

自序

予童蒙時附學於浙紹陳師而忘其諱字常見師撰著往往多
竒中心竊以為神而喜之及將授經予遂願讀易父疏華公曰

易固天地間理學之秘文章之宗功業之本也世無傳者皆如

面墻即陳先生亦不過明於教而已矣母曰惟吾家皇極經

世書斯易之奧也兒願讀易須自勉於是讀易既而陳師南旋

後此之師惟舉子業是訓即教法亦不之講繫辭傳曰夫易何

為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也教法不講

則理學不明聖人明天道察民故與神物吉凶同患之至意果

何為也哉無怪乎易道之不明也久矣於予心殊未安奈何為
制科消磨日月亦並無由求所謂皇極經世書也自辛卯至己
酉七次落第行將以明經如歲例而本經未明俯仰可勝愧作
齋戒撰著以決終身得豐之震九三豐其沛日中見沫折其右
肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也神乎
神乎聖人明明告我矣且憶予折傷右肱之年即予願讀易之
年也豈非教乎豈非教乎已而已而惟理可以勝教欲窮理則
不可以不學易而學易之志尤不可以不憤也故始而克去一
切他念繼而屏絕一切他書朝斯夕斯眠斯食斯於辭必求其
所由繫於象必求其所由立嘗有一辭一象之不得其旨雖費
經旬閱月之思務期必得而後再玩他辭再觀他象也如是者
九年其間藩逆變而无妄破家拙於生計而又遭回祿八口嗷
嗷幾乎室人交謫矣豈西銘所謂貧賤憂戚庸玉汝于成耶而
學易之功不敢不益勤且篤適因友人作楚遊邂逅麻城王子
可南投轄款留者三月餘相與談易而可南悅甚出其家藏之
皇極經世書曰此書傳家三代矣曾未有識者予能識之乎予
驚喜之餘亦不意其開卷即解也可南大異之既而曰莫非教
也王氏三代藏此書其為子藏耶子其書主也請即以贈子行

他日得康節先生之秘而不屑教我則今日之雅也予拜而受之獲不世之寶不若也別可南而返過金陵普德寺而次焉佛香僧飯者一年於皇極經世書日有所得從此而負芟萍踪隨地明心因物見性不欲還家恐為妻子累者又六年而後求合於易之先天後天相為體用河圖洛書相為表裏復三年而一以貫之矣於丁卯年註上下經完繫辭諸傳乃夫子追論作易之原教人以學易之方似乎可以不註是年冬遊長安周子東侯悟易理於奕數以為闕此非全書猶皇極經世有內篇不可無外篇也於戊辰夏補註告成焉然屈指於易恰好亦如康節

先生之二十年矣噫予豈於康節先生亦數應私淑之耶何當年讀易之始便為兆於母卯之慈訓也但註中有因本義似與經文牽強者既無可質又不可復為闕疑不得不體貼更改求與經文相合云爾非敢以私智自逞得罪於先聖先賢鬼神其鑒之哉然猶未敢自以為必當如是也故命之曰易原就正

時

康熙二十七年歲次戊辰後學包儀謹識于淑卯堂

讀易凡例

一讀易之法盡在繫辭諸傳然不讀皇極經世書則繫傳多不可解繫傳不可解則於卦象經文其猶正牆面而立也與

一河圖乃作易之原學易者須先將河圖之數洞徹於胸中然後知一畫開天之所由來而生生之謂易理與數皆自然而然者也

一洛書雖繫傳與河圖並舉然圖自為卦而書自為疇與易全無干涉學易者可以理會而不可以牽合

一伏羲八卦卽子以為先天文王八卦卽子以為後天合先天而體用脩確乎其如見聖人之心卽如見天地之心焉學易者不可不極深而研幾也

一易名周易者羲皇有畫無文民用不彰自文王繫彖周公繫文孔子十翼以後天闡先天而前民用學易者明乎後天之所以為用便得乎先天之所以為體矣

一易道不明非不明於理之故不明於象之故也聖人立象以盡意固已通神明之德類萬物之情矣而又設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言是無一非象也豈特廣八卦而已

哉若不明其象雖滿口說理都是隔靴撓癢

一彖言一卦之材體德象變皆材也爻合兩彖之義所謂各指其所之也茲易原就正特於逐爻下註明之卦可以知兩彖之體德象變或為主為賓或應取應舍一字不可增減者皆非聖人私意之所為

一卦有正有變有錯有綜有約有互有寃正者本卦也變者之卦也錯者三畫上卦卽以三畫下卦加之以成六畫也綜者卦之反易而一卦便成兩卦也約者卦中四爻自上而下互之也互者卦中四爻自下而上錯之也寃者六爻

皆變陽極而陰陰極而陽也此之謂易探著求卦者亦然
一行世易說種不勝數要皆未嘗讀皇極經世無怪乎各逞
其私智而總非聖人立象盡意觀象繫辭之本旨惟海寧
陳彥升先生所著易象正庶幾於皇極經世殆有得而惜
乎非全書以其亦雜於私智也然其說有必不可易者易
原就正間多取而渾成一家言難以別也是以不復別之
也特表而出之不敢沒先儒功苦之善也

易原就正

河圖

後學包儀羽修甫著

自有天地萬物以來其所以為天地萬物之理形而上者謂之
道冥然而不可見形而下者謂之器則昭然而不可掩然則器
也者載道之具也有器必有數數寓於器則理管於數矣故天
地不能示人以理而示人以數即數以求理而天地萬物之理
自無不備河圖者示人以數者也羲皇即圖數之四方內外中
央上下仰觀俯察而知天地之間生生不息之機莫非氣而已

矣氣一也而分陰分陽則有一必有二是一與一為二有二必有三是一與二為三有三必有四是一與三為四有四必有五是二與三為五而方內之一二三四已成中宮之五矣於是有五必有六則一得五而為六有六必有七則二得五而為七有七必有八則三得五而為八有八必有九則四得五而為九有九必有十則五得五而為十而方外之六七八九與中宮上下之十不又皆得五而成者乎而其始則起於一也起於一生於五成於十致生成之數而天地萬物尚復有遺理乎不離乎五行不離乎陰陽不離乎一陰一陽不離乎兩其五行於是見陰

陽為奇耦即奇耦以作易而變化生生無窮焉

洛書

洛書雖孔子畧言之而詳其說未嘗不可以河圖槩之也以其
數而論之河圖有十洛書無十似未可以槩也殊不知河圖之
十五得五而成十洛書雖無十有五則亦未嘗無十也而况履
一戴九左三右七肩足之二八四六皆十乎然洛書縱橫皆十
五亦可以河圖槩之否曰亦可以槩之圖內之一二三四五十
五也中宮之五與十五也四方之六與九七與八不皆十五
乎以其理而論之河圖於陰陽五行之理順而水生木木生火
火生土土生金金復生水洛書於陰陽五行之理逆而水克火

火克金金克水水克土土復克水宜若相戾也殊不知河圖對待之位北方一六水克南方二七火西方四九金克東方三八木而洛書對待之位則東南四九金生西北一六水東北三八水生西南二七火是各有相生相克之理也可以知造化之運生而不克則生者無從而裁制克而不生則克者亦有時而間斷此圖書生成之妙未嘗不各自全備也然則何以圖為卦而書為疇疇者類也連類而相因者也故洪範首五行次五事次八政次五紀而皇極居其中三德稽疑庶徵福極無非相因所必致之理而圖已為卦書不得不為疇耳若書而虛其中則亦

太極也奇耦各二十則亦兩儀也一二三四合九八七六縱橫十五而互為七八九六則亦四象也四方之正以為乾坤坎離四隅之偏以為兌震巽艮則亦八卦也而河圖之一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土又豈非洪範之五行乎何不可以連類相因而為疇也是則洛書固可以為易而河圖亦可以為範劉歆謂河圖洛書相為經緯八卦九疇相為表裏誠哉是言也節齋蔡氏謂河圖數耦耦者靜靜以動為用故其位合皆奇而易之吉凶生乎動蓋靜者必動而後生也洛書數奇奇者動動以靜為用故其位合皆耦而範之吉凶見乎靜蓋

動者必以靜而後見也此論尤妙并識之

伏羲八卦次序

羲皇因河圖而畫卦未嘗言太極也孔子繫辭謂易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦蓋太極也者即河圖之中宮也中宮之五為五行之生數次十為五行之成數脩生成之數存而不用而天地萬物之理莫不備於此非太極而何哉兩儀者去五與十而四方內外之一三七九二四六八各得夫奇耦之數二十也四象者則以內之一二三四為其位外之六七八九為其數者也然則遂相生而成八卦者何也天下之理一而已矣理體於氣而用手數故有一則有二一倍一而為二分陰

分陽也有二矣二倍二而為四陰陽太少也有四矣四倍四而為八又太少各生一陰一陽也儀者匹也象者像也卦者掛也陰陽匹配像其太少而天地萬物無不掛於上也以是知羲皇見河圖陰陽有奇耦之數畫一奇焉則陽也畫一耦焉則陰也而陰陽必有太少太少又各生陰陽自下而上再倍而三以成八卦乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八為一定之次序矣析四方之合圖之數亦本八也然何以三畫而成卦三者奇耦之實數天地之真數也上天下地而人處於其中恰好其為三才也自然而然者也無三才而兩之則又成六十四卦矣

伏羲八卦方位

方正也矩也義之所在也位涖也列也所當立者也八卦既成顧名思義自各有不易之方與應置之位也乾為天矣有天則有天之為雷為風坤為地矣有地則有地之為山為澤而水火又為天地之大用羲皇何以正方位惟義所在而立之誠至當乎莫尊於天而南方為純陽莫卑於地而北方為純陰乾南坤北非天地一定之位乎山高於西北澤深於東南此山澤通氣而艮兌居焉雷殷於東北風習於西南此雷風相薄而震巽居焉東方木也水生火西方金也金生水是以離東坎西而水

火不相射也而且於乾兌離震太陽少陰之卦布之左而示人以已生之數於巽坎艮坤太陰少陽之卦布之右而示人以未生之數已生者往而順未生者來而逆是故夫易逆數也因而重之以成六十四卦莫非其自然而然無不可以逆而知之者也

伏羲六十四卦次序

自河圖中宮之所謂太極也生兩儀生四象生八卦無非加倍法也可以知羲皇之六十四卦矣以漸而推既於陰陽太少之上各生一陰一陽以為十六乎十六倍而為三十二三十二倍而為六十四是一卦之上各加八卦一卦為八卦矣八八六十四所謂因而重之者也以故有內外貞卦之別也而法象自然之妙猶不異夫乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之次序且三才而六其畫是天地人各得其二繫辭所謂立天之道曰陰與陽立地

之道曰柔與剛立人之道曰仁與義故易六位而成章

之道曰柔與剛立人之道曰仁與義故易六位而成章

之道曰柔與剛立人之道曰仁與義故易六位而成章

之道曰柔與剛立人之道曰仁與義故易六位而成章

之道曰柔與剛立人之道曰仁與義故易六位而成章

之道曰柔與剛立人之道曰仁與義故易六位而成章

之道曰柔與剛立人之道曰仁與義故易六位而成章

之道曰柔與剛立人之道曰仁與義故易六位而成章

之道曰柔與剛立人之道曰仁與義故易六位而成章

伏羲六十四卦方位

六十四卦之次序不異夫八卦之次序則六十四卦之方位亦

猶然八卦之方位也第既圓布而復方布者何也圓者陽也動

也天也方者陰也靜也地也乾坤之義靜體而動用靜別而動

交故圓於外者太陽少陽之卦在南太陰少陰之卦在北而方

於內者太陽少陽之卦在北太陰少陰之卦在南正所以別而

為體交而為用也蓋天之形雖包於地之外而其氣常行乎地

之中地之形雖處於天之下而其氣直達乎天之上如冬至一

陽生於復而六陽極於乾夏至一陰生於姤而六陰極於坤春

分而離盡卯中秋分而坎盡酉中二至二分各得夫六氣總四
六二十四氣運行無息者天之道也而順承天施則地道之乾
位於西北天門也坤位於東南地戶也諸卦不交於乾坤者則
生於否泰否泰者乾坤之交也是乾坤周於四維而包六子於
其中卽子所謂天地定位否泰反類山澤通氣咸損見義雷風
相薄恒益起意水火不射既濟未濟四象相交成十六事八卦
相盪為六十四者也皆天地自然之妙也莫不盡於六十四卦
方位之圖矣

文王八卦次序

文王演易探賾索隱鉤深致遠而知六十四卦三百八十四爻
無非奇耦之進退往來成變化而行鬼神也奇耦卽剛柔剛柔
卽陰陽陰陽卽兩儀兩儀卽天地天地卽乾坤乾坤交而萬物
生故乾稱父坤稱母也於是乾交坤而生震坎艮坤交乾而生
巽離兌乾道成男坤道成女各得其奇耦以定長中少之稱亦
確乎不易之理也

文王八卦方位

此文王父母乎乾坤而用事乎六子者也水火為天地之大用不可不各得其正位以資生物之無窮天一生水北方也地二生火南方也則見以為乾下交於坤而坤得乾之中畫為坎坤上交於乾而乾得坤之中畫為離則坎離正位於南北亦自然之理也乾坤既交以後必退而處靜密之地故乾退於西北而居艮止之位坤退於西南而居巽入之位又以見山則峻極於天風則下行於地也而且乾坤既退則長男自應代父長女自應代母此震之所以始事於正東巽之所以繼事於東南也不

持此也天地之大用既惟水火若水火不交則炎者自炎流者自流何用乎置震於先天之離位者所以息其上炎也置兌於先天之坎位者所以塞其下流也而况震木兌金適得夫天三地四所生之正位乎至於乾退艮位而對巽坤退巽位而對艮又恰好自然之妙也而艮居先天之震位巽居先天之兌位則雷之殷動乎山而澤之渙行乎風也此後天六子之用所以與先天相變化妙萬物而神無方者也

文王圓圖附餘

邵子謂伏羲卦圖先天也文王卦圖後天也先天體也後天用也何以伏羲有圓圖方圖而文王止有八卦小圓圖而無方圖豈用天而不用地耶非也天體流行地體則順水天施而已矣先天圓圖一元之運也後天圓圖一歲之運也自先天成象之謂乾效法之謂坤效法則體中之用也後天卦圖所由不復更為地之用易原就正故以後天圓圖釋乾彖傳仍以先天方圖釋坤彖傳也

卦變圖

卦變雖非畫卦作易之本旨實亦觀變玩占之切要也彖傳或以為說者非孔子之私意釋彖辭而根究其所由來文王必有見於其義而後有是言正示人以玩占之法不徒卦名卦德卦體卦象而已也不然所謂周流六虛者何以說哉故因而推之一陰一陽之變六二陰二陽之變十五三陰三陽之變二十四陰四陽之變亦十五五陰五陽之變亦六六陰六陽之變則二也是一卦變為六十四卦而六十四卦則變而為四千九十六卦此焦氏易林之所由作也若再即四千九十六卦而盡其變

將何所窮極也乎

易之書明道之書也道不可見見之於陰陽之氣之可狀可

狀則有象象莫著於天地然有天而後有地有天地而後有

萬物皆道為之也是惟天以統之故羲皇一畫開天而生生

不息之機自無容過倍而為三以象三才重而為六以象天

地人各得夫一陰一陽之謂道此大畧也其於六畫純陽之

後學包儀羽修甫著

易原就正

易原就正

周易上經

乾乾上
乾乾下

乾元亨利貞

易之書明道之書也道不可見見之於陰陽之氣之可狀可

狀則有象象莫著於天地然有天而後有地有天地而後有

萬物皆道為之也是惟天以統之故羲皇一畫開天而生生

不息之機自無容過倍而為三以象三才重而為六以象天

地人各得夫一陰一陽之謂道此大畧也其於六畫純陽之

卦而仍不異夫三畫卦之名者何也上下皆乾以見夫上下
皆天也何莫非天則何莫非道之所為乎然則以天而謂之
乾者何也天以形體言乾以功用言也文王演易而彖之於
以知乾之所以為乾即以知天之所以為天矣自河圖以四
象示而天地萬物之理數無非四也天之道盡於四時乾之
道不盡於四德乎太和之氣一始無不始何其大也是以謂
之元一暢無不暢何其通也是以謂之亨一遂無不遂物各
得其宜矣是以謂之利一成無不成物各得其正而固矣是
以謂之貞貞下起元元而復貞變化無窮循環無端天之道
盡於春夏秋冬乾之道盡於元亨利貞矣是其純陽剛健而
然也剛為體而健為用剛則無私健則無息否則不足以當
之故於占者為戒辭焉聖人教人卜筮即教以明理亦即理
以明教而後開物成務之精意乃見順性命而窮神知化人
也而進乎天矣

初九潛龍勿用 之始

物之純陽而至健變化而不測者莫如龍故乾六爻皆取象
於龍初則太極生兩儀之第一畫也天道顯諸仁必先藏諸
用大衍之數五十其用四十有九存一不用所以為用之本

也茲以乾為巽入也伏也非潛龍乎脩四德而始女壯勿用
取女潛龍寧可用乎勿用者將以善其用也正恐其不當見
而見當惕而不惕不當躍而躍不當飛而飛以至於亢也故
用九曰群龍无首猶之乎用而勿用也

九二見龍在田利見大人之同人

二則兩儀生四象之第二畫也太陽未有不昭然而見者而
况以乾為離離為火為日天下孰不仰其文明之德施然而
猶于野也非在田乎君子貞則九二之為大人也涉大川則
龍之不終於田也勉占者以利見亦同人之義也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎之履

三不稱龍而稱君子者人道也履虎尾不亦危乎三何以處
此哉三則四象生八卦之第三畫也本所謂乾也而又為六
畫之乾之乾非乾乾乎乾乾者惕也乾為天天行健天之行
健無分日夕則見其終日乾乾而夕惕若矣然非終日乾乾
夕惕若而能不咥人乎君子如此故雖厲而可无咎

九四或躍在淵无咎之小畜

之小畜互離為火火炎上而无定躍之義也互兌為澤澤深
昧而不測淵之象也四則橫圖所謂八生十六之第四畫也

於六畫為天之下而中爻已處乎人之上矣故雖晦其龍之名而龍之用有見端者焉然而猶小畜也密雲不雨龍豈能飛而天乎躍而已矣以乾而為巽巽伏也躍猶在淵而已矣時為之也於四乎何尤故无咎

九五飛龍在天利見大人之大者

五則橫圖所謂十六生三十二之第五畫也於六畫固已在天矣而况脩四德而當大有離為雉有飛象不謂之飛龍在天乎光天化日亢善亨嘉惟大人所以能大其所有外王化以為高便非順天休命之君子盖有大人之德者未有不利

見者也

上九亢龍有悔之矣

上則橫圖所謂三十二生六十四之第六畫也六畫皆陽固已進之極而盈且窮矣非亢乎炎炎者滅陰陰者蹶勢極時窮字號告邑者揚于王庭矣殊可畏也不亦動而有悔乎故天下有亢時聖人無亢心亢龍且有悔而况不為龍者乎

用九見羣龍无首吉之坤

乾六爻皆九而為龍非羣龍乎龍之剛猛在首合一卦而言固以上為首分六陽而言則亦各為首筮得此卦而六爻皆

變者為純坤矣非群龍無首乎夫龍亦何嘗無首哉用之者不以之為首也所見如此自無不合乎潛見惕躍之宜矣而當飛則飛應亢不亢未有不吉者也

附餘

易以乾坤九六為例乾用九而交於坤坤用六而交於乾凡六十四卦之用九者皆交於坤其用六者皆交於乾故六十二卦皆乾坤也易有交動遂生變化非謂九能變八六能變七也六十二卦皆歸乾坤故十八變中小象得乾坤者是為交動父母動而六子不動如六子交動則皆為父母矣易以

乾坤兩用該六十二卦之用不復各為用以繫於各卦之終所以明一卦之道得六十四卦而乾坤兩用實為綱紀故曰乾坤毀則無以見易

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

乾備四德而首元者何也乾之四德大莫大於元也剝盡純坤天心幾不可見而七日来復一元之氣萬物出乎震齊乎巽無不資之以為始始必有終終而復始是亨即元之亨也利即元之利也貞亦元之貞也天之所以為天者統而貫之矣始物而統天乾元願不大哉

雲行雨施品物流形

乾元統天何必更言亨哉乾主氣坤主形言氣而不徵諸形不足以見元之大雷風相薄而不相悖資始之元氣為雲為雨流通於形質之中而品物無遺者所謂相見乎離致役乎坤也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

然則聖人之法之也何以亦如乾道之統乎天道哉乾道之始而終終而始聖人極深研幾而大明之初之潛二之見三之惕四之躍五之飛上之亢無非因時而成之至理在天在

易總不外此聖人亦時乘六龍而已矣乾道在我天道不在我乎御即統也是乃聖人之元亨也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

乾元而亨又何必更言利貞哉乾道之變化無窮資始流形不足以盡之化有其漸變有其成則說言乎元戰乎乾各正其流形之性命而勞乎坎成言乎艮保合其資始之太和利無不利貞無不貞變化之妙乃如此

首出庶物萬國咸寧

然則聖人之利貞何如乎天道無心而成化聖人有心而無

為非不為也為於乘龍御天時矣夫何為哉首出庶物而已
矣變者自變化者自化民日遷善而不知為之者萬國咸寧
不亦猶乾道之變化而各正保合乎是乃聖人之利貞也
象曰天行健君子以自強不息

乾天也天一也何以二哉非二也乾上乾下者天包乎地地
有晝夜天無晝夜徹上徹下循環無息之運用然也其天行
之象乎是明明示人以乾之健也君子觀象而知所以法之
矣為龍不徒其剛為馬必先其良不息之道厥唯自強自強
不息其究也厚德載物

潛龍勿用陽在下也

乾卦六爻皆陽而獨於初言陽何也正以明此一陽為太極
生兩儀之陽也此一陽為兩儀之陽自應潛而勿用以為大
用之本而况為初而在下卦之下乎德位如此時占可知矣
見龍在田德施普也

乾六爻皆龍而獨於二之見也象其德於在田也象其德之
施且普何也二之為龍中德也聖人重中德而况為乾之中
乎故見雖不同於飛在田雖不同於在天龍德既中未有見
而不施施而不普者也二與五應所由利見之也

終日乾乾反復道也

於初言陽於二言德而於三則言道何也陽者有氣而無形處乎德之先者也德者得也或性生而得之於天或躬行而得之於心皆得乎道之中者也若九三雖九得正位而三則不中得正故知其不離乎道不中故知其必當反復乎其道不然則差之毫厘失之千里矣豈乾乾君子乎反而復之求無失夫道也然非乾之九三不能

或躍在淵進无咎也

知進退而後善出處故可進可退聖人之大器識能進能退聖人之大本領四之或躍欲進也而猶在淵仍退也進退未定持疑兩端而已乎因位而度時也出於內卦之上似當進處於外卦之下又似不當輕進苟度時而不失其時雖進亦无咎也何況不遽進乎爻故就其見在而許之象則逆計其將來而信之

飛龍在天大人造也

乾五以龍德居天位人知其自然而然而然也殊不知亦非偶然而致者也蓋生知性率亦有恭己之修而過化存神豈無同流之業大人之德位俱隆皆大人之所造有然也可以知自

古無任天不盡人之聖人

亢龍有悔盈不可久也

之夫以天而為澤澤居上有盈象焉盛極則衰時勢之所必然天道人事同是一理亢於外者盈於內也老子曰滿而持之不如其已言既滿則未有不溢者也盈不可久至於亢而悔亦晚矣而欲無悔得乎

用九天德不可為首也

九皆龍德乾之九非天德乎用之者何以見無首而吉也蓋九雖天德龍之剛猛在首苟不善其用而即以之為首觸物未有不傷赴事未有不償者也天德且不可為首而况不為天德者乎

附餘

以上皆兼德位時占而言然則孔子釋文象而獨乾卦不加象曰何也乾之文義不可以一言而盡其象也故文言以後復分德位時占而申明之若坤卦文言以後則又自明其所言未盡之意也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以
幹事

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

文言者申卦所已言而文之有次序而無雜亂也朱註詳矣
然既有彖傳而復有文言何也彖傳明天道文言明人道也
乾有元亨利貞天有春夏秋冬人有仁禮義知故聖人同天
道以臻人道之極君子盡人道以合天道之符第猶是法乾
之君子也又何以與大象異大象之君子法乾之心文言之
君子法乾之理法心者先天之學也法理者後天之學也其

實理外無心心外無理合自強不息行此四德而觀之及其
成功一也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成
乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不
可拔潛龍也

初之始為巽木拔搖樹木而連根取之也四之躍易世也五
之飛成名也二之見入世也上之亢見以為是也三之惕厲
憂而不樂也皆非所論於潛龍勿用之初也蓋乾六爻皆龍
六龍各有其德初之為龍其德則太極動而生陽之始如聖

人處於人所不見之地而隱者乎真正隱者身外無可移其志世間不得知為誰獨善自怡是非何涉即憂樂為人情之常而若人則有樂而無憂故可以天下之樂而樂不可以天下之憂而憂天下有如是之堅深而莫能搖動者哉確乎其不可拔矣必如是而後謂之潛龍願安得而用之哉

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

不伐者離中虛也離為日無所不照故博萬物之生長成實

者日以暄之也故曰化五大人二亦大人大人之稱同所以成其為大人者不同五以德符位二以學全德也何也二固中德也而九則以陽居陰非其正不能正其中豈得為大人乎龍德而正中者也然正中之功莫過於存誠存誠莫先於閑邪閑邪須從言行着力庸言信而庸行謹邪自閑而誠自存矣二本兩儀生四象之太陽也非其誠乎存誠始見其能正中正中方顯其為龍德故既見而善世不伐何其正也在田之德博而化何其中也則二之正中與五之中正無異矣雖不得與五同位而學之所全德豈讓夫五哉君德也安得

不亦謂之大人而利見哉

附餘

正中朱註謂不潛而未躍之時也接解殊難貫串蓋九二以陽居陰雖中不正賴有龍德能自正中耳所以說到閑邪存其誠邪字正是正字之對不然既為君德之大人但言其言信行謹善世博化可也閑邪存誠句殊屬無謂

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

君子之德業無窮何以見乾三之進修猶從忠信修辭立誠着力蓋三之履以乾為允允為口口多虛則心少實矣辭之不修皆由於內不忠信以致於外不立誠敗德隳業莫此為甚然德必有其至業必有其終德至業終而後安危之幾與功過之義既明且哲以保其身矣雖居內卦之上位而在外卦之下位夫何驕何憂也哉乾惕因時宜乎无咎

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離群也君子進德修業欲及時也故无咎

四居下卦之上而處於上卦之下非上下無常乎而且陽居陰位似乎有不正之嫌不正則邪矣然乾體安得不正故知其非為邪也又變乾而為巽巽為進退為不果非進退無恒乎而且巽之性情主於伏若有不似乎龍之嫌不似龍則不得與龍為群矣然乾德何支非龍故知其非離群也可以知或躍而猶在淵者之心矣心欲何為乎君子之德業先時而失之躁後時而失之縮欲及時也庶不負所學耳夫復何咎之有

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

文義需釋利見大人五二同變離離為雉雉之鳴也聲相應又離為火火之炎也氣相求聲應氣求理固然也亦情有必至水火風雲亦因其象之情而明其理也蓋二應五而為天火同人火也同人之辭曰利涉大川水也二於同人反易為大有五之大有反易亦同人故曰水流濕火就燥又四近五而為風天小畜風也小畜之辭曰密雲不雨雲也九五在天為飛龍小畜反易履虎尾故曰雲從龍風從虎可以知聖作

物觀斷斷然矣親上親下者又因亢龍之不與乎三潛龍之無與乎四也利見大人信矣哉

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有悔也

以九居上貴矣高矣然前無進步故無位後無陰爻故無民以乾惕之三而非正應故賢人在下位而无輔動而之夫安得無悔

以上申言爻象之德

潛龍勿用下也

前即其德而言之固隱者也是於已明勿用今即其位而言之下莫下於初矣是於人亦勿用

見龍在田時舍也

在田者草莽之間也既見而猶在田是雖有君德尚未及時耳為時所舍聖人其奈時何

終日乾乾行事也

乾之所以為乾本以功用言也君子之乾而又乾終日如是豈內而忠信外而立誠者但期於辭之修而已乎何以德至而業終也行事也

或躍在淵自試也

既非為邪又非離群其上下而進退或躍而在淵者何為乎
吾斯之未能信從來為聖賢所戒勉人試我則功過未可知
我自試夫何得而咎之哉

飛龍在天上治也

聖人作而萬物覩其上古邗隆之治乎含五帝而思三王未
易言也

亢龍有悔窮之災也

天道反時為災人事盡頭為窮无位无民无輔可不謂之窮
乎動而有悔可不謂之災乎雖曰天道有然其實人事致之
也

以上申言爻象之位

乾元用九天下治也

天德不可為首九固不可以不善其用也九九皆乾乾元統
天試觀夫剝盡純坤以後貞下起元自一陽而復二陽而臨
三陽而泰四陽而大壯五陽而夬以至於六陽而乾乾一陰
而姤二陰而遯三陰而否四陰而觀五陰而剝以至於六陰
而坤坤而乾乾而坤長則云長消則云消剛而能柔何莫非

乾之九何莫非元之用乎君道能然則不必有無為之名亦不必無有為之迹恭己正南面而天下自無不治矣

前申言爻象之德之後何以不文用九而茲復文之爻象之德有定用九之德無定亦如其占而已故但可於爻象之位與爻象之時同列而共文之耳

潛龍勿用陽氣潛藏

潛者藏之伏藏者潛之深初為潛龍其德隱而位下固宜乎俱勿用矣再即其時觀之初雖陽也為太極動而所生之陽此時但有氣而無形無形之氣有不潛伏而深藏者乎是於

時亦宜乎其勿用也

見龍在田天下文明

二之同人為離同人類族辨物而離有文明之象故君德雖為時舍既在田矣聖人之存神過化天下有不文明者乎

終日乾乾與時偕行

三固不徒修辭而行事矣其行也非若今日然而明日或不然而終日乾乾亦如天道之健而無息與時偕行者也

或躍在淵乾道乃革

天道成於四時乾道成於四德然天之四時今年如此明年

則未必如此以其革也革則四時同而所以為四時者不同
乾之四德亦然也故六龍皆得乎乾道惟四欲及時而自試
者其以之小畜而中爻互體當革也乾元亨利貞革亦元亨
利貞當革而革之亦乾道之順天應人也是自四而乾道乃
革矣可以知堯舜不同於羲農湯武不同於虞夏而元亨利
貞則同也四安得不欲及時而自試也哉

飛龍在天乃位乎天德

前言天德不可為首是天德即龍也龍即聖人也朱註謂天
德即天位若解作天位則是乃位乎天位文義不亦複乎聖
人之大寶曰位有天德而不得位聖人雖龍無能為也夫安
得聖作物覩而臻上治乎乃者為飛而在天者幸之之詞也
時為之也故孔子不怨天不尤人

亢龍有悔與時偕極

時之有極者天運也變而通之者人力也與時偕極不任理
而任數者也何怪乎窮而得災堯舜之揖讓其有見於中天
之極運乎

以上申言爻象之時

乾元用九乃見天則

天之則未易見也乾元用九而天下治用之者用其陰陽消
長之宜而得夫剛柔變化之法也陽生於子極於午陰生於
午極於子自復而乾自始而坤坎離盡於卯酉而隨蠱啟否
泰之先寒暑之往來晝夜之推遷四立四季二分二至其間
雷動而風散雨潤而日暄良止而兌說乾君而坤藏無非天
則也無非其剛而能柔也皆乾之九為之也皆元之用為之
也天之所以為則者不於此乃見乎君道如此豈特天下治
而已哉

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

朱註詳矣第忽然又釋元亨利貞何也因上文乾元而推及
亨利貞無非元之能也故復申言之而贊其大大矣哉與大
哉不同猶云果然大也

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

朱註詳矣第文言至此而乃贊乾道之大何也聖人於象

之義反復申明而知象之所以繫元亨利貞者乾有剛健中正之德既純且粹而至精非文王之私意也其性體自然而然也性體具而情狀自著而知象之所以繫潛見惕躍飛亢者六爻為發而揮乎其狀旁而通乎其情也非周公之私意也其情狀亦自然而然而然也故法乾之聖人但時乘六龍而已矣天道在我天下之能事畢矣

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是占者必即其所占已成之德或吉或凶或悔或吝或利貞或无咎而日用之以見於其行事也乃初之占曰勿用則何以說也潛之所以為潛者德隱而位未見氣行而時未成是德位時俱不可用占者何所用之哉

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

二時舍而天下猶被文明之化以成其為君德者何也君子得占而即以用其占二之同人則同人之象象不可用乎故同人而類族學以聚之矣類族而辨物問以辨之矣同人而

於野寬以居之矣於野而涉川仁以行之矣學問居行如此
非大人而何哉大人而同人非君德而何哉

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

三四於六畫皆人道而三則處於人之下故重剛雖云同五
自不若飛龍之在天而尊不中且既讓二又不若見龍之在
田而安占者得之未有不危者也猶幸其重剛得正也可以
勉不中以為中乾惕因時庶幾无咎

九四剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者
疑之也故无咎

四則處乎人之上矣然以九居四非正也而繫之以剛明乎
其為乾德耳其奈不中何哉故不特亦為三之上不在天下
不在田而陽居陰位且中不得與三同在人之中而乾乾惕
若盡其所以為人矣不亦殊可自或乎人亦第恐不自或耳
或之者疑之也苟能自或必求自信故无咎

附餘

此釋占而獨稱九三九四者何也固所以明人道也亦所以
示占者當即爻而玩其占也蓋詞之所示者有限而象之所

示者無盡大要聖人貴中道重剛而不中與重柔而不中者相類剛而不中與柔而不中者亦相類德位與時盡在占中如其占辭无咎則亦應得无咎他若吉凶悔吝之詞於此可以類推矣

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而况於人乎况於鬼神乎

不直曰大人者而曰夫大人者夫字之義承上文而發語之詞也以明上文言人道此言天道而天道則與人道迥異矣

大人以九居五剛健中正天之德也地承天之德以為德不與天地合德乎大人以乾之大有火在天上日之明也月借日之明以為明不與日月合明乎天地之運行日月之推代四時所以成序不與四時合序乎四時行而百物生成變化而行鬼神有言不能無凶不與鬼神合吉凶乎再即一卦而統觀之下乾先天也上乾後天也二見龍而利五見五飛龍而利二見非先天而天弗違後天而奉天時乎天且弗違而况人與鬼神人者指三四而言也鬼神者指初上而言也初上有往來屈伸之義焉統論一卦而不得獨遺之也不然既

言鬼神合吉凶止於况人可也又况鬼神不亦複乎於以知
易道盡於乾道合乎乾道則範圍天地而無不合天弗違奉
天時五故儼然一天矣占者值之惟恐不足以當之
亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪
其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

人世之道進退而已而存亡得喪即見焉故聖人於易剛柔
相推而生變化變化者進退之象也知進知退何致有悔於
以知亢之為言之義矣卦至第六畫進到極處自無可退是
知進而不知退者也則知存而不知亡亦知得而不知喪矣

然而知之者亦難乎其人也其唯聖人乎聖人當進而進當
退則退存不幸存亡不苟亡知之而不失其正得喪又不足
道矣非聖人而能若是乎其唯聖人乎堯舜不揖讓天下必
亂於朱均老子其猶龍乎止善用得一個退字

以上申言爻象之占

附餘

彖傳象傳文言所謂孔子之易也然孔子則似但言理而不
言象與數殊不知象亦言其理數亦言其理也學者欲明其
理因其言而求其象與數可也若謂孔子之言未嘗本諸象

數即本諸象數亦當存而不論則并所明之理未必非私智之所鑿與邪說之所障也

坤

坤上下

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

坤地也純陰也柔也順也柔為體而順為用也自兩儀而四象四象而八卦八而十六十六而三十二三十二而六十四皆以配乾者也配乾則乾元亨利貞坤亦元亨利貞可也何以同元亨而利貞則利牝馬之貞蓋地之道不及於天者三之一則坤之德亦不及於乾者三之一也然牝馬何也乾為馬坤配乾非牝馬乎龍變化而自用馬馴服而用於人為人

用而又北焉順之至也所以配乾之健也君子有攸往可以
知先後得喪矣地不敢先於天天為地之主也矯而先之所
往必迷順而後焉乃得其主亦配乾之義也於六子何如乎
坤西南也前離麗而後兌說朋也若東北則艮止震動而坎
陷非其朋矣應得而得應喪而喪皆君子之所利也君子知
先後者如此得喪者如此能安此而貞之其何往而不吉乎

附餘

從來主利作句讀以朱註陽主義陰主利也陰陽利義固有
是理第於彖中文義似乎無屬而且彖傳文言並不及主利
之義即程傳於文言後得主而有常句主字下硬添利字朱
子從之文義亦似牽連不達今以先迷後得主作句讀利字
貫西南東北一氣讀未知是否無可就正姑以云然尚俟質
之高明

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

乾元坤元分之為二合之本為一何以大哉贊乾元而以至
哉贊坤元天地豈有兩元之異乎非也至即至善至誠之至
無過不及之謂也自方圖乾以君之萬物當資始於乾元則
無不資坤元而雷動風散以生焉有其至者所以承其大也

故資生者雖地生之而非地竟能生之也天未施地無以生
天既施地無不生乃順承天而已矣資生而承天坤元顧不
至哉

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

乾元始而亨坤元亦生而亨也坤亨何如乎亦順承天而已
矣天高則地厚天覆則地載厚而能載天無疆地亦無疆坤
德所以配乾也蓋自方圖坤以藏之則所含者弘雷動風散
以來雨潤日暄既光且大而流形之品物有不咸亨者乎若
文義則是第一句起第二句下二句足上二句法也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

坤之利貞所謂艮止之而无說之乾君之而坤藏之也於牝
馬何取乎牝柔也馬順也地之類也坤順承天自資始流形
直至各正保合始而終終而復始牝馬者取其行地而无疆
也其柔順何如乎所以利牝馬之貞也君子攸行亦唯柔順
如坤可也

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶
乾道有進退存亡坤道有先後得喪君子可不知之乎地有
承天之功而无先天之理先迷者失其為坤之道也後則順

天而天主之得其坤道之常矣西南得朋離與兌為中少之
二女東北喪朋震坎艮為乾剛之三男乃與類行西南之朋
宜得也乃終有慶東北之朋宜喪也朱註反之西南似多一
轉矣

安貞之吉應地无疆

地以安貞配天君子以安貞應地所以吉也

象曰地勢坤君子以厚德載物

坤地也地亦一也而何以二哉非二也坤上坤下者地承乎
天天無高卑地有高卑隨上隨下形勝相因之體質然也其

地勢之象乎是明明示人以坤之道也君子觀象而知所以
法之矣為釜而不洩為輿而不敗德唯其厚物可以載厚德
載物其究也自強不息

初六履霜堅冰至之復

易尊陽而抑陰何也陽貴而陰賤陽善而陰惡也始不防之
終將亂焉坤之初則太極生兩儀之第一陰也一陰無謂其
甚微六陰由此而旋盛即之復而觀之復十一月之卦也是
時冰霜滿地霜自今日履冰不自今日而知其堅之必至乎
乃動而順也雖出入猶無疾朋來猶無咎而堅冰之至則斷

斷可逆計矣安貞之君子可不早為之戒哉履之象變震為足也

象曰初六履霜陰始凝也馴致其道至堅冰也

乾之初九陽在下坤之初六陰始凝一陽一陰確是兩儀相峙然陽藏而陰凝豈可以始而忽之乎坤德固以順為貞有不當順者此類是也若以為霜不妨於履而習焉履之馴致

其小人之道未有不至堅冰者也

六二直方大不習无不利之師

二則兩儀生四象之所謂太陰者也太陰者陰之正也正則

直又以坤為坎而得乾之中爻誠直矣太陰者地之象也地

則方又以六居二而得坤之正體誠方矣直而方則不獨為

坤之廣抑且如乾之大矣而况之師既曰丈人猶待習乎吉

而无咎有不利乎柔順中正自然而然而然者也坤道之純者也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

天圓而地方天地之妙盡此矣二言方可也而言直方何也

坤主靜人但知其靜而不知其靜而動也然坤之動也闢乾

之動也直不言闢而言直又何以說也靜體而動用靜別而

動交交而為用乾亦得坤之闢坤不得乾之直乎故有見於

其動者動不離乎靜直亦不外乎方也則所謂大者即於其動之不習無不利而知地道之光被無疆矣而坤道之謙六三含章可貞或從王事无成有終之謙也坤道為臣道也雖非含章乎亦之謙之德也不可貞乎然坤道為臣道也雖不即從王事不有時而從王事乎先迷故無成後得主故有終亦君子有終之義也

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

含章未有不發者可貞者貞其時也三之謙德然也苟時發而從王事既勞謙而得良剛之明復承順而本坤柔之量則非徒以才自見者矣知光大也知之象三變互為坎水也

六四括囊无咎无譽之豫

坤虛而能容翕而善藏有囊象焉又為吝嗇有括囊之象焉然何獨於四取之四則橫圖所謂八生十六之第四陰也三陰已成坤矣而又加一陰且以六居四重陰過於收斂非括囊乎然建侯行師而括囊者何也以非其時也不得其時三在內已含章四在外安得不括囊時不當出而不出亦豫而順動之義也使非然者雖有德有才求譽適以致咎豈安貞

之君子哉

附餘

凡爻象之辭周公固以文王之而彖發仰思之獨志然先天
後天各有所取取其重者而已蓋本彖本象者主也之彖之
象者客也故主客俱重者合取之或主重而客輕或客重而
主輕則又有舍客取主舍主取客之不同如坤四不取建侯
行師者舍客而取主者也其他可以類推

象曰括囊无咎慎不害也

四之括囊慎之至也人或疑其太過徒以一身无咎其如天

下何哉似乎慎而害矣而不知非然也苟一身不能自慎安
能慎天下與其不及也寧過慎之慎之世但有不慎而害者
正未有過慎而害者也

六五黃裳元吉之比

五則橫圖所謂十六生三十二之第五陰也乾之五在天矣
坤之五豈非地之所以配天乎茲六五又適得天地之中數
六順而五中中以為順不猶黃以為裳乎乾為衣坤為裳黃
裳者所以明坤之為文而配乾者文之色得其中文之飾得
其下也亦比之義也坤元而比吉故占者如之不如是則後

夫矣也亦六二爻也中而外者也
象曰黃裳元吉文在中也
而黃裳元吉之文在中也

坤六段中虛而成文本不在外也黃裳則幾乎無文矣而得元吉何哉非無文也的然者日亡闇然者日章文不在外而在中也

附餘

乾有兩君德坤有兩臣道乾之九五君也九二則臣而君者也虞帝之玄德當之坤之六二臣也六五則君而臣者也文王之徽柔當之

上六龍戰於野其血玄黃之剝

上則橫圖所謂三十二生六十四之第六陰也六畫皆陰已無陽矣豈有龍乎之剝剝窮上反下是未嘗無陽也然不利有攸往而君子攸往陰盛已極疇懼其為龍也而不與之戰龍戰於山地之間非野乎戰必傷傷必有辨也玄者自玄黃者自黃

象曰龍戰於野其道窮也

小人恃勢而無忌憚敢與君子戰君子則何以便輕身與小人戰哉蓋小人之道長極矣君子之道消極矣至此不一戰

則天道人道俱泯矣其道窮也所以明龍之不能戰於朝自不容不戰於野

附餘

初之堅冰至者防龍戰於野之禍於其始上之龍戰於野者著堅冰至之勢於其終君子知其終可不戒之於其始哉

用六利永貞之乾

易之用皆乾坤乾坤之用惟陰陽陰陽之用為六九乾用九坤不用六乎然乾之用九剛而能柔渾淪之元也坤之用六何以柔而能剛起元以配乾哉曰貞而已矣貞則所以起元

也永貞而已矣永貞則何其剛也故筮得此卦而六爻皆變者為純乾乾元亨利貞是元亨而猶利貞也豈不利永貞乎永而貞焉則冰霜知戒必不至於龍戰含括咸宜亦各得其時位而且為直為方為黃為裳無有不利正無有不貞者矣象曰用六永貞以大終也

自剝盡而純坤乾之貞為坤之貞矣貞下起元復而臨而泰而大壯而夬夫去而純乾亦永此貞而已矣故始遯否觀而又剝而為坤其間之雷動風散雨潤日暄止之說之君之藏之雖乾知大始有然也亦坤作成物有然也坤作成物貞何

如其永乎是乾大始而坤大終矣用六永貞非以此哉天道如此而况人事乎

附餘

易者交易變易之謂也觀乾之用九以元坤之用六以貞乾元坤貞互相為用始終終始循環變化乾坤兩用之妙如此即此可以窮易之理矣

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

乾坤兩卦乾道總是一個健坤道總是一個順順者正以順乎乾之健也順乎乾之健則所謂牝馬之貞也故於其體言之雖至柔而至靜於其用言之則動剛而德方然則於何見之見之於其利矣乾始而坤代之終後得主而有常有常如菽者自菽粟者自粟也又見之於其亨矣乾施而坤作之成含萬物而化光化光如花者自花秀者自秀也不特此也當其資生而元也時未至不敢先時已至不敢後惟順乎乾之健也承天而時行者乎於時行見剛方於承天時行益見其

至柔而動剛至靜而德方此之謂坤之道也然乾文言自元
而至於貞坤文言自貞而至於元何也自元至貞者乾以君
之所主在元元則所以貫貞也自貞至元者坤以藏之所主
在貞貞則所以起元也乾元坤貞天地之道盡之矣
積善之家必有利慶積不善之家必有利殃臣弑其君子弑其
父非一朝一夕之故其所由来者漸矣由辨之不早辨也易曰
履霜堅冰至蓋言順也

從來亂臣賊子原非無故而生為君父者既不能積善於前
又不能防惡於後未有不悖逆不道者由辨辨字是善惡
分別之介順字朱註作慎愚謂應如字不應作慎何也順字
正是馴致其道之馴字註脚猶云聽其為不善而不之禁履
霜必至於堅冰

附餘

吾儒往往謂孔子不言報應此獨於坤卦言之者何也坤陰
也陰善陰惡其為德最厚其為害亦最毒禍福無門一切心
造報應豈爽也哉

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

六二純陰陽信而陰疑又以坤為坎坎為狐狐多疑何以不習元不利而能不疑其所行天中地正直非其正取天仁地義方非其義耶敬以直內守於此而不易義以方外施於彼而咸宜內直外方坤德斯盛可以容民可以畜衆利復何習行復何疑君子哉文人之吉而元咎者也

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

此補釋文辭無成有終之義也弗敢成代有終立萬古臣道妻道之準則

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽盖言謹也

言不出口曰謹過於慎也四於三才為人道處於天地之間而居乎人之上是賢人也復於其之豫者而觀之天地人物無非此順動之理故天地當變化則變化雖草木亦蕃矣天地不當變化則閉矣雖賢人不當隱乎於以知四之括囊而咎譽兩無所涉者是不得不如是之過於慎也盖言謹也

君子黃中通理

正位居體

美在其中而暢于四支發于事業美之至也

二稱君子五亦稱君子故知其為兩臣道通者文之虛而能達也理者文之序而不亂也正位者以其有為君之德也居體者不失其為臣之道也暢者不期然而昭著也四支者以一人之身論比四支皆其輔也黃裳元吉何以見其文在中也哉蓋黃固中德而文則通且理也裳雖下飾正君位而居臣體也如是之美無不在中焉誠中形外有不暢於四支者乎其發見於事為功業之間者自無有不美而或可加尚者也黃裳之所以元吉也非文王不足以當之三分天下有其

二以服事殷周之德其可謂之至德也已矣是以謂之文也陰疑於陽必戰為其嫌于元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

天地之道原是陰陽相配不可陰陽相勝陽且不可勝陰而况陰可勝陽乎若小人自信其為小人必不敢凌君子若君子不碍其為君子亦必不肯迫小人唯陰疑於陽矣小人有似乎君子君子反不若小人勢大力強陰必戰陽道窮理極陽必戰陰聖人有憂之而稱龍稱血皆非無故也玄黃雖雜而天地終不改亦扶陽抑陰之義也

而附餘為不為亦非卦辭之二義也

羲皇畫卦本自乾至坤以見天上地下天南地北天左旋而地右轉兌離震巽坎艮居其中而萬物生生無窮焉此先天之體序之正也乃夏有連山商有歸藏連山首艮歸藏首坤首艮者萬物之成終而成始也首坤者亦萬物皆致養焉之義也文王以為萬物雖生於坤艮之上而六子各有妙用其所以妙萬物皆乾坤之神為之也自當首乾而次坤乾坤者萬物之父母故變而為後天之用乾用九坤用六而三男三女即見之於兩卦之中矣何物不生於乾坤亦何事不備於

乾坤何理不盡於乾坤哉

漢

書

不

盡

漢

甲

子

