風之感人無形而無... 宜民而深入於民隱而莫或拒之君之命令亦必其遂順以

震巽皆不釋卦名此不釋卦名而釋卦義者意在重巽也重... 巽以申命夫子自釋卦義不關文王卦辭猶離卦言重明以

先儒乃必執卦辭所云以附會於申命亦失之矣

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大

本義以卦體釋卦辭剛巽乎中正而志行指九五柔謂初四

卦體剛巽乎中正而志行此卦辭之所謂大人也初四之柔... 巽乎中正剛此卦辭之所以言小亨利有攸往利見大也剛

類則王者訓誥誓命載在尚書何莫非申命行事何等中正者
而豈可以小言之乎隆山李氏曰柔順乎剛剛乎中正者
所以為巽之體也若徒以陰潛伏謂之為巽而不究乎陰
有順乎陽剛之象陽有巽乎中正之意蓋以爲巽之所以致亨者
不可得而見矣推李氏之意蓋以爲巽之所以致亨者
則不當獨以柔主卦言小亨之意也然如李氏說而止於柔主卦
字又何自來乎向之直言曰成卦之主在初與四陰始生而陽
巽之二五其最近也剛巽乎中正則不暴急以性物故命而不
下格而志可成行初四各處卦下柔皆順乎剛命有違性所以
教命得申成小亨終無下二陰蓋志行二字有非言巽於其陰
其志已安之意是不以二陰爲忌者故在九五交亦不免於
天下已安初也夫巽於下而承順乎陽則伏於下原非吉道與
有德而無初也夫巽於下而承順乎陽則伏於下原非吉道與
姤卦本相也但陰伏於下而承順乎陽則伏於下原非吉道與
有德而無初也夫巽於下而承順乎陽則伏於下原非吉道與
陰陽相與之義然陰巽於陽在陰之故巽體多言有孚是亦有
得也故志之必於陰巽於陽在陰之故巽體多言有孚是亦有
人之行其志者於受陰之入之時未復能大言而陰之順
乎陽者其才其品又非能大言而陰之順乎陽者其才其品又非
以陰爲主小亨而利有攸往而在占者則必利於見大人也
大抵卦辭言小者皆主於陰賁小利有攸往以剛上文柔柔

周易論義卷六

巽

爲上也遇小利貞以陰浸而長也睽小事吉以柔進上行得
中應剛也旅小亨以柔得中乎外而順乎剛也小過亨以柔
得中是以小事吉也既濟小亨初吉柔得中也
以外則大有鼎升其時其德所取有同也
巽柔道也以巽卦言則陰始伏也方陽德中正居尊之時而
陰已入而伏之在陽道方行其志夫豈有忌於陰者而陰當
始用事之初善事夫陽亦未敢有異志也顧陰則已萌而陽
又且與之相得矣是以慎其始而主於陰言柔能督順乎剛
則亨而利有攸往然非柔能自亨也亦志行之大人有用
之則亨而利往耳故必利見大人所以戒其專擅也此非爲
陰謀也柔能終壹於順剛則亦何惡乎柔柔之亨亦剛之用
矣若夫在陽剛則未可以志之得行爲快心也以柔之順剛
爲亨則其亨亦已小矣○或問剛之行志柔之順剛獨不在
命令上乎曰固不離命令事然不是說申命申命只是重巽

若亨與利往則非以申命而亨而利往彖傳之取象自明利
見大人更與申命何涉

石巽卦

兌說也說音悅

不義釋卦名義

震不釋卦名而艮釋卦名艮之下文承止字言之震之下文
不言動字也巽不釋卦名而兌釋卦名兌之下文承說字言
之巽之下文不言入字也重巽有申命之義若說則情而已
難言重說故不取重義也

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

周易論義卷六

巽

而後見之然以柔外爲說則說之失正者多矣故必說以利
貞而後合乎天理人心之所同而說非邪媚也虛齋蔡氏曰
天理人心之所同而說以先民說以犯難皆說以正者也忘
勞忘死心正而利已矣效也說以先民說以犯難皆說以正者也忘
矣此數說字皆主在上者言有道以說之而使民趨事犯難
也說之大句是即上文而贊之按蔡氏之說深得彖傳之意
蓋兌之柔外原非美德故利貞原足戒辭且柔爲成卦之主
則亨匪難而利貞爲難剛中而稍有意於柔外則失正者多矣先
民犯難所謂極言之者君子之用情則無往而不可不正也
說以先民犯難何故能使民忘勞忘死以己之所說者固順
天應人也一人之說何以順天應人以說之得其正也正者
理而已矣理者人心之所同然即人心之所同說以己之所
說而合乎人心之所同說故無以感之而人各有心者有以
倡之而人心自無不合此說之所以利貞亦即說之所以亨
也貞似有嚴毅難說之意然天理之貞要自有一段和平暢
遂氣象所謂樂只君子民之父母舍此而別求爲說則邪媚

之道矣

右兌卦

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

本義

以卦變釋卦辭 渙變自漸人心之渙必有漸也三陰之

為漸之六二復上行居三則九三下居二而為渙矣九
來居二以成坎體坎為通有孚心亨且為內卦之主當足以
濟渙者故曰剛來而不窮也一剛下則一柔上柔得位乎外而
上同亦若有所得人心之象也蓋善散者風而六四為巽之
主是主乎渙者固四也則以陰加陽則風為散之今承之以陰
則同氣而散者聚矣然渙之所加則主於九二之剛來不
窮若六三之得位上同則九二之來而見於九二之剛來不
象亦以二取非以五取也象傳之意固以九二為渙而能亨
而能亨之象初四二五各不相應無同心共濟之義故取之
卦變剛來不窮剛中以爲主於內而柔上以無拂乎外是渙
之所以得亨也柔得位乎外而上同自王注孔疏程傳以及
諸儒皆以六四上同於五言然玩象傳所云則渙之亨只主
九二而不及九五以四五皆風體固渙物而非萃物者也渙

周易義卷六

萃

而不終於渙者在水而已周公繫爻於外體諸
爻皆言其以渙濟渙不沒其為風體之實也

不釋卦名義而直釋卦辭蓋渙之名義易見而渙之所以亨

者難知則欲人之知所以來而得夫內不失已外不失人之

道也不得於外而反於內則自治者誠自立有本剛中之象

也剛以自立柔以與人人誰不與焉睽以柔而求濟於外

渙以剛而自治於中此睽之所以只小事吉而渙則能亨也

蠱睽蹇渙皆非吉道文王繫卦以濟民行必求其所以善處

而轉移之術焉故蠱言治蠱睽言濟蹇言處蹇渙言萃渙

皆言其吉亨處憂患之志也轉不吉而為吉轉不亨而為亨

故每求之卦變卦變之義只即其往來上下交易一爻以觀

其變通而為得為失有可取焉王輔嗣卦變皆自泰否三陰
三陽之卦可通而二陰二陽之卦不可通也程子卦變皆自

乾坤兩體皆變之卦易通而一體變之卦難通即如此卦之

變如朱義之說則剛來不窮即柔得位乎外而上同矣如程

子說則二之柔往居四以上同於五則二之柔何以非往

外居三而必於居四也且以陰比陰可曰同若以四承五則

當只言承言比而不當言同況以濟渙之才言何不竟取九

五為德位皆足有為乃不及九五而反取於六四之上同九

五也然則柔得位乎外而上同其不當取於六四明矣然後

儒終有疑於此義者則亦謂以六居三難言得位耳抑知六

三固非中正而象爻則每有不嫌其不中正者坤訟觀剝晉

損升渙之六三皆然觀象惟其時耳居內卦之外得以上同

而收人心則謂之得位可也朱子語錄於此義有有些不穩

之說此或偶爾不定之見而次崖林氏遂執其說謂本義未

及更改是亦察之未詳矣

王假有廟王乃在中也

本義

中謂廟中此即剛來不窮之象卦體重機雙植自有廟

為王乃在中之象王不必九五益六二當下卦之中對越在上

而王乃在中之象王亦不必九五益六二當下卦之中對越在上

已渙之人心王在廟中此於取象甚為明顯程傳必云其

而王乃在中之象王亦不必九五益六二當下卦之中對越在上

收拾人心至於有廟心乃是在其中謂求得其中心者

至謂也享帝立廟人極於此也其意以中字當心中此於文

義亦忒牽強矣何立子又以為王之意以中字當心中此於文

之孚有以格於祖考此其立義甚深然且就文意平心玩之

所為深淺也
渙有可亨之道王至於廟中而祖考之精神可聚矣剛來而
不窮而人心之渙散可聚矣聚則亨矣立象盡意即此可以
悟彼也

利涉大川乘木有功也

以濟不通亦所以萃其渙之事因乘木之象而廣其占焉

胡氏曰易以巽言利涉大川者三皆以木言益曰木道乃行
川中子曰乘木舟虛渙曰乘木有功也法可知必欲
作道理申說則如程傳所云利涉險以濟渙可也

右渙卦

節亨剛柔分而剛得中

本義以卦體釋卦辭趙玉泉曰統觀全體而剛柔適均一張
於噬嗑及節言之者一以用獄所宜一以制度有節也易之
為書不為典要聖人取象
各惟其宜於此亦可見矣

此亦不釋卦名義而直釋卦辭剛柔分而剛得中節之所以
為節節之所以亨也剛柔不偏已是有節然人之制節以
剛為主必剛得中乃見隨時之節而可亨不然亦執中而已

周易詮義卷六

爻

○剛柔各具通守二義非專以剛為守以柔為通

苦節不可貞其道窮也

本義又以理言陶庵黃氏曰合中則亨失中則苦甘
則亨苦則窮苦與甘反窮與亨反

節窮則苦故不可以為貞道理本自如是

說以行險當位以節中正以通

本義又以卦德卦體言之當位中正指五又坎為通說卦德兌
蓋天下凡事皆有自然之節而不可過者如禁嗜慾止忿怒
別男女薄滋味守名分戒奢侈皆有嚴峻艱阻而難行之意
是則有險於節人有節而守之者非說也說以行之則有從
師自適樂於節而無不為勉強拘迫之意焉所謂節之甘也
云人於所說則不知已遇艱險則思止方說而止為節之義
今說者多仍之然如未可通也當位以節九五居尊為節之主
也中正以通節之也

既釋卦辭而復舉卦德卦體以釋卦之名義及其所以得亨

者漸卦象傳亦然此又以起下節贊辭也說以行險以和
說不迫之致為檢身之節也當位以節則可以以節已者而
推之以節天下矣中正以通則節之盡善而天下後世可共
由也故下節因極其善言之

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

極言節道

程傳曰推言節之道天地有節故能成四時无節則失序也
聖人立制度以為節故能不傷財害民人欲之无窮也苟非
節以制度則侈肆至於傷財害民矣敬齋吳氏曰革曰革曰天地
節而四時成限止之謂節改易之謂革而四時成此曰天地
革後四時舉其大者言之天地之化刻刻有節時相革而
齋蔡氏曰度法度也度本分寸丈尺廣狹長短之數此則所
該自廣建安丘氏曰聖人量入為出無過取無濫用有損已
益人之實無刺下奉上之事故不傷財
不害民按此亦不只主量入為出言

周易詮義卷六

卒

節者理氣流行自然之度數若生而不流成而不止暑而不
焚寒而不痲之類四時之所以成也凡氣則無恆而理則有
定故形器之欲無窮而分有以限之數有以斬之理有以坊
之天之道也聖人法天其存乎一身者固無往而不有自然
之節矣而因心作則則以御天下者百事而為之制度田宅
有數樹畜有宜山澤有禁力役有時財賦有經出入有式德
行有常嘉事有禮是以財之興無窮而用不竭民之生遂百
害不興此節道之至也

右節卦

中孚柔在內而剛得中說而巽乎乃化邦也說音

本義以卦體卦德釋卦名義童溪王氏曰以成卦觀之在中
蓋中不虛則有所累有所累者於信者也中不實則無所主
無所主則又失其信矣張子曰孚者覆乳之家也夫覆乳者

必剛外而柔內非陽則不生故剛得中而為亨也愚按柔在內而剛得中卦體中孚之象也說而異卦德上下交孚之象也

程傳曰二柔在內中虛為誠之象程子以中虛為誠蓋二剛得上下體之中中實為孚之象中實為孚蓋以卦所以為中

孚也誠字孚字程子分言其實誠即孚也故又言卦所以為謂之虛事皆不妄便謂之說而異以二體言卦之用也性卦

而謂之用者此上下之異下說上至誠以順巽於下下

有孚以說從其上是其孚乃能化於邦國也按以二體言

說若合二體言則說而巽者內說外巽內說者中心說而誠

服外巽者外從風而嚮化也凡以卦德言者多先內後外其

序如此孚乃化邦程子意以天下邦國言虛齋蔡氏曰極其

廣而言之所謂萬邦作孚也自我一國既上下交孚如此則

近說遠來天下孚之必矣若人不說從或違拂事理豈能化

天下乎人指君與臣民也坤事理與巽象反也

周易證義卷六

空

卦所以名中孚者以卦體有中孚之象而卦德又有上下交

孚之意也孚乃化邦則由一己之孚以孚於人而家孚之而

國孚之而天下孚之所謂成王之孚下土之式蓋極言之也

亦贊之之辭也家人井鼎艮皆然

豚魚吉信反豚魚也利涉大川乘木舟虛也

本義以卦象言內虛又為舟虛之象想按乘木舟虛其象甚

明然豚魚當亦有所取象但今不敢臆斷耳敬齋吳氏曰豚

魚也鄭注信及豚魚者言非豚魚也信及豚魚也信及豚魚也

言及豚魚也信及豚魚者言非豚魚也信及豚魚也信及豚魚也

乘木舟虛自王輔嗣已以為用中孚以涉難程朱皆仍其義

但家傳只言乘木舟虛則以濟險難固無不可程傳云以虛舟則

無沈覆之患此意本之

此以卦象釋卦辭也豚魚無知而孚以天人能誠動以天則

物亦動以天而應之故能致豚魚之應則吉而利涉大川也

卦爻以利涉大川言者需同人大畜皆合乾為體雲峰胡氏

謂以其健也需言位天位同人言應乾大畜言應天則其以

健言固矣此卦無乾而亦言應天蓋以二體剛中也然靈大

畜及謙初頤上則又以艮體而亦言涉川然則止亦利涉川

殆取時止時行慎而不苟而終能有濟之意歟益渙中孚言

涉川家傳明言木道虛齋蔡氏所云皆取之巽也惟未濟之

三亦言利涉大川則以將出於險為象然則凡言涉川者或

取之意理或取之物象亦可見聖人非泛為設喻矣○程子

嘗渡河中流風暴驟皆失色程子獨神色不變既渡人問程

子何以能不懼程子曰只是心存恭敬有老人聞之曰心存

恭敬善矣未若無心之適也此亦可為中孚涉川之一證若

周易證義卷六

空

程子者得中實之義矣彼老人者其中虛之謂夫然君子法

程子矣

中孚以利貞乃應乎天也

本義信而正則應乎天矣

程傳曰天之道孚貞而已次崖林氏曰所謂誠者天之道也

天非在天之天也接在天在物在人在

已皆是此天信及豚魚亦應乎天也

利貞而曰中孚以利貞見孚必以正而後可不正非天道也

猶无妄象傳曰大亨以正天之命也其匪正則有眚矣渙卦

辭亦言利貞而象傳不復釋此特釋之者處渙之時其利於

正猶所易知也自以為孚不復擇理而失正者多矣故言中

孚以利貞乃應乎天為孚而非正者警也

右中孚卦

小過小者過而亨也

本義以卦體釋卦名義與其辭二體四陰盛而得二體之中

小者過也故卦名小過陰道柔順而致束小者之過如過為

敬慎小心之類固非中正常行之道然有時宜於小有所過

是時不得不小過故小者過而亨也

過以利貞與時行也

程傳曰過而利於貞謂與時行也時當過而過乃非過也時

周易卷六

空

小過非正也時則有當小過焉而後得其正者是則所利之

貞也喪葬自有常禮然亦有可止於斂手足形還葬懸棺而

封者以無財之時故也稱家有無是之謂貞必求其厚反失

貞矣國者則示以儉亦是與時行之意

本義以二五言於小則得中也

柔得中即小者過之貞也小事之吉即其亨也小之過者其

才亦止於小而已

剛失位而不中是以不可大事也

本義以三四言剛柔不當作兩種人看舊說多失之

卦體四陰本是柔順斂束之人非必無剛也其不能用剛也

陰柔無大過人之才而亦欲當大事以大有作為則位不稱

而行失中將大事而亦過焉所不可也此言卦之才可小過

而不可大過也

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

本義以卦體言卦體中二陽象鳥身外四陰象鳥張兩翼故

鼎象也乘木舟虛有飛鳥之象又變耳程傳以如頭中有物

蓋解者之辭誤入象中此亦泥也飛鳥或上或下而飛鳥遺

之音則不宜上宜下蓋下則人物共聞其音上則虛空而已

誰復聞之故不宜上宜下非謂鳥之飛不宜上宜下也但遺

音已過然則飛固亦不宜上矣程傳云鳥飛迅疾聲出而

義俱太冠曲○虛齋蔡氏曰上逆下順以人事之理言以理

鳥言上下逆下順以小事之過可下而不可上也然則專就飛

卦有飛鳥之象飛鳥則志極於高而鳥音輕微飛鳥遺音下

則人共聞之愈上則愈遠而遺音莫或聞焉陰過之才固只

宜自下而不宜高亢也此因飛鳥之象而言其可過於小不

可過於大也下順即過小之貞也宜下大吉過於小而亨也

辭繁而不殺所謂卦小而辭險者

右小過卦

既濟亨小者亨也

本義濟下疑脫小字時既濟矣無復大有作爲

此亦不釋卦名義而直釋卦辭也既濟之後只於小亨小者

亨而已此直以理斷之也○利貞二字斷屬下句則卦辭亨

小二字不復成文其作小亨無疑卦辭當作小亨則此濟字

下是脫小字矣

利貞剛柔正而位當也當去

本義以卦體言隆山李氏曰陰陽當位六十四卦無如既濟

反理之必然故曰初吉終亂

為既濟後盈溢太過者感矣

剛柔已正矣位已無不當矣此所謂既濟也亦即既濟之貞也制治保邦者利於正固以守此常法而已見無事於紛更也

初吉柔得中也

本義指六二

程傳曰二以柔順文明而得中故能成既濟之功二居下體

方濟之初也而又善處是以吉也

柔中文明有制治之方無驕怠之失

終止則亂其道窮也

既濟而後治亂相仍生事亂也怠事亦亂也曰小亨曰利貞

戒生事也然人君之才生事者少而怠事者多致亂之幾生

事易知而怠事難覺又既濟內體為方濟之初離火有炎上

周易詮義卷六

奎

之勢外體則既濟過中勢已就衰坎水又下行之體故終止

則亂天時人事有交相召焉者何以能不亂亦曰利貞而

勿止焉可耳安定胡氏曰天下久治則人情苟安萬務易然

後可以久濟苟止於逸樂不自省懼以為終安亂斯至此雖天

聖人深戒之辭也建安丘氏曰治極生亂亂極生治此雖天

運實人事也人之常情處無事則止心生止則心安於怠而

不復進此亂之所從起也豈曰終亂而柔傳曰終止則亂與

日中則昃同意豈傳是兼人事言然人事所在即天運所在

右既濟卦

未濟亨柔得中也

本義指六五言節齋蔡氏曰既濟之後必亂故生在下卦而

亨在五虛齋蔡氏曰本義於卦辭不必以六一

五解亨義柔得中特亨之一義耳

未濟非亨未濟有可濟者而章六五柔中文明以處尊位而

應剛中是未濟所由以可亨之主也亨非謂遠濟也凡所以
圖濟之方皆可通於行耳然而終濟者賴是矣既未濟之亨
皆取於柔中既濟內體當其盛而外體趨於衰未濟內體未
可有為而外體則將濟又離之柔中喜其文明又坎體在下
不求所以上行求濟為難離體在上則上進而能有為也
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

坎有狐象然程傳以小狐據二為言而本義不用其說蓋不

欲以九二之剛中曳輪當濡尾也但彖傳言未出中則究是

以坎險言而濡尾之象周公又於初爻言之坎體三爻皆為

未濟之義小狐雖不必指定九二要是以坎體言也朱子亦

汔濟汔字訓幾與井卦同既曰幾便是未出坎中是亦以下

卦為狐也又於初言濡尾而此曰不續終者以上行為言則

初爻在後為終初爻尚柔得中固有亨道若使未出中而濡

尾則不續終而无攸利矣此因象而設兩端以為戒辭意與

忽則皆濡尾也然天下有不克濟之人而無不可濟之事卦

之六爻雖不當位所以為未濟然剛柔相應則彼此同心兩

相効用未濟而有可濟者存濟否則存乎人人而小狐則不

克濟矣人而柔中則亨而可濟矣聖人不欲阻人求濟之心

故終示人以可濟之具也

右未濟卦

周易詮義卷六終

身之法也健即乾也維天之命於穆不已理之無體者固高遠而難窺而一日一周循環無窮其行之至健也則有迹而易見故以天行見重乾之象焉人之德性莫非天理語其本體真質無間亦天而已而不能無形氣之私以害之一動於形氣之私則天理有息而失其所以為人之本矣天所以分也惟君子知天理之在我不容有一息之間是以自勝其人欲之私而使吾心之天亦不至有幾微之息則天德之剛以全亦如天之行健焉至於自然而然純亦不已則君子亦天而已見體乾之極功也○此大象傳後凡統言一卦者倣此

潛龍勿用陽在下也

本義陽謂九下謂潛

雲峰胡氏曰夫子於乾坤初爻揭陰陽二字以明易之大義乾初曰陽在下坤

三

初曰陰始處扶陽抑陰之意已見於言辭之表

程傳曰陽氣在下君子處微末可用也

陽在下釋潛龍二字勿用意在言外○此以下小象傳後凡

分釋六爻者倣此

見龍在田德施普也

程傳曰見於地上德化及物其施已普也石門梁氏曰所謂德施豈必博施濟

眾蓋聞其風而興起者無非其德之施也

言龍德已見也其為人所利見可知已

終日乾乾反復道也

本義反復重複踐行之意

程傳曰進退動息必以道也本義重反復二字反復即乾乾之意也程傳邵重道字

或躍在淵進无咎也

本義可以進而不必進也

程傳曰量可而進適其時則无咎也

此釋或躍一或字之意審於未進之先故進可无咎

飛龍在天大人造也

本義造猶作也進齋徐氏曰大人造者聖人作也龍以飛而飛字按此則程傳所云大人之為聖人之事者蓋未是矣

作而在上故天下所利見

亢龍有悔盈不可久也

程傳曰盈則變有悔也進齋徐氏曰以盈釋亢以不可久釋則有悔矣

處盈而心不與俱盈無悔可也

用九天德不可為首也

則有悔矣

本義言陽剛不可為物先故六陽皆變而吉

雲峰胡氏曰經言无首所謂首有

四

可為首之意則其剛非天德之剛矣天德不可為首言用剛不為首故不用九則吉也蓋同一用剛也待其剛而為物先則人之血氣所為不合於理者必多矣何以能吉剛而能柔循理而不為物先斯剛固天德之剛也其○天行以吉宜矣程傳云用九天德也此仍舊說皆然非是

下先儒謂之大家潛龍以下先儒謂之小象

健可用而不可自用可自勝而不勝人首物而無首故用

九而吉若為首則形氣之私而曰豈天德哉六陽皆變者以

順理為剛則剛而自有和順之致心無私主隨事順應則所

謂剛而能柔也見義必為者要於義而已豈有意為必為者

哉

右乾卦

地勢坤君子以厚德載物

不義地坤之象亦一而已故不言重而言其勢之順則見其

高下相因之元窮至順極厚而无所不載也天體動故言其

其勢未子曰高下相因只是順然惟其厚所以高下相因都無窮

蓋去若薄底物高下只管相因便傾陷了高下相因都無窮

此之無窮矣故君子體之惟至厚為能載物也

程傳曰坤道之大猶乾也非聖人孰能體之地厚而其勢順

傾側也順傾言順故取其順厚之象而云地勢坤也只是

順字地勢順所以見重坤之象也君子觀坤厚之象以深厚

之德容載庶物其厚故君子以厚德載物蓋坤之象為地重

亦得坤焉則是地之形勢高下相因順伏相仍地勢之順

姓倚我以為安鳥獸昆蟲草木亦倚我以為命使福心涼德

其何以濟而天下之望於我者亦孤矣愚按林氏所云亦是

極其量而言之也程伯子有曰一命之士苟存心愛物於人

物得所載矣亦人人所可法也

地德之順亦未易窺地勢之順有迹易見故以地勢象重坤

之意順與厚似異義然非厚之至何以高下相因而無窮非

順之至何以積厚任重而不壞人之性情畢竟敦厚者畢竟

和順其度量足以容人故安靜而不肯為涼刻也君子民胞

物與此意自本之生初但以有形氣之域斯不能無人己之

分然乍見怵惕之時要自有動以天而不能自己者能由此

察識擴充則親親而仁民仁民而愛物合之則同仁分之則

有等為厚無窮亦順之至也是體坤之極功也○厚德載物

周易論義卷七

五

哉若象辭則因材而異占人自略有不同也

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

本義按魏志作初六履霜今當從之須別醒初六二字始字

陰柔之道習而不已乃至堅冰也○建安丘氏曰乾初九小

象釋之以陽在下坤初六小象釋之以陰始凝聖人欲明九

六之為陰陽故於

乾坤之初畫言之

程傳曰陰始凝而為霜漸盛則至於堅冰小人雖微長則漸

至於盛故戒於初雲峰胡氏曰上六曰其道窮也由初六順

知堅冰之將至要其終而知蹄躡之有孚始也又曰履霜而

則彰其已至虛齋蔡氏曰乾初九即開關之義坤初六即女

戒之

履霜而至堅冰消長有必然之勢而圖之於早預備在人事

之功爻辭要其終以示警孔子原其始而教人以慎初此與

爻辭互相發而為戒益深切矣

六二之動直以方也不習无不利地道光也

愚按六二之動云者言六二以柔順中正得地道之全而動

也須別醒六二二字見得直即其中方即其正言以柔順中

六二之動非言六二承天而動也程傳言承天而動直以方

耳自與交義隔壁一層說者因將直字攀援乾之其動也直

張皆謂坤道承天時行故以乾之直為直舍本交而務作鋪

因物之性而生之直也成物之形而不易方也此說爻以動

履霜而至堅冰消長有必然之勢而圖之於早預備在人事

之功爻辭要其終以示警孔子原其始而教人以慎初此與

爻辭互相發而為戒益深切矣

六二之動直以方也不習无不利地道光也

愚按六二之動云者言六二以柔順中正得地道之全而動

也須別醒六二二字見得直即其中方即其正言以柔順中

六二之動非言六二承天而動也程傳言承天而動直以方

耳自與交義隔壁一層說者因將直字攀援乾之其動也直

張皆謂坤道承天時行故以乾之直為直舍本交而務作鋪

因物之性而生之直也成物之形而不易方也此說爻以動

占故言六二之動此皆因易是卜筮之書故本六二之動則

直以方矣直者本體之靜而亦言動者靜無可見靜體之直

即於動用之無不方見之直以方云者本乎中之直以著為

用之方也次崖林氏曰由其存於內者直是

直方則大矣全

以見於外者方此體立用行之理

直方則大矣全

以見於外者方此體立用行之理

直方則大矣全

以見於外者方此體立用行之理

直方則大矣全

以見於外者方此體立用行之理

此直方大之道則不習无不利矣何光如之直方大也
地道者柔順中正居地上之位初二兩地地道之純也
九五之交當得一卦以柔順中正之交與卦合也又曰地道亦以
人事言六二雖非地卦爻以卜筮皆著之人事為言舍人事
而泛言地道則皆非也

含章可貞以時發也或從王事知光大也

以六居三有章而含之特未發耳可貞以守待時而發發則
或從王事矣居下之上將光則不闇大則不孤知光大故能

貞以含章而發之以時也東萊呂氏曰大比人出來做事多
或從王事該无成有終句愚按无成仍是含章有終即其時
發秋山王氏曰或從王事而能无成有終者以其知
之光大地沒暗者有善惟恐人不知豈能含晦哉

括囊无咎慎不害也
周易詳義卷七
七

慎故括囊无咎即不害譽非所計其時其才皆不足有為也
黃裳元吉文在中也在中中字只

交言其見外孔子推其本諸內恭儉豈可以聲音笑貌為哉
龍戰于野其道窮也趙汝楙曰乾至上而窮則災坤至
陰道之積至於窮極上而窮則戰戰則不止於悔矣

用六承貞以大終也
初陰後陽故曰大終朱子曰陽大陰小陰皆變為陽所
俞氏曰坤體本小變而為乾則其用大故曰以大終愚謂能
承貞斯以大終矣非謂能大於終乃承貞也君子柔而能剛
以順為健順理不踰斯其終德宏而用大矣○陸唐成曰元
亨利貞雖乾坤有同德然乾重元以元為統坤重貞以貞為
安

乾以剛始物然用九則无首而吉以義理為剛而非自用之

剛也坤以柔代終然用六乃承貞大終以順理為柔而非委
靡之柔也故六爻皆變柔而能剛斯承貞之利也

右坤卦
雲雷屯君子以經綸

本義坎不言水而言雲者未通之意經綸治絲之事經引之
綸理之也經引其緒如君臣父子則相親君臣則有義是也凡
事皆然而屯難屯難之世君子有為之時也此以濟屯言
者無不通矣

雲鬱於上而未下雷鬱於下而未上雲雷交鬱其象為屯
雷詩所謂屯其雷也屯難之世有然君子因事物本然之
定理定分而正名定分以治之處屯難之世者宜然也○大

象傳所取有即其象而體之者如乾坤師有反其象而飭之
者如屯訟有兼名象而取類者如師比臨有第因其名而

不問其象者如大過小有求諸身者有錯諸事者有稽之古
者如所稱蓋觸類旁通無往非易斯君子之行無往而不任
易矣

雖辯桓志行正也以貴下賤大得民也
欲進未能疑於有所覬覦者志在行正以剛正之體信之但
時則宜居而未可行耳貴以德言大得民以理斷之震之初

陽固震之主而在屯則又濟屯之主也能大得民斯利建以
為君矣雲峰胡氏曰乾坤初爻提出陰陽二字此則以陽
為君矣為貴陰為賤陽為君陰為民陰陽之分益嚴矣

六二之難乘剛也十年乃字反常也
卦之所以為屯者以震之初剛始生而遇坎難也六二似無

所謂難者而六二亦曰屯如遭如六行交各因時位而取以

為象故在六二即以為初所遇逼又與之同體而不得遂其

為象故在六二即以為初所遇逼又與之同體而不得遂其

應五之衍正為屯故曰六二之難乘剛也此亦特表之反常則應五之志遠矣六二即以乘剛為屯程傳云居屯之時而又乘剛亦多了一層話

即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

陰不中正非有志於濟世之屯者也无虞而即鹿亦貪為利已耳不如舍商之也舍之決其舍也前臨坎險故窮

求而往明也

四之為屯已居險地矣自度柔不能進故求初以共進其能

自審而知所從是其明也四柔初剛故初無求於四而四有義非也爻言乘馬班如前陷於險不能進之意

屯其膏施未光也施始無上輔其君之意也諸儒以為上輔九五者亦非

言不得施詳見上經

泣血漣如何可長也

周易卷七

九

陰之極屯之至也四在險初而有陽剛之應可求故吉无為上居險極而又無應則泣血漣如而已矣

右屯卦

山下出泉象君子以果行育德

本義泉水之始出者必行而有漸也水在山下故為泉泉在

日蒙泉則必行故君子體之以果行泉之行有漸故君子體

之以育德此只體山下出泉之象治已治人皆當如是然治

己意多而程傳則專主發人之象言亦未是也必行而有漸

果行為體坎之剛中以育德為體艮之靜止亦未是也必行

而有漸二義本義明是以果行必行以育德貼有漸虛應

蔡氏謂果行有德養象之道亦未必是也

泉在天下蒙昧未達然有是泉無不達也君子有性則下學自然上達但貴乎日新不已焉耳果其行日就月將不以半塗而廢育其德優游涵泳不為躐等而進亦如泉之始出而

不舍晝夜盈科後進也

利用刑人以正法也

本義發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也發蒙必有法

法者乃用刑以正之也

程傳曰治蒙之始立其防限明其罪罰正其法也使之由之

漸至於化也或疑發蒙之初遽用刑人无乃不教而誅乎不

知立法制刑所以教也蓋後之論刑不復知教化在其中矣

程傳之意蓋以利用刑人只是設立刑罰條例以教人勿犯

也如象以典刑伯夷降典折民惟刑之意而非遽以刑罰加之

法必正於初則刑不可廢然正法而已不為以往之吝也

子克家剛柔接也

本義指二五之應

程傳曰子而克治其家者父之信任專也二能主蒙之功者

五之信任專也二與五剛柔之情相接故得行其剛中之道

成發蒙之功苟非上下之情相接則二雖剛中安能尸其事

乎虛齋蔡氏曰父子克家以九二之才言也傳曰剛柔接

一虛齋傳志應亦然思按卦義當主言包蒙而象傳獨主子

克家為言者意正以言包蒙則只見九二統治羣陰而不見

亦不以能包蒙故特舉子克家何而言其剛柔之接正以見

九二之包蒙雖九二之才德有然亦以

六五之志應為有以使之得行其道也

統治羣陰尊者之事也而九二任之為原其所以得而任事

之故則以六五之應之者之專也此補爻辭外一層意

勿用取女行不順也

本義順當作慎蓋順慎古字通用苟子順墨作慎墨且行不慎於經意尤切

不有躬者不知慎守其身也以不知慎守其身故為勿用取之女也

困蒙之吝獨遠實也遠於薄反實

遠遼之也四不求二豈求四哉

童蒙之吉順以巽也

程傳曰舍己從人順從也降志下求卑巽也能如是優於天下矣謂好善優於天下也雙湖胡氏曰順以交柔言巽以志應言虛齋蔡氏曰柔順以巽於人故其象為童蒙

柔順而篤實誠一未發以下從於賢也巽遜志也順入也

利用禦寇上下順也

不義禦寇以剛上下皆得其道只利用禦寇不利為擊蒙也不必以擊去其蒙言

得外以安內則上施下受皆安矣故利用也下謂蒙

右蒙卦

周易義卷七

七

雲上於天需君子以飲食宴樂上時掌反

故云雲上於天是雲上於天者若天上有雲不見欲雨之義

雲必見其自下而上雲既上於天則待時而雨

兩矣事功既足有成則無庸更助之長也

不容更有所為但飲食宴樂俟其自至而已飲食宴樂只是

所求之意朱子曰需待也以飲食宴樂謂更無所為待之而

已待之須有至時學道者亦猶是也按此則不必從飲食宴樂

深講如胡安定謂學道者亦猶是也按此則不必從飲食宴樂

業也明其無所作為長語也次崖林氏曰非欲人飲食宴樂

業也明其無所作為長語也次崖林氏曰非欲人飲食宴樂

此意也按林氏之說飽滿切實最得象傳之意世而後仁

是此理也傳只說得一有所為則非需也長也計功謀利之

心才焉則不能需矣○谷拙侯曰雲上於天而後可以待利

義相補

卦象以見險而能止為需卜筮以占事言無容昧冒以求進

故宜待也大蒙傳以雲上於天為需以事理言無庸以私意

祈切但宜待也要之事非可以傲倖求濟道非可以私意計

功則其致一也先難後獲君子自盡其所當為而已此只承

需字言飲食宴樂於水天之象無取

需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也難去

程傳曰處曠遠者不犯冒險難而行也陽之為物剛健上進

者也初能需待於曠遠之地不犯險難而進復宜安處不失

其常則可以无咎矣雖不進而志動者不能安其常也君子

之需時也安靜自守志雖有需須而恬然若將終身焉乃能

用常也孫質曰不犯難行便是常不失常便是恒德人推

程傳意分兩層蓋利用恆句有戒之意

初固需于郊者以其剛也恐其不能恆也未失常則常此需

于郊矣

需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

二已需於沙矣以其剛中也故能行也衍故雖小有言而以

吉終不搖於外不動於中所謂衍也

需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

本義外謂外卦敬慎不敗發明占外之占聖人示人之意切

矣平庵項氏曰寇雖在外然亦不自至我安以我之則至我

外敬慎而無災則雖與之通亦無險以我致禍象傳以白

我釋之明致災之由不在他人也○朱子曰敬字大慎字細

如人行路一直恁地去做是敬前而後處防有跌便是慎

慎是恁地底意思而後敬慎則無及矣

三則及于泥矣况其過剛也則必致寇至也不敬慎故致寇若早知敬慎又安得有致寇之端乎凡吉凶貞勝在卦爻各惟時位而莫不有凶吉兩端卦爻之所云吉者如其言則吉矣不如其言則凶矣卦爻之凶者如其言則凶矣不如其言則亦可以得吉矣是以黃裳終敗而艮八非隨也此其故有自卦爻而明言之者如元妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝之類是也有自孔子補言之者如自我致寇敬慎不敗雖旬无咎過旬災也之類是也觸類而長之可以知易之道而得聖人繫辭之志矣

需于血順以聽也
四且需于血矣以其柔正也故能順聽也柔則不以昧盲致災正則不以傲倖行險順以待時故入險未深而可以出穴

周易卷七

三

也。以傷言則曰血以出言則曰穴皆謂坎險也四陰柔非能也。需時有為但需時免禍幸耳程傳謂不能固處故退出自穴非也然所謂順從以聽於時者則為得之蓋順聽於時乃所謂需也然非需也吳草廬以順聽為聽於五則卦無此義矣考坎之四五惟重坎之四以流往來皆坎故自結於君節之四以水當澤口故有承五安流之意若比則五陰皆比五者餘若需屯井蹇既濟則皆無聽從於五則其正應下從初九有上也此交必欲以聽為聽從於八則初其正應下從初九有出穴之道亦必欲以聽為聽從於八則初其正應下從初九有氏曰順以聽直為出自穴而可而得正順也需而進順聽也非順不能聽就陽剛說需便是需耐就陰柔說需則不居之位言去險有遠近耳至下面一截如利用極之類方是是隨其能需與不能需以有吉凶也

酒食貞吉以中正也
不言需于酒食而言酒食貞吉其酒食即其貞也五固位乎天位以正中者雖時在險中而處之裕如俟其自通以其中正故得需之正如此

不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

本義以陰居上是為當位言不當位未詳不當位程傳謂以當位虛齋蔡氏謂以陰居陰極與困之上六困于葛藟未當也同義二說亦皆可通但如此說經則雖解舉獨為用賢亦未嘗不可故

右需卦

天與水違行訟君子以作事謀始

訟。天與水違行訟君子以作事謀始訟端絕矣

程傳曰絕訟端於事之始則訟无由生矣謀始之義廣矣若慎交結明契券之類是也

慎交結明契券之類是也。次崖林氏曰訟不生於訟之日而所由起也故君子於其始而謀之看事理有無違礙人情有無違拂終久有無禍患凡其未善而可以致訟者皆杜絕之而不為則訟端自起矣龍溪王氏曰此即舉陶刑期無刑孔子使民無訟之意非但慎交結明契券之類已也陳禮以教之象刑以示之辨上下定經界使各安分而無爭知恥而能讓者皆此義也愚按象傳泛言作事則事字固只指民間凡事而言程傳慎交結明契券已舉其略矣林氏推之為詳若龍溪所云則其義大矣而未必象傳之意也然君子

周易卷七

西

不可不知也
訟之象取於天水違行作事謀始則只承訟字而言止訟之道於天水違行之象無復與焉然亦從違行之意而推之蓋作事謀始欲使之無違行而已訟似非盛世所有然方以類聚物以羣分比物之道近而不相得則凶或害之馬牛之怒不無相踉有欲者安能無爭乎故聖人因天水違行之象而著之為訟以示人知所慎也天地之氣有陽則有陰有淑則有慝有和則有乖二者豈能相無然天地以生物為心聖人承天理物亦惟是扶陽而抑陰遏惡而揚善化其乖而使之和已耳是聖人作易之心贊化育而參天地之道也

不承所事訟不可長也雖小有言其辯明也
初之陰柔固非能承所事者然以理言之訟本非可長之事

石湖俞氏曰象傳云訟不可成蓋言訟之通義而不欲其也故雖其成象傳云訟不可長蓋以初為訟端而不欲其長也故雖小行言而辯明則止乃吉之道也其辯明言其終也即不永所事也凡言終吉者其目前未必得吉也亦有爭辯而久之其辯自明而訟訟然不永所事者之吉也程傳似瑣碎又訟卦天水違行此險彼健故以爻位相應為相訟六爻皆然程傳謂初有陽剛之正應故初於四為獲其辯明則與初訟者又誰乎亦未可通也

不克訟歸而逋也曰下訟上患至掇也七亂反

本義掇自取也平庵項氏曰上兩句皆是交辭下兩句方是義乃如此蓋象總言一卦之體

自下訟上故不克訟而歸逋也逋謂逋竄也其逋竄之患

由自下訟上者自取之也秋山王氏謂歸而逋竄猶可免禍之矣此說非也交象無不知自反則禍患之至如段取

自反之意亦不分兩層說話交言守約可以无咎而象傳不

及之者深惡人訟也以訟不克而後知自守免咎其自守亦

周易論義卷七

五

已後矣

食舊德從上吉也

訟從上吉謂隨人則吉三無上交可從故本義以隨人則

也凡不可以文明白主事則无成功也次崖林氏曰此不復

害辭類如此矣明白主事則无成功也枯訟說氏曰舉食舊德

一句或從王季元成句都帶了惟或從王季元成句只是一意

食舊德惟宜食舊德故或從王季元成句只是一意

二三白戶三食舊德皆守約意也訟生於侈心侈而多欲

則爭而訟興焉以約自守不爭之道也二剛而不克訟故歸

通而自守三柔本不足有為雖有為亦無成故只於自守不

足有為則從上而已一於從人厲而非吉然終無可患則其

吉也

復即命渝安貞不失也

程傳曰能如是則為无失矣所以吉也建安丘氏曰二沮於

所以止於无書而四之貞所以為不失也愚按三已失矣四為吉也次崖林氏曰此以理之得失為吉凶非以事之禍福

四有訟心亦已失矣失之不遠而復即命則不失所謂過而

能改則復於無過也四居上體之初方欲訟而遽渝故不為

失也

訟元吉以中正也

本義中則聽不偏正則斷合理朱子專切

程傳曰中正之道何施而不元吉程子是推廣言之毛伯王

大人之中正曲直必定乃所謂元吉也思按此元吉自屬訟

者有理獲伸而言然聽訟而能無不中正亦自是聽訟者之

理亦只聽訟之意則以聽訟者元吉言也但聽訟而能不偏合

適以元吉足之是交意也

固止主有理獲伸言也

中者心無私主正者因事求情

以訟受服亦不足敬也

即其受服已不足敬何待三禩而後為辱乎此比爻義深一

層夫子深惡人終訟也

右訟卦

地中有水師君子以容民畜眾

本義水不外於地兵不外於民故能養民則可以得眾矣

有水地中莫非水水之在地中如血之行肉中也程傳云水

聚於地中為眾聚之象二聚字亦水德其體物夫工也眾即

民眾畜之曰眾用之乃曰兵陳崇峰以容保其民畜其兵眾

對言亦未是也虛齋蔡氏曰此不可以水由地中行者言只

日言得眾以後日言愚按容保也容保其民以上之施言也

也如是而緩急有可用矣

地中無非水民眾無非兵君子養之以井田樹畜預之以蒐

苗獮狩導之以孝弟忠信舉億兆而納之容保之中則億兆

之敵皆吾所畜聚而待用者矣何患無兵此體地中有水之象也水在地中以地之廣厚者能有以容而畜之耳○古者寓兵於農有守而不擾有兵之利無兵之害有兵之用無兵之費蓋比五家閭五比族四閭黨五族州五黨五州即伍五人兩伍卒伍旅伍師伍軍伍之土其無事則安於畎畝相友相助相周相保而六禮七教三物八刑受訓迪於司徒其用之則效於疆場偕坐偕作偕進偕退而振旅春教振旅蒞舍夏教蒞舍治兵秋教治兵大閱冬教大閱將受約束於司馬蓋上之養教其民也如父兄之養教其子弟而為之思患預防者又無所不至豈徒曰將藉之為我用乎而斯民之奉承於上也則自如手足之捍頭目其為之效力致死亦自盡而不辭甯第曰分無可逃邪夫是以容民

不周易義卷七

七

畜眾民即其兵也而不必有兵之名也寓兵於農之制始壞於管仲之改革連鄉蓋國中民皆使習兵而兵不復農郊野之民皆以供兵而農不復兵夫子之時列國之制軍有不同於先王者蓋已多矣夫子蓋傷之焉况後世井田之法盡廢司徒之教不興上既無以容民而君民之情已鮮相屬矣况兵農既分則兵以衛民而或以擾民民以養兵而或且無兵甚至貪官汚吏攘奪其閒兵額多而兵實少兵費侈而兵用虛矣且平世則民重而兵輕或變生而莫之防有變則兵橫而民羸以民供兵之役又塗炭而莫之聞也論者謂漢之屯田唐之府兵其近古者乎然終或至於不可用者則容民畜眾之本已失而張皇之法衰也

師出以律失律凶也

程傳曰師出當以律失律則凶矣雖幸而勝亦凶道也虛齋曰不曰否滅凶而曰失律凶者明否滅之為失律也

在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也二固有剛中之才足以行師而安萬國者然非得人君之寵任則亦無以展其才矣言師中之吉固九二致之亦六五有以使之與蒙二之子克家言剛柔接者正相似也王之所以三錫命者則又以懷萬邦為志是以寵九二而不疑明六五之非有私於二也

師或輿尸大无功也六三亦圖功者而或至輿尸則大无功矣次崖林氏曰大无功解凶字詳見爻

左次无咎未失常也

不周易義卷七

七

本義知難而退師之常也雲峰胡氏曰恐人以退為怯故明常解无咎之左次无咎師之左次也則師或輿尸亦師之輿尸文義甚明而非程傳之說矣左次則亦無功矣但不至如三之大無功以其未失常故不得以無功咎之也

長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也行尸即反當去聲田禽利執其師貞矣而或不免於凶者則以委任不專之故然置田有禽二句不釋而獨釋下二句者六五柔中其不為兵端易知而與五陰同類則恐有用其私昵之失故重以為戒也

大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

本義聖人之戒深矣程傳曰大君持恩賞之柄以正軍旅之師功師之終也雖賞

其功小人則不可以有功而任用之必亂邦小人亦力
而亂邦者古有之矣人即使有之或賞而不封或封而不任終始無小
諸家之說二泉為國然小才安得不任但不可使為主將耳弟
子者行師之際急於得才安得不任但不可使為主將耳弟
其必不混作一人看而附會於眾足以致此說者乃平話而
人戶之有功者古有之若蜀漢之魏延揚儀是也然魏延揚儀
非弟也

賞功無私厚則足以服人心共政必擇人乃足以弭後患

右師卦
地上有水比先王以建萬國親諸侯
比於天下而无間者也象意人來比我此取我往比人

程傳曰建立萬國所以比民也親撫諸侯所以比天下也
曰伊川言建萬國以比民不可盡得而比故建諸侯使比
為象本取水與地相親而此便是比天下之道也按此之
歸東師率之以此於天子耳非天下也豈象傳之意哉
伯連帥且諸侯比天子耳非天下也豈象傳之意哉
又雲峰胡氏曰師比天子耳非天下也豈象傳之意哉
夫以爲井田封建之法是也但師之容民畜眾亦君容之
畜之而衆皆爲君用豈得云使民自相合無間而已哉立言
之稍荷易

水比於地而无間君之比民亦不可以有間也天下之眾區
域間之風氣間之天子欲以一人而比之而无間也難矣以
厥庶民暨厥臣達大家以厥臣達王惟邦君是故建萬國親
諸侯乃有以比天下而无間亦如水之比於地也親諸侯如
周禮以賓禮親邦國是也稱先王者象傳稱先王者七卦比

豫觀噬嗑復无妄渙蓋君子則概言之若夫建國親侯作樂
崇德省方觀民明罰勅法對時育物高帝立廟則皆必王者
行之也○天下之大而天子以一八撫之欲事權必歸於己
上德之不徧於下宣下情之難以盡上達勢也天下惟使之
各君其君而後知不獨君其君使之各子其民而後能不專
子其民侯封之比民也易而天子之比民也難民之比於天
子也遠而邦君之比於天子也近故自古以迄三代皆惟衆
建侯封於以分民而治而後上德易究於下下情易達於上
先王封建凡以爲民而已至於寇賊姦究則亦何代無之惟
天子無失其道能使萬邦懷畏則亂自無自而與非可以權
術止也後世人主無公天下之志而以天下爲一人之私無
爲斯民之心而以天下供己之用於是視封建爲鳩毒以郡

周易詮義卷七

縣爲良謨秦一天下二世而亡漢移於外戚唐辱於家奴宋
式微於遼金明土崩於流賊禍亂之成皆出乎慮之外奪
人國者而獨在諸侯也哉間有欲踵封建之迹者如漢晉之
初而分封無度篡亂旋興唐太宗嘗欲行之而君臣實皆不
足以圖徒使人懲噎廢食是又與於不仁之甚也吁嗟乎仕
視官爲過隙官視民爲路人郡縣之上有監司監司之上有
督撫君門九天上下相蔽臂指寸隔血脈不流自外視之固
龐然大人而君實無能親比其民故國祚之永終不過三四
百年而近或三四年也何足怪哉曰然則封建果可行哉曰
無先王之德無先王之心故井田封建不可行也有先王之
德有先王之心則井田封建如之何其不可復也
比之初六有宅吉也

程傳曰言比之初六者比之道在乎始也凡象傳提出爻位言者皆不可忽

始能有孚則終致有它之吉其始不誠終焉能吉

卦惟一陽初無他志所比在五而已比之初六云者八惟初

念為最誠也率其初念以往至終不渝則終來有它吉也它

者意外之云也使初比而有求吉之心則私意而非孚矣

比之自內不自失也

六得正則不自失矣自內二字即謂六二六二內卦之中

戒辭也不自失即言其不失正也此之為義便是我

去比人故曰自內程傳守已待求云云未合卦義

比有疑於自失者其比非正也二以中正比中正中而又本

其正應也何自失之有以爻位言本非相比由內卦而應外

卦故曰比之自內

比之匪人不亦傷乎

周易詳義卷七

圭

爻不言吉凶只比匪已可傷不待言其凶也

外比於賢以從上也

凡應爻遠而比交近應者其正而比近於私卦唯一陽而四

與之比九五賢也四於內又無應故惟外比於賢且從上之

義則非私也所以吉也

顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

本義由上之德使不偏也建安王弼曰舍逆取順謂舍上一

無異義也

比之无首无所終也

本義以上下之象言之則為无首以始終之象言之則為无

終无首則无終矣此以言首字終字只是一義不必

不足以為首則不能保終矣此只以陰不足以居上言不關

後夫凶之意

右比卦

風行天上小畜君子以懿文德

本義風有氣而無質能畜而不能久故為小畜之象懿文德

言未能厚積而遠施也風行愈高則愈急風高且急即能止

也然風過則可行是能畜而不能久也故風行天上為小畜

凡象以象言程傳以巽柔畜乾剛為說此固卦義而非象義

矣文德如威儀文辭之類亦可以歸

躬而道德經綸之大則不徒在此也

周易詳義卷七

圭

文德猶文章也文德之懿動人觀聽而已故君子以為此小

畜也君子未嘗不事文辭然即此以求君子則未矣

復自道其義吉也

其義吉者不必以事之吉凶為吉凶而以義不義為吉凶也

當小畜之時而我行我道以進其吉否亦未可知然而其義

吉矣

牽復在中亦不自失也

本義亦者承上爻義亦字從牽字來不

初以剛正不自失二以剛中與之偕進亦不自失象傳有欣

喜之致喜其能不為陰所畜而志行也

夫妻反目不能正室也

本義程子曰說輻反目三自為也即自處不

程傳曰夫妻反目蓋由不能正其室家也三自處不以道故
四得制之不使進三以爲四所制而不能進則初二以能不
牽復皆以進行其志言而四所制故能進可知初之復自道二之
必非自止不進之義也猶夫不能正其室家故致反目也
己說輻矣安能正之反目無益也終之說輻而已

有孚惕出上合志也

程傳曰四既有孚則五信任之與之合志所以得惕出而无
咎也惕出則血去可知舉其輕者也五既合志眾陽皆從之
矣言皆爲所畜矣

陰伏於陽巽以入人之心善事上矣此四之孚而得合志於
孚五也陽以陰之順己而受其入則信而任之此五之遂孚
於四而學如也故巽體之四五亦多言孚然與中實中虛之
義則稍殊矣巽以事君亦非愚德故不得必以小人目之此

周易卷七

重

爻見在下位不獲乎上民不可得而治之意易之不爲典要
如此

有孚學如不獨富也

三陽皆進未易畜矣而巽體以柔卦畜之以能以鄰之故也
五以陽居尊尚富者也然所恃者其孚豈徒恃其富哉非不
其富之說

既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

程傳曰既雨既處言畜道積滿而成也陰將盛極君子動則
有凶也陰敵陽則必消陽小人抗君子則必害君子安得不
疑慮乎若前知疑慮而警懼求所以制之則不至於凶矣
自向之而馴至於載欲不與處而不能矣君子猶欲有行能
無疑慮其凶乎始於小畜者其終乃畜極而成始能大畜者

其終乃畜極而通二卦無容例觀

右小畜卦

上天下澤履君子以辨上下定民志

程傳備矣

程傳曰天在上澤居下上下之正理也天尊地卑而澤則更
卑於地此以湖澤爲
象人之所履當如是故取其象而爲履或問履如何部作禮
也下履也是那踐履處所行若不由禮自是乖戾所以曰履以
和行恒按履之爲禮一以人所當踐履言一以自處卑下言
一亦以履禮音近而通之君子觀履之象以辨別上下之分
以定其民志夫上下之分明然後民志有定民志定然後可
以言治民志不定天下不可得而治也古之時公卿大夫而
下位各稱其德終身居之得其分也位未稱德則君舉而進
之士修其學至而君求之皆非有預於己也古人修學是
性分事是性

周易卷七

重

分事故未用則以善身既用則以善世而用不用皆於己無
預焉今世之所謂士者則甫入學門而所學皆求富貴事矣
農工商買勤其事而所畜有限古者農之子恆爲農其有俊
秀乃造之爲士焉工商之子
恆爲工商累世不遷其業故有極心也後世則方其爲農故
工商買時而志己不在農工商買矣農工商買其甚焉故
皆有定志而天下之心可一後世自庶士至於公卿日志於
尊榮農工商買日志於奢侈億兆之心交驕於利尊榮亦天
下紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由上下無定志
也君子觀履之象而分辨上下使各當其分以定民之心志
也虛齋蔡氏曰須重各當其分意民猶人也兼上下言不專
也謂庶民各當其分則諸侯不敢請墜大夫不僭入僭以市
井而有僭稱公者乎無有也此民之心志所以定也
服優倡后歸者乎無有也此民之心志所以定也
上天下澤定位然也人物莫不有定分定分不明民志不定
故辨上下所以定民志上下之分明而民志定矣程傳所云
至矣盡矣顧抑思後世之上下何以不辨而民志何以不定

如此則以生民不能無欲爲上者不能以禮義制之而又曰以利誘之也便一己之私而曰操黜陟之柄以駕馭其臣不惟其賢惟其順已也此公卿大夫之所以寡廉鮮恥而惟知日趨榮祿也日事粉飾之觀以夸耀其士不惟其行惟其文辭也此士之所以詭遇奔走而惟知利口惟賢也民以農爲本而商賈日操奇贏逐末之爲爲古之士民所不齒自民無恆產而田宅得以私相買賣自是農民或無田而有田者非農本計日絀而商富大賈反得以貨財役使之且經制不定末民雖極於僭侈而莫爲呵止焉不甯如是朝廷或且資之以爲利而銅臭可致三公然則億兆之心交驚於利紛然而不可定此豈民之不知分實在上之人固以利誘之而使之不定至於如此也顧此猶以其大略言之也經禮三百曲禮

周禮卷七

卷七

三千道體物而無不在焉吉禮廢而大宗小宗之志不定矣凶禮廢而九族親疎之志不定矣婚禮廢而夫婦內外之志不定矣冠禮廢而童子成人之志不定矣鄉禮廢而賢不肖之志不定矣相見之禮廢而賓主交際之志不定矣天澤之象隨在而見何獨君臣亘古常存豈容泯滅然在上者非所以倡之則亦無以閑之是以曰流而曰壞也即今古禮非不猶有存焉然問之老生宿儒且多不復識矣禮豈能自行哉嗚呼天下無禮則姦民與一家無禮則恩義薄一身無禮則耳目無所加手足無所措而後之言禮者異於是也其將謂尊君抑臣而遂稱天澤之分在是吁嗟乎不復古禮不變今樂而能治平天下者未之有也素履之往獨行願也

程傳曰獨專也若欲貴之心與行道之心交戰於中安能安

履其素也秀嚴李氏曰素履往素位而行也獨行願不願乎外也

素其剛正之初而能無變亦以其無所係應於外也

幽人貞吉中不自亂也

中謂剛中有中德而不自亂是幽人之貞也亦謂其無所係

應也虛齋蔡氏曰中以交德言不自亂其心不亂也非以中字當心字

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

眇跛武人也能視能履必妄行肆暴矣以此爲于大君也位

既不當以自致咥人之凶而志剛如是能無妄作乎爲謂作

爲也柔本以兌柔履乾剛爲有不咥之亨而爻以六三爲凶

以其柔不中正是不自量以加於二陽之上而前履乾剛故

也故象傳亦辭煩而不殺以明其故云詳見上經爻辭之下

周禮卷七

美

愬愬終吉志行也

始雖愬愬終得遂其進行之志志行即終吉也非謂其志於行也

夫履貞厲位正當也

本義傷於所恃正當二字恃才恃位恃治安之意皆在其

本是剛中正履帝位而不疚只是自恃不得夫履則有自恃

之意矣

元吉在上大有慶也

本義若得元吉則大有福慶也若得二字宜玩包視履考祥其旋六字在內非可必其元

也吉上猶終也始與中雖元吉未可據爲元吉至於履之終而得

元吉則果元吉矣是大有慶也

元吉則果元吉矣是大有慶也

右履卦

天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民財相

本義

財成以制其過輔相以補其不及朱子曰財成是裁他
天地之化能侷相續下來聖人便截作段子曰天地之道一
周聖人與他截作春夏秋冬四時節節齊蔡氏曰天地之道一
氣形全體言天地之宜以時勢所適言財成者因其本體而
裁制其節使不過輔相者隨其所宜而贊助其不及如氣化
流行能侷相就續聖人則為之裁制以分春夏秋冬之節地
形廣邈經緯交錯聖人則為之裁制以分東南西北之限此
裁成天地之道也春生秋殺此時運之自然高黍下稻此地
勢之所宜聖人則輔相之使富春而耕當秋而斂高者種黍
相天地之宜也

天地交卦象也天地之氣交而萬物通卦之所以名泰也林

出治而於天地之氣化有往而不返者則為之裁而成之於

周易詮義卷七

七

天地之所宜有待人而足者則為之輔以相之以此左右其
民皆所以承天地之泰運而益開之是即所以體天地交之
象也此獨言后者蓋有聖人之德而履天子之位之事也非
為元后者固無以行之也○道謂氣化之流行以圖圖言之
也宜謂氣化之散著以一節言之也流行者往而不反不為
裁之則若失之太過矣散著者得一而足不為輔之則亦有
所不及矣是故象天而分之為度別之為辰歷天而酌之為
時制之為節皆所以裁成乎天道也經野而區之以州弼之
以服物土而辨其墳壤測其高下皆所以裁成乎地道也因
性而秩之曰典序之曰禮即物而正之以名判之以類皆所
以裁成人物也則天象而陽德陰刑順天時而春耕秋斂斯
天之宜得所輔矣倚山川而大都小邑因燥溼而高黍下稌

斯地之宜得所輔矣水火金木土穀惟修正德利用厚生惟
和而人物之宜得所輔矣即微之而日用飲食亦莫不皆賴
有裁成輔相之功焉蓋道也宜也陰陽之氣也裁成而輔相
之一陰一陽之道也天以其氣交於下地以其氣交於上則
即天地之交而可知其常有以裁成輔相矣天地能以美利
利人而不能自與其利能予人以五常之性而不能必人之
皆能以自盡其性天地之泰必賴聖人出而為之贊助之以
成其泰故裁成天地之道輔相天地之宜以左右民即所以
體泰之象也

拔茅征吉志在外也

相與有為也

包荒得尚于中行以光大也

剛中健體故光大光則不蔽大則無私故能包荒而得尚于

中行也

无往不復天地際也

所處當泰否之會見不可不艱貞而亦不可徒恤也天地際

此而取坤次虛乃謂不可指卦之乾坤際言何也

翻翻不富皆失實也不戒以孚中心願也

本義陰本居下在上為失實此交自王注及程朱傳義釋義

為下賢之象李蒙齋亦用其說因以不富為虛中無我之義

指陽而言三陰失陽則無所依故欲資於陽而翻然下交思

按陽富而陰言不富交義皆然未有以虛中無我為說者又

陽費陰虛固也而失實與不實不同陰虛可言不實不可言

失實若以失實為失陽而無所依則以交位言三陰現以三

陽相應可取而又何嘗失實哉如或以失實言三陰現以三

不當二字則亦言皆陰而已又何嘗見有不實之義歟

翻翻眾辭以皆失實故也皆失實則不待富而以鄰不待戒

翻翻眾辭以皆失實故也皆失實則不待富而以鄰不待戒

翻翻眾辭以皆失實故也皆失實則不待富而以鄰不待戒

翻翻眾辭以皆失實故也皆失實則不待富而以鄰不待戒

翻翻眾辭以皆失實故也皆失實則不待富而以鄰不待戒

翻翻眾辭以皆失實故也皆失實則不待富而以鄰不待戒

而相孚矣誰不願之
以社元吉中以行願也

以柔中之德行下賢之願非有勉也勉則非元吉矣
城復于隍其命亂也

命亂故復否告命所以治之也
泰否雖氣化亦人事也

右泰卦

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

不義收斂其德不形於外以辟小人之難人不得以祿位榮
之不可榮以祿人不得而榮之
以祿位也非戒君子之辭

以身殉道之意辟難非徒異禍以道固在我故也

拔茅貞吉志在君也

周易卷七

无

小人而變為君子以貞則能以愛君為念而不計其私
矣既曰拔茅則是與眾上行矣而程博強以自守不出辭之意亦終格格矣

泰初曰志在外以征字言也否初曰志在君以貞字言也能
志在君則所以吉也詳見上經

大人否亨不亂羣也

言不亂於小人之羣
不亂羣即大人之亨

包羞位不當也

以位不當故不忘害正之心亦以位不當故包之而未能發
有命无咎志行也

得為而為其无咎也其志之得行也虛齋蔡氏曰志行二字包時難也

大人之吉位正當也

德稱其位故能休時之否
否終則傾何可長也

只以天運言然上九之善自見
右否卦

天與火同人君子以類族辨物

本義天在上而火炎上其性同也類族辨物所以審異而致
同也須是天上而火乃上同於天故為同人若使火上

別厚齋馮氏曰說天下有不可皆同之理故隨他頭項去分
生為毛鱗介之物此辨物也虛齋蔡氏曰致同即莊子之

德不審其異則混淆雜亂也虛齋蔡氏曰致同即莊子之
皆通而更有不止此者如衣服器用之別類按馮氏蔡氏之說

族異姓生名治際會亦正是辨物即如程傳所云君子小人
之黨善惡是非之理物情之離合事理之異同亦是類族

辨物中事但程傳云凡異同者君子皆能辨之故處物不失
其方則只說得審異同意而

未見得有審異致同意耳
火上同於天其性同也人之以類相同亦猶是矣故卦名同

人君子體天與火同人之象故類族辨物審其異以致其同
蓋天水則訟而天火則同物情可知矣凡物之同不可強同

而在知異故男女別而後夫婦親親疎殊而後恩澤遠賢否
辨而後人志孚若雜犬於羊羣則舐而己置雞於鴨伴不

相得矣是以若墨子之兼愛許行之並耕莊周之齊物釋氏
之平等則皆強不同以為同而不同者終不可同適所以亂

天下也君子審異以致同則不必強為同而物族各得所同
而不爭則所以為大同矣兵家分數明而臂指之用出亦猶

是此人人各親其親各長其長而天下平之理也

出門同人又誰咎也

次崖林氏曰出門同人是辨同人于門明于言不繫於私也門為出門也言出門外去同人又誰得而咎之

同人于宗吝道也

宗非不宜同但同人而僅于宗則私矣故吝也履以兌說應乾而有不啻之亨而三爻則咥人致凶同人以柔中應乾而有于野之亨而二爻則以于宗為吝家統觀卦才爻惟其時位故見為大同於五陽則亨道矣衍見為專應於九五則已狹也抑象之所云于野者本謂乾行而非僅主六二若陰之性則多不廣矣凡一陰主卦者惟大有成其為卦主餘則皆不欲與之成卦主故有歎辭即凡六二應九五亦每有歎辭以其柔也然而于野則亨于宗則吝聖人示人之意則無不

周易論義卷七

三

同矣

伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

言不能行

非所同而求同已不可行况欲以敵剛又安可行哉

乘其藉義弗克也其吉則困而反則也

乘其藉義則非其力之不足也特以義之弗克而不攻耳能以義斷困而反於法則故吉也
取象略與訟四同皆以其處柔之故

困於義非困於力也則即義也趙盾之納捷菑不克納近之

同人之先以中直也大師相遇言相克也

直謂理直

以其中直故先雖號咷而終能相遇理與勢固皆能克之也

同人者等夷之辭而成卦在二三獨與之相應故不取君象

大師之克雖并勝二陽而所難在三三敵剛而五大師克意正相承無庸異說矣

同人于郊志未得也

程傳曰居遠莫同故終无所悔然而在同人之道求同之志不得遂雖无悔非善處也於道未能盡故於志未得遂

无悔非滿辭志未得補爻辭未盡之意于郊無與同與野字

取曠遠无私意絕不相及不得多為附會

右同人卦

火在天上大有君子以遠惡揚善順天休命

太義火在天上所照者廣為大有之象所有既大無以治之則覺萌蘖於其間矣天命有善而無惡故遠惡揚善所以順天反之於身亦若是而已矣次崖林氏曰順天休命不是奉天休命情肅命討之意亦不

是過惡揚善欲以順全在人

皆是因人性之本然而治之仿佛行所無事意思思按此意從本義大命有善而無惡句看出言君子之所以有其大有者非有加也去其本無全其本有而已去其本無全其本有即所謂順天也然則先儒所謂代天工成物美及至明而善惡無所逃奉天而已無與等語道理儘說得大說得好然於象傳之意則終隔一層也象傳只言全其所大有而已

火在天上則所照者廣人處高位則所有者大此卦之所以

名大有也所有者大則恐有覺蘖之萌故當遠惡揚善以全

其所有之大此言君子之所有以保其大有也意與治屯之

經綸止訟之謀始相似而於火在天上之義無取也卦惟一

陰處尊位而所有者五陽有陽而無陰人之所得於天者渾

然天理有善而無惡有善無惡故謂之休若後起外合之私

得而消之則失其本有之善矣當盛世而小人弊政得以有

行則害其方盛之治矣故遠惡揚善所以全天之所付全

天之所付全

天之所付全

天之所付全

天之所付全

天之所付全

天之所付全

之所付即所謂順天命也以反身言之所性而有者萬物皆備過欲循理所以事天而性分獲全於我

大有初九无交害也

方大有之初而以剛正處之自无交害矣然此其初耳後此未敢知也可不艱乎提一初字而當艱意在言外矣初九二字中却

無難

大車以載積中不敗也

言勝任也

公用亨于天子小人害也

匪其彭无咎明辨哲也

察明哲明貌

三諸侯之象四近君之臣而所共載者柔主也故非公不克

周易義卷七

當用亨之占非哲不能免過盛之咎

厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

本義一人之信足以發上下之志也發猶起也感動之志上下謂五陽言五陽之所

以交孚於五者由五太柔則人將易之而无畏備之心居尊

之信有以感發之也知及之仁能守之不莊以蒞之則民不

敬終為戒辭論語曰知及之仁能守之不莊以蒞之則民不

備物自畏之思按此意亦以好然六五交義自不足

以及此凡居上者自要得剛以濟柔非必其作威也

信以發志六五所本有也威如之吉六五所不足也吉字屬

之威如見必其威如而後得吉若易而无備則未足以言吉

因人之所已能而勉人以所未至也

大有上吉自天祐也

大有之五陽皆六五所有其在五陽則皆不有其所有以歸之六五者也三四有位有權其不有私有者似猶出於勉惟

上九所處至高在五之上然在位之外而下之四陽乃有獨承六五之象矣又離體本以柔中成卦主而大有又獨居尊位也故履信思順而尊尚六五之賢君者惟上九為若出於自然而非勉也諸說有以為六五能尊尚上九之賢者則卦中全無此義且以上交而言六五之善尤非卦爻例也言大有上吉者大有之終滿盈之地似尤能難得吉而能有而不居以得終吉則以滿而不溢者天之道也

右大有卦

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施裒蒲侯反稱尺

本義以卑蘊高謙之象也虛齋蔡氏曰此與山至高而地至

謂謙者主山言高卑為二人之象言高而能下也此以卑蘊

高主地言謂地雖卑而中之所蘊則高卒亦歸於高而能下

然就一人身上言言裒多益寡所以稱物之宜而平其施損高

言內充而外散也

增卑以趨於平亦謙之意也或問裒多益寡是損高就低使

大抵人多見得在己者高在人者卑謙則抑己之高而卑以

下人便是平也按此以自謙明裒多益寡之意云爾然本

義言稱物之宜而平其施亦謙之意既曰亦謙之意則不專

主自謙言矣厚齋馮氏曰凡大象皆別立一意使人知用易

之理裒多益寡稱物平施俾小大長短各得其平非君子謙

德之象乃君子治一世使謙之象也象與六爻無此意按此

說自為得之但以此自治其身

心則自卑卑人亦若是而已矣

莫卑惟地而地中有山不自高乃有其高謙而受益之意也

君子於多者則裒之不欲使其過高而於寡者則益之稱物

之宜以趨於平如夫子退由進求周急不繼富之類此非自謙而亦謙之意蓋虧盈而益謙之道則如是也

謙謙君子卑以自牧也

初固處卑而以柔順止體自安於卑則是能卑以自牧所以為謙謙之君子也爻以君子二字屬下句讀此以君子屬之

謙謙以其能謙謙即所謂君子也三象傳亦然

鳴謙貞吉中心得也

鳴謙之貞非以謙鳴本乎心之所安而自著於外耳偽為之

謙則多失正矣

勞謙君子萬民服也

有勞而能謙所謂君子也不有其勞而萬民自服九三成卦

主也萬民服君子之終也

无不利撝謙不違則也

无不利撝謙不違則也

既无不利矣而又撝謙似失之過然在四之則則宜然也非

利用侵伐征不服也

武也

交言及於侵伐似啟人以用武故傳言征不服以見其非贖

鳴謙志未得也可用行師征邑國也

志未得而至於行師未得固鳴謙者而志有然亦適足以治

其私邑而已

志未得也句語意未顯須連下可用行師作一串下言以上六之

六之鳴謙而志有未得則可用行師作一串下言以上六之

鳴謙然亦以於自治也程傳謂謙極而居上欲謙之志未得

故不勝其切而至於鳴謙尊而光豈其居上而遂不得謙

龜謂當謙之時人志在下不以上為樂愚謂卦皆言時惟謙

卦不可言時謙在各人之心非時所能樂蓋謙字與謙字又

白不同且在人只要能謙又何分上下也谷氏何氏解謙則

曰中心得而不自滿足之意此則於義未得則於文義又難兩通

矣且志未得與欲然不足語意亦究竟不同

以鳴謙故可用行師以志未得故只於征邑國鳴謙而國已

猶或未服則可用行師矣然使其得志則或亦無庸行師矣

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

祖考舉其盛者言之。謙禮之柄也。豫樂之情也。哀多益寡。稱物平施。所以平天下而使之安。其分作樂崇德。所以感天下而為之合其平也。

初六鳴豫志窮凶也

窮謂滿極。為窮也。豫而鳴其志窮矣。

小人之志不廣而器易盈。故死於安樂。往往如此。諺所謂未

富先富者耳。况藉人之豫以為豫也。

不終曰貞吉以中正也

程傳曰：中正故其守堅而能辨之早。知安樂之去之速。不肖

滿於安樂。交言六二處豫之道為教之意深矣。即介石意是推明

所以不終

貞自處之正也。以其中正故能得自處之正。

周易卷七

三

盱豫有悔位不當也

程傳曰：自處不當。失中正也。是以進退有悔。與六二相反。盱

則不能介於石。遲則不能不終。日中正與不中正故也。

此小國師大國而恥受命焉之意

由豫大有得志大行也

有以致天下之豫。故有以得人心之歸。有以得人心之歸。則

益可大行。吾志可無疑也。

六五貞疾乘剛也。恆不死中未亡也

六五尊位也。而何以貞疾。以乘剛故也。貞疾則何以恆不死

以非大無道而位號猶存也

冥豫在上何可長也

不可不知淪也

右豫卦

澤中有雷隨君子以嚮晦入冥息

雷藏澤中隨時休息。或問：程傳云澤隨雷動。君子當隨

之象。雷隨時伏藏。故君子亦嚮晦入冥息。按九家易。程氏曰

雷者陽氣。春夏用事。今在澤中。冬時也。故君子象之。日出

視事。其將晦。冥退入冥。而休息也。此亦得之。兌正秋也。震

在兌下。則正秋而後。正雷乃收聲時也。

一動一靜。天地之道。不冥息不能動作。但當惟其時耳。隨時

休息。乃所以為動作之本也。世固有俾晝作夜。而反以夜為

晝者。於時為逆天於事。為不祥於人。為敗德。則勿以嚮晦冥

息為起居之細故焉可也。

官有渝從正吉也。出門交有功不失也。

官者心之官也。動靜之初官。而有渝。此吉凶之戒。所謂幾善

惡也。然從正則吉矣。外無應與。隨非係私。出門以交。乃益可

無失。蓋從正之吉。尊德性而得其大矣。出門交有功。則道問

學而有以盡其細無幾微之失也。

係小子弗兼與也

六二而係小子。隨之動乎情也。情則比昵而應疎。且六二柔

也。曰弗兼與。猶諒其勢也。

係丈夫志舍下也

上無正應。比則四近而初遠矣。故舍其同體之初陽。而係於

外體之九四。亦無怪焉。曰志舍下。則推其心也。

隨有獲其義凶也。有孚在道。明功也。

人臣而隨有獲。權伴人主其義凶矣。非其明哲之功。安能有

孚在道乎。

乎于嘉吉位正中也

嘉謂六二也以中正乎中正故曰嘉以其陽剛中正故能不

失所孚如此乎于上六也

拘係之上窮也

窮極也朱子特訓窮字明其為隨之固結而不

以說體居隨終其情固矣

右隨卦

山下有風蠱君子以振民育德

蠱山下有風物壞而有事矣此當云山下有風則物皆蠱

事於修飾矣不當獨以山下有風物皆散亂為有事之象也

乃治已治人之道也朱子曰當蠱之時必有以振起聳動民

者則可以飭蠱矣虛齋蔡氏曰自新新民今以振民居育德

之先何也曰自治蠱言也育德則反本之論也愚按山下有

道言則振民者反乎民山不使之道而治蠱也以反其

不復為擾亂也如此乃合乎治蠱之意若陸山李氏以振民

豈山下有風為蠱而復取山下有風之意以治蠱乎至若振

民有德則事即象辭利涉大川先甲三日意也然務於振民而

務於振民即象辭利涉大川先甲三日意也然務於振民而

趨於速壞矣故必反己而自吾其德夫然後所以治之者亦且日

久而不至於速壞即象辭後甲三日以通於終之意也諸家

者皆以在己之德言且育己之德

以風壞山蠱也事之不治而至於壞者亦猶是也故其卦為

蠱凡夫紀剛之所以壞風俗之所以頹者一由於人情之苟

安而積習成弊不能自振一由於人君之不德無以率民則

雖知其弊而不能有以振之是以積弊日深以終至於敗壞

而不可救君子反之則毅然振作有為如弊有必革法有必

行不使有怠惰苟安之習凡所以鼓舞斯民之氣而聳動其

觀聽所以為治蠱之急務也又必反身以自育其德以立夫

率作興事之本則所以治蠱者皆非徒責之人而所立之法

亦可以無弊此慮後而持久之道也欲以治蠱故先振民醫

家有言急則治其標緩則治其本

幹父之蠱意承考也

事或相反而意實承之改行之孝不失其為繼志也不使考

之事至於大壞則考亦得无咎矣豈非承考志乎

幹母之蠱得中道也

剛中巽體也若徒剛則過矣

幹父之蠱終无咎也

雖其失中小有悔然幹蠱則何可咎之虛齋蔡氏曰不日无

不但无大咎云也

有勉而進之意

裕父之蠱往未得也

既蠱矣而欲以裕治之安能有濟乎○三以剛致悔四以柔

取吝悔自凶而趨吉吝自吉而趨凶

幹父用譽承以德也

幹蠱以才六五柔中非能幹者然柔中則能下賢而九二承

以剛中之德則二之所幹亦即五之能幹父蠱矣是以有幹

蠱之譽也唐肅宋高夫何能為而有中興之名亦諸臣力耳

凡言譽者未必大稱其情蠱豐之六五皆是也故不曰幹父

之蠱而言幹父用譽也項平庵謂其能以美名蓋前人之德

而吉以自用則不足矣况幹蠱乎

不事王侯志可則也

蠱之六爻內體巽猶有為而二剛爻則能幹蠱外體止非有為而二柔爻又非能幹蠱但四柔正五柔中均非凶咎惟四以無應則裕必至吝五有剛應斯承而得譽矣上九剛爻而止於事外則又無與於幹蠱之事者也曰志可則非深與其不事也乃原其所以不事之故謂可止而止其志自有可則者非忘世也云爾雲峰胡氏曰初至五皆以蠱言不言君臣獨以不事王侯言者蓋君臣以義合君子於父母則有不可委之事外者王侯之事君子有可事者矣君子之出處在事之中盡力以幹焉而不為汙在事之外潔身以退焉而不為避

右蠱卦

澤上有地臨君子以教思無窮保民無疆思去

地臨於澤上臨下也二者皆臨下之事地在澤上俯而臨澤故為上臨

周易卷七

聖

下大象教民保民皆臨下之事程傳云物之相臨與舍容无若水之在地則是於卦名外硬入一容字又以教思承臨字以容保承含容字立言皆貳費力又大象只取教之无窮者兩家鮮及卦德而王輔嗣以說順言亦非傳名復取二體之兌也容之無疆者坤也象而著之以為法雲峰胡氏曰容保民其度量不徒曰教而曰教思其意思如兌澤之深不徒曰保民而曰容保民其度量如坤土之大虛齋蔡氏曰勞之來之匪之直之輔之翼之使自得之又從而振德之此可見君子教思之无窮民吾同胞以至蠲寡孤獨皆吾兄弟之顛連無告必使皆樂其樂而利其利可見君子之容保民无疆

周易卷七

聖

員其一時之團橋觀聽以至於武人健卒無不授經史且誇為盛事矣乃所講者糟粕之求虛車之飾而其於明倫復性之道禮樂之大化民成俗之本則無聞焉况不旋踵而此意已衰其何以深入民心而致有一德同風之盛也至乃科條徒設有司奉為具文則學校雖徧鄉閭而天下實無學校師儒雖聯講席而天下實無師儒誦讀雖滿寰區而天下實未嘗誦讀何者無其實也且人主深宮燕處之私實則天下臣民之所潛窺而將效法者故夫出入起居偶有不欽一言一動稍有不臧則皆足以啓民非心而不可以為教於天下然則欲教民者其意思當何如矣慮之也深斯行之者篤行之也篤斯導之者周君子之教民既以身教矣而且日以其心與天下之民心相為感孚以交通於寤寐由是以潛移默奪

而至於民之質矣日用飲食羣黎百姓徧為爾德而此惟恐獲戾於民之心則終不能自己也其斯如兌澤之深也夫若夫保民之說則非甚暴主亦未嘗有不知國之以民為本者顧胞與之天懷形氣之私得而狹之乍兒之惻隱轉念之欲得而移之其體狹則其施不廣其念隱則其意不誠施不廣則小善且以自多意不誠則私恩亦為市德故發一仁言將謂實見之事而寔則名高厚利之志麥焉斯其言皆虛行一善政將謂實被之民而寔則利己之利半焉斯其惠不下且或者雖實有愛民之念而為政不知取法於先王則經制不定而恆產不均雖一時烟火數萬家非百年可久之治也雖幸致一時之效而居心不能自純於天德則倫紀不修而治民無本雖民間斗米錢三文非閭野小民之幸也何者

不能為斯民均貧富不能為斯民圖久遠則斯民之疲癯殘疾悍獨無寡究未能惠鮮及之而其富易貧其治易替小康而已足矣容民之量止於此也君子之容保其民也合斯民之老幼幼以及乎鰥寡憐獨下及於臣妾閭民皆一一為念及之而與之以並生而授之以職事舉斯民之田里樹畜以及夫市廛山澤下至於野菜蔬材皆一一為綜理之而均其自然之利而教以生財之方即斯民之一衣一食以迨乎冠婚喪祭暨不幸而凶扎蓄荒皆一一為詳慮之而制為出入之經而先為預備之計要必使天下之民無一人不得其所而一夫不獲且曰時予之辜也其斯如坤地之大也夫

咸臨貞吉志行正也

周易義卷七

咸臨吉无不利未順命也

未詳程傳云未者非遽然之辭九二與五咸應以臨下命也此解未字牽強殊甚時解則謂小人未盡順命故必咸臨以逼之意亦強通然如此解經終出勉強朱子以未詳闕之也

甘臨位不當也既憂之咎不長也

以陰柔不中正處二陽之上其勢不能禦故欲以甘說臨之

是因其位不當故甘臨也位亦安足以有臨乎其說仍迂而

味然亦既憂之矣能憂而改行豈終有咎乎兌說亦多言憂

至臨无咎位當也或泣或歌節三言則憂若憂說皆柔之外見者也

以柔正應剛正相應之至故无咎也

大君之宜行中之謂也

合乎宜之謂中知行中之謂知急親賢之為務大君宜然也

敦如坤上之厚內謂自五以下志謂志在容保

右臨卦

風行地上觀先王以省方觀民設教上觀之觀官渙反省悉

本義省方以觀民命太師陳詩以觀民風命市約賈以觀民

刑讀法之類皆刑讀法之類皆

風行地土無不周被有省方觀民之象焉風之所被草木皆

隨之而偃有設教以為觀之象焉先王以深居簡出則天下

邦國之治否與其民生之疾苦民俗之貞淫皆不得而周知

也不得而周知之則無能因其國之治亂而上下正之因民

俗之宜而善為教之是以有省方之典焉議禮制度考文以

同天下之軌以同天下之文以同天下之倫此王者所謂三

重所以使國不異政家不殊俗而寡民過也後世省方之禮

廢而三重不講百家異稱十里異量市井相欺莫為之詰婚

姻異俗喪祭異儀莫為之正僮僕綺羅優倡后飾莫為之禁

而地方之利弊民俗之善敗民生之疾苦在上者亦莫之或

知噫天下如之何其可治也至若後世巡幸之舉則史亦未

嘗絕書然巡幸者往往非以觀民而適所以病民彼流連荒

亡及黷言封禪者固無問矣則雖或比先王觀亦且留心民

隱而下臣之獻媚與夫扈從之苛求供帳必豐行宮必飾則

人主亦徒知其為宮府羣臣之善辦而不知其脂膏之實仍

浚於民也百戲之設歌舞之盛彼媚臣者一聞天子之出則

必先為殫力致之以飾為豐亨豫大之象而至於窮民之無告災傷水旱之流移訟獄之含冤覆盆而無所復訴者則臣子固已先驅逐而遠屏之不使之得接於人君之耳目矣人主雖欲與知民隱其亦孰從而知之況至於三重之典其亦誰為復講歟夫然則後世之人主不可復出矣然則古先王之所以時巡而不害者其果屬從少而誅求寡歟曰是不盡然君行師從卿行旅從古也志之天子之行侍從安可過少但古道途則張次而入國則處諸侯之廟其若錄空芻牧道路委積則古人皆有式法諸侯言一國之奉自可常供無誅求於百姓也

初六童觀小人道也

以六居初位卑識闇細民之道宜然無足咎耳

周易論義卷七

聖

闕觀女貞亦可醜也

本義在丈夫則為醜也

觀我生進退未失道也

能自審則未失

觀國之光尙賓也

九五大觀在上六四柔正最近於五得以親睹其光為幸尙

只當與上字同音進而為賓於上國也或欲以尙賓屬五之

好賢說非也卦無好賢之象

觀我生觀民也

本義此夫子以義言之明人君觀己所行不但一身之得失

又當觀民德之善否以自省察也虛齋蔡氏曰觀我生必至

盡此是夫子教人觀我生處

萬方有罪罪在朕躬以此觀我生天德王道合一而已

觀其生志未平也

本義志未平言雖不得位未可忘戒懼也朱子曰其生謂言者得安無事

志平則不知自省而君子之修廢矣

右觀卦

雷電噬嗑先王以明罰敕法

本義雷電當作電雷中溪張氏曰蔡邕石經本作電雷

程傳曰雷電相須並見之物亦有噬象平庵項氏曰陰陽相

而噬故曰雷電噬嗑而雷威先王觀雷電之象法其明

與威以明其刑罰飭其法令法者明事理而為之防者也

徐氏曰明罰者所以示民而使之知所避救法者所以防民

而使之知所畏此先王忠厚之意也未致折獄致刑處故與

豐象異虛齋蔡氏曰此以立法言故曰先王豐象折獄致刑

以用法言故曰君子明罰兼威與明意不可謂明罰只是明

罰法乃是威也法是通用字罰是專指刑法明罰即所以明

罰也固自兼有威在然明罰自取其如電之明救法自然也

如雷之威也此象所以異於豐者此卦明顯於上而威行於

下下自畏之而不敢犯立法之象也豐卦明顯於上而威行於

德體象變而兼取之故見為用獄之刑也此卦象以用獄言合

王立法言但取之兩象有明成之用制器尚象也○河津

薛子曰噬嗑實旅四卦論用刑皆離火之用以見用法貴

乎明噬嗑實旅四卦論用刑皆離火之用以見用法貴

以震離合體則離為電象猶震坎合體則以坎為雲為雨也

電光閃而雷隨之以擊若有所噬而噬之象故以為噬嗑物

有間則噬以噬之先王明罰敕法亦所以去間之道而明罰

以示人知亦如電之明敕法而使人畏亦如雷之威也明罰

即所以敕法明其刑罰之條理如五刑之屬各有所當加之

罪使人明知之乃所以嚴救其一定之法而使人不敢犯如
典型之象象魏之懸及後世刑律之書講讀律令之法皆是
亦刑期無刑之意也顧象刑見於舜典而刑典則周禮詳焉
乃刑鼎刑書皆見識於當世是則何歟蓋先王刑典只有正
條略如今律而至於斷獄則由罰麗於事必意論輕重之序
慎測淺深之宜以隨事因事而或上服或下服焉不可著為
成書者也刑罰世輕世重原難一定至穆王時三千之條固
已異於周禮春秋之世列國各以意為增損尤必有大異於
先王者至於意為增損條例曰煩而又著為成書則姦民反
得以飾辭以遁於法姦吏反得以舞文而弄其法法之日煩
反有與正條相背而失其意者使昧者無所安而黠者無所
畏此刑書之所以貽譏列國歟刑統作於李悝秦法最苛至

周易論義卷七

聖

蕭何定為漢律大抵祖李悝而亦半用秦法唐宋而後代有
定律為一朝典章王介甫曰律是八分書謂其八分古而二
分今雖不能盡合於先王要猶有明罰敕法之意存焉者也

履校滅趾不行也

本義滅趾又有不進於惡之象滅趾本即履校之象而夫子曰不行則又取以見不進於

惡之象雲峰胡氏曰下卦為震滅趾使其

不行故得无咎

噬膚滅鼻乘剛也

噬膚耳而或至於滅鼻以乘剛之故非二之咎也

遇毒位不當也

遇毒之吝三有以致之也位不當以六三不中不正其立乎

之非謂斷獄之不當也若斷

利艱貞吉未光也

四亦非正故艱正而後吉

貞厲无咎得當也

五亦非正能正固危厲故用刑得當而无咎也其能貞厲亦

以柔中之故柔言不當位以爻位言也此言得當以斷獄得

自安故能得當而免於咎得當柔則不能自恃中則不敢失

正蓋訟獄之難者或非難治而貞厲之心不可一日忘

何校滅耳聰不明也

本義滅耳蓋罪其聽之不聰也若能審聽而早圖之則无此

凶矣滅耳亦本即何校之象而夫子則又見以為罪其聽之

明也按既是離明何以不

聽不明故致凶

周易論義卷七

果

右噬嗑卦

山下有火黃君子以明庶政无敢折獄

本義山下有火明不及遠明庶政事之小者折獄事之大者

庶政亦文章儀節之類無關於民命者也折獄而以為大事

盡心焉而得內離明而外艮止故取象如此朱子曰此與

謂之天事乎

獄事但爭良與離之在內外故其說相反止在外明在內故

明政而不折獄止在內明在外故明詳用刑而不留獄

如今州縣治獄案勒審覆是敢於折獄尚書要囚至於決時

是留獄不及乎此而決便是敢於折獄尚書要囚至於決時

他須有許多時日與周禮秋官同意○虛齋蔡氏曰明庶政

無取折獄只就明不及遠之象說即是小利有攸往之意內

惟明而外民止不可分貼明庶政二句按山下有火火之明

遠燭故不敢折獄也此則取類甚明而慎刑之意亦見程傳

謂象之所取惟以山下有火明照庶物以用明為戒而黃亦

故无敢折獄也如其說則止以明庶政象山下有火

貴而无敢折獄也如其說則止以明庶政象山下有火

皆可言明庶政無敢自用其明矣何獨取於山下之火乎蔡

節齋分以明庶政為離明之象以無敢折獄為艮止之象其
意亦略同程傳而稍不同然則凡有艮體者皆當言無敢折
獄矣而旅其又何言不留獄乎又何立子曰非倭折獄惟
長折獄者曰深文有鍛鍊者曰文致密法曰文綱弄法曰舞文
刺殺者曰深文有鍛鍊者曰文致密法曰文綱弄法曰舞文
治獄之多究未有不起於文者此皆放心之意則殊不然且刻
明程傳之意而論尤警快於文者此皆放心之意則殊不然且刻
嚴錄錄舞文等弊皆究竟不用其明不察其情之故非自持
其明察之故也

山下有火山之草木被其光明賁也然賁於山之草木而已
故取為明庶政之象事之近小者飾以可觀可也明阻於山
且居其下而不及遠折獄者必明足以燭遠而不蔽於近如
浸潤之諧膚受之愬不行而後可以折獄明有所蔽故無敢
於折獄也此非限人以不敢折獄亦非謂占得此卦者不可
折獄非以言占但謂折獄貴明苟未能深得其情則未敢遽
折云爾言賁之可施於小而不可施於大如小畜之止於以

周易義卷七

聖

懿文德云也曰旅卦本義亦言慎刑如山則此之無敢折獄
亦慎重之意獨非取於山乎曰慎重亦自是取義於山然旅
卦亦以明字加慎字之上蓋明體在上則以其明而慎於用
刑明在山下則慎而不敢折獄不敢恃以為明也要之皆以
明為主也又止於明庶政則明庶政句已兼取艮止之象矣
舍車而徒義弗乘也

君子之取舍決於義而已舍車而徒是尊德樂義無慕
乎外不顧人之文繡之意初
與四應四柔有求於初初剛正無
慕於四非舍二而應四之謂也

以剛正處初亦不尚飾之意方在初而務於外飾則失義矣
賁其須與上興也

無應而與三相賁六二純柔賴三之剛以為賁以剛文其柔
與上興而已不及遠也

承貞之吉終莫之陵也

九三純剛賴二之柔以為賁柔來文剛濡如即其亨也然必
承貞而後莫之陵終不欲外飾之意也

六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也當如

本當位疑謂所當之位可疑也四本疑位乃又比於三而
與終无尤謂若守正而不與亦無他患也言不與三
也專即匪寇婚媾而釋之蓋六四純柔急於得剛之賁然其
上無剛交可比而三在其下則不足以相賁剛在外乃能文
也柔惟正應在初應之正則宜相賁矣而又有三以間之六
四求賁之急則於此不能無疑也三匪寇而婚媾則不與三
而求初自可無患耳乃所以破其疑也詳辨見上
六五之吉有喜也

六五以柔處剛故足以有喜自賁而無藉於剛上文柔之賁
自賁則無外飾而見吝然一時之吝不足計其終則有喜而
吉也

白賁元咎上得志也

上九以剛止於事外無事於柔之來文亦不復為文柔者也
凡人之務飾多非本懷為世情耳率真以遊何如其自得歟
右賁卦

山附於地剝上以厚下安宅

程傳曰下者上之本未有基本固而能剝者也上之剝必自
下下剝則上危矣為上者知理之如是則安養八民以厚其
本乃所以安其居也書曰民為邦本本固邦甯程傳於卦之
白此纂取數語朱子曰惟其地厚所以山安其居而不搖人
君厚下以得民則其位亦安而不搖猶所謂本固邦甯也

周易義卷七

聖

山附於地剝山則地厚剝地則山崩爲上者當知下之不可剝而不剝以厚之所以自安於民上也此不言君子蓋概爲爲上者取之

剝牀以足以滅下也

危之之辭猶言履霜也

剝牀以辨未有與也

六三言未大盛自下而上尙未大盛至三爻則又與陽應矣故交言復貞不得存一六二柔順中正之見也乃或者必欲爲六二周旋之說可笑甚矣

幸之之辭猶言包羞也初曰以滅下已可惕也聖人防微也

二曰未有與尙可圖也爲君子謀也程傳亦非子無與言

剝之无咎失上下也

六五上下謂四陰

周易卷七

至

明剝之爲自剝其黨故无咎也

剝牀以膚切近災也

所以直言凶也

以宮人寵終无尤也

以陰剝陽尤也率羣陰以事陽則何尤焉爲之決其志也

君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

處剝之極而君子得輿理勢固然若小人剝廬則小人自取

災耳不可用言不可剝也

右剝卦

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

不義安靜以養微陽也月令是月齋戒掩身以待陰陽之所

定陽氣始復非安靜無以養之養德養身無不皆然也

天人之氣日相感通故人氣安而天地之氣亦安人氣勞而天地之氣亦勞陽方始生而動作以勞之動之已早陽隨之泄陽氣早泄稚而無成災疹所由作也災理之方後世所不講然赤子之始生也大病之初愈也非安靜其能養乎後世商旅之行自冬至後而愈盛亦與先王之政正相反也○舜典十有一月朔巡守至於北岳而此言后不省方意者北岳之守必早畢事於至日之前逾至日而遂歸矣乎

不遠之復以修身也

自修其身

休復之吉以下仁也下退

以能下仁故爲休復此資善於人者也

頻復之厲義无咎也

知厲則強爲復故頻復之厲於義可无咎非頻復則咎又不止於厲矣

中行獨復以從道也

道所當從則從之不徇於眾也

敦復无悔中以自考也

六三敦復也考字或以自考其事善不善言似亦可通然外體三爻實主轉亂爲治以事功言非以反身修德言敦復如虛己用賢勵精求治之類以其坤體柔中故能敦厚於復以自求其善治如此所以能无悔而非若上之迷也非以中道自考而求合於中之說

自成者成其撥亂之志也時在位未有君子之助而六五柔

尊虛中以有下求之志其志敦厚如此故曰自成

迷復之凶反君道也

與明夷上爻略同與五之敦復相反

迷復之凶反君道也

與明夷上爻略同與五之敦復相反

與明夷上爻略同與五之敦復相反

右復卦

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

本義天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物而與之
以无妄也此以陽氣之動生萬物言非謂震之於外而使先

王法此以對時育物因其性而不為私焉與對云者蓋茂

而循之耳物有是生先王非能損蓋之也非而成之耳中庸

之所謂誠即易之所謂无妄也惟天下至誠為能盡其性

盡其性則能盡天地之化育可以贊天地之化育則可以與

天地參矣子思之說蓋本於此虛齋蔡氏曰物與无妄者萬

物各正其性命也對時育物於此虛齋蔡氏曰物與无妄者萬

數器不入汗池斧斤以時入山林須臾寡獨有養不違農時

行物與无妄此卦象也卦象固指草木之類而言恩按天下雷

言以見意耳先王對時育物則自兼人物言也

天下雷行而萬物發生此帝出乎震而萬物出乎震之謂也

周易義卷七

重

萬物育生則物物各具一至實之理是若天於物物而與之

以无妄焉此合人與物而無不皆然者先王自全其所得於

天之實理則即其所以自盡者被之民物而民物自無不有

以自遂其生自得其性是茂對時而育萬物所以參贊天地

而成其能也雷行之時春時也茂對時則廣言之如虞書所

云若時若采撫于五辰之意物生各有時自老安少懷以暨

於不殺胎不歿天啟蟄不殺方長不折化一世於仁皆對時

以育之而已

剛正震體動之初誠之主也而未係於私安往不吉

不耕穫未富也
本義富如非富天下之富言非計其利而為之也
詳見上經

未富即所謂无望无望即无妄也
行人得牛邑人災也

災固有得於无妄者君子亦无妄而已
可貞无咎固有之也

本義有猶守也
氏王氏謂貞為吾性所固有彼竟不玩一可

九四非位有疑於難守者固守亦戒辭也
无妄之藥不可試也

本義既已无妄而復藥之則反為妄而生疾矣試謂少嘗之
也次崖林氏曰所處既當於理則

不可因非意之事而改圖也
此亦九四交固有之意但九四可守而已九五則且有喜也

无妄之行窮之災也
守一而不知變非有妄也而匪正也无妄之往何之矣天命

不祐行矣哉
右无妄卦

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德
本義天在山中不必實有是事但以其象言之耳

程傳曰天為至大而在山之中所畜至大之象君子觀象以

大其蘊畜人之蘊畜由學而大在多聞前古聖賢之言與行

張氏謂凡山中有風雷雲氣之類皆天也則風雷雲氣各隨其山之大小而有所畜反不見以小能畜大之義矣易多虛象而必其求以實之固也龜山楊氏曰君子多識前言往行非徒資聞見而已所以畜德也世之學者多矜驕以資見聞而已亦烏用學焉哉○建安王氏曰大畜言畜德言小畜言懿文德畜德雖同而文德則德之小者也

天大山小而天在山中小之能畜大也人之身渺然矣其心方寸耳而萬物皆備德性則全乎天焉德性本於生初而充之必由於學問蓋能識其理而無所不通者此心之量而實徵之事以無不盡者學問之功惟內外相資於以引伸觸類則見夫天地之大名物之繁古今之遙詩書所載皆莫非吾性分中之所固有而於此心所具之本體初未嘗有加也亦實其德性之本然於可以待用而無歉焉耳此多識所以畜德也多識之途非一端即物窮理則無往而非畜德之資而要以前言往行為有所憑依而可據謂吾所欲知之理古人

周易義卷七

彖

則已言之吾所不敢知之行古人則已行之用以多識而參觀焉則羣言之得失往轍之是非尤必有心得而決擇之者追夫積之既多而窮流溯源豁然自得則是能以貫之而大畜於我世有自處過高謂吾心自有天地無事旁求而鄙聞見之知為義襲者彼徒識恃此心之良知謂可以應物而不窮而即此冥心獨造之知虛空而未可憑勢必且出於臆度之私而應事而多所謬是已即知之途而闕之矣又且謂知行合一知即是行而無先後彼此之別是將使人率意以行而不復先為稽實待虛之地且自謂吾已知之而即能行是并其力行之功而亦廢之此其所以為生心害政之言而與聖賢之學大相左也夫然則畜德必由於多識矣然孔子又嘗曰賜女以予為多學而識之者與對曰然非與曰非

也子一以貫之是則何邪曰此為務為多識而未能知所本者言之也事物之理莫非性命而學之內外別於一心心存乎闢靡誇多則逐外而忘反於身心一無所與焉非惟無以畜德而或且將以亂德此末學之所以為支離也則或者知以為已矣然所以求之者方務於多而未能得其要見其未之當然而未能知其本之所以然則大軍遊騎亦方散而失所歸而事物之理其不能無遺者亦已多矣惟是即物窮理而明其所當然則即其所當然者而復深求其理之所以然則性命之原以漸而通久之而厥理可會歸於一矣此又多識以畜德之方也曰然則君子之學也求知已乎曰謂之畜德則將以行之也是故多識以畜德則識皆其德若徒識而已則君子不多也

周易義卷七

彖

有厲利已不犯災也
已則不犯矣
輿說輶中无尤也
初以剛居剛非安於止者利已戒之也二剛而得中則自止而無言進之尤矣小畜畜之小而未成故初二皆得上行其志大畜畜之大則欲進者不可不見幾而自止也
利有攸往上合志也
所畜既正而大行之志同故利往也趨汝棟曰他卦陰陽陽敵為不相與此則為合恩按此則為畜他卦陰陽為相畜也至於止極而動則皆欲行矣此所以為合志也
六四元吉有喜也
止患於未發無智名無勇功人不知所喜也聖人表之以為喜莫大焉

六五之吉有慶也

此二爻皆特表爻位為言以柔畜剛疑於所難而皆能有濟焉所以為喜慶也何慶者謂惡有天下之福也平唐頃氏已言之慶則其喜及人五居君位故及人也若論止物之道則制之於初乃為大善故四為元吉五獨言吉而已虛齋蔡氏曰論為力之難易別五不如四所處之易者時不同也論功之廣狹則四不如五所濟之廣者位不同也

何天之衢道大行也

只是畜極而通或多捨尙賢為說者皆非傳意亦非爻意

右大畜卦

山下有雷頤君子以慎言語節飲食

本義二君養德養身之切務山下有雷蓋取山止雷動之意口取義馮氏趙氏皆以言語取象於雷飲食取象於山然要似未甚確切本義只以養德養身渾說程傳亦然蓋言語飲食皆動之象也慎之節之皆止之象也動而能止斯不失其所養之正傳意當如此取義耳又慎言語節飲食二者皆兼

周易卷七

卷七

養德養身又不可不慎言語為養德節飲食為養身也至苦就二者而推之為政教號令為貨資財用固於理無不通然象傳本意則只切頭

山下有雷乃陽氣之發也雷止於山下則動而有節矣故為頤養之象而不失其正者言語自頤出飲食自頤入二者動而無節則大之將以敗德而小之亦足以傷生慎之而不輕出節之而不過於入其所關於養德養身者切矣

觀我朵頤亦不足貴也

初之剛正本足貴而有慕於外則亦不足貴矣

六二征凶行失類也

六二征凶行失類也

初上皆非其類也

六二有中正之德者而至於征凶以其陰柔無以自養而初上又皆非其類也失類自兼初上言蓋舉征凶可以該拂經也

上又皆非其類也

十年勿用道大悖也

道大悖即所謂拂頤言非止一時之凶已也

顛頤之吉上施光也施始

顛頤何以言吉以施之光故吉耳

居貞之吉順以從上也

拂經則本非正而言居貞吉者其能順以從上即其自守之貞也上謂上九

十年勿用道大悖也

道大悖即所謂拂頤言非止一時之凶已也

顛頤之吉上施光也施始

顛頤何以言吉以施之光故吉耳

居貞之吉順以從上也

拂經則本非正而言居貞吉者其能順以從上即其自守之貞也上謂上九

由頤厲吉大有慶也

一人之憂危天下之福慶

右頤卦

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

本義澤滅於木大過之象也不懼无悶大過之行也澤之滅木是澤

周易卷七

卷七

之大過非木之大過不懼无悶是君子大過於人之行非謂處大過之時也此只從卦名上依約取意趙汝棣謂獨立如木无悶如兌非也不懼无悶大要以君子立身言如中庸所謂強哉矯文言傳所謂確乎其不可拔耳三衛劉氏以用舍分說二句說亦非也君子獨立不懼無悶其在朝在野

以澤滅木澤之大過於木也君子獨立不懼遯世无悶君子之行大過於人也凡君子之為君子必有自振拔於流俗者

如異說橫行而君子以一人為之排斥禮樂崩壞而君子以一人為之修明徹化奢麗而君子欲力挽頽風從欲如流而

君子獨力持名節則天下庸惡陋劣寡廉鮮恥之徒未有不

共為排繫而摺抑之者非有大過人之才智勇力亦安能不

轉生疑懼而悔悶以思改圖此君子之所以為大過也然君

子之立心制行則本未嘗過也衷於理之至是焉已耳而自

流俗之人見之則以為是大過人之行也矣

流俗之人見之則以為是大過人之行也矣

流俗之人見之則以為是大過人之行也矣

流俗之人見之則以為是大過人之行也矣

流俗之人見之則以為是大過人之行也矣

流俗之人見之則以為是大過人之行也矣

流俗之人見之則以為是大過人之行也矣

流俗之人見之則以為是大過人之行也矣

藉用白茅柔在下也

以柔處下而承上之剛故无咎也

老夫女妻過以相與也

以稍過之陽而獲與初陰相與則過而不過矣故无不利也

程傳云老夫之說少女少女之順老夫其相與過於常分似說得太瑣

棟撓之凶不可以有輔也

程傳曰剛強之過則不能取於人人亦不能親輔之朱子曰

上六亦皆不好不可以有輔自是過於剛強輔他不得平庵

項氏曰卦有棟撓之象九三乃獨有之卦言利有攸往九二

乃獨有之蓋九二居柔用中在六爻之中獨此一爻尤過故棟

非无輔也三自不可輔耳

棟隆之吉不撓乎下也

周易詳義卷七

有它則撓乎下矣初為各取象於棟則不欲其係累於下故

枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

以己過之陽而比於至極之陰速之弊耳爻言无咎无譽而

孔子推其不可久且謂之可醜則周公猶是就目前斷之而

夫子乃要其終也何立子曰二以剛居柔初以柔居剛此未

育之功五以剛居剛上以柔居柔皆已過者也又

過涉之凶不可咎也

以過涉而致凶亦不自量力之過然君子違其志而悲其遇

則不忍復咎之矣

右大過卦

水洊至習坎君子以常德行習教事

本義治己治人皆必重習然後熟而安之存亦重也水仍洊

常德行以治己言習教事以治人言常字中似有習字之意

至習教事習字則仍只作重字解蓋常德行者重復踐行也

德有取於水之有常分習教事取於水之洊至也程傳分常

意而過為區別至於蒙舊說而以習為習學者則尤非是○

兩坎相承故見為水之洊至水之洊至是習坎之象也水洊

至於險中以能行險而安流則凡事皆以重習然後能熟而

安之所可見矣使水有作輟則安能盈坎而復行也常德行

學不厭也習教事教不倦也二者誠而已爾誠故不已不已

則成已成物無二道也

習坎入坎失道凶也

失有孚心亨之道也陰柔不正安能處陰入益深耳

周易詳義卷七

求小得未出中也

中謂險中求小得占辭也以未出乎險中故求只於小得也

未出中即所云坎有險求小得如困於酒食之類即險中之

小得也交辭語意自明程傳謂其以剛中之才不至陷於深

險是所求小得然未能出坎中之險也已非語意至或以中

字作中德看而言其不離乎中非是又或謂君子不遠求大

得而只求小得則

來之坎坎終无功也

來之坎坎時位固然然惟陽剛君子則可以處險而安柔不

所能出而入且益深故曰終无功也終无功言勿用也

樽酒簋二剛柔際也

本義 屯氏曰陸氏釋文本无貳字今從之貳字與二字不同

蒙二子克家言剛柔接言五與二相應之殷也坎四樽酒簋
言剛柔際言四與五相比之密也相比非正而六四無應於
下以柔正比剛中正斯比之得者故以誠自通可處險而終
无咎也坎卦柔爻皆凶而六四得終无咎以六四柔正而又
窳非若上之實于叢棘而終得无咎耳然曰終无咎則目前
以柔處險亦不能免於咎也樽酒簋用缶納約自牖是教
者遂以君臣同心共濟險難為說皆非情實

坎不盈中未大也

本義有中德而未大平庵項氏曰水流而不盈謂不止也坎
未大凡物盈則止水盈則愈行故坎有時而盈水無時而盈
也按項氏此說分別甚明此象傳所云中德即水之在坎者
也所謂未大即未至於盈坎也盈坎則平而出矣人君能宏
濟艱難而後澤可遠施此有中德而未大則未能出險言非
其無德其時為之也程傳謂未能平天下之險難其剛中之
節未為光大又謂其無能濟之時似皆不切爻義而另生枝
節至或以未大為不修然自大
則尤非是蓋未大不是不大也

周易詮義卷七

三

中有其德也可以出險者也未大未盈坎也言未出乎險也
大則平平則出矣未者有其將然之辭時雖未大亦祇既平
矣言其終必大也

上六失道凶三歲也

坎之初上皆以失道言見處險有道非陰柔所能也

右坎卦

明兩作離大人以繼明照于四方

本義作起也朱子曰明兩作猶言水洊至今日明明日又明
云明兩作而重兩謂相繼也而言只是個明明兩番作程傳
其註解試費力矣寒泉徐氏曰繼明者無時不明也照于四
方者無處不照也惟其無時不明所以無處不照是之謂明
明德於天下處齋蔡氏曰繼明即繼照意兼體用而言自身
心以至應事接物之際無時無處而不明

離者麗也明明相繼相麗而起無所間斷故卦名離也大人

蓋兼德位之言繼明者大人之德而照于四方則惟有其位
斯所被者廣也大人日新又新常振起而不息而德光所被
自無遠不至矣

履錯之敬以辟咎也辟音避
履錯則多咎恐其履錯而知敬之乃所以辟咎

黃離元吉得中道也
即所謂柔麗乎中正者

日昃之離何可久也
是以宜鼓缶而歌也君子如日昃何亦恃有可久者存可也

耳
突如其來如无所容也

本義元所容言焚死棄也
周易詮義卷七

以剛致敗自取災也
六五之吉離王公也

危者保其安者也柔中故憂能憂故吉
王用出征以正邦也

守柔之極而剛明出焉則剛明之用無不當矣出征以正邦
言非耀武也

右離卦

周易詮義卷七終

黎源汪 頌著

象下傳

山上有澤咸君子以虛受人

本義山上有澤以虛而通也。藍田呂氏曰：澤居下而山居高，而澤氣通也。愚按：豈獨出雲致雨凡山上之草木潤澤泉源湧沸皆其以虛受澤也。

程傳曰：君子觀山澤通氣之象而虛其中，以受於人。夫八中虛則能受實，則不能入矣。白雲郭氏曰：惟虛故受，受故能感。感者以不能虛故也。雲峰胡氏曰：虛中者无我也，中无私主則无感不通以量而容之，擇合而受之，非聖人有感必通之道也。

建安丘氏曰：人之一心其安然不動感而遂通者，虛故也。苟以私意資之，則先入者為主而感應之機窒矣。雖有至者皆捍之而不受矣。虛齋蔡氏曰：受人無工夫，虛則受矣。此以接物言，惟其虛中則或以言感吾有以納其言而酌其是非，或以

事感吾有以承其事而裁其當否矣。業峰陳氏曰：山上有澤澤以潤而感乎山，山以虛而受其感，咸之象也。君子體之則虛其心以受人之感焉。蓋心無私主有感皆通，若有一毫私意自蔽，則先入者為主而感應之機窒矣。雖有所受未必其所謂當受而所當受者反以為不合而不受矣。愚按：諸儒之感乎澤斯澤亦以其潤澤者感於山，使山不虛受則無以感澤矣。人能虛受則人皆為其虛受所感而無不來告。以善此如子路人告之以有過則喜，禹聞善言則拜，大舜有大焉，善與人同，舍己從人，樂取於人以爲善，是無心之感之至無感而無所不感者也。玩卦象是皆以山爲主，山感而澤應之若諸儒之說則未免於似澤感而山應之矣。此辭意幾微之別，常亦不可以不審也。○敬齋吳氏曰：虛者成之貞也，天地之者虛而已矣。君子之學廓然大公，物來順應，所以虛受人也。

山體至篤實也而澤之氣通乎其上焉。任是至高山頂其土山至實而有至虛者存，其受澤之氣者即其以虛而通也。山以能受爲感澤以感於山之所受而應無感而即其相感此所謂無心之感也。故其卦爲咸君子之感人亦然，心無私主

惟理是從其受善之誠亦至實也。其無善不受之量亦至虛也。惟其虛無不受故足以感人之善而天下之善萃焉。舜好問而好察，邇言隱惡而揚善，此舜之所以爲大智也。及夫取諸人，以爲善是即與人爲善而迭爲感應之機，皆動以天而不能自己焉。則君子之感人者深而天下人之感於君子者亦無窮矣。無心之感無感而無所不感，此君子所以體咸之象也。蓋人心本至虛心至虛則於萬物之理自無不照，萬物當然之理本吾心所自具之理，心於萬物之理無所不照則此心存於內而萬物之理自來照之，所謂以虛受人無感而無所不感也。若夫事物未至而先萌一有感之私則即此有感之私即爲吾心之蔽，能感於所感而不能感於所不及感，故大學曰：心有所忿懣則不得其正，有所恐懼則不得其正，有所好樂則不得其正，有所憂患則不得其正，心不在焉視而不見聽而不聞，食而不知其味，心之不可以不虛也。如此何謂虛無私而已，何以能無私敬以直內而已，戒懼乎其所不睹，恐懼乎其所不聞，此正心之學也。咸者情之用也，而正心所以立咸之體也。德無常師惟善爲師，善無常主協於克一非正心之功其孰能與於此。問虛受獨以受善言乎，曰：性所感亦有善而無惡且見善不見惡，惟心先有私則咸非所咸而相與入於惡矣。且非以心別善惡乎，曰：心虛則善惡自別，以行之矣。故只是受善且以行之矣。故只是受善

周易詮義卷八

周易詮義卷八

二

咸其拇志在外也

外謂四感雖淺而志已馳矣。在他卦喜志在咸卦不喜志字志即偏主非無思無慮之天也。咸其拇者志之動而欲前也。謂初任咸於四非謂四來咸初

咸其拇志在外也。外謂四感雖淺而志已馳矣。在他卦喜志在咸卦不喜志字志即偏主非無思無慮之天也。咸其拇者志之動而欲前也。謂初任咸於四非謂四來咸初

雖凶居吉順不害也

志有所馳而躁於動則凶居則物來順應不害於理而得吉欲其中正而能止也不必如程傳之以君臣言

咸其股亦不處也志在隨人所執下也

不義言亦者因前二爻皆欲動而云也二爻陰躁其動也宜九三陽剛居止之極宜靜而動可吝之甚也

股隨足而動咸其股是志在隨人也執即志也隨人而往所以吝也

貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

不義感害言不正而感則有害也

程傳曰貞則吉而悔亡未為私感所害也係私應則害於感矣憧憧往來以私心相感感之道狹矣故云未光大也

周易卷八

三

害即不吉也悔也貞者虛而靜則應而公也一有所私則係私而非虛靜思憧憧於往來得之意中者少而失之意外者多矣朋從爾思而已是未光大也未光大言非虛靜也且害而有悔也兩言未者望之之辭惕之辭咸其脢志末也

本義志末謂不能感物志末如言所執下以脢非感物處也

所處在脢則有志在清剛一於寂靜而不關世事之意故交言無悔而孔子謂其志未程傳以咸脢為戒之使背心而咸脢世無此理又言九五係二而說上亦將九五式看壞了且如此則不吉甚於他爻不當但議其志末而已也李鼎祚以末字指上六漢上朱氏童溪王氏皆大抵從其說然上六柔當特戒辭不當只言其志末矣

脢非能咸而多言咸其脢者其志之所主者存乎寂靜而事物之交皆若於我乎無與也所主者在脢是亦其私主矣雖

可無憧憧之多悔然置身於無用之地天下亦安賴有是人亦安賴有是心乎故曰未也卦爻曰咸其脢咸其腓咸其股咸其脢咸其輔頰舌皆就爻之所處以為象不得獨於五之咸脢而以爲戒辭咸其輔頰舌脢口說也

不義膝騰通用

此亦言其志之所存在口舌言說而已

右咸卦

雷風恆君子以立不易方

程傳曰君子觀雷風相與成恆之象以常久其德自立於大中常久之道不變易其方所也藍田呂氏曰雷風雖若非常氏曰雷風雖變而有不變者存體雷風之變為我之不變者善體雷風者也愚按九卦言極雜而不厭雷風之交動雜也

周易卷八

四

雷風之相與則有常而不變所謂雜而不厭也一於常者所守偏而非恆也性變而不失其常而後所守之恆可見故君子體雷風之象而立不易方立不易方者任事變之無方而迷當之非取象之義矣次崖林氏曰方者道之所在立而不變則居廣居立正位行大道富貴不能淫貧賤不能移威武不能屈造次必於是顛沛必於是是以成德言非以用功言此是以人當天處

雷風皆無常者而雷有雷之常風有風之常如雷之始震於月是雷之常也風則春谷風夏凱雷風之相與又自有其常

風秋涼風冬朔風是風之常也

益而雷風則為恆者雷屬陽而交於下風自陰而交於上雷自下上風自上下故交相助益而為益雷之陽在上風之陰

在下雷極於上風入於下又其性其位之常故為恆也君子

之自守亦然應物無方要於至當任事變之不常而以在我之有常者應之其因物而應不必執一以為恆也其因物而

應而在我不失其道者則有恆之至也惟在我者不失其道故能應天下之萬變而事物之變者亦受範焉以各當其方顏子擇乎中庸得一善則服膺勿失以至於非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動不遷怒不貳過三月不違仁孔子許之曰用之則行舍之則藏惟我與爾有是夫是有常之體既立而無方之應即由是以行也及夫問為邦而夫子告之以四代之禮樂則萬世常行之道亦於是立焉以我之不變者應天下之至變而卒未嘗有變也如此是君子所以體恆之象也蓋天下之事物雖曰至頤至變而莫不有當然之則在焉違其則以逐於事物則曰逐逐焉而不得所歸執一己之意見以為恆則又內外扞格焉而無以相合惟其得其理之所同者而自我操之不參以一毫人欲之累焉合乎理

周易論義卷八

五

則一定守之而不易不合乎理則決以去之而不留使吾之所守如惡惡臭如好好色焉則在己者立不易方而持此不變之理以御萬變之事物之所以無不得其恆也慎獨守幾以求自慊此誠意之學也恆者事物之體而誠意乃有以致恆之用也和而不流中立而不倚國有道不變塞焉國無道至死不變非誠意之功其孰能與於此

凌恆之凶始求深也

程傳曰居恆之始而求望於上之深是知恆而不知度勢之甚也所以凶陰暗不得恆之宜也漢上朱氏曰初居巽下以動為恆在始而求深在上而好動皆凶道也

初本應四然交淺而求深未有不凶者初入而不返四上而不下然不以責四君子當反己而已以人事言不以學問言

九二悔亡能久中也

程傳曰所以得悔亡者由其能恆久於中也人能恆久於中豈止亡其悔德之善也

居位不正自不免於悔以其久中故悔可亡何以知其久中以剛中則能恆而可久也若六五柔中則非盡善矣

不恆其德无所容也

无所容言羞之甚也

久非其位安得禽也

三剛正有德而不恆巽終而失守也四不正非位而志欲有為震初而失所處也

婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

貞謂其德也其德柔中也九二以剛中為恆則中而可不失

周易論義卷八

六

其正六五以柔中為恆柔中豈夫子可恆之貞乎

振恆在上大无功也

无功猶无禽之意以其震終動極也

右恆卦

天下有山遯君子以遠小人而嚴

不義天體无窮山高有限遯之象也

言天下有山則是天能避之象顯然明矣楊龜山以山藏疾而卒莫之陵為不惡而嚴之象則上卦乾象竟落空而獨取於艮且凡有民體者皆可通矣或疑不當以艮山象小嚴者君子自守之常而小人

人抑知取象原不必若是泥也嚴者君子自守之常而小人自不能近嚴使知敬畏則似於有意作威嚴矣又惡字只如

字讀意味自長不惡者優柔寬裕以容之也不為己甚之意自包在內尤儒有作去聲讀者抑思彼既是小人安得不惡之但不在內貳形諸容色耳孔子作春秋於陽貨書之以盜孟

子於王驩反齊勝之路未嘗與之言行事夫豈非惡之而然哉

遯者遠而不能相及之意天未嘗絕山而山自不足以及天
君子不必絕於小人而小人自不能以犯君子以律身之嚴
正其素所自立者然也若反身多闕而徒曰疾惡如讎也其
不適滋之反噬乎不然則不能不為所浼而已象義取遯象
與象義稍不同然以遠小人為言亦因有二陰在下之故
遯尾之厲不往何災也

遯卦六爻陰陽皆取遯義猶大壯六爻陰陽皆取壯義遯而
為尾固已厲矣然靜晦自處亦可免災不往謂不復求有所
作為非謂不遯也然亦以初本在下故可如此自處
執用黃牛固志也

固志謂必遯之志也初且以遯尾為厲則二亦以必遯言可
知無緣更作不遯而罔結去者之志為說且六二柔才亦非
能固結人心於去日者蔡虛齋曰自固其志不可榮以祿也

係遯之厲有疾德也畜臣妾吉不可大事也
以下二陰為小人則九三自有係戀之象備者甚之之辭言
其不能自拔非謂其危之甚也係戀之私以畜臣妾可耳豈
可以處朝廷哉蓋此爻吉字少之辭非予之辭也臣妾已私

也愛之自我制之亦自我制廷有小人則非我所能制矣而可係之乎中溪張氏謂止下二陰而畜之不以臣妾之道此不
揆事勢之言也不可大事謂自畜臣妾而外別無可施非謂不可大事而猶可小事也

君子好遯小人否也
能於方好而遯則遯而亨矣否不能也不作至於九四居柔
且疑位也故兩言之以為戒

嘉遯貞吉以正志也
正志是釋一貞字惟正志而不係於名位此遯之所以嘉而

吉也
肥遯无不利无所疑也
獨无係應故肥遯而无不利
右遯卦

雷在天上大壯君子以非禮勿履
自勝者強朱子曰雷在天上是甚生威嚴人之克已須
則不濟事平應項氏曰君子所以養其剛大者亦曰非禮勿
履而已恒按朱子所言者以雷在天上之威嚴而象之為君
子自克之嚴此取象本意也項氏所言者惟非禮勿履故能
如卦之大壯此在後一層意也然本義曰自勝者強則已該
此二義包之矣或以畏天之威言則流俗之見也

雷在天上大壯之象也非禮勿履君子自克之壯亦如雷在
天上也以自勝為強則至於純焉而天德在我
壯于趾其孚窮也

本義言必困窮見此有孚二字與他卦言有孚者不同
九二貞吉以中也

九二非正而言貞以其剛中而不過壯則質美可因以求正
耳非正則將失其壯故必貞而後吉也雲峰胡氏曰此戒之
剛亦大壯利貞以正為重

小人用壯君子罔也
小人以壯收君子以罔困小人全用血氣而已故以壯
血氣然其視有如無則亦往往取困此傳語
氣蓋謂君子之用罔亦如小人之用壯也

程傳曰在小人則為用其強壯之力在君子則為用罔志氣
剛強蔑視於事靡所顧憚也剛字京房以不用壯言
說則爻辭貞厲龜山俞石湖則略同京房之意爻辭下
人之所疑者以象傳小人用壯君子罔也二句與遯之九四
言君子好遯小人否也何法相相似故終以程朱之說為疑然

語句不妨相似而旨意要自不同彼有能避不能避之殊是
承上好避言此無用壯與用罔之異皆注下貞厲言故不同
也小人用壯君子罔也言在小人爲用壯在君子則視有如
無也蓋事勢使之然而不知敬慎君子之罔有與小人之用
壯同歸禍
敗者矣

小人用壯敗不足言然人知小人之敗而不知小人之以壯
敗也君子蔑視尋常不知敬慎其罔也亦如小人之用壯而
已雖貞也能無厲乎語意用迭而下句省出一用字欲君
子以小人爲戒也

藩決不羸尙往也
藩決不羸時位固然然其所以能不羸者亦必其力勉於正
而又不過於剛故可以尙往而悔亡也
喪羊于易位不當也

周易論義卷八

九

不當位而失其壯矣此與恆卦之九二六五略同恆而柔則
非所恆壯而柔則失其壯位不當無美辭其或有取於剛柔
不偏則亦當下一雖字或加悔亡之辭若程傳謂治壯不可
用剛則是有取於柔中故能喪羊于易矣又何故直以位不
當斷之以此句說不去故又加九五剛中則下無壯一層意
然亦忒費力矣

不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也
以柔處壯終動極不艱故不詳能艱則詳矣九三過剛一於
用罔上六才柔故猶或可知其艱也

右大壯卦

明出地上晉君子以自昭明德

本義昭明之也

程傳曰明明德在己故云自昭
子以之自昭石濤俞氏曰明德君子固自昭然如天君
有此德而自明之也人德本明則人欲蔽之不能不少昏其本
而其昭著初無增損也大學所謂明明德所謂自昭與此同

周易論義卷八

十

眾理之具於心者亦通澈內外無不昭著是以不第曰德而
謂之明德此兼秀靈之氣而言之者也人之有德本無不明
然人之氣雖秀靈於物而在人之中其氣質又不能無少清
濁厚薄之殊焉氣之所拘而明蔽已少殊矣而形氣之欲又
即乘其氣之所偏以日流而忘返而於是本體之明有幾乎
息者此非理之昏以氣之昏而理不可見也是故明明德者
亦非能於本然之理有所加也遏其欲之流而理自見變其
氣之偏而理自全故因其所明以通其所蔽全其所是而革
其所非則本然之明復全其天而天理在我顧形氣之用爲
人所不能無而理欲消長之幾日相剝復苟克治之功稍有
所聞則人欲以肆而氣之明者復昏理之見者復隱是以自
昭明德之功無時可忘古之聖賢皆兢惕以終身焉非謂吾

之明德既明而其功遂可已也自昭明德取象於晉有進而
不已之意焉諸儒多言理而不知明德之主言氣知取象於
明而未見其取象於晉故備論之如此
晉如推如獨行正也裕无咎未受命也

不義初居下位未有官守之命

初六亦未是正此皆是戒占之辭欲始進者知所自處耳傳
意是一氣說下不分兩截言欲進見推只當獨行吾正雖不
見信於人不妨寬裕自處以未嘗受命之臣固與有官守言
責者自不同也

受茲介福以中正也

言無應非所愁也

象允之志上行也

周易論義卷八

十一

程傳曰上行上順麗於大明也上從大明之君眾志之所同
也 虛齋蔡氏曰志字

六三本不中正而所處在上下之間近離明之體志在上行
則若有改行嚮風之意焉能志在上行則得眾人之信而悔
可亡矣此猶否之初六拔茅茹以其彙貞吉亨其所以言貞
吉亨者以其志在君也皆勉人率德改行之辭解者多失之
矣

鼫鼠負厲位不當也

居位不當上揜六五之明下阻三陰之進

失得勿恤往有慶也

無計功謀利之私斯所行自有福慶所謂貞則吉而悔可亡
也

維用伐邑道未光也

進無可進而維以其剛明用之伐邑是其道未光也言不能
及遠也此進而不已之戒少之之辭 玩維字可見非謂道有
未光故當退而自治也

右晉卦

明入地中明夷君子以蒞眾用晦而明

程傳曰明所以照君子无所不照然用明之過則傷於察太
察而盡事則无含弘之度故君子觀明入地中之象於蒞眾
也不極其明察而用晦然後能容物和眾眾親而安是用晦
乃所以為明也 此語亦尚可商蓋象傳言用晦而明非言以
晦為明也明而用晦耳雖用晦而不自明乃好虛齋蔡氏曰用
明則晦得理會了故外晦而內必明乃好虛齋蔡氏曰用
晦其明之意也次崖林氏曰用晦而明非不自明也蓋用明不
則傷於太察而用晦雖用晦而不自明也蓋用明不
亦不察察而明雖无所不照而有不盡照者此古先帝王所

周易論義卷八

三

以蒞眾之術也按此數 條者說得明白可參 若自任其明无所不察則已不勝其
忿疾而无寬厚含容之德人情睽疑而不安夫蒞眾之道適
所以為不明也 此非明之過而用明之不足者也 古之聖人設

前旒屏樹者不欲明之盡乎隱也 按用晦而明之義惟張子
此語最為精約程子不欲明之盡乎隱也此語亦好然只見
用晦二字意似未盡而明二字之意也若孔仲達云冕旒蔽
目難其密網姦詐愈生豈非藏明用晦返得其明也此即全
是老子家言非聖人所言用晦而明之旨程子云不欲明之
盡乎隱是不欲盡隱中原自有明在與藏明用晦之意原自
不同然後微疑以之間
讀者不可以不審矣

明入地中人不覺有其明耳明之體固自存也天亦若以其
晦藏者為斯人休息地耳君子之明無時而息然有不盡用
其明者蒞眾之宜也以眾之不齊也天下原不能一概取必
使必以一己之明一一為燭其隱則己之神明以煩而德且

或不能無所遺失而在人已無地可以自容是故周書曰寬而有制從容以和又曰爾無忿疾于頑無求備於一夫必有忍其乃有濟有容德乃大簡厥修亦簡其或不修進厥良以率其或不良夫寓法制於寬大之中而和之以從容其於人也有兼容包弁之仁無忿疾求備之意則自人見之有覺其渾涵而無所區別者此君子之用晦也然寬大之中自有法制存焉雖無所忿疾而森嚴未嘗不誅雖不求備於人而善其未嘗不進蓋君子之明原未嘗有所不燭而第不欲以苛求取必者傷胞與之仁尤不欲以自炫聰明而予人以無所容者傷天下和平之福惟使之大憲不作規矩可循則厚澤深仁自有以濟潛移默奪於民心則良心靄然可興而不良者自從之以化此用晦而明君子之所為智之盡仁之至也

周易論義卷八

三

不然則晦而不明將是非善惡皆無所分何以泄眾明而不晦則不齊之眾將疑畏生焉眾且心離何能布治不用明而專用晦藏疾納汙無動為大謂之清靜無為而法制不立民且縱欲而付之不問是納斯民於邪也實自用其明而外姑示人以晦貌為寬容心多忌刻將以權術愚民是則罔民而實之於法民將無所措手足此又與於不仁之甚也豈君子用晦而明之謂哉

君子于行義不食也

唯義所在不食可也虛齋蔡氏曰不食只是見傷之象本謂迫於勢而不得食象傳夫子

義斷之

君子而食可羈也苟食可矣何謂傷亦何必行惟斷之以義是以甯不食而于行也尊德樂義則可以壽貴矣此在下君

子未仕者之事

六二之吉順以則也

程傳曰六二之得吉者以其順處而有法則也次崖林氏曰

意乘其傷之木切而救之順也則謂中正之道能順而得中

正順中正所以處明傷之時而能保其吉也其言不以

地掩明登輝之明所能救詳見下經爻辭之下

明已傷矣道已不可行矣夷左股即不柔順中正見機而亟

去之可免於禍患而吾之明亦以無失所謂拯馬壯者以其

順以則故也此與豫二之介于石遯二之羣用黃牛意象皆

略同其言順以則者亦以趣韻故耳

南狩之志乃大得也

程傳曰夫以下之明除上之暗其志在去害而已如商周之

周易論義卷八

古

湯武豈有意於利天下乎得其大首是能去害而大得其志

矣志苟不然乃悖亂之事也

乃難辭亦悚之辭也

入于左腹獲心意也

入之尚淺故猶可及時而去也詳見下經爻辭之下

箕子之貞明不可息也

程傳曰箕子晦藏晦藏二字不失其貞固雖遭患難其明白

存不可滅息也次崖林氏曰箕子之貞伴狂為奴伴狂為奴

子之意也若這禍患遂失其所守則是亡其明乃滅息也古

之人如楊雄者是也東坡蘇氏曰六五之於上六正之則勢

最難處者也如箕子而後不可息也

處於此身可辱也而明不可息也

箕子之貞即箕子之明不可息此言所以利貞者以艱貞不

如箕子則是自息其明也

初登于天照四國也後入于地失則也

初登于天照四國以位言

失為君之則

右明夷卦

風自火出家人君子以言有物而行有恆孟行下

本義自修則家治矣

程傳曰正家之本在正其身正身之道一言一動不可易也

君子觀風自火出之象知事之由內而出故所言必有物所

行必有恆也朱子曰風自火出是火中有風如一爐火必有

風自火出一家之化自吾言行出者由內及外之意雲峰胡氏曰

成者也石澗俞氏曰齊家之道自修身始此風自火出所以

為家人之象也君子知風之自於齊家以修身為本而修

身以言行為先言必有物而無妄行必有恆而不易也愚按

周易詮義卷八

五

風自火出大意以風化之行自家而出如二商之化始於關

雉也故取其象而以為家人然國之本在家而家之本又在

身故修身又為齊家之本而欲齊其家者先修其身之與

齊家章言用情之親愛賤惡皆舉其至切者言之也非修身

以言行為先也胡氏俞氏云一家之本在齊家之化自修身

象似米甚親切然國之本在齊家之化自修身出此於取

身皆自內及外則其義亦一而已矣在物謂事實恆謂常

度法則也龜山楊氏曰言忠信則德業之著於外由言行之

謹於內也此德業字亦須近看方切教家凡言慎行修則身

正而家治矣

凡風氣之屬也火之氣旁熱而上蒸皆能有以化物是即火

之風也此卦風在火上則風自火出猶風化之行自一家

出故其象為家人一家之所醞釀其風必遠播於外也顧教

家必自身始君子不忠國之難治而每忠家之難齊以教家

人已先違之一行之失國人未必見之而家人已先嘗之庭

幃之細事不謹皆足以生妻孥怠慢之心牀第之用情偶偏

皆足以生婦人怨讎之志至近之地非耳目所能掩用恩之

戚非威力所可脅而從此教家之所以難也言必有物非法

不言也口無擇言則言皆至教矣行必有恆非道不行也身

無擇行則行皆至德矣雖離在宮肅肅在廟不顯亦臨無射

亦保是則又有凜於言行之先者詩首關雎書美釐降有家

之君子其可以一家之近而忽之歟

閑有家志未變也

本義志未變而豫防之

程傳曰正志未流散變動而閑之則不傷恩不失義處家之

善也是以悔亡志變而後治則所傷多矣乃有悔也

周易詮義卷八

六

以有家之始言之也閑者予以可循之規而使之不越不必

有所拘迫而人自樂從則終可以無變志矣

六二之吉順以巽也

象傳言順以巽者皆以柔中得應言之順者其性情之和柔

也巽者其從人之專壹也

家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

嗃嗃雖不免悔厲而教家之道未失所以吉也嘻嘻則失家

節矣能無吝乎

富家大吉順在位也

巽體之柔而居得正位是以能富其家而大吉也富其家是

也婦人之事

王假有家交相愛也

本義程子曰夫愛其內助婦愛其刑家程傳解王假有家為

王假有家之道非止能使之順從而已必致其心家之誠故言

而解王假有家句則試費力故本義只節取其二語

王即九五假有家即九五之正位乎外而下應六二以成家

人之主交相愛即謂其以剛健中正應柔順中正惟其然是

以勿恤而吉義甚淺顯無待深求也

威如之吉反身之謂也

本義謂非作威也反身自治則人畏服之矣南軒張氏曰居

所瞻仰而視微者也身不修則家不齊此家人六爻卒歸於

反身也反身謂何言有物而行有恆已耳趙汝棣曰爻於初

言闕於三言嗚嗚於上言威夫子慮後世以為威嚴有餘而

親睦不足故特釋之曰反身謂威如者非嚴厲以作威反求

而已

周易義卷六

志

則非終吉之道矣

右家人卦

上火下澤睽君子以同而異

本義二卦合體而性不同合體同也性不同異也不言君子

者非可以一端盡也

程傳曰上火下澤二物之性遠異所以為睽離之象君子觀

睽異之象於大同之中而知所當異也夫聖賢之處世在人

理之常莫不大同於世俗所同者則有時而獨異蓋於秉彝

周易義卷六

六

見輿與位不當也

無初有終遇剛也

輿與牛掣雖以處二陽之間之故亦以其本不中正是以不

能自拔而啓正應之疑也

交孚无咎志行也

睽孤則不得志遇元夫而不交孚猶不足以行其志若既交

孚矣則同德相信得助而可行其志非苟合也又何咎乎志

亦只淺淺說蓋有助便做得

事耳不必作濟時之睽解

厥宗噬膚往有慶也

有慶謂主臣遇合之慶何玄子曰厥宗既如噬膚之易合矣

甚平易慶字亦不往則有相合之慶蓋決之也按此說

必說得忒闊大

五上皆言往者以二三阻於下欲上其勢

難五上處於尊下求之勢易也

遇雨之吉羣疑亡也

遇主于巷未失道也

本義本其正應非有邪也委曲以求合於正應原非失道夫

未字不必如程傳作

非必謂失道也之解

于巷者睽之時為之也何咎之有

交意自重喪馬勿逐自復傳不言喪馬勿逐而獨釋見惡人

者蓋以初之剛正而當睽之時喪馬非所憂而立身之過峻

有足慮也故喪馬可勿逐而惡人不可不見也

就事言之大體皆同而中間卻自有不同處要歸於理而已

所謂和而不流羣而不黨也愚按同而異之理程傳已舉其

大矣其即事而推則或一人而前後異時或一事而彼此異

用要皆是同而異之道在君子則不為有心於立異亦不肯

違道而苟同已耳又漢荀氏曰大歸雖同小事當異百官殊

職四民異業文武並用威德相反共歸於治故曰君子以同

而異也按此亦別是一義

見惡人以辟咎也

交意自重喪馬勿逐自復傳不言喪馬勿逐而獨釋見惡人

者蓋以初之剛正而當睽之時喪馬非所憂而立身之過峻

有足慮也故喪馬可勿逐而惡人不可不見也

遇主于巷未失道也

本義本其正應非有邪也委曲以求合於正應原非失道夫

睽則羣疑生焉合則羣疑亡矣人情大抵然矣秋山王氏曰
生於疑羣疑既亡則睽而合而和故吉也

右睽卦

山上有水蹇君子以反身修德

程傳曰山之峻阻上復有水坎水為險陷之象上下險阻故

為蹇也藍田呂氏曰山上有水水行不利不得君子觀蹇難

之象而以反身修德君子之遇艱阻必反求諸己而益自修

孟子曰行有不得者皆反求諸己故遇艱蹇必自省於身有

失而致之乎是反身也有所未善則改之无歉於心則加勉

乃自修其德也君子修德以俟時而已藍田呂氏曰水行不

不得於人不得於人反求諸己而已矣按此取象稍異而立

義則同○朱子曰潘謙之云蹇與困相似致命遂志與反身

修德亦一般殊不知不然象曰澤无水困處困之極事無可

為者故只得是致命遂志若蹇則猶可進步如山上之泉曲

折多艱阻然猶可行故教人以反身修德只

觀澤无水困與山上有水蹇二句便全不同

山上之水有難行之象山阻坎險人所難行之地故其卦

為蹇君子處艱難之境只有反身修德一道他若委曲從人

希圖得達求之於外與憤激悲愁不知所出而怨天尤人者

皆無一是處無一可行徒為自失已耳○睽之以同而異只

取火澤合體而性不同非取兌悅為同離明為異蹇之反身

修德只取行有不得反求諸己非取艮為反身坎為修德凡

鑿於取象者皆不可從也

往蹇來譽宜待也
程傳曰方蹇之初進則益蹇時之未可進也故宜見幾而止
以待時可行而後行也諸爻皆蹇往而善來然則无出蹇之
義乎曰在蹇而往則蹇也蹇終則變矣故上已有碩義秋山王氏

日往而行險不如居易以俟之為宜也括蒼葉氏曰
居止之初見險則止其去險尚遠豈傳之所謂知也

王臣蹇蹇終无尤也

本義事雖不濟亦无尤次崖林氏曰此以表忠臣義士之

交辭未嘗言无咎孔子補言之以堅忠義之志也

往蹇來反內喜之也

來反者言當反就二陰也程傳解反字所以當反就二陰者

往蹇來連當位實也

已入險中矣來連於九三暫止而後進六四之柔非得陽剛

之助無以共濟也言當位實者指九三言所以決其來連也

言往蹇則柔非能濟可知曰來連則下連九三可知既曰來

連則當位實指九三又可知程傳以當位為以陰居陰又以

以陰居陰為得其實又并下三爻俱以為得其實又以實字

轉解作誠實與人此大委曲而費辭說矣又漢荀慈明有處

正承陽之說故說者又多以來連為上承此與象之利西南

不利東北利見大人其義若有不同者豈統觀一卦之材爻

則各惟其時位凡執爻辭以附會於彖義者皆未必然也

大蹇朋來以中節也中如

中節即中德也以處大蹇而能不失其中故謂之節猶水之

流為有節盈科後進也以中節故得朋來朋來則盈科而進

矣朋來不必指六二之應程

往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

前無可往其勢必反而來來即志在內在內謂從五不必兼

利見大人亦上六志也見大人則從貴而有碩大之功矣
貴兼德位言

右蹇卦

雷雨作解君子以救過宥罪

程傳曰天地解散而成雷雨故雷雨作而為解也救釋之宥寬之過失則赦之可也罪惡而赦之則非義也故寬之而已

君子觀雷雨作解之象體其發育則施恩仁體其解散則行寬釋也按此亦不必分二意

雷究於上雨究於下雷雨大作則陰陽之交紐而屯結者解矣赦過宥罪即舜典之流宥五刑償災肆赦蓋與其殺不辜

甯失不經好生之德洽於民心此亦君子之雷雨所以舒其氣而被之澤使手足得以自寬也此亦承解意而大概取義

不必謂雷感雨澤為威中有澤赦過宥罪自是朝廷常法亦非謂世難之時以此寬民之生

周易義卷八

三

剛柔之際義无咎也

四為解難之主而初應之初雖陰柔處下可无咎矣初四皆未正而初四之應則正非有拂於義也不必作可

九二貞吉得中道也

得中道故正而吉

負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也戎古本作寇

可醜謂吝也戎自我致亦謂吝自我致也我謂六三或以為國家任使非人足以致戎則我字當指六五矣非也

解而拇未當位也

程傳曰四雖陽剛然居陰於正疑不足若復親比小人則其失正必矣親比小人只以應初言不以此故戒必解其拇然後能來君子以其處未當位也解者本合而離之也必解拇

後能來君子以其處未當位也解者本合而離之也必解拇

而後明乎蓋君子之交而小人容於其間是與君子之誠未至也

九四陽剛為震之主動而免乎險者四也但居四未正而係應初陰又為非正此大臣之有功於國而未免係累其私人者故明類有疑畏之心焉爻所以有解而拇之戒也傳言未當位又原其所以係於拇而致朋有不孚之故也然不曰位不當而言未當位則終以四成卦主原非小人之類但未為

盡善則君子少之耳

君子有解小人退也

唯仁人放流之逆諸四夷不與同中國此有解也見賢而不能舉舉而不能先見不善而不能退退而不能遠非有解也

公用射隼以解悖也

周易義卷八

三

明射隼即解悖之義獲之則悖解矣

右解卦

山上有澤損君子以懲忿窒欲

本義君子修身所當損者莫切於此懲忿窒欲分配山澤有欲屬之艮止者以如兌之說則無忿如艮之止則不欲也

以懲忿屬之艮山室欲屬之兌澤者則謂易發而難制者忿欲如山之止而不動以上之易流而不返者欲當如澤之溢而不流以室之二說義皆可通虛齋蔡氏曰懲忿窒欲只在損字上來不必在山澤上取讀謂此更為得之矣

山澤以形相附有交相損之象澤水為山所蝕則澤日枯山趾為澤所噬則山日削也人有當保合之而不可使損者性命之正有所當損而去之而不可使縱者形氣之私形氣之私不一而見於好惡者其大端忿則惡之所激而發而欲則好之所溢而流者也忿之情易發而難制故當奮其力以懲

好之所溢而流者也忿之情易發而難制故當奮其力以懲

之欲之情每流於不覺故當密其坊以窒之二者皆以理為主而已怒非可無當忿怒時而斷之以理則私忿不得逞矣欲不可縱見可欲焉而閉之以理則私欲不得流矣私忿不得逞而損之又損以至於不遷怒焉則不必無怒而怒皆天理所謂怒在四凶堯舜無與者也私欲不得流而寡之又寡以至於無則豈真無欲而欲皆聽命於理所謂道心爲主人心退聽也舉一懲忿而凡情之逆而發者其制之也可知舉一窒欲而凡情之順而溢者其防之也可知然使非以理爲主而徒欲於忿欲禁之則克伐怨欲不行焉可以爲仁矣子曰可以爲難矣仁則吾不知也彼莊周之所稱形如槁木心如死灰釋氏之所云無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法皆可謂情欲之損之盡然而於性命之正未有與焉也

周易義卷六

卷六

已事過往尙合志也

尙 尙上通只是通用不必作尙之解

以上之志爲志故已事過往

九二利貞中以爲志也

九二剛中也弗損益之中道也以中爲志九二之貞也過損

則不中而失正矣

一人行三則疑也

亦損所當損之意

損其疾亦可喜也

亦者少之之辭不能無疾而後求於人然能使過而損其疾

則亦爲可喜矣

六五元吉自上祐也

六五損下之主也然而得元吉者志本不欲損下而下自來益之以至於欲違而弗克則元吉矣此即象辭人情所與即天命所祐天人一也程傳之說斷不可從

弗損益之大得志也

待損以爲益則爲益不廣而有窮安足以愜其益下之志惟弗損而能有以益之則澤無不徧而施可不窮不有以大得志乎

右損卦

風雷益君子以見善則遷有過則改

本義 風雷之勢交相助益遷善改過益之大者而其相益亦猶是也遷善改過分屬風雷或以雷屬陽故奮以從善者如則遷如風之疾速有過則改如雷之嚴厲二說亦皆爲通然竊謂此只承益字言之不必細爲分屬本義程傳亦皆只渾

周易義卷六

卷六

說未嘗分也又雲峰胡氏曰雷與風自有相益之勢速於遷善則過當益寡決於改過則善當益純是遷善改過又自有相助益最見切實

風自上則下摧雷在下則上奮怒號奮激交相助益之勢以氣相薄者然也人之於日用云爲也非善則過非過則善然而善則常少過則常多循理之難而失誤之易也其有見於善未嘗不知爲善偶蹈於過亦未嘗不知爲過然而善行常

少過失常多者則怠惰苟安之意使之然也若其勇於遷善而見善則遷則善可日積矣勇於改過而有過則改則過可

日寡矣善之日積益也過之日寡亦益也得失之間無容中立天理人欲迭爲消長善日進則過自益鮮過日寡則善將

日純二者之交相助益也二者皆爲吾之所當爲其於性分未嘗有加然使性分之所本有者日擴而日充使性分之所

本無者日消而日盡則其為益也又孰大焉要之先難後獲則不可有自計為益之心焉自見為善則善於是息矣自見為鮮過則過於滋矣君子兢惕之心蓋祇覺在己者無一善之可據而此躬為過之叢也夫是以見善則遷有過則改也善自當遷過自當改益任身心求自全所賦於天焉已耳世有立功過格自記其所行以為傲福利計者善不由中吾知其必無一善之可紀也夫

元吉无咎下不厚事也
本義下本不當任厚事故不如是不已以塞咎也
交意自重
作所以報上之益而元吉无咎何則申為之戒聖人教人之周也象傳不釋利用為大作之故而獨以下不厚事為言者作非元吉則非以報上而反以累上且非分尤所當重戒也於官長皆不可以酬分越職縱有可為亦須是盡善方能無過此所以有元吉无咎之戒也

利用為大作亦益時然耳初剛震體有為聖人慮其過也不當厚事而厚事當之者可無禦乎
或益之自外來也
本義或者眾无定主之辭按此以受益言不以受善言慈惠六五之言自上而也皆謂木無求益之意而益自至也曰自外來言非中心之所期自外而至也

六二中正非求益者以其柔順中正則人自來益之不主九五言者眾所同與也
益用凶事固有之也
本義益用凶事欲其困心衡慮而固有之也
有猶守也六三
下者程傳解固有為專固自任其或以救民之凶炎亦太牽強而非交義矣或以固有為已分之所固有而非自外來則亦思三之受益何故獨以凶事皆未嘗細密於象象故也

凶事似非益能用凶事而反於中行固守其孚則凶事之益

多矣六二中正不求益而得益然必戒以永貞六三不中自動終求益故益以凶事然能因而固守則亦无咎蓋非分之益在下者固非易承也
此言益下則必是出於常分之外者

告公從以益志也
以益下為志即所謂有孚中行也
志即其孚益是以告公而公從之亦益矣

有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也
程傳曰人君有至誠惠益天下之心其元吉不假言也故云勿問之矣
或謂問猶言也謂不言以彰已功也此其見解蓋云然然問字如何解作言天下至誠懷吾德以為惠是其道字且一矣字語氣可玩

大行人君之志得矣
張彥陵曰非以民之惠我為得志也剛中巽體愛本於心而澤必下究有孚惠心非有心於元吉而自元吉故曰勿問之矣問則似有心於計功君子不然也至於惠我德則益下之心始慰否則惠有不被心猶歉然也大得志與損上九之大得志同

莫益之偏辭也或擊之自外來也
本義莫益之者猶從其求益之偏辭而言也
彼其志偏於求益之也程傳於此交議論甚詳然其解偏辭句謂上九偏利於已故云莫益之者非其偏已之辭也則語氣欠順且接下句亦多費曲折矣總之朱子之解經以若究而言之則又有明白坦易為主此所以遠勝先儒也

擊之者矣
求益而反得擊故云自外來也雲峰胡氏曰二不
外來也孰有以五之吉由中心之有孚上之
因由立心之勿恆吉凶之道未有不自心生者
益所期也擊非所期也蓋方益下之時而遠求益於下如梁惠王之移民移粟而遠望民之多於鄰國所謂立心勿恆也如是則莫益之而或擊之矣巽終則有勿恆之象

右益卦

澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌施始至反

澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌澤上於天只是水澤之氣上升

難言上於天施祿及下居德則忌此非謂必潰決而下若作

德則忌未詳程傳云君子觀澤決於上而注於下之意

德則忌未詳德則約也防也謂約立防禁力牽強孔子十

散也王弼作明思亦通按此解則思二字費力牽強孔子十

者積而不流之謂言積其思澤而下矣然不可以為我之德而自

居也又子政兒曰居德則思謂君子自守其意則有所敬忌

之辭無反戒之語不應此卦獨有此例大抵解經有不妄處

則只宜

凡言上者自下而上也雲上於天則為需雲未成雨者也澤

上於天則為夫澤則雨也坎水主於氣澤水則有形所以少

異也夫決而下如大雨滂沱之象故象之以施祿及下

不勝而往咎也

交言往不勝為咎而夫子曰不勝而往者在事之初居位之

下則在我無可以勝人之具也故曰不勝而往誠齋楊氏曰

勝往在勝先者不勝况不勝在往先者乎故周

公言往不勝而孔子斷之曰不勝而往咎也

有戎勿恤得中道也

戎猶寇也如自我致寇亦得中道謂其剛而不過也剛而得

中故知惕號能惕號故雖莫夜有戎亦可勿恤或以有戎為

君子夫夫終无咎也

夫夫在心若濡在迹果能夫夫則始雖若濡而終无咎矣爻

有二義先言壯頰之凶而後言夫夫之无咎重戒其過剛也

然過剛宜戒而去小人之義終不可不嚴孔子懼人之係應

於有私也故獨舉君子夫夫為言而以終无咎決之六爻惟

此爻與上六應故當重發去邪之義也

其行次且位不當也聞言不信聽不明也

獨言其行次且者夫夫之義在進行也聽之不明蓋亦以不當

位之故且不安於後也詳見下經

中行无咎中未光也

程傳曰卦辭言夫夫則於中行為无咎矣象復盡其義云中

未光也夫夫人心正意誠乃能極中正之道而充實光輝五心

有所比以義之不可而決之雖行於外不失中正之義可以

无咎然於中道未得為光大也蓋人心一有所欲則離道矣

夫子於此示人之意深矣次崖林氏曰此夫子誦心之論宋

神宗以人言而罷王安石是中未

光也故不久

而復用之

五莫陸也以夫夫而中行其中行勉也而非所安也是以雖

中行无咎而中實未光也未光處於莫陸之象傳每約舉

爻辭而不盡非謂中行者猶或未光而九五之中行則實未

光也兌體之五多累於上以其柔說也不然五本剛健中正

而猶待於戒以中行哉

无號之凶終不可長也

終言其凶亦足為小人鑒矣

右夫卦

天下有風婚媾后以施命誥四方

程傳曰風行天下无所不周為君后者觀其周徧之象以施

其命令周誥四方也風行地上與天下有風皆為周徧庶物

朱子亦曰大凡物聚則盛處必有爭故當豫為之備又澤在
地中今卻上於地是水盛有潰決奔突之憂故取象如此此
意亦同程傳察虛滿不欲取也即盛滿決之義故謂比有生氣
思謂取象或彼或此此不必過泥也夫此謂庶物之潤澤也
聚或器而除戎器以戒不虞又即所以保其萃亦猶足食足
意云

地有窪下處則澤萃之是澤上於地也澤氣之所萃萬物發
生是又萬物之萃也君子以除戎器亦萃聚之一事而除戎
器以戒不虞又保萃之一事也後天卦位坤在西南兌在正
西西陰方兌金象故有嚴武備之義

乃亂乃萃其志亂也

程傳曰其心志為同類所惑亂故乃萃於羣陰也不能固其
守謂有守則為小人所惑亂而失其正矣

引吉元咎中未變也

南易卷六

萃

初與羣陰相比而又失其中正故其志亂二亦與羣陰相比
然柔得中正以其中未變故能引吉而无咎未變者不亂於
羣陰故能引羣陰以萃於正也

往无咎上巽也

上巽之義未詳程傳云上六巽順而受之也或曰當巽以求
合於上六也初與四二與五皆正應所當萃若二求比四則非正矣故以上巽為求萃於二陽者非也

大吉无咎位不當也

程傳曰以其位之不當疑其所為未能盡善故云必得大吉
然後為无咎也非盡善安得為大吉乎

位非中正所行非盡善而下得民心權倖人主咎也然果其
能處之盡善則一時或出於權宜人亦誰得而咎之

萃有位志未光也

萃有位以有其德也其或有匪孚則德之不足也有位非易
居矣其易敢自信乎所謂志未光者蓋如此然而行有不得
者亦反求諸己而已矣抑兌體九五上比柔說之陰是以多
有戒辭大君之心少有穢塵則匪孚之原也元永貞則光矣
齋咨涕洟未安上也

居上而无與萃所以不安而憂泣如此也有未安之心故得
无咎程傳以小人貪而從欲不擇所處以至窮困為說此於必然也然或者又以操心也危慮患也深為說則未又說得或好上六兌體以柔處上此未稱其情也

右萃卦

地中生木升君子以順德積小以高大

王肅本順作慎今案他書引此亦多作慎意尤明白蓋

周易卷六

升

古字通用也說見上篇蒙卦按慎德程傳只作順字辭義亦慎則退必念念謹審事謹審其德積小高大當如木之日不矣虛德蔡氏曰慎德功夫全在積小上只是不忽近小步步大俱在慎德內非慎德又從而積小以高大如曾子於聖人用處隨事精察而力行至於聞一貫積小以高大也如自灑掃應對到聖人窮神知化亦積小以高大也

凡坤體在上之卦皆言地中不言地下地已在下不可更言
下且地體之下無可窮也地中生木木之根柢深入土中而
後莖幹以漸升於土上由下而高由小而大升之象也故卦
為升君子之德性本於生初猶木之生意合於果核其德之
本之孩提知能而擴充之以至於才全德備仁至義盡基自
灑掃應對而深造焉以至於盡性至命窮神知化皆必其行
遠自邇登高自卑以積漸而至之亦猶生木之始自萌芽漸

而拱把漸而尋丈以成爲干霄蔽日焉然只此果核之所含
只此生初之所稟而未嘗有加也今使以碩果而有所朽蠹
腐爛之傷則不能生矣而萌芽遭踐履動搖之苦則又不
能生萌芽茁矣而或栽培之失所灌溉之不滋則又不能生
迨夫根幹實矣枝葉舒矣生意亦已足矣而或蟻蝨穴於根
蛀蟻蝕其幹樵牧摧其枝蟻蝨於葉則終不能有以遂其
生是故君子慎之爲貴也慎之於不睹不聞所以立其本慎
之於獨知之頃所以救其幾庸言之謹庸德之行出門如賓
承事如祭蓋自夫一息一瞬一跬一跬之微無往而不
致其省察之嚴存養之密焉蓋德無大小忽之則見爲小慎
之則無非大是以登高自下陟遐自邇由是而銖積寸累焉
下學之常有以上達于聖神之域日高且大而不自知是

周易證義卷八

重

則猶地中生木以漸而升之象也不然者以爲小而忽之以
小善爲無益而不爲以小惡爲無傷而不去則惡之升也亦
且日積而不可揜日大而不可解矣是故君子慎之爲貴也
曰小之不可不慎也如此然則世之務於近小者君子又何
譏焉曰慎小之與務爲近小也則有別矣慎小者見其大而
不敢忽其小小亦大之全體之所呈而見於一曲者也是以
慎德積小卽所以高大也務近小者見其小無見於大則所
爲小者類多目前功利之私外飾爲人之事卽不然亦規模
卑狹而無以默通乎天德之原矣是以君子譏之也
允升大吉上合志也

程傳曰與在上者合志同升也上謂九二從二而升乃與二
同志也初柔在下非能升者二陽過於前則愈難升然巽體
則初陰能巽事二陽而二陽亦孚而合之是以初藉

上陽之力得以合志而允升也蓋田呂氏以上合志爲初爻
不能相及矣故
呂氏之說非也
卦象取地中生木則初木之根也卦變取柔以時升則初柔
之本也然柔何能升必賴剛有以升之巽體初陰附於二陽
陽氣上升而柔之合體於陽亦與之同升矣故能允升大吉
也

九二之孚有喜也

以剛中孚於柔中也有喜謂能升也利禴其一事耳凡柔者
升之用也而剛者升之實也若木之初生其根幹枝甲皆柔
而生意之有必達者則其剛也生意與土相涵而生達矣
升虛邑无所疑也

初之前有二二之前有三故曰允升曰孚乃利用禴猶疑於

周易證義卷八

重

未能遽升故也三前臨坤體上皆斷畫其升直達而无所疑
矣曰升宜於柔此無患其過剛乎曰九三雖剛而巽體也升
順事以巽木生於坤土之下而達於其上與他卦之憂其過
壯憂其不恆者固不同也

王用亨于岐山順事也

本義以順而升登祭於山之象土高在上故象登祭於山
詳見下經升卦文辭之下
王用亨于岐山王者以順德祭祀於神明也六爻不爲典要

五不必象君四不妨亦言王六四柔以時升是能順事之
主順無不可行以順事神則鬼神喜之而他事可推矣
貞吉升階大得志也

六四正而六五非正以其柔中應剛則可無失乎正升自初
而至五升之至矣階之上矣凡所欲爲皆可得吉而無難故

曰大得志過此則亢而不可居矣
冥升在上消不富也

右升卦

既冥升而極於上則有消而無富也用富字亦只是趨韻非有深義也富叶方味反

澤无水困君子以致命遂志

澤水也此於困義亦可通然郁是澤无水困致命猶言授命言持以與人

而不可求也字亦是如此能如是則雖困而亨矣東谷鄭氏曰知

其不可求在志者則可遂所謂從吾所好也

程傳曰君子當困窮之時既盡其防患之道而不得免則命

也補此一層卻好凡人力可為君子亦未嘗不盡力於為之但不肯傲幸以求耳當推致其命以遂

其志解致字卻與朱子之知命之當然也則窮塞禍患不以

周易義卷八

美

動其心行吾義而已苟不知命則恐懼於險難隕穫於窮厄

所守亡矣安能遂其為善之志乎知命者則必不能致命也非

澤以瀦水有水而後為澤今澤水下漏而澤无水則枯竭而

不澤矣是澤之困也此從兩象取與卦象致命遂志只承困

字言不涉兩象取義或以致命遂志不必如此分也致命如見危

致命此在君父大倫死生大節上說即不然如行道乞人之

不受嗷蹴之簞食豆羹亦是一時能致命遂志此命字只當

作生字看人只為死生關頭打強不過所以低首下心做出

許多沒廉恥事觀然人面問之本心則亦何嘗心願是不能

遂其志耳顧君子之致命遂志又須與匹夫匹婦之為諒不

同匹夫匹婦之為諒或係於私情或激於一時意氣多非命

之正而可不必然者若君子殺身成仁舍生取義則存乎平

日之反身循理者安樂天知命者至寶見夫全身之不如全

仁得生之不如得義是以甯舍彼而取此一委致其命而生

順死安且萬古之綱常名教繫焉所以為其志之遂也彼失

其本心而不能遂志者亦由夫平日之溺志妄安而不能自

安於仁義故耳周於利者凶年不能殺周於德者邪世不能

亂知者不惑仁者不變勇者不懼志之不可奪也夫豈一朝

一夕之故邪致命所以處困也致命遂志君子之困而不失

其所亨也

入于幽谷幽不明也

陰暗而不明於事幾故其困益甚也

困于酒食中有慶也

以其剛中故雖處困而亦自有困時之福慶也或問中有慶

周易義卷八

美

子曰他下面有許多好事蓋非以困于酒食為慶也次崖林

氏用言祀二句俱兼舉在內有慶即指朱紱方來利用高祀

說也愚按併因于酒食句亦是假象本義云反困于得所祀

之多是也故舉此一而可以包下二句有慶亦只是九二

困中之慶如坎九二之求小得耳不必泥慶字為吾道之慶

蓋交辭下面且說以征則凶也

據于蹇黎乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

獨言其非據者惡其揜剛也謂不祥其所自致也

來徐徐志在下也雖不當位有與也

來徐徐以初言四有志於應初則初來矣然其所以徐徐而

不能遽來者則以四不當位故不能拯初之困而使之速來

也然雖不當位而正應終合則有與矣所謂有終也上之揜

然不得不辨之者正以六爻各有爻義不必於四五二爻皆強合作臣之承君而朱義本已至精說經者必不容輕叛也

則則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

志未得以困於上下故也以其中直故今雖方困而乃徐有

說五本說體且爻位亦將出於困之時也利用祭祀則又以

方在困中言祭祀受福亦困中之福而已時未能遂得志也

此爻不必如程傳拘拘以得賢為說

困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

程傳曰為困所纏而不能變未得其道也是處之未當也

所纏以葛藟而言未當亦是言其乘剛然六三之辭重而上

六之辭輕六三有據位之意故凶尤甚以驗體而志剛也上

辭但言困而不言據而象傳亦只以未當言之知動則得悔

遂有悔而去之可出於困是其行而吉也

為一句非也動悔有悔吉是一句行也二字是一句言動悔

有悔之所以吉者以能行而得之也行也二字乃是解征吉

周易說義卷八

困

困終而許以征吉全在有悔二字有悔二字又自艱脆動悔而生兌上柔說雖多凶而兌柔處高亦多有自覺不安之意兌萃困之上六臨之六三皆然也陰柔非有剛爻處困能亨之道但以其居上揜剛為自取困能不安而去之不揜剛則亦可安而不悔矣非徒困極則可通之說也

右困卦

木上有水井君子以勞民勸相

本義木上有水津潤上行井之象也

面卻有瓶瓶是瓦器只是說水之津潤上行至那木之妙道

便是井水有行之象又口草木之生津潤皆上行直至樹末

預日木上有水便非露水也問如此則井之義於水上有水何

能汲上來給人之食故取象如此

者使民相養皆取井養之義

木上有水水在下而木能汲而上之以養其枝葉猶井水在

下而人能汲而上之以養人也

於不窮而第恃牧民者能有以為之與之不為之開導而督

率之則其利不與不為之擗節而愛養之則其利乃盡不為

之綜理而布置之則其利不均不為之戒董而修和之則其

利未普故凡五土之所殖九國之所宜水泉之流行陰陽之

嚮背與凡百穀草木鳥獸魚鼈之性情及其所資以為利

用者皆一一為詳察而開導之由是自三農生九穀以暨於

閭民之轉移執事皆人人為授之職而使之各盡其才率作

興事時而播之為之厲禁以時休之制其宅里而授之畫其

周易說義卷八

井

井牧而均之而又春秋時省審端徑術率其勤而戒之惰勸以歌而俾之勿壞焉凡此皆養民之政而必其以身勞之斯天地自然之利可無不興其均布之民而不虞其易竭然以君勞民猶恐有耳目心思之所未逮則不若使民相勸之近而易洽且其情之相比而易通也是以居則聯之以比閭族黨而使之相保相周出則合之以共井同溝而使之相友相助通力合作計畝均收凡欲以倡其念而作之勤通其財而使之不乏也君勞民於上而民勸相於下利無不善亦如井

養之不窮是君子所以體井之象也顧民之與民聚居狎處

民俗雖澆民彝未泯勸相之意山農野叟時及見之而勞民

之政後世則鮮聞焉井田樹畜此日其迂談矣勸農重本夫

豈亦或斬之而今之為民長吏者則惟是訟獄催科之是務

苟其能聽訟平反催科有法賦鮮逋負民獄不寃或且弭盜有方文學興起是則今日之第一良有司矣至若農桑之政地利之宜則誰其勸課而講求之不惟不講亦實惟不暇簿書錢穀日勞鞅掌雖有良吏亦不無自愛而自私焉官猶過舍耳甯能盡心以為民興利哉夫是以民貧於游而不能禁地貧於荒而不能闢山貧於槎蘖而薪其桂穀貧於水旱而粒其珠水煩而魚龍亦衰林窮而鳥獸亦促燠潦則有司不欲以告蠲郵則有司不敢以請幸而為民告請者什之一二而勘覆煩煩久持不下待及蠲郵溝壑已盈及夫上有實惠以及民而胥吏染指其間民又實未嘗沾其實惠焉皆平日未嘗以勞民之政為心焉故及此也若夫多藏厚亡此實富民之自為過計至或相挺而起爭奪時聞為上者乃欲盡以

周易卷八

卷八

國法裁之初不憫其情之相迫以出於此也此豈盡民之無良哉抑有司之上慢殘下為不可不分其罪矣○勞民勸相只承并養之義而言不必分貼卦義

井泥不食下也舊井无禽時舍也捨音

惟下故泥泥故為時所棄

井谷射鮒无與也

言非其无泉也

井渫不食行惻也求王明受福也

本義行惻者行道之人皆以為惻程傳解行惻謂人有才知惻也夫道不行而心惻者固亦有然然交辭言為我心惻則是他人為我惻而非我自惻矣故象傳言行惻而朱子解之云行道之人皆以為惻正交辭為我二字之意也求王明三字象傳蓋倒句法謂有求賢之明王則必能受其福也程

惻也夫道不行而心惻者固亦有然然交辭言為我心惻則是他人為我惻而非我自惻矣故象傳言行惻而朱子解之云行道之人皆以為惻正交辭為我二字之意也求王明三字象傳蓋倒句法謂有求賢之明王則必能受其福也程

井我无咎修井也
能修治故无咎不必多求深義
寒泉之食中正也
德純有濟物之具位尊有及物之功
元吉在上大成也
至於終而能得元吉則有不窮之養而無羸瓶之凶是養道之大成也

右井卦

澤中有火革君子以治歷明時治平
本義四時之變革之大者朱子曰治歷明時非謂歷當改革蓋四時變革中便有個治歷明時

底道理極按四時迭相變革治歷所以明四時之變革也

澤中本水也而有火則澤革火不在澤也而入澤則火革一陰一陽迭相更禪天地之道固然而四時之變尤革道之大者時以作事四時之節序不明則無以順天而興事矣故治歷明時君子所以體革之象也堯典紀堯之治首命羲和及舜攝官亦先及在璇璣玉衡以齊七政顏淵問為邦夫子首告之以行夏之時蓋若天授時從來為王政之首務周禮太史實司頒朔而太宰所掌六典八柄八則之副則皆存於太史焉蓋序事會天人所以合也是故歲終而天子頒來歲十二月之朔於諸侯諸侯受而藏之祖廟月朔則天子聽朔於明堂諸侯聽朔於太廟舉此月所當行之大政皆布命於有司而使之如其序以行之民事所以無愆於時而政

周易卷八

卷八

命於有司而使之如其序以行之民事所以無愆於時而政

乃不惑也後世之治歷法若加詳矣而所以頒歷授時之道則若與古人有不相似者太史載筆曰官司歷而天人之應不相及矣曰官序歲時而頒之朝廷之庶政司歷者所不問也百姓受歷書而閱之朝野所當行之事有司可勿知也而歷之所載惟是陰陽刑德家言建除宜忌諸說使民日回惑於趨避不可知之數而爭營福利焉唐虞三代之敬天授時其果若此乎孔子曰行夏之時自漢武帝而後皆用夏正建寅矣然其所以行夏時者吾未之見焉周禮太史之官馮相保章之職亦云詳矣夏小正秦月令諸書不皆有可考而實布之行事者邪

鞶用黃牛不可以有爲也

剛正明體喜於有爲位下事初則未可以有爲故當鞶用黃

周易卷八

牛之革

巳日革之行有嘉也

其時有可爲矣猶待巳日而後革之詳慎之至也故行有嘉

行有嘉所謂征吉且无咎也行即征也征即革之也以其革明有應故征吉以其巳日乃革故吉且无咎意重巳日二字程傳云處而不行是无救時濟世之心失時而有咎則似重革之二字矣恐非巳日之意也

革言三就又何之矣

義言已審

又何之矣言有孚也爻辭慮其剛過而不詳夫子言其已詳則可革意互相足也

改命之吉信志也

信志亦言有孚也改命之大易於悔而難以言古今悔亡而

吉者以其志之足以共白於人而人皆信其志耳三言有孚

是將革之時信其當革四言有孚是於革之際信其無他辭義有淺深因乎爻位故三不言吉而四言吉程傳信志言上太泥於爻位也

大人虎變其文炳也

此只以革之當而化行無不盡善言爻辭有孚二字在未占

前是問占者果有大人之德足以當此否非言天下信之

是以天下蓋文已炳於天下則其信之不待言然象言巳日

乃孚則天下之無不信又有待於久道化成之後也

君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

此就革之已成而人無不化言文蔚猶文炳也言德化之行

也革面從君言人無不化也所謂巳日乃孚者至是而無不

孚矣張子曰以柔爲德不及九五剛中炳明故但文章蔚縟能使小人改觀而從也是亦以君子就人君言程子以

周易卷八

君子從化言恐非交意石潤俞氏曰小人居革之終幡然嚮

道以順從君無不心說誠服或者乃謂而革而心不革非也

然則程傳言雖不移之小人亦不敢肆其惡革易其外以順

化時所謂元亨利貞未是也夫此交如成康之世幾頭無不

道已成則只當守成而已故又有征凶之戒云

右革卦

木上有火鼎君子以正位凝命

本義鼎重器也故有正位凝命之意宗廟之器一以其爲重也房玄獻曰鼎者神物至大至重正位凝命法其重而不可遷移也取象之意大略如此而已程傳凝命法其重大云其形端正其體安重云云似亦求之太泥凝如至道不凝之凝聚也傳所謂協于上下以承天休者也

重安莊一如那鼎相似安在這裏不動然後君臨朝亦須端

正然後可凝其所受之命虛齋蔡氏曰正位者凡居處恭執

事敬與人忠齊明盛服非禮不動皆足當兼表裏言此是體

鼎之象全是安重之意居多語其極則堯舜錫恭而天下平

義以協于上下以承天休言之程傳分說謂取其端正之象
剛以正其位取其安重之象則疑其命命似非孔子意矣且
命字以命言於凝字之訓亦終覺牽強也又秋山下曰
君子取其端正之象以正其所居之位使之愈久而愈安故
其鎮重之象以凝其所受之命使之愈久而愈固此亦以命
字作天命言矣然分正位凝命作兩項說今試思人君自正
位而外能別有凝天命之法否此皆擇焉而未精語焉而未詳也

木上有火所以烹飪鼎之用也李元量曰木上有火非鼎也而鼎之用也猶木上有水非井也而井鼎為重器而有端重不佻之象惟其端重不佻所以為宗廟重器而有烹飪之功以致其言帝言賢之用是以君子象之則自正其位以凝固天命齊明盛服非禮不動小心翼翼所以事天也天道正而已已無不正足以居其位而無慚則天命凝聚於我而不移有以永保其宗廟社稷矣蓋正位二字就其外而淺言之則正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之是矣然由中所以應外制外即所以養中威儀

周易義卷八

鼎

容止之間正不可忽之以為外飾且亦有非外所能飾者抑戒可思矣密其功而言之則必其戒慎不睹恐懼不聞必慎其獨然後能使其發見於外者於容貌則遠暴慢於顏色則近信於辭氣則遠鄙倍極之莊敬嚴威以至於不言而信不怒而威然後可立乎在上之位而為民表詩曰瑟彼玉瓊黃流在中豈弟君子福祿攸降民心所予即天命所凝自正位而外固必無祈天永命之道也要之凡在君子則必以端重嚴飭為德器之基為凝福之本輕浮淺露必無有能淑終者自天子至於庶士皆然君子不重則不威學則不固自為學而已然矣况欲凝天命乎

鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

本義鼎而顛趾悖道也而因可出否以從貴則未為悖也從

貴謂應四按顛趾亦亦為取新之意

顛趾即以從貴以出否故曰未悖以其在初故耳

鼎有實慎所之也我仇有疾終無尤也

本義有實而不謹所往則為仇所即而陷於惡矣此重釋一慎字

鼎有實以剛中言然上承鼎實而應六五則有將勝大任而所重責之意處柔而與初比則若有不能不為之慮者故以慎所之言之若四之應初則以不中不正不慎而為仇所即矣慎所之當泛以行事言不只謂專於應五己之所行無不正則仇自不能即之所以無過

鼎耳革失其義也

失君臣之遇合此只是一時事非謂九三爻不知行君臣之義

覆公餗信如何也

周易義卷八

鼎

本義言失信也

大臣以能任事為信四本非自債而用人之債書曰舉能其官惟爾之能稱匪其人惟爾不任故以失信責之

鼎黃耳中以為實也

鼎耳中虛非實也然非中虛無以受鉉人君不自用而用人大臣之聰明即人主之聰明大臣之聞見即人主之聞見故中虛即所以為實也以其柔中而明也

玉鉉在上剛柔節也

鉉加鼎上剛則易折柔則不足以舉鼎以剛柔不偏者而在上所以能舉鼎而行之鼎實及於用矣是以為鼎道之成也

右鼎卦

海雷震君子以恐懼修省省恐井反

雷聲相仍有震動不甯之意君子體之以爲人之心有一念
自安則人欲之私由是而肆是以戒慎恐懼不敢以一念自
甯所以自修其身心而不使有一事幾微之失省察於念慮
而不使有一毫私欲之萌也平庵項氏曰恐懼修省所謂
焉治在其中矣雲峰胡氏曰恐懼作於心修省見於事修省
克治之功省者審察之密胡氏非潛曰此傳以人心之戒懼
不息法語之震動不已不可謂雷震而人懼也恐懼是總
言修省之心修省是實言恐懼之事非二時亦非二用劉石
芝曰海雷造化之震也恐懼修省君子之震也思按此數說
皆爲得之程傳言君子畏天之威則修其身思則君子
而改之又言不惟雷震凡遇驚懼之事皆當如是則是君子
以聞雷而恐懼修省非體雷震之象而恐懼修省雖曰遇災
而懼亦不失爲君子然已落夫造化不能自陽而無陰斯人
下一層矣故不敢從其說夫造化不能自陽而無陰斯人
心不能有理而無欲而理欲之端不容並立循天理則日進
於高明徇人欲則日究乎汙下是以君子之心常存戒懼雖
其檢身無關事物未交而戰兢惕厲之衷亦不敢有須臾之

周易詮義卷八

巽

忽凡所以致其修省以存吾心之天理而不使人欲之私得
以乘吾於不覺也亦猶夫春雷之震所以決去其鬱積之陰
而達其發育萬物之仁也云爾蓋恐懼所以敗修省之端而
修省所以致恐懼之實不知恐懼則無所爲焉焉然復恐懼
而不修省則外徒之私可以不作不然則有過而後知懲有
警於外而後有惕於中斯則常人之情有然而非所語於自
修之君子也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

成卦之主爻辭與卦辭同象傳亦與象傳同

震來厲乘剛也

震初以處重震爲震來震二以乘初剛爲震來與屯二略同

然非其自失也故終七日得

震蘇蘇位不當也

以不當故至於蘇蘇若能行則去其不當以求當可也

震遂泥未光也

本有剛動之德以處柔而又陷於二陰之間失之故曰未光

震往來厲危行也其事在中大无喪也

往來皆震危於所行因危而固守其中則可以大无喪其事

在中言所有事皆得中也二喪貝而五能无喪二處柔而卑

五處剛而尊又初之剛不可禦而四方遂泥也

震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

索索中謂中心謂中心蓋上固失中然以交德言則直當曰

周易詮義卷八

巽

以爻位言則二五皆乘剛其震逼三上皆隔一位則其震緩
矣然二七日得五大无喪而三則蘇蘇而上且索索者二五
皆有中德而三上不中且處震極也三行无肯而上征凶者
三處剛猶可有行上純柔且无復往也然上畏鄰戒則亦可
无咎所謂鄰正謂五也要欲人知戒於事先而已

兼山艮君子以思不出其位

程傳曰上下皆山故爲兼山此而并彼爲兼謂重復也重艮

之象也董氏曰兩雷兩風兩雨兩水兩澤皆有相往來君子

觀艮止之象而思安所止不出其位也按思字宜重讀不宜

所思者安於所止之地而不越思夫位之外也中者順理曰

專而位者越分妄想而心常爲之動思在外也中者順理曰

位將思字只輕帶過固非然謂必用其思而後能不出其位

者亦未是象傳語意如建安丘氏云凡人所為所以易至於
出位者以其不能思也思則心有所止而得其所止
矣及祭禮云思如思誠之思思不出其位是也蓋此思字
不全是好邊若即止其所之思則心語皆好是而稍差此思字
思而後行及身在此間而遊心于外則思之說尚好見得
以出位而不能止之故反即思之說尚好見得
半邊也象傳止其所全以靜體言乃何慮之說尚好見得
肯止於其所故又專以思言之乃思難靜之物事難靜則與
是動時之靜非以言靜體之靜也
各有所得其所則止而安若當行而止當速而久或過或
不及皆出其位也況踰分非據乎華陽范氏曰物各止其所
所止不出其位而君臣上下大小皆得其職也雙峰饒氏曰
位字甚如為臣思忠為子思孝為貴思富為賤思
行貧賤皆思忠按位兼時地該大小程子所云當行而止當
速而久以時位言也范氏所云君臣上下大小皆當行而止當
若小對首莫非指則皆宜思當止於灑掃時方應對則思當止
主職對首莫非指則皆宜思當止於灑掃時方應對則思當止
聖賢之言不離事理此位字實指身之粗淺然於位字有

周易義卷八

思

思不出位是止而不越之謂或云思之當然處即位其說似
好聽然入於位即止而越之謂或云思之當然處即位其說似
故必知此位是說存養心體非說思也思為動物易越其位
而近思亦巧變其說以非道言在道則思非道言則思
說亦近思亦巧變其說以非道言在道則思非道言則思
無不亦近思亦巧變其說以非道言在道則思非道言則思
也又或謂可遠也則所止方欲人中之道方無其思而道
此以應事接物而思則非學問之思也學問之思則思
愈精如事接物而思則非學問之思也學問之思則思
不學以事接物而思則非學問之思也學問之思則思
字止象傳則以真位言殊不知象傳止字兼動靜言而思
所處言豈不明以真位言今有據之求此心之真位
此心之真位豈不明以真位言今有據之求此心之真位
坎曰水洊至離曰明兩作震曰洊雷巽曰隨風兌曰麗澤皆
兩相為用而見重卦之義艮則兩山不相為用然即其不相
為用而見有內外各止其所之義言兼山者謂卦兼兩山各

止其所故曰艮也君子因兩山各止其所之象而見夫人之
所處各有其位各有其位則各有居位所當盡之道不思固
無以得之非可止也然過而越思則濫而流於位之外尤非
止也蓋思者心之為用其用固妙於無方然每患於蕩而難
止思有越乎位之外則道必有所歉於位之中故君子惟盡
其心思於位內之所當為而不敢稍有願外之思焉如為子
則思所以止於孝為臣則思所以止於忠執一事則思存乎
一事而不敢參於二三對一人則思存若人而不敢營於彼
此惟思不越於位外則其理自能盡於位中而所處所行皆
得其所止矣此君子體艮之功也曰然則象傳之意與彖有
不同乎曰彖以一人言見主靜立極之意而該動靜言之文
王之易也象傳取於兼山則見物各有當止之位故恐人之

周易義卷八

思

出位而以思言之孔子之易也彖言艮其背不獲其身行其
庭不見其人則是虛靜之體一私不萌而視聽言動皆動以
天廓然大公物來順應此是從天理中自然流出者無處著
得一思字下大象傳言兼山艮君子以思不出其位則惟以
應事接物之宜自盡者言之人未至於生知安行則事不能
無思惟即位而思則思不妄萌而位中之道盡各止於所當
止是則兼山之象也強象象之意而合之則兩聖人之意其
皆失之矣然言雖少殊而理則一致主靜立極靜體中著不
得思而實為不出其位之思之所從出中無私意之蔽斯其
明能有以盡事物之理若靜體中先著一思則此思必無當
於位而只為出其位矣若心之為用則全在思能使心無越
思則心體自然安靜不然而越思位外則憧憧無虛靜之候

是動靜循環體用相為終始也聖人之言夫安得有二致歟
曰思不可越如此矣然夫子又嘗曰人無遠慮必有近憂也
是則何歟曰人當遠慮遠慮只在位中非出位外如職思其
居職思其外職思其憂居一日而計及終身遇一人而動念
天下即如儒者隱居求志必舉古今治道合兵農禮樂而講
求之以裕夫他日出而治國平天下之用此自是吾儒分內
事又豈得謂為位外之思若夫出位之思則不當思而思而
位中者反置不思斯正所以為無遠慮也

艮其趾未失正也

初六非正能艮趾即其正陰柔非能固守一動於私則失正
矣故又戒以利永貞也

不拯其隨未退聽也

周易詮義卷八

艮

三止乎上亦不肯退而聽乎二也蔡虛齋曰不拯其隨亦失職處凡臣之

言失三之過非盡二之失也

艮其限危薰心也

欲艮限以求靜適以危厲而薰心矣何女子曰以強制故危薰心艮限者強制之謂也

艮其身止諸躬也

以柔為止止於所可止之處故得无咎此爻程傳以大臣之義少之則大苛項氏

艮其輔以中正也

正字義文叶韻可見

五本失正而悔以其柔中故能艮輔而悔可亡蓋言之駟不

及否而悔者多矣能艮輔宜其悔亡也
敦艮之吉以厚終也
艮終而愈厚所以為敦艮吉也

右艮卦

山上有水漸君子以居賢德善俗

二者皆當以漸而進疑賢字衍或善下有脫字賢字直

文善字下似難加字○居德居字蓋如乾九三爻文皆傳所
以居業之居言積而聚之也善善之也涵育薰陶以化之也
此分修己化民為言不必申下然二者皆只承漸
字之意而言亦不必分居德屬艮善俗屬巽也

地中生木柔以時升萌芽之初出於土也山上有木其進以

漸木之已生者積漸而高大也慎德積小以高大專取之修

已而言己德之方其始何暇及人亦猶始生萌居德善俗

以修己化民言推己及人皆不較於半途亦不責功於旦夕

周易詮義卷八

辛

也山之生木亦漸大抵升木之生其生主於木木之自生自

下而升故曰慎自慎之也漸生木之漸其漸主於山山之生

木其氣以漸為滋長也曰居曰善皆以止而不遽者為之居

之善之此皆主內卦為貞也又山水漸高則山亦若以漸而

高矣

小子之厲義无咎也

初柔無應故厲然止體不苟於進則義自无咎也

飲食衎衎不素飽也

素飽則心不安豈能衎衎六二以中正得君夫豈素飽者哉

夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

醜類也人皆欲漸進而三獨剛止於下卦之上是離其羣醜

也必以剛而止於陰陽之和是失生育之道也蓋

與限列負同程傳以先正為婦孕不由其道亦賢強揚

而於卦義交亦終不見切實矣良為闢寺為門闕為狗

剛止內外之間自有禦寇之象梅遠熊氏謂順慎

或得其梅順以異也

柔正順也異體異也以此處二陽之間可稍安矣

終莫之勝吉得所願也

二止不輕進五異體下求始雖阻於三終得其所願

其羽可用為儀吉不可亂也

本義漸進愈高而不為用其志卓然豈可得而亂哉

子之進自下而上由微而著步步造次莫不有序不失其序

則無所不得其吉故上雖窮高而不失其吉可用為儀法者

好本義則特表志出此則卒成之終之意其解不可亂亦

儀者非必實為時用而有可用者存以漸進愈高言也張

陵曰志慮高深而功名富貴不足以累其心故其志可則使

志可得而高又安可用為儀哉

蓋朱子立義比程傳高一層

右漸卦

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

敝也推之事物莫不皆然

陽事乘敝其失物終為雷澤主時止而雷動君子永終知敝

其合於人遠慮其終久後之意非雨不溼土即此澤上有雷亦

承終知敝之象

隨與歸妹皆取剛柔相隨之義雷之與澤二物本自相隨而

動然隨則雷在澤下以剛隨柔澤下而雷隨以息不失陰陽

之正歸妹則雷在澤上雷自動而上行非有下求之意澤乃

感動而隨之以上雖一時相隨而陰陽之交不固矣故象為

歸妹而君子以永終知敝始合不正必不能以有終也陽求

陰則專陰求陽則亂而無常主

婦妹以娣以恆也跛能履吉相承也

本義恆謂有常久之德恆字即能履二字之所以然以其恆

故特以有常久之德解之

兌本有為妾之象初九又卑而無應然以娣則跛而所以能

履征吉者則以初剛正說體以有恆德而行所以能相承於

君以能履而得吉也

利幽人之貞未變常也

所遇何常君子自守其幽貞而已

歸妹以須未當也

程傳曰未當者其處其德其求歸之道皆不當故无取之者

所以須也

六三之須直是以不當之故不曰位不當而曰未當者方須

於歸則不以三為其位其須未當也其歸以娣則當矣言自

愆期之志有待而行也

程傳曰所以愆期者由己而不由彼與以須賢女人所願取所以愆期乃其志欲有所待待得佳配而後行也此則五帝乙歸妹不知其娣之袂良也其位在中以貴行也

本義以有中德之貴而行故不尚飾朱子恐人因其位在中也六五之以尊從卑已於帝乙二字見之矣○虛齋蔡氏曰也二句舉交辭下二句方釋之此與訟九二不克訟歸而逋也云云一物事壓把外面許多事好故難底都觀了須是得他例方能如是

行謂歸也非謂行詩曰曷不肅雝王姬之車

上六无實承虛筐也

陰虛无實故為虛筐之象承筐无實則不成婚姻之好以承言獨舉承虛筐以歸妹言也上六女也

周易卷八

右歸妹卦

雷電皆至豐君子以折獄致刑

不義取其威照並行之象並行謂皆至也朱子曰雷電明在

有犯成人留待異時之用故云明罰歸法豐威在上明在下

過錯也故云折獄致刑漢上朱氏曰電

明照也所以折獄致刑也所以致刑

刑獄之重非明無以得其情非威無以致其斷故離震台體

則以刑獄言之雷電噬嗑先王以明罰救法明於上而使

民畏於下則不犯矣所以化民而去其梗故曰噬嗑也雷電

皆至豐君子以折獄致刑明有以燭民隱而威乃自上加

之則折獄當而致刑決明斷之下民無不畏服矣故曰豐也

皆至云者天下有明而姑息者則下無畏有斷而不明者則

下殘矣故皆至而後可也立法王者之事故曰先王行法則

司寇以下皆得行之故言君子程傳以明在上而聽於威為用威為君子折獄致刑之至於賁則曰無敢折獄恐明之有未及照也旅則曰明慎用刑而不留獄欲明之用所宜用而無稽遲也皆兼以止之義也要之以明為主而後以威濟之書曰惟明克允

雖句无咎過句災也

本義戒占者不可求勝其配亦爻辭外意句之為言均以初

十日為言則離為日而初為此句之始至四又為下句之始

亦是以句指九四耳交辭正以初四皆剛本非應而取為相

應故言雖句无咎往有尚象傳又慮其皆剛而不肯相下故

卦辭日中為義則以初遇四正是已遇句矣安得云雖句无

四矣何以言往有尚而豈可通乎

初四皆剛句也豐取於明動相資故雖句无咎也然初明而

四近暗初正而四未正則初勝於四初不求四而四有求於

初故有過句之慮焉非唯求勝於人為勢所不可而剛明白

用則動失人心所行不謹自有取災之道矣火性躁急故離

初每有戒辭離革豐皆是也

有孚發若信以發志也

程傳曰有孚發若謂以己之孚信感發上之心志也苟能發

則其吉可知雖柔暗有可發之道也秋山王氏曰二虛中故

言以誠相感也趙汝謀曰疾

得於境之疑字發於志之信

二五亦皆柔而爻位相應有君臣之分焉二明而五暗以皆

柔故疑以五柔中故尚可發在六二之孚而已

豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

當豐之世明動相資所以大事在下之明非上之動不足有

為在上之動不資於下之明則尚大必底於憂而反害矣以三應上上暗之至無復可發所以不可與為大事而三之明亦終無可用然非三之咎也

豐其部位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

二陰在上豐其部也部雖在二陰亦以己之處位不當而致為所蔽以至於幽不復明與二之以明體中正而能有孚發

若者異矣故豐部見斗之義不發於二而發於四且以起下資初之意也程傳及項氏臨川吳氏皆以豐部不明指四言而子言其位不當亦謂其在己未正無以正君且明不足而不能不有資於初九耳非謂九四為蔽明之主也以在

已未正故必遇其夷主而後得吉資其明以共事也行謂可有為也即初爻所謂有尙也於初者亦未是可有行則吉矣六五之吉有慶也

周易卷六

蓋一

六五柔暗者也然而虛中故或能來章以六五之柔而得吉豈非天下之慶乎

豐其屋天際翔也闕其戶無人自蔽也

本義 藏謂障蔽自蔽言上六之只以自蔽耳程傳謂人以其大到於天際卻是自蔽障得闕垣按此假象言也張子曰豐

以陰暗而處豐終居動極自蔽其明言無復可發也

右豐卦

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

本義 慎刑如山不留如火明慎用刑觀明照之象則以

留獄是二者皆取於離火明慎用刑觀明照之象則以火者慎刑非無事乎明而重守之意象則亦有取於慎欲其速止也然程傳言明而止亦慎象則亦有取於慎獄者不得已而設民有罪而入豈可留滯淹久也則仍有慎

字之意在矣然不若二義分取之為明切也

山上有火火燒於山去而不留旅焉已耳山止而不移慎重

之志也火去而不留明敏之用也君子謂用明之宜慎者莫

如用刑重其事而不敢忽如山之重可也斷之宜速者莫如

獄敏於行而不敢怠如火之不留可也天齊于民俾我一日

而苟以怠忽處之民命賤民志傷矣世之司正典獄有自恃

其明而不慎者有不知所慎而至於久不能斷者唐來氏

是無敢折獄之獄非留於獄中也趙汝楨謂獄者不日留獄

者人之所旅不留獄者不使久處獄中也非是皆賊民者也

故聖人欲矯之以山之重而又欲其如火在山上之不留也

慎之至則刑不濫矣明之至則能不留矣此象傳之只取於

兩象而無取於卦名者朱子曰明慎句卻只是火在山上之字非論者非矣

周易卷六

美一

旅瑣瑣志窮災也

程傳曰志意窮迫益自取災也谷氏曰爻處其行象鄰其志

初之瑣瑣者其志窮於瑣瑣也

得童僕貞終无尤也

程傳曰羈旅之人所賴者童僕也既得童僕之忠貞終无尤

悔矣王輔嗣注云既得童僕然後即次懷資皆无所失故終无尤按此蓋舉重而言之也

親寡之時而得童僕之心則處旅可無尤矣所以得之者以

其柔順中正也

旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

本義 以旅之時而與下之道如此義當喪也松雪潘氏曰居

且不可況處旅乎以此與下焚次喪僕困其宜也按此最看

得融洽比爻象必須從六位及九六上實看出意義來方切

齊而不穿鑿不當只向辭句字面上照依說話而又妄求新
意如此矣以旅與下語中原有九三二字在言以旅之時而
以過剛不中者與下則宜其喪童僕也上爻以旅在上亦然
乃或解以旅與下謂視童僕如旅人非已鑿乎本義云與
下之道如此也

以剛過不中者處旅則焚次矣以剛過不中者與下則喪童
僕矣處旅如是不亦傷乎然皆其自取也象傳是互舉言之
旅于處未得位也得其資斧心未快也

以九居四非其正位上下之際去留未定暫處而已質本剛
也不得已而居柔處下寡親之日雖去留斷之在己亦豈能
快然無憾哉未得位不是
終以譽命上速也

上速言其譽命聞於上也命猶聲名也譽命聞於上也
上字亦泛說如上國之君及其卿大夫皆是以為能順乎上
而為上所建及謂上以尊顯之命建之又以上字指上爻言

周易義卷八

屯

者皆非是
以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

處旅而以剛明自用者加人之上是以宜焚巢也先笑後號
咷亦終不悟其自處之非矣張子曰以陽極上旅而驢肆者
怒而柞物雖有凶危其誰告之故曰終莫
之聞次崖林氏曰終莫之聞終莫之悟也

右旅卦

隨風巽君子以申命行事

本義隨相繼之義風為命令之象自有順以入人之意然此
重之意又不專取巽順之義也陸山李氏曰天下有風無所
以施命若風相隨而至則其申命不一之象古之出命令者
必反覆申戒之然後其事可行於天下建安丘氏曰申命者
所以致其戒於行後之先行事者所以致其言於申命之後
石淵余氏曰既告戒之又丁寧之使人聽信其說然後見之
行事則民之從之也亦如風之迅速矣大抵命令之出務在
必行不行則徒
為虛文而已

隨風者重巽之象也君子體隨風之象以申命而後行事申
命之則入人者深而事之行也民亦無不從命矣始之風自
天而施命以告四方故以后言之若申命行事則凡在民上
而有事於行事者皆宜然故曰君子也

進退志疑也利武人之貞志治也
程傳曰治謂修立也謂疑一定不亂之謂治
初柔巽之主也方在事初故欲其濟之以剛斷

紛若之吉得中也
九二剛中之爻以剛處下位故宜於道達其誠恐人疑紛若
之過故明其非自失也命事

頻巽之吝志窮也
志實驕滿巽終不恆聲音笑貌偽為於外豈能持久以其志
窮故頻巽也頻巽則恭不近禮而取羞矣九三之巽自是頻
習為之而失者則益非交義矣九三是以剛居剛者夫豈上
九巽終過巽而
失之者比乎

田獲三品有功也
此所謂柔順乎剛亨而利有攸往者獨於四言之以其柔正
也

九五之吉位正中也
以其剛而正中故能無巽之悔而有庚之善正中只是
巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

本義正乎凶言必凶
正乎凶猶繫辭傳吉凶者貞勝者也程
又解得或巧矣此
巽之為卦主於柔也巽固亦美德而過為柔巽則恐併其剛

巽之為卦主於柔也巽固亦美德而過為柔巽則恐併其剛

斷之意失之惟柔而能剛巽而能斷斯有從理之宜而無進退不果之失故初言進退利武人之貞初辭擬之也上言巽在牀下喪其資斧則貞凶卒成之終也故彖辭只言小亨而又曰利見大人可以知聖人之意矣獨主命令為說夫豈彖交之旨乎

右巽卦

麗澤兌君子以朋友講習

本義兩澤相麗互相滋益朋友講習其象如此

其所行節齋蔡氏曰講兌象習重兌之象石潤俞氏曰講者講其所未明講多則義理明矣習者習其所未熟習久則踐履熟矣此朋友講習所以為有滋益而如兩澤之相麗也若獨學無友則孤陋而寡聞故論語以學之不講為憂以時習而進齋徐氏則云至可說者莫如朋友講習講而不習則言語徒詳細釋無得能悅懌於心此以習字為重復詳釋之意蔡虛齋林次崖亦皆只以講習為致知之事愚按知行

周易義疏卷八

柔

皆須取益朋友故曾子曰君子以文會友以友輔仁習字白且屬行邊進齋之說其殆因兌為兩口相嚮故專主論說言之歟然

麗澤相滋如荷澤被盂諸之類講以明道習以進德習行而熟之也是否相資得失相證有善相勸有過相規居今稽古相觀而善皆朋友講習之事麗澤相滋之象也如此而後謂之朋友若如後世勢利之交市井之好則是無朋友矣

和兌之吉行未疑也

本義居卦之初其說也正未有所疑也

所行未有疑或若四比三則有商兌之疑矣進齋徐氏曰疑謂係於陰也卦四陽惟初與陰無繫故未疑程傳似以其未中正而少之

和兌如素履之謂未有所累於外則所說皆和之發也

孚兌之吉信志也

孚兌之所以吉而悔亡者以孚信由於中而非外徇也

來兌之凶位不當也

程傳曰自處不中正无與而妄求說所以凶也

和兌孚兌皆說其在已來兌則說以徇人

九四之喜有慶也

九四疑位也而又居邪正之間已之所守亦未能正苟能介然以從正而疾邪則其喜可知慶即慶其喜也本善者不足

慶惟未易善者而能善乃見為有慶矣

孚于剝位正當也

本義與履九五同

非必其然而不能不為之慮

上六引兌未光也

上六成說之主宜其以正為說而以邪媚相引則其說未光矣然不至如三之凶者上六只是柔不至如三之尤不中正也故第言其未光欲其改途易術也

說則心術暖昧行事邪僻甚矣豈得為光乎按此講未光二字甚切程傳說已極矣又引而長之說詳辨已見下經爻辭之下

右兌卦

風行水上渙先王以言于帝立廟

本義皆所以合其散

帝之象王者求以合其散莫若反其本言帝立廟所以明天人之本也按言帝於郊言親於廟象傳是對舉言之程傳似

只看作一事了亦語之未詳也又言帝立廟不於萃言之而於酒言之者人心之萃道非一端若以合人心之散則固以高帝立廟為大端也龍溪王氏曰萬物本乎天人人本乎祖知有天則人思所尊思所尊則不敢以下而犯上知有祖則人思所親思所親則不忍情死而忘生按此即慎終追遠民德歸厚之意先王錫土姓立君立宗之意亦是如此

既繁嗜欲紛錯攻取相肖不知所主人之心之渙也人心不能無渙而先王思所以合之則高帝立廟其大端焉人心莫不有天而以形氣域之率天下之人以事天大報本而反始則民胞物與之仁霽然賦矣人生莫不有祖而以私己忘之率九族之親以事祖以追養而繼孝則敬宗收族之愛油然而生矣斯二者非必人心既渙而先王乃以此合之亦非專恃此以合人心之渙但高帝言親仁孝之至明乎此則天下一家萬物一體而治國如視諸掌矣且鬼神彌滿天地而其實不

周易全義卷八

奎

外於人心人心之鬼神曰通乎天地之鬼神而報本追遠之誠自有發於中而不能自己者禮記曰氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神教之至也人生必死死必歸土骨肉斃於下陰為野土其氣發揚於上為昭明君蒿悽愴此百物之精也神之著也因物之精制為之極明命鬼神以為黔首則百眾以畏萬民以服則鬼神之義其因乎人心之自然秉彝之好德也明矣又曰唯仁人為能饗帝唯孝子為能饗親又曰仁人之事親也如事天事天如事親又曰郊社之禮所以事上帝也宗廟之禮所以祀乎其先也明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如視諸掌乎夫能以天地祖宗之心為心而合天下國家皆聯為一體其為合天下之渙者孰大於此推此而達之天下則天子祭天地主天下百神諸侯祭社

稷祭山川之在其國者大夫祭五祀自士庶而成羣立社此皆自高帝而推而使人人皆知有以敬其所敬也天子七廟諸侯五廟大夫三廟適士二廟官師一廟庶人薦於寢此皆自高親而推而使人人皆知有以親其所親也推之以其序等之以其分聯之以其情人人各親其所親各敬其所敬而天下若網在綱有條不紊焉此先王之所以教也然自後世之祀典不飭僭竊相仍而天下乃有諂瀆鬼神以爭趨福利者故孔子曰非其鬼而祭之謂也又曰未能事人焉能事鬼又曰務民之義敬鬼神而遠之可謂知矣蓋鬼神自人心所不能已而無以範之於正則不可知之數反有以致人心之惑而不知所從使異端邪說得以煽誘於其間而神姦亦緣之以起是以神降於莘石言於晉狐語於廟鬼嘯於梁而

周易全義卷八

奎

人心反于焉不靖若後世則淫祠徧天下而士庶祀及君王祝史滿家家而僧道上干天帝殞繁不復修而婦女爭趨寺觀宗族不復問而迎賽競逐奢華名分以亂而不復安親疎以滑而不復辨人各有心惟知干澤苟獲鬼神福報無慮獲罪於天是非所以合天下之渙而適所以渙天下之合也先王之教其謂之何哉且夫事神各有其義是以先王高帝於壇高親於廟自禋祀而下以饗夫實柴禋燎禋沈血祭禘嘗皆未聞有於廟者廟所以安人鬼而非所以事神祇也而後世之天帝岳瀆社稷山川皆有廟者是則何居人鬼於廟所以高親是以相奪于享衛人不祀也桓僖不毀宮且告災也神不歆非類誠不逮所疎而後世之胡祿野鬼其廟皆徧天下也是又何居高親之典統有專承是以大宗小宗各惟其

分支子不祭祭必告於宗子所以聯屬族之志而使之知所
主也而後世之宗法不立嫡庶無辨豈非所以亂天下而使
之各有競心也歟嗟乎是安得有如先王者起而以義正之
使之若網在綱有條而不紊則庶幾有以合天下之換人心
一出於正道德一而風俗同未必不由斯也夫

初六之吉順也

程傳曰初之所以吉者以其能順從剛中之才也始換而用

拯能順乎時也九二成內卦之主而初承其下故有順之義焉

初六陰柔在下而能得吉者亦以其順故耳

換其机得願也

失願而奔矣然來而不窮內體二陰主之可以安其身而後

圖濟矣是得願也此自卦變見之

周易義卷八

換其躬志在外也

陰得陽位則有志上同於四所謂在外風水之交其躬換矣

志在有為則換躬而无悔也

換其羣元吉光大也

柔正巽體下無私應而上結於君故以光大與之巽唐未氏

光明正大之致自能換其羣矣故曰光大也

王居无咎正位也

陽剛中正故能換王居也王居之上象傳省一換字與酒食

以正位為王居於象傳可通然於交辭不成何法矣從程傳
者欲以九五正位象則在九二九五雖非主也上卦巽
六四以濟換之主言則在九二九五雖非主也上卦巽
體風主於散本所以換者非合換者故上體三爻交辭皆
欲人因風以濟換而日換其羣換王居六三亦曰換其躬者
三當風換以濟換之主在二所可議
得願則濟換之主在二所可議
疾何書以正位王居為卦主哉

換其血遠害也遠于萬反

血即害換其血即遠害此亦於血字之下省一去字而遠害

此亦不必而項氏欲以血叶出三字成句謂遊字訓遠去字

揚同則更不然蓋換則有傷而可惕換終則合何所事去而

遠出換之成卦為換者風受換者水原不以坎為險為傷害也

澤上有水節君子以制數度議德行孟反

程傳曰澤之容水有限過則盈溢是有節故為節也漢上朱

滿則泄之是澤為節也君子觀節之象以制立數度凡

物之大小輕重高下文質皆有數度所以為節也數多寡度

法制數者多寡而已度則其數之度如黃鐘之律長九寸以

法起權衡由是而布帛之濇制斗斛之大小衣服之長短

宮室舟車器用百物皆有所準則而以為定制焉又因是而

自九命下達於一命凡其服物采章多寡升降支資輕重皆

因其尊卑貴賤之等而為之其數以使之無或僭踰此皆

制數度之事也孔疏云謂尊卑禮命議德行存諸中為德

之多寡此特為制數度之一端耳議德行存諸中為德

發於外為行人之德行當議則中節議謂商度求中節也

達曰德行謂人才堪任之優劣議人之德行用者使得其

二若也行者五禮也蓋德者五典之教人所得以為其在

心者自然之節文與人心不能自已之恆性而為之詳其品節

以定為親疎貴賤相與之體如六禮七教皆是而與自我信

禮自我庸以至於德則命之罪則計之是皆議德行之事程

傳及孔疏所云固皆得其半也此二者即中庸議禮制度考

三垂而寡民過者也

澤之受水其容有節水之盈竭澤以節之物象之節也人之

用物無厭不為之節則欲流而日肆矣人之用情無定不為

之節則情勝而日偏矣是以口極於味目極於色耳極於聲

鼻極於臭四肢極於安佚嗜欲之流或至於爭奪相殺賊君

棄父輕生敗倫而不可救也之其所親愛而僻焉之其所賤

惡而僻焉之其所畏敬而僻焉之其所哀矜而僻焉之其所
傲惰而僻焉用情之偏或至於善惡不分是非顛倒直情徑
行拂乎天性而不可回也凡此皆無節之故也故君子觀澤
上有水之象而制爲之節凡於數度則制之使律度量衡皆
有定則飲食衣服事爲異別皆有常度上下貴賤之爵等其
養生送死之服物采章登降多寡文質異宜皆惟其稱而有
常數皆所以節其嗜欲之流而弭其濫惡相欺爭奪相殺僭
竊相仍之禍也於德行則議之使男女有別而夫婦之愛以
一而終長幼有倫而成人之儀以時爲責親親有常而九族
之恩以漸而殺尊尊有等而九品之秩以漸而隆以事鬼神
則山川岳瀆祠禱嘗烝皆有常秩而視乎誠之所通以接邦
國則朝宗觀過聘類會同皆有定儀而觀其忠之所屬以達

周易義卷八

壹

之草野則比閭族黨飲射相見皆有節文而觀其敬之所積
凡此皆所以節其性情之僻而使之有所持循以適乎正直
蕩平之路而得乎仁義中正之歸也此講德行二字與先儒
知以議天下之禮言要
之在己者亦不外此後世之度量權衡莫爲之謹而市井
陵奪之風不可禁矣飲食衣服事爲異別皆無常度而濫惡
相欺僭竊相仍者不可問矣富商大賈飲食衣服宮室妻妾
之奉擬諸王侯雖朝廷亦有律令而彼非所遵也游手無藉
姦僧異術之流安坐而徒食崇居而縱欲而莫之或裁也若
之何民不窮且盜也至若德行之議則戚在功總而姓名不
相識者有之親尸未冷而飲酒食肉弔喪會客以爲恆也姓
非別族而男女不復別者有之溱洧桑間爲聚會歌舞雜還
往來不足恥也淫祠徧天下非以敬鬼而適以瀆之若社稷

之高釋奠之儀則滅裂不欲觀而徒循故事矣茶肆酒肆盈
都會羣飲固其常鄉射不復聞鄉飲酒之禮亦無其實而有
其名徒爲有司瀆貨資小民名器盜也禮教之頹壞如此而
欲民之興行也亦胡可得歟雖然先王之禮制非盡泯也朝
廷之法令亦代有可遵也實爲奉而行之以本諸身而加諸
民以爲民節也亦存乎君子而已

不出戶庭知通塞也

塞故不出知塞亦知通也以其剛正也不知通則其不出亦
非知塞矣初塞坎之下流其時固未盈也

不出門庭凶失時極也

執中而失正則當通而塞守之澤已中實矣而無應則水不
行將有決坊之患東坡蘇氏曰水之初至澤當塞而不當通
既至則當通而不當塞故初九以不出戶

周易義卷八

矣

不節之嗟又誰咎也

庭爲无咎言當塞也九二以不出門庭爲凶極字釋凶字
言當通也至是而不通則失時而至於極矣

本義此无咎與諸爻異言无所歸咎也

程傳曰節則可以免過而不能自節以致可嗟將誰咎乎
蔡氏曰當節不節費於前則乏於後以德行言之亦不能守
節而卒之無以自立者士君子立身一敗萬事五解能免嗟
若乎之

以象言則澤滿而溢以德言則柔媚而不中正故无咎二字
不得與諸爻解同蓋既不節矣則其咎固非嗟所能免也

爻辭

安節之亨承上道也

以柔正承剛中正以象言之則承有源之泉以安流而注於
澤也以人臣言之則承君之德意而下布之民也

甘節之吉居位中也

以中正之德而居尊位中字兼正字

苦節貞凶其道窮也

非可以常行之道也

右節卦

澤上有風中孚君子以議獄緩死

象風感水受中孚之象議獄緩死中孚之意只風感水受

象程傳水體虛故風能入之云云立辭甚覺費力○進齋徐氏曰象言刑獄五卦噬嗑豐以其有離之明震之威也賁次噬嗑旅次豐離明不易震皆反為艮矣蓋明貴無時不然而次則有時當止至於中孚則全體似離互體有震艮而又兌以議之異以緩之聖人即象垂教其忠厚惻世之意見於謹刑至誠惻惻但見中孚之意耳不必以議獄屬之兌以緩死屬之巽也

周易論義卷六

卷一

議之必詳不忍輕寘民於法也緩死在獄已可折之後緩之

旬日以徐求其可生也康誥曰要囚服念五六日至於旬時

不蔽要囚歐陽公曰求其生而不可得則死者與吾皆無憾

也是皆其至誠惻怛之意深入於民隱故曰中孚之意也

然此君子之仁也至若當刑而刑斷之以義則君子固未嘗

姑息矣○旅言不留獄而此曰議獄緩死者何也曰不留獄

者有獄則為之斷之而不敢怠也蓋致民於官而久不為斷

兩造之曲直皆不得明而職業已荒棄矣况訟久不決則胥

吏得而作姦於其間尤君子所當戒也若議獄緩死則君子

自致其慎重之意在我而已○解言赦過宥罪主於寬民之

罪而言法外之仁也此言議獄緩死主於自盡其心而言法

中之仁也

初九虞吉志未變也

未變言未嘗有它也虞之而後孚不為有它若既孚而後虞

則是有它矣

其子和之中心願也

中心願所謂中孚也非二求五五自應二動以天焉而非強

也

或鼓或罷位不當也

柔不中正而以妄說為相孚故舉動如此

馬匹亡絕類上也上時

程傳曰絕其類而上從五也類謂應也

巽體之四固孚於五者類謂馬匹也馬匹初也本己之正應

但不以應己之故而私之則謂之絕類上八臣無私交之意

周易論義卷六

卷一

也或以類指六三辨見下經交辭之下

有孚學如位正當也

剛健中正而居尊故能以同德相孚而無間此專指應九二

於九二言乃見為位之正當若以孚學於四言則畢竟只眠

近之私而其字亦已狹矣九五本剛中

翰音登于天何可長也

程傳曰守孚至於窮極而不知變豈可長久也固守而不通

如是則凶也孔氏及諸家皆以虛譽無實言大非

右中孚卦

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

象山上有雷其聲小過雷聲始震多發於平地及乎漸高

小過小過者三者之過皆小者之過此承其聲小過而言也

言不大過也制行臨喪用財亦君子

之大類而此以爲小者君子之身而已不及乎用世治民之
大綱常名教之重也朱子曰如大過便說獨立不懼世之
過小過只說這行喪用只是這般小事只小事過揚文源
過者以收斂卑下爲過故但可過於小而不過於大可以
小過而不可以甚過次崖氏曰可過於小而不過於大
哀過於易不可也過乎恭而至於足恭不可也過乎哀而
明不可也過乎儉而至於足儉不可也過乎哀而至於喪
於豚肩不掩豆不可也家所謂小事而宜下者也朱子曰
是過於小退後一步自取底意思皆是宜下之意
扶象傳所取多與卦象不同惟此則同是一意

山上有雷山止雷動山體大雷體小動而即止小過而已又
雷聲過震者也雷在山上其去人遠則聞其聲亦不過小震
而已君子貴中而有時矯俗之弊則有不妨小過者行過乎
恭喪過乎哀用過乎儉皆小過之行也謹潔自持而不敢從
俗過肆則亦足以警世之末流而非爲矯枉過正此蓋有不

周易義卷八

完

得已之忠行乎其間故不失爲君子也

飛鳥以凶不可如何也

上而不下以飛致凶奈之何哉次崖林氏曰此即自

不及其君臣不可過也

小義所以不及君而還過臣者以臣不可過故也雲峰周氏

時可過臣之於君不可過也思按三四之剛皆過其君者也
六二以柔應柔不敢過其君者也不敢過其君亦其過於小

六五處剛而尊六二處柔而卑所謂不及其君分固然也

從或戕之凶如何也

言當過防也

弗過過之位不當也往厲必戒終不可長也

本義交義未明此亦當闕

雲不雨已上也

程傳曰陽降陰升合則和而成雨陰已在上雲雖密豈能成

雨乎此解已上已字與本義陰過不能成大之義也泉峰

謂其已上者陰過乎陽而陰已上也皆陰陽未和之象所以

不能成雨也按小畜三陽在六四之下此卦二陽在六五之

下皆是陰上陽下然小畜之陽方盛而又得中位故雲雖密

陰獨盛二陽失位不中陽不得以有爲陰雲自不能成雨所

以亦不雨也已上者

陰唱而陽不和也

陰雖得位當尊然自處已太高安能得陽之助乎

弗遇過之已亢也

五已上矣猶曰得中但不能有爲耳上則益亢所以凶也

右小過卦

周易義卷八

中

水在火上既濟君子以思患而豫防之

程傳曰水火既交各得其用爲既濟各得其用者兩相爲用

失之寒火得水之濟而炎者不失之燥劑其過時當既濟唯

而調其不足則陰陽適中而水火各得其用矣時當既濟唯

慮患害之生故思而豫防使不至於患也自古天下既濟而

致禍亂者蓋不能思患而豫防也秋山王氏曰既濟雖非有

後君子思此而豫防之則可以保其初吉而無終亂之憂矣

泉峰龔氏曰水上火下雖相爲用然水決則火滅火炎則水

患而豫防之能防存乎豫能豫存乎思

水上火下水火以氣相逮而交相濟如夏時之有霖雨冬時

之有赤日如涼風之滌煩熹熾炭之融冰凍此所謂既濟然

相爲用者有時而非可以久恃蓋相濟之用有過而流焉即

相勝之機今日之所恃以濟者不無頗重頗輕而輕重之勢

所趨則異時之患害所由起也故寒以濟暑未幾則寒勝而

不可禦矣暑以濟寒未幾則暑勝而不可耐矣此氣化人事之所必然雖君子不能為強君子知之而思慮預防則如積薪炭授裘褐豫之於方暑之餘所以禦寒於冬也藏冰開冰豫之於方寒之際所以禦暑於夏也澹溝洫以豫旱潦備儲蓄以豫凶荒災患之防無不於既濟之時豫之足以能事雖變而有恆時雖極而不害則人事之勝天也國家天下何往不然盛王之挽亂為治也劑輕劑重以濟一時之窮則無損益於其間而輕重所趨之勢先王未嘗不知之而為之豫之有事而為之防者循先王之道而以時修之則萬世無亂可也怠焉不修而且或決之防此所以終止則亂而輕重之趨遂至於極焉而不可挽也然聖王不長存則後王不能

周易論義卷八

三

鬼其輪義无咎也

不忘戒謹不敢以既濟而妄行則於義可无咎也

七日得以中道也

七日之得非可必之於時也必之於其道耳亦戒占者以自守之辭也

三年克之愆也

雖克而已愆輕舉之戒也

終日戒有所疑也

三當其極盛而過剛有為不知所戒然大勢自此傾矣四入坎體已見亂機而柔正能知所疑故有衣袂而終日戒也

東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

特標一時字見九五之所以不如六二也憂其不如則亦可

保終矣此傳首二句只是述交辭成句但換一時字見其耳
也歸妹六五與歸九二不克訟歸而逋其門不納其位
在中以貴行也皆略相類而此則以吉大來而解一編字來
即其時之方來也語氣謂東鄰殺牛不如西鄰之論祭者以
東鄰不如西鄰之時為實受其福其吉方大來也云爾故時
也欲強為九五幹旋皆不知體象傳語意也

濡其首厲何可久也

終止則亂○既濟之終而濡首者天下時時是未濟之時無所謂既濟之時天下事只喜常常是小亨不願見為大亨如蠱言元亨乃壞亂之極重復整理起故有見為大亨也若時時作未濟觀則思慮豫防時時補救維持之不暇無知名無勇功而亦不至於大壞是只有小亨而已何大亨之有若一見為既濟則所恃為既濟者即禍亂之端所由起如高宗伐鬼方三年克之而不知其中之已愆也循此而妄之不知所

周易論義卷八

三

戒患害之端日積既濟者皆成未濟防之不及防救之不暇救而至於濡首厲矣何能久而不亂乎

右既濟卦

火在水上未濟君子以慎辨物居方

未濟水火異物各居其所故君子觀象而審辨之漢上宋氏

下各居其所未濟也君子觀此慎辨萬物有辨然後有交有

南坎北後天卦位故文王之易以此終篇其卦上水下正是離

以水火之氣未交而言未濟非謂火在水上為非其處也程

傳以水在下火在上為處不當之象象傳意矣故朱子下

用其說而只言各居其所也又未濟未字正對既字為言正

亦所以立體而將致之用也虛齋蔡氏謂辨物居方所該其

謂辨物居方所該其廣斯言當矣謂不必言所以濟未濟思

濟於君上下大小莫不皆然以居其所正其為臣所以濟未濟則

出若使君不君臣不臣則君臣無以相濟矣然則辨物居方

陸氏曰水火異物各居其所天地之辨物居方也君子慎辨物居方君子承天意以從事於天地之化育也

火炎上而居上水潤下而居下離南坎北之正位也火在上

則氣未逮於水水在下則氣未逮於火水火不相為用卦之

所以為未濟也然謂之未濟則具有相濟者存水純其為水

則自有以濟火之熱火純其為火則自有以濟水之寒唯恐

水火雜淆而不使各居其所實薪炭於溼泥挹井泉於灰土

則水火皆不能成其用矣凡天下之事物莫不皆然天澤之

分嚴而後上下之交泰男女之位辨而後夫婦之道恆上土

而上父子異宮所以敦其孝也九族之親以漸而殺所以睦

於宗也居農於郊工賈所以得資其粟也居賈於肆農民所

以得資其財也居水於溝洫而後旱潦資之居材於山陵而

後宮室選之其餘若羽毛鱗介之生昆蟲之細蔓草之微皆

周易義卷八

圭

各有以慎辨其物性之宜以予之各居其方則物之性得以

自全而相濟之用可由斯出矣故慎辨物居方君子所以體

未濟之象也

濡其尾亦不知極也

九二貞吉中以行正也

本義九居二本非正以中故得正也

曳輪即二之正由其剛得中故行不失正蓋相時而動達可

行於天下而後行之非失時也謂二剛五柔不欲進行

未濟征凶位不當也

時可濟矣然猶未濟也而以柔不中正才弱志剛者居人之

前以是而征所以凶也按此交無取於應上之意程傳以涉

險求應解下句利涉大川蓋未為得

之文言未濟征凶又言利涉大川者蓋以時有可濟而欲人

慎於求濟則亦可耳革之九三言征凶貞厲又言革言三就

有孚意亦相似但彼剛正可取而此則柔不中正故象傳獨

以位不當言之耳○石澗俞氏曰六爻皆位不當而獨於六

剛而處下體之上也

貞吉悔亡志行也

震用伐鬼方四之正也時已過中而可濟矣四本非正能震

其志以求濟則其志可行得吉而悔亡也

君子之光其暉吉也

本義暉者光之散也張彥陵曰貞吉之吉吉在

德光本於身而被於天下也五暉吉之吉吉在天下

飲酒濡首亦不知節也

有孚於飲酒非可無節也若飲酒而至濡首則亦不知節矣

意以人事之當修言也

周易義卷八

右未濟卦

未濟卦

未濟卦

未濟卦

未濟卦

未濟卦

未濟卦

周易詮義卷八終

周易詮義卷之九

蔡源汪 烜著

文言傳

本義此篇申象傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例推云立言之意也言指文王周公之象文其所以之蘊故既有象傳象傳之意也孔子以乾坤二卦足以盡易之蘊故既有象傳象傳之意也孔子以乾坤二卦足以盡易之事功自天理之精微以及人事之顯著自一理之不易以撰辭傳之後今按此篇申象傳象傳之意則其篇次自當在象象傳之後

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

長之丈反下長人之長

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

周易詮義卷九

則為仁而眾善之長也

陳氏曰仁是此心中生理常流不息無所礙於其心也北溪則為仁而眾善之長也

者生物之通物至於此莫不嘉美故於時為夏於人則為禮

而眾美之會也

各得宜不相妨害故於時為秋於人則為義而得其分之和

朱子曰義疑於不和矣然處之而各得其利則義之利也

便是利或問程子曰義安處便為利只是當然便安否朱子

分則此正物各止其所義之和句義截然而不可犯無不

和則無不利矣次崖林氏曰自君臣父子以至萬事萬物必

合於義然後各得其分而相安妥斯和矣則利孰大焉故

所謂利者乃義之和處而義之和即人之利也恒按義字只是當然而然利即其合於自然之謂也人只在人欲上牽誘

程傳曰推乾之道施於人事元亨利貞乾之四德在人則元

者眾善之首也亨者嘉美之會也利者義之和也貞者幹

周易詮義卷九

事之用也

立為事此之初一庵項氏曰善也嘉也皆善之異名也在事

以乾元者始而亨者也利貞者性情也渾而為一則曰乾始

長口會曰和曰幹分明是萬物皆備於我實是皆此一之

象傳分元亨利貞為四德既專以天道明乾義而以聖人之

治功配之矣此又申象傳之意而以性命學術之合一言之

見天之四德即人之性情為人之所同具而唯君子為能體

之則天道所由明而聖人之治功所由出也天地無心生

其心太極動而生陽則通體無非生意萬世莫不資之以為

始而此生機所動則黃徹始終包舉全體後之由始而通由通而遂由遂而成而成而復始莫非此一元之通復而已人得天地之氣以成形則得天地之理以成性故在天為元即為人性之仁人得天地生物之心以為心則此心亦即全體天地純壹不雜惻怛慈良滿腔子無非生意就其中細分之則萬物皆備而又秩然有序判然合宜確然不易所以能發之於身則踐其形施之於人則盡其倫建之於事則有以立極錫民而位育參贊要只此生理為之徹始徹終而未嘗有加於性分之外也繼之者善成之者性天性之真皆莫非善而得之最先以兼統萬善則此一元故曰元者善之長也至於生物之通則雲行雨施品物流形而物之先後大小尊卑貴賤高下蠢靈無不畢見咸見其秩然有序釐然有章其氣暢

周易論義卷九

三

而盡舒伸而未艾是則一元之通萬物嘉美之會而在天之亨則於人為禮人既具此生理亦自然暢茂條達發見不可遏抑然而有物有則皆莫非其自然之品秩自然之文章會嘉美於一心故曰嘉之會也其於生物之遂則乾道變化各正性命而萬物無不嚮成有各合其宜各得其分者是則一元之遂不害不悖自然之和而在天之利則於人為義蓋生理既通亦自然各得其正各遂其天而千變萬化莫不各有自然之化裁自然之制度合宜而無所乖戾是則義之和也及夫生物之成則保合太和而萬物之實理皆充足完固莫不又各具一太極之全體其氣靈明瑩澈其理的確不移是則一元之成而又為元所由起而在天之貞則於人為智生理既遂則自然是非明白充滿無歉而事物之至皆莫不能

本此一元之德以應之無有障礙無或動搖矣故曰貞者事之幹也蓋天地生物至於成性已是天地之貞而人得此生理則所以為人元人以此元幹事則又在人之貞而事物之元又所從起矣是故貞者事之幹也曰人之四德固先有仁而後有禮有義有智乎曰不然四德只是一元有則一齊都有合而言則皆仁分而言則有序若更分之以應事接物則因其所觸而分途以應若四端是矣然天地只是一元人只是一仁只一元字便元亨利貞禮義智已無不包矣此節言天命之性也○只此四德縱橫錯綜都不能外五行則木元也火亨也金利也水貞也水又生木貞以起元也在四時則春元也夏亨也秋利也冬貞也冬至陽生貞又起元也在五事則視元也朱子曰人之用視為最言亨也而後言先程子所謂開眼便錯

周易論義卷九

四

聽利也言出於口動貞也動以行之動見於貌貞又起元也動之貌又在五倫則父子也父子始於父兄弟也而有後有兄弟長君臣利也婦長為宗則有君夫婦貞也夫婦貞也夫婦有別幼有序君臣利也臣之道君臣主義夫婦貞也夫婦有別夫婦嗣續之始貞又起元也後有父子四德不及於信信則此理之實而已仁禮義智莫非實理也信於五行為土土成五行而分王於四時在五事則貌言視聽皆主於思在五倫則朋友有信又所以匡四倫之不足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

本義以仁為體則无一物不在所愛之中故足以長人朱子曰仁不是將仁來為我之體我之體便是仁也又曰本義言以仁為體者猶言自家一個身體元來都是仁仁存於心一非仁外之所行無一事之非仁則君子之身渾是一個仁非

仁不是將仁來為我之體我之體便是仁也又曰本義言以仁為體者猶言自家一個身體元來都是仁仁存於心一非仁外之所行無一事之非仁則君子之身渾是一個仁非

亦如天地之無不持載無不覆幬惟在人參之以後起外合之私而此心之體有所蔽而不盡則所性之理亦若有所闕而不全於是乎有於此則知愛之於彼則不能復愛之者而此心乃與天地不相似君子以仁為體而不雜以一毫人欲之私則心同於天而無復有彼此形氣之隔是以慈愛惻怛民胞物與亦仍然無一物不在其涵育之中足以長人亦如天地之生物而萬物所由以資生資始也所生之理既克全而無缺則於其全體之中自有秩然之序釐然之章總會之而不可亂分陳之而不可離者而嘉其所會若貌言視聽之必於肅又哲謀在廟在宮而各著其離離肅肅必使吾一身之語默動止無不合乎天理之節文而足以為人事之儀則是則所謂足以合禮然苟有一毫人欲之私而生理稍缺則

周易義疏卷九

七

無所謂嘉會或至凌節而無文不能嘉其所會於禮之不合者多矣至於其利物也亦即此生理之中自有其各給之求各當之分而施之可無不順受之可無不宜者而因使物各得其所利若老安少懷之願尊賢貴貴之宜皆裁制於一心而施之各有其則因物付物我無容心是則足以和義若其中之大本稍有所偏則所施不能皆當乘戾舛錯非中節之和矣而妄所謂義哉若乃貞固之守則亦唯此生理之存者至實而無妄故其於天下之理亦明無不照無所障蔽無所動搖是以能真知其正之所在而固守之蓋斯理為吾所固有則其知非由外得知吾之所固有而不知何不明有吾之所真知而守何不固而外之所以應事接物者莫非以此理確為之幹足以幹事夫豈有所倚著於外而後能哉若使其理

之所存者稍有欠缺則知之所燭亦有所昏移游無定而無以為立事之本矣是故體仁嘉會利物貞固者性之體所以立而長人合禮和義幹事者道之用之所以行也此以言率性之道也問上一節是言天命之性此節是言率性之性然體性之道也仁禮義智是性是大本之中而義句又似性之中節和何也曰仁禮義智是性是大本之中而仁又大本之本也蓋其所會以及利物貞固又大本中之近用處至於長人合禮和義幹事則皆道也皆中節之和也但仁自體而用禮即仁之著義自用而體智又義之藏就性體中又微有體用之分焉此在善看者則至於以體仁者長人則親親而仁民仁民而愛物澤無不施而恩無不徧而天下之賴天地以生者又無不生於體仁之君子而君子之仁即天德之元矣以嘉會者合禮則聲律身度可畏可象四方為則四方為綱而天下之流形嘉會於天地者又無不仰承於嘉會之君子而君子之禮即天德之亨矣以利物者和義則泛應曲當時措咸宜而

周易義疏卷九

八

天下之分無不安願無不遂者天下之各正性命於天地者又無不各正性命於利物之君子是君子之義即天德之利也以貞固者幹事則效思無窮保民無疆親賢樂利後世不忘天下之保合太和於天地者又無不保合太和於貞固之君子是君子之智即天德之貞也此則修道之教而所謂大明終始六位時成時乘六龍以御天首出庶物萬國咸仰者其治功不在是歟此體乾之極功也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

朱子曰乾元亨利貞

本義非君子之至健元以行此故曰乾元亨利貞

他乾字當君子雲峰胡氏曰天行健天之乾也君子行此四德君子之乾也次崖林氏曰於元亨利貞而繫之乾見四德之行本於君子之健也虛齋蔡氏曰此節是以君子高乾以仁禮義智當元亨利貞未句舉經文以實之非以人事而合天德也愚按本節語意誠如虛齋所云然此節所以伸象傳之意則元亨利貞四字本源要須從天德說下方見來歷

故亦從天地之德說起意謂天德之元亨利貞其在人
之性則為仁義禮智而推至健之君子乃有以行之故云然
爾○此第一節申象傳之意虛齋蔡氏曰元亨利貞四字在
有四德之說然其所謂四德者又有不同天之四德自其生
成萬物者言也聖人之四德自其統治一世者言也至此所
謂四德又只就君子一身所行而言也一身所行也其體也
統治一世者其用也四德無乎不在又見乾字所說者廣也
思謂生成就物天之四德而人得天地之理以為性則天之
四德即人之四德也人同此性而唯至健之君子為能盡性
能盡其性則能盡人之性盡物之性而贊化育參天地
矣是君子一身所行之四德即聖人統治一世之四德也然
則言雖不同與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有此
語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之
辭蓋傳者欲以明此章之為古語也此所謂古者亦在文王
子曰二字則又傳孔子之傳者之所加也蓋此語所傳雖不
必合文王之本旨而其於天人之理則甚精微矣故夫子亦
有取焉蓋理有至當則又不在乎文意之異同也然漢唐儒
者則執此意以為文王之本意則於他卦皆有所不可通是
之矣

周易義卷九

九

君子至健者也健行此四德而四德無不全矣是乾則元亨
利貞也蓋仁禮義智之性人所同具斯理之在天者本無一
息之停則斯道之在人亦無須臾之可離顧人雖同具此
性而不能無人欲之私以間之則斯理之在我者亦不能實
踐以行之而生理亡矣君子知其在我而不可有須臾之離
也故能戒慎恐懼無間於不睹不聞之頃而不使有一毫私
意之蔽得以汨夫天理之本然又能慎獨審幾以密察夫理
欲之介之微而不使有一毫私欲之累得以闕吾流行之大
用是以生理渾然無少欠缺無少間斷而仁以至健而體而
於是發之於處已接人之交亦無不整齊嚴肅易直子諒其
嘉之會亦其以至健者嘉其所會也施之於日用人倫之間
亦無不各得其宜無少乖戾其義之和亦其以至健者與物

以所利也健行而益熟積久而愈貞則斯理之精微無所不
通而所守之貞益有動以天而不能自己者四德之行非君
子之至健其孰能之夫四德為斯人所同具則健行亦斯人
所共能行之者亦何必獨在君子是故全乎天而不雜以人
者在君子固有自然之健而凡同有是性者苟能擇善固執
以致其不息之功則四德之行亦無非在我非強以不知不
能也力行之久以底於純則習與性成聖賢同歸又何多讓
乎君子人人所當自勉也○分元亨利貞為四德見於左傳
穆姜之言而夫子取以釋經夫子自有見於乾之所蘊理有
如斯而不必其盡合於文王之旨易本諸聖心也君子以靜
而觀象玩辭則六畫全乎天而四德有自然之理健行有自
然之象則其所以存心養性而事天者不可有斯須之不在

周易義卷九

十一

易矣若動而觀變玩占則六十四卦三百八十四爻各主一
事而言雖乾坤亦與他卦一例其於健則大亨而必利於正
之占辭尤不可忽以為近也然苟非平日之修為能有以健
行四德而全體乎乾則其於一事之動其占亦安能大亨而
一出於正此則乃所為並行而不悖也歟○天理從上邊流
下其自元而亨而利而貞有自然之次序人用體乾工夫卻
自有兩項果其全體渾然不假修習則仁之體立而禮義智
皆自然純備此所謂誠者不勉而中不思而得從容中道聖
人也若其氣質稍為薄濁而全體未免有虧者則困勉以體
乾而有從下面邊推嚮上工夫始終於格物以致其知知崇
效天而義以精則即其所知之貞而約之以禮禮卑法地而
仁以熟成性存存道義之門存之又存而道義出則四德亦

仍是自內流出非由外得矣此及其成功一也

此第一節申象傳之意言天之道即人之性而惟君子之至健者為能盡其性而有體道之功所以示人知所用力也下節申象傳之意亦以君子體道之事言之與此節蓋一意也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世無悶不見是而無悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也爾莫雷反樂音

不義龍德聖人之德也六爻稱龍夫子皆以聖人之德言之盡也先儒不知用九一條為乾之隨時而處中者非聖人之德言之道宜用九而程傳亦謂自此以下言乾之用九之道也此為失之餘則在下故隱位則不同也易謂變其所守大抵義與本義略同

周易卷九

七

程傳曰初九陽之微龍德之潛隱乃聖賢之在側陋也按龍德而隱者

變晦其行不求知於時自信自樂游氏曰自樂謂無悶也廣平

在我故遯世無悶不為乎名者見可而動知難而避此言樂

非齊不在物故不見是而無悶曰樂則違之憂則違之

也齊仁叔曰行道而濟時聖人之本心故曰樂則行之不遇

莫不不求至理之所在未嘗枉道以徇人之疑其無可非有也

曰樂則行之但憂則違之耳以見其非無可非有也

上文不說易不成二其守堅不可拔潛龍之德也虛齋蔡氏曰

必至是而後盡龍德謂陽在下則隱龍猶乾也其德即元亨利貞之德也此

六爻所同而或隱或顯則時位之異也不易乎世以下詳言

其所以為龍德而隱之實也人之德性同得於天而踐履未純則不能不牽於流俗或修之而稍有所得而未能有以真知其意味之實則近名之念生而亦終無以自得於己矣君子之自修也則見夫行此四德自吾分之所當然當為而為

之何問於世四德皆吾性中之所固有自有而自全之何必於名是以雖舉世狂瀾而君子不為之易也人莫我知而君子不成乎名也蓋德易世者也非易於世者也實名所隨也

非隨於名者也縱使人終莫之信從而至於遯世君子亦為所當為而已縱使人終莫我知而且非笑加焉君子亦自通其天而已德在己而用舍毀譽聽之在人於己何與焉而何悶之有是豈故為孤操持立以自高於世哉時而有可以行

周易卷九

三

道之樂樂亦未嘗故為不行時而有道不可行之憂憂則不妨於違世世之憂樂不可常而行藏之具在我行藏安於所

遇而所守之德必無可變之理蓋所性分定大行不加窮居不損君子而確為龍德君子必不為斯世之用舍毀譽而有

所遷移也然非其體於四德者行之純而健之至又安能確乎其不可拔也如是其所以為潛龍也夫此文此爻獨以

守言者處困窮而節義見所以明其為龍之潛也顧潛非所難而龍為難非龍則必曲學以阿世為溺於功名富貴之徒

矣何以能潛其或非龍而潛則亦異學之鳴高石隱所自託如巢許下務釋迦仲子之徒已耳而何足以言潛或處潛而

德未至於龍則其始雖或能勉以自守而終之不能不變回迹心染先貞後黷鮮有不捷徑終南移文北馳者甚矣確乎

龍德謂陽在下則隱龍猶乾也其德即元亨利貞之德也此

其不可拔之難也非聖人之全體夫乾者其孰能與於此
九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸
言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見
龍在田利見大人君德也行下孟反

本義 正中不潛而未躍之時也以龍德而正中與龍德而隱
是以不潛而未躍之時也句對看則可見正中二字只
龍德而處正中者也又云在卦之中為得正中之義又云
處無過之地則正中又為特為德為位殊皆不見分明項平
施獨於中正則順之為德為位殊皆不見分明項平
而為中德則龍德而中正又為特為德為位殊皆不見分明項平
言中德則龍德而中正又為特為德為位殊皆不見分明項平
自檢點不到也庸言亦信庸行亦謹盛德之至也
至也閑邪存其誠無欺亦保之意朱子曰庸言亦信庸行亦
閑邪存其誠無欺亦保之意朱子曰庸言亦信庸行亦
厭教亦當保也保者持守之意言君德也者釋大人之為九
二也此只是要見以交與占者相為真主自為一例與他卦

周易卷九

圭

不同之意耳君德即龍德也
非以正中為九二之德也
程傳曰善世而不伐不有其善也德博而化正己而物正也
象山陸氏曰言行之信謹二之所以成己也善世而不伐也
存其誠存諸己者也德博而化德之及乎物者也閑邪
也彼其所以閑邪者德也德博而化德之及乎物者也閑邪
雖非君位君之德也孔仲達曰初爻則全隱避世二爻則
非無聖人之德但以其時方潛
而末見故未見其為君德耳
正中謂見而在田也正當下卦之中即二是也天下之理只
此日用事物之常忽之只以為常謹之皆莫非德以庸言為
無傷而不足信也則無復有信之言矣以庸行為無益而不
足謹也則無復有謹之行矣言行君子之權機而人之所由
則傲也而可以稍忽也哉唯君子自強之至則言無不信雖
庸言也而已漂白圭之玷矣行無不謹雖庸行也而已漂日

周易卷九

圭

監之嚴矣蓋其審幾之明而慎獨之至是以能非法不計非
道不行以至於口無擇言身無擇行也如是此其在君子則
非有心於以是正行而千譽而健行四德以底於純則恂
之衷自動以天而不能自己乃所謂盛德之至也且其於信
言謹行也非必待有言有行而後謹信也蓋即使不言不動
而必謹必信之懷亦凜然於心而不能自己唯恐有暴慢鄙
倍之邪得以間吾天德之實閑之又閑使吾天德之真必恆
存而不息斯其篤恭也為不顯之至矣然其心則猶欲然不
敢自足有不自知其為善者此非故為謙沖也亦健行不息
之懷自其固然苟善世而伐焉則非所以云龍德矣乃盛德
日積於中而光輝自著於外德光之所被已遠而人自無不
觀感而化莫知其所為之以此以言德施博也大人即聖人

君德即龍德也初之龍德未嘗非聖人而處於最下則見其
為潛所謂不尊不信不信民弗從者其未及顯著於天下以
出處言也二之龍德非必加盛於初以處正中之位則身雖
未用於時而其德已顯天下之士已信從之其德施溥非必
得位行道而德盛人化自有其自然之效也德施既溥則德
已及物而為人所利見故於此言君德言不必人君之位而
德自為君德猶所謂素王也此爻專以言行言者言行出於
君子之身而為人所信從所以明其為龍之見也君子之言
行皆其德而人之則傲其言行即人之化於其德所謂德施
溥也言行而皆曰庸者凡言行之關於大節者雖常人亦或
知慎之至於庸言庸行則常人無不忽之而不知庸言庸行
之忽其失雖若甚微而所關於天德之純疵則實未嘗不大

且戲渝息慢習慣自然將大節亦必且不能謹信矣是以先
君子嘗曰謹小慎微聖人之基斯言其有旨也夫然此以修
為言也觀人尤於所忽人苟非行健不息至純至熟之君子
則大節雖或可觀而庸庸庸庸之常往往不能無失良以造
詣未純斯檢點有不徹故耳是以音信行謹未足以言聖人
必庸庸之信庸庸之謹而後見其為聖人盛德之至也既曰
庸庸之信庸庸之謹而又曰閑邪存其誠者所以見其功之
密也誠曰其誠即元亨利貞之實理原於天而具於心非由
外得但偶有不信不謹則人欲之偽間之而其誠失矣是以
必信必謹雖當夫未言未行之時而亦不敢忽者是乃所以
以存其誠程伯子所云閑邪則誠自存不是外面捉一個誠
來存善也但程伯子閑邪則誠自存之語亦未免太快蓋閑

周易義卷九

五

邪雖是要存誠以閑邪者存其誠則邪閑而誠自存若只顧
閑邪則原憲所謂克伐怨欲不行橫渠所云杜絕外誘是或
不能無陷於偏而其誠反有未能存者矣然夫子於九二所
謂閑邪則誠自存讀者無以程子之言害程子
之意可也至於天下亦有外面捉一個誠來存者如司馬
溫公之常念著一個中字此亦害事不知吾性本誠卻外面
捉一個誠來存善卻不多了一誠此捉來底誠便未免是邪
故程子辯言之也
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

幾音

本義忠信主於心者无一念之不誠也忠者盡其心而無所
無而無所虛偽也合言之則誠而已矣朱子曰忠信者實若
見他若徒將耳聽過將口說過濟甚事忠信所以為實者且
始那弟之德曰進一曰若孝不實卻自無根了如何會進
辭見於事者無一言之不實也指立誠不制行上說而不誠
處多在一言實道工又曰人多將言語修德使要容易說出來
便說許多道理修辭亦被汨沒動盪立得這忠信若口不擇言逢事
底說只這忠信亦被汨沒動盪立得這忠信若口不擇言逢事
到又曰伊川解修辭為立已之誠意按程伯子曰修辭若只是修
不可不修其言辭正為立已之誠意按程伯子曰修辭若只是修
說云不修其言辭正為立已之誠意按程伯子曰修辭若只是修
者此條最切實綱張子其言辭正為立已之誠意按程伯子曰修辭若只是修
未免說向去切實綱張子其言辭正為立已之誠意按程伯子曰修辭若只是修
又似將修辭去切實綱張子其言辭正為立已之誠意按程伯子曰修辭若只是修

只是空談也朱子曰德誠心上說業是就事上說忠信是自
家心中誠實修辭立其誠是誠業與誠皆見於事也誠則居而
謂之德也誠即忠信也成則誠而居也誠則居而
捷也短按人無忠信之心則百行皆偽然亦有本無偽而
交修夾持而後有可居之業是內外知至之進德之事知終
終之居業之事朱子曰忠信修辭且大綱說所以進德修業
是忠信也此修業之道也然至知終則內外知至之進德之事
也至知終則此修業之道也然至知終則內外知至之進德之事
則見其道之極致也乃力行之期矣而進於此也知終則
而一行而知之者又曰相發而後行也此修業之道也然至
安所行而地雖行而終未至也此修業之道也然至知終則
到此故曰可與存義也此修業之道也然至知終則
日進實見於行也此修業之道也然至知終則
與終字貼著那幾字至字貼著那幾字此修業之道也然至知終則
終如終之可與存義也此修業之道也然至知終則
日進實見於行也此修業之道也然至知終則

周易義卷九

六

修辭立誠則無以居之忠信只是實心去對那事上而不
又似將修辭去切實綱張子其言辭正為立已之誠意按程伯子曰修辭若只是修
未免說向去切實綱張子其言辭正為立已之誠意按程伯子曰修辭若只是修
又似將修辭去切實綱張子其言辭正為立已之誠意按程伯子曰修辭若只是修
此條最切實綱張子其言辭正為立已之誠意按程伯子曰修辭若只是修
說云不修其言辭正為立已之誠意按程伯子曰修辭若只是修
到又曰伊川解修辭為立已之誠意按程伯子曰修辭若只是修
不可不修其言辭正為立已之誠意按程伯子曰修辭若只是修
者此條最切實綱張子其言辭正為立已之誠意按程伯子曰修辭若只是修
未免說向去切實綱張子其言辭正為立已之誠意按程伯子曰修辭若只是修
又似將修辭去切實綱張子其言辭正為立已之誠意按程伯子曰修辭若只是修

是天理之至不如此皆不可行也知終是知得必要到此方
可任職未嘗到此便不可行也知終是知得必要到此方
中幾微之介無不辨析分明必不肯一步走錯所謂知止則
安而能慮也可與存義謂知之甚力則居業月無忘其所
謂也知而後能得也進德日進其功也居業月無忘其所
行便安到京可與進德日進其功也居業月無忘其所
到京方有定處矣○是問修業常如此則守身如也○次崖林氏
意居守也逐日修作是修業常如此則守身如也○次崖林氏
以修業而曰所以居業蓋修辭立誠即是守身如也○次崖林氏
曰忠信是此心真實如孝則真實是孝弟則真實是弟實心
為善則善心日以充長善念日以彰著此之謂進德實心為
善乃誠也若辭不修語不弟則何物可居故工夫又在修
消散不聚集矣誠何由立又何積業可居故工夫又在修
事無一句虛妄乃修辭也修辭則行成物凡吐口言語皆是
吾心之誠集聚而不消散故曰立其誠誠立則業修而可居
非立誠之外又有居業工夫也又曰忠信所以進德是忠信
所以至之也凡有所進將必有所至忠信所以進德是忠信
長神智日開道之盡矣故可與幾修辭立誠所以居止而不
修辭立誠所以居止而不

周易卷九

九

之所以終之也修辭立誠以終之則踐履篤實持守堅固事
理之宜吾所以當守者可與存之而不失矣義者事理之宜
固吾所當守者也按林氏說所以終日乾乾而夕惕者
甚明白但終日之義見聖人首察之而時正解交辭可上
以此故也終日之義見聖人首察之而時正解交辭可上
可下不驕不憂所謂元咎也君子之所以終日乾乾而夕惕
而難危於上而憂乎下也其德進修業而巳豈以位加於下
者則九三為在下位矣亦有位在下者則九三又為居上位
矣若於初上必不兼言居上位者於九五必不兼言居下
此正以此其乾乾九三居正也○宋子曰其時位下
辭立誠與敬以直內義以方外屬乾坤益取健順進德修
信立誠自剛健主立之體敬義使有靜順之體進德修
個篤實敬義便是個主立之體敬義使有靜順之體進德修
虛靜故曰揚實陰虛

程傳曰知至之致知也求知所至而後至之知之在先故

可與幾所謂始條理者知之事也按朱義云知至至之進德

知本之言乾乾是已知後事也程傳言求知所至而後至之則

亦云知至則知其道之所止至之乃行矣而驗其所知終終
知也則亦是知之在先知之一邊朱子固未嘗略矣知終
之力行也既知所終則力進而終之守之在後故可與存義
所謂終條理者聖之事也而按知至知終都是知之事知至
仍是知知終而終之乃專是說行知終知字乃知矣然可與幾
所以決其力行之功耳則如程傳所分可也此學之始終

君子二字爻辭指占者言此即以君子為處九三之君子也
進德修業明君子之所為乾惕者以此即反復道之意也德
即元亨利貞之德業即長人嘉會和義幹事之施也進德者
欲其日新而不已修業者欲其常久而不墮也三之德業非
至是而始進修而健行不息之純則無日而非進修之日矣
蓋上下之際則可危之時而以九居三又可危之位下有治
民之責上有事君之事非聖人當之未易以言无咎矣庸人

周易卷九

六

欲倚勢作威而勢非可倚欲阿諛固位而君非可諛此所以
自失其道而身以愈危也君子不患上之不獲而患身之不
誠不忠民之難治而患業之不廣故其所為終日乾乾而夕
猶惕者者惟孜孜以進德修業為心而非所患焉非若他
人之徒為憂懼而終無以處危亦非因處時位之危而後為
此乾惕也忠信以下又以詳言進修之功忠者心之盡而不
苟信者心之實而無偽也修辭者修省言辭有餘不敢盡之
意誠即忠信之謂立其誠者植此立誠於言辭之內使言必
顧行行必顧言不敢使言餘於行以失其忠信之心也人不
忠信則事無其本為惡必實為善必虛此心日貢於非幾而
心德以失內主忠信是所以存心而為進德之本也人之不
誠多在言語言語支誕固是妄人然亦有本無欺而只為

發言失之不思則言浮而行無以相副而忠信不立矣修省
言辭以立其誠是則業之修而事行以皆有可據也知至知
終又言其進修之本於真知也至謂至善之地至之則求必
其至於至善也幾者動之微而事物之交獨知之地理欲之
介善惡所由分途也終謂猶成也終之則力行以求至且必
至於是不遷也義者事物之宜存義謂義可存而無失也
知之不真則其志不決真知至善之所在則必實心以求至
之故凡於理欲之介研之必審而辨之必嚴不使其稍有非
幾之實矣是忠信以進德之事也知之既審則力行不容不
實實見夫必至於至善而後可安而修辭立誠以終之則凡
於天理之當然者皆行之而實有所得於身心實能見之於
事業而非徒口語之學矣是修辭立誠以居業之事也人得

周易論義卷九

九

天地之心莫非至實忠信所以體仁而修辭立誠則本此實
心以為實行乃所以嘉其會也德進業修君子之利貞而至
於可與存義則又貞以起元也又知至知終即君子之大明
終始而可與幾者則見夫六位之時成可與存義則時乘六
龍以御天者在是矣是君子之元亨也居上位三在下卦之
上也在下位三在上卦之下也驕憂所以致咎君子之進德
修業乾惕如是故居上位而不驕在下位而不憂時位聽
之自天而德業進修在我斯無入而不自得焉是君子之利
貞也既曰乾乾又曰因時而惕非謂因時之危而惕也德一
而已而事上使下出身加民之用時變無方本於一心之誠
以應無方之事隨時加惕以必其協於時措之宜使之表裏
如一而無妄終始如一而不渝則正乃所謂乾乾也時位雖

危而聖人以乾惕處之則亦何咎之有此爻以進德修業言
者惟進修見乾惕之實而居下之上則業有可見也初以操
守見其潛故一層難一層二以言行見德施故一層密一層
三以進修見乾惕故一層推本一層德非有不同而言各有
當總以見其為德之至也既曰惕又曰不憂憂不於外而惕
其在已所謂有終身之憂無一朝之患也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退
无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

本義內卦以德學言外卦以時位言內卦以立德也外卦以
時位言外卦以時位言外卦以時位言

進德修業九三備矣此則欲其及時而進也
德修業之道於九三已備言之此以下皆據現成言內外卦

周易論義卷九

辛

相為體用云也。平庵項氏曰進退上下不敢自必相時而
動所謂自試也石澗俞氏曰上與進釋躍字下與退釋在淵
之義无咎无恆釋或字之義非為邪非離羣欲及時以中進
未定次崖林氏曰意重上進一邊及時之時上進之時也欲
及時是應非為邪非離羣二句按本文分明以躍為上進以
為躍就所安與欲及時之意殊不相合矣
上下无常上不在天下不在田也進退无恆其進未飛而退
非潛也故若為邪離羣者其迹而欲及時者其心也此節所
言要歸欲及時也一句所以表或躍在淵之意心以既進德
修業而欲及時而行之所以審慎於方進之初如此故无咎
即象傳進无咎之意也上下无常疑於為邪如微生畝之譏
孔子以為佞是也進退无恆疑於離羣如沮桀譏孔子之避
人是也蓋所性分定君子固大行不加窮居不損而中天下
而立定四海之民君子又未嘗不樂之聖人萬物一體之懷

則在天者古今何限奈不是飛龍則何足以當利見之實○
同聲相應同氣相求二句所包者廣然亦已有類從之意同
聲相應如一雞鳴而羣雞盡鳴一狗吠而眾狗爭吠又如銅
山崩而鐘爲之自鳴和律吹而弦爲之自響同氣相求如陽
燧取於日而得火方諸鑑於月而得水琥珀拾芥磁石引鐵
龍者鱗虫之靈鱗虫屬木而居水木能引水上行以榮枝葉
龍亦能引水上行以興雲雨然其實是天地的氣上升故水
潤上行而木因以滋榮龍亦是因水氣地氣上升而隨之以
升故龍升必有雲則見爲雲從龍若地氣不升則龍亦因之
而蟄是以木春榮秋隕龍亦冬蟄春飛也虎者毛蟲之擘毛
蟲屬金而居山山谷氣寒陰氣所伏虎又應寒肅之氣而嘯
故虎之出多俟秋冬虎嘯則山谷鳴應而風冽則見爲風從

虎也

周易論義九

卷

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

本義賢人在下位謂九五以下九五已是君位然以上交視

等處皆不得執一端以爲說如之則下之五交皆在其下此

輔助之也次崖林氏曰此條是據上九居

傳之意讓溪游氏曰此申象傳之意卻都從君子行四德說

此以言盈不可久也卦以中四爻爲得位而初上爲本末故

上爻爲无位之地孔子於此發其例言之無位則無民矣无

輔言其亢也自處於滿盈之地則眾棄之也吉凶悔吝生乎

動非動亦無自而見其盈故曰動而有悔凡以亢動則無往

而不致悔也曰龍德亦有亢悔乎曰亢龍亦因陽爻而言耳

過中失正而至於亢則非龍德之謂也卦本純陽而上九居
純陽之終龍以飛爲盛之至而上九更高於位之外物極則
當反聖人以盛滿之不可居也故有无位无民无輔之戒若
聖人則自不至此盛滿地位安得无位无民无輔縱或使當
時之盛滿而聖人處之亦自有謙下底道理不至於亢也後
節云其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎
則可見持盈守滿亦唯聖人是聖人時乘六龍之義也
此第二節申象傳之意言天下時位不同而惟體乾之君
子爲能處之各當其則各當其宜故六爻皆以聖人之德
言之蓋天道溯德之源而時位徵德之實見卦象與六爻
實相爲體用也然此亦孔子之易也

潛龍勿用下也

周易論義九

卷

程傳曰勿用者以在下未可用也

言初非無德也但未有其位耳所以潛也

見龍在田時舍也

本義言未爲時用也非程傳隨時而止之義

雖曰君德非有人君之位而在田而已其見以德也其在田以

未爲時用也

終日乾乾行事也

程傳曰進德修業也次崖林氏曰事所當爲之事即前章之

因時而惕也無時而不有當行之事則無時而可自怠於進

修君子雖處危亦行其所當行之事而已

或躍在淵自試也

本義未遠有為姑試其可姑試者或躍之意非如

德業不待試而時未可必故姑試為躍焉可進而後進審慎

於行也自試云者猶言為之兆也石澗俞氏謂自試其所學

飛龍在天上也治平

本義居上以治下以上字即在天上字蘇崇溪

以在上位故得有治天下之事而天下皆利見之

亢龍有悔窮之災也

程傳曰窮極而災至也草應吳氏曰窮即亢災即有悔愚謂

自內而反吉也

既處於窮則必有災聖人自不處其窮待災而悔非聖人也

乾元用九天下治也治去

本義言乾元用九見與它卦不同他卦陽爻亦皆用九故特

乾元盡君道剛而能柔天下無不治矣或問此條之義朱子

天德也君道剛而能柔天下無不治矣或問此條之義朱子

自胡氏曰乾元用九與他卦不同者蓋一百九十二陽爻皆

用九各有所指乾之用九則獨以剛而能柔人君治天下之

道當如是也所以與他卦不同虛齋蔡氏曰元包四德故舉

以盡君道○此第三節再申前意

此申用九天德不可為首之意曰元而元亨利貞統是矣曰

用九而不可為首之意已見矣乾元即天德也用九即剛而

能柔也君子健行元亨利貞之德而德與天一則凡我所為

皆天之所為順理無為不見有剛強之迹於已無失於物無

忤故在人自見其无首以此治天下天下何所不治蓋仁徧

天下而非有心於市恩禮昭天下而非有心於飾貌義利天

下而非有心於徇物智周萬物而未嘗有私於自用以下

人之本然者率天下以天下事之當然者範天下皆所謂剛

而能柔皆所謂乾元用九也惟健之至故能順惟剛之至故

能柔用九非可勉為也以人為剛則剛而戾以天為剛則剛

而柔矣故本義君道剛而能柔而或者乃云剛而濟之以柔

則失之矣乾元用九而何待於相濟乎

此第三節再申前意在夫子只是咏歎之深然細玩辭意

似主於時位而言蓋上節言時異而德同故貞其遇者一

致此節言德同而時異故所以處之者各殊意蓋互相足

也然上節釋六爻而不及用九此及下節則皆釋及用九

者蓋夫子之意以用九統六爻皆變言則與卦象之原始

要終以為質者相表裏故首節申彖傳而第二節申象傳

則只釋六爻不及用九此節及下節皆不及彖傳而獨申

象傳義是以并用九釋之及第五節復申彖傳及首節之

本義言乾元用九見與它卦不同他卦陽爻亦皆用九故特

意則第六節又只申六爻而不及用九矣此及下節皆言

乾元用九分明以乾元二字包乾元亨利貞五字以乾之

用九言天道之剛而能柔為六爻皆變之象言君子健行

四德則與天道之用九脗合無間故能無為而天下治與

彖傳時乘六龍以御天首出庶物萬國咸甯及第五節言

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也皆同一意所謂

時乘者即用九无首之說也

潛龍勿用陽氣潛藏

陽氣方潛藏故君子與時偕潛言當勿用而勿用也

見龍在田天下文明

本義雖不在上位然天下已被其化

德已著矣故天下獲被其文明之化雖時舍而天下文明大

人之德之不可揜也。○天下文明與天下治有異者。文明者德光所播。使人聞風興起。天道賴以明而不昧。然而尚虛。此在下之大人。如孔孟程朱是也。天下治則實有事功。及於天下。舉世皆被其澤。天道賴以行而大同不止於文明而已。此在上之聖人。如二帝三王是也。其同者德也。其事功不同者時也。

終曰乾乾與時偕行

本義時當然也

居其位而勤其事。與時行也。與時行者。乾乾因其時而惕也。天道曰復。一日君子乾而九。乾九三前乾之終。而後乾復繼。以始於乾乾之義。為尤著於處危。見乾乾之實。故曰時當然。非謂此時當如此。而他時便不必乾乾也。與時偕行。即自強

周易義卷九

老

不息之意而特於九三著之

或躍在淵乾道乃革

本義

離下而上變革之時。趨汝楳曰三為下。至四而上。卦革

潤俞氏曰。下乾以終。上乾以始。猶天道更端之時也。虛齋蔡氏曰。道字。乾道即乾交。此就卦畫發其取象之意耳。次崖林氏曰。此道字。猶云陽道。陰道九四離下體而入上體。是乾道改革之時也。故或躍而未果。交下本義改革之際。正是取此人多不察。而妄為之說。愚按此節。所云陽氣潛藏與時偕行。乾道乃革。與時偕極。云云。皆實就交位卦畫上指點。不備此。一交為然也。然交位之所。在乾卦上。指點不位。即乾道之所。在乾道。固無時。不在聖人。說卦以明天道。隨時之宜。正不得獨謂此道字。宜輕看也。乾道只是一乾道。此交離下卦。入上卦。在交位。則正在乾道變化之交。在君子則進退出處之際。此時之道。其得失。介在幾微。於此時密之見。詳則失道。有將至於不可悔者。故夫子言乾道乃革。正以見四之或躍。而仍在淵者。其於道。為至密至慎。而不敢苟然。故也。道當變。而不知變。或變而失。其所以變。如當出而不出。則失時。出而失其所當出。則失身。皆非能健行天道之君子也。

離下之上入上之下爻位之革也。人將用我行道有其幾焉

將時勢之革也。出處之際。出有守者。以將有為吾行之革也。革之而當於道。吾道大行焉。蒼生託命焉。革之而稍有未當。則吾道不可行。身名且於是隕矣。乃方其變革之際。則得失未易判。而進退未可定之時。故姑自試焉。而未敢遽進。或躍而仍在淵。審慎之至。亦時當然也。楊雄為莽大夫。蔡邕失身董卓。荀彧委質曹操。孟嘉附於桓溫。出處之不慎。其失如此。伊尹三聘而後出。孔明三顧而後起。夫子將之。荆先之以子夏。又申之以冉有。及不能用。反而之蔡。審乾道於方革之幾。斯革之而可無失。天道或躍之所以无咎也。凡事勢方變之交。必有當然之道。而處之不可不審。又不獨出處之際。然也。飛龍在天。乃位乎天德。

本義天德即天位也。蓋唯有是德乃宜居。是位故以名之。

周易義卷九

天

蔡氏曰。乃字。有意蓋言九五之位。乃是位乎天德者。明非無德而據尊位也。張彥陵曰。雖有其位。苟無其德。可謂之位乎。天乃位乎天德。

在天天位也。天德元亨利貞之德也。天位本天德所位。泰誓曰。暨聰明作元后。召誥曰。今惟王位在德元。是也。飛龍在天。乃位乎天德。治功所從出矣。德以位顯。位實以德隆也。

亢龍有悔與時偕極

時窮而聖人不與之偕。窮持盈有道也。以亢偕窮。是以災而有悔也。漢上朱氏曰。消息盈虛。與時偕。九三乾後復有悔。乾是與時偕行。上九則乾於是終。故與時偕極。偕極者。已盈而與之偕盈。以亢處之。則怠終而不知所惕也。

乾元用九乃見天則

本義剛而能柔天之法也。張彥陵曰。不曰乾。爻用九。而曰乾元。用九。蓋統六爻而歸之元也。元

生物之功何勞聖人如此贊歎曰此非徒贊天地乃贊一元字也贊一元字者贊天地人心之所同然也人心方寸耳而本此不偏之中以發為中節之和能使天地萬物無不各得其所要於本體非有加也則因乾元之一言而贊之如此曰不言所利何也曰凡天下之言所利者非能利物者也天地萬物率其當然則相忘於不覺而已聖人於天下率其性天亦相忘於不覺而已何有於言而亦無可言也故曰不言所利者貞也

大哉乾乎剛健中正純粹精也

剛以體言此節實就乾卦大書上指點剛以體言以六畫皆奇就本體觀之至剛而不可屈也木體就理觀之健兼用言兼用言者以謂之健所以行也木體然此體之用也故以兼言之○何謂體之用曰此如虛靈二字虛以具眾理體之體也靈以應萬事體之用也然虛靈皆

周易義卷九

五

體而具眾理者虛之用應萬事者靈之用也剛健二字亦然剛所以守體之體健所以行體之用然剛健皆體而守而不變則剛之用行而不息則健之用健未中者其行無過不及見於行而所以行之者故曰兼用言也中者其行無過不及則四德若循環焉無過不及也○此中字以用言非本體之中正者其立不偏承剛之體而言凡守不變者或泥於一偏四者乾之德也喬遷一曰剛者元也健者亨也中者利也正如此四字分貼只是大意卻不如純者不雜於陰柔色而無半點性全乎天而無一毫氣稟之拘在人則粹者不雜於邪惡米之稗瑩而無些少雜概也上下皆乾為健之至在蓋剛健中正人則行純於理而不使有一毫乾欲之累也至在蓋剛健中正之至極而精者又純粹之至極也謂之純粹而又謂其純粹也四德之外更無乾乾包四德剛健中正純粹精只是一乾字乾則無不元亨利貞矣元亨或疑乾剛无柔不得言中正者不則貞者純乾之所為非孔子天地之間本一氣之流行而有然也

動靜爾以其流行之統體而言則但謂之乾而无所不包矣以其動靜分之然後有陰陽剛柔之別也或問所謂流行之

邪朱子曰大哉乾元萬物資始乾道變化各正性命乾道而

是氣之統體物之所資始物之正性命豈非無所不包但

自兼陰陽之動靜則為陽自其氣之靜而言則為陰所以

健中正陰其嫌於不中所以說個中邊坤只是柔底全體

得中近道善警說乾只是剛底一個中邊坤只是柔底全體

在某說與他道聖人做一個混淪底放在那裏今註中便是破他

又承上文而指乾卦之實言之亦以起下文也剛如一畫之

奇統觀一卦畫皆奇為剛之至在天則始者確乎其始通

者確乎其通遂者確乎其遂成者確乎其成亦剛之至也健

如兩體之乾自初至終健而又健為健之至在天則由始而

通由通而遂由遂而成成復有始行而不息是健之至也始

無不始通無不通亦既無少欠闕矣通而不息則流而天道

繼之以復無或流也遂無不遂成無不成亦既無所留遺矣

成而無繼則息而天道貞以起元無或息也流行而無過不

及是健而中也始一於始且無不始通一於通且無不通遂

一於遂且無不遂成一於成且無不成而所以始之通之遂

之成之者皆只一實理之正特立而無所偏是剛而正也六

畫皆奇為陽之純在天地只此生物之心立繼善之體如絲

之純色而不緇也上下皆乾為健之至在天道則自始至終

統於一元致成性之用如米之粹馨而無雜也純粹之至而

無一毫之雜焉則又精之至矣曰大者所以贊其量之周偏

廣闊而無外也曰精者所以贊其中之微妙不測而無疵也

此合天道於卦體卦德而言之故下文遂言六爻之用○此

所謂乾便是指乾卦乎曰如何不是指乾卦說孔子文言分

時成而非申象傳讀易者無執六爻之象而疑其不皆剛健中正焉可也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

平也此四句須是就聖人能體乾說正以申象傳大明終始

聖人乾之功用固在聖人發用內也中溪張氏曰象言雲行雨

而施以品物流形則聖人之功即乾而雲雨乃聖人之德澤

也虛齋蔡氏曰雲行雨施正是聖人時乘六龍以御天之功

利貞總在天下平內雲行雨施是申元亨六龍以御天之功

御象傳時乘六龍以御天也此節虛齋看得甚分明或云乘龍

而變化以行五之分明是說聖人隨時處中便此第五節復申首

章之意至此條與首章之意似不相蒙而意實相足蓋乾元者

周易卷九

乾

九

大哉乾乎三句是言天命之性與首章元者善之長一節正
相應也六爻發揮二句是言率性之道與首章君子體仁足
以長人一節正相應也聖人時乘六龍以御天言君子體仁足
君子行此四德至於雲行雨施而天下平則終言聖人體乾
之功效也但此中又有相錯綜處如自性發而為情是自元
而亨而情下各當處則其利貞自中統有元亨利貞情上又各
有元亨利貞君子合禮和義幹事以使天下無不平者又各見
身加民如長人合禮和義幹事以使天下無不平者又各見
元亨利貞此中一經一緯莫非乾道神明聖會則非一端

乾之蘊無不包而六爻之發揮無不盡如此聖人有體乾之
功如體仁嘉會利物貞固之事則乾之剛健中正純粹精者
又全體備於聖人故其仁禮義智之發為長人合禮利物幹
事者亦以時施之而各當時時出之而不窮是其時乘六龍
以御行天道也時乘六龍以御天即六爻之旁通情也時德
之所發各當而不窮則行施之所加亦如天道之雲行雨施

而天下萬物無不各遂其生各復其性則乾道之大用亦無
不於聖人見之矣言時乘六龍而不言大明終始六位時成
者聖人之大明終始六位時成即聖人之乾剛健中正純粹
以精而默契夫六爻發揮之所旁通者故言其乘龍御天而

聖人之大明終始已於此可見猶觀於始而必亨而乾之元

已可見也至於雲行雨施而天下平則聖人之由亨而利貞

而聖人體乾之實功亦於斯可見是亦利貞者性情也要其

象則於乾卦之六畫寓之乾也天道也聖人也一而已矣○

乘龍御天不主九五言則天下平句似說不去曰不必如此

泥看便是天子治天下亦自有當潛當見當惕當疑底時候

如此事目今倘未可行便當勿用此事可以明示天下便是

在田上承天命下理萬民而或有遺大投艱則於時不可不

惕時可乘而未可必則亦或躍在淵時或至於滿盈則亦憂

周易卷九

天

其過亢能如是便是乾之剛健中正純粹精便不失其為元
亨利貞之德便是時乘六龍以御行天道至若在下之聖人
則潛見惕躍各惟其時然果有其德亦必無潛而不見之理
雖雲行雨施以平天下之事功未可遠見而天下平之具在
我亦不害其為體乾之實況如孔子作春秋曾子作大學子
思作中庸孟子闢楊墨周程張邵闡明理學而朱子集諸儒
之大成其所修明於雲行雨施而天下平者亦何歎焉豈必
九五而後有平天下之任乎

此第五節復申象傳及此篇首章之意蓋象傳以天道聖
人並言俱就現成贊歎未及夫聖人體乾之實功故此
篇首節遂以性命之本原合一處言之而詳夫君子盡性

致命之學焉實大明終始六位時成之所本也然首節言德學而未及事功故此節復以天道乾卦聖人合一而言之謂乾元利天下而不言而聖人全體夫乾則其利天下而不言亦與天一也彖傳以乾元統天從頭說下則亨利貞皆統於元聖人大明終始亦然此篇首節四德平列而統歸乾行此節卻從亨利貞處體會乾元自用見體則乾元都發見在亨利貞上聖人時乘六龍亦然中間大哉乾乎五句贊乾之精妙而言其精妙之畢見於六爻亦欲人於用見體也或謂此節只形容乾之大不重聖人乘龍御天然時乘御天而天下平則乾之大益可見故舉言之不然則聖人之言為重複此亦未嘗即彖傳及此篇而深玩其旨意之所存者也聖人之言固非重複而此節所云正

周易卷九

示人以體察天道及聖人功用所從出者以意得之豈徒贊乾之大而已哉

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

本義成德已成之德也初九固成德但其行未可見耳朱子曰成德為行言德則行在其中矣德者得之於心行出於方見得此便是行問行而未成如何曰只是事業未成就次崖林氏曰成德道德行功業也以成德為行言以道德為功業也首君子泛言潛之為言三句方說到初九上末句君子指占者而言

此復申象傳之意即上節之六爻發揮旁通情而聖人時乘六龍以御天者德天德即剛健中正純粹精之成德也行事業也如雲行雨施之事業也以成德為行以天德為事業無天德以外之王道無學術以外之事功具之為德施之即

行而已君子健行四德以成德於身則長人合禮和義幹事以平天下之事功蓋可舉而指之矣何難實見之行乎然德之成也在已而行之成也則唯其時位方在下時固隱而未見則君子之行亦未能成就當潛而潛君子亦隨時而勿用也爻曰勿用泛戒占者之辭此曰勿用蓋君子自然順天之辭也隱而未見下也行而未成陽氣潛藏也君子因而勿用即避世無聞不見是而無悶憂則違之確乎其不可拔也君子成德於身則剛以正矣潛而勿用則健以中也此情之旁通於初而君子以勿用乘潛龍也天下有學非無得而念急功名遂至使遵道而行半途而廢者此不潛而失其為龍君子必以成德為行則必不肯苟且以就功名矣是以避世不見知而不悔也天下有本非有得而欺世盜名遂甘心於

周易卷九

索隱行怪者此非龍而妄託於潛君子以成德為行日可見之行則樂則行之非无可用矣第以隱而未見故行而未成此其所以為潛龍也可見之行而行未可成是以君子弗用君子亦豈有心於故為弗用也哉

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

蓋由四者以成大人之德再言君德以深明九二之為大人也

程傳云君德已著利見大人以進而行之耳進居其位而九二利見之此泥於二五爻位相應故也本義不從其說故曰再言君德以深明九二之為大人也朱子曰學以聚之問以辨之既探得當且放頭寬大地待窮類自然有會合處故曰寬以居之按寬居如屋宇之寬次崖林氏云寬居得那許多人物下居字有容受據守二意次崖林氏云寬居如杜預所謂優而柔之使自求之賢而賦之使自趨之則此按漢柔巽固是寬居之境然未足以盡寬字之義至若

居安資深居字則與寬居字有不同者居安講所處安固
不搖此寬居字須是將學問所聚所辨都居在一心內則
寬字無工夫要將此心打疊寬舒曠方始容得下若寬
只是無私天地間何物容受不下自會優柔安舒而己
矣仁行亦只是無私欲奪之也人多居常見得道理分明到得
行時卻又錯了不是私欲奪之也人多居常見得道理分明到得
已立如存養於平日而省察於當機之意非竟到行時方求
去私也人多將寬居尚看不知邊事不知竟居部已仁守
上事聞之子政家兄云寬居如天之廣大仁行如天之健行
此最為明確矣○草廬吳氏曰理之廣而散於事物萬理
皆聚而無所關遺故曰學以聚之辨則決也既聚矣必問於
先知先覺之人以剖決其是非故曰問以辨之寬居曾子所
謂弘張子所謂大心也居如居業之居問心德之全天理之
公也既有以居之矣心德渾全存存之仁者心德之全天理之
所知而所行無非天理之公故曰仁以行之又曰學以聚之
學聚之後寬以居之存貯所問之辨者按草廬所說甚詳
但解仁行尚覺費力

周夢龍卷九

聖

大人亦已成之君德而此特追言其所以成德之由也天下
之理散於事物而具於吾心故人心之靈莫不有知而天下
之物莫不有理然吾心之知虛而在物之理實使非即物窮
理而求以實之則所知亦游移而鮮據而所窮之理未廣則
吾心之量亦有所未全故君子博學以集聚之因吾心本然
之知以通乎天下之事物所以實吾心之量而使天下之理
無所遺也然天下之事紛而吾心之理一使徒學而不察其
所當然聚矣而不求其理之所以然則徒博亦泛濫而無當
終無以有得於心是何足以為致知之學君子則即其學之
所聚者以審問而明辨之必其源流各有條理而是非無少
回互合天下之變而析之以一心所以窮事物之理而使吾
心之知無不至也此二者惟精之學所謂擇善以明善也寬

以居之如曾子所謂弘以勝重也仁以行之如曾子所謂毅
以致遠也人心之虛本至廣大足以居天下之理而無所限
量惟人以私意蔽之則廣大者狹小而所得亦無可據君子
居敬以立其本而不以一毫私意自蔽則惟知義理之無窮
而無徑行自足之心是以優悠涵泳之餘所得莫非可據而
日新不已之量為受無窮也人心之靈本至高明足以行天
下之事而不可屈撓惟人以私欲累之則高明者卑闇而所
行亦多牽掣君子存誠以踐其實而不以一毫私欲自累則
實見天理之可樂而無苟且自安之志是以健行不息之力
終食不違而凡學問之所明者皆能以實有諸己也此二者
惟一之功所謂固執以誠身也學聚則知無所遺問辨則知
無所惑寬居則靜有所養仁行則動有所循是以庸言之信

周夢龍卷九

聖

庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐此其智周萬物道濟天
下雖尚為時舍而君德自裕於身有以使天下文明矣故目
之為大人而為當時所利見也舜之好問好察邇言隱惡揚
善而能執兩用中道亦如此學聚寬居剛以正也問辨仁行
健以中也知無不明行無不當則純粹精矣此情之旁通於
二而君子以君德乘見龍也學聚問辨寬居仁行程傳亦以
進德修業言之然前節以進德修業屬九三言之此節又以
屬九二言之何也曰君子之學只是一途原非有分彼此夫
子亦是隨所舉而為言耳然進修二字自有汲汲皇皇乾惕
不息意故於九三之終曰乾乾夕惕若厲无咎言之若學聚
問辨寬居仁行四句則自覺有從容暇豫之致與汲汲皇皇
者氣象要自不同是以於九二言之蓋亦以居剛居柔之別

危四以剛處柔而居上之下故疑然三惟重剛故能危而惕
以性體剛健之至也四亦以乾體本剛故能疑而或之或之
者以自守之正與濟時行道之心二者交迫於中以處夫出
處變革之會故疑焉而未可遽定未敢遽定者無慕乎外而
出處必一於正正乾之所為剛健中正而非為邪非離羣者
斯所以能進而无咎也時解或以為不中故能疑四爻近五
在他卦多取君側大臣之象而乾坤屯蒙諸卦則皆不然象
唯所取聖人原不執一成例在乾卦則六爻各就本爻時位
而著其剛健之守六位皆乾不取彼此相比相應之義故孔
四言近五程傳於二五之利見大人取於二五相應而本義則皆不從也在四爻則甫離下卦初
入上卦故因變革之時而取或躍在淵之象以乾之龍德處
此故或躍在淵无咎文音傳反復推明總以見其為有聖人

周易義疏卷九

聖

之德故能處危疑而皆无咎與他卦又不同也然在淵若下
於田以未為臣言也或躍而起則向乎天則以為大臣亦可
也若必執一成例以求之則將有強聖人之言以就已意者
其皆失之矣

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

大人即釋爻辭所利見之大人也朱子曰此節只有是
德而當其位乃可當之自是以德為主然聖人之德都有如
將此德發見表裏得出故須是九五之大人方善得此人與
許多說話然九五亦非必天子凡得位行道者則皆是

天地鬼神本無二理特蔽於有我之私是以措於形體而不
能相通大人无私以道為體曾何彼此先後之可言哉孔曰

與天地合其德謂覆載也與日月合其明謂照臨也與四時
合其序者若寅以春夏刑以秋冬之類是也與鬼神合其吉
凶者若福善禍淫也若在天地之時能奉順天時是大人合天
也尊而遠者尚不違況近而小者可有違乎按孔氏說其
明自然但只說得一個形迹耳虛齋蔡氏曰總是說聖人之
德以道為體只是無私如天無私覆地無私載日月無私照
四時之序鬼神之神無私皆是無私皆道也大人無私則道在
我而質之天地日月四時鬼神無私皆道也大人無私則道在
體言先天後天之天以道言鬼神無私皆道也大人無私則道在
朱子以無私言天者推其本也私謂剛健中正純粹有美之形體者
也無私則純乎天矣此即所謂剛健中正純粹有美之形體者
故即聖人之身而莫非道莫非道則莫非天也先天後天言
其所以行之天地合德四句言道無先後之殊也先天後天言
之別先天後天二句言道無先後之殊也先天後天言
所為與道契後天奉天謂知理如是奉而行之重漢王氏
而奉天時時之未至我則先天為之而天自不能違乎我後天
而奉天時時之既至我則後天為之而天亦不能違乎我蓋
如堯禪舜受湯武放伐制禮作樂網罟舟車一切開先創造
事所是天地間未有之事畢竟是天地間原有之理以其創
事所未有則曰先天以其本為理所原有則曰後天總是形

周易義疏卷九

聖

容聖人縱橫與道相合按草廬此說甚是周到融洽但分說
先天後天則先後自有個兩分處要以前有後只爭在起
耳問回紇謂郭子儀曰卜者言此行當見一大人而還其占
蓋與此合若郭子儀者雖未及乎夫子之所論然其至公無
私亦可謂當時之大人矣至公無私則所謂無私也語其全
語其心之公忠於唐室而不為身謀則此心亦可以共白於
天地矣凡人一念無私則一念合道一事無私則一事合道
所謂一日克己復禮天下歸仁也大人之合天亦大人之念
念無私則念念合道而已以郭子儀當大人此朱子教人
以占法也乃後人則必以九五當天子是九

程傳曰大人與天地日月四時鬼神合者合乎道也天地者
道也鬼神者造化之迹也則顯於屈伸往來之間若有可驗
故曰造聖人先於天而天同之後於天而能順天者合於道
而已合於道則人與鬼神豈能違也此即本義所云大人
天地陰陽之宗道而已耳道即一陰一陽之謂也日月者天

能相通大人无私以道為體曾何彼此先後之可言哉孔曰

地之所以明四時者天地之所以行而鬼神即陰陽之屈伸往來所以成造化之功也德與道體用之謂也天地之德元亨利貞是也明者德之發序者德之運吉凶者德之施所以福其順而禍其逆者也天地以一元之理發育萬物運行不息而屈伸往來於無窮是以無不持載無不覆幬而日月之照臨無私四時之運行有序鬼神之吉凶無或差忒此天地之所以為天地也聖人健行四德而又乘時得位則體仁以長人合天下以為容保嘉會以合禮率天下以勅愷庸利物以和義而天下以無不平貞固以幹事而萬事以無不治其無不持載無不覆幬亦如天地之無私覆載焉與天地合其德也與天地合德則自然之德光自與日月合明自然之廣運自與四時合序而遏惡揚善其好惡命討之施生殺

周易義卷九

聖

予奪之用亦與鬼神之一屈一伸昭合於無間矣夫與天地合德則萬物之並育於天地者亦並育於聖人矣與日月合明與四時合序則道之並行於天地者亦並行於聖人矣無物不體無時不然聖人之大德敦化也與鬼神合其吉凶則萬物並育而不相害道並行而不相悖入於至小而無間矣是聖人小德之川流也夫然故聖人即天聖人所欲為何莫非天先天而天弗違矣天開聖人天之所為聖人承之後天而奉天時也天時者時之所當然即天道也先天者物未起而聖人開之後天者務已至而聖人成之也天且弗違則人與鬼神之弗違不待言矣此所以作於上而天下遂無不利見之也曰此爻之盛如此則所謂剛健中正純粹精者豈非此爻獨當之而雲行雨施天下平者不於此爻屬之乎曰乾

曰六龍則六爻皆乾之全體之所為發見也其事之不同則時位之所為也九五則當夫時位之盛故德之所著惟九五為顯所謂上治而位乎天德者然行施以平天下之盛於九五見之而可行施以平天下之誤則非待至於九五而後裕之彼夫潛而不拔見而文明危而乾惕夫獨非足以行施而平天下者哉然以雲行雨施而平天下之業屬於九五見之可也謂九五以飛龍而御夫潛見惕躍之羣龍則為說必不然也凡卦有成卦主者有為卦主者有雖成卦主而聖人不欲予以主卦者如履始有位雖當尊而惟時不足以主卦者如屯既有逐交平列並觀各有時位之宜而不必求一爻以主卦者乾坤咸恆睽井漸豐旅小過大過皆六爻平列並觀各有時位之宜而不必求一爻以主卦者也咸以四當心位

周易義卷九

矣

而以心之感物言之非必以其為卦主也乾之交位九五當其盛故九五為天下所利見之大人然九五之盛亦九五爻位固然非以九五主乾卦也若以德位之隆盛言之則乾五固天下之主豈必一卦以天道言之則乾之一卦實為六十四卦之主又不徒在九五一爻也○問日月自是天地間一物豈天地明德之所發且天下之明全在一日雖天之明全在一日以為明何曰天地之所以明也曰記不云乎郊之祭也大報天而主日也天下之明自全在日然日月者正天地陰陽之精華之所結聚天地只是陰陽二氣日月既是陰陽之精安得不云是天地之明之所發

充之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪本義所以動而有悔也

此只釋一亢字言如此則動而有悔也以盈而窮也其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

私以避害者也紫峰陳氏曰進極必退存極必亡乃理勢之

之當然有收斂而無施張有舍棄而無依歸有變通而無固執

有悔矣然此唯聖人能之蓋聖人樂天知命達理而能權也

常得喪言常則言進退存亡之幾心惟求而不知得喪非所問矣

也得以正理言則言進退存亡之幾心惟求而不知得喪非所問矣

有進有退有存亡此天運固然雖聖人亦不能違也

人則無有不失其正而已如運固然雖聖人亦不能違也

固不自知操而不至於充極流勇退使事勢已充而不可回也

有不自知操而不至於充極流勇退使事勢已充而不可回也

正則雖死亦無悔所謂求仁而得仁死而後已也

生則雖有死亦無悔所謂求仁而得仁死而後已也

計私以避害言喪亡之或不可必故程傳言不致於死也

義精矣漢上朱氏云人固有所必死而不可避也

周易卷九

乾

人則未得其正不得其正則天地不相以按此語亦
白有昧蓋必取此理之常然天地不相以按此語亦
而免民無信於喪亡者其若人又生不如此所謂得免而
程子謂其為造化間也蓋元之所謂歸宿也乾之四德始於
雲峰胡氏云貞者正也蓋元之所謂歸宿也乾之四德始於
元而終於貞至此又論聖人之體元而歸宿也乾之四德始於
拔此未必聖人之旨然道理亦是如此所謂歸宿也乾之四德始於
則死生晝夜耳禍福存亡皆可計而此心生理之正其必
不可失再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也
稱聖人者歎美用九能知進退存亡而不失其正自朱子
前皆以用九連上九爻看而不知用九之別為占列故其
說如此然此雖非美用九之道便是見羣龍首之說矣
失其正要便用九之道便是見羣龍首之說矣
六節復申第二第三第四節之意此與前第二第三第四節
足宜詳

進窮當退存亡相因非獨勢有固然亦於理自不合進到亢

處聖人大明終始則進退存亡之機不待計決豈其待亢而

後反自不至於亢耳剛健中正自處以道而應事合宜則高而不危滿而不溢所謂知進退存亡而不失其正也無所謂

亢何有於悔然聖人非避害也以亢致災自是白取聖人不

失其正縱使時窮而當死亡而以正死亡亦非有悔矣要之

聖人自不至此知時能退不失正道亦未有趨於時窮者天

下不能有治而無亂只為不能世世都有聖人抑或有聖人

而權不自出故無如之何若使有聖人長御世則天下必

不至於亂董子曰道者萬世無敝者道之失也惟不能世

世常有聖人故天下不能有治而無亂是則天運然也此節

孔子發明占外之意以示人此即情之旁通於上而聖人以

知而不失其正者乘之以自可無亢龍之悔也

此第六節復申第二第三第四節之意而語意似主於占

周易卷九

辛

辭見時位之所值如此而聖人之乘時者如此所以不自失而得其時中以无咎而能免悔也亦以總結一篇之意

也

右乾卦

朱子曰六爻皆是言聖人之德只所處之位不同初爻言

不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之

憂則違之潛龍也已足說聖人之德了只是潛而未用耳

到九二卻恰好其化已能及人矣蓋正是臣位所以處之

而安九三居下卦之上位已高了那時節无可做只得恐

懼進德修業乾乾不息此便是伊周地位九四位便乘或

躍在淵伊川謂淵者乾之所安恐未必然田是平所在縱

有水亦淺淵是深不可測躍離乎行而未至於飛行尚以

足躍則不以足一躍而起足不落地跳得便上天去不得
依舊在淵裏皆不可測下離乎行上近乎飛上不在天下
不在田中不在人故或之或之者疑之也不似九二安穩
此時進退不得皆不由我只聽天時了以聖人言之便是
舜歷試文王三分天下有二湯武鳴條牧野時到上九又
充了看來人處大運中無一時間吉凶悔吝一息不曾停
如大輪一般一倏滾將去聖人只隨時恁地去看道理如
何這裏便將這道理處之那裏便將那道理處之按此條
德而正中九三重剛而不中九四剛而不
中等中字供只以時位言而非以德言矣又答萬正濱曰
大抵易卦之辭本只是各著本卦本爻之象明吉凶之占
當如此耳非是就聖賢地位說道理也故乾六爻自天子
以至於庶人自聖人以至於愚不肯筮或得之義皆有取

周易卷九

至

但純陽之德剛健之至若以義類推之則為聖人之象而
其六位之高下又有似聖人之進退故文言因潛見躍飛
自然之文而以聖人之迹各明其義位有高下而德無淺
深也按此條可見六爻各就本爻時位立言而不必以九
剛健中正純粹精之
一專歸之九五矣

坤至柔而動也剛至靜而德方

剛方釋牝馬之貞也方謂生物有常動也剛坤至柔而
天如不氣之施坤則盡能發生承載此剛柔順也坤只是承
地順不柔弱放倒了非剛安能如此剛相與方坤至柔而
是動則剛坤體至靜而德則方柔順則不可得見方其德則
朱子曰靜無形方有體靜言其體則不可得見方其德則
剛方處也煩按柔靜是坤之木體然此節所謂柔靜即如
剛非言坤之自體而用也歸結處見其本順者人釋牝馬之
貞于言坤之自體而用也歸結處見其本順者人釋牝馬之
雖千言亦無不到其順人乘之而行之也千言亦無不到
至柔而動也剛矣不意不審安穩穩及至那到處所到則
便是城到市便是市還人意願不審安穩穩及至那到處所到則

靜也到城便城到市便市還人意願不審安穩穩及至那到處所到則
故就其順行到歸結處則見為剛方而在此所謂牝馬之貞也
柔靜坤之貞亦成然則乾之貞而己此所謂牝馬之貞也
方亦其靜中之不可謂至柔至靜是未生時動剛德方是
便有生物在不可謂至柔至靜是未生時動剛德方是
乾生明物若依此則坤之元亨非釋牝馬之貞矣按此最
看其明也倫其動也屬看大失之矣。主物有常如種
麻成熱仍舊得麻種豆成熟仍舊是豆這便是德方
象傳以地道明坤義而深贊坤元之至矣此又復申象傳之
意而先言其利貞也順天而不為先其至柔順天而已無為
其至靜也乃乾之所成而坤無不成之其承之也力而載之
也厚無或疲焉是至柔而動剛也乾之所成坤即代其終其
終之也一如夫乾道之本然而無少駁雜變易於其間焉是
至靜而德方也柔與剛似相反然自其順承言之則見是柔
之至自其能順承天而無不到言之則又見其剛蓋其至柔

周易卷九

至

也正其動剛乃柔之剛非既柔而又剛亦非靜則柔而動則
剛也方其靜中之所裕惟其至靜順天無為故其於乾之所
成都無些少變換雖代有終仍然至靜而已故曰至靜而德
方也蓋坤元只至一個柔靜其亨其利其貞無非一柔靜貫
徹到底其剛方皆其柔靜其柔靜即見於剛方非有兩截猶
乾卦文言所云利貞者性情也坤之性情亦是於貞處見之
也其在人則順應無私而有此力量以赴之又因物付物而
我無與焉是則君子之貞即君子之柔靜也矣故曰牝馬之
貞也

後得主而有常

程傳曰主下當有利字草廬吳氏曰象傳言後順得常
也愚按象言先迷後得主利戒占者之辭也此言後得主利
而有常以地道之本然者言之也蓋乾有元亨利貞坤亦有

此節專以地道申象傳之意而於其發用之弘大剛方見坤元之至也乾象傳以天道聖人參錯配說而坤象傳則先以地道釋坤元亨利牝馬之貞後乃以君子攸行以下云云釋先迷後得以下占辭蓋孔子既以元亨利貞分四德則乾元亨利貞之下別無占辭故必以聖人體乾之事配說不然則乾象有天道而不及人事矣坤元亨利牝馬之貞以下尚有先迷後得一段占辭皆以人事言故象傳亦不必參錯配說則先言地道而後言君子體坤之事依象順釋意已足也至於乾文言首以乾四德屬之人性之仁禮義智而言君子盡性之功而坤文言則不之及者四德只一四德人性一般人性乾可純坤自無煩言耳乾之德性已無不備坤只特重牝馬之貞要有此順而健之性

周易義卷九

卷九

情力量以成就至處方見坤道故此節開首便說他至柔而動也剛至靜而德方正以影切牝馬言之也然乾文言始而亨節終以聖人時乘六龍配說而此節不及人事只言地道者則以卦象占辭已足又聖人體乾而天下平體坤之功未便有此故不必言也

積善之家必餘慶積不善之家必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

本義 古字順慎通用案此當作慎言當辨之於微也

解不去朱子豈不見及然作慎字解則意味多少深長而或者偏要作順字解吾不知其是何意見也積者漸之成要其終也漸者積之序原其自也其始則履霜之微耳此申象傳馴致其道至堅冰也之意象之餘慶餘殃

皆由於善不善之積以見小人之害亦必自積漸而成小人以善柔之資居至微之地人未有不忽之以為無害者或且明知其為小人而姑息不能去之所謂辨之不早辨也迨夫勢以漸成則雖欲制之而有所不能矣此以嚴防害之戒也若反之以自修則其道亦然凡人不善之念其端亦甚微耳人以小善為無益而不為也以小惡為無傷而不去也積之既久習慣自然惡日多而善日寡心益澇而不可挽而大惡成矣是以君子貴慎獨也慎身慎害一而已矣

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習无不利則不疑其所行也

周易義卷九

卷九

矣不孤言大也疑故習而後利不疑則何假於習

程傳曰直言其正也方言其義也

而適乎裁制之宜也君子言則已成之德以六二言則言柔順中正合乎君子主敬以直其內守義以方其外此乃言坤道之純也朱子曰敬以直內是持守工夫義以方外是講學工夫直是直上直下貫中無纖毫曲方是割截方正是學是處此事皆宜截然不可得而移易之意又曰敬以直內是無纖毫私意智中洞然徹上徹下表裏如一義以方外是見得是處決定是恁地不動不搖會於根本上全無顛倒又牽動他寂然底又有人專理不動上理會於根本上全無工夫又曰敬義只是一事如兩脚子曰敬以直內涵養未發之中義以方外知言察中節之和又曰敬以直內成德成仁之事義以方外知言察中節之和又曰敬以直內成德成仁之事

不可謂釋氏無見處但見理了不肯就理恒按釋氏之病正

坐以義為外然釋氏無義以方工夫釋氏之以空寂為守又
何嘗是敬以直內直外性命之正而閉塞之而哉賦之耳上
見於儒釋之辨固也敬義既立其德盛矣不期大而不矣德不
孤也直上達天德自此內義必有事焉當用敬否曰敬義夾持
非義在必有事焉須當集義又問義莫是道義便知有是理在
辭也又問行是為義何則曰敬已之道集義求道是也
集也又問行是為義何則曰敬已之道集義求道是也
用此心去立實能事可據處居敬是此心教實實則則
本也敬主乎中敬義夾持而直上達天德自此內義必有事焉
字好敬主乎中敬義夾持而直上達天德自此內義必有事焉
直內則主靜意多德○愚按敬此表裏兼更無東西走作去
謂直內則主靜意多德○愚按敬此表裏兼更無東西走作去
孰為疑乎朱子曰文音將敬字解直字義字解字字義字解
不孤施之事則忠於君事親則悅於親也須是敬義立方皆

周敦頤義卷九

是

不待習則無一之不利也○勉齋黃氏曰乾言德業坤言敬
義修乾之業必制之以坤之義非乾則不直德何由而進
非義則不方力於敬義之問用力於敬義固可以至於大
而進則大者乃德之於敬義之問用力於敬義固可以至於大
經固也然忠信以進德修辭立誠以居業都所至相為
底意思既知至便至之既知終便終之都是剛決人做事若
居敬以直其內守義以方其外御使是循循順順底
做工夫卻正是柔順底人做事其氣象自不同也
正者未發之中直上直下不偏不倚者性命之本然也以其
直上直下言之則謂之直以其不偏不倚言之則謂之中以
其為得乎天理之正而不雜以人欲之邪則又謂之正其實
一也義者吾心本然之裁制由乎中以應乎外發皆中節而
無過不及者也天下之事莫不有理而本體之中萬理皆備
以在中本然之理應天下之事則有隨所施而皆適其宜者
上下四旁均齊方正而不可移易是則所謂方也方在物見

義由心出然曰義曰和曰方亦其實一也其正其義以成德
言敬以直內義以方外則推言其德之所以成也敬者主一
無適之謂適丁主一者心常有主則無失其中也無適者心
無偏主則無礙於私意而常保其中也直立之也內即本體
之中性命之正之所存也人之所得乎天者本無不正則本
然之體本無不中而特恐私意蔽之則虛靜之體消中有所
偏而性命之正失矣君子有主敬之功不顯亦臨無射亦保
所以植立其本體之正使之直上直下不偏不倚而不使有
一毫私意滄之斯所以立由中應外之本也義者制事之宜
也事宜在外而制之者心方之也外者吾身應事之用其
由中而發者也事物之理莫非吾心之理率性之道本無不
方而特恐本體既偏而物欲又從而累之則應物之衡失而

周敦頤義卷九

是

或失之過或失之不及大用有不方矣君子有精義之學則
既常主敬矣而尤必慎之於獨省之於幾所以裁制夫應物
之方使之無少差謬無適不然而不使以一毫私欲累之斯
所以嚴制外養中之用也敬立而內直義立而外方內直而
外可以方外方而內以益直是其體虛靜正固而應物皆有
定則中無不具用無不周亦如坤德之合無疆矣德不孤也
不疑其所行言其因物付物而已不勞焉純熟之至也凡卦
之尊位在五故凡德業之盛每於五爻見之乾五言飛龍坤
五言黃裳是也然內卦貞也外卦悔也故乾德坤德之所以
成則學問之事皆於內卦言之乾之進德修業備言於九三
乾陽卦也故於九三言之而兩乾之間則乾乾之象為九著
也坤之直內方外備言於六二坤陰卦也故於六二見之而

內之效正位居體是義以方外之成美之至也乃不習无

上文分言之此則串言之也黃中通理美在其中矣美在其

中則充實而有光輝粹然見於面益於背施於四體四體不

言而喻皆在中之美之所暢而達焉者也暢於身則居為下

體發於為則事業皆和順矣此則其通無不宜理無不當而

非美之至乎美之至謂元吉也又按五之黃中通理即二之

直正也五之正位居體即二之方義也敬以直內斯裁制之

本所由裕故黃中而通理因之義以方外則敬恭之用之所

行故正位而居體見焉通理者義之本乎中居體者敬之見

於義也但二在下卦之中事業未顯不習无不利亦言其具

耳五當正位威儀事業皆有可見故元吉言其效也此節於

二則言其成德之由於五則顯其德位之盛亦猶乾卦於內

卦皆言德學而外卦則言時位也黃中即坤元之至通理其

含弘也暢於四支則光大矣此坤之元亨也發於事業則其

柔順利貞矣元吉坤之大終也二五坤體之中故君子體坤

之全功於二五見之然以人事言非言地道也坤效法於乾

君子體坤則成功一而已矣

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故

稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃夫玄黃者去聲

本義疑謂鈞敵而无小大之差也坤雖无陽然陽未嘗无也

血陰屬蓋氣陽而血陰也玄黃天地之正色玄黑而有赤之

而有顯按林之言陰陽皆傷也○此以上申象傳之意日坤

周易義卷九

三

之凶可也懼以終始易

陰常從陽而下之則順而皆安陰疑於陽則必戰矣此雖逆

數有然亦陽之不能以制陰而使之至於滿盈而陰又不

知自斂以終於滿盈故至此亦猶夫龍之亢也稱龍見未嘗

無陽稱血見未離乎陰然曰龍戰則陰與戰曰其血則陽亦

血但稱之之意則有所主曰為曰稱推周公之意也血無玄

黃而曰其血玄黃陰陽之維正所謂皆傷也再曰天玄而地

黃者所以明玄黃二字指陰陽皆傷言耳不必首意為正

此一節申象傳之意大抵上節申象傳與乾文言之乾元

者始而亨者也一段相配此節申象傳與乾文言之君子

以成德為行一段亦相配乾之六爻皆見剛健中正純粹

精意聖人所以時乘六龍也坤之中四爻皆見至柔而動

剛至靜而德方意君子攸行之所為柔順利貞也六二之

直正其柔靜也其方義其剛方也直其正也柔其靜也

乾之象也中虛而至靜故直上無所闕而謂之直與

處但剛方之用亦即於此而其直者乃因以直字學合

乾動也直之附會乃將經旨攪得動靜而不脫本文說動

此因一字之附會乃將經旨攪得動靜而不脫本文說動

有剛也六三之含章亦柔靜也而能代有終則亦剛方矣

謂代終正所六四括囊其時一於柔靜然能守如此則是

亦其剛方於用耳六五黃中通理裕剛方於至柔至靜正

位居體其柔靜之顯於剛方也何見是剛方居柔靜中

周易義卷九

三

下爲安分而上承於上交言其柔順之極爲坤道之厚終亦未嘗不可然坤爲陰卦之首則扶陽抑陰之義尤重有不得不於此發之者故不言坤道之順而言陰道之害義視其所重也是故周公之繫爻有與文王卦象相依同一意者有不與文王卦象相依而別發一義者或乃必執卦辭之說以盡該六爻則亦有牽強而不合失聖人之旨者多矣

右坤卦

葵源汪 烜書

繫辭上傳

本義繫辭本謂文王周公所作之辭繫於卦爻之下者即今

經文而命之動在其中矣可見繫辭者本指文王周公所繫

於卦爻之下也仲達云繫辭係義理別自為卷總

日繫辭分爲上下二篇則似孔子作傳而自名爲繫辭亦失

矣此篇乃孔子所述繫辭之傳也雙湖胡氏曰其有稱大傳

而殊途一致而百慮爲易大傳蓋太史公受易揚何之屬

自爲一傳世故稱孔子者曰大傳以別之爾○按此篇乃

上下二篇胡氏曰繫辭上下傳是孔子統論全經之卦爻

俯察及易有太極河圖洛書數章如論用易之法則見於大

衍之數五十五章夫卦爻之剛柔象數之變化三則見於大

明之故鬼神之情狀皆括括無隱若徒有上下經而無繫辭

傳則象數之學不明義理之微不顯易亦竟無以用於萬

世矣朱子曰繫辭六十四卦則得繫辭傳之語甚爲精密

是易之括例又曰繫辭傳或言造化以及易或言易以及造

中所言則全易之體用與夫先聖作易所以繫辭之意也傳

著之大數以及於化育本然之理君子學易之方無不該舉

然獨以繫辭名篇者主意所在也先儒云不明卦義難以看

繫辭傳然不讀繫辭傳亦無以得經

之指歸學者所當合讀而深玩也

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

見斷丁亂反

見實遍反

本義天地者陰陽形氣之實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

也虛齋蔡氏曰定者有尊卑各安其分之意位者有卑高以

之序而列之意斷者有判然不相混淆之意又曰以天地言

谷之類其卑高亦昭然可睹也愚按貴賤位以六爻之虛位

言剛柔以各謂事情所向言事物善惡各以類分而吉

凶者易中卦爻占決之辭也韓康伯注曰方有類物有羣則

則吉乘其所趨則凶故吉凶生愚按吉凶統人物皆有其所

見猶遇狗各有吉凶之理或謂物字專指人言者非也但

易書則決吉象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化

者易中著策卦爻陰變爲陽陽化爲陰者也天地以變化而

如所云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是也而天地間所成之

形象又各有變化如韓康伯注云縣象運轉以成昏明山溪

通氣而雲行雨施者是也其在易則著策之四營成易十有

八變而成卦而卦爻之所成又九退爲八六進爲七及夫畫

卦之剛柔交變易上下往來周流於六爻虛位之間以成

東坡韓氏所云象者形之精華形者象之體質人見其上下

也此等語乍看似精妙而不知其實老釋之餘塵也此言聖

人作易因陰陽之實體爲卦爻之法象莊周所謂易以道陰

陽此之謂也論其初則聖人是因造化之自然而善之於書

此是後人說話又是見天地之實體而知易之書如此又曰

天尊地卑上一截皆說說面前道理下一截是說易書聖人作

易與天地準處如此如今看面前天地便是乾坤卑高便是

貴賤若把下一句說說未畫之易也不妨然聖人是從那有

易後說來虛齋蔡氏曰此一節是夫子從有易之後而追論

夫未有易之前以見畫前之一節是夫子從有易之後而追論

吉凶有變化然此等名物要皆非聖人鑿空所撰不過皆據

六合中所自有者而摸寫出耳愚按此一節把下句作未畫之

易說也說未有畫前說則天地造化是一部現成的易書聖

人作易不過據現成道理而寫之於書上學易者可因易之卦

象形象以默喻夫天地造化之理而體之於身矣如易簡之

德是也先儒說易者於此節或只說得造化而著不上易經

或只說得易經而闕不著造化唯朱子乃分配得明白要之

此節是孔子就易書上

指點造化以示人之意

易本天地自然之理之所呈而聖人爲摸寫之故天地造化

書之綱卑高動靜天地所覆載生成貴賤剛柔乾坤所蘊藏
闔闢天地定而天地中之卑高動靜無不定乾坤定而易中
之貴賤剛柔亦無不定乾坤其體統而貴賤剛柔乘承維處
其萬殊也卑高貴賤動靜剛柔乘承雜處於兩間而各分
天地之理氣則莫不各具性情各有物理性情物理各出而
不同而於是情同則事以類聚理異則物以羣分分合之間
或當或否而善惡以別則吉凶之道所由生是亦易中自然
之占決也事物之興已有吉凶之道然其道固然而未顯於
驗則亦易中所本具之理而未著於用及夫在天成象在地
成形莫不有自然之變化則易之變化亦即是而見如揲著
求卦之方老少進退之用亦莫非造化自然之法象而已此
自然之用也天尊地卑非只以形體及乾南坤北之位言凡

周易義卷十

三

天則有尊道地則有卑道天施地承易中無非此理至於高
而動者則得乎天者也卑而靜者則得乎地者也卑高其分
數動靜其性情也然卑者有動靜高者亦有動靜而動靜者
又各有卑高相經緯也方即動靜之性情物即卑高之分數
然性情之體動而分數之體靜而類聚羣分或滅或否則又
一陰一陽之道經緯於無窮矣象動形靜象高形卑而象形
又各有高卑動靜動窮而靜窮而動往來上下變化於是
無窮則天地卑高動靜方物者交易之體而象形變化者變
易之用又一經一緯者也蓋天尊地卑在天為道卑高動靜
在物為性方類物羣率性之道而象形變化則天地之至教
以垂一陰一陽之道兩在不測之神造化即易易即造化初
無先後彼此之可言聖人作易以盡陰陽之蘊不過修道之

效而已無加毫末於一陰一陽之道也

是故剛柔相摩八卦相盪盪徒

本義此言易卦之變化也

上節變化朱子以善策言此則以

此卦之所以盪也而所成之形象又六十四卦之初剛柔兩

畫而已兩相摩而為四四相摩而為八八相盪而為六十四

朱子曰摩是那兩個物事相摩盪盪則圓轉推盪將出來

摩是八卦了團旋推盪是那六十四卦以後為六十四卦的事盪是有

那八卦了團旋推盪是那六十四卦以後為六十四卦的事盪是有

氏曰此條正指權圖言乃聖人作易原本子

理惟一致而氣則必兩是故聖人畫一剛以象陽畫一柔以

象陰陰陽之道兩在不測變化無窮而象形於是著見故以

剛柔兩畫相摩由四象而成八卦八卦既成形象略具矣而

更相盪以盡夫變化之用此聖人之摸寫造化以開物也而

造化之實體乃即於易見之又如下文所云矣○此條以橫

圖言

周易義卷十

四

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

本義此變化之成象者母以包六子此先言六子而後總之

以鼓坤也震為雷離為電巽為風坎為水艮為山坤為地乾為天

也巽為風坎為雨次之坎潤之以風雨也風而雨故通言潤

也巽為風坎為雨次之坎潤之以風雨也風而雨故通言潤

離為日坎為月山在西北巽之方為寒兌澤在東南震

離之方為暑左離次以兌者日之運行而為暑也右坎次以

艮者月之運行而為寒也仰子曰日為暑月為寒書曰日月

易象之見於實體者如此耳然以圓圖為此條之說則草廬

得之矣

雷霆風雨日月寒暑皆在天成象之實體而八卦之相盪也

自北而東以坤遇震而陽生由是而離而兌是以造化之雷

霆所以鼓萬物而生之者也自南而北以乾遇巽由是而坎

而艮是亦造化之風雨所以潤萬物而成之者也離東坎西

而離未嘗不行於西坎未嘗不行於東是日月之運行也陽
生於子中而盛於午中則暑陰生於午中而盛於子中則寒
是一寒一暑也在天之變化而成象者無不可於易見之如
此○此由橫圖而周布之以為圖者

乾道成男坤道成女

本義此變化之成形者此兩節又明易之見於實體者與上
文相發明也朱子曰天地父母分明是一理乾道成男坤道
之氣從這裏便徹上徹下即是一個氣都透了又曰乾道成
男坤道成女通人物言之在動物如北牡之類在植物亦有
男女如麻有牡麻及竹有雌雄之類皆離陽剛柔不得○
朱子曰麻蓋之變化皆在這卦成那卦成那卦成那卦成那卦
兩個中次屋林氏曰此兩節皆是言造化謂易中具之者先
把造化之雷震風兩日此兩節皆是言造化謂易中具之者先
等卦照看首節天地間所有皆易之所有此便是具于造化
不曰陰陽而曰乾坤者以性情言之而已

周易論義卷十

五

男女在地之成形者而乾坤相索以有六子則震坎艮得乾
體以成陽卦巽離兌得坤體以成陰卦而凡六十四卦之陽
交皆得之乾陰交皆得之坤則其理有健順之不同是在地
之成形者又皆易之見於實體者也○此不得復據先天圖
圖為說直據文王次序為說可矣蓋此章主言作經之理原
非釋先天圖不主一說也吳草廬以起震終乾為乾道成男
男女通指人物而言者專指人言起震終坤為坤道成女此不可通

知大始坤作成物

本義知猶主也朱子曰知訓管字不當解作知見之知大始
按知之訓主知府主知之而已成物乃流行之時故有為
亦不脫知字無意蓋惟知之故能主之既主之則無不知
之矣乾道清而無為但一始之便都交與乾主始物而坤
坤去傲然坤之所為實又乾之所主皆到底乾主始物而坤
作成之物皆乾所始之物也承上文男女而言乾坤之理

雖承男女而言然其理則統會上文造化之理蓋雷震風
雨皆莫非一陰一陽也以男女言猶曰乾父坤母云爾蓋
凡物之屬乎陰陽者莫不如此大抵陽先陰後陽施陰受陽
之輕清未形而陰之重濁有迹也虛齋蔡氏曰陽上言乾坤各
言此言乾坤共成其功以陰陽相須之義言次屋林氏曰一
陰一陽各分其氣以成男女之形一陰一陽相為終始以成
造化之功男女之分只在知始之時坤作成物則在男女既
分之後乾始坤成其大統也成男成女其細分也承上男女
而言乾坤之理不復以易卦言思按此說最明也但
以父母之生子思之則可見矣但易卦亦莫非此理

此含易與造化為一而言之乾即天也坤即地也在天地則
一健一順者其性情在易則純剛純柔易簡之至德也承上
文言成象成形莫非易之見於實體則凡屬剛之健者主乎
形象之始而無不始之者也屬柔而順者作為形象之成而
順以成之者也一施一承更相摩盪而成象成形莫可紀極
矣其著見之實理固有然也造化顯易之功易書即著此造

周易論義卷十

六

乾以易知坤以簡能易
本義乾健而動即其所知便能始物而无所難故為以易而
知大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故為以簡
而能成物朱子曰乾德剛健他做時便通透徹達關截障截
底簡只順從而已問如何是易簡曰他行健最首事只承受那乾
阻難之謂人自私意便難簡只是順從而已若外更生出一
分如何得簡今人都是私意所以不能易簡又問若以學者
分上言之則廓然大公者易也物來順應者簡也朱子曰然
乾之易知坤之事也坤之簡行也物來順應者簡也朱子曰然
乾之易知坤之事也坤之簡行也物來順應者簡也朱子曰然
乾之易知坤之事也坤之簡行也物來順應者簡也朱子曰然
乾之易知坤之事也坤之簡行也物來順應者簡也朱子曰然

乾之易知坤之事也坤之簡行也物來順應者簡也朱子曰然
乾之易知坤之事也坤之簡行也物來順應者簡也朱子曰然
乾之易知坤之事也坤之簡行也物來順應者簡也朱子曰然
乾之易知坤之事也坤之簡行也物來順應者簡也朱子曰然
乾之易知坤之事也坤之簡行也物來順應者簡也朱子曰然
乾之易知坤之事也坤之簡行也物來順應者簡也朱子曰然
乾之易知坤之事也坤之簡行也物來順應者簡也朱子曰然
乾之易知坤之事也坤之簡行也物來順應者簡也朱子曰然
乾之易知坤之事也坤之簡行也物來順應者簡也朱子曰然
乾之易知坤之事也坤之簡行也物來順應者簡也朱子曰然

乾知大始以其健也坤作成物以其順也健則主乎大始而無難矣順則作為成物而無為矣以此理之因乎自然順其當然而無待於外也承上文而言其德之實以起下文君子體易之功也

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以

本義人之所為如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡

則其言要約而人易從次陸氏曰此易字與上文易知之險則無難矣其實一也易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者眾故有功是能使他人如此便是我之功也功者我之功也有一於內故可久有功則兼於外故可大一人之心可自於千萬人之心則德謂得於己者業謂

周易卷十

七

成於事者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則

可以為賢矣大始曰賢人之德業欲眾人皆可至也○朱子曰上文是言乾坤之德此以下就人而言人兼體乾坤之德也乾以易而知者乾健不息惟主於生物都無許多艱險阻故能以簡而作大始坤順承天以成物別無作為故其理至簡其在作爲故能以簡而作大始坤順承天以成物別無作為故其理至簡其在人則無艱阻而直承天以成物別無作為故其理至簡其在知則人皆同心親之易從則人皆協力而為功矣○人兼體是則作事處言蓋自就存主處言存主處則簡而為功矣○是信作事處言蓋自就存主處言存主處則簡而為功矣○是非於此理之外有所加亦非於此理之內有所減也○其無險阻而謂之易無煩擾而謂之簡孟子曰禹之行水也行其所無事也如智者亦行其所無事則智亦大矣此易簡之說也

人得天地之理以生則當全盡乎有生之理而上天之載無聲無臭然造化所呈莫非自然之易故易之理即著見於造化之行故欲取法於天者亦取法於易而可已造化之變化

形象雜然而要其端則不過一陰一陽之道易之變化卦爻雜陳而要其宗則不過一剛一柔之理乾知大始坤作成物是欲體聖人之易者亦體乾坤之理而可已易者發於自然心無私而發之不待勉強也簡者順其當然行順理而在己無所作爲也乾以易知坤以簡能則欲兼體乎乾坤者亦如乾坤之易簡而可已蓋人之所得乎天地者本以至健故私不得而屈之本有其至順故物不得而擾之而體易之功則必當去私以全理使其心坦易然後健之體可全循理以邊欲使事皆要約然後順之道可得是以不言乾坤而遂言易簡也天下惟出於自然當然者為至易至簡惟乍見孺子入井時至有可觀過此則多有不可知者心無私則合乎人心之同故易知事順理則當乎人心之可故易從此忠恕之謂

周易卷十

八

也易知則有親矣易從則有功矣論語所謂天下歸仁邦家無怨是也天下惟同然者為可久若一己之私則安能久而不變哉天下惟當然者乃可大若造作之為則安能循至於大哉故合乎人心之同然則一念可以千萬世不待外求也當於事理之當然則一身可以天下國家而非外得也蓋易知而有親者乾之主大始而可久則已開坤之成易從而有功者坤之作成物而可大則終乎乾之所始可久而據之則德日新可大而修之則業日廣即元亨利貞之道也可者可然而未至於然之辭故只曰賢人其致功之要則存養省察而已矣

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

本義成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之極

功聖人之能事可以與天地參矣朱子曰易簡理得是淨淨
按易簡理得言天下之理已盡此外無餘事也○張彥陵曰
易道盡於乾坤乾坤盡於易簡易簡即在人身學者求易於
天地又求天地之易於吾身則易在是矣通章之意總是論
易書之作無非發明乾坤之理要人為聖賢以與天地參耳
因可久之久而便無一念之私以至於天理渾然無少間
斷則易之至而至健者全於我矣馴可大者而大之使無一
事之擾以至於物來順應無適不然則簡之至而至順者亦
在我矣至健而易則知有以開天下之物先天而天不違一
乾之知大始也至順而易則仁有以成天下之務後天而奉
天時一坤之作成物也是易簡而天下之理得也易簡而盡
天下之理則是與天地合德而雷霆風雨日月寒暑吾為之
變和萬物男女吾為之養教與天地參體易之全功聖人之
能事也

周易義卷十

九

右第一章

本義此章以造化之實明作經之理自前至坤又言乾坤
之理分見於天地知大始而人兼體之也自易則易知以
之理至第二節乃孔子首明易始乾坤
之理至第二節乃孔子首明易始乾坤

此章首言造化之全於易具之故易之所具即可以造化
參之次言易之理實統於乾坤而乾坤之能事則至易至
簡未言君子能如乾坤之易簡則可以至於聖人而與天
地參蓋聖人作易原所以發明天道而教人之盡之孔子
則教人合造化以觀易而以身體驗之也大雅曰上天之
載無聲無臭儀型文主萬邦作孚即此章取法乾坤之意
聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

本義象者物之似也虛齋蔡氏曰卦爻此言聖人作易觀卦

爻之象而繫以辭也漢上朱氏曰聖人設卦以觀象自伏
智不足以及知此於是繫之卦辭又繫之爻辭以吉凶明告之
朱子曰易當初只為人筮而作文言象象象象象象象象象象
而去孔子曰聖人設卦觀象繫辭焉
而明吉凶不是人筮如何明吉凶
設卦如伏羲之畫卦文王之演卦皆是有卦則有所形似之
象聖人觀其象而繫之辭則明示人以吉凶也繫辭則文王
周公之事也

剛柔相推而生變化

本義言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所
以觀象而繫辭眾人所以因著而求卦者也張彥陵曰剛柔
位或失位而吉凶悔吝之原正起於此聖人之所觀觀此也
聖人之所明明此也蓋吉凶悔吝皆繫於辭而其原實起於
變虛齋蔡氏曰此於揲著求卦上看自明白蓋易占其變凡
卦爻之辭皆是就變成說愚按此二說各執一偏其實變化
須兼此二者聖人觀象繫辭是就卦畫上見得剛柔二畫相
錯相綜或上或下以有得失之象如訟自遜來隨剛來下柔

周易義卷十

十

之類皆是而周流六虛者皆莫非剛柔相推也眾人
因著求卦則奇耦老少之分九六進退之變是也
有卦則有剛柔之爻而剛柔相推則所以生變化也象有一
定而變化則無窮變化所以致卦之用也蓋自剛柔兩畫推
摩以成八卦已具八卦之象而八卦更相推盪則六十四卦
爻各成六十四卦之象六十四卦各有六爻而六爻之剛柔
相推上下往來彼此交易變易則一卦可成六十四卦共成
四千零九十六卦皆剛柔之相推而已以已成之象而更爲
相推而變化之成又各有其象於是有得失憂虞之可見焉
此聖人之所以觀象而繫辭也至於用著求卦則又以策數
之陰陽老少爲推盪變化而九退爲八六進爲七而或變或
不變以可得其所值之卦爻以爲占則吉凶悔吝之所由以
斷也蓋變與象互爲體用而辭與占亦因之爲經緯易卦與

用著皆具變化由卦之變化則辭所由繫由著之變化則占
所由值在象變之先皆未定之動體然變動而象靜及到辭
占上則皆已著之定理又占實而辭尚虛也故本義兩舉言
之虛齋專以探著言南湖謂
不可就探著言皆失之也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

本義 吉凶悔吝者易之辭也失得憂虞者事之變也得則吉
失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣憂虞二字連看憂是憂其不得而有失虞是商酌其或得與或失皆是在得失蓋

介中虞翻謂悔則象憂吝則象虞後儒從之亦未是也蓋

吉凶相對而悔吝居其中問悔自凶而趨吉者自吉而向凶

也朱子曰吉凶悔吝四者循環而復始悔了便吉吉了便

也否吝了便凶凶了又悔正如生於憂患死於安樂相似又

如剛柔變化剛了化便是柔柔了變便是剛亦循環不

已也按此又以言吉凶悔吝之循環與剛柔變化之循環相

似耳非必以剛為凶悔吝之循環與剛柔變化之循環相

吉以柔為凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以

此辭也次崖林氏曰此明首節聖人設卦觀象設辭而明吉

慮也猶煩也慮度也猶商量也此與首章天尊地卑一節

相表裏易書本準人事造化而作故吉凶悔吝變化剛柔六

化人事之象

卦之剛柔相推其變化有當否得失而其所成之象因可見

焉如上方以類聚物以羣分而吉凶生者是也聖人觀其

象有失得而繫以吉凶觀其象可憂虞而繫之以悔吝所謂

觀象繫辭而明吉凶也蓋吉凶是變化成象之一定者而悔

吝則變化成象之未著而將然者也

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

本義 柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔者進極

而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣次崖

曰此明上節剛柔相推而生變化之意變化之說造化人事
剛柔專言晝夜欲見循環之意思按晝夜亦只是假象但事
化而未成者則見為進退進退之已至者則見為晝夜耳上
節吉凶悔吝是辭占而得失憂虞在卦爻此節變化剛柔是
以有失得憂虞故用晝夜求卦則得因所值以斷吉凶兩節象
字雖同而略不六爻初二為地三四為人五上為天此兩節
一例不可混看六爻初二為地三四為人五上為天此兩節
在下便有卑以承上之象動即變化也此剛柔之進退於極
在上便有尊而臨下之義動即變化也此剛柔之進退於極
至也三極天地人之至理三才各一太極也聖位胡氏曰三

之後各具一太極後曰易有太極則卦爻未生之先統體一

太極虛齋蔡氏曰動字即剛柔之變化周流於六爻之間而

無少滯者也剛柔即九六也愚按六爻虛位非三極之道而

三極之道之所寓也六爻之動亦未是三極之道而三極之

道之所著也六爻之動不能皆合於至極之道惟六爻之動

不能皆合於至極之道此所以有得失憂虞而聖人因之以

繫辭此明剛柔相推以生變化而變化之極復為剛柔流行

於一卦六爻之間而占者得因所值以斷吉凶也以用者求卦

占以其進退之極也而占法有占本卦者有占之卦者則進

退晝夜之不同也聖人繫辭多是觀本卦時之進退剛柔以

為失得而占或不肖將變化

說在揲著之老少上則亦或矣

陰陽造化之理有或進或退而為晝為夜變動無常此一陰

一陽之道即上章所謂在天成象在地成形而變化見者也

聖人設卦剛柔兩相推盪而柔變剛化即道之一進一退也

柔變則剛剛化則柔即道之一晝一夜也相推變化流行於

六爻虛位之間則三才至極之道於是乎見而合道則其得

也不合於道則其失也進退之際於道有合有不合方介於

失得之間即其憂虞也此聖人所以觀象而繫辭而用著求

卦其相推變化亦不外此則占所由值也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

本義 易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳朱

曰序是次序如卦爻之初終如潛見飛躍循其序則安所樂

而玩者爻之辭橫渠謂每讀每有益所以可樂蓋有契於心

則自然樂。此居字是就身之所處。言下居字則靜對動而言者也。

剛柔推而變化。變化復為剛柔。其象見於造化有三才至極之理。存焉斯理著於卦爻。則失得憂虞之象顯然可見。其失非無因其得也。行道或得而為失之機。或失而即得之本。爻位各有次第。而即為事理之當然。所謂易之序也。君子觀易之卦爻。而知夫事理當然之次第。則順理時行而外之是非得失。不足以搖之。是居乎易之序而安固不移也。失得事理之極憂虞。失得之幾。其象顯於卦爻。足以為人事之占決焉。聖人明繫之辭。則吉凶悔吝之故。確乎不易。其用至切。其理至精。其幾至微。而其介至辨。此卦爻之辭也。獨言爻者。君子觀卦爻之辭。而有得乎所以吉凶悔吝之所由繫。則深玩其義。而必窮其理。所以然以反觀於身。是樂乎爻之辭。而玩

周易卷十

三

之不厭也。此君子學易之事。蓋將實以體之身心。而求有合於易知簡能之道也。

是故君子居則觀其象。而玩其辭。動則觀其變。而玩其占。是以自天佑之。吉无不利。

本義象辭變已見上凡言變者化在其中占謂其所值吉凶之決也。節齋蔡氏曰。觀象玩辭學易也。觀變玩占用易也。居既盡乎天之理。動必合乎天之道。故曰自天佑之。吉无不利。次處林氏曰。上言君子之所學者。易此承言其動靜皆學乎易也。括則觀玩是靜而安居乎易序也。動則觀玩是動而安居乎易序也。占不於辭繫之卦爻之下。者辭也。占得此卦此爻。是占也。君子之觀玩趨吉避凶。正欲未具。吉无不利。非泛說得天之佑也。

居靜時也。象不顯於變。以用者辭未值於占。亦靜體也。觀象以體諸身。玩辭以釋諸心。存體以應用。稽實以待虛也。動應事接物也。象行於變化。占決於著策。亦動之用也。觀變以審

時位之宜。玩占以凜聖人之訓也。象生於變。辭繫於象。皆造化之理。為易之體。理實而事向虛。象動而變。變以定占。則探善之數。為易之用。而人事於是可考。象變辭占。皆天理也。君子動靜無間於易。則行皆順天矣。吉無不利之道也。蓋居玩象辭。以易為存養也。動玩變占。以易為省察也。存養之密。則其心一乎天理之本然。而坦易而易知矣。省察之嚴。則其事循乎物理之當然。而簡要而易從矣。是君子學易之全功也。

右第二章

本義此章言聖人作易君子學易之事。自首至三極之道。言聖人作易之事。末二節言君子學易之事。

首言聖人觀象推變以繫辭定占。皆所以發明造化之實理。以示人趨吉避凶。後二節言君子學易則居安樂玩無問於動靜。是以有吉而無凶也。而其實則與上章互相發云。

周易卷十

四

象者言乎象者也。爻者言乎變者也。**本義**象謂卦辭。文王所作。爻謂爻辭。周公所作。象指全體。而爻指一節而言。象辭以言一卦之象。爻辭以言一爻之變也。卦統六爻而成。象其體。靜爻分一象而之。變其用。動卦非無變。而主於象。爻非無象。而通於變。文王周公之意也。如乾元亨利貞。只統就至健之象言。而潛見飛躍。則惟其時變是可見也。

吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者善補過也。**本義**此卦爻辭之通例也。

其字指象變言也乾上本龍德而以亢致悔也三未入險惟
不舍乃取羞此皆所謂小疵者然爻辭有言无悔者有言悔
亡者而於各則不然悔固自凶而向吉也誠齋楊氏曰覺其
已無及於是乎有悔不覺其小疵猶及乾三之危乾四之革
於改而不能改或不肯改於是乎有吝乾三之危乾四之革
皆易致過之時而能惕能疑則无咎矣此善補過者也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭
義位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽

位有貴賤剛柔迭居於六位而變生爻之所以言變者存乎
此也爻有剛柔內外合體為一卦而象著象之所以言象者
存乎此也於是小大有材質時位有當否得失可觀而吉凶
之辭繫焉辨吉凶云者吉凶之理甚微惟聖人觀象變之有
失有得而明別其為吉為凶以示人知所向也位之貴賤即

周易義卷十

主

首章所謂貴賤位卦之大小即首章所謂剛柔斷辭之吉凶
即首章所謂吉凶生者也此則切以易書言之

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔上悔字呼對反
義介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之

則不至於悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心而可
以无咎矣丹陽都氏曰憂悔吝者必思患預防於始震无咎
後虛齋蔡氏曰憂震是易為憂之震之也介字悔字皆易中
所有在震之曰易凡言悔吝即寓介之意言无咎則寓悔之
意憂肝豫之悔存乎遲速之介也憂即慮之吝存乎往來之
介也震甘臨之无咎存乎憂而悔也震復之无咎存乎悔
而悔也按上節謂吉凶者存乎辭及此節二語乃復申上文
吉凶者言乎其失得也三句之意而先備每以此二句申說
之失

悔吝者言乎其小疵悔吝未至於吉凶而已向乎吉凶矣介
則又悔吝之端未形於悔吝而已有致悔取羞之道處也聖

人則預於其介而憂之繫以如是則悔如是則吝之辭所以
示人知所謹而不至於悔吝也至若有處乎易失之機而實
有挽之使可不終於失之道者則聖人欲救其失而與為善
故啓其悔而震動之繫以如是則可以无咎之辭所以示人
知所悔而有以補其過也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之易以

義小險大易各隨所向朱子曰卦有小大看來只是好底
如泰如大有如夫之類盡是好底卦如睽如困如小過之類
辭險即此可見也
辭險即此可見也
辭險即此可見也
險猶難也難其辭而委曲商確以出之也由上文觀之則聖
人繫辭莫非設為象變以審事理之當然而發其憂世教民
之志耳是故卦有小大或主於剛或主於柔或剛長柔消或

周易義卷十

主

柔長剛消而卦之六位亦剛柔雖居有當否則辭亦因之
以有難易蓋陽之情易知陰之情難知其情既有不同而聖
人扶陽抑陰則繫陰之辭險不輕與其得繫陽之辭易直據
事理而已要之險易雖殊而皆實指其象變之所向得則吉
失則凶有小疵則於介憂之能補過則因悔震之是聖人繫
辭之旨也

右第三章
義此章釋卦爻辭之通例

首二節繫辭通例次二節即通例而見聖人教人之心未
節言辭因乎卦則事理之本然而聖人非有加也蓋造化
之實體畢見乎象變之間聖人因象變之所見而繫辭以
示人俾人知所戒慎此辭之所以可觀可玩而學易者所

宜盡心亦與首章二章之意互相發也

易與天地準故能彌綸天地之道

終竟聯合之意綸有選擇條理之意

綸天地之道彌如封彌之彌綸合使無縫綸如綸絲之綸

自有條理言雖是彌得外而無縫綸而中則事事物物各有

字見得聖人下字甚密又曰彌如大德教化綸如不相干此二

然有倫○按此二句語起下節而意旨通章又此節自朱子

儒者都只說得一個膚殼

天地間不過一陰一陽之道無物不體無時不然語大莫載

語小莫破聖人準此以作易故易書與天地準如第一章首

節所云是也故易之為書大無不周細無不入能彌綸天地

之道如第一章次節以下易之見於實體而易知簡能者是

也下三節聖人以之窮理盡性至命亦即首章易則易知以

下之意

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鬼神之情狀

本義此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而已幽

明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也按以易云者亦非是

性至命如說卦傳首章亦云然也但易書既成後聖人乃

以此書去窮理盡性至命亦云然也但易書既成後聖人乃

類皆是地理則有南北高深如山澤之類原者推之於前

反者要之於後朱子曰人未死如何得知死之說只是原其

知彼之無北溪陳氏曰人生後天地間轉來看便見得以此

死古人謂得正而斃謂朝聞道夕死可矣緣受得許多道

周禮卷十

七

化而已所謂安死順生也鄭孩如曰原人之所以生全而生

之節死其所終全而歸之愚按此於理上都說得透要易

以先其圖參之則日月運至乾順數一生之卦自一陽動於下

始此原其始也自巽至坤逆數未生之卦一陽動於上終

是反於終也數往者順知來者逆是故易逆數也可以知死

之歸也朱子曰魄為鬼魂為神禮記孔子答宰我曰此理

與神教之至也註云氣謂嘘吸出入者也魄也者鬼之盛也

雜善云魂人陽神也魄人陰神也亦取此漢陳氏曰陰陽

語然言則語屬陽屬陰及動靜進退行止等分屬皆有陰

陽凡屬陽者皆為神凡屬陰者皆為魄按陰陽屬神以對

待分屬則魄陽魄陰氣陽精陰以流行之則精氣合而魄

魄聚日來而伸為陽為神精氣衰而魄游魄散日屈而歸

過雷風之聚散日月寒暑之往來而已而卦之剛柔相推一

變一化是皆鬼神之情狀變則為神化則為鬼所謂天地之

功用而造化之迹也○朱子曰始死則為鬼所化言鬼神以

聚散言虛齋蔡氏曰死生就人物言鬼神以造化言鬼神是

以死生之所

周禮卷十

末

以易窮理易之為書所以窮天地之理也晝夜上下南北高

深其迹甚顯而所以幽明之故則其理難知聖人以易窮其

理則仰觀天文俯察地理莫非易理之見於實體者是可知

陰幽陽明有不變之理此陰彼陽為交易之體一陰一陽有

變易之用陽始陰成總一理為之樞紐而二氣之流行對待

乃相與為無窮矣是以幽明之故也生始死終其事甚顯

而所以死生之說其理難知聖人於易以原其始而反其終

則知夫動而生陽物之所以始陽盛而生矣靜而生陰物以

向於成陰盛而死矣有是理即有是氣生之說也所得之理

既盡則其氣亦盡終之說也鬼神無形與聲而體物不遺其

性情體段尤難知矣聖人於易為體驗之則知夫精氣之聚

伸而為物其情伸其狀自無而有也魂游魄散歸而為變其

情屈其狀自有而無也顯諸仁而萬物出藏諸用而萬物入亦一理爲之樞紐而已神陽鬼陰而精魄鬼神之神陰魂氣鬼神之陽一陰一陽分之至無可分則動靜息皆鬼神相與爲體其當然之則可循而不可失則莫非道此易之理也死生者人物也其迹可見明也鬼神者造化也無形與聲幽也陽有人物幽有鬼神對待之體也氣伸物生氣變物死又流行之用也約而言之則易有剛柔動靜幽明之故也易之初終本末死生之說也易之剛柔相推鬼神之情狀也聖人作易與天地準故天下之理皆備於易如此異端舍晝夜高深之迹而指天地爲夢幻泡影是不知幽明之故也舍日用飲食之常而求其所謂不生不滅是不知死生之說也聲色香味觸法外物之交而眼耳鼻舌心意魂魄之用乃欲絕而空

周易卷之三

九

之而反求之於死生輪迴渺不可知之域是不知鬼神之情狀也或者且云佛氏之說有與易合者不亦惑乎

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愛

本義此聖人盡性之事也

與天地相似之事恒按聖人之道與天地相似下數句是說

發無非易道則是以易盡性之事也

仁即坤之簡而作大始知周萬物者天也道濟天下者地也

知且仁則知而不過矣

不過所以與旁行者行權之知也

然此及上兩句俱有仁以成其知之意蓋乾加大始而坤乃

其知益深所以然則又造化之本也至此則大明終始亦乾

之易隨處皆安而无一息之不仁故能不忘其濟物之心而仁益篤言安土者以地對天言也安土即所居而安之安敦也蓋仁者愛之理愛者仁之用故其相爲表裏如此心無私而合理既無私而合理則愛之用由是出矣程朱以前儒者多只解以愛爲仁故朱子於此詳言之朱子曰安土者隨所寓而安若以愛爲仁則只知有己不知有物也此厚於仁者之事故能愛又曰敦乎仁者不以其天地生物也此厚於仁者而敦乎仁則無適而非仁矣所以能愛也按能愛者有愛當於理之意愛當於理乃爲能愛若愛不常理則反有不成爲愛而害之者○次崖林氏曰此節言知仁一節深一節知周萬物通濟天下以處常言旁行不流以處變言處變深於處與天爲一處變又不足言矣

周易卷之三

九

易與天地準故以易之理反之於躬則與天地相似矣要非由外得也天地之理即吾之性故以易參之而不違也天地之道知仁而已吾性之德亦知仁而已知即乾之易知始萬物而無不周者也仁即坤之簡能成萬物而無不濟者也人

得易知之理以成性則至虛而有以具萬物之理所謂知也得簡能之理以成性則至靈而有以應天下之事所謂仁也

君子而既有以窮天下之理則於性無不知而於心無不盡真知夫萬物之備於我而私欲不得而蔽之且實能以盡己

性者盡人物之性而私欲不得而累之知周萬物道濟天下

一如夫乾之以易而知大始如坤之以簡而作成物矣一知

一仁一陰一陽之道知而非仁或疑於過知且仁何過之有

然萬物之順有定理而萬物之動無定時知經而不知權非

知之盡也天下之情無窮期而天下之事有定則能通而不

能守非仁之至也君子之於萬物也如剛柔之相推而生變

化隨時以度務亦如乾之易而知險所謂旁行也然而其變

旁行而不流矣知仁而不過分以相成對待而交易之體也
旁行而不流合之無端陰陽不測變易之用也夫合常變而
周知誠有得於天而樂之矣樂天而又知命則盡其當然而
又明於所以然故守之益固而殀壽不貳其知之益精也已
物兼成而無失蓋隨寓皆安矣安土而又敦乎仁則無役於
外而又益純於內是物我無間而濟物不勞其仁之益熟也
樂天知命乾之六龍時行安土敦仁坤之厚德載物也不樂
天必不能知命然樂天而不知命則所樂或未必得其真知
命字以天理源頭不安土必不能敦仁然安土而非敦仁則
言非以氣數言又或方外之達觀而無所謂能愛也知盡仁至則與天地相
似矣不過不憂能愛所謂不違也此聖人盡性之事異端惟
不能知周萬物故只作平等觀而且又舉而空之究其所修

周易義卷十

主

為只欲解脫一身卻又強言普濟此其所以過而其流且絕
人倫也其以涅槃為苦海不樂天矣以作用為性是不知命
也其必求出家豈安土者而棄倫逃世則不仁之甚也此其
種種不似天地與天性違真天地罪人而舉世從而惑之則
謂之何哉
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
此聖人至命之事也至命只是盡性到至範圍如鑄金之
有模範固匡郭也天地之化无窮而聖人為之範圍不使過
於中道所謂裁成者也通猶兼也晝夜即幽明死生鬼神之神
謂如此然後可見至神之妙无有方所易之變化无有形體
也孔仲達曰无方无體各有二義一者神則不見其處所云
為二則周游運動不常在一處是无方也一是一是自然而變

而不知其變之所由二則隨變而往不定在一處是無體也
按二義只是一義惟妙於不可見故無不在惟變而不可知
故所往不定也邵子曰神便是易之神便是易之神便是易
又忽然在陰陽便是或為陽或為陰交錯代換而在陽底
體拘也次陰氏曰陽變陰變陽變是之謂易陰陽造化者
謂之道神只是個道因其無在而無不在故謂之神曰神无
無個一定形體也下章一陰一陽之謂道陰陽推測之謂易
正蒙云神天德化天道一故神兩故化氣有陰陽推測之謂易
為化合一不測為神皆是發明此意想按此以造化言則乾始
行物生者易而時物之所以行生者神也其在聖人則一理
坤成者神而乾以易知坤以簡能則神矣其在聖人則一理
則善述其事窮神則善繼其志夫惟通乎晝夜之道而知則
與天地之神化自然契焉是以能範圍天地之化而曲成萬
物此則善述善繼之謂夫如是則聖人之神化即天地之神
化而且合而有助焉故本義曰如此然後可見蓋神本無方
易本無體而非聖人之盡性至命則亦無以顯其
體用之全也神无方易无體言聖人與天地一也

周易義卷十

主

天地之道無所謂過而天地之氣化則不能無過故有天地
不能無聖人也天地之化如五行之用四時之行而水或汎
濫火或燎原冬或祁寒夏或盛暑皆不能無過者聖人範圍
之如治歷明時撫五辰修六府及改火藏冰皆範圍之事也
天地能生物而不能使之皆遂其生能予物以性而不能使
之各盡其性是亦天地所不及惟聖人委曲以成之於物則
樽節而愛養之於人則正德利用厚生乃曲成萬物而不遺
也乃聖人所為恰仍然此天地本然當然之理而未嘗有違
焉苟非聖人於天地化育之理有默契焉亦安能範圍而曲
成之有如此者故曰通乎晝夜之道而知也通乎晝夜之道
故聖心之神无有方所亦一天地之陰陽不測也聖人之易
无有定體亦一天地之生生不窮也一理渾然而不可窺之
應曲當而無所滯蓋至此則與天地一不徒曰似之云矣聖
人體易之極功也

靜而動也生意油然而粹至善無些微之雜此如音繼之者及夫由動而靜則其氣完結凝固包裹此理於中

人物各得之以成性實理渾然無少欠闕言成就處即人物性也此造化之本然一誠之通復也上節言道不外於陰陽

此節言陰陽莫非道欲人於天地生成處體認此道體用之實也但繼善之初理無二致而成性以後氣有分岐斯氣質

之性由是起焉觀乾之象辭只一元亨利貞至坤象則別之曰牝馬之貞且加先迷後得許多話知陽之事一直是善陰

成以後則須去不善以全善可以悟性命修為之故矣要之則一陰一陽之謂道繼之者渾是善成性亦即成此善其有

不善非生之本然也故善曰誠而偽則惡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

之道鮮矣知者之知二知字周易義卷十

也此即中庸所謂日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其

每下者也即中庸所謂愚然亦莫不有是道焉此言愚不肖

所與氣稟不同各以其性之所近者窺之故仁者只見得他

等百姓日用之間習矣而不察所以君子之道鮮矣虛齋蔡

蓋既成性則道已落在氣質上所以有偏或曰上章以知屬

乎天仁屬乎地與此不同何也曰彼以清濁言此以動靜言

仁者見之謂之仁得乎陽之多者勇於力行而知或有所未通也此如子路之兼人知者見之謂之知得乎陰之多者所見甚高而行或有所不逮也此如曾皙之見得到而行未到其知行之偏耳非言仁者謂此道為知也如孝弟二字人人曉而不能察之由之以盡其道之當然也如孝弟二字人人曉而謂之君子之道者天地全而卑之人全體而歸之乃君子之當然也然自有仁知之偏者各道其道則別為異端而百姓又從而惑之則其流且拂乎斯道之正矣此又其流故別之曰君子之道而歎其鮮也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉此仁字與他處仁字不

本義顯自內而外也天地似無所謂內外而內外可以意會仁謂造化之功德之發也此仁字與他處仁字不

育萬物處也顯諸仁謂此道著顯於發育萬物處藏自外而內

也如穀之收用謂機緘之妙業之本也歸藏處此生理處

完固各正性命保合太和其生機卻緘封在裏而不可見而

實又後元之所從起所以為妙用字如財用之用謂此道發

也。顯諸仁是功業而下文卻謂之盛德藏諸用是有德而

是謂發育之仁而天地在內之德於是乎顯矣發育萬物者天地之業而當夫雜然流行之際萬物各得其所亦幾忘其所自來矣然及夫各正性命保合太和其機緘之內用各足焉而天地發外之業則又於是乎藏矣聖人乘龍御天萬國咸甯其德業伴於天地然聖人有心而天地無心而萬物自生成於天地之內此德業之所以爲至也仁者德之顯而仁非可徒行矣用者業之藏而知亦非可徒知矣此仁者知者之偏之所以不足與於君子之道也

富有之謂大業日新之謂盛德

本義張子曰富有者大而無外日新者久而無窮藏諸用者而謂之大業德無不備是業之所以大而無外也顯諸仁者業也而謂之盛德業無終窮以德之不息者久而無窮也次陸林氏曰此舉盛德大業之所以然者而盡言之朱子曰顯諸仁德之所以盛藏諸用業之所以成譬如一樹一根生許多枝

周易卷十

毛

葉花實此是顯諸仁處及至結實一核成一一個種子此是藏諸用處生生不已所謂日新也萬物無不具此理所謂富有也雲峰胡氏曰富有者無物不用而無一毫之欠缺口新者無時不然而無一息之閒斷也藏而愈有則顯而愈新矣

申上文以起下文蓋無體之用非業無用之體非德故藏之富有而後謂大業顯之日新而後謂盛德此天地之道即君子之道而仁知之偏者不能與也上文先言顯仁而此先言富有者先陽後陰天地生物之序而先靜後動者陰體陽用之義所謂道具於陰而行乎陽也由動而靜靜而復動則生生不窮矣

生生之謂易

本義陰生陽陽生陰其變元窮理與書皆然也

動靜相生循環無端此即一陰一陽之道但以一陰一陽之所以然者言之則謂之道道以無迹者言之也而道在陰陽

互根變化交易變易相與無窮則又謂之易易兼有迹者言之也天地以此理而生物聖人進此理而爲書故理與書皆然則易書之名所由立矣此以上泛言道體之顯於造化者以下乃說嚮易書蓋氣質之偏君子之道已鮮則盛德大業之至彌綸天地者惟易書備之欲知道者惟體玩於易焉亦庶乎其可以知道之爲道而無所偏云爾

成象之謂乾效法之謂坤

本義效呈也法謂造化之詳密而可見者節齋蔡氏曰乾主氣故曰成象坤主

效法

生生以流行言成象效法即流行而爲對待由無象而有象由象立而法呈而法之生生又爲變無窮矣成象者即繼善之事德之顯諸仁也謂之乾者此理一直發出而品物自然

周易卷十

毛

流形中正純粹爲剛健之至故即謂之乾所謂乾知大始也效法者成性之事業之藏諸用也謂之坤者順所始而成之而性命無不各正柔順利貞爲順承之至故即謂之坤所謂坤作成物也曰善曰性以理言曰乾曰坤則陰陽之性情也乾成象坤效法造化之理固然而易中純陽純陰之卦名則由是立矣乾以易而知大始象之所由成坤以簡而作成物法之所以效易知而可久則日新之德簡能而可大則富有之業義與首章互相發也生生之謂易全易之理乾坤全易之綱六十四卦一陰一陽皆以乾坤交易變易而生成象效法一始一成又乾坤之德亦理與書皆然也○一陰一陽合乾坤言則乾成象坤效法若析言之則乾坤各有成象效法如乾始而亨是乾之成象利貞者性情則乾之效法坤之利

貞後得固是效法而含物化光亦坤之成象故有乾元亦有坤元此中分無可分則亦所謂神也

極數知來之謂占通變之謂事

占筮也事之未定者屬乎陽也極數謂揲著也谷開侯曰生謂易論其理也

陰也占之已決謂極數知來所以通事之變也占之已決者屬乎

變不與時偕通張忠定公言公事有陰陽意蓋如此石澗曰

之即成天下之事變通同歟曰窮則變變則通易也通其變

曰或言通變或言變通同歟曰窮則變變則通易也通其變

使民不倦聖人之用易也張彥陵曰成象二條本生之謂

用無事而坤見天地間無物而非陰陽之生舉占事見日

不生是之謂易成此一陰一陽之象是之謂乾呈此一陰

一陽之法是之謂坤極此一陰一陽之象是之謂乾呈此一陰

占通一陰一陽生之變是之謂事按此數說

皆可與本義相發然要知此已就易書上實說

易之為書所以準造化而示人以君子之道也故既準生

之理而作易準繼善成性之事而立乾坤則六十四卦交易

變易生生不窮而道無不備而占筮之用亦以起矣未用於

占筮則無一理之不備而無一事之可見此太極無極亦藏

用之富有也及窮之以著策之數求所值之卦爻以知來事

斯謂之占則事之可否則之是非皆著顯於此占惟時事雖

未行而理已見是亦成象之事亦繼之者善也德之顯諸仁

而曰新者也及夫人玩占以通事變則順以行之而事可無

不當則理即具於所占之事一定不易是亦成之者性又效

法之詳而藏用之業也謂之通變者事變無方觀會通以行

典禮即各正性命之道也此以易之用言聖人作易準天地

造化之理以著於一書又託於占筮而顯此理於日用行事

之間斯即易之繼善實教人通變而行之使一出於仁義中

正之途以有吉而無凶即易之成天下之性信乎君子之道於易備之而欲求道者亦可於易求之自可無仁知之過百姓之不及也夫

陰陽不測之謂神

張子曰兩在故不測或問陰陽不測之神便是妙用處

說得妙一故神橫觀注云兩在故不測只是這道理橫

行事物之間如所謂陰陽屈伸往來上下以至行乎物部千

萬非神也陰陽之所為也惟神無方故易無體無方者不測之

謂也然若神之非測也惟神無方故易無體無方者不測之

謂也然若神之非測也惟神無方故易無體無方者不測之

謂也然若神之非測也惟神無方故易無體無方者不測之

謂也然若神之非測也惟神無方故易無體無方者不測之

謂也然若神之非測也惟神無方故易無體無方者不測之

謂也然若神之非測也惟神無方故易無體無方者不測之

謂也然若神之非測也惟神無方故易無體無方者不測之

謂也然若神之非測也惟神無方故易無體無方者不測之

謂也然若神之非測也惟神無方故易無體無方者不測之

謂也然若神之非測也惟神無方故易無體無方者不測之

謂也然若神之非測也惟神無方故易無體無方者不測之

謂也然若神之非測也惟神無方故易無體無方者不測之

謂也然若神之非測也惟神無方故易無體無方者不測之

謂也然若神之非測也惟神無方故易無體無方者不測之

謂也然若神之非測也惟神無方故易無體無方者不測之

謂也然若神之非測也惟神無方故易無體無方者不測之

謂也然若神之非測也惟神無方故易無體無方者不測之

謂也然若神之非測也惟神無方故易無體無方者不測之

謂也然若神之非測也惟神無方故易無體無方者不測之

曰易之所以廣大者以此此節以造化之理實著在乾坤二卦上言之亦所謂易之見於實體者如此也執器以求道則若不可解觀象以得意則無不可通矣

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德不義易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此

廣大即上文大生廣生變通謂九六之變化即乾坤之動也由陰陽而變通而變通所適復成陰陽陰卦陽卦陰爻陽爻是也陰陽之義謂繫辭所言陰陽卦爻吉凶當否也之義二是也陰陽之義謂繫辭所言陰陽卦爻吉凶當否也之義二荒過了易簡以乾坤之良能言之即上文所謂專直翕闔也天施地生其廣大無不覆載而易之乾象天易之坤象地其資始資生之理大生廣生則有以配天地矣至若乾坤之交

周易論義卷十

重

而為用也剛柔相推周流六虛變化不窮則廣大之實正於是而見占者於此知來行事以此通變則亦如天運之有四時循環不已此以流行之用言四時亦天地之用也剛柔相推而生變化變化之極復為剛柔而卦爻各有定體觀象繫辭各因其義陰陽對待於流行之中若天之有日月此又以對待言見易理之即物而在也乾以健而無不包乾之大以易而知大始也坤以順而無不到坤之廣以簡而作成物也天命之性本於自然而理無不具率性之道順所當然而用無不宜人之德性易簡而已斯理得之天地無以復加故曰至德而乾坤易簡之善則實有以配之也首章言君子取法於乾坤之易簡以學易言也此章以乾坤之易簡配人之至德人之至德德性固然此主於贊易之廣大也蓋乾坤有易

簡之善故能具廣大之體具廣大之體故能有變通之用有變通之用故即物而在而無物之不在凡物無不屬於陰陽則其理無不備於易是以以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備也此所以大無不周而廣無不容也○首節廣大二字與末節廣大二字不同首節廣大言通章言中節乾大坤廣二字分屬乾坤故末節言配天地然乾坤之廣大即全易之廣大所由來也

右第六章

此章贊易之廣大與上章之意亦互相發

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知音

窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取類又以清濁言也朱子曰知崇貴乎高明處履貴乎善實知之所以崇禮卑者業之所須蓋禮樂之實作去又曰知崇者德

周易論義卷十

重

窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取類又以清濁言也朱子曰知崇貴乎高明處履貴乎善實知之所以崇禮卑者業之所須蓋禮樂之實作去又曰知崇者德欠則狹了人若只管揀取高底作便快兩路地卑便有所細至微底事皆當畏懼成懼惟恐失之這便是禮卑處按天求如乾之易知窮理者必因夫物理之自然而窮之則易少穿鑿焉則難而卑開矣禮卑法地求如坤之簡能循理者必順夫事理之當然而循之則簡少效逸焉則煩亂而狹矣

故曰卑窮理必盡其精微而苟有一毫之私意以蔽之則知識卑下無以窮天下之理而德孤矣故崇必效天善與人同而適言必察心無適莫而權度必精曰進而曰高使吾心所真之理無少欠闕亦如乾之具萬物而無所不包是效天之事也循理必適於時中而苟有一毫之私欲以累之則縱欲忘理無以循事理之則而業廢矣故卑必法地屋漏皆敬信之地隱微致省察之嚴愈約而愈卑使吾身言動之則無少愆違亦如坤之呈法象而無所不備是法地之功也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

本義 天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也程子曰在物為道處物為義成性本成之性也吾性所得於天地之未始也體用之謂也存存謂存而又存不已之意也於下中間便生生而不窮故

周易卷十

禮

曰易行乎其中存性存存道義之門又曰天地設位一句只是引起要說知崇禮卑人之知禮能如天地便能成性存存道義便從此出虛齋蔡氏曰易指造化言與生生之謂易同

天尊地卑而一陰一陽交易變易於其中生生不窮理與書皆然人得天地之理以成性故其體則理無不具其發則用無不宜但氣拘物蔽之餘而不能窮理以致其知斯不能循理以踐其則所成之性以失而與道義乖違與天地不相似矣能知崇效天則萬理皆備吾德之崇亦如天之設位於上矣能禮卑法地則萬事順應吾業之廣亦如地之設位於下矣道存於事物而實則皆備於吾心者在物為道在具於吾心為德道之所從出即德之崇也義制於吾心而即其所以順應於事物者也處物為義處之而適乎事物之宜即業義之所從出即業之廣也知崇如天而道出焉乾之知大

始禮卑如地而義出焉坤之作成物道之出者知之無不明義則所以行而成之也存之又存而無一息之間則全體皆易神无方而易无體如天地設位而易行乎其中此聖人之事也然知崇所以精義而禮卑所以存仁此其內外相資則非判然兩事矣此一章學易之事也

右第七章

上章贊易之大專就易言也此章言易之至而易之所以為至則於聖人之用易見之上章即首章前半之意此章即首章後半之意也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

本義 賾雜亂也象卦之象如說卦所列者朱子曰賾字右無從臣亦見口之義與左傳噴有煩言之噴同所以下文說不可惡先儒多以賾為至妙之意若如此說何以謂之不可惡

周易卷十

美

賾只是雜亂冗闕底意思。薛處吳氏曰不以象對交言而以象對交言者文王未繫彖辭之先重卦之名謂之象象先於象言象則象在其中未繫彖辭之前象字亦實指六畫卦之體而言雲峰胡氏曰擬者象之未成象者擬之已定始以乾坤二卦言之未畫則擬陰陽之形容於是為奇耦之畫畫即象也己畫又取象天地首腹牛馬以至金玉布帛之類皆象也張振淵曰擬謂形容擬其象也象是象其所擬物而曰宜不獨有其形象欲盡其理

物類至賾而其原不外於陰陽故聖人得以理擬物之形狀而畫為卦而即以陰陽卦畫象其物理之宜所以理天下之賾而使人知物宜也此象所由立也

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

本義 會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也朱子曰會以物之所聚而言通以事

之所宜而言會是眾理眾處雖得有許多難易室礙必於
其中卻得個通處道理乃可行爾且如事理間若不至處
理會卻不見得一個道理如何行得通是於會處都理會其
間卻自不通處這禮字又說得凡物之常理皆是又
錯雜處次崖林氏曰天下不可行通而不會便不知許多曲直
隨前觸後不可行處然其中自有關會者眾理一舉手便
○雲峰胡氏曰不可行則於理有違闕如之何可通不通則
理有室礙如之何可行則是時中典禮是庸趙光大曰通即
會中之通據事理而言則曰通據學人立事勢盤錯之言則曰
典禮典常也禮理之可行者也錢幼光曰事勢盤錯之會則曰
見為有礙者聖人觀之必有其通非權術之通而典禮之通
蓋確乎不可易也虛齋蔡氏曰觀會通典禮且就天下之通
動上說未著在易上將此理繫之於易以斷其吉凶是交辭
之所為交辭者乃所以效天下之動也故謂之爻○按爻
交皆有繫辭而獨於爻言繫辭者象言其象於辭為簡爻盡
其變於辭尤詳也折亦互文也

事機至動而其理不外一陰一陽之道故聖人觀事機盤錯
之會擇可行無礙之理以著之為可以常行之典而即於陽
變陰化之爻繫以辭焉以斷其得失吉凶所以通天下之動

周易象義卷十

老

老

而使人知典禮者也此即爻辭所由繫也
言天下之至蹟而不可惡也言天下之至動而不可亂也
本義惡猶厭也朱子曰雜亂處人易得厭惡然都是道理中
底上面各自有道理故自不可亂松雪潘氏曰動
至一者存所以不可惡有至常者存所以不可亂
天下之蹟本皆吾性之理惟無以綜物理之宜則見為至蹟
而或惡之聖人以卦象其物宜則至蹟而有至一者存所以
言天下之至蹟而不可惡也天下之動本有順應之常惟無
以觀眾會之通則見為至動而或亂之聖人行典禮以繫之
爻則至動而有至常者存所以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

本義觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例也朱
曰擬議只是裁度自家言動便合此理變易以後道
之意虛齋蔡氏曰人之言行皆非一定故曰變化

卦言天下之蹟而不可惡則欲接物而得其宜者必當擬議
於卦之象矣爻言天下之動而不可亂則欲應事而無失其
常者必當擬議於爻之辭矣擬亦擬其形容之擬議則議其
會通但聖人擬議事物以著於卦爻君子則擬議於卦爻以
求通乎事物也言動君子之所以接物而應事者也居則觀
象玩辭擬議於未言未動之先所以窮其理崇效之事也動
則觀變玩占擬議於將言將動之際所以察其機卑法之事
也既擬議之而後法而行之使接物必合其宜應事必由典
禮而言動以隨時知所變化適於時中是亦所云道義之門
矣此下七爻舉以見擬議之例然皆以切於言動者言之大
抵欲人之主敬而已

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾糜之子曰君子居其室
出其言善則千里之外應之況其迺者乎居其室出其言不善
則千里之外違之况其迺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如胡氏反靡糜同行
下孟反見賢遍反

周易象義卷十

老

本義釋中孚九二爻義
人心之理無不同故居室出言可必其應違於千里天地亦
此理而已居室謂在陰出言謂鶴鳴二五之應以剛中是理
之同也擬議於中孚而知言行之當慎有如此者
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斷丁管反
臭昌又反

本義釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實无間
斷金如蘭言物莫能間而其言有味也朱子曰同心之利雖
金石之堅亦被他斷

決將去斷是斷作兩段錢爾曰斷金言其心志之堅物不得開也如蘭言其氣味之一物不能離也○蘭草都梁香非幽蘭

出處動也語默言也二五之迹異也同心謂二五之應也言動之孚不以迹而以心蓋爾室之應違者理有其常迹異而道同者事有異變要非擬議焉則徇迹而違心有或失之者矣斷金言三四之不足以問二五也而中子二五以剛字剛同而剛也

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藉在夜反錯措同用夫音扶

釋大過初六爻義
言動之擬議慎也藉之用茅以柔順承剛強慎之術也此爻獨著初六二字見慎始處下之道慎斯術以往則終始如一也

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
德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也誠齋楊氏曰勞而不伐有功而不德惟厚之至者能之其德愈盛則其禮愈恭矣

勞以用力言功以有成言伐以言言德以色言慎之又慎者未必其勞勞謙則厚之至也九三本危位致恭以存之大過之初慎以免咎謙九三而後曰吉君子其安可以一言一行之善自多也謙大過初六以柔承剛而慎以無失也謙之九三以恭存位而以功下人也

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

釋乾上九爻義
富厲文言此蓋重出反勞謙之義

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

釋節初九爻義
此不必爻義乃反精用白茅之義為不節者戒

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冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也藏才很反

釋解六三爻義
孔仲達曰此結上奪奪其位伐其人伐之云者聲其上慢下暴之罪也小人在高位未有不上慢下暴者誨盜誨淫皆言招也知盜之必自己招乃所謂知盜也

右第八章

此章言卦爻之用
首三節言聖人作易之意第四節以下言君子觀玩之學而撮七爻以見例蓋以申前第二章之意也篇內屢言聖人之用易此示人以用易之法若以大有上九節置此章之末則其義尤明也解六三有非其所為故為盜之招大有上九不有其所有故得天之祐

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此簡本在第十章之首
程子曰宜在此今從之朱子曰此數五十五至再劫而後掛便接乾之策二百一十有六至可與神矣為一節是論大衍之數自天一至地十節連天數五至而行鬼神也為一節是論河圖五十至之數今其文間斷差錯不相連接舛誤無疑平庵項氏曰姚大老云天一地

斷差錯不相連接舛誤無疑平庵項氏曰姚大老云天一地

斷差錯不相連接舛誤無疑平庵項氏曰姚大老云天一地

斷差錯不相連接舛誤無疑平庵項氏曰姚大老云天一地

斷差錯不相連接舛誤無疑平庵項氏曰姚大老云天一地

一至九地十班固律歷志及術元萬元包運著篇皆在天
數五地數五之上草應吳氏曰漢書律歷志引此章天一地
則班固因以此節猶未錯也此言天地之數陽奇陰耦即
所謂河圖者也程子曰天一生數地六成數總有上五者便
鬼神之用也南軒張氏曰陽數奇一三五七九是也陰數耦
二四六八十是也數所以成變化行鬼神者於地也於天而
天地五十五是也數所以成變化行鬼神者於地也於天而
須十者八是陰陽數十是五行數一陰一陽便是二以二乘
個便包兩個如木便包甲乙火便包丙丁土便包戊己金便
包庚辛水便包壬癸所以為十桓按陰陽之數止於十再加
一便又是十一了猶律呂之數十二支此皆天地之定數也
然陰陽之數十而卦卻止用八律呂之數十二而聲卻止用
五此又天地之數八卦然此在河圖位數分明是五其位一六居
行聖人卻因之畫八卦此在河圖位數分明是五其位一六居
朱子持及之以明此就此章而言之則中五為衍母次十為
數之本於河圖也

周易論義卷十

老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也
位謂四象之位一二三四也數謂四象之數六七八九也位
者太陽之位一少陰居二位少陽居三位太陰居四位也數
八數居三之少陽則函有七數居四之太陰則函有六數也
此章本旨只因大衍之數而辨其原於河圖未子則因河圖
而備言畫卦之源如此蓋就十數以觀則河圖只是五行今
取其中之五與十為大衍之數而八卦由是畫矣
天地只是陰陽其數只是奇耦奇耦相次只是一陰一陽之
道動而生陽是一靜而生陰便是二陰復生陽陽復生陰則
三四五六七八九以至十而陰陽之數備四方之位成過此
乃又周而復始矣此河圖之數為天地自然之數也
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
本義此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者一三五七

九皆奇也地數五者二四六八十皆耦也此總上節相得謂
一與二三與四五與六七與八九與十各以奇耦為類而自
相得九即有一十有二三即有一四有五即有一六有七即有八有
出有此位欲以次故曰相得此如兄弟長幼之序泉峰巖氏泥
位字而欲以一六居北二七居南三八居東四九居西五十
居中西為相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十
亦失其源矣有合謂一與六二與七三與八四與九五與十
皆兩相合此以中五為主一得五而成六二得五而成七三
律呂之損益相生也一陰一陽各有合此如男女夫婦之
合也朱子曰相得有合是相得申與己合乙與庚合丙與辛
戊己土庚辛金壬癸水是相得申與己合乙與庚合丙與辛
謂一奇一耦之相次已便是用若二十有五者五奇之積也
如孔氏說則相得便是有合混矣二十有五者五奇之積也
三十者五耦之積也此以起末句之意變化謂一變生水而
六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四
化生金而九變成之五變生土而十化成之五虛齋蔡氏曰此
五行以萬物之

周易論義卷十

生成言以微著為漸水質微火漸著木則著而實金則實而
固矣土則以微著為漸水質微火漸著木則著而實金則實而
則變陽變而陰也動而益動則發揚木之氣也靜而愈靜則
凝密金之氣也動而益動則發揚木之氣也靜而愈靜則
動則陰承以動則承以動而水成陰如靜而陽鼓以動則變而火
動則陽承以動則承以動而水成陰如靜而陽鼓以動則變而火
一既生水待至地六成於後方成於第六云爾凡生於陽者成
生數止於五則成於六之陰後方成於第六云爾凡生於陽者成
動而於地六成於後方成於第六云爾凡生於陽者成
生於天三故散而於地五故含於地八故柔金生於地四故木
天九故剛土生於天五故含於地八故柔金生於地四故木
柔靜則地之本體也然凡此皆理氣流行之節次固於地故
名無物而之非郭氏曰五行之生無氣則不可名則漢志於節
見蓋五行之說出於易於易於易於易於易於易於易於易於易
其為天地自然之說也易於易於易於易於易於易於易於易於易
明五行數之八為陰陽為四象八卦而兩樣看法故聖人作易十
取四旁之數之全看則陽變陰化一卦而一伸分明是五行在
只取十數之全看則陽變陰化一卦而一伸分明是五行在

故本義於此節則鬼神謂凡奇耦生成之屈伸往來者以奇
仍以五行言之也鬼神謂凡奇耦生成之屈伸往來者以奇
則奇來而伸耦往而屈凡數以奇則行以耦則止也以生成
程子曰數只是氣變化鬼神亦只是氣天地之數五十有五
變化鬼神皆不越此恒按變化屈伸皆一氣之流而為兩而
兩又開闔於無窮者而理氣流行之節度則數顯焉此非數
之能成變化而行鬼神而數之問則變化所由成而鬼神所
力行也變化曰成以已變化言鬼神曰行以方變化言虛神
蔡氏曰相得有合正是成變化行鬼神處次崖林氏曰鬼神
即在變化
生成上

天地陰陽之氣一屈一伸而其數則一奇一耦一生一成以
言其序則相因而相得以言其用則相合而相成是則天地
之生物其變化之所由成而鬼神所以行皆可於河圖之數
見之此聖人之所以因之而作易用之而術著也此章將言
著筮之故先即河圖以明天地之數以見著筮所用之數皆
本於天地之自然也變化鬼神皆莫非道天地之理顯於數

周易詮義卷十

聖

揲著之法則因數以求理此人之所以交於鬼神也
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
掛揲時設反奇紀
宜反扚即得反

本義大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之
五十之說不一端而皆可通詳見啓蒙朱子獨以此說著
於本義則以此為定說也乃或者謂大衍自是大衍而非出
於河圖則亦不知大衍至用以筮則又止用四十有九蓋皆
二字初何從起矣諺哉至用以筮則又止用四十有九蓋皆
出於理勢之自然而非人之知力所能損益也

謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲間而
數之也奇所揲四數之餘也扚勒於左手手中三指之兩間也
閉積月之餘日而成月者也
餘虛以月之有大小蓋是月之
餘日氣盈以每歲十二月不及

三百有六旬有六日五歲之間再積日而再成月故五歲之
中凡有再閏然後別起積分凡三歲一閏則所積之日猶有
別起至五歲再閏則前此積分已如一掛之後左右各一揲
而一掛故五者之中凡有再扚然後別起一掛也分而為二
以象兩者五之內去其一則餘四十九合用未分今以四
十數之中分掛其一以象兩儀也掛一以象四時者謂四
天數之中分掛其一以象兩儀也掛一以象四時者謂四
揲其著皆以四為數以象四時掛一以象四時者謂四
開也五歲再閏者凡前開後閏大略相去三十二月在五歲
之故云五歲再閏者凡前開後閏大略相去三十二月在五歲
於所積也白雲郭氏則以所掛一象為奇以所掛二象為耦
一每掛一交而後掛謂其說以爲惟初變掛一後二變皆不掛
一也或以四十九策分置其左但用四十九策分置其左但
兩儀也掛猶懸也於右手之中取其一象懸於左手小指之
策於一處而以右手四指而數左手之策也乃又置左手之

周易詮義卷十

聖

策也或以左手四指而數右手之策也皆以四數是象四時奇
零也扚勒也或謂四指而數右手之策也皆以四數是象四時奇
者歸之於第三或謂四指而數右手之策也皆以四數是象四時奇
開月也凡前後相去大略相去三十二月在五歲之間而此掛一
其間凡兩扚之法亦一變之間凡一掛兩扚兩扚為五歲之象
之策復以見存之策分五歲之間凡一掛兩扚兩扚為五歲之象
儀曰筮與郭氏往復論皆附載於中此不復述雲峰胡
氏曰筮與郭氏往復論皆附載於中此不復述雲峰胡
而亦以象積分矣蓋問法有氣盈而一掛應別起積分則掛一以象三
餘於日月之行故所掛一即本餘之氣盈而一掛應別起積分則掛一以象三
掛一不得謂以象朔虛也朔虛又十一月之不及日行者也然
有三老陰餘數二十有五合之為三十五有八少陽餘數二十
有一少陰餘數二十有五合之為三十五有八少陽餘數二十
百二十八為求閏之法蓋自然之紀如此
聖人既取法於河圖一二三四五六七八九之數以畫卦因即
取河圖中五與十之數以用著而求卦蓋一二三四皆以五

而成六七八九則八卦莫非中五之用故大衍五十所以爲
揲著求卦之用也用止於四十九用生於動非奇不行而數
皆一之積也則虛一無爲而用之行皆莫非一矣分掛揲切
用著之法而象兩象三象時象則與天地造化恰相符合
其理其象則然亦不必過爲拘求上兩節言河圖之全數
正所以起此節言用著之數也此章以用著爲主
乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當
期之日有皆音又下

本義凡此策數生於四象蓋河圖四面太陽居一而連九
西北以十數餘之少陰居二而連八位在東南以十數餘之少
居一則合九矣陽居三而連七位在東南以十數餘之少
居二則合八矣陰居四而連六位在西北以十數餘之少
居三則合七矣揲著之法則通計三變之餘去其初掛之一

周易卷十

凡四爲奇四一凡八爲耦八二奇圓闢三陽耦方爲四陰三
用其全四用其半三則三奇積而數之則爲六七八九則九
則入一奇二耦則七而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三
奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是爲居一之太陽居
一故含餘二奇一耦則八而其揲亦八策亦四八三十二是
爲居二之少陰含八也二耦一奇則七而其揲亦七策亦
四七二十八是爲居三之少陽含七也三耦則六而其揲
亦六策亦四六二十四是爲居四之老陰以括四故含六也
初掛之一即四是其變化往來進退離合之妙皆出自自然非
象所居可也伏章末少陰退而未極乎虛少陽進而未極
人之所能爲也神字乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知
也當時有以乾坤獨爲老陰老陽而六期周一歲也凡三百
子皆爲少陰少陽者故朱子明辨之

六十五日四分日之一此特舉成數而概言之耳孔仲達曰
一爻有二十八策六爻則有一百六十八策此經據老陽之
策也昔坤之少陰一爻有三十二策六爻則有一百九十二
策此經據老陰之策也按以一百六十八爻之一百九十二
則亦三百有六十矣雲峰胡氏曰前則掛掛象月之闕此則
過數又合四時成歲之象也○按策主掛掛象月之闕此則
老少而此所言策數獨以過揲之數言者因其數以定陰陽
耳願問餘之數實天度之全數掛切之數實陰陽之本數固
揲之本而過揲因其用也詳見啓蒙
二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

本義二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二
策陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數亦以老陽
如此
者固以盈虛之至抑亦以周易之用九六而言也

周易卷十

是故四營而成易十有八變而成卦
本義四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也三
變成交十八變則成六爻也朱子曰這處未下得卦字亦未
是例變字四度經營方成一變炬按
易者已成之變變者未成之易也
此終言求卦之法
八卦而小成
本義謂九變而成三畫得內卦也孔仲達曰八卦而小成者
大象略盡是易道小成虛齋蔡氏曰四營成易以一變言也
遂乘勢說到十有八變而成卦中間有內體之卦一節未及
發故補足以此句愚按此
補足中間亦以起下文
引而伸之觸類而長之天下之能事備矣長之
本義謂已成六爻而視其爻之變與不變以爲動靜則一卦
可變而爲六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也

內卦既成則天地雷風水火山澤之象與其健順動入陷麗止說之情已可得暗矣及已成六爻則引內卦伸之外卦而若內乾外坤之為泰或內坤外乾之為否象有可觀則其類有定矣又於六爻之中觀其變與不變則觸其類而長之如或乾之姤或乾之同人一卦可變而為六十四卦於是象之所形容爻之所會通物宜備焉事變彰焉得失憂虞於是可斷百姓與能天下之能事備矣著之數本於天地之數故用著求卦之策亦無不合於天地之數數有以合天地之本然故其理亦有以盡天下之能事此可見體用之一源也

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣孟行下

物宜典禮皆道然至蹟至動而未易知而卦爻之象辭則有

周易義卷十

聖

以顯之人於事物盤錯之閒往往不知所從而用著求卦則因所值之卦爻以通之事物斯物得其宜而事得其理是行以數神也扣而即應可與酬酢紹天明命可與祐神河圖之數所以成變化而行鬼神易顯其象著用其數此所以能藏往知來而通事之變以合於神明也此又足以見顯微之無閒也矣

子曰知變化之道者其知神之所為乎

變之道即上文數法是也皆非人之所能為故夫子歎之而門人加子曰以別上文也

變之道不外於上文數法也蓋法者變化之迹而數者變化之道也法者變化之迹而數者變化之道也法者變化之迹而數者變化之道也

義之所云有未盡矣蓋董氏曰陽化為陰陰變為陽者變也所以變化者道也道者木然之妙變化者所乘之機故陽化陰變而道無不在兩在故不測故曰知變化之道者其知神之所為乎斯言得之矣

右第九章

此章言天地大衍之數揲著求卦之法然亦略矣意其詳具於大卜筮人之官而今不可考耳其可推者啓蒙

周易義卷十

哭

備言之

理非象不顯象非數不行上章言人當擬議以成變化故此章遂及揲著求卦之法而先推本於天地之數以體易道之原蓋天一地二之數即一陰一陽之道相得有合之妙即陰陽不測之神聖人既取河圖中五與十之數以為著策之數因即取河圖四面之數以立陰陽老少之象是以分二掛一揲四歸奇無不與天地造化相符合而引伸觸類遂循天下之能事使道因象顯行以數神此即所謂極數知來之謂占通變之謂事也故末節復以知變化之道其知神之所為贊之與第五章意亦互相發也

本義 四者皆變化之道神之所為者也

其交之象變則著策卦爻之變也此即第二章觀象玩辭也
變以占之意然第二章君子學易言此則以易道之神言
也玩以易也虛齋蔡氏曰天下固有成敗之殊途幾涉善惡之
應事以不關利害則尚辭若事關成敗之殊途幾涉善惡之
兩端須用利害則尚辭若事關成敗之殊途幾涉善惡之
度度只據現成道理行將去則尚象若一事而足非利害兩
途未決須用商量裁度隨機應變則尚變此象變之別雲峰
胡氏曰辭以明變象之理占以斷變象之應故四者之目以
辭或占

占以辭斷辭因象繫象以變呈四者皆作於聖人而聖人實
即天地造化之木然自然者以著之於易故四者皆聖人之
道而即神之所為而言者動者及制器卜筮則皆必尚之擬
之而後言則口無過言矣議之而後動則動無過行矣象事
知器故制器尚象也占事知來故卜筮尚占也聖人者道之
至也聖人作易以體天地之撰通神明之德則易者聖人之

道之至也

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

周易義卷十

巽

本義 此尚辭尚占之事繫辭而明吉凶故言人以善問易求
其卦爻之辭而以之發言處事發言釋以言二字處事釋有
故朱子撮舉之以便文耳草廬吳氏曰有為謂作內事有行
謂作外事虛齋蔡氏曰行之於身是有為指之事業是有行
則易受人之命而有以告之如嚮之應聲以決其未來之吉
凶也如嚮言應之速以言與以言者尚其辭之以言同此是
於說蓋言動雖必有一番議論故曰將有為也將有行也問
焉而以言言動必有一番議論故曰將有為也將有行也問
推之以言命筮之詞此說不必從命則將筮而告言
之語冠禮筮日辛自有贊命是也此教人勿將命字

聖人察物宜觀會通以繫卦爻之辭以斷吉凶而筮者又極
善策之數以得其辭而決其占是皆變化之道自然之數故
道因辭顯占以數神所謂天下之至精也惟其為天下之至
精故受命如嚮元有遠近幽深遂知來物而君子之言動則
必尚之辭占非兩端但在易書則曰辭而卜筮所值則曰占
辭者顯道之言故以言者尚焉占事知來故卜筮尚焉舉占
言而辭在其中矣受命如嚮速也元有遠近幽深遂知來物
無不至也

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於此

周易義卷十

萃

以審其多寡之實也 以四營言也參者分數左右之奇而劫
右所歸而置之不五則九或一或二或三或四也伍者合數左
日紀數之法以變者前後多寡錯者交而互之一左一右之謂
更相反覆以不齊而要其齊錯者交而互之一左一右之謂
也綜者總而萃之一低一昂之謂也 以三變言也錯者掛劫
左右交錯也綜者三奇則九而九以定爻也朱子曰參伍所以
之為老陽數也數謂九七八六以定爻也朱子曰參伍所以
通其極之治之也簡而疎錯綜此亦皆謂揲著求卦之事固非
事以象變固於揲著而見也蓋通三揲兩手之策以成陰陽
老少之畫 通一變以至於三變數可得而口文之一文成矣
退而曰爻不曰象究七八九六之數以定卦爻動靜之象也
者未成物象也象文即爻但數之曰數畫之曰文爻動靜進
窮其數而成一卦六爻備而物象之宜定矣蓋備六爻而成
卦八卦而小成則有象而卦有定象爻無定象爻無定象爻
能事備矣參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉按荀子云窺敵
制變欲伍以參韓非曰省同異之言以知朋黨之分偶參伍

之驗以責陳言之實又曰參之以比物伍之以合參史記曰必參而伍之又曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相準此足以相發明矣揲著無三數五數之法朱子恐人以文害辭故歷以古語證之河圖列天地之數所以成變化而行鬼神而五行生成陰陽老少之象即於此涵焉聖人用其數以為揲著求卦之法則分掛揲扞莫不協乎天地之變是皆一陰一陽之道莫或為而為之是亦天下之至變也惟其為天下之至變故參伍以變而通之遂成天地之文錯綜其數而極之遂定天下之象而動者制器者則必尚之也言象而變在其中矣二遂字亦言速也曰天地之文天下之象亦言無不至也下文神字即寓於至精至變之中矣

周易卷十

至

神其孰能與於此

本義此四者之體所以立而用所以行者也易指著卦无思无為言其无心也寂然者感之體感通者寂之用人之心之妙其動靜亦如此神即在上文至精至變之中卦其象辭之理而理出於天之本然易非有思也著有變占之用而數行乎天之自然易非有為也故方其未用也則辭變象占之理數亦泯然於無迹而及其感也則遂通天下之故成天地之文定天下之象受命如嚮无有遠近幽深遂知來物蓋有思有為則靜有偏主而非寂動有偏應而不能通天下之故靜而滯於所有動而缺於所無非所謂神矣維天之命於穆不已萬物皆備而無一物之可指乾道變化各正性命一氣所運而無一物之不周此之謂至神易之理亦若

是而已人之心亦若是而已易之理即天之本然易之數即天之自然易之寂即天命之於穆易之感即乾道之變化雖聖人有辭變象之著而於天非有加也何思何為之有此所以曰神所以曰神之至也人之心亦然但在人不能無形氣之私則寂或有所累而感亦有所闕以與天地不相似故君子有居敬存誠之功致知力行之學焉觀象玩辭觀變玩占亦所以洗濯其心而已

夫易聖人之所以極深而研幾也幾居宜反下同

本義研猶審也幾微也所以極深者至精也所以研幾者至變也朱子曰研幾是研出幾微處如一個卦在這裏便有吉難見底道理都就易中見得易便有那深與幾聖人用這個極出那深研出那幾次崖林氏曰尚辭尚變尚象尚占上文所謂聖人之道

周易卷十

至

上文言辭變象占之至精至變至神此乃言其所以然之故也極推致也深者精之造極幾者變之微范也極深者自外而窮其內研幾者自微而達之顯也事物之理各有其所當然而其所以然者則非見聞所及所謂深也得其淺而遺其深則擇之不精而不能以盡合乎事物之當然而聖人於易則必推致其深擬其形容觀其會通蓋必有以盡夫天理之極而不使雜於一毫人為之私夫然後繫之辭占則所以為精之至也變化之行皆動於所必然而其動之始然者則幾微而難察所謂幾也徇其迹而昧其幾則語之不詳而不能符合於變化之自然而聖人於易則必研究其幾詳審乎一陰一陽之道默會乎陰陽不測之神蓋必有以合乎消息之源而不使參以一毫疑似之介夫然後擬之象變則所

以為變之至也極深研幾焉而神不外是矣此節言聖人作易之事說者多用易誤也

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

本義所以通志而成務者神之所為也張子曰一故神體之能觸之而無不覺不待心使至此而後覺也此所謂感而遂通不行而至不疾而速也○至精以辭占言至變以象變言此本義定說惟易說則以至精屬之觀變玩占以至變屬之觀象玩辭雖亦可通究竟未確大抵易說未必朱子之書也
唯極深故至精而受命如罔有遠近幽深遂知來物通天
下之志也唯研幾故至變而成天地之文定天下之象成天下之務也極深研幾而神存乎其間矣唯至神故无思无為寂然不動感而遂通天下之故不疾而速不行而至通志成務而不知誰之為之也此又由極深研幾而言易之所以可

周易卷之十

聖

尚也辭變象占雖分四項而辭以象繫占以變呈易之大用總歸卜筮故至精至變二節卻都以筮著求卦言讀者會心可矣

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

深歎易為聖人之道也此章言聖人之道與五章言君子之道而聖人一一為之研極出來故便說有聖人之道聖人之道是易也如中庸言君子之道費而隱又言大哉聖人之道亦了易是天地自然底道理聖人不過擴寫出來故曰神之所謂為神之所為即聖人之道也

右第十章

本義此章承上章之意言易之用有此四者虛齋蔡氏曰易至顯道神德行則辭變象占俱有但未及枚舉而明言之耳故此章詳之
贊易之道之大以見其為神之所為非贊聖人之道也

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是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑扶下同冒莫報反

本義開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業知吉凶即謂成務即上章所云成天下之志也成事業所冒天下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中推其冒天下之道故能通天下之於道有所遺則物有所不關設教迷交開示吉凶將天下之理包舉在此隨取隨得開易開物成務否曰然按開物成務冒天下之道是易之道本能如此以易用之如此以者以卜筮也冒至精至變至神中
易以著卦言此言聖人作易所以教人卜筮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

周易卷之十

聖

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知皆首智惟知來預與音

本義圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢謂變易以

告人韓康伯曰圓者運而不窮方者止而有分惟變所適無著之數七七八九故象間其為用變通不定因之以知來往事平履項氏曰書用七其德圓其用八其德方交用九六其義易貢括蒼氏曰書用七其德圓其用八其德方交用九六為典要按此或言理或言象數義皆可通何立子曰德統而義析故交
聖人體具三者之德而无一塵之累无事則其心寂然人莫能窺有事則神知之用隨感而應所謂无入筮而知吉凶也敬齋胡氏曰退藏於密只是其心茫然無事而眾未至日來吉凶之理見在於此一定而可知曰往神武不殺愚按萬物之理是生來便已具於吾心底故曰往神武不殺

得其理而不假其物之謂也

朱子曰此言聖人所以作易之畫之前此理已具於聖人之心矣然物之未感則寂然不動而無朕兆之功及名其出而應物則憂以天下而圓神方知者各見於功用之實聰明睿知神武而不狃者言其體用之妙也沈心退藏言體知來藏住是川然亦只言體用具矣而民用方發揮許多道理以盡見於用也

著圓而神故能開物而通天下之志卦方以知故能成務而定天下之業卦有六爻所以冒天下之道而用著求卦則卦爻惟其所值此即神行乎其間而六爻之義變易以告人乃所以通志定業而斷天下之疑也此字指圓神方知之德而言神足以知來如著之圓神知足以藏往如卦之方知以此

心之靈有以應萬事而無方此心之虛有以具萬理而咸備也是德也人皆有之但眾人以氣拘欲蔽而失之而聖人獨能全其心之本然而一無所累則是若以此洗濯其心者焉

周易論義卷十

美

也退藏於密聖心之寂然不動而實則圓神方知之體所由裕吉凶與民同患則感而遂通天下之故而神以知來知以藏往之用所以行也禍福將至善必先知之不善必先知之聖人之神以知來然聖人之所以知之而處之者則有其一定不易之理焉是則聖人之知以藏往也聰明睿知神武而不殺惟其聰明睿知故神武而不殺也其實著草也何以圓神亦聖人之圓神託之著焉耳卦畫也何以方知亦聖人之方知寓之卦焉耳此聖人作易之本也

是以明於天之道而察於民之故是與神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫齊戒

本義神物謂著龜湛然純一之謂齊肅然警惕之謂戒明天道故知神物之可與

天道物之本天道深故曰明之聖人以神知之德洗心退藏於密故於天道無

不明於天道無不明故知神察民故知其用之不可不有

物之可與謂作易而用善也故必察之得失憂慮之故非以開其先民之德務之幾民故微故不可不有以開其先也聖人吉凶與民同患神以知來知以藏往故於其先謂教人不狃於民故無不察故知其用之不可不有以開其先也

也疑是以作爲卜筮以教人而於此焉齊戒以考其占使其心神明不測如鬼神之神能知來也此惟敬學半之意朱子曰此齊戒以神明其德夫言用易之事也齊戒敬也聖人無一時一事而不敬此特因卜筮而尤見其精誠之至如孔子所慎齊戒疾之意也

上文洗心退藏聖人有以作易之本而吉凶與民同患則其所以作易之情此節乃言其作易而用之開物成務以斷天下之疑也作易以前民用而亦益以神明其德則聖人之不自聖也朱子曰聖人既具此理又將此理就著龜上發明出有此理又用著龜而前知而用之也德即聖人之德聖人自之理以神明之耳聖人神武不殺先天而天弗違也以此齊

周易論義卷十

美

戒以神明其德後天而奉天時也

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

本義闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也猶地逢雷之闔闢此理與事皆如此書亦如坤變通者化育之功也

如坤乾理與事皆如此書亦如坤變通者化育之功也

朱子曰然又曰利闔闢變通者明於天之道也

卦亦欠自然而出於思慮矣故朱子特以奇耦二書所以表
先天之易而推立象之源也又按此言鼓之舞之以盡神以
文又言鼓天下之動者存乎辭則鼓舞變通似亦只在言以
類辭之內而朱子則以占言之者蓋象變見一類辭占故曰
繫辭焉而命之動在其中矣及至占得此爻之辭者則
見其辭如此自然鼓舞以從之是鼓天下之動者存乎辭要
之占得此辭自在揲著以變而通之後也夫此章亦承
上章來其盡意言情偽即卦德之方知而冒道其盡利盡神
即善德之圓神而斷疑易只是著卦兩樣卦體而善用也
兩子曰字宜衍其一蓋子曰字皆後人所加故有此誤如近
世通書乃周子所自作亦為後人每章加以周子曰字其說
問答處正如此也

言不足以盡言言不足以盡意大抵皆然抑亦聖人吉凶與
民同患之情之有所不能自己也惟其情不能自己而書與
言又不能以盡之故立為奇耦二畫以象陰陽由是迭加而
二則有陰陽老少之象迭加而三而有天地雷風水火山澤

周易義卷十

奎

之象又重之而六十有四則有六十四卦之象要不過只此
奇耦兩畫之所迭加而聖人所欲言之意已寓於此而盡之
矣何則天下之物理不越乎一陰一陽惟一陰一陽交相往
來迭為消長其間不能得有無失有當而無否而於是萬
物之情偽出焉當則其情也否則其偽也聖人既立陰陽之
象以設之卦則奇耦二畫交相往來其間之得失當否物理
之情偽可無不於卦象見之此立象之所以能盡意也意是
之情情偽是物之情情偽惟其盡情偽所以能盡意此二句當
皆屬伏義書卦事災草應以垂卦立名為文王事則六十四
卦先天圖已備數千有六十四卦則必有六十四卦之名天下
必無一物應數千有六十四卦則必有六十四卦之名天下
之說非也然卦象雖設在賢知者或能觀象而有得焉而
百姓之顛愚則未必能因象而得意也是以聖人又觀象而
繫之辭以告人焉象有得失憂虞辭因是繫之以吉凶悔吝

而於是聖人所欲以盡告天下之言即託於所繫卦爻之辭
盡之辭亦安能以徧告天下而盡事之變要以辭冒天下之
道而揲著求卦觀陰陽老少之變以得失所值之卦爻則六
爻之義變易以貢而於事變乃無不通此所以能盡天下之
利用也既有以變通於利用則辭之所繫之吉所以鼓舞斯
人而使之趨之辭之所繫之凶所以鼓舞斯人而使之避之
而斯人亦順從於不識不知矣此繫辭之所以能盡言也
自是文王周公事而辭以決占所繫之辭本是為占卦而設
故占卦之日用也朱子曰聖人一部易皆是假借虛設之辭
蓋時看是甚事都來應得是即此繫辭盡凡此委曲以盡意
言三句之意今人解此都未看得融洽

見易不可見則乾坤或幾乎息矣
乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣
坤凡陽皆乾畫卦定位則二者成列而易之體立矣

周易義卷十

坤

乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣
坤凡陽皆乾畫卦定位則二者成列而易之體立矣
乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣
坤凡陽皆乾畫卦定位則二者成列而易之體立矣
乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣
坤凡陽皆乾畫卦定位則二者成列而易之體立矣
乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣
坤凡陽皆乾畫卦定位則二者成列而易之體立矣
乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣
坤凡陽皆乾畫卦定位則二者成列而易之體立矣

得無有毀息亦以卦畫不立則斯民之愚固無從而見之而
無以通其變於日用行事之閒耳若以乾坤二字作天地看
則乾坤毀坤息天地安得
而毀息道理都說不去矣

此言體立則用行用行而體亦著以見聖人之意之盡於立
象也全易所包不過奇耦二畫自四象八卦以重之六十四
卦三百八十四爻皆只此一奇一耦即蓍策之變化亦然故
乾坤為易之綱也有此一奇一耦以設之卦則雖未顯之用
而交易變易之體已於是立矣體立則當否可見此所以盡
情偽也體立而後用行繫辭所言言此而已變通盡利鼓舞
盡神亦利用乎此而知所變通而已用不離乎體之外也故
設言卦畫不立則變化之道無自而見變化之道既無自而
見則變化之用亦何由而行乎此深歎聖人作易之苦心而
見其所繫於民用之大也

周易卷十

奎

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

本義卦爻陰陽皆形而下者其理則道也

節義上文而推開泛言而器之體用亦存乎其中程子曰此
形而上者為道形而下者為器須知此說器之道又曰器
也又曰繫辭曰形而上者謂之道形而下者謂之器又曰器
又曰一陰一陽之謂道陰陽亦形而下者也而曰道者惟此
語截得上下最分明元來只是道要在人默而識之也朱
子曰形而上者謂之道形而下者謂之器道在人心而事在
物皆有器道器有器道是形必有則問形而上者謂之道
此言最得當設若以有形無形之問分別得與不與則形
器亦道得道分明者以有形無形之問分別得與不與則形
下人亦道得道分明者以有形無形之問分別得與不與則形
之徒求道於形器而不見道者有求道於形器而不見道者
亦在人之非識也此非道也非道也非道也非道也非道也非
乾地象也而曰易之綱曰易立乎其中則意盡矣正以象之

周易卷十

奎

通二字上章以天言此章以人言

凡有形者皆器也而道則即此而存焉然道無形者也故通
變而無方器有形者也則拘於形迹而有所滯雖乾坤亦器
耳何以見易然而非乾坤則更無以見易也惟道固即器而
存聖人因其自然之化而裁之使人可即器以見道而明於
各有其當然則用之以合於道者存乎人而可以推行而不
滯以是舉而措之天下之民斯民皆利用出入而鼓舞於不
識不知矣凡聖人之立法皆然而易亦無不然繫之以辭以
明卦爻之有失得而道顯於器矣揲之亦著以得夫卦爻之
所值則道不滯於器而推之無不通矣而以斯鼓舞天下之

民則志之所以無不通而業之所以無不定也上節意重立象此節意歸重繫辭

是故大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

本義重出以起下文章按此雖重出而意與前章略有不同前章意不得兼象辭也前章繫辭謂之爻只以爻言此主於繫辭盡言又宜兼卦象而言也

道與器不相離非乾坤無以見易故聖人立象以盡意道不可無通變惟裁之以變而後見道故聖人繫辭焉以盡言極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

本義卦即象也辭即爻也朱子曰極天下之賾者存乎卦謂天下之動者存乎辭是說這天下之動如鼓之舞之相似或問鼓之舞之以盡神又言鼓天下之動者存乎辭鼓舞恐

只是振揚發聞的意思否曰然蓋提撕警覺使人各為其所當為也

立象以象物宜而因設之卦則有以盡天下之賾而情偽盡矣故意可盡也繫辭而約之典禮以斷吉凶而因以變通於著則有以鼓天下之動而利與神皆盡矣故言可盡也此結上文

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

本義卦爻所以變通者在人人之所以能神而明之者在德

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此言人之用易也然此凡民之事也若夫神明而默成之則因形下之器而喻夫形上之道因象辭之善而有以默契夫聖人之心是則存乎其人雖立象盡意而不能必其以行之皆有以通其意雖繫辭盡言而不能必其以君子也神而明之知之所以精言默而成之不言而信以行之篤言程子曰易因

交象論變化因變化論神因神論人因人論德行大體通論易道而終於默而成之不言而信存乎德行建安丘氏曰前言變通而歸於事業聖人推易道於民也此言變通而歸於德行君子存易道於己也張彥陵曰謂之變謂之通變通因化裁推行而有也存乎變存乎通化裁推行因變通而施也

聖人之意盡於立象而萬物之情偽見焉聖人之言盡於繫辭而變通之利鼓舞之神寓焉人因其成法而揲之以著欲化而裁之以得其占則存乎七八九六之變變化之道固存乎一奇一耦之中而得失憂虞之象則於此可睹也既得其變則因是推而行之如所值之卦爻以斷事吉則從之凶則違之是存乎卦變之所通吉凶悔吝之辭固備於聖人之所繫而通之所行之事則得其所通而可無復遲疑也此以終變通盡利鼓舞盡神二句之意然以人之用易言不以聖人言故遂言神而明之存乎其人因器見道則不徒滯於卦爻之迹也默而成之不言而信存乎德行實得於己則不徒視之為聖人之言也能神明則能默成矣蓋聖人吉凶與民同患之心有所不能自己故寓其意於象辭占筮之間以教斯民以通之事而使之無失其道然使人徒泥於象器之迹而不能會通於道以默契其理則隨非无咎而叛非黃裳又并聖人之意言而皆失之故神明而默成不得不歸之其人之德行也觀象玩辭觀變玩占孔子蓋深有望於學易之君子歟

本義卦爻所以變通者在人人之所以能神而明之者在德

右第十二章雲峰胡氏曰上繫比十二章末乃曰書不盡自立象盡意至鼓天下之動者存乎辭反覆易之書言可謂盡矣末乃曰默而成之不言而信存乎德行然則易果平人者蓋有存乎身心而不徒存乎書言者矣

八章以前多言卦九章以後多言著此章合著卦體用言

以見聖人作易之意又欲人得意於語言象數之外而默契聖人之心蓋道寓於器故著卦不可無然道形而上則象數非可泥也此深示人以觀玩之學亦正所以終首章二章後半之意也繫辭上傳大抵是一氣說話

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

象謂卦之形體也此以橫圖言自乾至坤奇耦皆兩相對待

畫在目中而已非有物象也然即此三畫而陰陽相雜已各

成個形體則天地雷風水火山澤與凡說卦所言之物象皆

因此此而撮卦六十四卦三百八十四爻在其中也因而重之

謂各因一卦而以八卦次第加之為六十四爻也爻而重之

重而後卦有六爻也復以六十四卦橫圖言如即一乾卦則成

六畫之乾卦大有六壯小畜需大畜泰也餘卦皆坎坤則成

氏曰三畫之卦未可交而重之者交也六畫之卦未可交而重

初終序有先後而交在其中焉按爻之為交要因筮著之九

六七八而後著若在卦中則仍是奇耦之畫而已然即此六

畫而具剛柔貴賤承乘比應之情形也此書成所以連畫見其

從大極兩儀四象漸次生出以至於此書成而後方見其

三才之象非聖人因見三才遂以已成各就其上面節畫三畫

象之也因而重之亦是因見三才遂以已成各就其上面節畫三

用一變便成六十四卦三變而成六十四卦若生則出

各有一變便成六十四卦三變而成六十四卦若生則出

此以理勢度之則畢竟須是八生十卦六便重天作下之變

以理勢度之則畢竟須是八生十卦六便重天作下之變

是必不能於內卦之上便重五變而成六十四卦亦須

是必不能於內卦之上便重五變而成六十四卦亦須

是必不能於內卦之上便重五變而成六十四卦亦須

是必不能於內卦之上便重五變而成六十四卦亦須

是必不能於內卦之上便重五變而成六十四卦亦須

周易詮義卷之十一

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

此言辭占之所由定易本只一奇一耦則八卦亦以剛柔相推而得以乾坤為主則六子皆乾坤之推以至於重卦則又陰卦陽卦之相推而卦之三百八十四爻則又剛柔相易上下往來相推於無已造化之本然自然者固如是也然剛柔相推卦體固然而未見其為變通之用必用蓄有九六七八之變而後一卦可變為六十四卦以得夫所動之卦爻所值之占決顧蓄策之變要即此剛柔之相推者而顯之耳初非有二致也是以即剛柔相推而變已在其中也惟剛柔相推而蓄策之變占已在其中故聖人得因以觀其變之所趣有得有失而繫之以吉凶之辭時雖未用之占筮以得夫所動之卦爻而卦爻之有動而吉者有動而凶者其理已具於所

周易義卷十一

三

繫之辭之中也變者蓄之所以為占也蓄以變而動聖人因動而繫辭

吉凶悔吝者生乎動者也

本義 吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見

中行曰吉凶悔吝者生乎動者也或問此以人事言亦可曰以人事言吉凶悔吝皆動也或問此以人事言亦可曰以人事言觀上下文皆言卦爻何緣此一動字又別說人事觀正惟人事之動則有吉凶悔吝故卦爻之動亦即以吉凶悔吝應之此卜筮所以尚占也在此文則只是言卦爻之吉凶悔吝必於占值之而始見也若以此就人事言則失孔子之意矣

此以申繫辭焉而命之動在其中之意人心之靜也未見於事無得失之可言必動於事物之交而後得失可見顧得失之途雖判於云為之後而是非得失之理實立於未動之先故聖人得擬之卦爻而以理斷其吉凶而占乃適以值之矣

未揲著前繫辭所命都只憑空說理並不著事既揲得所值卦爻之動而後繫辭所命於事可見是繫辭之吉凶悔吝本皆由動生者也此以言辭占之相為體用也

剛柔者立本者也變通者趨時者也

本義 一剛一柔各有定位 彼謂所變如九變而八六變而七或乾之極或乾之同人是也此時字未是時中乃消時長時或乾之時或乾之時也此以卦爻之變不能皆合於中故不能無失得憂虞也定位正以卦爻之變通在著策上朱子曰此兩句相對說剛柔者陰陽之質是移易不得底定體故謂之本若剛對說剛柔者陰剛便是變通之用又曰剛柔者晝夜之本象所謂立本變通者爻進退之象所謂趨時剛柔兩個是本變通只是其往來者爻按立變通之本也一剛一柔以立本而變通由是以往來者爻此以申剛柔相推變在其中之意蓋卦爻有定體變占無定用事物有定理云為無定時易立變占之用亦惟所值之時耳用之無定必要以一陰一陽之道時之無定必要於無過

周易義卷十一

四

不及之中是故卦之一陰一陽固各有定位未嘗相通而交錯以居則已具變通之理是以變在其中故剛柔相推者立變通之本者也及夫蓄有九六七八之變則剛退而柔柔進而剛彼此相通是未嘗有離於剛柔之本然進退時有不同則變通惟其所趨占者所值即時所值焉爾時位進退之閒有當有否吉凶悔吝生焉則聖人示人貴時中之意也故變通者即剛柔之本而化裁推行之以從時者也此言卦爻之定位與揲著之變通又相為體用也

吉凶者貞勝者也

本義 貞正也常也物以其所正為常者也天下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不可已也朱子曰陰陽常只是一個相以彼便是盡勝夜又曰吉凶者貞勝者也這一句最好看這箇物事常在這裏相勝一個吉便有一個凶在後面來這兩

個不是一定住在裏底物各以其所正為常正是說他當然
之理短按吉凶貞勝不但是此吉彼凶只在一人一事便只
有吉凶兩路如六五黃裳元吉非黃裳便得凶矣隨而元亨
利貞則無咎非元亨利貞便有咎矣貞字只是訓正固此有
常字之意者以正而固便有常字意非以貞訓常也
貞只是正如言喪其資斧正乎凶也是正理常如此
聖人以剛柔相推而繫辭占者以變通趨時而得占然著之
變通即爻之剛柔而占之所動即辭之所命故此節遂專以
吉凶言剛柔之體變以從時則時位之消息當否不同而吉
凶悔吝生焉悔吝雖介於吉凶然亦有必趨於吉凶之勢矣
天下之事非吉則凶非凶則吉有一定不易而勢常相勝者
人事與易書皆然而動而為占則每相符合者也
天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者
也觀官換反

本義 觀示也天下之動其變无窮然順理則吉逆理則凶則

周易義卷一

五

其所正而常者亦一理而已矣虛齋蔡氏曰吉凶貞勝虛說
然也朱子曰天下之動雖有不齊常有一個是底蓋只把此
道理做個定則在這裏惟隨其順逆以為吉凶耳按此天
下之動動字承吉凶悔吝生乎動動字來然推開以造化
及人事泛說所謂貞夫一者言常常只是一個正理云也
天地之所示日月之所昭皆以其正而常者動於自然順其
當然是則其理之正而常者而已故凡天下之動莫不皆然
循乎自然當然之理則常吉矣拂乎自然當然之理則常凶
矣故曰貞夫一者也吉凶無常而理有一定故聖人得觀夫
一定之理而繫辭而命之所以齊天下之動而占者得如其
卦爻之動以斷吾所動之吉凶也天地陰陽不無愆伏日月
運行不無薄蝕然和變則吉愆伏則凶順軌則吉薄蝕則凶
則正其以正常者為觀故曰天道至教非天地示人以變也道
之大原出於天下之動貞夫一亦即此貞觀者而已日地

起之辭亦不可以疑
夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣夫音扶確若角反易
本義 確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也此正承天地貞觀
謂此一聖人繫辭不過即卦爻以明天地之道而已虛齋次崖
文意都看作兩截了其說非也

易之道陰陽而已乾坤陰陽之純而全易之綱所以立剛柔
之本者也本於自然而無私則易順其當然而無為則簡陽
之德恆易陰之德恆簡乾坤陰陽之純則易簡之至也乾以
易而知大始坤以簡而作成物天施地生乾坤之理即天地
之道也乾確然示人易坤隤然示人簡即所謂貞觀者易本
乎理之自然簡順夫理之當然示人以易簡亦示人以至一
之理而已

周易義卷一

六

爻也者效此者也象也者像此者也
本義 此謂上文乾坤所示之理爻之奇耦卦之消息所以效
而像之聖唐來氏曰此申言爻象所以法乾坤
凡剛爻則效乾之易凡柔爻則效坤之簡凡陽卦則像乾之
易凡陰卦則像坤之簡效此像此亦效像此自然當然之理
而已乃剛柔相推則變在其中則時位當否之間剛而如乾
之易則吉艱險則凶矣柔而如坤之簡則吉煩碎則凶矣是
吉凶之貞夫一而辭所由命也
爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭見賢
本義 內謂善卦之中外謂善卦之外善卦本無所謂內外自
則謂之內外耳朱子以前說易者多不肯作人筮說其說此
等處都只泛泛以有無形言抑思既有多象何謂無形吉
凶只是總理而已又何嘗有無形乎外有可考也變即動乎內之變辭
者謂得所占之卦爻而吉凶有可考也

即見乎外之此節唐來氏曰此中言變占以見者策之用而最爲明白此亦併結上文或問交象動乎內吉凶見乎外何朱子曰也如此然內外字猶言先微顯又曰功業見乎事變就那動底交見此在卦交上則未動未動故曰變在其中動者漸漸出而動而爲占而聖人繫辭之情剛柔之相推者漸漸出而動而爲占而聖人繫辭之情亦於此可見聖人之情指示人以易簡之理使有吉無凶以成就其功業而已

爻象當否有吉凶之理未有吉凶之事所謂變在其中動在其中者耳至於揲著求卦則著之方揲此爻象乃漸漸於中變動出來卦象既成則剛柔之變以起時也或當否否吉凶乃見於占矣爻象之動由著策之變以出是聖人之所以通志定業者於此變而見也吉凶之占以繫辭所命而斷是聖人之所以憂世覺民而使人趨吉避凶者於其辭而見也凡

周易義卷十一

七

聖人之情皆見乎辭而非顯於占則猶不見其辭之切如南蒯將叛而占告之曰黃裳則元吉則其所以教之者亦深切而著明矣著由立本而變通故吉凶之動貞勝爻象效易簡之德故繫辭以正而常由至一之理著不一之占變之所以見功業也以不一之時衷於至一之理故辭可以見聖人之情也

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爲非曰義

本義曰人之今本作仁呂氏從古蓋所謂非叔固與守邦

按曰仁字朱子本義本從呂氏作人有明之初以朱義附程傳本故復作仁今詳專行朱義而仁字仍舊在漢此字已誤蓋見下文有義字則將人字作仁字以配之猶上篇第條以附之一由簡編應寫之說一亦漢儒之陋妄也後儒只

見有仁義二字便附說出多少大話雖真西山亦不免不知細按文意如位固聖人大寶而仁則人心之德今乃仁爲寶而乃以仁守之則其仁亦出於有心而非所以爲矣况此節文字本頂聯而下若將上句仁字作仁則下句爲非謂之義也本甚明白何人聚人以財與義正作禁民爲說大話也哉○朱子曰聖人之情見乎辭此下連說天地位則事生此○朱子曰聖人之情見乎辭此下連說天地不能理又因不得正辭便只是分別是非又曰教養便有辭二字內又曰理財正辭非只是分別是非又曰教養便有辭以屬下章蓋下章所云正合理財正辭○又按此節說者多節不似一章蓋上意而此節語雖各自說去與

此言造化功業造化易之本功業易之用也成列之象重卦之爻剛柔相推貞觀一理乾易坤簡皆摹寫天地生生不已之大德而已著以變通之繫辭而命之開物成務冒天下之道是則聖人之功業也蓋天地只此生物之心聖人作爲君

周易義卷十一

八

師則以天地之心爲心故必聚天下之人而利之欲有以利之則必爲之理財以養之正辭以教之禁其爲非以保之是謂之義義即起時之宜貞一之理也是故聖人作易是即理財正辭禁民爲非之義此不必逐逐於卦爻求配之而即其象以像之爻以效之辭以命之變以通之使民知所趨避而實豐於爲所當爲則財無不理辭無不正而自不至於爲非功業宜莫大於是矣生曰大德位曰大寶人以守位財以聚人此自旁觀而謂然位固大寶謂功業所依而立也在聖人理財正辭禁非則何嘗爲聚人守位計然人以是聚而位以是守矣蓋雖非固位之私而實當然之則也

右第一章

本義此章言卦爻吉凶造化功業

此章明卦爻吉凶之理而推及於造化功業之大也首節
立易之體次節言用其體中三節應次節末句四節應次
節首句言用由體出體以用見也五節言吉凶之用無定
六節言吉凶之體有定七節言一定之理具於乾坤八節
言爻象莫非此理以應轉首節九節又言有定之體變動
於無定之用應轉第二節三節四節而因以變占之用歸
之於功業象辭之體歸之聖人之情末節推言造化功業蓋
造化即易之本功業皆易之用無二理也故推極言之云
古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥
獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神
明之德以類萬物之情王于况反

周夢義卷十一

九

大也鳥獸之文天地之宜盡其細也文以雜著而成俯仰遠
章言宜以並行而不悖言鳥獸之文即河圖亦是遠近之取又
近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已見其無所遺
也盈兩間者不外陰陽之消息而已神明之德如健順動止之性
其流行也實陰陽之消息而已神明之德如健順動止之性
萬物之情如雷風山澤之象虛齋蔡氏曰天地之宜與天之
象地之法不同以天地所宜於人事者言如云順天之時因
地之利耳始作八卦總六十四卦只是八卦也故下文有十
三卦之象以通神明之德二句一皆出此是性情地
是形體其下三卦所尚之象一皆出此是性情地
開不過陰陽消息兩端易之為書亦只是交易變易兩端聖
人仰觀俯察遠取近取皆所以驗乎此而卦之交易變易皆
所以取法乎此也按所取者佛而察之者精則有以探其源
而物宜無不得矣物宜無不得則制而用之無不宜矣此所
以為制器尚
象之本也
此節八卦成列象在其中之說見八卦既立而物象之表裏
精粗已無不備如此以下則歷舉十三卦以證之
作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

本義 兩目相承而物麗焉兩目相承重離之象而物麗焉離
乃模樣是地非必
觀離而始有此也

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耨之利以教天下

蓋取諸益斲對反耨奴音似耒

本義 二體皆木上入下動節齋蔡氏曰耜耨耒也斲木之銳

之草盧吳氏曰益上巽二陽象耒之自地上而入也諸家多以

象耜之在地下而動也按耒耨耒也耨耨也諸家多以

音近古今語變後世用採今日採木為耨耨也諸家多以

下之益莫大於此按既取卦象而此則用木制器之始然也

取象不取名今按名象實皆有取焉說者謂卦名取自文王

愚竊謂六十四卦必無應數千百年而未有其名之理且文

王卦象所取又與大象所取名義往而未有其名之理且文

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

周夢義卷十一

十

本義 日中為市上明而下動上離明也又借噬為市嗑為合

也丹陽郡曰五十里為市而各致其民則天下之民無不

致矣市各聚其貨則天下之貨無不聚矣虛齋蔡氏曰此

市字是市易之市非市井之市用活字看愚按此

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

本義 乾坤變化而為白雲郭氏曰垂衣裳而天下治無為

已朱子曰黃帝堯舜氏而治也無為而治者法乾坤易簡而

道理亦如此垂衣裳而天下治是化而為易簡易簡而

變須是得一人通其變若龜其自變如何得秋山王氏曰

神農以上民用未通其變而急者食貨而已及黃帝堯舜之世

用通其變使民由之而窮則變變則通則久易之道然也

作通其變使民由之而窮則變變則通則久易之道然也

石澗俞氏曰時常變也窮則變變則通則久易之道然也

焉變而通之所以應時也民之所未厭聖人因通之則

民不借由之而莫知其所以然者神也... 中者化也虛齋蔡氏曰通其變四句是暗指衣裳舟車等事... 易窮則變以理言窮以時言變主人言事言利無不通久之後... 特引成語以贊之耳愚按既言變通何以易而不知大始也順其... 順其當然則無爲也本於自然乾之則易且簡則民由之而不倦宜... 當然坤之以簡而作物也至易且簡則民由之而不倦宜... 以上不知其所以然矣是則所謂無爲也取諸乾坤說者多... 乾坤亦有衣裳之象然取類已獲且自黃帝正名百物以至於... 治只以言其無爲耳非徒以衣裳... 象乾坤窮變通久皆乾坤之道也

事勢之窮不能無變如利興而害亦興利滋而爭亦起之類... 聽民之自變則流蕩以生亂矣啓樸陋以文明率斯民於禮... 樂因物理之宜與民心之所固有者相與化裁而推行之娛... 其耳目而鼓舞其心思則斯民率而由之而不知誰之爲之... 者此黃帝堯舜之所以垂衣裳而天下治也易窮則變如陽... 窮則退陰窮則進是也變則通陽退則通於陰陰進則通於

周易卷十一

十一

陽是也通則久交易變易而生生不窮也天地造化之理大... 抵如斯聖人因時爲治先天而天弗違後天而奉天時是以... 自天祐之吉无不利也以爲取諸乾坤者乾坤成列而易行... 乎其中變通神化只此一剛一柔而乾坤未嘗有所變也順... 理無爲而天下治至易至簡是取諸乾坤也

刻木爲舟刻木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取... 諸渙刻口始反

本義木在水上也... 萃渙是亦致遠以利天下疑行不必復有此句矣

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨... 本義下動上說... 而輕者則乘馬以致遠又牛馬之行而車隨之是亦兼取卦名

之則可不行而至也又牛馬之行而車隨之是亦兼取卦名

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫... 本義豫備之意... 無自而至按重門擊柝二事而相因又坤皆斷畫有重門之... 象震木也而雷有聲爲擊柝之象九四一陽居內卦之外有... 扞外衛內之象因象立卦名假... 名立成法卦名義亦本向象來

斷木爲杵掘地爲臼杵臼之利萬民以濟蓋取諸小過... 其反... 本義下止上動... 弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽... 本義睽乘然後威以服之... 以杵臼之利知門柝而未知弧矢之利則天下者有未盡故教之... 故教之以弧矢之利按此亦足食足兵之意進齋徐氏曰書... 之大者重門擊柝不足以待之故必弧矢之於睽象難隨取... 而睽上九交亦取張弧爲象或謂離中... 虛象弦木爲弧兌附決象剡木爲矢

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽... 本義睽乘然後威以服之... 以杵臼之利知門柝而未知弧矢之利則天下者有未盡故教之... 故教之以弧矢之利按此亦足食足兵之意進齋徐氏曰書... 之大者重門擊柝不足以待之故必弧矢之於睽象難隨取... 而睽上九交亦取張弧爲象或謂離中... 虛象弦木爲弧兌附決象剡木爲矢

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... 本義壯固之意... 虞居處葬理結繩三者其來已久故別之曰上古曰古者而... 宮室棺槨書契則以漸變易久而其制益備非一王之事故... 總之曰後世聖人石湖俞氏曰聖人之立法有爲之者有易... 是而民厭之也今則易之也今則爲之也按穴居冬夜也古有... 也野處夏口也蓋也虛齋蔡氏曰宮統言所居室則宮中之... 房舍也節齋蔡氏曰棟屋脊棟也宇棟也棟橫直而上故曰... 上棟下宇兩垂而下故曰下宇司馬溫公曰風雨動物也風雨... 動於上棟宇建於... 下大壯之象也

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... 本義壯固之意... 虞居處葬理結繩三者其來已久故別之曰上古曰古者而... 宮室棺槨書契則以漸變易久而其制益備非一王之事故... 總之曰後世聖人石湖俞氏曰聖人之立法有爲之者有易... 是而民厭之也今則易之也今則爲之也按穴居冬夜也古有... 也野處夏口也蓋也虛齋蔡氏曰宮統言所居室則宮中之... 房舍也節齋蔡氏曰棟屋脊棟也宇棟也棟橫直而上故曰... 上棟下宇兩垂而下故曰下宇司馬溫公曰風雨動物也風雨... 動於上棟宇建於... 下大壯之象也

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... 本義送死大事而過於厚... 有服任情厚薄而已愚按此但言易之以棺槨而封樹之法... 喪服之期皆以是而定可知矣棺槨木也兌有掘坎而無水

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... 本義送死大事而過於厚... 有服任情厚薄而已愚按此但言易之以棺槨而封樹之法... 喪服之期皆以是而定可知矣棺槨木也兌有掘坎而無水

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... 本義送死大事而過於厚... 有服任情厚薄而已愚按此但言易之以棺槨而封樹之法... 喪服之期皆以是而定可知矣棺槨木也兌有掘坎而無水

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... 本義送死大事而過於厚... 有服任情厚薄而已愚按此但言易之以棺槨而封樹之法... 喪服之期皆以是而定可知矣棺槨木也兌有掘坎而無水

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... 本義送死大事而過於厚... 有服任情厚薄而已愚按此但言易之以棺槨而封樹之法... 喪服之期皆以是而定可知矣棺槨木也兌有掘坎而無水

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... 本義送死大事而過於厚... 有服任情厚薄而已愚按此但言易之以棺槨而封樹之法... 喪服之期皆以是而定可知矣棺槨木也兌有掘坎而無水

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... 本義送死大事而過於厚... 有服任情厚薄而已愚按此但言易之以棺槨而封樹之法... 喪服之期皆以是而定可知矣棺槨木也兌有掘坎而無水

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... 本義送死大事而過於厚... 有服任情厚薄而已愚按此但言易之以棺槨而封樹之法... 喪服之期皆以是而定可知矣棺槨木也兌有掘坎而無水

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... 本義送死大事而過於厚... 有服任情厚薄而已愚按此但言易之以棺槨而封樹之法... 喪服之期皆以是而定可知矣棺槨木也兌有掘坎而無水

之象以巽木入於掘坎之下是亦棺槨以葬之象

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋

取諸夫而治之治平聲

於此而治之也按書者文字也所以紀載也契者刻木竹為符而兩治之各執其一所以合約也

則可以杜詐偽故百官以治萬民以察也此只取卦名於象未可強取

右第二章

本義此章言聖人制器尙象之事

佃漁耒耨市易舟車杵臼宮室皆所以厚生利用理財之事也書契喪葬垂裳而治蓋所以正德則正辭之事也門柝弧矢則所以禁民為非也蓋此章實因上章末節之意而言然必不可以上章末節冒此章之首所謂制器尙象

周易卷十一

三

者非必聖人果有取於此卦而立此法但自古聖人制立法而其象皆於易備之則象事可以知器亦於此而可見矣非謂聖人有心於此以聚人而守位也制器尙象亦是夫子偶舉此十三卦而言非謂他卦便不可以制器亦如上篇擬言議動偶舉中孚等八卦而言非謂他卦便不可以擬議後何思何慮章偶舉咸困等十一卦而言非謂他卦便無當於感應有憂患章偶舉履謙等九卦而言非謂他卦便不可以處憂患也凡此於聖人之言皆宜觸類而旁通之無庸滯於一矣

是故易者象也象也者像也

本義易卦之形理之似也按是故二字承上章尙象而言然先儒每多以此為上章結語則失之矣蓋此句統包卦爻而言下二節皆承此像也之意說去末節又總結之章注甚明

白若以此為上章結語則上章有尾兩此章無首矣且以此結上則上章語意亦併歇不住矣虛齋蔡氏曰象只就卦畫言正與象在其中之象同象兼卦爻言象總是象天下之賾與天下之動各有神明之德焉各有萬物之情焉說得甚廣又按中庸故至誠無息章故字為章首九或之末章是以有交交分是以二字為章首繫辭傳是夫子所作故雖有分章而意每相承不斷不必因是故二字疑其非一章起首語也

節而言

象者材也

本義象言一卦之材虛齋蔡氏曰卦德卦體卦象卦變皆材猶材質卦之能也因全卦之所像而繫象以斷之所謂擬形容而象物宜也

周易卷十一

吉

本義效放也虛齋蔡氏曰動字對上材字以材貼象象非無材析言逐節之變於動六爻全體於材為切以動貼爻爻非無動故曰爻天下之動內止有得失未有吉凶象者材也亦然此處全未言及吉凶悔吝

因一爻之所像而繫爻以效之所謂觀會通而行典禮也材以物體言動以事機言卦亦有動而主於統論大體爻亦有材而惟其時位不同故筮之全變全不變者則占象而一二爻動者則占爻也

是故吉凶生而悔吝著也

本義悔吝本微因此而著此字統指物理之宜事機之變卦爻中已各有所像聖人因其所像而繫辭以明言之是故其材其動之得失無不可見而吉凶生雖悔吝之機甚微亦無不於是而著矣此所謂繫辭焉而命

之動在其中者也

右第三章

此章言因象繫辭

陽卦多陰陰卦多陽

震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二

陽

其故何也陽卦奇陰卦耦

凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫

即上章所云卦者象也之意得奇畫之象者為陽卦得耦畫

之象者為陰卦也

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

君子謂陽民謂陰

德行猶言卦德即材之具於象者此所謂象也者像也然此

只說得三畫之卦未說得六畫之卦只見得形上之道便寓

在形下之器之中大概似此欲人觸類而旁通之耳非必謂

震坎艮便是君子之道巽離兌便是小人之道也

右第四章

此章蓋以申八卦成列象在其中及上章首之意

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

然何以思慮為哉必思而後從則所從者亦狹矣

知也問天下同歸而殊塗而所以應之者有定理天下何思何

慮者言雖萬變之紛紜而所以應之者有定理天下何思何

慮百慮而一致也

已草廬吳氏曰思者心之用也慮者謀度其事也心體虛靈

如止水明鏡未與物接寂然不動何思何慮其心體虛靈

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

然何以思慮為哉必思而後從則所從者亦狹矣

知也問天下同歸而殊塗而所以應之者有定理天下何思何

慮者言雖萬變之紛紜而所以應之者有定理天下何思何

慮百慮而一致也

已草廬吳氏曰思者心之用也慮者謀度其事也心體虛靈

如止水明鏡未與物接寂然不動何思何慮其心體虛靈

各有定理何慮之有

則亦何思何慮之有

則亦何思何慮之有

則亦何思何慮之有

則亦何思何慮之有

則亦何思何慮之有

則亦何思何慮之有

則亦何思何慮之有

則亦何思何慮之有

則亦何思何慮之有

則亦何思何慮之有

則亦何思何慮之有

則亦何思何慮之有

則亦何思何慮之有

則亦何思何慮之有

則亦何思何慮之有

則亦何思何慮之有

則亦何思何慮之有

矣首言何思何慮以事理之自然者不待思慮為也再言何思何慮以甚言其不當憧憧也○思曰睿睿作聖而曰何思何慮何也曰思慮私也睿聖理也睿則通微即下文精義入神之謂也聖無不通即下文窮神知化之謂也人非生知安行不能無私意之蔽私欲之累故事物之理亦必以思而後得應物之宜亦必以慮而後安顧思慮在理則得其同歸一致思而不害其為無思慮而不害其為無慮思慮以天不致我也若必杜絕外誘主靜棄動而後為何思何慮則老莊之心齋坐亡佛氏之惺惺寂寂此非何思何慮直是不要往來矣天下豈有此無用之心哉君子不廢往來亦未嘗不用思慮但平日務曉得同歸殊塗一致百慮則務虛其心以廓然大公及夫事物之交則物來順應事之未至不預設思慮以

庸學卷十一

七

待之即戒慎不睹恐懼不聞事也事之方至不先萌思慮以迎之即必慎其獨之事也事之已過不仍留思慮以私之適還其不睹不聞之本體也是所為思而不害其無慮慮而不害其無慮也若乃存一思慮於事物未至之先則思慮在此而事物之至如彼相值者鮮矣留一思慮於事物已去之後則事物更拔以彼而思慮仍滯於此不及相應矣失其所同歸一者故不能殊塗百慮役於殊塗百慮而卒不能得其所一致同歸也此憧憧而朋從爾思也若夫平居而窮理臨事而審機則思慮所當然非此之所云思慮也
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暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

信音

本義言往來屈信皆感應自然之常理加憧憧焉則入於私矣所以必思而後有從也朱子曰此一段承上文憧憧往來不當憧憧也次崖林氏曰此節提起往來之自然者以見人之來皆出自自然非人思慮所可為尤明白易見
往來屈信有常理而造化無心也利生謂明照天下生成萬物也往屈為感來信為應此感彼應而即彼之應又即其所以為感故曰屈信相感此即一陰一陽之道如暑極而退所以召寒使來寒極而退又所以召暑使來其任人事則父慈所以感子之孝子孝益以感父之慈皆一理也感而為屈者為感有自下底意思若都不肯相下則無所為感矣
尺蠖之屈以求伸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蟄紆縛反 螻蛄立反

庸學卷十一

六

本義因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至於入神屈之至也以其自外而入故謂之屈然乃所以為出而致用之本感信以利其施用無適不安信之極也以其自內而感信者實踐而力行之使所用無不利乃所以安其身而往來則充竟只是體德往來為見其安只體德往來而已然乃所以為入而崇德之資得於心則德日崇矣內外交相養互相發也內外交相養互相發者知行之相因譬如望此處則又望得見更在前面一處便得到前面一處及既行到不得也朱子曰尺蠖若屈則不信得身龍蛇若蟄則不見伏得氣如何存得身精義入神則不信得身龍蛇若蟄則不見道理透徹乃所以致用利天下萬事萬變無不有威通往來之動得渠云精義入神事豫吾內言曾到這裏而來又曰精義二字所謂精者宜而己物之有不可易所謂精也精義者精諸此而已所謂精云者猶曰察之云爾精之至而入於神則於事物之

所宜毫釐委曲之閒無所不悉有不言之妙矣此所以致
用而無不利也又曰且如精義入神如何不思那致用的
御其德必思致用底是事功是效驗虛齋蔡氏曰利用如何
亦遠矣精義以致致身者其用神只謂到則不能言底處利
以行言利用故致身者其用神只謂到則不能言底處利
泰然處之矣蓋躬行心得自是相開之理思按此交養互發
入神正可以見出何思利用當若某時只顧情性也精義必至於
求知時卻便預先安排謂若某時只顧情性也精義必至於
於無不安而後自記問之學所以不足為人師也利用必至
於心若如而今方行一善便望有如何名聲如何福報則其
所行若何而後自記問之學所以不足為人師也利用必至
全善不得懂懂

尺蠖之行一屈一信

尺蠖小龍蛇之類春出冬蟄此皆物性
自然然即此可見屈信感應之機不假思慮為矣此兩句只
文無大深意石欄俞氏以精義致用應尺蠖君子之為學也精
獲二句以利用崇德應龍蛇二句非是

周易義卷上

故必求知之無不精而心始快非預期於何以致用也然義
精而用以是利矣蓋其於天下之理既得其所同歸者則殊
塗者自由是而出方其精義非不思也而致用則非思所及
也屈之至則必信焉耳利其施用使無不安誠以日用所當
為我宜自盡而不可不由故必其行之無不利而身始安非
自期於德之已崇也然用利而德以是崇矣蓋其在吾心之
理已操其一致者則百慮焉而自無不當方其利用亦非不
慮也而崇德則非慮所知也信之至則還而反諸內焉耳是
皆無庸思慮而亦不可以思慮求者也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

本義下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能
已自是以上則亦无所用其力矣

讀子博文約禮造於欲罷
不能如有所立卓爾雖欲

從之末由也矣正此境界也張子曰精義入神事豫吾內
利吾外也利用安身素豫吾外致養吾內也窮神知化乃
德而外君子未或致知也至於窮神知化乃德盛仁熟而
自致耳德即崇己自結果成熱地張子曰窮神是窮盡其
也入神是德能入於神也言然不知者往而屈也自致者
如自外而入義固有淺深矣然不知者往而屈也自致者
來而信也是亦感應自然之理而已神子曰德盛仁熟而
苦由此出白誠而明相似虛齋蔡氏曰未之或知者不
有思不待於思為也神子曰窮神始有以待於思為也
豈出於精義利用之窮哉神子曰窮神始有以待於思為也
其終無待於思為也神子曰窮神始有以待於思為也
也張彥陵曰未之或知此學工夫不到而造於神化之功
正精義利用漸進漸起此正工夫不到而造於神化之功
過精義利用漸進漸起此正工夫不到而造於神化之功
化上贊他德之盛惟漸熟耳德盛不窮神化之功
推行有漸為化合一不測為神張子曰氣有陰陽
人也知義用利則神化之事備矣德盛不窮神化之功
知化則義不足云本義引之數語又德盛不窮神化之功
復一月節節知化云便成一些子神是將一底物事或在此
彼當其在陰時全體在陰在陽時全體在陽故只是這一物
兩處都不可測故謂之陰在陰在陽在陽故只是這一物
在故不測說得其分曉虛齋蔡氏曰陰陽之道在陰在陽
是故不測說得其分曉虛齋蔡氏曰陰陽之道在陰在陽
既為陰道在陽既為陽又為陰此道無不在故謂之神化
上四節皆以釋成九四爻義按此釋成九四爻義按此釋成
人之思慮所能預蓋即首章言因感而動之動也朱子曰
意也其以學問言則因感而動之動也朱子曰
下何思何慮一句便先打破那用字卻說同歸來尺蠖
慮又再說天下何思何慮謂何用如此懂懂歸來尺蠖
之信信皆只是自然底道理不往則不來不往則不來
利用安身求利於外乃所以崇德乎內只如此做將去雖
於窮神知化地位亦非所以崇德乎內只如此做將去雖
蓋此條重破人之憧憧思慮耳而唐孔氏
乃附會向一君二民君子之道何無謂也

周易義卷上

于十

且無所庸其思慮矣過此以往即德所由盛而德之日盛究
至於德之盛而窮神知化則神化即我又不能著不得思慮
過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

終末之或知則皆往來感應自然之機總以深言其不必憧
憧也窮神知化而豈特朋從已哉○神以精義入神故窮化
以利用安身故知者默契之謂也上篇云神无方而易无
體易即化也故張子曰知化則善述其事窮神則善繼其志
又曰惟性性為能存神物物為能過化

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
可得見邪邪子
速反

釋困六三爻義
困非自取何損於名非所困而困焉則名必辱矣此反安身
之義者也

周易義卷十一

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於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射石亦反隼也
九反括古活反

括結礙也此釋解上六爻義
上六以柔正居解終動極故有成器而動之利成器利用之
本動則必困乎時也

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

此釋噬嗑初九爻義
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去羌呂反
何何可反

此釋噬嗑上九爻義
敬齋吳氏曰惡以已之所行
者言罪以法之所獲言

小懲以致福肆惡則滅身
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

此釋否九五爻義
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知音智鮮仙善反折之
設反餗音速渥烏角反

此釋鼎九四爻義
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
終日貞吉介如石焉甯用終日斷可識矣君子知微知彰知柔

周易義卷十一

知剛萬夫之望幾音機先見之見賢通
反斷丁玩反望無方反

此釋豫六二爻義漢書吉之之閒有凶字
此處自當有
女附會作背凶向吉無復有凶之解非也以幾言則吉幾何
少凶幾極多以君子之知言則趨吉避凶為急奈何
可無凶字朱子曰凡人之知言則趨吉避凶為急奈何
些少簡傲底心所爭又只是些子幾過些子便是不知幾知
崖林氏曰自知幾其神至其知幾乎是言君子之知幾幾者
動之微二句是說幾之難知易曰介于石至斷可識重介
于石句是言君子之知幾幾者動之微二句是說幾之難知
幾之事而贊之也微彰柔
剛四字活看各有幾存

幾非正靜之至精義入神者不能知凡人上交而諂下交而
瀆者無他中不足而動於外故也豫有豫樂之意易以兩人
而二處二陰同類之閒初鳴以凶三盱而悔惟二以中正自
守所以不諂不瀆其介如石惟其介如石故所守定而見幾
明必不至動於外而為諂為瀆以耽豫樂也六二本知微知

明必不至動於外而為諂為瀆以耽豫樂也六二本知微知

柔而曰知彰知剛者其介石也即其能彰能剛也介石靜也

不終日動本於靜即精義以利用之意也
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元吉幾音機復行之復

本義殆危也庶幾近意言近道也披殆危也蓋將然之辭不

為因上文幾字而言但左傳與孟子庶幾二字都只作近字說又曰顏子有不善未嘗不知知之未嘗復行今人只知知之未嘗復行為難殊不知此釋復初九爻義

有不善未嘗不知是難處此釋復初九爻義

而曰庶幾者有失而後有復此顏子欲從末由之日程子所云未達一間者也此亦上節知幾意然上節重能知此節兼言能復要亦不必與上節串合蓋豫者人之所逐二以貞靜生明而守其中復者人之所難初以剛明能動而決於早不

相似也
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網音罔緼糾云反

本義網緼交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生形化者也此釋損六三爻義

言人亦當致一則與天地相似致一則不憧憧矣

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易其之易

本義此釋益上九爻義平庵項氏曰危以動則民弗與黨與

又曰以易對懼者直者其語易曲者其語懼

安身即利用之安易心即易知之易定交即致一之交此當素定者也惟有恆者能素定立心勿恆故危懼无交也是求益莫益之而或擊之矣勿恆而求益憧憧也凶則不止朋從矣

右第五章

此章蓋以申首章變在其中及三章效天下之動之意大意以感應自然之機動人以去私循理之學也以感應言之則非所困非所據感也死期將至應也不恥不畏感也屢校應也小懲大誡感也无咎應也積惡感也滅身應也不量力而任重感也覆餗刑罰應也立心勿恆感也莫益或擊應也此不善之往來有必然也若乃藏器於身屈矣出而有獲則伸也其亡其亡屈矣身安國保則伸也介于

周蒙彖卷上

吉

石屈矣知幾則伸也知幾亦屈也萬夫之望則伸也不遠復屈也无祇悔則伸也致一屈之至矣得其反生萬物則伸之至也此善之往來有必然也善惡之途不一而感應之幾皆有其必然者則非憧憧之思慮所可斬而得也明矣此即首章所謂吉凶貞勝而天下之動貞夫一者也蓋大易莫非此理而咸居下經之首九四又當咸之心故其義自大夫子雖錯舉十一爻而要足以包舉全易之義則全經作感應觀可矣

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撰子遮反撰土免反

本義諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門撰猶事也乾坤二字說者多指一奇一耦言愚謂直指乾卦坤卦言自無不可蓋必指一奇一耦言者以諸卦

下尊卑之等名當其位也辨物謂乾馬坤牛離火坎水頤果
竟陸之類悉辨其似也正言謂元亨利貞直方大之辭正其
吉以曉人以決其疑也按此節之說惟進齋最為明確蓋此
事雖自伏義畫卦說起而意則歸重文周繫辭天地之撰神
章雖自伏義畫卦說起而意則歸重文周繫辭天地之撰神
明之德雖其在卦畫之中要以有文周所繫之辭而後其天
益著彰往來微顯關中之要以彰往察來或曰首節為言先
之易次節始言後天之易而以彰往察來蓋兼善筮言觀
章末言因貳以濟民是也又按彰往察來蓋兼善筮言觀
或恐是開物成務云但在今未敢必耳

主繫辭言蓋繫辭彰已然之理而察來事之機所謂動在其
中也推事物之理而闡理於事物蓋來即往之理故原始即
以要終道器不相離則顯幽本無間也辨貴賤則名必當事
有其典禮齊大小則物必辨物有其宜也由是而正言其失
得之故以斷其吉凶繫辭之無不備如此顯即天地之撰幽
即神明之德往即撰德之具於卦爻者來則以此撰德而推

周易義卷上

卷

之來物也名物即卦爻之撰之顯者必當必辨而正言斷占

則以闡其所具之理也此皆雜而不越之實也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆

而隱因貳以濟民行以明失得之報中之仲反

不義肆陳也貳疑也進齋徐氏曰負乘往來事名之小也茅

取之類皆本於陰陽非稱名小而取類大乎旨謂所命之理

文謂經緯錯綜也極天下之蹟凡天地陰陽道德性命之與

象皆示之而其所繫之辭錯綜皆自有自然之理非旨遠

雖曲而無不中也肆陳也凡數陳其事者無有隱而不彰易

則事雖肆而其理未嘗不隱也疑也報應也失得之報吉

濟其應也因其疑貳而決其疑也

稱名謂取象取類其所像也小瑣屑也象以寓理則名小而
所包者大矣如稱牝馬耳而所以取類者乃健而順地道之
柔靜而剛方也旨者意指之所存文則淺顯彰明也以其旨

顯託於象則旨遠而辭文矣旨存乎性命之理而辭顯於卦
畫剛柔如今人所謂深入淺出也言其所言也委曲無不盡
而皆合乎各足之理事其所撰也弘肆無不備而其意則引
而不發使人觀象而自得也此又言繫辭之精深也要其所
以繫辭之意則因民之迷惑有所疑貳而作此以寡民過以
明夫順理則吉逆理則凶使民知吉凶之報應不爽以因卜
筮而決其趨避故不得已而如是是衰世之意也

右第六章

此章多闕文疑字不可盡通後皆放此惟朱子能闡
首闕文者鮮矣是亦可深歎者也

此章專主繫辭而言

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

周易義卷上

卷

不義夏商之末易道中微文王拘於羑里而繫象辭易道復

與拘於羑里有憂患也憂患以境言不以心言以下九卦皆

要必有當盡之道聖人亦非必當憂患而後所以處憂患者

患之道然知之愈明而愈切者愈切者愈切者愈切者愈切者

方能如此所謂談虎色變也動心忍性增益其所不能聖人

正無有得於憂患矣但文王之所以演易者正欲以其身

親所經歷者正告天下使人人皆知所以自處故託之易以

告之則聖人吉凶與民同患之情也其以九卦為言則自孔

子之意

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德

之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

不義履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以
為基而立也嗜欲日流而天理日消矣禮者天理之節文事
物之軌範可以固人肌膚之會筋骸之束者也故循禮文事
即所以存理是故履德之基也言欲修德者自此始也謙者
自卑而尊人又為禮者之所當執持而不可失者也節文在

讓在心苟非有恭敬辭讓之心則斷文皆偽耳故又當執持此謙抑之心以隆禮由禮而後實理可見故謙為德之柄也九卦皆反身修德以處憂患之事也而有其序焉九者皆以自

淺深得力之處基所以立柄所以持德二者是一項事立復者則有其序也心不外而善端存恆者守不變而常且久不致廢也人心欲

日見矣本此不妄之一念則萬善所由生復德之本也然必固也二者是一項事復當察識存養費恆心與費微之累故必陳氏曰德之基就積行上說德之本就心裏說德之基就

以修身遷善改過以長善損之又損而後善以自驗其盡不可以一善自足故必日進無疆而後善以自驗其力井以不變其所立德之功盡於上之六者過此則欲日堅

其所守井不改而水上行故於此足以觀誠之動物二者皆陳氏曰德之固是得寸守寸得尺守尺德之地則全德則已凝成全體施用有辨基是初起脚眼積累可由此而上地

之妙首由此而出也然後能巽順於理以制事變也巽者深而順其當然之則則用無不周故為德之制也朱子曰巽為

資斧巽多作斷制之象蓋巽字之義非順所能盡乃順而能入之義是入細直徹到底不只是一到皮子上如此方能斷得

入於二陽之下之象處憂患之道自修而已自修之事九卦盡之此非言文王以此九卦自處任文王繫辭中亦未嘗有專以此九卦教人處憂患之義但即此九卦而處憂患之道備焉是可見文王之

周易卷上

元

周易卷上

手

履和而至謙尊而光復小而辨於物恆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長上聲

本義此如書之九德每句下一字所以成上一字之義而全也然禮非強世然事皆至極至極言定分不可移易也其出

非極至之義然各得其所而不得其和者德也則疑於平易而所以和而至其下八卦之說其例皆然謙以白卑而尊且

光藏高和而至以下每句皆是反說如謙以白卑而尊且雖尊而不光惟謙則尊而又光復陽微而不亂於羣陰之善

天理昭然人欲不得而亂之故察識乎此則足以為立德之言動之微念慮之隱必察其為物所誘與否不辨於小則將

至悔吝矣此其說亦似可通然與上下文體勢不合且義亦大淺朱子曰復小而辨於物者蓋復卦是一陽方生於羣陰

之下如幽暗中一點白是小而辨也又曰復雖一陽方生然而與眾陰不相亂如人之善端方萌雖小然而眾惡自恆

處雜而常德不厭常故足以為德之固凡人靜時下自有其顯明白及一交接事物遂煩亂不能自守者故常德不厭必入見道德而說出其儀一兮心如結兮難而不厭之謂也若

其出入以度外內使知懼

本義此句未詳疑有脫誤。虛齋蔡氏曰：卦爻所說者皆利用。去者事理當然之則也。使人入而在內，出而在外，皆知其法。而不敢妄為，是使知懼也。知懼必以度按大意如此。可通。此當是主爻爻辭言度，即象爻所言之道。使者象爻辭使之也。循之則得，違之則失，而不可不謹矣。但上下閒語，意未接，有脫誤也。

又明於憂患與故无有師保如臨父母

本義雖无師保而常若父母臨之戒懼之至。繫辭有平易說。入以度而已，有以危辭動人者，若即鹿无虞，惟入于林中，君子幾不如舍，往吝。及困于葛藟，于臲卼，動悔無虞，征吉。所以致憂患之故也。无有師保，如臨父母，言不待師保之訓迪，而自有如臨父母之戒懼，蓋人不知戒懼者，以不明於處憂患之道與所以致憂患之故耳。今既以明之，則不待於處戒而自知戒懼之至矣。无有師保，如言不顯亦臨，玩一臨字，便委土可以為師保也。如臨父母，如言不顯亦臨，玩一臨字，便

周易卷上

章

知是以戒懼言不以親愛言矣。漢上朱氏及趙氏兼愛敬言非也。上下文都不見有可愛之意。
言聖人繫辭既示人以出入之間，皆有常度而使之知懼矣。又明於處憂患之道，與所以致憂患之故，使不待師保教戒而自如臨父母一息，不敢忘戒懼焉。蓋憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔，使人知憂患之故，則雖無憂患而常存憂患之心，無有師保如臨父母矣。
凡言臨者多是戒懼之意，如如臨深淵，臨事而懼，不顯亦臨，皆

是此言父母者以叶韻故耳。此章是用韻文字。

初率其辭而揆其方，既有典常，苟非其人，道不虛行。
揆，反。

本義方道也。即為道屢始由辭以度其理，則見其有典常矣。
朱子曰：既有典常，是一定了占得他這爻了。吉凶自定，這便有典常。虛齋蔡氏曰：不可為典要通六十四卦三百八十四爻而言。按此分得甚明，自然神而明之，則存乎其人也。辭各爻而言，按此分得甚明，自然神而明之，則存乎其人也。辭而揆方百姓，可與神明而默成，則侯于君子次崖林氏曰：上言易之為書，連卦與辭俱在其中，此則教人因辭以求卦。

爻之義也。按道不虛行，有道則全乎易之道也。

事物之變各惟其時而莫不各有其當然之則，但不能明其所以然，則亦不見其為各有所當然耳。卦爻之變無常，繫辭亦各惟其所趨而吉凶貞勝則各有貞夫一之理存焉，不可易者也。初有事於易者，未能遂通夫天下之變，則因占所得而率其所繫之辭以揆其所由失得之理，則所以得吉得凶之理亦既有一定不易者，可由聖人所示而兢兢為趨避矣。知所趨避則戒懼亦如上兩節所云矣。然因占而後知求理以逐事為趨避，非神而明之者也。若觀象玩辭觀變玩占，不待卜筮而默契之屢遷之道自我而出一以貫之，則有存乎其人者，苟非其人，道之全體未易盡也。

右第八章

周易卷上

章

此章蓋言剛柔相推變在其中，繫辭焉而命之動在其中之意，而啓人以觀玩之學也。但章內以有脫誤，故辭意有難貫通處耳。
脫誤處在首節之下次節之上。大要此章主專論爻辭者非也。項氏之意亦以爻者言乎其變而此章則言周流六虛惟變所適故耳。抑知合六爻以成卦卦中矣。夫豈爻有變而卦亦變而為他卦矣。

易之為書也，原始要終以爲質也。六爻相雜，唯其時物也。
要一

本義質謂卦體卦必舉其始終而後成體。按質字兼有材質也。始終謂六爻卦統觀六爻則唯其時物而已。
孔仲達

材也。始終謂六爻卦統觀六爻則唯其時物而已。孔仲達也。一卦之中六爻交錯離離各會其時各主其事。雲峰胡氏曰：卦有成體故曰質。交無定用故曰時。次崖林氏曰：時謂六位時成之時物猶乾陽物坤陰物之物。愚按：下章云爻有等故曰物，物相雜故曰文。亦即此物字是指九六而言也。然有故則有事矣。此章亦統論爻辭但象惟九六而言也。然爻故章內若獨詳耳。谷氏謂專重爻上非也。周公繫爻有與

卦象意同者亦有另出一意與卦象不同者且如坤之初上豈可勉強牽合而謂其有當於元亨利牝馬之貞同意何玄子謂此章歸重於象辭而周公繫交不

過推演象辭之意是亦執一之見也
統合六爻以成一卦之體而後貞悔大小純雜消息之材可見象所由繫也分析六爻則隱見有時剛柔有物內外貴賤

比應承乘或中或正或當或否惟就各爻而審其一節之變爻所由繫也○凡卦爻莫非時卦以體之所成爲時如隨之時大過之時見之時是也爻則以卦之時爲時而又各有其時

如潛之時見之時是也此節時字意指或潛或見之時而言其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終易以

本義此言初二爻難知易知以辭有隱顯言以爲就學易者言亦未是
凡事幾初動得失未可知而其機則有可擬事體已著則得失顯然矣故周公繫初上爻辭有與中四爻例異者蓋以初

當一卦之始上處一卦之成故初多擬議之辭終則以卒成初爻所擬而直斷之耳是以初之辭亦若隱而難知上之辭則明顯而易見也○按初上繫辭亦略不一例如乾初潛龍屯初建侯需初需郊乾上亢龍需上入穴比上元首亦皆直

據時物蓋爻義之時位有當發明者在也至若坤初履霜象初發蒙師初以律則皆擬而未定之辭坤上龍戰象上禦寇師上開國承家則皆卒成之終也擬之者事懸兩端待人自

擇如師初以律乃吉失律則凶矣蒙初刑人固利然以往則吝也上爻不利爲寇利禦寇則其辭斷矣凡上爻不主爻義

言者則多是卒成之終也

若夫雜物撰德辨是非其中爻不備夫音

本義此謂卦中四爻虛齋蔡氏曰有物則有德雜物爲兩所

之德是非只據爻中所見有者而承雜物撰德言之物即剛柔雜居德則物之所撰也雜陳其物以觀其所撰之德所謂觀會通而行其典禮也蓋繫一爻要必通觀數爻如

承乘比應之類然後審其剛柔中正攻敗情偽之德以斷其是非是則得而非則失也初上亦有之而備於中爻蓋六爻

相雜唯其時物然初辭擬之卒成之終本則未著末則已成故是非之辨非中爻不備也此兩節教人以觀六爻之法雜

撰德有以互卦言者大非亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣知

本義象統論一卦六爻之體要大約也求其概也居如周公繫爻所用九六乃逆探六爻動體而審一節之得失爻

王繫象則統六爻見成形體而觀其陰陽之消息材質之大小及爻位之實主以斷其吉凶故是非之辨非中爻不備而

即六爻雜居之靜體以觀而消息存亡得失吉凶已大約有可知者不待中爻之備辭也故知者觀其象辭則思已過半矣居可知以觀象言思過半以玩辭言也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利道者其要元符其用柔中也要如字又

本義此以下論中爻同功謂皆陰位功猶事也居其遠近不同同功之位以陰位陽位言四近君故多懼柔不利

遠而二多譽者以其柔中也虛齋蔡氏曰此柔字不可主

四亦如此按此本統論爻位而草應吳氏獨以同功異位指六二六四九三九五言則聖言有所偏而多遺漏矣故此節柔字只以柔位言虛齋之說是也其用柔中者二柔中之位以用言者爻以九六爲體以所居之位爲用也但柔不利

遠則以柔道言大要二皆遠若而九二又每利於六二要

其善不同謂其功之善否也柔宜不利遠而二要多无咎以

其用柔而得中也无咎謂不妨於遠用即功也二之譽以中

則四之懼亦以不中矣○按爻位以九居四則失中不正而

多震主道上之嫌六四則柔正而才又不足有為以九居二

雖非正而體剛用柔以得中道六二則柔順中正然亦多才

弱居遠之憂是亦柔不利遠之故也二不皆譽四不皆懼此

但舉其多者為言耳

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛

勝邪于遠反

三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危惟剛則能

勝之此剛柔字指九六言按柔危剛勝吳草盧專以五言胡

周易義卷十一

之則多凶危剛正居之則勝其任言邪者不定之辭也或有

柔居而吉者得時也按此說得之○虛齋蔡氏曰或遠或

近或貴或賤此所謂交有等故曰物也是為雜物或柔中或

謂撰德也而辨是非與非舉具其中矣

貴權在我賤難有為三非賤位賤於五耳柔危剛勝則才德

其本也○凡以六居三則柔不中正居下之上不勝其危九

三則過剛失中然剛正足以有為者也六五雖柔中居尊而

略非能大有為之主惟九五則陽剛中正而居尊鮮不勝之

咎矣然此亦言其大略耳三不皆凶雖六三亦有時而无咎

五不皆吉即九五亦有時而危時義不同不可泥於一也

右第九章

此章專論繫辭承上章之意而詳言之也

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才

而兩之故六六者非它也三才之道也湯何反

三畫已具三才重之故六而取上二爻為天中二爻為

人下二爻為地

廣大以其無外言悉備以中無不具言六畫有三才各兩之

義然非可泥於象也亦謂備其道耳此以六虛言

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉

凶生焉當去聲

道有變動謂卦之一體道即三才之道也漢陸績曰天

柔燥淫之變人道有行止動靜吉凶善惡之變聖人設爻以

道初潛二見三揚四躍五飛上亢這個便是說卦中變動所以謂

之爻按此是言道有變等謂遠近貴賤之差物類也爻有陰

陽貴賤等級以象萬物之類故謂之物也相雜謂剛柔之位

平庵項氏曰爻有等者初二三四五上也

周易義卷十一

相間平庵項氏曰物相雜者初三不當謂爻不當位此不當

間敬齋吳氏曰以時位之得為當時義之失為不當位此不當

位論何玄子曰不當者非專指陽居陰位陰居陽位也卦情

若淑或以不當為吉非情若應反以當位為凶要在隨時變

易而已唐孔仲達曰相與聚居不當於理故吉凶相生也愚族高

祖成池先生曰交與相雜居不當於理故吉凶相生也愚族高

剛而位不當者亦有以柔居柔以剛居剛而位不當者則

凶吉以此而生矣○蒙齋李氏曰則無變無動兼而兩之

故三才之道皆有變動以其道有變動故其書曰爻言六

畫居剛柔之位則成文交錯之際有變動以剛柔九六流行於

九六居六位之閒而變動也或但以六畫為道則亦非矣九六言

也物相雜曰文在六位固剛柔相間然必以九六之相雜而

道者一陰一陽之謂道也三才之道皆一陰一陽而已六位皆

虛位而一陰一陽之道實流行於其間變動不居方其居是

位也則有此位之道易一位焉而其道又變矣是以謂之爻
爻也者言乎其變也實剛柔之爻於六虛則六爻各具一道
其貴賤遠近秩然有等各有一定之分焉是謂之物物猶事
也蓋言其居是位之事也六爻之物剛柔雜居是謂之文而
承乘比應好惡情偽相攻相取有於道不能盡當者則吉凶
生矣是以上篇曰六爻之動三極之道也

右第十章

此章不重贊易之廣大重三才之道句而意注末節蓋六
爻莫非三極之道吉凶之生由道之得失故耳亦以申明
上章之意

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

本義 危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也

即辭之必然則若者非謂作易使之言由危而平者危使之
也理之必然則若者非謂作易使之言由危而平者危使之
其材而篤焉者使傾固天道之自然而文王繫辭則所以善明
者使平易者使傾固天道之自然而文王繫辭則所以善明
其道即使人知所懼則可以有平而無傾矣是以其辭危也
能避其數者百物不廢此物自危則能平慢易則必傾無有
咎云者在已無所以致危懼之道而始其變則危咎而已无
朱子曰其辭危是有危懼之意故危者能使之安平慢易者
其要无咎若去聲讀則是要約之義若作平聲讀則是不廢
其辭之意又曰其要无咎則是在文王繫辭則正有以使之
傾固是自然之理矣或使之然在文王繫辭則正有以使之
終後有始無非以此愛懼之一念而後始言自始至終
易皆危辭震无咎之意也凶者必推致此之由吉者猶多言
外之戒要以人生於憂患而終於安樂若有鑒於紂而云然

也是以危者使平若小畜而曰亨惕號而曰吉憂之而曰无
咎之類易者使傾若田禽利執而戒輿尸履位不疚而憂夫
履亢龍則曰有悔无虞惟以入林之類是也即繫辭而玩之
全易莫不皆然此非文王周公之私見而實天道之自然是
以其道甚大百物不廢要亦示人懼以終始而得免於傾覆
之咎已耳此文王憂患之情也是則易之道也夫夫子豈不
知易之作於文王而每若為疑辭者深有味焉以見非文王
不能作非當其時亦或未必作也

右第十一章

自第六章以後皆詳論繫辭而此章蓋約言以結之要之
於懼以終始所謂聖人之情見乎辭也其示人之意亦至
深且切矣

周易全義卷二

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德

行恆簡以知阻夫音執行下孟反

本義 至健則所行无難故易至順則所行不繁故簡

言天地之理本如此然其於事皆有以知其難而不敢易以
人之德性亦兼有此不能無險阻而君子之行自不至陷於險
處之也天下之健不能無險阻而君子之行自不至陷於險
後知險阻易簡理得然其於事皆有以知其難而不敢易以
後一以貨天下之道是以其有憂患則健者如自高臨下
而知其險順者如自下趨上而知其阻此以處變思之或
物無難否朱子曰不然易之書正人要人知險而不自進之
持我云云健至順了凡有險阻只認言進而無難則上章懼以
終始云云但恐懼危險便不敢前進之意所以於中多懼以
見險而能止如需卦之類是言險進之意所以於中多懼以
而不知退知存而不知亡豈危之道邪險與阻不同險是知
上視下見下之險故不敢行阻是自下觀上為上所阻故不
敢進又曰乾雖至健知得險了卻不自下去坤雖至順知得阻

了更不上去又曰此段專是以憂患之際而言知險知阻都
是知憂患之至處憂患之道當如此因憂患方生知險知
阻若只就健順上看便不相似如上文說危者使平易者
使傾能說諸心能研諸慮皆因憂患說大要乾坤只是循理
而已他知得前之有險而不可乘而不去則不陷於險知得
前之有阻而不可剛者雖知險之不可乘而欲硬要乘則陷
於險矣雖知阻之不可越而欲硬要越則困於阻矣只是順理
便無事又問在這固是如此以天地言之則如何曰在天蓋
地自是無險阻這只是大綱說個乾坤底意思是如此耳蓋
雖易而能知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不困於阻
矣所以能危能懼而無易者之傾也雲峰胡氏曰以乾坤健
危健而知險則其健也不陷順而知阻則其順也不阻此
危者之使平也不能知險阻而或陷焉此易之使傾也
易之理盡於乾坤乾示人易坤示人簡交者效此象者像此
故易簡而天下之理得而處憂患之道豈外此焉夫乾則健
之至矣至健則所行無難疑於不知險然剛健中正惟一於
理苟事有非理則必知其為險而不陷也夫坤則順之至矣

周易義卷上

至

至順則所行不繁或且不知阻然柔順利貞一循乎理苟事
有違理則必知其為阻而不行也蓋天下不能無險阻之境
而人之有生也則畢生皆憂患之時惟知所憂患則憂患雖
至亦可以處之而裕如苟不知所憂患則憂患猝乘非震怖
不知所為亦僥倖而斲於苟免勢必展轉以自陷於險自困
於阻而終無以自全矣是故倖倖自好而視天下之事為無
難者非天下之至健也質偏於剛而自用之私勝私意得而
蔽之則失所為健而險得以難之矣委靡自安而視天下之
事可無為者非天下之至順也質偏於柔而自安之私勝私
欲得而累之則非所為順而阻得以困之矣若夫存理之至
而私意不得以淆之則是健之至也健於存理斯明決以斷
易矣而非幾必絕不謂之知險乎循理之至而私欲不得而

累之則是順之至也順以循理斯敬謹無違簡矣而非理不
為不謂之知阻乎凡天下之險阻每皆由背理妄為者為有
以自致之而每不自知也故乾曰元亨而必利於貞不貞則
非乾而無以元亨也坤亦曰元亨而必利於貞非牝馬
之貞則非坤而亦無以元亨也深玩乎此焉可以知易而知
險簡而知阻之說矣此節直從乾坤說起是即以知險知阻
屬之乾坤說者但以乾坤二卦難說能危能懼以處憂患故
欲以乾坤二字作聖人至誠至聖觀愚謂此但以理言蓋人
之有生也乾坤合撰故健順之性易簡之德與夫知險知阻
之知皆人人所固有但在人不無氣拘物蔽而失之耳不然
則誰非乾坤而甯獨聖人也
能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者說

周易義卷上

至

本義侯之二字衍此二字衍說諸心者心與理會乾之事也
此如大學之知研諸慮者理因慮審坤之事也此如大學之
止而定靜安研諸慮者理因慮審坤之事也此如大學之
說諸心故有以定吉凶此即所謂知險知阻也此即所謂
不困於阻朱子曰能說諸心是凡事見得通達了自然說
既說諸心又曰能說諸心乾也乾能研諸慮坤也坤能說
去研慮他又是理會得了於事上更審一審便是研諸慮
然成意思故屬陽研諸慮有作爲底意思故屬陰定吉凶
也成意思故屬陽研諸慮有作爲底意思故屬陰定吉凶
已定者屬乎陰成善處所以爲坤乎陽定吉凶所以爲乾
陽且以做事言之吉凶未定時人自意慮散不肖做去吉
白且與上文勉勉先將去短按必如朱子所分然後定吉凶
謂大明終始研諸慮即坤之簡能蓋說諸心即乾之易知
即乾以易而知始成即坤之簡能蓋說諸心即乾之易知
故知阻而不知始成即坤之簡能蓋說諸心即乾之易知
險者以能說諸心而成此節之意而按此亦以理而說心
險云云正透此節之意而按此亦以理而說心

研慮是自家能說心研慮不是說易亦未是說聖人教人頂
平庵謂乾坤能道占者之心能危能懼知險知阻耳
是也此節如孟子所謂德慧術智操心危而慮患深故達也

乾雖易而能知險坤既簡而又知阻一於理而已人心之虛
萬理備具亦一乾之易也人心之靈發皆中節亦一坤之簡
也惟氣拘物蔽之餘不能無私意之蔽私欲之累則失其所
為易簡之德而且昧冒於險阻之途以不知所危懼耳能無
私意之蔽而又能窮理以致吾心之知則萬理浹洽於一心
亦一乾之易而知也能無私欲之累而又能循理以察方動
之幾則慮事可無不精詳亦一坤之簡而能也心與理會而
無私則天下之事以理照之合理則知其為吉非理則知其
為凶是能定天下之吉凶者而於險何弗知焉理因慮審而
不違則應物之際以理主之合理則趨之而不怠逆理則避

周象義卷上

聖

之而不行是能成天下之亶亶者而於阻又何弗知焉此所
以能危能懼而無易者之傾也次崖林氏曰說諸心統萬事其所臨

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

來朱子曰此節上兩句是說理下兩句是人事人事則為
知此而於變化云為則象之而知已有之器於吉事有祥則
否曰易中器字是也則象之而知已有之器於吉事有祥則
各分應胡氏蔡氏俱將此說按此節上兩句是說理下兩句
就下然余息齋便實以文求諸象占之先見同義此尤其
謂聖人於吉事有祥象事知器占事知來此尤其有
會不道者彼處自是傳寫之誤闕一凶字耳謂聖人於
其又通人言以凶害則下文之凶或書之悔且各節聖人
利天下皆是而聖人仰觀俯察以畫八卦正象事知器之

者前第二章皆變化云為而象事知器事也
占事知來亦不止筮之一事而筮亦在其中

云猶營也天道之變化即人事之云為如天有元亨利貞之
理則人有仁義禮知之德天有風雨霜露之化則人有喜怒哀
哀樂之情其理致一也人有吉凶之事則天必預有祥禱之
兆如國家將興必有禎祥國家將亡必有妖孽見乎蒼龜動
平四體其氣燄通也天人一理來往一機人惟不能說理於
心故無藏往之知而於理之一定者皆不能以知之惟不
能研幾於慮故無知來之神而於機之方萌者皆不能以
察之若是者私而失其至健妄而失其至順故也能說諸心
而至於心與理一則心全大道之變化而云為由斯出以應
事物自合於當然之器而制器自我矣况吉凶何弗知乎能
研諸慮以至於從心不違則心合天地之神明而幾微無不

周象義卷上

聖

燭以察事機自通乎自然之數而來物可知矣則亶亶何弗
成乎蓋至此則乾坤合德而思慮不足云是聖人之能事也
天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能與音

姓之愚皆得以與其能

姓之愚皆得以與其能朱子曰天地設位四句說天人謀
謀則雖百姓亦可以與其能天地設位四句說天人謀
是小小底造化之功用然百姓與能卻須因善通方知得
庶人卜筮則如天地尊卑至成象成德而後設位而後
作易言則如天地尊卑至成象成德而後設位而後
其中矣不謂天地尊卑至成象成德而後設位而後
亦書云八卦象象交制者策教人筆皆不能成天地
者但以易道言則亦無所不包矣至於聖人成能則
謀鬼謀禱百姓亦以與能本現成惟存於聖人成能則
能以爲能也道之理與能本現成惟存於聖人成能則
以定天下之吉而占事知來也虛齋蔡氏曰凡卜筮問
成天下之吉而占事知來也虛齋蔡氏曰凡卜筮問

須謀諸人然後乃可問易雖聖人亦然故洪範曰謀及卿士
謀及庶人然後曰謀及卜筮愚按鬼謀即卜筮鬼謂幽也氣
機之默通於冥冥者或謂
即伏羲文周抑亦也矣

天地設位而變化行氣機流行而朕兆顯時行物生雨暘寒
燠無非教但在天不能以語人耳聖人作易以成天地之能
使人凡有云為則既謀之人又謀之卜筮於是人人得以知
器知來雖百姓亦與能焉蓋使之皆有以知危知懼而不至
於為易者之傾也蓋聖人乾坤合德則具全易於心神以知
來知以藏往蓋無俟卜筮而後能知險知阻而吉凶同患之
情則惟恐天下人有陷於險困於阻而不自知者是以因心
作易繫之象辭以著變化云為之理又教之卜筮以顯吉事
有祥之用則人人得由是以制器尚象極數知來則既有以
知理之有本然又可以知幾之有必然庶險阻無不知而知

周易義卷上

巽

所趨避是則聖人成能之至意也

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

象辭謂卦畫爻象謂卦爻辭虛齋蔡氏曰八卦以象告是

以善言此聖人作易以成天地之能而使百姓與能者也八

卦通指六十四卦之入卦也情是卦爻之情亦象中所具非

雜居也爻象以情言則吉凶可見矣

此以下申聖人成能之事伏羲畫八卦因而重之所以像變

化云為之理而示人知器也然有象無文人猶有不能觀象

而得其情者故文王因而繫象周公因而繫爻以盡卦畫之

情如下節所云亦莫非變化云為之理也卦爻之體剛柔雜

居雖未顯於變占之用而卦之消息爻之當否剛柔相推變

在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣則事理之吉凶確

乎不易者蓋昭然其可考矣此節以象辭言亦象事知器之

事也若君子觀象而玩辭則亦有以說諸心而知天下之吉

凶矣繫辭已明言吉凶而只曰吉凶可見者吉凶悔吝生乎

動象辭尚是臧往之理理定既實事來尙虛必待揲蓍得占

而後吉凶乃有實指可確據以應事也或謂剛柔只是畫吉

凶即畫中之失得而可見未說到辭上抑知卦畫則無爻象

之名既曰爻象又曰以情言則分明是以繫辭言也

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

本義不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生愛惡人情之大

位言遠謂應近謂比也應以剛柔而亦或以同德比則有乘

有承也情誠也正也偽妄也邪也相攻以其甚者言之故言

下或迫以情相攻矣或無應則所愛在比而取於比而所比

之爻又有相愛不相愛不可比者是不相得也至於

比應之情則又有情偽或有情在應而不比者則其比

非情也或有情呢於比而反舍所應者則應不以情也其有

不當應而係於應不可乘而勢迫於乘者則皆不相得之類

我當取則皆所感而不通不相得之甚而或至於相攻比或

取者意念之初悔吝者吉凶之介也相感者志意之相攻比或

無攸利之類也至於相攻則事勢之極縱情如不利有攸往

矣總之以近而不相得者三非其類非其羣而或聚或分是

不相得而凶或害之悔且吝也然此三者須合一卦之時及

其體其變其德其位而考之而後其情之當否乃有可見吉

凶悔吝者如乾之潛見飛躍則全不問比應往取不取於氏

此亦舉其大凡耳程子每以應爻為說朱子往往取於氏

聖人之意矣諸儒之說此節甚煩思謂當得其大意焉可也

變者揲蓍而有七八九六之變動即所變之爻占者之所值

也利謂變而通之以盡利吉凶所由而見之吉凶情即爻象

之情遷趣時也聖人立象盡辭既有以定吉凶之理而示人

知法矣又恐其未能通於用也故教之操著以極其數觀七八九六之變以定卦爻動靜之占則所以因事示機而教人以利用之宜也卦爻以動而有占則有所值之吉凶矣吉凶之所以不同者以卦爻所嚮之情而遷者也情趨以從時而得失乃顯以情言則有愛惡以位言則有遠近以用情之故言則有情偽以是相攻相取相感而吉凶利害悔吝由是而生要多以近而不相得之故所謂吉凶悔吝生乎動者也蓋塞天地者皆氣機之流通人之氣即天地之氣也是故人之云爲念慮初動而精氣已有默通於冥冥者念慮有是非則氣機有順逆氣機有順逆而天地之氣應之見於機祥動於卜筮是以卦爻之情若先有以得乎人之情而人之念慮之微無有能逃於蒼龜者此吉凶所以順應而不爽也此節以

周易義卷上

七

變占言則占事知來之事也君子觀變而玩占則亦有以研諸慮而成天下之臆憂矣末句獨言凶害悔吝者示人以知危知懼也因占之凶害悔吝而易其念慮云爲是則亦知危知懼而不陷於險不困於阻無易者之傾矣此所以成天下之臆憂也此則百姓所與能者也

將叛者其辭懸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

卦爻之辭亦猶是也

將叛者叛人中心疑者疑已誣善者誣人失其守者失已卦爻之愛惡攻取情偽其情亦猶是也吉一而已凶悔吝三焉吉人之辭一耳而非吉者五矣人之情遷而辭異卦爻之情遷而所繫之辭因之以異亦猶是也

右第十二章

此章言乾坤之德恆易恆簡而能知險知阻人備乾坤之德則於天下之理能有以說心研慮而定吉凶成臆憂矣是故天人相應之機本不容閒而象事可以知器占事可以知來然惟聖人備乾坤之德而無歉故能有以達天而作易以成天地之能於是人謀鬼謀而百姓亦與能焉此易之爲書所以定天下之吉凶而成天下之臆憂也天下之吉凶象辭定之天下之臆憂變占成之變即象之所變占即占其所繫之辭辭因象繫卦爻之情亦其象耳占以變得其實則一而已矣其理則不過示人以乾坤易簡之理其情則聖人與民同患之情亦要欲人之知危知懼而無易者之傾焉耳此章蓋統論全易以終上下兩篇之意云

周易義卷上

八

周易詮義卷十一終

包云以三中之義說於一以包兩之義明天有包地之德陽有
三奇之數目初無義且勉強且謂語兩字全無復成文法以參兩
是為奇數又在初無義且勉強且謂語兩字全無復成文法以參兩
說陰參天又極說謂兩地氏則以包兩之義說於一以包兩之義
動方始也陽極說謂兩地氏則以包兩之義說於一以包兩之義
包三不以數言而或謂曰極三便為九一而包陽數亦不得謂然
非以理著以二包行故也至變而成三才各有一卦重而三才之
以兩揲之四策數也若又成三畫而成卦重而三才之
精故方知用四者數也若又成三畫而成卦重而三才之
天有四時故四合為一四則為一四則為一四則為一四則為一
圓三全數則合為一四則為一四則為一四則為一四則為一
以二為一則合為一四則為一四則為一四則為一四則為一
本數三為二則合為一四則為一四則為一四則為一四則為一
九則形方故太主在少陰居三而兩也三則積三則積三則積
其變則少陰也積三則積三則積三則積三則積三則積三則積

少陽之文為一而不變積八則形方而中虛故少陰之文為
一而亦不為一也此倚數卻只說善策之數倚此而起非謂凡
也詳見啓蒙
天以一二為三地以四為二有自然之數聖人用善以行易之
用其七八九六之數則皆倚此而起
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
不義和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析
言之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易
之極功也
言立卦或問觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於
統說是有幾陰陽上觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻
九六上說初畫陰未成說到卦數又觀變於陰陽而立卦發揮
剛柔來矣先知卦是陰少陰何也來子曰自易言之則有卦

周易卷之三

周易卷之三

性以至於命自顯而言以至於此所謂神德行也進齋徐
氏曰如載為天道而承之元亨利貞則其德交之潛見飛躍
則其義以易推而統言之所謂和順也就六爻而言之所謂
理也善觀易者推而統言之所謂和順也就六爻而言之所謂
虛窮理盡性則進退存亡得喪存亡得喪存亡得喪存亡得喪
許不見有一之或遠是和順於道德而於其中吉凶進退存
亡皆有條理而不紊是理於義觀變以下皆主善言凶進退存
氏曰發揮句主當動之交言不見如何而吉如何而凶如何而
命只就存亡皆窮究得明白是窮理也由此而行是盡性也所
行體合乎天理是至命也按此諸說或橫看或直看或就就著
言或就就卦交言無不通正在人看得融治耳。雲峰胡氏
曰善本自神明聖人而不可通正在人看得融治耳。雲峰胡氏
聖人不過過參之兩之而已其為數也自有陰陽之變其為數
也自有剛柔之兩之而已其為數也自有陰陽之變其為數
德則和順之而一無所逆於六爻之義則條理之而各有其
序窮天地之理盡人物之性聖人作易之功至是與天命為
一矣天命自然而然聖人之性聖人作易之功至是與天命為
易亦非心思慮之所為也

由參天兩地以倚數而觀著策之變三變而一畫十八變而
卦成則觀其所變之陰陽而所遇之卦立矣又審六畫之中

周易義卷五

五

或老或少而發揮以盡變焉則所當動之爻生矣此皆作易
中事也道者天地生物之理德即人物所得於天而各具其
理也義即物之散殊而彼此交際各有其宜者也凡易之卦
爻以及此篇所說如方位次序對待流行及文周所繫象爻
之辭皆莫非天道自然而人物所得之理各有條理無所
不通聖人因自然之象以立體復因自然之數以致用則於
天下之理無不窮於人物之性可無不盡以昭合乎天命之
本然言一本萬殊體用精粗無不盡也此章歸注在末二句
要兼著卦而言道德性命之理固備具於卦然和順而理窮
盡以至之妙尤神明於著所謂引伸觸類而天下之能事備
也

右第一章

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

兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位閒雜

而成文章也程子曰兼三才而兩之則陰陽之位閒雜
是陰陽柔剛仁義又曰陰陽以氣言柔剛以質言仁義以理
言又曰陰陽成象天道之所以立也剛柔成質地道之所以
立也仁義成德人道之所以立也道一而已隨事著見故有
三才之別而於其中又有體用焉其實則一太極也又曰
陰陽是陽中之陰陽柔剛是陰中之陰陽又曰義雖剛卻主
收斂仁卻主發舒此亦陽中之陰陰中之陽互藏其宅之意
建安邱氏曰上言窮理盡性以至於命此言順性命則易中
所蘊之理皆性命也然所謂性命之理即陰陽柔剛仁義是
也兼三才而兩之則天地之道各兩所謂六畫已成卦也分
道至重而六則天地之道各兩所謂六畫已成卦也分
陽以位言凡卦初三五為陽二四上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位之剛者剛
為用故曰迭分之以示其經迭用以為之緯經緯錯綜然

周易義卷五

六

有文所謂六位成章也雲峰胡氏曰上章和順於道德統言
之也理於義析言之也此章六畫而成卦統言之也分陰分
陽迭用柔剛析言之也虛齋蔡氏曰立天之道非有以立之
也謂天道之立以陰陽也其曰分陰分陽者陰陽之白分也
其曰迭用柔剛者柔剛之自迭用也非有分之用之者也虛
心玩本文兼三才而兩之自迭用也非有分之用之者也虛
三才之道言即性命之理也故易六畫成卦故易六位成章
露出易字方是就易言即所謂順性命之理也按虛齋此說
明白
篇中皆說三畫之卦此章獨言六畫之卦蓋以明因而重之
之意也體無不一而用必兩故一氣之運則有陰陽一體之
判則有剛柔一心之涵則有仁義兼三才而兩之性命之理
也而天之四時各有晝夜又各有兩陽地之南北各有高深
又各有燥溼人之一心尤各有體用變化不窮是分陰分陽
迭用柔剛亦性命之理也惟三才各有兩故易六畫而成卦
六畫以象三才之各兩也惟分陰分陽而又迭用柔剛故易

巽用此意矣六子代乾坤之用而乾君坤藏若無所事為所
謂乾坤變化而無為者後天八卦以乾坤居不用之地亦此
意也上章首節對舉之序自四象生八卦來而定位通氣云
云則圓圖定位之故八卦自交相為用也次節數往知來一
順一逆則以言圓圖卦氣之行陽以生物自始而至於盛適
還得其所所以生之本然陰以成物自有而化於無則又將得
其所未生之自然者此生生之所以不窮也人自始生至壯
又漸衰矣此亦一為數往一為知來之理故娶妻曰代親又
代也此章對舉之序自中開漸及兩頭而雷動風散云云
則方圖致用之事陰陽兩相助而成生物之功也圓圖之一
順一逆天之運行於四時者一氣之屈伸而有陰陽也方圖
之一陽一陰地道之承天而生物者二氣之合撰而成形質

周象義卷三

也二氣言如魂陽魄陰合體而成人一男一女相交而生
陽日往而陰氣之運而已圖之意不同而二章之為說亦有
不同如此然無往而非造化之至理之見於圖象者也

右第四章

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

文王所定所謂後天之學也

字去聲似乎感勞之意言萬物皆歸藏乎此成言乎艮在東
又曰乾陽也乃居西北故曰陰陽相薄乎此成言乎艮在東
北是說萬物終始處猶冬春之交也相見於時為春齊者畢達
乎物為言也出者發露之謂震居東方於時為春齊者畢達
也謂巽居東南於時為夏交也說言者物形無不盡皆相見
居西南於時為秋戰者陽氣始萌陰疑而戰也乾居西北
兌居西方於時為戰者陽氣始萌陰疑而戰也乾居西北

於時為秋冬之交也勞者萬物歸藏於內而休息也坎居北
方於時為冬成言者陽氣至此物歸藏於內而休息也坎居北
東萬物生於此時也然就生說之必有為之主蓋以象辭
之帝出乎震此卦位也文王所定所謂後天之學蓋以象辭
坤西南得中此卦位也文王所定所謂後天之學蓋以象辭
自漢以來所傳只有此卦位也文王所定所謂後天之學蓋以象辭
明漢謂此卦位也文王所定所謂後天之學蓋以象辭
於畫卦之初本與陰陽之配偶所謂後天之學蓋以象辭
云者如先天震在東北陽氣之伏於地也此則震居正東入陽
氣出而用事雷正發聲之候也先天離坎西日出於東入陽
生於西此則離坎北日正照於天而致用有顯於其餘則於
卦位中自有此意也若乾坤任六子而不言乾坤是亦可見
卦位不可云乾坤有心以無為自處耳譬之人事子任事而
母不可云乾坤有心以無為自處耳譬之人事子任事而
八子而自處於無為之地此八卦之故無義理是則人說乾坤
乎謂帝按此圖皆主於震之說此八卦之故無義理是則人說
勞勞於陽者復極於上極為相見陽復成於內則為說
之行其陽者則以助陽之用而已故主於帝而為言也

周象義卷三

文王八卦後天之用蓋以用之著顯而可見者言之也震之
一陽初見於下由靜而動生意油然而謂之帝者此生物之心
即天之主宰由是而行於八位循環終始莫非此生意之通
復也天地生物之心始於東北故先天卦位亦自震始而震
居東北然生物之事至正東而始見故文王以震位正東而
孔子曰帝出乎震此所謂後天也震之一陽即乾元之資始
巽之一陰即坤元之資生一陰順承乎陽以均布其生意齊
猶均也由是陰陽相麗而陽氣畢達於外雲行雨施品物流
形矣是相見乎離也役用也致用乎坤生物之事乃致之於
坤使大化其光也由是而漸趨於成矣兌之一陰說於二陽
之外陰之利物所以說陽陽者萬物所舍之生意說陽即所
以說萬物也此各正性命時也陰之成能至兌而終事萬物

字去聲似乎感勞之意言萬物皆歸藏乎此成言乎艮在東
又曰乾陽也乃居西北故曰陰陽相薄乎此成言乎艮在東
北是說萬物終始處猶冬春之交也相見於時為春齊者畢達
乎物為言也出者發露之謂震居東方於時為春齊者畢達
也謂巽居東南於時為夏交也說言者物形無不盡皆相見
居西南於時為秋戰者陽氣始萌陰疑而戰也乾居西北
兌居西方於時為戰者陽氣始萌陰疑而戰也乾居西北

各全其天陽復受之陰陽之交故謂之戰去其雜而後真獨
存西北陰方然陽功之成也此說與蔡節齋大異乾資始者原其始也
戰乎乾者要其終也所謂後天也勞慰勞也生意保合於中
陰實凝成其外安靜無所復事勞乎坎也生意含於中則必
見乎上見乎上則復反於下貞以起元故艮所以成終成始

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之
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伯各反

本義上言帝此言萬物之隨帝以出入也此章自漢以來諸

是亦有理震陽木而居正東巽陰木而居東南離火而居正南
當夏坤陰土居西南將以成物之方又居正西乾陽金而居
西北則夏秋之交先見相克也兌陰金而居正西乾陽金而
木生於天而居於地後陰陽之方又居正西乾陽金而居
冬艮陽土居東北復以生物之方又居正西乾陽金而居
培也木土居北復以生物之方又居正西乾陽金而居
同方也木土居北復以生物之方又居正西乾陽金而居
交其用也木土居北復以生物之方又居正西乾陽金而居
則有似不相及者是以朱子言之曰此章之義
不可曉處多如離南坎北離坎似不應居南北且做水火
似北兌也子言說今以兌離坎似不應居南北且做水火
取卦之名京房卦氣以復中孚屯有各似京房卦氣之始
實方內而離南坎北震兌西艮坤兌西艮坤兌西艮坤兌西
此章之說亦當先儒以此意解之則大意可通於中亦自見
至理無滯礙矣

帝者生意而已生意動而萬物生意終而萬物成是萬物
皆隨帝以出入也帝出乎震則萬物出乎震矣言東方以著
卦位所在東方春也言物始生於春也四時非可圖故以四
方之位言之萬物潔齊言萬物各得此生意鮮潔而均齊也
陰麗於中陽炳於外故明生意畢達於外則萬物皆相見矣
猶所謂嘉之會也萬物致養於地資地以養也萬物致養乎
坤是則帝之致用於坤矣萬物致養故不言方也坤也者地

坤不必說是土蓋元亨是乾之事自亨以後兌言正秋互文
坤便受之以代有終矣坤以成乾之利貞矣若作說解便解
見義也說遠也遂其成也所謂義之和也不去以潤澤解亦
只得戰乎乾陰陽相薄西北寒凝之氣迫於外而後萬物之
其半戰乎乾陰陽相薄西北寒凝之氣迫於外而後萬物之
所得於天者全於內愈加堅實純粹而性命無不正矣薛氏
誠齋楊氏俱以乾與陰爭龍坎水居正北謂大冬之月勞只
戰於野解之殊於章意不似

周夢龍義卷三

是慰安之意歸猶言歸宿非謂歸往也大冬之月萬物收藏

安靜保合太和生理潛伏於中記曰冬者中也亦此意也坎

陽在陰中意也此水字都難真當水看真成等只將勞字
於此卦氣上殊解不通豈物至冬月反更勞動物又何必歸
坎之水哉勞字朱子作去聲讀為慰勞之意蓋水在坎中便安
止止於上必反於下艮所成終而所成始也程子曰艮止也
則不生此艮終始萬物又曰冬至而一陽生每遇至後則倍寒
何也陰消長之際萬物又曰冬至而一陽生每遇至後則倍寒
曉復至陰消長之際萬物又曰冬至而一陽生每遇至後則倍寒
須研窮此理敬齋吳氏曰大抵終始萬物莫不發散物未堅實
則不能復靜立本有道蓋不能成終而後成始者此天地人
其理一也愚按艮固屬土然此處亦難作土說此只是以物之
不食接續言反下之意故艮為果故而震於天圖以陽為主
生意接續言反下之意故艮為果故而震於天圖以陽為主
拆上散離則枝葉茂盛而生意初動則膏澤盈滿味已

於其入矣象傳於巽每直言巽行之為入以巽為入故巽可
該入而不止言入也巽之為散則以風言亦以其入於二陽
故能散二陽而與之散也離陰在陽中陰虛而陽力強故陰
麗於陽而皆上也象傳於離多言其明明即邵子華麗之義
又中實則隱中虛則明陽發於外故明陰麗其中則陰實有
以使之外明也且柔之性固善附麗也兌陰外見自有柔順
外見之意而下之二陽亦與為說矣皆分坤之順也

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
本義遠取諸物如此平庵項氏曰健者為馬順者為牛善動
為羊又曰造化權輿云乾陽物也止物者為狗內狼而外說者
蹄折陽物則陰故馬病則臥陰物也馬故蹄圓坤陰物也牛故
前足臥先後足起先後足起先後足起先後足起先後足起先

周易證義卷五

九

也而不能飛其性剛善入善伏又知時而善應故巽為雞南
軒張氏曰豕喜汗濕其性趨下故坎為豕雉性剛而外曰
明而離不為雞也狗性剛而外曰
健而離不為雞也狗性剛而外曰
息而離不為雞也狗性剛而外曰
者重陰之感也雞之伏也
之汗濁而剛能止物也
則剛也外剛能止物也
但今又說卦求之多所不
或說一又說象求之多所
願之也又說象求之多所
零物碎去合附會得來不
而物子數皆實通在裏面
不必泥也如此學者必鑿
非易也又豈特此八物
乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

本義近取諸身如此建安邱氏曰首會諸陽尊而在上腹藏
下耳輪內陷陽在內而聽目睛外附陽在下而動手兩垂而
口開於上又曰震陽動於下為足艮陽止於上為口上而
足下也巽陰兩開於下為股兌陰兩折於上為口上而
腹也亦乾首坤腹之理但不可一附會於足趾前何行於
指下岐亦有震艮之象巽形如股兩垂而會於足趾前何
象正意曰也只是一身之中無非
如此豈持此八者為然哉

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
而得女故謂之少女索色白反長之丈反
本義索求也謂揲著以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻

周易證義卷五

九

而朱子曰看來不當專作揲著說揲者有不依這序時便
離兌一三不者以其畫成序也又曰一索而得男故謂之長
卦次序是伏義底此畫成序也又曰一索而得男故謂之長
是文王底各自有個道理未嘗有胡氏曰此章本義乃朱子
改正之筆要當以語錄之說為正胡氏曰此章本義乃朱子
之初畫時即有此象也雷風氣也水火精也山澤形也乾坤
為氣中為精木為形雷風氣也水火精也山澤形也乾坤
團畫卦圖則有乾定位為父復父生長物父母之象矣至於
四卦團圖則有乾定位為父復父生長物父母之象矣至於
之象矣但此時只乾定位為父復父生長物父母之象矣至於
也及文王則見乾道成觀象坤道成故凡得乾之一陽者
卦交自坤此一陰道成觀象坤道成故凡得乾之一陽者
位交自坤此一陰道成觀象坤道成故凡得乾之一陽者
當專主揲著但語錄中乾求於坤而得震坎艮當專主揲
乾坤求於震坎艮當專主揲
誤也○虛齋蔡氏曰上一章遠取諸物近取諸身此章取諸
人倫皆虛齋蔡氏曰上一章遠取諸物近取諸身此章取諸
見有三卦成耳

右第十章

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

本義荀九家此下有為龍為直為衣為言荀爽有集九家為

而轉取也金玉以其溫栗堅剛而純粹也寒以純陽炳著也以

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為眾為柄其於地也為黑

本義荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為烏為漿為

震為雷為龍為玄黃為雉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為

荏葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顛其於稼也為反

生其究為健為蕃魚為反鼻主樹反蕃扶軒反

本義荀九家有為玉為鵠為鼓為玄黃天地始交也勞陽始

也中空有節如竹而東方色蒼也蓬葦亦與竹類分乾之健

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

究為躁卦長之丈反為

本義荀九家有為楊為鶴木之根柔入而能摧散有形繩直轉

以木取曲直而繩也為長為高皆因風木而轉取也進退

風類也髮陰稱陽與上二陽故於象為寡髮廣顙也目以黑

近利市三倍巽之初柔順而究則陰躁風之性亦然震剛以

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心

病為耳瘻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盜其於木也為堅多心

本義荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為疾藜為

桎梏坎中一陽為水其二陰坎也為溝瀆受水者也水液因

心耳痛皆陽陷於中之象血水類赤血色美脊亟心薄蹄

下盜亦此意為宮象陽之居以外陰也盜隱伏也術家以玄武

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為

乾卦為鼈為蟹為贏為蚌為龜其於木也為科上槁乾音干贏

成終成始之意而雜有剛柔也沙隨程氏曰謂在草曰果厥
而以詩果厥之實亦施于守為證則果厥瓜瓞也未知孰是
關人守門寺人守宮皆取止義又因門闕而轉取也鼠及豕
豕之屬皆謂剛在前而能為穴者草鼠吳氏謂豕當與鈞同
豕亦不可言馬也為鼻亦象形朱子曰鼻者面之外也民不言馬
此說為虎猶為狗也為狐猶為鼠也

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵
為妾為羊折之列反
鹵力杜反

本義荀九家有為常為輔順外見有潤澤之意坎塞下
來流有清澤之意象巫以說神口
舌以說人又上缺中實口舌象也毀折以西方毀折之時又
上缺毀折之象也附決陰附陽而陽決陰決其所附也震陽
之動其決也蹊兌附而決其決也和也剛鹵下剛而上鹵鹵
積水而作鹹之地也妾以少女而轉取之蓋古者少女以媵
九家易為常常義不可曉

右第十一章

本義此章廣八卦之象其閒多不可曉者求之於經亦不

周易義卷三

註

盡合也

此章所取象於經不盡合玉齋胡氏謂多夫子所自取愚
謂此所取象不必待聖人蓋當時卜筮家所常用而夫子
則取其稍雅馴者存之於篇以廣民用耳文周象爻辭主
於以理斷事其義固已無不該然其辭終不足以盡事則
所占之事或有與辭不相值者筮者要宜觀象而旁通以
斷之焉故廣之物類以展轉相求亦聖人所不廢也故此
章所取象有不可強求者亦不必盡深求者求之過深
則或附會焉而失聖人之經或穿鑿焉而流為一偏之術
只當以大意觀之自可待用於無窮耳又如震巽為木離
為火坤艮為土兌乾為金坎為水此五行為後天卦位後
世術家莫不祖之今考此篇則全未有此指如乾言為金

而非取西北之義兌則不言為金震亦未言為木巽坎離
艮則皆言木至於乾之大赤坎之赤巽之白坤之黑則尤
不可以五行言之矣若乃百家之說則又有多與此合者
又有大輿此背者如曰家以玄武為盜太玄以水為盜醫
家以太陽為寒水太陰為溼土少陽為雷火相火厥陰為
風木少陰為君火是皆若與此合若乃以後天八卦附於
洛書而有一白二黑三碧四綠五黃六白七赤八白九紫
之說陰陽家青囊家皆專用此而以後天卦氣論生旺則
流於術數多與聖人之旨大相違矣學者不可不察也故
本義於此章不置一解而渙亦欲人以不解解之

周易義卷三

註一

畜然後有禮履所以繼畜也

物未聚不見有禮聚會一處而後尊卑大小之分秩然有辨所謂亨者嘉之會也向作養而後教看亦未是

履而泰然後安故受之以泰

履 履氏云鄭无而泰二字須是安而後泰難說泰然安

程傳曰履得其所則舒泰矣泰所以次履也

履禮音近又禮者人之所踐履也故直以履作禮字看有禮

然後安則泰然矣自乾坤至此分明是從混沌中漸次開

闢到那有個君底時候文明漸興方成一個世界雙湖胡氏

謂乾坤至此十變十成數也陰陽之氣一周矣然則文王當

曰或亦不為無意歟自乾坤至此陰陽適均各三十六畫

泰者通也物不可以終通故受之以否

周易義卷主

三

程傳曰夫物理往來通泰之極則必否所以次泰也

此以運數言不可猶言不能也然泰然可安則人生懈怠之

志而亂以起矣雖曰氣化亦人事也

物不可以終否故受之以同人

程傳曰夫天地不交則為否上下相同則為同人與否義反

故相次又世之方否必與人同力乃能濟同人所以次否也

世當否塞人心必協同思濟程傳後義為長

與人同者物必歸焉故受之以大有

程傳曰夫與人同者物之所歸也大有所以次同人也

民之所好好之民之所惡惡之與人同之謂也故能大有

有大者不可以盈故受之以謙

程傳曰其有既大不可至於盈滿必在謙損故大有之後受

之以謙也

此不可戒辭也

有大而能謙必豫故受之以豫

程傳曰承二卦之義而為次也有既大而不能謙則有豫樂也

非大有而下人不足異也有大而不能謙則能保其有而豫樂

矣故兼承二卦見義

豫必有隨故受之以隨

程傳曰夫說豫之道物所隨也隨所以次豫也

此以人情言人固惟說樂是趨耳

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

程傳曰承二卦之義以為次也夫喜說以隨於人必有事也

无事則何喜何隨蠱所以次隨也蠱事也蠱非訓事蠱乃有

周易義卷主

三

事也

按此有二義一則以人情之喜樂以相隨者必其有所事也

故云蠱者事也以足有事之意但蠱字本不訓事而卦自泰

否之後歷同人大有謙豫以至於隨凡五卦蓋轉亂為治至

於人皆說豫以相隨是一治之極盛矣顧隨為說豫則懈

怠生焉而必至於壞此隨後所以繼之以蠱也上經之卦皆

主於四正無四正之卦而在上經者惟隨蠱頤大過頤大過

之大體似離坎是隨蠱二卦又乾坤之一變也自蠱以後則

又五卦而為剝復焉

有事而後可大故受之以臨臨者大也

程傳曰蠱者事也有事則可大矣故受之以臨也韓康伯云

可大之業由事而生二陽方長而盛大故為臨也平應項氏曰蠱不訓

事物壞則兩事起矣事因壞而起故以蠱為事之先又曰臨不訓大大者以上臨下以大臨小凡稱臨者皆大者之事故以大釋之若蠱者大也則真訓大矣

以隨而蠱不有事則日壞而衰敗矣故有事於治之而後可大臨民之事事之大者也奮發於有事之治而後可以臨民也臨者大也足上有事而後可大之意

物大然後可觀故受之以觀

程傳曰觀所以次臨也

臨民有大德而後足以示法於下凡物亦必大而後可示下也小則下不之見矣

可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也

程傳曰既有可觀然後有來合之者也噬嗑所以次觀也

嗑口之合也故釋之以嗑者合也以足有所合之義

周易義卷三

无

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

程傳曰物之合則必有文乃飾也如人之合聚則有威儀上下物之合聚則有次第行列合則必有文也賁所以次噬嗑也

嗑也

介紹以相見也不然則已懸飾之不苟合也

致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也

程傳曰夫物至於文飾亨之極也極則必反故賁終則剝也

致飾者致其飾也飾不可無嘉其所會以合禮而已致其飾焉則文勝而質漓反無以行矣故曰亨則盡矣此所以必至於剝也後世文勝之弊文王若及見之矣自同人以下至賁

又凡十卦而後繼以剝復是又天運之一周也蓋由同人以至於豫隨方其極盛以隨而蠱天下自此多事矣舊說有為

以臨示天下而合於人心所以維持而補救也若乃徒為文飾以粉飾太平此則衰世之事而剝以從之此則人事之失而亦運勢所必然也

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

程傳曰物无剝盡之理故剝極則復來陰極則陽生陽剝極於上而復生於下窮上而反下也復所以次剝也

復則不妄矣故受之以无妄

程傳曰復者反於道也既復於道則合正理而无妄故復之後受之以无妄也

此以下以德學言理誠也私妄也心逐於外則私勝而妄心反於內則理見而誠故復則不妄矣

有无妄然後可畜故受之以大畜

周易義卷三

无

程傳曰无妄則為有實故可畜聚大畜所以次无妄也

主忠信而後畜德有本非實心為學未有能有畜者也凡事物亦皆然

物畜然後可養故受之以頤頤者養也

程傳曰夫物既畜聚則必有以養之无養則不能存息頤所以次大畜也

畜者止也能止則靜靜而後得所涵養浮躁淺露更何所養乎此亦凡事皆然所畜益大則所養益深也頤非訓養而有

養之義

不養則不可動故受之以大過

程傳曰凡物養而後能成成則能動動則有過大過所以次頤也

頤也

有過謂有過於人

養於靜然後可用於動有學有養體立用行則大過人矣
物不可以終過故受之以坎坎者陷也

程傳曰理無過而不已過極則必陷坎所以次大過也
過恃則終過而陷矣坎陷之地也

陷必有所麗故受之以離離者麗也

程傳曰陷於險難之中則必有所附麗理自然也離所以次
坎也

此以情言之既已陷矣則必欲有附麗而止也○上經始乾
坤而終坎離皆先天四正之卦也其無乾坤坎離者惟隨蠱
頤大過若以反覆只十八卦言之則自乾坤至謙豫為前九
卦已終於艮震而隨蠱則四隅之卦相遇為後九卦之始是
則後天艮以成終成始而震巽用事之兆端也自隨蠱至頤

虞翻義卷上

三

大過則又四隅之卦之合而大象已似於坎離故遂以坎離
終焉蓋後天之用莫大於水火而震巽其兆端也此則後天
以坎離居乾坤之位之意也反覆只十八卦之說說見於後

右 上篇

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錯七

程傳曰天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下
經首咸繼以恆也天地二物故二卦分為天地之道男女交
合而成夫婦故咸與恆皆二體合為夫婦之義問六十四卦

也朱子曰夫婦之道即成也亦如上經不言乾坤但言天地
則乾坤可見也又曰序卦自言天地萬物男女夫婦是因咸
恆為夫婦之道說起非如舊人分天道人事之說大率上
經用乾坤坎離為始終下經便常用艮兌震巽為始終

萬物之生陽道成男陰道成女男女以未合言夫婦以已合
言於中便見有咸卦在

夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也

程傳曰咸夫婦之道夫婦終身不變者也故咸之後受之以
恆也

咸感於一日恆常以終身夫有天地則有萬物有萬物則有
男女有男女則有彼此交感之情而夫婦合矣下經所以始
於咸也夫婦恆以有終而後有父子之親有君臣之分有上
下之等而禮義行焉使夫婦之道不恆則人道安知有父子
而況於君臣上下乎故夫婦之道不可以不久也故咸之後
繼以恆也

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也

虞翻義卷上

三

程傳曰夫久則有去相須之理也遯所以繼恆也

只承久字而泛論物理如此凡久則宜退也

物不可以終遯故受之以大壯
程傳曰遯為遠去之義壯為進盛之義遯者陰長而陽遯也
大壯陽之壯盛也衰則必盛消息相須故既遯則必壯大壯
所以次遯也

遯有衰颯之意故宜受之以壯壯非遯有所進謂養其氣勵
其志以待有所作為也

物不可以終壯故受之以晉晉者進也

程傳曰物無壯而終止之理既盛壯則必進晉所以繼大壯
也

盛壯者必不能止而不進情勢固然

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

程傳曰夫進之不已必有所傷理自然也明夷所以次晉也
以壯進者必至於傷如好鬪者是也此亦理勢然也○下經
無四正合體之卦四正合體者惟晉明夷既濟未濟既濟未
濟居下經之終終歸於坎離也自咸至晉五卦由始交而守
之以恆養之以進以至於壯進盛之至也盛而不已則傷而
後反又歷五卦而繼之以損益焉是晉與明夷亦在人一盛
一衰之介也晉與明夷猶晝夜也離進則得乾位離在坤下
則傷也

傷於外者必反其家故受之以家人

程傳曰夫傷困於外則必反於內家人所以次明夷也以內

家字所包自廣

周易義卷三

三

以進而傷是傷於外也

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

程傳曰家道窮則睽乖離散理必然也故家人之後受之以

睽也

家人豈必乖治家之道失則必乖矣

乖必有難故受之以蹇蹇者難也難去聲

程傳曰睽乖之時必有蹇難蹇所以次睽也

人心乖違難及之矣

物不可以終難故受之以解

程傳曰物无終難之理難極則必散解者散也所以次蹇也
不可終難理勢然也然必知憂患而善處之則難解矣此亦

存乎人也

解者緩也緩必有所失故受之以損

程傳曰縱緩則必有所失失則損也損所以繼解也
此轉解為縱緩之義以起有失之故然人在憂患之中則每
知所慎而難可解及大難既解之後則每忘其初而縱緩懈
怠之意生焉此所以致損事有相因也故曰人生於憂患而
死於安樂也

損而不已必益故受之以益

也

程傳曰盛衰損益如循環損極必益理之自然益所以繼損

損而不已必益如日短之至則必加長此運勢然也雙湖胡
氏謂蹇解而後損益次之者咸十卦變之盡為損而艮上兌
下恆十卦變之盡為益而巽上震下亦猶上經乾坤十變而

周易義卷三

三

有泰否云自咸恆至蹇解十卦陰陽亦各三十畫加損益則各三十六畫

益而不已必決故受之以夬夬者決也

程傳曰益之極必決而後止理无常益益而不已乃決也

此夬所以次益也

益而不已必決運勢固然人自損則受益過益則踰閑亦理

勢然也

決必有所遇故受之以姤姤者遇也

程傳曰決判也物之判決則有遇合本合則何遇姤所以次

夬也

凡物決於此必遇於彼如水決此則流彼女遠父母則適於

夫但非向所期故謂之遇

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

程傳曰物相會遇則成羣萃所以次始也

聚而上者謂之升故受之以升

程傳曰物之積聚而益高大聚而上也故為升所以次於萃

也南軒張氏曰天下之物散之則小合而聚之則積而成其高故聚而上者為升也按先儒解此皆不作賢才登進之說今人以此為賢才聚而登進但求冠冕實無意味

物之聚者亦不皆上聚而上者乃謂之升若水之下流及小人是聚而

升而己必困故受之以困

程傳曰升者自下而上自下升上以力進也不己必困矣故

升之後受之以困也

升非必困升而不己則必困矣亦于進者之戒也

困乎上者必反下故受之以井

程傳曰承上升而不己必困為言謂上升而不己而困則必

反於下也物之在下者莫如井井所以次困也

損益之後自夫至困凡五卦以決而始以始而萃而升以至

於困乎上五卦皆主於柔是陰之用事也及夫柔困上反下

而井道以革則陽得用事自井至艮又五卦而陽止乎上矣

若以下經反覆亦十八卦言則困井又前九卦之終而革鼎

後九卦之始蓋下經於四正之卦所用又在離也

井道不可不革故受之以革

程傳曰井之為物存之則穢敗易之則清潔不可不革者也

故井之後受之以革也

井非可改井道則不可不革如道本無做法則因時而有改

也

也

也

也

也

革物者莫若鼎故受之以鼎

程傳曰鼎之為用所以革物也變腥而為熟易堅而為柔水

火不可同處也能使相合為用而不相害是能革物也鼎所

以次革也

更化善俗亦貴有道焉

主器者莫若長子故受之以震

程傳曰鼎者器也震為長男故取主器之義而繼鼎之後長

子傳國家繼位號者也故為主器之主序卦取其一義之大

者為相繼之義

莫若長子重之之辭

震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也

程傳曰動靜相因動則有靜靜則有動物無常動之理艮所

以次震也

長子不可言止故轉以動義言之自夫始至此凡十卦柔極

於困井剛極於震艮蓋後天自帝出乎震以至於艮之成終

成始皆震之一陽所用事也故震艮以相繼亦以見始終於

一陽也長子動而有為故主器必長子之功不終動而止之

其功之有成也歟

物不可以終止故受之以漸漸者進也

程傳曰止必有進屈伸消息之理也止之所生亦進也所反

亦進也漸所以次艮也止之所生固進也所反亦進者如日短至冬至而止反則進而日短矣日

漸進也

漸進也由此而漸進則成終又以成始之義也

進必有所歸故受之以歸妹

也

也

程傳曰進則必有所至故漸有歸義歸妹所以繼漸也

以漸而進故得所歸

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

程傳曰物有所歸聚必成其大故歸妹之後受之以豐也

歸得所安則大矣如女歸而成家是亦其大也

窮大者必失其居故受之以旅

程傳曰豐盛至於窮極則必失其所安旅所以次豐也

大非必失居窮大則必失居矣學術事功皆然

旅而无所容故受之以巽巽者入也

程傳曰羈旅親寡非巽順何所取容苟能巽順雖旅困之中

何往而不能入巽所以次旅也

周易義疏卷三

三

入則不窮大失居矣

入而後說之故受之以兌兌者說也

程傳曰物相入則相說相說則相入兌所以次巽也

物固以相入為說為學益宜然入理不深不知其中之味巽

志時敏深造自得而後說之任道以剛窮理固以柔也○震

艮之後自漸至巽凡五卦漸歸妹又皆主於柔豐旅主離亦

以柔至巽而入之深兌乃又極於上焉蓋巽之助震以用事

至於兌正秋而陰之功成也自兌而後又五卦而小過則復

於震艮之交矣後天固以震艮為終始下經亦然也

說而後散之故受之以渙

程傳曰說則舒散也人之氣憂則結聚說則舒散故說有散

義渙所以繼兌也

說於中則散於外矣學至於樂生不已手舞足蹈亦猶是也

渙者離也物不可以終離故受之以節

程傳曰物既離散則當節止之節所以次渙也

渙固有散義而過散則離故轉作離義以見其不可不節也

人情所說樂亦嘗有節不然則流矣

節而信之故受之以中孚

程傳曰節者為之制節使不得過越也信而後能行上能信

守之下則信從之節所以信之中孚所以次節也

樂而有節則有實得於中有實得於中則自足以見信於人

又不獨上下之交為然也

有其信者必行之故受之以小過

程傳曰人之所信則必行行則過也小過所以繼中孚也

篇言不養則不可動故受之以大過下篇言有其信者必行

之故受之以小過蓋大過者過人之才也動謂動作有為也

小過者過人之行也深有所自信而行之不

疑也此過字皆不當作有所過失之過解

信之真則守之確矣此其行所以過人也○自震艮之後由

漸至小過又凡十卦漸以艮遇巽歸妹以震遇兌至於巽兌

為陰用事之始終後天陰卦始巽歷離而終兌也兌繼以渙

以節皆坎主之中孚則巽兌之合小過則震艮之合是陽卦

自坎歷艮而復始於震也此運數之又一周也

有過物者必濟故受之以既濟

程傳曰能過於物必可以濟故小過之後受之以既濟也

物不可窮也故受之以未濟終焉

程傳曰既濟矣物之窮也物窮而不變則无不已之理易者

變易而不窮也故既濟之後受之以未濟而終焉未濟則未

窮也未窮則有生之義

煇按變易不窮固易之道也然萬物無窮必無能盡濟之理以爲既濟則未濟者多矣故聖人恆存未濟之心焉此易之所以終未濟也○中孚小過四隅之卦之合而陰陽各居其位也然大體又似坎離矣因遂以坎離之交終焉邵子曰乾坤天地之本坎離天地之用是以易始於乾坤中於坎離終於既濟未濟而泰否爲上經之中咸恆爲下經之首皆言乎其用也又曰乾坤離坎爲上篇之用兌艮震巽爲下篇之用頤中孚大過小過爲二篇之正也蓋上下經之分其大要如邵子所云又按六十四卦之序大要一反一對在文王亦或以過於深求者也果使文王當日又別拈個次序亦未嘗不可以一義通之然正惟別拈一個次序於義亦有可通而文王之序卦如此則於中正不是全無意義學者即孔子之說而深玩之其於天地人物之故吉凶消長之機進退存亡之道其亦可庶幾焉矣但羣儒之說未免有過深而過泥者是則若可以不必如程子上下篇義亦似太涉安排而胡雙湖逐卦求之父母男女於義尤不無勉強有所穿鑿是略之焉可也

周易義卷上

彖

右下篇

或問上經三十卦下經三十四卦多寡不均何也朱子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故反覆觀之只成八卦其餘五十六卦反對也反對者皆變故反覆觀之共二十八卦以正對卦合反對卦觀之總而爲三十六卦其在上下經不變卦凡六乾坤坎離頤大過也自屯蒙而下二十四卦反之則爲十二以十二而加六則十八也其在下經不變卦凡二中孚小過也自咸恆而下三十二卦反之則爲十六以十六而加二亦十八也其多寡之數則未嘗不均也茲因朱子之說作

圖以明之

乾	坤	屯	蒙	需	大
師	小畜	履	泰	否	同人
謙	隨	蠱	臨	觀	噬嗑
剝	無妄	大	頤	大過	震
坎	離	無反	無反	無反	無反
咸	遯	壯	晉	明	家人
蹇	損	益	夬	姤	萃
困	革	鼎	震	巽	漸
豐	巽	兌	渙	歸	中孚
小過	既濟	未濟	無反	無反	無反

周易義卷上

畢

右下篇

雜卦傳

孔仲達曰序卦依文王上下經而次序之此雜卦孔子更以錯雜而對辨其次第不與序卦同龍氏曰按春秋傳釋繫辭所謂也固比入坤安震殺之屬以一字斷卦義往古並書多有不傳始於乾坤而終於夫其開自乾坤至升困亦三十卦以爲上篇又自咸恆至家人八卦而否泰次焉是皆不爲無意蓋此篇則又夫子之六十四卦次序也朱子曰雜卦反對此言亦謂此篇之義固如是耳非謂孔子作此篇也按朱子此言亦謂此篇之義固如是耳非謂孔子作此篇也

乾剛坤柔

朱子曰剛柔雖若各有所偏必相錯而後得中然在乾坤二卦之全體當剛而剛當柔而柔則不待相錯而不害其全矣其爻位之無過不及者如乾坤之三五亦不待相錯而不害其爲中矣陰陽變化而太極之妙無不在焉於此蓋可見也若謂乾剛坤柔便有所偏則於二卦之象及二五之交有不通者漢上朱氏曰乾坤易之門剛皆乾柔皆坤剛柔雜成諸卦故曰乾剛坤柔柔按此說甚善

比樂師憂

漢上朱氏曰比得位而眾比之故樂師犯難而眾從之故憂

臨觀之義或與或求

我觀國之或曰二卦互有與求之義或說亦可從

屯見而不失其居蒙雜而著

屯見而不失其居蒙雜而著見賢偏反

光明也此以兩體言陽動故已見陽陷則不行然伏於中而居於上或曰屯以初言蒙以二言此合兩體而以主卦之爻居於其剛正故不失蒙二象在山下

震起也艮止也

比師一陽卦也臨觀二陽卦也然臨觀陰卦之合也屯蒙則

二陽卦而兩體皆陽矣然陽動於下而未達於上陽止於上而未著於下也震則兩體皆震陽起而能達於上矣艮則兩體皆艮陽著而能止其下矣大抵雜卦傳上篇以震艮巽兌爲主無震艮巽兌者惟比師晉明夷自乾坤至此十卦而震艮之體成也

損益盛衰之始也

泰否者乾坤之交之著損益者乾坤之交之微也又損者艮兌之交而益者巽震之交天地既定位而山澤通氣雷風相薄也震巽二陽損益三陽損衰之始益盛之始而此盛則彼衰此衰則彼盛又互爲盛衰之勢然也

大畜時也无妄災也

止健者時有適然无妄而災自外至健非易止而能止故惟其時无妄不

萃聚而升不來也

萃聚而升不來也此四陰之卦又兩體皆陽陽之盛也而或則止之或則災之盛之不可常也

皆陰而一往一來或下或上亦不可常也

噬嗑食也賁无色也

謙豫皆五陰卦陰至盛也然有陽卦爲之體而一陽成卦主
焉則衰而盛之本也謙止於下未能上豫起於上下無本
嗑起於下而能上合也賁止於上而能下明也

兌見而巽伏也見兌

兌陰外見巽陰內伏本義於震起艮止不得而於兌見
巽伏則釋之者見曰見曰伏皆主
於陰而言陰
實爲卦主也

臨觀已見兌巽而大體則有震艮之象臨是夾震巽卦
觀是夾震艮卦震起

艮止而後自損益至此又十卦而兌巽之體全焉兩體皆兌

故陰得而外見兩體皆巽故上下皆陰所伏也

隨无故也蠱則飭也

隨无故也蠱則飭也以剛隨柔故其時安於无故
以柔隨剛則多故而後當飭

震艮而後繼以損益艮震之交於兌巽也兌巽而後繼以隨

蠱兌巽之交於震艮也然其交亂矣蠱則不止於損而衰也

剝爛也復反也

雜卦傳一陽卦皆在上篇一陰卦皆在下篇比陽得位於上

師陽任事於下謙陽屈而止下豫陽始達而上剝上之窮而

爛復爛而反於下剝之大體亦艮止也以成終也復之大體

亦震起也成終而復有始也震艮之後踰損益而艮震遇乾

爲大畜无妄盛極而有衰兌巽之後踰隨蠱而艮震遇坤衰

極而復盛

晉畫也明夷誅也

坎離之卦多在下篇惟比師以坎遇坤晉明夷以離遇坤而

皆在上篇師比繼乾坤之後晉明夷居并困之先是又以四

皆在上篇師比繼乾坤之後晉明夷居并困之先是又以四

皆在上篇師比繼乾坤之後晉明夷居并困之先是又以四

皆在上篇師比繼乾坤之後晉明夷居并困之先是又以四

正之卦爲網維也其皆遇坤者陽生於陰也

并通而困相遇也

剛柔相遇而剛見揜也相遇不
遇也

坎在巽上則陽得上通坎在兌下則剛爲柔揜通未極乎止

相遇則未能動猶上經終坎離下經終未濟之意而雜卦之

意則主於陽剝復一陽也晉明夷二陽也因并困一通一揜

而剛柔適均矣隨得其盛衰之變也以上三十卦亦爲上篇

咸速也恆久也

咸速也恆久也本義者此四字者見咸非訓速而成
則甚速恆非剛久而恆則能久也

渙離也節止也

渙離也節止也節齋蔡氏曰風散水
故離澤瀦水故止

解緩也蹇難也

解緩也蹇難也難乃
且反

動出險外則安而緩散矣

止於險下以見其難行也

駸外也家人內也

駸以火澤相遠而相外家

人以風火相助而相內

否泰反其類也

咸恆見男女之交夫婦之道爲下篇之首故下易爲夫婦合

而有父母之道是亦乾坤也由是陰陽相雜亦凡十卦而否

泰又爲乾坤之合焉上篇自乾坤至損益凡十二卦下篇自
坤始也於損益言盛衰之始於否泰言反其類盛衰之始則

未至於盛衰反類則不只爲盛衰之始蓋陰陽消長之機至

是而尤著也

大壯則止遯則退也

大壯則止遯則退也不欲其
進也

繼泰否以大壯遯猶上篇之繼損益以大畜无妄也四陽方盛而進宜知止退當見幾不待否為泰之反也

大有眾也同人親也

大有同人皆五陽之卦陽之極盛也然一陰實為之主大有為勢之所附同人為情之所親矣但柔中非惡德也

革去故也鼎取新也

革自有去故之義鼎自有取新之義

小過過也中孚信也

過行於外孚存於中

下篇之卦皆有乾坤離坎無乾坤離而在下篇者惟咸恆小過中孚大過頤然小過中孚大過頤皆大體似坎離者也故居下篇也坎離為天地之用故大抵下篇又以坎離為主

周易卷之三

豐

豐多故親寡放也

既明且動其故多矣多故謂多事也即象傳倚天之意也字按荀氏本無之當從荀氏本有

離上而坎下也

離上而坎下也

本義

火炎上水潤下上下以水火言非以陰陽言

否泰反類而後自大壯遯至此又凡十卦而離坎之體見焉

重離者火之自下而達上習坎者水之自上而達下也

小畜寡也履不處也

不處行進之義雙湖胡氏曰寡一陰小義不處行履之義愚按以一陰畜陽故其力寡而不能

凡一陰之卦皆在下篇大有柔得眾於上同人柔見親於下

小畜陰處乾上而畜乾之力猶寡履陰躡乾後則上行之勢可遂然姤之一陰伏於下則陽得而抑之夬之一陰極於上則陽得而決之矣此一陰居上下之間則進退未有定也

需不進也訟不親也

水親地火親天故水地則比地火則師而以乾遇坎則不進以坎遇乾則不親天火則同人天火則大有而明出地乃晉

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

非誤未詳何義鄭康成曰自大過以下卦皆不協以錯亂失

協韻為序今以其例改正大過顛也頤養正也既濟定也未

濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇

剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

夬氏亦有改正自頤大過而下數卦然不若蔡氏之受建安

當胡氏曰本義謂自大過以下或疑其錯簡所改亦協但

非誤而言也先夫圖之左互復頤漸坤八卦此則於右取夫乾八

濟漸四卦於左取頤漸坤八卦此則於右取夫乾八

矣爻按互卦之說自漢以來往傳之然其半可兼其餘

所不言或交而取象則取及之可耳若此篇則篇中皆以卦

之反對為說而於此則互卦之疑夫有反對今取互卦

也况即取之互卦而此則互卦之疑夫有反對今取互卦

而取即取之互卦而此則互卦之疑夫有反對今取互卦

改節文所改為康成及朱子存而闕之善也如必求其說則

書武成一篇九峰亦有改定即如易傳中如天一地二及

天數五二節本皆有錯簡而程朱亦相繼改定苟義可無疑

矣以先聖之定說而後儒所存者泰漢之闕錯亂者不知此

所錯亂者已失聖人之舊而後儒所存者泰漢之闕錯亂者不知此

罪之有今必曰聖經不可改而或別求一說以穿鑿而附會

周易卷之三

豐

五贊

原象

太一肇判陰降陽升陽一而施陰兩而承惟皇昊義仰觀俯察
 奇耦既陳兩儀斯設既幹乃支一各生兩陰陽交錯以立四象
 奇加以奇曰陽之陽奇而加耦陽陰以章耦而加奇陰內陽外
 耦復加耦陰與陰會兩一既分一復生兩三才在目八卦指掌
 奇奇而奇初一曰乾奇奇而耦兌二次焉奇耦而奇次三曰離
 奇耦而耦四震以隨耦奇而奇巽居次五耦奇而耦坎六斯睹
 耦耦而奇艮居次七耦耦而耦坤八斯畢初畫為儀中畫為象
 上畫卦成人文斯朗因而重之一貞八悔六十四卦由內達外

周易註義卷之三

交易為體往此來彼變易為用時靜時動以上即先天諸圖伏
 或問一貞八悔朱子曰如就夫大有大壯小畜需大畜泰內
 體者就是一貞外體八卦是八悔○交易為體即畫卦重卦之
 法一陰一陽互相易也變易為用謂少陰少陽七則靜而
 不變老陽九則變少陰老陰六則變少陽為蒼莖之用也降
 帝而王歷夏傳商有占无文民用弗章文王繫象周公繫爻視
 此八卦二純六交乃乾斯父乃坤斯母震坎艮巽離兌女離
 南坎北震東兌西乾坤艮巽位以四維此即後天二圖文王之
 建官立師命曰周易卜之屬孔聖傳之是為十翼孔子遭秦
 弗燼及宋而明邵傳義畫數宗邵子易義象程演周經朱子云義理
 多象陳數列之易言盡理得之易彌億萬年永著常式

述旨

昔在上古世實民醞是非莫別利害不分風氣既開乃生聖人
 聰明睿智出類超羣仰觀俯察始畫奇耦教之卜筮以斷可否

作為君師開鑿戶牖民用不迷以有常守此段述伏羲卦是
 教人之法則恐伏義時未解有此想伏義當時亦有個筮法
 法亦漸次日加詳備耳降及中古世變風移醞釀實喪民偽
 日滋穆穆文王身蒙大難安土樂天惟世之患乃本卦義繫此
 象辭爻及周公六爻是資因事設教丁寧詳密必中必正乃亨
 乃吉語于惟孝語臣則忠鉤深闢微如日之中此段述文王繫
 世之患不能自已也因事設教即因所卜筮之事而教之也惟
 爻及末流淫於術數僕句成欺黃裳亦誤大哉孔子晚好是書
 韋編既絕八索以祛乃作彖象十翼之篇專用義理發揮經言
 居省象辭動察變占存亡進退陟降飛潛曰毫曰釐匪差匪謬
 假我數年庶无大咎此段述孔子十翼之旨也僕句釐昭伯出於
 吾其家臣賊會竊便何而卜之地而因以名龜也左傳釐昭伯如
 之家賊昭伯欲誅之會匿於季氏家季孫逐昭伯而立會為賊

周易註義卷之三

元後滅會曰僕句不吾欺也南離將叛筮之得坤之比曰黃裳
 元吉事詳本義坤六五交下按離會卜僭而得吉蓋龜卜未經
 聖人繫辭則但言事之吉凶而不問理之可否今人則以火珠林
 占卦亦然故雖盜賊亦可卜也若不問理之可否今人則以火珠林
 終設教而主於義理故有貞吉無妄文王周公之繫辭則不然因
 辭觀變玩占之學則無往非易之辨而啓人以觀象玩恭惟三古
 四聖一心垂象炳明千載是臨文惟是學者不本其初文辭
 象數或肆或拘如焦京之象數王韓之嗟予小子既微且陋鑽
 仰終身笑測笑究匪警滋荒匪識志滋漏維用存疑敢曰垂後
 此朱子自述
 作本義之旨

明筮

倚數之元參天兩地行而極之五十乃備參天為三兩地為二
 極之則是曰大衍虛一无為其為用者四十九著信手平分置
 右于几取右一著掛左小指乃以右手揲左之策四四之餘歸

之于初劫左手無名指開右策左操將指是安將指也再劫
之奇通掛之算不五則九是謂一變語此掛劫再用存策分掛
揲歸復準前式三亦如之奇皆四八三變既備數斯可察數之
可察其辨伊何五四為少九八為多三少為九是曰老陽三多
為六老陰是當一少兩多少陽之七執八少陰少兩多一既得
初爻復合前著四十有九如前之為三變一爻通十八變六爻
發揮卦體可見老極而變少守其常六爻皆守象辭是當變視
其爻兩兼首尾變及三爻占兩卦體或四或五視彼所存四二
五一二分一專皆變而化新成舊毀消息盈虛舍此視彼乾占
用九坤占用六泰愕匪八姤喜來復老極而變以下言筮法

稽類
八卦之象說卦詳焉考之于經其用勿專象以情言象以象告

惟是之求斯得其要情謂八卦之性情乾健天行坤順地從震
動為雷巽入木風坎險水泉亦雨離麗文明雷日而火艮
止為山兌說為澤以是舉之其要斯得健順動入險麗止說所
又為文此亦是性情坎在山下在井則為泉在天或合震
日巽或取為木或取為風皆隨其合體而取為象也凡卦六虛
奇耦殊位奇陽耦陰各以其類得位為正二五為中二臣五君
初始上終此六交貞悔體分爻以位應陰陽相求乃得其正此
應之法凡陽斯淑君子居之凡陰斯愚小人是為此陰陽淑靜可
類求變非例測非常易變謹此為則非爻有居位中不正而得吉
吉者有五爻不取君位者有應而不取應者有同德而全亦
取相應者有以有應為累無應為得者有陽爻而不取為君子
也然知其常而後可通其變苟不有其常何以有其變

警學

讀易之法先正其心肅容端席有翼其臨正其心以內言肅容
整齊嚴肅則心便一是一也於卦於爻如筮斯得假象辭為我
儀則法下文又詳言之字從其訓句逆其情事因其理意適其
平數語都是最平常事如此平正以求之精自出矣曰否
曰臧如目斯見曰止曰行如足斯踐如身不止是自家讀書關切
事毋寬以略毋密以窮毋固而可毋必而通寬而通則非
至於窮求深穿鑿之弊也執一以爲不可不參而博取則有非
所可而可者期必以求通也心不其意以略四句中之通而通
否四句申於卦於爻四句之意皆平易從容夫以是日臧曰
意之萬事一理得一身非強求入推而看理定既實事來尚虛用
貴始有體該本無許多事卻待人作易只是說一個理都未曾有
有理論之體該萬物又初無形迹之可見故無稽實待虛存體應

用執古御今由靜制動朱子曰稽考實理以待事之來存此理
語中君子今日之事理是靜底事是動底事如鹿而無虞人必陷於
中若不捨已求財者求之道不謂將動底事如鹿而無虞人必陷於
者求之不已求財者求之道不謂將動底事如鹿而無虞人必陷於
用其理前當此時只當潛藏不當用說若占得此爻事便未可
皆謂其理人前只當潛藏不當用說若占得此爻事便未可
之謂易體之在我動有常吉易之動有常吉
而此精微之理即具於寂然不動之中在人則喜怒哀樂未發
之達道易之為教如此本率性而發之自能發而中節而後
得道通易之為教如此本率性而發之自能發而中節而後
所謂自天佑之動而觀變玩占之理至居而觀象玩辭之學則
吉无不利者也在昔程氏繼周紹孔與指宏綱舉陳極拱惟斯
未啓以俟後人小子狂簡敢述而申說及卜筮故朱子言之如
大旨示人以象占之學也

朱子五贊包舉全易至精而約至簡而該而警學一章尤爲切實在學者讀書皆當如此又不獨讀易也五贊原與啓蒙相屬如小學題辭之例故時舉敬之問答皆以此爲啓蒙明朝採啓蒙人性理大全而遺五贊是亦失之故此復取而還之置於啓蒙書首

易學啟蒙上

朱子曰易之一書最不易讀某作啓蒙正爲見人說得支離竊謂易中所說象數聖人所已言者不過如此今學者但曉得此數條則於易略通大體而象數亦皆有用此外紛紛皆不須理會矣爰按朱子啓蒙之作使人知大易所由來及占筮所自起直與孔子十翼同功故特表以繼十翼之後非僭也

聖人觀象以畫卦揲著以命爻使天下後世之人皆有以決嫌疑定猶豫而不迷於吉凶悔吝之塗其功可謂盛矣然其爲卦也自本而幹自幹而支其勢若有所迫而自不能已其爲著也分合進退從橫順逆亦無往而不相值焉是豈聖人心思智慮之所得爲也哉特氣數之自然形於法象見於圖

書者有以啓於其心而假手焉耳所謂卦之自本而幹自幹不能已者即原卦畫一篇所圖是也所謂著之分合進退從橫順逆亦無往而不相值焉者即明著考變占二篇所推是也然非聖人心思智慮之所得爲而假手焉是則本圖書一象見於圖書者實有以啓於其心而假手焉是則本圖書一篇之說本圖書而畫卦亦本圖書而揲著是則本圖書一篇下三篇之綱領本原而聖人作易之體用無不備可見矣然其言曰氣數之自然形於法象見於圖書者有以啓於其心而假手焉則法象所形固不專在圖書故原卦畫篇首所以又必引大傳云云也近世學者類喜談易而不察乎此其專於文義者既支離散漫而無所根據自王弼王肅以下皆抑思要說道理則何不可通但不知聖人何故說此一段道理而此一段道理又將何處安頓耳雖程子易傳亦未免如此其涉於象數者又皆牽合傳會而或以爲出於聖人心思智慮之所爲也若焦京之學火珠林飛伏互卦之類其數亦自然之若是者子竊病焉因與同志頗輯舊聞爲書四篇以示初學使毋疑於其說云消熙丙午莫春既望雲臺真逸手

金木土穀又與洛書之右旋相克者應合惟箕子之言亦曰
帝乃勳禹洪範九疇則禹之因洛書而第轉又自有無庸疑
者至其所以並言於贊易者則每言言善龜斯更何容泥也
易因初傳而非其下而大傳則每言言善龜斯更何容泥也
大抵漢初傳經其有文字者則樂節而圖畫之學西漢諸
儒皆所不識然亦傳其圖畫之名則妄相擬議及於東漢則
之學日興以有河圖洛書之名則妄相擬議及於東漢則
帝通紀河圖洛書之名則妄相擬議及於東漢則
河圖洛書之名則妄相擬議及於東漢則
而陰陽術技方外煉養之士乃獨稱而傳之如素問參同契
或及之亦無能察其蘊也然猶幸有方技所傳故邱子得以
研精極應而返之於經顧當日如二程且不肯深究其說又
何怪乎袁樞林栗之徒其歟歟夫御學之初出諸儒
未及深知宜也易學既經朱蔡則象數義理炳如日星卦書
圖書合於符節而近世妄人乃猶有濫用其心自矜博洽以
疾而辨之不敢不詳者也

周易叢書卷三

九

劉歆云伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪
水錫洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相為經緯八卦九

章相為表裏此第言其理之相
通可互為體用耳

關子明云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一

後三左七右四前左二前右八後左六後右

證甚明其明堂篇有二九四七五三六一八之語而鄭氏注

云法龜文也然則漢人固以九數者為洛書也又曰子華子

論河圖之文二與四抱几而上躋六與八而下一而五居其

中據三持七巧亦甚矣惟其甚巧所以知其非古書也居按

子華子所論亦洛書而非河圖也以上古則知之者已鮮書出於

其古則知之者稍眾故明堂之位太乙之數乾坤盤度之說

以及奇門遁甲諸書多本於洛書而不及河圖焉然河圖周

之所寶也其理所藉而附之以作爲緯書如康成所引云河
以通乾出天苞洛以演地叶地符河圖有九篇洛書有六篇
合天地九六陰陽之數者是也夫河圖所出龍龜所吐則安
得命之類耳惟馬本數與織緯或指爲洛書或指爲河圖而
於緯書則又離洛書本數與織緯或指爲洛書或指爲河圖而
復相蒙大傳天一地二及五十五之數則河圖之爲河

圖甚明而聖人所因
以畫卦無容洛書矣

邵子曰圓者星也歷紀之數其肇於此乎曆法合二始以定

剛柔二中以定律曆二終以紀閏餘是所謂歷紀也方者土

也畫州井地之法其放於此乎州有九井九百畝是所謂畫

州井地也蓋圓者河圖之數方者洛書之文故義文因之而

造易禹箕敘之而作範也蔡元定曰古今傳記自孔安國劉

向父子班固皆以為河圖授羲洛書錫禹關子明邵康節皆

以十為河圖九為洛書蓋大傳既陳天地五十有五之數洪

範又明言天乃錫禹洪範九疇而九宮之數戴九履一左三

右七二四為肩六八為足正邇背之象也惟劉牧臆見以九

為河圖十為洛書託言出於希夷既與諸儒舊說不合又引

大傳以為二者皆出於伏羲之世其易置圖書並無明驗但

周易叢書卷三

十

謂伏羲兼取圖書則易範之數誠相表裏為可疑耳其實天

地之理一而已矣雖時有今古先後之不同而其理則不容

於有二也故伏羲但據河圖以作易則不必預見洛書而已

逆與之合矣大禹但據洛書以作範則亦不必追考河圖而

已暗與之符矣其所以然者何哉誠以此理之外無復他理

故也然不特此耳律呂有五聲十二律而其相乘之數究於

六十日名有十幹十二支而其相乘之數亦究於六十二者

皆出於易之後其起數又各不同然與易之陰陽策數多少

自相配合皆為六十者無不若合符契也下至運氣參同太

乙之屬雖不足道然亦無不相通蓋自然之理也假令今世

復有圖書者出其數亦必相符可謂伏羲有取於今日而作

易乎大傳所謂河出圖洛出書聖人則之者亦洪言聖人作

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

此一節夫子所以發明河圖之數也天地之間一氣而已分

而為二則為陰陽而五行造化萬物始終無不管於是焉故

河圖之位一與六共宗而居北二與七為朋而居南三與八

同道而居東四與九為友而居西五與十相守而居中蓋其

所以為數者不過一陰一陽一奇一耦以兩其五行而已所

謂天者陽之輕清而位乎上者也所謂地者陰之重濁而位

乎下者也陽數奇故一三五七九皆屬乎天所謂天數五也

陰數耦故二四六八十皆屬乎地所謂地數五也天數地數

各以類而相求所謂五位之相得者然也天以一生水而地

以六成之地以二生火而天以七成之天以三生木而地以

八成之地以四生金而天以九成之天以五生土而地以十

成之此又其所謂各有合焉者也積五奇而為二十五積五

耦而為三十合是二者而為五十有五此河圖之全數皆夫

子之意而諸儒之說也按此引大傳所言以明其本於河圖

之一動一靜有行於自然不能已者即一理之主乎其開

而象數於是呈焉數也者理氣流行之節次其可得而紀者

也一者數之始而十者數之成氣之始動未有對耦陽也及

其有耦則屬之陰矣故天一地二也由是而行則奇者皆屬

之陽耦者皆屬之陰故天三地四在天則五行則地八天九

在物則五行在天地之數皆不過五故在天則五行在物則

地十也凡五行在天地之數皆不過五故在天則五行在物則

地十也凡五行在天地之數皆不過五故在天則五行在物則

地十也凡五行在天地之數皆不過五故在天則五行在物則

地十也凡五行在天地之數皆不過五故在天則五行在物則

地十也凡五行在天地之數皆不過五故在天則五行在物則

周易義卷三

三

三

則三地在南對之六天七地八天九地十之全數也一在北

也由是見一八又在三東九在西對之五居申則六又在北

九同處於西六十同處於北二十七同處於南三八同處於東

五同處於西六十同處於北二十七同處於南三八同處於東

十有五此則數之明也言河圖之數則積之則成變五

變而通之蓋獨陽動以變則陰化而從之陰之所化則陽復

神存乎其間一屈伸即鬼神之神也此言河圖之數則積之

不能外於此數也此言河圖之數則積之不能外於此數也

耳或謂鄭康成註此數為先儒獨指此數為河圖也此言

之傳亦謂鄭康成註此數為先儒獨指此數為河圖也此言

苟非河圖之數則天下又安得有此數也此言河圖之數則

則此固河圖之數也此言河圖之數則此固河圖之數也

行而固河圖之數也此言河圖之數則此固河圖之數也

五行者因先儒之舊註耳聖人因圖畫卦別有會心若泥於

五行者因先儒之舊註耳聖人因圖畫卦別有會心若泥於

五行者因先儒之舊註耳聖人因圖畫卦別有會心若泥於

五行者因先儒之舊註耳聖人因圖畫卦別有會心若泥於

五行者因先儒之舊註耳聖人因圖畫卦別有會心若泥於

五行者因先儒之舊註耳聖人因圖畫卦別有會心若泥於

五行者因先儒之舊註耳聖人因圖畫卦別有會心若泥於

五行者因先儒之舊註耳聖人因圖畫卦別有會心若泥於

五行者因先儒之舊註耳聖人因圖畫卦別有會心若泥於

五行者因先儒之舊註耳聖人因圖畫卦別有會心若泥於

五行者因先儒之舊註耳聖人因圖畫卦別有會心若泥於

五行者因先儒之舊註耳聖人因圖畫卦別有會心若泥於

五行者因先儒之舊註耳聖人因圖畫卦別有會心若泥於

五行者因先儒之舊註耳聖人因圖畫卦別有會心若泥於

周易義卷三

三

舊說以為五生數中天參地兩其說何如朱子曰如此卻是
三天二地不見參兩之意參天者參之以三兩地者兩之以
二也三三為九三二為六兩其三一其二為八兩其
二一其三為七此又七八九六之數所由起也

然河圖以生數為主故其中之所以為五者亦具五生數之
象焉其下一點天一之象也其上一點地二之象也其左一
點天三之象也其右一點地四之象也其中一點天五之象
也洛書以奇數為主故其中之所以為五者亦具五奇數之
象焉其下一點亦天一之象也其左一點亦天三之象也其

中一點亦天五之象也其右一點則天七之象也其上一點
則天九之象也按中五合參天兩地之數則於象數無所不
極也圖有十而虛其中五以極太極也書無十則立其
中皇建其有極也無極而萬物莫不各具一太極矣故六
八九皆得五以成伏義所以用其四極之數而畫卦行七
中五以揲著也建極而四方皆會歸其極矣故而八行皆
皇極之所總大禹所以衍疇節以用為體四方之化咸歸
而用萬物之體皆中之用也書以用為體四方之化咸歸

一也中五之象也其右一點則天七之象也其上一點
則天九之象也按中五合參天兩地之數則於象數無所不
極也圖有十而虛其中五以極太極也書無十則立其
中皇建其有極也無極而萬物莫不各具一太極矣故六
八九皆得五以成伏義所以用其四極之數而畫卦行七
中五以揲著也建極而四方皆會歸其極矣故而八行皆
皇極之所總大禹所以衍疇節以用為體四方之化咸歸
而用萬物之體皆中之用也書以用為體四方之化咸歸

其數與位皆三同而二異蓋陽不可易而陰可易成數雖陽
固亦生之陰也玉齋胡氏曰數位三同而二異者圖書之一
位數皆同也圖之六皆在北三皆在東五皆在西固亦生之
西而書則四九在南二七在東三皆在東五皆在西固亦生之
三五陰可易統指二七四九成數雖陽指二四九固亦生之
指七為二生數指陰九為四成數雖陽指二四九固亦生之
屬陽以稱數則屬陰不得謂之陽矣故可易其九以成數雖
言雖屬陽然以成數言則不可謂之陽矣故可易其九以成數雖
陽固亦生之陰也成數為生數之陰固亦成之陽者蓋但春夏
也成數猶秋冬也成數為生數之陰固亦成之陽者蓋但春夏
易而言也思按成數為生數之陰固亦成之陽者蓋但春夏
二四父之陰也成數猶冬也成數為生數之陰固亦成之陽者
陰也然以父言則成數猶冬也成數為生數之陰固亦成之陽者
形於母之所始魂魄精神已無不具而人其生託始於父而
生之序也母之所始魂魄精神已無不具而人其生託始於父而
可易陽道推而成陰道推而成陰道推而成陰道推而成陰道
者書主於成五行之用陰道推而成陰道推而成陰道推而成
以相冠者相承故西方肅殺於成也金火相生代禪惟夏秋
生於已位而生物之氣則終於成也金火相生代禪惟夏秋

周夢筆卷三

七

周夢筆卷三

六

自易此二位而右旋相剋之用行
矣洛書固以土當冬春之開也
曰中央之五既為五數之象矣然其為數也奈何曰以數言
之通乎一圖由內及外固各有積實可紀之數矣然河圖之
一二三四各居其五象本方之外而六七八九十者又各因
五而得數以附於其生數之外洛書之一三三七九亦各居其
五象本方之外而二四六八者又各因其類以附於奇數之
側蓋中者為主而外者為客正者為君而側者為臣亦各有
條而不紊也中五之所涵者有其象而未顯於數一二三四
十各因五而得數以附於生數之外則其數顯矣六七八九
居一之外二得五而成七居二之外三得五而成八居三之
外四得五而成九居四之外四得五而成九居四之外四得
故十居五之外五得五而成十居五之外五得五而成十
一不居三之外三得五而成八居三之外三得五而成八
以居四之外四得五而成九居四之外四得五而成九
矣洛書之五則物物又各居其五象本方之外而一三三七九
矣洛書之五則物物又各居其五象本方之外而一三三七九

五象本方之外而二四六八者又各因其類以附於奇數之
側蓋中者為主而外者為客正者為君而側者為臣亦各有
條而不紊也中五之所涵者有其象而未顯於數一二三四
十各因五而得數以附於生數之外則其數顯矣六七八九
居一之外二得五而成七居二之外三得五而成八居三之
外四得五而成九居四之外四得五而成九居四之外四得
故十居五之外五得五而成十居五之外五得五而成十
一不居三之外三得五而成八居三之外三得五而成八
以居四之外四得五而成九居四之外四得五而成九
矣洛書之五則物物又各居其五象本方之外而一三三七九
矣洛書之五則物物又各居其五象本方之外而一三三七九

五象本方之外而二四六八者又各因其類以附於奇數之
側蓋中者為主而外者為客正者為君而側者為臣亦各有
條而不紊也中五之所涵者有其象而未顯於數一二三四
十各因五而得數以附於生數之外則其數顯矣六七八九
居一之外二得五而成七居二之外三得五而成八居三之
外四得五而成九居四之外四得五而成九居四之外四得
故十居五之外五得五而成十居五之外五得五而成十
一不居三之外三得五而成八居三之外三得五而成八
以居四之外四得五而成九居四之外四得五而成九
矣洛書之五則物物又各居其五象本方之外而一三三七九
矣洛書之五則物物又各居其五象本方之外而一三三七九

五象本方之外而二四六八者又各因其類以附於奇數之
側蓋中者為主而外者為客正者為君而側者為臣亦各有
條而不紊也中五之所涵者有其象而未顯於數一二三四
十各因五而得數以附於生數之外則其數顯矣六七八九
居一之外二得五而成七居二之外三得五而成八居三之
外四得五而成九居四之外四得五而成九居四之外四得
故十居五之外五得五而成十居五之外五得五而成十
一不居三之外三得五而成八居三之外三得五而成八
以居四之外四得五而成九居四之外四得五而成九
矣洛書之五則物物又各居其五象本方之外而一三三七九
矣洛書之五則物物又各居其五象本方之外而一三三七九

五象本方之外而二四六八者又各因其類以附於奇數之
側蓋中者為主而外者為客正者為君而側者為臣亦各有
條而不紊也中五之所涵者有其象而未顯於數一二三四
十各因五而得數以附於生數之外則其數顯矣六七八九
居一之外二得五而成七居二之外三得五而成八居三之
外四得五而成九居四之外四得五而成九居四之外四得
故十居五之外五得五而成十居五之外五得五而成十
一不居三之外三得五而成八居三之外三得五而成八
以居四之外四得五而成九居四之外四得五而成九
矣洛書之五則物物又各居其五象本方之外而一三三七九
矣洛書之五則物物又各居其五象本方之外而一三三七九

五象本方之外而二四六八者又各因其類以附於奇數之
側蓋中者為主而外者為客正者為君而側者為臣亦各有
條而不紊也中五之所涵者有其象而未顯於數一二三四
十各因五而得數以附於生數之外則其數顯矣六七八九
居一之外二得五而成七居二之外三得五而成八居三之
外四得五而成九居四之外四得五而成九居四之外四得
故十居五之外五得五而成十居五之外五得五而成十
一不居三之外三得五而成八居三之外三得五而成八
以居四之外四得五而成九居四之外四得五而成九
矣洛書之五則物物又各居其五象本方之外而一三三七九
矣洛書之五則物物又各居其五象本方之外而一三三七九

五象本方之外而二四六八者又各因其類以附於奇數之
側蓋中者為主而外者為客正者為君而側者為臣亦各有
條而不紊也中五之所涵者有其象而未顯於數一二三四
十各因五而得數以附於生數之外則其數顯矣六七八九
居一之外二得五而成七居二之外三得五而成八居三之
外四得五而成九居四之外四得五而成九居四之外四得
故十居五之外五得五而成十居五之外五得五而成十
一不居三之外三得五而成八居三之外三得五而成八
以居四之外四得五而成九居四之外四得五而成九
矣洛書之五則物物又各居其五象本方之外而一三三七九
矣洛書之五則物物又各居其五象本方之外而一三三七九

五象本方之外而二四六八者又各因其類以附於奇數之
側蓋中者為主而外者為客正者為君而側者為臣亦各有
條而不紊也中五之所涵者有其象而未顯於數一二三四
十各因五而得數以附於生數之外則其數顯矣六七八九
居一之外二得五而成七居二之外三得五而成八居三之
外四得五而成九居四之外四得五而成九居四之外四得
故十居五之外五得五而成十居五之外五得五而成十
一不居三之外三得五而成八居三之外三得五而成八
以居四之外四得五而成九居四之外四得五而成九
矣洛書之五則物物又各居其五象本方之外而一三三七九
矣洛書之五則物物又各居其五象本方之外而一三三七九

五象本方之外而二四六八者又各因其類以附於奇數之
側蓋中者為主而外者為客正者為君而側者為臣亦各有
條而不紊也中五之所涵者有其象而未顯於數一二三四
十各因五而得數以附於生數之外則其數顯矣六七八九
居一之外二得五而成七居二之外三得五而成八居三之
外四得五而成九居四之外四得五而成九居四之外四得
故十居五之外五得五而成十居五之外五得五而成十
一不居三之外三得五而成八居三之外三得五而成八
以居四之外四得五而成九居四之外四得五而成九
矣洛書之五則物物又各居其五象本方之外而一三三七九
矣洛書之五則物物又各居其五象本方之外而一三三七九

五象本方之外而二四六八者又各因其類以附於奇數之
側蓋中者為主而外者為客正者為君而側者為臣亦各有
條而不紊也中五之所涵者有其象而未顯於數一二三四
十各因五而得數以附於生數之外則其數顯矣六七八九
居一之外二得五而成七居二之外三得五而成八居三之
外四得五而成九居四之外四得五而成九居四之外四得
故十居五之外五得五而成十居五之外五得五而成十
一不居三之外三得五而成八居三之外三得五而成八
以居四之外四得五而成九居四之外四得五而成九
矣洛書之五則物物又各居其五象本方之外而一三三七九
矣洛書之五則物物又各居其五象本方之外而一三三七九

五象本方之外而二四六八者又各因其類以附於奇數之
側蓋中者為主而外者為客正者為君而側者為臣亦各有
條而不紊也中五之所涵者有其象而未顯於數一二三四
十各因五而得數以附於生數之外則其數顯矣六七八九
居一之外二得五而成七居二之外三得五而成八居三之
外四得五而成九居四之外四得五而成九居四之外四得
故十居五之外五得五而成十居五之外五得五而成十
一不居三之外三得五而成八居三之外三得五而成八
以居四之外四得五而成九居四之外四得五而成九
矣洛書之五則物物又各居其五象本方之外而一三三七九
矣洛書之五則物物又各居其五象本方之外而一三三七九

五象本方之外而二四六八者又各因其類以附於奇數之
側蓋中者為主而外者為客正者為君而側者為臣亦各有
條而不紊也中五之所涵者有其象而未顯於數一二三四
十各因五而得數以附於生數之外則其數顯矣六七八九
居一之外二得五而成七居二之外三得五而成八居三之
外四得五而成九居四之外四得五而成九居四之外四得
故十居五之外五得五而成十居五之外五得五而成十
一不居三之外三得五而成八居三之外三得五而成八
以居四之外四得五而成九居四之外四得五而成九
矣洛書之五則物物又各居其五象本方之外而一三三七九
矣洛書之五則物物又各居其五象本方之外而一三三七九

太陽居一得五而成六少陰居二得五而成七少陽居三得五而成八太陰居四得五而成九則與河圖一陰一陽相錯而為生成之數者亦無以異也... 均論其積實然後見其耦贏而奇乏也洛書主變故極於九

周易卷三

九

而其位與實皆奇贏而耦乏也必皆虛其中也然後陰陽之數均於二十而無偏耳... 次西次南其陰數則首西南次東南次西北次東北也合而

周易卷三

十

德以類萬物之情此所以開天下之物而為萬古首出之君也蓋自是而書契人倫佃漁稼穡市易衣裳百物之用莫不以漸而興焉而謂非河圖之所啓歟書之錫於大禹也有後天而成務之理焉其於奇耦則別正隅其於五行則有易位其於對待則相涵而成十其於流行則逆旋而相克是皆天時人事當然必然之理而於書見之大禹之時百務已興而洪水為患五行汨陳無所裁成故此時而洛書出焉是天亦若以牖大禹之聰明而錫之以天時人事當然必然之法也夫禹則因是而見夫君倡而後臣和相制而後相成六府之待人而修三事之待人而和而於是別為九疇以明夫天命人性之原克已自修之道本身加民之法盡人合天之治觀變御物之權嚮福威極之

周書卷之三

書

用焉此所以成天下之務而奠萬世平成之治也蓋自是而水土平彝倫敘天地萬物皆賴是為裁成輔相焉而謂非洛書之所啓歟是雖有體者必見於用致用者必本於體則圖亦可作範書亦可作易然而則圖畫卦則書作範自各有其經非後人之所能互易其時雖不可考其理則有可憑矣孔安國劉歆之說夫豈必無所本邪伏羲之畫卦不必獨則河圖易大傳曰古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦是畫卦固不專恃乎圖也然伏羲之取則於河圖又有不只於畫卦者嘗即圖而玩之有一陽則有一陰是萬物之有男女也陽陰次第而相得長幼之序也及夫同處而各有合也則有夫

婦之倫焉五位既定則見其左旋而相生父子之親也以生統成以內統外而五十居中為四方則則君臣之義立矣剛柔錯居彼此相輔而朋友之交亦於是見矣此伏羲之所以定伉儷而肇人倫也上古未有文字而伏羲始作書契蓋即河圖之一點而伸之橫之為一斷之為一豎之為一撇之為一曲之為一左之為一右之為一規之為一矩之為一而象形會意指事借用轉注諧聲之為用自是為無窮焉其刻木為契以合同異亦河圖相得而各有合之旨也然則則圖畫卦固其事之大而無所不包者而伏羲之所以開物者蓋無在非取則於河圖也禹之作範亦不必專則洛書蓋禹之治水順水之性非汨陳五行者治水至洛則任事亦已久矣而禹之取則於洛書又有不只

周書卷之三

書

作範者書之右旋相克六府所以修也書之九以成方并疆所以畫也書之中五而縱橫斜直莫非十五四國之所以歸往於中邦也禹之言六府則以水火金木土穀為序其別九州辨九土定九賦則皆以九為等而禘成五服至於五千則以外奉中以中制外之法見焉然則書作範固其事之大者所以垂之於書而大禹之所以成務者又無往而不取則於洛書矣噫心契於道則無往而非會心况聖人之心圖書之神物歟圖虛其中以為太極圖本無所謂太極而一二三四莫非中五之所涵六七八九又莫非中五之所成是象數皆從中出而四方莫不各涵一五五莫不或於五焉故五者象數之原而至極之理之所在也聖人用其外之奇耦五十

而虛其中之五十亦以為此本無形而無所不具者萬化於是統焉蓋聖人之會心微矣又即中之五與十而衍之以五乘十以十乘五皆為五十用之以為著策之數以教人揲著而求卦焉蓋兩儀四象八卦皆莫非在中之所涵則衍而揲之而為單為拆為重為交以至於八卦六十四卦引伸觸類而有四千九十六卦又皆莫非自在中者之所流而出焉是故著之德圓而神自無而有自中而外則為變無窮卦之德方以智數有成象物有定理則一成而不可易者也故孔子曰易有太極而周子曰無極而太極太極之名其自孔子命之歟抑自伏羲而有之歟是不可知然而理有固然伏羲之畫卦固自虛其中者出矣大衍之數揲著之法其皆自伏羲歟抑不自伏羲歟是亦不可

周禮義卷三

天

知然而道有宜然揲著之兩五與十與畫卦之虛五與十蓋皆取於河圖之中五與十為太極矣顧中五與十者數也而太極非數也有數不可謂太極是以於五十筭中必虛其一筭以為太極此則猶紫微中北辰無星而不動之處虛一不用而四十九著之用乃莫非此一筭之用蓋有形者不足以體眾形惟不用而後天下之用莫非其用無形而實天下之形莫非其形所謂無極而太極也洛書皇建其有極而四方會歸有極此則其顯而易見者然極之建也亦惟體無極之真而後君極立焉則圖書卦畫非有二矣中五與十固為土之數然泥於五行以為說則於聖人所畫卦陳疇之會心為已失矣畫卦之原只取一奇一耦而積三畫以成八卦則又於圖之一二三四五六七八九

與中五與十之數迭相乘除合之

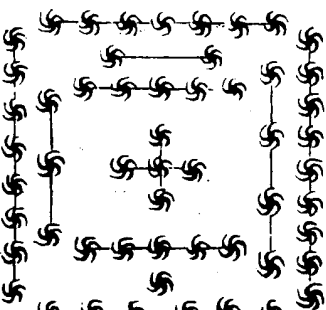
圖出於河書出於洛則安得而有文字為龍為馬為龜固不可識而圖以圖名則有圖而無文字亦可知矣丹書綠圖天苞地符圖有九篇書有六篇九宮神遊六辟建紀緯書所說其安固甚明也蔡西山謂圖本馬背旋毛其旋以順逆分陰陽圖得於蜀山隱者是於事理有之洛書文戴履左右肩足是皆以龜體言蓋龜甲之拆也凡龜文皆背負一幹而中具三才腹文應十二支則神龜之負書不足異矣謂之書者其縱橫成文非若圖之點點故得書名亦非必有文字也夫天下事信之以理理所可信從而信之非智而心通於道者不能擇也而記醜者譽之為陋以至陋陋不陋而不自知其陋且肆為大言則宜誅不以聽矣

周禮義卷三

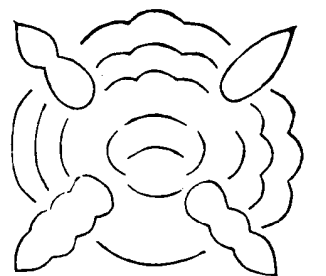
天

茲附蔡西山二圖於左

古河圖

古洛書

原卦畫第二 朱子答袁樞書曰伏觀之易初無文字只有

終之變具焉文王之易即今之周易而孔子所論固當專以文

是也孔子既因文王之易以作傳則其所論固當專以文

王之易為主然不推上伏羲作易畫卦之中如八卦成列

從中牛說起不識向根原矣故十地山澤雷風水火之

類皆本伏羲畫卦之意今新書原卦畫一篇亦分兩義伏

義在前文王在後此篇推卦畫之原蓋意重先兩義伏

讀文王之易而無繫辭諸傳而不知先文王所言不知安

何處然繫辭說卦亦不知其從何處說起也

古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥

獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神

明之德以類萬物之情朱子曰王昭素云與地

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

大傳之言包羲畫卦所取如此則易非獨以河圖而作也蓋

盈天地之間莫非太極陰陽之妙聖人於此仰觀俯察遠求

近取固有以超然而默契於其心矣故自兩儀之未分也渾

然太極而兩儀四象六十四卦之理已粲然於其中自太極

而分兩儀則太極固太極也兩儀固兩儀也自兩儀而分四

象則兩儀又為太極而四象又為兩儀矣自是而推之由四

而八由八而十六由十六而三十二由三十二而六十四以

至於百千萬億之無窮雖其見於羣畫者若有先後而出於

人為然其已定之形已成之勢則固已具於渾然之中而不

容毫髮思慮作為於其間也程子所謂加一倍法者可謂一

言以蔽之而邵子所謂畫前有易者又可見其真不妄矣世

儒於此或不之察往往以為聖人作易蓋極其心思探索之

周易義卷三

元

周易義卷三

手

得儀四象此乃易學之綱領也朱子答袁樞書曰伏觀之易初無文字只有

兩儀四象此乃易學之綱領也朱子答袁樞書曰伏觀之易初無文字只有

蓋康節始傳先天之學而後千載一傳且康節明伏羲之說

節天地定位大段說破易之心髓全在此處不容易說其

最切要矣按明道說易加一倍法其說推堯夫易數明子道

一日因監試無事以此其說推堯夫易數明子道

生兩此所謂加倍法也然要知一各不濟事蓋自下而上

自各能生兩在天地一倍也然要知一各不濟事蓋自下而上

皆然如在人則有男倍耳每生兩以驗之即草木有呼

有吸在一年則有春為一陰又各不濟事蓋自下而上

天地間無物不有陰陽之氣也此所謂加倍法也然要知一各不濟事蓋自下而上

齊都者無八卦兩儀四象原都齊備在太極中如喜怒哀

發之未固不可謂未發也聖人之心學漢晉以來所謂畫前

此先儒說易都說也聖人之心學漢晉以來所謂畫前

源故也○雲莊劉氏曰易畫正以不索巧法安能出之者故

精易畫原於河圖故其數為天下之至變太極理也形而上

者必有所依而後立故雖不雜乎圖書之數而亦不離乎

辭論聖人作易之數也及於易而太極之理非獨於圖書

而作其理之與圖書之數也及於易而太極之理非獨於圖書

氏之說善矣然河圖之數也而河圖之數也而河圖之數也

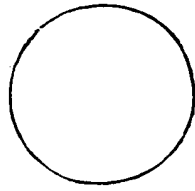
如河圖者是以理自明於心而遂聖人之象數也而河圖之數也

聖心全體太極則畫為兩儀而太極具於兩儀矣畫為四象

而太極具於四象矣畫為六十四卦而太極具於六十四卦矣

億之無窮莫不皆然伏義畫卦亦當自一奇始耳未必從

連山歸藏亦必有時伏義畫卦亦當自一奇始耳未必從

易有太極

太極者象數未形而其理已具之稱形器已具而其理無朕之目在河圖洛書皆虛中之象也周子曰無極而太極邵子曰道為太極又曰心為太極此之謂也象數未形而其理已具者畫前之易也雖未畫為儀象八卦而儀象八卦之理固自存於天地聖人之心在天則上天之載無聲無臭在人心則喜怒哀樂未發之中也儀象八卦中各理無極者已畫之易也儀象八卦中各理無極者已畫之易也儀象八卦中各理無極者已畫之易也

周易義卷三

三

是生兩儀

陽儀

陰儀

太極之判始生一奇一耦而為一畫者二是為兩儀其數則陽一而陰二在河圖洛書則奇耦是也周子所謂太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉邵子所謂一分為二者皆謂此也

兩儀生四象

兩儀之上各生一奇一耦而為二畫者四象謂四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之則六者一而得於五者也七者二而得於五者也八者三而得於五者也九者四而得於五者也以洛書言之則九者十分之一之餘也八者十分之二之餘也七者十分之三之餘也六者十分之四之餘也周子所謂水火木金邵子所謂二分為四者皆謂此也

周易義卷三

三

太陽二

少陰二

兩儀生四象

兩儀之上各生一奇一耦而為二畫者四象謂四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之則六者一而得於五者也七者二而得於五者也八者三而得於五者也九者四而得於五者也以洛書言之則九者十分之一之餘也八者十分之二之餘也七者十分之三之餘也六者十分之四之餘也周子所謂水火木金邵子所謂二分為四者皆謂此也

震四

離三

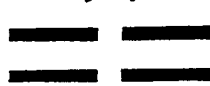
兌二

乾一

太陰四

少陽三

周易義卷三

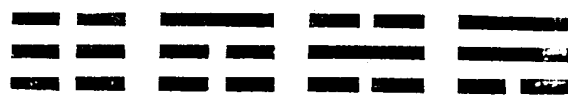
聖

恐立言有未盡者蓋方其為兩儀則未
 有四象也方其為四象則未有八卦也
 安得先有乾坤之名初二之辨哉兩儀
 只可謂之陰陽四象方有太少之別其
 序以太陽少陰少陽太陰之序也此三
 定遞升而倍之適得乾一兌二離三震
 四巽五坎六艮七坤八之序也又答袁
 樞書曰四象之名所包甚廣大抵須以
 兩畫相重四位成列者為正而其數之
 四者其以陰陽剛柔分之者合天地而
 實也其以陰陽太少分之者專以天道
 言也其以陰陽太少分之者專以天道
 而言也若專以地道言之則剛柔是一
 有太少矣推而廣之縱橫錯綜凡是一
 物無不各有四象之象不但此數者而
 已恒按伏羲之畫四象只是於兩儀上
 各加一奇一耦而已而其位其數則虛
 五分十得之乃適與圖書合周子所謂
 水火木金者則
 以氣化言之也

四象生八卦

四象之上各生一奇一耦而為三畫者
 八於是三才略具而有八卦之名矣其
 位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮
 七坤八在河圖則乾坤離坎分居四寶
 兌震巽艮分居四虛在洛書則乾坤離
 坎分居四方兌震巽艮分居四隅禮
 所謂三易經卦皆八大傳所謂八卦成
 列邵子所謂四分爲八者皆指此而言
 也恒按四象生八卦以四象之上各加
 一奇一耦也太陽上仍坐陽也故本
 書又積三三而爲九陽之至純也故名
 乾太陽上生一陰是太陽交於太陰一
 加五得六九去五得四矣故爲兌少陰
 上生一陽得下本畫而兩三一二積八

巽五 坎六 艮七 坤八

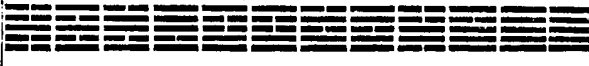
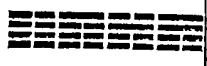

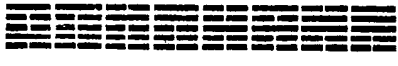
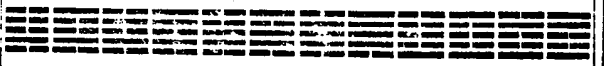
周易義卷三

聖

稱爲主也故爲離少陰上生一陰是少
 陰交於少陽二加五得七是少陽交於
 也故爲震少陽上生一陰得七去五得
 少陰三加五得八去五得三故爲
 巽三積七奇爲主也故爲坎六陰上生
 陽是七陰爲主也故爲艮七陰上生
 五得一太陰爲主也故爲坤八陰上
 本畫又積三二而爲六陰之至純也故
 名坤朱子云太陰之極而生陰兌少
 陰少陽之交而生震坎離而生四象時
 畫坎離之交在第二畫兩儀生四象
 交也按朱子此圖本於邵子以太陽少
 生八卦之說積有少陽太陰爲地之剛
 柔以太陽少陰交而少陽太陰交而
 陰而生震太陰交而少陽太陰交而
 陰而生巽以天交而少陽太陰交而
 見不用其說且愈
 定分秩然也

八卦之上各生一奇一耦而爲四畫者十六於經
 無見邵子所謂八分爲十六者是也又爲兩儀之
 上加八卦又爲八卦之上各加兩儀也之上各
 象也

	
<p>四畫之上各生一奇一耦而為五畫者三十二邵 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</p>	<p>周易詳義卷三 三</p>

	
<p>周易詳義卷三 三</p>	<p>三</p>

伏羲六十四卦

恒謂伏羲畫卦只是自一畫起累積而上至成三畫然後見
 得純陽有健之意二陰在上和一陰在下者莫如天
 麗中之意險陷之意有震動之意有止息之意有遜伏之意
 而乾兌離震巽坎艮坤之名立焉又見得至健者莫如天
 物者莫如澤中虛而明者莫如風中實而通者莫如月
 雷伏於陽而善順者莫如地是布爲圓圖而風水止而不
 動者莫如山至順者莫如地是布爲圓圖而風水止而不
 焉既見其各有所象則於西南爲圓圖而風水止而不
 下在北起自東北而動於西南出於東以陰氣之南
 西北注於東南與天地始生應坎兌而二陽至乾而三
 則陰盡於北自巽而一陽始生應坎兌而二陽至乾而三
 備焉陽盡於北自巽而一陽始生應坎兌而二陽至乾而三
 陰備焉則與天之象也其自北而東以至於南皆內陽外
 亦莫非自然之法象也其自北而東以至於南皆內陽外
 自南而西以至於北皆內陰外陽則又與於南皆內陽外
 相合者此蓋皆天牖聖心自筭坎中自然又與於南皆內
 流出而人心思智慮之所能探索者歟

方位之圖

斗則似欠圖也相起之此一西成以儀燦順六陽也按
 運爲如四如用傳而節陽坎就風四然則十息自先
 子今分此可傳康非節始未也雨自象備則周四陰布
 午蓋算之齊各授授康節邵子啓爲不日圓向八矣萬
 將亦一齊得易參同希夷人未往於東即自巽而十
 指補般得楊的契中亦前及速來也日圓向八矣萬
 天稜其直來又太立又便曰本思是○知午寒之坎
 豎皆書一畫則多四零自是摸相似而曰圖而西陽
 見按參五四零自是摸相似而曰圖而西陽
 晨參五四零自是摸相似而曰圖而西陽
 九宮下之補以故就雄傳先說陰圖而西陽
 八有橫三得來可只有他第是摸方士精已寒不
 其水一如得來可只有他第是摸方士精已寒不
 八火畫潛笑若邵子句摸說上看易他
 卦匡廓爲六數用補則得此
 甲含五橫二三得此
 元至二橫二三得此

精三五歸一諸圖大抵以言丹竈之術其首章言坎離匡顛
運轂正軸即先天圖乾南坤北離東坎西之位故以乾陽匡顛
陰為爐竈而以坎水離火為真結納甲以震離當其交合為六卦
之先主而六卦當生魄良當下弦坤甲以震離當其交合為六卦
乾當月望八卦圖意亦巧合矣其十二月乾卦以震離當其交合
二月正八卦圖意亦巧合矣其十二月乾卦以震離當其交合
學秘於方士故參同契之說有與震復西南始巽姤先天之
易始於兩儀而生四象全欲擬易相符者如此然而用天之
為八則始於三易之圖而九則始於一陽之復而終於乾又三
陰之姤而終於坤太玄則始於中次次而終於乾又三
用七終於四減於九太玄則始於中次次而終於乾又三
六而三於四減於九太玄則始於中次次而終於乾又三
看亦可略見得易之意與易相做故朱子云說他摸的句上
見焉蓋當時如嚴君平之徒未必私而秘之而學亦嘗竊得
非以當書則吉當夜則凶而意每九涉於老氏之虛中閒大
五日四分日之一則八十一首實只當得三百六十四日半

周易義卷三

聖

周易義卷三

聖

故只得越外添湊而不補則有欠補之則又多矣是安得如
先天圖之自然而齊整哉朱子此二條之說非有取於參同
深惜其流為小術若揚雄則不免為僞經也
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

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

邵子曰此一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交相錯而成
六十四也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也
故云數往也知來者逆若逆天而行是右旋也皆未生之卦
也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若
逆知四時之謂也以橫圖觀之有乾一而後有兌二有兌二
而後有離三有離三而後有震四而後有巽五坎六艮七坤八亦

以次而生焉此易之所以成也而圖圖之左方自震之初為
冬至離兌之中為春分以至於乾之末而交夏至焉皆進而
得其已生之卦猶自今日而追數昨日也故曰數往者順其
右方自巽之初為夏至坎艮之中為秋分以至於坤之末而
交冬至焉皆進而得其未生之卦猶自今日而逆計來日也
故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終如橫圖及
圓圖右方之序而已故曰易逆數也按傳言天地定位山澤
相射此分明示人以先天八卦對待之方位也言八卦相錯
入卦而成也言數往者順則以言八卦對待之方位也言八卦
逆則以言三二卦之右次追數已生之卦其勢為順也言知
所未生之卦則如來為南而西此以橫圖拆分為兩卦其
自北而東而南而西又自南而西而北此以圓圖拆分為兩
震四離三兌二乾一為次至乾則皆順數已生之卦矣自巽
震四離三兌二乾一為次至乾則皆順數已生之卦矣自巽

周易義卷三

聖

則皆以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八為次皆逆
數未生之卦矣夫曰數往者順則以言八卦對待之方位也
於八者非逆矣原卦之初則自乾而推至於坤故曰是以
易逆數也謂之知來者逆則自乾而推至於坤故曰是以
少陰之上再加一奇而後於太陰之上再加一奇而後於
耦而後於少陽之上再加一奇而後於太陰之上再加一奇
則知少陽之上再加一奇而後於太陰之上再加一奇而後
有艮坤少陽之上再加一奇而後於太陰之上再加一奇而
有出於大可知矣如行路者未至而先見其途之遠則必
有所謂大可知矣如行路者未至而先見其途之遠則必
世術數之學然則無庸慮也然則無庸慮也然則無庸慮也
為流於自來而圓圖則於安排思慮而後有以知來者
顯象則自來而圓圖則於安排思慮而後有以知來者
具乾之全體而動一復而後有以知來者
漸開道之全德而動一復而後有以知來者
既至純乾之應事接物雖事之所未幾境之所未幾境之所未

朱子曰自初未有畫時說到六畫滿處即所謂後天之學也今夫
也卦成之後各因一義推說即所謂後天之學也今夫
各自繫辭說卦三才六位之說即所謂後天之學也今夫
而廢百也如後天再索之說初問此卦時不相妨也後天一
畫成八卦後便見有此象耳皆所謂後天之學也今夫
卦不出復於卦畫之陰陽消長而但以卦象卦義為方位如
而後天方位則惟其用也天則震居正東巽居東南離居正南
而尚藏於地中者也後天則震居正東巽居東南離居正南
先天地之艮在西北陽氣之止而僅在於地上者也後天則艮
居東北見於西北陽氣之止而僅在於地上者也後天則艮
出於正照於夜也後天則巽在西南坎在正北坤在正西
兌為陰之上蓋也後天則巽在西南坎在正北坤在正西
兌在正西一陰之在上者巽在西南坎在正北坤在正西
天在聖人不過因前人現成八卦更推排出自其所見之一
番義理而已至若以乾坤交而為離坎以離坎交而為震兌
云云則其說似乎太巧在文王當日必費心機如此探索
其說不足取也文王八卦在文王當日必費心機如此探索
以六十四卦次序見孔子序卦傳一篇皆說得分明是以漢儒
以後皆能傳之不失然後儒或又以文王八卦配之洛書附
意太乙九宮則穿鑿益無

周易卷三

蓋

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

邵子曰此一節明文王八卦也○又曰至哉文王之作易也
其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也乾
生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾
於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而兌
艮為耦以應地之方也王者之法文王也其於是矣此言文王
改易伏羲卦圖之意也蓋自乾南坤北而交則乾北坤南而
為泰矣自離東坎西而交則離西坎東而為既濟矣乾坤之
交者自其所已成而反其所由生也故再變則乾退乎西北
坤退乎西南也坎離之變者東自上而西自下而東也故
乾坤既退則離得乾位而坎得坤位也震用事者發生於東
方巽代母者長養於東南也朱子曰太極兩儀四象八卦者
八卦之位也帝出乎震以下文王即伏羲已成之卦而推義

周易卷三

語

類之辭也又曰上文兩段說伏羲卦位自帝出乎震以下說
文王卦位自神也者以下有兩段前一為伏羲文王所定方
如此乃伏羲萬物既成而後伏羲之意也伏羲之意也伏羲
亦不能變化既成而後伏羲之意也伏羲之意也伏羲之意
者妙萬物之自然文王八卦則乾後坤後離後震後兌後
卦地之數所以然也文王八卦則乾後坤後離後震後兌後
理合以人事此意固然是然先者非天也於用或謂先天乃
自然一有明此致意固然是然先者非天也於用或謂先天乃
乎震定今觀連山首艮以物成終成始恐亦以帝出乎震為
按所定卦位如西南東北先甲後庚成終成始恐亦以帝出乎
陰始於正東蓋陰陽分於兩判對待此陰陽之大體也後天
用然於正東蓋陰陽分於兩判對待此陰陽之大體也後天
以陽之全體而微動於震陽之主也蓋陰陽之大體也後天
是即乾之全體而微動於震陽之主也蓋陰陽之大體也後天
先天之震復在北而乾之全體而微動於震陽之主也蓋陰陽
生物之心而亦即乾之全體而微動於震陽之主也蓋陰陽之

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

程子曰凡陽在下者動之象在中者麗之象在上者陷之象

在下者入之象在中者麗之象在上者陷之象

皆分坤之順也又按如程子說則動陷止皆主於一麗說

而陰入麗說皆主於一陰說者陰入麗說者陰入麗說者

氣旋聚陽在中者不得出則奮擊而為雷張子則曰凡陰

則周旋不捨而為風又曰陽陷於陰為水麗於陰為火如張

子之言則巽入離麗兌說亦以陽陷於陰為主矣竊謂此二義固皆

可通而於卦體取象則巽離兌自當以一陰為主顧一陰入

麗而於陽必亦入以散其陰矣一陰麗於二陽則陽亦相

入火以虛明虛者陰也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

此遠取諸物之象

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

此近取諸身之象

萬物之理學者於言上會得者淺於象上

朱子曰伏羲畫八卦只此數畫該盡天下

萬物之理學者於言上會得者淺於象上

朱子曰伏羲畫八卦只此數畫該盡天下

萬物之理學者於言上會得者淺於象上

朱子曰伏羲畫八卦只此數畫該盡天下

萬物之理學者於言上會得者淺於象上

朱子曰伏羲畫八卦只此數畫該盡天下

萬物之理學者於言上會得者淺於象上

朱子曰伏羲畫八卦只此數畫該盡天下

萬物之理學者於言上會得者淺於象上

朱子曰伏羲畫八卦只此數畫該盡天下

天為圓一章何也曰此朱子以簡治繁之意亦欲人且先求

理心既明理則於象有可會意得之者不必泥於孔子之

所言

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

今按坤求於乾得其初九而為震故曰一索而得男乾求於

坤得其初六而為巽故曰一索而得女坤再求而得乾之九

二以為坎故曰再索而得男乾再求而得坤之六二以為離

故曰再索而得女坤三求而得乾之九三以為艮故曰三索

而得男乾三求而得坤之六三以為兌故曰三索而得女

坤索於坤而得女坤索於乾而得男初問畫卦時不是從

地只是畫卦後便見有此象耳

坤索於坤而得女坤索於乾而得男初問畫卦時不是從

地只是畫卦後便見有此象耳

坤索於坤而得女坤索於乾而得男初問畫卦時不是從

地只是畫卦後便見有此象耳

坤索於坤而得女坤索於乾而得男初問畫卦時不是從

地只是畫卦後便見有此象耳

坤索於坤而得女坤索於乾而得男初問畫卦時不是從

地只是畫卦後便見有此象耳

坤索於坤而得女坤索於乾而得男初問畫卦時不是從

地只是畫卦後便見有此象耳

坤索於坤而得女坤索於乾而得男初問畫卦時不是從

地只是畫卦後便見有此象耳

坤索於坤而得女坤索於乾而得男初問畫卦時不是從

又疊加至三畫而有四象八卦是可知奇耦未盡之先固
先已有此渾淪至極之理在矣故孔子得推原其本始而
斷之曰易有太極是生兩儀也顧自孔子有太極之言而
立異自高者皆竊之以爲言且多立之名如列子所謂太
易太初太始太素三墳所謂太始太極太易太初易緯鉤
命訣所列太易太初太始太素太極皆推而益上之而抑
思既曰太極則太極之上更何可加然異說雖紛要無傷
於孔子之所云太極何則孔子自以至極之理言耳非推
之於天地之先也至儒者亦或襲其言而曰太極是生天
地則朱子所譏云子孫實生祖宗者矣太極本無可圖朱
子於啓蒙易有太極句作一白圈此本於周子太極圖之
無極一圖亦以不作此圖則無以顯無形之理無象之象

周易卷三

堯

故不得已而圖之云爾究之只一白圈則雖有而不害其
爲無在觀者宜可以意會也太極之爲圖亦不一在周子
則於無極一圖之下作陰靜陽動一圖此以言無極之
中之所涵則本有此耳太極固立於陰陽之先陰陽自不
在太極之外也他若楊龜山則白圈而塗其半蔡西山
則又爲二氣圓轉之形此於理不誣而法象皆有所合
但有以象有形之氣則恐人反無見於形而上者之真是
以朱子只用白圈其用意甚深遠也無極而太極之說則
自周子言之孔子言易有太極在孔子固未嘗言無然理
本無形故詩曰維天之命於穆不已中庸言喜怒哀樂之
未發謂之中言上天之載無聲無臭而孔子亦曰形而上
者謂之道是欲不謂之無不可得也雖異學則每言無如

老子曰知白守黑復歸於無極莊子曰入無窮之門以遊
無極之野列子曰物之終始無極已汲冢周書曰道天
莫如無極參同契曰往來洞無極是皆有無極之言故陸
氏執之以攻周子然玩凡彼之所謂無極者皆無窮無盡
之意而非道理無形之至之云也今以觀周子之書則以
云太極本無極言本自無極非曰無極之真曰真則無形
曰聖人定之以中正仁義而主靜立人極言主靜則以喜
可知曰誠者聖人之本曰聖誠而已虛無可知曰誠無爲
此節所謂太極曰寂然不動者誠也曰無思本也思通用也
曰動而無靜靜而無動物也動而無動靜而無靜神也則
亦無極曰一者無欲也綜而考之則周子之所謂無極者
亦極可見異學雖同有無極之言亦何足以混吾周子之

周易卷三

本

旨歟宋史載圖說於周子傳中則曰自無極而爲太極此
蓋俗本謄寫爲異說所譌而妄加焉而作史者亦不知者
耳今但就本籍首尾而深玩之亦可知其爲說之必不然
也周子太極圖上作無極太極一圖○次則動而生陽靜
而生陰一圖○而參同契亦有此圖○但其下多一
白圈太極圖於陽動陰靜圖下接以陽變陰合而生水火
木金土之圖其下又作一白圈爲乾道成男坤道成女又
作一白圈爲萬物化生○而參同契亦有此圖
○而後之攻周叛朱者遂據此謂周子得太極圖於
陳搏陳搏師鶴林寺僧壽涯又或謂周子嘗師壽涯又謂
太極圖即參同契之水火匡廓三五至精二圖而合之自
朱子刻新圖而始變爲今式夫周子之於陳搏已遠不相

及况壽涯既為陳搏師則是壽涯為唐末五季間人周子又何從而師之其誣不待辨矣况即使其圖傳自二氏則殆亦如先天圖之祕於方士在方士自為私術在邵子反之於易自為正經在二氏自為偏端在周子反之於儒自為大道夫亦何害於周子焉且參同契之坎離匡廓圖自是言坤乾爐鼎坎離結胎周子太極圖自是言無極而太極太極動而生陽靜而生陰坎離匡廓圖彼自言坎離之交合周子太極圖則形容動靜之互根參同契三五至精圖自是言三五與一天地至精其語分五行爲三五土一金一五故又作一圖於下周子太極圖自是言陽變陰合而生水火木金土按文以考其說自大不相侔也若乃周子言動靜互根而老子亦有言曰縣縣若存為天地根周

周易義卷三

空

子言無極之真而釋氏亦有言曰真無者無極之真嚴見華嚴經

疏周子言二五之精而方士亦有言曰三五至精此雖其影響相似而其旨皆自不相侔今必欲儒者之言皆絕無

一字與二氏同則是釋氏不殺生而儒者遂不肯一餐蔬食釋氏求禪定而儒者遂不肯一刻靜坐夫豈然哉

周子言無極而太極邵子言無極之前陰含陽也此其言無極同而言意不同然要之於理則一但周子指本原言

邵子以動靜之閒言也豕傳曰復其見天地之心乎程子曰自古儒者皆言靜見天地之心非也惟某言動而見天

地之心復卦下面一畫便是動也此亦以動靜之閒言耳天地之心於初動而後見然非至此而後有也則邵子之所謂陰含陽者是矣至若太極生兩儀兩儀生四象則周

子曰太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉而邵子則曰一分爲二分爲四分爲八則其言兩儀四象同而言意亦微不同周子舉其流動不息者以為言邵子則直據圖之自斡而枝言周子見儀象之未嘗不合一太極邵子則主言其自合而分也顧周易只言陰陽八卦而未嘗言五行故或者疑周子所言之非易自然五氣之布只是四時之行土只在四者中間而無專位則水火木金自不害其即為四象且即其通篇玩之則周子之意只以明易有太極一語見兩儀四象自太極而生而合之只一太極無極生人生物莫不由此聖人立教亦不外此因以見易道之大故卒之曰

周易義卷三

空

大哉易斯其至矣斯字仍指太極而言周子固未嘗見先天圖而其說亦不主於言畫卦也若邵子一本雙幹千兒

萬孫之說則直據先天橫圖言及本橫圖而為圓圖則與周子動靜互根分陰分陽五氣順布四時行焉之語皆未嘗不合矣豈必詹詹於四象五行之不相合歟

或問邵子言一本雙幹一本豈限定雙幹人之生子豈限定二子歟曰一本只是雙幹人之生子雖多然非男則女

非女則男終不成又有個不男不女的否凡草木甲拆亦只是兩片無三片也

問冬至子之半天心無改移冬至前後何如曰冬至以前即所謂陰含陽也冬至以後即所謂陽分陰也曰天心有

改移否曰天地無心生物其心天心安得而改移但冬至

以前方藏諸用人不能知冬至以後漸顯諸仁人又不及
察則惟此靜極而動之交最好察識如所云乍見孺子將
入於井也今年冬至如此明年冬至亦復如此此可見天
心無改移矣

震之一陽即乾之全體人之有心即天地之心但震之一
陽尚揜於二陰故動而未能達人之有心或固於形氣故
微而不可見然一陽既復則雖小而辨於物矣良心偶發
則惻然而不可遏矣故安靜以養之則出入無疾朋來無
咎可由一陽而漸至二陽以底於三陽則純乾之體備矣
察識而擴充之則以不忍達於所忍以不為達於所為可
以己無不克禮無不復以極於純粹而天命之性全矣若
凡人雖未嘗非天地之心而役役於形氣之私即有見焉

周易義卷三

奎

亦忽而不察耳又安知人之所以為人乎是未識天根豈
識人也姤遇也遇之者自外來也又巽者所以行權物我
之交物物各挾一當然之理以偕來而亦莫非吾心所皆
備之理蓋至蹟而不可惡至動而不可亂者也在物者精
以察之則在我者可順而應之在我者順以應之斯在物
亦順而受之因物以付廓然大公故彖傳曰天地相遇品
物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉夫物
來順應以至於貴賤大小尊卑上下皆秩然如其所當然
而不紊是則坤順之至而物亦無不成矣如或已雖有以
自守而應物之際不能巽以入之而失其在物之宜則所
謂智及仁守而蒞之不莊動之不以禮者又安得為盡善
故曰須探月窟方知物也三十六宮謂六十四卦也

四卦

中惟乾坤坎離頤大過中孚小過八卦無反對自成一卦
故五十六卦皆可反對一卦而成兩卦則兩卦只算一卦
故曰三十六宮此是邵子巧處然入詩欲其聲調順則亦
不得都是春言莫非天理之流行也其先言月窟而後言
天根者則取聲韻之和適而已

大傳雷以動之風以散之其序自中而出以雷風鼓萬物
之出機也邵子天地定位否泰反類其序自外而入以天
地立萬物之匡郭也雷動風散而後潤燥有所加雨潤日
烜而後止說有所成艮止兌說則萬物各遂其天而天地
生物之功畢矣形之在天地間者山澤而已山澤所以為
天地生物者也氣之鼓於天地間者雷風而已雷風即水
火之氣之氤氳積而動而散焉者也天地交則泰不交
則否矣山澤氣通為成不通則損矣雷風交動則益不交

周易義卷三

雷

則恆而已水火相逮乃既濟不逮則未濟矣其不能有泰
無否則運之窮也窮則變變則通矣天之陽在東南而陰
在西北地之剛在西北而柔在東南此天地之常也
後天之陽卦在北而暨於東陰卦在南而暨於西以男女
別之固然然非尊卑長少之序也若以帝之出入言則陽
始事於東而盛於南終事於西而藏於北耳坤中央土也
乾陽事告成也乾無位之位也流行者莫非乾耳
雷出於寅末而入於戌初寅月之末雷已殷殷有聲但未
之氣雨水為卯月之節至然冬月未嘗無雷但伏於地下
耳故澤雷為隨君子以嚮而地雷為復先王以至雷地下
之陽也亦即火之氣也命門肝膽之火為雷火其用至春
而著風則四時不藏然涼風風西殺物朔風風北藏物谷風生

物東凱風長物南風故東南見潔齊之用焉而澤風則大過
 以澤山風則蠱取材風亦水之氣也川谷則多醫家以風
 而主風雷相益天施地生故相比乃為用也火日氣也全
 取於日日出而温日中而暘故火盛於南水月氣也方諸
 而得火又月見而凉月盛而寒故水盛於北火東則水
 海潮汐應月見而凉月盛而寒故水盛於北火東則水
 西火南則水北其相嚮不可易也然火陽而麗陰焉水陰
 而伏陽焉互藏其宅也雨之潤盛夏資之日之烜大冬資
 之其相對即其相為用也方土專言澤體處卑而用於高
 雖高山未嘗無澤焉萬物涵澤澤足乃說故澤取於說澤
 亦水也其微而升者也在物為膏在天為露在故澤天則
 夫施祿及下澤地則萃萬物澤山為咸山澤其用在秋著其足
 也艮取乎止艮陽止也亦止陰也故山天則畜剝則碩果

周易義卷三

奎

不食山雷則頤也山亦地也而地之隆也受天之陽呼地之
 澤有生物之功而凝不動焉之體者是故說之則止矣
 止之無不說矣此不相對不相比而實相合以為用者也
 坤土也承天時行而無功分旺四時而無位東南位之奇
 也萬物皆致養焉而坤無為不用之用也乾西北者萬物
 之各全其天也帝出乎震莫非乾之用而乾不用也然至
 西北而乾之功成矣成故勞之止之而帝又顯諸仁矣

周易詮義卷之十四

易學啓蒙下

蔡源汪

煇著

明善策第三 說文云善蒿屬易以為數天子九尺諸侯七... 道得而善莖長丈其叢生滿百聖人有神道守天下和平王... 氣溼之按乾卦傳首章曰昔者聖人之作易也幽贊於神... 明而生著參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於... 剛柔而生交和順於道德而理於義窮理盡性以至於命... 此一章正以言善策之德然用善之法則莫... 詳於大衍一章故啓蒙獨據之以明善策云

大衍之數五十 河圖洛書之中數皆五行之而各極其數以至於十則合為... 五十矣 煇按聖人因圖作易虛其中而用一二三四五六七八... 者天地之中數也十者天地之成數也五實十虛十亦... 一也故用五而各以其五之一為十則合之為五十矣... 河圖積數五十有五其五十者皆因五而後得獨五為五十

周易詮義卷十四

所因而自無所因故虛之則但為五十 河圖中五下一點自... 數中一點之數左一點自含天三之數右一點自含地四之... 居南三因之而居東四因之而居西五因之而居北二因之而... 五又自因五而成十是五者皆因五而成八因五而成一... 五十所因而自無所因此又言虛其中而後得獨五為五十... 又五十五之中其四十者分為陰陽老少之數而其五與十... 者無所為則又以五乘十以十乘五而亦皆為五十矣 一為... 陽之數二八為少陰之數三七為少陽之數四六為太陰之... 數五其十則五陰而實無與於太少之數此陰陽之渾合者也故... 亦五十矣按此義當為正 洛書積數四十五而其四十者散布於外而分陰陽老少之... 數惟五居中而無所為則亦自含五數而并為五十矣 此言... 以中五行之亦成五十也 朱子曰數家之說多不同聖人... 說這數不過五而已五者數之祖也蓋參天兩地三陽而二陰... 為數不過五而已五者數之祖也蓋參天兩地三陽而二陰... 二三各陰陽相錯而數之所以為數五也是故三其三而為

老陽之數三其二而為老陰之數四其三其一二而為... 少陰之數四其二一其三而為少陽之數皆五數也 其用四十有九

大衍之數五十而著一握百莖可當大衍之數者二故揲著... 之法取五十莖為一握置其一不用以象太極而其常用之... 策凡四十有九蓋兩儀體共而未分之象也 玉齋胡氏曰一... 以見太極之無不在其不用者所以為用之原歟按胡氏... 此義最精蓋數非奇不為陰陽變化所由出也夫河圖虛其... 莫非此一策之用是陰陽變化所由出也夫河圖虛其... 五與十而為太極而五十相乘則為大衍之數矣今於五十... 之中又虛其一以象太極何歟曰太極者象數未形而其... 已具之稱形器已具而用是已具之理之目也是故合五十之... 謂之太極也 煇按此器不用言已具之理之目也是故合五十之... 出地故四十九者其形器而虛一乃太極無極之理也無極... 一點無星虛實為天樞居所不動善為中宮而惟北辰... 無星而動而四十九者其形器而虛一乃太極無極之理也無極... 六十四陽動故著之德圓而神陰靜故卦之德方以督此一

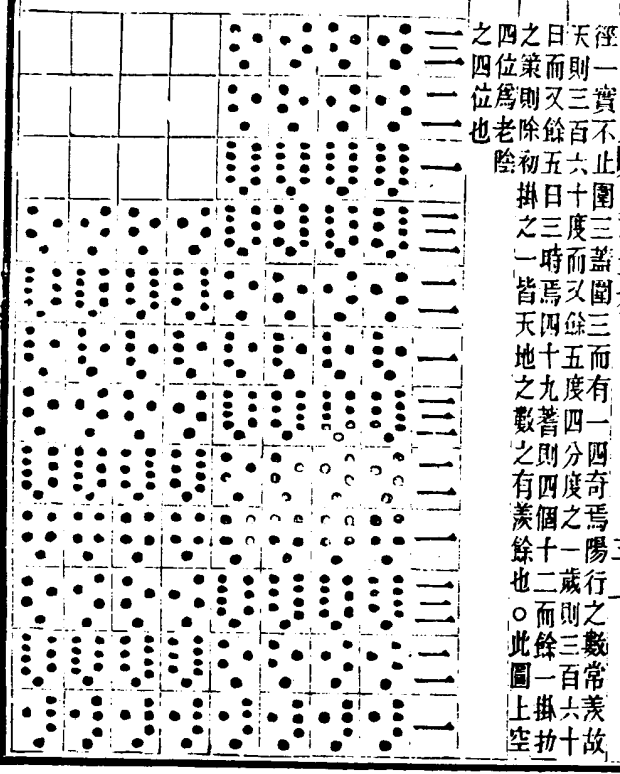
周易詮義卷十四

說亦有理 黃氏瑞節述武陵丁氏之說云天地之數各五... 合而衍之通得九位一與二為三二與三為五三與四為七... 八與九為十五九與十為一十六與七為十三七與八為十五... 置其五位之耦是為五十大衍之體數也存其五位之奇數... 則得四十九大衍之用數也一居其中不用而左右之位各... 四有掛一分二揲四之象按此說積數甚密且... 無勉強牽合之病或可稱先儒之所未及云矣 以象閏五歲再閏故再掛而後掛... 掛者懸於小指之間揲者以大指食指間而別之奇謂餘數... 劫者劫於中三指之兩間也著凡四十有九信手中分各置... 一手以象兩儀而掛右手一策於左手小指之間以象三才... 遂以四揲左手之策以象四時而歸其餘數於左手第四指... 間以象閏又以四揲右手之策而再歸其餘策於左手第三... 指間以象再閏 右四也劫右五也 煇按此大略取象不可

三一中各復有三而積三三之數則為九過揲之數三十
 有六以四約之亦得九焉掛扚除一四分四十有八而得其
 一也一其十二而三其四也九之母也過揲之數四分四十
 八而得其三也三其十二而九其四也九之子也皆徑一而
 圓三也即四象太陽居一合九之數也三奇為老陽皆一五
 得數不同則有此圖之十二樣也一五二四十三策而後
 初掛之一策則為四者三以四為一則為一者三也一奇
 策以四約之則為四者三以四為一則為一者三也一奇
 象圓而為天圓者徑一而圓三故三一中各復有三也一奇
 其全故積三三而為九是太陽居一合九之數也蓋著策四
 十有九除其三則為六是太陽居一合九之數也蓋著策四
 故三奇為老陽居一合九之數也蓋著策四
 九矣掛扚既得十二則過揲餘三十六三則三三而為
 也每以一個十二為三則過揲餘三十六三則三三而為
 亦九也一以三為三則過揲餘三十六三則三三而為
 或以四為一以三為三則過揲餘三十六三則三三而為
 健而不息也圓者徑一而圓三故三一中各復有三也一奇
 一為體不用而用其圓三故一四為三而三與三九也圓者

周易義卷中

五

徑一實不止圍三蓋圍三而有一四奇焉陽行之數常羨故
 天則三百六十度而又餘五度四分度之一歲則三百六十
 日而於餘五日三時焉四十九著則四個十二而餘一掛扚
 之策則除初掛之一皆天地之數之有羨餘也。此圖上空
 四位為老陰

右兩奇一耦以耦為主為少陰者比二十有八掛扚之數十
 有七除初掛之一為十有六以四約而三分之為一者二為
 二者一奇象圓而用其全故二一之中各復有三耦象
 方而用其半故二一之中復有二焉而積三二一之數則
 為八過揲之數三十有二以四約之亦得八焉掛扚除一四
 其四也自一其十二者而進四也八之母也過揲之數八其
 四也自三其十二者而退四也八之子也即四象少陰居二
 舍八之數也兩奇一耦為少陰而左右之前後得數不同則
 而除初掛之一策則只十六策也兩奇一耦總十七策
 四而兩奇各一四一耦得四以四為一則為一者三也一奇
 一耦為二耦一奇象圓而用其全則一為三而二一之中
 各復有二矣積二耦象方用其半則二為二而二一之中
 復有八矣積二耦象方用其半則二為二而二一之中
 也著策四十有八掛扚既得十六則過揲餘三十二掛扚於
 太陽之十二為進一四過揲於太陽之十六為退一四於
 揲之以四言則比八揲而合於少陰所舍之數也方用其半

周易義卷中

六

說詳太陰條下。掛扚自一其十二而進四猶太陽位居一
 少陰進而居二也過揲自三其十二而退四猶太陽位居九
 而為八也

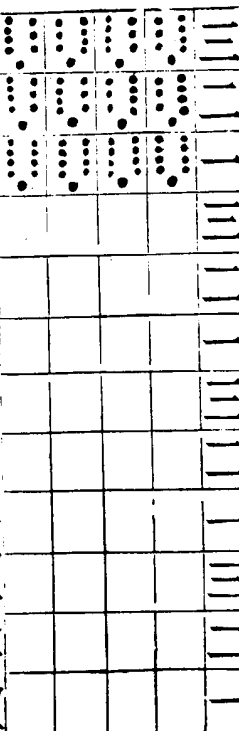
右兩耦一奇以奇為主為少陽者比二十掛扚之數十有

一除初掛之一為二十以四約而三分之為二者二為一者
一二耦象方而用其半故二二之中各復有二一奇象圓而
用其全故一三之中復有三焉而積二二一三之數則為七
過揲之數二十有八以四約之亦得七焉掛扚除一五其四
也自兩其十二者而退四也七之母也過揲之數七其四也
自兩其十二者而進四也七之子也即四象居三舍七之少
陽數也兩耦一奇為少陽而左右之前後得數不同則有此
策則只二十策二十也兩耦一奇總二十一策而除初掛之一
四一奇得四以四為一則兩耦為二而二之中各復有二矣
二耦象方而用其半則二為三而三之中復有三矣積二
一奇象圓而用其全則一為二而二之中各復有二矣積二
二掛扚既得二十則過揲餘二十八掛扚於太陰之兩其十
四言則凡七揲而合於少陽所含之數也掛扚自二其十
二而退四猶太陰位居四少陽退而居也過揲自二其十
二而進四則太陽位居四少陽則進而居也過揲自二其十

周易義卷四

七

圖上所空四位即此少陽所奇之四位也此少陽下所空之
十二位即前少陰圖所奇之十二也此外仍當各空十六位
十八位

右三耦為老陰者四掛扚之數二十有五除初掛之一為二
十有四以四約而三分之為二者三耦象方而用其半故
三二之中各復有二而積三二之數則為六過揲之數亦二
十有四以四約之亦得六焉掛扚除一六之母也過揲之數
六之子也四分四十八而各得其二也兩其十二而六其四

也皆圍四而用半也即四象太陰居四舍六之數也
一九二八而左右之前後得數不同則有此圖之四樣也
四策以四約之則為四者四而圍四故三二之中各復有
耦象地而形方者合二而圍四故三二之中各復有二蓋
二方者合二而圍四故三二之中各復有二蓋
十二為三耦亦合二而圍四故三二之中各復有二蓋
其數則六個四亦合二而圍四故三二之中各復有二蓋
於陰所常陰之數也亦以四為一各有一耦象方而用
數靜而有陰之數也亦以四為一各有一耦象方而用
二則六也又嘗論之總只是二虛四用二故半而二為
也則六也又嘗論之總只是二虛四用二故半而二為
殊也一之體圓無往非一也四之體方不能守則非四
推為陰以退而用行則三矣四之體方不能守則非四
已見則少陰為有故進退之道故掛扚而進退皆倚三
太陰故過揲九六七八之數而進退皆倚三
下生數合位即太陽之十二位也太陰則十六太陽則
合少陽太陰合少陰則皆三十二少陽合少陰則皆三十二

周易義卷四

八

合少陽太陰合少陰則皆三十二少陽合少陰則皆三十二
四歸奇者第一全數也或問揲者何也西蔡氏曰虛分
定陰陽乃萬物性命於天地萬物之用也西蔡氏曰虛分
四歸奇者第一全數也或問揲者何也西蔡氏曰虛分
知用化之九在萬物性命於天地萬物之用也西蔡氏曰
掛扚亦不用天地生者極虛又掛扚者道而為主於象
掛扚亦不用天地生者極虛又掛扚者道而為主於象
焉者亦仰承二掛扚之心仰承二掛扚之心仰承二掛扚
此四者全無用矣此四者全無用矣此四者全無用矣
可以八著而無多此也西蔡氏曰掛扚者道而為主於象
象也少陰合六八也西蔡氏曰掛扚者道而為主於象
變其數合六八也西蔡氏曰掛扚者道而為主於象
人其數合六八也西蔡氏曰掛扚者道而為主於象
十有八變而成卦者三變而成卦者三變而成卦者三變
不均且靜而無以顯於動則一卦亦其乾坤之象也

無以盡天下之能事矣故三變只以成口又一一之矣而必
極之十八變然後有以定六十四卦之體也○太陽有餘太
陰不足陰有餘陽使之有餘也

凡此四者皆以三變皆掛之法得之蓋經曰再扞而後掛又
曰四營而成易其指甚明注疏雖不詳說然劉禹錫所記偈

一行畢中和顧象之說亦已備矣近世諸儒乃有前一變獨
掛後二變不掛之說考之於經乃為六扞而後掛不應五歲

再問之義且後兩變又止三營蓋已誤矣以下皆辨郭氏後
齋胡氏曰按王輔嗣注云分而為二一營也掛一象三二營

也撰之以四三營也歸奇於扞四營也孔穎達疏云再扞而
餘歸之合為扞於左手地於右手手扞也又四扞天之數最末之

唐開元時所再扞之義朱子謂舉氏探視疏義其詳三變皆掛
其合四營以再扞朱子謂舉氏探視疏義其詳三變皆掛

周易義卷五

九

一餘四益四第二指餘一益二餘二益一餘三益四餘四益
三第指與第二指同此可見三變皆掛矣近世儒者若郭
雍所著卦疑專以前一變後二變不掛其義橫郭
探生之言曰謂橫渠之言也再扞之義朱子謂舉氏探
說大謬恐非橫渠之言也再扞之義朱子謂舉氏探
而再扞當其再扞之歲也而後掛者一變既成又合見存之
策分二掛以當扞之歲也而後掛者一變既成又合見存之
不問之歲則與大傳所云扞而象三再扞象者全不相應
矣且數第一變之再扞而後掛者一變既成又合見存之
二第亦不重扞奇朱子謂伊先生說曰再扞之義朱子謂
為文字則其傳授之際不必無差舛矣又云第二郭氏手
無掛亦有四八之變蓋不必無差舛矣又云第二郭氏手
徑一變屬陰故三變之中前二變屬陽故其四用半之奇
也是皆以三變皆掛之法得之陰陽二皆以四用半之奇
八可為少陽者二十雖多寡之不同而皆為少陰者二十
變皆掛之法得之而後兩變不掛則不得也郭氏僅見第三

第三變可以掛之一端耳而遂執以為說夫豈知其掛與
不掛無甚異乎此義所差雖郭氏他說偏滯雖多其為
法尤不可不辨愚嘗考之第一變獨掛後二變不掛
六扞而後掛亦不四扞而後掛亦不四扞而後掛亦不

不掛則四扞而後掛亦不四扞而後掛亦不四扞而後掛
則所謂四扞而後掛亦不四扞而後掛亦不四扞而後掛

右手餘一此四扞而後掛亦不四扞而後掛亦不四扞而後掛
此扞之義朱子謂舉氏探視疏義其詳三變皆掛

有自然之法象矣其扞之義朱子謂舉氏探視疏義其詳三變皆掛
數云最末之扞於左手地於右手手扞也又四扞天之數最末之

於扞之餘乃合於扞之義朱子謂舉氏探視疏義其詳三變皆掛
不詳也劉禹錫謂扞之義朱子謂舉氏探視疏義其詳三變皆掛

第二指與第二指同此可見三變皆掛矣近世儒者若郭
雍所著卦疑專以前一變後二變不掛其義橫郭
探生之言曰謂橫渠之言也再扞之義朱子謂舉氏探
說大謬恐非橫渠之言也再扞之義朱子謂舉氏探

周易義卷五

十

且用舊法則三變之中又以前一變為奇後二變為耦奇故
其餘五九耦故其餘四八餘五九者五三而九一亦圍三徑
一之義也餘四八者四八皆二亦圍四用半之義也三變之
後老者陽饒而陰乏少者陽少而陰多亦皆有自然之法象
焉蔡元定曰按五十之著虛一分二掛一揲四為奇者三為
耦者二是天三地二自然之數而三揲之變老陽老陰之數
本皆八合之得十六陰陽以老為動而陰性本靜故以四歸
於老陽此老陰之數所以四老陽之數所以十二也少陽少
陰之數本皆二十四合之四十八陰陽以少為靜而陽性本
動故以四歸於少陰此少陽之數所以二十而少陰之數所
以二十八也陽用老而不用少故六十四變所用者十六變
十六變又以四約之陽用其三陰用其一蓋一奇一耦對待

至於陰陽老少之所以然者則請復得而通論之蓋四十九
策除初掛之一而為四十八以四約之為十二以十二約之
為四故其揲之一變也掛劫之數一其四者為奇兩其四者
為耦其三變也掛劫之數三其四一其十二而過揲之數九
其四三其十二者為老陽掛劫過揲之數皆六其四兩其十
二者為老陰自老陽之掛劫而增一四則是四其四也一其
十二而又進一四也自其過揲者而損一四則是八其四也
三其十二而損一四也此所謂少陰者也自老陰之掛劫而
損一四則是五其四也兩其十二而去一四也自其過揲而
增一四則是七其四也兩其十二而進一四也此所謂少陽
者也二老者陰陽之極也二極之閒相距之數凡十有二而
三分之自陽之極而進其掛劫退其過揲各至於三之一則

周易義卷十四

三

為少陰自陰之極而退其掛劫進其過揲各至於三之一則
為少陽此以下又深辨郭氏不問掛劫而專主過揲之非也
約之為四十二以四約之為三則三之象也老陰奇數之成四宛轉相
因自然相為經緯也老陽奇數之成四宛轉相
二約之象也以四約之得三則三之象也老陽奇數之成四宛轉相
策數三得二則二之象也老陰偶數之成四宛轉相
九則用九之象也老陰偶數之成四宛轉相
地之象也以四約之得三則三之象也老陰偶數之成四宛轉相
十二約之象也以四約之得三則三之象也老陰偶數之成四宛轉相
餘四由老陽而消蓋陰之象也老陰偶數之成四宛轉相
三之象也老陽奇數之成四宛轉相
而息蓋陽之象也老陽奇數之成四宛轉相
策數三得二則二之象也老陰偶數之成四宛轉相
則老者以四約之得二則二之象也老陰偶數之成四宛轉相
數退之奇數也老陽奇數之成四宛轉相
少陽之奇數也老陰偶數之成四宛轉相
二則少陽之奇數也老陰偶數之成四宛轉相

數退四則少陰之策數也老陰之奇數退四則少陽之奇數
也策數進四則少陽之策數也老陽之奇數進四則少陰之
奇數也策數退四則少陰之策數也老陰之奇數退四則少
陽之奇數進四則少陽之策數也老陽之奇數進四則少陰之
約之餘以八策數以十二約之約之數四蓋老陰之變陽未成也
陰之奇以八策數以十二約之約之數四蓋老陽之變陰未成也
變陰未成也此易之所以用九不用六不用七不用八不用九
卦乾坤即老陽老陰也震坎艮巽離兌即少陽少陰也
乾坤不用而震坎艮巽離兌不用故法不用七不用八不用九
六數也西論詳矣顧其以四約之約之者天行自然之數既用
則生數成數各四則四十二時皆天之自然之數也辰在
而四者在天地則四十二歲則四十二時皆天之自然之數也
掛劫則陽進而陰退在過揲則陽退而陰進在掛劫則陽進而
掛劫則陽進而陰退在過揲則陽退而陰進在掛劫則陽進而
多者生數之太陰居一少陽居二少陰居三少陽居四而為太
陰退四而為少陽居一少陰居二少陽居三少陰居四而為太
每退四而為少陽居一少陰居二少陽居三少陰居四而為太
一也其數皆以少陽居一少陰居二少陽居三少陰居四而為太
陽得九而少陽居一少陰居二少陽居三少陰居四而為太
陽少陰居一少陽居二少陰居三少陽居四而為太

周易義卷十四

十四

數之太陰得六少陽得七少陰得八太陽得九也其數亦皆
以四為一也然陽得七少陰得八太陽得九也其數亦皆
二而少陽退也退在十二其間老陰兩其十二而少陰少
四分一四為五則四為一為數即進亦成在十兩其十二而少
由是而為九奇則四為一為數即進亦成在十兩其十二而少
十三而為三二而為六兩三為四三積四而積八兩三而積
揲之策亦互相符合焉是則河圖之陽居一陰居二而積
二過揲為陽居三陰居四而積六也掛劫本生數所積
之本原而過揲乃其委凡所生數之陽居一陰居二而積
見之矣後世有不審掛劫而
獨觀過揲之數者不亦誤乎
老陽居一而含九故其掛劫十二為最少而過揲三十六為
最多少陰居二而含八故其掛劫十六為次少而過揲三十
二為次多少陽居三而含七故其掛劫二十為稍多而過揲
二十八為稍少老陰居四而含六故其掛劫二十四為極
而過揲亦二十四為極少蓋陽奇而陰耦是以掛劫之數老

陽極少老陰極多而二少者一進一退而交於中焉此其以

少為貴者也陽實而陰虛是以過揲之數老陽極多老陰極

少而二少者亦一進一退而交於中焉此其以多為貴也

以所居之位言實虛以所舍之數言也少陰得耦一而奇二

故數次少少陽得奇一而耦二故數次多也少陰居二則舍

也此河圖之數又舊策起數之本原也

凡此不惟陰之與陽既為二物而迭為消長而其一中

此二端者又各自為一物而迭為消長其相與低昂如權衡

其相與判合如符契固有非人之私智所能取舍而有無者

如上文所云此以見掛掛之必不可廢置也

而况掛掛之數乃七八九六之原而過揲之數乃七八九六

之委其勢又有輕重之不同而或者乃欲廢置掛掛而獨以

過揲之數為斷則是舍本而取末去約以就繁而不知其不

可也豈不誤哉掛掛三奇是純乎奇者太陰之居一也居一

居四則舍六矣少陽自太陰之耦而退一居二也居三則

是過揲之數即掛掛之數而進一居四也居五則舍八矣

而為六兩三三而為九二四為耦則居一四為奇則居二

過揲之數而過揲之數乃適與之合也故掛掛之數為原而

郭氏之學而郭子以掛掛之數為原而朱子不用

老氏之學而朱子不用掛掛之數為原而朱子不用掛掛之數為原

周易義卷十四

五

體而得之耳大抵河圖洛書者七九六之祖也四象之

之數其說也今自歸奇之上皆棄而後以四乘

可廢置之說朱子辨之明矣願郭子程沙隨之皆謂後

變不著此意亦以七初變八六之數而實則變數非

十之策雖多此意亦以七初變八六之數而實則變數非

所由來猶五而虛八九六之數而實則變數非

七以妙萬物之神所主也且其謂後二變雖非亦得

故掛掛之數不必問其抑其後二變雖非亦得

且其所謂不問其抑其後二變雖非亦得

言陰陽之數則用九則六則四則二則一則

固未見於純經或古人初不啻易且少亦未可知然

儀生四象則八卦則初不啻易且少亦未可知然

者可知又曰易有四象則初不啻易且少亦未可知然

其單陰陽則必將九七八六分以四象則初不啻易且

奇實多如法而周公所謂用九用六及左傳所謂

乾之同八等語不皆為無著乎竊謂說卦傳云觀變

於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻所謂變者即言之

其進退柔剛是以陰陽之象而變剛柔之象所謂變

九變則八象則七象則六象則五象則四象則三象則

於經已可謂其說矣朱子曰四象之數而天地間不

周易義卷十四

六

氣盈者日行不及於天之數朔虛者又月行不及於日之數
論四時則亦三百六十五日四分日之一而後一周耳何嘗
有羨餘哉惟在天本有是常舒之運而日月之分自有不足
奇耦之數故揲之以四則之後乃見其奇而謂之歸奇其餘
奇耦不在四時既正之外揲之以四之後也故氣盈朔虛之
數在一歲若為餘數而在天行自為正數歸奇於揲之數在
揲之以四則奇數不可定間所以正四時也則考揲主數陰
陽老少奇耦純雜之數無自起掛所以定陰陽老少也掛
之奇耦純雜見而陰陽老少之象分則過揲之策自與之
相應矣置問之法定而天行之常合則四時不忒期日有常
而萬物之生無失時之咎矣是以圖書數之祖四象為父而
掛揲為子過揲為孫也况說卦傳言參天兩地而倚數是著
數之所倚正自奇耦兩方一奇則為三一耦則為二而起若
不觀掛揲之奇耦則何從而有九六七八之積
而聖人之所謂參天兩地者其言果何謂乎

邵子曰五與四去掛一之數則四三十二也九與八去
掛一之數則四六二十四也五與八八九與四八去掛一之
數則四五二十也九與四四五與四八去掛一之數則四四

十六也故去其三五四六之數以成九八七六之策此之謂
也此引邵子之言亦以

一爻已成掛合四十九策復分掛揲歸以成一變每三變而
成一爻如前法或問著之為用不知著是伏羲從來設是
畫出元未有著則畫卦如何用朱子曰想自有一物如著未
可知但不可道伏義將揲著來立卦按說卦傳云昔者聖
人之作易也幽贊於神明而生蓍則或伏義未可知蓋伏
見有蓍草生得靈異於中用其四方以畫八卦因即行其中之
義既因河圖而虛其中用其四方以畫八卦因即行其中之
五十者以求卦其事理有相因也大抵畫卦重卦揲著蓋皆

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

乾之策二百一十有六者積六爻之策各三十六而得之也
坤之策百四十有四者積六爻之策各二十有四而得之也

凡三百六十者合二百一十有六者四百有六而得之也當
期之日者每月三十日合十二月為三百六十也蓋以氣言
之則有三百六十六日以朔言之則有三百五十四日今舉
氣盈朔虛之中數而言故曰三百有六十也然少陽之策二
十八積乾六爻之策則一百六十八少陰之策三十二積坤
六爻之策則一百九十二此獨以老陰陽之策為言者以易
用九六不用七八也然二少之合亦三百有六十此所謂策
之策言三百有六十當期之日亦謂人數之有合於天行者
如此耳不必深求也○氣盈朔虛之數朱子曰天體至圓周
圍三百六十五度四分度之一亦繞地左旋常一日之周而
一度積三百六十五度四分度之一日亦繞地左旋常一日
會九度九分度之七積二十九日九分度之四日亦繞地左
九而與日會十二會得全日三百四十分日之六不盡三百
計得三百五十四日九分度之四十分日之三不盡三百四十八是

月行之數也歲有十二月月有三十日三百六十者為氣盈月
常數也故曰與天會而多五十分者為朔虛月
與生焉故曰與天會而多五十分者為朔虛月
則五十分則三十二日九分度之四十分日之六不盡三百
氣朔分齊是為一章也短按此即三百七十五歲七閏則
無所謂度漸行而後退者以日之所行而於舊歲三百六
某宿某度漸行而後退者以日之所行而於舊歲三百六
謂一宿某度漸行而後退者以日之所行而於舊歲三百六
限日無所識故天亦為三百六十五度四分度之一云爾天
十分者立此為一日之法以入於日之度也宿某度四分
分度十分之一日之法以入於日之度也宿某度四分
以度十分之一日之法以入於日之度也宿某度四分
度分作九度一分而月行得七度九分度之七者又以
日不及一十九度一分而月行得七度九分度之七者又以
與日會故總一月所行則積二十九日九分度之七者又以
百九十九日又合朔也月與日行積二十九日九分度之七
日之大數計之則日與天會而多五十分者為朔虛月
日會而少五日五十分者為朔虛月

周禮義卷十四
大

則一歲所積之歸率有十日九百四十分日之八百二十七
而備以置問氣謂二十四氣謂合朔也然其非氣有所
盈實日行之不及天者其非朔也所謂虛月朔之數有不
齊於天耳凡日月之行度以順天左旋言則是一日而左
旋言則行度多而曆象難於稽算故即以日之不及天一
度者為右旋度右旋以月之不及天十三度九分度之七
度之七者為右旋十三度九分度之七云

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

六策積之得六千九百一十二陰爻百九十二每爻各三十

四策積之得四千六百八十又合二者為萬有一千五百二

十也若為少陽則每爻二十八策凡五千三百七十六少陰

則每爻三十二策凡六千一百四十四合之亦為萬一千五

百二十也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸

周易義卷四

尤

類而長之天下之能事畢矣

四營者四次經營也分二者第一營也掛一者第二營也揲

四者第三營也歸奇者第四營也易變易也謂揲之一變也

四營成變三變成爻一變而得兩儀之象再變而得四象之

象三變而得八卦之象一爻而得兩儀之畫二爻而得四象

之畫三爻而得八卦之畫四爻成而得其十六者之一五爻

成而得其三十二者之一至於積七十二營而成十有八變

則六爻見而得乎六十四卦之一矣然方其三十六營而九

變也已得三畫而八卦之名可見則內卦之為貞者立矣此

所謂八卦而小成者也自是而往引而伸之又三十六營九

變以成三畫而再得小成之卦者一則外卦之為悔者亦備

矣六爻成內外卦備六十四卦之別可見然後視其爻之變

與不變而觸類以長焉則天下之事其吉凶悔吝皆不越乎

此矣營求也易變也入謂之變而謂之易西山蔡氏曰易者

或耦也再變而得四象之象謂之變而謂之易或耦也再

變而得四象之象謂之變而謂之易或耦也再變而得四象

之象謂之變而謂之易或耦也再變而得四象之象謂之變

而謂之易或耦也再變而得四象之象謂之變而謂之易或

耦也再變而得四象之象謂之變而謂之易或耦也再變而

得四象之象謂之變而謂之易或耦也再變而得四象之象

謂之變而謂之易或耦也再變而得四象之象謂之變而謂

之易或耦也再變而得四象之象謂之變而謂之易或耦也

再變而得四象之象謂之變而謂之易或耦也再變而得四

象之象謂之變而謂之易或耦也再變而得四象之象謂之

變而謂之易或耦也再變而得四象之象謂之變而謂之易

或耦也再變而得四象之象謂之變而謂之易或耦也再變

而得四象之象謂之變而謂之易或耦也再變而得四象之

象謂之變而謂之易或耦也再變而得四象之象謂之變而

謂之易或耦也再變而得四象之象謂之變而謂之易或耦

也再變而得四象之象謂之變而謂之易或耦也再變而得

四象之象謂之變而謂之易或耦也再變而得四象之象謂

之變而謂之易或耦也再變而得四象之象謂之變而謂之

易或耦也再變而得四象之象謂之變而謂之易或耦也再

變而得四象之象謂之變而謂之易或耦也再變而得四象

之象謂之變而謂之易或耦也再變而得四象之象謂之變

而謂之易或耦也再變而得四象之象謂之變而謂之易或

耦也再變而得四象之象謂之變而謂之易或耦也再變而

得四象之象謂之變而謂之易或耦也再變而得四象之象

謂之變而謂之易或耦也再變而得四象之象謂之變而謂

之易或耦也再變而得四象之象謂之變而謂之易或耦也

再變而得四象之象謂之變而謂之易或耦也再變而得四

象之象謂之變而謂之易或耦也再變而得四象之象謂之

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣
道因辭顯行以數神酬酢者言幽明之相應如賓主之相交

周易義卷四

尤

也祐神者言有以佑助神化之功也道因辭顯謂文王周公
也若連山歸藏則未有考而伏羲之時未必遠有文辭然要
之道已因象而顯矣行以數神言在人未之德行可因數之所
推而知所泛應也著龜非鬼神而著龜能傳神意則是
可與祐神書曰帝王遺我大寶龜紹天明則此謂也

○卷內蔡氏說為奇者三為耦者二蓋凡初揲左手餘一餘
二餘三皆為奇餘四為耦至再揲三揲則餘三者亦為耦故
曰奇三而耦二也蔡氏說在且用舊法節之下
八卦之畫取諸河圖之一二三四五六七八九也揲著之數
取諸河圖之中五與十也蓋圖而虛其中五則一三七九
陽儀也二四六八陰儀也居一舍九太陽也居二舍八少
陰也居三舍七少陽也居四舍六太陰也拆一二三四六
七八九而八之則八卦也一二三四皆五所含而六七八
九之成又莫不含五而分十焉是中五與十固兩儀四象

周易義卷十

八卦之所由生即太極也伏羲既虛其中以擬至極之理
又即用其中之五與十者行之為著而用之以求合其所
畫之卦是以又虛其一者太極所主無形之理也用其四
十九者太極所含而顯於有形之象數也分二以象兩
兩非生於太極之外又掛一以象三一即行於兩者之中
也由是而揲四以得奇因奇以定四氣之流行以生萬物
也掛劫所奇奇則參之耦則兩之一四三二皆五之所含
也過揲之策皆四乘之九六七八皆十之所分也兩儀四
象八卦蓋莫非自太極而生者矣顧太極無所不合畫之
為卦者象之著其全也數因著以行揲之而八得一焉機
之嚮於用也

說卦傳曰昔者聖人之作易也幽贊於神而生著參天

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此章蓋專以揲
著言也聖人方作易有以幽贊神明而著之生也適滿百
莖則是幽贊於神明而生著矣著生百莖而只用其半者
以河圖之中惟五與十也五十之著數何所倚而起一與
四五也三與二亦五也一圍之而三一自有三也四判之
而二四自為二也一無可判斯行而三矣四莫適主斯判
而二矣數所以倚參兩之法而起也五十著而虛一又虛
初掛之一矣則四十八著四分之而各十二焉十二之中
各含一三陰含陽也十二著三分之而又各四焉三之所
分又各一四陽分陽也五而虛一則四故著之用以四為
一故一四為奇一四之中立一為圓徑而用其三圍參天

周易義卷十

之法也二四為耦二四之中合兩以成方判方而用二兩
地之法也問參天易明兩地難難明曰一無可分三又不
是兩個四四故三奇為九三耦為六一奇二耦為七一耦
二奇為八而過揲之策亦莫不與之相應矣若廢置掛劫
之數竟不知何所倚以是觀十有八變之陰陽而所得之卦立更審
於九六七八之數有進極而退退極而進以變而為剛為
柔者而六爻之動靜生凡此皆所以和順於天地之道人
物之德而條理於當然之義是可以窮萬物之理盡人物
之性以默契乎天之命也蓋此章之言與大衍章所言互
相發云

繫辭傳曰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參伍

以變以分二掛一揲四歸奇言也錯綜其數以數其掛扣合之過揲言也變一變也通其變自一變而通之三變也文蓋〇×一一之文也極其數自三變而極之十八變之數也象謂六十四卦之象也曰錯曰綜而掛扣過揲之必交相證互相合也明矣

一則一奇一太陽也一徑圍三三少陽也四則兩耦四太陽也圍四用二二少陰也生數用少也凡奇數之行可周於耦如一二三爲三三爲六三爲九四爲一二三爲五二爲七奇數之耦數之行不復遇奇如一二三爲六二二爲八二五爲一十二六爲一十二二七爲一十四二八爲一十六二九爲一十八耦數之行不復遇奇也故耦只用半也一奇成規規則有三積算與圖同積三三成九九則體方故其文〇九虛其中則八矣故太陽變則少陰之法開

周易義卷十四

三

方成九虛兩耦成矩矩無非二方者四角四而積三二成中則八也兩耦成矩矩無非二數之皆只是二積三二成六六則形圓故其文〇六實其中則七矣故太陰變則少陽如物有六角則自近於圓〇者欲圓而變者致用成數未能之形然中則實矣實其中則七也變者致用成數用老也

善策之數本於中五五十而虛其一則其餘皆四矣皆四而虛一者實行乎其中則凡四皆五矣故一四爲奇而二四爲耦也一四爲奇合一與三也主一而用三故一奇即一三三奇則三三而九九者一之所舍也九實三三三實三一太陽也九變則退而八亦一之進而二也二四爲耦分四而二也虛四而用二故二耦即一二三耦則三二而六六者四之所舍也六實三三二本二四四太陰也六進則變而七亦四之退而三也若耦二奇一則一奇而已

一奇則一三而已三少陽也少陽三則舍七也奇二耦一則一耦而已一耦則一二而已二少陰也少陰二則舍八也是故一行於三著代也太陽父也四退用二授室也太陰婦也三積而九更事多矣二積而六主政熟矣政內九六所以用也然則少而壯壯而又老矣若夫七八則猶少也聽命於尊七八所以不用也然而九則復於一矣九復六則復於四矣六復四就養以養於婦母從子故變則少陰變則少陽也方其未變則用既變則不用之本卦未變也變既多矣則用者不可用而不用者用之卦已變也變事之遷也事有足乎已無問乎外者有因乎變而不得執諸我者或則主悔也

周易義卷十四

三

徑一圓三 以密率則 不計圍三 當三而餘 一四二六 八一有奇 而陽數常 是徑一圓 三而已

此如徑寸 三三三三三三

立一用三 截圭與圓 則一合圓 圭而立一 則用三矣 又三面各 一爲三其 中自尖至 底則一也

積三爲九 以三三積 之則九而 形轉方矣 則八矣故 九爲重而 變則八也 故太陽變 少陰也

徑一圍四 四方之圍 只與當中 之徑同而 成四個四 寸矣然分 作四分只 是各成個 二寸也但 二其二耳

圍四用半 長方與正 方同法此 兩側四則 八也然八 只在二四 四只是二 視之皆只 二也

積二爲六 以二三積 之則六而 形轉圓矣 六實其中 則七矣故 六爲交而 變則七也 故太陰變 少陽也

考變占第四 變者一卦可變而六十四卦創用九用六之
事而考其得失憂虞也朱子曰易中先儒說皆於占來
傳但互體五行納甲飛伏之類未及我思且卦說獨於家
以五行配之八卦雖或偶有一合不足取也納甲於占法
亦無所用飛伏者以八卦分八宮每宮納八卦純卦外
每卦取用五行則謂之飛神也似此皆不必用惟互體則聖
人所屬五行則謂之飛神也似此皆不必用惟互體則聖
人亦似有時則謂之飛神也似此皆不必用惟互體則聖
故言濡也卦變則亦不止象傳如蓋互之象意而
取之如訟二之歸而通是亦以自遜來故也二之奔其
機是亦以自漸來故也今人每欲廢置卦變亦不思矣
朱子曰卦變所謂剛來柔進非真先有彼卦已成後用此
推說以此為自彼卦而來耳非真先有彼卦已成後用此
泰豈有泰復為貞之理殊不知若論伏義則卦則六十四
卦一特都了雖乾坤亦無能生諸卦之理若如文王孔子
所拘泥則無不通耳覆相伊川無所不可變在看得活路無
文剛自外來而為主於內諸處皆牽強說了王輔嗣來無
變又變得不自然某之說卻覺得有自然氣象只是換了

周易說卦

一爻非是聖人合下作卦如此自是卦成了自然有此象
又曰以象辭考之說卦變者凡十九卦蓋言成卦之由凡
象辭然只是上下兩體皆變者或通若一體變者或不通
矣桓按支王繫易或括此象便說出來原不拘拘一理
卦變說只是見得有此理此象便說出來原不拘拘一理
今人仍不信卦變只欲將道理籠罩過處卻不道這道理
全無來歷此皆見識滯泥之過若細密將來應尋看則卦
亦非支王孔子造出在卦象上原實實有此理也本義別
有卦變圖與各家不同在卦象上原實實有此理也本義別
正當參看自見有合一自然處

乾卦用九見羣龍无首吉象曰用九天德不可為首也

坤卦用六利永貞象曰用六永貞以大終也皆當有傳字下

用九用六者變卦之凡例也言凡陽爻皆用九而不用七陰
爻皆用六而不用八用九故老陽變為少陰用六故老陰變
為少陽不用七八故少陽少陰不變獨於乾坤二卦言之者
以其在諸卦之首又為純陽純陰之卦也聖人因繫以辭使

遇乾而六爻皆九遇坤而六爻皆六者即此而占之蓋羣龍
无首則陽皆變陰之象利永貞則陰皆變陽之義也餘見六
爻變例歐陽子曰乾坤之用九用六何謂也曰乾爻七九坤
爻八六九六變而七八無為易道占其變故以所占者名又
不謂六爻皆九六也及其筮也七八常多而九六常少有無
九六者焉此不可以不釋也六十四卦皆然特於乾坤見之
則餘可知耳○愚按此說發明先儒所未到最為有功其論
七八多而九六少又見當時占法二變皆掛如一行說羣龍
也凡陰柔未必能永貞用六則皆變而陽柔而剛則有守
而能永貞矣故占得坤之六爻者變者則利於永貞也此可
見九六變而七八不變之例又三變皆掛則少陽多而少陰
六亦是其少者也若如郭氏後二變不掛之說則老陽少
陰皆二十七而少陽九老陰一八九八甚多而七少六更絕少
矣故即歐陽子之言又可證三變皆掛之法也又按先儒多

周易說卦

不知用九用六為變卦之凡例故注疏正義皆以用九見羣
龍作一句讀而王注云九天之德也其以用九用六為六十
四卦皆然而特於乾坤見之
凡卦六爻皆不變則占本卦象辭而以內卦為貞外卦為悔
象辭為卦下之辭孔成子筮立衛公子元遇屯曰利建侯秦
伯伐晉筮之遇蠱曰貞風也其悔山也此以下皆言占法之
變爻而其體靜故占本卦象辭象言一卦之材而原始爻終
當更有以廣其義類而推之故內卦為主外卦為客貞則日
貞是事之始悔是事之終故內卦為主外卦為客貞則日
在我庭悔是應在人底蓋卦有變爻則遇卦為貞之卦為悔
七年無孔成子欲立公子外卦為悔所以廣占法也左傳昭公
曰元亨且其繇曰利建侯子其建侯也成子遂立元亨衛
公也屯元亨利貞勿用有攸往利建侯屯成子遂立元亨衛
公十五年秦伯伐晉我落其費而取其材內卦為貞外卦為
三三歲云秋矣我落其費而取其材內卦為貞外卦為
法又按蠱卦象辭曰元亨利涉大川先甲三日後甲三日則
亦克敵之占而以貞為我以悔為敵又參之歲時則於戰伐

取類尤切洪範占用二只我曰貞曰悔蓋古人占法只是貞
悔至文王始就上發一段義理以教人則尤恐人非爭務於
本末之變度彼此之形而不復顧問事理則尤恐人非爭務於
越避之途利害之私而不復顧問事理則尤恐人非爭務於
以教人也是故學易者自當以文王周公所繫之
象爻為主而古人之占法亦不可以不參者也

一爻變則以本卦變爻辭占沙隨程氏曰畢萬遇屯之比初

九變也蔡墨遇乾之同人九二變也晉文公遇大有之睽九

三變也陳敬仲遇觀之否六四變也南蒯遇坤之比六五變

也晉獻公遇歸妹之睽上六變也

中有一爻得九或得六者則為變爻而可即此爻以占事矣
以動爻占者吉凶悔吝生乎動者也而觀變卦事而只占本卦
者全卦之中只一爻變則動幾尚微而未離乎事之本然其
幾在我故只以本卦變爻辭占之曰吉孰大焉其必蕃昌公侯
於晉遇屯之比三三曰辛廖占之曰吉孰大焉其必蕃昌公侯
之卦也蓋屯之初九爻辭曰利建侯也昭公二十九年秋龍
見於絳郊魏獻子問於蔡墨墨曰利建侯也昭公二十九年秋龍
云其詳見後信公二十五年天子晉文公將納王使卜偃筮在田云
大有之睽三三曰公用享于天子之卦戰克而王享吉孰大焉
焉占九三也莊公二十二年陳厲公生敬仲使周史筮之遇

周易義卷四

三

觀之否六四也昭公十二年南蒯將叛筮遇坤之比六五變
乎占六四也昭公十二年南蒯將叛筮遇坤之比六五變
袁元吉以為大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗此
占六五也然又可見占道矣占公曰十五年晉獻公筮遇伯姬
於秦遇歸妹之睽三三曰史蘇占之曰不可償也此占上六亦
无血也歸妹之睽三三曰史蘇占之曰不可償也此占上六亦
舉萬等所筮以今觀之未嘗不取之卦且不變爻辭占其下引
貞悔卦體似可為占者法觀陳厲公筮占或不免有出於附
矣愚按左傳以本卦之變爻辭為法甚備而或占者欲廣之以
會者要之亦以本卦之變爻辭為法甚備而或占者欲廣之以
事類之變則兼取之卦體參之貞悔為固亦自無不可也

二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻為主經傳無文今

以例推之當如此凡筮得九六者極少得七八者極多故

三爻變以上者皆少故二爻變之占法經傳亦鮮見也朱子

曰凡變須就其變之極處看所以以上爻為主下上兩極之義

常只順其先後所以初爻變者下上兩極之義

變者一極少不變者一極多故初爻變者下上兩極之義

在但所主在上一爻耳云云下爻為主則上爻亦須參看

宋太祖占亦旁
及諸爻與卦體

三爻變則占本卦及之卦之象辭而以本卦為貞之卦為悔

前十卦主貞後十卦主悔凡三爻變者通二十卦有圖在後

○沙隨程氏曰晉公子重耳筮得國遇貞屯悔豫皆八蓋初

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而司空季子占之曰皆利建

侯三爻變則所主者既不一而本卦之卦皆處其半若在
則莫適為主故以本卦為貞之卦為悔而在前十卦則主貞
後十卦則主悔也前十卦主貞者在前十卦則主貞者在前
未離本卦也後十卦主悔者在前十卦則主悔者在前
自主也前十卦主貞者在前十卦則主貞者在前
十卦自益至泰為後十卦若坤之三爻變則自泰至益為前
前十卦自益至泰為後十卦若坤之三爻變則自泰至益為前
无妄為前十卦自益至泰為後十卦若坤之三爻變則自泰至益為前

周易義卷四

天

得國得貞屯悔豫皆八爻司空季子曰吉是在周易皆利
建侯按屯之條辭曰屯元亨利貞勿用有攸往利建侯皆利
卦辭曰豫利建侯行師故曰皆利建侯是也三爻變則并占兩
卦辭之法也其曰皆利建侯是也三爻變則并占兩
自井困師臨兌睽明夷革離至豫是第八卦設豫為本卦則三爻變
者自大壯臨兌睽明夷革離至豫是第八卦設豫為本卦則三爻變
此時自未遠能有晉國盤桓勿有攸往亦正其占也司空季
子之說利建侯則要其悔而言之矣然皆舉象辭言是不問
以晉侯屯也雙胡氏曰按啓蒙云占本卦之卦象辭然
之則并占卦體可見

四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻為主經傳亦無文

今以例推之當如此凡筮得九六者極少得七八者極多故

義也占之卦之二不變爻者本卦不變之爻在之卦即所由

來之爻事變多而終有不離其本者故占其二不變爻而

交變者乃所占爻又不變之本也按周易用九六而用四爻

交者則九少矣是用九用六者其常而用七用八者特其偶

卦之七八也則本卦之不變者即可當之卦之九六矣詳見

五爻變則以之卦不變爻占穆姜往東宮筮遇艮之八史曰
 是謂艮之隨蓋五爻皆變唯二得八故不變也法宜以係小
 子失丈夫為占而史妄引隨之象辭以對則非也五爻皆變
 更多事幾之變遷大異矣而不變者惟一爻是宜直以此之
 艮之八史曰隨元亨利貞有攸往無咎也君必速出也此之
 隨也或必死於此弗得出矣按穆姜嘗戚公母也穆姜淫於
 宮筮遇艮之八者得艮卦而初三四五皆變惟二爻居東
 不變故曰艮之八者得艮卦而初三四五皆變惟二爻居東
 史不取以係小子失丈夫之正與姜氏淫於公室之使居東
 用七不取以係小子失丈夫之正與姜氏淫於公室之使居東
 象辭而一爻之證矣或疑六爻之不變也即此占以觀亦可為兼
 之卦不變爻然則周公未繫交之先其遇一爻二爻變者則占
 之變者將何所占乎曰連山歸藏之先其遇一爻二爻變者則占
 其象體之所合以擬議其吉凶而已故洪範只曰貞曰悔是

周易義卷五

无

古人之占法也文王懼人之惟知趨避以流於術數而遂忘
 義理之貞也故主於言理而六十四卦皆繫以辭所謂因
 以濟民行以明得之者必蓋憂患斯民之深也文王既繫
 則凡筮動所遇之卦時位所處或有不同則固未遑詳及而
 參觀於一卦之體以自處或有不齊則亦未遑詳及而
 可知矣知者觀其象辭則思過半矣然交辭雖未備而時居
 所在動靜之宜則未嘗不於六爻之或變或不變具之周
 因是而各繫之德以辨是非所以周民用也或以初辭擬之卒
 之終而雜物撰德辨是與非則中爻之或變或不變具之周
 協於象者固多然亦有時與非則中爻之或變或不變具之周
 位恐占者之未及察則亦反失之也故未嘗不於六爻之或變
 交辭既有所占則以象變爻之未及察則亦反失之也故未嘗
 用七八者亦在交矣變爻之未及察則亦反失之也故未嘗
 夫九六也故每卦之六爻皆不妨用九六也啓蒙之義例又
 乎何疑

六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦象辭蔡墨曰乾之坤曰
 見羣龍无首吉是也然羣龍无首即坤之牝馬先迷也坤之
 利永貞即乾之不言所利也六爻皆變則與本卦之類正相

利永貞即乾之不言所利也六爻皆變則與本卦之類正相

陰與本為陰卦者不同坤者純陰之卦雖變而陽與本為陽
 者不同故別繫之辭見无首者固羣龍也必永貞而後利也
 九用六於經有可據而餘卦占之卦象辭則於經似未
 所徵然羣龍无首即坤之牝馬先迷而利永貞者即乾之
 言辭其義例固即此可推也左傳蔡墨答魏獻子曰在乾之
 姤三三曰龍在勿用乾之夫三三曰龍有悔乾之
 坤三三曰見羣龍无首乾之坤三三曰九龍有悔乾之
 於是一卦可變六十四卦而四千九十六卦在其中矣所謂
 引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣豈不信哉今以六
 十四卦之變列為三十二圖得初卦者自初而終自上而下
 得末卦者自終而初自下而上變在第三十二卦以前者占
 本卦爻之辭變在第三十二卦以後者占變卦爻之辭凡言
 初終上下者據圖而言言第幾卦前後者從本卦起朱子曰
 十二卦以前占本卦辭變在三十二卦以後占之卦辭蓋一
 爻二爻變在三十二卦之前四爻五爻六爻變在三十二卦

周易義卷五

无

之後此甚易見獨三爻變者凡二十卦十卦在三十二卦之
 前十卦在三十二卦之後然占法三爻變者雖占兩卦象辭
 而變在前十卦者主貞變在後十卦者主悔貞是本卦象辭
 變卦象辭以三十二卦前後言之○雲莊劉氏曰筮法占卦
 爻自何而決蓋人事者會者淺於象上會者深伏義教人
 人筮亦有卦而己隨其所遇求之卦體卦象卦變無不應矣
 文王周公之辭雖以明卦然辭之所該終有限故有時而
 應也又必如左傳及國語所載占卦體卦象卦變又推互體
 始足以濟辭之所不及而為吉占之前知耳讀易者不可不
 察也○愚按聖人立象以盡意設卦以盡情偽辭者焉以盡
 其言文王周公之辭都是虛設個影子以教人須知見大
 中所蘊自無不包無所不應如乾坤二象亦何事不可包在
 裏即如此卦交辭中無所不應如乾九利見大不可包在
 見侯便見得此去事未可遠進且宜守正初九利見大不可
 咸言取女吉推之能禮下人助力如屯初九利見大不可
 是盡已之職分以遂在中饋貞吉使可知凡事不可自專只
 十四卦三百八十四爻死在逐句逐字義之無不見得六
 占而辭無不應今人死在逐句逐字義之無不見得六
 文周公之辭若有不足者最可知見識汗下如何可以信
 乎故曰神而用之存乎其人嘿而成之不言而信存乎德行

婦三爻變之後十卦
詳十世之變三卦
觀 晉 革

艮 寒 過 小

蒙 坎 解 升 三卦

姤四 交變 益 隨

賁 濟 豐

損 節 泰

剝 比 豫 謙 師 二卦

姤五 交變 頤 屯 震 明 臨 坤 一卦

周易義卷十四

卦本 同人 二 乾 无 家 離 革 五 五 五

同人 二 姤 否 漸 旅 咸 五 五 五

履 小 大有 夫 五 五 五

益 隨 五 五 五

賁 濟 豐 五 五 五

同全 訟 巽 鼎 大 五 五 五

觀 萃 五 五 五

艮 萃 五 五 五

小同人三爻變之前十卦
過詳十世之變三卦

同人三爻變之後十卦
詳十世之變三卦
中 聿 兌

大 需 壯 大

頤 屯 震 明 巽 三卦

同人四 交變 渙 未 困

蠱 井 恆

剝 比 豫 謙

損 節 泰 復 二卦

同五 交變 蒙 坎 解 升 坤 一卦

周易義卷十四

卦本 履 二 乾 无 中 聿 兌 五 五 五

履一 交變 訟 姤 否 漸 旅 咸 五 五 五

履二 交變 否 漸 旅 咸 五 五 五

同人 二 益 隨 五 五 五

小 大有 夫 五 五 五

損 節 歸 五 五 五

履三 交變 觀 萃 五 五 五

巽 鼎 大 五 五 五

蒙 坎 解 履三爻變之前十卦
過詳十世之變三卦

履三爻變之後十卦
惟十坤之變三艮

離
震

頤
屯
震

大
漸
旅
咸

剝
比
豫

井
恆
師

復
泰

長
蹇
坤
升

周易卷十四

三五

本卦
小畜
卦
畜二濕

小畜
巽
人
中
乾
大
需
畜
五濕

漸
鴻
姤
蠱
井

益
同人
賁
既濟

履
損
節

大
夬
泰

小畜
觀
遯
艮
蹇

訟
蒙
坎

鼎
升

小畜爻變之後十卦
惟十鼎之變三艮

離
革
明

頤
屯
震

大
漸
旅
咸

剝
比
豫

井
恆
師

復
泰

長
蹇
坤
升

周易卷十四

美

本卦
大有
卦
有二三

大有
鼎
離
睽
大
乾
大
壯
五不

大有
旅
未
蠱
姤
恆

損
同人
賁
豐

小
夬
泰

大有
晉
艮
遯
小

大有
蒙
訟
解

巽
升

大有三爻變之後十卦
坤 艮 坎 離 震 巽 兌 大過 咸 恒 節 歸 節 旅 小畜 泰 大畜 需 困 師 比 豫 臨 豐 節 屯 蒙 師 比 豫 臨 豐 節 屯 蒙

家人 明 革

中 人 夷 革

大有 漸 訟 比 豫

漸 訟 比 豫

師 比 豫

復 益 漸 訟 比 豫

大有 坤 復 益 漸 訟 比 豫

周易卷十四

卷

本卦 大有 乾 坤

大有 乾 坤 屯 蒙 師 比 豫 臨 豐 節 屯 蒙

咸 恒 節 歸 節 旅 小畜 泰 大畜 需 困 師 比 豫 臨 豐 節 屯 蒙

歸 節 旅 小畜 泰 大畜 需 困 師 比 豫 臨 豐 節 屯 蒙

節 歸 節 旅 小畜 泰 大畜 需 困 師 比 豫 臨 豐 節 屯 蒙

泰 大畜 需 困 師 比 豫 臨 豐 節 屯 蒙

大畜 需 困 師 比 豫 臨 豐 節 屯 蒙

需 困 師 比 豫 臨 豐 節 屯 蒙

困 師 比 豫 臨 豐 節 屯 蒙

大畜三爻變之後十卦
屯 蒙 師 比 豫 臨 豐 節 屯 蒙

明 家人 離

中 人 夷 離

大有 比 豫

比 豫

師 比 豫

復 益 漸 訟 比 豫

大有 坤 復 益 漸 訟 比 豫

周易卷十四

卷

本卦 大有 乾 坤

大有 乾 坤 屯 蒙 師 比 豫 臨 豐 節 屯 蒙

咸 恒 節 歸 節 旅 小畜 泰 大畜 需 困 師 比 豫 臨 豐 節 屯 蒙

歸 節 旅 小畜 泰 大畜 需 困 師 比 豫 臨 豐 節 屯 蒙

節 歸 節 旅 小畜 泰 大畜 需 困 師 比 豫 臨 豐 節 屯 蒙

泰 大畜 需 困 師 比 豫 臨 豐 節 屯 蒙

大畜 需 困 師 比 豫 臨 豐 節 屯 蒙

需 困 師 比 豫 臨 豐 節 屯 蒙

困 師 比 豫 臨 豐 節 屯 蒙

逃三爻變之後十卦
坤 未 困

蠱 井 恆

剝 比 豫 謙

遯 大 需 大 兌

頤 大 需 大 兌

頤 大 需 大 兌

家 坎 解 升 坤

損 節 泰 復 師

遯六日 交變實

周易論義卷十四

无

本卦 訟 訟

訟一 履 否 姤 渙 未 困 泰

訟二 无 乾 中 睽 兌

遯 觀 晉 萃

巽 鼎 過 大

蒙 坎 解 益 隨

訟三 同人 益 噬 隨

小 大 夬

損 節 夬 泰

歸訟三爻變之前十卦
妹 姤 十 剝 之 遯 三 師 節

訟三爻變之後十卦
漸 旅 咸

剝 比 豫

蠱 井 恆 師 革

遯 大 需 大 兌

頤 大 需 大 兌

頤 大 需 大 兌

家 坎 解 升 坤

損 節 泰 復 師

遯六日 交變實

周易論義卷十四

卑

本卦 巽 巽

巽一 小 漸 渙 姤 蠱 井 泰

巽二 家 中 乾 大 需

觀 遯 長 蹇

訟 蒙 坎

鼎 升 過 大

巽三 益 同人 賁 濟

履 損 節 夬 泰

歸巽三爻變之前十卦
妹 姤 十 剝 之 遯 三 師 節

巽三爻變之後十卦
比 否 剝 比

旅 咸 謙

未濟 困 恆

巽四爻變 元 頤 屯

離 革 明

睽 兌 臨 壯 大

晉 萃 坤 過 小 解 歸 象 變

巽五爻變 噬 隨 復 豐 歸 象 變

巽六爻變 比 否 剝 比

周易卷十四

聖

本卦 鼎 變

鼎一爻變 大有 旅 未濟 蠱 姤 恆 姤

鼎二爻變 離 睽 畜 乾 壯 大

晉 長 遯 小 壯 大

蒙 訟 解

巽 升 大 過 同 甲

鼎三爻變 噬 賁 同 豐

損 履 歸

小 泰 鼎三爻變之前十卦 比 否 剝 比

鼎三爻變之後十卦
比 否 剝 比

漸 謙 咸

漢 師 困 井 變

鼎四爻變 頤 屯 震

家人 明 革

中 臨 兌 需

觀 坤 萃 蹇 坎 變

鼎五爻變 益 復 隨 濟 節 比 變

鼎六爻變 比 否 剝 比

周易卷十四

聖

本卦 大過 變

大過一爻變 咸 困 井 恆 姤 姤

大過二爻變 革 兌 需 壯 大 乾

萃 蹇 過 小 壯 大

坎 解 訟

巽 鼎 變

大過三爻變 隨 既濟 豐

節 履 歸

小 泰 大過三爻變之前十卦 比 否 剝 比

大過三爻變之後十卦
詳十卦之辭三

比 豫 否

謙 漸 旅

師 渙 未 濟 蠱

大過四爻變 屯 蒙 無妄 大畜 大過

臨 明 家人 離 大畜 大過

坤 觀 晉 艮 蒙 漸

復 益 噬 賁 損 剝

大過五爻變 復 益 噬 賁 損 剝

大過六爻變 剝 比 豫

周易說卦卷十四

畢

本卦 无妄 妄 下 卦

委 妄 二 履 同人 益 噬 隨 賁

无妄 二 訟 遯 觀 晉 萃

无妄 三 中 睽 兌

无妄 四 離 革

无妄 五 震 屯 震 未 困

无妄 六 姤 渙 濟 咸

漸 旅 咸

剝 比 豫 无妄三爻變之前十卦 詳十卦之辭三

无妄爻變之後十卦
詳十卦之辭三

小 大有 夬

損 節 歸 妹

賁 既 濟 豐 復 大

无妄四爻變 鼎 巽 大 過

蒙 坎 解 大 過

艮 蹇 過 小 坤 明 漸

无妄五爻變 蠱 井 恆 師 謙 泰 漸

无妄六爻變 剝 比 豫

周易說卦卷十四

畢

本卦 家人 家人 二 漸

家人 二 漸 小 益 同人 賁 既 濟 左 卦

家人 三 巽 遯 觀 艮 蹇

家人 四 中 乾 大 需

家人 五 尤 頤 屯 明 漸

家人 六 離 革 夷 困 渙

姤 渙 姤 蠱 井

否 剝 比

旅 咸 既 家人三爻變之前十卦 詳十卦之辭三

家人三爻變之後十卦
惟十與之變三卦

履
損
節

大有
夬
泰

噬嗑
隨
復
豐

家人四
交變
訟
蒙
坎

鼎
過
升

晉
萃
坤
過
小

睽
兌
臨
壯
震

家人金
交變
未
困
師
恆
豫
妹
一卦
平

周易義卷十四

巽

本卦
離
離

離一
交變
旅
大有
噬嗑
賁
同人
豐

離二
交變
鼎
晉
艮
遯
過
小

睽
大
乾
壯

頤
无
震

家人
明
革
同
平

離三
交變
未
濟
姤
恆

剝
否
豫

漸
謙
咸
離三爻變之前十卦
惟十與之變三卦

離三爻變之後十卦
惟十與之變三卦

損
履
歸

小畜
泰
夬

益
復
隨
既濟
三卦

離四
交變
蒙
訟
解

巽
升
過
大

觀
坤
萃
蹇

中
臨
兌
需
屯

離五
交變
渙
師
困
井
比
節
妹
一卦
平

周易義卷十四

巽

本卦
革
革

革一
交變
咸
夬
隨
既濟
豐
同人
五卦

革二
交變
大
萃
蹇
過
小

兌
需
壯
大
乾

屯
震
无

家人
明
離
同
平

革三
交變
困
井
恆
姤

比
豫
否

漸
謙
旅
革三爻變之前十卦
惟十與之變三卦

勝三爻變之後十卦
惟十則之變三首

貞
同人
豐

益
復
隨

小
泰
節
過

睽
長
遁
過

巽
升
過
坎

家人
明
革
屯

漸
謙
咸
比
井

睽五
交變
漸
謙
咸
比
井

周易卷十四

巽

本卦
兌
交變
困
隨

兌一
交變
困
隨
節
歸
履

兌二
交變
過
坎
解
訟

革
屯
震
无

需
大
乾

臨
中
睽
交

兌三
交變
咸
比
豫
否

井
恆
姤

師
渙
未兌三爻變之前十卦
惟十則之變三首

兌三爻變之後十卦
惟十則之變三首

既
濟
豐
同人

復
益
噬

泰
小
大
損
過

睽
長
遁
過

巽
升
過
坎

家人
明
離
頤
大

漸
謙
旅
剝
蠱
賁

睽五
交變
漸
謙
旅
剝
蠱
賁

周易卷十四

孚

本卦
大
交變
蠱
賁

大
交變
蠱
賁
損
有
小
泰
王

大
交變
頤
離
巽
升

頤
離
人
家
明

睽
中
臨

乾
大
需
交

大
交變
剝
放
漸
謙

未
濟
師

姤
恆
井
大兌三爻變之前十卦
惟十則之變三首

<p>大壯三爻變之後十卦</p> <p>復 隨 噬</p>		<p>大壯四爻變之後十卦</p> <p>節 損 履 小過 坤 萃 晉</p>		<p>大壯五爻變之後十卦</p> <p>屯 頤 蒙 訟 巽 坎 艮 蹇 遁 比 剝 否</p>		<p>大壯六爻變之後十卦</p> <p>漸 益 渙 歸 旅 咸 剝 比 豫 乾 坤 艮 蹇 遁 比 剝 否</p>		<p>大壯七爻變之後十卦</p> <p>漸 益 渙 歸 旅 咸 剝 比 豫 乾 坤 艮 蹇 遁 比 剝 否</p>		<p>大壯八爻變之後十卦</p> <p>漸 益 渙 歸 旅 咸 剝 比 豫 乾 坤 艮 蹇 遁 比 剝 否</p>		<p>大壯九爻變之後十卦</p> <p>漸 益 渙 歸 旅 咸 剝 比 豫 乾 坤 艮 蹇 遁 比 剝 否</p>		<p>大壯十爻變之後十卦</p> <p>漸 益 渙 歸 旅 咸 剝 比 豫 乾 坤 艮 蹇 遁 比 剝 否</p>	
<p>周易卷十四</p>															

<p>否三爻變之後十卦</p> <p>巽 鼎 過</p>		<p>否四爻變之後十卦</p> <p>艮 蹇 小過 坤 解</p>		<p>否五爻變之後十卦</p> <p>巽 井 恆 師 謙 復 賁 節 歸 大 夫 損 歸 妹</p>		<p>否六爻變之後十卦</p> <p>漸 益 渙 歸 旅 咸 剝 比 豫 乾 坤 艮 蹇 遁 比 剝 否</p>		<p>否七爻變之後十卦</p> <p>漸 益 渙 歸 旅 咸 剝 比 豫 乾 坤 艮 蹇 遁 比 剝 否</p>		<p>否八爻變之後十卦</p> <p>漸 益 渙 歸 旅 咸 剝 比 豫 乾 坤 艮 蹇 遁 比 剝 否</p>		<p>否九爻變之後十卦</p> <p>漸 益 渙 歸 旅 咸 剝 比 豫 乾 坤 艮 蹇 遁 比 剝 否</p>		<p>否十爻變之後十卦</p> <p>漸 益 渙 歸 旅 咸 剝 比 豫 乾 坤 艮 蹇 遁 比 剝 否</p>	
<p>周易卷十四</p>															

巽三爻變之後十卦
井十變之卦三觀

觀 坤

遁 小

訟 大 坎 過

益 復

同 既濟

歸 節 天

否 豫 比 咸 困

震 无 震 屯 革 兌 萃

巽六爻變之卦

周易義卷十四

本

井 井

井一 井二 井三 井四 井五 井六

節 坎 升 巽

比 咸 謙 漸

困 師 渙

恆 姤 蠱

井三 屯 革 明 家人

兌 臨 中

大 乾 大井三爻變之前十卦

井三爻變之後十卦
井十變之卦三觀

觀 坤

遁 小 艮

訟 蒙 鼎

益 復

同 賁

歸 損 有

豫 履 剝 旅

井五 震 无 震 屯 革 兌 萃

井六爻變之卦

周易義卷十四

本

恆 恆

恆一 恆二 恆三 恆四 恆五 恆六

節 坎 升 巽 鼎

比 咸 謙 旅

困 師 渙

井 姤 蠱

井三 屯 革 明 離

兌 臨 睽

大 乾 恆三爻變之前十卦

恆三爻變之後十卦
惟十則之謂之三變

恆六爻變
屯九爻變
頤九爻變
剝九爻變
比九爻變
損九爻變
履九爻變
賁九爻變
既濟九爻變
復九爻變
臨九爻變
蒙九爻變
坎九爻變
艮九爻變
遯九爻變
萃九爻變
坤九爻變

周易義卷中

卷中

以上三十二圖反復之則為六十四圖圖以一卦為主而各
具六十四卦凡四千九十六卦與焦贛易林合然其條理精
密則有先儒所未發者覽者詳之 焯按焦贛易林以一卦變
也亦略參乎天時以人事之變而上下二經為序夫文王之序卦
之序亦未可據之以為變卦之序也若如易林變注則於本
卦之序雖若合乎文王而其於變卦之序所以然則似於雜亂
無章不見有自然之妙矣朱子三十二圖始於乾坤終於
益而始復以後又即以乾坤所變卦之序為序然其錯綜往來
幾化離合之妙似乎不可方物而莫不各有自然之法象其
足蹈殆填先不諸圖同其先後確然而不可亂閱之使人手舞
非作於朱子蓋自有六十四卦以來則自有此一卦而圖之
王繫繫孔子之翼亦每取之以立義而後世儒者不知求之
則亦有是圖而無所考耳天崩朱子之心思而復觀玩而研極之
以同有也然此圖雖發於朱子之心思而實為文周以前之
所卦變圖二圖之孰能作之或曰本義之卦變圖朱子為文王
象辭及孔子朱子傳有剛來得中柔進上行等語而作也此啓
象之卦變圖朱子為撰著占卦之法也然二圖實相表裏象

叢書集成三編 第九

周易義卷中

論

傳之以卦變言者凡十九卦而本義卦變圖實有未盡蓋
人以此類推耳若此者凡十九卦而本義卦變圖實有未盡蓋
上以類推耳若此者凡十九卦而本義卦變圖實有未盡蓋
實設此則目前之辭是此卦變之辭也此卦變之辭也此卦變之辭也
日象相推變之由也凡象辭或取或不取或成或不成或吉或凶
言成卦之由也凡象辭或取或不取或成或不成或吉或凶
今考之正也卦變行險辭本無吉道而王以象辭之變也
於內則不安也卦變行險辭本無吉道而王以象辭之變也
不見其為隨而有此動彼於卦變之意為有相隨之意也
來有損自既濟者言之以欲取之柔剛相隨之意也
之自損自既濟者言之以欲取之柔剛相隨之意也
以知文小利有攸往之意象也餘謂卦變者皆自泰否來而
法既不自然且六十四卦無不謂卦變者皆自泰否來而
宜先儒之擴充而不從矣程子蘇氏則皆以卦變皆自泰否
自外來賁之變何謂曰柔矣抑又思無妄之變何謂曰剛
字下字進字丙字外字皆似無來歷而說多不通矣剛知自
六十四卦已成之後而設為今日筮得此卦以觀則剛柔相
又自有彼自不可往此自彼來為一不可相推而交易變易之
惡至變而不可亂則朱子卦變之說其必然而無容疑矣人
且不可思文王所以或舉卦變為言之意是於自然而不可亂之
欲叛之而別求為簡易之解殊不知其於文義已終出牽強
而不可通也詳辨見各
卦象辭及象傳之下
連山歸藏之用七八信乎曰無可考也吉凶悔吝生乎動
且撰著之所得九六恆少而七八恆多占法宜取其少
者專也則七八非所用也孔子曰易之興也其於中古乎
則連山歸藏蓋無辭矣無辭則何用於九六曰觀象也象
有變動而得失可徵矣是故靜則內卦為貞外卦為悔動
則本卦為貞之卦為悔動少則主於貞動多則主於悔動
靜均則動未過中者仍主於貞動已過中者乃主於悔蓋

53 B

自古占法之所同也未過中以三爻變之前十卦言已過

十二圖人多考故蔡虛齋教人以三爻變之後十卦言有初爻變者則前十卦若三爻變而無初爻變者則後十卦此最易知且有初爻變則見仍當主貞之義主貞主悔若何曰貞本

也悔末也貞始也悔終也貞常也悔遷也貞已也悔人也

主貞者參之以悔而悔不勝貞則守其所常操之在已而

已主悔者本之於貞而貞不勝悔則權不我操事因時變

也貞悔觀象則非惟用九六矣曷言乎用九六也曰觀其

動者事之因也卜觀乎其豐筮觀乎其動故文王之繫象

也必審乎成卦之主成卦主如屯震之初九蒙師之九二

上九與主卦之交為卦主者多在五爻有時而有成卦主

二而六五龍之復主初九又有為卦主者位處尊也如師主九

屯膏豫四成主則六五貞疾也離之中正在六二則六五

德弗若也既濟初吉在六二則九五不如也時已做也其

餘則多及卦之所由成此卦變也卦之剛柔雜居疑於

四陽取九二之來謂與訟者二也无妄亦四陽取初九

也黃亦陰陽均則取之變為相貴之義隨亦陰陽均則取

解不欲其復行取九四以參觀而酌取其善焉皆設為動

觀也顧剛柔雜居吉凶可見而六爻惟其時物則才異位

殊故周公繫爻以盡其變變通趣時故用九用六周公所

以繫爻也曰爻用九六則卦不復有用九六矣曰有三爻

變者有皆變者則亦因乎九六也曰變之多者觀其所不

變是用七八也曰本卦之九六之卦之七八也則本卦之

七八之卦之九六也故占在之卦猶之乎用九六也矣且

揲著之所得九六恆少而七八恆多者專也則占卦之

所用九六其常而七八其偶以常概也

周易卷十

筮

卦義之有取於變也舍本卦而取之他卦乎其本卦不足

於義乎抑聖人之窮也曰非取之他卦也觀會通之義也

違行險健訟無吉道遲來而得中則有孚室惕中也風行

水渙渙無亨道由漸而知反則剛來不窮不失已也柔得

位而上同不失人也木之出地初柔後剛柔以時升自解

來而甲折上出於地也賁取於相賁故取於自損而以柔

文剛忌其既濟而分剛文柔蹇無可行求其所行惟小

之過而往得中解未必止求其知所止惟升坤體而往得

眾是皆為之原所從來而酌取其善焉聖人多方以示人

之志也大抵剛喜其來剛來多取其成坎震柔喜其進柔

進多取其成離以自守則喜剛之來以有為則又或喜其

進而終不欲過中剛喜其來如訟无妄渙皆是也柔喜其

進如晉鼎旅皆是也剛進則不欲過

中如蹇解皆柔喜其進者進不欲剛以時不可用也如晉

利西南是也柔喜其進者進不欲剛以時不可用也升皆

於時不可用剛也此聖人之教也

且夫義有無容執者損曰損下益上烏見為損澤益山益

曰自上下下烏見為風雷相益則不以為自泰否來不可

得也如不自泰否而曰自乾坤則乾坤又曷為而或為

上或為下也有見解剛之說亦且夫變亦非徒易一位也復

之亨曰剛反是復自剝來也但初終遠矣故不謂之來而

謂之反夬利有攸往曰剛長乃終也是夬且變乾也於其

未變而期之蓋喜之云耳蓋剛柔相推而生變化周流六

虛上下無常聖人之作易也六爻皆作活動者觀之是以

錯綜變化無不可通而要則各有自然之序若其視一卦

之剛柔為一卦所既定而絕不與他卦相通則陰陽皆死

周易卷十

筮

物矣是其以一爻指一人一爻當一事而文周之辭其無
來應者亦已多矣不幾滯乎曰訟何為不自无妄進噬嗑
何為不以隨來曰以无妄進則無訟矣自隨來則不能用

獄矣

卦之所主爻亦主之剛也屯震无妄復之初蒙師之二謙
之上皆柔成卦主惟其得中大有鼎之五非是則不欲主
也姤初小畜四夫上卦交皆不欲與為主履三則卦惟主
爻有賓有敵比主九五餘交比於九五則賓也豫主九四
五下乘初剛則敵也同人九五應卦合體爻有分有復小
二而三四皆欲攻得之則敵也內卦則見畜於上為義於
以風畜乾大畜以山畜乾交於內卦則見畜於上為義於
外卦則以能畜剛為義臨主以陽臨陰交於一陽取臨陰
之義於四陰又取臨下之義見將否之義於否之外卦來否
大往小來交則於泰之外卦見將否之義於否之外卦來否
將泰之幾是卦觀象交視乎其位噬嗑頭中有物則梗者
反復看也

周易義卷西

卷一

為受刑之人賈不欲剛上文柔爻與象不必盡符周公所
以盡事變也或謂爻皆比附於象義則不如無繫爻矣辭
之所傳者淺象之所會者深然文周之象爻皆象也懸其
象而以意會之事無不應參之貞悔可也然象爻為之主
焉而理始不忒不以理為主則用火珠林而以金錢卜易
賊亦可顧膠其辭焉而且務為求一人以實之一事以當
之則淺之乎辭而遺深深之乎其辭而遺淺宜其視辭之
狹而有所不應也文周又不如無辭矣膠其辭則一事用爻而
遺深如咸利取女便作取女用渙王假廟則初九當舜之
深而遺淺如乾之六二當舜之升聞以九三當應試諸親以九四當
耕稼以九二當舜之升聞以九三當應試諸親以九四當
避位南河以九五當升在帝位也抑知孔子雖以聖人釋
乾之六爻而占筮則亦人人可用如象得乾初則只宜是
勿用筮得乾二則利見有道之士而已何必聖人也
故朱子本義於象爻辭下皆不欲多言職此之故燭籠添

骨子便自障光明神而明之存乎其人默而成之不言而
信存乎德行也

周易詮義卷西

卷一

周易詮義卷十四終

朱子本義

334

後序

昔朱子於詩傳自以為無復遺憾曰後世有揚子雲必好之矣而意不甚滿於周易本義其門人曰先生之意只欲作卜筮用而為先儒說道理太多終是翻這策曰未盡故不能不致遺憾云朱子又嘗曰某作本義欲將文王卦辭只大綱依文王卦辭略說至所以然之故卻於孔子彖傳中發之爻象亦然如此則不失文王意又可見孔子之意但而今未暇整頓耳又如近得趙子欽書云語孟說極詳易說大略此譬如燭籠添一條骨子便障了一路光明若能盡去其障使之統體光明乃更好蓋著不得說詳密故也煩感朱子此意而從事於易然易稿數四而為說愈多真歎策曰之翻有難盡也茲於上下經自立議論處皆痛為掃割而每推廣其占其或象有所會可補先儒所未言

周易論義後序

者則閒錄之至於異說糾紛則又有不得不明辯者以言義理則程傳得之已多雖朱子亦不能為異議顧有明之初傳義並行習易者因劄朱義以附程本夫已失朱子之意及其後專行朱義而其本則仍程本是併程傳朱義之本而兩失之今煩此編既從朱義古本分別經翼則又不敢復剽程傳以附朱義而程傳義理正當處本義初未嘗有不同則是不必復錄惟其義有粹精不可移易不容竟沒而本義不及收者則採以附朱義之後其或於文義未安有不可從而今人反從之者則亦微為辯析非敢議先儒之非善固宜協於克一也朱子易學啟蒙與本義原不相附然推本先天以明作易之原詳於探占以著作易之用易必得是始為全經今人讀易為舉業資則於啟蒙初不寫目是猶飯食而不知稼穡衣服而不知桑麻也今合啟蒙

於十翼之後使與本義為一書凡此皆兢兢以擇於先儒未能有所增益然與近日經生言易策曰亦已大概不同後世有揚子雲其亦將知好本義歟乾隆丙子孟夏之吉婺源汪烜自序