

國立中央圖書館藏 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C

易學六十四卦序
易自孔子始而王
傳也故先之以象
易經字義統義之卦主于
次之以錯綜文王周公繫辭皆不遺中爻至孔子
始發明之故文之以中爻同體者文王之序卦宜
同體也一卦有一卦之情性一爻有一爻之情性
如乾性健坤性順此一定不移者也若有一爻之
變則其情性皆移矣如乾初爻變則為姤姤之情

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

易學六十四卦啓蒙

易自孔子沒而亡至今日矣易亡者何以象失其傳也故先之以象此則六爻大象也諸象則詳見易經字義伏羲之卦主于錯文王之卦主于綜故次之以錯綜文王周公繫辭皆不遺中爻至孔子始發明之故次之以中爻同體者文王之序卦皆同體也一卦有一卦之情性一爻有一爻之情性如乾性健坤性順此一定不移者也若有一爻之變則其情性皆移矣如乾初爻變則爲姤姤之情

性與乾之情性相去千里故情性之後維之以六
爻之變六爻既變則卽有錯綜中爻矣故六爻變
之下復註錯綜中爻六爻變後猶有錯綜中爻何
也蓋天地間萬物獨陰獨陽不能生成故必有錯
而陰陽循環之理陽上則陰下陰上則陽下故必
有綜則錯綜二字不論六爻變與不變皆不能離
者也若無錯綜不成易矣故六爻變後復註錯綜
而中爻者亦陰陽也故繼之若地位人位天位者
乃三才也故又繼之四聖千古不傳之秘盡洩于

此學者能于此而熟玩之則辭變象占犁然明白
四聖之易不在四聖而在我矣

萬曆丁酉秋八月念五日梁山來知德書于釜山草堂

乾 三三三 六畫純陽之卦 上經始于此

象

錯 坤

綜

中爻

同體

情性 情剛性剛 情健性健

伏羲圖

文王序卦 錯亦

孔子繫辭

易經集注

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六爻變

初爻變巽

錯震
綜兌

成姤

錯復
綜夬

中爻

上乾
下乾

地位

二爻變離

錯坎

成同人

錯師
綜大有

中爻

上乾
下巽

地位

三爻變兌

錯艮
綜巽

成履

錯謙
綜小畜

中爻

上離
下巽

人位

四爻變巽

錯震
綜兌

成畜

錯豫
綜履

中爻

上離
下兌

人位

五爻變離

錯坎

成大

錯比
綜同人

中爻

上乾
下兌

天位

六爻變兌

錯艮
綜巽

成夬

錯剝
綜姤

中爻

上乾
下乾

天位

坤

六畫純陰之卦

象

錯

乾

伏羲圖

綜

中爻

孔子繫辭

同體

情性

情柔性柔

情順性順

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六爻變

初爻變震

錯巽
綜艮

成復

錯姤
綜剝

中爻

上坤
下坤

地位

二爻變坎

錯離
綜震

成師

錯同人
綜比

中爻

上坤
下震

地位

三爻變艮

錯兌
綜震

成謙

錯履
綜豫

中爻

上震
下坎

人位

四爻變震

錯巽
綜艮

成豫

錯畜
綜謙

中爻

上坎
下艮

人位

五爻變坎

錯離
綜震

成比

錯大有
綜師

中爻

上坤
下艮

天位

六爻變艮

錯兌
綜震

成剝

錯夬
綜復

中爻

上坤
下坤

天位

屯

二陽四陰之卦

屬坎

象

錯 鼎

伏羲圓圖

綜 蒙

正綜
詳見圖解

文王序卦

中爻

二合坤
錯乾

三合艮

錯兌
綜震

孔子繫辭

同體

觀音○萃寒過小

蒙○震解升○頤○坎

明艮○臨十四卦同體

情性

情剛性剛

情險性動

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六爻變

初爻變坤

錯乾

成比

錯大有
綜師

中爻

上坤
下艮

地位

二爻變兌

錯艮
綜巽

成節

錯旅
綜渙

中爻

上艮
下震

地位

三爻變離

錯坎

成

既錯未濟
濟綜未濟

中爻

上坎
下離

人位

四爻變兌

錯艮
綜巽

成隨

錯蠱
綜蠱

中爻

上艮
下巽

人位

五爻變坤

錯乾

成復

錯姤
綜剝

中爻

上坤
下坤

天位

六爻變巽

錯震
綜兌

成益

錯恒
綜損

中爻

上艮
下坤

天位

蒙 三三

二陽四陰之卦

屬離

象

錯 革

伏羲圓圖

綜 屯

正綜

文王序卦

中爻

二合震
錯巽
綜艮

三合坤
錯乾
綜艮

孔子繫辭

同體

觀晉○萃蹇過小○

震解升○頤○坎

屯明夷○艮○臨十四卦同體

情性

情剛性剛

情止性險

六爻變

初爻變兌

錯艮 綜巽

成損

錯咸 綜益

中爻

上坤 下震

地位

二爻變坤

錯乾

成剝

錯夬 綜復

中爻

上坤 下坤

地位

三爻變巽

錯震 綜兌

成蠱

錯隨 綜隨

中爻

上震 下兌

人位

四爻變離

錯坎

成濟

錯既濟 綜既濟

中爻

上坎 下離

人位

五爻變巽

錯震 綜兌

成渙

錯豐 綜節

中爻

上震 下艮

天位

六爻變坤

錯乾

成師

錯同人 綜比

中爻

上坤 下震

天位

需 三三

四陽二陰之卦

屬坤

象

錯 晉

伏羲圓圖

綜 訟

雜綜 詳見圖解

文王序卦

中爻

二合兌 錯艮 綜巽

五合離

錯坎

孔子繫辭

同體

遯○兌○離 鼎訟○大○巽

家人 九○革○

大睽中○大十四卦同體 畜睽孚○壯

情性

情剛性剛

情險性健

六爻變

初爻變巽 錯震 綜兌

成井 錯噬嗑 綜困

中爻 上離 下兌

地位

二爻變離 錯坎

成 既錯未濟 濟綜未濟

中爻 上離 下坎

地位

三爻變兌 錯艮 綜巽

成節 錯旅 綜渙

中爻 上艮 下震

人位

四爻變兌 錯艮 綜巽

成夬 錯剝 綜姤

中爻 上乾 下乾

人位

五爻變坤 錯乾

成泰 錯否 綜否

中爻 上震 下兌

天位

六爻變巽 錯震 綜兌

成 小錯豫 畜綜履

中爻 上離 下兌

天位

訟 三三

四陽二陰之卦

屬離

象

錯

明夷

伏羲圓圖

綜

雜綜 需

文王序卦

中爻

二合離 錯坎

三合巽 錯震 綜兌

孔子繫辭

同體

遯○兌○離 鼎○過○巽 家人○妄○革○大畜

睽○中○大 需十四卦同體

情性

情剛性剛

情健性險

少經集注

卷之六

七

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

六爻變

初爻變兌

錯艮 綜巽

成履

錯謙 綜小畜

中爻

上下 巽離

地位

二爻變坤

錯乾

成否

錯泰 綜泰

中爻

上下 巽艮

地位

三爻變巽

錯震 綜兌

成姤

錯復 綜夬

中爻

上下 乾乾

人位

四爻變巽

錯震 綜兌

成渙

錯豐 綜節

中爻

上下 震艮

人位

五爻變離

錯坎

成未濟

錯既濟 綜既濟

中爻

上下 離坎

天位

六爻變兌

錯艮 綜巽

成困

錯貴 綜井

中爻

上下 離巽

天位

師 ䷆

一陽五陰之卦

屬坎

象 坎

錯 同人

伏羲圓圖

綜 屯 雜綜

文王序卦

中爻

二合震 錯巽 綜艮

五合坤

錯乾

孔子繫辭

同體

剝 ○ 謙 ○

○ 豫 ○

○

○

復比五

卦同體

情性

情柔性剛

情順性險

六爻變

初爻變兌

錯艮
綜巽

成臨

錯遯
綜觀

中爻

上震
下坤

地位

二爻變坤

錯乾

成坤

錯乾

中爻

上坤
下坤

地位

三爻變巽

錯震
綜兌

成升

錯无妄
綜萃

中爻

上震
下兌

人位

四爻變震

錯巽
綜艮

成解

錯家人
綜蹇

中爻

上坎
下離

人位

五爻變坎

錯離

成坎

錯離

中爻

上震
下艮

天位

六爻變艮

錯兌
綜震

成蒙

錯革
綜屯

中爻

上震
下坤

天位

比

一陽五陰之卦 屬坤

象 坎

錯 大有

綜 師 雜綜

中爻 二合坤 錯乾

三合艮 錯兌
綜震

孔子繫辭

同體 剝○謙○ ○豫○ ○師○ ○復五

卦同體

情性 情剛性柔 情險性順

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN

六爻變

初爻變震

錯巽
綜艮

成屯

錯鼎
綜蒙

中爻

上下
艮坤

地位

二爻變坎

錯離

成坎

錯離

中爻

上下
艮震

地位

三爻變艮

錯兌
綜震

成蹇

錯睽
綜解

中爻

上下
離坎

人位

四爻變兌

錯艮
綜巽

成萃

錯大畜
綜升

中爻

上下
艮巽

人位

五爻變坤

錯乾

成坤

錯乾

中爻

上下
坤坤

天位

六爻變巽

錯震
綜兌

成觀

錯大壯
綜臨

中爻

上下
艮坤

天位

小畜
☵上☴下

五陽一陰之卦 屬巽

象 離

錯 豫

綜 履

中爻

二合兌
錯艮
四合兌
綜巽

三合離
錯坎

孔子繫辭

同體

始有○ ○同人 ○ ○ ○履 ○ 夫

五卦同體

情性 情柔性剛 情入性健

A 1 2 3 4 5 6 M 6 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六爻變

初爻變異

錯震 綜兌

成異

錯震 綜兌

中爻

上離 下兌

地位

二爻變離

錯坎

成家

錯解 綜睽 人

中爻

上離 下坎

地位

三爻變兌

錯艮 綜巽

成中

錯過 綜孚 手

中爻

上艮 下震

人位

四爻變乾

錯坤

成乾

錯坤

中爻

上乾 下乾

人位

五爻變艮

錯兌 綜震

成大

錯萃 綜无 畜

中爻

上震 下兌

天位

六爻變坎

錯離

成需

錯晉 綜訟

中爻

上離 下兌

天位

履三三

五陽一陰之卦

屬艮

象離

錯謙

綜小正綜 畜

中爻

二合離 錯坎

三合巽 錯震 綜兌

孔子繫辭

同體

姤有○

○同人

○小畜

○

○夬

五卦同體

情性

情剛性柔

情健性悅

A 1 2 3 4 5 6 M 6 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

六爻變

初爻變坎 錯離

成訟 錯明夷

中爻 上下巽

地位

二爻變震 錯巽

成无妄 錯畜

中爻 上下巽

地位

三爻變乾 錯坤

成乾 錯坤

中爻 上下乾

人位

四爻變巽 錯震

成中 錯小過

中爻 上下震

人位

五爻變離 錯坎

成睽 錯蹇

中爻 上下離

天位

六爻變兌 錯艮

成兌 錯巽

中爻 上下離

天位

泰

三陽三陰之卦

屬坤

又正月卦

象 震兌

錯 否

伏羲圖

綜 否

文王序卦

中爻 二合兌 錯艮

五合震 錯巽

孔子繫辭

同體 否○困咸 歸○旅濟 渙○恒井隨 ○益 噬

蠱○節 既濟 ○賁損漸 ○十九卦同體

情性 情柔性剛 情順性健

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六爻變

初爻變巽

錯震綜兌

成升

錯无綜萃

中爻

上下震

地位

二爻變離

錯坎

成明

錯訟

中爻

上下坎

地位

三爻變兌

錯艮

成臨

錯遯

中爻

上下震

人位

四爻變震

錯巽

成壯

錯觀

中爻

上下乾

人位

五爻變坎

錯離

成需

錯晉

中爻

上下離

天位

六爻變艮

錯兌

成畜

錯萃

中爻

上下震

天位

否 三三

三陽三陰之卦

屬乾

又七月卦

象

巽艮

錯

泰

伏羲圓圖

綜

泰

文王序卦

中爻

二合艮

錯兌綜震

三合巽

錯震綜兌

孔子繫辭

同體

○因咸歸妹

○旅未濟

○恒并隨

○益噬嗑

○益噬嗑

○節既濟豐○賁損漸○泰十九卦同體

情性

情剛性柔

情健性順

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

六爻變

初爻變震

錯巽
綜艮

成无錯升

妄綜大畜

中爻

上巽
下艮

地位

二爻變坎

錯離
錯震

成訟

錯明夷
綜需

中爻

上離
下巽

地位

三爻變艮

錯兌
綜震

成遯

錯臨
綜大壯

中爻

上乾
下巽

人位

四爻變巽

錯震
綜兌

成觀

錯大壯
綜臨

中爻

上坤
下艮

人位

五爻變離

錯坎
錯兌

成晉

錯需
綜明夷

中爻

上艮
下坎

天位

六爻變兌

錯艮
綜巽

成萃

錯大畜
綜升

中爻

上巽
下艮

天位

同人
三三

五陽一陰之卦

屬離

象 離

錯 師

伏羲圓圖

綜 有 大雜綜

文王序卦

中爻

二合巽

錯震
綜兌

三合乾

錯坤

孔子繫辭

同體

姤 大有

○

○

○

○

小畜

○

○

履 ○ 夬

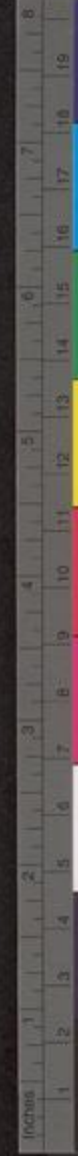
五卦同體

情性

情剛性柔

情健性明

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六爻變

初爻變艮

錯兌
綜震

成遯

錯臨
綜大壯

中爻

上乾
下巽

地位

二爻變乾

錯坤

成乾

錯坤

中爻

上乾
下乾

地位

三爻變震

錯巽
綜艮

成无妄

錯升
綜大畜

中爻

上巽
下艮

人位

四爻變巽

錯震
綜兌

成家人

錯解
綜睽

中爻

上坎
下離

人位

五爻變離

錯坎

成離

錯坎

中爻

上兌
下巽

天位

六爻變兌

錯艮
綜巽

成革

錯蒙
綜鼎

中爻

上乾
下巽

天位

大有

☰☷

五陽一陰之卦 屬乾

象 離

錯 比

伏羲圖

綜

同雜綜
人

文王序卦

中爻

二合乾
四錯坤

三合兌
五錯艮

孔子繫辭

同體

姤○ ○

同人

○ ○

小畜

○ ○

履○

夬五

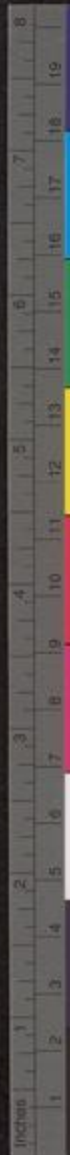
卦同體

情性

情柔性剛

情明性健

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六爻變

初爻變巽

錯震 綜兌

成鼎

錯屯 綜革

中爻

上乾 下兌

地位

二爻變離

錯坎

成離

錯坎

中爻

上兌 下巽

地位

三爻變兌

錯艮 綜巽

成睽

錯蹇 綜家人

中爻

上坎 下離

人位

四爻變艮

錯兌 綜震

成畜

錯萃 綜无妄

中爻

上震 下兌

人位

五爻變乾

錯坤

成乾

錯坤

中爻

上乾 下乾

天位

六爻變震

錯巽

成壯

錯觀 綜兌

中爻

上乾 下兌

天位

謙 ䷎

一陽五陰之卦 屬兌

象 坎

錯 履

伏羲圓圖

綜 豫 正綜

文王序卦

中爻 二合坎 錯離

三合震 錯巽 綜艮

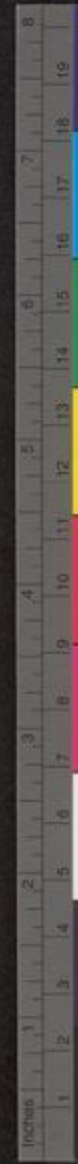
孔子繫辭

同體 剝 ○ ○ ○ 豫 ○ ○ 師 ○ ○ 復 比

五卦同體

情性 情柔性剛 情順性止

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六爻變

初爻變離

錯坎

成

明錯訟
夷綜晉

中爻

上下坎
上震

地位

二爻變巽

錯震
綜兌

成

升錯无妄
綜萃

中爻

上下兌
上履

地位

三爻變坤

錯乾

成

坤錯乾

中爻

上下坤

人位

四爻變震

錯巽
綜艮

成

小錯中孚
過

中爻

上下巽
上兌

人位

五爻變坎

錯離

成

蹇錯睽
綜解

中爻

上下坎
上離

天位

六爻變艮

錯兌
綜震

成

艮錯兌
綜震

中爻

上下坎
上震

天位

豫

一陽五陰之卦

屬震

象 坎

錯 小畜

伏羲圓圖

綜 謙 正綜

文王序卦

中爻

二合艮
錯兌
四合震
綜震

五合坎

錯離

孔子繫辭

同體

剝 ○ 謙 ○ ○ ○ ○ 師 ○ ○ 復 比

五卦同體

情性 情剛性柔 情動性順

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六爻變

初爻變震

錯巽
綜艮

成震

錯巽
綜艮

中爻

上艮
下坤

地位

二爻變坎

錯離
綜震

成解

錯家人
綜蹇

中爻

上坎
下離

地位

三爻變艮

錯兌
綜震

成過

小錯子
綜蹇

中爻

上兌
下巽

人位

四爻變坤

錯乾
綜震

成坤

錯乾
綜震

中爻

上坤
下坤

人位

五爻變兌

錯艮
綜巽

成萃

錯大畜
綜升

中爻

上艮
下巽

天位

六爻變離

錯坎
綜震

成晉

錯需
綜明夷

中爻

上艮
下坎

天位

隨三三

三陽三陰之卦

屬震

象

錯

蠱

伏羲圓圖

綜

蠱

雜綜

文王序卦

中爻

二合艮
錯兌
綜震

三合巽
錯震
綜兌

孔子繫辭

同體

否○困咸歸妹

○旅未濟

○恒井

○益噬蠱

○節既豐

○賁損漸

○泰十九卦同體

情性

情柔性剛

情悅性動

六爻變

初爻變坤 錯乾

成萃 錯大畜

中爻 上下巽

地位

二爻變兌 錯艮

成兌 錯艮

中爻 上下巽

地位

三爻變離 錯坎

成革 錯蒙

中爻 上下巽

人位

四爻變坎 錯離

成屯 錯蒙

中爻 上下坤

人位

五爻變震 錯巽

成震 錯巽

中爻 上下艮

天位

六爻變乾 錯坤

成无 錯升

中爻 上下巽

天位

三陽三陰之卦 屬巽

象

錯 隨

伏羲圓圖

綜 隨 雜綜

文王序卦

中爻 二合兌 錯艮

三合震 錯巽

孔子繫辭

同體 否○困咸歸妹○旅未濟渙○恒井隨○益噬嗑

○節未濟豐○賁損漸○泰十九卦同體

情性 情剛性柔 情止性入

六爻變

初爻變乾

錯坤

成

大錯萃
畜綜充妄

中爻

上震
下兌

地位

二爻變艮

錯兌
綜震

成艮

錯兌
綜震

中爻

上震
下坎

地位

三爻變坎

錯離

成蒙

錯革
綜屯

中爻

上震
下坤

人位

四爻變離

錯坎

成鼎

錯屯
綜革

中爻

上兌
下乾

人位

五爻變巽

錯震
綜兌

成巽

錯震
綜兌

中爻

上離
下兌

天位

六爻變坤

錯乾

成升

錯妄
綜萃

中爻

上震
下兌

天位

臨

二陽四陰之卦

屬坤

又十二月卦

象

兌震

錯 遯

伏羲圖

綜

觀 正綜

文王序卦

中爻

二合震
錯巽
綜艮

三合坤
錯乾

孔子繫辭

同體

觀晉○萃蹇過小

○蒙○震解升○頤○坎

屯明○艮○

○十四卦同體

情性

情柔性柔

情順性悅

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六爻變

初爻變坎

錯離

成師

錯同人

中爻

上下震

地位

二爻變震

錯巽

成復

錯剝

中爻

上下坤

地位

三爻變乾

錯坤

成泰

錯否

中爻

上下震

人位

四爻變震

錯巽

成姤

錯漸

中爻

上下離

人位

五爻變坎

錯離

成節

錯渙

中爻

上下震

天位

六爻變艮

錯兌

成損

錯益

中爻

上下震

天位

觀

二陽四陰之卦

屬乾

又八月卦

象

巽艮

錯

壯大

伏羲圓圖

綜

臨 正綜

文王序卦

中爻

二合坤 錯乾

三合艮 錯兌

孔子繫辭

同體

晉○萃蹇過○蒙○震解升○頤○坎屯

明艮○臨十四卦同體

情性

情柔性柔 情入性順

六爻變

初爻變震 錯巽 綜艮 成益 錯恒 綜損 中爻 上坤 下艮 地位

二爻變坎 錯離 成渙 錯豐 綜節 中爻 上震 下艮 地位

三爻變艮 錯兌 綜震 成漸 錯歸妹 綜歸妹 中爻 上坎 下離 人位

四爻變乾 錯坤 成否 錯泰 綜泰 中爻 上巽 下艮 人位

五爻變艮 錯兌 綜震 成剝 錯夬 綜復 中爻 上坤 下坤 天位

六爻變坎 錯離 成比 錯大有 綜師 中爻 上艮 下坤 天位

噬嗑

三陽三陰之卦 屬巽

象

錯 井

伏羲圖

綜

賁 正綜

文王序卦

中爻

二合艮 錯兌 綜震 三合坎 錯離

孔子繫辭

同體

否 ○ 困 咸 歸妹 ○ 旅 未濟 渙 ○ 恒 井 隨 ○ 益 蠱

○ 節 既濟 ○ 賁 損 漸 ○ 泰 十九卦 同體

情性

情柔性剛 情明性動

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六爻變

初爻變坤 錯乾 成晉 錯需 綜明夷 中爻 上坎 下艮 地位

二爻變兌 錯艮 綜巽 成睽 錯蹇 綜家人 中爻 上坎 下離 地位

三爻變離 錯坎 成離 錯坎 中爻 上兌 下巽 人位

四爻變艮 錯兌 綜震 成頤 錯大過 中爻 上坤 下坤 人位

五爻變乾 錯坤 成无 錯井 綜大畜 中爻 上艮 下艮 天位

六爻變震 錯巽 綜艮 成震 錯巽 綜艮 中爻 上坎 下艮 天位

賁 三三 三陽三陰之卦 屬艮

象

錯 困 伏羲圖

綜 噬正綜 文王序卦

中爻 二合坎 錯離 三合震 錯巽 孔子繫辭

同體 否○困咸歸妹○旅濟渙○恒井隨○益噬

蠱○節濟既豐○損漸○泰十九卦同體

情性 情剛性柔 情止性明

六爻變

初爻變艮

錯兌
綜震

成艮

錯兌
綜震

中爻

上兌
下坎

地位

二爻變乾

錯坤

成大

錯萃
綜无妄

中爻

上兌
下震

地位

三爻變震

錯巽
綜艮

成頤

錯大過

中爻

上坤
下坤

人位

四爻變離

錯坎

成離

錯坎

中爻

上兌
下巽

人位

五爻變巽

錯震
綜兌

成家

錯解
綜睽

中爻

上坎
下離

天位

六爻變坤

錯乾

成夷

錯訟
綜晉

中爻

上坎
下震

天位

剝

一陽五陰之卦

屬乾

又九月卦

象

巽
艮

錯

夬

伏羲圓圖

綜

復

正綜

文王序卦

中爻

二合坤
錯乾

三合坤
錯乾

孔子繫辭

同體

○謙○

○豫

○師○

○復

比五卦同體

情性

情剛性柔

情正性順

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六爻變

初爻變震

錯巽 綜艮

成頤

錯大過 綜屯

中爻

上坤 下坤

地位

二爻變坎

錯離 綜艮

成蒙

錯革 綜屯

中爻

上震 下坤

地位

三爻變艮

錯兌 綜震

成艮

錯兌 綜震

中爻

上震 下坎

人位

四爻變離

錯坎 綜震

成晉

錯需 綜明夷

中爻

上坎 下艮

人位

五爻變巽

錯震 綜兌

成觀

錯大壯 綜臨

中爻

上坤 下艮

天位

六爻變坤

錯乾 綜乾

成坤

錯乾 綜乾

中爻

上坤 下坤

天位

復 ䷗

一陽五陰之卦

屬坤

又十一月卦

象

震 兌

錯

姤

綜

剝 正綜

中爻

四合坤

錯乾

五合坤

錯乾

孔子繫辭

同體

剝 ○ 謙 ○

○ 豫 ○

○ 師 ○

○ 比 五

卦同體

情性

情柔性剛

情順性動

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

國立中央圖書館

六爻變

初爻變坤

錯乾

成坤

錯乾

中爻

上下坤

地位

二爻變兌

錯艮

成臨

錯遯

中爻

上下震

地位

三爻變離

錯坎

成明

錯訟

中爻

上下震

人位

四爻變震

錯巽

成震

錯巽

中爻

上下艮

人位

五爻變坎

錯離

成屯

錯蒙

中爻

上下艮

天位

六爻變艮

錯兌

成頤

錯大過

中爻

上下坤

天位

无妄

☰☳

四陽二陰之卦

屬巽

象

離

錯

升

伏羲圓圖

綜

大正綜

文王序卦

中爻

二合艮

錯兌

三合巽

錯震

孔子繫辭

同體

遯○兌○離
鼎訟○過○巽

家人○革○大畜

睽○中○大需
十四卦同體

情性

情剛性剛

情健性動

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六爻變

初爻變坤 錯乾

成否 錯泰

中爻 上下巽

地位

二爻變兌 錯艮

成履 錯謙

中爻 上下離

地位

三爻變離 錯坎

成同人 錯師

中爻 上下巽

人位

四爻變巽 錯震

成益 錯損

中爻 上下坤

人位

五爻變離 錯坎

成噬嗑 錯井

中爻 上下艮

天位

六爻變兌 錯艮

成隨 錯蠱

中爻 上下巽

天位

大畜 ䷙ 四陽二陰之卦 屬艮

象 離

錯 萃

綜 无正綜 妄

中爻 二合兌 錯艮 三合震 錯巽

同體 遯○兌○離 鼎訟○大過○巽 家人无妄革○睽

中孚○壯需十四卦同體

情性 情剛性剛 情止性健

伏羲圓圖

文王序卦

孔子繫辭

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六爻變

初爻變巽

錯震綜兌

成蠱

錯隨綜隨

中爻

上震下兌

地位

二爻變離

錯坎

成賁

錯困綜噬嗑

中爻

上震下坎

地位

三爻變兌

錯艮綜巽

成損

錯咸綜益

中爻

上震下坤

人位

四爻變離

錯坎

成

大有錯比綜同人

中爻

上兌下乾

人位

五爻變巽

錯震綜兌

成

小畜錯豫綜履

中爻

上離下兌

天位

六爻變坤

錯乾

成泰

錯否綜否

中爻

上震下兌

天位

頤

二陽四陰之卦

屬巽

象 離

錯 大過

伏羲圓圖

綜

文王序卦

中爻

二合坤 錯乾

三合坤 錯乾

孔子繫辭

同體

觀晉○萃蹇過小○蒙○震解升○坎

屯明○艮○臨十四卦同體

情性 情剛性剛 情止性動

六爻變

初爻變坤

錯乾

成剝

錯復

中爻

上下坤

地位

二爻變兌

錯艮
綜巽

成損

錯咸
綜益

中爻

上下震

地位

三爻變離

錯坎

成賁

錯困
綜噬嗑

中爻

上下坎

人位

四爻變離

錯坎

成噬嗑

錯井
綜賁

中爻

上下艮

人位

五爻變巽

錯震
綜兌

成益

錯恒
綜損

中爻

上下坤

天位

六爻變坤

錯乾

成復

錯姤
綜剝

中爻

上下坤

天位

大過

四陽二陰之卦

屬震

象 坎

錯 頤

綜

中爻

二合乾
錯坤

三合乾
錯坤

孔子繫辭

同體

遯○兌○離○巽○

○革○

大畜中○大壯 需十四卦同體

情性

情柔性柔

情悅性入

六爻變

初爻變乾

錯坤

成夬

錯剝
綜姤

中爻

上乾
下乾

地位

二爻變艮

錯兌
綜震

成咸

錯損
綜恒

中爻

上乾
下巽

地位

三爻變坎

錯離

成困

錯賁
綜井

甲爻

上巽
下離

人位

四爻變坎

錯離

成井

錯臨
綜困

中爻

上離
下兌

人位

五爻變震

錯巽
綜艮

成恒

錯益
綜咸

中爻

上乾
下兌

天位

六爻變乾

錯坤

成姤

錯復
綜夬

中爻

上乾
下乾

天位

坎

二陽四陰之卦

象

錯 離

綜

中爻

二合震
錯巽
綜艮

三合艮
錯兌
綜震

孔子繫辭

同體

觀晉○萃蹇

小過

○蒙○震解升○頤○屯

明夷○艮○臨十四卦同體

情性

情剛性剛

情險性險

伏羲圓圖

文王序卦

錯亦

六爻變

初爻變兌

錯艮 綜巽

成節

錯旅 綜渙

中爻

上艮 下震

地位

二爻變坤

錯乾

成比

錯大有 綜師

中爻

上艮 下坤

地位

三爻變巽

錯震 綜兌

成井

錯噬嗑 綜困

中爻

上離 下兌

人位

四爻變兌

錯艮 綜巽

成困

錯賁 綜井

中爻

上巽 下離

人位

五爻變坤

錯乾

成師

錯同人 綜比

中爻

上坤 下震

天位

六爻變巽

錯震 綜兌

成渙

錯豐 綜節

中爻

上艮 下震

天位

離 三三

四陽二陰之卦

上經終于此

象

錯 坎

伏羲圖

綜

文王序卦

中爻

四合巽

錯震 綜兌

五合兌

錯艮 綜巽

孔子繫辭

同體

遯○兌○

鼎訟○

大過○

巽○

家人○

革○

睽○中孚○ 需十四卦同體

情性

情柔性柔

情明性明

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六爻變

初爻變艮

錯兌
綜震

成旅

錯節
綜豐

中爻

下兌
上巽

地位

二爻變乾

錯坤

成大

錯比
綜同人

中爻

下乾
上兌

地位

三爻變震

錯巽
綜艮

成噬

錯井
綜賁

中爻

下艮
上坎

人位

四爻變艮

錯兌
綜震

成賁

錯困
綜噬

中爻

下坎
上震

人位

五爻變乾

錯坤

成同人

錯師
綜大有

中爻

下巽
上乾

天位

六爻變震

錯巽
綜艮

成豐

錯渙
綜旅

中爻

下巽
上兌

天位

咸 三三

三陽三陰之卦

屬兌下經始于此

象 坎

錯 損

綜 恒 正綜

中爻

二合巽
錯震
綜兌

三合乾
錯坤
綜兌

孔子繫辭

同體

否 歸妹

困 歸妹

旅 未濟

恒

井

隨

益 噬嗑

蠱 噬嗑

節 既濟 豐 賁 損 漸 泰 十九卦同卦

情性

情柔性剛

情悅性止

易經集注

卷之三

三十三

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

身經集注 卷之六

六爻變

初爻變離 錯坎

成革 錯蒙 綜鼎

中爻 上乾 下巽

地位

二爻變巽 錯震 綜兌

成過 大錯頤

中爻 上乾 下乾

地位

三爻變坤 錯乾

成萃 錯大畜 綜升

中爻 上巽 下艮

人位

四爻變坎 錯離

成蹇 錯聯 綜解

中爻 上離 下坎

人位

五爻變震 錯巽 綜艮

成過 小錯中孚

中爻 上兌 下巽

天位

六爻變乾 錯坤

成遯 錯臨 綜壯

中爻 上乾 下巽

天位

恒 三陽三陰之卦

屬震

象 坎

錯 益

綜 咸 正綜

伏羲圖

文王序卦

中爻 二合乾 錯坤

三合兌 錯艮 綜巽

孔子繫辭

同體 否○困咸 歸妹○旅濟渙○井隨○益 噬嗑○

○節 既濟○賁損漸○泰十九卦同體

情性 情剛性柔 情動性入

身經集注

卷之六

三十四

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

易經卷之八

六爻變

初爻變乾

錯坤

成

大錯觀
壯綜遜

中爻上下乾

地位

二爻變艮

錯兌
綜震

成

小錯中孚
過

中爻上下巽
上兌

地位

三爻變坎

錯離

成

錯家人
綜蹇

中爻上下離
上次

人位

四爻變坤

錯乾

成

錯无妄
綜萃

中爻上下震
上兌

人位

五爻變兌

錯艮
綜巽

成

大錯頤
過

中爻上下乾
上乾

天位

六爻變離

錯坎

成

錯屯
綜革

中爻上下乾
上乾

天位

遯 ䷠

四陽二陰之卦

屬乾又六月卦

象 巽

錯 臨

綜 大正綜

中爻

二合巽
錯震
綜兌

三合乾
錯坤

孔子繫辭

同體

○兌○離
○訟○過○巽
大畜
中孚
大壯
需
十四卦同體
○革○

情性

情剛性剛

情健性止

易經卷之八

各爻

三五

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六爻變

初爻變離 錯坎

成 同錯師
人綜大有

中爻 上下
乾巽

地位

二爻變巽 錯震
綜兌

成姤 錯復
綜夬

中爻 上下
乾乾

地位

三爻變坤 錯乾

成否 錯泰
綜泰

中爻 上下
巽艮

人位

四爻變巽 錯震
綜兌

成漸 錯歸妹
綜歸妹

中爻 上下
離坎

人位

五爻變離 錯坎

成旅 錯節
綜豐

中爻 上下
巽兌

天位

六爻變兌 錯艮
綜巽

成咸 錯巽
綜恒

中爻 上下
乾巽

天位

大壯

☰☳

四陽二陰之卦

屬坤又二月卦

象兌

錯觀

綜遯 正綜

伏羲圓圖

中爻 二合乾
錯坤

五合兌 錯艮
綜巽

孔子繫辭

同體 遯○兌○離鼎訟○

大過○巽○革○

大睽中○需十四卦同體

情性 情剛性剛 情動性健

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六爻變

初爻變巽

錯震
綜兌

成恒

錯益
綜咸

中爻

上乾
下兌

地位

二爻變離

錯坎

成豐

錯渙
綜旅

中爻

上巽
下兌

地位

三爻變兌

錯艮
綜巽

成歸妹

錯漸
綜旅

中爻

上離
下坎

人位

四爻變坤

錯乾

成泰

錯否
綜否

中爻

上兌
下震

人位

五爻變兌

錯艮
綜巽

成夬

錯剝
綜姤

中爻

上乾
下乾

天位

六爻變離

錯坎

成大

錯比
綜同人

中爻

上乾
下兌

天位

晉

二陽四陰之卦

屬乾

象

錯 需

綜

明雜綜
夷

中爻

二合艮
錯兌
綜震

三合坎
錯離
五合坎

文王序卦

同體

觀○萃蹇小○蒙○震解升○頤○坎屯

明夷○艮○臨十四卦同體

情性

情柔性柔

情明性順

六爻變

初爻變震

錯巽 綜艮

成

噬嗑 錯井 嗑 綜賁

中爻 上下 艮 坎

地位

二爻變坎

錯離

成

未濟 錯既濟 濟 綜既濟

中爻 上下 離 坎

地位

三爻變艮

錯兌 綜震

成

旅 錯節 綜豐

中爻 上下 巽 兌

人位

四爻變艮

錯兌 綜震

成

剝 錯夬 綜姤

中爻 上下 坤 坤

人位

五爻變乾

錯坤

成

否 錯泰 綜泰

中爻 上下 艮 巽

天位

六爻變震

錯巽 綜艮

成

豫 錯畜 綜謙

中爻 上下 艮 坎

天位

明夷

二陽四陰之卦

屬坎

象

錯

訟

伏羲圖

綜

晉

雜綜

文王序卦

中爻

二合坎

錯離

三合震

錯巽 綜艮

孔子繫辭

同體

觀晉○萃蹇過小○蒙○震解升○頤○坎

屯○艮○臨十四卦同體

情性

情柔性柔

情順性明

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六爻變

初爻變艮

錯兌
綜震

成謙

錯履
綜豫

中爻

上下
震坎

地位

二爻變乾

錯坤

成泰

錯否
綜否

中爻

上下
震兌

地位

三爻變震

錯巽
綜艮

成復

錯姤
綜剝

中爻

上下
坤艮

人位

四爻變震

錯巽
綜艮

成豐

錯渙
綜旅

中爻

上下
兌巽

人位

五爻變坎

錯離

成濟

既錯未濟
綜未濟

中爻

上下
離坎

天位

六爻變艮

錯兌
綜震

成賁

錯困
綜噬嗑

中爻

上下
震坎

天位

家人

☲☵

四陽二陰之卦

屬巽

象

錯

解

伏羲圓圖

綜

睽

正綜

文王序卦

中爻

四合坎

錯離

五合離

錯坎

孔子繫辭

同體

遯○兌○離
鼎訟○過○巽

無妄○革○畜

睽中○大
孚○壯

需下四卦同體

情性

情柔性柔

情入性明

卷之三 卦

六爻變

初爻變艮

錯兌
綜震

成漸

錯歸妹
綜歸妹

中爻上下離

地位

二爻變乾

錯困

成小畜

錯豫
綜履

中爻上下離

地位

三爻變震

錯巽
綜艮

成益

錯恒
綜巽

中爻上下艮

人位

四爻變乾

錯坤

成同人

錯師
綜大有

中爻上下乾

人位

五爻變艮

錯兌
綜震

成賁

錯困
綜噬嗑

中爻上下坎

天位

六爻變坎

錯離

成既濟

錯未濟
綜未濟

中爻上下離

天位

睽

四陽二陰之卦 屬艮

象

錯 蹇

伏羲圓圖

綜

家正綜
人

文王序卦

申爻

二合離
錯坎

三合坎
錯離

孔子繫辭

同體

遯○兌○離
鼎訟○大○巽

大○中○壯○需十四卦同體
家人无○妄○章○

情性

情柔性柔 情明性悅

少經真主

各爻

四

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

尺 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

六爻變

初爻變坎

錯離

成

水錯既濟濟綜既濟

中爻

上下坎離

地位

二爻變震

錯兌

成

噬錯升嗑綜賁

中爻

上下坎離

地位

三爻變乾

錯坤

成

大有綜同人

中爻

上下兌乾

人位

四爻變艮

錯兌

成

成損綜益

中爻

上下艮震

人位

五爻變乾

錯坤

成

成履綜謙

中爻

上下巽離

天位

六爻變震

錯巽

成

歸錯漸姤綜漸

中爻

上下坎離

天位

蹇

二陽四陰之卦

屬兌

象

錯 聯

綜 解 正綜

中爻 二合坎 錯離

同體 觀晉○萃小過○蒙○震解升○頤○坎屯

明夷○艮○臨十四卦同體

情性 情剛性剛 情險性止

伏羲圓圖

文王序卦

孔子繫辭

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六爻變

初爻變離 錯坎

成 既濟 錯未濟

中爻 上下離

地位

二爻變巽 錯震

成井 錯噬嗑

中爻 上下離

地位

三爻變坤 錯乾

成比 錯大有

中爻 上下坤

人位

四爻變兌 錯艮

成咸 錯巽

中爻 上下乾

人位

五爻變坤 錯乾

成謙 錯履

中爻 上下坎

天位

六爻變巽 錯震

成漸 錯歸妹

中爻 上下離

天位

解

二陽四陰之卦 屬震

象

錯 人家

綜 蹇 正綜

伏羲圖

中爻 二合離 錯坎

三合坎 錯離

文王序卦 孔子繫辭

同體 觀晉○萃蹇小○蒙○震升○頤○坎屯

明夷○臨十四卦同體

情性 情剛性剛 情動性險

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六爻變

初爻變兌

錯艮 綜巽

成

歸錯漸 妹綜斬

中爻

上坎 下離

地位

二爻變坤

錯乾

成豫

錯小畜 綜謙

中爻

上坎 下艮

地位

三爻變巽

錯震 綜兌

成恒

錯益 綜咸

中爻

上乾 下兌

人位

四爻變坤

錯乾

成師

錯同人 綜比

中爻

上震 下坤

人位

五爻變兌

錯艮 綜巽

成困

錯賁 綜井

中爻

上離 下巽

天位

六爻變離

錯坎

成

未錯既濟 濟綜既濟

中爻

上離 下坎

天位

損

三陽三陰之卦 屬艮

象 離

錯 咸

綜 益 正綜

中爻

二合震 錯巽 四合震 綜艮

三合坤 錯乾 五合坤 錯乾

孔子繫辭

同體

否○困咸

歸妹

○旅○渙

○恒井隨○益

嗑

蠱○節既濟豐○賁漸○泰十九卦同體

情性 情剛性柔 情止性悅

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六爻變

初爻變坎

錯離

成蒙

錯革 綜屯

中爻

上坤 下震

地位

二爻變震

錯巽 綜艮

成頤

錯大過 綜屯

中爻

上坤 下坤

地位

三爻變乾

錯坤

成大畜

錯萃 綜无妄

中爻

上震 下兌

人位

四爻變離

錯坎

成睽

錯蹇 綜家人

中爻

上坎 下離

人位

五爻變巽

錯震 綜兌

成中孚

錯小過 綜家人

中爻

上艮 下震

天位

六爻變坤

錯乾

成臨

錯遯 綜觀

中爻

上坤 下震

天位

益 ䷗

三陽三陰之卦

屬巽

象 離

錯 恒

綜 損

正綜

伏羲圓圖

文王序卦

中爻

二合坤 錯乾

三合艮 錯兌

孔子繫辭

同體

否 困 咸

歸妹

旅 渙 恒 井 隨

未濟

噬 蠱

同體

○節 既濟

○賁 漸

○泰 十九卦

同體

情性

情柔 性剛

情入 性動

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六爻變

初爻變坤 錯乾

成觀 錯大壯 綜臨

中爻 上下坤

地位

二爻變兌 錯艮 綜巽

成孚 中 錯小過

中爻 上下震

地位

三爻變離 錯坎

成家人 錯解 綜睽

中爻 上下坎

人位

四爻變乾 錯坤

成无妄 錯升 綜大畜

中爻 上下艮

人位

五爻變艮 錯兌 綜震

成頤 錯大過

中爻 上下坤

天位

六爻變坎 錯離

成屯 錯鼎 綜蒙

中爻 上下艮

天位

夬

五陽一陰之卦

屬坤

又三月卦

象 震

錯 剝

伏羲圖

綜 姤 正綜

文王序卦

中爻 二合乾 錯坤

三合乾 錯坤

孔子繫辭

同體 姤大有 ○ ○ ○ ○ ○

同人 ○ ○ ○ ○ ○

小畜 ○ ○ ○ ○ ○

同體

情性 情柔性剛

情悅性健

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六爻變

初爻變巽

錯震 綜兌

成過

錯願

中爻

上乾 下乾

地位

二爻變離

錯坎

成革

錯蒙 綜鼎

中爻

上乾 下巽

地位

三爻變兌

錯艮 綜巽

成兌

錯艮 綜巽

中爻

上巽 下離

人位

四爻變坎

錯離

成需

錯晉 綜訟

中爻

上離 下兌

人位

五爻變震

錯巽 綜艮

成壯

錯觀 綜遯

中爻

上乾 下乾

天位

六爻變乾

錯坤

成乾

錯坤

中爻

上乾 下乾

天位

姤 三三

五陽一陰之卦

屬乾又五月卦

象 艮

錯 復

綜 夬

正綜

伏羲圖

文王序卦

中爻

二合乾 錯坤

三合乾 錯坤

孔子繫辭

同體

大有 ○ 同人 ○

小畜 ○

履 ○ 夬 五

卦同體

情性

情剛性柔

情健性入

六爻變

初爻變乾

錯坤

成乾

錯坤

中爻

上乾下乾

地位

二爻變艮

錯兌

成遯

錯臨

中爻

上乾下巽

地位

三爻變坎

錯離

成訟

錯明夷

中爻

上巽下離

人位

四爻變巽

錯震

成巽

錯震

中爻

上離下兌

人位

五爻變離

錯坎

成鼎

錯屯

中爻

上乾下乾

天位

六爻變兌

錯艮

成過

錯頤

中爻

上乾下乾

天位

萃 ䷬

二陽四陰之卦

屬兌

象 坎

錯 大畜

綜 升 正綜

伏羲圖

中爻

二合艮

錯兌

三合巽

錯震

孔子繫辭

同體

觀晉○蹇過小○蒙○震解升○頤○坎屯

明夷○艮○臨十四卦同體

情性

情柔性柔

情悅性順

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六爻變

初爻變震

錯巽
綜艮

成隨

錯蠱
綜蠱

中爻

上巽
下艮

地位

二爻變坎

錯離

成困

錯賁
綜井

中爻

上巽
下離

地位

三爻變艮

錯兌
綜震

成咸

錯巽
綜恒

中爻

上巽
下乾

人位

四爻變坎

錯離

成比

錯大有
綜師

中爻

上艮
下坤

人位

五爻變震

錯巽
綜艮

成豫

錯小畜
綜謙

中爻

上艮
下坎

天位

六爻變乾

錯坤

成否

錯泰
綜泰

中爻

上巽
下艮

天位

升

二陽四陰之卦

屬震

象 坎

錯 无 妄

綜 萃 正綜

中爻 二合兌 錯艮
綜巽

同體 觀晉○萃蹇過小○蒙○震解○頤○坎屯

明夷○艮○臨十四卦同體

情性 情柔性柔 情順性入

伏羲圖圖

文王序卦

孔子繫辭

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六爻變

初爻變乾

錯坤

成泰

錯否

中爻

上震下兌

地位

二爻變艮

錯兌

成謙

錯履

中爻

上震下坎

地位

三爻變坎

錯離

成師

錯同人

中爻

上坤下震

人位

四爻變震

錯巽

成恒

錯益

中爻

上乾下兌

人位

五爻變坎

錯離

成井

錯噬嗑

中爻

上離下兌

天位

六爻變艮

錯兌

成蠱

錯隨

中爻

上震下兌

天位

困 三三

三陽三陰之卦

屬兌

象

錯 賁

伏羲圓圖

綜 井

正綜

文王序卦

中爻

二合離

錯坎

三合巽

錯震

孔子繫辭

同體

否○咸

歸妹

旅○渙

未濟

恒井隨

益

噬嗑蠱

○節既濟○賁損漸○泰十九卦同體

情性

情柔性剛

情悅性險

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六爻變

初爻變兌

錯艮 綜巽

成兌

錯艮 綜巽

中爻

上離 下巽

地位

二爻變坤

錯乾

成萃

錯大畜 綜升

中爻

上巽 下艮

地位

三爻變巽

錯震 綜兌

成過

錯頤

中爻

上乾 下乾

人位

四爻變坎

錯離

成坎

錯離

中爻

上艮 下震

人位

五爻變震

錯巽 綜艮

成解

錯家人 綜蹇

中爻

上坎 下離

天位

六爻變乾

錯坤

成訟

錯明夷 綜需

中爻

上巽 下離

天位

井 ䷯

三陽三陰之卦

屬震

象

錯

嗑 噬

伏羲圖

綜

困

正綜

文王序卦

中爻

二 四 兌

錯艮 綜巽

三 五 合離

錯坎

孔子繫辭

同體

否 困 咸

歸 妹

旅 渙

未 濟

恒 隨

益 噬 嗑 益

○節 ○豐 ○賁 損 漸 ○泰 十九卦 同體

情性

情剛性柔

情險性入

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六爻變

初爻變乾

錯坤

成需

錯晉
綜訟

中爻

上離
下兌

地位

二爻變艮

錯兌
綜震

成蹇

錯睽
綜解

中爻

上離
下坎

地位

三爻變坎

錯離

成坎

錯離

中爻

上艮
下震

人位

四爻變兌

錯艮
綜巽

成過

大錯頤

中爻

上乾
下乾

人位

五爻變坤

錯乾

成升

錯无妄
綜革

中爻

上震
下兌

天位

六爻變巽

錯震
綜兌

成巽

錯震
綜兌

中爻

上離
下兌

天位

革

四陽二陰之卦

屬坎

象

錯 蒙

伏羲圖

綜 鼎

正綜

文王序卦

中爻

四合巽

錯震
綜兌

五合乾

孔子繫辭

同體

遯○兌○離

鼎○訟○大

過○巽

家人
无妄

○

○

大睽中○大畜
睽孚○壯 需十四卦同體

情性

情柔性柔

情悅性明

A 1 2 3 4 5 6 M 6 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六爻變

初爻變艮

錯兌
綜震

成咸

錯損
綜恒

中爻

上乾
下巽

地位

二爻變乾

錯坤

成夬

錯剝
綜姤

中爻

上乾
下乾

地位

三爻變震

錯巽
綜艮

成隨

錯蠱
綜蠱

中爻

上巽
下艮

人位

四爻變坎

錯離

成既濟

錯未濟
綜未濟

中爻

上坎
下離

人位

五爻變震

錯巽
綜艮

成豐

錯渙
綜旅

中爻

上兌
下巽

天位

六爻變乾

錯坤

成同人

錯師
綜大有

中爻

上乾
下巽

天位

鼎 三三

四陽二陰之卦

屬離

象

錯 屯

伏羲圖

綜 革

正綜

文王序卦

中爻

二合乾
錯坤

三合兌
錯艮

孔子繫辭

同體

遯○兌○離訟○大○巽

過○巽
家人无妄

革○大畜

睽○中○大壯○需十四卦同體

情性

情柔性柔

情順性入

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六爻變

初爻變乾

錯坤

成

大錯比
畜綜同人

中爻

上乾
下乾

地位

二爻變艮

錯兌
綜震

成旅

錯節
綜豐

中爻

上兌
下巽

地位

三爻變坎

錯離

成

未錯既濟
綜既濟

中爻

上坎
下離

人位

四爻變艮

錯兌
綜震

成蠱

錯隨
綜隨

中爻

上震
下兌

人位

五爻變乾

錯坤

成姤

錯復
綜夬

中爻

上乾
下乾

天位

六爻變震

錯巽
綜艮

成恒

錯益
綜咸

中爻

上乾
下兌

天位

震 ䷲

二陽四陰之卦

象

錯 巽

綜 艮

正綜

中爻

二合艮
四合艮
錯兌
綜震

三合坎
五合坎
錯離

孔子繫辭

同體

觀晉○萃蹇小過

○蒙○解升○頤○坎屯

明夷○艮○臨十四卦同體

情性

情剛性剛

情動性動

伏羲圖

文王序卦

孔子繫辭

頤○坎屯

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六爻變

初爻變坤 錯乾

成豫 錯夬

中爻 上下坎

地位

二爻變兌 錯艮

成歸妹 錯漸

中爻 上下離

地位

三爻變離 錯坎

成豐 錯渙

中爻 上下巽

人位

四爻變坤 錯乾

成復 錯姤

中爻 上下坤

人位

五爻變兌 錯艮

成隨 錯蠱

中爻 上下巽

天位

六爻變離 錯坎

成噬嗑 錯賁

中爻 上下坎

天位

艮 三三

二陽四陰之卦

象

錯 兌

伏羲圖

綜 震 正綜

文王序卦

中爻 二合坎 錯離

三合震 錯巽

孔子繫辭

同體 觀晉○萃蹇過○蒙○震解升○頤○坎

屯明○ ○臨十四卦同體

情性 情剛性剛 情止性止

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六爻變

初爻變離 錯坎

成賁 錯困 綜噬嗑

中爻 上下 震坎

地位

二爻變巽 錯震 綜兌

成蠱 錯隨 綜隨

中爻 上下 震兌

地位

三爻變坤 錯乾

成剝 錯夫 綜復

中爻 上下 坤坤

人位

四爻變離 錯坎

成旅 錯節 綜豐

中爻 上下 巽兌

人位

五爻變巽 錯震 綜兌

成漸 錯歸妹 綜歸妹

中爻 上下 坎離

天位

六爻變坤 錯乾

成謙 錯履 綜豫

中爻 上下 坎震

天位

漸 三三

三陽二陰之卦

屬艮

象

錯

歸妹

伏羲圓圖

綜

歸雜綜

文王序卦

中爻

二四合坎 錯離

三五合離 錯坎

孔子繫辭

同體

否 歸妹 困 咸 歸妹

旅 未濟 渙 恒 井 隨 益 噬嗑

蠱 既濟 節 豐 賁 損 泰 十九卦同體

情性

情柔性剛

情入性止

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六爻變

初爻變離 錯坎

成家 錯解

中爻 上下離

地位

二爻變巽 錯震

成巽 錯震

中爻 上下離

地位

三爻變坤 錯乾

成觀 錯大壯

中爻 上下坤

人位

四爻變乾 錯坤

成遯 錯臨

中爻 上下巽

人位

五爻變艮 錯兌

成艮 錯兌

中爻 上下震

天位

六爻變坎 錯離

成蹇 錯睽

中爻 上下離

天位

歸妹

三三

三陽三陰之卦

屬兌

象

錯

漸

伏羲圓圖

綜

漸

雜綜

文王序卦

中爻

二合離 錯坎

三合坎 錯離

孔子繫辭

同體

否○困咸○旅

濟永渙○恒井隨○益

噬嗑

○節既豐○賁損漸○泰十九卦同體

情性

情剛性柔

情動性悅

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六爻變

初爻變坎

錯離

成解

錯家人
綜蹇

中爻

上下
坎離

地位

二爻變震

錯巽
綜艮

成震

錯巽
綜艮

中爻

上下
坎艮

地位

三爻變乾

錯坤

成壯

大錯觀
綜遯

中爻

上下
乾兌

人位

四爻變坤

錯乾

成臨

錯遯
綜觀

中爻

上下
震坤

人位

五爻變兌

錯艮
綜巽

成兌

錯艮
綜巽

中爻

上下
離巽

天位

六爻變離

錯坎

成睽

錯蹇
綜家人

中爻

上下
離坎

天位

豐 ䷶

三陽三陰之卦

屬坎

象

錯 渙

伏羲圖

綜 旅

正綜

文王序卦

中爻

二合巽

錯震
綜兌

三合兌

錯艮
綜巽

孔子繫辭

同體

否○困咸

歸妹

○旅濟

○恒井

○隨

○益

噬嗑

蠱節既濟○賁損漸○泰十九卦同體

情性

情剛性柔

情動性明

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六爻變

初爻變艮

錯兌 綜震

成

小錯中孚 過

中爻

上下兌 巽

地位

二爻變乾

錯坤

成

大錯觀 壯綜遯

中爻

上下乾

地位

三爻變震

錯巽 綜艮

成

錯巽 綜艮

中爻

上下艮 坎

人位

四爻變坤

錯乾

成

明錯訟 夷綜晉

中爻

上下坎 震

人位

五爻變兌

錯艮 綜巽

成

錯蒙 綜鼎

中爻

上下巽 乾

天位

六爻變離

錯坎

成

錯坎

中爻

上下巽 兌

天位

旅 三

三陽三陰之卦

屬離

象

錯節

伏羲圖

綜節

正綜

文王序卦

中爻

二合巽 錯震 綜兌

三合兌 錯艮 綜巽

孔子繫辭

同體

否○困咸歸妹○濟渙○恒井隨○益噬蠱

○節既濟豐○賁損漸○泰十九卦同體

情性

情柔性剛

情明性止

A 1 2 3 4 5 6 M 6 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六爻變

初爻變離 錯坎

成離 錯坎

中爻 上下巽

地位

二爻變巽 錯震

成鼎 錯屯

中爻 上下乾

地位

三爻變坤 錯乾

成晉 錯需

中爻 上下艮

人位

四爻變艮 錯兌

成艮 錯兌

中爻 上下坎

人位

五爻變乾 錯坤

成遯 錯臨

中爻 上下巽

天位

六爻變震 錯巽

成小過 錯中孚

中爻 上下兌

天位

巽 ䷸

四陽二陰之卦

象

錯 震

伏羲圖

綜 兌 正綜

文王序

中爻 二合兌 錯艮

孔子繫

同體 遯 ○ 兌 ○ 離 鼎 訟 ○ 大 ○ 家人 ○ 革 ○ 大

睽 中孚 ○ 壯 需 十四卦同體

情性 情柔性柔 情入性入

六爻變

初爻變乾 錯坤

成 小錯豫 畜綜履

中爻 上離 下兌

地位

二爻變艮 錯兌 綜震

成漸 錯歸妹 綜歸妹

中爻 上離 下坎

地位

三爻變坎 錯離

成渙 錯豐 綜節

中爻 上離 下震

人位

四爻變乾 錯坤

成姤 錯復 綜夬

中爻 上乾 下乾

人位

五爻變艮 錯兌 綜震

成蠱 錯隨 綜隨

中爻 上震 下兌

天位

六爻變坎 錯離

成井 錯噬嗑 綜困

中爻 上離 下兌

天位

兌

四陽二陰之卦

象

錯 艮

伏羲圓圖

綜 巽 正綜

文王序卦

中爻 二合離 錯坎

三合巽 錯震 綜兌

孔子繫辭

同體 遯 ○ ○ 離 鼎 訟 ○ 大過 ○ 巽 家无 人妄 ○ 革 ○

大畜 睽 中子 ○ 壯 需 十四卦 同體

情性 情柔性柔 情悅性悅

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

六爻變

初爻變坎

錯離

成困

錯賁
綜井

中爻

上離
下巽

地位

二爻變震

錯巽

成隨

錯蠱
綜蠱

中爻

上巽
下艮

地位

三爻變乾

錯坤

成夬

錯剝
綜姤

中爻

上乾
下乾

人位

四爻變坎

錯離

成節

錯旅
綜渙

中爻

上艮
下震

人位

五爻變震

錯巽
綜艮

成歸妹

錯漸
綜漸

中爻

上坎
下離

天位

六爻變乾

錯坤

成履

錯謙
綜畜

中爻

上巽
下離

天位

渙

二陽三陰之卦

屬離

象

錯 豐

伏羲圓圖

綜 節

正綜

文王序卦

中爻

三合震
錯巽
綜艮

三合艮
錯兌
綜震

孔子繫辭

同體

否○困咸

歸妹

○旅○恒

井隨○益

噬嗑

蠱

○節既濟○賁損漸○泰十九卦同體

情性

情柔性剛

情入性險

六十一

各表

六十一

六爻變

初爻變兌

錯兌 綜巽

成

中錯小過

中爻

上震 下艮

地位

二爻變坤

錯乾

成觀

錯大壯 綜臨

中爻

上坤 下艮

地位

三爻變巽

錯震 綜兌

成巽

錯震 綜兌

中爻

上兌 下離

人位

四爻變乾

錯坤

成訟

錯明夷 綜需

中爻

上離 下巽

人位

五爻變艮

錯兌 綜震

成蒙

錯革 綜屯

中爻

上震 下坤

天位

六爻變坎

錯離

成坎

錯離

中爻

上震 下艮

天位

節三三

三陽三陰之卦

屬坎

象

錯旅

綜

換 正綜

伏羲圓圖

文王序卦

中爻

四合震 錯巽 綜艮

五合艮 錯兌 綜震

孔子繫辭

同體

否○困咸 歸妹

○旅 未濟

○恒井隨○益 嗑

蠱○既豐○賁損漸○泰十九卦同體

情性

情剛性柔

情險性悅

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

六爻變

初爻變坎

錯離

成坎

錯離

中爻上震

地位

二爻變震

錯巽

成屯

錯蒙

中爻上坤

地位

三爻變乾

錯坤

成需

錯訟

中爻上離

人位

四爻變兌

錯艮

成兌

錯巽

中爻上離

人位

五爻變坤

錯乾

成臨

錯觀

中爻上坤

天位

六爻變巽

錯震

成巽

錯艮

中爻上震

天位

孚 中

☰☷

四陽二陰之卦 屬艮

象 離

錯 過小

伏羲圓圖

綜

文王序卦

中爻

二合震 錯巽

三合艮 錯兌

孔子繫辭

同體

遯○兌○離 鼎訟○過○巽

大畜○睽○大需十四卦同體

情性 情柔性柔 情入性悅

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六爻變

初爻變坎

錯離

成渙

錯豐

中爻

上下震

地位

二爻變震

錯巽

成益

錯恒

中爻

上下坤

地位

三爻變乾

錯坤

成畜

錯豫

中爻

上下離

人位

四爻變乾

錯坤

成履

錯謙

中爻

上下巽

人位

五爻變艮

錯兌

成損

錯咸

中爻

上下震

天位

六爻變坎

錯離

成節

錯旅

中爻

上下艮

天位

小過

二陽四陰之卦

屬兌

象

坎

錯

孚中

伏羲圖

綜

文王序卦

中爻

二合巽

錯震

三合兌

錯艮

孔子繫辭

同體

明夷 ○艮 ○臨十四卦同體

觀晉 ○萃蹇 ○蒙 ○震解升 ○頤 ○坎屯

情性

情剛性剛

情動性止

六爻變

初爻變離

錯坎

成豐

錯旅

中爻

上兌 下巽

地位

二爻變巽

錯震

成恒

錯益

中爻

上兌 下乾

地位

三爻變坤

錯乾

成豫

錯旅

中爻

上坎 下艮

人位

四爻變坤

錯乾

成謙

錯履

中爻

上震 下坎

人位

五爻變兌

錯艮

成咸

錯損

中爻

上乾 下巽

天位

六爻變離

錯坎

成旅

錯節

中爻

上兌 下巽

天位

既濟

三陽三陰之卦

屬坎

象

錯

未濟

伏羲圓圖

綜

未正綜

文王序卦

中爻

二合坎

錯離

三合離

錯坎

孔子繫辭

同體

否○困咸

歸妹

旅○恒井隨

未濟

○益

噬嗑

蠱○節豐○賁損漸○泰十九卦同體

情性 情剛性柔 情險性明

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

六爻變

初爻變

錯兌
綜震

成蹇

錯睽
綜解

中爻

上坎
下離

地位

二爻變

錯坤
錯乾

成需

錯晉
綜訟

中爻

上離
下兌

地位

三爻變

錯巽
錯震

成屯

錯鼎
綜蒙

中爻

上坤
下艮

人位

四爻變

錯艮
錯兌

成革

錯蒙
綜鼎

中爻

上巽
下乾

人位

五爻變

錯乾
錯坤

成明

錯訟
綜晉

中爻

上坎
下震

天位

六爻變

錯震
錯兌

成家人

錯解
綜睽

中爻

上坎
下離

天位

未濟

☲☵

三陽三陰之卦

屬離

象

錯

既濟

伏羲圓圖

綜

既濟
正綜

文王序卦

中爻

二合離
錯坎

三合坎

錯離

孔子繫辭

同體

否○困咸
歸妹

○旅渙○恒井隨○益
噬嗑

○節既豐○賁損漸○泰十九卦同體

情性

情柔性剛

情明性險

六爻變

初爻變兌

錯巽
綜艮

成睽

錯蹇
綜家人

中爻

上下
坎離

地位

二爻變坤

錯乾

成晉

錯需
綜明夷

中爻

上下
坎艮

地位

三爻變巽

錯震
綜兌

成鼎

錯屯
綜革

中爻

上下
兌乾

人位

四爻變艮

錯兌
綜震

成蒙

錯革
綜屯

中爻

上下
坤震

人位

五爻變乾

錯坤

成訟

錯夷
綜需

中爻

上下
巽離

天位

六爻變震

錯巽
綜艮

成解

錯家人
綜蹇

中爻

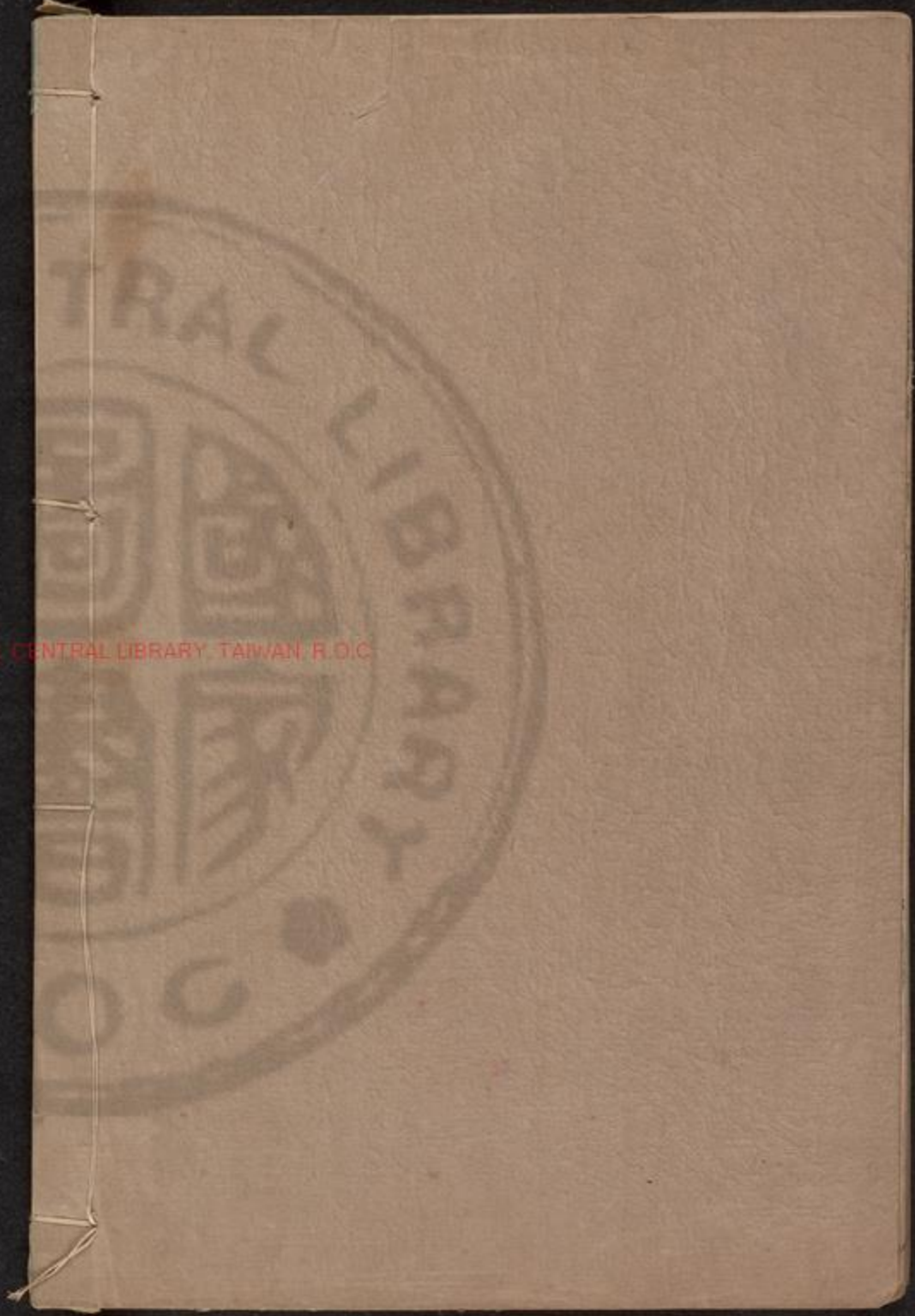
上下
坎離

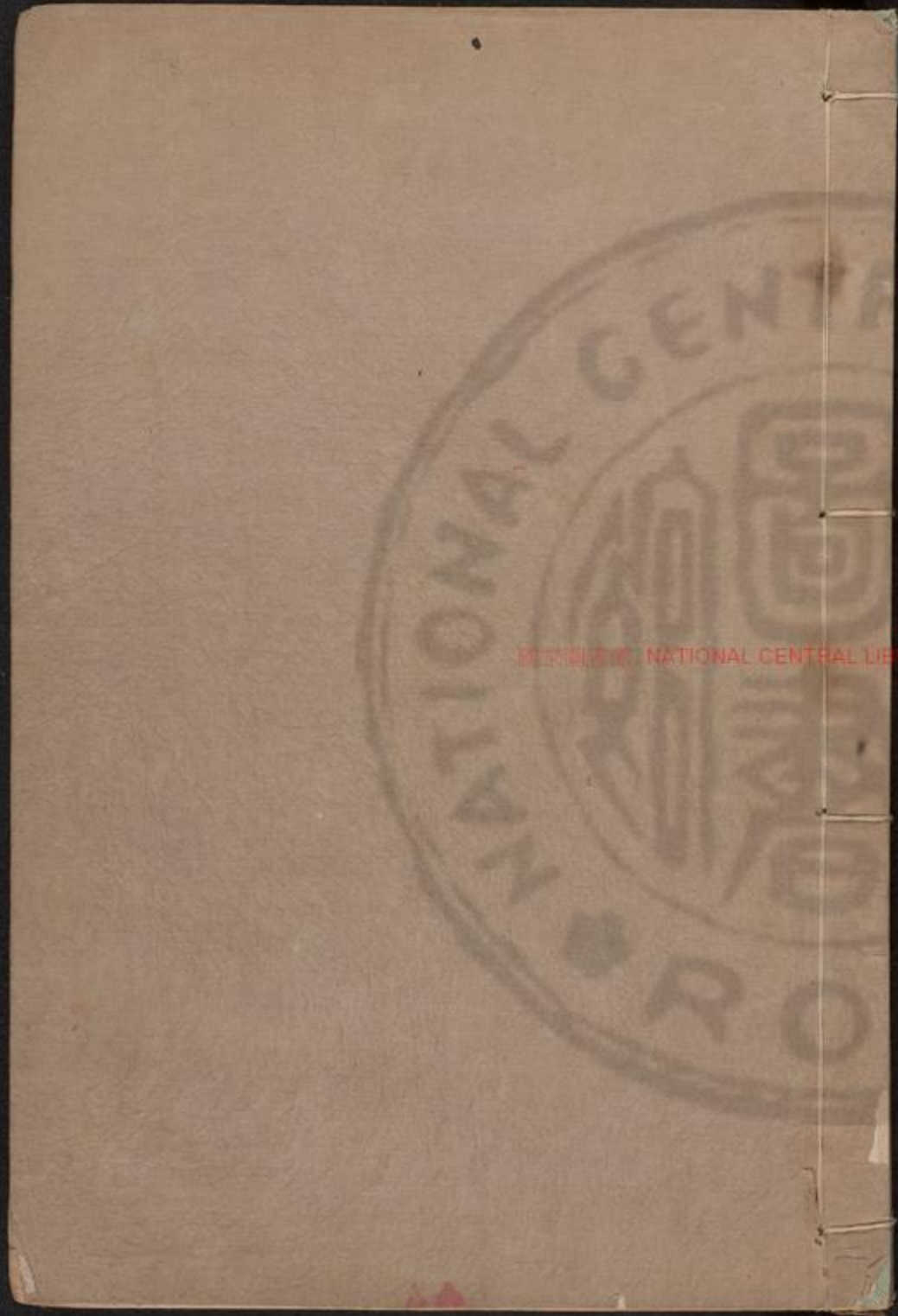
天位

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

2025/02 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C

周易集註卷

周易上經

周代

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

樂山來傳集註

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之象故自下而
 上再倍而三以成八卦又于八卦之上各變八
 卦以成六十四卦六十四卦皆重而為六畫者
 以陽極于六陰極于六故聖人作易六畫而成

3375757 v2

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

inches 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

周易集註卷之一

周易上經

梁山來知德集註

周代名易書名卦則伏羲所畫也伏羲仰觀俯
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之象故自下而
上再倍而三以成八卦又于八卦之上各變八
卦以成六十四卦六十四卦皆重而為六畫者
以陽極于六陰極于六故聖人作易六畫而成

卦六變而成爻兼三才而兩之皆因天地自然之數非聖人之安排也以易名書者以字之義有交易變易之義交易以對待言如天氣下降以交于地地氣上騰以交于天也變易以流行言如陽極則變陰陰極則變陽也陰陽之理非交易則變易故以易名之所以其書不可爲典要惟變所適也夏易名連山首艮商易名歸藏首坤曰周者以其辭成于文王周公故以周名之而分爲上下二篇云

☰☷

乾下
乾上

乾元亨利貞

乾卦名元亨利貞者文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭也。乾者健也。陽主于動動而有常其動不息非至健不能奇者陽之數天者陽之體健者陽之性如火性熱水性寒也。六畫皆奇則純陽而至健矣。故不言天而言乾也。元大亨通利宜貞正而固也。元亨者天道之本然數也。利貞者人事之當然理也。易經理數不相離。因乾道陽明純

粹無纖毫陰柔之私。惟天與聖人足以當之。所以斷其必大亨也。故數當大亨而必以貞處之。方與乾道相合。若其不貞。少有人欲之私。則人事之富然者廢。又安能元亨乎。故文王言筮得此卦者。大亨而宜于正固。此則聖人作易開物成務。冒天下之道教人。以反身修省之切要也。學者能于此四字潛心焉。傳心之要。不外是矣。此文王占卜所繫之辭。不可卽指爲四德。至孔子文言。純以義理論。方指爲四德也。蓋占卜不論天子。不論庶人。皆利。

卜貞。若卽以爲四德。失文王設教之意矣。

初九潛龍勿用。

此周公所繫之辭。以斷一卦之吉凶。所謂爻辭也。凡畫卦者。自下而上。故謂下爻爲初。初九者。卦下陽爻之名也。陽曰九。陰曰六。者。河圖洛書。五皆居中。則五者數之祖也。故聖人起數。止于一二三四五。參天兩地而倚數。參天者。天之三位也。天一天三天五也。兩地者。地之二位也。地二地四也。倚者依也。天一依天三天三依天五而爲九。所以陽皆

言九地二依地四而爲六。所以陰皆言六一二三四五者生數也。六七八九十者成數也。然生數者成之端倪。成數者生之結果。故止以生數起之。過揲之數。皆以此九六之參兩。所以爻言九六也。潛藏也。象初龍陽物變化莫測。亦猶乾道變化。故象九。且此爻變異錯震。亦有龍象。故六爻卽以龍言之。所謂擬諸形容。象其物宜者。此也。勿用者。未可施用也。象爲潛龍。上爲勿用。故占得乾而遇此爻之變者。當觀此象而玩此占也。諸爻倣此。易不似

別經。不可爲典要。如占得潛龍之象。在天子則傳位。在公卿則當退休。在士子則當靜修。在賢人則當隱逸。在商賈則當待價。在戰陣則當左次。在女子則當愆期。萬事萬物莫不皆然。若不知象一爻止一事。則三百八十四爻。止作得三百八十四件事矣。何以彌綸天地。此訓象訓字訓錯綜之義。圈外方是正意。三百八十四爻倣此。○初九陽氣方萌。在于卦下。蓋龍之潛藏而未出者也。故有潛龍之象。龍未出潛。則未可施用矣。故教占者勿用。

養晦以待時可也

九二見龍在田利見大人

見龍之見
賢遍反

二謂自下而上第二爻也九二非正然剛健中正本乾之德故舊註亦以正言之見者初爲潛二則離潛而出見也田者地之有水者也以六畫卦言之二于三才爲地道地上卽田也大人者大德之人也陽大陰小乾卦六爻皆陽故爲大以三畫卦言之二于三才爲人道大人之象也故稱大人所以應爻九五亦曰大人二五得稱大人者皆以三

畫卦言也利見大人者利見九五之君以行其道也如仕進則利見君如雜占則卽今占卜利見貴人之類此爻變離有同人象故利見大人○九二以陽剛中正之德當出潛離隱之時而上應九五之君故有此象而其占則利見大人也占者有是德方應是占矣

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

君子指占者以六畫卦言之三于三才爲人道以乾德而居人道君子之象也故三不言龍三變則

中爻爲離。離日在下卦之中。終日之象也。下乾終而上乾。繼乾乾之象。乃健而不息也。終日是晝。夕則將夜。惕憂也。變離錯坎。憂之象也。若助語辭。夕對日言。終日乾乾。夕惕若者。言終日乾乾。雖至于夕而兢惕之心猶夫終日也。厲者危厲不安也。九陽爻。三陽位。過剛不中。多凶之地也。故言厲无咎者。以危道處危地。操心危慮患深。則終于不危矣。此不易之理也。故无咎。○九三過剛不中。若有咎矣。然性體剛健。有能朝夕兢惕不已之象。占者能憂懼如是。亦无咎也。

九四或躍在淵无咎

或者欲進未定之辭。非猶豫狐疑也。或躍在淵者。欲躍猶在淵也。九爲陽。陽動。故言躍。四爲陰。陰虛。故象淵。此爻變巽爲進退。爲不果。又四多懼。故或躍在淵。○九四以陽居陰。陽則志于進。陰則不果于進。居上之下。當改革之際。欲進未定之時也。故有或躍在淵之象。占者能隨時進退。斯无咎矣。

九五飛龍在天利見大人

五九龍飛于天之象也。占法與九二同者二五皆中位。特分上下耳。利見大人如堯之見舜。高宗之見傅說。是也。下此如沛公之見張良。昭烈之見孔明。亦庶幾近之。六畫之卦五為天。三畫之卦五為人。故曰天曰人。○九五剛健中正以聖人之德居天子之位而下應九二。故其象占如此。占者如無九五之德位。必不應利見之占矣。

上九亢龍有悔

上者最上一爻之名。亢以戶唐切。人頸也。以苦浪切。高也。吳幼清以人之喉骨剛而居高是也。蓋上而不能下。信而不能屈之意。陰陽之理。極處必變。陽極則生陰。陰極則生陽。消長盈虛。此一定之理數也。龍之為物。始而潛。繼而見。中而躍。終而飛。既飛于天。至秋分又蟄而潛于淵。此知進知退變化莫測之物也。九五飛龍在天位之極。中正者得時之極。乃在于此。若復過于此。則極而亢矣。以時則極以勢則窮。安得不悔。○上九陽剛之極。有亢龍之象。故占者有悔。知進知退。不與時偕極。斯無悔。

易經卷之十一
無悔者也。矣伊尹之復政厥辟周公之罔以寵利居成功皆

用九見羣龍无首吉

此因上九亢龍有悔而言之。用九者猶言處此上九之位也。上九貴而無位高而無民賢人在下位而無輔動而有悔矣。到此何以處之哉。惟見羣龍無首則吉。羣龍者潛見躍飛之龍也。首者頭也。乾爲首。凡卦初爲足。上爲首。則上九卽羣龍之首也。不見其首則陽變爲陰剛變爲柔。知進知退知存

知亡。知得知喪不爲窮災不與時偕極乃見天則而天下治矣。所以無悔而吉。此聖人開遷善之門。教占者用此道也。故陽極則教以見羣龍無首吉。陰極則教以利永貞。蓋居九而爲九所用。我不能用九。故至于亢居六而爲六所用。我不能用六。故至于戰。惟見羣龍無首利永貞。此用九用六之道也。乾主知。故言見。坤主能。故言利永貞。用易存乎人。故聖人教之以此。昔王介甫常欲繫用九于亢龍有悔之下。得其旨矣。

象曰大哉乾元萬物資始乃統天

乾元亨利貞者文王所繫之辭。彖之經也。此則孔子贊經之辭。彖之傳也。故亦以彖曰起之。彖者材也。言一卦之材也。後人解彖者斷也。又解豕走悅。又解爲茅犀之名。不如只依孔子材之一字可也。下文象曰象字亦然。易本占卜之書。曰元亨利貞者。文王主于卜筮以教人也。至于孔子之傳。則專于義理矣。故以元亨利貞分爲四德。此則專以天道發明乾義也。大哉嘆辭。乾元者乾之元也。元者

大也。始也。始者物之始。非以萬物之始卽元也。言萬物所資以始者。乃此四德之元也。此言氣而不言形。若涉于形。便是坤之資生矣。統包括也。乾元乃天德之大始。故萬物之生皆資之以爲始。又爲四德之首。而貫乎天德之始終。故統天。天之爲天。出乎震。而生長收藏。不過此四德而已。統四德則統天矣。資始者無物不有也。統天者無時不然也。無物不有。無時不然。此乾元之所以爲大也。此釋元之義。

雲行雨施品物流形

施始
智反

有是氣卽有是形。資始者氣也。氣發洩之盛則雲行雨施矣。品者物各分類。流者物各以類而生生不已。其機不停滯也。雲行雨施者氣之亨。品物流形者物隨造化以亨也。雖物之亨通而其實乾德之亨通。此釋乾之亨。施有二義。平聲者用也。加也。設也。去聲者布也。散也。惠也。與也。此則去聲之義。大明終始六位時成。時乘六龍以御天。

大明者默契也。終謂上爻。始爲初爻。卽初辭擬之。卒成之終。原始要終。以爲質也。觀下句六位二字。可見矣。六位者六爻也。時者六爻相雜。惟其時物之時也。爻有定位。故曰六位。六龍者潛與亢之六龍。六陽也。陽有變化。故曰六龍。乘者憑據也。御者御車之御。猶運用也。上文言統者。統治綱領。統天之統。如身之統四體。此節言御者。分治條目。御天之御。如心之御五官。六位時成者。如位在初時當爲潛。位在上時當爲亢也。御天者行天道也。當處之時則乘潛龍。當出之時則乘飛龍。時當勿用。聖

人則勿用。時當知悔。聖人則知悔也。乘龍御天。只是時中乘六龍。便是御天。謂之曰乘龍御天。則是聖人一身常駕馭乎乾之六龍。而乾之六龍常在聖人運用之中矣。學者當觀其時成時乘。聖人時中變化行無轍迹之妙可也。然言天道而配以聖人何也。蓋天下之理得而成位乎中。則參天地者。惟聖人也。故頤卦曰。聖人養賢以及萬民。咸卦曰。聖人感人心而天下和平。恒卦曰。聖人久于其道。而天下化成。皆此意。○言聖人默契乾道六爻終

始之理。見六爻之位各有攸當。皆以時自然而成。則六陽淺深進退之時。皆在吾運用之中矣。由是時乘六龍以行天道。則聖即天也。上一節專贊乾元。此一節則贊聖人知乾元六爻之理而行乾元之事。則澤及于物。足以爲萬國咸寧之基本矣。乃聖人之元亨也。

乾道變化各正性命。保合太和。乃利貞。

變者化之漸。化者變之成。各者各自也。卽一物原來有一身。各有族類。不混淆也。正者不偏也。言萬

易經集說 卷之一
物受質各得其宜。卽一身還有一乾坤。不相倚附。妨害也。物所受爲性。天所賦爲命。保者常存而不虧。合者翕聚而不散。太和陰陽會合冲和之氣也。各正者各正于萬物向實之初。保合者保合于萬物向實之後。就各正言則曰性命。性命雖以理言而不離乎氣。就保合言則曰太和。太和雖以氣言而不離乎理。其實非有二也。○言乾道變化不窮。固品物流形矣。至秋則物皆向實。各正其所受所賦之性命。至冬則保全其太和生意。隨在飽足。無少缺欠。凡資始于元。流形于亨者。至此告其終歛。其迹矣。雖萬物之利貞。實乾道之利貞也。故曰乃利貞。

首出庶物萬國咸寧

乘龍御天乃聖人王道之始爲天下開太平至此則惟端拱首出于萬民之上如乾道變化無所作爲而萬國咸寧亦如物之各正保合也乘龍御天之化至此成其功矣此則聖人之利貞也咸寧之寧卽各正保合也其文武成康之時乎漢文帝亦

近之。如不能各正保合，則紛紜煩擾矣。豈得寧象曰：天行健，君子以自彊不息。

象者伏羲卦之上下兩象。周公六爻所繫辭之象也。卽彖辭之下。卽以彖曰起之是也。天行者天之運行一日一周也。健者運而不息也。其不息者以陽之性至健所以不息也。以者用也。有所因而用之之辭。卽箕子以之之以也。體易而用之。乃孔子示萬世學者用易之方也。自彊者一念一事莫非天德之剛也。息者間以人欲也。天理周流人欲退

聽故自彊不息。若少有一毫陰柔之私以間之。則息矣。彊與息反。如公與私反。自彊不息猶云至公無私。天行健者。在天之乾也。自彊不息者。在我之乾也。上句以卦言。下句以人事言。諸卦倣此。

潛龍勿用。陽在下也。

陽在下者。陽爻居于下也。陽故稱龍。在下故勿用。此以下舉周公所繫六爻之辭而釋之。乾初曰陽在下。坤初曰陰始凝。扶陽抑陰之意見矣。見龍在田。德施普也。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

德卽剛健中正之德。出潛離隱。則君德已著。周遍于物。故曰德施普。施字如程傳作去聲。

終日乾乾。反復道也。

反復猶往來言。君子之所以朝夕兢惕。汲汲皇皇。往來而不已者。無非此道而已。動循天理。所以處危地而無咎。道外無德。故二爻言德。

或躍在淵。進无咎也。

量可而進。適其時。則无咎。故孔子加一進字以斷之。

飛龍在天。大人造也。

造作也。言作而在上也。非制作之作。大人龍也。飛在天。作而在上也。大人釋龍字。造釋飛字。此止言飛龍在天下。同聲相應一節。則言利見大人。上治一節。方言大人之事。乃位乎天德一節。則見其非無德而據尊位。四意自別。

亢龍有悔。盈不可久也。

此陰陽盈虛一定之理。盈卽亢不可久。致悔之由。用九天德不可爲首也。

天德二字卽乾道二字。首頭也。卽見羣龍無首之首也。言周公爻辭用九見羣龍无首吉者何也。以天德不可爲首而見其首也。蓋陽剛之極亢則有悔。故用其九者剛而能柔。有羣龍無首之象。則吉矣。天行以下先儒謂之大象。潛龍以下先儒謂之小象。後倣此。

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。

長丁丈反
下長又同

孔子於彖象旣作之後。猶以爲未盡其蘊也。故又

設文言以明之。文言者依文以言其理。亦有文之言辭也。乾道所包者廣。有在天之元亨利貞。有聖人之元亨利貞。有在人所具之元亨利貞。此則就人所具而言也。元大也。始也。卽在人之仁也。仁義禮智皆善也。但仁則善端初發。義禮智皆所從出。故爲善之長。亨者自理之顯著。亨通而言。卽在人之禮也。嘉美會聚。三千三百。左準繩。右規矩。乃嘉美之會聚也。利有二義。以人心言之。義爲天理。利爲人欲。此以利欲而言也。以天理言之。義者利之

理和者義之宜以合宜而言也。故利卽吾性之義。義安處卽是利也。如上下彼此各得其當然之分。不相乖戾。此利也。乃義之和也。貞有三意。知也。正也。固也。如孟子所謂知斯二者弗去是也。知者知之意也。惟知事親從兄正之意也。弗去固之意也。故貞卽吾性之智。幹者莖幹也。太之身也。其義意則能事也。如木之身而枝葉所依以立也。築牆兩旁木制板者爲榦。从木。此字則从于。元就其理之發端而言。亨就其理之聚會而言。利就其理之

歸分願而言。貞就其理之確實而言。名雖有四。其實一理而已。皆天下之至公而無一毫人欲之私者也。此四句說天德之自然。下體仁四句說人事之當然。

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。

體者所存所發。無不在于仁。一身皆是仁也。能體其仁則欲立欲達。無所往而莫非其愛。自足以長人矣。長者克君克長之長。蓋仁者宜在高位也。既

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

易經集註 卷之一
足以長人。則善之長在我矣。下三句做此。嘉會者嘉美其會。聚于一身也。禮之方行。升降上下。進退屈伸。辭讓授受。往來酬酢。未有單行獨坐。而可以行禮者。此之謂會。然其聚會。必至善恰好。皆天理人情自然之至。而無不嘉美焉。此之謂嘉。嘉美會聚于一身。則動容周旋。無不中禮。自有以合乎天理之節文。人事之儀則矣。蓋此理在日用間。隨處充足。無少欠缺。禮儀三百。威儀三千。無一事而非仁。若少有一毫欠缺。非美會矣。安能合禮不相妨。

害之謂利。利則必和。無所乖戾之謂和。和則必利。蓋義公天下之利。本有自然之和也。物者義之體。義者物之用。乃處物得宜之謂也。物雖萬有不齊。然各有自然之定理。故能處物得宜而不相妨害。則上下尊卑之間。自恩義洽浹。無所乖戾。而義無不和矣。固者堅固不搖。乃貞之恒久功夫也。蓋事有未正。必欲其正。事之既正。必守其正。此貞固二字之義也。貞而又固。故足以幹事。幹者事之幹也。賴之爲依擬也。亦猶木有幹而枝葉可依也。凡事

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

或不能貞。或貞而不固。皆知不能及之。是以不能
擇而守之。故非至靈至明。是非確然不可移易者。
決不能貞固。所以貞固爲智之事。

君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。

故曰古語也。行此四德。卽體仁嘉會利物貞固也。
行此四德。則與乾元合其德矣。故曰乾元亨利貞。
所以明君子卽乾也。

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。
處則違之。確乎其不可拔。潛龍也。

初九曰潛龍勿用。何謂也。此文章問答之祖也。後
儒如屈原漁父見而問之。楊雄法言用或問。皆祖
于此。聖人神明不測。故曰龍德隱在下位也。易移
也不易乎世者。邪世不能亂。不爲世所移而能拔
於流俗風靡之中也。不成乎名者。務實不務名。有
一才一藝之長。不求知于世。以成就我之名也。遯
世無悶者。不見用于世而不悶也。不見是而無悶
者。不見信于人而不悶也。事有快樂于心者。則奮

然而行之忘食忘憂之類是也。事有拂逆于心者則順適而背之。伐木絕糧之類是也。違者背也。言不以拂逆爲事。皆置之度外而背之。背後不見之意。如困于陳蔡。猶援琴而歌是也。蓋不易乎世而不爲世所用。不成乎名而不爲世所取。則必遜世而不見信于人矣。而聖人皆無悶焉。是以日用之間。莫非此道之游衍。凡一切禍福毀譽如太虛浮雲。皆處之泰然無意。必固我之私。此所以樂則行憂則違。憂樂皆無與于已而安于所遇矣。非龍德

何以有此拔者擢也。舉而用之也。不可拔卽勿用也。言堅確不可舉用也。蓋不易乎世六句龍德也。確乎不可拔而隱也。龍德而隱此所以爲潛龍也。乾卦六爻。文言皆以聖人明之。有隱顯無淺深。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。正中者以下卦言。初居下。三居上。二正當其中也。庸常也。邪自外入。故防閑之。誠自我有。故存主之。

庸言必信者無一言之不信也庸行必謹者無一行之不謹也庸言庸行亦信亦謹宜無事于閑邪矣而猶閑邪存誠閑邪存其誠者無一念之不誠也念念皆誠則發之言行愈信謹矣如此則其德已盛善蓋一世矣然心不自滿不自以爲善其信謹閑邪存誠猶夫其初也皆純一不已之功也德博而化者言行爲人所取法也言君德者明其非君位也

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

幾與義非二事幾者心之初動也當欲忠信修辭立誠之初心之萌動必有其幾幾微之際乃義之發源處也義者事之得宜也方忠信修辭立誠之後事之成就必見乎義允蹈之宜乃幾之結果處也與者許也可與幾者幾有善惡許其幾之如此

方不差也。存者守而不失也。三爻變則中爻爲巽有進象。又爲兌有言辭象。又爲離明有知象。以三畫卦論。三居上。居上位象。以六畫卦論。三居下。在下位象。○君子終日乾乾夕惕若者。非無事而徒勤也。勤于進德修業也。然以何者爲德業。德業何以用功。蓋德者卽真實之理。誠之涵于心者也。人不忠信。則此心不實。安能進德。惟忠信而內無一念之不實。則心不外馳。而有以復還其真實之理所進之德。自日新而不窮矣。故所以進德業者卽

真實之事。誠之發于事者也。言不顧行。則事皆虛僞。安能居業。惟修省其辭以立誠。而外無一言之不實。則言行相顧。有以允蹈其真實之事。所居之業。自居安而不遷矣。故所以居業。夫德業之進修。固在于忠信修辭立誠矣。然其入門用功當何如哉。亦知行並進而已。蓋其始也。知德業之所當至。此心必有其幾。當幾之初。下此實心而必欲其至。知至卽至之。則念念不差。意可得而誠矣。幾動不差。此其所以可與幾也。其終也。知德業之所當終。

此事必有其義。見義之時。行此實事。而必欲其終。知終卽終之。則事事皆當。身可得而修矣。義守不失。此其所以可與存義也。如此用功。則反身而誠。德崇而業廣矣。又焉往而不宜哉。故以之居上。高而不驕。以之在下。卑而不戚。雖危无咎矣。此君子所以終日乾乾也。

九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非爲邪也。進退无恒。非離羣也。君子進德修業。欲及時也。故无咎。

在田者安于下。在天者安于上。有常者也。進而得飛。退而爲見。有恒者也。恒卽常字。九四之位。逼九五矣。以上進爲常。則覬覦而心邪。今或躍或處。上下無常。而非爲邪也。以下退爲常。則離羣而德孤。今去就從宜。進退無常。而非離羣也。惟及時以進。修而不干。時以行險。此其所以无咎也。上進釋躍字義。下退釋淵字義。无常无恒。釋或字義。非爲邪。非離羣。釋无咎義。

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

同聲相應如鶴鳴而子和雄鳴而雌應之類是也同氣相求如日火之精而取火于日月水之精而取水于月之類是也濕者下地故水之流趨之燥者乾物故火之然就之雲水氣也龍興則雲生故雲從龍風陰氣也虎嘯則風烈故風從虎然此特一物親一物也惟聖人以聖人之德居天子之位

則二才之主而萬物之天地矣是以天下萬民不瞻仰其德而快覩其光所謂首出庶物萬國咸寧而萬物皆親矣蓋不特一物之親而已也所以然者以天地陰陽之理皆各從其類也如天在上輕清者也凡本乎天日月星辰輕清成象者皆親之地在下重濁者也凡本乎地蟲獸草木重濁成形者皆親之蓋天屬陽輕清者屬陽故從其陽之類地屬陰重濁者屬陰故從其陰之類陽從其陽故君子與君子同類而相親陰從其陰故小人與

易經集註 卷之一 二十三
小人同類而相親。然則以九五之德位。豈不利見同類之大人。所以利見者以此。

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。

六龍之首。故曰高貴。非君非臣。故曰無位。純陽無陰。故曰無民。五居九五之位。又有快覩之民。九四以下。龍德之賢。皆相從。九五以輔相矣。是以上九非不貴也。貴宜乎有位。而无位。非不高也。高宜乎有民。而无民。非不有賢人也。賢人宜輔。而莫爲之。

輔。無位無民。無輔則離羣孤立。如是而動。其誰與。有悔必矣。此第二節申象傳之意。

潛龍勿用下也。

言在下位也。

見龍在田。時舍也。

舍去聲

舍。止息也。出潛離隱。而止息于田也。

終日乾乾。行事也。

非空憂惕。乃行所當行之事也。卽進德修業也。

或躍在淵。自試也。

試可乃已之試。非試其德。試其時也。非自試則必妄動矣。

飛龍在天上治也。

居上以治下。

亢龍有悔。窮之災也。

窮者亢災者悔。

乾元用九。天下治也。

用九見羣龍无首吉。此周公教占者當如此也。孔子此則專以人君言。元者仁也。卽體仁以長人也。

言人君體乾之元。用乾之九。至誠惻怛之愛。當行于剛果嚴肅之中。則張弛有則。寬猛得宜。不剛不柔。敷政優優。而天下治矣。此第三節再申前意。潛龍勿用。陽氣潛藏。

陽在下也。以爻言。潛龍勿用。下也。以位言。此則以氣言。陽氣潛藏。正陰氣極盛之時。天地閉。賢人隱。所以勿用。此以下又聖人歌詠乾道之意。觀其句皆四字。有音韻可知矣。

見龍在田。天下文明。

雖在下位然天下已被其德化而成文明之俗矣
因此爻變離故以文明言之

終日乾乾與時偕行

天之健終日不息九三之進修亦與之偕行而不
息故曰與時偕行

或躍在淵乾道乃革

革者離下內卦之位升上外卦之位也。

飛龍在天乃位乎天德

天德卽天位。有是天德而居是天位。故曰乃位乎

天德。若無德以居之者。可謂之天位。不可謂之天
德之位也。惟聖人在天子之位。斯可言乃位乎天
德也。

亢龍有悔與時偕極

當亢極而我不能變通亦與時運俱極所以有悔
乾元用九乃見天則

龍之爲物。春分而升于天。秋分而蟄于淵。曰亢龍
者言秋分亢舉于上而不能蟄也。以春夏秋冬配
四德。元者春也。利者秋也。亢龍在此秋之時矣。天

易經集言 卷之二 二十六
之爲天。不過生殺而已。春旣生矣。至秋又殺。秋旣殺矣。至春又生。此天道一定自然之法則也。今爲人君者。體春生之元。而用之于秋。九之亢。則是陰慘之後。繼之以陽舒。肅殺之餘。繼之以生育。一張一弛。一剛一柔。不惟天下可治。而天道之法。則亦于此而見矣。故曰。乃見天則。此四節又申前意。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。

始而亨者。言物方資始之時。已亨通矣。蓋出乎震。則必齊乎巽。見乎離。勢之必然也。若不亨通。則生意必息。品物不能流形矣。是始者元也。亨之者亦元也。性者百物具足之理。情者百物出入之機。春作夏長。百物皆有性情。非必利貞而後見。但此時生意未足。實理未完。百物尚共同一性情。至秋冬則百穀草木。各正性命。保合太和。一物各具一性情。是收斂歸藏。乃見性情之的確。故利貞者。卽乾元之性情也。則利貞之未始不爲元也。乾始者。卽乾元者。始而亨之始也。以美利利天下者。元能始。

物能使庶物生成。無物不嘉美。亦無物不利賴也。不言所利者。自成其形。自成其性。泯機緘于不露。莫知其所以然也。大哉贊乾元也。○孔子于文言。既分元亨利貞爲四德矣。此又合而爲一也。言乾之元者。始而卽亨者也。利貞者。則元之性情耳。然何以知其元始卽亨。利貞卽元之性情也。惟自其乾元之所能者。則可見矣。蓋百物生于春。非亨利貞之所能也。惟元爲生物之始。以美利利天下者。則乾元之能也。夫以美利利天下。其所能之德業。

亦盛大矣。使造化可以言焉。則曰此某之美利也。庶乎可以各歸功于四德矣。今不言所利。人不得而測之。既不可得而測。則是四德渾然一理。不可分而言也。元本爲四德之長。故謂亨乃元之始。亨可也。謂利貞乃元之性情可也。所以謂乾元始而亨利貞性情者。以此乾元之道。不其大哉。四德本一理。孔子贊易。或分而言之。以盡其用。或合而言之。以著其體。其實一理而已。所以可分可合也。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。

剛以體言健以性言中者無過不及也。正者不偏也。此四者乾之德也。純者純陽而不雜以陰也。粹者不雜而良美也。精者不雜之極至也。總言乾德剛健中正之至極。所謂純粹精者非出于剛健中正之外也。但乾德之妙非一言所能盡。故于剛健中正之外復以純粹精贊之情者事物至賾至動之情也。發揮者每一畫有一爻辭以發揮之也。旁通者曲盡也。如初之潛以至上之亢。凡事有萬殊。

物有萬類時有萬變皆該括曲盡其情而無遺也。前品物流形乃乾之雲行雨施。此言雲行雨施乃聖人乘六龍而御天之功德澤流行敷布所以天下平也。○言乾道剛健中正純粹以精乾道固大矣。惟聖人立六爻以通乎乾之情。乘六龍以行乎乾之道。雲行雨施以沛乎乾之澤。以至天下太平則乾道之大不在乾而在聖人矣。此第五節復申首章之意。

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弗用也

德者時之本。行者德之用。蓋有有其德而不見諸行者。未有有其行而不本諸德者。故曰君子以成德爲行。成德者已成之德也。日可見者。猶言指日可待之意。此二句泛論其理也。潛者周公爻辭也。未見者天地閉。賢人隱。阨於潛之機會而未見也。未成者因其阨而事業未成就也。如伊尹耕于有莘之時是也。○君子以已成之德舉而措之于行。則其事業之所就。指日可見矣。初九其德已成。則

日可見之行也。而占者乃曰勿用。何也。蓋聖人出世必有德。有時人之所能者。德所不能者。時今初九雖德已成。然時當乎潛也。潛之爲言也。隱而未見也。惟其隱而未見。故行而未成。時位阨之也。是以占者之君子亦當如之而勿用也。

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。

之者正中之理也。龍德正中。雖以爻言。然聖人之德。不過此至正大中而已。蓋乾道剛健中正。民受

天地之中以生。惟中庸不可能。苟非學聚問辨。有此致知功夫。寬居仁行。有此力行功夫。安能體此龍德之正中哉。聚者多聞多見。以我會聚此正中之理也。辨者講學也。親師取友。辨其理之精粗。本末得失。是非擇其正中之善者而從之。卽講學以耨之也。寬者優游厭飫。勿忘勿助。俾所聚所辨此理之畜於我者。融會貫通。渣滓渾化。無強探力索。凌節欲速之患也。蓋寬字以久遠言。有從容不迫之意。非專指包含也。居者守也。據也。仁以行之者。

無適而莫非天理。正中之公。而無一毫意必固我之私也。蓋辨者辨其所聚。居者居其所辨。行者行其所居。故必寬以居之。而後方可仁以行之。若學聚問辨之餘。涵養未久。粗心浮氣。而驟欲見之于實踐。則居之不安。資之不深。安能左右逢原。而太公以順應哉。此爲學一定之序也。有是四者。宜乎正中之德博而化矣。曰君德者。卽前九二之君德也。

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

三居下卦之上。四居上卦之下。交接處以剛接剛。故曰重剛。非陽爻居陽位也。所以九四居陰位者。亦曰重剛。位非二五。故曰不中。卽下文上不在天下不在田也。九三以時言。九四以位言。故曰乾乾因其時。○九三重剛不中。上不在天下不在田。宜有咎矣。而乃无咎何哉。蓋旣重剛又不中。剛之極矣。以時論之。蓋危懼之時也。故九三因其時而兢惕不已。則德日進。業日修。所以雖處危地亦無咎矣。

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。

在人謂三也。四三雖皆人位。然四則居人之上而近君矣。非三之不近君。故曰不在人。重剛不中之中。二五之中也。中不在人之中。六爻中間之中也。○九四重剛不中。上不在天下不在田。中不在人。宜有咎矣。而乃无咎何哉。蓋九四之位不在天不在田。雖與九三同。而人位則不如九三之居下卦。

也。所居之位獨近九五。蓋或之之位也。故或之或之者疑之也。惟其疑必審時而進矣。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况於人乎况於鬼神乎。夫音扶

合德以下。總言大人所具之德。皆天理之公而無一毫人欲之私。若少有一毫人欲之私即不合矣。天地者造化之主。日月者造化之精。四時者造化之功。鬼神者造化之靈。覆載無私之謂德。照臨無

私之謂明。生息無私之謂序。禍福無私之謂吉凶。合序者如賞以春夏罰以秋冬之類也。合吉凶者福善禍淫也。先天不違如禮雖先王所未有以義起之。凡制耒耜作書契之類。雖天之所未爲而吾意之所爲。默與道契。天亦不能違乎我。是天合大人也。奉天時者奉天理也。後天奉天時謂如天敘有典而我惇之。天秩有理而我庸之之類。雖天之所已爲。我知理之如是。奉而行之。而我亦不能違乎天。是大人合天也。蓋以理爲主。天即我。我即天。

易系象言 卷之一
故無後先彼此之可言矣。天且不違于大人，而況于人，乃得天地之理以生，鬼神不過天地之功用。雖欲違乎大人，自不能違乎天矣。乾之九五以剛健中正之德，與此大人相合，所以宜利見之。以其同德相應也。

亢之爲言也，知進而不知退，知存而不知亡，知得而不知喪，其唯聖人乎？知進退存亡而不失其正者，其唯聖人乎？

進退者身，存亡者位，得喪者物，消長之理。知之既明，不失其正，處之又當，故唯聖人能之。再言其唯聖人，始若設問而卒自應之，見非聖人不能也。初九隱而未見，二句釋一潛字，而言君子者然，蓋必君子而後能安于潛也。上九亢之爲言，三句釋一亢字，而言聖人者再，蓋唯聖人而後能不至于亢也。此第六節復申前數節未盡之意。

三三三 坤下
三三三 坤上

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。

偶者陰之數也。坤者順也。陰之性也。六畫皆偶則純陰而順之至矣。故不言地而言坤。馬象乾牝馬取其爲乾之配。牝馬屬陰。柔順而從陽者也。馬能行順而健者也。非順外有健也。其健亦是順之健也。坤利牝馬之貞。與乾不同者何也。蓋乾以剛固爲貞。坤以柔順爲貞。言如牝馬之順而不息則正矣。牝馬地類。安得同乾之貞。此占辭也。與乾卦元亨利貞同。但坤則貞利牝馬耳。程子泥于四德。所以將利字作句。迷者如迷失其道路也。坤爲地故

曰迷。言占者君子先乾而行則失其主而迷。錯後乾而行則得其主而利矣。蓋造化之理。陰從陽以生物待唱而和者也。君爲臣主。夫爲妻主。後乾卽得所主矣。利孰大焉。其理本如此。觀文言後得主而有常。此句可見矣。西南東北以文王圓圖卦位言。陽氣始于東北而盛于東南。陰氣始于西南而盛于西北。西南乃坤之本鄉。兌離巽三女同坤居之。故爲得朋。震坎艮三男同乾居東北。則非女之朋矣。故喪朋。陰從其陽謂之正。惟喪其三女之朋。

從乎其陽則有生育之功。是能安于正也。安于其正故吉。

象曰：至哉坤元，萬物賚生，乃順承天。

至者極也。天包乎地，故以大贊其天，而地止以至贊之。蓋言地之至則與天同，而大則不及乎天也。元者四德之元，非乾有元而坤復又有一元也。乾以施之，坤則受之，交接之間，一氣而已。始者氣之始，生者形之始，萬物之形皆生于地，然非地之自能爲也。天所施之氣至則生矣，故曰乃順承天。乾健故一而施，坤順故兩而承。此釋卦辭之元。

坤厚載物，德合无疆，含弘光大，品物咸亨。

坤厚載物以德言，非以形言。德者載物，厚德含弘，光大是也。無疆者乾也，含者包容也。弘則是其所含者，無物不有，以蘊畜而言也。其靜也，翕故曰含弘。光者昭明也，大則是其所光者，無遠不届，以宣著而言也。其動也，闢故曰光大。言光大而必曰含弘者，不翕聚則不能發散也。咸亨者，齊乎巽相見乎離之時也。此釋卦辭之亨。

牝馬地類行地无疆柔順利貞

地屬陰牝陰物故曰地類。又行地之物也。行地無疆則順而不息矣。此則柔順所利之貞也。故利牝馬之貞。此釋卦辭牝馬之貞。

君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

君子攸行卽文王卦辭君子有攸往言占者君子有所往也。失道者失其坤順之道也。坤道主成成在後若先乾而動則迷而失道得常者得其坤順

之常。惟後乾而動則順而得常。○夫惟坤貞利在柔順。是以君子有所往也。先則迷後則得。西南雖得朋不過與巽離兌三女同類而行耳。未足以爲慶也。若喪乎三女之朋能從乎陽則有生物之功矣。終必有慶也。何也。蓋柔順從陽者乃坤道之安于其正也。能安于其正則陽施陰受。生物無疆。應乎地之無疆矣。所以乃終有慶也。此釋卦辭君子有攸往至安貞吉。

象曰地勢坤君子以厚德載物

西北高東南低順流而下地之勢本坤順者也故曰地勢坤且天地間持重載物其勢力無有厚於地者故下文曰厚天以氣運故曰天行地以形載故曰地勢厚德載物者以深厚之德容載庶物也若以厚德載物體之身心豈有他道哉惟體吾長人之仁也使一人得其願推而人人各得其願和吾利物之義也使一事得其宜推而事事各得其宜則我之德厚而物無不載矣此則孔子未發之意也

初六履霜堅冰至

六詳見乾卦初九霜一陰之象冰六陰之象方履霜而知堅冰至者見占者防微杜漸圖之不可不早也易爲君子謀乾言勿用卽復卦閉關之義欲君子之難進也坤言堅冰卽姤卦女壯之戒防小人之易長也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

易舉正履霜之下無堅冰二字陰始凝而爲霜漸盛必至于堅冰小人雖微長則漸至于盛馴者擾

也。順習也。道者小人道長之道也。卽上六其道窮也。之道。馴習因循漸致其陰道之盛。理勢之必然也。

六二直方大不習无不利

直字卽坤至柔而動也。剛之剛也。方字卽至靜而德方之方也。大字卽含弘光大之大也。孔子象辭文言小象皆本于此。前後之言皆可相証。以本爻論六二得坤道之正則無私曲。故直居坤之中則無偏黨。故方直者在內所存之柔順中正也。方者

在外所處之柔順中正也。惟柔順中正。在內則爲直。在外則爲方。內而直。外而方。此其所以大也。不操而直。不矩而方。不恢而大。此其所以不習也。若以人事論。直者內而天理爲之主宰。無邪曲也。方者外而天理爲之裁制。無偏倚也。大者無一念之不直。無一事之不方也。不習無不利者。直者自直。方者自方。大者自大。不思不勉而中道也。利者利有攸往之利。言不待學習而自然直方大也。蓋八卦正位。乾在五坤在二。皆聖人也。故乾剛健中正。

則飛龍在天。坤柔順中正則不習無不利。占者有是德方應是占矣。

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也以字卽而字言直方之德惟動可見故曰坤至柔而動也剛此則承天而動生物之機也若以人事論心之動直而無私事之動方而當理是也地道光者六二之柔順中正卽地道也地道柔順中正光之所發者自然而然不俟勉強故曰不習无不利光卽含弘光大之光。

六三含章可貞或從王事无成有終

坤爲吝嗇含之象也剛柔相雜曰文文之成者曰章陽位而以陰居之又坤爲文章之象也三居下卦之終終之象也或者不敢自決之辭從者不敢造始之意○三居下卦之上有位者也其道當含晦其章美有美則歸之于君乃可常久而得正或從上之事不敢當其成功惟奉職以終其事而已爻有此象故戒占者如此

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

知平聲

以時發者言非終于韜晦含藏不出而有所爲也
或從王事帶下一句說孔子小象多是如此知光
大者正指其无成有終也蓋含弘光大无成而代
有終者地道也地道與臣道相同六三或從王事
无成有終者蓋知地道之光大當如是也

六四括囊无咎无譽

坤爲囊陰虛能受囊之象也括者結囊口也四變
而奇居下卦之上結囊上口之象也四近乎君居
多懼之地不可妄咎妄譽戒其作威福也蓋譽則

有逼上之嫌咎則有敗事之累惟晦藏其智如結
囊口則不害矣○六四柔順得正蓋慎密不出者
也故有括囊之象无咎之道也然旣不出則亦無
由稱贊其美矣故其占如此

象曰括囊无咎慎不害也

括囊者慎也无咎者不害也

六五黃裳元吉

坤爲黃爲裳黃裳之象也黃中色言其中也裳下
飾言其順也黃字從五字來裳字從六字來○六

易經集言 卷之一
五以陰居尊中順之德充諸內而見諸外故有是象而其占則元吉也剛自有剛德柔自有柔德本義是

象曰黃裳元吉文在中也

坤爲文文也居五之中在中也文在中言居坤之中也所以黃裳元吉

上六龍戰于野其血玄黃

六陽爲龍坤之錯也故陰陽皆可以言龍且變艮綜震亦龍之象也變艮爲剝陰陽相剝戰之象也

戰于卦外野之象也血者龍之血也堅冰至者所以防龍戰之禍于其始龍戰野者所以著堅冰之至于其終○上六陰盛之極其道窮矣窮則其勢必爭至與陽戰兩敗俱傷故有此象凶可知矣象曰龍戰于野其道窮也

極則必窮理勢之必然也

用六利永貞

用六與用九同此則以上六龍戰于野言之陰極則變陽矣但陰柔恐不能固守既變之後惟長永

貞而不爲陰私所用。則亦如乾之無不利矣。
象曰：用六永貞以大終也。

此美其善變也。陽大陰小。大者陽明之公。君子之道也。小者陰濁之私。小人之道也。今始陰濁而終陽明。始小人而終君子。何大如之。故曰以大終也。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。

動者生物所動之機。德者生物所得之質。乾剛坤柔。定體也。坤固至柔矣。然乾之施一。至坤卽能翕受而敷施之。其生物之機不可止遏。屈撓。此又柔中之剛矣。乾動坤靜。定體也。坤固至靜矣。及其承乾之施。陶鎔萬類。各有定形。不可移易。有息者不可變爲草木。無息者不可變爲昆蟲。此又靜中之方矣。柔無爲矣。而剛則能動。靜無形矣。而方則有體。柔靜者順也。體也。剛方者健也。用也。後得主而有常者。後乎乾則得乾爲主。乃坤道之常也。含萬物而化光者。靜翕之時。含萬物生意于其中。及其動闢則化生萬物而有光顯也。坤道其順乎。此句

乃贊之也。坤之于乾，猶臣妾之與夫君，亦惟聽命而已。一施一受，不敢先時而起，亦不敢後時而不應。此所以贊其順也。此以上申彖傳之意。

積善之家，必有餘慶；積不善之家，必有餘殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由來者漸矣。由辨之不早，辨也。易曰：履霜，堅冰，至。蓋言順也。

天下之事，未有不由積而成。家之所積者善，則福慶及于子孫；所積者不善，則災殃及于後世。其大至于弑逆之禍，皆積累而至，非朝夕所能成也。由

來者漸言臣子也。辨之不早，責君父也。辨察也在下者不可不察之于已，在上者不可不察之于人。察之早，勿使之漸，則禍不作矣。順字卽馴字。馴者順也。卽馴致其道也。言順習因循以至於堅冰也。前言馴致其道，此言蓋言順也。皆一意也。程傳是直其正也。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。直者何也？言此心無邪曲之私，從繩墨而正之之謂也。方者何也？言此事無差謬之失，得裁制而宜。

之之謂也。此六二直方之所由名也。下則言求直方之功。人心惟有私所以不直。如知其敬乃吾性之禮。存諸心者以此敬爲之操持。必使此心廓然太公而無一毫人欲之私。則不期直而自直矣。人事惟有私所以不方。如知其義乃吾性之義。見諸事者以此義爲之裁制。必使此事物來順應而無一毫人欲之私。則不期方而自方矣。德之偏者謂之狃。狃則不大。不狃則大矣。蓋敬之至者外必方。外不方不足謂之敬。不足謂敬是德之狃也。義之

至者內必直。內不直不足謂之義。不足謂義是德之狃也。今既有敬以涵義之體。又有義以達敬之用。則內外夾持。表裏互養。日用之間。莫非天理之流行。德自充滿盛大而不狃矣。何大如之。內而念念皆天理。則內不疑。外而事事皆天理。則外不疑。內外坦然而無疑。則暢于四支。不言而喻。發于事業無所處而不當。何利如之。此所以不習无不利也。乾言進修。坤言敬義。學聖人者。由于進修。欲進修者。先于敬義。乾坤二卦備矣。

陰雖有美含之或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

陰雖有美含之可以時發而從王事矣或從王事
不敢有其成者非其才有所不足不能成也乃其
分之之不敢成也何也法象莫大于天地三綱莫
重于夫妻君臣天統乎地夫統乎妻君統乎臣皆
尊者唱而卑者和之故地道也妻道也臣道也皆
不敢先自主也皆如地之無成惟代天之終耳蓋
天能始物不能終物地繼其後而終之則地之所
以有終者終天之所未終也地不敢專其成而有
其終故曰无成而代有終也六三爲臣故當如此
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

天地變化二句乃引下文之辭言天地變化世道
開泰則草木之無知者且蕃茂況于人乎則賢人
之必出而不隱可知矣若天地閉則賢人必斂德
以避難此其所以隱也坤本陰卦四六重陰又不
中則陰之極矣正天地閉塞有陰而無陽不能變

化之時也。故當謹守不出者以此。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。

黃者中德也。中者內也。黃中者中德之在內也。通者豁然脈絡之貫通，無一毫私欲之滯塞也。理者井然文章之條理，無一毫私欲之混淆也。本爻既變坎爲通通之象也。本爻未變坤爲文理之象也。故六五小象曰：文在中。德之在內者通而且理。爻之言黃者以此。正位居尊位也。體者乾坤之定體。

也。乾陽乃上體，坤陰乃下體。言雖在尊位而居下體，故不曰衣而曰裳。爻之所以言裳者以此。以人事論有居尊位而能謙下之意。此二句盡黃裳之義矣。又嘆而贊之以見元吉之故。言黃中美在其。中豈徒美哉。美既在中則暢於四支。爲日新之德。四體不言而喻者此美也。發於事業爲富有之業。天下國家無所處而不當者此美也。不其美之至乎。爻之所以不止言吉而言元吉者以此。

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

為干偽反離力
智反夫音扶

疑者似也似其與已均敵無大小之差也陰本不
可與陽戰今陰盛似敢與陽敵故以戰言陰盛已
無陽矣本不可以稱龍而不知陽不可一日無也
故周公以龍言之以存陽也雖稱為龍猶未離陰
之類也故稱血以別其為陰血陰物也曰其色玄
黃則天地之色雜矣而不知天玄地黃者兩間之
定分也今日其色玄黃疑于無分別矣夫豈可哉
言陰陽皆傷也以上皆申言周公爻辭

周易集註卷之一 終

周易集註卷之二

梁山來知德集註

三三
坎上 震下

屯者難也。萬物始生，鬱結未通，似有險難之意。故其字從少。少音徹。初生草穿地也。序卦有天地然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物。屯者盈也。物之始生也。天地生萬物，屯物之始生。故次乾坤之後。

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

易經集注

卷之二

乙

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

周易集註卷之二

梁山來知德集註

三三
坎上 震下

屯者難也。萬物始生鬱結未通似有險難之意。故其字從少。少音徹。初生草穿地也。序卦有天地然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物。屯者盈也。物之始生也。天地生萬物。屯物之始生。故次乾坤之後。

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

易經集注

卷之二

乙

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

乾坤始交而遇險陷故名爲屯所以氣始交未暢
曰屯物勾萌未舒曰屯世多難未泰曰屯造化人
事皆相同也震動在下坎陷在上險中能動是有
撥亂興衰之才者故占者元亨然猶在險中則宜
守正而未可遽進故勿用有攸往勿用者以震性
多動故戒之也然大難方殷無君則亂故當立君
以統治初九陽在陰下而爲成卦之主是能以賢
下人得民而可君者也占者必從人心之所屬望
立之爲主斯利矣故利建侯建侯者立君也險難
在前中爻艮止勿用攸往之象震一君二民建侯
之象

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之
動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

以二體釋卦名又以卦德卦象釋卦辭剛柔者乾
坤也始交者震也一索得震故爲乾坤始交難生
者坎也言萬物始生卽遇坎難故名爲屯動乎險
中者言震動之才足以奮發有爲時當大難能動
則其險可出故大亨然猶在險中時猶未易爲必

從容以謀其出險方可。故利貞。雷震象。雨坎象。天造者。天時使之然。如天所造作也。草者。如草不齊。震爲蕃草之象也。昧者。如天未明。坎爲月。天尚未明。昧之象也。坎水內景不明于外。亦昧之象也。雷雨交作。雜亂晦冥。克塞盈滿于兩間。天下大亂之象也。當此之時。以天下則未定。以名分則未明。正宜立君以統治。君既立矣。未可遽謂安寧之時也。必爲君者。憂勤兢畏。不遑寧處。方可撥亂反正。以成靖難之功。如更始既立。日夜縱情于聲色。則非

不寧者矣。此則聖人濟屯之深戒也。動而雷雨滂盈。卽勿用攸往。建侯而不寧。卽利建侯。然卦言勿用攸往。而彖言雷雨之動者。勿用攸往。非終不動也。審而後動也。屯之元亨利貞。非如乾之四德。故曰大亨貞。

象曰雲雷屯。君子以經綸。

彖言雷雨象。言雲雷彖言其動。象著其體也。上坎爲雲。故曰雲雷屯。下坎爲雨。故曰雷雨解。經綸皆治絲之事。草昧之時。天下正如亂絲。經以引之。綸

以理之俾大綱皆正萬目畢舉正君子撥亂有爲之時也故曰君子以經綸

初九磐桓利居貞利建侯

磐大石也鴻漸于磐之磐也中爻艮石之象也桓大柱也檀弓所謂桓楹也震陽木桓之象也張橫渠以磐桓猶言柱石是也自馬融以盤旋釋磐桓後來儒者皆如馬融之釋其實非也八卦正位在初乃爻之極善者國家屯難得此剛正之才乃倚之以爲柱石者也故曰磐桓唐之郭子儀是也

震爲大塗柱石在于大塗之上震本欲動而艮止不動有柱石欲動不動之象所以居貞而又利建侯非難進之貌也故小象曰雖磐桓志行正也曰心志在于行則欲動不動可知矣○九當屯難之初有此剛正大才生于其時故有磐桓之象然險陷在前本爻居其正故占者利於居正以守已若爲民所歸勢不可辭則又宜建侯以從民望救時之屯可也居貞者利在我建侯者利在民故占者兩有所利

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也
當屯難之時大才雖磐桓不動然拳拳有濟屯之
志行一不義殺一不辜而得天下不為既有救人
之心而又有守已之節所以占者利居貞而守已
也蓋居而不貞則無德行而不正則無功周公言
居貞孔子言行正然後濟屯之功德備矣陽貴陰
賤以貴下賤者一陽在二陰之下也當屯難之時
得一大才衆所歸附更能自處卑下大得民矣此
占者所以又利建侯而救民也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十

年乃字遭張連反

屯遭皆不能前進之意班與書班師竝岳飛班師
班字同回還不進之意震於馬爲鼻足爲作足班
如之象也應爻爲坎坎爲盜寇之象也指初也婦
嫁曰婚再嫁曰媾婚媾指五也變兌爲少女女子
之象也字者許嫁也禮女子許嫁笄而字此女子
則指六二也貞者正也不字者不字于初也乃字
者乃字于五也中爻艮止不字之象也中爻坤土

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

土數成于十十之象也。若以人事論，光武當屯難之時，實融割據，志在光武，為隗囂所隔，乘馬班如也。爻之終歸于漢，十年乃字也。○六二柔順中正，當屯難之時，二與五應，但乘初之剛，故為所難。有屯遭班如之象，不得進與五合，使非初之寇，難卽與五成其婚媾，不至十年之爻矣。惟因初之難，六二守其中正，不肯與之苟合，所以不字。至于十年之爻，難爻必通，乃反其常而字正應矣。故又有此象也。占者當如是則可。

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，是其患難也。乘者居其上，故曰六二之難。反常者，二五陰陽相應，理之常也。為剛所乘，則乖其常矣。難爻必通，故十年乃字而反其常。

六三卽鹿无虞，惟入于林中。君子幾不如舍，往吝。

捨

卽者就也。鹿當作麓，為是舊註亦有作麓者。蓋此卦有麓之象，故當作麓，非無據也。中爻艮為山，山

足曰麓。三居中文艮之足。麓之象也。虞者虞人也。三四爲人位。虞人之象也。入山逐獸，必有虞人發縱指示。無虞者無正應之象也。震錯巽，巽爲入入之象也。上艮爲木，堅多節。下震爲竹，林中之象也。言就山足逐獸，與虞人指示，乃陷入于林中也。坎錯離，明見幾之象也。舍者舍而不逐也。亦艮止之象也。○六三陰柔不中不正，又無應與，當屯難之時，故有卽麓無虞入于林中之象。君子見幾不如舍去，若往逐而不舍，必致羞吝，其象如此。戒占者當如是也。

象曰卽鹿无虞以從禽也。君子舍之往吝窮也。

孔子恐後學不知卽鹿无虞之句，故解之曰：乃從事于禽也。則鹿當作麓也無疑矣。舍則不往，往則不吝。吝窮者羞吝窮困也。

六四乘馬班如求婚媾，往吉无不利。

坎爲馬，又有馬象。求者四求之也。往者初往之也。自內而之外曰往。如小往大來，往蹇來反是也。本爻變中爻成巽，則爲長女。震爲長男，婚媾之象也。

非真婚媾也。求賢以濟難。有此象也。舊說陰無求陽之理。可謂不知象旨者矣。○六四陰柔居近君之地。當屯難之時。欲進而復止。故有乘馬班如之象。初能得民。可以有為。四乃陰陽正應。未有蒙大難而不求其初者。故又有求婚媾之象。初于此時。若欣然即往。資其剛正之才。以濟其屯。其吉可知矣。而四近其君者。亦無不利也。故其占又如此。象曰：求而往，明也。

求者資濟屯之才。有知人之明者也。往者展濟屯之才。有自知之明者也。坎錯離有明之象。故曰：明九五屯其膏。小貞吉。大貞凶。

膏者膏澤也。以坎體有膏澤。霑潤之象。故曰膏。詩陰雨膏之。是其義也。本卦名屯。故曰屯膏。陽大陰小。六居二。九居五。皆得其正。故皆稱貞。小貞者臣也。指二也。大貞者君也。指五也。故六二言女子貞而此亦言貞。六爻惟二五言屯。○九五以陽剛中正居尊。亦有德有位者。但當屯之時。陷于險中。為陰所掩。雖有六二正應。而陰柔不足以濟事。且初

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

易經身言 卷之二
九得民于下民皆歸之。無臣無民。所以有屯其膏。不得施爲之象。故占者所居之位如六二爲臣。小貞則吉。如九五爲君。大貞則凶也。

象曰屯其膏施未光也。

陽德所施本光大但陷險中爲陰所掩故未光。上六乘馬班如泣血漣如。

六爻皆言馬者震坎皆爲馬也皆言班如者當屯難之時也坎爲加憂爲血卦爲水泣血漣如之象也才柔不足以濟屯去初最遠又無應與故有此

象

象曰泣血漣如何可長也

既無其才又無其助喪亾可必矣豈能長久

三三 坎下
艮上

蒙昧也其卦以坎遇艮山下有險艮止在外坎水在內水乃必行之物遇山而止內既險陷不安外又行之不去莫知所往昏蒙之象也序卦屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙所以次屯

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不

告利貞

告古
毒反

蒙亨者言蒙者亨也不終于蒙也匪我求童蒙二
句正理也再指四陽一陰二二再則四矣三指三
瀆者煩瀆也初筮者初筮下卦得剛中也此卦坎
之剛中在上卦故曰再筮告者二告乎五也不告
者二不告乎三四也凡陽則明陰則暗所以九二
發六五之蒙利貞者教之以正也

彖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

以卦象卦德釋卦名又以卦體釋卦辭險而止退
則困于其險進則阻于其山兩無所適所以名蒙
也以者用也以亨者以我之亨通也時中者當其
可之謂憤悱啟發卽志應也言我先知先覺先以
亨通矣而後以我之亨行時中之教此蒙者所以
亨也匪我求童蒙童蒙求我乃教人之正道也何
也禮聞來學不聞枉教童蒙求我則彼之心志應
乎我而相孚契矣此其所以可教也初筮則吉者

易經卷之二
以剛中也。我有剛中之德而五又以中應之。則心志應乎我而相孚契矣。所以當告之也。初筮二字只作下卦二字。指教者而言。觀比卦再筮可見矣。蓋三則應乎其上。四則隔乎其三。與剛中發蒙之二不相應與。又乘陽不敬。則心志不應乎我而不相孚契矣。既不相孚契而強告之。是徒煩瀆乎蒙矣。亦何益哉。教之利于正者。幼而學之。學爲聖人而已。聖人之所以爲聖者。正而已矣。入聖之域。雖在後日。作聖之功。就在今日。當蒙時。養之以正。雖

未卽至于聖。聖域由此而漸入矣。此其所以利貞也。發蒙卽養蒙。聖功乃功夫之功。非功效之功。象曰山下出泉。蒙。君子以果行育德。

泉乃必行之物。始出而未通達。猶物始生而未明。蒙之象也。果行者。體坎之剛中。以果決其行。見善必遷。聞義必徙。不畏難而苟安也。育德者。體艮之靜止。以養育其德。不欲速寬。以屈之。優游以俟其成也。要之。果之育之者。不過蒙養之正而已。是故楊墨之行。非不果也。而非吾之所謂行。佛老之德。

非不育也。而非吾之所謂德。所以蒙養以正為聖功。

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

說吐活反

蒙者下民之蒙也。非又指童蒙也。發蒙者啟蒙其初之蒙也。刑人者以人刑之也。刑罰立而後教化行。治蒙之初。故利用刑人以正其法。桎梏者刑之具也。坎為桎。梏之象也。在足曰桎。在手曰梏。中爻震為足。外卦艮為手。用桎梏之象也。因坎有桎梏。故用刑之具。即以桎梏言之。非必主于桎梏。

也。朴作殺刑。不過夏楚而已。本卦坎錯離。艮綜震。有噬嗑折獄用刑之象。故豐旅賁三卦有此象。皆言獄說者脫也。用脫桎梏。即不用刑人也。變兌為毀折脫之象也。往者往發其蒙也。吝者利之反。變兌則和悅矣。和悅安能發蒙。故吝。○初在下。近比九二剛中之賢。故有啟發其蒙之象。然發蒙之初。利用刑人以正其法。庶小懲而大誡。蒙斯可發矣。若舍脫其刑人。惟和悅以往。殺之蒙豈能發哉。吝之道也。故其象占如此。細玩小象自見。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

象曰利用刑人以正法也

教之法不可不正故用刑懲戒之使其有嚴憚也
九二包蒙吉納婦吉子克家

包者裹也婦人懷妊包裹其子卽胞字也凡易中
言包者皆外包乎內也泰曰包荒否曰包承包羞
姤曰包魚皆外包乎內包蒙者包容其初之象也
曰包則有含弘之量敷教在寬矣初曰刑者不中
不正也上曰擊者上過剛也此爻剛中統治群陰
極善之爻故于初曰包于三四五曰納于五曰克

家納婦吉者新納之婦有諧和之吉也中爻坤順
在上一陽在下納受坤順之陰納婦之象也子克
家者能任父之事也坎爲中男有剛中之賢能幹
五母之蠱子克家之象也納婦吉字與上吉字不
同上吉字占者之吉也下吉字夫婦諧和之吉也
坤順故吉○九二以陽剛爲內卦之主統治群陰
當發蒙之任者其德剛而得中故有包蒙之象占
者得此固吉矣然所謂吉者非止于包容其初之
象也凡三四五之爲蒙者二皆能以剛中之德化

之如新納之婦有諧和之吉。承考之子有克家之賢。其吉其賢皆自然而然。不待勉強諄諄訓誨于其間。如此而謂之吉也。故其占中之象又如此。象曰：子克家，剛柔接也。

二剛五柔，二有王蒙之功，五之信任專，所以二得廣布其敷教之才。亦如賢子不待訓誨，自然而克家也。所以占者有子克家之象。周公爻辭以剛中言孔子象辭，竝應與言。

六三勿用取女，見金夫，不有躬，无攸利。

取七具反

變異女之象也。九二陽剛乾爻也。乾爲金，金夫之象。故稱金夫。金夫者以金賂已者也。六三正應在上，然性本陰柔，坎體順流，趨下應爻，艮體常止，不相應于下九二爲群蒙之主，得時之盛，蓋近而相比，在納婦之中者，故捨其正應而從之。此見金夫不有躬之象也。且中爻順體震動，三居順動之中，比于其陽，亦不有躬之象也。若以蒙論，乃自暴自棄，昏迷于人，欲終不可教者，因三變長女，故卽以女象之。曰勿用取，无攸利，皆其象也。○六三陰柔

不中不正又居艮止坎陷之中蓋蒙昧無知之極者也故有此象占者遇此如有發蒙之責者棄而不教可也

象曰勿用取女行不順也

婦人以順從其夫爲正捨止應之夫而從金夫安得爲順

六四困蒙吝

困蒙者困于蒙昧而不能開明也六四上下既遠隔於陽不得賢明之人以近之又無正應賢明者

以爲之輔助則蒙無自而發而困于蒙矣故有困蒙之象占者如是終于下愚故可羞

象曰困蒙之吝獨遠實也

陽實陰虛實謂陽也六四上下皆陰蒙之甚者也欲從九二則隔三欲從上九則隔五遠隔于實者也故曰獨遠實獨者言本卦之陰皆近乎陽而四獨遠也

六五童蒙吉

童蒙者純一未散專心資于人者也艮爲少男故

曰童。匪我求童蒙。言童之蒙昧也。此則就其純一未散專聽于人而言。蓋中爻爲坤順。五變爲巽。有此順巽之德。所以專心資剛明之賢也。○六五以順巽居尊。遠應乎二。近比乎上。蓋專心資剛明之賢者。故有童蒙之象。占者如是則吉也。

象曰童蒙之吉順以巽也。
中爻爲順。變爻爲巽。仰承親比。上九者順也。俯應聽從。九二者巽也。親比聽從。乎陽正遠實之反。所以吉。

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

擊蒙者擊殺之也。應爻坎爲盜。錯雜爲戈兵。艮爲手。手持戈兵擊殺之象也。三與上九爲正應。故擊殺之也。寇者卽坎之寇盜也。二寇字相同。不利爲寇者。殺三爻在下蒙昧之人也。利禦寇者。殺上九在上治蒙之人也。六三在本爻爲淫亂。在上九爲寇亂。蒙昧之極可知矣。○上九與三之寇盜相爲正應。過剛不中。治蒙太猛。故有擊蒙之象。聖人殺占者以占得此爻者。若乃在下蒙昧之人。則不利。

易經集注 卷之二 十七
為寇為寇則有擊殺之凶矣。占得此爻者。若乃在上治蒙之人。惟利禦止其寇而已。不可即擊殺之。聖人哀矜愚蒙之人。故兩有所戒也。

象曰：利用禦寇，上下順也。

上九剛止于禦寇上之順也。六三柔隨其所止下之順也。艮有止象。變坤有順象。漸自利禦寇。小象亦曰：順相保可見矣。

三三 乾下坎上

需者須也。有所待也。理勢不得不需者。以卦象論。

水在天上未遽下于地。必待陰陽之交薰蒸而後成。需之象也。以卦德論。乾性主于必進。乃處坎陷之下。未肯遽進。需之義也。序卦蒙者物之穉也。物穉不可不養也。需者飲食之道也。養物以飲食。所以次蒙。

需有孚。光亨。貞吉。利涉大川。

需雖有所待。乃我所當待也。非不當待而待也。孚者信之在中者也。坎體誠信。克實于中。孚之象也。光者此心光明。不為私欲所蔽也。中爻離光明之

象也。亨者此心亨，泰不爲私欲所窒也。坎爲通，亨通之象也。貞者事之正也。八卦正位，坎在五陽剛中正爲需之主，正之象也。皆指五也。坎水在前，乾健臨之，乾知險，涉大川之象也。又中爻兌綜巽，坎水在前，巽木臨之，亦涉大川之象。詳見頤卦上九孚貞者，盡所需之道。光亨吉利者，得所需之效。需若無實，必無光亨之時。需若不正，豈有吉利之理。○言事若有所待，而心能孚信，則光明而亨通矣。而事又出于其正，不行險以僥倖，則吉矣。故利涉

大川

彖曰：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。

以卦德釋卦名，以卦綜釋卦辭。需者，須也。理勢之所在，正欲其有所待也。故有需之義。險在前，不易于進，正當需之時也。乾臨之，毅然有守，不冒險以前進，故不陷于險。旣不陷于險，則終能出其險。其義不至于困窮矣。所以名需。需訟二卦同體。文王

綜爲一卦。故雜卦曰：需不進也。訟不親也。位天位以正中者。訟下卦之坎。往居需之上卦。九五又正而又中也。五爲天位。因自訟之地位往居之。故曰位乎天位。如在訟下卦。止可言中。不可言正矣。正則外無偏倚。中則心無夾雜。所以有孚。光亨。貞吉。往有功。與漸蹇解三卦。彖辭往有功同。言訟下卦往而居需之上卦。九五正中。所以有利涉大川之功也。

象曰：雲上於天。需君子以飲食宴樂。

雲氣蒸而上升。必待陰陽和洽。然後成雨。故爲需待之義。君子事之當需者。亦不容更有所爲。惟內有孚。外守正。飲食以養其氣體而已。宴樂以娛其心志而已。此外別無所作爲也。曰飲食宴樂者。乃居易俟命。涵養待時之象也。非真必飲食宴樂也。若伯夷太公。需待天下之清。窮困如此。豈能飲食宴樂哉。

初九：需于郊。利用恒无咎。

郊者曠遠之地。未近于險之象也。乾爲郊。郊之象。

也。故同人小畜皆言郊。需于郊者不冒險以前進也。恒者常也。安常守靜以待時不變。所守之操也。利用恒无咎者戒之也。言若無恒猶有咎也。○初九陽剛得正未近於險乃不冒險以前進者故有需郊之象。然需于始者或不能需于終。故必義命自安恒于郊而不變。乃其所利也。戒占者能如此則无咎矣。

象曰：需于郊，不犯難行也。利用恒无咎，未失常也。

乃難

反且

不犯難行者超然遠去。不冒險難以前進也。夫失常者不失需之常道也。需之常道不過以義命自安。不冒險以前進而已。

九二需于沙小有言終吉

坎爲水。水近則有沙。沙則近于險矣。漸近于險。雖未至于患害。已小有言矣。小言者衆人見譏之言也。避世之士知前有坎陷之險。責之以潔身。用世之士知九二剛中之才。責之以拯溺也。中爻爲兌。口舌小言之象也。終吉者變爻離明。明哲保身。終

不陷于險也。○二以陽剛之才而居柔守中，蓋不
冒險而進者，故有需于沙之象。占者如是，雖不免
小有言，終得其吉也。

象曰：需于沙，衍在中也。雖小有言，以吉終也。

水行朝宗曰衍，卽水字也。凡江河水在中而沙在
邊，衍在中者，言水在中央也。沙在水邊，則近于險
矣。雖近于險而小有言，然以剛中處需，故不陷于
險而以吉終也。

九三：需于泥，致寇至。

泥逼于水，將陷于險矣。寇之地也。坎爲盜，在前寇
之象也。○九三居健體之上，才位俱剛，進不顧前，
逼于坎盜，故有需泥寇至之象。健體敬慎，惕若，故
占者不言凶。

象曰：需于泥，災在外也。自我致寇，敬慎不敗也。

外謂外卦，災在外者，言災已切身而在目前也。災
在外而我近之，是致寇自我也。敬慎不敗者，三得
其正，乾乾惕若，敬而且慎，所以不敗于寇也。故占
者不言凶。

六四需于血出自穴

坎爲血。血之象也。又爲隱伏。穴之象也。偶居左右。上下皆陽。亦穴之象也。血卽坎字。非見傷也。出自穴者。觀上六入于穴入字。此言出字。卽出入二字。自明矣。言雖需于血。然猶出自穴外。未入于穴之深也。需卦近于坎。致寇至。及入于坎。三爻皆吉者。何也。蓋六四順于初之陽。上六陽來救援。皆應與有力。九五中正。所以皆吉也。凡看周公爻辭。要玩孔子小象。若以血爲殺傷之地。失小象順聽之旨。

矣。○四交于坎已入于險。故有需于血之象。然四與初爲正應。能順聽乎初。初乃乾剛至健。而知險。惟知其險。是出自穴外。不肯險以進。雖險而不險矣。故其象占如此。

象曰：需于血，順以聽也。

坎爲耳聽之象也。聽者聽乎初也。六四柔得其正。順也。順聽乎初。故入險不險。

九五需于酒食貞吉。

坎水酒象。中爻兌食象。詳見困卦酒食宴樂之具。

需于酒食者安于日用飲食之常以待之而已貞
吉者正而自吉也非戒也○九五陽剛中正居于
尊位蓋優游和平不多事以自擾無爲而治者也
故有需于酒食之象其貞吉可知矣占者有是貞
亦有是吉也

象曰酒食貞吉以正中也

卽彖正中

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

陰居險陷之極入于穴之象也變巽爲入亦八之

象也下應九三陽合乎陰陽主上進不召請而自
來之象也我爲主應爲客三陽同體有三人之象
也入穴窮困望人救援之心甚切喜其來而敬之
之象也終吉者以三陽至健知險可以拯溺也○
上六居險之極下應九三故其象如此占者之吉
可知矣

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

當去

位者爻位也三乃人位應乎上六故曰人來初與

二皆地位。上六所應者乃人位非地位。今初與二皆來故不當位也。以一陰而三陽之來。上六敬之似爲失身矣。而不知入于其穴其時何時也。來救援于我者猶擇其位之當否而敬有分別。是不知權變者矣。故初與二雖不當位。上六敬之亦未爲大失也。曰未大失者言雖失而未大也。若不知權變。自經于溝瀆。其失愈大矣。易中之時正在于此。

三三三
坎下
乾上

訟者爭辨也。其卦坎下乾上。以二象論天運乎上。

水流乎下。其行相違。所以成訟。以卦德論。上以剛陵乎下。下以險伺乎上。以一人言內險而外健。以二人言已險而彼健。險與健相持。皆欲求勝。此必訟之道也。序卦飲食者人之大欲存焉。既有所需。必有所爭。訟所由起也。所以次需。

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川。有孚者心誠實而不詐僞也。窒者窒塞而能含忍也。惕者戒懼而畏刑罰也。中者中和而不狠愎也。人有此四者必不與人爭訟。所以吉。若可已不已。

必求其勝而終其訟則凶。利見大人者見九五以決其訟也。不利涉大川者不論事之淺深冒險入淵以興訟也。九二中實有孚之象。一陽沉溺于二陰之間窒之象。坎爲加憂惕之象。陽剛來居二中之象。上九過剛終之象。九五中正以居尊位大人之象。中爻巽木下坎水本可涉大川。值三剛在上陽實陰虛遇巽風舟重過風則舟危矣。舟危豈不入淵。故象辭曰入淵不利涉之象也。與棟撓同文。王卦辭其精妙至絕。

彖曰訟上剛下險險而健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。

以卦德卦綜卦體卦象釋卦名卦辭險健詳見前卦下若健而不險必不生訟險而不健必不能訟所以名訟剛來得中者需訟相綜需上卦之坎來居訟之下卦九二得中也。前儒不知序卦雜卦所以依虞翻以爲卦變剛來居柔地得中故能有孚能窒能惕能中終者極而至于成也。訟已非美事。

若訟之不已至于其極其凶可知矣尚者好尚之尚主也言九五所主在中正也惟中正所以能辨人是非入淵者舟重遇風其舟危矣故入淵與冒險興訟必陷其身者一而已矣

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天上蟠水下潤天西轉水東注故其行相違謀之于始則訟端絕矣作事謀始工夫不在訟之時而在于未訟之時也與其病後能服藥不若病前能自調之意天下之事莫不皆然故曰曹劉共飯地

分子七筋之間蘇史滅宗忿起于談笑之頃蘇逢吉史弘文俱爲令見五代史

初六不永所事小有言終吉

不永所事者不能永終其訟之事也小有言者但小有言語之辨白而已變兌爲口舌言之象也應爻乾爲言亦言之象也因屈初故曰小終吉者得辨明也○初六才柔位下不能永終其訟之事雖在我不免小有言語之辨然溫柔和平自能釋人之忿怨所以得以辨明故其象如此而占者終得

吉也。

象曰不承所事訟不可長也雖小有言其辯明也

訟不可長以理言也言雖是初六陰柔之故然其理亦如此長承二字相同雖不免小有言語之辯然終因此言辯明。

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

克勝也自下訟上不克而還故曰歸逋逃避也坎爲隱伏通之象也邑人詳見謙卦中爻爲離坎錯離離居三三百之象也二變下卦爲坤坤則闔戶

之象也三百言其邑之小也言以下訟上歸而逋寘是矣然使所逋寘之邑爲大邑則猶有據邑之意跡尚可疑必如此小邑藏避不敢與五爲敵方可免眚需訟相綜訟之九二卽需之九五曰剛來而得中曰歸而逋皆因自上而下故曰來曰歸其字皆有所本如此玄妙豈粗浮者所能解坎爲眚變坤則無眚矣○九二陽剛爲險之主本欲訟者也然以剛居柔之中既知其理之不當訟而上應九五之尊又知其勢不可訟故自處卑小以免災

患其象如此。占者如是，則无咎矣。

象曰：不克訟，歸逋竄也。自下訟上，患至掇也。

歸逋竄者，不與之訟也。掇者，拾取也。自下訟上，義乖勢屈，禍患猶拾而自取。此言不克訟之故。

六三：食舊德，貞厲終吉，或從王事，无成。

德與穢德彰聞閭門，慙德之德同，乃惡德也。德乃行而有得，往日之事也。故以舊字言之。凡人與人爭訟，必舊日有懷恨不平之事，有此懷恨，其人之惡德藏畜于胸中，必欲報復，所以訟也。食者吞聲。

不言之意。中爻巽絲兌口食之象也。王事者，王家敵國忿爭之事。如宋之與虜是也。變巽不果，或之象也。中爻離日王之象也。應爻乾君亦王之象也。無成者，不能成功也。下民之爭訟，主于怯。王家之爭訟，主于才。以此食舊德之柔處下民之剛強，敵國則可。若以此處王國之剛強，敵國是即宋之于虜，柔弱極矣。南朝無人稽首稱臣，安得有成。○六三上有剛強之應敵，陰柔自卑，故有食人舊德，不與爭辯之象。然應與剛猛，常受侵陵，雖正亦不免。

危厲矣。但六三含忍不報。從其上九與之相好。所以終不爲已害而吉也。如此之人柔順有餘而剛果不足。安能成王事哉。故占者乃下民之應敵則吉。或王事之應敵則無成而凶。

象曰食舊德從上吉也。

從上者從上九也。上九剛猛六三食其舊日剛猛。侵陵之惡德相從乎彼與之相好則吉矣。

九四不克訟復卽命渝安貞吉。

卽就也。命者天命之正理也。不曰理而曰命者有

此象也。中爻巽四變亦爲巽命之象也。渝變也。四變中爻爲震變動之象也。故隨卦初爻曰渝安貞者安處于正也。復卽于命者外而去其忿爭之事也。變而安貞者內而變其忿爭之心也。心變則事正矣。吉者雖不能作事于謀始之先亦能改圖于有訟之後也。九二九四皆不克訟既不克矣何以訟哉。蓋二之訟者險之使然也。其不克者勢也。知勢之不可敵故歸而逋逃。曰歸者識時勢也。四之訟者剛之使然也。其不克者理也。知理之不可違。

易經集註 卷之二 三十一
故復卽于命曰復者明理義也九四之復卽九二之歸皆以剛居柔故能如此人能明理義識時勢處天下之事無難矣學者宜細玩之○九四剛而不中既有訟之象以其居柔故又有復卽命渝安貞之象占者如是則吉也

象曰復卽命渝安貞不失也

始而欲訟不免有失今既復渝則改圖而不失矣九五訟元吉

九五爲訟之主陽剛中正以居尊位聽訟而得其

平者也凡訟占者遇之則利見大人訟得其理而元吉矣

象曰訟元吉以中正也

中則聽不偏正則斷合理所以利見大人而元吉

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

鞶音盤褫地尔切

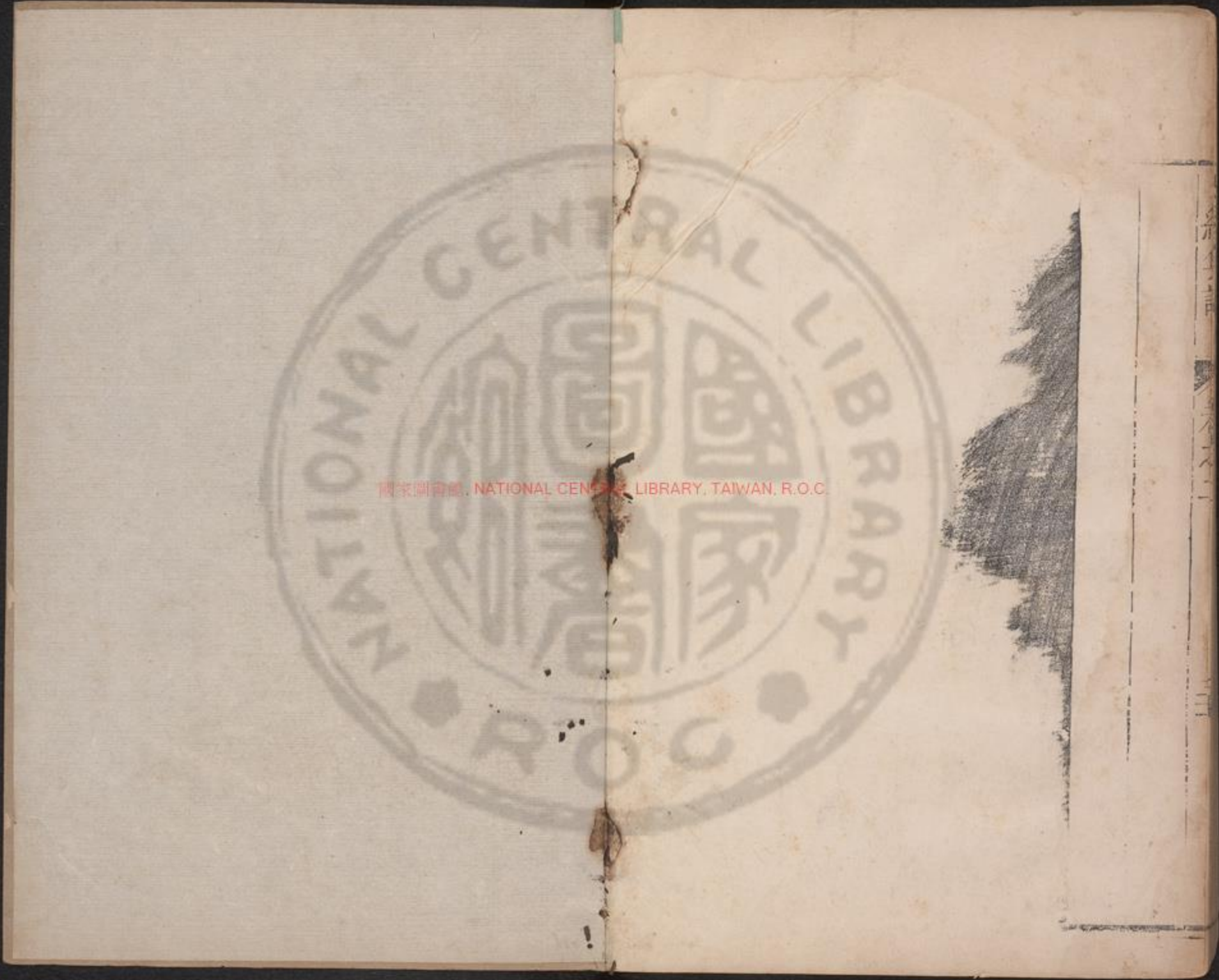
或者設或也未必然之辭鞶帶大帶命服之飾又紳也男鞶革女鞶絲軋爲衣又爲圍帶之象也軋君在上變爲兌口中爻爲巽命令錫服之象也故九四曰復卽命中爻離日朝日之象也離日居下

卦終之象也。又居三三之象也。褫奪也。坎爲盜褫奪之象也。命服以錫有德。豈有賞訟之理。乃設言也。極言訟不可終之意。○上九有剛猛之才。處訟之終。窮極于訟者也。故聖人言人肆其剛強。窮極于訟。取禍喪身。乃其理也。設若能勝。至于受命服之賞。是亦仇爭所得。豈能長保。故終一朝而三見褫奪也。卽象而占之。凶可知矣。

象曰以訟受服亦不足敬也。

縱受亦不足敬。况褫奪隨至。其不可終訟也明矣。

易經集註卷之二終

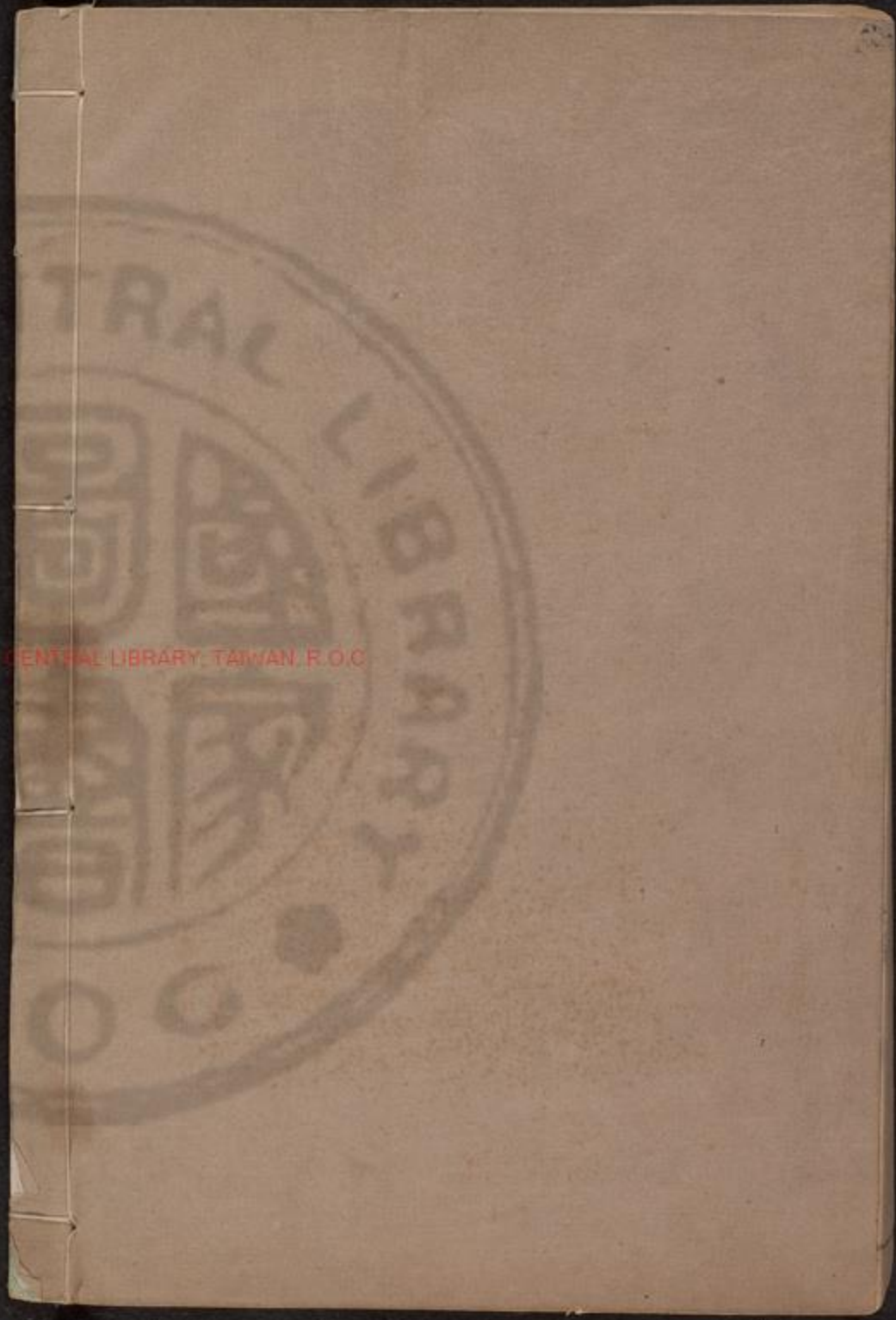

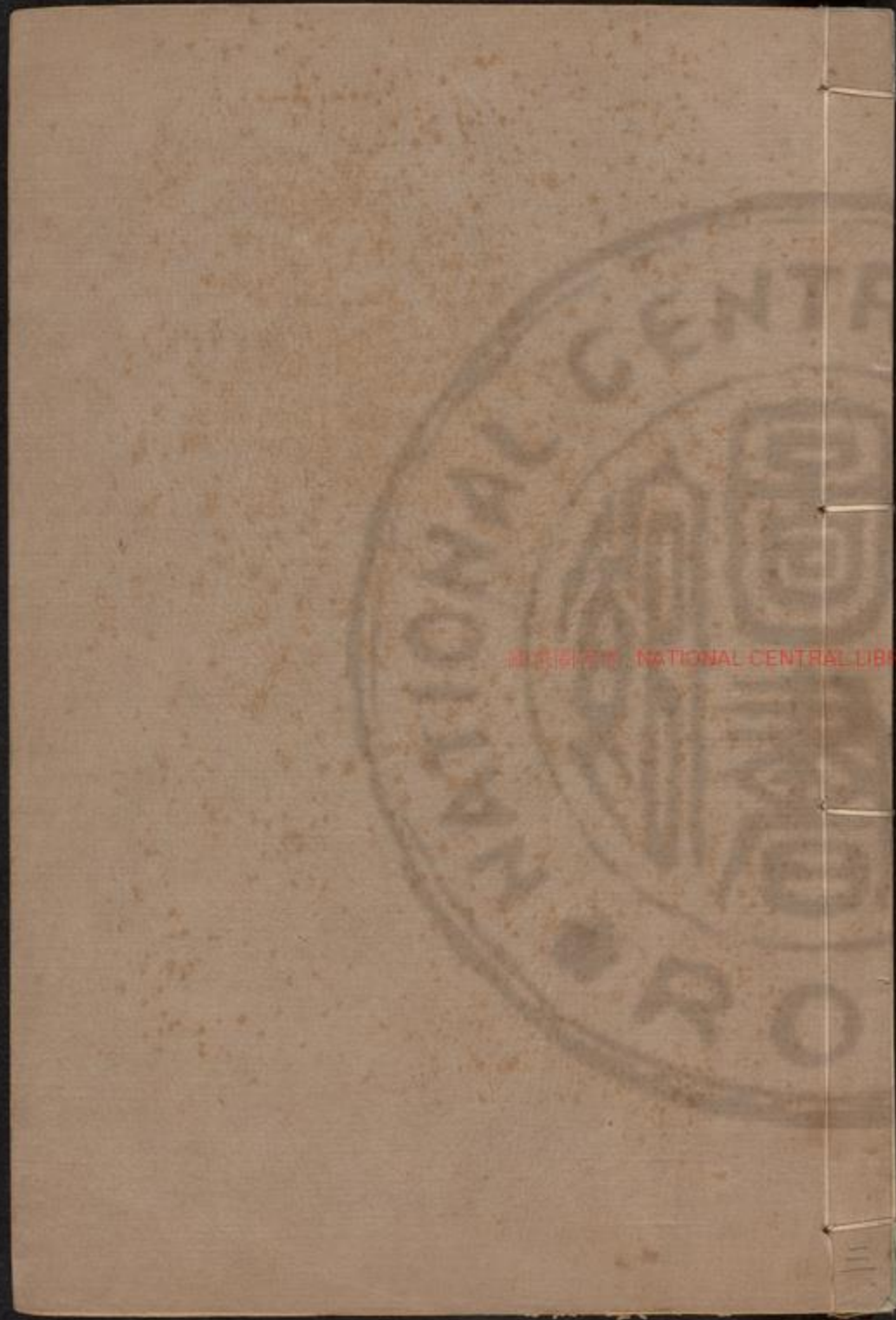
國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

國立中央圖書館藏

NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAINAN, R.O.C.

周易集註卷之三

坤上
坤下

師者衆也其卦坎下坤上以卦象論地中有水為衆聚之象以卦德論內險而外順險道以順行師之義也以爻論一陽居下卦之中上下五陰從之將統兵之象也二以剛居下五柔居上而任之人君命將出師之象也序卦論必有衆起師興由乎故次于訟

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

梁山來知德集註

周易集註卷之三

梁山來知德集註

☷☵
坤上
坎下

師者衆也。其卦坎下坤上。以卦象論。地中有水爲衆聚之象。以卦德論。內險而外順。險道以順行。師之義也。以爻論。一陽居下卦之中。上下五陰從之。將統兵之象也。二以剛居下。五柔居上。而任之人。君命將出師之象也。序卦訟必有衆起。師與由爭。故次于訟。

師貞丈人吉无咎

貞者正也。丈人者老成持重，達時務者也。凡人君用師之道，在得正與擇將而已。不得其正，則師出無名，不擇其將，則將不知兵，故用兵之道，利于得正。又任老成之人，則以事言，有戰勝攻取之吉，以理言，無窮兵厲民之咎矣。戒占者當如是也。

彖曰：師衆也，貞正也能以衆正，可以王矣。剛中而應行險而順，以此毒天下而民從之，吉又何咎矣。王去聲
以卦體卦德釋卦辭。衆者，卽前官白五人爲士，積

而至于二千五百人爲師也。正者，卽王者之兵，行一不義，殺一不辜，而得天下不爲，如此之正也。以者，謂能左右之也。一陽在中，而五陰皆所左右也。左右之，使衆人皆正，樵蘇无犯之意，則足以宣布人君之威德，卽王者仁義之師矣。故可以王。以衆正言爲將者，可以王。言命將者，能正卽可以王。故師貴貞也。剛中而應者，爲將不剛則怯，過剛則猛。九二剛中，乃將才之善者。有此將才，五應之又信任之專，則可以展布其才矣。行險者，兵危事也。謂

坎也。順者順人心也。謂坤也。兵足以戡亂而順人心。則爲將有其德矣。有是才德。所以名丈人也。毒者猶旣濟憊字。時久師老之意。噬嗑中文爲坎。故亦曰遇毒乃陳久太肥。腊肉味變者。五行志云。厚味實腊毒。師古曰。味厚者爲毒。又陳久之事。文案繁雜難于聽斷。故以腊毒象之。非毒害也。若毒害則非行險而順矣。言出師固未免毒于天下。然毒之者實所以安之。乃民所深願而悅從者也。民悅而從。所以言而无咎。毒天下句與民從之句。意正相應。若毒天下而民不從。豈不凶。豈不有咎。

象曰。地中有水。師。君子以容民畜衆。

水不外于地。兵不外于民。地中有水。水聚地中。爲聚衆之象。故爲師。容者容保其民。養之教之也。畜者積畜也。古者寓兵于農。故容保其民者。正所以畜聚其兵也。常時民卽兵。變時兵卽民。兵不外乎民。卽水不外乎地也。

初六。師出以律。否臧凶。

否滿
鄙反

專以將言律者。法也。號令嚴明。部伍整肅。坐作進

退攻殺擊刺皆有法則是也。否者塞也。兵敗也。滅者善也。兵成功也。若不以律。不論成敗。成亦凶。敗亦凶。二者皆凶。故曰否滅凶。觀小象。失律凶之句。可見矣。○初六才柔。當出師之始。師道當守其法。則故戒占者。師出以律。失律則不論否滅皆凶矣。象曰師出以律。失律凶也。

失律否凶滅亦凶

九二在師中吉无咎王三錫命

師中者在師而得其中也。此爻正彖辭之剛中而

應。六五小象之以中行皆此中也。在師中者剛中也。錫命者正應也。蓋為將之道不剛則怯。過剛則猛。惟剛中則吉而无咎矣。吉无咎者恩威並著。出師遠討。足以靖內安外也。錫命者或錫以褒嘉之溫語。或錫以其物。如宋太祖之解裘是也。乃寵任其將。非褒其成功也。曰錫命則六五信任之專可知矣。本卦錯同人。乾在上。王之象。離在下。三之象。中爻巽。錫命之象。全以錯卦取象。亦如睽卦上九之見豕負塗也。取象如此玄妙。所以後儒難得知。

○九二爲衆陰所歸有剛中之德上應六五而爲之寵任故其象如此而占可知矣

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

天謂王也在師中吉者以其承天之寵委任之專也王三錫命者以其存心于天下惟恐民之不安故任將伐暴安民也卜二句皆推原二五之辭

六三師或輿尸凶

或者未必之辭變巽進退不果或之象也言設或也輿者多也衆人之意卽今輿論之輿以坤坎二

卦皆有輿象故言輿也尸者主也言爲將者不主而衆人主之也觀六五弟子輿尸可見矣程傳是○六三陰柔不中不正但居大將九二之上才柔志剛故有出師大將不主而三或主之之象不能成功也必矣故其占凶

象曰師或輿尸大无功也

曰大者甚言其不可輿尸也

六四師左次无咎

師三宿爲次右爲前左爲後今人言左遷是也蓋

乾先坤後。乾右坤左。故明夷六四陰也。曰左腹豐卦九三陽也。曰右肱。左次謂退舍也。○六四居陰得正。故有出師度不能勝。完師以退之象。然知難而退。兵家之常。故其占无咎。

象曰：左次无咎，未失常也。

知難而退，師之常也。聖人恐人以退為怯，故言當退而退，亦師之常。故曰未失常。

六五田有禽，利執言，无咎。長子帥師，弟子輿尸，貞凶。田乃地之有水者。應爻為地道，居于初之上。田之

象也。故乾二爻曰在田，禽者上下皆陰，與小過同禽之象也。坎為豕，錯離為雉，皆禽象也。禽害禾稼，寇盜之象也。坎為盜，亦有此象。執者興師以執獲也。坤為衆，中爻震綜艮為手，衆手俱動，執獲之象也。言者聲罪以致討也。坤錯乾為言，言之象也。无咎者師出有名也。長子九二也。中爻震長子之象也。長子即丈人。自衆尊之曰丈人。自爻象之曰長子。弟子六三也。坎為中男，震之弟也。弟子之象也。○六五用師之主，柔順得中，不為兵端者也。敵加

于已不得已而應之。故爲田有禽之象。應敵興兵。利于執言。占者固无咎矣。然任將又不可不專。若專于委任。使老成帥師。以任事可也。苟參之以新進之小人。俾爲弟子者參謀。與尸于其間。使長子之才有所牽制。而不得自主。則雖曰有禽。乃應敵之兵。其事固真然。所任不得其人。雖貞亦凶矣。因六五陰柔。故許以无咎。而又戒之。以此。

象曰：長子帥師，以中行也。弟子輿尸，使不當也。

當去聲

言所以用長子帥師者。以其有剛中之德。使之帥

師以行使之當矣。若弟子輿使之不當也。以中行推原其二之辭。使不當歸咎于五之辭。

上六大君有命。開國承家。小人勿用。

坤錯乾。大君之象也。乾爲言。有命之象也。命者命之以開國承家也。坤爲地。爲方國之象也。故曰開國。變艮爲門闕家之象也。故曰承家。損卦艮變坤。故曰無家。師卦坤變艮。故曰承家。周公爻象。其精至此。開者封也。承者受也。功之大者開國。功之小者承家也。小人開承中之小人也。陽大陰小。陰土

易系象言 卷之三
重疊。小人之象也。勿用者。不因其功勞而遂任用。以政事也。變良爲止。勿用之象也。如光武雲臺之將。得與公卿參議大事者。惟鄧禹賈復數人而已。可謂得此爻之義者矣。○上六師終功成正論功。行賞之時矣。故有太君有命。開國承家之象。然師旅之興。效勞之人。其才不一。販繒屠狗之徒。亦能樹其奇功。不必皆正人君子。故開國承家。惟計其一時得功之大小。不論其往日爲人之邪正。此正王者封建之公心也。至于封建之後。董治百官。或

上而參預廟廊之機謀。或下而委任百司之庶政。則惟賢是用。而前日諸將功臣中之小人。惟享其封建之爵土。再不得干預乎此矣。故又戒之以小人勿用也。弟子與尸戒之于師始。小人勿用戒之于師終。聖人之情見矣。

象曰。大君有命以正功也。小人勿用必亂邦也。正功者。正功之大小也。亂邦者。小人挾功倚勢。暴虐其民。必亂其邦。王三錫命于行師之始。惟在于懷邦。懷邦者。懷其邦之民也。大君有命。命于行

師之終惟恐其亂邦。亂邦者亂其邦之民也。聖人行師惟救其民而已。豈得已哉。

☷☵
坤下
坎上

比親輔也。其卦坤下坎上。以卦象論。水在地上。最相親切。比之象也。以爻論。五居尊位。衆陰比而從之。有一人輔萬邦。四海仰一人之象。故爲比也。序卦衆必有所比。故受之以比。所以次師比。吉原筮。元永貞。无咎。不寧方來。後夫凶。

原者再也。與禮記未有原之原同。蒙之剛中在下。卦故曰。初筮比之剛中在上。卦故曰。原筮下卦名。初筮上卦名。原筮非真以著草筮之也。孔子于二卦彖辭皆曰。以剛中。言蒙剛中在下。故能發人之蒙。比剛中在上。故有二德。而人來親輔也。非舊註所謂再筮以自審也。元者元善也。卽仁也。永恒也。貞正也。言元善長。永貞固也。無咎者。有此元永貞之三德也。不寧者。不遑也。四方歸附。方新來者。不遑也。猶言四方歸附之不暇也。坤爲方。故曰方。後夫凶者。如萬國朝禹而防風後至。天下歸漢而田

橫不來也。下畫爲前，上畫爲後。凡卦畫陽在前者爲夫，如睽卦遇元夫是也。此夫指九五也。陽剛當五，乃位天德，元之象也。四陰在下，相率而來，不寧方來之象也。一陰高亢于上，負固不服，後夫之象也。○言筮得此卦爲人所親輔，占者固吉矣。然何以吉哉？蓋因上卦陽剛得中，有元末貞二者之德，則在我已無咎，而四方之歸附于我者，且不遑後來者自蹈迷復之凶矣。此所以吉也。

不曰比吉也，比輔也，下順從也。原筮元末貞無咎，以剛中也不寧，方來上下應也。後夫凶其道窮也。

釋卦各義，又以卦體釋卦辭。比吉也，乃漸卦女歸吉也之例。皆止添一也字。比輔者，言陽居尊位，群下順從以親輔之也。蓋輔者，比之義。順從者，又輔之義。順者情不容已，從者分不可逃，以者因也。因有此剛中之德也。剛中則私欲無所留，所以爲元善者此也。剛中則健而不息，所以爲末者此也。剛中則正固而不偏，所以爲貞者此也。蓋八卦正位坎在五，所以有此二德而無咎。九五居上，群陰應

于下上下下相應所以不寧方來道窮者理勢窮感無所歸附也

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上先王觀比之象建公侯伯子男之國上而巡狩下而述職朝聘往來以親諸侯諸侯承流宣化以親其民則視天下猶一家視萬民猶一身而天下比于一矣彘則人來比我象與諸爻則我去比人師之畜衆井田法也比之親侯封建法也秦惟不知此義故二世卽亡善乎六代論曰譬如芟刈股肱獨任胸腹浮舟江海捐弃楫櫂觀者爲之寒心而始皇自以爲帝王萬世之業豈不悖哉

初六有孚比之無咎有孚盈缶終來有他吉

有孚者誠信也比之者比于人也誠信比人則無咎矣缶瓦器也。以土爲之而中虛坤土陰虛之象也。盈者充滿也。缶坤土之器坎下流之物初變成屯。屯者盈也。水流盈缶之象也。若以人事論乃自一念而念念皆誠自一事而事事皆誠卽盈缶也。

有孚卽孟子所謂信人。盈缶則克實之謂美矣。來者自外而來也。他對我言終對始言。○初六乃比之始。相比之道以誠信爲本。故無咎。若由今積累自始至終皆其誠信克實于中。若正之盈滿孚之至于極矣。則不但無咎更有他吉也。

象曰比之初六有他吉也。

言比不但無咎而卽有他吉見比貴誠實也。

六二比之自內貞吉。

二在內卦故曰內。自內者由己涵養有素。因之得

君如伊尹樂堯舜之道而應成湯之聘也。入卦正位。坤在二故曰貞。○六二柔順中正上應九五皆以中正之道相比。蓋貞而吉者也。占者有是德則應是占矣。

象曰比之自內不自失也。

中正故不自失。

六二比之匪人。

三不中不正已不能擇人而比之矣。又承乘應皆陰。故爲比之匪人。一之中正而曰匪人者止以陰

論也。婦人雖賢，猶是婦人。非先儒隨時之說。
象曰：比之匪人，不亦傷乎。

傷哀傷也。卽孟子哀哉之意，不言其凶而曰傷乎者，蓋惻然而痛憫也。

六四外比之貞吉。

九五外卦故曰外，謂從五也。之字指五。本卦獨九
五爲賢。六二以正應而比之，修乎已而貞吉也。六
四以相近而比之，從乎人而貞吉也。於此見易之
時。○六四柔順得正，舍正應之陰柔，而外比九五。

剛明中正之賢，得所比之正者矣。吉之道也。故占
者貞吉。

象曰：外比於賢，以從上也。

五陽剛中正，故言賢居尊位，故言上。言六四外比
豈徒以其賢哉。君臣大分，亦以安其從上之分也。
九五顯比，王用三驅，失前禽，邑人不誡，吉。

顯者顯然光明正大無私也。言比我者無私，而我
亦非違道于求比乎我也。下三句顯比之象也。三
驅者設三面之網，卽天子不合圍也。坎錯離爲日。

王之象也。又居三三之象也。坎馬駕坤車驅之象也。綜師用兵驅逐禽獸之象也。前後坤土兩開。開一而之象也。故同人初九前坤土兩開曰同人于門。一陽在衆陰之中。與小過同禽之象也。故師卦亦曰禽。前禽指初下卦在前。初在應爻之外。失前禽之象也。坤爲邑。又爲衆。又三四爲人位。居應爻二之上五之下。邑人之象也。不誠者禽之去者聽其自去。邑人不相警誡以求必得也。不誠者在下之無私。不合圍者在上之無私。所以爲顯。○九五

剛健中正以居尊位。群陰求比于已。顯其比而無私。其不比者亦聽其自去。來者不拒。去者不追。故有此象。占者比人無私則吉矣。

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。

舍音捨

位正中即剛健中正居尊位也。用命不入網而去者爲逆不我比者也不用其命入網而來者爲順比我者也。人中正則不貪得。邑人不誠者以王者有中德故下化之亦中亦不貪得。猶上有以使之。

也所以失前禽邑人不誠

上六比之無首凶

乾爲首九五乾剛之君乃首也九五已與四陰相爲顯比至上六則不能與君比是比之無首其道窮矣故蹈後夫之凶

象曰比之無首無所終也

無所終卽後夫凶

三三

巽上 乾下

小者陰也畜者正也乾下巽上以陰畜陽又一陰

居四上下五陽皆其所畜以小畜大故爲小畜又畜之未極陽猶尚往亦小畜也序卦比必有畜故受之以小畜所以次比

小畜亨密雲不雨自我西郊

中爻離錯坎雲之象中爻兌西之象下卦乾郊之象詳見需卦凡雲自西而來東者水生木洩其氣故無雨○小畜亨然其所以亨者以畜未極而施未行也故有密雲不雨自我西郊之象故占者亨彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中

而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也
施始
岐反

以卦綜卦德釋卦名卦辭得位者八卦正位巽在
內也。本卦與履相綜故孔子雜卦曰小畜寡也。履
不處也。履之三爻陰居陽位不得其位往而爲小
畜之四則得位矣。故曰柔得位而上下應之。上下
者五陽也。以柔得位而上下應之則五陽皆四所
畜矣。以小畜六故曰小畜。內健則此心果決而能
勝其私。外巽則見事詳審而不至躁妄。又二五剛

居中位則陽有可爲之勢可以伸其必爲之志矣。
陽性上行故曰志行。乃亨者言陽爲陰所畜宜不
亨矣。以健而巽剛居中而志行則陽猶可亨也。往
者陽往施者陰施。言畜之未極。陽氣猶上往而陰
不能止也。惟陽上往所以陰澤不能施行而成雨
象曰風行天上小畜君子以懿文德

懿美也巽順懿美之象。三乾陽德之象。中爻離文
之象。以道而見諸躬行曰道德。見諸威儀文辭曰
文德。風行天上有氣而無質能畜而不能久曰小

畜君子大則道德小則文德故體之以美其文德之小曰文而必曰德者見文乃德之輝非粉飾也初九復自道何其咎吉

自下升上曰復歸還之意陽本在上之物志欲上進而為陰所畜止故曰復自者由也道者以正道也言進于上乃陽之正道也何其咎見其本無咎也復卦不遠復休復者乃六陰已極之時喜陽之復生于下此卦之復自道牽復者乃一陰得位之時喜陽之復升于上○初九乾體居下得正雖與

四陰為正應而能守正不為四所畜故有復自道之象占者如是則無咎而吉矣

象曰復自道其義吉也

在下而畜于上之陰者勢也不為陰所畜而復于上者理也陽不為陰畜乃理之自吉者故曰其義吉

九二牽復吉

九二漸近于陰若不能復矣然九二剛中則不過剛而能守已相時故亦復與初二爻並復有牽連

易經集言
而復之象。占者如是則吉矣。三陽同體故曰牽。故
夬卦亦曰牽。程傳謂二五牽復本義謂初觀小象
亦字則本義是。

象曰牽復在中亦不自失也。

在中者言陽剛居中也亦者承初爻之辭言初九
之復自道者以其剛正不爲陰所畜不自失也九
二剛中牽復亦不自失也言與初九同也。

九三輿說輻夫妻反目。

說音悅

輿脫去其輻則不能行。乾錯坤輿之象也。變兌爲

毀折。脫輻之象也。脫輻非惡意彼此相悅不肯行
也。乾爲夫。長女爲妻。反目者反轉其目。不相對視
也。中爻離爲目。巽多白眼。反目之象也。三四初時
陰陽相比而悅。及變兌爲口舌。巽性進退不果。又
妻乘其夫。妻居其外。夫反在內。則三反見制于四。
不能正室而反目矣。蓋陽性終不可畜。所以小畜
止能畜得九三一爻。諸爻皆不能畜。然亦三之自
取也。○九三比陰陰陽相悅必苟合矣。爲四畜止
不行。故有輿脫輻之象。然三過剛不中。銳于前進。

四性入堅于畜止不許前進。三反見制于四不能正室矣。故又有反目之象。其象如此而占者之凶可知矣。

象曰：夫妻反目，不能正室也。

室者，閨門也。正者，男正位乎外，女正位乎內也。三四苟合，豈能正室？所以反目，故歸妹。大象曰：君子以求終，知敝。

六四有孚，血去惕出，无咎。

去上聲

五陽皆實，一陰中虛，孚信虛中之象也。此爻雖

坎，坎為血，血之象也。血去者，去其體之見傷也。又為加憂惕之象也。惕出者，出其心之見懼也。曰去，曰出者，以變爻言也。蓋本爻未變，錯坎有血惕之象。既變則成純乾矣。豈有血惕？所以血去惕出也。本卦以小畜大，四為畜之主，近乎其五。蓋畜君者也。畜止其君之欲，豈不傷害憂懼？蓋畜有二義：畜之不善者，小人而羈縻君子是也；畜之善者，此爻是也。○六四近五當畜，其五者也。五居尊位以陰畜之，未免傷害憂懼。然柔順得正，乃能有孚誠信。

以上合乎五之志故有血去惕出之象占者能如是誠信斯无咎矣

象曰有孚惕出上合志也

上合志者以其有孚誠信也

九五有孚攣如富以其隣

本卦大象中虛而九五中正故有孚誠信攣者攣綴也綴者緝也緝者續也皆相連之意卽九二之牽也謂其皆陽之類所以牽連相從也巽爲繩攣之象也又爲近市利三倍富之象也故家人亦曰

富家大吉五居尊位如富者有財可與隣共之也以者左右之也以其鄰者援挽同德與之相濟也君子爲小人所困正人爲邪黨所厄則在下者必攀挽于上期于同進在上者必援引于下與之協力故二牽而五攣本卦雖以陰畜陽初二皆牽復吉不爲陰所畜彖曰剛中而志行乃亨剛中志行正在此爻故亨若舊註以三爻同力畜乾則助小人以畜君子陽豈得亨非聖人作易之意矣一陰五陽君子多于小人所以初二五皆不能畜○九

五居尊勢有可爲以九二同德爲輔佐當小人畜
止之時剛中志行故有有孚孳如富以其鄰小人
不得畜止之象占者有孚亦如是也

象曰有孚孳如不獨富也

言有孚則人皆牽孳而從之矣不必有其富也今
五居尊位既富矣而又有孚故曰不獨富

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

上九變坎爲雨雨之象也處者止也異性既進而
退巽風吹散其雨既雨既止之象也雨既止可尚

往矣尚德載者下二陽爲德坎爲輿成需卽需上
六不速之客三人來也載者積三陽而載之也故
曰積德載此言陽尚往也水火乃相錯之卦火天
大有曰大車以載象曰積中不敗則坎車積三陽
載之上往也明矣巽婦畜乾之夫以順爲正巽本
順而正者也今變坎失巽順而爲險陷危厲之道
也故始貞而今厲矣坎爲月中爻離爲日日月之
象也巽錯震中爻兌震東兌西日月相望之象也
言陰盛也易中言月幾望者三皆對陽而言中孚

言從乎陽。歸妹言應乎陽。此則抗乎陽也。三陽有乾德。故曰君子巽性進退不果。本疑惑之人。今變坎陷。終必疑君子之進。畜止而陷之。故征凶。○畜已終矣。陰終不能畜陽。故有甬止陽往之象。畜者雖貞亦厲之道也。然陰既盛抗陽。則君子亦不可往矣。兩有所成也。故其象占如此。陽終不為陰所畜。故雜卦曰小畜寡也。觀寡字可知矣。

象曰既甬既處德積載也。君子征凶有所疑也。

陽德積而尚往。故貞厲。陰終疑陽之進而畜之。故

征凶

☰☷
兌下
乾上

履者禮也。以禮人所踐履也。其卦兌下乾上。天尊于上。澤卑于下。履之象也。內和悅而外剛健。禮嚴而和之象也。序卦物畜然後有禮。故受之以履。因次小畜。

履虎尾不咥人亨

至直
結反

履者足踐履也。中爻巽錯震。震為足。有履之象。乃自上而履下也。咥者嚙也。下卦兌錯艮。艮為虎。虎

易經集言 卷之三十一
之象也。乃兌爲虎，非乾爲虎也。先儒不知象，所以以乾爲虎。周公因文王取此象，故革卦上體兌亦取虎象。曰尾者，因下卦錯虎所履在下，故言尾也。故遯卦下體艮亦曰尾，兌口乃悅體，中爻又巽順，虎口和悅，巽順不猛，故不啞人。

彖曰履柔履剛也。說而應乎乾，是以履虎尾不啞人。亨剛中正履帝位而不疚，光明也。

說音悅

以卦德釋卦名卦辭，而又言卦體之善柔履剛者，以三之柔履二之剛也。此就下體自上履下而言。

也。釋卦名也。悅而應乎乾者，此就二體自下應上而言也。曰應者，明其非履也。三與五同功，故曰應。此釋卦辭之所以亨也。帝指五九五剛健中正，德與位稱，故不疚。不疚則功業顯于四方，巍然渙然，故光明中爻離，光明之象。此又卦體所復之善，非聖人不足以當之。故文王言履虎尾，孔子言履帝位。

象曰：上天下澤，履君子以辨上下，定民志。

君子觀履之象，辨上下之分，上下之分既辨，則民

志自定上自安其上之分下自安其下之分矣
初九素履往无咎

素者白也空也。無私欲污濁之意。素履即中庸素位而行。舜飯糗茹草。若將終身。顏子陋巷不改其樂是也。往者進也。陽主于進。故曰往。○初九陽剛在下。本無陰私。當履之初。又無外物所誘。蓋素位而行者也。故有素履之象。以是而往。必能守其所願之志。而不變履之善者也。故占者无咎。

象曰素履之往獨行願也

獨有人所不行而已。獨行之意。願即中庸不願乎外之願。言初九素位而行。獨行已之所願而不願乎其外也。中庸素位二句。蓋本周公素履之爻云。九二履道坦坦幽人貞吉。

履道坦坦。依乎中庸。不索隱行怪也。幽獨之人。多是賢者過之。能履道坦平。不過乎高。而驚世駭俗。則貞吉矣。變震為足。履之象也。又為大塗。道坦坦之象也。幽對明言。中爻離明在上。則下爻為幽矣。三畫卦。二為人位。幽人之象也。故歸妹中爻離九。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

二亦以幽人言之。履以和行。禮之用和爲貴。所以本卦陽爻處陰位。如上九則元吉者。以嚴而有和也。二與四同。二坦坦而四愬愬者。二得中而四不得中也。二與五皆得中位。二貞吉而五貞厲者。二以剛居柔五以剛居剛也。○九二剛中居柔上無應與故有履道坦坦之象。幽人如此正而且吉之道也。故占者貞吉。

象曰幽人貞吉中不自亂也

有此中德心志不自雜亂所以依中庸而貞吉世之富貴外物又豈得而動之

六三眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人爲于大君中爻巽錯震足下離爲目皆爲兌之毀折眇跛之象也。六畫卦三爲人位正居兌口人在虎口之中虎啞人之象也。三變則六畫皆乾矣以悅體而有文明乃變爲剛猛武勇武之象也。三人位武人之象也。曰武者對前未變離之文而言也。陽大陰小陰變爲陽大之象也。故坤卦用六以大終變爲乾君大君之象也。啞人不啞人之反爲大君履帝位

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

易象集言 卷之三 二十五
之反○六三不中不正柔而志剛本無才德而自用自專不能明而強以爲明不能行而強以爲行以此履虎必見傷害故有是象占者之凶可知矣亦猶履帝位者必德稱其位而不疚武人乃強暴之夫豈可爲大君哉徒自殺其軀而已武人爲大君又占中之象也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也啞人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

不足有明與行以陰柔之才言位不當者以柔居

剛也爻以位爲志六三陰柔才弱而志剛亦如履卦之六三所以武人而欲爲大君

九四履虎尾愬愬終吉

四應初故履虎尾愬愬畏懼貌四多懼愬愬之象也三以柔暗之才而其志剛猛所以觸禍四以剛明之才而其志恐懼所以免禍天下之理原是如此不獨象數然也○九四亦以不中不正履其虎尾然以剛居柔故能愬愬戒懼其初雖不得卽吉而終則吉也

象曰愬愬終吉志行也

初曰獨行遠君也四曰志行近君也志行者柔順以事剛決之君而得行其志也始雖危而終則不危所謂終吉者此也蓋危者始平易之道原是如此故三之志徒剛而四之志則行

九五夬履貞厲

夬者決也慨然以天下之事爲可爲主張太過之意蓋夬與履皆乾兌上下相易之卦曰夬履者在履而當夬位也然夬辭與兌辭不同何也蓋夬辭

以履之成卦言六爻皆未動也見其剛中正故善之爻辭則專主九五一爻而言以變爻而言也變離則又明燥而愈夬矣故不同在下位者不患其不憂患其不能樂故喜其履坦在上位者不患其不樂患其不能憂故戒其夬履二之坦則正而吉者喜之也五之夬則正而危者戒之也○九五以剛中而履帝位則有可夬之資而挾可夬之勢矣又下應巽體爲臣下者皆容悅承順故有夬履之象然有所恃必有所害雖使得正亦危道也故其

占為貞厲其戒深矣

象曰夬履貞厲位正當也

有中正之德而又當尊位傷于所恃又下卦悅體因悅方成其夬所以兌之九五亦言位正當

上九視履句考祥其旋句元吉

視履作一句與素履夬履同例視者回視而詳審也中爻離目視之象也祥者善也三凶五厲皆非善也考其履之善必皆天理之節文人事之儀則下文其旋是也旋者周旋折旋也凡禮以義合而

截然不可犯者謂之方猶人之步履折旋也以天合而怡然不可解者謂之圓猶人之步履周旋也禮雖有三千三百之多不過周旋折旋而已考其善于周旋折旋之間則周旋中規折旋中矩矣豈不元吉○上九當履之終前無所履可以回視其履矣故有視履之象能視其履則可以考其善矣考其善而中規中矩履之至善者也占者如是不惟吉而且大吉也
象曰无吉在上大有慶也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

大卽元慶卽吉非元吉之外別有大慶

三三二

坤上 乾下

泰者通也。天地陰陽相交而和，萬物生成，故爲泰。小人在外，君子在內，泰之象也。序卦復而泰，然後安，故受之以泰，所以次履。此正月之卦。

泰小往大來吉亨

小謂陰，大謂陽。往來以內外之卦言之。由內而之外曰往，由外而之內曰來。否泰二卦同體，文王相綜爲一卦，故雜卦曰否泰反其類也。小往大來者

言否內卦之陰往而居泰卦之外，外卦之陽來而居泰卦之內也。

彖曰泰小往大來吉亨，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。

則是二字直管至消也。天地以氣交，氣交而物通者，天地之泰也。上下以心交，心交而志同者，上下之泰也。陰陽以氣言，健順以德言。此二句造化之小往大來也。君子小人以類言，此三句人事之小

往大來也。內外釋往來之義。陰陽健順。君子小人釋大小之義。

象曰：天地交泰，后以財成，天地之道，輔相天地之宜，以左右民。

后，元后也。道就其體之自然而言，宜就其用之當然而言。財成者，因其全體而裁制，使不過如氣化流行，籠統相續，聖人則為之裁制，以分春夏秋冬之節。地勢廣邈，經緯交錯，聖人則為之裁制，以分東南西北之限。此皆成天地之道也。輔相者，隨其

所宜而贊助，其不及如春生秋殺，此時運之自然。高黍下稻，亦地勢之所宜。聖人則輔相之，使當春而耕，當秋而斂。高者種黍，下者種稻，此輔相天地之宜也。左右者，扶植之意。扶植以遂其生，俾其亦如天地之通泰也。陽左陰右，有此象，故曰左右。

初九拔茅茹，以其彙。句征吉。

變巽為陰，木草茅之象也。茹者根也。初在下，根之象也。彙者類也。與蝟字同，似豪猪而小，滿身毛刺，同類多，故以彙為類。拔茅茹，以其彙者，言拔一茅

則其根茹牽連同類而起也。征者仕進之意。○當泰之時，三陽同體，有拔茅茹以其彙之象。占者同德牽連而往，則吉矣。

象曰：拔茅征吉，志在外也。

志在外卦之君，故征吉。

九二包荒，用馮河，不遐遺，朋亡，得尚于中行。馮音馮

包字詳見蒙卦。包荒者，包乎初也。初為草茅，荒穢之象也。因本卦小往大來，陽來乎下，故包初。馮河者，二變則中爻成坎水矣。河之象也。河水在前，乾

健利涉大川，馮之象也。用馮河者，用馮河之勇往也。二居柔位，故教之以勇。二變與五隔河。若馮河而往，則能就乎五矣。二與初為邇，隔三四與五為遐。不遐遺者，不遺乎五也。朋者初也。三陽同體，牽連而進，二居其中，朋之象也。故咸卦中爻成乾，四居乾之中，亦曰朋從朋亡者，亡乎初而事五也。尚者尚往而事五也。中行指六五。六五小象曰：中行願是也。卦以上下交為泰，故以尚中行為辭。曰得尚者，慶幸之辭也。若惟知包乎荒，則必不能馮。

河而就五矣必遐遺乎五矣必不能亡朋矣用馮
河以下聖人教占者之辭陽來居內不向乎外有
惟知包乎內卦之初遐遺乎外卦君上之象故聖
人于初教之以征于二教之以尚舊註不識象所
以失此爻之旨○當泰之時陽來于下不知有上
故九二有包初之象然二五君臣同德天下太平
賢人君子正當觀國用賓之時故聖人教占者用
馮河之勇以奮其必爲之志不可因邇而忘遠若
能忘其所邇之朋得尚往于中行之君以共濟其
泰則上下交而其志同可以收光大之事業而泰
道成矣故其象占如此

象曰包荒得尚于中行以光大也

曰包荒兼下三句而言也孔子小象多是如此捨
相比溺愛之朋而尚往以事申德之君豈不光明
正大乾陽大之象也變離光之象也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食
有福陂碑
爲反

陂傾邪也无平不陂以上卦地形險夷之理言無

往不復以下卦天氣往來之理言。艱者勞心焦思不敢慢易之意。貞者謹守法度不敢邪僻般樂之意。恤者憂也。孚者信也。勿恤其孚者不憂此理之可信也。食者吞于口而不見也。福者福祿也。有福者我自有之福也。食有福者天祿未終之意。乾之三爻乾乾惕若厲艱貞无咎之象也。變兌爲口食之象也。○二當泰將極而否將來之時。聖人戒占者曰：居今泰之世者，承平既久，可謂平矣，無謂平而不陂也。陰往陽來，可謂往矣，無謂往而不復也。

今二陽既盛，正將陂，將復之時矣，故必艱貞而守正，庶可保泰而无咎。若或不憂此理之可信，不能艱貞以保之，是自食盡其所有之福祿矣，可畏之甚也。故戒占者以此。

象曰：无往不復，天地際也。

際者交際也。外卦地，內卦天，天地否泰之交會，正在九三六四之際也。

六四翩翩不富，以其鄰不戒以孚。

此爻正是陰陽交泰，翩翩飛貌。言二陰群飛而來。

也。小畜曰富者，乃陽爻也。此曰不富者，乃陰爻也。泰否相綜，中爻巽巽爲市利三倍富之象也。又爲命令戒之象也。言不待倚之以富，而其鄰從之者，甚于從富不待戒之以令，而其類信之者，速于命令也。從者從乎陽也，信者信乎陽也。言陰交泰乎陽也。陽欲交泰乎陰，故初曰征，二曰尚陰，欲交泰乎陽，故四曰不富以鄰不戒，以孚言乃中心願乎陽也。五曰帝乙歸妹，言行願乎陽也。此四爻正陰陽交泰，所以說兩箇願字。彖辭上下交而其志同。

正在于此。若三與上雖正應，然陰陽之極不成交泰矣。故三陽之極則曰无往不復，所以防城復于隍于其始六陰之極則曰城復于隍，所以表无往不復于其終。二復字相應。○六四柔順得正當泰之時，陰向乎內已交泰乎陽矣，故有三陰翩翩不富不戒之象，不言吉凶者，陰方向內其勢雖微然小人已來于內矣，固不可以言吉，然上有以祉元吉之君上下交而其志同，未見世道之否又不可以言凶也。

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

皆失實者陰虛陽實陰往于外已又三陰皆失其陽矣今來與陽交泰乃中心之至願也故不戒而自孚

六五帝乙歸妹以祉元吉

中爻三五爲雷二四爲澤有歸妹之象故曰歸妹因本卦陰陽交泰陰居尊位而陽反在下故象以此也帝乙卽高宗箕子之例祉者福也以祉者以此得祉也卽泰道成也○泰已成矣陰陽交會五

以柔中而下應二之剛中上下交而其志同故有王姬下嫁之象蓋享太平之福祉而元吉者占者如是亦祉而元吉矣

象曰以祉元吉中以行願也

中者中德也陰陽交泰乃其所願故二曰尚五曰歸一往一來之意也二曰中行五曰中行願上下皆中正所謂上下交而其志同也四與陽心相孚契故曰中心願五下嫁于陽則見諸行事矣故曰行願惟得行其願則泰道成矣所以元吉

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

坤爲土。變艮亦土。但有離象。中虛外圍。城之象也。既變爲艮。則爲徑路。爲門闕。爲果蓏。城上有徑路。如門闕。又生草木。則城傾圯不成其城矣。復于隍之象也。程子言掘隍土積累以成城。如治道積累以成泰。及泰之終。將反于否。如城土傾圯。復于隍是也。此復字正應无往不復復字。師者興兵動衆以平服之也。坤爲衆。中爻爲震。變爻象離。爲戈兵。衆動戈兵。師之象也。與復上六同中爻。兌口告之。

象也。兌綜巽命之象也。自者自近以及遠也。邑字詳見謙卦。○上六當泰之終。承平既久。泰極而否。故有城復于隍之象。然當人心離散之時。若復用師以平服之。則勞民傷財。民益散亂。故戒占者不可用師。遠討。惟可自一邑親近之民。播告之。漸及于遠。以論其利害可也。此收拾人心之舉。雖亦正固然。不能保邦于未危之先。而罪已下詔于既危之後。亦可羞矣。故其占者如此。

象曰城復于隍其命亂也

命卽可以寄百里之命命字謂政令也。蓋泰極而否雖天運之自然亦人事之致。然惟其命亂所以復否。聖人于泰終而歸咎于人事其戒深矣。

三三坤下
三三乾上

否者閉塞不通也。卦象卦德皆與泰反序。卦物不可以終通。故受之以否。所以次泰。此七月之卦。

否之匪人不利。君子貞大往小來。

否之匪人與履虎尾同人于野。艮其背同例。卦辭惟此四卦與卦名相連。否之匪人者。言否之者非

人也。乃天也。卽大往小來也。不利者卽彖辭萬物不通。天下无邦。道長道消也。君子貞者卽儉德避難不可榮以祿也。不言小人者易爲君子謀也。大往小來者否泰相綜。泰內卦之陽往而居否之外。外卦之陰來而居否之內也。文王當殷之末。世親見世道之否。所以發匪人之句。後來孔子居春秋之否。乃曰道之將行也與命也。道之將廢也與命也。孟子居戰國之否。乃曰莫之爲而爲者天也。莫之致而至者命也。皆宗文王否之匪人之句。否之

匪人者天數也。君子貞者人事也。所以孔孟進以禮退以義，惟守君子之貞。程朱以為非人道也，似無道字意。誠齊以為用非其人，似無用字意。不如只就大往小來說。○言否之者非人也，乃天也。否由于天，所以占者不利。丁否運之君子欲濟其否，豈容智力于間哉？惟當守其正而已。何也？大往小來，匪人也。乃天運之自然也。天運既出于自然，君子亦將為之何哉？故惟當守其正而已。

彖曰：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，出小人而外君子，小人道長，君子道消也。

釋大往小來四字，與泰卦同上。自為上下，自為下則雖有邦國，實與無邦國同矣。故天下无邦。

象曰：天地不交，否。君子以儉德辟難，不可榮以祿。音辟

儉者儉約，其德歛，其道德之光也。坤為吝嗇，儉之象也。辟難者，避小人之禍也。三陽出居在外，避難

之象也不可榮以祿者人不可得而榮之以祿也。非戒辭也。言若不儉德則人因德而榮祿小人忘之禍卽至矣。今旣儉德人不知我則不榮以祿故不榮以祿者正所以避難也。

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

變震爲蕃茅茹之象也。否綜泰故初爻辭同貞者。上有九五剛健中正之君。三陰能牽連而志在于君則貞矣。蓋否之時能從乎陽。是小人而能從君子豈不貞。○初在于去陽甚遠。三陰同體故有拔

茅茹以其彙之象。當否之時能正而志在于休否之君吉而且亨之道也。故教占者以此。

象曰拔茅貞吉志在君也

貞者以其志在于君也。故吉。泰初九曰志在外此變外爲君者。泰六五之君不如否之剛健中正得稱君也。

六二包承小人吉大人否亨

包承者包乎初也。二乃初之承。曰包承者猶言將承包之也。大來乎下故曰包荒。小來乎下故曰包

承既包乎承則小人與小人爲群矣。小人與小人爲群。大人與大人爲群。不相干涉。不相傷害矣。否者不榮以休也。○當否之時。小來乎下。故六二有包承之象。既包乎承。則小人爲群。不上害乎大人矣。故占者在小人。則有不害正之吉。在大人。則身否而道亨也。

象曰大人否亨不亂群也

陰來乎下陽往乎上兩不相交故不亂群

六三包羞

包者包乎二也。三見二包乎其初。三卽包乎二。殊不知二隔乎陽。故包同類。若三則親比乎陽矣。從陽可也。乃不從陽。非正道矣。可羞者也。故曰包羞。○六三不申不正。親比乎陽。當小來于下之時。止知包乎其下矣。而不知上有陽剛之大人。在也。乃舍四之大人。而包二之小人。羞孰甚焉。故有是象。占者之羞可知矣。

象曰包羞位不當也

位不當者柔而志剛不能順從乎君子故可羞

九四有命无咎疇離祉

變巽爲命命之象也。有命者受九五之命也。四近君居多懼之地。易于獲咎。今變巽順則能從乎五矣。故有命无咎。疇者同類之三陽也。離者麗也。離祉者附麗其福祉也。○九四當否過中之時。剛居乎柔能從乎休否之君。同群乎否則因大君之命而濟否之志行矣。故不惟在我无咎。獲一身之慶而同類亦並受其福也。故其象占如此。

象曰有命无咎志行也

濟否之志行

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

休否者休息其否也。其亡其亡者念念不亡其亡。惟恐其亡也。人依水息曰休。中爻巽木五居木之上。休之象也。巽爲陰木。二居巽之下。陰木柔桑之象也。巽爲繩繫之象也。叢生曰苞。叢者聚也。柔條細弱。群聚而成叢者也。此爻變離合坎。爲叢棘苞之象也。桑止可取葉養蚕。不成其木。已非樟楠松栢之大矣。又况叢聚而生。則至小而至柔者也。以

易經傳義 卷之三
四十一
國家之大不繫于磐石之堅固而繫于苞桑之柔
小危之甚也。卽危如累卵之意。此二句有音韻。或
古語也。○九五陽剛中正能休時之否大人之事
也。故大人遇之則吉。然下應乎否。惟休否而已。未
傾否也。故必勿恃其否之可休。勿安其休之爲吉。
兢業戒懼。念念惟恐其亡。若國家繫于苞桑之柔
小常畏其亡而不自安之象。如此則否休而漸傾
矣。故教占者必儆戒如此。繫于苞桑又其亡其亡
之象也。

象曰大人之吉位正當也

有中正之德而又居尊位與夫履同者亦恐有所
恃故爻辭有其亡其亡之句

上九傾否先否後喜

上文言休息其否則其否猶未盡也。傾者倒也。與
鼎之顛趾同言顛倒也。本在下而今反上也。否泰
乃上下相綜之卦。泰陰上陽下。泰終則復隍。陽反
在上而否矣。否陽上陰下。否終則傾倒。陽反在上
而泰矣。此傾字之意也。復隍復字應無往不復復

字傾否傾字應無平不陂陂字陂者傾邪也周公
爻辭其精極矣。變兌成悅喜之象也。○上九以陽
剛之才居否之終傾時之否乃其優為者故其占
為先否後喜

象曰否終則傾何可長也

言無久否之理

易經集註卷之三終

周易集註卷之四

梁山來知德集註

三三

離下
乾上

同人者與人同也。天在上。火性炎上。上與天同。同
人之象也。二五皆居正位。以中正相同。同人之義
也。又一陰而五陽欲同之。亦同人也。序卦物不可
以終否。故受之以同人。所以次否。

同人于野亨利涉大川利君子貞

彖辭明

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

字傾否傾字應無平不陂陂字陂者傾邪也周公
爻辭其精極矣。變兌成悅喜之象也。○上九以陽
剛之才居否之終傾時之否乃其優為者故其占
為先否後喜

象曰否終則傾何可長也

言無久否之理

易經集註卷之三終

周易集註卷之四

梁山來知德集註

三三

離下
乾上

同人者與人同也。天在上。火性炎上。上與天同。同
人之象也。二五皆居正位。以中正相同。同人之義
也。又一陰而五陽欲同之。亦同人也。序卦物不可
以終否。故受之以同人。所以次否。

同人于野亨利涉大川利君子貞

彖辭明

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

易經集言 卷之四
彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

以卦綜釋卦各以卦德卦體釋卦辭同人大有二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰大有衆也同人親也柔得位得中者八卦正位離在二今大有上卦之離來居同人之下卦則不惟得八卦之正位又得其中而應乾九五之中正也下與上相同故名同人卦辭同人于野者六二應乎乾乾在外卦

乃野外也故曰于野乾行指利涉大川一句蓋乾剛健中正且居九五之位有德有位故可以濟險難同人于野雖六二得位得中所能同至于濟險難則非六二陰柔所能也故曰乾行猶言乾之能事也本卦錯師有震木坎水象所以利涉大川曰乾行者不言象而言理也內文明則能察于理外剛健則能勇于義中正則內無人欲之私應乾則外合天德之公文明以健以德言中正而應以爻言此四者皆君子之正道也惟君子能通天下之

志者君子卽正也。同人于野者六二也。利涉大川者乾也。君子貞則終六二九五言之。○六二應乎九五之乾固名同人矣。然同人卦辭乃曰同人于野亨利涉大川何也。蓋六二應乾固亨矣。至于利涉大川非六二也。乃乾也。曰利君子貞者何也。蓋內外卦皆君子之正。所以利君子正天下之理正而已矣。人同此心同此理。億兆之衆志雖不同。惟此正理方可通之。方可大同。人心若私邪不正。安能有于野之亨而利涉哉。此所以利君子貞也。

象曰天與火同人君子以類族辨物

類族者于其族而類之。如父母之類皆二年之喪。兄弟之類皆期年之喪是也。辨物者于其物而辨之。如三年之喪其服之麻極粗。期年之喪稍粗。以下漸細是也。如是則同軌同倫。道德可一。風俗可同。亦如天與火不同而同也。凡大象皆有功夫。故曰君子以以者用也。若以類族爲人。士爲士族。農爲農族。以辨物爲物。蠖爲蠖物。羽爲羽物。則君子以二字無安頓而托空矣。

初九同人于門無咎

變艮爲門門之象也。于門者謂于門外也。門外雖非野之可比然亦在外。則所同者廣而無私昵矣。○初九以剛正居下當同人之初而上無係應。故有同人于門之象。占者如是則無咎也。

象曰出門同人又誰咎也

所同者廣而無偏黨之私。又誰有咎我者。

六二同人于宗吝

凡離變乾而應乎陽者皆謂之宗。蓋乾乃六十四

卦陽爻之祖有祖則有宗故所應者爲宗若原是乾卦則本然之祖見陽不言宗惟新變之乾則新成祖矣所以見陽言宗也。故睽卦六五亦曰宗統論一卦則二五中正相應所以亨。若論二之一爻則是陰欲同乎陽矣。所以可羞。如履卦彖辭履帝位而不疚。至本爻則貞厲皆此意。○同人貴無私六二中正所應之五亦中正然卦取同人陰欲同乎陽臣妾順從之道也。溺于私而非公矣。豈不羞故其象占如此。

象曰同人于宗吝道也

陰欲同乎陽所私在一人可羞之道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

離錯坎為隱伏伏之象也中爻巽為入亦伏之象

也離為戈兵戎之象也莽草也中爻巽為陰木草

之象也中爻巽為股二變為震足股足齊動升之

象也巽為高高之象也二變中爻艮陵之象也離

居三三之象也興發也伏戎于莽者俟其五之兵

也升其高陵者窺其一之動也對五而言二在五

之下故曰伏對二而言二在二之上故曰升○九

三剛而不中上無應與欲同于二而二乃五之元

應恐九五之見攻故伏兵于草升高盼望將以敵

五而攘二然以理言二非正應理不直以勢言五

居尊位勢不敵故至三年之久而終不發其象如

此以其未發故占者不言凶

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

所敵者既剛且正故伏藏三歲不興者以理與勢

俱屈安敢行哉故不能行蓋行者即興動而行也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

安者安于理勢而不與也故曰安行安行即四困則之意

九四乘其墉弗克攻吉

墉墻也。離中虛外圍墉之象也。解卦上六變離亦曰墉。泰卦上六變艮大象離曰城。皆以中空外圍也。此則九二爲六一之墉。九四在上故曰乘。二四皆爭奪非同人矣。故不言同人。三惡五之親。二故有犯上之心。四惡二之比。三故有陵下之志。六二其三國之荊州乎。○四不中正當同人之時無應與亦欲同于六二。三爲二之墉。故有乘墉攻二之象。然以剛居柔故又有自反而弗克攻之象。能如是則能改過矣。故占者吉。

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

義者理也。則者理之法則也。義理不可移易。故謂之則。當同而同者理也。亦法則也。不當同而不同者理也。亦法則也。困者困窮也。即困而知之之困也。四剛強本欲攻二。然其志柔。又思二乃五之正應。義不可攻。欲攻不可攻。二者交戰往來于此心。

故曰困。困之一字非孔子不能說出。九四之心也。若生而知之。知其不可攻。學而知之。知其不可攻。則此心不困矣。言乘其墉矣。豈其力之不足哉。特以義不可同。故弗克攻耳。其吉者則困于心而反于義理之法則也。困則改過矣。故吉。義弗克。正理也。困而反則九四功夫也。

九五同人先號咷而後笑。大師克相遇。

號平聲

火無定體。曰鼓缶而歌。而嗟出涕。沓若中孚象。離曰或泣或歌。九五又變離。故有此象。先號咷後笑。

者本卦六爻未變。離錯坎為加憂。九五隔于三四。故憂而號咷。及九五變則中爻為兌悅。故後笑。旅先笑後號咷者。本卦未變中爻兌悅。故先笑。及上九變則悅體震動。成小過災眚之凶矣。故後號咷。必用大師者。二伏莽。四乘墉。非大師豈能克。此爻變離中爻錯震。戈兵震動。師之象也。九五陽剛之君。陽大陰小。大師之象也。且本卦錯師亦有師象。○九五六二以剛柔中正相應。本同心者也。但為三四強暴所隔離。同矣。不得遽與之同。故有未同。

時不勝號咷既同後不勝喜笑之象故聖人教占者曰君臣大分也以臣隔君大逆也當此之時爲君者宜興大師克乎強暴後方遇乎正應而後可若號咷則失其君之威矣故教占者占中之象又如此

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也先者先號咷也以者因也中直與困卦九五中直同卽中正也言九五所以先號咷者以中正相應必欲同之也相克者九五克三四也

上九同人于郊無悔

乾爲郊郊之象也詳見需卦國外曰郊郊外曰野皆曠遠之地但同人于野以卦之全體而言言大同則能亨也故于野取曠遠大同之象此爻則取曠遠無所與同之象各有所取也○上九居同人之終又無應與則無人可同矣故有同人于郊之象既無所同則亦無所悔故其占如此

象曰同人于郊志未得也
無人可同則不能通天下之志矣志未得正與通

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

天下之志相反

三三二乾下
離上

大有者所有之大也。火在天上，萬物畢照，所照皆其所有。大有之象也。一柔居尊，衆陽並從，諸爻皆六五之所有，大有之義也。序卦與人同者，物必歸焉。故受之以大有，所以次同人。

大有元亨

彖辭明

彖曰：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。

以卦綜釋卦名，以卦德卦體釋卦辭。大有綜同人，柔得尊位而大中者，同人下卦之離，往于大有之上卦，得五之尊位，居大有之中，而上下五陽皆從之也。上下從之，則五陽皆其所有矣。陽大陰小，所有者皆陽，故曰大有。內剛健則克勝其私，自誠而明也。外文明則灼見其理，自明而誠也。上下應之者，衆陽應乎六五也。應天時行者，六五應乎九二也。時者當其可之謂天，即理也。天之道不外時而

已應天時行。如天命有德則應天而時章之。天討有罪則應天而時用之。是也。乾為天。因應乾。故發此句時行。即應天之實。非時行之外。別有應天也。剛健文明者。德之體。應天時行者。德之用。有是德之體用。則能享其大有矣。是以元亨。

象曰：火在天上，大有。君子以遏惡揚善，順天休命。火在天上，無所不照，則善惡畢照矣。遏惡者，五刑五用是也。揚善者，五服五章是也。休美也。天命之性，有善無惡，故遏惡揚善者，正所以順天之美命也。

初九無交害匪咎艱則無咎

害者，害我之大有也。離為戈兵，應爻戈兵在前，惡人傷害之象也。故睽卦離在前，亦曰見惡人，夫乃同體之卦，二爻變離，亦曰莫夜有戎，初居下位，以凡民而大有，家肥屋潤，人豈無害之理。離火尅乾金，其受害也必矣。無交害者，去離尚遠，未交離之境也。九二交離境，故曰小人害也。九三害字從此害字來。匪咎者，人來害我，非我之咎也。艱者艱難。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

以保其大有。如夫之惕號也。○初九居卑當大有之初，應爻離火，必有害我之乾金者。然陽剛得正去離尚遠，故有無交害匪咎之象。然或以匪咎而以易心處之，則必受其害矣。惟艱則可保其大有而無咎也。故又教占者以此。

象曰大有初九無交害也。

時大有而當其初，所以去離遠而無交害。

九二大車以載，有攸往無咎。

乾錯坤爲大輿大車之象也。陽上行之物車行之象也。以者用也。用之以載也。變離錯坎，坎中滿以載之象也。大車以載之重，九二能任重之象也。二變中爻成巽，巽爲股，巽錯震爲足，股足震動有攸往之象也。○九二當大有之時，中德蓄積充實，富有。乃應六五之交孚，故有大車以載之象。有所往而如是，則可以負荷其任，佐六五虛中之君共濟大有之盛而無咎矣。故其占如此。

象曰大車以載，積中不敗也。

乾三連陽多之卦，皆曰積。積聚之意，小畜夬皆五

陽一陰同體之卦故小畜曰積德載此曰以載而
又曰積中者言積陽德而居中也則小畜之積德
載愈明矣夫九二小象曰得中道也小畜九二小
象曰牽復在中皆此中之意敗字在車上來乾金
遇離火必受尅而敗壞故初曰無交害三曰小人
害則敗字雖從車上來亦害字之意曰中德所以
不敗壞也曰積中不敗則離火不燒金六五厥孚
交如與九二共濟大有之太平矣
九三公用亨于天子小人弗克

三居下卦之上故曰公五雖陰爻然居天位三非
正應故稱天子亨者陽剛居正不以大有自私亨
之象也卦本元亨故曰亨用亨于天子者欲出而
有爲以亨六五大有之治也九二中德止曰大車
以載不言亨于天子而九二反欲亨于天子何也
蓋九三才剛志剛所以用亨天子也同人大有相
綜之卦同人三四皆欲同乎二所以大有二三皆
欲共濟五之大有也小人指四也弗克者不能也
三欲亨于天子四持戈兵阻而害之因此小人所

以弗克亨于天子也。蓋大有之四卽同人之三四持戈兵卽三之伏戎也。三變爲睽輿曳牛掣卽小人之阻不得用亨也。舊註作亨者非。用亨天子猶言出而使天子亨大有之亨也。○九三當大有之時亦欲濟亨通之會亨于天子而共保大有之治者也。但當離乾交會之間金受火制小人在前不能遽達故有弗克亨于天子之象占者得此不當如九二之有攸往也可知矣。

象曰公用亨于天子小人害也。

因小人害所以弗克亨于天子。周公之無交害者初之遠于四也。孔子之小人害者三之近于四也。九四匪其彭無咎。

彭鼓聲又盛也。言聲勢之盛也。四變中爻爲震震爲鼓彭之象也。變艮土其盛之象也。○九四居大有之時已過中矣。乃大有之極盛者也。近君豈可極盛然以剛居柔故有不極其聲勢之盛之象無咎之道也。故其占如此。

象曰匪其彭無咎明辨晷也。

哲明貌。哲然其明辨也。離明之象也。明辨者辨其所居之地。乃別嫌多懼之地。辨其所遇之時。乃盛極將衰之時也。

六五厥孚交如威如吉

威如者。恭已無爲。平易而不防閑備具。特有人君之威而已。因六五其體文明。其德中順。又有陽剛群賢輔之。卽舜之無爲而治矣。所以有此象。○六五當大有之世。文明中順。以居尊位。虛已誠信。以任九二之賢。不惟九二有孚于五。而上下之陽亦

皆以誠信歸之。是其孚信之交。無一毫之僞者也。是以爲六五者。賴群賢以輔治。惟威如而已。此則不言而信。不怒而威。于鈇鉞。蓋享大有太平之福者也。何吉如之。故其象占如此。

象曰。厥孚交如。信以發志也。威如之吉。易而無備也。誠能動物。一人之信。足以發上下相信之志也。易而無備者。凡人君任賢圖治。若機心深刻而過于防閑預備。則易生嫌隙。決不能與所任用之賢。厥孚交如矣。惟平易而不防備。則任賢勿貳。去邪勿

疑方可享無爲之治矣。威如卽恭已易而無備卽無爲。若依舊註作戒辭則小象止當曰威如則吉不應曰威如之吉也。

上九自天祐之吉無不利

上九以剛明之德當大有之盛既有崇高之富貴而下有五六柔順之君剛明之群賢輔之上九蓋無所作為惟享自天祐助之福吉而無不利者也。占者有是德居是位斯應是占矣。

象曰大有上吉自天祐也

言皆天之祐助人不可得而爲也。上居天位故曰天此爻止有天祐之音。若繫辭又別發未盡之意也。如公用射隼止有解悖之意。若成器而動又未盡之意也。言各不同皆發未盡之意。舊註泥于繫辭者非。

艮下
坤上

謙者有而不居之義。山之高乃屈而居地之下。謙之象也。止于其內而收斂不伐。順乎其外而卑以下人。謙之義也。序卦有大者不可以盈。故受之以

謙故次大有

謙亨君子有終

君子三也詳見乾卦三爻艮終萬物故曰有終

彖明

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

上時

濟者施也天位乎上而氣則施于下也光明者生

成萬物化育昭著而不可掩也卑者地位乎下也上行者地氣上行而交乎天也天尊而下濟謙也而光明則亨矣地卑謙也而上行則亨矣此言謙之必亨也虧盈益謙以氣言變盈流謙以形言變者傾壞流者流注卑下之地而增高也害盈福謙以理言惡盈好謙以情言此四句統言天地鬼神人三才皆好其謙見謙之所以亨也踰者過也言不可久也尊者有功有德謙而不居則功德愈光亦如天之光明也卑者有功有德謙而不居愈見

其不可及亦如地之上行也。夫以尊卑之謙皆自
屈于其始而光而不可踰。皆自伸于其終。此君子
之所有終也。

象曰：地中有山，謙君子以裒多益寡，稱物平施。

上下五陰地之象也。一陽居中，地中有山之象也。
五陰之多人欲也。一陽之寡天理也。君子觀此象，
裒其人欲之多，益其天理之寡，則廓然太公。物來
順應，物物皆天理，自可以稱物平施，無所處而不
當矣。裒者減也。

初六：謙謙君子，用涉大川，吉。

凡易中有此象而無此事，無此理者，于此爻涉大
川見之。蓋金車玉鉉之類也。周公立爻辭，止因中
爻震木在坎水之上，故有此句。而今就文依理，只
得說能謙險亦可濟也。○六柔謙德也。初卑位也。
以謙德而居卑位，謙而又謙也。君子有此謙德以
之濟險，亦吉矣。故占者用涉大川亦吉。

象曰：謙謙君子，卑以自牧也。

牧，養也。謙謙而成其君子，何哉？蓋九二勞謙，君子

萬民所歸服者也。二並上與三俱鳴其謙。四則撝裂其謙。五因謙而利侵伐。初居謙之下位已卑矣。何所作爲哉。惟自養其謙德而已。

六二鳴謙貞吉

本卦與小過同有飛鳥遺音之象。故曰鳴。豫卦亦有小過之象。亦曰鳴。又中爻震爲善鳴。鳴者陽唱而陰和也。苟九家以陰陽相應。故鳴得之矣。故中孚錯小過。九二曰鶴鳴在陰。又曰翰音登于天。皆有鳴之意。鶴鳴小象曰中心願也。此曰中心得也。

言二與三中心相得。所以相唱和而鳴也。若權且註以謙有聞則非鳴謙。乃謙鳴矣。若傳以德充積于中。見于聲音。則上六鳴謙。其志未得。與鳴豫之凶。皆說不去矣。○六二柔順中正。相比于三。三蓋勞謙君子也。二謙而二和之。與之相從。故有鳴謙之象。正而且吉者也。故其占如此。

象曰鳴謙貞吉。中心得也。

言六二與三中心相得。非勉強唱和也。

九二勞謙君子有終吉

勞者勤也。即勞之來之之勞。中爻坎為勞卦。雖繫辭去聲讀。然同此勞字也。又中爻水木有井象。君子以勞民勸相。此勞字之象也。艮終萬物。三居艮之終。故以文王卦辭。君子有終。歸之。八卦正位。艮在三。所以此爻極善。有終。即萬民服。舊註因繫辭有功而不德。句遂以為功勞。殊不知勞乎民。後方有功。此爻止有勞而不伐意。故萬民服。○九二當謙之時。以一陽而居五陰之中。陽剛得正。蓋能勞乎民而謙者也。然雖不伐其勞。而終不能掩其勞。萬民歸服。豈不有終。故占者吉。

象曰：勞謙，君子萬民服也。

陰為民五陰。故曰萬民衆陰。歸之。故曰服。

六四無不利。撝謙。

撝者裂也。兩開之意。六四當上下之際。開裂之象也。撝謙者。以撝為謙也。凡一陽五陰之卦。其陽不論位之當否。皆尊其陽而卑其陰。如復之元吉。師之錫命。豫之大有得。比之顯比。剝之得輿。皆尊其陽不論其位也。六四才位皆陰。九二勞謙之賢。正

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

萬民歸服之時。故開裂退避而去。非獲實。更當發揮其謙也。○六四當謙之時。柔而得正。能謙者也。故無不利矣。但勞謙之賢在下。不敢當陽之承。乃避三而去之。故有以撝為謙之象。占者能此。可謂不違陰陽之則者矣。

象曰：無不利，撝謙不違則也。

則者陽尊陰卑之法則也。撝而去之。不違尊卑之則矣。

六五不富以其鄰，利用侵伐，無不利。

陽稱富。小畜五陽。故小象曰：不獨富也。陰皆不富。故泰六四亦曰：不富。富與鄰皆指三。以者用也。中爻震為長子。三非正應。故稱鄰。言不用富厚之力。但用長子帥師而自利用侵伐也。坤為衆。中爻震。此爻變離為戈兵。衆動戈兵侵伐之象。此象亦同。初六用涉大川。但此則以變爻言也。上六利用行師。亦此象。○五以柔居尊在上而能謙者也。上能謙則從之者衆矣。故有不富以鄰而自利用侵伐之象。然用侵伐者。因其不服而已。若他事亦無不。

利也。占者有此謙德，斯應是占矣。

象曰：利用侵伐，征不服也。

侵伐非黷武，以其不服不得已而征之也。

上六鳴謙，利用行師，征邑國。

凡易中言邑國者，皆坤土也。升卦坤在外，故曰升虛邑。晉卦坤在內，故曰維用伐邑。泰之上六曰自邑告命，師上六曰開國承家，復之上六曰以其國君凶，訟六二變坤曰邑人三百戶，益之中爻坤曰為依遷國，天下體備坤曰生自邑。渙九五變坤曰

渙王居此，曰征邑國，皆因坤土也。○上六當謙之終，與二為正應，見二之勞謙亦相從而和之，故亦有鳴謙之象。然六二中正，既與二中心相得，結親比之好，則三之心志不在上六而不相得矣。故止可為將行師征邑國而已，豈能與勞謙君子之賢相為唱和其謙哉。

象曰：鳴謙志未得也，可用行師，征邑國也。

志未得者，上六與九三心志不相得也。六二與上六皆鳴謙，然六二中心得，上六志未得，所以六二

貞吉而上六止利用行師也。

三三三 坤下
震上

豫者和樂也。陽始潛閉于地中。及其動而出地奮發其聲通暢和豫。豫之象也。內順外動。豫之由也。序卦有大而能謙必豫。故受之以豫。所以次謙。

豫利建侯行師

震長子主器。震驚百里。建侯之象。中爻坎陷。一陽統衆陰。行師之象。中有震無坤。則言建侯。謙有坤無震。則言行師。此震坤合故兼言也。

豫剛應而志行。順以動。豫順以動。故天地如况。建侯行師乎天地。以順動。故日月不過而四。感聖人以順動。則刑罰清而民服。豫之時義大。其體卦德釋卦名卦辭而極言之。剛九四也。剛有一陽而衆陰從之也。志行者陽之志得行也。志行豫也。內順外動。所以成其豫也。故各豫。尹合乎天理則順。背乎天理則逆。順以動則一事皆天理矣。天地如之者。言天地亦不過如。

之順動也。天地且不之違，而况于人之建侯行
乎。此其所以利也。建侯行師，雖大事較之天地
小矣。天地以順動者，順其自然之氣。聖人以順
著者，順其當然之理。不過者不差過也。如夏至晝
八十刻，夜四十刻。冬至晝四十刻，夜六十刻之類
是也。不忒者不愆忒也。如夏則暑，冬則寒之類是
也。刑罰合乎理，惟乘一己喜怒之私，故民不服。
若順動則合乎天理之公，縱有刑罰亦天刑也。故
民服時義者，豫中事理之時宜也。卽順動也。此極

言而贊之也。六十四卦時而已矣。事若淺而有深
意，曰時義大矣哉。欲人思之也。非美事有時，或用
之曰時用大矣哉。欲人別之也。大事大變曰時大
天哉。欲人謹之也。

雷出地奮豫。先王以作樂崇德，殷薦之上帝，以
考

著奮發而成聲也。作乃制禮作樂之作。作樂以
德。故聞樂知德，殷盛也。作樂乃朝廷邦國之常
否有所主，其樂不同。惟萬物本乎天，故有郊人

丁祖故有廟。是其用樂之最大者。故曰殷薦。故
土祀上帝于圜丘而配之以祖。必以是樂薦之。
以祀上帝于明堂而配之以考。必以是樂薦之。
中爻坎爲樂。律樂之象。五陰而崇一陽德。崇德
聚帝出于震。上帝之象。中爻艮爲門闕。坎爲隱
示廟祖宗之象。

鳴豫凶

詳見鳴謙。謙豫二卦同體。文王綜爲一卦。故雜
曰謙輕而豫怠也。謙之上六。卽豫之初六。故二

爻皆言鳴。震性動。又決躁。所以浚恒凶。飛鳥凶。○
初六與九四爲正應。九四由豫。初據其應。與之常。
欲相從乎四而和之。故有鳴豫之象。然初位卑。四
近君乃權臣也。正其志大行之時。上下旣懸絕。且
初又不中正。應與之情乖矣。豈能與四彼此唱和
其豫。不能唱和初之志窮矣。凶之道也。故占者凶
象曰初六鳴豫志窮凶也。

惟志窮所以凶。中孚鶴鳴子和曰中心願也。六二
鳴謙曰中心得也。此心志相孚者也。上六鳴謙曰

易經傳言 卷之四
志未得也。初六鳴豫曰志窮凶也。此心志不相孚者也。相孚者皆曰心不相孚者皆曰志。此所以爲聖人之言。

六二介于石不終日貞吉

凡物分爲兩間者曰介。二變剛分坤爲兩間介之象也。介于石者言操守之堅如石不可移易。中爻艮石之象也。不終日者不溺于豫見幾而作不待其日之晚也。二變中爻離且居下卦之上不終日之象也。八卦正位坤在二故貞吉。○豫易以溺人諸爻皆溺于豫獨六二中正自守安靜堅確故有此象正而且吉之道也。故其占如此。

象曰不終日貞吉以中正也

惟中正故不終日貞吉

六三盱豫悔遲有悔

盱者張目也。中爻錯離日之象也。盱人以為豫者九四當權三與親比幸其權勢之足憑而自縱其所欲也。盱與介相反遲與不終日相反。二中正三不中正故也。○四爲豫之三土六二陰柔不中不正

而近于四。上視于四而溺于豫，宜有悔者也。故有此象，而其占爲事當速悔。若悔之遲，則過而不改，是謂過矣。此聖人爲占者，開遷善之門，而勉之以速改也。

象曰：盱豫有悔，位不當也。

六三不中正，故位不當。

九四由豫，大有得，勿疑，朋盍簪。

由豫者，言人心之和豫，由四而致也。本卦一陽爲動之主，動而衆吟，從故曰由豫。大有得者，言得

大行其志，以致天下之豫也。四多疑懼，故曰疑。又中爻坎亦爲狐疑，勿疑者，中爻艮止，止而不疑之象也。因九四才剛明，故教之以勿疑也。盍者，合也。簪者，首笄也。婦人冠上之飾，所以總聚其髮者也。下坤婦人之象也。一陽橫于三陰之首，簪之象也。勿疑，朋盍，簪者，勿疑，朋合于我者，皆簪冠之婦人也。○九四一陽居五陰之中，衆所由以爲豫，故有由豫之象。占者遇此，故爲大有得。然人既樂從，正當得志之時，必展其大行之志，俾人人皆享其和。

平豫大之福勿疑由豫于我者無同德之陽明而所以朋合于上下內外者皆陰柔之群小可也故又教占者必不可疑如此

象曰由豫大有得志大行也

剛應而無他爻以分其權故曰志大行

六五貞疾恒不死

中爻爲坎坎爲心病疾之象也曰貞疾者言非假疾疾之在外而可以藥右者也九四由豫人心通歸于四危之極矣下卦坤爲腹九四居卦之中爲

心卽咸卦憧憧往來之爻也此正腹中心疾故謂之貞疾恒者常也言貞疾而常不死也周室衰微此爻近之○六五當豫之時柔不能立而又乘九四之剛權之所主衆之所歸皆在于四衰弱極矣故有貞疾之象然以其得中故又有恒不死之象卽象而占可知矣

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

雖乘四爲剛所逼然柔而得中猶存虛位不死上六冥豫成有渝無咎

冥者幽也暗也上六以陰柔居豫極為昏冥于豫之象成者五陰同豫至上六已成矣然以動體變剛成離則前之冥冥者今反昭昭矣故又為其事雖成然樂極哀生不免有悔心之萌而能改變之象占者如是則能補過矣故無咎

象曰冥豫在上何可長也

豫已極矣宜當速改何可長溺于豫而不反也

震下
兌上

隨者從也少女隨長男隨之象也隨綜蠱以艮下

而為震以巽上而為兌隨之義也此動彼悅亦隨之義也序卦豫必有隨故受之以隨所以次豫

隨元亨利貞無咎

隨元亨然動而悅易至于說隨故必利于貞方得無咎若所隨不貞則雖大亨亦有咎矣不可依穆姜作四德

彖曰剛來而下柔動而說隨大亨貞無咎而天下隨時隨時之義大矣哉

以卦綜卦德釋卦名又釋卦辭而贊之剛來而下

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

柔者隨蠱二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰隨
無故也蠱則飭也言蠱下卦原是柔今艮剛來居
于下而為震是剛來而下于柔也動而悅者下動
而上悅也時者正而當其可也言大亨貞而無咎
者以其時也時者隨其理之所在理在于上之隨
下則隨其下理在于下之隨上則隨其上泰則隨
其時之泰否則隨其時之否禹稷顏回是也辟之
夏可以衣葛則葛冬可以衣裘則裘隨其時之寒
暑而已惟其時則通變宜民邦家無怨近悅遠來

故天下隨時故卽贊之曰隨時之義大矣哉此與
艮卦時字同不可依王肅本時字作之字觀尾句
不曰隨之時義而曰隨時之義文意自見

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

嚮與向同晦者日沒而昏也宴息者宴安休息卽
日入而息也雷二月出地八月入地造化之理有
晝必有夜有明必有晦故人生天地有出必有入
有作必有息其在人心有感必有寂有動必有靜
此造化之自然亦人事之當然也故雷在地上則

作樂薦帝雷在地中則閉關不省方雷在澤下則
向晦宴息無非所以法天也震東方卦也日出暘
谷兌西方卦也日入昧谷八月正兌之時雷藏于
澤此向晦之象也澤亦是地不可執泥澤字中文
巽爲入艮爲止入而止息之象也

初九官有渝貞吉出門交有功

隨卦初隨二二隨三三隨四四隨五五隨六六不論
應與官者主也震長子主器官之象也渝者變而
隨乎二也初爲震主性變動渝之象也故訟卦四

變中爻爲震亦曰渝中爻艮門之象也二與四同
功二多譽功之象也故九四小象亦曰功○初九
陽剛得正當隨之時變而隨乎其二二居中得正
不失其所隨矣從正而吉者也故占者貞吉然其
所以貞吉者何哉蓋方出門隨人之始卽交有功
之人何貞吉如之故又言所以貞吉之故
象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

二中正所以從正吉交有功則不失其所隨矣舊
註不知八卦正位震在初乃極美之爻所以通作

戒辭者

六二係小子失丈夫

中爻巽爲繩係之象也陰爻稱小子陽爻稱丈夫陽大陰小之意小子者二也丈夫者初也○六二中正當隨之時義當隨乎其三然三不正初得正故有係小子失丈夫之象不言凶咎者二中正所隨之時不能兼與也

象曰係小子弗兼與也

既隨乎三不能兼乎其初

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

丈夫者九四也小子者六二也得者四近君爲大臣求乎其貴可以得其貴也中爻巽近市利三倍求乎其富可以得其富也○六三當隨之時義當隨乎其四然四不中正六二中正故有係丈夫失小子之象若有所求必有所得但利乎其正耳三不中正故又戒占者以此

象曰係丈夫志舍下也

舍音捨

時當從四故心志捨乎下之二也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

有獲者得天下之心隨于已也四近君為大臣大臣之道當使恩威一出于上衆心皆隨于君若人心隨已危疑之道也故凶孚以心言內有孚信之心也道以事言凡事合乎道理也明者識保身之幾也有字在字以字雖字義稍異然皆有功夫若以象論變坎有孚之象也震為大塗道之象也變坎錯離明之象也又中爻艮有光輝亦明之象也

○四當隨之時義當隨于其五然四為大臣雖隨有獲而勢陵于五故有有獲貞凶之象所以占者凶然當居此地之時何以處此哉惟誠以結之道以事之明哲以保其身則上安而下隨即無咎而不凶矣故又教占者以此

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也
義凶者有凶之理也有孚在道明功者言有孚在道皆明哲之功也蓋明哲則知心不可欺而內竭其誠知事不可苟而外合于道所以無咎也周公爻辭三者並言孔子象辭推原而歸功于明何以

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

身家集卷之四
三十一
驗人臣明哲爲先昔漢之蕭何韓信皆高帝功臣
信既求封齊復求王楚可謂有獲矣然無明哲不
知有獲貞凶之義卒及大禍何則不然帝在軍中
遣使勞何何悉遣子弟從軍帝大悅及擊陳豨遣
使拜何相國封五千戶何讓不受悉以家財佐軍
用帝又悅卒爲漢第一功臣身榮名顯若何者可
謂知明功臣者矣孔子明功之言不其驗哉
九五孚于嘉吉

八卦正位兌在六乃父之嘉美者且上六歸山乃

嘉遯矣故曰孚于嘉○九五陽剛中正当隨之時
義當隨乎其六故有孚嘉之象蓋隨之美者也占
者得此吉可知矣

象曰孚于嘉吉位正中也

惟中正故孚于嘉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

係卽六二六三之係維亦係也係之又維之言係
而又係也詩繫之維之于焉嘉客是也言五孚于
六如此係維其相隨之心固結而不可解也如七

十子之隨孔子五百人之隨田橫此爻足以當之
 變乾王之象也。指五也。兌居西西之象也。兌錯艮
 山之象也。六不能隨于世人見九五維係之極則
 必歸之山矣。隨蠱相綜故蠱卦上九不事王侯亦
 有歸山之象。亨者通也。王用亨于西山者用通于
 西山以求之也。亨西山與謙卦用涉大川同皆因
 有此象正所謂無此事此理而有此象也。○上六
 居隨之終無所隨從見九五相隨之極則遯而歸
 山矣。故有此象蓋隨之至者也。占者得此吉可知

矣

象曰拘係之上窮也

上者六也窮者居卦之終無所隨也非凶也

巽其下
 艮上

蠱者物久敗壞而蠱生也以卦德論在上者止息
 而不動作在下者巽順而無違忤彼此委靡因循
 此其所以蠱也序卦以喜隨人者必有事故受之
 以蠱所以次隨

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

利涉大川者中爻震木在兌澤之上也先甲後甲者本卦艮上巽下文王圓圖艮巽夾震木于東之中故曰先甲後甲言巽先于甲艮後于甲也巽卦言先庚後庚者伏羲圓圖艮巽夾兌方于西之中故曰先庚後庚言巽先于庚艮後于庚也分甲于蠱者本卦未變上體中爻震木下體巽木也分庚于巽者本卦未變上體綜兌金下體綜兌金也十干獨言甲庚者乾坤乃六十四卦之祖甲居于寅坤在上乾在下爲泰庚居于申乾在上坤在下爲

否大往小來小往大來天地之道不過如此物不可以終通物不可以終否易之爲道亦不過如此所以獨言甲庚也曰先三後三者六爻也先二者下三爻也巽也後三者上三爻也艮也不曰爻而曰日者本卦綜隨日出震東日沒兌西原有此象故少不言一日二日多不言九日十日而獨言先三後二者則知其爲下三爻上三爻也明矣以先甲用辛取自新後甲用丁取丁寧此說始乎鄭玄不成其說矣○當蠱之時亂極必治占者固元亨

矣然豈靜以俟其治哉必歷涉艱難險阻以撥亂
 反正知其先之三爻乃巽之柔懦所以成其蠱也
 則因其柔懦而矯之以剛果知其後之三爻乃艮
 之止息所以成其蠱也則因其止息而矯之以奮
 發斯可以元亨而天下治矣

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也
 利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始
 天行也

以卦綜卦德釋卦名卦辭剛上而柔下者蠱綜隨
 隨初震之剛上而為艮上六兌之柔下而為巽也
 剛上則太尊而情不下達柔下則太卑而情難上
 通巽則諂止則情皆致蠱之由所以名蠱既蠱矣
 而又元亨何也蓋造化之與人事窮則變矣治必
 因亂亂則將治故蠱而亂之終乃治之始也如五

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

胡之後生唐太宗五季之末生宋太祖是也治蠱者當斯時則天下治矣故占者元亨往有事猶言往有爲方天下壞亂當勇往以濟難若復巽懦止息則終于蠱矣豈能元亨終始卽先後成言乎艮者終也齊乎巽者始也終則有始者如晝之終矣而又有夜之始夜之終矣而又有晝之始故亂不終亂亂之終乃其治之始治亂相仍乃天運之自然也故治蠱者必原其始必推其終知其蠱之爲始爲先者乃巽也則矯之以剛果知其蠱之爲終爲後者乃艮也則矯之以奮發則蠱治而元亨矣恒卦上體震綜艮下體巽故亦曰終則有始

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風則物壞而有事更新矣振民者鼓舞作興以振起之使之日趨于善非巽之柔弱也此新民之事也育德者操存省察以涵育之非艮之止息也此明德之事也當蠱之時風俗頹敗由于民德之不新民德不新由于已德之不明故救時之急在于振民振民又在于育德蓋相因之辭也

初六幹父之蠱有子考無咎厲終吉

艮止于上猶父道之無爲而尊于上也巽順于下猶子道之服勞而順于下也故蠱多言幹父之事幹者木之莖幹也中爻震木下體巽木幹之象也木有幹方能附其繁茂之枝葉人有才能方能振作其既墜之家聲故曰幹蠱有子者卽禮記之幸哉有子也○初六當蠱之時才柔志剛故有能幹父蠱之象占者如是則能克蓋前愆喜其今日之維新忘其前日之廢墜因子而考亦可以無咎矣

但謂之蠱未免危厲知其危厲不以易心處之則終得吉矣因六柔故又戒之以此

象曰幹父之蠱意承考也

意承考者心之志意在丁亥當父事克蓋前愆所以考無咎

九二幹母之蠱不可貞

艮性止止而又柔止則愆則暗又當家事敗壞之時子欲幹其蠱若以我陽剛中直之性直逐幹之則不惟不堪亦且難入卽傷恩矣其害不小惟

當屈已下意異順將承使之身正事治則亦已矣
故曰不可貞事父母幾諫是也若以君臣論周公
之事成王成王有過則撻伯禽皆此意也易之時
正在于此○九二當變之時上應六五六五陰柔
故有幹母蠱之象然九二剛中以剛承柔恐其過
于直遂也故戒占者不可貞委曲異順以幹之可
也

象曰幹母之蠱得中道也
得中道而不太過即不可貞也

九三幹父之蠱小有悔無大咎

悔以心言悔者因九三過剛則幹蠱之事更張
置之間未免先後緩急失其次序所以悔也咎以
理言然異體得正能制其剛則其幹蠱必非私意
妄行矣所以無大咎○九三以陽剛之才能幹父
之蠱者故有幹蠱之象然過剛自用其心不免小
有悔但爲父幹蠱其咎亦不大矣故其占如此
象曰幹父之蠱終無咎也

有陽剛之才方能幹蠱故周公僅許之而孔子深

許之也

六四裕父之蠱往見吝

裕寬裕也強以立事爲幹怠而委事爲裕正幹之反也往者以此而往治其蠱也見吝者立見其羞吝也治蠱如拯溺救焚猶恐緩不及事豈可裕○六四以陰居陰又當艮止柔而且怠不能有爲故有裕蠱之象如是則蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是也

象曰裕父之蠱往未得也

未得者未得治其蠱也九三之剛失之過故悔者漸趨于吉故終無咎六四之柔失之不及故吝吝者漸趨于凶故往未得寧爲悔不可爲吝

六五幹父之蠱用譽

用者用人也用譽者因用人而得譽也二多譽譽之象也周公曰用譽孔子二多譽之言蓋本于此九二以五爲母六五又取子道可見易不可典要宋仁宗仁柔之主得韓范富歐卒爲宋令主此爻近之○六五以柔居尊下應九二二以剛中之才

而居巽體則所以承順乎五者莫非剛健大中之德矣以此治蠱可得聞譽然非自能譽也用人而得其譽也故其象占如此

象曰幹父用譽承以德也

承者承順也因巽體又居下故曰承言九二承順以剛中之德也

上九不事王侯高尚其事

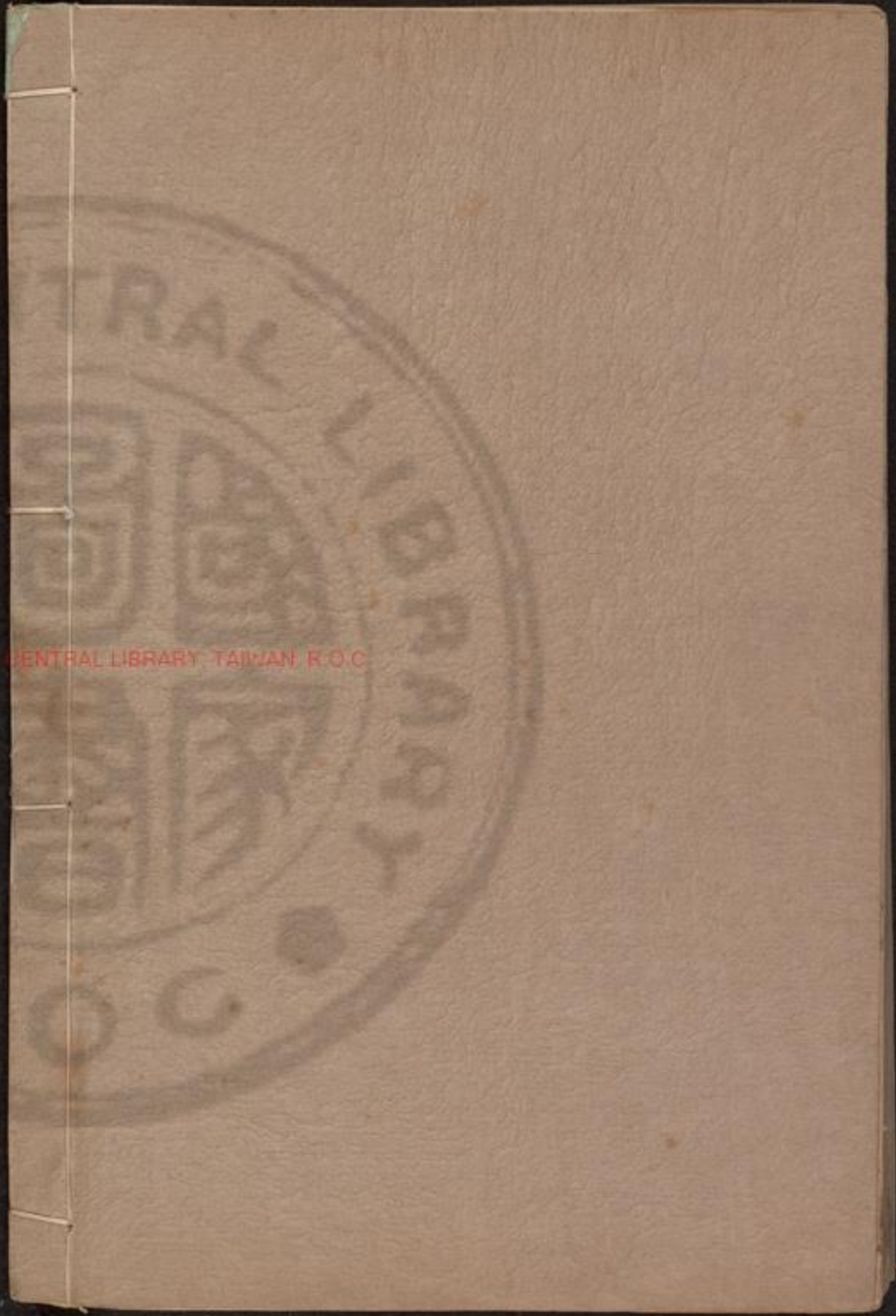
上事字事王侯以治蠱也下事字以高尚爲事也耕于有莘之野而樂堯舜之道是也上與五二爻

以家事言則上爲父五爲母衆爻爲子觀諸爻以幹父母言可知矣以國事言則五爲君下四爻爲用事之臣上一爻爲不事之臣觀上一爻以王侯言可知矣此易所以不可爲典要也蓋當蠱之世任其事而幹蠱者則操巽命之權而行其所當行不任其事而高尚者則體艮止之義而止其所當止如鄧禹諸臣皆相光武以幹漢室之蠱獨子陵釣于富春是也艮止不事之象變坤錯乾王侯之象巽爲高高尚之象○初至五皆幹蠱上有用譽

之君下有剛中之臣家國天下之事已畢矣上九
居蠱之終無係應于下在事之外以剛明之才無
應援而處無事之地蓋賢人君子不偶于時而高
潔自守者也故有此象占者有是德斯應是占矣
象曰不事王侯志可則也

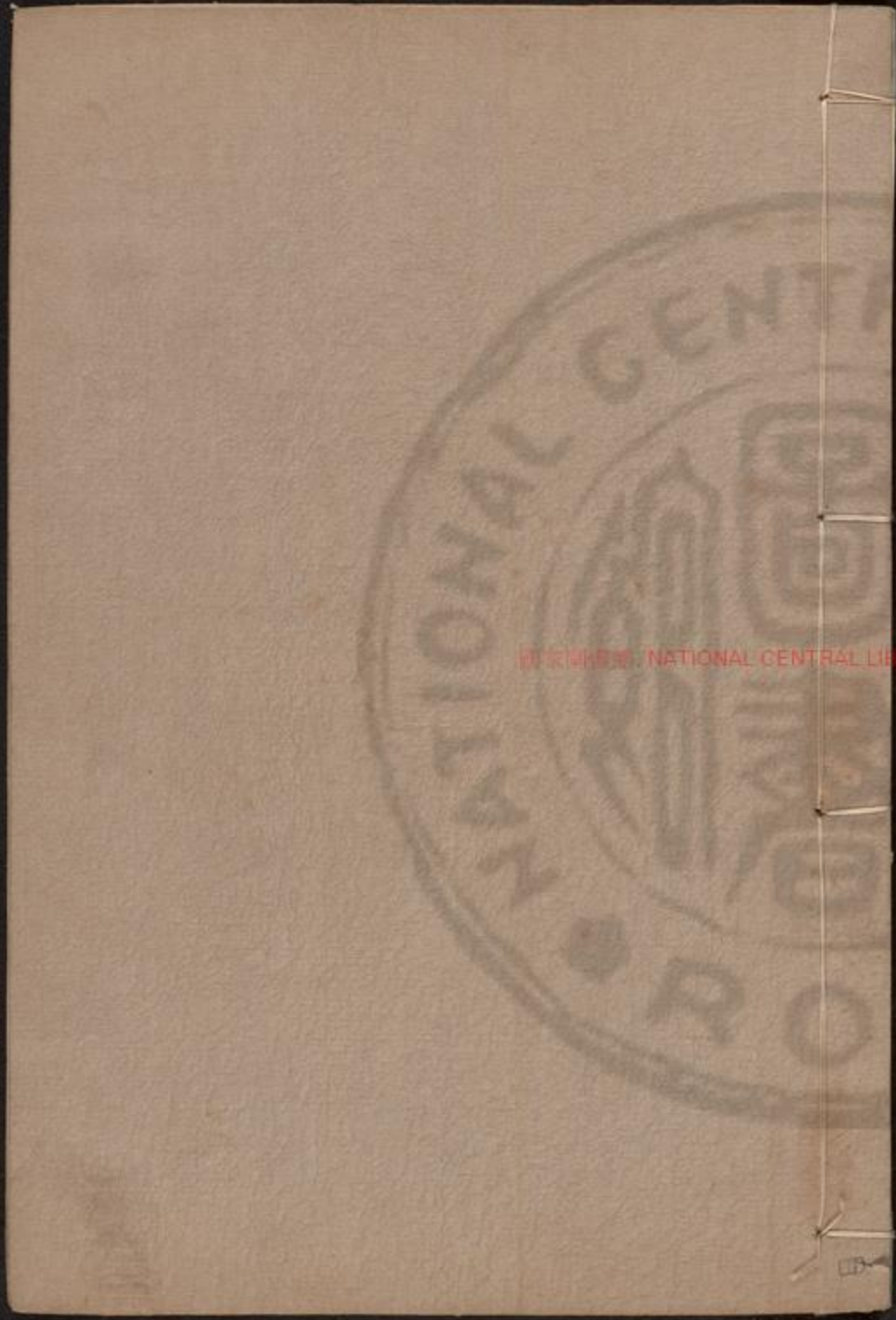
高尚之志足以起頑立懦故可則

周易集註卷之四終

SCIENTIFIC NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C

周易集註卷之五

梁山來知德集註

三三 兌下 坤上

臨者進而臨逼于陽也二陽浸長以逼于陰故爲
臨十二月之卦也天下之物密近相臨者莫如地
與水故地上有水則爲比澤上有水則爲臨序卦
有事而後可大臨者大也蓋者事也韓康伯云可
大之業由事而生二陽方長而盛大所以次蠱
臨元亨利貞至于八月有凶

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

周易集註卷之五

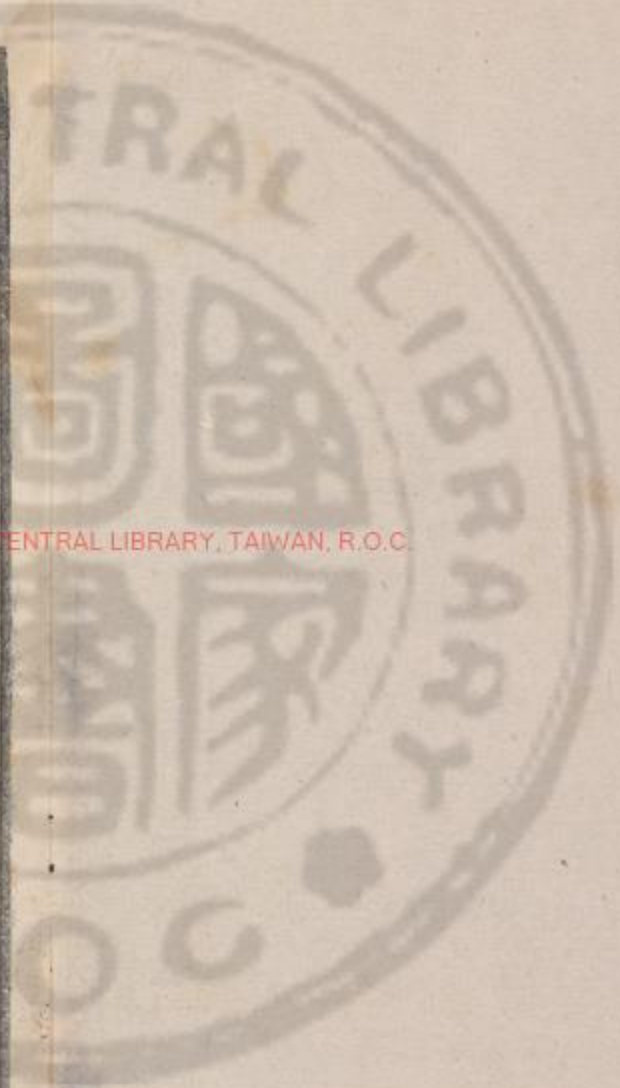
梁山來知德集註

三三 兌下
三三 坤上

臨者進而臨逼于陽也二陽浸長以逼于陰故爲
臨十二月之卦也天下之物密近相臨者莫如地
與水故地上有水則爲比澤上有水則爲臨序卦
有事而後可大臨者大也蠱者事也韓康伯云可
大之業由事而生二陽方長而盛大所以次蠱
臨元亨利貞至于八月有凶

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

臨綜觀二卦同體文王綜爲一卦故雜卦曰臨觀之義或與或求言至建酉則二陽又在上陰又逼迫陽矣至于八月非臨數至觀八箇月也言至建酉之月爲觀見陰之消不久也專以綜卦言

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

以卦體卦德釋卦名卦辭浸者漸也言自復一陽生至臨則陽漸長矣此釋卦名說而順者內說而外順也說則陽之進也不逼順則陰之從也不逆

剛中而應者九二剛中應乎六五之柔中也言雖剛浸長逼迫乎陰然非倚剛之強暴而逼迫也乃彼此和順相應也此言臨有此善也剛浸長而悅順者大亨也剛中而應柔中者以正也天之道者天道之自然也言天道陽長陰消原是如此大亨以正也一誠通復豈不大亨以正故文王卦辭曰元亨利貞者此也然陰之消豈長消哉至酉曰觀陰復長而凶矣

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

教者勞來匡直之謂也思者教之至誠惻怛出于心思也无穷者教之心思不至厭斁而窮盡也容者民皆在統馭之中也保者民皆得其所也無疆者無疆域之限也無窮與兌澤同其淵深無疆與坤土同其博大二者皆臨民之事故君子觀臨民之象以之

初九咸臨貞吉

咸皆也同也以大臨小者初九九二臨乎四陰也以上臨下者上三爻臨乎其下也彼臨乎此此臨

乎彼皆同乎臨故曰咸臨卦惟二陽故此二爻皆稱咸臨九剛而得正故占者貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

初正應四亦正故曰正中爻震足故初行五亦行九二咸臨吉无不利

咸臨與初同而占不同者九二有剛中之德而又有上進之勢所以吉无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

未順命者未順五之命也五君位故曰命且兌綜

巽亦有命字之象本卦彖辭悅而順孔子恐人疑此爻之吉無不利者乃悅而順五之命也故于小象曰二之吉利者乃有剛中之德陽勢上進所以吉利也未順五之命也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

甘臨者以甘悅人而无實德也坤土其味甘兌爲口甘之象也故節卦九五變臨亦曰甘節无攸利者不誠不能動物也變乾乾三爻惕若憂之象也

○三居下之上臨人者也陰柔悅體又不由正故

有以甘悅臨人之象此占者所以无攸利也能憂而改之斯无咎矣

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

位不當者陰柔不中正也咎不長者改過也

六四至臨无咎

六四當坤兌之交地澤相比蓋臨親切之至者所以占者无咎

象曰至臨无咎位當也

以陰居陰故位當

六五知臨大君之宜吉

知音

變坎坎爲通智之象也知臨者明四目達四聰不自用而任人也應乾陽故曰大君知臨之知原生于九二故卽曰大君知者覺也智卽知也六五非九二不能至此宜者得人君之統體也○六五柔中居尊下任九二剛中之賢兼衆智以臨天下蓋得大君之宜者也吉可知矣占者有是德亦如是占也

象曰大君之宜行中之謂也

與初行正同六五中九二亦中故曰行中行中卽用中中爻震足行之象也

上六敦臨吉无咎

敦厚也爻本坤土又變艮土敦厚之象初與二雖非正應然志在二陽尊而應厚高而從下蓋敦厚之至者○上六居臨之終坤土敦厚有敦臨之象吉而无咎之道也故其象占如此

象曰敦臨之吉志在内也

志在内卦二陽曰志者非正應也

坤下
巽上

觀者有象以示人而為人所觀仰也風行地上遍觸萬類周觀之象也二陽尊上為下四陰所觀仰觀之義也序卦臨者大也物大然後可觀故受之以觀所以次臨

觀盥而不薦有孚顒若

觀官
喚及

盥者將祭而潔手也薦者奉酒食以薦也有孚者信也顒者大頭也仰也爾雅顒顒君之德也大頭在上之意仰觀君德之意言祭祀者方潔手而未

薦人皆信而仰之矣觀者必當如是也自上示下曰觀去聲自下觀上曰觀平聲

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

觀皆去聲惟下
觀而化平聲

以卦體卦德釋卦名又釋卦辭而極言之順者心于理無所乖異者事于理無所拂中正即九五陽大陰小故曰大觀在上中正則所觀之道也言人君欲為觀于天下者必所居者九五大觀之位所

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

具者順巽之德而後以我所居之中觀天下之不正所居之正觀天下之不正斯可以為觀矣所以名觀下觀而化故人信而仰之所以有孚顒若者此也盥而不薦者神感也有孚顒若者神應也此觀之所以神也故以天道聖人之神道極言而贊之神者妙不可測莫知其然之謂天之神道非有聲色而四時代謝無少差忒聖人神道設教亦非有聲色而民自服從觀之神一而已矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

上觀去聲下觀平聲

省方者巡狩省視四方也觀民者觀民俗也即陳詩以觀民風納價以觀好惡也設教者因俗以設教也如齊之末業教以農桑衛之淫風教以有別是也風行地上周及庶物有歷覽周遍之象故以省方體之坤為方方之象巽以申命設教之象

初六童觀小人无咎君子吝

觀平聲

童者童稚也觀者觀乎五也中爻艮為少男童之象也初居陽亦童之象故二居陰取女之象小人者下民也本卦陰取下民陽取君子无咎者百姓

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

日用而不知所以无咎也君子各一句乃足上句之意故小象不言君子○初六當大觀在上之時陰柔在下去五最遠不能觀五中正之德輝猶童子之識見不能及遠故有童觀之象然其占在小人則无咎若君子岂无咎哉亦可羞吝矣見在小人則當无咎也

象曰初六童觀小人道也

不能觀國之光小人之道自是如此

六二闚觀利女貞

觀平聲

闚與窺同門內窺視也不出戶庭僅窺一隙之狹者也曰利女貞則丈夫非所利矣中爻艮門之象也變坎爲隱伏坎錯離爲目目在門內隱伏處窺視之象也二本與五相應但二之前卽門所以窺觀○六二陰柔當觀之時居內而觀外不出戶庭而欲觀中正之道不可得矣故有窺觀之象惟女子則得其正也故其占如此

象曰闚觀女貞亦可醜也

婦無公事所知者蠶織女無是非所議者酒食則

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

窺觀乃女子之正道也丈夫志在四方宇宙內事
乃吾分內事以丈夫而為女子之觀亦可醜矣

六三觀我生進退

觀平聲

下爻皆觀乎五三隔四四已觀國之光三惟觀我
生而已我生者我陰陽相生之正應也即上九也
為進退為不果者異也異有進退之象故曰觀我
生進退○六三當觀之時隔四不能觀國故有觀
我生進退之人之象不言占之凶咎者陰陽正應
未為失道所當觀者也

象曰觀我生進退未失道也

道者陰陽相應之正道也

六四觀國之光利用賓于王

觀平聲

光者九五陽明在上被四表光四方者也下坤土
國之象中爻艮輝光之象四承五賓主之象九五
王之象觀國光者親炙其盛快觀其休也賓者已
仕者朝覲于君君則賓禮之未仕者仕進于君君
則賓與之也觀卦利近不利遠六二中正又乃正
應乃曰闕觀則不利于遠可知矣○六四柔順得

正最近于五有觀光之象故占者利用賓于王
象曰觀國之光尚賓也

尚謂心志之所尚言其志意願賓于王朝

九五觀我生

句

君子无咎

觀去聲

九五上九生字亦如六三生字皆我相生之陰陽也觀我生作句上九相同觀孔子小象可見矣觀我生者觀示乎我所生之四陰也即中正以觀天下也君子无咎對初爻小人无咎言下四陰爻皆小人上二陽爻皆君子小人當仰觀乎上故无咎

君子當觀示乎下故无咎○九五為觀之主陽
中正以居尊位下之四陰皆其所觀示者也故有
觀我生之象大觀在上君子无咎之道也故其象
占如此

象曰觀我生觀民也

二觀字皆去聲

民即下四陰陰為民民之象也故姤九四曰遠民以初六陰爻也內卦三陰遠于五草莽之民也六四之陰近于五仕進之民也九五雖與六二正應然初三四與九五皆陰陽相生故曰觀我生觀民

也卽中正以觀天下之民也

上九觀其生

句

君子无咎

觀去聲

上九雖在觀示之上然本卦九五有天下國家之責所以九五觀示乎諸爻諸爻仰觀乎九五曰我生者卽大有六五五陽皆其所有之意言下四陰惟我可以觀示他爻不可得而觀示之也若上九不在其位不任其事則無觀示之責止因在上位陰陽相生義當觀其生是空有觀生之位而已故不曰觀我生而曰觀其生者避五也是我字甚重

而其字甚輕也君子无咎者九五與上九皆陽剛在上故並君子之无咎也○上九以陽剛居觀之極故有觀其生之象亦君子之无咎者故其象占如此

象曰觀其生志未平也

志者上九之心志也平者均平也與九五平分相同一般之意言周公爻辭九五觀我生而上九則以其字易我字者何哉以上九之心志不敢與九五同觀其民也故曰志未平也蓋觀示乎民乃人

君之事若上九亦觀示乎民則人臣之權與人君之權相爲均平而無二矣豈其理哉故上九陽剛雖與五同不過有觀生之位而已不敢以四陰爲我之民與九五平觀示之也

震下
離上

噬齧也嗑合也頤中有物間之齧而後合也上下兩陽而中虛頤之象也四一陽間于其中頤中有物之象也頤中有物必齧而後合噬嗑之象也序卦嗑者合也可觀而後有所合所以次觀

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其有間也噬而嗑則物本得而間之自亨通矣此槩舉天下之事而言也利用獄者噬嗑中之一事也

象曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

以卦體卦德二象卦綜釋卦名卦辭頤中有物則其物作梗以人事論如寇盜姦宄治化之梗蠻夷

猶夏疆場之梗以至君臣父子親戚朋友離貳讒
謗間于其中者皆頤中之梗也易卦命名立象各
有所取鼎也井也大過之棟也小過之飛鳥也遠
取諸物者也艮之背也頤之頤也噬嗑頤中之物
也近取諸身者也剛柔分者震剛離柔分居內外
內剛者齒也外柔者輔也動而明者震動離明也
雷電合者卦二象也蓋動不如雷則不能斷明不
如電則不能察惟雷電合則雷震電耀威明相濟
所謂動而明者愈昭彰矣此已前言噬嗑亨柔得

中而上行者本卦綜賁二卦同體文王綜爲一卦
故雜卦曰噬嗑食也賁无色也言以賁下卦離之
柔得中上行而居于噬嗑之上卦也蓋不柔則失
之暴柔不中則失之縱柔得中則寬猛得宜有哀
矜之念而又不流于姑息此其所以利用獄也若
依舊註自益卦來則非柔得中而上行乃上行而
柔得中矣不當位者以陰居陽也○頤中有物名
噬嗑矣而曰亨者何也蓋凡噬物噬則頤分嗑則
頤合今未噬之先內剛外柔將噬之際動而明正

噬之時合而章先分後合又何物得以聞之此所以噬嗑而亨也然以噬嗑之亨何事不利而獨利用獄者蓋六五以柔在上本不當位不足以致諸事之利獨以柔得中所以利用獄也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

罰者一時所用之法法者平日所定之罰明者辨也辨其輕重效電之明勅者正也正其國法效雷之威明辨其墨劓剕宮大辟以至流宥鞭朴金贖之數者正所以振勅法度使人知所畏避也勅字

本音賚相承作勅字

初九履校滅趾无咎

校音教

校足械也屨者以械加于足如納屨于足也中爻坎坎爲桎梏校之象也故上九亦言校趾者足趾也震爲足趾之象也滅者沒也遮沒其趾也變坤不見其震之足滅其趾之象也无咎者因其刑而懲創以爲善也屨校不懲必至荷校滅趾不懲必至滅耳不因其刑而懲創必至上九之惡積罪大矣安得无咎初九上九受刑之人中四爻則用刑

者○九居初無位下民之象也以陽剛而不柔順
未有不犯刑者故有屨校滅趾之象趾乃人之所
用以行者懲之于初使不得行其惡小人之福也
故占者无咎

象曰屨校滅趾不行也

震性動滅其趾則不得動而行以為惡矣

六二噬膚滅鼻无咎

膚者肉外皮也凡卦中次序相近者言膚剥卦言
膚者艮七坤八也睽卦言膚者兌二離三也此卦

言膚者離三震四也六爻二言膚者皮也三言
者皮中之肉也四言腠者肉中連骨也以陽剛也
五陰柔又言肉矣爻位以次漸深噬肉以次漸難
祭有膚鬲蓋柔脆而無骨噬而易噬者也中四爻
有上下齒噬齧之象故四爻皆言噬此爻變兌兌
為口噬之象也二乃治獄之人居其中初在下外
為膚噬其膚之象也故雜卦曰噬嗑食也正言此
四爻之噬也中爻艮艮為鼻鼻之象也二變則中
爻為離不見其艮之鼻滅其鼻之象也滅字與滅

趾滅耳同例卽朱子語錄所謂噬膚而沒其鼻于
罨中是也言噬易噬而深噬之也○六二柔順中
正聽斷以理故其治獄有噬膚滅鼻之易之象无
咎之道也故其占如此

象曰噬膚滅鼻乘剛也

剛者初之剛也人剛則性直獄內委曲皆不隱藏
已易于聽斷矣六二又以中正乘其剛以聽斷必
得其情故有噬膚滅鼻之易

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊肉音昔

腊肉者卽六五之乾肉也今人以鹽火乾之肉也
離火在前三變又成離上火下火乾其肉之象也
九四六五離有乾象故二爻皆言乾而此言腊也
遇者逢也凡易中言遇者皆雷與火也睽九二變
震曰遇主于巷遇元夫者亦變震也豐遇配主遇
夷主小過大象坎錯離遇其妣遇其臣此雷火故
言遇毒毒者腊肉之陳久太肥者也說文云毒者
厚也五行志云厚味實腊毒師古云腊久也味厚
者爲毒久文選張景陽七命云甘腊毒之味是也

噬腊遇毒者言噬乾肉而遇陳久太肥厚味之肉也中爻坎所以曰毒故師卦有此毒字○六三陰柔不中不正治獄而遇多年陳久煩瑣之事一時難于斷理故有噬腊遇毒之象亦小有吝矣然時當噬嗑于義亦无咎故其占又如此

象曰遇毒位不當也以陰居陽

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

乾音干肺音萍

肺乾肉之有骨者離為乾乾之象也六五亦同此

象三四居卦之中乃獄情之難服者故皆以堅物象之金者剛也此爻正頤中之物陽金居二陰之間金之象也變坤錯乾亦金之象也矢者直也中爻坎矢之象也蓋九四正居坎之中坎得乾之中爻為中男故此爻有金象有矢象若六五變為乾止有金象無矢象矣故止曰得黃金且九四剛而不正故戒之以剛直六五柔中故戒之以剛中二爻皆曰得者教人必如此也艱者凜凜然惟恐一毫之少忽以心言也貞者兢兢然惟恐一毫之不

易經集言 卷之五 十七
正以事言也周公此象蓋極精者非周禮鈞金束
矢之說也○四居卦中獄情甚難故有噬乾肺堅
物之象四以剛明之才治之宜卽吉矣但四溺于
二陰之間恐其徇于私而未甚光明故必如金之
剛矢之直而又艱難正固則吉矣因九四不中正
故教占者占中之象又如此

象曰利艱貞吉未光也

未光卽屯九五夬九五之類

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

噬乾肉難于膚而易于乾肺者也乃所治之獄匪
難匪易之象黃者中也金者剛也變乾金之象也
乾錯坤黃之象也雖得坤之中爻爲中女則離之
中乃坤土也故曰黃金貞者純乎天理之公而無
私也厲者存乎危懼之心而無忽也无咎者刑罰
當而民不寃也○六五居尊用刑于人人無不服
故有噬乾肉易噬之象然恐其柔順而不斷也故
必如黃之中金之剛而又貞厲乃得无咎因六五
柔中故戒占者占中之象又如此

象曰貞厲无咎得當也
當去聲
言必如此治獄方得當也

上九何校滅耳凶

何音荷

何者負也謂在頸也中爻坎爲桎梏初則曰履上則曰負以人身分上下而言也滅者遮滅其耳也坎爲耳痛滅耳之象也又離爲戈兵中爻艮爲手持戈兵加于耳之上亦滅耳之象也○上九居卦之上當獄之終蓋惡極罪大怙終不悛者也故有何校滅耳之象占者如此凶可知矣

象曰何校滅耳聽不明也

聰者聞也聽也上九未變離明在上坎耳在下故聽之明今上九既變則不成離明矣所以聽之不明也因卦坎有言不信夬四變坎聞言不信今既聽之不明則不信人言矣坎既心險又不信好言所以犯大罪

☲☵
離下
艮上

賁飾也爲卦山下有火山者百物草木之所聚下有火則照見其上品彙皆被光彩賁之象也序卦

噬嗑者合也物不可以苟合也故受之以賁所以次
噬嗑

賁亨小利有攸往

賁彼
爲反

小利攸往亦爲亨但亨之不大耳

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

以卦綜卦德釋卦辭而極言之本卦綜噬嗑柔來
文剛者噬嗑上卦之柔來文賁之剛也柔指離之
陰卦剛則艮之陽卦也柔來文剛以成離明內而
離明則足以照物動罔不臧所以亨分者又分下
卦也分剛上而文柔者分噬嗑下卦之剛上而爲
艮以文柔也剛指震之陽卦柔則離之陰卦也剛
上而文柔以成艮止外而艮止則內而能知之外
而不能行之僅可小利有攸往而已不能建大功
業也故以其卦綜觀之柔來文剛剛上文柔是卽
天之文也何也蓋在天成象日月五星之運行不
過此一剛一柔一往一來而已今本卦剛柔交錯

是賁之文卽天之文也以其卦德觀之是卽人之文也何也蓋人之所謂文者不過文之明也而燦然有禮以相接文之止也而截然有分以相守今本卦內而離明外而艮止是賁之文卽人之文也觀天文以察時變觀人文以化成天下賁之文不其大哉變者四時寒暑代謝之變也化者變而爲新成者久而成俗

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

明離象无敢良象庶者衆也繁庶小事如錢穀出入納之類折獄則一輕重出入之間民命之死生所係乃大事也曰无敢者非不折獄也不敢輕折獄也再三詳審而後發之意此卽小利有攸往之理因內明外止其取象如此賁與噬嗑相綜噬嗑利用獄者明因雷而動也賁不敢折獄者明因艮而止也

初九賁其趾舍車而徒

舍音捨

賁其趾者道義以文飾其足趾也舍者棄也徒者徒行也舍車而徒卽賁其趾也言舍車之榮而徒

行是不以徒行爲辱而自以道義爲榮也中文震與坎震趾之象也坎車之象也變艮止而又止舍之象也初比二而應四比二則從乎坎車矣應四則從乎震趾矣然升乎車者必在上方可乘易中言乘者皆在上也言承者皆在下也初在下無乘之理故有舍坎車而從震趾之象觀小象乘字可見○初九剛德明體蓋內重外輕自賁于下而隱者也故有舍非義之車而安于徒步之象占者得此當以此自處也

象曰舍車而徒義弗乘也

初在下無可乘之理

六二賁其須

在頤曰須在口曰髭在頰曰髯須不能以自動隨頤而動則須雖美乃附于頤以爲文者也本卦綜噬嗑原有頤象今變陽則中爻爲兌口矣口旁之文莫如須故以須象之○六二以陰柔居中正三以陽剛得正皆無應與故二附三而動猶須附頤而動也故有賁其須之象占者附其君子斯無愧

于賁矣

象曰賁其須與上興也

與者相從也興者興起也二陰柔從三陽興起者也

九三賁如濡如永貞吉

如助語辭濡沾濡也離文自飾賁如之象也中爻坎水自潤濡水之象也永貞者長永其貞也九三本貞教之以永其貞也吉者陰終不能陵也○九三以一陽居二陰之間當賁之時陰來比已爲之

左右先後蓋得其賁而潤澤者也故有賁如濡如之象然不可溺于所安也占者能守永貞之戒斯吉矣

象曰永貞之吉終莫之陵也

陵者侮也能永其貞則不陷溺于陰柔之中有所嚴憚終莫之陵侮矣

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤白波反

皤白也四變中爻爲巽白之象也賁如皤如者言未成其賁而成其皤也非賁如而又皤如也中爻

震爲鼻足爲的顙鼻白足顙白顙白馬之象也舊
註不知象故言人白則馬亦白無是理矣翰如者
馬如翰之飛也中爻坎坎爲亟心之馬翰如之象
也寇指三婚媾指初○六四與初爲正應蓋相爲
賁者也乃爲九三所隔而不得遂故未成其賁而
成其蹇然四往求于初之心如飛翰之疾不以三
之隔而遂已也使非三之寇則與初成婚媾而相
爲賁矣是以始雖相隔而終則相親也卽象而占
可知矣與屯六二同

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

以陰居陰故當位疑者疑懼其三之親比也六四
守正三不能求故終无過尤

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

戔音殘

艮爲山丘之象也故頤卦指上九爲丘渙卦中爻
艮故六四渙其丘艮爲果蓏又居中爻震木之上
果蓏林木園之象也此丘園指上九上九賁白貧
賤肆志乃山林高蹈之賢蠱乃同體之卦上九不
事王侯隨卦上六錯艮亦曰西山則上九乃山林

之賢無疑矣兩疋爲束陰爻兩疋束之象也坤爲帛此坤土帛之象也彘與殘同傷也艮錯兌爲毀折彘之象也束帛傷彘卽今人之禮緞也本卦上體下體皆外陽中虛有禮緞之象上彘下彘故曰彘彘陰吝嗇故曰吝○六五文明以止之主當貴之時下無應與乃上比上九高蹈之賢故有光賁丘園束帛以聘之象然賁道將終文反于質故又有彘彘之象以此爲禮有似于吝然禮薄意勤禮賢下士乃人君可喜之事占者得此吉可知矣

象曰六五之吉有喜也

艮錯兌爲悅故曰有喜得上九高賢而文之豈不喜

上九白賁无咎

賁文也白質也故曰白受采上九居賁之極物極則反有色復于無色所以有白賁之象文勝而反于質无咎之道也故其象占如此

象曰白賁无咎上得志也

文勝而反于質退居山林之地六五之君以束帛

聘之豈不得志此以人事言者也若以卦綜論之此文原是噬嗑初爻剛上文柔以下居上所以得志

坤下
艮上

剝者落也九月之卦也五陰在下一陽在上陰盛陽孤勢將剝落而盡剝之義也至高之山附著于地有傾頽之勢剝之象也序卦賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝所以次賁

剝不利有攸往

不利有攸往言不可有所往當儉德避難所以爲君子謀也

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

以卦體卦德釋卦名卦辭剝者陽剝也所以剝之者陰也五之陰上進而欲變乎上之一陽也以卦體言之小人長也陰邪之聲勢方張也以卦象言之內順外止有順時而止之象人當觀此象也觀小人之時時不可往觀一卦之象象自不往所以

不利有攸往消息者盈虛之方始盈虛者消息之
已成消息盈虛四字皆以陽言復者陽之息始者
陽之消乾者陽之盈坤者陽之虛此正陽消而將
虛之時也天行者天道自然之運也天運之使然
君子亦惟以是爲尚與天時行而已旣不可往又
豈可往哉君子二句又推原不利有攸往之故
象曰山附於地剝上以厚下安宅

上謂居民之上一陽在上之象也厚下者厚民之
生省刑罰薄稅斂之類也宅者上所居之位非宅
舍也因艮體一陽覆疇于上有宅舍之象故以宅
言之所以上九亦以廬言者以有廬之象也厚下
安宅者言厚下而不剝下者正所以自安其宅也
民惟邦本本固邦寧之意卦以下剝上取義乃小
人剝君子成剝之義象以上厚下取義乃人君厚
生民則治剝之道也

初六剝牀以足蔑貞凶

剝牀以足者剝落其牀之足也變震足之象也剝
自下起故以足言之 一陽在上五陰列下有宅象

廬象牀象蔑者滅也蔑貞者蔑其正道也指上九也方剝足而卽言蔑貞如履霜而知堅冰至也○初六陰剝在下有剝牀以足之象剝牀以足猶未見其凶然其剝足之勢不至蔑貞而不已故戒占者如此此聖人爲君子危而欲其自防于始也象曰剝牀以足以滅下也

以滅下則漸而上矣見其端甚微知其必有蔑貞之禍

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨者牀之幹也不曰幹而曰辨者謂牀之下足之上分辨處也蔑貞同初

象曰剝牀以辨未有與也

與者陽也凡爻中陽以應陰陰以應陽方謂之應與相比亦然二本陰爻有陽爻之應或有陽爻之比則有與矣今比乎二者初也初陰也應乎二者五也五亦陰也前後左右皆無應與之陽則上九乃孤陽矣豈不蔑貞故初知其蔑貞而二亦知其必有此凶也

六三剝之无咎

三雖與上九爲正應不可言剝然在剝卦之中猶不能離乎剝之名之語助辭衆陰方剝陽而三獨與之爲應是小人中之君子也去其黨而從正雖得罪于私黨而見取于公論其義無咎矣占者如此故无咎剝以近陽者爲善應陽者次之近陽者六五是也故无不利應陽者此爻是也故無咎象曰剝之无咎失上下也

上下謂四陰三居四陰之中不與之同黨而獨與一陽爲應與是所失者上下之陰而所得者上九之陽也惟其失四小人所以得一君子

六四剝牀以膚凶

初足二辨三牀之上四乃上體居牀之上乃牀上人之膚也剝牀而及其肌膚禍切身矣故不言蔑貞而直曰凶

象曰剝牀以膚切近災也

言禍已及身而不可免也
六五貫魚以宮人寵无不利

此正彖辭所謂順而止之也魚貫者魚之貫串而相次以序五陰列兩旁之象也本卦大象巽此爻變巽巽有魚象詳見中孚巽爲繩貫之象也以者后妃以之也五君位爲衆陰之長故可以以之魚陰物宮人衆妾乃陰之美而受制于陽者艮錯兌爲少女宮人之象也以宮人寵者統領宮人以次上行進御而獲其寵也一陽在上五率其衆陰本卦原有此象且內順外止本卦原有此德陰順則能從乎陽艮止則必不剝陽矣无不利者陰聽命

于陽乃小人聽命于君子也故无不利非程傳別設義之說○六四以剝其膚而凶至六五陰長陽消之極矣然本卦順而且止故陰不剝陽有貫魚以宮人寵反聽命于陽之象此小人之福而君子之幸也故占者无不利

象曰以宮人寵終无尤也

五以陰剝陽今率其類以聽命于陽有何過尤

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

碩果者碩大之果陽大陰小碩之象也艮爲果果

之象也不食者在枝間未食也諸陽皆消一陽在
上碩果獨在枝上之象也此爻未變艮錯兌爲口
猶有可食之象此爻一變則爲坤而無口矣不食
之象也果碩大不食必剝落朽爛矣故孔子曰剝
者爛也果剝落朽爛于外其中之核又復生仁猶
陽無可盡之理窮上反下又復生于下也與者物
賴之以載猶地之能載物也變坤坤爲大輿輿之
象也一陽復生于地之下則萬物皆賴之以生此
得輿之象也廬者人賴之以覆猶天之能覆物也
五陰爲廬一陽蓋上爲廬之椽瓦今一陽旣剝于
上則國破家亡人無所覆庇以安其身此剝廬之
象也上一畫變此窮上也故曰剝剝則陰矣故曰
小人下一畫新生此反下也故曰得得則陽矣故
曰君子蓋陽剝于上則必生于下生之旣終則必
剝于上未剝之先陽一畫在上故其象似廬旣剝
之後陽生于下則上一畫又在下矣故其象似輿
○諸陽消剝已盡獨上九一爻故有碩果不食之
象今上九一爻旣變則純陰矣然陽無可盡之理

既剝于上必生于下故生于下者有君子得輿而
爲民所載之象剝于上者有小人剝廬終無所用
之象占者得此君子小人當自審矣

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也
民所載者民賴之以承載也廬所賴以安身者也
今既剝矣終何用哉必不能安其身矣國破家亡
小人無獨存之理載字從輿字上來不可用從剝
字上來

震下
坤上

復者來復也自五月一陰生後陽一向在外至十
月變坤今冬至復來反還于內所以名復也序卦
物不可以終盡剝窮上反下故受之以復所以次
剝

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有
攸往

先言出而後言入者程子言語順是也出者剛長
也入者剛反也疾者遽迫也言出而剛長之時自
一陽至五陽以漸而長是出之時未常遽迫也入

而剛反之時五月一陰生九月之剝猶有一陽至
十月陽變十一月陽反以漸而反是入之時未常
遽迫也朋者陰牽連于前朋之象也故豫卦損卦
益卦泰卦咸卦皆因中爻三陽三陰牽連皆得稱
朋也自外而之內曰來言陰自六爻之二爻雖成
朋黨而來然當陽復之時陽氣上行以漸而長亦
無咎病也復之得亨者以此道猶言路言剛反而
復之道路也七日來復者自始而遯否觀剝坤復
凡七也卽七日得之意蓋陽極于六陰極于六極

則反矣故七日來復也无疾咎者復之亨也七日
來復復之期也利有攸往復之占也大抵姤復之
理五月一陰生爲姤一陰生于內則陽氣浮而在
外矣至于十月坤陰氣雖盛而陽氣未常息也但
在外耳譬之妻雖爲主而夫未常亡故十一月一
陽生曰剛反反者言反而歸之于內也十一月一
陽生而復一陽生于內則陰氣浮而在外矣至于
四月乾陽氣雖盛而陰氣未常息也但在外耳譬
之夫雖爲主而妻未常亡故五月一陰復生天地

雖分陰陽止是一氣不過一內一外而已一內一外卽一升一沉一盛一衰一代一謝也消息盈虛循環無端所以言剝言復

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

以卦德卦體釋卦辭而贊之剛反對剛長反者言剝之剛窮上反下而爲復也長者言復之剛自下進上歷臨泰而至于乾也以其既去而來反也故

亨以其既反而長也故利有攸往剛反言方復之初剛長言已復之後行亦動也言下體雖震動然上體乃坤順以順而動所以出入往來无疾无咎天行者陰陽消息天運之自然也故反復其道七日來復陽剛用事君子道長所以利有攸往見天地之心者天地無心生之不息者乃其心也剝落之時天地之心幾于滅息矣今一陽來復可見天地生物之心無一息之間斷也一陽之復在人心則惻隱羞惡辭讓是非性善之端也故六爻以復

善爲義此孔子贊辭言天地間無物可見天地之心惟此一陽初復萬物未生見天地之心若是三陽發生萬物之後則天地之心盡散在萬物不能見矣天地之心動後方見聖人之心應事接物方見

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

先王者古之先王后者今之時王一陽初復萬物將發生之時當上下安靜以養微陽商旅不行者下之安靜也后不省方者上之安靜也人身亦然月令齋戒掩身是也以卦體論陰爻貫魚商旅之象陽爻橫亘于下閉關之象陽君不居五而居初潛居深宮不省方之象以卦象論震爲大塗中開大路旅之象坤爲衆商旅之象震綜艮艮止不行之象闔戶爲坤閉關之象坤爲方方之象初九不遠復无祇悔元吉

不遠者失之不遠也祇者適所以之辭適者往也至也人有過失必至微色發聲而後悔悟此則困

心衡慮者也惟自此心而失之又自此心而知之
自此心而知之又自此心而改之此則不遠卽復
不至于悔者也○初九一陽初生于下復之主也
居干事初其失不遠故有不遠能復于善無至于
悔之象本善而吉之道也故其占如此

象曰不遠之復以修身也

爲學之道無他惟知不善則速改以從善而已復
則人欲去而天理還修身之要何以加此

六二休復吉

休者休而有容也人之有善若已有之者也以其
才位皆柔又變悅體所以能下其初之賢而復○
六二柔順中正近于初九見九之復而能下之故
有休復之象吉之道也故其占如此

象曰休復之吉以下仁也

復初爻本碩果不食窮上及下其核又生仁所以
取此仁字復禮爲仁初陽復卽復于仁也故曰以
下仁

六三頻復厲无咎

易經集注

卷之五

三十六

頻者數也三居兩卦之間一復既盡一復又來有
頻之象與頻異同頻復者頻失而頻復也厲者人
心之危也無咎者能改過也不遠之復者顏子也
頻復則日月一至諸子也○六三以陰居陽不中
不正又處動極復之不固故有頻失頻復之象然
當復之時既失而能知其復較之迷復者遠矣故
當頻失之時雖不免危厲而至于復則無咎也故
其占如此

象曰頻復之厲義無咎也

頻復而又頻失雖不免于厲然能改過是能補過
矣揆之于義故無咎

六四中行獨復

中行者在中行也五陰而四居其中中之象也凡
卦三四皆可言中益卦三四皆言中行是也此爻
變震應爻亦震震爲足行之象也獨復者不從其
類而從陽也故孔子以從道象之○六四柔而得
正在羣陰之中而獨能下應于陽剛故有中行獨
復之象曰獨復則與休者等矣蓋二比而四應也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

象曰中行獨復以從道也

初之象曰以修身也二曰仁四曰道修身以道修道以仁仁與道皆修身之事二比而近故曰仁四應而遠故曰道小象之精極矣

六五敦復无悔

敦者厚也有一毫人欲之雜非復有一毫人欲之間非復敦復者信道之篤執德之堅不以久暫而或變者也不遠復者善心之萌敦復者善行之固无悔者反身而誠也敦臨敦復皆因坤土○六一

以中德居尊位當復之時故有敦厚其復之象如是則心與理一無可悔之事矣故占者无悔

象曰敦復无悔中以自考也

考者成也言有中德自我而成其敦復也不由于人之意初乃復之主二以下仁而成休復四以從道而成獨復皆有資于初以成其復惟五以中德而自成不資于初故曰自无祇悔者入德之事无悔者成德之事故曰考

上六迷復凶有災青用行師終有大敗以其國君凶

至于十年不克征

坤爲迷迷之象也迷復者迷其復而不知復也坤本先迷今居其極則迷之甚矣以者與也並及之意因師敗而並及其君有傾危之憂也坤爲衆師之象也變艮大象離離爲戈兵衆人以戈兵而震動行師之象也國者坤之象也詳見謙卦十者土數成于十也不克征者不能雪其耻也災告者凶也用師以下則災告之甚又凶之大者也復卦何以言行師以其敵陽也剝復相綜陽初復陰極盛

正龍戰于野之時曰終有大敗者陽上進知其終之時必至于夫之无號也○上六陰柔居復之終故有迷復之象占者得此凶可知矣是以天災人告雜然並至天下之事無一可爲者若行師則喪師辱君至于十年之久猶不能雪其耻其凶如此象曰迷復之凶反君道也

反君道者反其五之君道也六五有中德敦復无悔六居坤土之極又無中順之德所以反君道而凶

周易集註卷之五終

周易集註卷之六

梁山來知德集註

三三 震下
乾上

无妄者至誠無虛妄也史記作無所期望蓋惟本
 无妄所以凡事盡其在我而于吉凶禍福皆委之
 自然未常有所期望所以无妄也以天道言實理
 之自然也以聖人言實心之自然也故有正不正
 之分蓋震者動也動以天為无妄動以人則妄矣
 序卦復則不妄故受之以无妄所以次復

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

6 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
INCHES

周易集註卷之五終

周易集註卷之六

梁山來知德集註

三三 震下
乾上

无妄者至誠無虛妄也史記作無所期望蓋惟本
无妄所以凡事盡其在我而于吉凶禍福皆委之
自然未常有所期望所以无妄也以天道言實理
之自然也以聖人言實心之自然也故有正不正
之分蓋震者動也動以天為无妄動以人則妄矣
序卦復則不妄故受之以无妄所以次復

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

惟其无妄所以不期望若處心未免于妄而匪正則無道以致福而妄欲徼福非所謂无妄之福有過以召災而妄欲見災非所謂无妄之災此皆未免容心于禍福之間非所謂无妄也豈不有眚若真實无妄之人則純乎正理禍福一付之天而無苟得幸免之心也

彖曰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祐行矣哉

本卦綜大畜二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰大畜時也无妄災也剛自外來者大畜上卦之艮來居无妄之下卦而為震也剛自外來作主于內又性震動又自外來則動以人不動以天非至誠无虛妄矣所以有人之眚而不利有攸往也內動而外健故大亨剛中而應故正天命者至誠乃天命之實理反身而誠者也若自外來豈得為天命○以卦綜卦德卦體釋卦辭言文王卦辭元亨利

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

貞之外而又言其匪正有眚不利有攸往者以剛
自外來而爲主于內也若本卦動而健以剛中而
應柔中則大亨以正矣大亨以正實天之命也天
命實理無一毫人欲之私此文王卦辭所以言元
亨也若以外來者爲主則有人欲之私非反身而
誠天命之實理卽匪正矣欲往也將何之哉是以
天命不祐有眚而不利也此所以文王卦辭言元
亨而又利貞也若舊註以剛自外來爲自訟來則
非自外來乃自內來矣

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物
茂者盛也物物皆對時而育之所育者極其盛大
非止一物也卽如雷地豫之殷也對時者因雷發
生萬物對其所育之時也如孟春犧牲毋用牝之
類是也天下雷行震動發生一物各具一太極是
物物而與之无妄者天道之自然也茂對時育物
樽節愛養輔相裁成使物物各遂其无妄之性者
聖人之當然也

初九无妄往吉

爻與象辭不同者爻以一爻之定體而言象以全體相綜大畜而言○九以陽剛之德居无妄之初有所動所謂動以天也且應爻亦剛無係戀之私是一感一應純乎其誠矣何吉如之故占者往則吉

象曰无妄之往得志也

誠能動物何往而不遂其心志

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

耕者春耕也穫者秋斂也菑者田之一歲墾而方成者畲者田之三歲墾而已熟者農家始而耕終而穫始而菑終而畲不耕穫者不方耕而卽望其穫也不菑畲者不方菑而卽望成其畲也耕也菑也卽明其道也穫也畲也卽功也曰不耕穫不菑畲卽明其道不計其功也觀小象未富可見矣若程傳不首造其事本義无所爲於前無所冀於後將道理通講空了乃禪學也吾儒聖人之學進德修業盡其理之當然窮通得喪聽其天之自然修身俟命此正所謂无妄也豈一點道理不進空空

寂寂謂之无妄哉初爲地位二爲田故九二曰見龍在田震居東二三皆陰土水臨土上春耕之象也震爲禾稼中爻艮爲手禾在手穫之象也中爻巽下卦震上入下動菑畲之象也故禾耨取諸益○六二柔順中正當无妄之時無私意期望之心故有不耕穫不菑畲之象言雖爲于前無所望于後占者必如此則利有攸往矣

象曰不耕穫未富也

言未有富之心也此富字雖曰未有此心然亦本于象蓋巽爲市利小畜上體乃巽小象曰不獨富也此卦中爻巽曰未富者未入巽之位也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

本卦大象離此爻又變離離爲牛牛之象也中爻巽爲繩又艮爲鼻繩繫牛鼻之象也震爲足行之象也三爲人位人在震之大塗行人之象也三居坤土得稱邑又居人位邑人之象也此爻居震動之極牛失之象也又變離錯坎坎爲盜亦牛失之象也或者設或也卽假如二字假牛以明无妄之

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

災乃六三也卽邑人也○六三陰柔不正故有此象言或繫牛于此乃邑人之牛也牛有所繫本不期望其走失偶脫所繫而爲行人所得邑人有失牛之災亦適然不幸耳非自己有以致之故爲无妄之災卽象而占可知矣

象曰行人得牛邑人災也

行人得牛而去邑人不期望其失牛而失牛故爲无妄之災

九四可貞无咎

可者當也九陽剛健體其才亦可以有爲者但下無應與無所係戀而無妄者也占者得此但可守此无妄之正道卽無咎矣若妄動又不免有動也象曰可貞无咎固有之也

固有者本有也無應與則無係戀而无妄則无妄乃九四之本有也

九五无妄之疾勿藥有喜

五變則中爻成坎坎爲心病疾之象也中爻巽木艮石藥之象也中爻巽綜兌悅喜之象也意外之

變雖聖人亦不能無但聖人廓然太公物來順應
來則照而去不留無意必固我之私是以意外之
來猶无妄之疾耳如舜之有苗周公之流言皆无
妄之疾也誕敷文教而有苗格公孫碩膚德音不
瑕大舜周公之疾不藥而自愈矣○九五陽剛中
正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而
猶有疾乃无妄之疾不當得而得者故勿藥自愈
其象占如此

象曰无妄之藥不可試也

試者少嘗之也无妄之疾勿藥者以无妄之藥不
可嘗也若嘗而攻治則反為妄而生疾矣故不可
輕試其藥止可聽其自愈

上九无妄行有眚无攸利

下應震足行之象也九非有妄但時位窮極不可
行耳故其象占如此

象曰无妄之行窮之災也

无妄未有不可行者以時位耳與亢龍同故二小
象亦同

三三 艮上 乾下

大者陽也其卦乾下艮上以陽畜陽所畜之力大非如巽以陰畜陽所畜之力小故曰大畜又有蘊畜之義又有畜止之義序卦有无妄然後可畜故受之以大畜所以次无妄

大畜利貞不家食吉利涉大川

中爻兌口在外四近于五之君當食祿于朝不家食之象也何以言食本卦大象離故彖辭曰輝光日新者因大象離也離錯坎又象頤有飲食自養

之象因錯坎水中爻震木所以有涉大川之象又本卦錯萃萃大象坎若以卦體論四五中空有舟象乾健應四五上進有舟行而前之象應乎天者以卦德論其理也彖辭爻辭皆各取義不同貞者正也利于正道如多識前言往行以畜其德是也吉者吾道之大行也言所蘊畜者皆正則畜極而通當食祿于朝大有作爲以濟天下之險也

彖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

易經集註 卷之六
以卦德卦綜卦體釋卦名卦辭剛健者內而存主也篤實者外而踐履也剛健無一毫人欲之陰私篤實無一毫人欲之虛假則闇然日章光輝宣著其德自日新又新所以積小高大以成其畜也名大畜者以此剛健乾象篤實艮象二體相合離象故又言輝光日新剛上者大畜綜无妄无妄下卦之震上而爲大畜之艮也上而爲艮則陽剛之賢在上矣是尚其賢也止健者止居上而健居下禁民之強暴也此二者皆大正之事所以利貞若以

止健爲止陽剛君子則又非大正矣養賢者食祿以養賢也應天者下應乎乾也天者時而已矣旣負蘊畜之才又有乾健之力所以當乘時而出以濟天下之險難也惟剛上則賢人在上故能尚賢故能成艮而止健故能兌口在外卦而食祿于外故能六五得中而應乎乾此四者皆卦綜剛上之功也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

夫者一氣而已氣貫乎地中天依乎地地附乎天
雲雷皆自地出故凡地下空處深處皆是天故曰
天在山中多識卽大畜之意乃知之功夫也古聖
賢之嘉言善行皆理之所在皆古人之德也君子
多識之考跡以觀其用察言以求其心則萬理會
通于我而我之德大矣此君子體大畜之功也中
爻震足行之象兌口言之象

初九有厲利已

已夷
止反

乾三陽爲艮所畜故內外之卦各具其義內卦受

畜以自止爲義以陰陽論若君子之受畜于小人
也外卦能畜以止人爲義以上下論若在位之禁
止強暴也易主于變易所以取義不窮已者止也
厲者不相援而反相擠排危厲之道也○初九陽
剛乾體志于必進然當大畜之時爲六四所畜止
而不得自伸故往則有危惟止則不取禍矣故教
占者必利于止也

象曰有厲利已不犯災也

災卽厲也止而不行則不犯災矣

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

九二輿說輓

說音脫
輓音服

乾錯坤為輿輿之象也中爻兌為毀折脫輓之象也輿賴輓以行脫則止而不行矣○九二亦為六五所畜以有中德能自止而不進故有輿說輓之象占者凡事不冒進斯無尤矣

象曰輿說輓中无尤也

惟有中德故無妄進之尤

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

此爻取蘊畜之義乾為良馬良馬之象也中爻震

為作足之馬乾馬在後追逐震馬之象也兩馬因震動而追逐遇艮止不得馳上利艱貞之象也中爻兌口乾為言曰之象也乾錯坤輿之象也陰爻兩列在前衛之象也考工記車有六等戈也人也爻也戟也矛也軫也皆衛名良馬逐者用功如良馬追逐之速也即九三終日乾乾夕惕若之意艱者艱難其思慮恐其失于太易也貞者貞固其作為恐其失于助長也曰者自嘆之辭閑者習也習其車輿與其防衛也閑習有優游自得之意曰閑

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

輿衛者自嘆其當閑輿衛也言當此大畜之時爲人所畜止摧抑果何所事哉亦惟自閑輿衛以求往乎天衢耳輿者任重之物衛者應變之物以人事論君子不當家食以一身而任天下之重者輿也當涉大川以一身而應天下之變者衛也必多識前言往行之理畜其剛健篤實之德以德爲車以樂爲御忠信以爲甲冑仁義以爲干櫓涵養于未用之時以待時而動此閑輿衛之意也閑輿衛又利艱貞之象也舊註以不相畜而俱進殊不知

卦名大畜下體非自止則蘊畜也無進之意蓋觀童牛之牯則知當有厲利已矣觀豮豕之牙則知當輿說輶矣觀何天之衢則知用功當良馬逐矣所以小象言上合志所以當取蘊畜之義惟蘊畜方能畜極而通何天之衢○九三以陽居健極當大畜之時正多識前言往行用功不已之時也故有良馬追逐之象然猶恐其過剛銳進惟當艱貞從容以待時故又有曰閑輿衛之象如是自然畜極而通利有攸往矣故教戒占者必當如此

象曰利有攸往 上合志也

上合志者謂上九之志與之相合也三與上九情雖不相孚然皆居二體之上其志皆欲畜極而通應與之志相合所以利有攸往

六四童牛之牯元吉

童者未角之稱牯者施橫木于牛角以防其觸卽詩所謂福衡者也此爻變離離爲牛牛之象也艮本少又應初童牛之象也變離錯坎牯之象也艮手中爻震木手持木而施之角亦牯之象也○六

四艮體居上當畜乾之時與初相應畜初者也初以陽剛居卦之下其勢甚微于此止之爲力甚易故有牯童牛之象占者如此則止惡于未形用力少而成功多大善而吉之道也故元吉

象曰六四元吉有喜也

上不勞于禁制下不傷于刑誅故可喜四正當兌口之悅喜之象也

六五豮豕之牙吉

豮音焚

本卦大象離離錯坎豕之象也五變中爻又成離

矣。獐者獐也。騰也。乃走豕也。與童牛之牯一句同。例童字與獐字同。牯字與牙字同。爻震足性動。獐之象也。牙者埤雅云以杙繫豕也。乃杙牙非齒牙也。杜詩鳧雛入漿牙坡。詩置酒看君中。戟牙荆公。槎牙死樹鳴老烏。阿房賦簷牙高啄。又將軍之旗曰牙。立于帳前。謂之牙帳。考工記輪人牙也者。所以爲固抱也。所以蜀人呼棹牙橈牙床牙。則牙字乃古今通用。非齒牙也。詩椽之丁丁。丁杙聲也。以木入土。所以有聲也。今船家繫纜椿。謂之壓

亦曰杙牙者。椿上杙牙也。蓋以絲繫矢曰弋。故從弋。所以繩繫木曰杙。變異爲繩繫之象也。異木杙之象也。言以繩繫走豕于杙牙也。舊註因官刑或曰。牾刑遂以爲去其勢。但天下無齒人之豕。所以此獐字止有騰字意。無牾字意。牛馬豕皆人之所畜者。故大畜並言之。○六五以柔中居尊位。當畜乾之時。畜乎其二者也。故有獐豕之牙之象。占者如此。則強暴梗化者。自屈服矣。故吉。象曰六五之吉有慶也。

慶卽喜但五君位所畜者大故曰慶卽一人有慶也

上九何天之衢亨

此畜極而通之義何胡可切音荷儋也負也儋卽擔字楊子擔石是也詩何蓑何笠皆音荷靈光賦荷天衢以元亨莊子背負青天皆此意鄭康成亦言肩荷是也上陽一畫象擔二陰垂禪于兩邊有擔挑之象言一擔挑起天衢也卽陳白沙所謂明月清風作兩頭一挑挑到管尼丘也因卦體取此

象無此實事金車玉鉉之類是也上爲天位天之象也四達謂之衢艮綜震爲大塗衢之象也以人事論天衢乃朝廷政事之大道也觀小象曰道大行可知矣○畜之既久其道大行正不家食擔負廟廊之重任涉大川擔當國家之險阻此其時矣故有何天衢之象占者得此亨可知矣

象曰何天之衢道大行也

道大行者不家食涉大川無往而莫非亨也道字卽衢字

震下
艮上

頤口旁也口食物以自養故取養義爲卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動故名爲頤序卦

物畜然後可養故受之以頤所以次大畜

頤貞吉觀頤自求口實
本卦大象離目觀之象也陽實陰虛實者養人虛者求人之養自求口實者自求養于陽之實也震不求艮艮不求震惟自求同體之陽故曰自求爻辭見之

彖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

釋卦辭極言養道而贊之觀其所養者觀其所以養人之道正不正也指上下二陽也觀其自養者觀其求口實以自養之正不正也指中間四陰也本卦頤原從口無養德之意惟頤養得正則養德卽在其中矣不但養人自養以至天地聖人養萬物養萬民無非養之所在故曰頤之時大矣哉與

大過解革同

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

帝出乎震萬物得養而生成言乎艮萬物得養而成君子慎言語以養其德節飲食以養其體言語飲食動之象慎也節也止之象此處方說出養德

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

舍音捨

大象離龜之象也應爻艮止中空靈龜止而不食服氣空腹之象也朵者垂朵也震反生朵之象也垂下其頤以垂涎乃欲食之貌也爾者四也我者

初也靈龜以靜止爲養朵頤以震動爲養故爾四而我初大象離目又觀之象也○初九陽剛乃養人者也但其位卑下不能養人及民又乃動體當頤養之初正上止下動之時惟知有口體之欲舍六四而不養故有舍爾靈龜觀我朵頤之象飲食人賤凶之道也故其占如此

象曰觀我朵頤亦不足貴也

飲食之人則人賤之故不足貴

六二顛頤拂經于丘頤征凶

顛者頂也指外卦也拂者除也去也違悖之意諸爻皆求養于同體之陽不從應與故有顛拂之象顛願者求養于上也拂經者違悖養于同體之常經也山阜曰丘土之高者艮之象也于丘願者求養于外卽顛願也凶者求食于權門必見拒而取羞也○六二陰柔不能自養必待養于陽剛然震性妄動不求養于初而求養于外則違養道之常理而行失其類矣故教占者當求養于初若干丘願不惟不得其養而往則凶也故其象占如此

象曰六二征凶行失類也

養道各從其類二二養于初四五養于上今二顛願往失其類矣故曰失類曰行者震足之象也

六三拂願貞凶十年勿用无攸利

拂願者違拂所養之道不求養于初而求養于上之正應也貞者正也上乃正應亦非不正也十年者中爻坤土之成數也勿用者不得用其養也口容止所以下三爻養于動者皆凶上三爻養于止者皆吉○六三陰柔不中正本乃動體至三則動

極而妄動矣故有拂頤之象占者得此雖正亦凶
至于十年之久理極數窮亦不可往其凶至此
象曰十年勿用道大悖也

震爲大塗道之象也大悖卽拂頤

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

眈都
舍切

顛者頂也與六二同顛頤者求養于上也吉者得
養道之常經也艮爲虎虎之象也天下之物自養
于內者莫如龜求養于外者莫如虎龜自養于內
內卦初舍之故凶虎求養于外外卦上施之故吉

爻辭之精至此眈者視近而志遠也變離目視
象也應爻初爲地位虎行垂首下視于地視近也
而心志乃求養于天位之上志遠也故以眈字言
之視下卦眈也志上卦眈也故曰眈眈陰者人欲
之象也下卦二陰欲也上卦二陰欲也人欲重疊
追逐而來故曰逐逐眈者四求養于上也逐者上
施養于四也○六四當頤養之時求養于上故有
顛頤之象吉之道也故占者吉然四求養于上上
施養于四四得所養矣故又有視眈欲逐之象以

求養而得逐逐之欲似有過咎矣然養得其正故占者不惟吉而又无咎也

象曰顛頤之吉上施光也

施去聲

施者及也布散惠與之義詳見乾卦雲行雨施言上養及于四也光者良篤實光輝其道光明也變離日亦光之象也

六五拂經居貞吉不可涉大川

拂經者五與內卦為正應亦如二之求養于上違悖養于同體之常道也故二五皆言拂經居者謹

以守之也貞者求養于同體之陽乃任賢養民之正道也吉者恩不自出而能能養人也不可涉大川者言不可自用以濟人也涉川必乾剛五柔故不可涉○六五居尊能自養人者也但陰柔不正無養人之才又與內卦為正應故亦有拂經之象然養賢及民君道之正故教占者順以從上守此正道則吉不可不量已之力而當濟人之任也象曰居貞之吉順以從上也

中爻坤順故曰順言順從上而養人也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

上九由頤厲吉利涉大川

由者從也九以陽剛居上位是天下之養皆從上九以養之也厲者上而知君賴我以養也則恐專權僭逼而此心無一事之或忽下而知民由我以養也則常握髮吐哺而此心無一時之或寧此上九之所謂厲也故戒之以厲而後許之以吉也凡易言涉大川取乾者以卦德也以乾天下至健德行恒易以知險也需同人大畜是也取水木者以卦體也渙蠱未濟謙或取中爻或取卦變是也取

中虛者以卦象也益中孚頤是也五不可涉大川上九利涉大川方見五賴上九以養人○上九以陽剛之德居尊位六五賴其賢以養人故有由頤之象然位高任重必厲而後吉即天下有險阻亦可以濟之而不失其養也其占又如此

象曰由頤厲吉大有慶也

得所養下之慶亦君上之慶故大

巽下
兌上

大過大者陽也陽過于陰也乾坤也坎離也山雷

也澤風也此八卦也乾與坤錯坎與離錯澤風與山雷相錯風澤與雷山相錯六十四卦惟此八卦相錯其餘皆相綜澤本潤木之物今乃滅沒其木是大過矣又四陽居中過盛此所以名大過也不然四陽之卦亦多何以不名過因其居中相聚而盛所以得名也序卦頤者養也不養則不可動故受之以大過所以次頤

大過棟橈利有攸往亨

橈乃教反

梁上屋脊之木曰棟所以乘椽瓦者也木曲曰橈

本末弱而棟不正有如木之曲也椽垂墜以漸而下曰宇此卦大象坎坎為棟坎主險陷橈之象也又為矯輮亦橈曲之象也若以理論本弱則無所承末弱則無所寄附此卦上缺下短亦有橈之象既棟橈矣而又利有攸往何也蓋橈以成卦之象言利有攸往亨則以卦體卦德之占言

彖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

說音悅

以卦體卦德釋卦名卦辭而嘆其大陽大陰小本

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

卦大者過故名大過本謂初末謂上弱者陰柔也
古人作字本末皆從木來木下加一畫陽取根株
回爻故爲本木上加一畫陽取枝葉向榮故爲末
剛過者四陽也而中者二五也雖三四亦可言中
故復卦四曰中行益卦三四皆曰中行也巽而悅
行者內巽而外行之以悅也若以人事論體質本
是剛毅足以奮發有爲而又用之以中不過于剛
德性本是巽順足以深入乎義理而又行之以和
不拂乎人情所以利有攸往乃亨大過之時者言

人于大過之時行大過之事適其時當其事也如
堯舜禪受湯武放伐雖過其事而不過乎理是也
蓋無其時不可過有其時無其才亦不可過故嘆
其大與願改革同

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶
上一句大過之象下二句大過之行非達則不懼
窮則无悶也窮亦有獨立不懼之時不懼者不求
同俗而求同理天下非之而不顧也无悶者不求
人知而求天知舉世不見知而不悔也此必有大

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

過人學問義理見得明有大過人操守腳根立得定方幹得此事

初六藉用白茅无咎

藉者薦也承薦其物也因上承四剛故曰藉茅者草也異陰木爲茅故泰卦變巽曰茅否卦大象巽亦曰茅巽爲白白茅之象也无咎者敬慎不敗也○初九當大過之時陰柔已能慎矣又居巽體之下則慎而又慎者也亦如物不錯諸地而有所藉可謂慎矣而又藉之以茅茅又用夫白白則至潔

之物矣是慎之大過者也故有此象然慎雖大過以其居大過之初雖大過而不過故古者无咎

象曰藉用白茅柔在下也

陰柔居巽之下

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

巽爲楊楊之象也木生于澤下者楊獨多故取此象楊乃木之弱者四陽之剛皆同爲木但二五近本末之弱故以楊言曰枯者取大過乎時之義故二五皆言枯也至三四則成乾之堅剛故言棟稊

木稚也二得陰在下故言生稊稊者下之根生也
五得陰在上故言生華生華者上之枝生也根生
則生生不息枝生則無生意矣下卦巽錯震長男
也老夫之象故稱老夫老夫者再娶女之夫也應
爻兌兌乃少女也女妻之象故稱女妻女妻者未
嫁而幼者也九五兌錯艮少男也士夫之象故稱
士夫士夫乃未娶者應爻巽爲長女老婦之象也
故稱老婦老婦者已嫁而老者也周公爻辭其精
至此舊註不知象以二五皆比于陰殊不知九二

下卦反稱老夫九五上卦反稱士夫近初者言
近上者言少說不通矣○九二陽剛得中當大過
之時而應于少女故取諸物有枯楊生稊取諸身
有老夫得其女妻之象可以成生育之功矣故占
者無不利

象曰老夫女妻過以相與也

此慶幸之辭言陽方大過之始得少陰以之相與
則剛柔相濟過而不過可以成生育之功矣故占
者无不利

九三棟橈凶

變坎爲棟又木堅多心棟之象也因坎三四皆以棟言因巽二五皆以楊言文王棟橈本末皆弱周公棟橈因初之弱○九三居內卦下陰虛弱下虛弱則上不正故有棟橈之象占者之凶可知矣象曰棟橈之凶不可以有輔也

同體之初虛弱無輔助也

九四棟隆吉有它吝

變坎亦有棟象隆者隆然而高起也它者初也三四皆棟四居外卦陰虛在上非如三之陰虛在下也上虛下實則有所承載故有棟隆之象占者固吉矣然下應乎初若以柔濟之則過于柔矣其棟決不能隆吝之道也故又戒占者以此

象曰棟隆之吉不橈乎下也

因外卦虛在上實在下所以不橈故曰不橈乎下也不可以有輔者下虛故也不橈乎下者下實故也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

兌綜巽又楊之象也生華者楊開花則散漫終無益于枯也老婦士夫詳見九二爻下○九五以陽剛應乎過極之長女乃時之大過而不能生育者也故有枯楊生華老婦得其士夫之象占者得此揆之于理雖無罪咎而老婦反得士夫亦非配合之美矣安得又有譽哉故其象占如此
象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也何可久言終散漫亦可醜言非配合言且不惟不能成生育之功而配合非宜亦可醜也

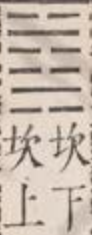
上六過涉滅頂凶无咎

頂者首也變乾爲首頂之象也當過之時遇兌澤之水過涉之象也澤水在首滅沒其頂之象也以二陰爻論之初借用白茅大過于慎者也以其居卦之初故不凶而无咎上過涉滅頂大過于濟者也以其居卦之終故有凶而无咎○上六處大過已極之時勇于必濟有冒險過涉之象然才弱不能以濟故又有滅頂之象過涉滅頂必殺身矣故占者必凶然不避艱險慷慨赴死殺身成仁之事

也故其義无咎

象曰過涉之凶不可咎也

无咎者上六本无咎也不可咎者人不得而咎之也
以人事論過涉之凶雖不量其淺深以取禍然
有死難之節而無苟免之羞論其心不論其功論
是非不論利害人惡得而咎之

習重習也坎坎陷也其卦一陽陷于二陰之中此
坎陷之義也坎為水者四陰土坎也二陽坎中之

水也天一生水所以象水也上坎下坎故曰重險
序卦物不可以終過故受之以坎所以次大過

習坎有孚維心亨行有尚

維者繫也尚者有功可嘉尚也身在坎中所可自
王者獨此心耳人之處險占得此者能誠信以維
係于其心安于義命而不僥倖苟免則此心有主
利害禍福不能搖動是以脫然無累而心亨矣由
是洞察時勢惟取必于理而行之故可出險有功
所以行有尚九二九五中實有孚之象陷于坎中

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

而剛中之德自若維心亨之象

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

以卦象卦德卦體釋卦名卦辭而極言之上險下險故曰習坎水流不盈者足此通彼未常泛濫而盈滿也行險卽水流以其專赴于壑故曰行險行此險陷未常失其不盈之信是天下之有孚者莫

過于水矣故教占者有孚剛中者二五陽剛在內則以理爲主光明正大而無一毫行險僥倖之私所以亨也故蒙卦比卦皆坎皆曰以剛中心亨則洞見乎事機之變自可以拯溺亨屯出險而有功也蓋存主于內者理不足以勝私則推行于外者誠必不能動物故剛中則心亨心亨則往有功而出險矣此內外功效之自然也天險者無形之險也地險者有形之險也設者置也設險者置險也無形而欲其有形也大而京師都會則披山帶河

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

據其形勝以爲險也小而一郡一邑則築城鑿池據其高深以爲險也此則在人之險因無形而成有形欲其與天地同其險者也坎月之象錯離日之象中爻震雷之象錯巽風之象日月風雷故曰天險不然天蒼然而已何處有險因卦中有天象所以言天險也四坤土地之象也中爻艮土山丘陵之象也本卦坎川之象也九五居尊王公之象也中爻艮止守之象也坤土中空國之象也故益卦三陽三陰而曰爲依遷國時用者時有用也險

之爲用上極于天下極于地中極于人故以大哉贊之與睽蹇同

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

行于孟反

洊再至也下坎內水之方至也上坎外水之洊至也水洊習則恒久而不已是天下之有恒者莫如水也君子體之常德行者以此進德也習教事者以此教民也德行常則德可久教事習則教不倦初六習坎入于坎窞凶

窞者坎中小坎傍入者也水性本下而又居卦之

易經集註 卷之六
下坎體本階而又入于窞則階中之階矣○初六陰柔居重險之下其階益深故有在習坎而又入坎窞之象占者如是則終于淪沒而無出險之期凶可知矣

象曰習坎入坎失道凶也

剛中維心孚出險之道也今陰居重險之下則與剛中維心孚相反矣出險之道矣所以凶

九二坎有險求小得

曰有險則止于有險而已非初與三入坎窞之甚

矣中爻震錯巽巽為近市利求得之象也故隨卦中爻巽亦曰隨有求得變坤陽大陰小求小得之象也○九二處于險中欲出險而未能故為坎有險之象然剛雖得中雖亦有孚維心但在險中僅可求小得而已若出險之大事則未能矣故其象占如此

象曰求小得未出中也

未出險中

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之者往也來之者來往也內外皆坎來往之象也
下坎終而上坎繼坎坎之象也故乾九三曰乾乾
中爻震水橫于內而艮止不動枕之象也險且枕
者言面臨乎險而頭枕乎險也初與三皆入坎窞
而二止言有險者二中而初與三不中正也勿用
者言終無出險之功無所用也○六三陰柔又不
中正而履重險之閒故其來也亦坎往也亦坎蓋
往則上坎在前是前遇乎險矣來則下坎在後是
後又枕下險矣前後皆險將入于坎之窞而不能

復出故有此象占者得此勿用可知矣

象曰來之坎坎終无功也

處險者以出險為功故曰終无功與往有功相反

六四樽酒句簋貳句用缶句納約自牖終无咎

四變中爻離巽巽木離中虛樽之象也坎水酒之
象也中爻震竹簋乃竹器簋之象也缶瓦器所以
盛酒漿者比卦坤土中虛初變震有離象故曰缶
離卦鼓缶此變離故曰缶漢書擊缶而歌烏烏貳
者副也言樽酒而簋卽副之也言一樽之酒貳簋

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

易經集註 卷之六
之食樂用瓦缶皆非薄至約之物也納約自牖者
自進于牖下陳列此至約之物而納進之也在墻
曰牖在屋曰窗牖乃受明之處變離牖之象也此
與遇主于巷同意皆其坎陷艱難之時故不由正
道也蓋樽酒簋二用缶見無繁文之設納約曰自
見無儉介之儀世故多艱非但君擇臣臣亦擇君
所以進麥飯者不以爲簡而雪夜幸其家以嫂呼
臣妻者不以爲瀆也修邊幅之公孫述宜乎爲井
底蛙矣○六四柔順得正當國家險難之時近九

象曰樽酒簋二剛柔際也

五剛中之君剛柔相濟其勢易合故有簡約相見
之象占者如此庶能共謀出險之計始雖險陷終
得无咎矣

剛五柔四際者相接際也五思出險而下求四思
出險而上交此其情易合而禮薄亦可以自通也
九五坎不盈祗既平无咎

祗作
坻

祗水中小渚也詩宛在水中坻是也坎不盈者坎
水猶不盈滿尚有坎也平者水盈而平也坻既平

則將盈而出險矣坎不盈者見在之辭抵既平者
逆料之辭言一時雖未平將來必平也无咎者出
險而太平也○九五猶在險中以地位言故有坎
不盈之象然陽剛中正其上止有一陰計其時亦
將出險矣故又有抵既平之象若未平未免有咎
既平則无咎矣故占者无咎也

象曰坎不盈申未大也

中者中德也未大者時也中德雖具而值時之艱
未大其顯施而出險也

上六係用徽纆冥于叢棘三歲不得凶

纆音墨

係縛也徽纆皆索名三股曰徽二股曰纆此爻變
異其爲繩又爲長徽纆之象也冥者置也囚禁之
意坎爲叢棘叢棘之象也今之法門囚罪人之處
以棘刺圍墻是也言縛之以徽纆而又囚之于叢
棘之中也三歲不得者言時之久而不得脫離也
坎錯離三之象也○上六以陰柔居險之極所陷
益深終無出險之期故有此象占者如此死亡之
禍不能免矣故凶

象曰上六失道凶三歲也

道者濟險之道卽有孚維心以剛中也今陰柔失此道所以有三歲不得之凶

三三 離下
離上

離者麗也明也一陰附麗于上下之陽麗之義也中虛明之義也離爲火火無常形附物而明邵子所謂火用以薪傳是也序卦坎者陷也陷必有所麗故受之以離火中虛而暗以其陰也水中實而明以其陽也有明必有暗有晝必有夜理之常也

所以次坎

離利貞亨畜牝牛吉

六二居下離之中則正六五居上離之中則不正故利于正而後亨牛順物牝牛則順之至也畜牝牛者養順德也養順德于中者正所以消其炎上之燥性也故吉

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

釋卦名義並卦辭五爲天位故上離有日月麗天之象此以氣麗氣者也二爲地位故下離有百穀草木麗土之象此以形麗形者也離附物故有氣有形重明者上離明下離明也上下君臣皆麗乎正則可以化成天下而成文明之俗矣柔麗乎中正者分言之六五麗乎中六二麗乎中正也總言之柔皆麗乎中正也惟其中正所以利貞而後亨惟柔中正而後亨所以當畜牧牛養其柔順中正之德而後吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

作者起也兩作者一明而兩作也言今日明明日又明也繼明如云聖繼聖也以人事論乃日新又新緝熙不已也照于四方者光被四表也大人以德言則聖人以位言則王者其所謂明者內而一心外而應事接物皆明也是以達事理辨民情天下之邪正得失皆得而見之不必以察爲明而明照于四方矣重明者上下明也繼明者前後明也彖言二五君臣故以重明言之象言明兩作皆君

也故以繼明言之

初九履錯然敬之无咎

履者行也進也錯者雜也交錯也詩傳云東西爲交邪行爲錯本爻陽剛陽性上進本卦離火火性炎上皆有行之之象故曰履又變艮綜震足亦履之象也艮爲徑路交錯之象也然者助語辭錯然者剛則躁明則察二者交錯于胸中未免東馳西走惟敬以直內則安靜而不躁妄主一而不過察則敬者醫錯之藥也故无咎无咎者剛非躁明非

察也○初九以剛居下而處明體剛明交錯故有履錯然之象惟敬則无此咎矣故教占者以此

象曰履錯之敬以辟咎也

辟音避

避者迴也敬則履錯之咎皆迴避矣

六二黃離元吉

黃中色坤爲黃離中爻乃坤土黃之象也離者附麗也黃離者言麗乎中也卽柔麗乎中正也以人事論乃順以存心而不邪側順以處事而不偏倚是也吉者無所處而不當也八卦正位離在二故

元吉○六二柔麗乎中而得其正故有黃離之象
占者得此大吉之道也故元吉

象曰黃離元吉得中道也

得中道以成中德所以凡事無過不及而无吉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

變震爲鼓鼓之象也離爲大腹又中虛缶之象也
中爻兌口歌與嗟之象也缶乃常用之物鼓缶者
樂其常也凡人歌樂必用鐘鼓琴瑟則非樂其常
矣若王羲之所謂年在桑榆賴絲竹陶寫卽非樂

其常矣蓋絲竹乃富貴所用之物貧賤無絲竹者
將何陶寫哉故鼓缶而歌者卽席前所見之物以
鼓之乃安其常也人壽八十曰耋喜則歌憂則嗟
嗟者歌之反○重離之間前明將盡後明當繼之
時也故有日昃之象然盛衰倚伏天運之常人生
至此樂天知命鼓缶而歌以安其日用之常分可
也此則達者之事也若不能安常以自樂徒戚戚
于大耋之嗟則非爲無益適自速其死矣何凶如
之故又戒占者不當如此

象曰日昃之離何可久也

日既傾昃明豈能久

九四突如其來如焚如死如棄如

突者竈突也離中虛竈突之象也突如其來如者下體之火如竈突而炎上也火性炎上三之舊火既上于四而不能回于其三四之新火又發五得中居尊四之火又不敢犯乎其五上下兩無所容則火止于四而已故必至于焚如死如成灰棄如而後已也如者助語辭此爻暴秦似之秦法如火

始皇舊火也二世新火也故至死棄而後已坎性下三在下卦之上故曰來此來而下者也火性上四在上卦之下故曰來此來而上者也來而下必至坎窞而後已來而上必至死棄而後已○四不中正當兩火相接之時不能容于其中故有此象占者之凶可知矣

象曰突如其來如无所容也

三炎上而不能反三不能容也五中尊而不敢犯五不能容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

涕沱貌離錯坎涕若之象也又加憂戚之象也中
爻兌口嗟之象也出涕沱若者憂懼之徵于色也
戚嗟若者憂懼之發于聲也二五皆以柔麗乎剛
二之辭安五之辭危者二中正五不正故也○六
五以柔居尊而守中有文明之德然附麗于剛強
之間若不恃其文明與其中德能憂懼如此然後
能吉戒占者當如此

象曰六五之吉離王公也

離音麗

王指五公指上九離王公者言附麗于王之公也
王與公相麗陰陽相資故吉不言四者四無所容
而上九能正邦也

上九王用出征有嘉

句

折首

句

獲匪其醜无咎

王指五離爲日王之象也用者用上九也五附麗
于上九用之之象也有嘉者嘉上九也卽王三錫
命也折首獲匪其醜卽可嘉之事也離爲戈兵變
爲震動戈兵震動出征之象也王用上九專征可
謂寵之至矣爲上九者若不分其首從而俱戮之

是火炎崑崗安得可嘉哉又安得无咎哉折首者
折取其魁首卽載厥渠魁也獲匪其醜者執獲不
及其小醜卽脅從罔治也乾爲首首象陽醜象陰
明夷外卦錯乾故曰大首本爻乾陽且離爲上稿
折其首之象也本卦陽多陰少陰乃二五君臣無
羣小之醜獲匪其醜之象也无咎者勇足以折首
而仁及于小醜也王用出征有嘉一句折首一句
獲匪其醜一句○上九以陽剛之才故有王用出
征有嘉之象又當至明之極首從畢照故又有出

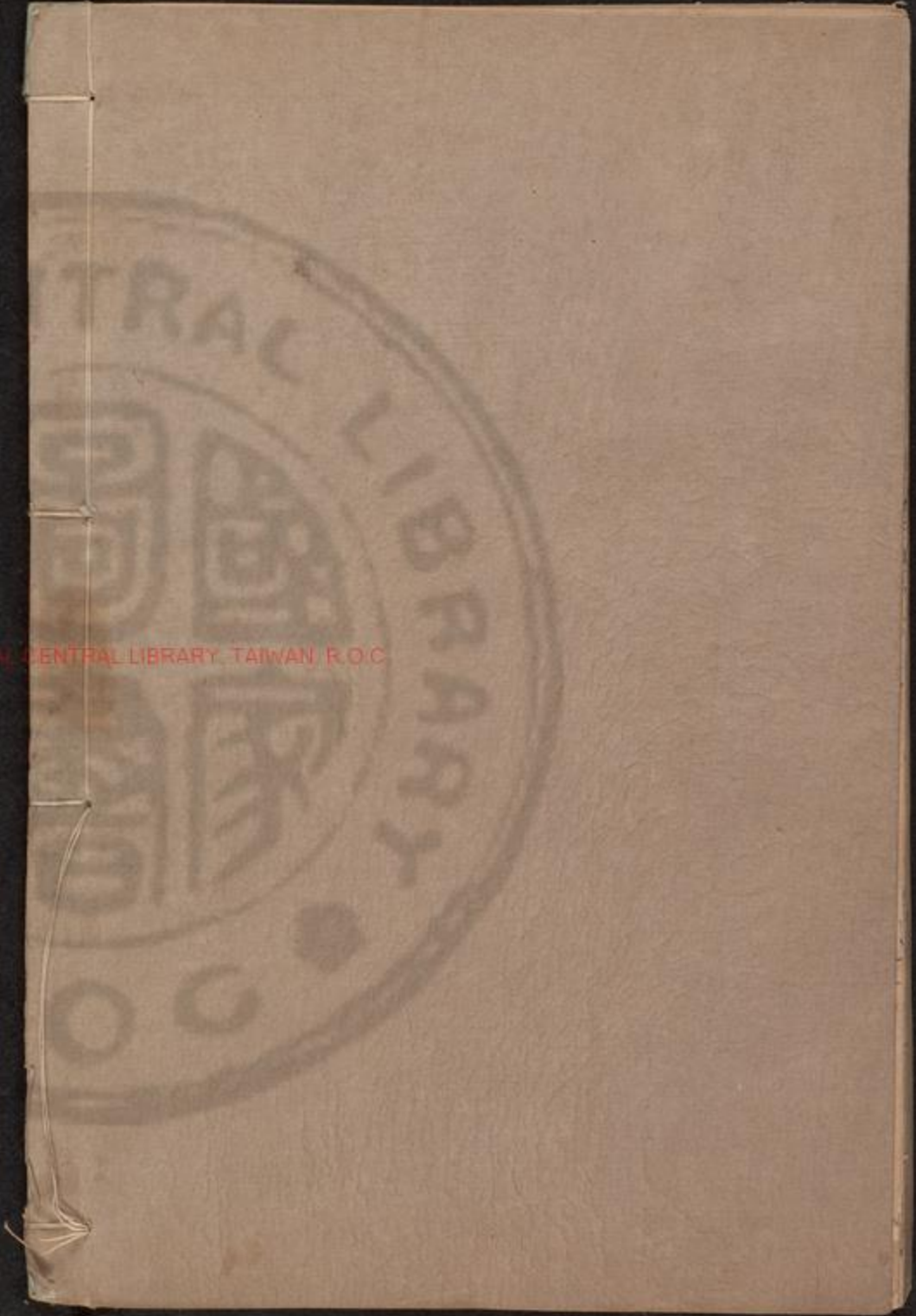
征惟折其首不及于醜之象乃无咎之道也故其
象占如此

象曰王用出征以正邦也

征之爲言正也寇賊亂邦故正之

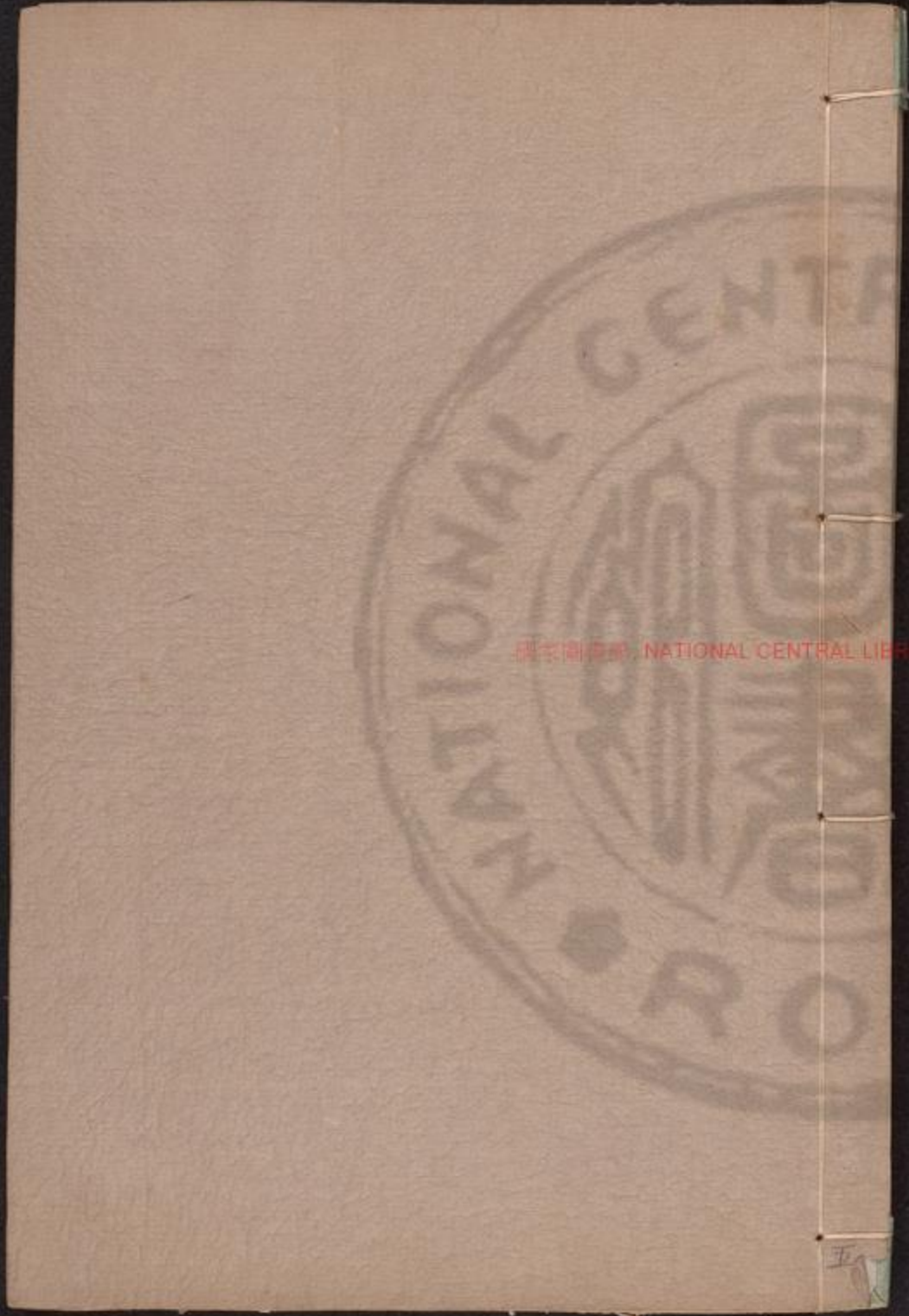
周易集註卷之六終

國立中央圖書館 國家中央圖書館 台灣 R.O.C.

周易卷之七

周易下經

三三下

咸者感也。不曰感者，感有皆義，男女皆相感也。艮為少男，兌為少女，男女相感之深，莫如少者。言止則感之專，兌悅則應之至，此咸之義也。序卦曰：天地至然後禮義有所措，天地萬物之本，男女之倫之始。上經首乾坤者，天地定位也；下經首咸者，男女

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

梁山來知德集註

周易集註卷之七

梁山來知德集註

周易下經

三三艮下
三三兌上

咸者感也不曰感者咸有皆義男女皆相感也艮
為少男兌為少女男女相感之深莫如少者蓋艮
止則感之專兌悅則應之至此咸之義也序卦有
天地至然後禮義有所錯天地萬物之本男女人
倫之始上經首乾坤者天地定位也下經首咸恒

者山澤通氣也位欲其對待而分繫辭天地定位一條是也故天地分爲二卦氣欲其流行而合繫辭剛柔相摩一條是也故山澤合爲一卦

咸亨利貞取女吉

取七
貝反

彖辭明蓋八卦正位艮在三兌在六艮屬陽三則以陽居陽兌屬陰六則以陰居陰三爲艮之主六爲兌之主男女皆得其正所以亨貞吉

象曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男子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

釋卦名義又以卦綜卦德卦象釋卦辭而極言之感者感而應也無應不爲感矣本卦二體初陰四陽二陰五陽三陽六陰皆陽感而陰應陰感而陽應故曰感也取其交相感之義也凡天下之事無心以感之者寂也不能感也有心以感之者私也非所感也惟心雖感之而感之至公無所容心于其間則無所不感矣故卦去其心而彖加其心柔

上而剛下者本卦綜恒二卦同體文王綜爲一卦
故雜卦曰感速也恒久也柔上者恒下卦之巽上
而爲咸之兌也剛下者恒上卦之震下而爲咸之
艮也二氣者山澤之氣也因二氣剛柔一上一下
剛感而柔應之柔感而剛應之卽山澤通氣也故
恒卦亦曰上下相與也此感之所以亨也止而說
者人心之說易失其正惟止而說則無徇情縱欲
之私此所以利貞也男下女者以艮之少男下于
兌之少女也凡婚姻之道無女先男者必女守貞

靜男先下之則爲得男女之正此所以取女吉也
化者氣化生者形生萬物化生者天地以氣感萬
物而萬物無不通也和者無乖戾平者無反側聖
人以德感天下而天下無不通也觀其所感者由
感通之道引而伸之也寂然不動者性感而遂通
者情天地萬物之情可見者見天地萬物之情不
過此感通也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

澤性潤下土性受潤澤之潤有以感乎山山之虛

有以受乎澤咸之象也虛者未有私以實之也受者受人之善也人之一心寂然不動感而遂通者虛故也中無私主則無感不通聞一善言見一善行沛然若決江河矣苟有私意以實之如有所好樂是喜之私實于中矣有所忿懣是怒之私實于中矣既有私意則先入者為主而感通之機窒雖有至者將拒而不受矣故山以虛則能受澤心以虛則能受人

初六咸其拇

拇茂后反

拇足大指也艮綜震足之象也故以拇言之以理論初在下亦拇之象咸其拇猶言咸以其拇也拇豈能感人特以人身形體上下之位象所感之淺深耳六爻皆然○初六陰柔又居在下當感人之時志雖在外然九四說之初六止之特有感人心而無感人之事故有感其拇之象所以占無吉凶

象曰咸其拇志在外也

外者外卦也初與四為正應所感雖淺然觀其拇

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

之動則知其心志已在外卦之九四矣

六二咸其腓凶居吉

腓足肚也拇乃枝體之末離拇升腓漸進于上則較之咸其拇者其感不甚淺矣凶者以上應九五而凶也感皆主于動但九五君位豈可妄動以感之故凶居者非寂然不動也但不妄動耳蓋此爻變巽爲進退且性入上體兌悅情悅性入必不待其求而感若居則不感矣不感則不變尚爲艮體之止故設此居吉之戒○六二陰柔當感人之時

咸之漸進故有咸其腓之象然上應九五不待其求而感之故占者不免于凶若安其居以待上之求則得進退之道而吉矣故又教占者以此

象曰雖凶居吉順不害也

順者中正柔順之德也不害者不害其感也言居者非戒之以不得相感也蓋柔順之中德本靜而不動能居而守是德則不至有私感之害也

九三咸其股執其隨往吝

股者髀也居足之上腰之下不能自由隨身而動

者也中爻爲巽股之象也執者固執也專主也執其隨者股乃硬執之物固執而惟主于隨也以陽而從陰以人事論乃以君子而悅小人之富貴故可羞吝然九三以陽剛之才而居下之上是宜自得其正道以感于物矣然所居之位應于上六陽好上而悅陰上居沉體之極三往而從之故有咸股執隨之象占者以是而往羞吝不必言矣象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

處者居也卽六二居吉之居因艮止故言居言處處則不隨隨則不處曰亦者承二爻而言言六二陰柔以不處而凶處而吉陰柔隨人不足恠矣今九三剛明宜乎卓然自立則所執王者乃高明白重之事有何可羨今乃亦不處而志在隨人則所執者卑下之甚不其可羞乎亦不處惜之之辭所執下鄙之之辭

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

貞者正而固也此心不思乎正應之陰柔則廓然太公物來順應正而固矣吉者誠無不動也悔亡

者內省不疚也憧憧往來貌往來者初感乎四二感乎五三感乎六者往也六感乎三五感乎二四感乎初者來也四變上下成坎中爻成離來之坎坎突如來如者往來之象也朋者中爻三陽牽連也故曰朋泰三陽牽連亦曰朋損六五三陰也益六二三陰也復九四三陰也故皆以朋稱之也思者四應乎初之陰初乃四之所思也五應乎二之陰二乃五之所思也三應乎六之陰六乃三之所思也爾者呼其心而名之也朋從爾思者言四與

三五共從手心之所思也四居股之上脢之下乃心也心之官則思思之象也心統乎百體則三與五皆四之所屬矣故可以兼三五而稱朋也○九四乃心爲感之主以陽居陰而失正又應乎初之陰柔不免悔矣故戒占者此心能正而固則吉而悔亡形于其感無所不感矣若此心憧憧往來惟相從乎爾心之所思則溺于陰柔不能正大光明而感應之機窒矣又豈能吉而悔亡故戒占者以此

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

不正而感則有害貞則未爲感之害也往來於心者皆陰私又豈能正大光明

九五咸其脢无悔

脢音悔

脢背脊肉不動者也脢雖在背然居口之下心之上蓋由拇而腓而股而心而脢而口六爻以漸而上也初與四應故拇與心皆在人身之前二與五應故腓與脢皆在人身之後三與上應故股與輔頰皆在兩旁而舌則居中焉雖由拇以漸而上然

對待之精至此諸爻動而無靜非所感者也此爻靜而不動不能感者也○九五以陽居悅體之中比于上六上六悅體之極陰陽相悅則九五之心志惟在此末而已所以不能感物不能感物則亦猶拇之不動也故有咸其脢之象悔生于動旣不能動而感則亦无悔矣故占者无悔

象曰咸其脢志末也

末者上六也大過上體亦兌卦象辭本末弱末指上六可見矣九五應二而比六小象獨言志末何

也二乃艮體止而不動六乃悅體又悅之極則九五之心志雖在此末而不在二矣所以言志未亦如謙卦九三比二六二鳴謙則中心得上六正應鳴謙則志未得是也人君感人心而天下和平者以其廓然太公物來順應也今志在末豈能感人所以僅得无悔

上六咸其輔頰舌

輔者口輔也近牙之皮膚與牙相依所以輔相頰舌之物故曰輔頰舌旁也輔在內頰在外舌動則

輔應而頰從之三者相須用事皆所用以言者故周公兼舉之兌為口舌輔頰舌之象也咸卦有人身象上陰爻為口中三陽為腹背下有腿脚象故周公六爻自拇而舌○上六以陰居悅之終處咸之極感人以言而無其實故其象如此蓋小人女子之態蘇秦張儀之流也

象曰咸其輔頰舌滕口說也

滕張口騁辭貌見說文口說豈能感人

巽下
震上

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

恒久也男在女上男動乎外女順乎內人理之常故曰恒又見彖辭皆恒之義也序卦夫婦之道不可以不久也故受之以恒言夫婦偕老終身不變者也蓋咸少男在少女之下以男下女乃男女交感之義恒長男在長女之上男尊女卑乃夫婦居室之常論交感之情則少爲親切論尊卑之序則長當謹嚴所以次咸

恒亨元咎利貞利有攸往

恒之道可以亨通恒而能亨乃无咎也恒而不可以亨非可恒之道也爲有咎矣如君子恒于善故无咎小人恒于惡焉得无咎然恒亨而後无咎何也蓋恒必利于正若不正豈能恒如孝置之而塞乎天地溥之而橫乎四海如此正方得恒故利貞恒必利有攸往達之家邦萬古不窮如孝施之後世而無朝夕方謂之恒如不可攸往不謂之恒矣利貞不易之恒也恒之利者也利有攸往不已之恒也亦恒之利者也故恒必兩利恒字廣韻玉篇皆有下一畫獨易經無下一畫與无字同不同各

經無字

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與異而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於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於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

釋卦字義又以卦綜卦象卦德釋卦名卦辭而極言之恒者長久也若以恒字論左旁從立心右旁從一日言立心如一日久而不變也剛上而柔下

者本卦綜咸剛上者咸下卦之艮上而爲恒之震也柔下者咸上卦之兌下而爲恒之巽也陰陽之理剛上柔下分之常迅雷烈風交助其勢氣之常男動作于外女巽順于內人理之常剛以應柔柔以應剛交感之常此四者皆理之常故曰恒恒亨无咎利貞者以久于其道也蓋道者天下古今共由之路天地之正道也惟久于其道故亨故无咎故利貞若久非其道亦不能恒矣且恒久莫過于天地天地之道恒久而不已者也惟其恒久不已

所以攸往不窮蓋凡人事之攸往至于終而不能
恒久者以其終而不能又始也終而不能始則自
終而止有止息間斷非恒久不已者矣安能攸往
惟天地之道晝之終矣而又有夜之始夜之終矣
而又有晝之始寒之終矣而又有暑之始暑之終
矣而又有寒之始終則有始循環無端此天地所
以恒久也此恒所以必利有攸往而後謂之恒也
若有所往不能終始循環不窮則與天地不相似
安得謂之恒哉得天者附麗于天也變化者寒而

暑暑而寒迭相竭還相本陰變于陽陽化爲陰也
久成者成其歲功也久于其道者仁漸義摩也化
成者化之而成其美俗也此極言恒久之道言觀
其所恒可見萬古此天地萬古此恒也萬古此萬
物萬古此恒也若當春時爲夏當秋時爲冬當生
物時不生當成物時不成此之謂變恠安得謂之

恒

象曰雷風恒君子以立不易方

立者止于此而不遷也方者大中至正之理理之

不可易者也如為人君止于仁為人臣止于敬是也不易方者非膠于一定也理在于此則止而不遷如冬之寒理在于衣裘則衣裘而不易其葛夏之暑理在于衣葛則衣葛而不易其裘是也異性入入而在內震性動出而在外二物各居其位不易方之象也故曰不易方

初六浚恒貞凶无攸利

浚深也浚井之浚浚字生于巽性入之入字來初六為長女之主九四為長男之主乃夫婦也巽性

入始與夫交之時即深求以夫婦之常道四動而决躁安能始交之時即能從其所求貞者初與四為正應所求非不正也凶者驟而求之深彼此不相契合也无攸利者有所往則夫婦反目矣蓋初陰居陽位四陽居陰位夫婦皆不正皆有氣質之性所以此爻不善下三爻皆以妻言初爻凶者妻求夫之深而凶也三貞吝者妻改節而見黜也上三爻皆以夫言四無禽者夫失其剛而無中饋之具也五凶者夫順從其妻而凶也○初與四為正

應婦責備夫以夫婦之常道亦人情之所有者然必夫婦居室之久情事孚契而後可以深求其常道也但異性務入方交四之始卽深以夫婦之常道求之則彼此之情未免乖矣故有浚恒之象占者如此則雖貞亦凶而無攸利也

象曰浚恒之凶始求深也

求者中饋之酒漿器皿衣服首飾之類也

九二悔亡

以陽居陰本有悔矣以其久中故其悔亡亡者失

之于初而改之于終也

象曰九二悔亡能久中也

可久之道中焉止矣人能恒久于中豈止悔亡孔子之言蓋就周公之交辭而美之也

九三不恒其德或承之羞貞吝

陽德居正故得稱德不恒其德者改節也居巽之極爲進退爲不果改節之象也以變坎爲狐疑此心不定亦改節之象也長女爲長男之婦不恒其德而改節則失其婦之職矣旣失其職則夫不能

容而婦被黜矣或者外人也承者進也羞者致滋
味也變坎有飲食之象羞之象也因婦見黜外人
與夫進其羞也貞者九三位正也若依舊註羞作
羞耻則下吝字重言羞矣○九三位雖得正然過
剛不中當雷風交接之際雷動而風從不能自守
故有不恒其德或承之羞之象雖正亦可羞矣故
戒占者如此

象曰不恒其德无所容也

无所容者夫不能容其婦而見黜也所以使外人
進其羞也

九四田无禽

應爻爲地道又震爲大塗故曰田與師卦田有禽
之田同本卦大象與師卦大象皆與小過同故皆
曰禽應爻異爲鶴亦禽之象也應爻深入與井下
卦同巽故皆曰無禽也師卦所應剛實故有禽本
卦所應陰虛故无禽○九四以陽居陰久非其位
且應爻深入故有田无禽之象既無禽則不能與
妻備中饋之具夫非其夫矣故其象占如此

象曰久非其位安得禽也

久非其位則非所久而久矣故不得禽

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

丈夫用剛用柔各適其宜以柔順爲常是因事成事矣所以凶此爻變兌兌爲少女又爲妾婦人之象也婦人以順爲正故吉○六五恒其中德正矣故有恒其德貞之象但剛而中可恒也柔而中婦人之常非夫子之所當常也故占者有吉有凶又如此

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

從一者從夫也婦人無專制之義惟在從夫順從乃其宜也制者裁制也從婦者從婦人順從之道也夫子剛果獨斷以義制事若如婦人之順從委靡甚矣豈其所宜故凶

上六振恒凶

振去聲

振者奮也舉也整也振恒者振動其恒也如宋時祖宗本有恒久法度王安石以祖宗不足法乃紛更舊制正所謂振恒也凶者不惟不能成事而反

憤事也在下入乃巽之性浚恒也在上動乃震之性振恒也方恒之始不可浚而乃浚既恒之終不可振而乃振故兩爻皆凶○上六陰柔本不能固守其恒者也且居恒之極處震之終恒極則反常震終則過動故有振恒之象占者之凶可知矣象曰振恒在上大无功也

大无功者不惟无功而大无功也曰大者上而无益于國家下而不利于生民安石靖康之禍是也

三三三
艮下
乾上

遯者退避也六月之卦也不言退而曰遯者退止有退後之義無避禍之義所以不言退也為卦天下有山山雖高其性本止天之陽性上進違避而去故有遯去之義且二陰生于下陰漸長小人漸盛君子退而避之故為遯也序卦恒者久也物不可以久居其所久則變變則去此理之常所以次恒

遯亨小利貞

亨為君子言也君子能遯則身雖遯而道亨小者

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

陰柔之小人也指下二陰也利貞者小者利于正而不害君子也若害君子小人亦不利也

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

浸字
鴻切

以九五一爻釋亨以下二陰爻釋利貞而贊之遯而亨者惟遯乃亨見其不可不遯也剛指五當位者當中正之位而應者下與六二相應也時行言順時而行也身雖在位而心則遯此所以謂之時行也九五有中正之德六二能承順之似亦可以

不必于遯然二陰浸而長時不可以不遯知時之當遯與時偕行此其所以亨也浸者漸也浸而長其勢必至于害君子故戒以利貞時義大者陰雖浸長尚未盛大且九五與二相應其陽漸消之意皆人之所未見而忽畧者是以苟且留連而不能決去也當此之時使不審時度勢則不知遯若眷戀祿位又不能遯惟有明哲保身之智又有介石見幾之勇方能鴻冥鳳舉所以嘆其時義之大漢元成之時弘恭石顯得志于內而蕭望之劉向朱

雲皆得巨禍桓靈之際曹節王甫得志于內而李膺陳蕃竇武皆被誅戮者均不知遯之時義者也易中大矣哉有二有贊美其所係之大者豫革之類是也有稱嘆其所處之難者大過遯之類是也

象曰天下有山遯君子以遠小人而嚴

遠袁萬反

惡者惡聲厲色疾之已甚也嚴者以禮律身無可議之隙而凜然不可犯也不惡者待彼之禮嚴者守已之節天下有山天雖無意于絕山而山自不能以及乎天遯之象也故君子以遠小人不惡而

嚴曰不惡而嚴則君子無心于遠小人而小人自遠與天之無心于遠山而山自絕于天者同矣遠小人艮止象不惡而嚴乾剛象

初六遯尾厲勿用有攸往

遯者居當遯之時也尾者初也因在下故曰尾厲者天下賢人君子皆以遯去是何時也豈不危厲往者往而遯去也本卦遯乃陽剛與陰不相干涉故不可往且初在下無位又陰柔所居不正無德無位無德則無聲聞不過凡民耳與遯去之賢人

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

君子不同遯之何益○初六居下當遯之時亦危厲矣但時雖危厲而當遯者非初之人故教占者勿用遯去但晦處以俟時可也

象曰遯尾之厲不往何災也

不遯有何災咎所以勿用有攸往

六二執之用黃牛之革莫之勝說

勝音升說音脫

執者執縛也艮性止執之象也黃中色指二應爻錯坤牛之象也勝者任也脫者解脫也能勝其脫欲脫卽脫矣莫之勝脫者不能脫也言執縛之以

黃牛之皮與九五相交之志堅固不可脫也本卦遯者乃陽初與二陰爻皆未遯故此爻不言遯字○二陰浸長近于上體之四陽已凌迫于陽矣然二與五爲正應二以中正順應乎五五以中正親合乎二正所謂剛當位而應不凌迫乎陽可知矣故有執之用黃牛之革莫之勝說之象占者當是時亦當如是也

象曰執用黃牛固志也

堅固其二五中正相合之志也

九三繫遯有疾厲畜臣妾吉

繫者心維係而眷戀也高祖有疾手勅惠帝曰吾得疾隨困以如意母子相累其餘諸兒皆足自立兒猶小也曹瞞臨死持姬女而指李豹以示四子曰以累汝因泣下此皆所謂繫也中文爲巽巽爲繩繫之象也繫遯者懷祿徇私隱忍而不去也疾者利欲爲纏魔困苦之疾也厲者禍伏于此而危厲也臣者僕也妾者女子也指下二陰也乃三所繫戀之類也蓋臣妾也宮室也利祿也凡不出于天理之公而出于人欲之私者皆陰之類也皆人之所係戀者也本卦止言臣妾者因二陰居下位故也畜者止也與剝卦順而止之同止之使制于陽而不陵上也艮畜止象又爲闈寺臣之象又錯兌妾之象○九三當陰長陵陽之界與初二二爻同體下比于陰故有當遯而係戀之象既有所繫則不能遯矣蓋疾而厲之道也然艮性能止惟剛正自守畜止同體在下之二陰馭之以臣妾之正道使制于陽而不陵上斯吉矣故又教占者

易經集註

必如此

象曰繫遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

疾憊者疲憊于私欲困而危矣不可大事者出處去就乃丈夫之大事知此大事方知其遯若畜止臣妾不過以在我良止之性禁令之爾乃小事也九三繫遯能此小事亦即吉矣豈能決斷其出處去就之大事哉

九四好遯君子吉小人否

好呼報反否方有反

三比二故曰繫四應初故曰好好者愛也繫者縛

也愛者必眷戀而縛縛者因喜悅而愛其實一也好遯者又好而又遯也好者爵位利祿愛慕之事也遯者審時度勢見幾之事也好者四也遯者九也陽居陰位陽可爲君子陰可爲小人故可好可遯也所以聖人設小人之戒否者不也○九四以剛居柔下應初六故有好而不遯之象然乾體剛健又有遯而不好之象占者顧其人何如耳若剛果之君子則有以勝其人欲之私止知其遯不知其好得以遂其潔身之美故吉矣若小人則徇欲

易經知言 卷之七
忘反止知其好不知其遯豈所能哉故在小人則否也

象曰君子好遯小人否也

君子剛果故好而知遯必于其遯小人陰柔故好而不知其遯惟知其好矣

九五嘉遯貞吉

嘉遯者嘉美乎六二也當二陰浸長之時二以艮體執之以黃牛之章不凌犯乎陽其志可謂堅固矣爲君者不嘉美以正其志安能治遯故貞吉人

君無遯遯之理玄宗幸蜀安得爲嘉○九五陽剛中正有治遯之才者也當天下賢人君子遯去之時下應六二之中正見六二之志固乃褒嘉之表正其志以成其不害賢人君子之美正而且吉之道也故其象占如此

象曰嘉遯貞吉以正志也

二之固志者堅固其事上之志臣道中正之心也五之正志者表正其臣下之志君道中正之心也二五小象皆同言志字所以知五褒嘉乎二

上九肥遯无不利

肥者疾憊之反遯字從豚故初六言尾上九言肥皆象豚也以陽剛之賢而居霄漢之上睥面盎背莫非道德之豐腴手舞足蹈一皆仁義之膏澤心廣體胖何肥如之无不利者天子不得臣諸侯不得友堯雖則天不屈飲犢之高武既應人終全孤竹之節埋亂不聞寵辱不驚何利如之○諸爻皆疑二陰之浸長心既有所疑而戚戚則身亦隨之而疾瘠矣安能肥乎惟上九以陽剛而居卦外去

柔最遠無所係應獨無所疑蓋此心超然于物外者也故有肥遯之象占者无不利可知矣

象曰肥遯无不利无所疑也

无所疑者不疑二陰之浸長而消陽也无所疑所以逍遙物外不至于愁苦而瘠

三三三 乾下
震上

大壯者大者壯也大謂陽也四陽盛長故爲大壯二月之卦也爲卦震上乾下乾剛而震動大壯之義也又雷之威震于天上聲勢壯大亦大壯之義

也序卦遯者退也物不可以終遯故受之以大壯
遯者陽衰而遯也壯者陽盛而壯也衰則必盛消
長循環之理所以次遯

大壯利貞

陽壯則占者吉亨不必言矣然君子之所謂壯者
非徒以其勢之盛乃其理之正也故利于正陰之
進不正則小人得以陵君子故遯言小者利于貞
陽之進不正則君子不能勝小人故大壯言大者
利于貞大壯綜遯二卦本是一卦故對下之辭如

此

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

以卦體卦德釋卦名又釋利貞之義而極言之陽
長過中大者壯也蓋正月泰陽雖長而未盛三月
夬陽已盛而將衰皆不可以言壯惟四陽則壯矣
且乾剛震動剛則能勝其人欲之私動則能奮其
必爲之志何事不可行哉此其所以壯也卦體則
勢壯卦德則理壯所以名壯大者正也言大者自

無不正也凡陽明則正陰濁則邪自然之理故利
于貞若不貞則非大矣正大者正則無不大也天
地之情者覆載生成所發之情也一通一復皆一
誠之貫徹豈不正既正豈不大故曰正大蓋大者
壯以氣言乃壯之本體也大者正以理言所以運
壯之道也正大而天地之情可見又推極上天下
地莫非此正大之理非特人爲然也一陽來復見
天地之心四陽見其情仁者天地之心情則其所
發也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

非禮者人欲之私也履者踐履也非禮弗履則有
以克勝其人欲之私矣此惟剛健以動者可能矯
哉其強何壯如之雷在天上大壯者以聲勢而見
其壯也君子非理弗履大壯者以克勝其私而見
其壯也

初九壯于趾征凶有孚

震爲足又初在下趾之象也征凶者往則必裁抑
擯斥也孚者自信其陽剛之正德也初以陽居陽

乾之剛未盛也故有孚至三則乾剛極矣故貞厲
○初九陽剛處下當壯之時壯于進者也故有壯
趾之象以是而往凶之道也然陽剛居正本有其
德故教占者惟自信其德以甘窮困不可有所往
往則凶矣

象曰壯于趾其孚窮也

既無應援又卑下無位故曰窮當壯進之時有其
德而不能進進則必凶乃處窮之時矣故惟自信
其德以自守可也是其孚者不得已也因窮也故
曰其事窮賢人君子不偶于時棲止山林者多是
如此

九二貞吉

中則無太過不恃其強而猛于必進所以此爻貞
吉○九二以陽剛當大壯之時居中而不過于壯
蓋正而吉者也故其占如此

象曰九二貞吉以中也

以中者居中也與解卦得中道未濟中以行正
同中立而不倚強哉矯九二有焉

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角羸力

切爲罔者無也言不用也君子以義理爲勇以非禮弗履爲大壯故不用壯也羝羊壯羊也羸者瘦也病也羝羊恃其強壯乃觸其藩其角出于藩之外易去而難反不能用其力是角之壯者反爲藩所困制而弱病矣故曰羸其角也本卦大象兌中爻爲兌皆羊之象故諸爻皆以羊言之震爲竹爲葦藩之象也觸藩者用壯之象也陽居陽位故曰貞羸

角者又貞厲之象也○九三過剛不中又當乾體之終交震動之際乃純用血氣之強過于壯者也然用壯爲小人之事君子以義理爲主豈其所用哉故聖人戒占者曰惟小人則用壯君子則不用也苟用其壯雖正亦厲亦如羊之觸藩羸角也壯其可恃哉戒之之嚴故占中之象又如此

象曰小人用壯君子罔也

言用壯者小人之事君子則無此也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

貞吉悔亡者惟正則吉而悔亡也決破也藩決不羸承上文而言也三前有四之阻隔猶有藩焉四前二陰則藩決而可前進矣震爲大塗兌爲附決藩決之象也輶與輻同車輪之中幹也車之敗常在折輶輶壯則車強矣四變坤大輿之象也壯于大輿之輶言尚往而可進也此二句又貞吉悔亡之象也○九四當大壯之時以陽居陰不極其剛前無困阻而可以尚往矣故其占中之象如此象曰藩決不羸尚往也

尚往者前無困阻而可以上進也

六五喪羊于易无悔

易音亦

易卽場田畔地也震爲大塗場之象也○本卦四陽在下故名大壯至六五無陽則喪失其所謂大壯矣故有喪羊于易之象既失其壯則不能前進僅得无悔而已故其象占如此

象曰喪羊于易位不當也

位不當者以柔居五位也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

震錯巽爲進退退遂之象也艱者處之艱難而不
忽慢也吉者无攸利者終得攸利也六五已喪羊
矣而上六又羝羊觸藩者蓋六五以一爻言也上
六則合一卦而言也三則剛之極上則動之吉所
以爻象皆同○上六壯終動極所以觸藩而不能
退然其質本柔又不能遂其進也故有觸藩不能
退遂之象占者之无攸利可知矣然猶幸其不剛
而不妄進也若占者能艱以處之則得以遂其進
而吉矣

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

詳者慎密也不詳者當壯終動極之時不能度勢
而行審幾而進也既詳則能艱矣咎者不能退不
能遂之咎也惟艱則能詳而咎不長矣心思之艱
難所以能詳識見之詳明所以方艱

三三坤下
三三離上

晉者進也以日出地上前進而明也不言進而言
晉者進止有前進之義無明之義晉則有進而光
明之義所以不言進也序卦物不可以終壯故受

之以晉蓋物既盛壯則必前晉所以次大壯
晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

康侯安國之侯也錫者賜與也蕃庶見其恩之者
隆三接見其禮之者頻坤錯乾馬之象中爻艮綜
震震爲蕃蕃之象庶者衆也坤爲衆庶之象蕃庶
者言所錫之馬衆多也晝日離之象離居三三之
象艮爲手相接之象日者君也坤者臣也坤爲邑
國日在地上照臨其邑國之侯有寵而錫馬三接
之象易止有是象無是事如棟橈金車玉鉉之類
皆是也諸儒不知象乃以周官校人大行人實之
失象旨矣

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

釋卦名又以卦象卦德卦綜釋卦辭明出地上者
離日出于地之上也順而麗乎大明者坤順而附
麗乎大明也柔進而上行者晉綜明夷因二卦同
體文王綜爲一卦故雜卦曰晉晝也明夷誅也言
明夷下卦之離進而爲晉上卦之離也若以人事

易經集言 卷之七
論明出地上乃世道維新治教休明之時也順以
臣言大明以君言順者小心承順也麗者猶言攀
龍鱗附鳳翼也柔進而上行則成虛中矣是虛中
下賢之君而居于五之位也上句以時言中句以
臣之德言下句以君言言爲康侯者必際是時備
是德遇是君方得是寵也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

地乃陰土譬之人欲之私自者我所本有也日本
明入于地則暗矣猶人之德本明但溺于人欲之
私則暗矣故自昭其明德亦猶日之出地也自昭
者格物致知以去其蔽明之私誠意正心修身以
踐其自昭之實也明德者卽行道而有得于我者
也天下無道外之德卽五倫體之于身也此德塞
乎天地橫乎四海如杲日當空人人得而見之故
曰明非大學舊註虛靈不昧之謂也至健莫如天
故君子以之自彊至明莫如日故君子以之自昭
所以二象皆以自字言之

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

崔音

晉如者升進也。崔者崔嵬之崔，高也。中爻艮山在坤土之上，崔之象也。四近君，又陽爻，故有崔如之象。若以爲崔如，則與小象獨行正不相合矣。依鄭爲南山崔崔之崔是也。貞者盡其在，我不畔，援苟且汲汲以求進也。吉者終得遂其進也。罔孚者二三不信之也。中爻坎爲狐疑，不信之象也。當升進之時，衆人通欲進，初卑下，故二、三不見信。觀小象曰：獨行正，六三曰：衆允可知矣。裕者不以進退爲欣戚，從容以處之，而我之自修者猶夫初也。无咎者不失其身也。貞卽下文罔孚，裕无咎。○初六以陰居下，當升進之時，而應近君之四，故有晉如，崔如之象。占者守正則吉矣。設或不我見，信不可急于求，信惟寬裕以處之，則可以无咎矣。若求信之心切，則不免枉道失身，安得无咎？此所以利貞則吉也。

象曰：晉如，摧如，獨行正也。裕无咎，未受命也。

獨行者，獨進也。中爻艮，綜震足行之象也。正者，應與之正道也。言升進之時，四陽在上，近乎其君，赫

赫崔嵬初又卑下衆人不進而初獨進之似不可
進矣然四與初爲正應進之亦正道也未害其爲
進也未受命者離日在上未受君王之命也未受
命則無官守所以得綽綽有餘裕應四未應五故
曰未受命六二曰受茲介福于王母二受字相同
中爻艮爲手有授受之象故文王卦辭曰接初二
爻皆言受皆有手象

六二晉如愁如貞吉受茲介福於其王母

中爻坎爲加憂爲心病愁之象也其所以愁者四

乃大臣中鼯鼠之小人也近君而據下三爻升進
之路二欲升進無應援五陰柔二愁五之不斷四
邪僻二愁四之見害此其所以愁也貞者中正之
德也初六之貞未有貞而勉之也六二之貞因其
本有而教以守之也吉者中正之德久而必彰上
之人自當求之下文所言受介福于王母是也介
者大也受介福者應六五大明之君因其同德而
任用之加之以寵祿也王母者六五也離爲日王
之象也離爲中女母之象也○六二中正上無應

援故有欲進而愁之象占者如是而能守正則吉而受福矣

象曰受茲介福以中正也

以中正者以六二有此中正之德也八卦正位坤在二所以受介福詳見雜說

六三衆允悔亡

坤爲衆衆之象也允者信也初罔孚未允也二愁如猶恐未允也三則允矣悔亡者亡其不中正之悔也○六三不中正當欲進之時宜衆所不信而

有悔矣然所居之地近乎離明又順體之極有向上向明之志則所謂不中正者皆因親近其大明而中正矣是以衆皆信之同下二陰上進故有衆允之象而占者則悔亡也

象曰衆允之志上行也

上者大明也上行者上順麗于大明也上從大明之君衆志之所同也

九四晉如鼫鼠貞厲

鼫音石市亦切

鼫鼠廣韻以爲螻蛄則非鼠矣玉篇以爲形大如

鼠頭似兔尾有毛青黃色則又鼠之異者也蔡邕
以爲五技鼠能飛不能過屋能緣不能窮木能遊
不能度谷能穴不能掩身能走不能先人則飛鼠
也郭景純以爲形大如鼠好在田中食粟豆則田
鼠也廣韻鼯字與碩字同一類二字從石皆音石
詩碩鼠刺貪碩大也陽大陰小此爻陽故爲大鼠
卽詩之碩鼠無疑矣中爻艮變爻亦艮鼠之象也
鼠竊人之物然晝則伏藏夜則走動蓋不敢見日
而畏人者也離爲日晉者晝也鼠豈能見之哉但

當進之時見衆人俱進彼亦同進不復畏其書矣
貞者當進之時九四晉如非不正也○九四不中
不正當晉之時竊近君之位居二陰之上上而畏
六五大明之知下而畏二陰羣小之忌故有鼯鼠
日下惟恐人見之象占者如是雖正亦危矣
象曰鼯鼠貞厲位不當也

位不當者不中不正也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

恤者憂也中爻坎爲加憂恤之象也五變則中爻

不成坎故不憂而勿恤矣火無定體倏然而活倏然而沒失得其常事也凡易中遇離或錯離或中爻離皆言失得二字如比卦九五錯離曰失前禽隨卦六三變離曰失小子隨有求得噬嗑九四曰得金矢六五曰得黃金坎卦錯離六二曰求小得明夷九三曰得其大首解卦九二錯離曰得黃矢鼎卦初六曰得妾震卦六二變中爻爲離曰七日得漸卦中爻離六四曰得其桷豐卦六二曰得疑疾旅九四曰得資夙巽上九變坎錯離曰喪其資

斧得失得喪皆一意也既濟六二曰七日得未濟上九曰失是則或失或得不以爲事者乃離之本有也非戒辭也本卦以象論日出地上乃朝日也非日中之昃以德論居大明之中而下順從之以卦變論爲飛龍在天之君六爻獨此爻善所以小象曰往有慶也悔亡者中以行正也失得勿恤者虛中則廓然太公不以失得累其心也故言无不利○六五柔中爲自昭明德之主天下臣民莫不順而麗之是以事皆悔亡而心則不累于得失持

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

此以往蓋吉而无不利者也占者有是德斯應是占矣

象曰失得勿恤往有慶也

往有慶卽吉无不利

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

晉其角與姤其角同晉極明終日已晚矣角在首之上晉其角言欲進而前無其地矣甚言其前無所進也維者維繫也繫戀其三之陰私也陽繫戀乎陰私皆不光明之事所以孔子小象但陽比于

陰者皆曰未光離爲戈兵坤爲衆此爻變震衆人戈兵震動伐邑之象也故離卦上九變震亦曰王用出征邑卽內卦坤之陰土也詳見謙卦伐邑卽同人伏戎于莽之意凡易經爻辭無此事而有此象如此類者甚多厲吉无咎者言其理也言邑若理可以伐雖危厲亦吉而无咎也吉无咎卽下文之貞也貞吝者言雖當伐亦可羞也○上九明已極矣又當晉之終前無所進此心惟繫戀乎三爻所應之陰私而已故有晉其角維用伐邑之象夫

繫戀其私以伐邑其道本不光明然理若可伐而
伐之事雖危厲亦吉而无咎但前無所進既不能
成康侯光明之業反繫戀其私以伐邑雖邑所當
伐其事故貞亦可羞矣安得吉而无咎哉故戒占
者以此

象曰維用伐邑道未光也

此爻變震下乃順體陰陽相應性順情動豈有光
明之事

三三 離下
坤上

夷者傷也爲卦坤上離下日入地中明見其傷與
晉相綜故曰明夷序卦晉者進也進而不已必有
所傷理之常也所以次晉

明夷利艱貞

艱貞者艱難委曲以守其貞也蓋暗主在上去之
則忘國又有宗國同姓不可去者比之則失身又
當守正然明白直遂守正又不免取禍所以占者
利艱貞以守正而自晦其明也

象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文

易經集言 卷之十
三十九
王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以
之艱乃
旦反

以卦象釋卦名又以文王釋卦德以箕子釋卦辭
內文明者離也外柔順者坤也此本卦之德也蒙
者遭也以蒙大難者言以此德而遭此明傷之時
也文王以之者言文王遭紂之囚用此卦之德所
以內不失已外得免禍也晦其明者晦其明而不
露也大難關天下之難內難一家之難正其志者
不失其正也不失其正又不顯其正是謂晦其明

而利艱貞之義也箕子爲紂近親外而狎狂內而
明哲是卽晦其明也故曰箕子以之大抵箕子之
難雖與文王同其艱貞然文王爲西伯散宜生之
徒以珍物美女獻于紂而西伯卽出矣里矣若箕
子狎狂則必要君知其真狂左右國人亦知其真
狂再不識其狎狂至牧野之師誅君弔民方釋箕
子之囚箕子逃之朝鮮武王以朝鮮封之因以洪
範授于武王人方知其不狂則箕子艱貞難于文
王多矣故以艱貞係箕子之下要之天命興周故

文王之明夷處之易天命廢殷故箕子之明夷處之難雖人爲實天意也文王箕子一而已矣

象曰明入地中明夷君子以泄衆用晦而明

坤爲衆故言泄衆用晦而明者不用明爲明用晦爲明也言我本聰明睿知乃不顯其明若似不明者以晦爲明此之謂用晦而明也若以晉明夷相綜並論之地在下日在上明在外也君子以之則絕去其人欲之私以自昭明德亦如日之極其高明常升千萬物之上此修己之道當如是也地在

上日在下明在內也君子以之則存其寬厚渾含之德去其刻薄殘忍之私以之泄衆如小過必赦使人不求備罪疑惟輕脅從罔治之類皆是也古之帝王冕而前旒以蔽其明薳纒塞耳以蔽其聰亦此意此則居上之寬治人者當如是也故明夷之大象曰泄衆用晦而明修己治人二卦之象盡之矣

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

明夷于飛者傷其飛之翼也垂其翼者其翼見傷而垂翼也離爲雉鳥之象也此爻變艮獨一陽在中卦之中爲鳥身初與六上下爲翼故小過初六曰飛上六亦曰飛皆以翼言也此爻居初故曰垂翼也垂其翼而猶能飛則傷亦未太重矣三日不食者離居三三之象也離爲日三日之象也離中虛又爲大腹空腹不食之象也于行者方見幾而欲行也不食者自悲其見傷而不食也此爻舊指伯夷耻食周粟之事有攸往者于行而長往也中

爻震足行而長往之象也主人者所適之主人對君子之言也有言者主人不相合言語譏傷其君子也外卦錯乾乾爲言有言之象也象爲飛占爲行爲往象爲垂翼占爲不食有言象占俱分明○初九陽明在下當傷之時故有飛而垂翼之象占者不惟方行而有不食之厄及長往而猶有言語之譏此其時之所遭不可得而避者安其義命可也

象曰君子于行義不食也

義之所在見幾而作不食可也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

夷于左股言傷之猶未在上體也上去暗君雖不
如初之遠然亦不得言近故以足之上股象之中
爻爲震震錯巽股之象也此爻變中爻爲兌兌綜
巽亦股之象也明夷象人身故初二爲股三四爲
腹五上爲首股居下體蓋以人身上下爲前後也
凡易中言左者皆後字詳見師卦並本卦六四拯
者救也此爻變乾爲健爲良馬馬健壯之象也言

用健壯之馬以救之則吉矣文王囚于羑里夷于
左股也散宜生之徒獻珍物美女用拯馬壯也脫
羑里之囚得專征伐吉也○六二去暗主稍遠故
有傷下體左股之象然二有中正之德能速以救
之則吉矣故其象占如此

象曰六二之吉順以則也

順者外柔順也則者法則也言外雖柔順而內實
文明有法則也所以用拯馬壯也因六二中正故
言順以則

九二明夷于南狩得其大首不可疾貞

南狩者去南方狩也離爲火居南方南之象也離爲戈兵中爻震動戈兵震動出征遠討之象也大首者元惡也坤錯乾乾爲首首之象也居天位大首之象也不可疾者不可亟也九三雖剛明臣也上六雖昏暗君也必遲遲以俟之出于萬一不得已如天命未絕人心尚在則一日之間猶爲君臣也征者伐暴救民其事正也故不可疾惟在于貞若亟亟以富天下爲心是疾而不貞矣○九三以

陽剛居明體之上而居于至暗之下正與上六暗主爲應故有向明除害得其大首之象然不可亟也故有不可疾惟王于貞之戒占者有成湯文武之德斯應是占矣

象曰南狩之志乃大得也

志與有伊尹之志則可之志同得天下有道得其民也得其民者得其心也故除殘去暴必大得民心不然以暴易暴安能行南狩之志

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

此爻指微子言蓋初爻指伯夷二爻指文王三爻指武王五爻指箕子上六指紂則此爻乃指微子無疑矣左腹者微子乃紂同姓左右腹心之臣也坤爲腹腹之象也此爻變中爻爲巽巽爲入入之象也因六四與上六同體故以腹心言之然必曰左腹者右爲前左爲後今人言左遷師卦六四左次是也六四雖與上六同體然六五近上六在前六四又隔六五在後是六五當入其右而六四當入其左矣故以左言之坤爲黑腹中乃黑暗幽隱之地也心者心意也明夷者紂也明夷之心者紂之心意也出門庭者遷去也中爻震綜艮艮爲門門之象也震足動出門庭之象也言微子終日在腹裏左邊黑暗幽隱之中已得明夷之心意知其暴虐無道必亡天下不可輔矣于是出門庭而歸周書云吾家耄遷于荒又曰我不顧行遷正此爻之意也○六四陰柔得正與上六同體已于幽暗之中得其暴虐之心意故有入腹獲心之象于是出門庭而遷去矣占者得此亦當遠去也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

象曰入于左腹獲心意也

凡人腹中心事難以知之今入于左腹已得其心意知其不可輔矣微子所以去也

六五箕子之明夷利貞

六五居至闇之地近至闇之君然有柔中之德晦其明而正其志所以狎狂受辱也居明夷如箕子乃貞之至矣故占者利于貞諸爻以五爲君位故周公以箕子二字明之上六以登天二字明之又凡三與上六爲正應曰得其大首皆欲人知上六

之爲君也易不可爲典要者以此然周公爻辭必以上六爲君者何也蓋九三明之極惟武王可以當之上六闇之極惟紂可以當之若六五有柔中之德又非紂之所能當也

象曰箕子之貞明不可息也

不可息者耿耿不昧常存而不息也明不可息者言明可晦不可息以其在內不露所以爲貞也

上六不明晦初登于天後入于地

不明晦者日落不明而晦也初登于天者日在地

上也後入于地者日在地下也本卦原是日在地
下傷其明名爲明夷上六爲明夷之主至此則明
夷成矣故復以明夷之本象言之○上六以陰居
坤土之極昏闇之至者也惟其昏闇之至不明而
晦是以初則尊爲天子居可傷人之勢專以傷人
之明爲事終則自傷而墜厥命欲爲匹夫而不可
得矣故有日落不明而晦初雖登天而後入地之
象其象如此而占者可知矣

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

照四國以位言言日居天上能照四國亦如人君
高位得傷人之勢也失則以德言言爲人君止于
仁視民如傷者也豈可以傷人爲事哉君以傷人
爲事失其君之則矣是以始而登天以傷人而終
于自傷也文王之順以則者外柔順而內實文明
凡事通有法則文王之所以興紂之失則者居坤
順之極而內實昏暗凡事通失法則紂之所以亡
故二六皆言則字

周易集註卷之七

終

終

終

周易集註卷之八

梁山來知德集註

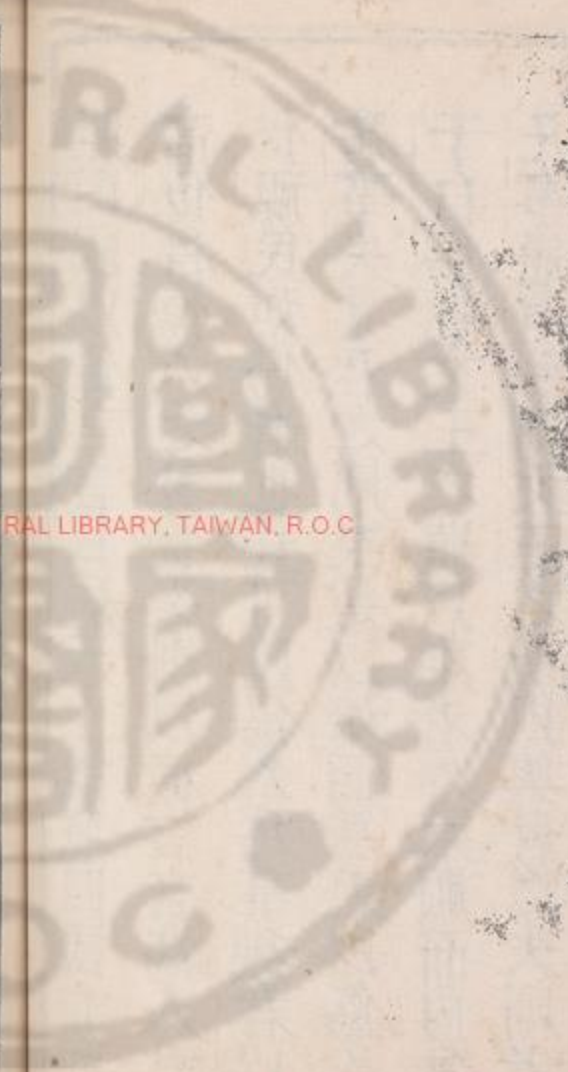
三三 離下 巽上

家人者一家之人也八卦正位巽在四離在二此卦巽以長女而位四離以中女而位二二四皆得八卦正位又九五六二內外各得其正皆家人之義也序卦夷者傷也傷于外者必反于家故受之以家人所以次明夷

家人利女貞

易經集註

卷之八

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

周易集註卷之八

梁山來知德集註

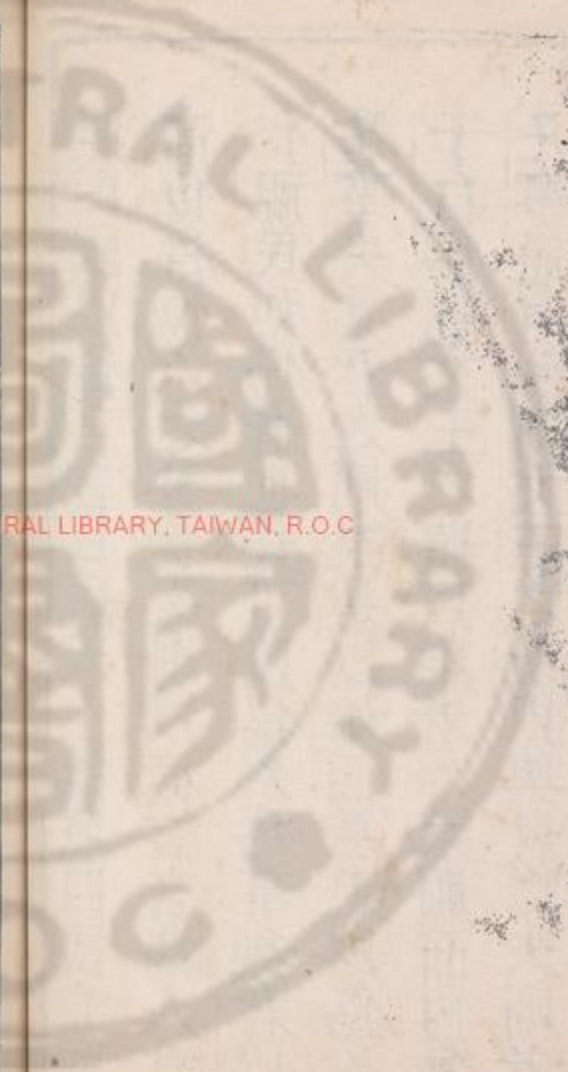
三三 離下 巽上

家人者一家之人也八卦正位巽在四離在二此卦巽以長女而位四離以中女而位二二四皆得八卦正位又九五六二內外各得其正皆家人之義也序卦夷者傷也傷于外者必反于家故受之以家人所以次明夷

家人利女貞

易經集註

卷之八

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

言占者利于先正其内也以占者之身而言也非
女之自貞也蓋女貞乃家人之本治家者之先務
正雖在女而所以正之者則在丈夫故曰利女貞
彖曰家人女正位乎内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
弟第夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

釋卦名卦辭而推言之男女二字一家之人盡之
矣父母亦男女也曰男女卽卦名也女正位乎内
男正位乎外正卽卦辭之貞也本義上父初子之
說非也吳幼清以五爲巽女之夫三爲離女之夫
亦非也惟依彖辭女正男正二句則卦名卦辭皆
在其中矣言女正位乎内男正位乎外男女正乃
天地間大道理原是如此所以利女貞嚴乃尊嚴
非嚴厲之嚴也尊無二上之意言一家父母爲尊
必父母尊嚴内外整肅如臣民之聽命于君然後
父尊子卑兄弟恭夫制婦順各盡其道而後家
道正正家而天下定矣定天下係于一家豈可不
利女貞此推原所以當女貞之故

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

風自火出者火熾則炎上而風生也自內而及外之意知風自火出之象則知風化之本自家而出而家之本又自身出也有物者有實物也言之不虛也言孝則實能孝言弟則實能弟也有恒者能恒久也行之不變也孝則終身孝弟則終身弟也言有物則言顧行行有恒則行顧言如此則身修家齊風化自此出矣

初九閑有家悔亡

閑者防也闌也其字从門从木木設于門所以防閑也又變艮艮爲門又爲止亦門闌止防之意也閑有家者閑一家之衆使其父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦也○初九以離明陽剛處有家之始離明則有豫防先見之明陽剛則有整肅威如之吉故有閑其家之象以是而處家則有以潛消其一家之瀆亂而悔亡矣故其象占如此

象曰閑有家志未變也

九五爲男剛健得正六二爲女柔順得正在初之

步經傳言 卷之八
時正志未變故易防閑也

六二无攸遂在中饋貞吉

攸者所也遂者專成也无攸遂者言凡闔外之事皆聽命于夫無所專成也饋者餉也以所治之飲食而與人飲食也饋食內事故曰中饋中爻坎飲食之象也言六二無所專成惟中饋之事而已自中饋之外一無所專成也○六二柔順中正女之正位乎內者也故有此象占者如是貞則吉矣象曰六二之吉順以巽也

順以巽者順從而卑巽乎九五之正應也易小象言順以巽者三蒙六五中爻爲順變爻爲巽漸六四變乾錯坤爲順未變爲巽本卦亦變乾錯坤爲順應爻爲巽三順以巽皆同

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

嗃呼落反

家人者主乎一家之人也惟此爻獨稱家人者三當一卦之中又介乎二陰之間有夫道焉蓋一家之主方敢嗃嗃也嗃嗃嚴大之聲嘻嘻歎聲婦者兒婦也子者兒子也○九三過剛不中爲衆人之

易經集言 卷之八
主故有嗃嗃之象占者如是不免近于傷恩一時
至於悔厲然家道嚴肅倫叙整齊故漸趨于吉夫
曰嗃嗃者以齊家之嚴而言也若專以嗃嗃為主
而無惻怛聯屬之情使婦子不能堪而至有嘻歎
悲怨之聲則一家乖離反失處家之節不惟悔厲
而終至於吝矣因九三過剛故又戒占者以此
象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

節者竹節也不過之意不過于威不過于愛也處
家之道當威愛並行家人嗃嗃者威也未失處家
之節也若主于威而無愛使婦子不能容則反失
處家之節矣

六四富家大吉

巽爲近市利三倍富之象也又變乾爲金爲玉亦
富之象也承乘應皆陽則上下內外皆富矣記曰
父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也肥字卽富字因
本卦六爻皆中正而吉所以說此富字亦因本爻
有此象也皆家庭之間不孝不弟無仁無義縱金
玉滿堂將何爲哉然則周公之所謂富者必有所

指歸觀孔子小象之順在位可知矣○六以柔順之體而居四得正下三爻乃一家之人皆所管攝者也初能閑家二位乎內而主中饋三位乎外而治家之嚴家豈不富而四又以巽順保其所有惟享其富而已豈不大吉是以有富家之象而占者大吉也

象曰富家大吉順在位也

以柔順居八卦之正位故曰順在位見前八卦正位圖

九五王假有家勿恤吉

假音格

假至也自古聖王未有不以修身正家爲本者所謂刑于寡妻至于兄弟以御于家邦是也有家卽初之有家也然初之有家家道之始五之有家家道之成大意謂初閑有家二主中饋三治家嚴四巽順以保其家故皆吉然不免有憂恤而後吉也若王者至于有家不恤而知其吉矣蓋中爻坎憂恤之象此爻出于坎之外故勿恤○九五剛健中正臨于有家之上蓋身修家齊家正而天下治者

也不憂而吉可知矣故其占如此

象曰王假有家交相愛也

交相愛者彼此交愛其德也五愛二之柔順中正足以助乎五二愛五之剛健中正足以刑乎二非如常人情欲之愛而已以周家論之以文王爲君以太姒爲妃以王季爲父以大任爲母以武王爲子以邑姜爲婦以周公爲武王之弟正所謂父父子子兄弟弟夫夫婦婦也彼此皆有德故交愛其德非止二五之愛而已孔子曰無憂者其惟文

王乎惟其交相愛所以無憂恤

上九有孚威如終吉

一家之中禮勝則離寡恩者也樂勝則流寡威者也有孚則至誠惻怛聯屬一家之心而不至乖離威如則整齊嚴肅振作一家之事而不至瀆亂終吉者長久得吉也○上九以剛居上當家人之終故言正家長久之道不過此二者而已占者能誠信威嚴則終吉矣

象曰威如之吉反身之謂也

反身修身也如言有物行有恒正倫理篤恩義正衣冠尊瞻視凡反身整肅之類皆是也如是則不惡而嚴一家之人有不威之畏矣

三三兌下
離上

睽字從目目火睛也目主見故周公爻辭初曰見惡人三曰見輿曳上曰見豕負塗皆見字之意若從耳亦曰睽蓋耳聾之甚也睽乖異也為卦上離下兌火炎上澤潤下二體相違睽之義也又中少二女同居志不同亦睽之義也序卦家道窮必乖

故受之以睽家道窮者教家之道理窮絕也無教家之道理則乖異矣所以次家人睽綜家人家人離之陰在二巽之陰在四皆得其正睽則兌之陰居三離之陰居五皆居陽位不得其正不正則家道窮故曰家道窮必乖故受之以睽

睽小事吉

彖辭明

彖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

易經全書 卷之八
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

以卦象卦德卦綜卦體釋卦名卦辭極言其理而
贊之火燥炎上澤濕就下物性本然之睽中女配
坎少女配艮人情必然之睽故名睽兌說離明說
麗乎明也柔進而上行者睽綜家人二卦同體文
王綜爲一卦故離卦曰睽外也家人內也言家人
下卦之離進而爲睽之上卦六得乎五之中而下
應乎九三之剛也三者皆柔之所爲柔本不能濟

事又當睽乖之時何由得小事吉然說麗明則有
德進乎五則有位應乎剛則有輔因有此三者是
以小事吉也事同者知始作成化育之事同也志
通者夫唱婦隨交感之情通也事類者聲應氣求
感應之機類也天地不睽不能成造化男女不睽
不能成人道萬物不睽不能成物類此其時用所
以大也與坎蹇同

象曰上火下澤睽君子以同而異
同者理異者事天下無不同之理而有不同之事

異其事而同其理所以同而異如禹稷顛回同道而出處異微子比干箕子同仁而去就死生異是也彖辭言異而同象辭言同而異此所以爲聖人之言也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人無咎

喪息浪反

喪者喪去也中爻坎爲噬心之馬馬噬心倏然喪去喪馬之象也勿逐自復者不追逐而自還也兌爲悅體凡易中言兌者皆勿逐自復如震之六二變兌亦勿逐七日得既濟六二變兌亦勿逐七日

得是也坎爲盜惡人之象也中爻應爻離持戈兵亦惡人之象也故大有初爻曰無交害二爻曰小人害也曰小人則指離矣見惡人者惡人來而我卽見之不以惡人而拒絕也離爲目見之象也○初九當睽乖之時上無應與相援若有悔矣然陽剛得正故占者悔亡但時正當睽不可強求人之必合故必去者不追惟聽其自還來者不拒雖惡人亦見之此善于處睽者也能如是則悔亡而无咎矣故又教占者占中之象如此

象曰見惡人以辟咎也

辟音避

當睽之時行動卽有咎病故惡人亦不拒絕而見之者所以避咎也咎卽睽乖之咎

九二遇主于巷无咎

遇者相逢也詳見噬嗑六三遇毒巷有二街巷也里巷也兌錯艮艮爲徑路里巷之象也應爻離中虛街巷之象也離爲日主之象也當睽之時君臣相求必欲拘堂陛之常分則賢者無自而進矣遇主于巷者言不在廊廟之上而在于巷道之中如

鄧禹諸臣之遇光武是也○九二以剛中而居悅體上應六五六五正當人心睽乖之時柔弱已甚欲思賢明之人以輔之二以悅體兩情相合正所謂得中而應乎剛也故有遇主于巷之象占者得此睽而得合矣故无咎

象曰遇主于巷未失道也

本卦離爲戈兵中爻離亦爲戈兵兌爲毀折中爻又爲坎陷言君臣相遇于巷豈不失道哉然當天

下睽乖之時外而前有戈兵後有戈兵中原坎陷

內而主又柔務國勢毀折分崩離析正危迫之秋非但君擇臣臣亦擇君之時也得一豪傑之士卽足以濟睽矣况又正應乎聖人見得有此象所以周公許其无咎孔子許其未失道也所以易經要

玩象

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

掣音徹劓魚器反

上卦離爲目見之象也見者六三與上九並見之也又爲牛牛之象也中爻坎輿之象也曳之象也曳者拖也引也掣者挽也兌錯艮爲手挽之象也

其人天者指六三與上九也六三陰也居人位故曰人上九陽也居天位故曰天周公爻辭之玄至此錯艮又爲鼻鼻之象也刑割去鼻曰劓鼻之上有戈兵劓之象也艮又爲闔寺刑人不曰闔寺而曰劓者戈兵之刑在卦之上體也若闔寺則在下體矣然非真割鼻也鼻者通氣出入之物六三上九本乃正應見其曳掣怒氣之發如割鼻然故取此象且者未定之辭言非真割鼻也大意言車前必有牛六三在車中後二曳其車前四掣其牛所

易象集註 卷之八
以上九見之而發怒也此正所謂无初也此皆本爻自有之象易惟有此象無此事如入于左腹之類是也後儒不悟象所以將此等險辭通鶻突放過去了○六三不中不正上應上九欲與之合然當睽乖之時承乘皆不正之陽亦欲與之相合曳掣不能行上下正應見其曳掣不勝其怒故有此象然陰陽正應初雖睽乖而終得合也故其象占如此

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

陰居陽位故不當遇剛者遇上九也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

元者大也夫者人也陽爲大人陰爲小人指初爲大人也交孚者同德相信也厲者兢兢然危心以處之惟恐交孚之不至也○九四以陽剛當睽之時左右之鄰皆陰柔之小人孤立而無助者也故有睽孤之象然性本離明知初九爲大人君子與之同德相信故又有遇元夫交孚之象然必危心以處之方可无咎故又教占者如此

象曰交孚無咎志行也

志行者二陽同德而相與濟睽之志行也蓋睽者乖之極孤者睽之極二德交孚則睽者可合孤者有朋志可行而難可濟不特无咎而已也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

宗字詳見同人六二噬膚詳見噬嗑六二言相合甚易如噬膚之柔脆也九二遇主于巷曰主者尊之也六五厥宗噬膚曰宗者親之也臣尊其君君親其臣豈不足以濟天下之睽○六五當睽之時

以柔居尊宜有悔矣然質本文明柔進上行有柔中之德下應剛中之賢而虛已下賢之心甚篤故悔可亡有厥宗噬膚之象惟其合之甚易所以悔亡也占者以是而往睽可濟矣故无咎也

象曰厥宗噬膚往有慶也

往則可以濟睽故有慶

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

說吐活反

九四之孤以人而孤也因左右皆陰爻也上九之

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

狐自狐也因猜疑而狐也見者上九自見之而疑也負者背也塗者泥也離錯坎坎爲豕又爲水豕負塗之象也坎爲隱伏載鬼之象也又爲弓又爲狐疑張弓說弓心狐疑不定之象也變震爲歸妹男悅女女悅男婚媾之象也寇止九二九四又坎爲兩雨之象也遇兩者遇六三也兩則三之象也三居澤之上乃雨也○上九以陽剛處明終睽極之地猜疑難合故爲睽孤與六三本爲正應始見六三與曳牛掣乃疑其爲豕又疑其非豕而乃鬼方欲張弓射之又疑其非鬼乃脫弓而近于前乃六三也使非二四之寇上則早與六三成其婚媾矣始雖睽孤終而群疑亡又復相合故有此象往遇雨又婚媾之象也占者凡事必如是則吉

象曰遇雨之吉羣疑亡也

惟羣疑亡所以遇雨吉

☵☲

艮下
坎上

蹇難也爲卦艮下坎上坎險艮止險在前見險而止不能前進蹇之義也序卦睽者乖也乖必有難

易經卷之八 第一八
故受之以蹇所以次睽

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇難在東北文王圓圖艮坎皆在東北也若西南則無難矣所以利西南大人者九五也舊註坤方體順而易艮方體止而險又云西南平易東北險阻皆始于王弼弼曰西南爲地東北爲山後儒從之遂生此說而不知文王卦辭乃與解卦相綜也彖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

難乃且反知音智

以卦德卦綜卦體釋卦名卦辭而贊之難者行不進之義也坎之德爲險居卦之前不可前進此所以名爲蹇也然艮止在後止之而不冒其險明哲保身者也不其智哉往得中者蹇綜解二卦同體文王綜爲一卦故雜卦曰解緩也蹇難也言解下卦之坎往而爲蹇上卦之坎所以九五得其中也訟卦剛來而得中者坎自需上卦來故曰來此訟解自下卦往故曰往其道窮者解上卦之震下而

爲蹇下卦之艮也蹇難在東北今下于東北又艮
止不行所以其道窮文王圓圖東北居圓圖之下
西南居圓圖之上故往而上者則入西南之境矣
故往得中來而下者則入東北之境矣故其道窮
往有功之往卽往得中之往故利見九五之大人
則往有功當位者陽剛皆當其位也八卦正位坎
在五艮在三今二卦陽剛皆得正位有貞之義故
貞吉漸卦巽艮男女皆得正位故彖辭同若以人
事論往得中者是所往得其地據形勝而得所安

也若非其地其道窮矣往有功者所依得其人也
蓋陽剛中正以居尊位則其德足以聯屬天下之
心其勢足以汲引天下之士故往有功正邦者所
處得其正正則行一不義殺一不幸而不爲所以
能明信義于天下而邦其底定矣有此三者方可
濟蹇故歎其時用之大與坎睽同

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山上有水爲山所阻不得施行蹇之象也君子以
行有不得者乃此身之蹇也若怨天尤人安能濟

其蹇惟反身修德則誠能動物家邦必達矣此善于濟此身之蹇者也

初六往蹇來譽

往來者進退二字也本卦蹇字從足艮綜震震爲足故諸爻皆以往來言之譽者有智矣哉之譽也往以坎言上進則爲往入于坎矣來以艮言不進則爲來艮而止矣○六非濟蹇之才初非濟蹇之位故有進而往則具其蹇退而來則來其譽之象占者遇此亦當有待也

象曰往蹇來譽宜待也

待者待其時之可進也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

王者五也臣者二也外卦之坎王之蹇也中爻之坎臣之蹇也因二五在兩坎之中故以兩蹇字言之六二艮體有不獲其身之象故言匪躬匪躬者不有其身也言王臣皆在坎陷之中蹇而又蹇不能濟其蹇六二不有其身者因此蹇蹇之故也張巡許遠此爻近之○六二當國家蹇難之時主憂

易經集注 卷之八
臣辱故有王臣蹇蹇之象然六二柔順中正蓋事君能致其身者也故又有匪躬之象占者得此成敗利鈍非所論矣

象曰王臣蹇蹇終无尤也

力雖不濟心已捐生有何所尤初六以不往爲有譽六二以匪躬爲无尤有位無位之間耳

九三往蹇來反

來反者來反而比于二也此爻變坤爲水地比來反者親比于人之象也六二忠貞之臣但其才柔

不能濟蹇蹇而又蹇思剛明之人以協助之乃其本心所以喜其反也○九三陽剛得正當蹇之時與上六爲正應但爲五所隔故來反而比于同體之二三則資其二之巽順二則資其三之剛明可以成濟蹇之功矣故有往則蹇而來反之象占者得此亦宜反也

象曰往蹇來反內喜之也

內者內卦之二也二之陰樂于從陽故喜之六四往蹇來連

連者相連也許遠當祿山之亂乃對張巡曰君才
十倍于遠由是帷帳之謀一斷于巡此六四之來
連者也六二喜之者內之兄弟喜其已之有助也
六四連之者外之朋友喜其人之有才也○六四
近君當濟蹇矣但六四以陰柔之才無撥亂興衰
之畧于是來連于九三合力以濟故其象如此占
者凡事親賢而後可
象曰往蹇來連當位實也

陽實陰虛實指九三與獨遠實之實同當位實者

一言九三得八卦之正位實當其位也陽剛得其正
位則才足以有爲可以濟蹇矣

九五大蹇朋來

陽大陰小大者陽也卽九五也言九五之君蹇也
朋指三卽九五同德之陽三與五同功異位者也
上六來碩應乎三者也六四來連比乎三者也三
有剛實之才惟三可以濟蹇然三與五非比非應
不能從乎其五惟二與五應乃君臣同其患難者
餘四爻則不當其責者也朋來合乎二以濟蹇則

諸爻皆共濟其蹇矣自下而上曰往自上而下曰
來今日朋來則知六四三皆來合乎二也朋來之
來卽來反之來此爻變坤坤爲衆朋之象也自本
爻言之所謂當位貞吉以正邦也自上下諸爻言
之所謂利見大人往有功也所以大蹇朋來○九
五居尊有陽剛中正之德當蹇難之時下應六二
六二固匪躬矣而爲三者又來反乎二而濟蹇三
之朋既來則凡應乎朋而來頤比乎朋而來連皆
翕然並至以共濟其蹇矣故有大蹇朋來之象占
者有是德方應是占也

象曰大蹇朋來以中節也

中者中德也卽剛健中正之德也節者節制也言
爲五者有剛健之中德足以聯屬之有九五之尊
位足以節制之所以大蹇朋來也

上六往蹇來頤吉利見大人

頤者大也陽大陰小故言大不言大而言頤者九
五已有大字矣來頤者來就三也吉者諸爻皆未
能濟蹇此獨能濟也見大人者見九五也○上六

才柔未能濟蹇且居卦極往無所之益以蹇耳九
三乃陽剛當位衆志之所樂從者反而就之則可
以共濟其蹇矣何吉如之若此者非因人成事也
以九五大人之君方在蹇中上與三利見之共濟
其蹇則往有功矣此其所以吉也故占者來碩則
吉而見大人則利也若舊註來就九五則見大人
爲重復矣且小象曰志在內也若就九五則志在
外卦不在內卦矣

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

內指九三對外卦而言則曰內貴指九五對下賤
而言則曰貴志內所以尚賢從貴所以嚴分

☵
☳

坎下
震上

解者難之散也居險能動則出于險之外矣解之
象也又雷雨交作陰陽和暢百物解散亦解之象
也序卦蹇者難也物不可以終難故受之以解所
以次蹇

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解佳
買反

夙早也此教占者之辭言解利西南當往西南若

不往來復于東北之地亦吉但往西南則早得吉
不然來復于東北之地雖吉不若西南之早矣解
與蹇相綜解卽解蹇難故文王有此辭无所往者
蹇下卦乃艮止止則不往所以无所往也前儒不
知文王序卦所以註蹇解二卦不成其說

象曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也
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拆解之時大矣
哉

以卦德卦綜釋卦名卦辭又極言而贊之險之爲
物見天則訟見澤則困見山則蹇在外卦則屯惟
坎險在內震動在外是動而出乎險之外得以免
于險難所以名解也自下而上曰往自上而下曰
來往得衆者解綜蹇蹇下卦之艮往而爲解上卦
之震也震二爻皆坤土坤爲衆故得衆也得中者
蹇上卦之坎來而爲解下卦之坎也九二得中與
訟卦剛來而得中同故蹇坎往上曰得中解坎來
下曰得中也往有功卽上文得衆也得衆故有功

來復東北止得中而已往西南則得衆有功所以
早吉也天地解者雨出于天雷出于地也窮冬之
時陰陽固結不通所以雷不隨雨及至陰陽交泰
則氣解而雷雨交作由是形隨氣解而百果草木
皆甲拆矣甲者萌甲拆者拆開解之時既至天地
不能閉之而解則天地之所以成化功者此
解也皆此解之時也所以爲大

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

赦過宥罪君子之用刑原當如此非因大難方解
之後當如此也無心失理之謂過恕其不及而赦
之不問有心爲惡之謂罪矜其無知而宥之從輕
雷雨交作天地以之解萬物之屯赦過宥罪君子
以之解萬民之難此正雜卦解緩之意

初六无咎

難旣解矣六以柔在下而上有剛明者爲正應以
濟其不及无咎之道也故其占如此

象曰剛柔之際義无咎也

剛柔際者剛柔相交際也方解之初宜安靜以休

息六之柔四之剛交相爲用則不過剛不過柔而
所事皆得宜矣故于義无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

坎爲狐狐之象也坎爲弓矢之象也中爻離離居
三三之象也又爲戈兵戈兵震動田之象也變坤
坤爲黃黃之象也狐媚物小人之象黃中色矢直
物中直者君子之象卽六五爻所言君子小人○
九二陽剛得中上應六五爲之信任于國家大難
方解之後蓋有舉直錯枉之權退小人而進君子

者也故能去邪媚得中直有田獲三狐得黃矢之
象正而且吉之道也故其占如此

象曰九二貞吉得中道也

居中而得中道也

六三負且乘致寇至貞吝

坎爲輿三居上乘之象也又爲盜寇之象也負者
小人之事輿者君子之器此二句雖孔子據理之
言然亦本卦象之所有者蓋三負四乘二四不中
不正乃小人也二得中乃君子也貞者位乃君所

與故正也負且乘固無以正得之之理如漢文帝寵鄧通擢爲太中大夫此負且乘也天子所擢豈不爲正後景帝時下吏是寇之至也此之謂貞而吝○六三陰柔不中不正而乃居下之上是小人竊高位而終必失之者也故有負乘致寇之象占者得此雖正亦可羞也

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

誰咎者言我之咎也非人之咎也同人又誰咎也言人誰有咎我者也節又誰咎也言無所歸咎于人也與節小異

九四解而拇朋至斯孚

而者涉也震爲足拇居足下三居震之下拇之象也二與四同功皆有陽剛之德故曰朋解而拇占中之象也若舊註以初爲拇則剛柔之際義无咎不當解者也惟負乘之小人則當解之矣○二與四爲同德之朋當國家解難之時四居近君之位當大臣之任而二爲五之正應則四與二皆同朝君子之朋也但四比于三間于負乘之小人則君

子之朋安得而至惟解去其小人則君子之朋自至而孚信矣故戒占者必如此

象曰解而拇未當位也

以陽居陰故未當位惟未當位故有解拇之戒
六五君子維有解吉有孚于小人

維者繫也文王坎卦有孚維心此卦上坎下坎故亦用此維字孚字君子者四與二也吉者君子用事小人遠退何吉如之孚者信也言信于小人而小人自退也○本卦四陰六五以陰居尊而三陰從

之乃宦官官妾外戚之類也然六五近比于四又與九二爲正應皆陽剛之君子也六五若虛中下賢此心能維繫之則凡同類之陰皆其所解矣所以吉也何也蓋君子用事自能孚信于小人而小人自退矣此其所以有解而吉也故教占者必如此

象曰君子有解小人退也

君子維而有解則小人不必逐之而自退矣

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

隼思尹切

上高而無位公也隼祝鳩也鷓屬鷲鳥之害物者也震為鵠變爻為雉鳥之象也坎為弓居下卦自下射上之象也震錯巽高之象也墉者牆也高墉者王宮之墻也變離外闈中空近于六五之君高墉之象也故泰卦上六亦曰城九二地位故曰田獵則地之走者也上六天位故曰高隼則天之飛者也獲之者獲其隼也隼棲于山林人皆得而射之惟棲于王宮高墉之上則如城狐社鼠有所憑依人不敢射矣蓋六五之小人乃宦官宮妾上六

之隼則外戚之小人王莽之類是也○上六柔順得正而居尊位當動極解終之時蓋能去有所憑依之小人者也故有公用射隼于高墉而獲之象占者得此則小人悖逆之大患解之已盡矣故无不利

象曰公用射隼以解悖也

以下叛上謂之悖王莽是也繫辭別是孔子發未盡之意與此不同

☰兌下
☷艮上

易經集註

卷之八

二十一

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

損者減損也其卦損下剛卦益上柔卦此損之義也又澤深山高損其深以增其高此損之象也序卦解者緩也緩必有所失故受之以損所以次解損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

有孚者言損不可聲音笑貌爲之必當至誠也凡曰損本拂人情之事或過或不及或不當其時皆非合正理而有孚也非有孚則不吉有咎非可貞之道不能攸往矣惟六有孚則元吉也无咎也可貞也利有攸往也有是四善矣曷之用者言何以用損也若問辭也二簋至薄亦可享于鬼神若答辭也享鬼神當豐不當損曰可用享言當損時至薄亦無害也

彖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享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

以卦綜釋卦名卦辭本卦綜益卦二卦同體文王綜爲一卦故雜卦曰損益盛衰之始也益卦柔卦

居上剛卦居下損下益上者損益下卦之震上行
居損卦之上而爲艮也故其道上行如言柔進而
上行也若以人事論乃剝民奉上民既貧矣君不
能以獨富是上下俱損矣故名損時者理之當然
勢之不得不然者也言文王之所謂二簋可用享
者非常道也以其時當于損所以二簋也本卦損
下卦之剛益上卦之柔亦非常道也以時當損下
益上所以損剛益柔也蓋天下之理不過損益盈
虛而已物之盈者盈而不已其勢必至于消消則

損矣物之虛者虛而不已其勢必至于息息則益
矣是以時當盈而損也不能逆時而使之益時當
虛而益也不能逆時而使之損此皆物理之常亦
因時而有損益耳文王之二簋可用享者亦時而
已不然致孝鬼神當豐豈可損乎

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

澤深山高損下以增高損之象也懲者戒也窒者
塞也忿多生于怒心剛惡也突兀而出其高如山
況多忿如少男乎故當戒欲多生于喜心柔惡也

易經集言 卷之八
浸淫而流其深如水況多欲如少女乎故當塞忿
不懲必遷怒欲不窒必貳過君子修身所當損者
莫切于此

初九已事遄往无咎酌損之

已者我也本卦損剛益柔損下益上乃我之事也
卽韓子莫憂世事兼身事身事之意遄者速也酌
卽損剛益柔有時時字之意○本卦初剛四柔當
損初以益四故有已事遄往之象占者得此固無
咎矣然損剛益柔有時不可以驟損必斟酌而後
損也故許其无咎而又戒之以此

象曰已事遄往尚合志也

尚與上通指四也陰陽正應故合志四之志欲損
其疾而初遄往合其志也

九二利貞征凶弗損益之

貞者卽九二之剛中也中則正矣利者安中德以
自守未有不利者也征者不守其剛中之德而有
所往也凶者六五君位本卦性悅此爻變震以悅
而動必容悅以媚上則流于不中不正矣所以凶

也弗損者弗損其剛中之德卽貞也益者卽利也
蓋五雖柔而居剛非不足二雖剛而居柔非有餘
所以損剛不能益柔也初以剛居剛且欲酌損況
二居柔乎何以弗損而能益二乃五之正應爲臣
者能爲正人君子豈不有益于君所以損則不益
弗損則能益也○九二剛中當損剛之時志在自
守弗損貞之道也故占者利于此貞若失此貞而
有所往則凶矣蓋不變其所守正以益上故貞則
利而征則凶也

象曰九二利貞中以爲志也

德以中爲美志定則守斯定矣二中以爲志所以
弗損益之

六三三人行則損一人一人行則得其友

本卦綜益二卦原是陰陽相配之卦因損下益上
正在此爻所以發此爻辭也益卦下震三爲人位
人之象也震爲足行之象也又爲大塗行人之象
也中爻坤爲衆友之象也三人行者益下卦三爻
居于損之上三爻也卽象辭其道上行也損一人

者損六三也一人行卽六三也六三行上而居四也三行上而居四卽損下之三而益上之四也益卦下三爻乃一陽二陰今損一陰以居四則陰陽兩相配矣居四以初爲正應則得其友也兩相得則專三則雜亂三損其一者損有餘也兩也一人得友者益不足也兩也天地間陰陽剛柔不過此兩而已故孔子繫辭復以天地男女發之○本卦綜益損下益上此爻正損益上下交接之爻故有此象占者得此凡事當致一不可參以三而雜亂

也

象曰一人行三則疑也

一人行得友而成兩則陰陽配合而專一若三則雜亂而疑矣所以損其一也

六四損其疾使遄有喜无咎

四變中爻爲坎坎爲心病疾之象也遄卽初遄往之遄初與四陰陽相合當損下之時初卽以爲已之事而遄往矣使其初果得遄往則有喜矣所以加一使字兌悅在下喜之象也○六四陰柔得正

與初九爲正應賴其陽剛益已而損其疾故有損其疾之象使初能遠往則四得損其疾而有喜矣无咎之道也故其象占如此

象曰損其疾亦可喜也

賴初損疾亦可喜矣而况初之遠往哉

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

兩龜爲一朋十朋之龜大寶也大象離龜之象也十者土之成數中爻坤十之象也坤土兩兩相比朋之象也本卦錯咸故咸九四亦曰朋從綜益益

之六二卽損之六五特顛倒耳故亦曰十朋兩象相同或者不期而至不知所從來也弗克違者雖欲違之而不可得也○六五當損之時柔順虛中以應九二蓋有下賢之實心受天下之益者也故有此象占者得此元吉可知然必有是德方有是應也

象曰六五元吉自上祐也

與大有天祐旅上逮同蓋皆五之虛中也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

居損之時若用剛以損下非爲上之道矣安得无咎安得正而吉又安能行之而得人心也今不損下而自益是卽益其下也九二弗損益之益其上上九弗損益之益其下所以大得志如此得臣者陽爲君陰爲臣三爲正應得臣之象也无家者此爻變坤有國無家之象也故師卦上六坤變艮則曰承家此爻艮變坤則曰無家可見矣若以理論乃國爾忘家無自私家之心也若用剛以損下是自私而有家矣○上九居損之終則必變之以不

損居艮之極則必止之以不損當損下益上之時而能弗損以益下所以无咎也正而吉也利有攸往也得臣无家也占者有是德方應是占矣象曰弗損益之大得志也

无咎貞吉利有攸往得臣无家豈不大得志

三三三 震下
巽上

益與損相綜益之震上而爲艮則損下以益上所
以名損損之艮下而爲震則損上以益下所以名
益序卦損而不已必益故受之以益所以次損

益利有攸往利涉大川

利有攸往者凡事無不利也利涉大川者言不惟利所往可以處常亦可以濟變

彖曰益損上益下民說無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日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

二字上遐嫁反下如字

以卦綜釋卦名以卦體卦象卦德釋卦辭而贊之損損上卦之艮益益下卦而為震也民說无疆就

損益所及之澤而言也益在民也其道大光就損益所行之事而言也益在君也人君居九重之上而能膏澤及于閭閻之民則其道與乾坤同其廣大與日月同其光明何大光如之卦本損上然能損上以益下則並上亦益矣民益君益所以名益九五以中正位乎上而六二以中正應之是聖主得賢臣而慶澤自流于天下矣所以利有攸往也木道乃行者亦如中孚之舟虛乃風中之木故木道乃行中孚渙皆風木且本卦象離錯坎亦有水

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

象動而巽者動則有奮發之勇而不柔弱巽則有
順入之漸而不鹵莽所以德崇業廣日進無疆此
以卦德言也震乃剛卦爲天天施者初之陽也巽
乃柔卦爲地地生者四之陰也天以一陽施于下
則天道下濟而資其始地以一陰升于上則地道
上行而資其生所以品物咸亨而其益無方此以
卦體言也時者理之當其可也言凡益之道非理
之本無而勉強增益之也乃理之當其可而後增
益也如曰日進無疆者以人事當然之理而益也

曰其益无方者以造化自然之理而益也理之所
在當益而益是以自我益之改過遷善不嫌其多
自人益之十朋之龜愈見其吉矣

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改
風雷之勢交相助益益之道也善者天理也吾性
之本有也過者人欲也吾性之本無也理欲相爲
乘除去得一分人欲則存得一分天理人有善而
遷從則過益寡已有過而速改則善益增卽風雷
之交相助益矣

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

初九利用爲大作元吉无咎

大作者厚事也如遷國大事之類是也故曰益以興利陽大陰小此爻陽故以大言之元吉以功言非諸爻以效言也○初剛在下爲動之主當益之時受上之益者也六四近君與初爲正應而爲六四所信任以其有剛明之才故占者利用爲大作然位卑任重則有所不堪者必其所作之事周悉萬全爲經久之良圖至于元善方可无咎苟輕用敗事必負六四之信任矣故戒占者以此

象曰元吉无咎下不厚事也

下者下位也厚事者大作也初位卑本不可以任厚事豈能无咎故必大善而後无咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉

損之六五卽益之六二以其相綜特倒轉耳故其象同損受下之益此則受上之益十朋之龜者寵錫優渥之象也永貞吉者必長永貞固守其虛中之德而後可以常保其優渥之寵錫也王用亨于

帝者言永貞虛中之心必如人君之對越在天小心翼翼也此一句又永貞之象乃占中之象也帝出震齊巽本卦下震上巽帝之象也○六二當益之時虛中處下蓋精白一心以事君本無求益之心而自得君之寵益者也故有或益十朋之龜弗克違之象然爻位皆陰又戒以永貞必事君如事天而後可以受此益也故又有王用享于帝之象占者必如是方吉也

象曰或益之自外來也

言不知所從來也與上九自外來同二則吉來上則凶來

六三益之用凶事无咎有孚中行告公

句用圭

凶者險阻盤錯也如使大將出師及使至海外之國豈不是凶三之爻位本凶說文云凶象地穿交陷其中中爻坤地震極未有不陷者凶之象也无咎者凶事乃上之所益三不得與焉所以無咎也有孚者誠信也中行者中道可行之事也凶事乃太過之事故以中言之告公者告于四也故六四

曰中行告公從圭乃通信之物祭祀朝聘用之所
以達誠信也六爻中虛有孚之象也巽綜兌兌爲
口告之象也故夬外卦兌亦曰告自邑泰卦中爻
兌亦曰自邑告命震爲玉圭之象也用圭乃有孚
之象又占中之象也有孚以下乃聖人教占者開
凶事之路也○六三陰柔不中不正又居益下之
極然當益下之時故有受上之益而用行凶事之
象占者得此可以无咎若以陰柔不堪此凶事必
當有孚誠信以中道可行之事告于公如用圭通

誠信焉庶乎凶事或可免也故又有中行告公用
圭之象教占者必如此

象曰益用凶事固有之也

固有之者本有之也言三之爻位多凶則凶事乃
三之本有也孔子三多凶之句本原于周公之爻
辭六十四卦惟謙卦三爻有吉字餘皆無故三多
凶

六四中行告公從利用爲依遷國

爲字
去聲

中行告公者卽三爻以中道可行之事而告于四

也從者異性順從之象也爲字去聲凡遷國安民必爲其依而後遷依者依其形勝也依形勝卽所以依民也如漢高祖之徙長安以其地阻三面可守獨以一面東制諸侯依其險而遷者也國有所依則不費其兵不費其財而民有所依矣宋太祖亦欲徙長安因晉王固諫乃嘆曰不出百年天下民力殫矣以四面受敵無所依也故周公不曰利用遷國而曰爲依遷國中爻坤國之象也損益相綜損卦艮之一陽下而遷爲益之初兌三之陰上

而遷爲益之四遷之象也九五坐于上而三陰兩列中空如天府前後一陽爲之藩屏有所憑依一統之象也故利用爲依遷國蓋遷國安民乃益下中行之大事則非凶事矣故三告而四從也○四陰得正有益下之志而又有益下之權者也三乃受四之益者若以中道可行之事告于四而四從之上下協謀則利用爲依遷國而凡事之可遷移者亦無不利也故其象如此占可知矣
象曰告公從以益志也

八卦正位巽在四四以益下爲志故告公從

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

惠者卽益下之惠也心者益下之心也德者益下之政也二三皆受上之益者也則益之權在四矣三比四有孚于四以中行告四四從之五比四有孚于四四不必告五五亦不必問四矣下于上曰告上于下曰問蓋正位在四知其必能惠下也所以勿問也故小象曰勿問之矣巽爲命綜兌爲口中爻坤錯乾爲言皆告問之象也故三爻四爻五

爻曰告曰問五爻變成艮矣艮止勿問之象也非者五自謂也元吉卽有孚惠德也言四之惠者皆五之德也○九五陽德中正爲益下之主當益之時以益下之惠心有孚于四不必問而知其元吉矣何也蓋五孚于四五之心知四必能惠我之德也故有勿問之象而占者元吉

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

四之小象曰告公從五曰勿問之矣見告問二字爲重上下相聯屬也四曰以益志也五曰大得志

也見四以益下爲志而此則大得益下之志也看
六爻要留心小象

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

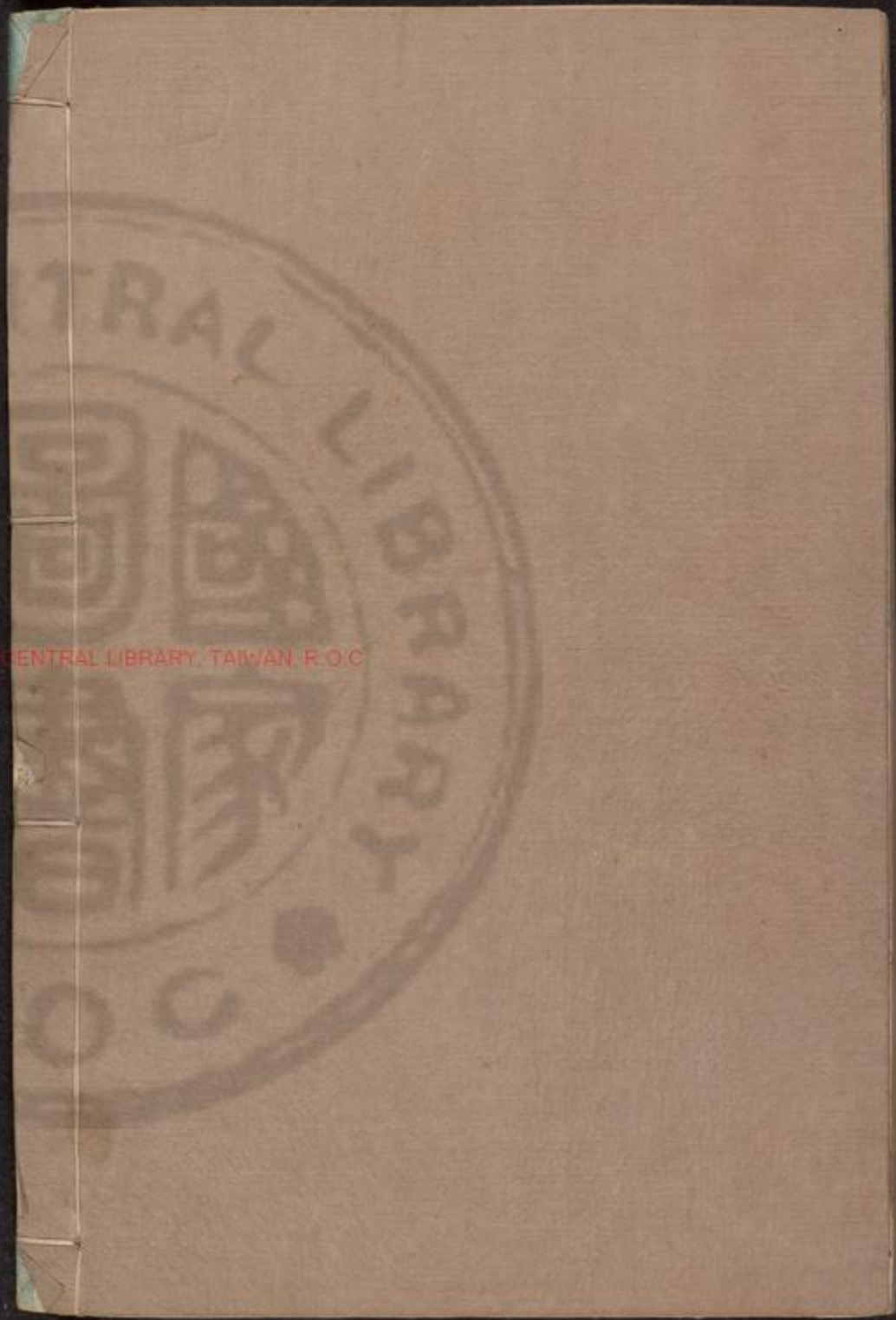
莫益者莫能益也此爻與恒卦九三同亦不恒其
德者也所以下句言勿恒蓋異爲進退不果勿恒
之象也所以莫益也又變坎爲盜中爻艮爲手大
象離爲戈兵坎錯離亦爲戈兵盜賊手持戈兵擊
之象也此與蒙卦上九擊字相同通是有此象前
儒不識象止以理度之就說求益不已放于利而

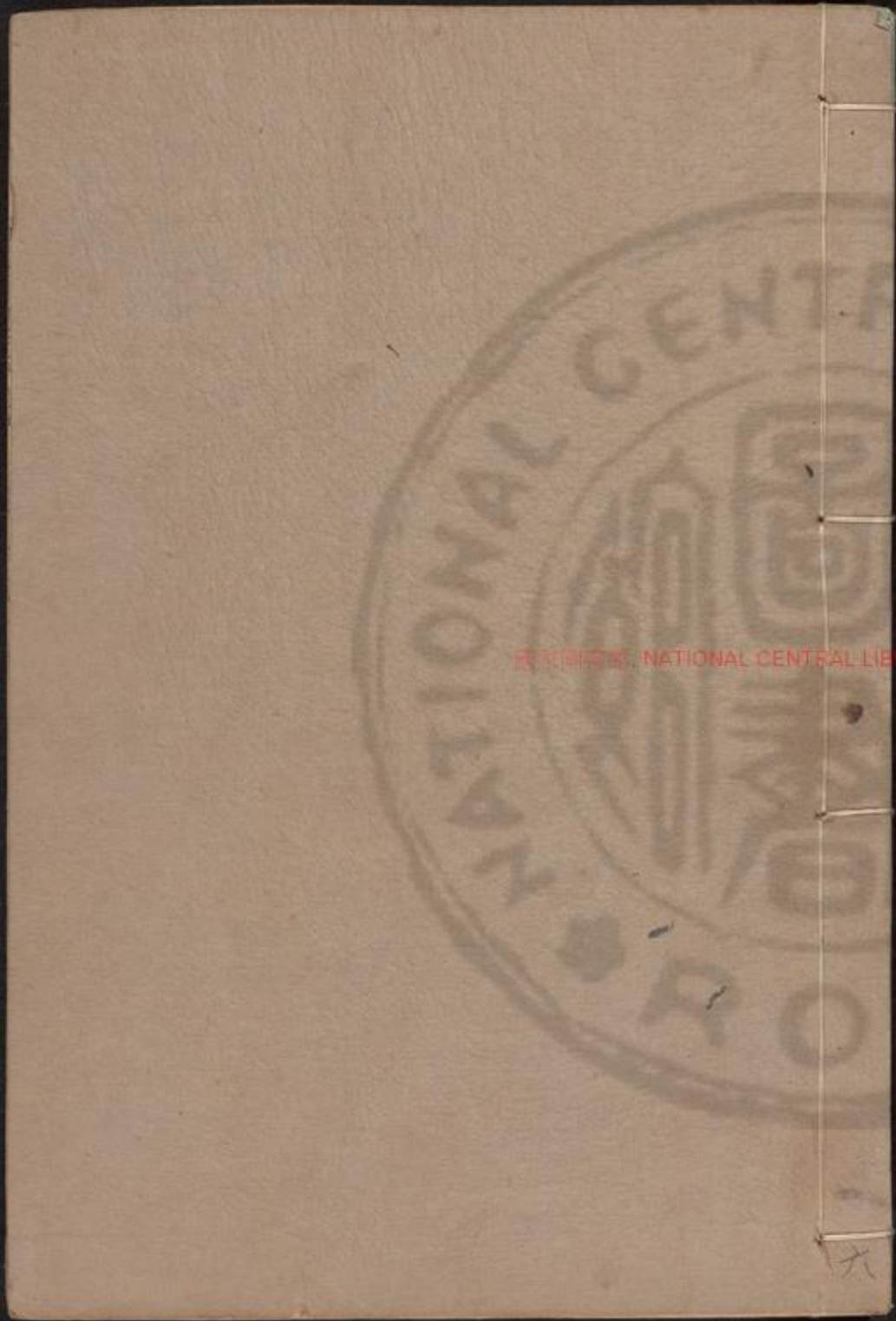
行多怨不奪不廢往往似此失易之旨殊不知益
卦不比損卦損剛益柔有時非恒常之道也若益
而不已則日進無疆其益無方所以立心當恒若
不恒不能益而不已則凶矣○上九以陽剛居益
之極極則變而不益矣故有莫益或擊之象所以
然者以其立心不恒也若益民之心恒久不變則
民說無疆矣安有擊之之凶哉惟其立心不恒所
以占者凶

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

辭者爻辭也偏對正言言非爻辭之正意也正意
在下句言且莫言莫能益也此非到底之辭猶有
擊之之者此是正辭也自外來與六二同但分吉
凶耳

周易集註卷之八終

周易集註卷之九

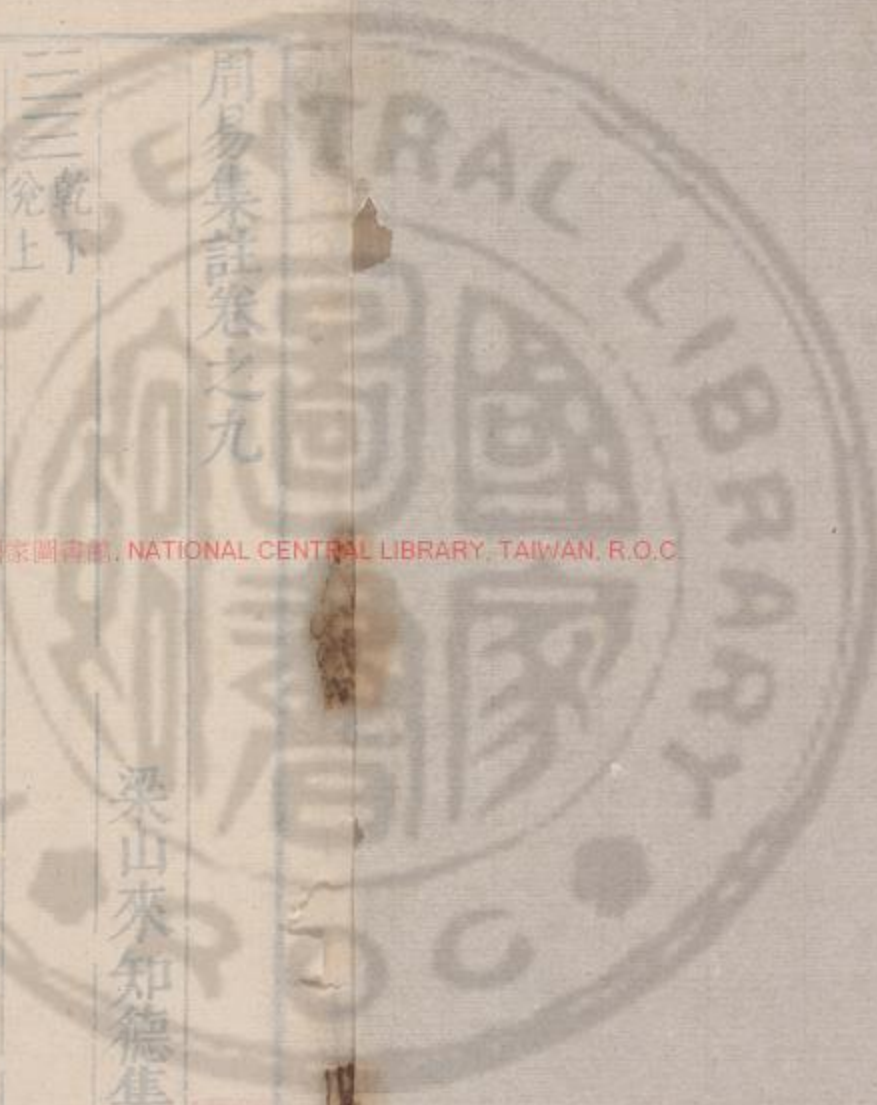
梁山來知德集註

三三 乾下
兌上

夫者決也陽決陰也三月之卦也其卦乾下兌上
以二體論水在天上勢必及下決之象也以爻論
五陽長盛一陰將消亦決之象也序卦益而不已
必決故受之以夫所以次益

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往
揚于王庭孚號有厲皆指上六小人揚者得志效

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

周易集註卷之九

梁山來知德集註

三三三 乾下
兌上

夬者決也陽決陰也三月之卦也其卦乾下兌上
以二體論水在天上勢必及下決之象也以爻論
五陽長盛一陰將消亦決之象也序卦益而不已
必決故受之以夬所以次益

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往
揚于王庭孚號有厲皆指上六小人揚者得志放

易經集註 卷之九
肆之意于王庭在君側也五爲君王之象也兌錯
艮爲門闕庭之象也故節卦中爻艮亦曰庭六與
三爲正應故曰孚兌爲口舌號之象也故上六陰
消曰无號六號呼其三與之孚契三在衆君子之
中不敢與之相交則三亦危矣故有厲也此見小
人難決也蓋容悅小人在君之側君聽信不疑孚
者且危厲則不孚者可知矣此所以難決也告自
邑者告同類之陽也如言告于本家之人也乾錯
坤邑之象也坤爲衆又衆人之象也乾爲言告之

象也不卽戎不尚武勇也言雖告于衆人亦不
力以尚武勇也方利有攸往而小人可決矣此正
所謂決而和非舊註正名其罪相與合力也若
如此乃是卽戎矣

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卽戎
所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

說音悅長
丁丈反

釋卦名卦辭惟健則不怯以容其惡惟說則不猛
以激其變健而說者德也決而和者事也一陰加

于五陽之上則君亦在下矣又與君同體又容悅
豈不肆于王庭三雖危能舍正應而從君子所以
危而有光君側之小人豈可尚武勇尚武勇世道
亂矣故尚則必窮剛長陰自消矣

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

此象諸家泥滯程朱潰決二字所以皆說不通殊
不知孔子此二句乃生于澤字非生于夬字也蓋
夬乃三月之卦正天子春來布德行惠之時乃惠
澤之澤非水澤之澤也天者君也祿者澤之物也

德者澤之善也居者施之反也紂鹿臺之財居德
也周有大賚施祿也下句乃是上句之意言澤在
于君當施其澤不可居其澤也居澤乃人君之所
深忌者

初九壯于前趾往不勝為咎

震為足本卦大象震又變巽錯震又居下故以足
趾言之壯者大壯也四陽為壯五陽為夬前者初
居下而欲急進于四陽大壯之位近九五以決上
六故不曰趾而曰前趾也往者往決上六也既曰

前又曰往則初九惡進而決之之情見矣凡所謂咎者皆以其背于理而爲咎病也若君子之決小人非背于理也但不量力不能勝小人反爲小人所傷則爲咎也故曰不勝爲咎○初九當夫之時是以君子欲決小人者也在下位卑又無應與恃剛而往故有此象其不勝小人可必矣故占者以不勝爲咎

象曰不勝而往咎也

言往之前已知其不勝小人矣不慮勝而決所以

咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤

莫音暮

惕恤皆憂懼也剛居柔地內而憂懼之象也又變離錯坎爲加憂亦憂懼之象也號呼衆人也乾爲言外而呼號之象也二爲地位離日在地下莫夜之象也又離爲戈兵坎爲盜又爲夜又本卦大象震莫夜盜賊戈兵震動莫夜有戎之象也本卦五陽一連重剛有戎象所以卦爻辭皆言戎非真有戎也決小人之時喻言小人不測之禍也狄仁

易經集註 卷之九
傑拳拳以復廬陵王爲憂者惕也密結五王者號也卒能反周爲唐是亦有戎勿恤矣○九二當夬之時以剛居柔又得中道故能憂惕號呼以自戒備思慮周而黨與衆是以莫夜有戎變出于不測亦可以無患矣故教占者以此

象曰有戎勿恤得中道也

得中道者居二之中也得中則不恃其剛而能惕號不忘備戒所以有戎勿恤

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无

咎

頄音遶面觀也乾爲首頄之象也夬夬者以心言也言去小人之心決而又決也獨行者陽性上行五陽獨此爻與上六爲正應獨行之象也上六陰爻又兌爲雨澤雨之象也濡者濕濡也言九三合上六之小人而若爲所汚也愠者見恨于同類之君子而嗔其與小人合也前儒不知此爻乃聖人爲占者設戒又不知夬夬乃君子之心故以爻辭爲差錯王允之于董卓温嶠之于王敦此爻近之

○九三當夫之時以剛居剛又與上六爲正應聖人恐其不能決而和也故爲占者設其戒曰決去小人若壯見于面目則事未成而幾先露反噬之凶不免矣惟其決小人之心夫而又夫而面目則不夫夫而與之相合如獨行遇雨有所濕濡雖迹有可疑不免爲君子所愠然從容以觀其變委曲以成其謀終必能決小人也占者能如是可以免凶而無咎矣

象曰君子夫夫終無咎也

心夫夫而面目相合是決而和矣所以終無咎

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

臀從毀決七私爻且七餘爻

人心出腹中之物皆在于臀臀字從毀毀者後也凡易中言臀者皆坎也坎爲溝瀆臀之象也故始九三變坎曰臀困下卦坎初六曰臀此爻變坎亦曰臀乾一兌二爲膚詳見噬嗑此爻變坎則不成一二矣故无膚也兌爲毀折亦无膚之象也次且卽趑趄二字行不進也惟其臀无膚所以行不進也兌爲羊羊之象也牽羊者牽連三陽而同進也

兌綜巽爲繩牽連之象也觀大壯六五乾陽在下
曰喪羊則此牽羊可知其牽三陽矣乾爲言下三
陽之言也乃前告自己邑之言也變坎爲耳痛聞言
不信之象也所以困卦亦有有言不信之句蓋變
坎則情險性健乃傲物也故聞言不信○九四以
陽居陰不中不正有臀无膚行不進而不能決小
人之象然當決之時不容不決也故教占者能牽
連下三陽以同進用人成事則可以亡其不進之
悔但不中不正之人不樂聞君子之言度其雖言
之亦不信也占者如是其有悔也必矣

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

位不當者不中正也聰者聽也聽之不能明其理
也此原不信之由位不當以位言聽不明以變坎
言

九五莧陸夬夬句中行无咎

莧者莧菜也諸菜秋冬皆可種獨莧三月種之夬
三月之卦故取象于莧亦如瓜五月生故始取瓜
象陸者地也地之高平曰陸莧乃柔物上六之象

也陸地所以生莧者六乃陰土陸之象也莧陸夫
夫者卽俗言斬草除根之患言欲決去其莧並莧
所種之地亦決之上決者夫莧也下決者夫陸也
亦如王臣蹇蹇上蹇王之蹇也下蹇臣之蹇也決
而又決則根本枝葉皆以決去無復潛滋暗長矣
中行者五本居中得正爲近上六陰陽相比則心
事不光明能夫夫則復其中行之舊矣九三夫夫
以心言以應爻而言也九五夫夫以事言以親比
而言也蓋三居下位五則擅夫決生殺之權故與

三不同○九五當夫之時爲夫之主本居中得正
可以決小人者也但與六相近不免溺于其私外
雖欲決而一時溺愛之心復萌則決之不勇矣故
必如決莧並其地而決之則可以去其邪心不爲
中德之累而无咎矣故其象占如此

象曰中行無咎中未光也

中未光者恐中德近陰未光明也故當夫而又夫
上六无號終有凶

上六當權之時號呼其正應之三今三正應夫夫

則正應不可號矣當權之時揚于王庭亦可以號呼而哀求于五今五相親比亦夫夫則五不可號矣故曰无號終有凶即小象終不可長占者之凶可知矣

象曰无號之凶終不可長也

言一陰在上不可長久終為五陽所决去也

三三巽下
乾上

姤遇也五月之卦也一陰生于下陰與陽遇以其本非所望而卒然值之如不期而遇者故為姤也

亨卦夬决也决必有所遇故受之以姤所以次夬

姤女壯勿用取女取七
前及

一陰而遇五陽有女壯之象故戒占者勿用取女以其女德不貞决不能長久從一而終也幽王之得褒姒高宗之立武昭儀養鴛棄鶴皆出于一時一念之差而豈知後有莫大之禍哉故一陰生于五陽之下陰至微矣而聖人即曰女壯勿用取者防其漸也

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始之時義大矣哉

釋卦名卦辭而極贊之取妻非一朝一夕之事故曰夫婦之道不可以不久也不可與長者言女壯則女德不貞不能從一而長久也上五陽天也下一陰地也品物咸亨者萬物相見乎離亨嘉之會也天地相遇止可言資始資生而曰咸章者品物在五月皆章美也剛指九二剛遇中正者九二之陽德遇乎九五之中正也遇乎中正則明良會而

庶事康其道可大行于天下矣始本不善聖人義理無窮故又以其中之善者言之言一陰而遇五陽勿用取女因不善矣然天之遇地臣之遇君又有極善者存乎其中焉以一遇之間而有善不善可見世之或治或亂事之或成或敗人之或窮或通百凡天下國家之事皆不可以智力求之惟其遇而已矣時當相遇莫之爲而爲莫之致而至遇之時義不其大矣哉

象曰天下有風姤後以施命誥四方

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

風行天下物無不遇姤之象也施命者施命令于天下也興利除害皆其命令之事也誥者告也曉諭警戒之意君門深于九重堂陛遠于萬里豈能與民相遇惟施命誥四方則與民相遇亦猶天之風與物相遇也乾為君后之象又為言誥之象又錯坤方之象巽乃命之象

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅女履反

蹢音的躅直錄反

柅者收絲之具也金者鑊上之孔用金也今人多

以銅錢為之巽為木柅之象也又為繩繫之象也變乾金之象也貞吉者言繫于金柅前無所往則得其正而吉也若無所繫有所攸往往而相遇相比之二正應之四則立見其凶也羸豕者小豕也孚者誠也蹢躅者跳躑纏絲也言小豕相遇乎豕即孚契蹢躅不肯前進此立見其凶可醜之象也凡陰爻居下卦者不可皆以為小人害君子如姤有相遇之義觀有觀示之義此卦因以為小人害君子所以將九五極好之爻通說壞了○初六一

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

陰始生當遇之時陰不當往遇乎陽故教占者有繫于金柅之象能如此則正而吉矣若有所往立見其凶故又有羸豕躅躅之象其戒深矣

象曰繫于金柅柔道牽也

牽者牽連也陰柔牽乎陽所以戒其往

九二包有魚无咎不利賓

包者包裹也詳見蒙卦九二魚陰物又美初之象也剝變巽曰貫魚井曰射鮒始曰包魚皆以巽為少女取象于陰物之美也言二包裹纏綿乎初猶

包魚也无咎者本卦主于相遇故无咎也不利賓者理不當奉及于賓也蓋五月包裹之魚必餒而臭矣所以不利于賓也巽為臭魚臭不及賓之象也五陽纏綿一陰故于四爻五爻皆取包裹之象无咎以卦名取義不及賓以魚取義若以正意論初與四為正應二既先包乎初則二為主而四為賓矣所以不利賓而四包無魚但易以象為主故只就魚上說○九二與初本非正應彼此皆欲相遇乃不正之遇也故有五月包魚之象占者得此

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

僅得无咎然不正之遇已不可達及于賓矣故不利賓

象曰包有魚義不及賓也

五月包魚豈可及賓以義揆之不可及賓也

九三臀無膚其行次且厲无大咎

夫之九四與姤相綜倒轉即姤之九三所以爻辭同○九三當遇之時過剛不中隔二未牽連乎初相遇之難故有此象然不相遇則亦无咎矣故占者雖危厲而无大咎也

象曰其行次且行未牽也

本卦主于相遇三其行未得與初牽連所以次且九四包无魚起凶

初六不中不正卦辭以女壯勿取戒之矣若屯卦六二與初相比不從乎初十年乃字蓋六二柔順中正故也今不中正所以舍正應而從二既從乎二則民心已離矣九四才雖剛而位則柔據正應之理起而與二相爭亦猶三國之爭荊州于戈無寧日也豈不凶故不曰凶而曰起凶如言起釁也

○九四不中不正當遇之時與初爲正應初爲二所包故有包無魚之象九四不平與二爭之豈不起其凶哉故其象占如此

象曰无魚之凶遠民也

陰爲民民之象也故觀卦下陰爻曰觀民遠民者二近民而四遠民也

九五以杞包瓜含章有隕自天

杞枸杞也杞與瓜皆五月所有之物乾爲果瓜之象也因前爻有包魚之包故此爻亦以包言之含

章者含藏其章美也此爻變離有文明章美之意又居中有包舍之意故曰含章含卽杞之包章卽瓜之美以杞包瓜卽含章之象也隕者從高而下也有隕自天者言人君之命令自天而降下也巽爲命乾爲天故命令自天而降孔子后以施命誥四方一句本自周公有隕自天來故小象曰志不違命且此爻變成巽又正位凝命之君三箇命字可証○九五當變之時有中正之德深居九重本不與民相遇故有以杞包瓜含藏章美之象然雖

舍藏中正之章美不永與民相遇及施命誥四方如自天而降亦猶天下之風無物不相遇也其相遇之大為何如哉占者有是德方應是占也

象曰九五舍章中正也有隕自天志不捨命也

舍音捨

有中正之德所以舍其中正之章美不發露也志者心志也舍違也命者命令也雖不發露章美然心志不違施命誥四方所以有隕自天

上九姤其角吝无咎

與晉其角同當遇之時高亢遇剛不過于初故有

姤其角之象吝之道也然不近陰私亦無咎矣故其占如此

象曰姤其角上窮吝也

居上卦之極故窮惟窮所以吝

☷

坤下
兌上

萃者聚也水潤澤其地萬物羣聚而生萃之象也又上悅而下順九五剛中而二以柔中應之萃之由也序卦姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃所以次姤

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

卦大象坎坎爲宮中爻巽艮巽木在艮闕之上皆廟之象也坎爲隱伏鬼神之象也九五中正大人之象也上亨字占得此卦者亨也下亨字見大人之亨也大象坎爲豕外卦兌爲羊內卦坤爲牛大牲之象也言當此萃時可以格鬼神可以見大人必亨但利字正耳凡物當豐厚不宜儉嗇凡事宜攸往不宜退止此教占者處萃之時當如此也

彖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利貞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以卦德卦體釋卦名又釋卦辭而極贊之內順乎外外悅乎內五以剛中而下交二以柔中而上應內外君臣皆相聚會所以名萃盡志以致其孝盡物以致其享聚以正者如蕭何張良諸臣一時聚會以從高祖聚也除暴秦正也能成一統之功亨也天命者天理之自然也以人事言卽當其可之

時也言時當豐而豐時當往而往者乃所以順其天理之自然也情者所以發出之情也陽倡陰和乾始坤生天地此聚也形交氣感聲應氣求萬物亦此聚也天地萬物之情聚而已矣

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

澤字義多有水澤有兩澤有恩澤有潤澤澤在天上有恩澤之意所以施祿及下居德則忌此則有水澤潤澤之意所以生萬物而萃也除者去舊取新之意謂整理其敝壞也戒者備也虞者度也言

變出不測而不可虞度也衆萃必有爭奪之事故君子除戎器者非耀武也所以戒不虞也聖人之心義理無窮姤卦文王卦辭本不善聖人則發出姤之時義大一段本卦文王卦辭極善聖人又發出此一段蓋本卦錯大畜有離震二象戈兵震動故言戎器不虞又大象坎錯離中爻艮綜震亦有此象

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

孚者與四正應相孚信也有孚不終者陰柔之人不能固守所以孚不長久也欲萃之愆不擇正應而與同類羣小相萃也號者呼也握者持也言呼九四近前而以手握持之也若者如也言當如此象也言有孚之心能若孚于前而以手握之不釋則有孚之心至矣雖爲衆人所笑勿恤此笑方得无咎也中爻巽爲進退有孚不終之象也坤爲迷亂之象也坤爲衆萃之象也兌爲口舌號之象也坤錯乾乾居一一之象也中爻艮手握持之象也

兌爲悅笑之象也大象坎爲加憂恤之象也今此爻變不成坎不憂矣勿恤之象也○初六陰柔與九四爲正應當萃之時比于同類之陰有有孚不終乃亂乃萃之象故教占者有孚堅固如將九四呼于前而以手握之以陰握陽雖不免爲人所笑然必勿恤此笑方得往而與九四爲聚也故无咎象曰乃亂乃萃其志亂也

質本陰柔急于欲萃方寸已亂矣所以不暇擇其正應而萃也

六二引吉无咎孚乃利用禴

引開弓也與君子引而不發之引同本卦大象坎又此爻變坎坎爲弓引之象也凡人開弓射物必專心于物當物之中不偏于左不偏于右方得中箭蓋中德不變之象也二雖中正居羣小之中少偏私則非中矣故言引則吉无咎也中爻艮手故初曰一握握者手持之也二曰引引者手開之也皆手之象也吉者得萃于九五也无咎者二與九五皆同德又正應也孚者孚于五也利用禴者言

薄祭亦可以交神又與五相聚吉而无咎之象也坎爲隱伏有人鬼之象此爻變坎成困故困之二爻亦利享祀未濟坎亦言禴渙亦言有廟也此爻變中爻成離禴夏祭故與既濟皆言禴○六二中正上應九五之中正蓋同德相應者也二中德不變故有引之之象占者得此不惟吉而且无咎矣然能引則能孚信于五而與五相聚矣故有利用禴之象其占中之象又如此

象曰引吉无咎中未變也

易經集言 卷之九
二本有中德惟能如引誠信而中則中德未變矣
所以吉而无咎

六二萃如嗟如无攸利往无咎小吝

此爻變艮成咸咸三爻亦往吝但咸以君子而隨
小人可羞之事此則以小人而聚小人所以僅小
吝也大象坎爲加憂兌爲口嗟歎之象也○六三
陰柔不中不正當萃之時欲萃者其本志也故有
萃如之象但上無應與不得相聚故有嗟如無攸
利之象然三之于上雖彼此陰爻無相偶之情能

往而從之我性順而彼性悅必能相聚可以无咎
但不能萃剛明之人而萃陰柔羣小亦有小吝矣
故其占如此

象曰往无咎上巽也

巽者三之中爻本巽也兌綜巽亦巽也上往以巽
而從之我順而彼悅可以相聚者也故无咎

九四大吉无咎

大吉无咎與隨卦九四隨有獲同就時位上說不
就理上說正所謂處不以其道得之富貴者也近

易經傳義 卷之九
悅體之君臨歸順之民豈不大吉人誰咎病六爻
初亂萃二引萃三嗟如五有悔六涕洟惟四不中
不正而自然相聚聚之不勞心力故大吉時位自
然非四勉強求之故无咎○九四不中不正居多
懼之地本不吉有咎者也然近九五之君有相聚
之權率三陰順而聚于五上悅下順則不勞心力
而自能相聚矣若不論其九四之德惟以其萃論
之蓋大吉无咎者也故有此象占者得此亦當如
是也

象曰大吉无咎位不當也

位不當者不中不正也既不中正則大吉者亦不
吉无咎者亦有咎矣周公就時位能萃之象上說

孔子就理上說

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

匪者不也匪孚者不信于人也九四比羣陰在下
以分其萃大吉无咎所以匪孚也元者元善也即
陽剛中正之德也永貞者長永貞固也悔者五與
上六相近同居悅體陰陽比暱恐其雖萃天下之

位而其德未甚光明所以悔也○九五當天下之尊為萃之主臣民皆萃可以无咎矣然四分其萃未免匪孚上溺陰私未免有悔故必反已自修俾元善中正之德長永貞固斯悔亡而人孚矣戒占者必如此

象曰萃有位志未光也

此爻與夬中未光相同蓋陰陽相悅此未光也又變震為情動性順此未光也變震成豫又和樂矣此未光也陽與陰相聚會之時又悅又動又順又和樂安能保其志之光明哉故曰志未光若依本爻陽剛中正有何疾病

上六齋咨涕洟无咎

齋者持也遺也有所持而遺之之義中爻艮為手持遺之象也咨者咨嗟也自鼻出曰涕自目出曰洟兌為口咨之象也又為澤涕洟之象也○上六處萃之終求萃而不可得惟持遺咨嗟涕洟哀求于五而已故有此象然憂思之過危者必平所以无咎六爻皆无咎者水潤澤其地萬物羣聚而生

乃天地爲物不二生物不測之理也所以六爻皆无咎

象曰齋咨涕洟未安上也

未安于上所以哀求其五

䷁

巽下坤上

升者進而上也爲卦巽下坤上木生地中長而益高升之象也又綜萃萃下卦之坤上升而爲升之上卦亦升之象也序卦萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升所以次萃

升元亨用見大人勿恤南征吉

言占得此卦者大亨用見大人不可憂懼從南方行則吉所以元亨也不曰利見而曰用見者九二雖大人乃臣位六五之君欲用九二則見之也六四王用亨于岐山卽此用字也勿恤者本卦大象坎有憂恤之象故教之以勿恤南征吉者文王圖圖巽東南之卦過離而至坤是巽升于坤故南征吉若東行則至震非升矣

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大

易經傳義 卷之九
人勿恤有慶也南征吉志行也

以卦綜釋卦名以卦德卦體釋卦辭柔者坤土也
本卦綜萃二卦同體文王綜爲一卦故雜卦曰萃
聚而升不來也柔以時升者萃下卦之坤升而爲
升之上卦也柔本不能升故以時升所以名升內
巽外順則心不躁妄行不悖理又我有剛中之德
而六五以順應之豈不能升所以元亨有慶者慶
幸其道之得行勿恤者此也志行者心期其道之
必行吉者此也有慶志行者卽元亨也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

本卦以坤土生木而得名故曰君子以順德坤順
之德卽敬以直內義以方外也積者日積月累如
地中生木不覺其高大也巽爲高高之象也

初六允升大吉

允者信也本卦原是坤土上升初與四皆坤土故
允升○初六柔順居初當升之時與四相信而合
志占者如是必能升矣故大吉

象曰允升大吉上合志也

與四合志故允升大畜九三與上九皆陽爻然本卦皆欲畜極而通故小象曰上合志也此卦初居內卦之初四居外卦之下因柔以時升皆欲升者也故小象亦曰上合志也

九二孚乃利用禴无咎

九二以陽剛居中六五以柔順應之蓋孚信之至者矣故有利用薄祭亦可交神之象占者如是得遂其升而有喜矣故无咎升綜萃萃六二引者陰柔也此剛中故止言孚乃利用禴

象曰九二之孚有喜也

有喜者喜其得升也蓋誠信之至則君必信任之專得以升矣周公許之曰无咎孔子曰君臣相孚豈止无咎且有喜也中爻允喜悅之象也

九三升虛邑

陽實陰虛上體坤有國邑之象詳見謙卦以三升四以實升虛故曰升虛邑或曰四邑爲丘四丘爲虛非空虛也乃丘虛也亦通○九三以陽剛之才當升之時而進臨于坤故有升虛邑之象占者得

此其升而無疑也可知矣

象曰升虛邑无所疑也

本卦六五之君陰柔九二之臣陽剛似君弱臣強正人之所疑也况當升之時自臣位漸升于君位使四乃陽剛則逼其五矣安得而不疑今升虛邑陰土與五同體故無所疑

六四王用亨于岐山吉无咎

坤錯乾乾為君王之象也王指六五也物兩為岐故曰岐路兩路也坤土兩拆岐之象也隨卦兌為

西故曰西山此兩拆故曰岐山中爻震綜艮山之象也則三四五皆山矣皆因有此象故以岐西二字別之前儒不知象乃曰岐山在西失象之旨矣此言岐山指四也亨者通也與公用亨于天子王用亨于西山亨字同王用亨于岐山者即用見大人也言六五欲用乎九二乃通于四而求之也四爻皆言升獨二與五為正應故曰用禴四與五相比故曰用亨蓋君位不可升也二用禴而五用亨上下相用正所謂剛中而應也何吉如之故吉而

无咎○六四以柔居柔與五同體蓋順事乎五之至者也故六五欲用乎九二乃通乎四以求之故有王用亨于岐山之象吉而無咎之道也故其象占如此

象曰王用亨于岐山順事也

四本順體又以柔居柔得正順事乎五故五欲用乎九二乃通乎四以求之也四若非正則成容悅之小人安能通乎其二

六五貞吉升階

王用亨于岐山上孚乎下賢君之事也九二卽君而升階下孚于上良臣之事也故先言貞吉之占而後言升階之象階者階梯也如梯之等差也○六五以柔居尊下任剛中之賢乃通于四以求之貞而且吉者也九二當升之時因六五用六四之求卽覲君而升階矣上下相孚故其占象如此象曰貞吉升階大得志也

大得志卽彖辭有慶志行也

上六冥升利不息之貞

易經身言 卷之九
二十七
冥與冥豫之冥同昏于升而不知止者也坤爲迷
冥之象也不息之貞天理也惟天理可以常升而
不已若富貴利達涉于人欲之私而非天理者則
有消長矣冥豫動體故教之以豫冥升順體故教
之以貞○上六居升之極乃昏于升而不知止者
也有冥升之象故聖人教占者曰升而不已惟利
不息之貞他非所利也爲占者開遷善之門如此
象曰冥升在上消不富也

消者消其所升之業也富者富有也凡升者乃天
理不息之貞則成富有之業矣若升其人欲之私
往而不返溺而不止則盈者必虛泰者必否見其
日消而不見其長消而不富矣故曰消不富也本
卦下體巽巽爲富此爻外卦故曰不富亦如无妄
二爻未入巽之位曰未富

三三三
次下
兌上

困者窮困也爲卦水居澤中枯涸無水困之義也
又六爻皆爲陰所掩小人之揜君子窮困之象也
序卦升而不已必困故受之以困所以次升

困亨貞大人吉无咎有言不信

此卦辭乃聖人教人處困之道也言當困之時占者處此必能自亨其道則得其正矣他卦亨貞言不貞則不亨是亨由于貞也此卦亨貞言處困能亨則得其貞是貞由于亨也然豈小人所能哉必平素有學有守之大人操持已定而所遇不足以戕之方得吉而无咎也若不能實踐躬行自亨其道惟欲以言求免其困人必不信而益困矣言處坎之險不可尚兌之口也二五剛中大人之象兌

為口有言之象坎為耳痛耳不能聽有言不信之象

彖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有言不信尚口乃窮也說音悅

以卦體釋卦名又以卦德卦體釋卦辭坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四五為上六所揜此困之所由名也兌之揜坎上六之揜四五者小人在上位也如絳灌之揜賈誼公孫弘之揜董仲舒是也二陰之揜九二者前後左右皆小人也如曹節

易經集註 卷之九
三六
侯覽輩之揜黨錮諸賢王安石惠卿之揜元祐諸
賢是也險以說卦德也困而不失其所亨者人事
也處險而能悅則是在困窮艱險之中而能樂天
知命矣所者指此心也此道也言身雖困此心不
愧不忤心則亨也時雖困此道不加不損道則亨
也不于其身于其心不于其時于其道如姜里演
易陳蔡絃歌顏子在陋巷不改其樂是也君子卽
大人也貞大人吉者貞字在文王卦辭連亨字讀
彖辭連大人者孔子恐人認貞字爲戒辭也剛中

者二五也剛中則知明守固居易俟命所以貞大
人吉也貞大人者貞正大人也尚口乃窮者言不
得志之人雖言亦不信也蓋以口爲尚則必不能
求其心之無愧居易以俟命矣是不能亨而貞者
也故聖人設此戒以尚口則自取困窮矣尚口如
三上相書凡受人之謗不及已自修而與人辨謗
之類

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤所以瀦水澤无水是水下漏而上枯矣困之象

也致者送詣也命存乎天志存乎我致命遂志者
不有其命送命于天惟遂我之志成就一箇是也
患難之來論是非不論利害論輕重不論死生殺
身成仁舍生取義幸而此身存則名固在不幸而
此身死則名亦不朽豈不身困而志亨乎身存者
張良之椎蘇武之節是也身死者比干文天祥陸
秀夫張世傑是也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

凡言困者皆柔揜剛小人困君子也臀坎象詳見

夬卦人之體行則趾在下坐則臀在下故初言臀
株者根株也乃木根也詩朝食於株諸葛亮表成
都有桑八百株王荆公詩日月無根株皆言根也
中爻巽木在坎之上初又居坎之下木根之象也
坎爲隱伏幽谷之象也水在上幽谷在下則谷之
中皆木根矣言入于幽谷之中而臀坐于木根之
上也此倒言也因有臀字文勢必將困于株木之
句居于臀下故倒言也若曰臀入于幽谷則不通
矣覿見也坎錯離爲卦又居三三歲不覿之象也

不覲者不覲二與四也○初六以陰柔之才居坎
 陷之下當困之時遠而與四為應近而與二為比
 亦欲揜剛而困君子矣然才柔居下故有坐木根
 入幽谷終不得見二四之象欲困君子而反自困
 即象而占可知矣

象曰入于幽谷幽不明也

此言不覲之故幽對明言二與四合成離有明象
 初居離明之下則在離明之外而幽矣所以二與
 四得見乎幽谷而入幽不明者不得見乎二四也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎非

困于酒食者言酒食之艱難窮困也如孔子之蔬
 食水飲顏子之簞食瓢飲儒行之并日而食是也
 酒食且困大于酒食者可知矣程傳是凡易言酒
 者皆坎也言食者皆兌也故需中爻兌言酒食未
 濟與坎皆言酒也朱紱者組綬用朱也方來者其
 德升聞而為君舉用之也利用亨祀者亨者通也
 誠應之意乃象也亦如利用禴之意言當通之以
 祭祀之至誠也坎隱伏有人鬼象故言祀征凶者

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

當困之時往必凶也凶字卽大象致命之意正所謂困而亨也所以无咎中爻離朱之象又巽繩紱之象坎乃北方之卦朱乃南方之物離在二之前故曰方來此卽孔明之事困酒食者卧南陽也朱紱方來者劉備三顧也利用亨祀者應劉備之聘也征凶者死而後已也无咎者君臣之義无咎也○九二以剛中之德當困之時甘貧以守中德而爲人君之所舉用故有困于酒食朱紱方來之象故爻占者至誠以應之雖凶而无咎也

象曰困于酒食中有慶也

言有此剛中之德則自亨其道矣所以有此朱紱方來之福慶

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

兌錯艮艮爲石石之爲物堅而不納其質無情石在前困于石之象也據者依也坎爲蒺藜蒺藜乃有刺之物不可依據蒺藜在後據于蒺藜之象也坎爲宮宮之象也中爻巽爲入入其宮之象也此爻一變中爻成乾不成離目不見之象也坎爲中

男兌爲少女則兌乃坎之妻也兌之中宮坎之中宮皆陽爻非陰爻入其宮不見其妻之象也此爻一箇入字見字不輕下周公之爻辭極其精矣舊註不知象所以以石指四蒺藜指二宮指三妻指六也○六三陰柔不中不正當困之時亦欲拚二之剛而困君子矣但居坎陷之極所承所乘者皆陽剛孤陰在于其中前困者無情後據者有刺則一已之室家且不能保將喪亡矣况能困君子乎故有此象所以占者凶

彖曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也乘剛者乘二之剛也不祥者死期將至也此爻變爲大過有棺槨象所以死期將至人豈有不見其妻之理乃不祥之兆也殷仲文從桓玄照鏡不見其面數日禍至此亦不祥之兆也

九四來徐徐困于金車吝有終

金車指九二坎車象乾金當中金車之象也自下而上曰往自上而下曰來來徐徐者四來于初也初覲乎四四來乎初陰陽正應故也○九四與初

易經象言 卷之九
爲正應不中不正志在于初故有徐徐而來于初之象然爲九二所隔故又有困于金車之象夫以陰困陽之時不能自亨其道猶志在于初固爲可羞然陽有所與終不能爲陰所困也故其占如此象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

志在下者志在初也有與者四陽初陰有應與也且四近君故陰不能困井卦二五皆陽爻故曰无與

九五剝則困于赤紱乃徐有說利用祭祀

說音悅

兌錯艮鼻象變震足象截鼻曰剝去足曰剝上體兌爲毀折錯艮爲關寺刑人下體中爻離爲戈兵又坎錯離亦爲戈兵上下體俱有刑傷剝則之象也若以六爻卦畫論之九五爲困之主三陽居中上下俱陰坼亦剝則之象也赤紱者臣之紱也中爻離巽與九二同紱乃柔物故亦以此象之三柔困赤紱之象也赤紱者四與二也四乃五之近臣三比之二乃五之遠臣三揜之故曰困于赤紱剝則者君受其困也赤紱者臣受其困也兌爲悅悅

之象也乃徐有悅者言遲久必有悅不終于困也
利用祭祀者乃徐有悅之象也蓋祭盡其誠則受
其福矣教九五中正之德不可以聲音笑貌爲之
也○九五當柔揜剛之時上下俱刑傷故有剝削
之象三柔比四而揜二故不惟剝削又有困及于
赤紱之象則君臣皆受其困矣然九五中正而悅
體既有能爲之才又有善爲之術豈終于其困哉
必徐有悅而不終于困也蓋能守此中正之德如
祭祀之誠信斯有悅而受其福矣故教占者占中
之象又如此

象曰剝削志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀
受福也

爲陰所掩故志未得以中直與同人九五同直卽
正也受福者中正之德如祭祀之誠信則受福而
不受其困矣

上六困于蒼藟于臲卼曰動悔有悔征吉

艮爲山爲徑路爲果蓏周禮蔓生曰藟蒼藟之類
高山蹊徑臲卼不安兌錯艮有此象又正應坎爲

陷爲叢棘爲蒺藜亦皆葛藟之類之象蓋葛藟者
纏束之物艱危者危動之狀曰者自訟之辭也兌
爲口變乾爲言曰之象也曰動悔者自訟其動則
有悔亦將爲之何哉動悔之悔事之悔也上六之
悔也有悔之悔心之悔悟也聖人教占者之悔也
征者去而不因其君子也與蒙卦幾不如舍舍字
同○上六陰柔亦欲揜剛而困君子矣然處困之
極反不能困故欲動而揜乎剛則纏束而不能行
欲靜而不揜乎剛則又居人君之上危懼而不自
安是以自訟其動則有悔故有此象然處此之時
顧在人之悔悟何如耳誠能發其悔悟之心去其
陰邪之疾知剛之不可揜棄而去之可也故占者
惟征則吉

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

欲揜剛故未當有悔不揜剛故從吉而行

巽下
坎上

井者地中之泉也爲卦坎上巽下巽者入也水入
于下而取于上井之義也巽爲水汲水者以木承

水而上亦井之義也序卦困于上者必反于下故受之以井所以次困

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶凶

井綜困二卦同體文王綜爲一卦故雜卦曰井通而困相遇也改邑不改井者巽爲市邑在困卦爲兌在井爲巽則改爲邑矣若井則无喪无得在井卦坎往于上在困卦坎來于下剛居于中往來不改故曰往來井井易經與各經不同玄妙處正在

于此汔涸也巽下有陰沂涸之象也繙者井索也巽爲繩繙之象也羸者弱也與羸其角同汲水之人弱不勝其瓶將瓶墜落于井也中爻離瓶之象也在離曰缶在井曰瓶曰甕皆取中空之意○言井乃泉脉不可改變其德本無得喪而往來用之者不窮濟人利物之功大矣若或井中原涸無水以至或有水而人不汲又或不惟不得水或汲之而羸其瓶則無以成濟人利物之功故占者凶彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

以卦德卦綜釋卦名卦辭凡井中汲水井上用一轆轤以井索加于其上用桶下汲方能取上是以桶入乎其水方能上也故曰巽乎水而上水巽字有木字入字二意文選殫極之綆斷幹綆卽轆轤之索也養而不窮者民非水火不生活也改邑不改井者以剛居中在困卦居二之中在井卦居五之中往來皆井不可改變也未有功者井以得水

爲功井中水涸以至汲水之索未入于井皆無功也若羸其瓶是不惟不得其水並汲水之具亦喪亡矣豈不凶青苗之法安石之意將以濟人利物而不知不宜于民反以致禍正羸其瓶之凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水者水承木而上也勞者卽勞之也勸者卽來之也相者卽匡直輔翼也勞民勸相者言勞之不已從而勸之勸之不已又從而相之也有人有五性之德卽地脉井泉流行不息者也逸居而無

教則近于禽獸不能成井養不窮之功矣君子勞民勸相則民德可新父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信往來用之井井不窮矣是勞民勸相者君子之井也

初六井泥不食舊井无禽

陰濁在下泥之象也凡言食者皆兌口也今巽口在下不食之象也又巽爲臭不可食之象也坎有小過象凡易言禽者皆坎也故師六五曰田有禽以本卦坎又變坎也比卦九五失前禽以坎變坤

也恒大象坎此卦坎居上卦但二卦下卦皆巽巽深入禽高飛之物安得深入于井中故恒井二卦皆曰無禽井以得水齊井之口易汲爲善故初則不食二則漏三則求王明四則修井惟五六則水齊井口易于汲取故五六獨善○初六陰濁在下乃井之深而不可浚滌者也則泥而不食成舊廢之井無井滂汲水之餘瀝而禽亦莫之顧而飲矣故有此象占者不利于用可知矣

象曰井泥不食下也舊井無禽時舍也

舍音捨

陰濁在下爲時所棄捨

九二井谷射鮒甕敝漏

上陽爻下陰爻兩開谷之象也又變艮山下有井必因谷所生亦谷之象也坎爲弓在上射之象也巽爲魚鮒之象也鮒小魚莊子周視轍中有鮒魚焉曰我東海之波臣也又爾雅鰕小魚也注云似鮒子而黑俗呼爲魚婢江東呼爲妾魚曰臣曰婢曰妾皆小之意前儒以爲蝦蟆又以爲蝸牛皆非也巽綜兌爲毀折敝之象也下陰爻有坼漏之象

也坎水在上巽主入水入于下亦漏之象也○九二陽剛居中才德足以濟利但上無應與不能汲引而乃牽溺于初與卑賤之人相與則不能成井養不窮之功矣故以井言有旁水下注僅射其鮒之象以汲水言有破甕漏水之象占者不能成功可知矣

象曰井谷射鮒无與也

无與者无應與也所以比初射鮒

九三井渫不食爲我心恻可用汲王明句並受其福

渫者治井而清潔也中爻三變成震不成兌口不食之象也爲我心惻者我者三自謂也言可汲而不汲人爲我惻之也坎爲加憂惻之象也王明者指五也中爻三與五成離王明之象也可用汲王明者可求用汲于王明也汲字雖汲水其實汲引之汲並者三之井可食福也食三之井者亦福也九二比于初之陰爻不能成功故教九三求九五之陽明○九三以陽居陽與上六爲正應上六陰柔不能汲引則不爲時用而成濟人利物之功矣故有井渫不食人惻之象所以然者以正應陰柔又無位故也可用汲者其惟舍正應而求五之王明乎若得陽明之君以汲引之則能成井養之功而並受其福矣故教占者必如此

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

行測者行道之人亦惻也三變中爻成震足行之象也求王明者五非正應故以求字言之孔子以周公爻辭忽然說起王明恐人不知指五所以加一求字也不求正應而求王明此易之所以時也

比卦六四舍正應而比五皆此意管仲舍子糾而事桓公韓信舍項羽而事高祖馬援舍隗囂而事光武皆舍正應而求王明者也

六四井甃无咎

甃者砌其井也陰列兩旁甃之象也初爲泥三之渌渌其泥也二射鮒四之甃甃其谷也既渌且甃井日新矣寒泉之來井養豈有窮乎○六四陰柔得正近九五之君蓋修治其井以潛畜九五之寒泉者也故有井甃之象占者能修治臣下之職則可以因君而成井養之功斯无咎矣

象曰井甃无咎修井也

修井畜泉能盡職矣安得有咎

九五井冽寒泉食

冽其潔也五變坤爲其以陽居陽爲潔寒泉泉之美者也坎居北方一陽生于水中得水之正體故其潔而寒美也食者人食之也卽井養而不窮也中爻兌口之上食之象也井以寒冽爲貴泉以得食爲功以人事論冽者天德之純也食者王道之

溥也黃帝堯舜禹稷周孔立養立教萬世利賴井
冽寒泉食之者也○九五以陽剛之德居中正之
位則井養之德已具而井養之功已行矣故有此
象占者有是德方應是占也

象曰寒泉之食中正也

寒泉之食王道也中正者天德也

上六井收勿幕有孚元吉

收者成也物成于秋故曰秋收井收者井已成矣
即小象大成之成也周公曰收孔子曰成一意也

幕者蓋井之具也坎口在上勿幕之象也言不蓋
其井也有孚者信也齊口之水无喪无得用之不
竭如人之誠信也元吉者勿幕有孚則澤及于人
矣○上六居井之極井已成矣九五寒泉爲人所
食上六乃不掩其口其水又孚信不竭則澤及于
人成井養不窮之功矣故有勿幕有孚之象占者
之元吉可知矣

象曰元吉在上大成也

大成者井養之功大成也蓋有寒泉之可食使掩

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

其口人不得而食之或不孚信有時而竭則澤不
及人安得為大成今勿幕有孚則澤及人而井養
之功成矣元吉以澤之所及言大成以功之所就
言

周易集註卷之十

梁山來知德集註

三三三 離下
兌上

革者變革也澤在上火在下火燃則水涸水決則
火滅又中少二女不相得故其卦為變革也序卦
井道不可不革故受之以革所以次井

革已日乃孚元亨利貞悔凶

巳音紀十
干之名

巳者信也五性仁義禮智信惟信屬土故以巳言
之不言戊而言巳者離兌皆陰卦故以陰土言且

其口人不得而食之或不孚信有時而竭則澤不
及人安得為大成今勿幕有孚則澤及人而井養
之功成矣元吉以澤之所及言大成以功之所就
言

周易集註卷之十

梁山來知德集註

三三三 離下
兌上

革者變革也澤在上火在下火燃則水涸水決則
火滅又中少二女不相得故其卦為變革也序卦
井道不可不革故受之以革所以次井

革已日乃孚元亨利貞悔凶

巳音紀十
干之名

巳者信也五性仁義禮智信惟信屬土故以巳言
之不言戊而言巳者離兌皆陰卦故以陰土言且

文王圓圖離兌中間乃坤土故言巳也凡離火燒
兌金斷裂者惟土可接續故月令于金火之間置
一中央土十干丙丁戊巳而後庚辛言離火燒金
必有土方可孚契之意日者離爲日也巳日乃孚
者信我後革也言當人心信我之時相孚契矣然
後可革也不輕于革之意元亨利貞悔亾者言除
弊去害掃而更之大亨之道也然必利于正亨以
正則革之當其可而悔亾矣蓋不信而革必生其
悔惟亨而正則人心信我矣所以巳日乃孚而後

革也

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革巳日
乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃
亾天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革
之時大矣哉

以卦象釋卦名以卦德釋卦辭而極贊之火燃則
水乾水決則火滅有相滅息之勢少女志在艮中
女志在坎有不相得之情水火以滅息爲革二女
以不能同居各出嫁爲革故曰革革而信之者言

革而人相信也東征西怨南征北怨革而信之之事也離之德明兌之德悅明則識事理而所革不苟悅則順時勢而所革不驟大亨者除弊興利一事之大亨也伐暴救民舉世之大亨也以正者揆之天理而順卽之人心而安也又亨又正則革之攸當所以悔亾正所謂革而信之也陽極則陰生而革乎陽陰極則陽生而革乎陰故陰往陽來而爲春夏陽往陰來而爲秋冬四時成矣命者王者易姓受命也王者之興受命于天故曰革命天命當誅順天也人心其忿應人也天道改變世道遷移此革之大者然要之同一時也時不可革天地聖人不能先時時所當革天地聖人不能後時革之時不其大哉故曰禮時爲大順次之體次之宜次之稱次之堯授舜舜授禹湯放桀武王伐紂時也

象曰澤中有火革君子以治歷明時

水中有火水若盛則息火火或盛則息水此相革之象也歷者經歷也次也數也行也過也蓋日月

五緯之纏次也又作曆時者四時也治歷以明其
時晝夜者一日之革也晦朔者一月之革也分至
者一年之革也元會運世者萬古之革也

初九鞏用黃牛之革

離爲牛牛之象也中爻乾錯坤黃之象也鞏者固
也以皮束物也束之以黃牛之革則固之至矣此
爻變卽遯之艮止矣艮止故不革所以爻辭同本
卦以離大革兌金下三爻王革者也故二二三言革
上三爻受革者也故四言改五六言變○初九當

革之時以陽剛之才可以革矣然居初位卑無可
革之權上無應與無共革之人其不可有爲也必
矣但陽性上行火性上炎恐其不能固守其不革
之志故聖人教占者曰革道匪輕不可妄動必固
之以黃牛之革而後可所以其象如此
象曰鞏用黃牛不可以有爲也

無位無應之故

六二巳日乃革之征吉无咎

離爲日日之象也陰土巳之象也此爻變夬情悅

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

性健故易于革○六二以文明之才而柔順中正
又上應九五之君故以皆尊而信之正所謂已日
乃孚革而信之者也故有此象占者以此而往則
人皆樂于耳目之新有更化善治之吉而無輕變
妄動之咎矣故占者吉而无咎

象曰已日革之行有嘉也

應九五故有嘉即征吉二字也

九三征凶貞厲革言三就有孚

革言者革之議論也正應兌爲口言之象也中爻

乾爲言亦言之象也就者成也三就者商度其革
之利害可否至再至三而革之議論定也離虛三
三就之象也故同人曰三歲不興未濟曰三年有
賞于大國既濟曰二年克之明夷曰三日不食皆
以離虛其三也若坎之三歲不得困之三歲不覿
解之田獲三品皆離之錯也漸之三歲不孕巽之
田獲三品皆以中爻合離也豐之三歲不覿以上
六變而爲離也周公爻辭其精至此○九三以剛
居剛又居離之極蓋革之躁動而不能詳審者也

占者以是而往凶可知矣故雖事在所當革亦有危厲然當革之時不容不革故必詳審其利害可
否至于三就則人信而相孚可以革矣故教占者
必如此

象曰革言三就又何之矣

言議革之言至于三就則利害詳悉可否分明又
復何之

九四悔亡有孚改命吉

改命者到此已革矣離交于兌改夏之命令于秋

矣所以不言革而言改命如湯改夏之命而爲商
武改商之命而爲周是也九四之位則改命之大
臣如伊尹太公是也有孚者上而孚于五下而孚
于民也○九四卦已過中已改其命矣改命所係
匪輕恐有所悔然時當改命不容不改者也有何
悔焉是以悔亡惟于未改之先所改之志孚于上
下則自獲其吉矣故教占者如此

象曰改命之吉信志也

志者九四之志也信志者信九四所改之志也上

而信于君下而信于民必如是信我方可改命也
信乃誠信卽爻辭孚字

九五大人虎變未占有孚

陽剛之才中正之德居尊位而爲革之主得稱大
人兌錯艮艮爲虎虎之象也兌爲正西乃仲秋鳥
獸毛毳變之象也乾之五則曰龍革之五則曰虎
若以理論揖遜者見其德故稱龍征誅者見其威
故稱虎之四之有孚者乃水火相交之際教占者
之有孚也五之有孚卽湯武未革命之先四海僣

後之思未占而知其有孚矣○九五以陽剛中正
之才德當兌金肅殺之秋而爲順天應人之舉九
四爲改命之佐已改其命矣是以爲大人者登九
五之位而宇宙爲之一新故有大人虎變之象此
則不待占決而自孚信者也占者有是德方應是
占矣

象曰大人虎變其文炳也

文炳以人事論改正朔易服色殊徽號變犧牲制
禮作樂炳乎其有文章是也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

楊子曰狸變則豹豹變則虎故上六卽以豹言之
革命之時如鼓刀之叟佐周受命此豹變者也又
如蕭何諸臣或爲吏胥或販繒屠狗後皆開國承
家列爵分土亦豹變者也卽班孟堅所謂雲起龍
驤化爲侯王是矣蓋九五旣虎變而爲天子則上
六卽豹變而爲公侯若下句小人則百姓矣革面
者言舊日而從于君者亦革也如民之從桀者不
過面從而心實不從也及湯師之興則東征西怨

南征北怨面從之僞皆革而心真實以向湯矣如
民之從紂者不過面從而心實不從也及化行南
國泰誓牧誓則面從之僞皆革而心真實以向文
武矣蓋以力服人者面從者也以德服人者中心
悅而誠服也心從者也征凶者聖人作而萬物觀
別有所往則爲梗化之民而凶矣居者征之反也
君子豹變者變其舊日之冠裳也小人革面者革
其舊日之詐僞也○上六當世道革成之後而天
命維新矣公侯則開國承家百姓則心悅誠服有

君子豹變小人革面之象故戒占者不守其改革之命而別有所往則凶能守其改革之命則正而吉也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也其文蔚者冠裳一變人物一新也順以從君者兌爲悅悅則順卽中心悅而誠服也蔚本益母草其花對節相開亦如公侯相對而竝列故以蔚言之豹次于虎獸不同也炳從虎蔚從草文之大小顯著不同也

三三 巽下離上

鼎者烹飪之器其卦巽下離上下陰爲足二三四陽爲腹五陰爲耳上陽爲鉉鼎之象也又以巽木入離火而致烹飪鼎之用也序卦革物者莫若鼎故受之以鼎所以次革

鼎元吉亨

彖辭明觀孔子彖辭是以元亨則吉字當從本義作衍文

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而

大亨以養聖賢異而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

亨竝庚反

以卦體釋卦名又以卦德卦綜卦體釋卦辭象者六爻有鼎之象也異者入也以木入于火也亨煮也飪熟食也亨飪有調和之意故論語曰失飪不食象者鼎之體亨飪者鼎之用所以名鼎聖人者君也聖賢者臣也古人有聖德者皆可稱聖如湯誥稱伊尹爲元聖是也亨飪之事不過祭祀賓客而已祭祀之大者無出于上帝賓客之重者無過

于聖賢享上帝貴賈故止曰亨享聖賢貴豐故曰大亨所以享帝用特牲而享聖賢有養牲牢禮也異而耳目聰明者內而此心異順外而耳目聰明也離爲目五爲鼎耳故曰耳目皆有離明之德故曰聽明柔進而上行者鼎綜革二卦同體文王綜爲一卦故雜卦曰革去故也鼎取新也言革下卦之離進而爲鼎之上卦也進而上行居五之中應乎二之剛也若以人事論內異外聰有其德進而上行有其位應乎剛有其輔是以元亨

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

正對偏倚言凝對散漫言正位者端莊安正之謂
卽齋明盛服非禮不動也凝者成也堅也命者天
之命也凝命者天命凝成堅固國家安于磐石所
謂協乎上下以承天休也鼎譬之位命譬之實鼎
之器正然後可疑其所受之實君之位正然後可
疑其所受之命鼎絲革故革亦言命孔子因大禹
鑄九鼎象物成王定鼎于郊廓卜世三十卜年七
百所以說到正位凝命上去周烈王二十三年九

鼎震此不能正位凝命之兆也其後秦遂滅周取
九鼎則鼎所係匪輕矣故以鼎爲宗廟之寶器及
天寶五年宰臣李適之常列鼎俎具膳羞中夜鼎
躍相鬪不解鼎耳及足皆折豈以明皇不能正位
凝命而有幸蜀之禍與

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

巽錯震震爲足趾之象也巽爲長女位卑屈下妾
之象也震爲長子子之象也鼎爲寶器主器者莫
若長子則子之意亦由鼎而來也顛趾者顛倒其

趾也凡洗鬲而出水必顛倒其鬲以鬲足反加于上故曰顛趾否者鬲中之污穢也利出否者順利其出否也故孔子曰鬲取新也得者獲也得妾者買妾而獲之也以者因也因其子而買妾也言洗鬲之時趾乃在下之物不當加于其上今顛于上若悖上下之序矣然顛趾者不得已也以其順利下出否也亦猶一夫一婦人道之常既有妻豈可得妾今得其妾若夫尊卑之分矣然得妾者不得已也以其欲生子而不得不買妾也得妾以其子又顛趾出否之象也○初六屈下尚未烹飪正洗鬲之時顛趾以出否故有得妾以其子之象占者得此凡事跡雖若悖其上下尊卑之序于義則无咎也

象曰鬲顛趾未悖也利出否以從貴也

未悖者未悖于理也言以顛趾于鬲之上雖若顛倒其上下之序然洗鬲當如此未爲悖理也貴對賤言鬲中之否則賤物也以從貴者欲將珍羞貴重之物相從以實于鬲中不得不出其否賤以濯

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

潔也

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

鼎有實者既洗鼎矣乃實物于其中也陽實陰虛故言實僥者匹也對也指初也疾者陰柔之疾也卽者就也言初雖有疾九二則剛中自守不能使我與之卽就也此九二之能事非戒辭也○九二以剛居中能守其剛中之實德雖比于初而不輕于所與有鼎有美實我仇有疾不我能卽而免我實德之象占者如此則剛中之德不虧吉可知矣

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

慎所之者慎所往也此一句亦言九二之能事非戒辭也言九二有陽剛之實德自能慎于所往擇善而交不失身于陰黨也終无尤者言我仇雖有疾然慎于所往不我能卽而不失身于彼有何過尤哉

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

三變爲離爲坎坎爲耳耳之象也革者變也坎爲耳痛耳革之象也三未變錯震足爲行三變則成

坎陷不能行矣行塞之象也其行塞者不能行也
離爲雉雉之象也坎爲膏膏之象也中爻兌三變
則不成兌口不食之象也三變則內坎水外亦坎
水方雨之象也鼎之所賴以舉行者耳也三居木
之極上應火之極木火既極則鼎中騰沸併耳亦
熾熾革變而不可舉移矣故其行塞也雨者水也
虧者損也悔者鼎不可舉移而雉膏之美味不得
其食不免至于悔也方雨虧悔者言耳革不食惟
救之以水耳方雨則能虧損其騰沸熾熾之勢而

悔者不至于悔矣終吉者鼎可移美味可食也○
九三以陽剛居鼎腹之中木有美實之德但應與
木火之極烹飪太過故有耳革行塞雉膏不食之
象然陽剛得正故又有方雨虧悔之象占者如是
始雖若不利終則吉也

象曰鼎耳革失其義也

義者宜也鼎烹飪之木火不可過不可不及方得
烹飪之宜今木火太過則失烹飪之宜矣所以耳
革也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

四變中爻爲震足之象也中爻兌爲毀折折之象也鼎實近鼎耳實已滿矣今震動覆之象也餗者美糝也八珍之膳鼎之實也鼎以享帝養賢非自私也故曰公餗渥者濡濡也言覆其鼎而鼎之上皆濡濡其美糝也以人事論項羽之入咸陽安祿山之陷長安宗廟燒焚寶器披離不復見昔日彼都人士之盛其形渥之象也不可依晁氏其刑剝凶者敗國殺身也若不以象論以二體論離巽二

卦成鼎下體巽有足而無耳故曰耳革上體離有耳而無足故曰折足○九四居大臣之位任天下之重者也但我本不中不正而又下應初六之陰柔則委任亦非其人不能勝大臣之任矣卒至傾覆國家故有此象占者得此敗國殺身凶可知矣象曰覆公餗信如何也

信者信任也言以餗委托信任于人今將餗覆之則所信任之人爲如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞

五爲鼎耳黃中色五居中黃耳之象也此爻變乾
金鉉之象也以此爻未變而言則曰黃以此爻
既變而言則曰金在鼎之上受鉉以舉鼎者耳也
在鼎之外貫耳以舉鼎者鉉也蓋鉉爲鼎之繫繫
于其耳二物不相離故竝言之○六五有虛中之
德上比上九下應九二皆其剛明故有黃耳金鉉
之象鼎既黃耳金鉉則中之爲實者必美味矣而
占者則利于貞固也因陰柔故戒以此
象曰鼎黃耳中以爲實也

黃中色言中乃其實德也故云黃耳

上九鼎玉鉉大吉无不利

上九居鼎之極鉉在鼎上鉉之象也此爻變震震
爲玉玉鉉之象也玉豈可爲鉉有此象也亦如金
車之意鼎之爲器承鼎在足實鼎在腹行鼎在耳
舉鼎在鉉鼎至于鉉厥成功矣功成可以養人亦
猶井之元吉大成也故大吉无不利○上九以陽
居陰剛而能柔故有溫潤玉鉉之象占者得此凡
事大吉而又行无不利也占者有玉鉉之德斯應

是占矣

象曰玉鉉在上剛柔節也

剛柔節者言以陽居陰剛而能節之以柔亦如玉之溫潤矣所以為玉鉉也

三三三 震下 震上

震者動也一陽始生于二陰之下震而動也其象為雷其屬為長子序卦主器者莫若長子故受之以震所以次鼎

震亨震來虩虩笑言哑哑震驚百里不喪匕鬯

音虩 匕

虩虩恐懼也虩本壁虎之名以其善于捕蠅故曰蠅虎因捕蠅常周環于壁間不自安寧而驚顧此用虩字之意震艮二卦同體文王綜為一卦所以雜卦曰震起也艮止也因綜艮艮為虎故取虎象非無因而言虎也啞啞笑聲震大象兌又中爻錯兌皆有喜悅言語之象故曰笑言匕匙也以棘為之長三尺未祭祀之先烹牢于鑊實諸鬲而加幕焉將薦乃舉幕以匕出之升于俎上鬯以秬黍酒

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

易經卷之三十一
和鬱金以灌地降神者也人君于祭之禮親七牲
薦鬯而已其餘不親爲也震來虩虩者震也笑言
啞啞者震而亨也此一句言常理也震驚百里不
喪匕鬯處大變而不失其常此專以雷與長子言
之所以實上二句意也一陽在坤土之中君主百
里之象中爻艮手執之不喪之象中爻坎酒之象
○言震自有亨道何也蓋易之爲理危者使平易
者使傾人能于平時安不忘危此心常如禍患之
來虩虩然恐懼而無慢易之心則日用之間舉動
自有法則而一笑一言皆啞啞而自如矣雖或有
非常之變出于倏忽之頃猶雷之震驚百里然此
心有主意氣安閑雷之威震雖大而遠而主祭者
自不喪匕鬯也此可見震自有亨道也不喪匕鬯
乃象也非真有是事也言能恐懼則致福而不失
其所主之重矣

彖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

易舉正出可以守句上有不喪匕鬯四字程子亦云今從之恐者恐懼也致福者生全出于憂患自足矣致福也後者恐懼之後也非震驚之後也則者法則也不違禮不越分卽此身日用之常度也人能恐懼則操心危而慮患深自不違禮越分失日用之常度矣卽俗言懼法朝朝樂也所以安樂自如笑言啞啞也驚者卒然遇之而動乎外懼者惕然畏之而變其中驚者不至于懼懼者不止于驚遠者外卦邇者內卦內外皆震遠邇驚懼之象也出者長子已繼世而出也可以者許之之辭也言禍患之來出于倉卒之間如雷之震遠邇驚懼當此之時乃能處之從容應之暇豫不喪匕鬯則是不懼由于能懼雖甚有可驚懼者亦不能動吾之念也豈不可以負荷天下之重器乎故以守宗廟能爲宗廟之祭主以守社稷能爲社稷之祭主矣

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊者再也上震下震故曰洊修理其身使事事合

天理省察其過使事事過人欲惟此心恐懼所以
修省也恐懼者作于其心修省者見于行事

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

將卦辭加一後字辭益明白矣初九九四陽也乃
震之所以爲震者震動之震也二三五上陰也乃
爲陽所震者震懼之震也初乃成卦之主處震之
初故其占如此

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

解見前

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

震來厲者乘初九之剛當震動之時故震之來者
猛厲也億者大也億喪貝大喪其貝也十萬曰億
豈不爲大六五小象曰大无喪可知矣貝者海中
之介蟲也二變則中爻離爲蟹爲蚌貝之象也震
爲足躋之象也中爻艮爲山陵之象也陵乘九剛
九陵之象也又艮居七七之象也離爲日日之象
也若以理數論陰陽各極于六七則變而反其初
矣故易中皆言七日得躋者升也言震來猛厲大

喪此貨貝九二乃不顧其貝飄然而去避于九陵
無心以逐之不期七日自獲此貝也其始也墮甌
弗顧其終也去珠復還太王之避狄亦此意也○
六二當震動之時乘初九之剛故有此喪貝之象
然居中得正此无妄之灾耳故又有得貝之象占
者得此凡事若以柔順中正自守始雖不免喪失
終則不求而自獲也

象曰震來厲乘剛也

當震動之時乘九之剛所以猛厲不可禦

六三震蘇蘇震行无眚

蘇卽蘇死而復生也書曰后來其蘇是也言后來
我復生也陰爲陽所震動三去初雖遠而比四則
近故下初之震動將盡而上四之震動復生上蘇
下蘇故曰蘇蘇中爻坎坎多眚三變陰爲陽陽得
其正矣位當矣且不成坎體故无眚行者改徙之
意卽陰變陽也震性奮發有爲故教之以遷善改
過也唐肅宗遭祿山之變猶私與張良娣局戲不
已可謂不知震行无眚者矣○六三不中不正居

二震之間下震將盡而上震繼之故有蘇蘇之象所以然者以震本能行而不行耳若能奮發有爲恐懼修省去其不中不正以就其中正則自笑言啞啞而无咎矣故教占者如此

象曰震蘇蘇位不當也

不中不正故不當

九四震遂泥

遂者無反之意泥者沉溺于險陷而不能奮發也上下坤土得坎水泥之象也坎有泥象故需卦井

卦皆言泥睽卦錯坎則曰負塗晉元帝困于五胡而大業未復宋高宗不能恢復中原皆其泥者也○九四以剛居柔不中不正陷于二陰之間處震懼則莫能守欲震動則莫能奮是旣無能爲之才而又溺于宴安之私者也故遂泥焉而不復反卽象而占可知矣

象曰震遂泥未光也

未光者陷于二陰之間所爲者皆邪避之私無復正大光明之事矣所以遂泥也與夬卦萃卦未光

皆同

六五震往來厲億无喪有事

初始震爲往四洊震爲來五乃君位爲震之主故往來皆厲也億无喪者大无喪也天命未去人心未離國勢未至瓦解也有事者猶可補偏救弊以有爲也六五處震亦猶二之乘剛所以爻辭同億字喪字○六五以柔弱之才居人君之位當國家震動之時故有往來危厲之象然以其得中才雖不足以濟變而中德猶可以自守故大无喪而猶

能有事也占者不失其中則雖危无喪矣

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

危行者往行危來行危一往一來皆危也其事在中者言所行雖危厲而猶能以有事者以其有中德也有是中德而能有事故大无喪

上六震索索視矍矍征凶震不于其窮于其隣无咎

婚媾有言

矍俱縛反

此爻變離離爲目視之象也又離火遇震動言之象也故明夷之主人有言中孚之泣歌皆離火震

動也凡震遇坎水者皆言婚媾屯震坎也賁中爻
震坎也睽上九變正中爻坎也此卦中爻坎也索
者求取也言如有所求取不自安寧也豐者瞻視
徬徨也六三蘇蘇上六索索豐豐三內震之極上
外震之極故皆重一字也震不于其躬于其隣者
謀之之辭也言禍患之來尚未及于其身方及其
隣之時卽早見預待天未陰雨而綢繆牖戶也孔
斌曰燕雀處堂子母相哺竈突炎上棟宇相焚言
不知隣禍之將及也此隣之義也婚媾者親近
也猶言夫妻也親近者不免于有言則踈遠者
知矣○上六以陰柔居震極中心危懼不能自安
故有索索豐豐之象以是而往方寸亂矣豈能濟
變故占者征則凶也然所以致此者以其不能圖
之于早耳苟能于震未及其身之時恐懼修省則
可以免索索豐豐之咎然以陰柔處震極亦不免
婚媾之有言終不能笑言啞啞安于無事之天矣
防之早者且有言況不能防者乎婚媾有言又占
中之象也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏隣戒也

中者中心也未得者方寸亂而不能笑言啞啞也
畏隣戒者畏禍已及于隣而先自備戒也畏隣戒
方得无咎若不能備戒豈得无咎哉

三三三
艮上 艮下

艮者止也一陽止于二陰之上陽自下升極上而
止此止之義也又其象爲山下坤土乃山之質一
陽覆育于其上重濁者在下輕清者在上亦止之
象也序卦震者動也物不可以終動止之故受之

以艮艮者止也所以次震

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

此卦辭以卦綜言如井卦改邑不改井蹇卦利西
南之類本卦綜震四爲人之身故周公爻辭以四
爲身三畫之卦二爲人位故曰人庭則前庭五也
艮爲門闕故門之內中間爲庭震行也向上而行
面向上其背在下故以陽之畫初與四爲背艮止
也向下而立面向下其背在上故以陽之畫三與
上爲背上二句以下卦言下二句以上卦言言止

其背則身在背後不見其四之身行其處則背在人前不見其二之人所以一止之間既不見其已又不見其人也辭本玄妙令人難曉孔子知文王以卦綜成卦辭所以彖辭說一行字說一動字重一時字

彖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

以卦德卦綜卦體釋卦名卦辭言所謂艮者以其止也然天下之理無窮而夫人之事萬變如惟其止而已豈足以盡其事理哉亦觀其時何如耳蓋理當其可之謂時時當乎艮之止則止時當乎震之行則行行止之動靜皆不失其時則無適而非天理之公其道如日月之光明矣豈止无咎而已哉然艮之所以名止者亦非固執而不變遷也乃止其所也惟止其所當然之理所以時止則止也卦辭又曰不獲其身不見其人者蓋人相與乎我則我即得見其人我相與乎人則人即能獲其我

今初之于四二之于五三之于上陰自爲陰陽自爲陽不相與應是以人不獲乎我之身而我亦不見其人僅得无咎而已若時止時行豈止无咎哉八純卦皆不相應與獨于艮言者艮性止止則固執不遷所以不光明而僅得无咎文王卦辭專以象言孔子彖辭專以理言

象曰兼山艮君子以思不出其位

兼山者內一山外一山兩重山也天下之理卽位而存父有父之位子有子之位君臣夫婦亦然富

貴有富貴之位貧賤有貧賤之位患難夷狄亦然有本然之位卽有當然之理思不出其位者正所以止乎其理也出其位則越其理矣

初六艮其趾无咎利永貞

艮綜震震爲足趾之象也初在下亦趾之象也感卦亦以人身以漸而上○初六陰柔無可爲之才能止者也又屈初卑下不得不止者也以是而止故有艮趾之象占者如是則不輕舉冒進可以无咎而正矣然又恐其正者不能永也故又教占者

以此

象曰艮其趾未失正也

理之所當止者曰正卽爻辭之貞也爻辭曰利永貞象辭曰未失正見初之止理所當止也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓者是肚也亦初震足之象拯者救也隨者從也二比三從三者也不拯其隨者不求拯于所隨之三也凡陰柔資于陽剛者皆曰拯渙卦初六用拯馬壯是也二中正入卦正位艮在三兩爻俱善但

當艮止之時二艮止不求救于三三艮止不退聽于二所以二心不快中爻坎爲加憂爲心病不快之象也○六二居中得正比于其三止于其腓矣以陰柔之質求三陽剛以助之可也但艮性止不求拯于隨則其中正之德無所施用矣所以此心常不快也故其占中之象如此

象曰不拯其隨未退聽也

二下而三上故曰退周公不快王坎之心病而言孔子未聽王坎之耳痛而言

九三艮其限列其夤厲薰心

限者界限也上身與下身相界限卽腰也夤者連也腰之連屬不絕者也腰之在身正屈伸之際當動不當止若艮其限則上自上下自下不相連屬矣列者列絕而上下不相連屬判然其兩段也薰與熏同火烟上也薰心者心不安也中爻坎爲心病所以六二不快九三薰心坎錯離火煙之象也○止之爲道惟其理之所在而已九三位在腓之上當限之處正變動屈伸之際不當艮者也不當

艮而艮則不得屈伸而上下判隔列絕其相連矣故危厲而心常不安占者之象如此

象曰艮其限危薰心也

不當止而止則執一不能變通外旣齟齬心必不安所以危厲而薰心也

六四艮其身无咎

艮其身者安靜謐晦鄉隣有鬪而閉戶括囊无咎之類是也○六四以陰居陰純乎陰者也故有艮其身之象旣艮其身則無所作爲矣占者如是故

无咎

象曰艮其身止諸躬也

躬卽身也不能治人不能成物惟止諸躬而已故爻曰艮其身象曰止諸躬

六五艮其輔言有序悔亡

序者倫序也輔見咸卦註艮錯兌兌爲口舌輔之象也言之象也艮其輔者言不妄發也言有序者發必當理也悔者易則誕煩則支肆則忤悖則違皆悔也咸卦多象人面艮卦多象人背者以文王

卦辭艮其背故也○六五當輔出言之處以陰居陽未免有失言之悔然以其得中故又有艮其輔言有序之象而其占則悔亡也

象曰艮其輔以中正也

正當作止與止諸躬止字同以中而止所以悔亡上九敦艮吉

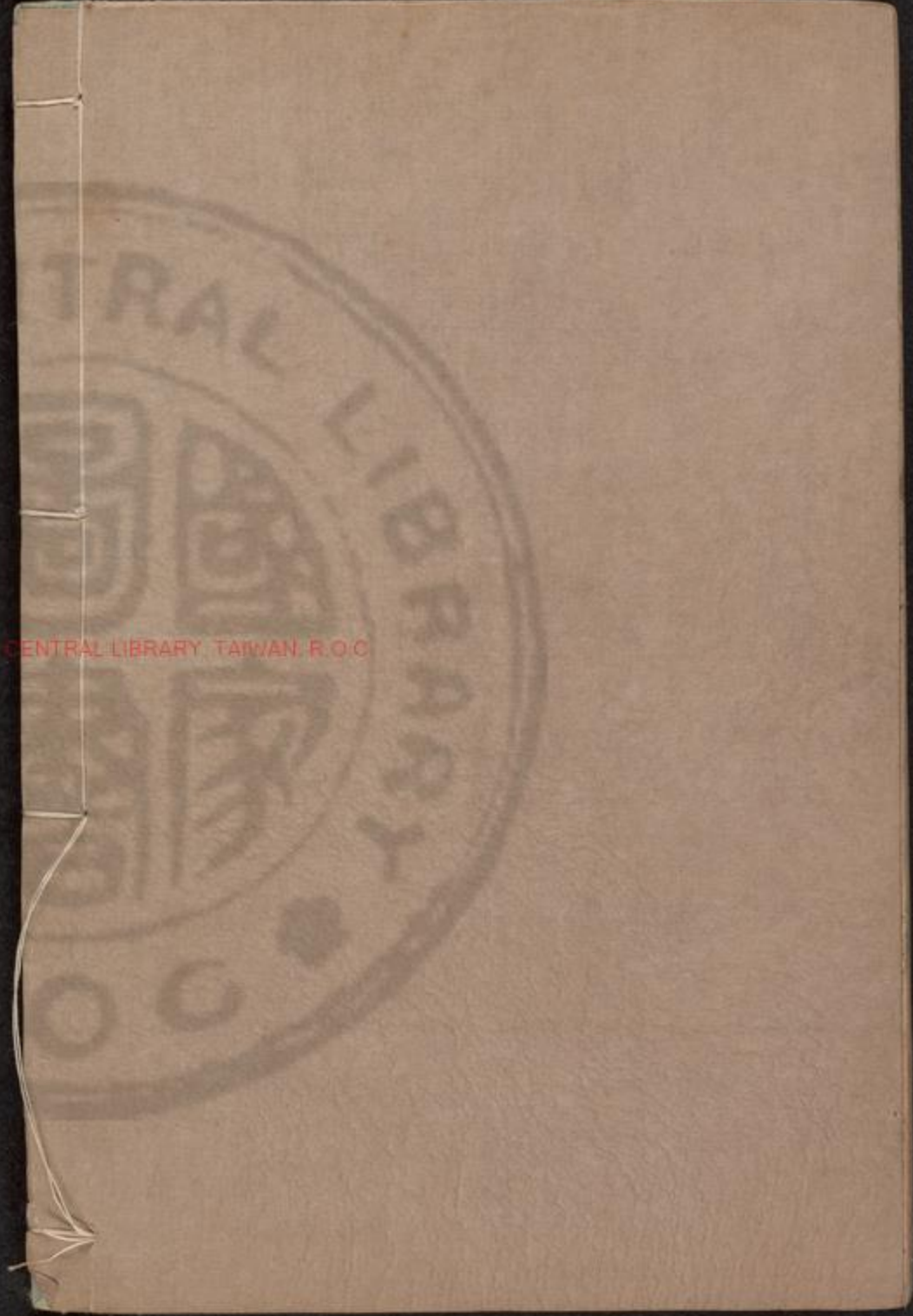
敦與篤行之篤字同意時止則止貞固不變也山有敦厚之象故敦臨敦復皆以土取象○上九以陽剛居艮極自始至終一止于理而不變敦厚于

止者也故有此象占者如是則其道光明何吉如
之

象曰敦艮之吉以厚終也

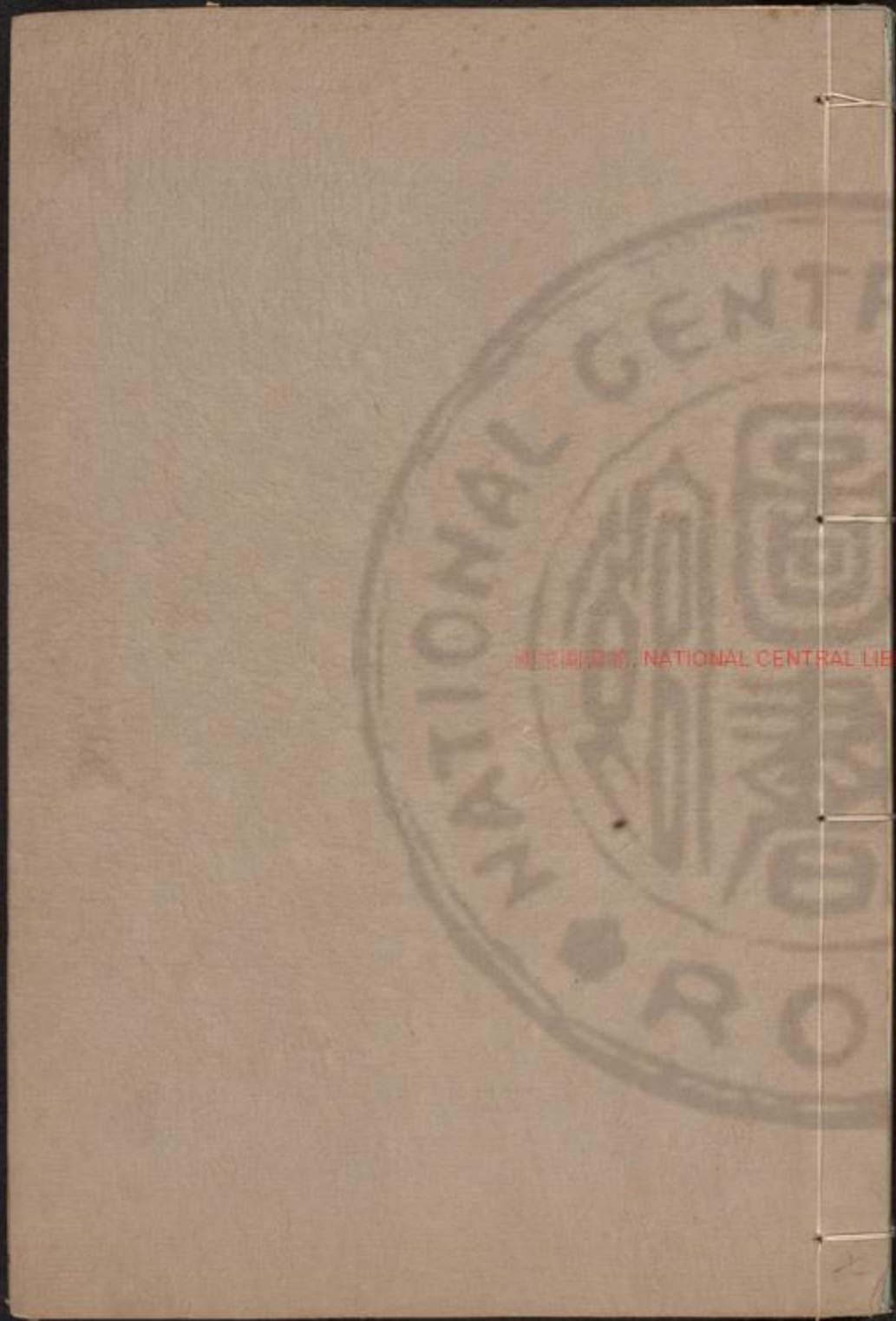
厚終者敦篤于終而不變也賁犬畜蠱願損蒙六
卦上九皆吉者皆有厚終之意

周易集註卷之十終

20250101 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C

周易集註卷之十一

梁山來知德集註

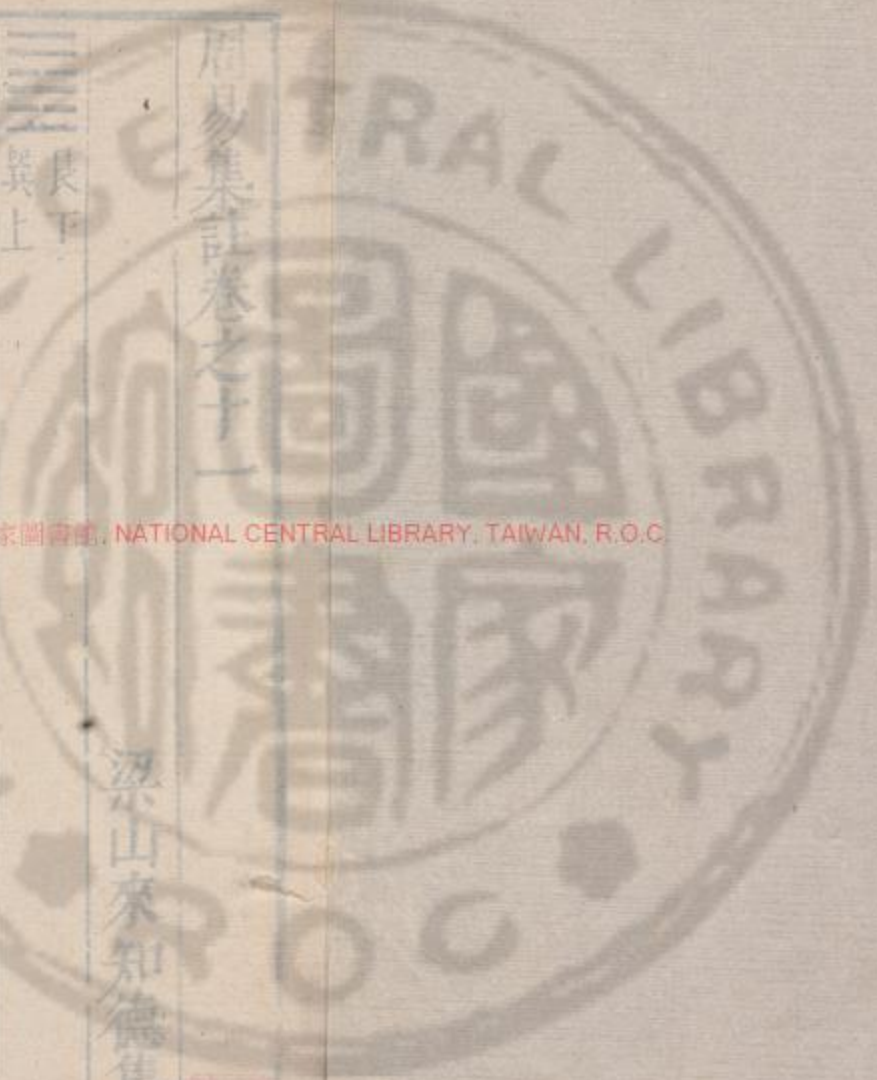
三三 艮上 艮下

漸者漸進也為卦艮下巽上有不遽進之義漸之
義也木在山上以漸而高漸之象也序卦艮者止
也物不可以終止故受之以漸所以次艮

漸女歸吉利貞

婦人謂嫁曰歸天下之事惟女歸為有漸納采問
名納吉納徵請期親迎六禮備而後成婚是以漸

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

周易集註卷之十一

梁山來知德集註

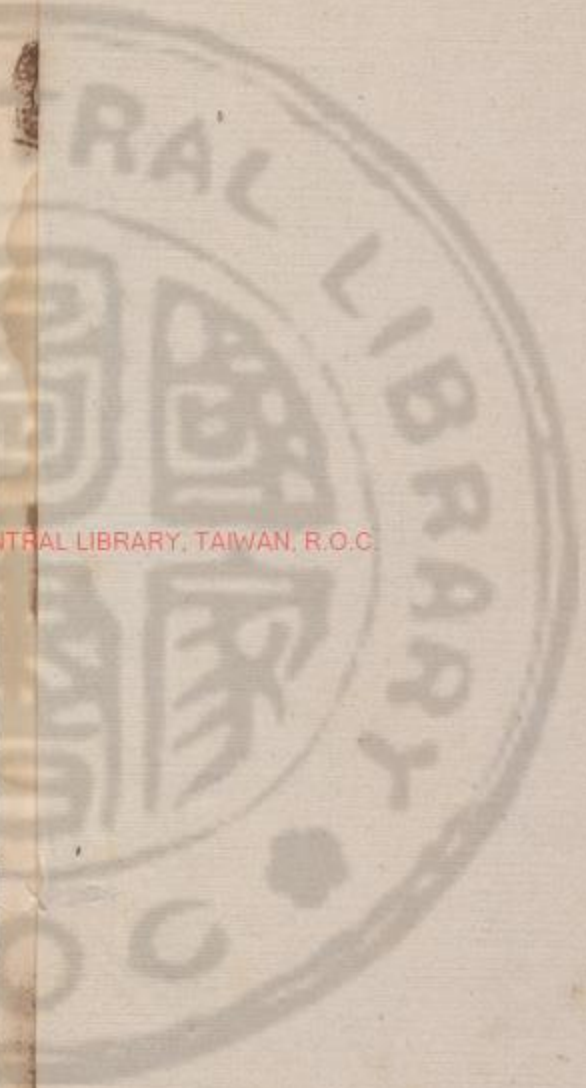

艮下
巽上

漸者漸進也為卦艮下巽上有不遽進之義漸之
義也木在山上以漸而高漸之象也序卦艮者止
也物不可以終止故受之以漸所以次艮

漸女歸吉利貞

婦人謂嫁曰歸天下之事惟女歸為有漸納采問
名納吉納徵請期親迎六禮備而後成婚是以漸

者莫如女歸也本卦不遽進有女歸之象因主于
進故又戒以利貞

彖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

釋卦名又以卦綜卦德釋卦辭之字作漸字女歸
吉者言必如女歸而後漸方善也能如女歸則進
必以禮不苟于相從得以遂其進之之志而吉矣
進得位者本卦綜歸妹二卦同體文王綜爲一卦
故雜卦曰漸女歸待男行也歸妹女之紿也言歸

妹下卦之兌進而爲漸上卦之巽得九五之位也
然不惟得位又正之中也正邦者成刑于之化也
卽往有功也此以卦綜言也進不窮者蓋進之之
心愈急則進之之稅益阻今卦德內而艮止則未
進之先巽靜無求外而巽順則將進之間相時而
動此所以進不窮也有此卦綜卦德吉而利貞者
以此

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

習俗移人賢者不免故性相近而習相遠也君子

易經卷之十一
法漸進之象擇居處于賢德善俗之地則耳濡目
染以漸而自成其有道士矣卽孟子引而置之
莊獄之間之意

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻鴈之大者鴻本水鳥中爻離坎離爲飛鳥居水
之上鴻之象也且其爲物木落南翔水泮北歸其
至有時其群有序不失其時與序于漸之義爲切
昏禮用鴻取不再偶于女歸之義爲切所以六爻
皆取鴻象也小子者艮爲少男小子之象也內卦

錯兌外卦綜兌兌爲口舌有言之象也干水旁也
江干也中爻小水流于山故有干象厲者危厲也
以在我而言也言者謗言也以在人而言也无咎
者在漸之時非獵等以強進于義則无咎○初六
陰柔當漸之時漸進于下有鴻漸于干之象然少
年新進上無應與在我不免有小子之厲在人
不免有言語之傷故其占如此而其義則无咎也
象曰小子之厲義无咎也

小子之厲似有咎矣然時當進之時以漸而進亦

理之所宜以義揆之終无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎

衎苦旦反

磐大石也艮爲石磐之象也自于而磐則遠于水而漸進矣中爻爲坎飲食之象也故困卦九二言酒食需卦九五言酒食未濟上九言酒食坎卦六四言樽酒衎和樂也巽綜兌悅樂之象言鴻漸于磐而飲食自適也吉即小象不素飽之意○六二柔順中正而進以其漸又上有九五中正之應故其象如此而其占則吉也

象曰飲食衎衎不素飽也

素飽卽素飡也言爲人之臣食人之食事人之事義所當得非徒飲食而已也蓋其德中正其進漸次又應九五中正之君非素飽也宜矣

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

地之高平曰陸此爻坤陸之象也夫指三 艮爲少男又陽爻故謂之夫婦指四巽爲長女又陰爻故謂之婦本卦女歸故以夫婦言之征者往也不復者不反也本卦以漸進爲義三比上四漸進于

上溺而不知其反也婦孕者此爻合坎坎中滿孕之象也孕不育者孕而不敢使人知其育如孕而不育也蓋四性主入無應而奔于三三陽性上行又當進時故有此醜也若以變爻論三變則陽死成坤離絕夫位故有夫征不復之象既成坤則並坎中之滿通不見矣故有婦孕不育之象坎爲盜離爲戈兵故有寇象變坤故小象曰順相保○九三過剛當漸之時故有自磐而進于陸之象然上無應與乃比于親近之四附麗其醜而失其道矣

非漸之貞者也故在占者則有夫征不復婦孕不育之象凶可知矣惟禦寇之道在于人和今變坎成坤則同心協力順以相保故利也若以之漸進是枉道從人夫豈可

象曰夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用

禦寇順相保也

離力智切

離附著也陽子雲解嘲云丁傳董賢用事諸附離之者起家至二千石莊子附離不以膠漆皆此離也群醜者上下二陰也夫征不復者以附離群陰

溺而不反也失其道者湍奔之事失其夫婦之正道也順相保者禦寇之道在于行險而順今變坎成坤則行險而順矣所以能相保禦也鴈群不亂飛則列陣相保三爻變坤有鴈陣象故曰順相保六四鴻漸于木或得其桷无咎

巽爲木木之象也下三爻一畫橫于上桷之象也桷者椽也所以乘瓦巽爲繩直故有此象又坎爲宮四居坎上亦有桷象凡木之枝柯未必橫而寬平如桷鴻趾連而且長不能握枝故不棲木若木之枝如桷則橫平而棲之可以安矣或得者偶然之辭未必可得偶得之也巽爲不果或得之象无咎者得漸進也○六四以柔弱之資似不可以漸進矣然巽順得正有鴻漸于木或得其桷之象占者如是則无咎也

象曰或得其桷順以巽也

變乾錯坤爲順未變爲巽巽正位在四故曰順巽九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

高阜曰陵此爻變艮爲山陵之象也婦指二中爻

爲離中虛空腹不孕之象也離居三三歲之象也
三歲不孕者言婦不遇乎夫而三歲不孕也二四
爲坎坎中滿故曰孕三五中虛故曰不孕爻辭取
象精之極矣凡正應爲君子相比爲小人二比三
三比四四比五皆陰陽相比故此爻以三歲不孕
終莫之勝吉言終莫之勝者相比之小人終不得
以間之而五與二合也○九五陽剛當尊正應乎
二可以漸進相合得遂所願矣但爲中爻相比所
隔然終不能奪其正也故其象如此占者必有所

遲阻而後吉也

象曰終莫之勝吉得所願也

願者正應相合之願也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

陸卽三爻之陸中爻水在山上故自于而陸此爻
變坎又水在山上故又有鴻漸于陸之象巽性入
又伏本卦主于漸進今進于上則進之極無地可
進矣巽性伏入進退不果故又退漸于陸也蓋三
乃上之正應雖非陰陽相合然皆剛明君子故知

進而又知退焉儀者儼則也知進知退惟聖人能
之今上能退于三卽蠱之志可則益百世之師也
故其羽可以爲儀曰羽者就其鴻而言之曰羽可
儀猶言人之言行可法則也升卦與漸卦同是上
進之卦觀升卦上六曰利不息之貞則此爻可知
矣胡安定公以陸作達者非也蓋易到六爻極處
卽反亢龍有悔之類是也○上九木在山上漸長
至高可謂漸進之極矣但異性不果進而復退于
陸焉此則知進知退可以起頑立懦者也故有鴻

漸于陸其羽可用爲儀之象占者有是德卽有是
吉矣

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

不可亂者鴻飛于雲漢之間列陣有序與凡鳥不
同所以可用爲儀若以人事論不可亂者富貴利
達不足以亂其心也若富貴利達亂其心惟知其
進不知其退惟知其高不知其下安得可用爲儀
今知進又知退知高又知下所以可以爲人之儀
則

震上 兌下

婦人謂嫁曰歸女之長者曰姊少者曰妹因兌為少女故曰妹為卦兌下震上以少女從長男其情又以悅而動皆非正也故曰歸妹序卦漸者進也進必有所歸故受之以歸妹漸有歸義所以次漸歸妹征凶无攸利

彖辭明漸曰女歸自彼歸我也娶婦之家也此曰歸妹自我歸彼也嫁女之家也

彖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

釋卦名復以卦德釋之又以卦體釋卦辭言所謂歸妹者本天地之大義也蓋物無獨生獨成之理故男有室女有家本天地之常經是乃其大義也何也蓋男女不交則萬物不生而人道滅息矣是歸妹者雖女道之終而生育之事于此造端實人道之始所以為天地之大義也然歸妹雖天地之正理但說而動則女先乎男所歸在妹乃妹之自

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

爲非正理而實私情矣所以名歸妹位不當者二
四陰位而居陽三五陽位而居陰自二至五皆不
當也柔乘剛者二乘二之剛五乘四之剛也有夫
屈乎婦婦制其夫之象位不當則紊男女內外之
正柔乘剛則悖夫婦倡隨之理所以征凶无攸利
象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

永對暫言終對始言永終者久後之意兌爲毀折
有敝象中爻坎爲通離爲明有知象故知其敝天
下之事凡以仁義道德相交洽者則久久愈善如

劉孝標所謂風雨急而不輟其音霜雪零而不泮
其色此永終無敝者也故以勢合者勢盡則情踈
以色合者色衰則愛弛堦垣復關之輩雖言笑于
其初而柔落黃隕之嗟終痛悼于其後至于立身
一敗萬事瓦裂其敝至此○雷震澤上水氣隨之
而升女子從人之象也故君子觀其合之不正而
動于一時情欲之私卽知其終之有敝而必至失
身敗德相爲睽乖矣此所以欲善其終必慎其始
初九歸妹以娣跛能履征吉

爾雅長婦謂稚婦爲娣娣婦謂長婦爲姒卽今妯
娣相呼也又曲禮世婦姪娣蓋以妻之妹從妻來
者爲娣也古者諸侯一娶九女嫡夫人之左右媵
皆以姪娣從送女從嫁曰媵以爾雅曲禮媵送考
之幼婦曰娣蓋從嫁以適人者也兌爲妾娣之象
初在下亦娣之象兌爲毀折有跛之象震爲足足
居初中爻離爲目目與足皆毀折所以初爻言足
之跛而二爻言目之眇也若以變坎論坎爲曳亦
跛之象也跛者行之不以正側行者也以嫡娣論

側行正所尊正室也若正行則是專正室之事矣
故以跛象之○初九居下當歸妹之時而無正應
不過娣妾之賤而已故爲娣象然陽剛在女子爲
賢正之德但爲娣之賤則閨闈之事不得以專成
今處悅居下有順從之義故亦能維持調護承助
其正室但不能專成亦猶跛者側行而不能正行
也占者以是而往雖其勢分之賤不能大成其內
助之功而爲媵妾職分之當然則已盡之矣吉之
道也故征吉

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

恒常也天地之常道也有嫡有妾者人道之常初在下位無正應分當宜于娣矣是乃常道也故曰以恒也恒字義又見九二小象相承者能承助乎正室也以其有賢正之德所以能相承故曰相承也以恒以分言相承以德言

九二眇能視利幽人之貞

眇者偏盲也一目明一目不明也或目邪皆謂之眇解見初九兌綜巽巽爲白眼亦有眇象中爻離

目視之象幽人之貞者幽人遭時不偶抱道自守者也幽人無賢君正猶九二無賢婦衆爻言歸妹而此爻不言者居兌之中乃妹之身是正嫡而非娣也幽人一句詮見前履卦又占中之象也○九二陽剛得中優于初之居下矣又有正應優于初之無應矣但所應者陰柔不正是乃賢女而所配不良不能大成內助之功故有眇者能視而不能遠視之象然所配不良豈可因其不良而改其剛中之德哉故占者利如幽人之貞可也

象曰利幽人之貞未變常也

一與之齊終身不改此婦道之常也今能守幽人之貞則未變其常矣故教占者如幽人之貞則利也初爻二爻小象孔子皆以恒常二字釋之何也蓋兌爲常則恒常二字乃兌之情性故釋之以此六三歸妹以須反歸以娣

須賤妾之稱天文志須女四星賤妾之稱故古人以婢僕爲餘須反者顛倒之意震爲反生故曰反○六居下卦之上本非賤者也但不中不正又爲

悅之主善于容悅以事人則成無德之須賤而人莫之取矣故爲未得所適反歸乎娣之象初位卑歸以娣宜矣三居下卦之上何自賤至此哉德不稱位而成須故也不言吉凶者容悅之人前之吉凶未可知也

象曰歸妹以須未當也

未當者爻位不中不正也

九四歸妹愆期遲歸有時

愆過也言過期也女子過期不嫁人故曰愆期卽

詩標梅之意因無正應以陽應陽則純陽矣故愆期有時者男女之婚姻自有其時也蓋天下無不嫁之女愆期者數有時者理若以象論中爻坎月離日期之之象也四一變則純坤而日月不見矣故愆期震春兌秋坎冬離夏四時之象震東兌西相隔甚遠所以愆期四時循環則有時矣○九四以陽應陽而無正應蓋女之愆期而未歸者也然天下豈有不歸之女特待時而歸歸之遲耳故有愆期遲歸有時之象占者得此凡事待時可也

象曰愆期之志有待而行也

行者嫁也天下之事自有其時愆期之心亦有待其時而後嫁耳爻辭曰有時象辭曰有待皆待時之意

六五帝乙歸袂其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

帝乙如箕子明夷高宗伐鬼方之類君者妹也此爻變兌爲少女故以妹言之諸侯之妻曰小君其女稱縣君宗之臣其妻皆稱縣君是也故不曰

妹而曰君焉袂衣袖也所以爲禮容者也人之著
衣其禮容全在于袂故以袂言之良者美好也三
爻爲娣乾爲衣三爻變乾故其衣之袂良五爻變
兌成缺故不如三之良若以理論三不中正尚容
飾五柔中不尚容飾所以不若其袂之良也月幾
望者坎月離日震東兌西日月東西相望也五陰
二陽言月與日對而應乎二之陽也曰幾者言光
未盈滿柔德居中而謙也月幾望而應乎陽又下
嫁占中之象也○六五柔中居尊益有德而貴者
也下應九二以帝有德之女下嫁于人故有尚德
而不尚飾其服不盛之象女德之盛無以加此因
下嫁故又有月幾望而應乎陽之象占者有是德
則有是吉矣

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴
行也

在中者德也以貴者帝女之貴也行者嫁也有是
中德有是尊貴以之下嫁又何必尚其飾哉此所
以君之袂不如娣之袂良也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

兌為女震為士筐乃竹所成震為竹又仰孟空虛無實之象也又變離亦中虛無實之象也中爻坎為血卦血之象也兌為羊羊之象也震綜艮艮為手承之象也離為戈兵刲之象也羊在下血在上無血之象也凡夫婦祭祀承筐而採蘋蘩者女之事也刲羊而實鼎俎者男之事也今上與三皆陰爻不成夫婦則不能供祭祀矣无攸利者人倫以廢後嗣以絕有何攸利刲者屠也○上六以陰柔

居卦終而无應居終則過时无應则无配益歸妹之不成者也故有承筐无實刲羊無血之象占者得此无攸利可知矣

象曰上六无實承虛筐也

上爻有底而中虛故曰承虛筐

三三三 離下 震上

豐盛大也其卦離下震上以明而動盛大之由也又雷電交作有盛大之勢乃豐之象也故曰豐序卦得其所歸者必大故受之以豐所以次歸妹

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

豐亨王假之勿憂宜日中

亨者豐自有亨道也非豐後方亨也假至也必以王言者蓋王者車書一統而後可以至此也此卦離日在下日已昃矣所以周公爻辭言見斗見沫者皆此意勿憂宜日中一句讀言王者至此勿憂宜日中不宜如是之昃昃則不能照天下也孔子乃足之曰日至中不免于昃徒憂而已文王已有此意但未發出孔子乃足之離日象又王象錯坎憂象

彖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

以卦德釋卦名又以卦象釋卦辭而足其意非明則動無所之冥行者也非動則明無所用空明者也惟明動相資則王道由此恢廓故名豐尚大者所尚盛大也非王者有心欲盛大也其勢自盛大也撫盈成之運不期侈而自侈矣宜照天下者遍照天下也日昃則不能遍照矣日中固照天下然

豈長日中哉益日以中爲盛日中則必昃月以盈爲盛月盈則必食何也天地造化之理其盈虛每因時以消息時乎息矣必至于盈時乎消矣必至于虛虛而息息而盈盈而消消而虛此必然之理數也天地盈虛與時消息天地且不常盈不虛而况于人與鬼神乎可見國家無常豐之理不可憂其宜日中不宜本卦之日昃也鬼神是天地之變化運動者如風雲雷雨凡陽嘘陰吸之類皆是象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

始而問獄之時法電之明以折其獄是非曲直必得其情終而定刑之時法雷之威以定其刑輕重大小必當其罪

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

遇字詳見噬嗑六三配主者初爲明之初四爲動之初故在初曰配主在四曰夷主也因宜日中一句故爻辭皆以日言文王象豐以一日象之故曰勿憂宜日中周公象豐以十日象之故曰雖旬无咎十日爲旬言初之豐以一月論已一旬也言正

豐之時也○當豐之初明動相資故有遇其配主之象既遇其配則足以濟其豐矣故雖豐已一旬亦無災咎可嘉之道也故占者往則有尚

象曰雖旬无咎過旬災也

雖旬无咎周公許之之辭過旬咎也孔子戒之之辭過旬災者言盛極必衰也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀蔀草名中爻巽草之象也故大過下巽曰白茅泰卦下變巽曰拔茅屯卦震錯巽曰草昧皆以巽

為陰柔之本也因王弼以蔀字為覆曖後人編王篇即改蔀覆也斗量名應爻震有量之象故取諸斗南斗北斗皆如量所以名斗易止有此象無此事亦無此理如金車玉鉉之類是也又如卦象無血天下豈有殺羊無血之理所以易止有此象本卦離日在下雷在上震為蕃草蕃盛之象也言草在上蕃盛日在下不見其日而惟見其斗也疑者援其所不及煩其所不知必致猜疑也疾者持方柄以內圓鑿反見疾惡也有孚者誠信也離中虛

有孚之象也發者感發開導之也若助語辭吉者至誠足以動人彼之昏暗可開而豐亨可保也貞字誠字乃六十四卦之樞紐聖人于事難行處不教人以貞則教人以有孚○六二居豐之時爲離之主至明者也而上應六五之柔暗故有豐其蔀不見其日惟見其斗之象以是昏暗之主往而從之彼必見疑疾有何益哉惟在積誠信以感發之則吉占者當如是也

象曰有孚發若信以發志也

志者君之心志也信以發志者盡一己之誠信以感發其君之心志也能發其君之志則己之心與君之心相爲流通矣伊尹之于太甲孔明之于後主郭子儀之于肅宗代宗用此道也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

沫音未

沛澤也沛然下雨是也乃雨貌沫者水源也故曰涎沫濡沫跳沫流沫乃霖霖細雨不成水之意此爻未變中爻兌爲澤沛之象也既變中爻成坎水矣沫之象也二爻巽木故以草象之三爻澤水故

以沫象之周公爻辭精極至此王弼不知象以蒞
爲覆暖後儒從之卽以爲障蔽王弼以沛爲蒞後
儒亦以爲蒞殊不知雷在上中爻有澤有風方取
此沛沫之象何曾有蒞之象哉相傳之謬有自來
矣肱者手臂也震綜艮中爻兌錯艮艮爲手肱之
象也又兌爲毀折折其肱之象也曰右者陽爻爲
右陰爻爲左故師之左次明夷之左股左腹皆陰
爻也此陽爻故以右言之右肱至便于用而人不
可少者折右肱則三無所用矣无咎者德在我其
用與不用在人以義揆之无咎也○九三處明之
極而應上六之柔暗則明有所蔽故有豐其沛不
見日而見沫之象夫明旣有所蔽則以有用之才
置之無用之地故又有折其右肱之象雖不見用
乃上六之咎也于三何尤哉故无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也
不可大事與遯卦九三同皆言艮止也蓋建立大
事以保豐亨之人必明與動相資今三爻變中爻
成艮上雖動而不明矣動而又止安能大事哉其

不可濟豐也必矣周公爻辭以本爻未變言孔子象辭以本爻既變言人之所賴以作事者在右肱也今三爲時所廢是有用之才而置無用之地如人折右肱矣所以終不可用

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

夷者等夷也指初也與四同德者也二之豐蔀見斗者應乎其昏暗也四之豐蔀見斗者比乎其昏暗也若以象論二居中爻巽木之下四居中爻巽木之上巽陰木蔀之類也所以爻辭同吉者明動

相資共濟其豐豈之斗也○當豐之時比乎昏暗故亦有豐蔀見斗之象然四與初同德相應共濟其豐又有遇其夷主之象吉之道也故其象占如此象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

幽不明者初二日中見斗是明在下而幽在上二之身猶明也若四之身原是蔀位則純是幽而不明矣行者動也震性動動而應乎初也

六五來章有慶譽吉

凡卦自下而上者謂之往自上而下者謂之來此
來字非各卦之來乃召來之來也謂屈已下賢以
召來之也童者六二離本童明而又居中得正本
卦明以動故豐非明則動無所之非動則明無所
用二五居兩卦之中明動相資又非豐蒞見斗之
說矣此易不可爲典要也慶者福慶集于已也譽
者聲譽聞于人也此爻變兌爲口有譽象吉者
可以保豐亨之治也○六五爲豐之主六二爲之
正應有童明之才者若能求而致之則明動相資
有慶譽而吉矣占者能如是斯應是占也

象曰六五之吉有慶也

有慶方有譽未有無福慶而有譽者舉慶則譽在
其中矣

上六豐其屋蔀其家闕其戶闐其無人三歲不覿凶
此爻與明夷初登于天後入于地相同以屋言者
凡豐亨富貴未有不潤其屋者豐其屋者初登于
天也蔀其家以下後入于地也蔀其家者草生于
屋非復前日之炫燿而豐矣豐其蔀本周公文辭

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

今將豐蔀二字分開則知上豐字乃豐之極下蔀字乃豐之反矣故小象上句以爲天際翔也闕者窺視也離爲目窺之象也聞者寂靜也聞其无人者戶庭寂靜而无人也三歲不覲者變離離居三也言窺其戶寂靜無人至于三年之久猶未見其人也凶者殺身亡家也泰之後而城復于隍豐之後而聞寂其戶處承平豈易哉○上六以柔暗之質居明動豐亨之極承平旣久奢侈日盛故有豐其屋之象然勢極則反者理數也故離之明極必

旅小亨旅貞吉

小亨者亨之小也旅途親寡勢渙情踈縱有亨通之事亦必微小故其占爲小亨然其亨者以其正也道無往而不在理無微而可忽旅途之間能守此正則吉而亨矣小亨者占之亨也旅貞吉者聖人教占者處旅之道也

彖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

以卦綜卦德釋卦辭而嘆其大本卦綜豐二卦同

體文王綜爲一卦故雜卦曰豐多故親寡旅也豐
下卦之離進而爲旅之上卦所以柔得中乎外卦
而又親比上下之剛也明者已之明也非麗人之
明也止而麗乎明與睽說而麗乎明同只是內止
外明也羈旅之間柔得中不取辱順乎剛不招禍
止而不妄動明而識時宜此四者處旅之正道也
有此正道是以占者小亨若占者能守此旅之正
道則吉而亨矣大本贊辭然乃嘆辭也言旅本小
事必柔中順剛止而麗明方得小亨則難處者旅
之時難盡者旅之義人不可以其小事而忽之也
與豫隨姤同

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

明其刑以罪之輕重言慎其刑以罪之出入言不
留者既決斷于明慎之後當罪者卽罪之當宥者
卽宥之不留滯淹禁也非留于獄中也因綜豐雷
火故亦言用刑明者火之象慎者止之象不留者
旅之象

初六旅瑣瑣斯其所取災

瑣者細屑猥鄙貌初變則兩離矣故瑣而又瑣瑣者羈旅之間計財利得失之毫末也斯者此也取災者自取其災咎也斯其所以取災者因此瑣瑣自取災咎非由外來也旅最下則瑣瑣取災旅寂上則焚巢致凶必如象之柔中順剛止而麗明方得盡善○初六陰柔在下蓋處旅而猥鄙細屑者也占者如是則召人之輕侮而自取災咎矣故其象占如此

象曰旅瑣瑣志窮災也

志窮者心志窮促淺狹也惟其志窮所以瑣瑣取災

六二旅即次懷其資得童僕貞

即者就也次者旅之舍也艮爲門二居艮止之中即次得安之象也資者財也旅之用也中爻巽巽爲近市利三倍懷資之象也故家人六四富家大吉少曰童長曰僕旅之奔走服役者也艮爲少男綜震爲長男童僕之象也貞者良善不欺也陰爻中虛有孚貞信之象也○六二當旅之時有柔順

中正之德故有卽次懷資童僕貞之象蓋旅之最吉者也占者有是德斯應是占矣

象曰得童僕貞終无尤也

羈旅之中得卽次懷資可謂吉矣若使童僕狡猾則所居終不能安而資亦難保其不盜矣此心安得不至怨尤所以童僕貞終无尤

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

三近離火焚次之象也三變爲坤則非艮之男矣喪童僕之象也貞有童僕之貞信者喪之也貞字

連童僕讀蓋九三過剛不中與六二柔順中正全相反焚次與卽次及喪童僕貞與得童僕貞反得字對喪字看故知貞字連童僕○九三居下之上過剛不中居下之上則自高不能下人過剛則衆莫之與不中則所處失當故有焚次喪童僕貞之象危厲之道也故其象占如此

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

焚次已傷困矣况又喪童僕貞乎但以義揆之以旅之時而與下過剛如此宜乎喪童僕也何足爲

易經集注 卷之十一 三惜哉下字卽童僕

九四旅于處得其資斧我心不快

處者居也息也旅處與卽次不同卽次者就其旅舍已得安者也旅處者行而方處暫棲息者也艮土性止離火性動故次與處不同資者助也卽六二懷資之資財貨金銀之類斧則所以防身者也得資足以自利得斧足以自防皆旅之不可無者離爲戈兵斧之象也中爻上兌金下巽木木貫乎金亦斧之象也旅于處則有棲身之地非三之焚

次矣得資斧則有禦備之具非三之喪童僕矣離錯坎爲加憂不快之象此爻變中爻成坎亦不快之象○九四以陽居陰處土之下乃巽順以從人者也故有旅于處得其資斧之象但下應陰柔所托非人故又有我心不快之象占者亦如是也六五射雉一矢亡終以譽命

離爲雉雉之象也錯坎矢之象也變乾乾居一一之象也始而離則有雉矢二象及變乾則不見雉與矢矣故有雉飛矢亡之象譽者兌也兌悅體又

爲口以口悅人譽之象也凡易中言譽者皆兌如
蠱卦用譽中兌兌也蹇卦來譽下體錯兌也豐卦
慶譽中兌兌也命命令也以者用也言五用乎四
與二也本卦中爻乃兌與巽兌爲譽巽爲命六五
比四而順剛又應乎二之中正四乃兌二乃巽所
以終得聲譽命令也如玄宗幸蜀及肅宗卽位于
外德宗幸奉天皆天子爲旅也可謂雉飛矢亡矣
後得郭子儀諸臣恢復故物終得其譽又得命令
于天下如建中之詔是也○六五當羈旅之時以
其陰柔故有射雉雉飛矢亡之象然文明得中能
順乎四而應乎二故終以譽命也占者凡事始凶
終吉可知矣

象曰終以譽命上逮也

上者五也五居上體之中故曰上以四與二在下
也逮及也言順四應二賴及于四二所以得譽命
也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶易音亦
離其爲木也科上稿巢之象也離爲鳥爲火中爻

巽爲木爲風鳥居風木之上而遇火火燃風烈焚巢之之象也旅人者九三也乃上九之正應也三爲人位得稱旅人先笑者上九未變中爻兌悅笑之象也故與同行正應之旅人爲之相笑及焚其巢上九一變則悅體變爲震動成小過災肯之凶矣豈不號咷故先笑後號咷也離爲牛牛之象也與大壯喪羊于易同易卽場田畔地也震爲大塗有此象○上九當羈旅窮極之時居卦之上則自高當離之極則躁妄與柔中順剛止而麗明者相反故以之卽次則無棲身之地有鳥焚其巢一時變笑爲號咷之象以之懷資則無守衛之人有喪牛于易之象欲止無地欲行無資何凶如之故占者凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也
在上過于高亢宜乎見惡于人而焚巢旣見惡于人則人莫有指而聞之者而牛不可獲矣錯坎爲耳痛故莫之聞

三三三 巽下
巽上

易名集言 卷之十一 三十一
巽入也二陰伏于四陽之下能巽順乎陽故名爲巽其象爲風風亦取入義亦巽之義也序卦旅而無所容故受之以巽旅途親寡非巽順何以取容所以次旅

巽小亨利有攸往利見大人

小亨者以卦本屬陰又卑巽也惟其如是則才智不足以識遠任重僅可小亨雖小亨然利有所往蓋巽以從人人無不悅所以利有攸往然使失其所從未必利往縱使利往失其正矣故利見大德之人此則因其從陽而教之以所從之人也

彖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

釋卦義又以卦體釋卦辭重巽者上下皆巽也申命者丁寧重復也非兩番降命也風之吹物無處不入無物不鼓動詔令之人人亦如風之動物也陸贄從狩奉天所下制書日以百計雖勇夫悍卒無不感動流涕則申命之係于人君亦大矣剛巽乎中正指九五巽乎中正者居巽卦之中正也志

行者能行其志也蓋剛居中正則所行當其理而無過中失正之弊凡出身加民皆建中表正而志以行矣此大人之象也柔指初與四剛指二三五六惟柔能順乎剛是以小亨利有攸往惟剛巽乎中正故利見大人

象曰隨風巽君子以申命行事

前風去而後風隨之故曰隨風申命者隨風之象也申命者所以曉諭于行事之先行事者所以踐言于申命之後其實一事也商之盤庚周之洛誥

諄諄于言語之間者欲民曉知君上之心事所

申命行事也故建中之詔雖不及商周而隨時救

弊亦未必無小補云

初六進退利武人之貞

巽爲進退進退之象也變乾純剛故曰武人故履六三變乾亦曰武人皆陰居陽位變陽得稱武人也蓋陰居陽位則不正變乾則貞矣故曰利武人之貞曰利武人之貞如云利陽剛之正也○初六陰柔居下又爲巽之立乃卑巽之過者也是以持

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

狐疑之心凡事是非可否莫之適從故有進退之象若此者以剛果之不足也苟能如武人之貞則有以矯其柔懦之偏不至于過異矣故教占者如此

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

進退者以陰柔居巽下是非可否莫之適從志疑故也惟疑則方寸已亂不能決進退矣若柔而濟之以剛則心之所之者有定見事之所行者有定守可進則決于進可退則決于退不特疑于兩可

不亂矣

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

一陰在下二陽在上牀之象故剝以牀言異性伏二無應于上退而比初心在于下故曰牀下中爻爲兌又巽綜兌兌爲巫史巫之象也又爲口舌爲毀爲附紛若之象也史掌卜筮曰史巫者善于卜吉凶之巫也故曰史巫非兩人也周禮女巫有府一人史四人胥四人離騷云巫咸將夕降兮懷椒糈而要之注巫咸古之神巫善于筮吉凶者紛者

續紛雜亂貌若助語辭巫者擊鼓擊缶婆娑其舞
手舞足蹈不安寧之事也必曰巫者男曰覘女曰
巫異爲少女故以巫言之初乃陰爻居于陽位二
乃陽爻居于陰位均之過于卑異者也初教之以
武人之貞教之以直前勇敢也二教之以巫之紛
若教之以抖擻奮發也初陽據陽位故教以男子
之武二陽據陰位故教以女人之紛爻辭之精至
此○二以陽處陰而居于無應乃比乎初故有異
在牀下之象然居于體亦過于卑異者必不自安
寧如史巫之紛若或舞動作則有以矯其奇得之
偏不惟得其吉而在我亦無過咎矣教占者當如
是也

象曰紛若之吉得中也

得中者得中而不過于卑異也凡小象二五言中
字皆因中位又兼人事

九三頰異吝

頰者數也三居兩巽之間一巽旣盡一巽復來頰
巽之象曰頰巽則頰失可知矣頰巽與頰復不同

易經集註 卷之十一
三十一
頻復者終于能復也頻巽者終于不巽也○九三過剛不中又居于體之上本不能巽但當巽之時不容不巽矣然屢巽屢失吝之道也故其象占如此

象曰頻巽之吝志窮也

三本剛而位又剛已不能巽矣又乘剛安能巽曰志窮者言心雖欲巽而不得巽也

六四悔亡田獲三品

中爻離爲戈兵巽錯震戈兵震動田之象也離居

三三品之象也三品者初巽爲雞二爻爲羊三

爲雉也○六四當巽之時陰柔無應承乘皆剛宜有悔矣然以陰居陰得巽之正又居上體之下蓋居上而能下者也故不惟悔亡而且有田獲三品之象占者能如是則所求必得而有功矣

象曰田獲三品有功也

八卦正位巽在四所以獲三品而有功

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

先庚後庚詳見蠱卦五變則外卦爲艮成蠱矣先
庚丁後庚癸其說始于鄭玄不成其說○九五居
尊爲巽之主命令之所由出者也以其剛健中正
故正而又吉然巽順之體初時不免有悔至此則
悔亡而无不利矣惟其悔亡而无不利故无初有
終也然命令之出所係匪輕必原其所以始慮其
所以終先庚三日後庚三日庶乎命令之出如風
之吹物無處不入無物不鼓動矣占者必如是而
吉也

象曰九五之吉位中正也

剛健中正未有不吉者曰悔亡者巽累之也故以
于止言九五之吉

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

本卦巽水綜兌金又中爻兌金斧之象也又中爻
離爲戈兵亦斧之象也陰乃巽之主陰在下四爻
上亦欲比乎四故與二之巽在牀下同九三九五
不言牀下者二過剛五居中得正也巽近市利三
倍本有其資此爻變坎爲盜則喪其資矣且中爻

離兌斧象皆在下爻不相管攝是喪其斧矣貞者
巽本爻德也○上九居巽之終而陰居于下當巽
之時故亦有巽在牀下之象但不中不正窮之極
矣故又有喪其資斧之象占者得此雖正亦凶也
象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

上窮者言上九之時勢也非釋巽在牀下也巽在
牀下乃本卦之事當巽之時不容不巽者也正乎
凶卽爻辭貞凶

☱☴

兌下
兌上

兌悅也一陰進于二陽之上喜悅之見于外也故
爲兌序卦巽者入也入而後悅之故受之以兌所
以次巽

兌亨利貞

亨者因卦之所有而與之也貞者因卦之不足而
戒之也說則亨矣但陰陽相說易流于不正故戒
以利貞

彖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

易經集注

卷之二十一

三十八

之大民勸矣哉

先西萬反
難乃旦反

釋卦名又以卦體釋卦辭而極言之兌說也與咸感也同咸去其心說去其言故咸則無心之感兌則無言之說也剛中指二五柔外指三上陽剛居中中心誠實之象柔爻在外接物和柔之象外雖柔說中實剛介是之謂說而貞故利貞易有天道焉順天者上兌也有人道焉應人者下兌也揆之天理而順故順天印之人心而安故應人天理人心正而已矣若說之不以正則不能順應矣民忘

其勞如禹之隨山濬川周宣之城朔方是也民忘其死如湯之東征西怨岳飛蔡州朱仙鎮之戰是也○說本不亨而又利貞者蓋卦體剛中則所存者誠固無不亨柔外恐說之不正故必正而後利也說得其正是以順天應人以此先民民忘其勞以之犯難民忘其死夫好逸惡死人情之常今忘勞忘死非人情也而忘之者以說而不自知其勞且死也曷爲而說也知聖人勞我以逸我死我以生我也是以說而自勸也夫勸民與民自勸相去

遠矣是以聖人大之曰說之大民勸矣哉此正之
所以利也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗者附麗也兩澤相麗交相浸潤互有滋益水就
濕各以類而相從朋友之道不出乎此習者鳥數
飛也其字从羽月令鷹乃學習借鳥以明學蓋習
行所傳之業爲之習熟不已也講者資友講之以
究其理習者我自習之以踐其事朋友之間從容
論說以講之于先我又切實體驗以習之于後則
心與理相涵而所知者益精身與事相安而所能
者益固欲罷不能而真說在我矣

初九和兌吉

和與中庸發而皆中節謂之和和字同謂其所悅
者無乖戾之私皆情性之正道義之公也吉者無
惡無射家邦必達之意蓋悅能和卽順天應人豈
不吉○初九以陽爻居說體而處最下又無應與
之係說得其正者也故其象占如此

象曰和兌之吉行未疑也

易經集言 卷之二十一
本卦說體不當陰陽相比二比三三比四四比六
陰陽相比則不能無疑故夬卦上說體小象曰中
未光也萃卦曰志未光也未光者因可疑而未光
也故上六引兌亦曰未光本卦獨初爻無比無比
則無所疑矣故曰行未疑也行者與人和悅也變
坎爲狐疑疑之象也

九二孚兌吉悔亡

本卦無應與專以陰陽相比言剛中爲孚居陰爲
悔蓋來兌在前私深相近因居陰不正所以不免
悔也○九二當兌之時承比陰柔說之當有悔矣
然剛中之德孚信內克雖比小人自守不失正所
謂和而不同也占者能如是以孚而說則吉而悔
亡矣

象曰孚兌之吉信志也

心之所存爲志信志卽誠心二字二剛實居中誠
信出于剛中之志豈又悅小人而自失革九四辭
同義異革則人信孚則已信

六三來兌凶

自內至外爲往自外至內爲來凶者非惟不足以
得人之與且有以取人之惡所以凶也何也蓋初
剛正二剛中乃君子也說之不以道豈能說哉求
親而反踈矣如弘霸管元忠之糞彭孫濯李憲之
足丁謂拂萊公之鬚皆爲人所賤而至今猶有遺
羞焉豈不凶○三陰柔不中正上無應與近比于
初與二之陽乃來求而悅之是自卑以求悅于人
不知有禮義者矣故其占凶

象曰來兌之凶位不當也

陰柔不中正

九四商兌未寧介疾有喜

商者商度也中爻巽巽爲不果商之象也寧者安
寧也兩間謂之介分限也故人守節亦謂之介四
與三上下異體猶疆介然故以介言之比乎五者
公也理也故不敢舍公而從私比乎三者私也情
也故不能割情而就理此其所以商度未寧也商
者四介者九○四承九五之中正而下比六三之
柔邪故有商度未寧之象然質本陽剛若能介然

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

守正疾惡柔邪而相悅乎同體之五如此則有喜矣故戒占者如此

象曰九四之喜有慶也

與君相悅則得行其陽剛之正道而有福慶矣

九五孚于剝有厲

剝謂陰能剝陽指上六也剝卽剝卦消陽之名兌之九五正當剝之六五故言剝以人事論如明皇之李林甫德宗之盧杞皆以陰柔容悅剝乎陽者也孚者憑國家之承平時一己之聰明以小人不足畏而孚信之則內而蠱惑其心志外而壅蔽其政令國事日爲之紊亂矣所以有厲因悅體人易孚之所以設此有厲之戒不然九五中正安得有厲○九五陽剛中正當悅之時而居尊位密近上六上六陰柔爲悅之主處悅之極乃妄悅以剝陽者也故戒占者若信上六則有危矣

象曰孚于剝位正當也

與履九五同

上六引兌

周易集註 卷之十一
引者開弓也心志專一之意與萃引吉之引同中
爻離錯坎坎爲弓故用引字萃六二變坎故亦用
引字本卦二陰三日來兌止來于下其字猶緩其
爲害淺至上六則悅之極矣故引兌開弓發矢其
情甚急其爲害深故九五有厲○上六陰柔居悅
之極爲悅之主專于悅五之陽者也故有引兌之
象不言吉凶者五已有危厲之戒矣

象曰上六引兌未光也

未光者私而不公也蓋悅至于極則所悅者必暗
昧之事不光明矣故萃卦上體乃悅亦曰未光

周易集註卷之十一終

周易集註卷之十二

梁山來知德集註

三三三 坎下
巽上

渙者離散也其卦坎下巽上風行水上有披離解
散之意故為渙序卦兌者說也說而後散之故受
之以渙所以次兌

渙亨王假有廟利涉大川利貞

坎錯離離為日王之象也中爻艮艮為門闕又坎
為宮廟之象也又坎為隱伏人鬼之象也木在水

周易集註

周易集註卷之十二

梁山來知德集註

三三三 坎下
巽上

渙者離散也其卦坎下巽上風行水上有披離解
散之意故為渙序卦兌者說也說而後散之故受
之以渙所以次兌

渙亨王假有廟利涉大川利貞

坎錯離離為日王之象也中爻艮艮為門闕又坎
為宮廟之象也又坎為隱伏人鬼之象也木在水

周易集註

易經集言 卷之十二
上利涉大川之象也王假有廟者王至于廟以聚
之也此二句皆以象言非真假廟涉川也假有廟
者至誠以感之聚天下之心之象也涉大川者冒
險以圖之濟天下之艱之象也如沛公約法三章
以聚天下之心卽假有廟之象也沛公當天下土
崩瓦解正渙之時使不約法三章雖立千萬廟以
聚祖之精神亦何益哉且當時太公留于項羽况
祖考乎易益有此象而無此事無此理也利貞者
戒之也

彖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

以卦綜釋卦辭本卦綜節二卦同體文王綜爲一
卦故雜卦曰渙離也節止也剛來不窮者言節上
卦坎中之陽來居于渙之二也言剛來亦在下之
中不至于窮極也柔得位乎外而上同者節下卦
兌三之柔上行而爲巽之四與五同德以輔佐乎
五也八卦正位乾在五巽在四故曰得位故曰上
同王乃在中者中爻艮爲門闕門闕之內卽廟矣

今九五居上卦之中是在門闕之內矣故曰王乃在中也乘木者上卦巽木乘下坎水也有功者卽利涉也因有此卦綜之德故能王乃在中至誠以感之以聚天下之心乘木有功冒險以圖之以濟天下之難此渙之所以亨也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

享帝立廟在國家盛時說非土崩瓦解之時也與王假有廟不同孔子在渙字上生出此意來言王者享帝而與天神接立廟而與祖考接皆聚已之精神以合天人之渙也風在天上天神之象水在地下人鬼之象享帝則天人感通立廟則幽明感通

初六用拯馬壯吉

坎爲亟心之馬馬壯之象也陳平交歡太尉而易呂爲劉仁傑潛授五龍而反周爲唐皆拯急難而得馬壯者也○初六當渙之初未至披離之甚猶易于拯者也但初六陰柔才不足以濟之幸九二剛中有能濟之具者初能順之託之以濟難是猶

極急難而得馬壯也故有此象占者如是則吉也
象曰初六之吉順也

順二也

九二渙奔其杙悔亡

奔者疾走也中爻震足坎本亟心奔之象也又當
世道渙散中爻震動不已皆有出奔之象杙木也
出蜀中似榆可燒以糞稻田山海經云大堯之上
多松柏多杙是也中爻震木應爻巽木杙之象也
指五也○當渙之時二居坎陷之中本不可以濟

渙而有悔也然應九五中正之君君臣同德故出
險以就五有奔于其杙之象當天下渙散之時汲
汲出奔以就君得遂其濟渙之願矣有何悔焉故
占者悔亡

象曰渙奔其杙得願也

得遂其濟渙之願

六三渙其躬无悔

六三居坎體之上險將出矣且諸爻獨六三有應
援故无悔渙其躬者奮不顧身求援于上也○六

三陰柔本不可以濟渙然與上九爲正應乃親自求援于上九雖以陰求陽宜若有悔然志在濟時故无悔也教占者必如此

象曰渙其躬志在外也

在外者志在外卦之上九也

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思

渙其群者渙其人也當渙之時土崩瓦解人各植黨如六國之爭衡田橫之海島隗囂之天水公孫述之于蜀唐之藩鎮尾大不掉皆所謂群也政無

多門勢無兩大脛大于股則難步指大于臂則難把故當渙其群也六四能渙小人之私群成天下之公道所以元吉柔得位乎外而上同豈不元吉渙丘者渙其土也艮爲土丘之象也頤上卦艮故曰丘頤此卦中爻艮故亦以丘言之渙其丘如漢高祖封韓信爲齊王又爲楚王及陳豨反以四千戶封趙將是也夷者平常也言非平常之人思慮所能及也如高祖以四千戶封趙將左右諫曰封此何功高祖曰非汝所知陳豨反趙地皆豨有吾

易經集注 卷之十一 五
羽檄天下兵未有至者今計獨邯鄲兵耳吾何愛
四千戶蓋左右諫者乃平常之人匪夷所思于此
見矣○六四上承九五當濟渙之任者也所居得
正而下無應與則外無私交故有渙其群之象占
者如是則正大光明無比黨携貳之私固大善而
元吉矣然所渙者特其人耳若並其土而渙之則
其元吉猶不殊于渙群但渙其群者人皆可能而
渙其土者必才智出衆之人方可能之殆非平常
思慮之所能及也故又教占者以此

象曰渙其群元吉光大也

凡樹私黨者皆心之暗昧狹小者也惟無一毫之
私則光明正大自能渙其群矣故曰光大也

九五渙汗其大號渙王居无咎

上卦風以散之下卦坎水汗之象也巽綜兌兌爲
口號之象也五爲君又陽爻大號之象也散人之
疾而使之愈者汗也解天下之難而使之安者號
令也大號如武王克商武成諸篇及唐德宗罪己
之詔皆是也王居者帝都也如赤眉入長安正渙

之時矣光武乃封更始爲淮陽王而定都洛陽是也又如徽欽如金正渙之時矣建炎元年皇后降書中外乃曰歷年二百人不知兵傳世九君世無失德雖舉族有北轅之釁而敷天同左袒之心乃眷賢王越居舊服高宗乃卽位于南京應天府皆所謂渙王居也益卦中爻爲坤利用爲依遷國此爻一變亦中爻成坤故渙王居坎錯離離爲日王之象五乃君位亦有王之象孔子恐人不知王居二字故小象曰正位也曰正位義自顯明○九五

陽剛中正以居尊位當渙之時爲臣民者渙其躬渙其群濟渙之功成矣乃誕告多方遷居正位故有渙汗其大號渙王居之象雖其始也不免有土崩瓦解之虞至此則恢復舊物大一統宇矣以義揆之則无咎也故其占爲无咎

象曰王居无咎正位也

光武諸將于中山上尊號不聽耿純進曰天下士大夫捐親戚弃土壤從大王于矢石之間者其計固望攀龍鱗附鳳翼以成其志耳今太王留時逆

易經集注 卷之十一
七
眾不正號位恐士夫絕望計窮有去歸之思無爲
久自苦也此卽正位之意蓋京師天下根本當渙
之時王者必定其所居之地以正其位位既正則
人心無携貳昔之渙者今統于一矣故渙王居者
乃所以正位也

上九渙其血句去逃出无咎去去聲

依小象渙其血作句血者傷害也渙其血者渙散
其傷害也逃者遠也當渙之之時干戈擾攘生民
塗炭民之逃移而去鄉土者多矣去逃出者言去

遠方者得出離其遠方而還也此爻變坎下應坎
坎爲血血之象也又爲隱伏遠方竄伏之象也○

上九以陽剛當渙之極方其始而渙散之時其傷
害其遠遯二者所不免也今九五誕告多方遷居
正位歸于一統非復前日之離散則傷害者得渙
散矣遠遯者得出離矣故有渙血去逃出之象而
其占則无咎也

象曰渙其血遠害也

渙其血去逃出則危者已安否者已泰其渙之害

遠矣故曰遠害也

三三
兌下
坎上

節者有限而止也爲卦下兌上坎澤上有水其容有限若增之則溢矣故爲節序卦渙者離也物不可以終離故受之以節所以次渙

節亨苦節不可貞

五行以甘爲正味稼穡作甘者以中央土也若火炎上則焦枯所以作苦不可貞者不可固守以爲常也凡人用財脩己皆有中道如天地之牛角齒

栗賓客之牛角尺損則用二簋萃則用大牲此中道也若晏子之豚肩不掩豆梁武帝以麴爲犧牲則非經常而不可久矣仕止久速各有攸當或遠或近或去或不去歸潔其身如屈原申屠狄之投河陳仲子之三日不食許行之並耕泄柳之閉門皆非經常而不可久者也

彖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

以卦綜釋卦辭又以卦德卦體釋亨之義而極言之坎剛卦兌柔卦節渙相綜在渙則柔外而剛內在節則剛外而柔內則剛柔分也剛得中者二五也二五皆剛居中也言剛柔雖分內分外而剛皆得中此其所以亨也惟其中所以亨若苦節則不中矣不中則天理不順人情不堪難于其行所以窮也蓋窮者亨之反亨則不窮窮則不亨當位指九五八卦正位坎在五故以當位言之中正者五中正也通者推行不滯而通之天下也坎爲通故

以通言之蓋所謂節者以其說而行險也余說則易流遇險則止說而不流所以爲節且陽剛當九五之位有行節之勢以是位而節之九五具中正之全有體節之德以是德而通之此所以爲節之善故占者亨若以其極言之陽極陰生陰極陽生柔節之以剛剛節之以柔皆有所制而不過天地之節也天地有節則分至啓閉晦朔弦望四時不差而歲功成矣制者法禁也故天子之言曰制書度者則也分寸尺丈引爲五度十分爲寸十寸爲

尺十尺為丈十丈為引皆有所限制而不過節以制度是量入為出如周禮九賦九式有常數常規是也不傷者財不至于匱乏不害者民不苦于誅求桀過乎節貊不及乎節不傷不害惟聖人能之

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

行下孟反

古者之制器用宮室衣服莫不有多寡之數隆殺之度使賤不踰貴下不侵上是之謂制數度如繁纓一就三就之類是也得于中為德發于外為行議之者商度其無過不及而求歸于中如直溫寬栗之類是也坎為矯輮制之象兌為口舌議之象制者節民于中議者節身于中

初九不出戶庭无咎

中爻艮為門門在外戶在內故二爻取門象此爻取戶象前有陽爻蔽塞閉戶不出之象也又應四險難在前亦不當出亦不出之象也此象所該者廣在為學為含章在處事為括囊在言語為簡默在用財為儉約在立身為隱居在戰陣為堅壁繫辭止以言語一事言之无咎者不失身不失時也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

易經集注 卷之十二
○初九陽剛得正居節之初知前爻蔽塞又所應
險難不可以行故有不出戶庭之象此則知節之
時者也故占者无咎

象曰不出戶庭知通塞也

道有行止時有通塞不出戶庭者知其時之塞而
不通也此塞字乃孔子取內卦之象

九二不出門庭凶

聖賢之道以中爲貴故邦有道其言足以興邦無
道其默足以容九二當禹稷之位守顏子之節初

之无咎二之凶可知矣○九二前無蔽塞可以出
門庭矣但陽德不正又無應與故有不出門庭之
象此則惟知有節而不知通其節節之失時者也
故凶

象曰不出門庭凶失時極也

極至也言失時之至惜之也初與二小象皆一意
惟觀時之通塞而已初時之塞矣故不出戶庭无
咎二時之通矣故不出門庭凶所以可仕則仕可
止則止孔子爲聖之時而禹稷顏回同道者皆一

意也

六三不節若則嗟若无咎

兌爲口舌又坎爲加憂又兌悅之極則生悲嘆皆嗟嘆之象也用財恣情妄費則不節矣修身縱情肆欲則不節矣嗟者財以費而傷德以縱而敗豈不自嗟若助語辭自作之孽何所歸咎○六三當節之時本不容不節者也但陰柔不正無能節之德不節之後自取窮困惟嗟嘆而已此則不能節者也占者至此將何咎哉故無所歸咎

象曰不節之嗟又誰咎也

此與解卦小異詳見解卦

六四安節亨

安者順也上承君之節順而奉行之也九五爲節之主當位以節中正以通乃節之極美者四最近君先受其節不節之節以脩身用財言者舉其大者而言耳若臣安君之節則非止二者蓋節者中其節之義在學爲不陵節之節在禮爲節文之節在財爲撙節之節在信爲符節之節在臣爲名節

之節在君師爲節制之節故不止于修身用財○
六四柔順得正上承九五乃順其君而未行其節
者也故其象爲安其占爲亨

象曰安節之亨承上道也

承上道卽遵王之道

九五甘節吉往有尚

甘者樂易而無艱苦之謂坎變坤坤爲土其數五
其味甘甘之象也凡味之甘者人皆嗜之下卦乃
悅體又兌爲口舌甘節之象也諸爻之節節其在

我者九五之節以節節人者也臨卦六三居悅體
之極則求悅乎人故无攸利節之九五居悅體之
上則人悅乎我故往有尚吉者節之盡善盡美也
往有尚者立法于今而可以垂範于後也蓋甘節
者中正也往有尚者通也數度德行皆有制議而
通之天下矣正所謂當位以節中正以通也○九
五爲節之主節之甘美者也故占者不惟吉而且
往有尚

象曰甘節之吉居位中也

中可以僉正故止言中

上六苦節貞凶悔亡

苦節雖本文王卦辭然坎錯離上正居炎上之地
炎上作苦亦有苦象貞凶者雖無越理犯分之失
而終非天理人情之安也蓋以事言無其節之吉
故貞凶以理言無不節之嗟故悔亡易以禍福配
道義而道義重于禍福故大過上六過涉滅頂无
咎而此曰悔亡見理之得失重于事之吉凶也○
上六居節之極蓋節之苦者也故有卦辭苦節之

象節既苦矣故雖正不免于凶然禮奢寧儉而悔
終得亡也

象曰苦節貞凶其道窮也

道窮見彖辭

三三三
巽上

孚信也為卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆
得其中以一卦六爻言之為中虛以二體之二五
言之為中實皆孚之象也又下說以應上上巽以
順下亦有孚義序卦節而信之故受之以中孚所

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

以次節

中孚豚魚吉利涉大川利貞

豚魚生于大澤之中將生風則先出拜乃信之自然無所勉強者也唐詩云河豚吹浪夜還風是也信如豚魚則吉矣本卦上風下澤豚魚生于澤知風故象之鶴知秋雞知旦三物皆信故卦爻皆象之利貞者利于正也若盜賊相約男女相私豈不彼此有孚然非天理之正矣故利貞

彖曰中孚柔在内而剛待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乃應乎天也

以卦體卦德卦象釋卦名卦辭二柔在内而中虛二剛居中而中實虛則內欲不萌實則外誘不入此中孚之本體也而又下說上順上下交孚所以孚乃化邦也若徒木立信乃出于矯強矣安能化邦易舉正止有信及也三字無豚魚二字及者至也言信至于豚魚則信出自然矣如此信此所以吉也乘木舟虛者本卦外實中虛有舟虛之象至

誠以涉險如乘巽木之空以行乎兌澤之上又豈
有沉溺之患所以利涉大川應乎天者信能正則
事事皆天理所謂誠者天之道也貞應乎天所以
利貞

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

聖人之于卦以八卦爲之體其所變六十四卦中
錯之綜之上之下之皆其卦也如火雷噬嗑文王
之意以有火之明有雷之威方可用獄孔子大象
言用獄者五皆取雷火之意豐取其雷火也旅與
賁艮綜震亦雷火也解則上雷而中爻爲火也下
體錯離亦火也此爻則大象爲火而中爻爲雷也
蓋孔子于易彖編三絕胞中之義理無窮所以無
往而非其八卦不然風澤之與議獄援死何相干
涉哉易經一錯一綜大象中爻觀此五卦自然默
悟兌爲口舌議之象巽爲不果緩之象○議獄緩
死者議獄罪當死矣乃緩其死而欲求其生也風
入水受者中孚之象也議獄緩死則至誠惻怛之
意溢于用刑之間矣

初九震吉有他不燕

虞者樂也安也燕者喜也安也二字之義相近有他者其志不定而他求其所應也本卦三四皆陰爻六三則陰柔不正六四則得八卦之正位者因有此陰柔不正者隔于其中故周公方設此有他之戒若論本爻應爻則不容戒也○初九陽剛得正而上應六四蓋柔上得正者也當中孚之初其志未變故有與六四相信而安樂之象占者如是則吉若不信于六四而別信于他則是不能安

樂其中孚矣故戒占者如此

象曰初九震吉志未變也

方初中孚之志未變

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之和去聲

大象離雉象變震鵠象皆飛鳥之象也不言雉鵠而言鶴者鶴信故也鶴八月霜降則鳴兌乃正秋故以鶴言之中孚錯小過之遺音又兌爲口舌鳴之象也故謙豫二卦象小過皆言鳴在陰者鶴行

依洲嶼不集林木九居陰爻在陰之象也巽爲長
女兌爲少女子母之象也好爵者懿德也陽德居
中故曰好爵子與爾皆指五因中孚感應極至而
無以加所以不論君臣皆呼子爾也言懿德人之
所好故好爵雖我之所有而彼亦繫戀之也物之
相愛者莫如子母之同心人之所慕者莫如好爵
之可貴鶴鳴子和者天悅之自動也好爵爾靡者
天理之自孚也靡與縻同繫戀也巽爲繩繫之象
也○九二以剛中居下有中孚之實而九五剛中
居上亦以中孚之實應之故有此象占者有是德
方有是感應也

象曰其子和之中心願也

誠意所願非九二求于九五也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

得敵者得對敵也指上九之應也言六三不正上
九亦不正也陰陽皆位不當所以曰得敵巽爲進
退爲不果作止之象又中爻震爲鼓鼓之象艮爲
止罷之之象本卦大象離錯坎坎爲加憂泣之象

兌爲口舌爲巫歌之象○六三陰柔不正而上應九之不正此爲悅之極彼爲信之窮皆相敵矣是以或鼓或罷而作止不定或泣或歌而哀樂無常其象如此占者不能孚信可知矣

象曰或鼓或罷位不當也

陰中陽位

六四月幾望馬匹亡无咎

月幾望者月與日對而從乎陽也本卦下體兌中爻震震東兌西日月相對故幾望曰幾者將望而

猶未望也因四陰爻近五陽爻故有此日月之象馬匹亡者震爲馬馬之象也此爻變中爻成離牛不成震馬矣馬匹亡之象也匹者配也指初九也曰亡者不與之交而絕其類也无咎者心事光明也○六四當中孚之時近君之位柔順得正而中孚之實德惟精白以事君不係戀其黨與者也故有月幾望馬匹亡之象占者能是則无咎矣
象曰馬匹亡絕類上也
絕其類應而上從五也

九五有孚攣如无咎

攣如卽鶴鳴子和我爵爾靡也糜字與攣字皆有固結而不可解之意糜者繫戀也攣者相連也如合九二共成一體包二陰以成中孚故有此象若以人事論乃委用專而信任篤虞庭之賡歌有商之一德是也无咎者上下交而德業成也○九五居尊位爲中孚之主剛健中正有中孚之實德而下應九二與之同德相信故其象占如此象曰有孚攣如位正當也

與履不同履周公交辭乃貞厲此則无咎

上九翰音登于天貞凶

禮記雞曰翰音而此亦曰翰音者以巽爲雞也因錯小過飛鳥遺之音故九二曰鶴鳴而此曰翰音也雞信物天將明則鳴有中孚之意巽爲高登天之象也又居天位亦登天之象也禮記註翰長也雞肥則音長考諸韻無長字之義蓋翰羽也雞鳴則振拍其羽故曰翰音則翰音卽雞鳴二字也登者升也言雞鳴之聲登聞于天也雞鳴本信但鳴

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

未幾而天明不能信之長久異進退不果不長久之象也九二上孚于五在陰而子和上九不下孚于三翰音反登天其道蓋相反矣貞者信本正理也○上九居中孚之●極則中孚變矣蓋聲聞過情不能長久于中孚者也故有此象占者得此貞亦凶矣

象曰翰音登于天何可長也

言不能鳴之長登于天不過天將明一時而已

三三二長下
震上

小謂陰也爲卦四陰二陽陰多于陽小者過也故曰小過序卦有其信者必行之故受之以小過所以次中孚

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

小過錯中孚象離離爲雉乃飛鳥也旣錯變爲小過則象坎矣見坎不見離則鳥已飛過微有遺音也易經錯綜之妙至此若以卦體論二陽象鳥身上下四陰象鳥翼中爻兌爲口舌遺音之象也遺

音人得而聽之則鳥低飛在下不在上與上六飛鳥離之者不同矣大過曰撓棟棟重物也故曰大過飛鳥輕物而又曰遺音故曰小過不宜上宜下又就小事言也如坤之居後不居先是也上經終之以坎離坎離之上頤與大過頤有離象大過有坎象方繼之以坎離下經終之以既濟未濟既濟未濟之上中孚與小過中孚有離象小過有坎象方繼之既濟未濟文王之序卦精矣○陰柔于人無所逆于事無所拂故亨然利于正也蓋大過則

以大者爲貞小過則以小者爲貞故可小事不可大事然卦體有飛鳥遺音其過如是其小之象故雖小事亦宜收斂謙退居下方得大吉惟小事而又居下斯得時宜而貞矣可小事不可大事者當小過之時宜下不宜上者行小過之事

彖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

以卦體卦象釋卦名卦辭陽大陰小本卦四陰二陽是小者過也此原立卦名之義過而亨者言當小過之時不容不小過不小過則不能順時豈得亨惟小者過所以亨也時者理之當可也時當小過而小過非有意必之私也時之宜也乃所謂正也亦如當大過之時理在于大過不得不大過則以大過爲正也故過以利貞者與時行也以二五言柔順得中則處一身之小事能與時行矣所以小事吉以三四言居天下之大事必剛健中正之

君子方可爲之今失位不中則陽剛不得志矣所以不可大事卦體內實外虛有飛鳥之象焉故卦辭曰飛鳥遺之音不宜上者上卦乘陽且四五失位逆也宜下大吉者下卦承陽且二三得正順也惟上逆而下順所以雖小事亦宜下也無非與時行之意

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

行下孟反

山上有雷其聲漸遠故爲小過當小過之時可小

者過而不可大者過可以小過而不可甚過三者之過皆小者之過小過之舍者也蓋當小過之時不容不過行不過乎恭則傲過甚則足恭喪不過乎哀則易過甚則滅性用不過乎儉則奢過甚則廢禮惟過恭過哀過儉則與時行矣

初六飛鳥以凶

因本卦有飛鳥之象故就飛鳥言之飛鳥在兩翼而初六上六又翼之銳者也故初與上皆言飛言凶以者因也因飛而致凶也○居小過之時宜下

不宜上初六陰柔不正而上從九四陽剛之動故有飛鳥之象蓋惟知飛于上而不知其下者也凶可知矣故占者凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

不可如何莫能解救之意

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

遇字詳見噬嗑六三陽爲父陰爲母祖妣之象震艮皆一君二民君臣之象三四陽爻皆居二之上有祖象有君象初在下有妣象有臣象陰四故曰

過陽二故曰不及本卦初之與四上之與三皆陰
陽相應陰多陽少又陽失位似陰有抗陽之意故
二陽爻皆言弗過此爻不應乎陽惟與初之陰相
遇故曰遇妣遇臣也觀九四遇五日遇上六隔五
曰弗遇可見矣蓋遇者非正應而卒然相逢之辭
言以陰論四陰二陽若孫過其祖矣然所遇者乃
妣也非遇而抗乎祖也以陽論二陽四陰若不及
在君過在臣矣然所遇者乃臣也非過而抗乎君
也若初之于四上之于三則祖孫君臣相爲應與
對敵而抗矣所以初與上皆凶此爻因柔順中正
所以過而不過○本卦陰過乎陽陰陽不可相應
六爻以陽應陰者皆曰弗過以陰應陽者則曰過
之六二柔順中正以陰遇陰不抗乎陽是當過而
不過无咎之道也故其象占如此

象曰不及其君臣不可過也

臣不可過乎君故陰多陽少不可相應

九三弗過句防之從或戕之凶

弗過者陽不能過乎陰也兩字絕句本卦陰過乎

陽故二陽皆稱弗過防之者當備懼防乎其陰也
從者從乎其陰也何以衆陰欲害九三蓋九三剛
正邪正不兩立况陰多乎陽○九三當小過之時
陽不能過陰故言弗過然陽剛居正乃群陰之所
欲害者故當防之若不防之而反從之則彼必戕
害乎我而凶矣故戒占者如此

象曰從或戕之凶如何也
如何者言其凶之甚也

九四无咎弗過句遇之往厲心戒勿用未貞

九四與九三不同九三位當九四位不當故言咎
弗過者弗過乎陰也遇之者反遇乎陰也三之陰
在下其性止故惟當防四之陰在上陽性上行且
其性動與之相比故遇也往者往從乎陰也未貞
者真實之心長相從也○九四以剛居柔若有咎
矣然當小過之時剛而又柔正即所謂小過也故
无咎若其陽弗過乎陰亦如其二但四弗過乎陰
而反遇乎陰不當往從之若往從乎彼與之相隨
則必危厲所當深戒况相從而與之長承貞固乎

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

故又戒占者如此

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

位不當者剛居柔位終不可長者終不可相隨而
長久也所以有往厲勿用之戒舊註因不知三爻
四爻弗過二字絕句所以失旨

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

本卦大象坎雲之象也中爻兌雨之象也又兌西
巽東自西向東之象也以絲繫矢而射曰弋坎爲
弓弋之象也又巽爲繩亦弋之象也坎爲隱伏又

坎出自穴入于穴皆穴之象也鳥之巢穴多在高
處今至五則已高而在上矣故不言飛而言穴本
卦以飛鳥遺音象卦體今五變成兌不成震鳥不
動在于穴之象也公者陽失位在四五居四之上
故得稱公也取彼者取彼鳥也鳥既在穴則有遮
避弋豈能取之雲自西而東者不能成其雨弋取
彼在穴者不能取其鳥皆不能小過者也蓋雨之
事大則雷雨小則微雨射之事大則狩小則弋如
有微雨是雨之小過矣能取在穴是弋之小過矣

今不用不能取是不能小過也小畜以小畜大小過以小過大畜與過皆陰之得志也故周公小過之爻辭同文王小畜之卦辭○本卦宜下不宜上至外卦則上矣五以柔居尊而不正不能成小過之事故有此象占者亦如是也

象曰密雲不雨已上也

本卦上逆下順宜下不宜上今已高在上矣故曰已上也

上六弗遇句過之飛鳥離之凶是謂災眚

此爻正與四爻相及四曰弗過遇之者言陽不能過乎陰而與五相比是弗過乎陰而適遇乎陰也此曰弗遇過之者言上六隔五不能遇乎陽而居于上位反過乎陽也因相反所以曰弗過遇之曰弗遇過之顛倒其辭者以此離之者高飛遠舉不能聞其音聲正與飛鳥遺之音相反凡陰多與陽者聖人皆曰有災眚故復卦上六亦言之○六以陰居動體之上處小過之極蓋過之高而亢者也陰過如此非陰之福也天災人眚薦至凶孰甚焉

故其象占如此

象曰弗遇過之已亢也

亢則更在上矣

三三離下
坎上

既濟者事之已成也為卦水火相交各得其用又六爻之位各得其位故為既濟序卦有過物者必濟故受之以既濟所以次小過

既濟亨小利貞初吉終亂

亨小者言不如方濟之時亨通之盛大也譬如日

之既昃不如日中之盛所以亨小而不能大也利貞者即泰之艱貞也日中則昃月盈則食無平不陂無往不復一治一亂乃理數之常方濟之時人心儆戒固無不吉矣及既濟之後人心恃其既濟般樂怠敖未有不亂者此雖氣數之使然亦人事之必然也故利于貞

彖曰既濟亨小者句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

釋卦名亨小義又以卦體釋卦辭言既濟亨小者

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

非不亨也正當亨通之時也但濟曰既則亨小不
如方濟之時亨通之盛大矣故曰既濟亨小者亨
也非不亨也特小耳小字生于既字初三五陽居
陽位二四六陰居陰位剛柔正而位當也剛柔正
卽是位當有貞之義故曰利貞初指六二二居內
卦方濟之初而能柔順得中則思患深而豫防密
所以吉也終止則亂者人之常情處平常無事之
時則止心生止則心有所怠而不復進亂之所由
起也處艱難多事之時則戒心生戒則心有所畏

而不敢肆此治之所由興也可見非終之爲亂也
於其終而有止心此亂之所由生也不止亂安從
生文王曰終亂孔子曰終止則亂聖人贊易之旨
深矣其道窮者以人事言之怠勝敬則凶此人道
以理而窮也以天運言之盛極則必衰此天道以
數而窮也以卦體言之水在上終必潤下火在下
終必炎上此卦體以勢而窮也今當既濟之後止
心既生豈不終亂故曰其道窮

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

患者蹇難之事象坎險防者見幾之事象離明思以心言豫以事言思患者慮乎其後豫防者圖之于先能如此則未雨而徹桑土未火而徙積薪天下之事莫不皆然非但既濟當如此也

初九曳其輪濡其尾无咎

坎爲輪爲狐爲曳輪狐曳之象也初在狐之後尾象在水之下濡象若專以初論輪在下尾在後皆初之象濡其尾者垂其尾于後而濡其水也輿以行曳其輪則不前獸必揭其尾而後涉濡

其尾則不濟皆不輕舉妄動之象也无咎者能保其既濟也○九當既濟之時尚在既濟之初可以謹戒而守成者然初剛得其正不輕于動故有曳輪濡尾之象以此守成无咎之道故其象占如此象曰曳其輪義无咎也

以此守成理當无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得

二乃陰爻離爲中女婦之象也又應爻中男乃五之婦也茀者車後茀也卽今舟中蓬之類所以從

竹坎爲輿離中虛第之象也近日書房皆寫第第者草多也去第遠矣坎爲盜離持戈兵喪第之象也此與屯卦六二相同屯乘剛故遑如班如此則乘承皆剛故喪其第矣婦人喪其第則無遮蔽不能行矣變乾居一前坎居六離爲日七日之象也勿逐自得者六二中正久則妄取去正應合所以勿逐自得也又詳見睽卦初九若以理數論陰陽極于六七則變矣時變則自得蓋變則通之意○二以中正之德而上應中正之君本五之婦也但

乘承皆剛與五不得相合故有婦喪第不能行之象然上下中正豈有不得相合之理但俟其時耳故又戒占者勿可追逐宜令其自得也又有此象象曰七日得以中道也

中道者居下卦之中此六二之德也濟世之具在我故不求自得

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

離爲戈兵變爻爲震戈兵震動伐國之象也鬼方者北方國也夏曰獯鬻商曰鬼方周曰獫狁漢曰

多經全言 卷之十一
匈奴魏曰突厥三與上六為應坎居北故曰鬼方
坎為隱伏鬼之象也變坤中爻為方方之象也周
公非空取鬼方二字也離居三三年之象也既變
坤陽大陰小小之象也三居人位小人之象也變
坤中爻成艮止勿用之象也周公爻象一字不空
此所以為聖人之筆也○既濟之時天下無事矣
三以剛居剛故有伐國之象然險陷在前難以驟
克故又有三年方克之象夫以高宗之賢其用兵
之難如此而况既濟無事之世任用小人捨內治
而幸邊功未免窮兵厲民矣故既言用兵之難不
可輕動而又言任人不可不審也教占者處既濟
之時當如此戒之深矣

象曰三年克之憊也

德滿
敗反

憊者病也時久師老財匱力困也甚言兵不可輕
用

六四繻有句衣袽終日戒

細密之羅曰繻凡帛皆可言故過關之帛曰繻袽
者敝衣也四變中爻為乾衣之象也錯坤為帛繻

之象也又成兌為毀折敝衣之象也成卦為既濟
本爻又得位猶人服飾之盛也濟道將革不敢恃
其服飾之盛雖有縑不衣之而乃衣其敝衣也終
日盡日也居離日之上離日已盡之象也戒者戒
懼不安也四多懼戒之象也衣袷以在外言終日
戒以心言○六四當出離入坎之時陰柔得正知
濟道將革坎陷臨前有所疑懼故有有縑不衣乃
衣其袷終日戒懼之象占者必如是方可保既濟
也

象曰終日戒有所疑也

疑者疑禍患之將至也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

鄰者文王圓圖離居正南坎居正北震居正東兌
居正西則東西者乃水火之鄰也故有東西之象
觀震卦上六變離爻辭曰不于其躬于其鄰則震
兌又以南北為隣矣殺牛不如禴祭者言當既濟
之終不當侈盛當損約也五變坤牛之象離為戈
兵坎為血見戈兵而流血殺之象禴夏祭離為夏

禴之象坎爲隱伏人鬼之象又爲有孚誠心祭人
鬼之象殺牛盛祭禴薄祭實受其福者陽實陰虛
陽大陰小小象曰吉大來也大字卽實字吉字卽
福字大與實皆指五也言如此損約則五吉而受
其福矣泰入否聖人曰勿恤其孚于食有福旣濟
將終聖人曰不如禴祭實受其福聖人之情見矣
六四不衣美衣而衣惡衣九二不尚盛祭而尚薄
祭皆善與處終亂者也○五居尊位當旣濟之終
正終亂之時也故聖人戒占者曰濟將終矣與其

侈盛不如艱難非薄以亨旣濟之福若侈盛則止
而亂矣故其戒之之象如此

象曰東隣殺牛不如西隣之時也實受其福吉大來也
之當作知因與音同寫時之誤時卽二簋應有時
之時言東隣殺牛不如西隣知時也蓋濟道終亂
之時此何時哉能知其時艱難非薄以處之則自
有以享其旣濟之福矣吉大來者言吉來于大也
來字與益卦自外來也來字同

上六濡其首厲

初九卦之始故言濡尾者心有所畏懼而不敢遽涉也上六卦之終故言濡首者志已盈滿而惟知其涉也大過上六澤水之深矣故滅頂既濟上六坎水之深矣故濡首○既濟之極正終亂之時也故有狐涉水而濡首之象既濡其首已溺其身占者如是危可知矣

象曰濡其首厲何可久也

言必死亡

☵下
☲上
離上

未濟事未成之時也水火不交不相爲用其六爻皆失其位故爲未濟序卦物不可窮也故受之以未濟終焉所以次既濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

亨者言時至則濟矣特俟其時耳故亨也坎爲狐坎居下卦故曰小狐坎爲水爲隱伏穴處而隱伏往來于水間者狐也又爲心病故多狐疑既濟未濟二卦皆以狐言者此也水涸曰汔此指濟渡水邊水淺處言也濡其尾者言至中間深處卽濡其

尾而不能涉矣此未濟之象也无攸利戒占者之辭○言未濟終于必濟故亨然豈輕于濟而得亨哉如小狐不量水中之淺深見水邊之淺涸果于必濟及濟于水之中乃濡其尾而不能濟矣如此求濟豈得濟哉占者无攸利可知矣故必識淺深之宜持敬畏之心方可濟而亨也

彖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

釋卦辭柔得中指六五陰居陽位得中則既不柔弱無爲又不剛猛僨事未濟終于必濟所以亨前卦既濟之初吉者已然之亨也柔中之善于守成者也此卦未濟之亨者未然之吉也柔中之善于撥亂者也未出中者未出險中也言止于水邊涸處濟之而未能出其險陷之中也濟而得濟謂之終今未出中則始雖濟而終不能濟是不能繼續而成其終矣然豈終于不濟哉蓋六爻雖失位故爲未濟然剛柔相應終有協力出險之功是未濟終于必濟此其所以亨也

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以之慎辨物使物以群分慎居方使方以類聚則分定不亂陽居陽位陰居陰位未濟而成既濟矣

初六濡其尾吝

獸之濟水必揭其尾尾濡則不能濟濡其尾者言不能濟也○初六才柔又無其位當未濟之時乃不量其才力而冒險以進不能濟矣吝之道也故

其象占如此

象曰濡其尾亦不知極也

極者終也卽彖辭濡其尾无攸利不續終也言不量其才力而進以至濡其尾亦不知其終之不濟者也

九二曳其輪貞吉

坎爲輪曳其輪者不遽然而進也凡濟渡必識其才力量其淺深不遽于進方可得濟不然必濡其尾矣貞者得濟之正道也吉者終得以濟也○二

以陽剛之才當未濟之時居柔得中能自止而不
輕于進故有曳其輪之象占者如是正而言矣

象曰九二貞吉中以行正也

九居二本非其正以中故得正也

六三未濟征凶利涉大川

未濟者言出坎險可以濟矣然猶未濟也故曰未
濟利涉大川者正卦爲坎變卦爲巽木在水上乘
木有功故利涉大川征者行也初濡其尾行而未
濟也二曳其輪不行也坎至于三則坎之極水益

深矣故必賴木以渡之方可濟也若不賴木而直
行則濡其尾而凶矣○陰柔不中正當未濟之時
病于才德之不足故征凶然未濟有可濟之道險
終有出險之理幸而上有陽剛之應若能涉險而
往賴之則濟矣故占者利于賴木以涉大川利涉
大川又占中賴陽剛之象也

象曰未濟征凶位不當也

以柔居剛

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

震者懼也四多懼四變中文爲震故以震言之伐
鬼方三年詳見既濟大國對鬼方而言則伐之者
爲大國鬼方爲小國也有賞于大國者三年鬼方
自順服故大國賞之惟其有賞故不言克之也既
濟言克之者鬼方在上仰關而攻克之甚難且水
乃尅火之物火又在下所以三年方克小象曰德
者此也此則鬼方在下易于爲力故自屈服曰有
賞者如上之賞下也未濟與既濟相綜未濟九四
卽既濟九三故爻辭同亦如損益相綜損之六五

卽益之六二夬姤相綜夬之九四卽姤之九三所
以爻辭皆同也綜卦之妙至此○以九居四不正
而有悔也能勉而貞則吉而悔亡矣然以不貞之
資非臨事而懼何以能濟天下之事哉故必憂惕
敬懼之久則其志可行而有以賞其心志矣故占
者又有震用伐鬼方三年有賞于大國之象

象曰貞吉悔亡志行也

志行者已出其險濟之之志行也履之九四否之
九四睽之九四皆言志行以四多懼故也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

貞非戒辭乃六五之所自有无悔與悔亡不同无悔者自无悔也悔亡者有悔而亡也未濟漸濟故雖六五之陰而亦有暉光既濟漸不濟故雖九五之陽而必欲如西鄰之禴祭凡天地間造化之事富貴功名類皆如此○六五爲文明之主居中應剛虚心以求九二之共濟貞吉无悔矣故本之于身則光輝發越徵之于人則誠意相孚吉不必言矣占者有是德方應是占也文明卽君子之光中

虛卽有孚

象曰君子之光其暉吉也

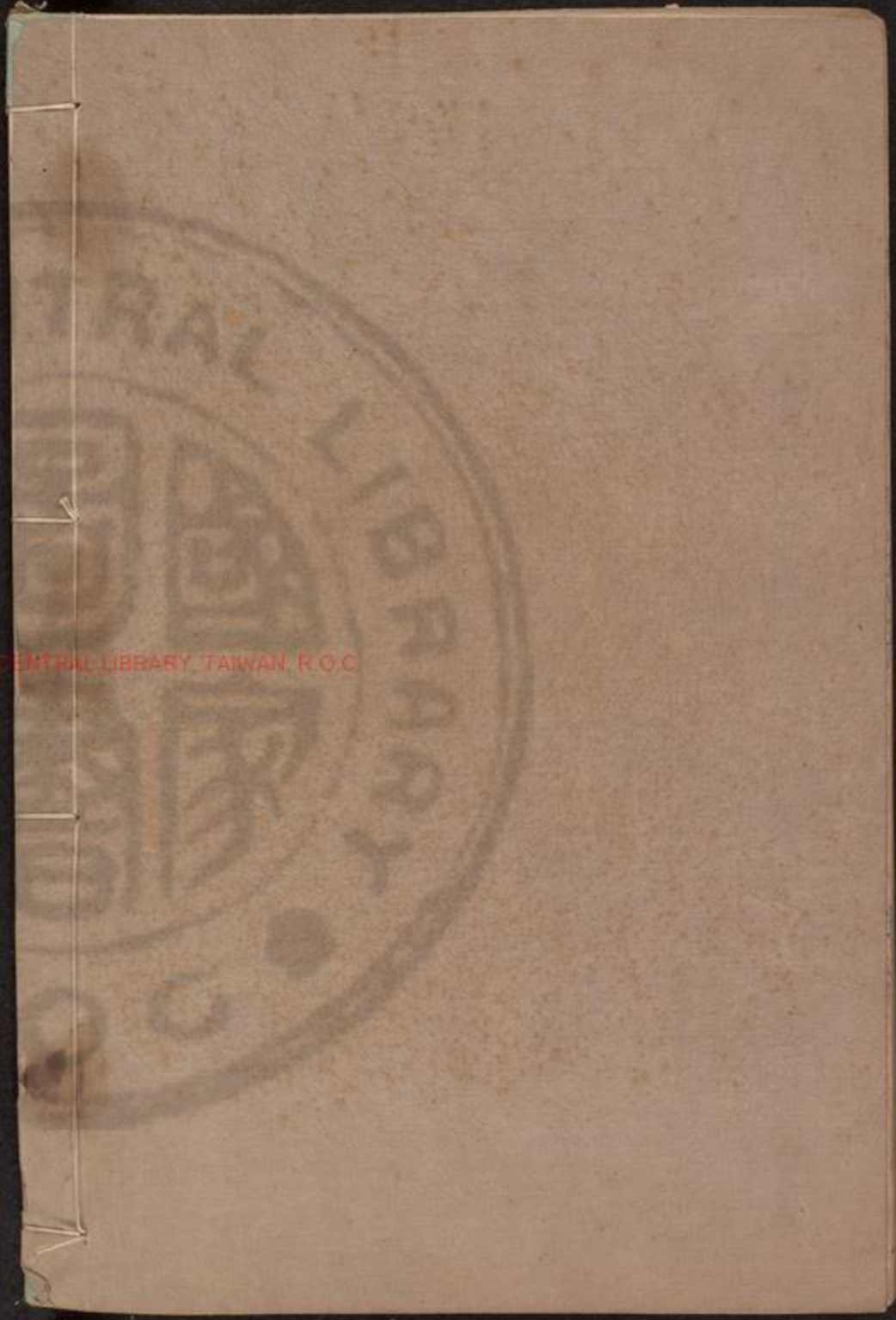
日光曰暉言如日光之盛蓋六五承乘應皆陽剛君子相助爲明故其暉吉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

六爻皆有酒象易中凡言酒者皆坎也上二爻離錯坎亦酒也是字卽无咎二字濡其首者二也坎水至三坎水極深矣故涉之者濡其首既濟之上六卽未濟之六三也既濟言濡其首故上九與六

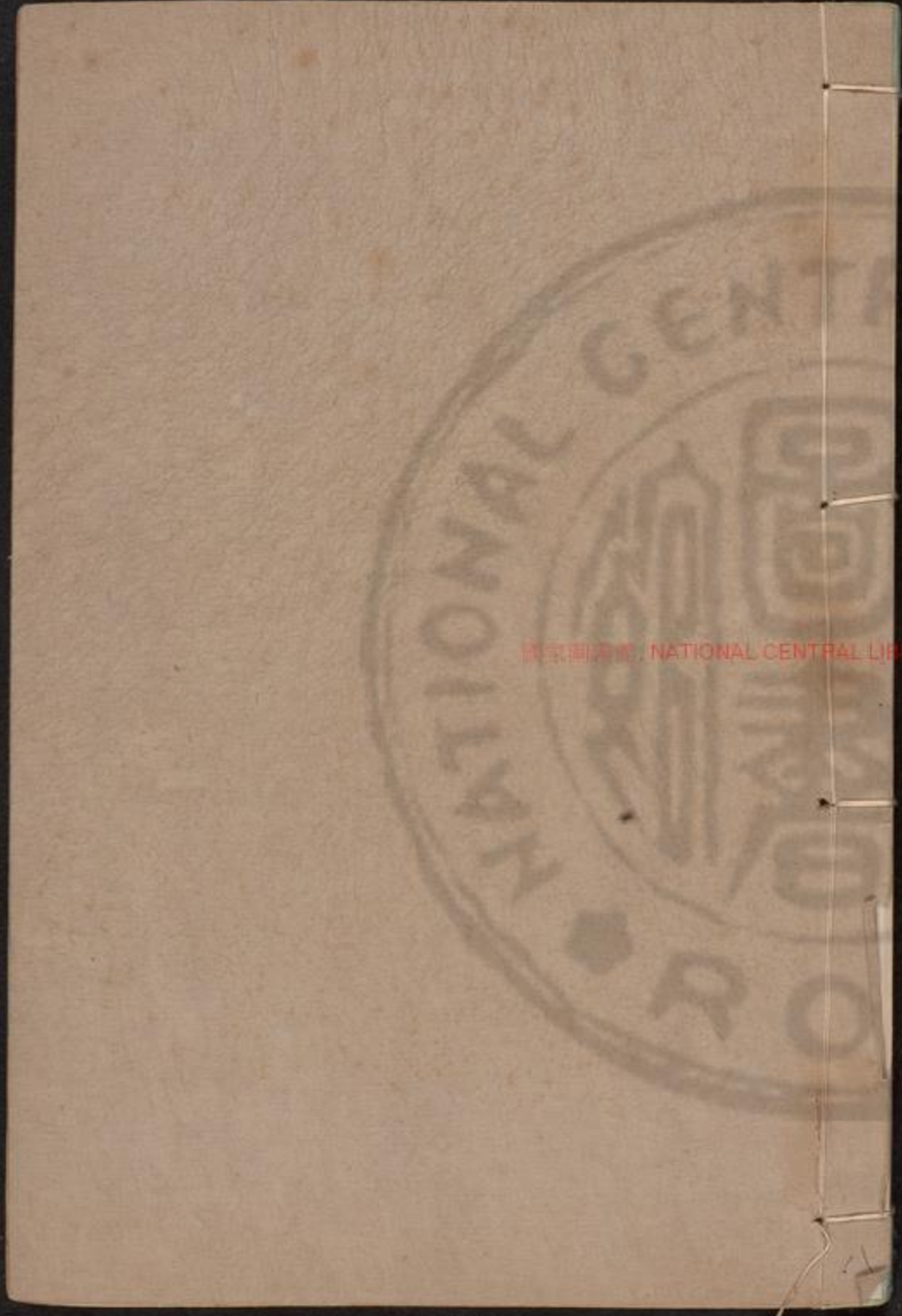
三爲正應卽以濡其首言之○六五爲未濟之主
資九二之剛中三涉川四伐國至于六五光輝發
越已成克濟之功矣上九負剛明之才又無其位
果何所事哉惟有孚于五飲酒宴樂而已此則近
君子之光所有孚者是矣无咎之道也若以濡其
首之三爲我之正應乃有孚于二與之飲酒則墜
落于坎陷之中與二同濡其首所有孚飲酒者不
是矣安得无咎哉故曰有孚失是教占者必如此
象曰飲酒濡首亦不知節也

三爲正應卽以濡其首言之○六五爲未濟之主
資九二之剛中三涉川四伐國至于六五光輝發
越已成克濟之功矣上九負剛明之才又無其位
果何所事哉惟有孚于五飲酒宴樂而已此則近
君子之光所有孚者是矣无咎之道也若以濡其
首之三爲我之正應乃有孚于二與之飲酒則墜
落于坎陷之中與二同濡其首所有孚飲酒者不
是矣安得无咎哉故曰有孚失是教占者必如此

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

周易集註卷十三

繫辭上傳

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

天地者陰陽形氣之實體也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

采山來知德集註

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

周易集註卷十三

梁山來知德集註

繫辭上傳

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

天地者陰陽形氣之實體也乾坤者易中純陰純
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

以天地論天動地靜以萬物論男外而動女內而靜雄鳴而動鳴伏而靜也剛柔者易中卦爻陰陽之稱也斷判斷乃自然分判非由人也方者東南西北之四方也方以類聚者以中國言之冀州之類與冀州相聚荆州之類與荆州相聚是也以外夷言之南倭之類與南倭相聚北虜之類與北虜相聚是也物者萬物也羣分者角之羣分別于毛毛之羣分別于羽羽之羣分別于裸是也吉凶卽善惡以方言之中國四夷有內華外夷之善惡中

國九州有君子小人之善惡以物言之牛馬則善虎狼則惡此皆陰陽淑慝之分也故吉凶生矣吉凶者易中卦爻占決之辭也此皆聖人仰觀俯察列于兩間之表表可見者故以一尊一卑一卑一高一動一靜一類一羣一形一象言之前儒以方謂事情所向恐不然矣象者日月星辰之屬形者山川動植之屬兩間形象其中有往有來有隱有見有榮有枯有生有死千變萬化易中變化則陰之極者變乎陽陽之極者化乎陰也○此一條言

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

天地萬物一對一待易之象也蓋未畫易之前一部易經已列于兩間故天尊地卑未有易卦之乾坤而乾坤已定矣卑高以陳未有易卦之貴賤而貴賤已位矣動靜有常未有易卦之剛柔而剛柔已斷矣方以類聚物以羣分未有易卦之吉凶而吉凶已生矣在天成象在地成形未有易卦之變化而變化已見矣聖人之易不過模寫其象數而已非有心安排也孔子因伏羲圓圖陰陽一對一待陰錯乎陽陽錯乎陰所以發此條

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乾知大始坤作成物

八卦以天地水火山澤雷風八卦之象言非乾坎艮震巽離坤兌也若舊註以兩相摩而爲四四相摩而爲八則將下文日月男女說不通矣八卦者剛柔之體剛柔者八卦之性總則剛柔分則八卦摩盪者兩儀配對氣通乎間交感相摩盪也惟兩間之氣交感摩盪而後生育不窮得陽氣之健者

爲男得陰氣之順者爲女。然成男雖屬乾道而男女所受之氣皆乾以始之。成女雖屬坤道而男女所生之形皆坤以成之。分之則乾男而坤女。合之則乾始而坤終。此造化一氣流行之妙。兩在不可測者也。知者知此事也。作者能此事也。蓋未成之物無所造作。故言知已成之物曾經長養。故言作言。乾惟知始物。別無所知。坤惟能成物。別無所能。此所以易簡也。凡人之知屬氣屬魂。凡人之能屬形屬魄。故乾以知言。坤以能言也。大者完全之意。

譬之生人。止天一生水也。而二之火爲心。三之木爲肝。四之金爲肺。五之土爲脾。一身之骸骨臟腑皆完全備具矣。蓋不惟始而大始也。○此一條言天地陰陽之流行。一施一受。易之氣也。言天地萬物惟有此對待。故剛柔八卦相爲摩盪。于是鼓雷霆潤風雨。日月寒暑。運行往來。形交氣感。男女于是乎生矣。故乾所知者惟始物。坤所能者惟成物。無乾之施則不能成坤之終。無坤之受則不能成乾之始。惟知以施之。能以受之。所以生育不窮。孔

子因文王圖帝出乎震成言乎艮又文王序卦
陰綜乎陽陽綜乎陰所以發此條

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
下之理得而成位乎中矣

易知者一氣所到生物更無疑滯此則造化之良
知無一毫之私者也故知之易簡能者乃順承天
不自作爲此則造化之良能無一毫之私者也故

能之簡蓋乾始坤成者乃天地之職司也使爲乾
者用力之難爲坤者用力之煩則天地亦勞矣惟
易乃造化之良知故始物不難惟簡乃造化之良
能故成物不煩也人受天地之中以生其性分之
天理爲我良知良能者本與天同其易而乃險不
可知本與地同其簡而乃阻不可從者以其累于
人欲之私耳故易則易知簡則易從易知者我易
知乎此無私之理也易從者我易從乎此無私之
理也非人知人從也

下易字難易之易
○此一條

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

言人成位乎中也言乾惟知大始是乾以易知矣。坤惟能成物是坤以簡能矣。人之所知如乾之易。則所知者皆性分之所固有。而無一毫人欲之艱。深豈不易知。人之所能如坤之簡。則所能者皆職分之所當爲。而無一毫人欲之紛擾。豈不易從。易知則此理之具于吾心者。常洽浹親就。不相支離。踈隔。故有親易從。則此理之踐于吾身者。常日積月累。無有作輟怠荒。故有功有規則日新不已。是以可久有功。則富有盛大。是以可大可久。則賢人

之德與天同其悠久矣。可大則賢人之業與地同其博大矣。夫以易簡而天下之理得。成賢人之德業。則是天有是易。吾之心亦有是易。地有是簡。吾之身亦有是簡。與天地參而爲三矣。易中三才成其六位者。此也。理得成位。卽致中和。天地位。萬物育之意。賢人卽聖人。與天地並而爲三。非聖人而何。

右第一章 此章天尊地卑一條言天地對待之體。剛柔相摩一條言天地流行之用。乾以

易知一條則言人成位乎天地之中。成位乎中則天地之體用模寫于易者。神而明之皆存乎其人矣。此三條孔子原易之所由作。通未說到易上去。至第二章設卦觀象方言易聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化。

設卦者文王周公將伏羲圖六十四卦陳列也。象者物之似。總之有一卦之象。析之有六爻之象。觀此象而繫之以辭以明一卦一爻之吉凶。剛柔相推者卦爻陰陽迭相為推也。柔不一于柔。柔有時而窮則自陰以推于陽而變生矣。剛不一于剛。剛有時而窮則自陽以推于陰而化生矣。如乾之初九交于坤之初六則為震。坤之初六交于乾之初九則為巽。此類是也。又如夬極而乾矣。反下而為姤。剝極而坤矣。反下而又為復。此類是也。易之為道不迴。辭變象占四者而已。吉凶者占也。占以辭而明。繫辭焉而明吉凶。剛柔相推者象也。變由象而占。以剛柔相推而生變化。

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。

是故者因上亨八也。吉凶悔吝以卦辭言。失得憂虞以人事言。易言吉凶在人爲失得之象。易言悔吝在人爲憂虞之象。蓋人之行事順理則得。逆理則失。故辭有吉凶。即人事失得之象。虞者樂也。憂則困心衡慮。漸趨丁吉亦如悔之自凶而趨吉也。虞則志得意滿。漸趨四于凶亦如吝之自吉而向凶也。

所以悔吝即憂虞之象。所謂觀象繫辭以明吉凶者此也。變化剛柔以卦畫言。進退晝夜以造化言。柔變乎剛。進之象。剛化乎柔。退之象。進者息而盈也。退者消而虛也。剛屬陽明晝之象。柔屬陰暗夜之象。進退無常。故變化者進退之象。晝夜一定。故剛柔者晝夜之象。三者三才也。地位人位天位也。三才即六爻分之則六爻總之則三才。極至也。爻不極則不變動。陽極則陰。陰極則陽。言六爻之變動者乃三才極至之道理如此也。故曰道有變動。

易經集註 卷之十三
曰爻所謂剛柔相推而生變化者此也六爻之動
二句言變化之故

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之
辭也

上二節言聖人作易之事此二節則教人之學易
也居者處也安者處而不遷樂者悅樂也玩者悅
樂而反覆玩味序者文王序卦也所居而安者文
王六十四卦之序所樂而玩者周公三百八十四
爻之辭文王序卦有錯有綜變化無窮若可遷移

矣然文王本其自然之畫而定之非有心安排也
故不可遷移如乾止可與坤相錯不可與別卦相
錯故孔子雜卦曰乾剛坤柔屯止可與蒙相綜不
可與別卦相綜故孔子雜卦曰屯見而不失其居
蒙雜而著故處而不遷此則教人學文王序卦學
周公文辭

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩
其占是以自天祐之吉无不利

辭因象而繫占因變而決靜而未卜筮時易之所

易經集註 卷之十三
有者象與辭也。動而方卜筮時，易之所有者變與占也。易之道一陰一陽，即天道也。如此觀玩，則所趨皆吉，所避皆凶。靜與天俱，動與天游，冥冥之中，若或助之矣。故自天祐之，吉无不利。變即上變也。言變則化在其中。此則教人學文王周公辭變象占。

右第二章 此章言聖人作易君子學易之事。彖者言乎象者也。爻者言乎變者也。吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者善補過也。

彖謂卦辭，文王所作者。爻謂爻辭，周公所作者。象指全體而言，乃一卦之所具者。如元亨利貞，則言一卦純陽之象。變指一節而言，乃一爻之所具者。如潛龍勿用，則言初陽在下之變。凡言動之間，盡善之謂得，不盡善之謂失。小不善之謂疵，不明乎善而誤于不善之謂過。覺其小不善，非不欲改而彼時未改，于是乎有悔。覺其小不善，猶及于改而不能改，或不肯改，于是乎有吝。悔未至于吉而猶有小疵，吝未至于凶而已有小疵，善者嘉也。嘉其

能補過也。卽上文言乎言字之例。本有過而能圖
回改復。謂之補。譬如衣有破處。是過也。帛則用帛
補之。布則用布補之。此之謂補過。吉凶失得之大
不如悔吝之小。悔吝疵病之小。又不如无咎之爲
善。○彖言象爻言變。則吉凶悔吝无咎之辭皆備
矣。故吉凶者言乎卦爻中之失得也。悔吝者言乎
卦爻中之小疵也。无咎者善乎卦爻中之能補過
也。此釋彖爻之名義。又釋吉凶悔吝无咎之名義
也。

是故列貴賤者存乎位。齊大小者存乎卦。辯吉凶者
存乎辭。憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。是故卦
有大小。辭有險易。辭也者。各指其所之。

上文釋卦爻吉凶悔吝无咎之名義矣。此則教人
體卦爻吉凶悔吝无咎之功夫也。五存應四言一
善列貴賤。句應爻者言乎其變。齊大小句應彖者
言乎其象。列者分列也。六爻上體爲貴。下體爲賤。
齊者等也。等分大小也。陽大陰小。陽大爲主者。復
臨泰之類也。陰小爲主者。姤遯否之類也。小往大

易經集言 卷之十三
來大往小來皆其類也介者分也震者動也大小
卽所齊之大小也險易者卽卦爻辭之險易也險
者暗昧而艱深如文王卦辭履虎尾先甲後甲之
類周公爻辭其人天且剝入于左腹之類是也易
者明白而平易如文王卦辭謙君子有終漸女歸
吉之類周公爻辭師左次同人于門之類是也之
者往也各者吉凶悔吝无咎五者各不同也各指
其所之者各指其所往之地也○言爻固言乎其
變矣若列貴賤則存乎所變之位不可貴賤混淆

彖固言乎其象矣若齊大小則存乎所象之卦不
可大小紊亂吉凶固言乎失得矣若辯吉凶則存
乎其辭辭吉則趨之辭凶則避之悔吝固言乎小
疵矣然不可以小疵而自怨必當于此心方動善
惡初分幾微之時卽憂之則不至于悔吝矣无咎
固補過矣然欲動補過之心者必自悔中來也是
故卦與辭雖有大小險易之不同然皆各指于所
往之地如吉凶則趨之避之如悔吝則憂乎其介
如无咎存乎悔也此則教人觀玩體卦爻吉凶悔

各无咎之功夫也。

右第三章 此章教人觀玩之事故先釋卦爻並吉凶悔吝无咎五者之名義而後教人體此卦爻並五者功夫也。

易與天地準故能彌綸天地之道

準者均平也言易之書與天地均平也彌者彌縫包括周密合萬爲一而渾然無欠卽下文範圍之意綸者絲綸條理分明析一爲萬而燦然有倫卽下文曲成之意彌綸天地者如以乾卦言爲天爲

圖以至爲水果卽一卦而八卦可知矣如以乾卦初爻潛龍言在君得之則當傳位在臣得之則當退休在士得之則當靜修在商賈得之則當待價在女子得之則當愆期在將帥得之則當左次卽一爻而三百八十四爻可知矣豈不彌綸天地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爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

天垂象有文章地之山川原隰各有條理陽極而

陰生則漸幽，陰極而陽生則漸明。一日之天地如此，終古之天地亦如此。故者所以然之理也。人物之始，此陰陽之氣，人物之終，此陰陽之氣，其始也氣聚而理隨以完，故生；其終也氣散而理隨以盡，故死。說者死生乃人之常談也。人之陰神曰魄，耳目之聰明是也；人之陽神曰魂，口鼻之呼吸是也。死則謂之魂魄，生則謂之精氣。天地之所公共者，謂之鬼神。陰精陽氣聚而成物，則自無而向于有；乃陰之變，陽神之伸也。魂游魄降，散而爲變，則自

有而向于無，乃陽之變，陰鬼之歸也。情狀猶言模樣。○易與天地準者，非聖人安排穿鑿，強與之準也。蓋易以道陰陽，陰陽之道不過幽明死生鬼神之理而已。今作易聖人仰觀俯察，知幽明之故，原始反終，知死生之說，知鬼神之所以爲鬼神者，乃精氣爲物，游魂爲變也。故能知其情狀。夫天地之道，不過一幽一明，一死一生，一鬼一神而已。而作易聖人皆有以知之。此所以易與天地準也。與天地相似，故不違；知周乎萬物，而道濟天下，故不

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

過旁行而不流。樂天知命，故不憂。安土敦乎仁，故能

愛

知周音智

相似，卽不違。下文不過不憂能愛，皆不違之事。知周乎萬物者，聰明睿知足以有臨，所以道濟天下也。不過雖指天地，若以聖人論，乃道濟天下，德澤無窮，舉天下不能過也。如言天下莫能載焉之意，與下文不過不同。旁行者，行權也不流者，不失乎常經也。天以理言，仁義忠信是也。命以氣言，吉凶禍福是也。樂天理則內重外輕，又知命則惟修身

以俟，所以不憂。如困于陳蔡，夢奠兩楹，援琴執杖而歌是也。隨寓而安乎土，胸中無爾我町畦，又隨寓而敦篤乎仁，所行者皆立人達人之事，所以能愛。不過不憂能愛，皆指天地言。至大不能過者，天地之體，不憂者，天地之性，能愛者，天地之情。天地之道，不過如此而已。故以此三者言之，萬物天下協不過二字，樂字協不憂二字，仁字協愛字。○此言聖人與天地準也。言聖人于天地之道，豈特如上文知之哉。聖人卽與天地相似也。惟其與天地

相似故聖人之道皆不違乎天地矣何也天地至
大無外不能過者也聖人則知周乎萬物而道濟
天下故與天地相似同其不過天地無心而成化
鼓萬物而不與聖人同愛不憂者也聖人則旁行
不流樂天知命故與天地相似同其不憂天地以
生物爲心能愛者也聖人則安土敦仁故與天地
相似同其能愛是二者皆與天地相似者也惟其
相似所以作易與天地準也

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

範如人範金使成形器圍如人墻圍使有界止化
者天地之變化也天地陰而陽陽而陰本無遊闌
本無窮盡聖人則範圍之範圍卽裁成天地之道
治曆明時體國經野之類是也不過者不使之過
也曲成萬物如教之養之大以成大小以成小之
類是也通者達也通達乎晝夜之道而知之也晝
夜卽幽明死生鬼神也神指聖人卽聖而不可知
之謂神易指易書無方所無形體皆謂無形迹也

○聖人既與天地相似故易能彌天地之道聖人則範圍天地而不過亦能彌之易能綸天地之道聖人則曲成萬物而不遺亦能綸之易書所具不過幽明死生鬼神之理也聖人則通乎晝夜之道而知亦能知幽明死生鬼神故聖則无方而易則无體易與天地準者因作易聖人亦與天地準也

一陰一陽之謂道

理乘氣機以出入一陰一陽氣之散殊即太極之理各足而富有者也氣之迭運即太極之理流行而日新者也故謂之道

繼之者善也成之者性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見音現知音智繼是接續不息之意書言帝降中庸言天命氣之方行正所降所命之時人物之所公共之者也此指人物未生造化流行上言之蓋靜之終動之始靜極復動則貞而又繼之以元元乃善之長此繼

之者所以善也。以其天命之本體不雜于形氣之私。故曰善成是疑。成有主之意。氣以成形而理亦賦焉。乃人物所各足之者也。因物物各得其太極無妄之理。不相假借。故曰性見發見也。仁者知者。卽君子。○此一陰一陽之道。若以天人賦受之界言之。繼之者善也。成之者性也。此所以謂之道也。雖曰善曰性。然具于人身。渾然一理。無聲無臭。不可以名狀。惟仁者發見于惻隱。則謂之仁。知者發見于是非。則謂之知。而後所謂善性者。方有名狀。

也。故百姓雖與君子同具此善性之理。但爲形氣所拘。物欲所蔽。而知君子仁知之道者鮮矣。

顯諸仁藏諸用。鼓萬物而不與。聖人同憂盛德大業至矣哉。富有之謂大業。日新之謂盛德。

仁者造化之心。用者造化之功。仁本在內者也。如春夏之生長。萬物是顯。諸仁用本在外者也。如秋冬之收斂。萬物是藏。諸用春夏是顯。秋冬所藏之仁。秋冬是藏。春夏所顯之用。仁曰顯。用曰藏。互言之也。不憂者。就以易知。坤以簡能。無心而成化。有

何所憂富有者無物不有而無一毫之虧欠日新者無時不然而無一毫之間斷天地以生物爲德以成物爲業○此一陰一陽之道若以天地言自其氣之嗟也則自內而外顯諸其仁自其氣之吸也則自外而內藏諸其用然天地無心而成化雖鼓萬物出入之機而不與聖人同憂此所以盛德大業不可復加也富有日新乃德業之實此一陰一陽之道在天地者也

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

效法者承天時行惟效法之而已極數者方卜筮之時究極其陰陽七八九六之數觀其所值何卦所值何爻以斷天下之疑故曰占通變者既卜筮之後詳通其陰陽老少之變吉則趨之凶則避之以定天下之業故曰事以其理之當然而言曰道以其道之不測而言謂之神非道外有神也○此一陰一陽之道若以易論之陽生陰陰生陽消息盈虛始終代謝其變無窮此則一陰一陽之道在

易書易之所由名者此也。聖人作易之初不過此陰陽二書。然乾本陽而名爲乾者以其健而成象。故謂之乾。坤本陰而名爲坤者以其順而效法。故謂之坤。此則一陰一陽之道在卦者也。故究極此一陰一陽之數以知來則謂之占。詳通其一陰一陽之變以行事則謂之事。此則一陰一陽之道在卜筮者也。若其兩在不測則謂之神。蓋此一陰一陽之道其見之于人則謂之仁知。見之于天地則謂之德業。見之于易則謂之乾坤。占事人皆得而測之。惟言陽矣而陽之中未嘗無陰。言陰矣而陰之中未嘗無陽。兩在不測則非天下之至神不能與于此矣。故又以神贊之。

右第五章 此章言一陰一陽之道不可名狀。其在人則謂之仁知。在天地則謂之德業。在易則謂之乾坤。占事而終贊其神也。通章十一箇謂字相同。一陰一陽貫到底。

夫易廣矣大矣。以言乎遠則不禦。以言乎邇則靜而正。以言乎天地之間則備矣。

廣言其中之所含。大言其外之所包。不禦者無遠不到而莫之止也。靜者無安排布置之擾也。正者六十四卦皆利于正也。備者無所不有也。下三句正形容廣大。○夫易廣矣大矣何也。蓋易道不外乎陰陽而陰陽之理則遍體乎事物以遠言其理則天高而莫禦以邇言其理則地靜而不偏以天地之間而言則萬事萬物之理無不備矣。此易所以廣大也。

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。

天地者乾坤之形體。乾坤者天地之情性。專者專一而不他。直者直遂而不撓。翕者舉萬物之生意而收斂于內也。闢者舉萬物之生意而發散于外也。乾之性健一而實。故以質言而曰大。大者天足以包乎地之形也。坤之性順二而虛。故以量言而曰廣。廣者地足以容乎天之氣也。動者乾坤之相交也。○易之所以廣大者一本于乾坤而得之也。蓋乾畫奇不變則其靜也專。變則其動也直。坤畫

偶不變則其靜也。翕變則其動也。闢是以大生廣生焉。易不過模寫乾坤之理。易道之廣大。其原蓋出于此。

廣大配天地。變通配四時。陰陽之氣配日月。易簡之善配至德。

配者相似也。非配合也。變通者陰變而通于陽。陽變而通乎陰也。義者名義也。卦爻中剛者稱陽。柔者稱陰。故曰義。易簡者健順也。至德者仁義禮知。天所賦于人之理而我得之者也。仁禮屬健。義知

屬順。○易之廣大得于乾坤。則易即乾坤矣。由此觀之。可見易之廣大。亦如天地之廣大。易之變通。亦如四時之變通。易所言陰陽之義。與日月之陰陽相似。易所言易簡之善。與聖人之至德相似。所謂遠不禦而近靜正。天地之間悉備者在是矣。此易所以廣大也。

右第六章 此章言易廣大配天地。

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。天地設位而易行乎其中矣。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

成性存存道義之門

子曰二字後人所加。窮理則知崇如天而德崇。循理則禮卑如地而業廣。蓋知識貴乎高明。踐履貴乎著實。崇效天則與乾知太始者同。其知所謂洋洋發育萬物。峻極于天者。皆其知之崇也。禮卑法地則與坤作成物者同。其能所謂優優大哉三千三百者。皆其禮之卑也。天清地濁。知陽禮陰。天地設位。而知陽禮陰之道。卽行乎其中矣。易字卽知禮也。知禮在人則謂之性。而所發則道義也。門者

言道義從此出也。○此言聖人以易而崇德廣業。見易之所以爲至也。蓋六十四卦三百八十四爻。皆理之所在也。聖人以是理窮之于心。則識見超邁。日進于高明。而其知也崇。循是理而行。則功夫敦篤。日就于平實。而其禮也卑。崇效乎天則崇之至矣。故德崇卑法乎地。則卑之至矣。故業廣所以然者。非聖人勉強效法乎天地也。蓋天地設位。而知陽禮陰之道。已行乎其中矣。其在人也。則謂之成性。渾然天成。乃人之良知良能。非有所造作而

然也。聖人特能存之耳。今聖人知崇如天，則成性之良知已存矣。禮卑如地，則成性之良能又存矣。存之又存，是以道義之得于心爲德，見于事爲業。者自然日新，月盛，不期崇而自崇，不期廣而自廣矣。聖人崇德廣業，以此此易所以爲至也。

右第七章 此章言聖人以易崇德廣業，見易之所以至也。

聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。

賾者口旁也。養也。人之飲食在口者，朝夕不可缺。則人事之至多者，莫多于口中日用之飲食也。故曰聖人見天下之賾，賾蓋事物至多之象也。若以雜亂釋之，又犯了下面亂字，不如以口釋之，則于厭惡字親切。擬諸形容，乾爲圓，坤爲大輿之類，象其物宜，乾稱龍，坤稱牝馬之類，二其字皆指賾。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。

觀其會通，全在天下之動上言，未著在易上去會。

者事勢之湊合難通者也。卽嘉會足以合禮會字。但嘉會乃嘉美之會。有善而無惡。此則有善惡于其間。典禮卽合禮之禮。蓋通卽典禮所存。以事勢而言則曰通。以聖人常法而言則曰典禮。典者常法也。禮卽天理之節文也。如大禹揖遜與傳子二者相湊合此會也。然天下謳歌等皆歸之子。此通也。若復揖遜不通矣。則傳子者乃行其典禮也。湯武君與民二者相湊合此會也。然生民塗炭當救其民順天應人此通也。若順其君不救其民不通矣。則誅君者乃行其典禮也。所以周公三百八十四爻皆是見天下之動觀其會通以行其典禮方繫辭以斷其吉凶。如剝卦五爻陰欲剝陽陰陽二者相湊合而難通者也。然本卦有順而止之之義此通也。合于典禮者也。則繫貫魚以宮人寵之辭無不利而吉矣。離卦四爻兩火相接下三爻炎上上五爻又君位難犯此二火湊合而難通者也。然本卦再無可通之處此悖于典禮者也。則繫死如弃如之辭無所容而凶矣。

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
言助語辭惡厭也朝此飲食暮此飲食月此飲食
年此飲食得之則生不得則死何常厭惡既見天
下之賾以立其象是以不惟賾雖言天下之至賾
而不可惡也既見天下之動以立其爻是以不惟
動雖言天下之至動而不可亂也蓋事雖至賾而
理則至一事雖至動而理則至靜故賾雖可惡而
象之理犁然當于心則不可惡也動雖可亂而爻

之理井然有條貫則不可亂也是以學易者比擬
其所立之象以出言則言之淺深詳畧自各當其
理商議其所變之爻以制動則動之仕止久速自
各當其時夫變化者易之道也既擬易後言詳易
後動則語默動靜皆中于道易之變化不在其易
而成于吾身矣故舉鶴鳴以下七爻皆擬議之事
以爲三百八十四爻之凡例云

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邇者乎

居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎
言出乎身加乎民行發乎邇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

和胡卧反靡音糜行
下孟反見賢邇反

釋中孚九二義以此擬議于言行亦如乾坤之文
言也但多錯簡詳見後篇考定居室在陰之象出
言鶴鳴之象千里之外應之子之和之象言者心之
聲出乎身加乎民行者心之迹發乎邇見乎遠此
四句好爵爾靡之象戶以樞為主樞動而戶之闢

有明有暗夸以機為主而夸之發或中或否亦猶
言之出行之發有榮有辱也應雖在人而感召之
者則在我是彼為賓而我為主也故曰榮辱之主
動天地者言不特榮在我也言行感召之和氣足
以致天地之祥不特辱在我也言行感召之乖氣
足以致天地之異如景公發言善而熒惑退舍東
海孝婦含冤而三年不雨是也言行一發有榮有
辱推而極之動天地者亦此安得不慎所以擬議
而後言動者以此

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

釋同人九五爻義以擬議于異同爻辭本言始異終同孔子則釋以迹異心同也斷金者物不能間也言利刃斷物雖堅金亦可斷不能阻隔也如蘭者氣味之相投言之相入如蘭之馨香也○同人以同爲貴而乃言號咷而後笑者何也蓋君子之出處語默其迹迥乎不同矣然自其心觀之皆各適于義成就一箇是而已迹雖不同而心則同故

物不能間而言之有味宜乎相信而笑也

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爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

釋大過初六爻義以擬議于敬慎錯置也置物者不過求其安今置之于地亦可以爲安矣而又承藉之以茅則益有憑藉安得有傾覆之咎故无咎者以其慎之至也夫茅之爲物至薄之物也今不以薄而忽之以之而獲无咎之善是其用則重矣

當大過之時以至薄之物而有可用之重此慎之
之術也慎得此術以往百凡天下之事又有何咎
而失哉孔子教人以慎術卽孟子教人以仁術
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

釋謙九三爻義以擬議人之處功名勞者功之未
成功者勞之已著不德者不以我有功而爲德也
厚者渾厚不薄之意厚之至據其理而贊之非言

九三也語者言也以功下人者言厚之至不過以
功下人也以功下人卽勞而不伐有功而不德也
德者及人之德卽功勞也德欲及人常有餘禮欲
視已常不足言者言從來如此說也勞謙則兼此
二者矣○人臣以寵利居成功所以鮮克有終九
三勞謙君子有終吉者何也蓋人臣勞而不伐有
功而不德此必器度識量有大過人者故爲厚之
至夫厚之至者不過言其以功下人耳知此可以
論九三矣何也蓋人之言德者必言盛人之言禮

者必言恭。今九三勞則德盛矣，讓則禮恭矣。德盛禮恭，本君子修身之事，非有心爲保其祿位而強爲乎此也。然致恭則人不與爭，勞爭功豈不永保斯位，所以勞讓有終吉者以此。

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。

重出

不出戶庭，无咎。子曰：亂之所生也，則言語以爲階。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。

釋節初九爻義以擬議人之慎言語亂卽下文失臣失身害成也。君不密如唐高宗告武后以上官儀教我廢汝是也。臣不密如陳蕃乞宣臣章以示宦者是也。幾者事之始，成者事之終，如韓琦處任守忠之事，歐陽脩曰：韓公必自有說，此密幾事也。○不出戶庭无咎何也？蓋亂之所生皆言語以爲階。如君之言語不密則害及其臣，謀以弭禍而反以嫁禍于臣，臣之言語不密則害及于身，謀以除

害而反得反噬之害不特君臣爲然凡天下之事
有關於成敗而不可告人者一或不密則害成言
語者一身之戶庭君子慎密不出戶庭者以此
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
器盜斯奪之矣上慢下暴盜斯伐之矣慢藏誨盜冶
容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

釋解六三爻義以擬議小人竊高位聖人作易以
盡情僞故言知盜思者雖未奪而思奪之也上慢者
慢其上 不忠其君 下暴者暴其下 不仁其民 四盜
字皆言寇盜誨盜之盜活字偷也冶者妖冶也粧
飾妖冶其容也此二句皆指坎也坎爲盜爲淫故
象卦言見金夫不有躬又言寇也盜之招卽自我
致戎○作易者其知致盜之由乎易曰負且乘致
寇至夫負本小人之事而乘則君子之名器小人
而乘君子之名器盜必思奪之矣何也蓋小人竊
位必不忠不仁盜豈不思奪而伐之然奪發雖由
于盜而致其奪伐者實由自暴慢有以誨之亦猶

慢藏誨盜治宥誨淫也。易之言正招盜而誨之之意也。作易者不歸罪于盜而歸罪于招盜之人。此所以知盜。

右第八章 此章自中孚至此凡七。乃孔子擬議之辭。而為三百八十四爻之凡例。亦不外乎隨處以慎其言動而已。即七爻而三百八十四爻可類推矣。

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十。伏羲龍馬負圖有一至十之數。人知河圖之數。而不知天地之數。人知天地之數。而不知何者屬天。何者屬地。故孔子即是圖而分屬之。天陽其數奇。故一三五七九屬天。地陰其數偶。故二四六八十屬地。

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。

天數五者一三五七九其位有五也。地數五者二四六八十其位有五也。五位者即五數也。言此數

易經集註 卷之十三
在河圖上下左右中央天地各五處之位也相得者一對二、三對四、六對七、八對九、五與十對乎中央如賓主對待相得也有合者一與六居北、二與七居南、三與八居東、四與九居西、五與十居中央皆奇偶同居如夫婦之陰陽配合也二十有五者一三五七九奇之所積也三十者二四六八十偶之所積也變者化之漸化者變之成一二三四五居于圖之內者生數也化之漸也變也六七八九十居于圖之外者成數也變之成也化也變化者

數也卽下文知變化之道之變化也鬼神指下文卜噬而言卽下文神德行其知神之所爲之鬼神也故曰卜噬者先王所以使民信時日敬鬼神也非屈伸往來也言天地之數五十有五成變化而鬼神行乎其間所以卜筮而知人吉凶也故下文卽言大衍之數乾坤之策四營成易也何以爲生數成數此一節蓋孔子之圖說也皆就河圖而言河圖一六居北爲水故水生于一而成于六所以一爲生數六爲成數生者卽其成之端倪成者卽

其生之結果二七居南爲火三八居東爲木四九居西爲金五十居中央爲土皆與一六同。大衍之數五十其用四十有九分而爲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。

衍與演同演者廣也衍者寬也其義相同言廣天地之數也大衍之數五十者著五十莖故曰五十也其用四十有九者演數之法必除其一方筮之初右手取其一策反于積中是也分二者中分其

筮數之全置左以半置右以半此則如兩儀之對待故曰以象兩也掛者懸其一于左手小指之間也三者三才也左爲天右爲地所掛之策象人故曰象三揲之以四者間數之也謂先置右手之策于一處而以右手四四數左手之策又置左手之策于一處而以左手四四數右手之策所以象春夏秋冬也奇者零也所揲四數之餘也扚者勒也四四之後必有零數或一或二或三或四左手者歸之于第四第三指之間右手者歸之于第三第

二指之間而扞之也象閏者以其所歸之餘策而象日之餘也五歲再閏者一年十二月氣盈六日朔虛六日共餘十二日三年則餘三十六日分三十日爲一月又以六日爲後閏之積其第四第五年又各餘十二日以此二十四日奏前六日又成一閏此是五歲再閏也掛一當一歲揲左當二歲扞左則三歲一閏矣又揲右當四歲扞右則五歲再閏矣再扞而後掛者再扞之後復以所餘之著合而爲一爲第二變再分再掛再揲也獨言掛者分二揲四皆在其中矣此則象再閏也

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

期音基

策者乾坤老陽老陰過揲之策數也乾九坤六以四營之乾則四九三十六坤則四六二十四乾每一爻得三十六則六爻得二百一十有六矣坤每一爻得二十四則六爻得百四十有四矣當期之數者當一年之數也當者適相當也非以彼準此

也。若以乾坤之策三百八十四爻總論之。陽爻百九十二。每一爻三十六。得六千九百一十二策。陰爻百九十二。每一爻二十四。得四千六百八策。合之萬有一千五百二十。當萬物之數也。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。子曰。知變化之道者。其知神之所爲乎。

上文言數。此則總言卦。筮引伸觸類之無窮也。營者求也。四營者以四而求之也。如老陽數九以四求之。則其策三十有六。老陰數六以四求之。則其策二十有四。少陽數七以四求之。則其策二十有八。少陰數八以四求之。則其策三十有二。陰陽老少六爻之本。故曰四營而成易。十有八變而成卦。者三變成一爻。十八變則成六爻矣。八卦者乾坎艮震之陽卦。巽離坤兌之陰卦也。言聖人作易止有此八卦。亦不過小成而已。不足以盡天下之能事也。惟引此八卦而伸之。成六十四卦。如乾爲天。

天風姤坤爲地地雷復之類觸此八卦之類而長之如乾爲天爲圓坤爲地爲母之類則吉凶趨避之理悉備于中天下之能事畢矣能事者下文顯道神德行酬酢祐神所能之事也道者吉凶消長進退存亡之道即天下能事之理德行者趨避之見于躬行實踐即天下能事之迹道隱于無不能以自顯惟有筮卦之辭則其理昭然于人不隱于茫昧矣德滯于有不能以自神惟人取決于筮則趨之避之民咸用以出入莫測其機緘矣惟其顯

道神德行則受命如嚮可以酬酢萬變如賓主之相對故可與酬酢神不能自言吉凶與人惟有著卦之辭則代鬼神之言而祐助其下及故可與祐神不惟明有功于人而且幽有功于神天下之能事豈不畢變化者即上文著卦之變化也兩在不測人莫得而知之故曰神言此數出于天地天地不得而知也模寫于著卦聖人不得而知也故以神贊之子曰二字後人所加也

右第九章 此章言天地筮卦之數而贊其爲

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

神也。

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卜筮者尚其占

易之為道不過辭變象占四者而已以者用也尚者取也辭者彖辭也如乾元亨利貞是也問焉而以言者尚之則知其元亨利貞是也問焉而爻變也動者動作營為也尚變者主于所變之爻也制器者結繩網罟之類是也尚象者網罟有離之象是也占者上二辭也卜得初九潛龍則尚其勿

用之占是也

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此嚮去聲

此尚辭之事問即命也受命者受其問也以言二字應以言者尚其辭謂發言處事也未有有為有行而靜默不言者嚮者向也即嚮明而治之嚮也言如彼此相向之近而受命親切也遠而天下後世近而瞬夕戶階幽則其事不明深則其事不淺

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

來物未來之吉凶也。精者潔淨精微也。○君子將有爲，有行問之。之于易，易則受其問，如對面問答之親切，以決未來之吉凶。遠近幽深，無不周悉，非其辭之至精，孰能與此。故以言者尚其辭。

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。

此尚變尚象之事。參伍錯綜，皆古語。二人相雜曰參，五人相雜曰伍。參伍以變者，此借字以言著之變，乃分揲掛扚之形容也。蓋十八變之時，或多或

寡，或前或後，彼此相雜，有參伍之形容，故以參伍言之。錯者陰陽相對，陽錯其陰，陰錯其陽也。如伏羲圓圖，乾錯坤，坎錯離，八卦相錯是也。綜即今織布帛之綜，一上一下者也。如屯蒙之類，本是一卦在下則爲屯，在上則爲蒙，載之文，王序卦者是也。天地二字，即陰陽二字。成文者，成陰陽老少之文也。蓋奇偶之中有陰陽，純雜之中有老少，陽之老少即天之文，陰之老少即地之文，物相雜故曰文，即此文也。定天下之象者，如乾坤相錯，則乾馬坤

牛之類各有其象震艮相綜則震雷艮山之類各有其象是也變者象之未定象者變之已成故象與變二者不離著卦亦不相離故參伍言著錯綜言卦所以十一章言圓而神卽言方以知也○參伍其著之變錯綜其卦之數通之極之而成文成象則奇偶老少不滯于一端內外貞悔不膠于一定而變化無窮矣非天下之至變其孰能與于此故以動者尚其變以制器者尚其象

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非

天下之至神其孰能與於此

此言尚占之事易者卜筮也著乃草無心情之物故曰無思龜雖有心情然無所作爲故曰無爲無心情無作爲則寂然而靜至蠢不動之物矣故曰寂然不動感者人問卜筮也通天下之故者知吉凶禍福也此神字卽是與神物之神上節就聖人辭上說故曰精就著卦形容上說故曰變此章著與龜上說乃物也故曰神○凡天下之物有思有爲其知識才能超出千萬物之表者方可以通天

下之故也。今著龜無思無爲，不過一物而已。然方感矣而遂能通天下之故，未嘗遲回于其間，非天下之至神乎？所以以下筮者，尚其占觀下文維神也三字可見。

夫易聖人所以極深而研幾也。唯深也，故能通天下之志；維幾也，故能成天下之務；維神也，故不疾而速，不行而至。子曰：易有聖人之道四焉：此之謂也。

一極深者，究極其精深也。探賸索隱，鈎深致遠，通神明之德，類萬物之情，知幽明死生鬼神之情狀，是

也。研幾者，研審其幾微也。履霜而知堅冰之至，剝足而知獲貞之凶，之類是也。維精故極深，未有極深而不至精者。惟變故研幾，未有知幾而不通變者。通天下之志，卽發言處事受命如嚮也。成天下之務，卽舉動制器成文成象也。不疾不行，卽寂然不動而速而至，卽感而遂通天下之故也。○總以辭變象占四者論之，固至精至變至神矣。然所謂精者，以聖人極其深也；惟深也，故至精而能通天；下之志，所謂變者，以聖人之研其幾也；惟幾也，故

至變而能成天下之務者龜無思無爲則非聖人之極深研幾矣惟神而已惟神也故寂然不動感而遂通天下之故不疾而速不行而至也夫至精至變至神皆聖人之道而易之辭變象占有之故易謂有聖人之道四者因此謂之四也

右第十章 此章論易有聖人之道四

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是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

何爲者問辭也如斯而已者答辭也物乃遂知來物之物吉凶之實理也開物者人所未知者開發之也務者趨避之事爲人所欲爲者也成者成就也冒天下之道者天下之道悉覆冒包括于卦爻之中也以者以其易也易開物故物理未明易則明之以通天下之志易成務故事業未定易則定之以定天下之業易冒天下之道故志一通而心之疑決業一定而事之疑決以斷天下之疑是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

易經集注 卷之二十三 四十二
貢聖人以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獻知神武而不殺者夫

神已知來知字平声餘皆去声易音亦與音預夫音符

圓者著數七七四十九象陽之圓也變化無方開于未卦之先可知來物故圓而神方者卦數八八六十四象陰之方也爻位各居定于有象之後可藏往事故方以知易者一圓一方交易變易屢遷不常也貢者獻也以吉凶陳獻于人也洗心者心之名也聖人之心無一毫人欲之私如江漢以濯

之又神又知又應變無窮具此三者之德所以謂之洗心猶書言人心道心詩言遐心以及赤心古心機心皆其類也非心有私而洗其心也退藏于密者此心未發也同患者同患其吉當趨凶當避也凡吉凶之幾兆端已發將至而未至者曰來吉凶之理見在于此一定而可知者曰往知來者先知也藏往者了然蘊畜于胸中也孰能與于此者問辭也古之聰明二句荅辭也人自畏服不殺之殺故曰神武○著之德圓而神筮以求之遂知來

物所以能開物也。卦之德方以知率而揆之。既有
典常所以能成務也。六爻之義易以貢吉凶存亡
辭無不備。所以能冒天下之道也。聖人未畫卦之
前已具此三者。洗心之德則聖人卽著卦六爻矣。
是以方其無事而未有吉凶之患。則三德與之而
俱寂。退藏于密。鬼神莫窺。則著卦之無思無爲。寂
然不動也。及其吉凶之來。與民同患之時。則聖人
洗心之神自足以知來。洗心之智自足以藏往。隨
感而應。卽著卦之感而遂通天下之故也。此則用
神而不用著。用智而不用卦。無卜筮而知吉凶。孰
能與于此哉。惟古之聖人聰明睿智具。著卦之理
而不假于著。卦之物猶神武自足以服人。不假于
殺伐之威者。方足以當之也。此聖人之心。易乃作
易之本。

是以明于天之道而察于民之故。是興神物以前民
用聖人。以此齋戒以神明其德夫。

天道者。陰陽剛柔盈虛消長。自有吉凶。其道本如
是也。民故者。愛惡情僞。相攻相感。吉凶生焉。此其

故也。神物者著龜也。興者起而用之。卽齋戒以神明其德也。前民用卽通志成務斷疑也。卜筮在前民用在後。故曰前齋戒者敬也。著龜之德無思無爲。寂然不動。感而遂通天下之故。乃天下之至神者。故曰神明。聖人不興起而敬之。百姓襲而弗用。安知其神明。聖人敬之則著龜之德本神明。而聖人有以神明其德。六○聖人惟其聰明睿智。是以明于天之道而察于民之故。恐人不知天道。民故之吉凶所當趨避也。于是是興神物以前民用。使其當趨則趨。當避則避。又恐其民之襲也。聖人敬而信之。以神明其德。是以民皆敬信而神明之前民用而民用不窮矣。

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。

二氣之機。靜藏諸用。動顯諸仁者。易之乾與坤也。二氣之運。推遷不常。相續不窮者。易之變與通也。此理之顯於其迹。呈諸象數。涉諸聲臭者。易之象。

與器也。此道修于其殺，垂憲示人，百姓不知者，易之法與神也。乃者二氣之理也。○聖人明于天之道，而察于民之故，固與神物以前民用矣。百姓見易之神明，以爲易深遠而難知也，而豈終不易知哉。是故易有乾坤，有變通，有形象，有法神，卽今取此戶，譬之戶一也。闔之則謂之坤，闢之則謂之乾，又能闔又能闢，一動一靜，不膠固于一定，則謂之變。旣闔矣而復闢，旣闢矣而復闔，往來相續，不窮則謂之通。得見此戶，則涉于有迹，非無聲無臭之

可比矣。則謂之象。旣有形象，必有規矩方圓，則謂之器。古之聖人，制上棟下宇之時，卽有此戶，則謂之法度。利此戶之用，一出一入，百姓日用而不知，則謂之神。卽一戶而易之理，已在目前矣。易雖神明，豈深遠難知者哉。

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。

太極者至極之理也。理寓于象數之中，難以名狀。故曰太極生者，加一倍法也。兩儀者畫一奇以象

陽畫一偶以象陰爲陰陽之儀也四象者一陰之上加一陰爲太陰加一陽爲少陽一陽之上加一陽爲太陽加一陰爲少陰陰陽各自老少有此四者之象也八卦者四象之上又每一象之上各加一陰一陽爲八卦也曰八卦卽六十四卦也下文昔者包犧氏之王天下也始作八卦以通神明之德以類萬物之情曰神明萬物則天地間無所不包括矣如乾爲天爲圓坤爲地爲母之類是也故六十四卦不過八卦變而成之如乾爲天天風姤

坤爲地地雷復之類是也若邵子八分十六六分三十二三十二分六十四不成其說矣定者通天下之志生者成天下之務蓋既有八卦則剛柔迭用九六相推時有消息位有當否故定吉凶吉凶既定則吉者趨之凶者避之變通盡利鼓舞盡神故生大業若無吉凶利害則人謀盡廢大業安得而生

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以

爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎著龜

縣音玄

天成象地效法之故曰法象萬物之生有顯有微皆法象也而莫大乎天地萬化之運終則有始皆變通也而莫大乎四時天文煥發皆懸象著明者而莫大乎日月崇高以位言貴爲天子富有四海是也物天地之所生者備以致用如服牛乘馬之類是也器乃人之所成者立成器以爲天下利舟楫網罟之類是也凡天地間器物智者創之巧者

述之如蔡倫之紙蒙恬之筆非不有用有利也但一節耳故莫大乎聖人事爲之太多者曰賾事幾之幽僻者曰隱理之不可測度者曰深事之不可驟至者曰遠探者討而理之索者尋而得之鈎者曲而取之致者推而極之四字雖不同然以著龜探之索之鈎之致之無非欲定吉凶昭然也亹亹者勉勉不已也吉凶既定示天下以從違之路人自勉勉不已矣此六者之功用皆大也聖人欲借彼之大以形容著龜之大故以著龜終焉與毛詩

比體相同。○上文闔戶一節以易之理比諸天地間一物之小者然豈特小者爲然哉至于天地間至大之功用亦有相同者何也蓋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是大業也所以成天下之亶亶者也試以天地之大者言之是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人此五者皆天地闔至

莫能過者也若夫探賸索隱

鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亶亶以生其大業者則莫大乎著龜夫以小而同諸一物之小大而同諸天地功用之大此易所以冒天下之道也

是故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易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

神物者著龜也天變化者日月寒暑往來相推之

類地變化者山峙川流萬物生長凋枯之類吉凶者日月星辰纏次循度晦明薄蝕也四象者天生神物之象天地變化之象垂象吉凶之象河圖洛書之象也○易之爲道小而一戶大而天地四時日月富貴聖人無有不合易誠冒天下之道矣易道如此豈聖人勉強自作哉蓋易之爲書不過辭變象占四者而已故易有占非聖人自立其占也天生神物有自然之占聖人則之以立其占易有變非聖人自立其變也天地變化有自然之變聖

人效之以立其變易有象非聖人自立其象也天垂象見吉凶有自然之象聖人象之以立其象易有辭非聖人自立其辭也河出圖洛出書有自然之文章聖人則之以立其辭因天地生此四象皆自然而然所以示聖人者至矣聖人雖繫之以辭不過因此四象繫之以告乎人而已雖定之以吉凶不過因此四象定之以決斷其疑而已皆非聖人勉強自作也學易者能居則觀象玩辭動則觀變玩占易雖冒天下之道道不在易而在我矣

右第十一章 此章言易開物成務冒天下之道然皆出于天地自自然而然非聖人勉強自作也

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

釋大有上九爻義天人一理故言天而即言人天之所助者順也順則不悖于理是以天祐之人之所助者信也信則不欺乎人是以人助之六五以

順信居中上九位居六五之上是履信也身雖在上比乎君而心未常不在君是思乎順也上賢與大畜剛上而尚賢同言聖人在上也上九履信思順而六五又尚賢此所以自天祐之吉无不利也上九居天位天之象應爻居人位人之象離中虛信之象中坤土順之象變震動思之象震爲足上九乘乎五履之象

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意鼓之舞之以盡神

書本所以載言然書有限不足以盡無窮之言言本所以盡意然言有限不足以盡無窮之意立象者伏羲畫一竒以象陽畫一偶以象陰也立象則大而天地小而萬物精及無形粗及有象悉包括于其中矣本于性而善者情也拂乎性而不善者偽也偽則不情情則不偽人之情偽萬端非言可盡卽卦中之陰陽淑慝也既立其象又設八卦因而重之爲六十四以觀愛惡之相攻遠近之相取

以盡其情偽文王周公又慮其不能觀象以得意也故又隨其卦之大小象之失得憂虞繫之辭以盡其言使夫人之觀象玩占者又可因言以得意而前聖之精蘊益以闡矣盡意盡情偽盡言皆可以爲天下利又恐其利有所未盡於是教人于卜筮中觀其卦爻所變卽動則觀其變而玩其占也由是卽其所占之事而行之通達卽通變之謂事也下文化裁推行是也則其用不窮而足以盡利矣因變得占以定吉凶則民皆無疑而行事不倦

易經集註 卷之三
如以鼓聲作舞容鼓聲疾舞容亦疾鼓聲不已而舞容亦不已自然而然不知其孰使之者所謂盡神也盡利者聖人立象設卦之功盡神者聖人繫辭之功子曰宜衍其一○書不盡言言不盡意然則聖人之意終不可見乎蓋聖人仰觀俯察見天地之陰陽不外乎奇偶之象也于是立象以盡意然獨立其象則意中之所包猶未盡也于是設卦以盡意中情偽之所包立象設卦不繫之以辭則意中之所發猶未昭然明白也于是繫辭以盡其意中之所發立象設卦繫辭易之體已立矣于是教人卜筮觀其變而通之則有以成天下之務而其用不窮足以盡意中之利矣由是斯民鼓之舞之以成天下之聲壺而其妙莫測足以盡意中之神矣至此意斯無餘蘊而聖人憂世覺民之心方于此乎遂也

乾坤其易之緼耶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易者易書也緼者衣中所著之絮也乾坤其易之

縕者謂乾坤縕于易六十四卦之中非謂易縕于
乾坤兩卦之中也成列者一陰一陽對待也既有
對待自有變化毀謂卦畫不立息謂變化不行蓋
易中所縕者皆九六也爻中之九皆乾爻中之六
皆坤九六散布于二篇而為三百八十四爻則乾
坤成列而易之本立乎其中矣易之所以為易者
乾九坤六之變易也故九六毀不成列九獨是九
六獨是六則無以見其為易易不可見則獨陽獨
陰不變不化乾坤之用息矣乾坤未嘗毀未嘗息
特以爻畫言之耳乾坤即九六若不下箇縕字就
說在有形天地上去了

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

道器不相離如有天地就有太極之理在裏面如
有人身此軀體就有五性之理藏于此軀體之中
所以孔子分形上形下不離形字也裂布曰裁田
鼠化爲鴛周宣王時馬化爲狐化意自見矣化而

易經集言 卷之三十三
裁之者如一歲裁爲四時一時裁爲三月一月裁爲三十日一日裁爲十二時是也推行者將已裁定者推行之也如堯典分命羲和等事是化而裁之至敬授人時則推行矣通者達也如乾卦當潛而行潛之事則潛爲通如行見之事則不通矣當見而行見之事則見爲通如行潛之事則不通矣事者業之方行業者事之已著此五謂言天地間之正理聖人之教化禮樂刑賞皆不過此理至于下文六存方說卦爻不然下文化而裁之二句說

不去矣蓋謂者名也存者在也上文言化而裁之名之曰變下文言化而裁之在乎其變字意各不同說道理由精而及于粗故曰形而上者謂之道說卦爻由顯而至于微故曰默而成之存乎德行○陰陽之象皆形也形而上者超乎形器之上無聲無臭則理也故謂之道形而下者則囿于形器之下有色有象止于形而已故謂之器以是形而上下化而裁之則謂之變推而行之則謂之通及舉此變通措之天下之民則所以變所以通者皆

成其事業矣。故謂之事業。此畫前之易也。與卦爻不相干。

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。重出以起下文。

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。

極究也。賾多也。天地萬物之形象。千態萬狀。至多而難見也。卦之象。莫不窮究而形容之。故曰極天下之賾者存乎卦。鼓起也。動。酬酢往來也。天地萬物之事理。酬酢往來。千變萬化。至動而難以占決也。爻之辭。莫不發揚其故。以決斷之。故曰鼓天下之動存乎辭。卦即象也。辭即爻也。化裁者。教人卜筮。觀其卦爻。所變如乾初爻一變。則就此變化。而以理裁度之。為潛龍勿用。乾卦本元亨利貞。今日勿用。因有此變也。故曰存乎變。通者。行之通達不

阻滯也。裁度已定，當推行矣。今當勿用之時，遂卽勿用，不泥于本卦之元亨利貞，則行之通達不阻滯矣。故曰存乎通。神者運用之莫測，明者發揮之極精。下文默而成之，不言而信是也。無所作爲謂之默，曰默則不假諸極。天下之蹟之卦矣。見諸辭說之謂言，曰不言則不托諸鼓。天下之動之辭矣。成者我自成其變通之事也。信者人自信之如著龜也。與奏假無言，時靡有爭同意。○極天下之蹟者存乎卦之象，鼓天下之動者存乎爻之辭。此卦此辭化而裁之存乎其變，推而行之存乎其通。此本諸卦辭善于用易者也。若夫不本諸卦辭，神而明之則又存乎其人耳。蓋有所爲而後成，有所言而後信，皆非神明。惟默而我自成之，不言而人自信之，此則生知安行聖人之能事也。故曰存乎德行，故有造化之易，有易書之易，有在人之易，德行者在人之易也。有德行以神明之，則易不在造化不在四聖而在我矣。

右第十二章 此章論易書不盡言言不盡意

而歸重于德行也

周易集註卷之十三終

周易集註卷之十四

梁山來知德集註

繫辭下傳

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趣時者也

重直龍反

八卦以卦之橫圖言成列者乾一兌二離三震四陽在下者列於左巽五坎六艮七坤八陰在下者

而歸重于德行也

周易集註卷之十三終

周易集註卷之十四

梁山來知德集註

繫辭下傳

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趣時者也

重直龍反

八卦以卦之橫圖言成列者乾一兌二離三震四陽在下者列於左巽五坎六艮七坤八陰在下者

列于右象者八卦形體之象不特天地雷風水火山澤之象凡天地所有之象無不具在其中也因而重之者三畫上復加三畫重乾重坤之類也陽極于六陰極于六因重成六畫故有六爻八卦成列二句言三畫八卦因而重之二句言六畫八卦至剛柔相推言六十四卦如乾爲天乾下變一陰之巽二陰之艮三陰之坤是剛柔相推也繫辭者繫六十四卦三百八十四爻之辭也命者命其吉凶悔吝也動者人之動作營爲卽趨吉避凶也易

六十四卦三百八十四爻不過一剛一柔九六而已易有九六是爲之本無九六則以何者爲本故曰立本易窮則變變則通不變則不通有一卦之時有一爻之時時之所在理之所當然勢不得不然趣者向也○伏羲八卦成列雖不言象然旣成八卦而文王之象已在卦之中矣伏羲八卦雖無爻然旣重其六而周公六爻已在重之中矣六十四卦剛柔相推雖非占卜卦爻之變而卦爻之變已在其中矣各繫以辭雖非其動然占者值此爻

之辭則卽玩此爻以動之而動卽在其中矣繫辭以命而動在其中者何也蓋吉凶悔吝皆辭之所命也占者由所命之辭而動當趨則趨當避則避則動罔不吉不然則凶悔吝隨之矣吉凶悔吝生乎其動動以辭顯故繫辭以命而動在其中矣剛柔相推而變在其中者何也蓋剛柔者立本者也變通者趨時者也有剛柔以立其本而後可變通以趨其時使無剛柔安能變通變通由于剛柔故剛柔相推而變在其中矣

吉凶者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

觀去声夫音扶

貞者正也聖人一部易經皆利于正蓋以道義配禍福也故爲聖人之書術家獨言禍福不配以道義如此而詭遇獲禽則曰吉得正而斃焉則曰凶京房郭璞是也勝者勝負之勝言惟正則勝不論吉凶也如富與貴可謂吉矣如不以其道得之不審乎富貴吉而凶者也貧與賤可謂凶矣如不以其道得之能安乎貧賤凶而吉者也負乘者致其

冠舍車者貴其趾。季氏陽貨之富貴。顏回原憲之貧賤。凡殺身成仁。舍生取義。過涉滅頂。皆貞勝之意也。觀者垂象以示人也。道者天地日月之正理。卽太極也。一者無欲也。無欲則正矣。孔子祖述堯舜者。祖述其精一也。故曰吾道一以貫之。又曰所以行之者一也。又曰天下之動貞夫一者也。三一字皆同。孔子沒後。儒皆不知一字之義。獨周濂溪一人知之。故其不得已。又作入聖功夫字義。○吉凶者以貞而勝。不論其吉凶也。何也。天地有此正理而觀。故無私覆無私載。日月有此正理而明。故無私照。天地日月且如此。而况于人乎。故天下之動雖千端萬緒。惟貞夫一。能無欲則貞矣。有欲必不能貞。惟貞則吉。固吉。凶亦吉。正大光明與天地之貞觀。日月之貞明。皆萬古不磨者也。豈論其吉凶哉。

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。見賢通反

易經集言 卷之四
確然健貌隤然順貌天惟有此貞一故確然示人以易地惟有此貞一故隤然示人以簡聖人作易爻也者不過效此貞一而作象也者不過像此貞一而立使不效像乎此則聖人之易與天地不相似矣此爻此象方動于卦之中則或吉或凶卽呈于卦之外而功業卽因變而見矣功業者成務定業也因變而見卽變而通之以盡利也若聖人之辭不過于爻象之中因此貞一而繫之以辭也蓋彼人不論吉凶以貞勝而歸于一者此則聖人繫辭覺民之心情也故曰情

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

大德者易簡貞一之大德也生者天主生物之始地主生物之成也大寶者聖人必居天位方可行天道是位者乃所以成參贊之功者也故曰大寶聚人者內而百官外而黎庶也理財者富之也九賦九式之類是也正辭者教之也教之以正也三物十二教之類是也禁非者旣道之以德又齊之

以刑五刑五罰之類是也仁義者貞一之理也○
天地有此貞一之大德惟以生物爲心故無私覆
無私載聖人居大寶之位而與天地參是以守其
位而正位凝命也則以仁曰仁卽天地貞一之大
德也居其位而理財正辭禁非也則曰義曰義卽
天地貞一之大德也仁以育之義以正之有此貞
一無私之大德所以與天地參也易之爲書辭變
象占專教人以貞勝而歸于一者以此上繫首章
舉天地易簡知能之德而繼之以聖人之成位見
聖人有以克配乎天地此作易之原易之體也下
繫首章舉天地易簡貞一之德而繼之以聖人之
仁義見聖人有以參贊乎天地此行易之事易之
用也

右第一章 此章論易而歸之于貞一

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於
是始作八卦以通神明之德以類萬物之情
法法象也天之象日月星辰也地之法山陵川澤

也。鳥獸之文，有息者，根於天，飛走之類也。地之宜，無息者，根於地，草木之類也。如書言：究之漆、青之，壓、徐之，桐是也。非高黍、下稻也。伏犧時，尚鮮食，安得有此。近取諸身，氣之呼吸，形之頭足，之類也。遠取諸物，鱗介、羽毛、雌雄、牝牡，之類也。通者，理之相會合也。類者，象之相肖似也。神明之德，不外健、順、動、止、八者之德。萬物之情，不外天地、雷、風、八者之情。德者，陰陽之理。情者，陰陽之迹。德精而難見，故曰通。情粗而易見，故曰類。○包犧氏之王天下也。

仰觀俯察，與鳥獸之文，與地之宜，近取諸身，遠取諸物，見得天地間一對一待，成列於兩間者，不過此陰陽也。一往一來，流行于兩間者，不過此陰陽也。于是畫一奇以象陽，畫一偶以象陰，因而重之，以爲八卦，以通神明之德，以類萬物之情。

作結繩而爲網罟，以佃以漁，蓋取諸離。

罟音古，佃音田。

離卦中爻爲巽，繩之象也。網以佃，罟以漁，離爲目，網罟之兩目相承者似之，離德爲麗，網罟之物麗于中者似之。蓋取諸離者，言繩爲網罟，有離之象。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

非覩離而始有此也。殺民肉食，自包犧始。自此至結繩而治，有取諸卦象者。有取諸卦義者。

包犧氏沒，神農氏作，斲木為耜，揉木為耒。耒耨之利，以教天下，蓋取諸益。

斲，陟角反。耜，音似耒。力對反。耨，奴豆反。

耒耨者，今之犁也。耨者耒之首，斲木使銳而為之。今人加以鐵鑿，謂之犁頭。耒者耨之柄，揉木使曲而為之。二體皆木，上入下動，中爻坤土木入土而動，耒耨之象。教民粒食，自神農始。

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。

離日在上，日中之象。中爻艮為徑路，震為大塗，又為足，致民之象。中爻坎水，艮山，羣珍所出，聚貨之象。又震錯巽，巽為市，利三倍，為市聚貨之象。震動交易之象，巽為進退之象，艮止，各得其所之象。此噬嗑之象也。且天下之人，其業不同，天下之貨，其用不同，今不同者皆于市而合之，以其所有易其所無，各得其所，亦猶物之有間者，齧而合之，此噬嗑之義也。

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無不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾

坤

陽極則必變于陰陰極則必變于陽此變也陽變于陰則不至于亢陰變于陽則不至于伏此通也陽而陰陰而陽循環無端所以能久是以聖人之治天下民之所未厭者聖人不強而去之民之所未安者聖人不強而行之如此變通所以使民不

倦不然民以爲紛更安得不倦由之而莫知其所以然者神也以漸而相忘于不言之中者化也神而化之所以使民宜之不然民以爲不便何宜之有○犧農之時民朴俗野至黃帝堯舜時風氣漸開時已變矣三聖知時當變也而通其變使天下之人皆歡忻鼓舞趨之而不倦所以然者非聖人有以強之也亦神而化之而已惟其神而化之故天下之民安之以爲宜惟其宜之故趨之而不倦也蓋天地之理數窮則變變則通通則久犧農之

時人害雖消而人文未著衣食雖足而禮義未興故黃帝堯舜惟垂上衣下裳之制以明尊卑貴賤之分而天下自治者以窮則變是以神而化之與民宜之也蓋取諸乾坤者乾坤之理亦變化無爲此乾坤之義也乾坤之體亦上衣下裳之尊卑此乾坤之象也

剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通句致遠

以利天下蓋取諸渙剡口姑反

以濟不通句絕致遠句絕剡者剖而使空也剡木

中虛可以載物剡者斬削也剡木末銳可以進舟濟不通者橫渡水也與濟人溱洧濟字同溪澗江河或東西阻絕或南北阻絕皆不通也致遠者長江天遠不能逆水而上不能放流而下皆不能致遠也今有舟楫則近而可以濟不通遠而可以致遠均之爲天下利矣濟不通卽下文引重之列致遠卽下文致遠之列蓋取諸渙者下坎水上巽木中爻震動木動于水上舟楫之象也且天下若無舟楫不惟民不能彼此往來雖君臣上下亦阻絕

而不能往來天下皆渙散矣乘木有功以濟其渙此渙之義也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

上古牛未穿此則因其性之順穿其鼻馴而服之上古馬未絡此則因其性之健絡其首駕而乘之中爻巽爲繩艮爲鼻又爲手震爲足服之乘之之象也震本坤所變坤爲牛一奇畫在後者陽實而大引重之象也兌本乾所變乾爲馬一偶畫在前者大道開張致遠之象也牛非不可以致遠曰引重者爲其力也馬非不可以引重曰致遠者爲其敏也蓋取諸隨者人欲服牛牛則隨之而服人欲乘馬馬則隨之而乘人欲引重則隨之而引重人欲致遠則隨之而致遠動靜行止皆隨人意此隨之義也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

中爻下艮爲門上震綜艮又爲門是兩門矣重門之象也震動善鳴有聲之木柝之象也艮爲守門闔人中爻坎爲夜艮又爲手繫柝之象也坎爲盜

暴客之象也。上古外戶不閉，至此建都立邑，其中必有官職府庫，故設重門以禦之，繫柝以警之，以待暴客，豫者逸也。又備也，謙輕而豫怠，逸之意也。恐逸豫，故豫備。

斷木為杵，掘地為臼，臼杵之利，萬民以濟，蓋取諸小過。

中爻兌為毀拆，斷與掘之象也。上震木，下艮土，木與地之象也。大象坎陷，臼舂之象也。萬民以濟者，前此雖知粒食而不知脫粟，萬民得此杵臼，治米極其精，此乃小有所過而民用以濟者也。

弦木為張，剡木為矢，張矢之利，以威天下，蓋取諸睽。張弓也。弦木使曲，剡木使銳。中爻坎木堅，離木稿，兌為毀拆，弦木剡木之象也。坎為弓，矢離為戈兵。又水火相息，皆有征伐之意。所以既濟未濟，皆伐鬼方，張矢威天下之象也。所以威天下者，以其睽乖不服也。故取諸睽。

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。

棟屋脊木也。宇椽也。棟直承而上，故曰上棟。宇兩垂而下，故曰下宇。二陰在上，雷以動之。又中爻兌爲澤，雨之象也。兌綜巽，風之象也。四陽相比，壯而且健。棟宇之象，大過四陽相比，故亦言棟大壯者，壯固之義也。

古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不樹，喪期無數。後世聖人易之以棺槨，蓋取諸大過。

衣之以薪，蓋覆之以薪也。葬之中野，葬之郊野之土中也。不封者，無土堆而人不識也。木卦象坎爲

隱伏，葬之象也。中爻乾爲衣，厚衣之象也。巽爲木，薪之象也。棺之象也。乾爲郊，郊外中野之象也。巽爲入，兌錯艮爲手，又爲口。本上有口以手入之，入棺之象也。大過者，過于厚也。小過養生，大過送死，惟送死可以當大事故，取大過。

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。

結繩者，以繩結兩頭，中割斷之，各持其一，以爲他口之對驗也。結繩而治，非君結繩而治也。言當此

百姓結繩之時爲君者于此時而治也書文字也
言有不能記者書識之契合約也事有不能信者
契驗之百官以此書契而治百官不敢欺萬民以
此書契而察萬民不敢欺取夫者有書契則考核
精詳稽驗明白亦猶君子之決小人小人不得以
欺矣允綜巽爲繩繩之象也乾爲言錯坤爲文言
之有文書契之象也

右第二章 通章言制器尚象之事網罟耒耜
所以足民食交易舟車所以通民財弦子門

柝所以防民患杵臼以利其用衣裳以華其
身宮室以安其居棺槨以送其死所以爲民
利用安身養生送死無遺憾矣然百官以治
萬民以察卒歸之夬之書契者蓋器利用便
則巧僞生聖人憂之故終之以夬之書契焉
上古雖未有易之書然造化人事本有易之
理故所作事暗合易書正所謂畫前之易也
是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天
下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

是故二字承上章取象而言。木挺曰材。材幹也。一卦之材。卽卦德也。天下之動。紛紜轆轤。或出或處。或默或語。大而建侯行師。開國承家。小而家人婦子。嘻嘻嗃嗃。其變態不可盡舉。效者效力也。獻也。與川嶽效靈。效字同。發露之意。言有一爻之動。卽有一爻之變。周公于此一爻之下。卽繫之以辭。而效之。所謂六爻之義。易以貢也。生者從此而生。出也。著者自微而著見也。吉凶在事本顯。故曰生。悔吝在心尚微。故曰著。悔有改過之意。至于吉則悔

之著也。吝有文過之意。至于凶則吝之著也。原其始而言。吉凶生于悔吝。要其終而言。則悔吝著而爲吉凶也。○易卦者寫萬物之形。象之謂也。含象不可以言易矣。象也者。像也。假象以寓理。乃事理彷彿近似。而可以想像者也。非造化之貞體也。象者象之材也。乃卦之德也。爻者效天下之動者也。象之變也。乃卦之趣時也。是故伏羲之易。惟像其理而近似之耳。至于文王有彖。以言其材。周公有爻。以效其動。則吉凶由此而生。悔吝由此而著矣。

而要之皆據其象而已故舍象不可以言易也若學易者不觀其象乃曰得意在忘象得象在忘言正告子所謂不得于言勿求於心者也若舍此象止言其理豈聖人作易前民用以教天下之心哉

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德行何也陽二君而二民君子之道也陰三君而一民小人之道也震坎艮爲陽卦皆一陽二陰巽離兌爲陰卦皆一陰二陽陽卦奇陰卦偶者言陽卦以奇爲主震坎

艮皆一奇皆出于乾之奇震以一索得之坎以再索得之艮以三索得之三卦皆出于乾之奇所以雖陰多亦謂之陽卦陰卦以偶爲主巽離兌皆一偶皆出于坤之偶巽以一索得之離以再索得之兌以三索得之三卦皆出于坤之偶所以雖陽多亦謂之陰卦陰雖二畫止當陽之一畫若依舊註陽卦皆五畫陰卦皆四畫其意以陽卦陽一畫陰四畫也陰卦陽二畫陰二畫也若如此則下文陽一君二民非二民乃四民矣陰二君一民非一民

乃二民矣。蓋陰雖二畫，止對陽之一畫，故陽謂奇，陰謂偶，所以說一陰一陽之謂道。德行兼善惡與上文故字相對，何也？與上文何也？相對陽為君，陰為民，一君二民，乃天地之常經，古今之大義。如唐虞三代，海宇蒼生，罔不率俾是也。故為君子之道，二君一民，則政出多門，車書無統，如七國爭雄是也。故為小人之道。○陽卦宜多陽而反多陰，陰卦宜多陰而反多陽，其故何也？蓋以卦之奇偶論之，陽以奇為主，震坎艮三卦之奇皆出于乾三男之卦，故為陽卦；陰以偶為主，巽離兌三卦之偶皆出于坤三女之卦，故為陰卦。若以德行論之，陽一君而二民，君子之道也；震坎艮皆一君而二民，正合君子之道，故陽卦多陰。陰二君而一民，小人之道也；巽離兌皆二君而一民，正合小人之道，所以陰卦多陽。

右第三章

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？

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

此釋咸九四爻亦如上傳擬議之事下數節倣此
慮不出于心之思但慮則思之深爾同歸而殊塗
者同歸于理而其塗則殊一致而百慮者一致于
數而其慮則百因殊故言同因百故言一致者極
也送詣也使之至也言人有百般思慮皆送至于
數有數存焉非人思慮所能爲也正所謂莫之致
而至者命也以塗言之如父子也君臣也夫婦也
朋友也長幼也如此之塗接乎其身者甚殊也然
父子有親之理君臣有義之理夫婦有別之理朋

友有信之理長幼有序之理使父子數者之相感
吾惟盡其理而已有何思慮以慮言之如富貴也
貧賤也夷狄也患難也如此之慮超乎其心有
百也然素富貴行乎富貴素貧賤行乎貧賤素夷
狄行乎夷狄素患難行乎患難如使富貴數者之
相感吾惟安乎其數而已有何思慮下文則言造
化理物有一定自然之數吾身有一定自然之理
而吾能盡其理安其數則窮神知化而德盛矣
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

信音申

以造化言之。一晝一夜相推而明生。一寒一暑相
推而歲成。成功者退謂之屈。方來者進謂之信。一
往一來一屈一信循環不已。謂之相感。利者功也。
日月有變臨之功。歲序有生成之功也。應時而往
自然而往。應時而來。自然而來。此則造化往來相
感。一定之數。惟在乎氣之自運而已。非可以思慮

而往也。非可以思慮而來也。以物理言之。屈者乃
所以爲信之地。不屈則不能信矣。故曰求必蟄而
後存其身。以奮發不蟄則不能存身矣。應時而屈。
自然而屈。應時而信。自然而信。此則物理相感一
定之數。惟委乎形之自然而已。非可以思慮而屈
也。非可以思慮而信也。正所謂一致而百慮也。造
化物理往來屈信既有一定之數。則吾惟安其一
致之數而已。又何必百慮而憧憧往來哉。
精義入神以致用也。利用安身以崇德也。

精者明也擇也專精也卽惟精惟一之精言無一
毫人欲之私也義者吾性之理卽五倫仁義禮知
信之理也入神者精義之熟手舞足蹈皆其義從
心所欲不踰矩莫知其所以然而然也致用者詣
于其用出乎身發乎邇也利用者利于其用加乎
民見乎遠也安身者身安也心廣體胖四體不言
而喻也惟利于其用無所處而不當則此身之安
自無入而不自得矣旣利用安身則吾身之德自
不覺其積小高大矣○以吾身言之精研其義至

于入神非所以求致用也而自足以爲出而致用
之本利其施用無適不安非所以求崇德也而自
足以爲入而崇德之資致者自然而致崇者自然
而崇此則吾身內外相感一定之理也正所謂同
歸而殊塗也故天下之塗雖有千萬之殊吾惟盡
同歸之理精義入神以致用利用安身以崇德而
已又何必論其殊塗而憧憧往來哉

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

過此者過此安一致之數盡同歸之理也以往者

易經集言 卷之十四
前去也。未之或知者，言不知也。言相感之道，惟當安數盡理如此功夫，過此則無他術，無他道也。故同歸之理，窮此者謂之窮神，一致之數，知此者謂之知化，能窮之知之，則不求其德之盛而德之盛也，無以加矣。又何必憧憧往來也哉。天下何思何慮者，正以此。蓋盡同歸之理，是樂天功夫，神以理言，故言窮安一致之數，是知命功夫，化以氣言，故言知理，即仁義禮知之理，氣即吉凶禍福之氣，內而精義入神，已有德矣。外而利用安身，又崇其德。

內外皆德之盛，故總言德之盛。崇字即盛字，非崇外別有盛也。一部易經說數，即說理。

易曰：困於石，據於蒺藜，入於宮，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？

釋困六三爻義，非所困者，在我非所困也，非所據者，在人非所據也。欲前進以榮其身，不得其榮，是求榮而反辱也。故名必辱。欲後退以安其身，不得其安，是求安而反危也。故身必危。辱與危，死道也。

故不見妻。

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噐也射之者人也君子藏噐于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成噐而動者也

釋解上六爻義此孔子別發一意與解悖不同括字乃孔子就本章子矢上取來用蓋矢頭曰鏃矢末曰括括與管同乃箭管也管弦處也故書曰若虞機張徃省括于庶則釋括有四義結也至也檢

也包也詩日之夕矣牛羊下括至之義也楊子或問士曰其中也弘深其外也肅括檢之義也過秦論包括四海包之義也此則如坤之括囊取閉結之義動而不閉結言動則不遲疑滯拘左之左之右之右之無不宜之有之資深逢原之意也○隼者禽也弓矢者噐也射之者人也君子負濟世之具于身而又必待其時時既至矣可動則動何不利之有蓋濟世之具在我則動而不括此所以出而有獲无所不利也易曰公用射隼于高墉之上

獲之无不利者正言器已成矣而後因時而動也
子曰小人不耻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屢校滅趾无咎
此之謂也

釋噬嗑初九爻義可耻者莫如不仁小人則甘心
不仁可畏者莫如不義小人則甘心不義利以動
之而後爲善曰勸者卽勸其爲仁爲義也威以制
之而後去惡曰懲者卽懲其不仁不義也故小有
懲于前大有誠于後此則小人之福也不然不仁

不義不勸不懲積之既久罪大而不可解矣何福
之有易曰屢校滅趾无咎者正此止惡于未形小
懲大誡爲小人之福之意也

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

釋噬嗑上九爻義惟惡積而不可掩故罪大而不可
解何校滅耳凶者積惡之所致也

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
包桑

釋否九五爻義安危以身言存亡以家言治亂以
國言所以下文曰身安而國家可保也危者自以
為位可恒安者也亡者自以為存可恒保者也亂
者自以為治可恒有者也惟安其位保其存有其
治則志得意滿所以危亡而亂矣唐之玄宗隋之
煬帝是也易殺人易者使傾正此意

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

智勝
音升

釋鼎九四爻義德所以詔爵智所以謀事力所以
當任鮮不及者鮮不及其禍也

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夫之望

釋豫六二爻義諂者諂諛附水山吠村莊者也瀆者瀆慢也不知其幾如劉柳交任文竟陷其黨是也斷可識者斷可識其不俟終日也豫卦獨九四大有得蓋爻之得時者初與四應交乎四者也三與四比亦交乎四者也皆諂于其四矣獨二隔三不與四交上交不諂者也初六鳴豫凶不正者也二與之比二中正不瀆慢下交不瀆者也動之微卽先見知微知彰也本卦止一剛初柔四剛知柔知剛也聖人之言皆有所據知幾其神與知微知

彰三句皆是贊辭○幾者人之所難知能知人之所不能知故曰神君子之交人上下之間不諂不瀆者以其有先見之明懼其禍之及已也故知幾惟君子何也蓋幾者方動之始動之至微良心初發吉之先見者也若溺于物欲非初動之良心延遲不決則不能見幾禍已及已見其凶而不見其吉矣惟君子見此幾卽作而去不俟終日然見此幾之君子豈易能哉必其操守耿介修身反已無一毫人欲之私者方可能之易曰介于石不終日

貞吉夫以耿介如石之不可移易則知之之明去之之決斷可以識其不俟終日矣蓋天下之事有微有彰人之處事有柔有剛人知乎此方能見幾也今君子既知其微又知其彰既知其所以柔又知其所以剛四者既知則無所不知矣所以爲萬夫之望而能見幾也故贊其知幾其神

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

釋復初九爻義殆者將也庶近也幾者動之微言

之先見者也卽下文有不善未嘗不知也言顏氏之子其將近于知幾乎知之未嘗復行故不貳過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

釋損六三爻義網麻線也緼綿絮也借字以言天地之氣纏綿交密之意醇者凝厚也本醇酒亦借字也天地之氣本虛而萬物之質則實其實者乃虛氣之化而凝得氣成形漸漸凝實故曰化醇男女乃萬物之男女雌雄牝牡不獨人之男女也男

女乃父母萬物皆男女之所生也以卦象言地在
中爻上下皆无有天將地纏綿之象故曰天地網
緼以二卦言少男在上少女在下男止女悅有男
女構精之象故以天地男女並言之致與喪致乎
哀致字同專一也陰陽兩相與則專一本卦六爻
應與皆陰陽相配故曰致一○天地網緼氣交也
專一而不二故曰醇男女構精形交也專一而不
二故化生夫天地男女兩也網緼構精以一合一
亦兩也所以成化醇化生之功易曰三人行則損

一人一人行則得其友者正以損一人者兩也得
其友者兩也兩相與則專一若三則雜亂矣豈能
成功所以爻辭言損一得友者以此

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恒凶

易其心易
以鼓反

釋益上九爻義安其身者身無愧怍也危則行險
矣易其心者坦蕩蕩也懼則長戚戚矣以道義交

則淡以成故定以勢利交則耳以壞故無交修者
安也易也定也修此三者則我體益之道全矣故
不求益而自益若缺其一則立心不恒不能益矣
全對缺言民者人也上與字黨與之與下與字取
與之與莫之與卽上文民不與不應不與也傷之
者卽擊之也安也易也定也皆立心之恒故曰立
心勿恒凶

右第五章

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

門者物之所從出者也陰陽二卦六十四卦三百
八十四爻皆其所從出故爲易之門有形質曰物
一竒象陽一偶象陰則有形質矣以二物之德言
則陰與陽合陽與陰合而其情相得以二物之體
言則剛自剛柔自柔而其質不同以者用也撰者
述也天地之撰天地雷風之類也可得見者也德
者理也神明之德健順動止之類也不可測者也
可得見者易則以此二物體之不可測者易則以

此二物通之形容曰體發越曰通

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

一卦有一卦之稱名一爻有一爻之稱名或言物象或言事變可謂至雜矣然不過體天地之撰通神明之德而已二者之外未嘗有踰越也但稽考其體之通之之類如言龍戰于野入于左腹獲明夷之心如此之類似非上古民淳俗朴不識不知之語也意者衰世民偽日滋所以聖人說此許多名物事類出者亦不得已也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辯物正言斷辭則備矣

彰往者明天道之已然也陰陽消息卦爻之變象有以彰之察來者察人事之未然也吉凶悔吝卦爻之占辭有以察之日用所爲者顯也易則推其根于理數之幽以微之使人敬慎而不敢慢百姓不知者幽也易則就其事爲之顯以闡之使人洞曉而無所疑開而當名辯物者各開六十四卦所當之名以辯其物如乾馬坤牛乾首坤足之類不

使之至于混淆也正言斷辭者所斷之辭吉則正
言其吉凶則正言其凶無委曲無迴避也如是則
精及無形粗及有象無不備矣曰備者皆二物有
以體其撰通其德也此其所以備也

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

牝馬遺音之類卦之稱名者小也負乘喪弗之類
爻之稱名小者也肆陳也貳者副也有正有副猶
兩也言既小又大既遠又文既曲又中既肆又隱

不滯于一邊故名爲貳失得者吉凶也報者應也

○易辭纖細無遺其稱名小矣然無非陰陽之理
默寓乎中而取類又大天地陰陽道德性命散見
于諸卦爻之中其旨遠矣然其辭昭然有文明白
顯然以示人而未常遠也卦爻之言委曲婉轉謂
之曲曲則若昧正理矣然曲而中乎典禮正直而
不私焉叙事大小本末極其詳備謂之肆肆則若
無所隱矣然理貫于大小本末之中顯而未必不
隱焉因此貳則兩在莫測無方無體矣宜乎濟斯

多經傳卷之十四
卷之十四
三十
民日用之所行以明其吉凶之應也曰濟者皆二
物存以體其撰通其德此其所以濟也夫易皆二
物體其撰通其德則乾坤不其易之門耶。

右第六章 此章言乾坤爲易之門

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

易之興指周易所繫之辭易乃伏羲所作然無其
辭文王已前不過爲占卜之書而已至文王始有
彖辭教人以反身修德之道則易書之著明而興
起者自文王始也因受羗里之難身經乎患難故

所以之易無非處患難之道下文九卦則人所用
以免憂患之道也

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辯也井德之
地也巽德之制也

德者行道而有得于身也履者禮也吾性之所固
有德爲虛位而禮有實體修德以禮則躬行實踐
之間有所依據亦猶室之有基址矣故爲德之基
柄者人之所執持者也人之盈滿者必喪厥德惟

易經卷之十四
三十一
卑已尊人、小心畏義、則其德日積、亦猶物之有柄、而爲人所執持矣。故爲德之柄、人性本善、其不善者、蔽于物欲也。今知自反、不善而復于善、則善端萌蘖之生、自火燃泉達、萬善從此充廣、亦猶木之有根本、而枝葉自暢茂矣。故爲德之本、然有德在我、使不常久、則雖得之、必失之。故所守恒久、則長久而堅固、故恒者、德之固也。君子修德、必去其所以害德者、如或忿忿、方動、則當懲窒、損而又損、以至于無、此乃修身之事故。曰損者、德之修也。君子

之進德、必取其有益于德者。若見善而覺已之有過、則遷善改過、以自益。故曰益者、德之裕也。裕者、充裕也。人處平常、不足以見德、惟處困窮、出處語默之間、辭受取與之際、最可觀德。困而亨、則君子窮斯濫則小人。故爲德之辯、井靜深有本、而後澤及于物、人涵養所畜之德、必如井而後可施及于人。故爲德之地、巽既順于理、又其巽入細微、事至則隨宜斷制、故爲德之制。此九卦無功夫無次第。○此言九卦爲修德之具也。聖人作易、固有憂

患矣。然聖人之憂患，惟修其德而已。聖人修德，雖不因憂患而修，然卦中自有修德之具。如履謙復，恒損益困井巽，乃德之基之柄之本之固之修之裕之辯之地之制，蓋不必六十四卦而九卦卽爲修德之具矣。

履和而至，謙尊而光，復小而辯於物，恒雜而不厭，損先難而後易，益長裕而不設，困窮而通，井屈其所而遷，巽稱而隱。

易以鼓反長知
丈反稱去声

禮順人情，故和。和無森嚴之分，則不至矣。然節文

儀則皆天理精微之極至也。和而至此，履之才德，所以極其善也。謙以自卑，則不尊矣。謙以自卑，則不光矣。今謙自卑而人尊，自晦而愈光，尊而光，此謙之才德，所以極其善也。暗昧而小者，則必不能辯物矣。今復一陽居干羣陰暗昧之下，雖陰盛陽微，以一陽之小，而能知辯其五陰，皆爲物欲，所以反其不善以復其善。小而辯物，此復之才德，所以極其善也。事至而雜來者，則必至于厭矣。恒則雖處輻輳之地，而常德如一日，雜而不厭，此恒之才

德所以極其善也。凡事之難者則必不易矣。損則
懲忿窒慾。雖克己之最難。然習熟之久。私意漸消。
其後則易。先難後易。此損之才德所以極其善也。
凡事之長裕者。則必至于設施造作矣。益則日知
其所亡。月無忘其所能。可謂長裕矣。然非助長也。
長裕而不設。此益之才德所以極其善也。身之窮
者。則必不通矣。困則身窮而道通。窮而又通。此困
之才德所以極其善也。人屈其所者。則必不能遷
矣。井雖屈其所而不動。然泉脉流通。日迁徙而常

新。屈其所而遷。此井之才德所以極其善也。輕重
適均之謂稱。稱則高下之勢。人皆得而見之。則必
不能隱矣。異則能順其理。因時以稱其宜。然其性
入而伏。則又形迹之。不露。稱而隱。此異之才德所
以極其善也。此正言九卦才德之善。以見其能爲
修德之具也。言履和而至。所以爲德之基。若和而
不至。不可以爲德之基矣。下八卦倣此。此一節而
字。與書經九德而字同。

履以和行。讓以制禮。復以自知。恒以一德。損以遠害。

益以興利困以寡怨并以辯義異以行權

和行之行下孟反遠袁萬反

以者用也行者日用所行之行迹也人有禮則安無禮則危禮以和之使之揆之理而順卽之心而安無乖戾也制者制服之意禮太嚴截然不可犯讓以制之則和而至矣履卽禮非有別禮也但上天下澤乃生定之禮生定之禮本有自然之和人之行禮若依其太嚴之體不免失之亢故用讓以制之則和矣自知者善端之復獨知之地也德不常則二三常則始終惟一時乃日新矣興利者遷

善改過則日益高明馴至美大聖神矣何利如之并以辯義者井泉流通日新不已遷徙于義非能辯義安能遷徙所以用井以辯之異以行權者如湯武之放伐乃行權也然順乎天卽異順乎理也又應乎人皆同心同德東征西怨南征北怨是卽異之能相入也若離心離德安得謂之相入所以異順乎理又能相入方能行權○上一節言九卦爲修德之具以之字發明之中一節言九卦之才德以而字發明之此一節言聖人用九卦以修德

以以字發明之是故行者吾德所行之行迹也恐其失于乖則用履以和之禮者吾德之品節也恐其失于嚴則用諛以制之擇善者吾身修德之始事也則用復以自知而擇之固執者吾身修德之終事也則用恒以一德而守之人欲者吾德之害也則用損以遠之天理者吾德之利也則用益以興之不知其命之當安未免怨天非所以修德也則用困以寡之不知性之當盡不能徒義非所以修德也則用井以辯之然此皆言修德之常經也

若有權變不可通常經者則用巽以行之能和行能制禮能自知能一德能遠害能興利能寡怨能辯義能行權則知行並進動靜交修經事知宜變事知權此九卦所以爲德之基之柄之本之固之修之裕之辯之地之制也以此修德天下有何憂患不可處哉

右第七章 此章論聖人以九卦修德

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不屈周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要惟變所適

易經集註 卷之六
書者卦爻之辭也。不可遠。不可離也。以之崇德廣業。以之居安樂玩。皆不可離之意。爲道者易之爲道也。一陰一陽之謂道。故曰道變動者。卦爻之變動也。不居者。不居于一定也。六虛者。六位也。虛對實言。卦雖六位。然剛柔往來如寄。非實有也。故曰六虛外三爻爲上。內三爻爲下。典猶冊之有典。要猶體之有要。典要拘于迹者也。下文既有典常。則以辭言之耳。○易之爲書。不可遠。以其爲道也。屢遷所以不可遠也。何也。易不過九六。是九六也。變

動不居。周流于六虛之間。或自下而上。或自上而下。或剛易乎柔。或柔易乎剛。皆不可以爲一定之典。要惟其變之所趨而已。道之屢遷如此。則廣大悉備。無所不該。此所以不可遠也。

其出入以度外內。使知懼。又明於憂患與故。无有師保。如臨父母。

出入以卦言。卽下文外內也。出者自內而之外。往也。入者自外而之內。來也。度者法度也。言所繫之辭。其出入外內。當吉則吉。當凶則凶。當悔則悔。當

易經傳義 卷之十四
三十一
各則各各有一定之法度不可毫釐移易明于憂患者于出入以度之中又能明之也故者所以然之故也明其可憂又明其可憂之故明其可患又明其可患之故如勿用取女明其憂患也見金夫不有躬明其故也○易不可以爲典要若無一定之法度而人不知懼矣殊不知上下雖無常剛柔雖相易然其所繫之辭或出或入皆有一定之法度立于內外爻辭之間使人皆知如朝廷之法度懼之而不敢犯也然豈特使民知懼哉又明于憂

患與故雖無師保之教訓而常若在家庭父母之側愛之而不忍違也既懼之而不敢犯又愛之而不忍違易道有益于人如此人豈可違乎

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行初對旣言初者始也旣者終也率由也揆度也方道也或出或入或憂或患之方道也○易之爲書上下無常剛柔相易不可爲典要若不可揆其方矣然幸而有聖人之辭在也故始而由其辭以揆出入以度使民懼之方由其辭以揆憂患與故使

易經傳義 卷之十四 三十八
民愛之方始見易之爲書有典可循有常可蹈而
向之不可爲典要者于此有典要矣故神而明之
惟存乎其人率辭揆方何如耳苟非默而成之不
言而信之人則不能率辭揆方屢變之道不可虛
行矣豈能知易哉易之爲書不可遠如此

右第八章 此章言易不可遠率辭揆方存乎

其人

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜惟其時
物也

質謂卦體初者卦之始原其始則二三在其中矣
上者卦之終要其終則四五在其中矣卦必原始
要終以爲體故文王之彖辭亦必原始要終以爲
辭如屯曰元亨利貞蒙曰童蒙求我皆合其始終
二體言之也若六爻之剛柔相雜則惟取其時物
而已故周公之爻辭亦惟取諸時物以爲辭如乾
之龍物也而有潛見躍飛之不同者時也漸之鴻
物也而有于磐陸木之不同者時也○易之爲書
也不過卦與爻而已一卦分而爲六爻六爻合而

易經集言 卷之四
三十一
爲一卦，卦則舉其始終以爲體，爻之剛柔雖相雜而不一，然占者之決吉凶，惟觀其所值之時，所值之物而已。雖相雜而實不雜也。易之爲書，蓋如此。其初難知其上，易知本末也。初辭擬之卒成之終。此言初上二爻，初爻難知者，以初爻爲爻之本，方有初爻而一卦之形體未成，是其質未明，所以難知。易知者，上爻爲卦之末，卦至上爻則其質已著，其義畢露，所以易知。惟難知，故聖人繫初爻之辭，則必擬而議之，當擬何象，何占，不敢輕率。惟易知

故聖人繫上爻之辭，不過因下文以成其終。如乾初九曰潛龍，上爻即曰亢龍是也。

若夫雜物撰德，辯是與非，則非其中爻不備。

物者爻之陰陽，雜者兩相雜而互之也。德者卦之德，撰者述也。內外二卦固各有其德，如風山漸，外卦有入之德，內卦有止之德，又自其中爻二五三四之陰陽，雜而互之，則二四有坎陷之德，三五有離麗之德，又撰成兩卦之德矣。辯是與非者，辯其物與德之是非也。是者當于理也，非者悖于理也。

蓋爻有中有不中，有正有不正，有應與無應與，則必有是非矣。故辯是與非，非中爻不備。○初與上固知之有難易矣。然卦理無窮，內外有正卦之體，中爻又有合卦之體，然後其義方無遺缺。若夫錯陳陰陽，撰述其德，以辯別其是非，使徒以正卦觀之，而遺其合卦所互之體，則其義必有不備者矣。噫亦要句存亡吉凶則居可知矣。句知者觀其彖辭則思過半矣。要平声 知音智噫者嘆中爻之妙也，亦要作句。易經有一字作句

者，如萃卦六二引吉无咎，則一字作句也。要者中也，即中爻也。說文身中曰要，猪身中肉曰要，勅今作腰。言此亦不過六爻之要耳，非六爻之全。即知存亡吉凶也。存亡者天道之消息，吉凶者人事之得失。居者本卦之不動也。居則觀其象之居，言不待六爻之動而知也。彖辭文王卦下所繫之辭也。○言此不過六爻中之要耳，而存亡吉凶不待動爻而可知。故學易者宜觀玩也。若觀玩所思之精專，不必觀周公分而為六之爻辭，但觀文王一卦

未分之彖辭則此心之所思者亦可以得存亡吉凶于過半况中爻之合兩卦者乎中爻成兩卦宜乎知存亡吉凶也

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遠者其要无咎其用柔中也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耶

勝音升同功者二與四互成一卦三與五互成一卦皆知存亡吉凶其功同也善不同者二中而四

不中故不同也不利遠者既柔不能自立又遠于君則孤臣矣所以不利要者約也用者發之于事也柔中者柔而得中也三多凶者六十四卦惟謙卦勞謙一爻許之以吉所以三多凶五爲君君則貴有獨運之權故多功三爲臣賤不能專成故多凶耶者疑辭也言柔居陽位則不當位而凶陽當陽位則當位而吉此六十四卦之自定也今三多凶者豈以柔居而凶五多功者豈以剛居之則能勝其位而不凶耶六十四卦中亦有柔居陽位而

易經卷之十四
四十一
吉剛居陽位而凶者○二與四同功而異位二多
譽四多懼四之多懼者以其近于君有僭逼之嫌
故懼也二之多譽者以柔之爲道本不利遠于君
但易不論遠近大約欲其无咎而已今柔居中位
發之于外莫非柔中之事則无咎矣此所以多譽
也三與五同功而異位三多凶五多功所以然者
以君貴臣賤故凶功不同也豈三乃陰居陽位則
凶五乃陽居陽位則勝耶非也乃貴賤之等使然
耳夫以中之四爻同功矣而有譽有懼有凶有功

可見六爻相雜惟其時物正體與互體皆然也聖
人設卦立象繫辭不遺中爻者以此

右第九章 此章專論中爻

易之爲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
廣大者體統渾淪也悉備者條理詳密也兼三才
者三才本各一因重爲六故兩其天兩其人兩其
地也天不兩則獨陽無陰矣地不兩則獨陰無陽
矣人不兩則不生不成矣此其所以兩也才者能

也。天能覆地，能載人，能參天地，故曰才。三才之道者，立天之道曰陰與陽，五為陽，上為陰也。立人之道曰仁與義，三為仁，四為義也。立地之道曰柔曰剛，初為剛，二為柔也。○易之為書，廣大悉備，何也？以易三畫之卦言之，上畫有天道焉，中畫有人道焉，下畫有地道焉。此之謂三才也。然此三才使一而不兩，則獨而無對，非三才也。于是兼三才而兩之，故六六者，豈有他哉？三才之道本如是，其兩也。天道兩則陰陽成象矣，人道兩則仁義成德矣，地

道兩則剛柔成質矣。道本如是，故兼而兩之，非聖人之安排也。易之為書，此其所以廣大悉備也。

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。

當都喪反

變動者，潛見躍飛之類也。等者，剛柔大小遠近貴賤之類也。物者，陽物陰物也。爻不可以言物，有等則謂之物矣。相雜者，相間也。一不獨立，兩則成文。陰陽兩物，交相錯雜，猶青黃之相兼，故曰文。不當者，非專指陽居陰位，陰居陽位也。卦情若淑，或以

不當爲吉。剝之上九。豫之九四是也。卦情若慝。反以當位爲凶。大壯初九。同人六二是也。要在隨時變易。得其當而已。一變動之間。卽有物。有文。有吉凶。非有先後也。卦必舉始終而成體。故上章以質言。曰兼三才。猶上章之所謂質也。爻必雜剛柔而爲用。故此章以文言。曰變動者。猶上章之所謂時物也。○三才之道。變動不屈。故曰爻。爻也者。言乎其變。效天下之動者也。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當位。故吉凶生焉。夫一道也。爲爻爲物也。

爲文爲吉凶。而皆出于易。此其書所以廣大悉備也。

右第十章 此章言易廣大悉備。

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。

之易以鼓反

危者使平。易者使傾。此聖人傳心之言。如以小而一身論。一飲一食。易而不謹。必至終身之疾。一言

一語易而不謹必至終身之玷此一身易者之傾也。以大而國家論。越王卧薪嘗胆。冬持冰。夏持火。卒擒吳王。此危者之平也。玄宗天寶已前。海內富庶。遂深居禁中。以聲色自娛。悉以政事委之李林甫。京師遂爲安祿山所陷。此易者之傾也。其道甚大。百物不廢于此。可見危使平易。使傾卽書言殖有禮覆昏暴之意。物者事也。廢字卽傾字也。若依小註萬物之理無所不具。則全非本章危平易傾之易矣。懼以終始者。危懼自始至終。惟恐其始危

而終易也。○易之興也。其當殷之末世。周之盛德耶。當文王與紂之事耶。惟當文王與紂之事。是故玩其辭。往往有危懼警戒之意。蓋危懼則得平安。慢易必至傾覆。易之道也。此道甚大。雖近而一身。遠而天下國家。凡平者皆生于危。凡傾者皆生于易。若常以危懼爲心。則凡天下之事物。雖百有不齊。然生全成于憂患。未有傾覆而廢者矣。故聖人繫易之辭。懼以終始。不敢始危而終易者。大約欲人恐懼修省。至于无咎而已。此則易之道也。

右第十一章

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

行去声易以鼓反阻莊呂反

健順者乾坤之性德者乾坤蘊畜之德得諸心者也卽日新盛德之德也行

者乾坤生成之迹見諸事者也卽富有大業之事也易簡者乾坤無私之理也險阻者乾坤至賸至動之事險者險難也易直之反阻者壅塞也簡靜之反惟易直無私者可以照天下巇險之情惟簡靜無私者可以察天下

煩壅之故六十四卦利貞者無非易簡無私之理而已此節止論其理言知險知阻乃健順德行易簡之能事也未說道聖人與易至下文說心研慮方說聖人八卦象告方說到易

能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爲吉事有祥象事知器占事知

來

說音悅侯之二一字衍吉作言

能者人皆不能而聖人獨能之也能字在前者字在後者言能悅心研慮定天下吉凶成天下亹亹

者惟聖人也。險阻之吉，如大過過涉滅頂，蠱之利涉大川是也。云爲卽言行二字。變化卽欲動者尚其變。變字吉字。劉績讀作言今從之。○聖人事未至則能以易簡無私之理悅諸心。事既至則能以易簡無私之理研諸慮。是卽乾坤之易簡矣。是以險阻之吉者知其爲吉。險阻之凶者知其爲凶。而定天下之吉凶。險阻之吉者則教人趨之。險阻之凶者則教人避之。而成天下之亶亶。是故易必以動者尚其變也。聖人則卽其易簡之理不必尚其

變。而凡有所云爲。自變化而莫測。易必以言者尚其辭也。聖人則卽其易簡之理不必尚其辭。而凡事必有兆。自前知而如神。事之有形迹而爲噐者。易必以制噐者尚其象也。聖人則知以藏往。卽其易簡之理而知其一定之噐。事之無形迹而爲來者。易必以卜筮者尚其占也。聖人則神以知來。卽其易簡之理而知其未然之來。此則聖人未卜筮而知險知阻也。

天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。八卦以象

告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

凡人有事人謀在先及事之吉凶未決方決于卜筮所以說人謀鬼謀百姓與能也故書曰謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮先心而後人先人而後鬼輕重可知矣象者像也八卦成列象在其中矣凡卦中之畫及天地雷風乾馬坤牛之類也爻者效天下之動者也彖者材也皆有辭也情卽象之情陽有陽之情陰有陰之情乾馬有健之情坤牛有順之情剛柔卽九六也相雜則吉凶之

理自判然可見告者告此險阻也言者言此險阻也見者見此險阻也○天地設位有易簡之理而知險知阻此天地之能也聖人則以易簡之理悅心研慮未卜筮而知險知阻矣然百姓不皆聖人也于是聖人作易以成天地之能所以天下之事雖至險至阻其來無窮然明而既謀于人幽而又謀于鬼不惟賢者可與其能雖百姓亦可以與能矣然百姓亦可以與能者豈百姓于易簡之理亦能悅心研慮哉蓋八卦以象告險阻爻彖以情言

易經集註 卷之四
險阻剛柔相雜以吉凶見險阻是以百姓雖至愚然因聖人作易之書其所告所言所見自能知險知阻矣所以聖人能成天地之能而百姓亦與能也

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

卦以變為主故以利言其言吉者利人也其言凶者人則避之亦利也愛相攻家人九五也是也惡相

攻同人九三是也遠相取恒之初六是也近相取豫之六三是也情相感中孚九二是也情者情實也對偽而言偽相感漸之九三是也曰相攻曰相取曰相感卽情也感者情之始動利害之開端也取則情已露而悔吝著矣攻則情至極而吉凶分矣卦爻中其居皆有遠近其行皆有情偽其情皆其愛惡也凡易之情者聖人作易之情也近者近乎相攻相取相感之情也與上文遠近之近不同不相得者不相得其易簡之理而與之違背也情

兼八卦剛柔故此節言卦爻之情下節言人之情
○易之爲書以象告以情言見吉凶百姓固可以
與能矣而人之占卜者卦中之變動本教占者趨
吉避凶無不利者也然變動中有吉有凶其故何
也以其卦爻之情而遷移也是故情之險阻不同
有愛惡相攻險阻之情則吉凶生矣有遠近相取
險阻之情則悔吝生矣有情僞相感險阻之情則
利害生矣凡易之情以貞爲主貞卽易簡之理也
情雖險阻不同若合乎易簡之理則吉矣利矣無

悔吝矣若近乎相攻相取相感之情而違背乎易
簡之理則凶矣害矣悔且吝矣小而悔吝中而利
害大而吉凶皆由此險阻之情而出此易所以以
象告以情言見吉凶使人知所趨避者此也

將叛者其辭慙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

一、躁者急迫無涵養誣善之人或援正入邪或推
邪入正故游蕩無實失守者無操持屈者抑而不

伸○相攻相取相感卦爻險阻之情固不同矣。至于人之情則未易見也。然人心之動因言以宣。試以人險阻之情發于言辭者觀之。蓋人情之險阻不同。而所發之辭亦異。是故將叛者其辭必慙。中心疑者其辭必枝。吉人之辭必寡。躁人之辭必多。誣善之人其辭必游。失其守者其辭必屈。夫吉者得易簡之理者也。叛疑躁誣失守者失易簡之理者也。人情險阻不同。而其辭既異如此。又何獨于聖人卦爻之辭而疑之。可見易知險簡知阻本聖人成天地之能。而使百姓與能者亦不過以易簡之理知其險阻而已。

右第十二章 此章反復論易知險簡知阻。蓋天尊地卑。首章言聖人以易簡之德成位乎天地。見聖人作易之原。此章言聖人以易簡之德知險知阻。作易而使百姓與能見聖人作易之實事也。

周易集註卷之十四終

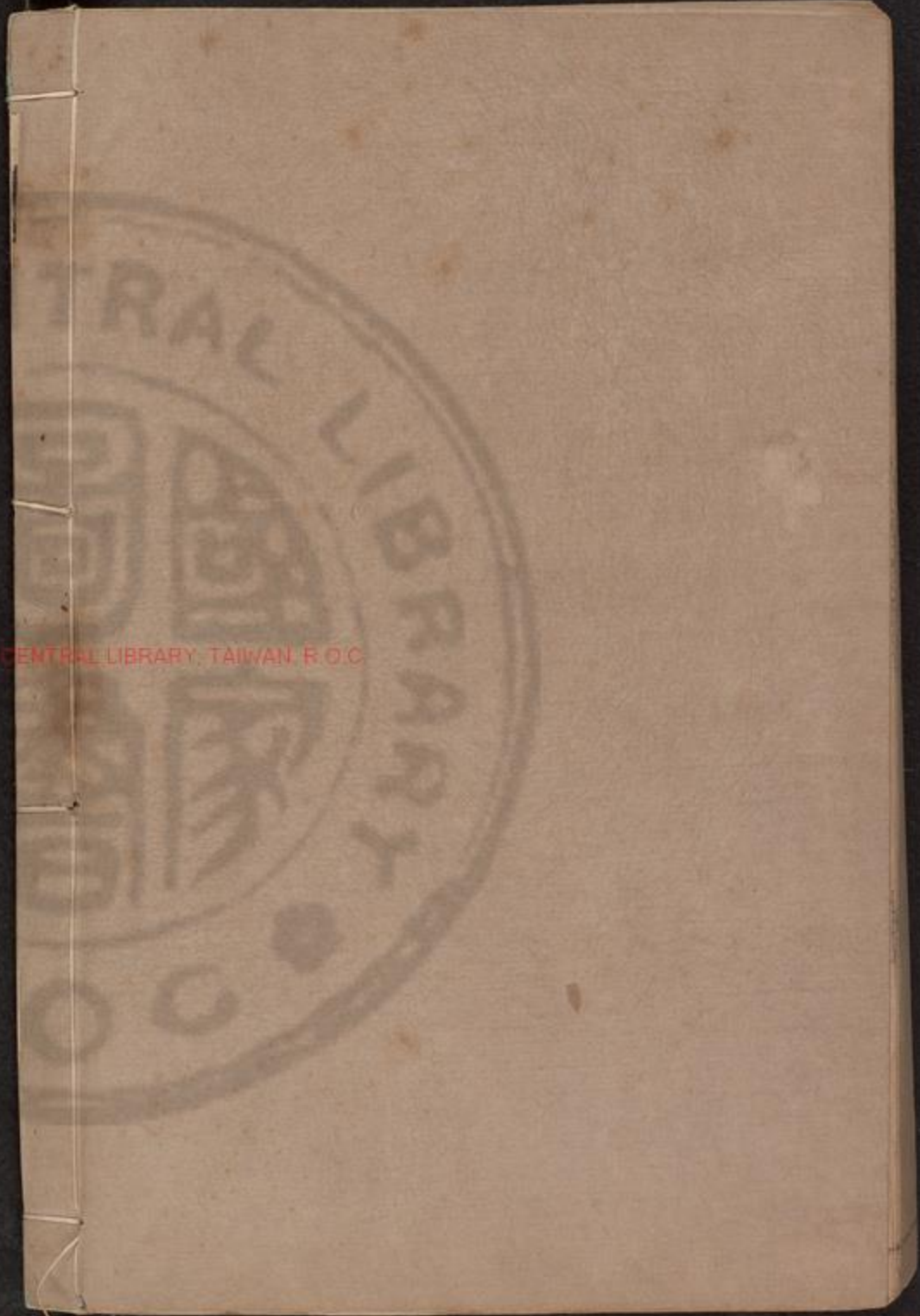
國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

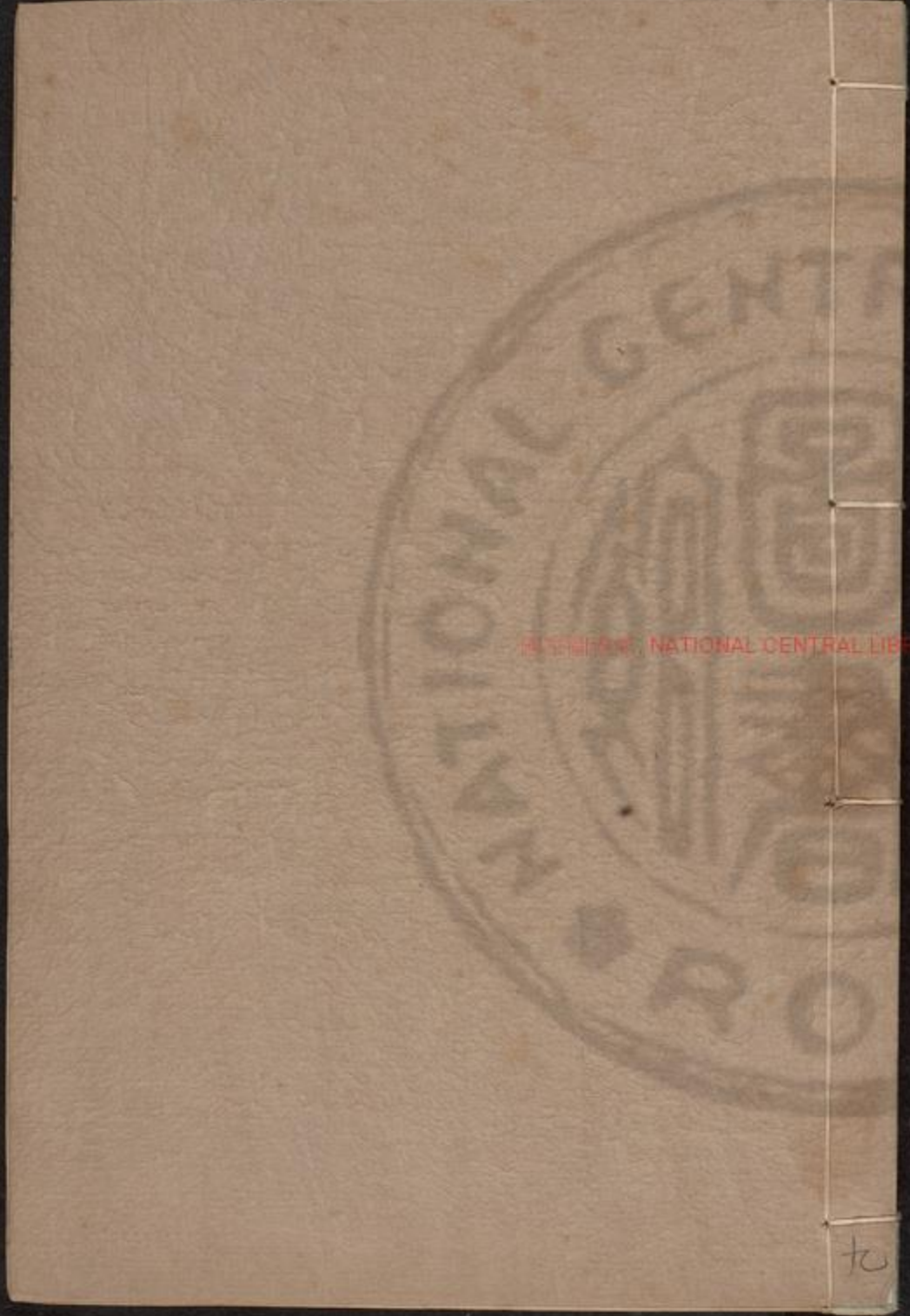
A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

周易集註卷之十五

說卦傳

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雜於剛柔而生爻和
順於道德而理於義窮理盡性以至於命

言著草乃神明幽助方生周公之爻定陽九陰六
者非老變而少不變之說也乃參天兩地而倚數
也參兩之說非陽之象圓圓者徑一而圍三陰之

梁山來知德集註

周易集註卷之十五

說卦傳

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至於命

言著草乃神明幽助方生周公之爻定陽九陰六者非老變而少不變之說也乃參天兩地而倚數也參兩之說非陽之象圓圓者徑一而圍三陰之

梁山來知德集註

NATIONAL GENERAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

象方方者徑一而圍四之說也蓋河圖天一地二
天三地四天五地六天七地八天九地十一二三
四五者五行之生數也六七八九十者五行之成
數也生數居河圖之內乃五行之發端故可以起
數成數居河圖之外則五行之結果故不可以起
數參之者三之也天一天三天五之三位也兩之
者二之也地二地四之二位也倚者依也天一依
天三天三依天五而為九地二依地四而為六也
若以畫數論之均之為三參之則三箇三兩之則

兩箇三矣聖人用著以起數九變皆三畫之陽則
三其三而為九此九之母也則過揲之策四九三
十六此九之子也參之是三箇十二矣九變皆二
畫之陰則二其二而為六此六之母也則過揲之
策四六二十四此六之子也兩之是兩箇十二矣
均之為十二參之則三箇兩之則兩箇也以至乾
六爻之策二百一十有六乃三箇七十二合之也
均之為七十二參之則三箇兩之則兩箇矣總之
乾策六千九百十二乃三箇二千三百四合之也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

易經身言 卷之十五
坤策四千六百八乃兩箇二千三百四合之也均之二千三百四參之則三箇兩之則兩箇矣此皆河圖生數自然之妙非聖人之安排也若夫七八亦乾坤之策但二五爲七三四爲七是一地一天不得謂參兩一三四爲八一二五爲八是一地二天亦不得謂之參兩以至過揲之策六爻之策萬物之數皆此參兩故周公三百八十四爻皆用九六者以生數可以起數成數不可以起數也觀變者六十四卦皆八卦之變陽變陰陰變陽也如乾

初爻變則爲姤二爻變則爲遯坤初爻變則爲復二爻變則爲臨是也詳見雜說八卦變六十四卦圖發揮于剛柔者布散剛柔于六十四卦而生三百八十四爻也易中所言之理一而已矣自其共由而言謂之道自其蘊畜而言謂之德自其散布而不可移易謂之理自其各得其所賦之理謂之性道德理性四者自其在人而言謂之義自其在天而言謂之命和順于道德者謂易中形上之道神明之德皆有以貫徹之不相悖戾拂逆也理于

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

義者六十四卦皆利于貞其要無咎者義也今與
道德不相違背則能理料其義凡吉凶悔吝無咎
皆合乎心之制事之宜矣窮理者謂易中幽明之
理以至萬事萬物之變皆有以研窮之也盡性者
謂易中健順之性以至大而剛常小而細微皆有
以處分之也至于命者凡人之進退存亡得喪皆
命也今既窮理盡性則知進知退知存知亡知得
知喪與天合矣故至于命也惟聖人和順于道德
窮理盡性是以文王發明六十四卦之彖辭周公

發明三百八十四爻之爻辭有吉有凶有悔有吝
有無咎者皆理于義至于命也使非理義立命安
能彌綸天地觀象玩辭觀變玩占自天祐之吉無
不利也哉幽贊二句言著數也著與河圖皆天所
生故先言此二句立卦者伏羲也生爻者周公也
理義至命者文王周公之辭也上理字理料之理
下理字義理之理自聖人之作易也下六句皆一
意幽贊于神明參天兩地觀變于陰陽發揮于剛
柔和順于道德窮理盡性一意也生也倚也立也

生也。理也。至也。一意也。聖人作易不過此六者而已。言著數卦爻而必曰義命者。道器無二致。理數不相離。聖人作易惟教人安于義命而已。故兼天人而言之。此方謂之易。非舊註極功之謂也。故下文言順性命之理。以陰陽剛柔仁義並言之。○言易有著。乃聖人幽贊於神明而生之。易有數。乃聖人參天兩地而倚之。易有卦。乃聖人觀變于陰陽而立之。易有爻。乃聖人發揮于剛柔而生之。易有辭。爻辭中有義。乃聖人和順于道德而理之。易有彖。

辭。爻辭中有命。乃聖人窮理盡性而至之。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。

性人之理。命天地之理也。陰陽以氣言。寒暑往來之類是也。剛柔以質言。山峙川流之類是也。仁義以德言。事親從兄之類是也。三者雖若不同。然仁者陽剛之理。義者陰柔之理。其實一而已矣。蓋天

地間不外形氣神三字。如以人論，骨肉者剛柔之體也。呼吸者陰陽之氣也。與形氣不相離者，五性之神也。理也。特因分三才，故如此分爾。天無陰陽，則氣機息。地無剛柔，則地維墜。人無仁義，則禽獸矣。故曰立天立地立人，兼三才而兩之者，總分三才爲上中下三段，而各得其兩。初剛而二柔，三仁而四義，五陽而上陰也。分陰分陽以爻位言，分初三五爲陽位，二四上爲陰位也。旣分陰分陽，乃迭用剛柔之爻以居之。或以柔居陰，以剛居陽爲當。

位以柔居陽，以剛居陰，爲不當位。亦有以剛柔之爻互居陰陽之位，爲剛柔得中者。故六位雜而成文章也。○昔者聖人之作易也，將以順性命之理而已。非有所勉強安排也。以性命之理言之，立天之道曰陰與陽，立地之道曰柔與剛，立人之道曰仁與義。而性命之理則根于天地，具于人心者也。故聖人作易，將此三才兼而兩之，六畫而成卦。又將此三才分陰分陽，迭用而成章者，無非順此性命之理而已。

右第二章

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

射音石
數色三五反

相薄者薄激而助其雲雨也不相射者不相射害也相錯者陽與陰相對待一陰對一陽二陰對二陽三陰對三陽也故一與八錯二與七錯三與六錯四與五錯八卦不相錯則陰陽不相對待非易矣宋儒不知錯綜二字故以爲相交而成六十四卦殊不知此專說八卦逆數方得相錯非言六十

四卦也乾一兌二離三震四前四卦爲往巽五坎六艮七坤八後四卦爲來數往者順數圖前四卦乾一至震四往者之順也知來者逆知圖後四卦巽五至坤八來者之逆也是故易逆數者言因錯卦之故所以易逆數巽五次于震四而次于乾一也○惟八卦既相錯故聖人立圓圖之卦數往者之既順知來者之當逆使不逆安而巽五即次于震四之後則八卦不相錯矣是故四卦逆數巽五復四次于乾一者以此

右第三章 此章言伏羲八卦逆數方得相錯
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

暄况晚反
說音悅

天地定位上章言八卦之對待故首之以乾坤此
章言八卦對待生物之功故終之以乾坤乾坤始
交而爲震巽震巽相錯動則物萌散則物解此言
生物之功也中交而爲坎離坎離相錯潤則物滋
暄則物舒此言長物之功也暄者明也終交而爲
艮兌艮兌相錯止則物成說則物遂此言成物之
功也若乾則爲造物之主而于物無所不統坤則
爲養物之府而于物無所不容六子不過各分一
職以聽命耳

右第四章 此章言伏羲八卦相錯生物成物
之功。

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

說音悅
勞去聲

此文王圓圖帝者陽也陽爲君故稱帝乾以君之
乃其証也且言帝則有主宰之意故不言陽而言

帝孔子下文不言帝止言萬物者亦恐人疑之也
出也齊也相見也致役也說也戰也勞也成也皆
帝也二言字助語辭震方三陽開泰故曰出致者
委也坤乃順承天故爲陽所委役至戌亥之方陽
剝矣故與陰戰曰戰乎乾者非與乾戰也陽與陰
戰于乾之方也伏羲圓圖之乾以天地之乾言文
王圓圖之乾以五行乾金之乾言至坎則以肅殺
相戰之後適值乎慰勞休息之期陽生于子故曰
勞至艮方陽已生矣所以旣成其終又成其始

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

潔齊卽姑洗之意春二月物尚有不出土者或有

未開花葉者。彼此不得相見。至五月物皆暢茂。彼此皆相見。故曰萬物皆相見。夏秋之交。萬物養之于土。皆得向實。然皆陽以委役之。故曰致役乎坤。至正秋陽所生之物。皆成實矣。故說至戌亥之月。陽剝矣。故與陰相戰于乾之方。至子月萬物已歸矣。休息慰勞于子之中。故勞至冬春之交。萬物已終矣。然一陽復生。故又成其始。此因文王圓圖。帝出乎震。入句。孔子解之。雖八卦震巽離坤兌乾坎艮之序。實春夏秋冬五行循環流行之序也。蓋震

巽屬木。木生火。故離次之。離火生土。故坤次之。坤土生金。故兌乾次之。金生水。故坎次之。水非土亦不能生木。故艮次之。水土又生木火。此自然之序也。若以四正四隅論。離火居南。坎水居北。震動也。物生之初。故居東。兌說也。物成之後。故居西。此各居正位者也。震陽木。巽陰木。故巽居東南。巳方兌陰金。乾陽金。故乾居西北。亥方坤陰土。故居西南。艮陽土。故居東北。此各居四隅者也。

右第五章 此章言文王圓圖帝出乎震一節

言八卦之流行後一節言八卦流行生成物之功

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熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

神即雷風之類妙即動撓之類以其不可測故謂之神亦如其主宰而言謂之帝也動鼓也撓散

也燥乾也澤地上中之水氣皆是也水者冬之水天降雨露之屬皆是也逮及也謂相濟也既盡也成生成也前節言伏羲之對待曰雷動風散者雷風相對也曰雨潤日暄者水火相對也曰艮止兌說者山澤相對也此節言文王之流行曰動萬物者春也曰撓萬物者春夏之交也曰燥萬物者夏也曰說萬物者秋也曰潤萬物者冬也曰終始萬物者冬春之交也所以火不與水對山不與澤對先儒不知對待流行而倡為先天後天之說所以

易經卷之五
本義于此二節皆云未詳殊不知二圖分不得先後譬如天之與地對待也。二氣交感生成萬物者流行也。天地有先後哉。男之與女對待也。二氣交感生成男女者流行也。男女有先後哉。所以伏羲文王之圖不可廢一。孔子所以發二聖千載之秘者此也。此節乃總括上四節二圖不可廢一之意。所以先儒未詳其義。○神也者妙萬物而爲言者也。以文王流行之卦圖言之。雷之動風之撓火之燥澤之說水之潤。艮之終始其流行萬物固極其盛矣。然必有伏羲之對待水火相濟。雷風不相悖。山澤通氣。然後陽變陰化。有以運其神妙萬物而生成之也。若止于言流行而無對待。則男女不相配。剛柔不相摩。獨陰不生。獨陽不成。安能行鬼神成變化而動之。撓之燥之說之潤之。以終始萬物哉。

右第六章 第三章天地定位。第四章雷以動之。言伏羲圓圖之對待。第五章帝出于震。二節言文王圓圖之流行。此則總二聖之圖而

言文王之流行必有伏羲之對待而後可流
行也。

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止
也兌說也

此言八卦之情性乾純陽故健坤純陰故順震坎
艮陽卦也故皆從健巽離兌陰卦也故皆從順健
則能動順則能入此震巽所以為動為入也健遇
上下皆順則必溺而陷順遇上下皆健則必附而
麗此坎離所以為陷為麗也健極于上前無所往
必止順見于外情有所發必悅

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

馬性健其蹄圓乾象牛性順其蹄拆坤象龍蟄物
遇陽則奮震之一陽動于二陰之下者也雞羽物
遇陰則入巽之一陰伏于二陽之下者也豕性剛
躁陽剛在內也雉羽文明陽明在外也狗止人之
物羊悅群之物此遠取諸物如此

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

易經集言 卷之二十一
右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲
手兌爲口

首尊而在上故爲乾腹納而有容故爲坤陽動陰
靜動而在下者足也陽連陰拆拆而在下者股也
坎陽在內猶耳之聒在內也離陽在外猶目之明
于外也動而在上者手也拆而在上者口也此近
取諸身如此

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
六子皆自乾坤而生故稱父母索者陰陽之相求
也陽先求陰則陽入陰中而爲男陰先求陽則陰
入陽中而爲女震坎艮皆坤體乾之陽來交于坤
之初而得震則謂之長男交于坤之中而得坎則
謂之中男交于坤之末而得艮則謂之少男巽離

兌皆乾體坤之陰來交于乾之初而得巽則謂之
長女交于乾之中而得離則謂之中女交于乾之
末而得兌則謂之少女三男本坤體各得乾之一
陽而成男陽根于陰也三女本乾體各得坤之一
陰而成女陰根于陽也此文王有父母六子之說
故孔子發明之亦猶帝出于震孔子解之也

右第十章

乾爲天爲圜爲君爲父爲王爲金爲寒爲冰爲大赤
爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

純陽而至健爲天故爲天天體圜運動不息故爲
圜乾之主乎萬物猶君之主萬民也故爲君乾知
太始有父道焉故爲父純粹爲王純剛爲金爲寒
爲冰者冰則寒之凝也乾居亥位陽生于子也大
赤盛陽之色也寒冰在子以陽之始言之大赤在
午以陽之終言之良馬馬之健而純健之不變者
也老馬健之時變者也瘠馬健之身變者也駁馬
健之色變者也乾道變化故又以變言之木果圓
之在上者也漢荀爽集九名家易傳有爲龍爲直

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

易經集言 卷之十五
為衣為言。

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於地也為黑

純陰為地資生為母為布者陰柔也且地南北經而東西緯亦布象也為釜者陰虛也且六十四卦為金亦如坤包六十四卦也其靜也翕疑聚不施故為吝嗇其動也闢不擇善惡之物皆生故為均性順而生物生生相繼故為子母牛能載物為輿曰大輿者乃順承天之大也三畫成章故為文偶

畫成群故為衆柄者持成物之權黑者為極陰之色荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

專作車簣音郎萑音

九馬王樹反

震者動也為雷者氣之動于下也為龍者物之動于下也乾坤始交而成震兼天地之色故為玄黃專當作車字震動也車動物也此震之性當作車

也。上空虛一陽橫于下。有舟車之象。故剝卦君子
得輿。小人剝廬。陽剝于上。有剝廬之象。陽生于下。
則爲震矣。有得輿之象。此震之象。當作車也。且從
大塗從作足。馬則車誤作專也。明矣。一竒動于內。
而二偶開張。四通入達。故爲大塗。坤一索而得男。
故爲長子。一陽動于下。其進也銳。故爲夬躁。蒼者
東方之色。故爲蒼。蒼竹。崔蒿。菴與蘆也。與竹皆下
本實而上幹虛。陽下陰上之象也。凡聲陽也。上偶
開口。故爲善鳴。爾雅。馬左足白曰馵。震居左。故曰

馵。作者兩足皆動也。一陽動于下。故爲作足。頤者
額也。的頤者白額之馬也。震錯巽。巽爲白。故爲頭
足皆白之。馬剛反在下。故稼爲反生。反生者根在
上也。究者究其前之所進也。陽剛震動。勢必前進。
故究其極而言之。究其健者。震進則爲臨。爲泰。爲
三畫之純陽矣。故爲健究。蕃者究其陽所生之物
也。帝出乎震。則齊乎巽。相見乎離。品物咸亨而蕃
盛矣。故爲蕃究。鮮者鮮謂魚。魚震錯巽。故爲魚也。書
奏庶鮮。食謂魚肉之類。老子治大國如烹小鮮。則

專言魚也。究健究蕃者，究一陽之前進也。究鮮者，究一陽之對待也。荀九家有為王為鵠為鼓，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。

巽入也。物之善入者莫如水，故無土不穿氣之善入者莫如風，故無物不被坤一索乾而得巽，故為長女。木曰曲直，繩直者從繩以取直而工，則引繩之直以制木之曲者也。巽德之制，故能制器為工。

伏羲圓圖震錯巽，震居東北為青，巽居西南為白，蓋木方青而金方白也。陽長陰短，陽高陰卑，二陽一陰，又陽居其上，陰居其下，故為長為高，風行無常，故進退風或東或西，故不果臭。以風而傳陰伏于重陽之下，鬱積不散，故為臭。姤卦包魚不利賓者，以臭故也。為寡髮者，髮屬血，陰血不上行也。廣顙者，濶額也。陽氣獨上盛也。眼之白者為陽，黑者為陰，所以離為目。巽二白在上，一黑沉于下，故為白眼。巽本乾體為金，為王利，莫利于乾也。坤一索。

而為巽巽性入則乾之所有皆入于巽矣故近市
利三倍曰近者亦如市之交易有三倍之利也震
為決躁巽錯震故其究為躁卦亦如震之其究為
健也震巽以究言者剛柔之始也荀九家有為楊
為鶴

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為
加憂為心病為耳痛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青為通
為月為盜其於水也為堅多心

水內明坎之陽在內故為水陽畫為水二陰夾之
故為溝瀆陽匿陰中為柔所掩故為隱伏矯者直
而使曲輮者曲而使直水流有曲直故為矯輮因
為矯輮弓與輪皆矯輮所成故為弓輪陽陷陰中
心危慮深故為加憂心耳皆以虛為體坎中實故
為病為痛蓋有孚則心亨加憂則心病矣水在天
地為水在人身為血為赤者得乾之一畫與乾色
同但不大耳乾為馬坎得乾之中爻而剛在中故
為馬之美脊剛在內而躁故為亟心柔在上故首

垂而不昂柔在下故蹄薄而不厚因下柔故又爲
曳盖陷則失健足行無力也多背者險陷而多阻
因柔在下不能任重也上下皆虛水流而不滯故
通月者水之精從其類也盜能伏而害人剛強伏
匿于陰中故爲盜中實故木多心堅荀九家有爲
官爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也
爲大腹爲乾卦爲蟹爲羸爲蚌爲龜其於木也

爲科上槁

離者驟
力木反

離者麗也火麗木而生故爲火日者火之精電者
火之光故爲日爲電甲冑外堅象離之畫戈兵上
銳象離之性中虛故爲大腹乾音干水流濕故稱
血火就燥故稱乾外剛內柔故爲介物中虛故爲
木之科科者科策之象也炎上故水上槁荀九家
有爲牝牛

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閹寺爲楛
爲狗爲鼠爲黔喙屬其於木也爲堅多節

藪音樛
啄况廢反

山止于地故爲山一陽塞于外不通大塗與震相

反故爲徑路剛在坤土之上故爲小石上畫相連
下畫雙峙而虛故爲門闕木實植生曰果草實蔓生
生曰蘇實皆在上故爲果蘇闔人掌王宮中門之
禁止物之不應入者寺人掌王之內人及宮女之
戒令止物之不得出者良剛止內柔故爲闔寺人
能止于物者在指物能止于物者在狗鼠之爲物
其剛在齒鳥之爲物其剛在啄黔者墨巴鳥啄多
黑曰屬者不可枚舉也狗鼠黔啄皆謂前剛也坎
陽在內故本堅在心良陽在上故木堅多節木枝

在上方有節荀九家有唇鼻爲虎爲狐

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地
也爲剛鹵爲妾爲羊

澤乃瀦水之地物之潤而見乎外者亦爲澤兌之
陰見乎外故爲澤坤三索於乾而得女故爲少女
女巫擊鼓婆娑乃歌舞悅神者也通乎幽者以言
悅乎神爲巫通乎頭者以言悅乎人爲口舌正秋
萬物條枯實落故爲毀折此以其時言也柔附于
剛剛乃決柔故爲附決震陽動故決躁兌陰悅故

易經集言 卷之五 三十一
附決兌非能自決乃附于剛而決也此以其勢言也兌金乃堅剛之物故爲剛說文云鹵西方鹹地兌正西故爲鹵少女從姊爲娣故爲妾內狠外說故爲羊荀九家有爲常爲輔頰

右第十一章 此章廣八卦之象

序卦傳

序卦者孔子因文王之序卦就此一端之理以序之也一端之理在所畧孔子分明恐後儒雜亂文王之序卦故借此一端之理以序之其實本意專恐爲雜亂其卦也如大過以下使非孔子序卦可証則後儒又聚訟矣蔡氏改正丘氏猶以爲不當僭改經文豈不聚訟所以序卦有功于易宋儒不知象就說序卦非聖人之書又說非聖人之蘊非聖人之精殊不知序卦非爲

理設乃爲象設也如井蹇解無妄等卦辭使非
序卦雜卦則不如文王之言何自而來也自孔
子沒歷秦漢至今日叛經者皆因不知序卦雜
卦也以此觀之謂序卦爲聖人之至精可也

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受
之以屯屯者盈也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
盈者言乾坤之氣盈克塞于兩間也如有欠缺豈

能生物屯不訓盈言萬物初生之時如此鬱結未
通必如此盈也物之始生精神未發若蒙冒然故
屯後繼蒙蒙者蒙也上蒙字卦名下蒙字物之象
也穉者小也小者必養而後長大水在天以潤萬
物乃萬物之所需者需不訓飲食謂人所需于飲
食者在養之以中正乃飲食之道也飲食人之所
大欲也所需不如所欲則必爭乾餱以愆豕酒生
禍故訟

訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故

受之以比比者比也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
泰泰者通也物不可終通故受之以否

爭起而黨類必衆故繼之以師比者比也上比卦
名下比相親附之謂也衆必有所親附依歸則聽
其約束故受之以比人來相比必有以畜養之者
無以養之何以成比故受之以小畜禮義生于富
足物畜然後有禮故受之以履禮蓋人之所履非
以禮訓履也人有禮則安無禮則危故受之以泰

治亂相仍如環無端無久通泰之理故受之以否
物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉
故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大
而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以
喜隨人者必有事故受之以蠱

上下不交所以成否今同人于野利涉大川疇昔
儉德辟難之君子皆相與出而濟否矣故繼之以
同人能一視同人則近悅遠來而所有者大矣故
大者皆為吾所有所有既大不可以有自滿也故

受之以謙有大不盈而能謙則未保其所有之大而中心和樂矣故受之以豫和樂而不拒絕乎人則人皆欣然願隨之矣故受之以隨以喜隨人者非無故也必有其事如臣之隨君必以官守言責爲事弟子之隨師必以傳道解惑爲事故受之以

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

蠱者壞也物壞則萬事生矣事因壞而起故以蠱爲事可大之業每因事以生故受以臨臨者二陽進而逼四陰駸駸乎向于大矣臨不訓大臨者以上臨下以大臨小凡稱臨者皆大者之事也故以大釋之凡物之小者不足以動人之觀大方可觀德之大則光輝之著自足以起人之瞻仰業之大則勲績之偉自足以耀人之耳目故臨次以觀既大而可觀則信從者衆自有來合之者故受以噬

易經卷之三十一
禮記卷之二十一
嗑物不可以苟合又在乎賁以飾之不執贄則不
足以成賓主之合不受幣則不可以成男女之合
賁所以次合也賁者文飾也致者專事文飾之謂
也文飾太過則爲亨之極亨極則儀文盛而實行
衰故曰致飾亨則盡矣故繼之以剝

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有无妄然後可畜故受
之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不
養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之

以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也
所謂剝者以其剝落而盡也然物不可以終盡既
剝盡于上則必復生于下故繼之以復復者反本
而復于善也善端既復則妄念不生妄動不萌而
不妄矣无妄則誠矣誠則好善如好好色惡惡如
惡惡臭然後可以畜德而至于大故受之以大畜
物必畜然後可養况我之德乎德既畜于已則可
以優游涵沫而充養之以至于化矣是可養也故
受之以頤頤者養之義也有大過養而後有大施

設養則可動不養則不可動矣動者施設而見于用也故受之以大過大過者以大過人之才爲大過人之事非有養者不能也然天下之事中焉止矣理無大過而不已過極則陷溺于過矣故受之以坎坎者一陽陷于二陰之間陷之義也陷于險難之中則必有所附麗度資其才力而難可免矣故受之以離離者一陰麗于二陽之間附麗之義也物不可以終通終否終盡終過以理之自然言也造化乃如此也有大者不可以盈不養則不可

動以理之當然言也人事乃如此也

右本篇

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

有夫婦則生育之功成而有父子有父子則尊卑之分起而後有君臣有君臣則貴賤之等立而後有上下上下既立則有拜趨坐立之節有宮室車馬之等小而繫纓之微大而衣裳之垂其制之必

有文故謂之禮其處之必得宜故謂之義錯者交錯也卽八卦之相錯也禮義尚往來故謂之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

物不可以久居其所泛論物理也如人臣居寵位之久者是也豈有夫婦不久居其所之理序卦止有一端之理者正在于此遯者退也物不可以終退故受之以大壯旣壯盛則必進故受之以晉進而不已則知進不知退必有所傷矣亦物不可久居其所之意易之消息盈虛不過如此時止時行則存乎其人也

夷者傷也傷於外者必反其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

傷于外者其禍必及于家故受之以家人禍及于

家則家道窮困矣家道窮困則父子兄弟豈不相怨故受之以睽一家乖睽則內難作矣故受之以蹇凡人患難必有解散之時故受之以解緩則怠惰偷安廢時失事故受之以損

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

損而不已必益益而不已必決決去即損去之意

盛衰損益如循環然損不已必益益不已必損造化如此在易亦如此故曰損益盛衰之始也損者盛之始益者衰之始所以決字即損字也夬與姤相綜夬柔在上剛決柔也姤柔在下柔遇剛也故決去小人即遇君子所以夬受之以姤君子相遇則合志同方故受之以萃同志既萃則乘時邁會以類而進故受之以升升自下而上不能不用其力升而不已則力竭而困憊矣故受之以困

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主器者莫若長
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大者必失其居故受之以
旅

不能進而困于上則必反于下至下者莫若井也
井養而不窮可以舒困矣故受之以井井久則穢
濁不可食必當革去其故故受之以革革物之器

去故而取新者莫若鼎故受之以鼎鼎重器也廟
祭用之而震爲長子則繼父而主祭者也故受之
以震震者動也物不可以終動動則止之以靜故
受之以艮艮者止也物不可以終止靜極而復動
也故受之以漸漸者進也進以漸而不驟者惟女
子之歸六禮以漸而行故受之以歸妹得其所歸
者必大細流歸于江海則江海大萬民歸于帝王
則帝王大至善歸于聖賢則聖賢大故受之以豐
窮大而驕奢無度則必亡國敗家而失其所居之

位矣唐明皇宋徽宗是也故受之以旅

旅而無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其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

旅者親寡之時非巽順何所容苟能巽順雖旅困之中何往而不能入故受之以巽巽者入也人情相拒則怒相入則悅入而後悅之故繼之以兌兌者悅也人之氣憂則鬱結悅則舒散悅而後散之故受之以渙渙者離也離披解散之意物不可以終離離則散漫遠去而不止矣故受之以節節所以止離也節者制之于外孚者信之于中節得其道而上能信守之則下亦以信從之矣所謂節而信之也故受之以中孚有者自恃其信而居其有也必者不加詳審而必于其行也事當隨時制宜若自有其信而必行之則小有過矣故受之以小

過有過人之才者必有過人之事而事無不濟矣
故受之以既濟物至于既濟物之窮矣然物無終
窮之理故受之以未濟終焉物不可窮乃一部易
經之本旨故曰物不可以終通以至終離言物不
可者十一皆此意也

雜卦傳

雜卦者雜亂文王之序卦也孔子將序卦一連
者特借其一端之理以序之其實恐後學顛倒
文王所序之卦也一端之理在所緩也又恐後

學以序卦爲定理不知其中有錯有綜有此二
體故雜亂其卦前者居于後後者居于前止將
二體兩卦有錯有綜者下釋其意如乾剛坤柔
比樂師憂是也使非有此雜卦象必失其傳矣

乾剛坤柔

此以錯言言乾坤之情性也文王序卦六十四卦
止乾坤坎離大過頤小過中孚八卦相錯蓋伏羲
圓圖乾坤坎離四正之卦本相錯四隅之卦兌錯
艮震錯巽故大過頤小過中孚所以相錯也

比樂師憂

此以綜言因二卦同體文王相綜爲一卦後言綜者倣此順在內故樂險在內故憂凡綜卦有四正綜四正者比樂師憂大有衆同人親之類也四隅之卦艮與震綜皆一陽二陰之卦艮可以言震震可以言艮兌與巽綜皆二陽一陰之卦兌可以言巽巽可以言兌如隨蠱咸恒之類是也有以正綜隅隅綜正者臨觀屯蒙之類是也前儒不知乎此所以言象失其傳而不知象卽藏于錯綜之中因

不細玩雜卦故也

臨觀之義或與或求

此以綜言君子之臨小人也有發政施仁之意故與下民之觀君上也有仰止觀光之心故求曰或者二卦皆可言與求也蓋求則必與與則必求屯見而不失其居蒙雜而著

此以綜言見者居九五之位也居者以陽居陽也八卦正位坎在五言九五雜于二陰之間然居九五之位剛健中正故見而不失其居蒙九二亦雜

于二陰之間然爲發蒙之主故雜而著見皆以坎之上下言蒙之坎上而爲屯矣見而不失其居屯之坎下而爲蒙矣雜而又著

震起也艮止也

此以綜言震陽起于下艮陽止于上

損益盛衰之始也

此以綜言損上卦之艮下而爲益下卦之震帝出乎震故爲盛之始益上卦之巽下而爲損下卦之兌說言乎兌故爲衰之始震東兌西春生秋殺故

爲盛衰之始

大畜時也无妄災也

此以綜言大畜上卦之艮下而爲無妄下卦之震故孔子曰剛自外來而爲主于內無妄下卦之震上而爲大畜之艮故孔子曰剛上而尚賢止其不能止者非理之常乃適然之時得其不當得者非理之常乃偶然之禍

萃聚而升不來也

此以綜言升上卦之三陰下而爲萃之下卦二陰

同聚故曰萃萃下卦之三陰上而爲升之上卦三陰齊升故曰升惟升故不降下而來謙輕而豫怠也

此以綜言謙之上六卽豫之初六故二爻皆言鳴謙心虛故自輕豫志滿故自肆

噬嗑食也賁無色也

此以綜言賁下卦之離上而爲噬嗑之上卦故孔子曰柔得中而上行噬嗑上卦之離下而爲賁之下卦故孔子曰柔來而文剛頤中有物食其所有

白賁無色文其所無

兌見而巽伏也

此以綜言與震艮同震艮以陽起止于上下此則以陰見伏于上下

隨無故也蠱則飭也

此以綜言隨則以蠱止卦艮之剛下而爲震故孔子曰剛來而下柔蠱則以隨上卦兌之柔下而爲巽故孔子曰剛上而柔下隨無大故故能相隨蠱有大故故當整飭

剥爛也復反也

此以綜言剥則生意漸盡而歸于無復則生意復萌而反于有

晉晝也明夷誅也

此以綜言明夷下卦之離進而爲晉之上卦故孔子曰柔進而上行明在上而明著明在下而明傷并通而困相遇也

困上卦之兌下而爲井下卦之巽井下卦之巽上而爲困上卦之兌養而不窮通也卽不因剛過其揜遇也卽不通

咸速也恒久也

此以綜言故孔子曰柔上而剛下剛上而柔下有感則速速則婚姻及時有恒則久久則夫婦偕老渙離也節止也

此以綜言節上卦坎之剛來居渙之下卦渙上卦巽之柔來居節之下卦風散水故渙渙則離而不止澤防水故節節則止而不離

解緩也蹇難也

易經集注 卷之十五 三十一
此以綜言蹇下卦之艮往而爲解上卦之震出險之外安舒寬緩之時居險之下大難切身之際睽外也家人內也

此以綜言睽下卦之兌卽家人上卦之巽睽于外而不相親親于內而不相睽

否泰反其類也

此以綜言大往小來小往大來故反其類

大壯則止遯則退也

上當作上

此以綜言止字乃上字之誤二卦相綜遯之三爻

卽大壯之四爻上字指大壯之四爻而言退字指遯之三爻而言皆相比于陰之爻也孔子因周公三爻四爻之辭故發此上退二字言大壯則壯于大輿之輓上往而進遯則退而畜止臣妾使制于陽不使之浸而長也故大壯則上遯則退大有衆也同人親也

此以綜言同人下卦之離進居大有之上卦大有上卦之離來居同人之下卦勢繞于一所愛者衆情通于同所與者親

革去故也鼎取新也

此以綜言鼎下卦之巽進而為革上卦之兌水火相息有去故之義水火相烹有從新之理

小過過也中孚信也

此以錯言過者踰其常信者存其誠

豐多故親寡旅也

此以綜言旅下卦之艮即豐上卦之震人處豐盛故多故舊人在窮途故寡親識

離上而坎下也

此以錯言炎上潤下

小畜寡也履不處也

此以綜言二卦皆以柔為主小畜柔得位但寡不能勝眾陽所以不能畜故曰寡也履柔不得位惟以悅體履虎尾故曰不處也不處者非所居也故六三小象曰位不當

需不進也訟不親也

此以綜言天水相上下安分待時故不進越理求勝故不親

大過顛也願養正也

依蔡氏改正

此以錯言弱其本末故顛擇其大小故正序卦曰
願者養也不養則不可動故受之以大過有此作
証蔡氏方改正所以序卦有功于易

既濟定也未濟男之窮也

依蔡氏改正

此以綜言水火相為上下六位皆當故定三陽失
位故窮

歸妹女之終也漸女歸待男行也

依蔡氏改正

此以綜言歸妹下卦之兌進而為漸上卦之巽漸

下卦之艮進而為歸妹上卦之震歸妹者女事之

終待男者女嫁之禮

姤遇也柔遇剛也夬夬也剛夬柔也君子道長小人
道消也 依蔡氏改正

此以綜言君子小人迭為盛衰猶陰陽迭相消長
一柔在五陽之下曰柔遇剛者小人之遭遇君子
之所憂也一柔在五陽之上曰剛夬柔者君子之
道長小人之所憂也易之為書吉凶消長進退存
亡不過此理此數而已故以是終之

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

考定周易繫辭上下傳

梁山來知德考定

繫辭上傳

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群分吉凶生矣在天成象
在地成形變化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

考定周易繫辭上下傳

梁山來知德考定

繫辭上傳

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群分吉凶生矣在天成象
在地成形變化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

右第一章

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是故君子所居而安者易之序也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祐之吉無不利

右第二章

彖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疵也無咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震無咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯

易經集註 卷之十一
以察於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與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過窮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無方而易無體

右第四章

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君

子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖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

右第五章

夫易廣大矣以言乎遠則不禦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

右第六章

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天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

右第七章

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

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包桑

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

易曰自天祐之吉無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無不利也

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

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夫之望

子曰小人不耻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屢校滅趾無咎此之謂也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲無益而弗爲也以小惡爲無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
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無祇悔元吉

初六藉用白茅無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
慎斯術也以往其無所失矣

右第八章 依序卦上經九爻與下經同

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十
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
行鬼神也大衍之數五十其用四十有九分而爲二
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畢矣顯道神德行是故可
與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之
所爲乎

右第九章

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是以君子將有

易經集言 卷之二十一
為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮無有遠
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下之文極其數遂
定天下之象非天下之至變其孰能與於此易無思
也無為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之
至神其孰能與於此夫易聖人所以極深而研幾也
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
四焉此之謂也

右第十章

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
之聰明叡知神武而不殺者夫是以明於天之道而
察于民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以
神明其德夫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
氣制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神是
故易有大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是故法象莫大乎天地變通
莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎宮
貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賈
索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者
莫大乎著龜是故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
人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之
以吉凶所以斷也

右第十一章

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乾坤其
易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則無
以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上
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極天下之蹟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

右第十二章 與下繫傳同十二章

繫辭下傳

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趣時

者也吉凶者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爲非曰義

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法

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作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耨之利以教天下蓋取諸益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神農氏沒黃帝堯舜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無不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門繫柝以待暴客蓋取諸豫斷木爲杵掘地爲臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽睽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古之葬者厚衣之以薪塗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

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

右第二章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶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

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下

同歸而殊途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過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

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

容誨滂易曰負且乘致寇至盜之招也

易曰公用射隼于高墉之上獲之無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

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

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以全也危以動則民不與也懼

以語則民不應也無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恒凶

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

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不出戶庭無咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以

君子密慎而不出也

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邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇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

右第五章

依序卦下經九爻與上經同

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其和名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當各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

右第六章

易之興也其於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

易經身言 卷之十六
德之制也履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通并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

右第七章

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於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

右第八章

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也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彖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爲道不利遠者其要無咎其用柔中也三與

易系象言 卷之二十一
五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶

右第九章

易之爲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離故曰文文不當故吉凶生焉

右第十章

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無咎此之謂易之道也

右第十一章

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能說諸心能研諸慮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八卦以象告爻彖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道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躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

右第十二章 與上繫傳同十二章

補定周易說卦傳

梁山來知德補定

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍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

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曰剛立人之道曰仁與

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

右第二章

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

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以暵之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

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

右第五章

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火訖萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

右第七章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲鷄坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

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二索而得女故謂之少女

右第十章

乾爲天爲圓爲君爲父爲王爲金爲寒爲水爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果荀九家有爲龍爲直爲衣爲言○來知德有爲郊爲帶爲旋爲知爲富爲大爲頂爲戎爲武

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大

輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑 荀九家有爲

爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿 來知德有爲

末爲能爲小爲朋爲戶爲敦

震爲雷爲龍爲玄黃爲車爲大塗爲長子爲決躁爲

蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲

的顛其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮 荀九家

有爲王爲鳴爲鼓 來知德有爲青爲升躋爲奮爲

官爲園爲春耕爲東爲老爲筐

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲

易經集言 卷之十六
進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦 荀九家有爲楊爲鶴 來知德有爲浚爲魚爲草茅爲官人爲老婦 坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心 荀九家有爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏 來知德有爲沫爲泥塗爲孕爲酒爲臀爲淫爲北爲幽爲孚

爲河

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鱉爲蟹爲羸爲蚌爲龜其於木也爲科上槁 荀九家有爲牝牛 來知德有爲苦爲朱爲三爲焚爲泣爲歌爲號爲墉爲城爲南爲不育爲害
艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閤寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節 荀九家有爲鼻爲虎爲狐 來知德有爲牀爲握爲終爲

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

宅爲廬爲丘爲篤爲童爲尾

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊 荀九家有爲常爲輔頰 來知德有爲笑爲五爲食爲跛爲眇爲西

右第十一章

周易集註卷之十六終

易自孔子沒商瞿不能傳至王弼掃象之後後儒因之不言其象止言其理四聖之易已絕矣

先生生于二千餘年之下以待養未仕遠客萬州求溪探曠索隱三十年而後悟易之象又悟文王序卦又悟孔子雜卦又悟卦變之非繁淨精微之奧妙復燦然大明于世註秦中致仕歸田欲梓是書

先生以未就辭之天啓文明恭遇閩中

徐侯來令吾深首愧是書慨然捐俸梓之邑士夫建吾古公春城李公及不肖註感

侯高誼各少補工費通學諸友助費者誥不能悉紀
是不傳之秘自

先生而傳而已絕之書自

徐侯而續其成也豈偶然哉羽翼四聖之功亦偉矣
誥不能文敢直書數字于其後云

昔

萬曆己亥夏午月吉日門生戴誥頓首謹識

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

侯高誼各少補工費通學諸友助費者語不能悉紀
是不傳之秘自

先生而傳而已絕之書自

徐侯而續其成也豈偶然哉羽翼四聖之功亦偉矣
語不能文敢直書數字于其後云

昔

萬曆己亥夏十月吉日門生戴詒頊首謹識

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

000000 - NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

