

00260129
39
部=215

卷之二十四

易頌

卷之二十五

易頌

續修京山縣志

1 535 9

易領題辭

八卦以序相循環君子所居而安者易之序也易之序者造化變通往來理數之自然羲皇始作文王演之範圍曲成精意全注於此連山歸藏亦各有序而其義未備故文王更演匪序則三易混同先後雜越多寡抽添無不可矣豈作者之意歟特其象義圓妙无所不貫夫子作傳循循易簡提挈其大較引伸而曲暢之存乎其人後儒反疑序卦傳爲淺率朱子作本義遂略之博士家因廢而不講若是則易道凌亂無復條理矣豈其然乎余解易於彖爻前

京山縣志

卷之三十四

易領題辭

一

冠以序卦傳略加敷衍如著衣者挈其領而前後襜如命之曰易領

昔

大明天啟乙丑年九月望日京山郝 敬題

京山縣志卷之二十四

易領

明戶科郝敬 邑人
給事中

上經

乾三三 乾下
乾上

或問六奇為乾何也曰一者象數之元元始无象象之以
一一无可字字之為奇奇單也六奇純一是名為乾乾无
可象象之以天天者乾之大物非謂天即乾乾不可見
不可見者大極也大極者可以默識而不可以象求人能
默而識之聖人何必於象之惟百姓日用不知聖人欲發

京山縣志

卷之二十四

藝文易領

一

其秘以示人而无象者不可示也於是畫為一即一而大
極形矣人猶未知所謂一也於是再一三一乾道備矣而
聖人猶謂未盡其所為乾也於是三一外重加三一乾道
變化已无不具而聖人又謂未極盡乾之用一之變也於
是破一為兩參兩為八錯八為六十四以闡揚惟一之理
推廣乾元之量蓋六十四卦已盡於乾乾之六爻已盡於
一神而明之存乎其人是故乾者大極也或曰易有大極
是生兩儀乾坤為兩儀奇偶分陰陽子以乾為大極奇為
一何也曰天地之氣陽而已矣混元未分是為元陽元陽

无際是名大極大極非空虛閒曠之物化化生生氣之祖也當其未動則爲陰其萌動發生則爲陽故曰一陰一陽之謂道先陰後陽者非道始於陰也元陽由靜之動也其實一陽而已闔戶謂之坤闢戶謂之乾其實一戶而已燈來生明燈去生暗其實一燈而已陰非陽敵偶隨奇生故聖人以一象陽以純一象乾乾雖六位而皆未始離一故聖人於一之始曰潛龍勿用勿用者非不用也用而不見所用莊生謂居無事而主宰者一是也六爻皆一是終未嘗用也河圖洛書一皆居下大衍虛一不用數以一而起

京山縣志

卷之三十四

藝文易頌

二

偶以一而分筮以一而神道以一而貫而乾道純一故曰剛健中正純粹精也以天象之而非天以陽象之而非陽故曰乾大極也然則奇偶何由起乎曰造化之理神妙變動理不可見惟象可以察理惟數可以觀象奇偶者聖人觀象畫數以見易者也故奇者不偶也偶者兩奇也无偶曰奇奇分曰偶大初之先兩儀未分是爲混沌混沌无一是謂无偶一象中分混沌斯破中者爲一分者成兩奇乘偶閔偶承奇判故奇者一其兩也偶者兩其一也一之乘兩兩之承一閔不容髮如元陽初分升而爲天卽有陰濁

之氣沈而爲地如水有清卽有溷如息有呼卽有噓如陵
谷有高卽有下如氣序有益卽有虛如人事有成卽有毀
莫不以一乘兩以兩承一故曰奇生偶應偶者兩一也先
聖作卦旣畫一爲奇卽破奇爲偶旣畫一奇以象大初之
體卽畫一偶以象兩儀之變後聖卽奇名爲陽卽偶名爲
陰借奇偶名陰陽非以奇偶盡陰陽也奇偶所不能盡者
聖人亦不能畫文字亦不能傳也然以奇偶象陰陽者何
也曰陽先陰後也陽倡陰隨也陽實陰虛陽動陰靜陽明
陰暗也是故元始混淪一畫乍落破而爲兩是奇倡而偶

京山縣志

卷之三十四

藝文易類

三

隨也偶方未形奇已先動奇畫旣立偶象斯顯奇見偶藏
奇實偶虛奇動偶靜奇明偶暗故奇爲陽而偶爲陰也曰
畫惟奇偶卦成於三何也曰畫一得三一分二二與一卽
三二者一奇之判而爲兩三者奇與偶之累而上行也混
元如規一橫中斷則上下成兩合中爲三一直中界則左
右成兩對中爲三一乘兩閔卽陽之乘陰兩挾一畔卽陰
之抱陽然而三上行何也曰此所謂乾也乾健而上遂陰
柔而旁委故乾曰直坤曰闢直主進闢主分闢則奇偶分
三而肩隨以立直則奇偶積三而重累以升陽升陰隨坤

附乾立八卦所以爲逆數而上行也是故德莫大於乾數
莫神於一莫變於奇偶莫該於三故含三爲一圍三徑一
之類是也參一爲三天地人三才之類是也凡物三則定
鼎足之類是也凡事三則備冠三加命三錫之類是也時
三則變三年三月之類是也人三則衆三黨三軍之類是
也數三則完兩邊中閔之類是也形三則具首尾胸腹之
類是也禮三則終祭三獻樂三闋之類是也三者陽統陰
之象陽壯於三陽性好生三各生三故陽用九陽倡陰隨
陽三陰亦三三偶爲六故陰用六聖人卽三奇名爲乾卽

京山縣志

卷之二十四

藝文易領

四

三偶名爲坤其實一乾而已矣故曰乾者大極也或曰乾
坤爲兩儀今謂乾爲太極則兩儀不成曰非也大極兩儀
三者非定二物也无物无大極无物无兩儀以畫象論之
始畫奇者卽大極之象也生偶者卽兩儀之象也以卦論
之乾初九卽大極之象也初九生坤初六卽大極生兩儀
之象也九二生六二九三生六三卽兩儀生四象之象也
動靜相生至於无窮皆以元陽之一爲祖一生三三生九
者陽生陽也一生二二生四者陽生陰也故曰萬物皆祖
於一八卦皆稟於乾乾爲大極此也然何以謂之乾也曰

乾者健也六爻純一所以爲健是故乾有統宗會元之象
焉有欣暢和動之象焉有強直順遂之象焉有完固堅實
之象焉文王以四字彖之曰元亨利貞嗚呼盡之矣在道
爲天道在德爲聖德在事爲大事在人爲大人爲君父爲
尊貴爲君子在物爲龍爲馬爲諸陽壯物在事爲動作爲
諸善事在心爲神明一念之天理卽乾一念之人欲卽虧
乾之體一事之精明卽乾一事之昏惰卽損乾之用細微
推測宇宙造化莫非乾天下事物莫不有乾神而明之六
十四卦惟乾足矣曰若是則乾其至矣反乾成坤然則坤
不善乎曰否坤非无乾也乾非无坤也故曰一陰一陽之
謂道乾以九而位六是以陽乘陰也奇以一而御九是以
靜制動也九用而純一是動未始離靜陽未始離陰也故
夫子曰乾元用九乃見天則坤效乾者也六爻純偶无雜
與乾合德如月之於日其魄爲陰其魂爲陽故坤承乾非
反乾也烏得以乾病坤耶使坤反乾則爲孤陰而乾亦反
陰爲強陽故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛
一也者含兩爲一也此易所以爲變而神所以无方也

坤之一乾之一中分而爲兩也故坤非乾敵是效乾之能者也元炁之始陽而已陽動陰應如形之微影影之逐形一陽動卽一陰應奇生卽偶成六奇卽六偶象數之自然也陽惟一故曰健陰兩之故曰順一者主始故曰知兩者承行故曰能一故曰易順故曰簡有陽卽有陰故易首乾坤也或曰靜則一動則兩陽體動而反爲奇陰體靜而反爲偶何也曰虛故能靜實故能動兩者虛之象一者實之象實故剛虛故柔剛常一柔常兩陰非自爲陰也陽消而爲陰也故其體虛而不足其性不能自動而常躁隨陽而

動待施而受其象中開虛而不滿卽陽氣之闕陷者耳以象地何也曰虛受陽施凝結而成塊也元氣真清爲陽爲天其渣滓卽爲陰爲地故陰虛而受實靜而含動柔而承剛陽之變也陽實而主施動而居靜剛而乘柔也地非自爲地陰非自爲靜虛順陽而已故曰坤者順也聖人所以取象發順承之義也其卦六畫皆偶有順象內外重偶有厚象內虛有中象有含象有通象兩兩相比有行象有朋象彬彬適均有文象有美象六偶十二有方象有大象秩秩不亂有理象左右分布有體象有業象爻辭文言因象

繫辭也以地類推之在人則爲母爲臣爲妻爲卑屬於物爲雌於事爲靜於學爲能於時爲夜爲秋冬於類爲小人皆坤象也然易象變動未可執一非謂君父概不得占坤臣妾槩不得占乾也非謂乾但可知不可行坤但可能不可知也非謂乾六爻无小人坤六爻无君子也六二之不習亦是生知安行之聖何必坤定主賢六五之黃中亦是謙恭溫文之主何必臣定爲坤聖人隨宜設象非拘拘然也弑逆之凶發於初而龍戰之禍形于上何嘗一一皆聖賢事然則以象地配乾首諸卦而稱至德何也蓋陰雖反

京山縣志

卷之三十四

藝文易領

七

陽而坤陰非駁雜之陰天下之惡始于不純坤體乾之純得元陽初分之炁未遠于大始故稱簡能體乾生物象坤而爲至德也初六地下六二地上六三地生物六四長物六五成物上六藏物以人論初爲幼二爲處三爲將出四爲出五爲臣六爲老休若夫變而通之无人无坤无事无坤无物无坤爻可爲人爻可爲事爻可爲物因乎時與位與人而已程正叔以坤六五爲尊位不可以人臣當之夫五之爲尊位也象耳非五本名君也坤之爲人臣亦象耳非坤本名臣也夫子文言以坤爲臣道妻道謂臣與妻當

效坤之柔順非謂臣與妻定居某一爻也君有五臣亦有五夫有五妻亦有五无人无五无物无五无事无五未可拘拘論也有乾自有坤所謂一陰一陽之謂道故首易而同體也乾初九陽始生坤初六陰始生九二乾德之盛六二坤德之盛九三將出而憂惕六三將出而含章九四初出遇重剛而或疑六四初出遇重陰而括囊九五居尊而利見六五正位而元吉上九陽亢而悔上六陰極而戰乾中四爻皆有動象坤中四爻皆有靜象此乾坤合德坤所以承乾也故天地非兩體乾坤非二物陰陽非二道坤如

京山縣志

卷之二十四

藝文易領

八

形體乾如心志坤之效乾如形體之效心志志帥氣充不知其然而然故謂之順也乾知坤能乾易坤簡乾始坤終坤之元亨利貞卽乾之元亨利貞坤有過差以其喪乾也初之積殃是坤之始侵乾也上之疑戰是坤之終背乾也故坤不可不順惟其不得不順也不順卽无坤坤者聖人所以法天也乾以賢言是顏孟也坤以聖言是湯武也乾以臣言是商之伊尹漢之霍光坤以君言是周之成康漢之交景也故乾坤非二也或云乾不言文章坤言文章言光言美何也曰陰麗於陽而生文也大虛無形凝爲人物

則言語知覺運動陽麗乎陰也形陰也虛靈陽也地形也
生物虛靈之用也陽有美而无形不得地則无所施故坤
順之兩物順則成文亂則不文一物獨亦不成文故乾純
一不言美坤順陽乃言章美人道篤實則光闇然則章儒
弱則文皆順之生美也大抵天道一氣玄同地乃有山川
草木界障區別凡言文章光美者地也莫非天也故乾坤
一體也

屯三三

震下
坎上

序卦傳曰有天地然後萬物生焉盈天地間者惟萬物故

京山縣志

卷之二十四

藝文易頌

九

受之以屯屯者盈也屯者萬物之始生也此夫子釋屯卦
所以次乾坤之義屯首諸卦繼乾坤首諸卦如四時之有
春也春之言屯也古春作𠂔春首四時故象稱元亨利貞
元氣初開屯聚未伸故字象少穿地出有句曲拂鬱之象
故曰屯難也大抵事物之初未有不難者為學先難創業
艱難嬰孩之孕育胎卵之孚化皆困而後成草木由萌芽
以至密葉繁柯幾經摧折而後得生全况君子經綸宇宙
何容易乎為卦震下坎上震為雷為動一陽動于二陰之
下其畫一奇二偶乾初交于坤生男天之長子所謂帝出

乎震者也初九承天立極崛起地下爲屯之主坎爲水爲險其畫二偶閔一奇陽陷陰內故五居尊爲險主二與五陰陽正應二下比于初三欲進而遇險上无正應四與初正應而四上比于五六爻惟初與五爲陽初以陽出震五以陽居險論位則五尊而以德以時初天之所植五天之所廢也初如漢高五如項籍二如項伯三如范增四如張良六如陔下烏江之事若以一人占則初爲身二爲閔三爲叛四爲救五爲險六爲險終細占則一事未成一念未遂皆屯也凡事未有不始於屯而得底于成者匡世定難

京山縣志

卷之二十四

藝文易領

十

其大者耳孟子曰舜發于畎畝之中傳說舉於版築之間天將降大任于是人必先苦其心志彖謂元亨利貞此也然六爻竟以屯終何也存乎其人耳人能元亨利貞則元亨利貞矣人不能元亨利貞則憂辱死亡矣故四德備而後四慶積易所以存乎占也初之志行正也大得民也二之審時不輕字也四之求而往明也皆元亨利貞之道三不知幾而好進五屯施未光上泣血此皆不能元亨利貞而憂辱死亡者也元亨利貞者无他仁義禮智而已元亨利貞而易无餘道仁義禮智而君子无餘德矣或謂孔子

與文王異旨非也○乾坤既定繼之以屯君也繼之以蒙
教也繼之以需養也繼之以訟理也繼之以師衛也教之
而禮義明導之而生養遂理之而訟獄平衛之而軍旅設
由是比順相畜履禮泰平序卦之義也○屯蒙二卦體互
震坎艮三男備故繼乾坤也震初交故先屯坎次之艮又
次之故蒙繼屯需訟亦乾坎也多北方之卦北方陽氣伏
藏萬物歸根天一始化資生之源故卦氣先北師比以前
六卦不離坎也

蒙 三三 坎下
艮上

京山縣志

卷之二十四

藝文易領

士

序卦傳曰屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者
蒙也物之穉也物始生蒙蒙然不明也爲卦艮上坎下乾
再交於坤生坎象水所謂中男也三交生艮象山所謂少
男也坎險也艮止也以坎遇艮險而止水在內欲流而山
止於外爲不達之象故曰蒙凡人不學而愚者蒙也童幼
无知亦蒙也皆世所謂不美之名而聖人未嘗概以爲不
美也愚蒙者聖人所欲發而童蒙者聖人所欲養也養之
者非人人能使之不蒙正欲人人使之不失其所爲蒙也
大道自然人能不喪其赤子之良則親親長長而天下平

世教衰微邪說誣民機智多而人心壞風俗漓而大亂起
師道不立蒙失養正也善治民者惟使之不失其顛蒙之
常善教人者惟使之不失其赤子之心知戒於大察文惡
於大著禮嫌於大奢法忌於大詳人情事理大抵皆然故
夫蒙者初也慎勿忘其初耳發蒙非聖人之得已也故蒙
繼之以需需者養也以卦體占坎爲蒙艮爲養蒙泉水在
下涓涓不息山鎮之以靜水欲奔潰不可得所以爲蒙然
欲滔滔行地順流放海亦不可得所以止於蒙也顧水不
憂其不能放海而憂其奔潰是以聖人貴養之其次包之

京山縣志

卷之二十四

藝文易領

十一

至於奔潰不止則擊之勿使失其所爲蒙而已大之則爲
古今升降之運小之則爲教學智愚之關故蒙不可不慎
也洪荒初闢民逸居无教是童蒙求我時也叔季以還百
家簧鼓知巧橫生人情風波險于江海是再三之爲害也
聖人所以取象於山水而其卦與屯對弁繫於乾坤之後
蓋屯作君而蒙作師天下之功業莫不造于屯而天下之
道德莫不始于蒙也以爻占初蒙之愚者二養蒙者三蒙
之昏邪者四蒙之不學者五蒙之好學者上止蒙者蓋初
以陰暗居下二以陽剛爲乾男得中三柔不中旣上應六

又下比二故行不順四重陰上下无陽故安于蒙五陰柔
得中故爲童蒙上雖過高不中以陽爲艮主是乾之少男
故其占亦利或曰若然以上九爲童蒙不亦可乎曰陽明
不可以爲蒙又不中正五陰柔得中故童蒙屬五二以陽
居中故亦不蒙而爲包蒙彖傳之言剛中也爻象之言童
蒙也皆因彖繫辭其實彖云童蒙求我匪我求童蒙者設
象以明蒙之不可輕發非定指五爲童蒙二爲我也如以
一卦言卽以坎爲童蒙艮爲我亦可以爻言則五爲童蒙
二爲我亦自然之象也今之言易者多執爻解彖似先有

京山縣志

卷之二十四

藝文易領

三

爻而後有彖者拘泥之弊也或者又以童蒙求我爲禮聞
來學不聞往教愈失之矣○諸陰皆蒙惟二上兩陽爲不
蒙二處蒙中故包容以養蒙之善九居蒙上故擊斷以懲
蒙之惡○乾坤生三子長震爲屯之君次坎爲蒙之師少
艮有童蒙之象故屯蒙繼乾坤先諸卦也○山上有水蹇
見險而止知也山下有水遇止而失險蒙也蒙者蹇之反
天運自北而東而南而西坎下艮上是自北而東也艮者
萬物所以成始故曰蒙艮下坎上由東而北逆行所以爲
蹇也

需三三 乾下
坎上

序卦傳曰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需待也而言飲食何也人自童蒙以來待養而成无飲食則不可待故需者飲食之道也以之設卦何也造化自然之密候也天地以需而運古非頓今也人物以需而壯幼非頓長也道德以需而成始非頓終也冬以微陽需暑夏以微陰需寒水以一滴需江河土以一塵需泰山參天之材句萌需之也凌雲之羽黃口需之也故浮躁之氣不可以致遠驚悍之性不可以令終聖

京山縣志

卷之三十四

藝文易領

古

人所以貴需也卦取乾下坎上何也天下至健者莫如乾至從容者亦莫如乾元陽一氣獨往獨來陰雖乘其虛陷之而乾行有常方其陷也閉藏不出及其升也日浸月積羣陰自消故其卦坎乘乾乾陽進坎險平所以運變化之權而銷磨羣陰之道也然則何事於需曰一陽方陷于陰內三陽欲進且未得合彼一陽需三陽之至此三陽非能卽撲二陰滅之需之而已矣如君子受制于小人衆君子急之必災需之將羣小自解然而坎險遇他卦則不需何也夫氣陽而已坎雖爲險无陽不成苟不遇陽而陰挾陽

自主復何需惟與乾遇喜其同德而乾與坎聯位西北金水同根志本相須非乾則內外不孚進而行險所以必遇乾乃需也或曰乾健好進焉能需曰健而好進者人心之彊陽也乾陽真氣未有進而不可需者一陽生于冬至春始動至夏方盛天下能需者莫如乾故振古如茲陰隨其巽酌而不能與爭人之精神有常不暴從容悠久何功不建何德不成需所以繼屯蒙後也然則乾不遇險不需乎曰乾之需非以險也乾行自需初九所謂利用恆遇險而需者聖人憂患天下爲之象以戒夫欲速者耳陰陽之相乘

也進則必退成則必虧日必有夜君子必有小人夷必有險不能相无天地之間何處无險恆人欲急遽行之豈知造化之理者歟或曰需者事之害此言何謂也曰彼爲陰虛退縮者言此爲乾健用剛者言也退縮之需不可有乾健之需不可无也其以飲食宴樂爲象何也曰乾陽既升坎險既平用九功成陽德方亨萬物各得所需如詩序既醉太平之謂語云天下本無事庸人擾之君子能從容素位行所无事待天下之感則其象爲飲食宴樂若急遽躁擾則一饋十起食不暇咽矣坎畫中滿醉飽之象詩曰坎

坎鼓我言宴樂也飲食男女人之大欲屯蒙言男女需言飲食男女之禍屯聚不明飲食之禍需求无厭象无所不寓也○卦位乾居西北坎居正北天運由西北東出乾進適坎自然之序上六所謂不速之客故上下卦體相須所以爲需反而爲訟則坎乾分背故相違也

訟三三

坎下
乾上

序卦傳曰飲食必有訟故受之以訟何謂其受之以訟也方其在需也一陽陷于險三陽升而坎險平此九五之願四與上二陰爲險者不願也故四出而需血上入而致敬

京山縣志

卷之二十四

藝文易領

六

皆非得已及乾旣上坎水反下則其變而爲訟自然之象也其由飲食何也需本飲食在需之九五曰酒食貞吉五爲坎主居中盈滿與乾不速之客三人飲食宴樂而四上不與四出穴行上入穴避及需終坎歸而有言謂訟不由飲食始乎醉飽生端人事之常君子所以作事謀始也然則在需之時不可爲訟乎曰需水在天上則失險陽在下實而不能陷陽升坎水下流適其傾險之性一陽孤閉于內雖有孚如故而鬱鬱室惕爲陰所構故訟但二剛中有孚五以剛中在上无情者不得盡其辭所以爻象九二歸

通諸陰皆泯于无言故訟之爲卦无訟也非聽訟也凡訟者之人健而險造始必由于險怙終每成于健始相違而能孚之以誠信持之以訥默待之以貞靜雖訟中止若其好剛不已雖勝亦小人之黠猾者君子耻焉凡訟小爲言語甚則爲生產又甚則爲功名三者之象皆在下以訟本在下之事也下訟上則悖九二所以有孚窒惕而无咎上訟下則陵上九所以得人服從亦不足敬也訟必有小人爲之佐使故初爲險二不從險則訟端息三柔順謹守四安重自養九五明主當陽皆无訟之道上九下陵六三則

東山縣志

卷之二十四

藝文易領

七

健訟之徒矣凡訟生于交構陰本不敢訟陽下本不敢訟上惟陽不安靖與陰有言上不恭儉奪下之有訟所由來也如九四安貞則初亦无言九五剛中敵應則二自畏服上九下構六三雖有得帶之榮豈勝褫服之耻故訟由于讒言嗾使而成于強梁好勝不可不以初上爲戒息于下之能忍而泯于上之能容不可不以三四爲法至於九二之忠信下所以无訟民也如九五之中正上所以无訟獄也訟之占盡此矣

師三三

坎下
坤上

序卦傳曰訟必有衆起故受之以師師者衆也凡訟必有
黨以黨起者非一人以黨應者亦非一人故爲有衆起受
之以師其卦下坎上坤坎爲險坤爲衆以衆履險兵凶之
象上下五陰一陽陽爲主陰隨之有行師之象故曰師然
則何以異于比乎曰比一陽在上是人君居高陵下以治
也此一陽在下是臣子爲將率衆以征也將統衆前進而
往故陽在下君臨民南向而來故陽在上陰偶曰比坤衆
曰師然則何以不曰戰陳征伐而曰師師者衆民也國以
民爲本生以人爲貴天心至愛莫如人人主至重莫如民

京山縣志

卷之三十四

藝文易頌

六

天道好生不殺聖人容保如傷欲惡形而相忮五兵作而
相戕天地之閏數聖人之不得已是以衛靈公問陳孔子
不對蓋戰陳征伐者聖人所不欲訓也不得已而用之在
得賢將和人心勿以必進爲勇勿以多殺爲功中四爻之
象具矣九二剛中爲賢將六三貪功取敗六四无功守常
六五任將不專撓權僨事軍旅之情形備矣大抵三軍和
將帥賢偏裨奉令委任專一班師行賞崇德報功是帝王
之舉也和爲神武之本故初言律小人爲強戰之媒故
終示戒其要歸于容民蓄衆而已六爻不取全勝其義可

知○或曰師貞丈人吉九二是已四五有輿尸之凶何也
蓋以一卦占則九二爲帥五陰皆從以各爻占則一爲師
衆二爲主帥三四爲偏裨五爲臨敵六爲賞功以上下卦
占則九二爲將六五爲君師中既有主帥又有君在爲撓
權之象易者變也象不可執一論○自屯以來六卦皆兼
坎何也水爲滋生之源乾坤始造卽有險難自屯至師皆
聖王濟險之業天下事未有不先難者

比三三三

坤下
坎上

序卦傳曰衆必有所比故受之以比比者比也卦自師而

京山縣志

卷之二十四

藝文易領

九

來一陽往居五而羣陰從之有天下附一人之象故曰比
夫君子周而不比以之命卦何也曰乃所以爲不比也人
情稠伍相與則情暱而易親上下相懸則勢隔而易渙四
海之大億兆之衆欲聯爲一體合爲一家若之何而可聖
王孚之以體元永貞之德均之以建國親侯之制天子親
諸侯諸侯親萬國如身使臂臂使指是以德溥化廣四方
攸同常如一人之身非小惠驩虞與民煦煦之謂故曰顯
比然則卦何以反師蓋天運循環一治一亂轉移幹旋惟
陽爲主聖主當陽爲能還定安集蓋衆不能无爭爭則亂

亂則用武武輯亂寧孚之以德而建之以長廬里井甸所以安其衆也列地分封所以置其牧也有事則聚以爲師无事則散以爲比明主體元羣陰拱向師則爲將比則爲君在師師從在國國從所以謂之比所以師繼之比也其卦下地而上水水在下則陷爲險在上則降爲澤上坎爲設險立國之象下坤爲遠邇順治之象又一陽居五爲明主當陽之象五陰共附爲萬國朝宗之象以爻論初爲遠人二爲賢士三爲士之干進者四爲在位之臣五爲君上爲化外莫非王民而不能无休咎者物情自爲不齊總之

京山縣志

卷之二十四

藝文易領

二十

大順而已先儒未解原筮之義不究序卦之旨區區論比人比于人以求通夫王民皞皞何心求比王者无私何心比人是小人之比非王者之比也○卦爻剛柔以一爲主二則分故曰陽卦多陰陰卦多陽一陽則衆陰比一陰則衆陽畜易一陽之卦凡六復師謙豫比剝惟比最當位而吉

小畜三三三

乾下
巽上

序卦傳曰比必有所畜故受之以小畜按比附也畜收也物多而不收則散比五陰附一陽陽闢故諸陰開而成比

小畜一陰束五陽陰合故諸陽斂而成小畜畜者束也故曰有禮而後可畜凡物我能畜之者我得而束不能畜則不能束君子容民畜衆乃可以係屬天下之心小畜所以次比也爲卦下乾上巽六四一陰爲巽之主據五陽之中五陽翕然輻輳蓋陰陽之相求也甚切而定于一五陽共遇一陰其應不分在下者進而往在上者退而來雖以乾之健與四遇則不復能上如約束然故曰小畜蓋陽氣之斂也陽不能斂陰則斂之陰之繫陽也大不能繫小則繫之其在人心一私之緣染壯志盡灰一事之牽累大業總

京山縣志

卷之二十四

藝文易頌

三

廢三寸之鍵可以閉百尺之關一絲之綸可以掣吞舟之鯉故羣陽坐束于微陰也易謂陰爲小謂陽爲大造化之理大不能束大小則入于无形而納之不苦受者甘而其畜固故曰善結者不解天下之至柔馳騁天下之至剛利用小也畜之而善則疆陽不驕而暴戾化爲綽約大象所謂美懿之文德是也畜之不善則狐疑喪心而大謀敗于不忍坤初六所謂履霜之堅冰是也以卦論之是巽畜乾也以爻論之是六四一陰畜五陽也故初以正應彼二不失亦往三勇往五上則同體矣故曰小畜然則四之罪不

已甚乎而爻辭无咎何也曰所謂補過也巽非不正之陰處二陽之下其德本順而居四是當位也上與五同體承乘相得下與三陽无苟合三求之而反目非有求于諸陽也惟其象爲風鼓動萬物諸陽受其吹累不能自持而嚮應造化之氣相感召非形制勢誘束縛也故曰无咎然則四其賢婦矣與五攣如而上又載之何也曰四與五上同巽非亂偶也五攣如而上載婦者陽德陰極所謂德積載非四從五又從上也陰畜陽極故曰君子征凶戒六四也小畜之象義非一端孟子曰畜君者好君六四上近九五

京山縣志

卷之二十四

藝文易領

三

是爲元老忠良如伊尹訓太甲周公輔成王以承柔剛政不足諫人不足貴從容論道而君心自正是小畜之亨君子之懿文德也至如夏桀以妹喜亡商紂以妲已誅幽王以褒姒滅一婦爲累禍延宗社陰之累陽夫豈在多萬事皆然存乎人自占耳若乃孔子見南子以至漢周勃陳平事呂雉唐狄仁傑事武曌大小分量不同其爲小畜之象皆可通也先正有言文王之道在小畜當紂之時天下已歸周文王獨以小心懿恭周旋維持于極重難挽之日有一陰畜衆陽之象論文王之心商周興亡機在呼吸少不

自持則臣節難終所謂密雲不雨君子征凶時也論周家之勢履盈持滿畜極將通所謂柔得中而上下應志行乃亨尚往之時也皆小畜之占也○凡男女之卦陽之能實陰者莫如坎陰之能制陽者莫如巽故屯至此六卦皆坎即承之以巽

履三三

兌下
乾上

序卦傳曰物畜然後有禮故受之以履何謂其物畜然後有禮也物必束之而後能循禮禮以行成履者行也君子跬步不違禮履者禮也取象于乾何也行莫如乾強莫如

京山縣志

卷之二十四

藝文易領

三

乾君子莊敬日強所以行禮也取于兌何也兌以一陰見于二陽之上其德爲悅悅和也禮以和行不和則禮強世不可行不悅則乾亢厲不可行禮故曰履和而至也乾上兌下何也兌爲澤卑莫下于澤尊莫上于天其于人也莫尊于冠莫卑于履故履至下賤也天之高也人安於不可尚悅以下之而信天之果尊澤之下也人不覺也以天視之而信澤之果卑尊卑之分明則上下之志定故天澤曰履然大象不曰天上澤下而曰上天下澤者何也言澤上于天天下于澤也高下相懸則履不成如足不及地則不

成行故下卦有上行之象上卦有下旋之象禮以退爲讓履以下爲基故曰履者德之基天不下於澤則江河無潤澤不上于天則雨露無滋天高而能下故水土草木之氣蒸爲雲雨而天益高君尊而能卑故億兆臣民之分辨爲禮讓而君益尊然卦爻象辭皆不及禮何也所以象也言禮則限于文言履則無行非履易象而已剛柔交而情文備文剛而情柔三千三百文也溫恭辭讓情也卦體剛上柔下履貴柔也剛履柔則吉柔履剛則凶剛履剛則厲蓋剛履柔者能行不妄行如二之幽貞四之愬愬情文兼至

也柔履剛者不能行强行如三之跛履不遜之凶也剛履剛者當行決行如五之夬履嚴厲之過也惟初素履爲无文之真而上視履爲從心之矩故履貴柔柔者禮之情所以主者嚴敬之心柔者兌之悅嚴敬者乾之健乾知以剛坤行以柔是故剛不可過也以一陰收之則爲小畜君子所以懿文德也以一陰悅之則爲履君子所以行禮也行不柔則舉足卽謬履所以繼小畜也小畜之勢極重難反反而爲履高而能下履盈之道也天至高也澤至卑也天雖高而包乎地之外澤雖卑而猶在地之內是天轉而愈

出其下八卦兌次乾列宿爲虎乾行東轉兌隨乾後有噬
乾之象故爻位兌主居三爲口初下爲尾口向乾而乾行
甚健非兌所及周旋不已乾反出其後兌欲噬不可得其
象如此蓋凡凶人之齟齬人觸其人之好前也故莊周曰
料虎頭幾不免虎口善履者動不居先高能履下虎雖暴
不能以尾啣人明矣故爻在下者吉尾也三凶當虎口也
四應初所以爲履故吉五與三同功故厲至上則履道大
成天高下旋所謂履不處出于尾而虎不能啣者此也故
元吉嗟夫世路嶮巇安往无危機猛虎啣人不在山林聖

東山縣志

卷之二十四

藝文易領

五

人操何術而履虎之尾使不啣人乎觀其象玩其占亦惟
曰履虎尾而已矣夫履虎尾之心何心恭敬之心辭讓之
心人皆有之能以不敢先之心後天下之人以不敢犯之
心臨天下之事以不敢輕進之心處天下之憂患文王小
心翼翼克濟大難不外此君子用禮天下无畏途故曰履
者禮也所以終而愈吉也○小畜以一陰收五陽有歛束
固結之象履以一陰逐五陽有周旋不佳之象故曰履不
處也上九云其旋以此讀者不察觀象所以難○履上天
下澤而爻象天下於澤有旋轉之象所以天地將交而繼

之以泰也

泰三三乾下坤上

序卦傳曰履而泰然後安故受之以泰即履上九考祥之元吉也蓋君子和以行禮則泰而不驕剛躁之氣降為柔順天交於澤即乾下於坤所謂修己以敬以安人安百姓篤恭而天下平故履繼之以泰也然天地定位而曰乾下坤上何也天地之位不交天地之氣交也天氣下降故地氣上接乎天天地非有二氣氣陽而已陽氣之虛者即陰陰无氣可升也地下地上莫非陽莫非天陽長則天氣透

京山縣志

卷之二十四

藝文易領

三

徹地底受施充滿地氣發越于上天氣復則地氣降閉不容髮蓋陽本上也泰下三陽陽來厯陰耳陰本下也泰上三陰陰往厯陽耳非其位不可久居固將即復也陽厯陰位故其爻辭初曰茅地物也二曰荒曰河地象也三曰陂地形也地本主而乾為客陰厯陽位故其爻辭四曰富曰實五曰帝乙上曰城皆陽象也陽本主而坤為客客遷而主常住故泰日少而否日多也或曰陽陰相循奇偶相配泰日何獨少既曰泰少否多又曰陽有餘陰不足何也曰此乃所謂天地之氣一陽而已者也陽能生故有餘陰多

于陽非陰多也陽長難也陽長則泰陽未來則皆否冬而陽生歷春至夏而後品物豐滿泰道乃成莫盛于五月自六月往浸以消矣計一歲中陽來爲泰者十之一耳聖人作卦以象之繫辭以明之見往來之幾至微至危欲人占象而艱貞非可執象陰陽半遂謂之泰也邵堯夫先天圖以泰三陽爲正月之卦夫正月凝寒未解草木未生於泰殊不似如不以泰爲正月則奇偶增減與節候不合故強配之非聖人作卦本意也泰有安舒意有充滿意一物不得所不爲泰一物未通足不爲泰九二爻象盡之矣初九

京山縣志

卷之三十四

藝文易領

七

天氣下極于地而將上故有拔茅之象九二泰中九三泰終乾去地欲上故其辭危上三爻皆坤之承天生物在外者非謂小人也陽將往則陰復來故六四有翩翩不富之象六五來下從二故有歸妹之象上六否將還故有城復于隍之象大抵上三爻雖往皆有來象下三爻雖來皆有往象否泰所以如環不息也蓋陽健本欲上上有陰召之則往愈疾陰順本欲下下有陽召之則來愈疾泰所以難得易失而聖人設象亦曲盡矣其序卦也始自乾坤自乾以來凡十一卦而後泰君之以屯教之以蒙養之以需理

之以訟正之以師和之以比約之以小畜禮之以履而後泰故自乾以下十卦凡爲奇三十而後乾下交自坤以下九卦凡爲偶亦三十而後坤上交開泰之難如此故曰易者聖人憂患而作也

否三三

坤下
乾上

序卦傳曰泰者通也物不可以終通故受之以否何謂其物不可以終通也安樂則生驕情驕情則生凶咎使安樂不驕情何凶咎之有雖意外不測君子不免而无以取之則積毒不厚有以待之則雖凶无傷天地嘗否何嘗不泰

京山縣志

卷之二十四

藝文易領

三

故泰而否否而泰者聖賢也泰而否否而不復泰者庸衆也聖人憂患作易故泰之後繼以否其卦坤下乾上天地之定位而謂之否何也反泰也泰天交于地地交于天今天氣歸天地氣歸地故隔塞爲否否者虛竭之象二氣不交兩閉空虛故曰否泰者天運也六爻往來之象其去如駛在天者易失否者人事也六爻救否之道包休從容在人者難回易失者不可恃難回者不可委故泰之大象曰財成輔相不敢貪天功也否則曰君子以儉德辟難不可榮以祿則責成於人矣故孟子曰命也有性焉君子不謂

命性也有命焉君子不謂性天下之事未有盡人不可合
天者此聖人作易本意然何以謂之否也曰否之匪人不
利君子所以爲否但君子不任否而以否付小人是爲小
人之泰也則將誰謂之否乎聖人作卦非以否付小人以
否託君子也故彖曰不利君子之貞貞固也固非君子所
用于否否而固是立敗之道敗則君子不失爲貞而天下
國家受禍不可勝言如漢陳蕃李膺何進竇武輩聖人千
百年之上前知如神今千百年之後猶不悟也故夫初六
之拔茅君子爲救世出也六二當否之中君子與小人雜

京山縣志

卷之二十四

藝文易領

九

處君子行權相時而動羣而不黨故有包承之象艱貞之
道也六三小人感君子之包故知羞九四君子得君有可
爲之機故志行九五明主在上從容休否中興之君也上
九否運傾銷乃漸反於泰夫泰之將去也迅馳難挽天道
之无常如彼而否之將去也從容不迫人事之艱難如此
後世君子避世者託名爲貞囂然長往任事者貞固不通
疾惡已甚施无次第發不調停機事一失潰決四起國家
之事小人壞之不足君子與小人共壞之有餘矣由漢唐
宋而來靡不蹈此覆轍豈聖人之訓不明學易者失其解

耳故泰九二包荒聖人器使之意甚明而必以用馮河爲果斷朋亡爲絕黨是教人主純用剛治道尙察也易然乎哉初九拔茅其爲君子甚明否初六亦云拔茅否象因于泰也泰拔茅爲君子以陽在內否內陰而爻亦君子者聖人以否託之君子也否不可无陽猶泰不能无陰故泰九二包荒否六二包承泰以陽包陰陰不滅而後生否否以陰包陽陽不息而後還泰使泰時陰滅則无否否時陽息則无泰非易之理矣故二卦皆言包而朱元晦以爲不解非不解也先儒學主於貞甯以易從已不肯舍已從易以

京山縣志

卷之二十四

藝文易領

三

爲包則誤已而不知不包則誤國家以否三陰皆小人而聖人未嘗盡以爲小人也六三雖小人而初與二斷不可以爲小人如否三陰皆小人則泰三陰安得獨爲君子若謂泰无小人則否亦不宜有君子泰三陰皆君子則否三陽亦皆小人其說不可通矣聖人以世道責成君子教君子善御小人爲天下國家萬全之計不有君子何能傾否必以三陰爲小人謂君子无包承之事是易與造化爭也文王象辭旣云不利君子之貞世儒必以爲貞未有不利者故訓貞爲正君子之貞誠无不正然謂否必利于貞必

不利于包與聖人之旨戾矣自知難通故不得不指包承
爲小人此也抑不思君子包小人旣不可小人包君子又
豈可乎是知二五而不知十也大抵造化之理陽不能无
陰以漸推陰承陽而助之發生君子不能絕小人以包容
小人從君子而助之化理聖人于其道言消長于其用言
內外竟不言有無可知也世儒謂去惡必盡事有或然造
化之理未可執此論也况造化之所不然者亦人事之所
忌故孟子謂仲尼不爲己甚仲尼五十學易處春秋小人
之羣蒙難愈亨儉舉生平惟不爲己甚孟子當戰國邪世

世儒以爲泰山壁立觀其待王驪與稷下諸人者世以爲
貞而愚以爲包之至也齊滕往返不言行專而朝暮相見
使驪无怨言公行之家一疑其簡而從容解釋嫌疑冰銷
七篇之言日與楊墨辨而竟不斥稷下諸人庸非六二之
包承者歟後儒以名節自任以成敗利鈍付之國家以此
學易豈不誤萬世之爲君子者无窮哉然則夫子曰天下
有道則仕無道則隱何也曰此言士自立也可與立未可
與權權者時中也易者權也孔孟之世非有道也而仕如
彼其急故曰吾非斯人之徒而誰與世之否也必有一人

焉出而維之者君子也君子皆曰无道則隱否將終焉而
已乎夫治與亂非易世君子與小人非易人否與泰非易
天陽去則否陽來則泰无君子則亂有君子則治君子而
不善則小人小人而善則君子是故易者變也否泰二卦
盡之矣泰之包荒否之包承易之義廣矣大矣否傾之後
繼以同人包荒包承之效也嗚呼非夫子序卦而易其不
可知也已學者並疑序卦非聖人之言且奈何哉