

枕碧樓叢書

第二冊

南軒易說卷三

說卦

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

義在我也命在天也天下之人皆知義命則聖人之易不作矣惟夫不知義者甘心於自暴自棄不知命者奔競而患得患失此聖人不得已而生蓍倚數立卦生爻凡以爲天下知義命者設也是以天地能生蓍

之形而不能生著之用惟聖人之德贊於神明故分之卦之揲之以四歸奇於扚生其用而至於圓而神也一三五七九皆陽數也獨以一三五參之而用九此倚其陽數也二四六八十者此陰數也獨以二四兩之而用六者此倚其陰數也特取九六而不用夫七八者乃參天兩地而倚其數也純陽爲乾純陰爲坤及夫陰陽之變則陽卦多陰陰卦多陽此卦之所以立也剛柔者所以立本變通者所以趨時必待發其所蘊揮其所聚此爻所以生也道者出於天德者

得於已能和順道德自然於義无所亂也故曰理於
義如此則人盡矣萬物有自然之理一身有自然之
性能窮理盡性自然於命無所負矣故曰至於命如
此則天道盡矣

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道
曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼
三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故
易六位而成章

君子不謂性有命存焉故凡耳之於聲目之於色鼻之

於臭口之於味四支之於安佚雖曰性也詎可以性
而害其命乎君子不謂命有性存焉凡人之於父子
義之於君臣禮之於賓主智之於賢者聖人之於天
道雖曰命也詎可以命而害其性乎奈何中古以降
人僞日滋天機日澆以性滅命者必以人而勝天以
命廢性者必以天而勝人天人之理顛倒錯亂聖人
作易方其未作之前其意已在焉故曰將以順性命
之理者也是以二與四同功而初亦如之三與五同
功而上亦如之此分陰分陽也居剛者不必皆剛而

或以柔居柔者不必皆柔而或以剛此迭用剛柔也
分之以示其理之之經也迭用以示其理之之緯也
此六位而成章者經緯交錯而成也易道至此成矣
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

自太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦故八卦者
乃聖人闡其神明之德以示人者也是以天運乎上
地處乎下此天地定其位也山之殺瘦澤之增肥此
山澤通氣也雷之震驚至於拔山風之鼓舞至於振

海各恃其功故曰相薄火之炎上其性燥水之流下其性溼不可相近故曰不相射此麗於有形涉於有數其勢若不相悖者也及夫聖人作易乾坤交通而天地之位或上或下艮兌相與而山澤之氣或止或悅以至震巽合而雷風迭用坎離濟而水火成功此八卦相錯而六十四卦三百八十四爻可以窮造化之大測鬼神之幽逆而推之則四象兩儀與夫太極之遠可坐而致也大抵天下之事數往者順知來者逆故善作樂者必求之於無聲欲制禮者必求之於

太始易之於天下皆逆數以察其來故易逆數也逆如逆暑逆寒之謂豫爲之主者也

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

陽氣升而阻於陰此雷所以動而震發其萬物也陰氣達而礙於陽此風所以散而吹噓其萬物也陰之不固而成和於陽者此雨所以潤萬物異乎灌溉之勞也陽之所宗而不爍於陰者此日所以暵萬物異乎燭火之微也此四者此其生物也故主象以言之

物之大小長短之不同剛柔緩急之等椿菌各安其
壽夭鵬鷃各安其巨細物物有正性物物有正命者
有良以止之者歟太和所稟而無所乖戾大順所鍾
而無所偏跛勞者自此而少息華者自此而向成者
有兌以說之者歟夫有風雷以作其氣有雨日以成
其形而又有良以止其分兌以說其情豈無司其造
化之權者乎此乾所以君之也豈無冥其出入之機
者乎此坤所以藏之也此四者取其成物也故主卦
以言之

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絜齊也離者明也萬物皆相
見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸
此也

帝者神之應而生物之所宗也帝出乎震於方爲東
於時爲春萬物從之而出方其出也草昧而不齊汗
穢而不絜惟至於東南然後齊而絜絜齊口後可以
相見故離也者於方爲南於時爲夏萬物亨嘉而相

見聖人出人天之本宗應帝王之興起南面而聽天下嚮明而治亦體天道以臨其人者也故曰蓋取諸此言其不恃其明以聽天下者乎

坤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

坤西南也乃夏秋之交也然萬物皆致養於坤如萬

物資生者是也至於出機入機出冥入冥生於此而反於此未始暫停而坤乃隤然在下此致役乎坤也萬物自出乎震相見乎離而又致役乎坤可謂乎至兌之西方於時爲秋所以小息此萬物所以說也至於西北則陽自外來而爲主於內陰恃已盛之勢而未肯聽命此戰乎乾所以陰陽相薄也坎也者萬物交精乎天一今也復歸於此故曰勞乎坎勞者如勞師之勞勞其還也惟艮介乎東北之地乃春冬之交萬物所從出入之方所以成其終而成其始故曰成

言乎艮

神也者妙萬物而爲言者也

夫八卦各有所在也而神則無在而無不在八卦各有所爲也而神則無爲而無不爲謂之生萬物乎然未嘗不成萬物也謂之成萬物乎然未嘗不生萬物也強名之曰神者卽其妙萬物而強名之也

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

此論六子萬物不能以自生有雷以動之有風以散之萬物不能以自成有火以燥之有澤以說之有水以潤之然終之而萬物有所歸始之而萬物有所出者此莫盛乎艮也前言天地定位山澤通氣終於水火不相射蓋言八卦各立以爲體也此言水火相逮終於山澤通氣者蓋言六子交通爲用也水之飲酌有待於火火之亨飴有須於水此水火相逮也雷之震驚有風以散之風之鼓舞有雷以先之此雷風不

相悖也山之氣下下通乎澤澤之氣上上通乎山此
山澤通氣也惟六爻交相爲用故變者自無而有化
者自有而無此旣成萬物者乎

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也
兌說也

乾之純陽故其性健震得其陽而在下故動也坎得
其陽而在中故陷也艮得其陽而在上故止也凡此
者皆得其陽而未全者也坤之純陰故其性順巽得
其陰而在下故入也離得其陰而在中故麗也兌得

其陰而在上故說也凡此者皆得其陰而不全者乎
乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗
兌爲羊

乾得陽而健故爲馬者以其致遠也坤得陰而順故
爲牛者以其任重也震爲龍者龍善動而升降自如
而東方之七宿其象蒼龍也巽爲雞者雞知時善變
而工商執雞者亦如其知時坎爲豕者豕主汙溼其
性趨下也離爲雉雉性耿介而外文明也艮爲狗言
其能止人而又止於人也兌爲羊言其外柔而內狠

也凡此者皆遠取諸物也

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手
兌爲口

其形上圓而五官寓而眾陽之所會者首也五臟六
腑之所存而陰虛之所受者腹也足在下而善動震
一陽而在乎二陰之下善動者也故震爲足股輔上
而善隨一陰伏乎二陽之下善隨者也故巽爲股坎
爲耳耳者內陽也而又爲水故耳必下而能聽離爲
目目者內陰也而又爲火故目必仰而能視艮爲手

執之而有釋之而無而四支之所止也兌爲日出言以說人飲食以說體此兌所爲口也凡此者皆近取諸身也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

老陽爲父故乾爲父老陰爲母故坤爲母老陽能變故自下而索震爲長男自中而索坎爲中男自上而

南車易說卷三
索艮爲少男老陰能變故自下而索巽爲長女自中而索離爲中女自上而索兌爲少女

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

乾爲天者運而不息得諸陽而在上者也圜者運而無窮而考工記謂衣裳畫火爲圜亦以象乾也爲君爲父道之尊也爲玉爲金德之貴也乾位在亥其陽氣自下而升故陰氣凜冽而爲寒凝結而爲冰其畫皆一故爲大赤異乎坎之爲赤也爲良馬者言其性

爲老馬者言其數爲瘠馬者言其剛爲駭馬者言其變爲木果者言其陽氣能升者乎

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲眾爲柄其於地也爲黑

坤爲地者言其隕然下載上承於天也爲母者親而不尊生產而萬物育也爲布者言其無遠無近行地無疆德合無疆者也爲釜者化物而不化於物者也爲吝嗇者其靜也翕而斂藏爲事也爲均者其勢均平而無偏陂者也爲子母牛善載而生也爲大輿方

而下載者也文事武備宜乎坤爲文也其畫皆耦故爲眾也用處物之後而持其權者柄也其於地也爲黑陰之色也異乎乾之爲大赤

震爲雷爲龍爲玄黃爲萋爲大塗爲長子爲決躁爲蒼葦竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

陽氣自下而上者故爲雷也潛升在巳而動之以時者故爲龍也震爲四時之首天地始交二氣未分故爲玄黃方春而發生萌芽條達故爲萋萬物由之而

出異乎艮之徑路故爲大塗對女而言故爲長男爲
長子者亦以其一索而得之陽動於下物莫能遏故
其性以燥根之盤結而下其剛者爲竹其柔者爲蘆
葦皆一陽在下故也凡物不得其平則鳴在下而不
得其平故爲馬之善鳴也後足自謂之鼻見爾雅左爲
陽而右爲陰後足左自則陰不先動從陽而作故也
爲作足者一陽性動而作於下也二陰在外而著見
故爲的頹凡五穀草木之實必倒生焉言其陽陰自
下而生在人亦然凡陽有自然之性震之究必終於

爲乾故其究爲健於春而蕃鮮震其時乎

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進
退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲
近利市三倍其究爲躁卦

曲直不一卽從權也故爲木善入而無形故爲風一
索爲坤故爲長女能屈能伸故爲繩直制氣不方於
一方而用其隱故爲工自受采而無不入也故爲白
不自矜故爲長自下而人高之故爲高巽則進退不
果故爲進退又爲不果也臭達乎遠而無不通故爲

臭髮者血之餘也一陰在內其氣耗故爲寡髮二陽
在上昭然顯白故爲廣頰木開竅爲目金於色爲白
巽爲木而在巳金生於巳而尅木焉故爲多白眼離
爲南方日中之市而巽不遠也故爲近利市三倍凡
物極則反故巽順至究則爲躁卦以陰本自性者乎
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

一陽在內二陰在外內明外晦故爲水爲溝瀆者水之流行者也爲隱伏者水之淵深者也爲矯者以曲而直爲輶者以直而曲有矯輶而外之勢不泛濫而潰亂者古人之行水者如此弓蓋二十有八所以蔽其車之上輪輻三十所以載其下爲弓輪所以行坎之險也水之爲物生北而北方之志爲恐恐則加於憂也五行之氣在藏於心爲火坎爲水則勝於火故於心爲病水在藏爲腎開竅於耳而坎一在中故爲耳痛氣爲陽而血爲陰周流於四支亦猶水之天地

閒故爲血其一在中異乎陽之純陽爲大赤也故爲
赤陽在其中其於馬爲美脊其性善動故爲亟心其
性趨下故爲下首險而多陷故爲薄蹄而不利於行
馬援傳注云蹄欲厚故也盈科而後進故爲曳平原
易野故興行而無阻也在坎故多眚萬折而歸於東
故爲通外晦內明故爲用行於陰而善陷故爲盜水
生木而一生其中故爲堅多心

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲
大腹爲乾卦爲鼃爲蟹爲羸爲蚌爲龜其於木也爲科

上稿

離爲南方故爲火外明內晦故爲日此明於陽者也
在幽而明故爲電此明於陰者也再索於坤而得之
故爲中女甲冑外堅所以象離之畫戈兵上銳所以
象火之性腹陰而有容坤爲腹而離得坤在中故爲
大腹膜其萬物故爲乾卦髓無耳而併精於目如離
之明蟹用心之躁如離之性也羸上銳而有所麗其
象離之形乎蚌內陰而產珠其象離之中虛乎至於
龜則於人爲靈於已則昧於此外明內晦也火克木

而禡故爲科上槁

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲闈寺爲指爲
狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

艮之一陽上而止其所故爲山也徑小也路大也萬
物自此而入故小自此而出故大故爲徑路而又爲
小石也蓋石之小者有可轉之理乃能動能靜者乎一
陽在上而往來出入莫不由於斯者此門闕也果者
一陽在上之象也蓏者一陰在下之象也闈人譏其
出入而爲之啟閉寺人相道出入之事而糾之闈人

掌其奇服怪民不入此司外者也寺人掌內宮之戒
令此司內者也爲指乃四支之止亦指其出入者也
爲狗止而能止人者也爲鼠陰而止其所者也狗陽
而能止其所者乎黔黑色之潛者而艮爲東北喙吐
納出入其又止於上者也堅剛在內則此爲堅多節
者歟

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

澤能畜水而說物於枯悴之時故兌爲澤三索於坤

而得之故爲少女爲巫以言語而說神而又以說人者也爲口舌以言而說人以食而說已兌正秋故毀折異乎震之蕃鮮也震爲決躁以其剛陽至於兌則不能決物附於人而決之耳剛鹵者色白外柔而內剛者也爲妾陰之不正而說于人者乎羊者外說而很者乎

南軒易說卷三終

南軒易說卷四

序卦

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

天地者萬物父母故有萬物然後天覆乎上地載乎下而萬物在天地間充滿宇宙此盈天地之間者唯萬物也夫天地之氣始交而陰陽之氣甄陶孕育句而未萌甲而未拆此屯所以爲物之始生也其生也

蒙雜而未著故受之以蒙也

蒙者蒙也物之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

蒙者蒙也此始生之初自然而蒙也異乎物之蒙而蒙也此物之幼穉不可不養者乎故受之以需需者乃養之以中正不失其陰陽之和故爲飲食之道也夫飲食人之大欲不得其欲而必致訟故受之以訟訟必有眾起故受之以師師者眾也眾必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜

烹竈勿與遂萌篡殺之心探桑侵疆乃起戰爭之患
故始乎訟而眾起故受之以師也夫自五人爲伍積
而至萬二千五百人爲師此師所以爲眾然而無所
比安能統而歸於一乎故受之以比者言其相親比
而有所畜止故受之以小畜

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

以內言之嘉會足以合禮以外言之萬物盛多可以
備禮故受之以履也履得其道則所履者泰無適而

不安矣此履所以受之以泰泰者陰陽交感而無所
閒故爲通也

物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以
同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可
以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必
有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱
者事也

治亂之相仍如環之無端故物安有久通者乎故受
之以否夫泰而驕者所以致否否而畏者所以復泰

此物不可以終否故受之以同人也人能樂以天下與天下同其樂憂以天下與天下同其憂此與人同也而物歸焉故受以大有有天下之大者不可自任其聰明要在持之以謙惟能持之以謙故優游而無事矣故謙以受之以豫惟能悅以動故天下之人如蟻之慕羶蛾之赴火矣此象所以必有所隨也天下之人推之不去卻之不得中心說而從之然後建立功業必有成績此以喜隨人者必有事故受之以蠱而蠱者事也

南軒易說卷四
三
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

事之在天下未有驟而大者必積累以成之然後至
於大有事而後可大故受之以臨臨者二陽進而四
陰退巽駸已向於大矣天下皆山也惟泰山可觀天
下皆水也惟東海可觀況於人乎惟物大然後可觀

惟其可觀然後有所合也太公居東海之濱伯夷居
北海之濱所以盍歸於文王者以文王可觀然後有所
合也故受之以噬嗑夫有物閒之故欲合而不可得
矣惟噬而後嗑此噬嗑所以爲合去小人而君子合
也然物不可以苟合無故而合必以無故而離聖人
必綢繆委曲憂其合之易則散之亦易也故受之以
賁賁者飾之以禮而爲之文飾也夫賁者設飾則貴
於文者夫文之太過則滅其質而有所不通故致飾
則亨有所盡言其不通故受之以剝剝者五陰剝一

陽此所以爲剝也然寒極則生暑陰極則生陽陰窮於上則陽復於下此窮上反下故受之以復凡天下之事皆妄也惟復而反本則無妄然後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

天之生民有孚於中能有其无妄則所養大矣故受之以大畜物畜然後可以推而養人故受之以頤頤

者養也不養安能出而應世動而有爲乎不成則不
達也故頤然後繼之以大過也故大過也從權以濟其
一時然大過有弊物不可以終過故受之以坎夫物
過其中則陷而入於險矣陷而入於險必思有所附
麗而出其險故受之以離離者麗也上經始於乾坤
而終於坎離者此其序也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後
有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君
臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

序卦上經之首不言乾坤下經之首不言咸者蓋天地者形也乾坤者天地之道也於序卦言天地欲人卽天地以求其乾坤者歟有心爲感無心爲咸於序卦言夫婦而不言咸者欲人卽夫婦以求其無心之咸者歟蓋乾坤與咸初無所受故也未有天地而萬物安從生及夫天位乎上而施其氣地處乎下而生其形此有天地然後有萬物也夫乾天也故稱乎父所以成男坤地也故稱乎母所以成女此有萬物然後有男女也男女者言其自然之別也男正位乎外必

有以代其終女正位乎內必有以造其始者此男女
睽而其志通故有男女然後有夫婦者言其自然之
配也夫婦之道納采問名親迎下嫁不敢苟合者以
父子之道已肇於此也謂之父子言其自然之繼
也父子之間視安問寢合室異宮不敢褻瀆者以君
臣之道已著於此也謂之君臣言其自然之分也
至於有君臣則上下之分不得不嚴所謂男女夫婦
父子其尊卑高下咸有自然之分也知自別於萬物
之中者以其有上下而禮爲之節文義爲之飾設而禮

義有所錯故也

夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆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

君子以永終知敝使三十之男二十之女夫婦偕老而無華落色衰之棄此夫婦之道所以貴於恆而久也此咸而受之以恆而恆爲久也夫流水不濁戶樞不蠹物之久居其所則蠹而易壞故受之以遯遯者

知退而有遷者也夫遷而退則弱然柔弱所以致強壯也故受之以大壯物壯則老其可久乎故受之以晉晉者柔進而行故也

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

日中則昃月滿則虧故進而不已必有所傷故受之以明夷明夷者明入地中而有所傷也人困苦則呼父母林回棄千金之璧負赤子而趨故傷於外者必

反於家夫家固有父子之親夫婦之愛然身不行道則父子夫婦無復親矣此家道窮則乖離而不合此家所以繼之以睽而睽所以爲乖也

乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益

三軍同心則胡越一家六親不合則舟中咸作敵睽乖而不和宜乎有難也故受之以蹇蹇見險而止所以爲難然皇天多難所以增益其所不能故句踐之

伯生於會稽而威公之伯生於在莒此物不可以終
難故受之以解解者脫於險而人情之所懈怠有攸
往夙吉者世鮮其人故曰解者緩也夫在解而緩則
所失多矣故受之以損凡物有損而致益如木落則
糞本是也損而不已必益故受之以益也

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

天下之事益而不已則失其常分斷鶴續鳧掘苗助
長反爲害矣故益而不已有必決之理而決者決也
善惡不兩立邪正不並行有所閒則君子無相遇之
理故決去小人則君子交而遇也故受之以姤而姤
者天地交也凡物相遇然後聚如羊狼不同固鳳鸞
不同林此不相遇故不聚也惟同聲相應同氣相求
此遇也故爲萃也言其合聚而不散也天下之物散
之則小合而聚之則積小以成其高大故聚而上者升
也升於德則盛敬日躋若夫冥升則有所壘壞而困

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

凡人困於功名富貴然後可從於儉約故困於上者必反下故受之以井井居其所不可革其道則不可不革故受之以革革生爲熟革剛爲柔此革物者莫若鼎鼎者天下之重器主之者其惟長子乎故受之

以震震以一陽在下故動飄風不終朝驟雨不終日
此物不可以終動止之故受之以艮而艮者一陽在
上二陰在下故爲止也

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

藏舟於壑藏山於澤可謂固矣夜半有力者負之而
走此物不可以終止故受之以漸漸者止於下而漸
於上不終於止而有進也凡進者欲有歸也故受之

以歸妹得其所歸者如文王得伯夷太公之歸此其
所以大也故受之以豐豐者明之盛大之時然日中
必昃月盈必食天地盈虛與時消息勿憂宜日中可
也豐而太過則失所居故受之以旅

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

旅者親寡之時無所容也惟巽然後得所入故受之
以巽巽者入也入於道故有見而說故巽而受之以

兌惟說於道故推而及人說而後散故受之以渙渙者乃萬民離散不安其居故爲離也凡物之離者必有時而合故受之以節而節者順其人心說以行險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

節天下以其節之道而民信之此出於中心之誠信非勉強也故受之以中孚人能有其信雖蠻貊之邦可行矣此有其信者必行之故受之以小過能高於

人而過之然後可以濟天下此小過受之以既濟然
事至於既濟則人情倦於有爲事之墮廢而物之窮
也故受之以未濟然後民勉於從事矣此易所以終
之以未濟

南軒易說卷四終

南軒易說卷五

雜卦

乾剛坤柔比樂師憂

三

三

此二卦無反對之畫

比

三三

四

序卦所以言易道之常雜卦所以言易道之變此古
有是言也殊不知易之雜卦乃言卦畫反對各以類
而言非雜也於雜之中有不雜存焉乾三畫奇剛也
坤六畫耦柔也比一陽居五而民樂而從之師一陽

居二而民憂而畏之

臨觀之義或與或求

臨 三三 險

臨者上有與於下觀者下有求於上或與或求乃一時之義

屯見而不失其居蒙雜而著

屯 三三 蒙

物在屯難之中其居常蒙雜顛蒙而性當自著

震起也艮止也

震 三三 百

一陽在下故震爲起一陽在上故艮爲止

損益盛衰之始也

損 三三 亥

損而不已必益爲盛之始益而不已必決爲衰之始
大畜時也无妄災也

大畜 三三 亥

惟大畜之君子所以能安其時若无妄而有妄者乃
爲災也

萃聚而升不來也

萃 三三 升

天地之理有聚有散惟順以說故聚也有往有來惟聚而升故不來也

謙輕而豫怠也

謙 三三 豫

謙而不持重者失於輕豫而不警戒者失於怠也

噬嗑食也賁无色也

噬嗑 三三 賁

噬嗑除其閒所以養其生故曰食也賁者設飾然終
於白賁故無色也

兌見而巽伏也

兌 三三 話

兌一陰在上故見巽一陰在下故伏

隨无故也蠱則飭也

隨 三三 蠱

能隨者則窮而能變豈有故邪事之蠱壞要在致力
以治之故蠱爲飭而飭有勁急之義

剝爛也復反也

剝

三三

剝

剝者五陰剝一陽而勢之爛有不救之理復者一陽生於下而復反其所也

晉晝也明夷誅也

晉

三三

明

晉爲日中過則明有所傷故爲誅也誅言其傷井通而困相遇也

井

三三

困

井內不失已外不失人無所蔽也故爲道至於困則
敵然邂逅有不可免者

咸速也恆久也

咸 三三 四

咸之無心故應之也速恆者久於其道故恆者久不
可欲速也

渙散也節止也

渙 三三 賜

渙者民情散而離也節者民情有所憚而止也

解緩也蹇難也

解 三三 蹇

天下之難既緩故安於佚樂每失於緩蹇者見險而止故爲難

睽外也家人內也

睽 三三 人 睽

睽者言其在外之迹若不相通家人由內以及外也
否泰反其類也

否 六三 小 否

否君子退而小人之類進也泰君子進而小人之類退也此其類所以相反也

大壯則止遯則退也

大壯 三三 蠱

四陽長而不可過故大壯則止也二陰長而馴致有害君子之理故陽當退

大有眾也同人親也

大有 三三 夬

大有之時時和歲豐萬物盛多故爲眾也惟與人同

故人皆歸而親之

革去故也鼎取新也

革 三三 漸

革弊所以去其故鼎亨所以取其新

小過過也

小過 三二 此卦無反對之畫天下夫其中

者故小有所過以復其中是過也乃所以救其不中

者乎

中孚信也

中孚 三三 與小過卦相對而變者也天之
生民其中有信此信由中也故爲中孚

豐多故也親寡旅也

豐 三三 渙

天下豐大之時其事故云多也在旅之時失上下之
交故爲親寡

離上而坎下也

離 三

坎 三 此卦無反對之畫乃相對而變者也

離火炎上坎水流下其自然之性不可易也

小畜寡也履不處也

小畜 三三 畜

密雲不雨所濟者寡履行而不失其中不處也

需不進也訟不親也

需 三三 需

需者有所待故不進訟者險而健人誰親之

大過顛也

大過 三三 此卦無反對之畫當本末弱之

時當從權以濟其難蓋時之顛危故也

姤遇也柔遇剛也

姤 三三 夬

一陰始生乃柔遇也作易者進陽而退陰以一陰之
生爲遇言出其不意也一陽之生爲復言反其所也
漸女歸待男行也

漸 三三 荅

漸有所待如女之待男然後行言其不躁進也

頤養正也

頤 三三三 此卦無反對所養不正則是養其

小者以害其大者也

既濟定也

既濟 三三三 巽半

既濟天下之分皆得其所故定也

歸妹女之終也

歸妹 三三三

女子以嫁爲歸此終身仰望所以爲終也

未濟男之窮也

未濟 三三

男子有志於四方今也剛柔失位而不當故未濟其
已矣夫

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

何世無君子何世無小人欲有君子而無小人是欲
有陽而無陰也使小人之道有所憂危而不安者亦
爲足矣雜卦乃以其類生惟乾坤坎離小過大過中
孚頤八卦無反對此聖人之深意惟穆伯長老蘇明
之諸家並不達此

南軒易說卷五終

廉使東泉王先生傳授正本

贛州路總管府知事吳將仕

樟

董刊後學胡順父書

按靜惕堂古林書目有此此卽其藏本也從湖州書
賈得之識數語以志喜

賈商之類應深以志喜

好禮學古於舊日自出此而其餘本出於斷以舊
蘇世識與會氣故事吳報去亦重依好學而厚父書
附其始末夫亦自好之本

南軒易說校勘記

卷一

天一節注生於天者成於地者生於天成於地下疑
奪生於地三字

不外乎乎下疑有奪文

大衍之數 此節之前原空十行四庫本接連寫今从
之

大衍之數節注左手餘三亦知五也左手餘三亦知五
也 上句餘三疑餘二之譌

各以其所掛湊 此行之後原空四行四庫本接連寫
大今姑从之疑注有缺文也

子曰夫易節 此節注文前原空二行似有缺文四庫

本亦不接連寫

是故天生神物節注則其皇天 則其二字疑解

卷二

夫乾確然節注暑有數而有推 有推當作可推

古者包犧氏 包原本作庖注中包庖禘出釋文包本

又作庖是舊有兩本今从釋文通改作包

精義入神 義原本誤作意今改

三材之道 注中材才襍出宋本周易作材今通改作

材

周之盛德邪當文王與紂之事邪 兩邪字原本誤也

今改正

卷三

帝出乎震節注絜齊 齊下原缺一字似是然字

坤者地也節注而又致役乎坤可謂乎 可謂乎下似

有奪文

巽爲木節注制氣不方於一方 氣當作器方字譌

而用其隱 隱下疑有奪字

坎爲水節注亦猶水之天地閒 之下似奪周流二字

平原易野 易字譌或是廣字

卷四

益而不已節盛敬日躋 盛疑當作聖

王念會校