

漢書門  
類號函架冊  
四二〇七  
三册

內閣文庫  
番號漢 4207  
冊數 3 ( 1 )  
函號 273 72

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

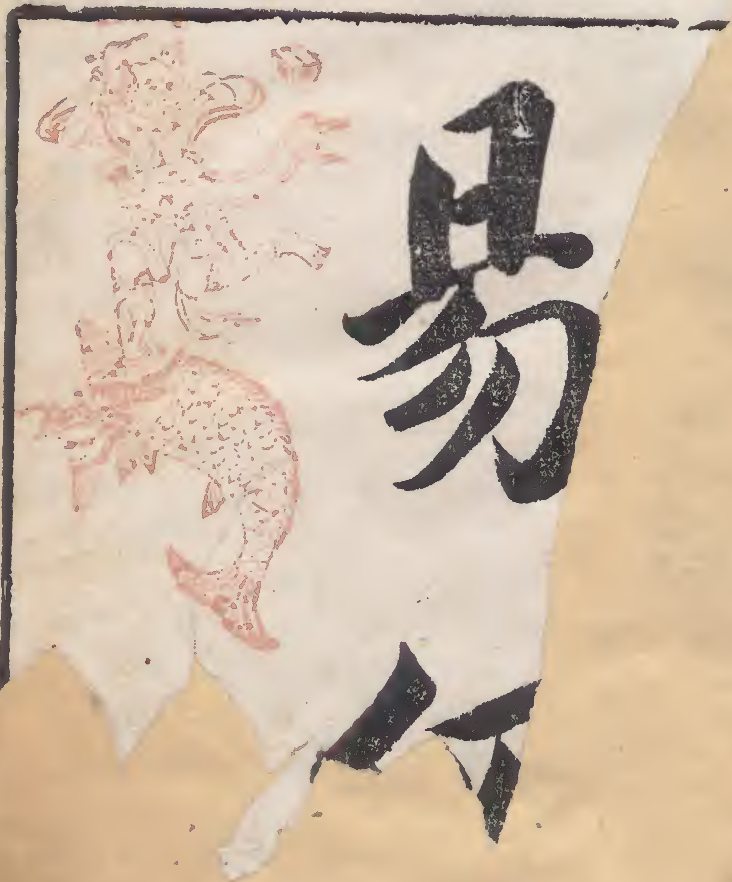
Kodak Gray Scale

G Y M

© Kodak, 2007 TM: Kodak







易

易



◎源◎  
宋諸儒得之以制治



成此  
借大真身而已

世公之  
余





Vertical text or stamp located between the two rectangular stamps on the right page.

輯  
山



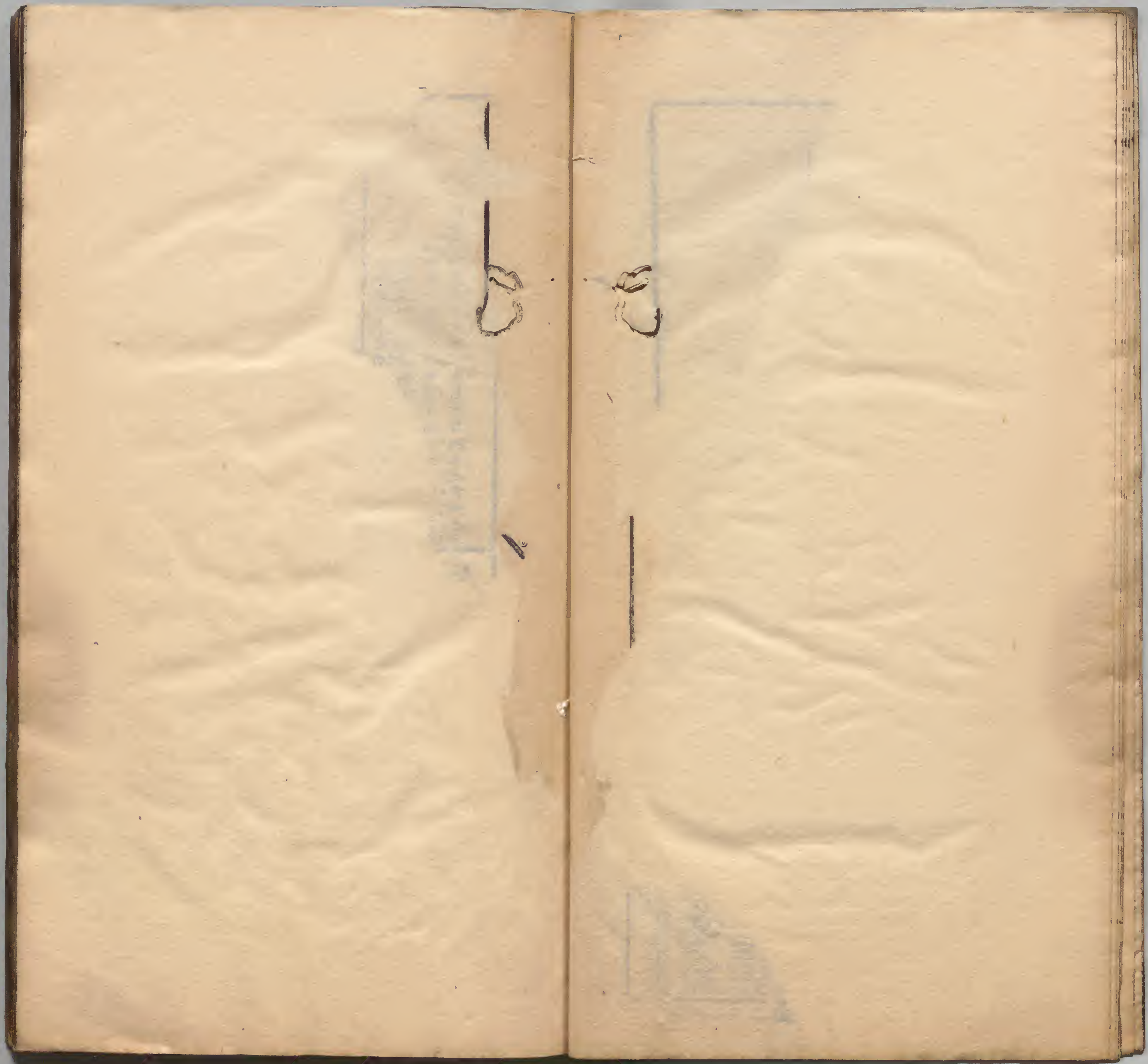
3

3

解○先○天○古  
儒○之○傳○

松○有○有○從  
窮○無○非○



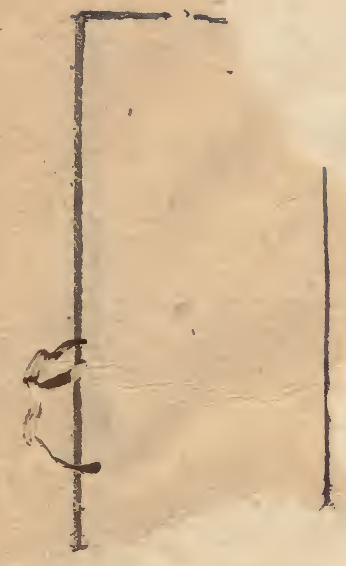




天圖

自奇偶何物輪圓先天地有通天者河也馬背旋毛五  
藏則其文以畫八卦然點一圖一曰一〇一〇一〇一〇一〇一〇  
蓋河圖以生成分內  
以之畫卦洛書体

天





廣固關

文一變為兌。乾之二之偶為初之少陰。故中爻動。動以合兌。離是為震。此乾三爻。艮坤之二之奇。

是故





大橫圖開

先天始于河圖中一點。強名太極。而生兩儀四象。八卦。故有八卦之  
橫圖。復以八卦橫圖之上。每卦加八卦。為八十六十四卦。為大橫圖。  
以盡生變自始。初兩三起。以至六畫。後其位置分明。方見六十四卦。  
是。天。理。自。然。伏。義。聖。人。之。畫。為。也。

因

散



原大紙

復原



圖截為兩即規之為大圓圖類河圖以法  
行天地之數一即太極二即兩  
五七即二之五八即三  
八卦六十四卦  
此合故造化  
於子中  
陽

下六坤乾



三ノ五原七捕

反對之

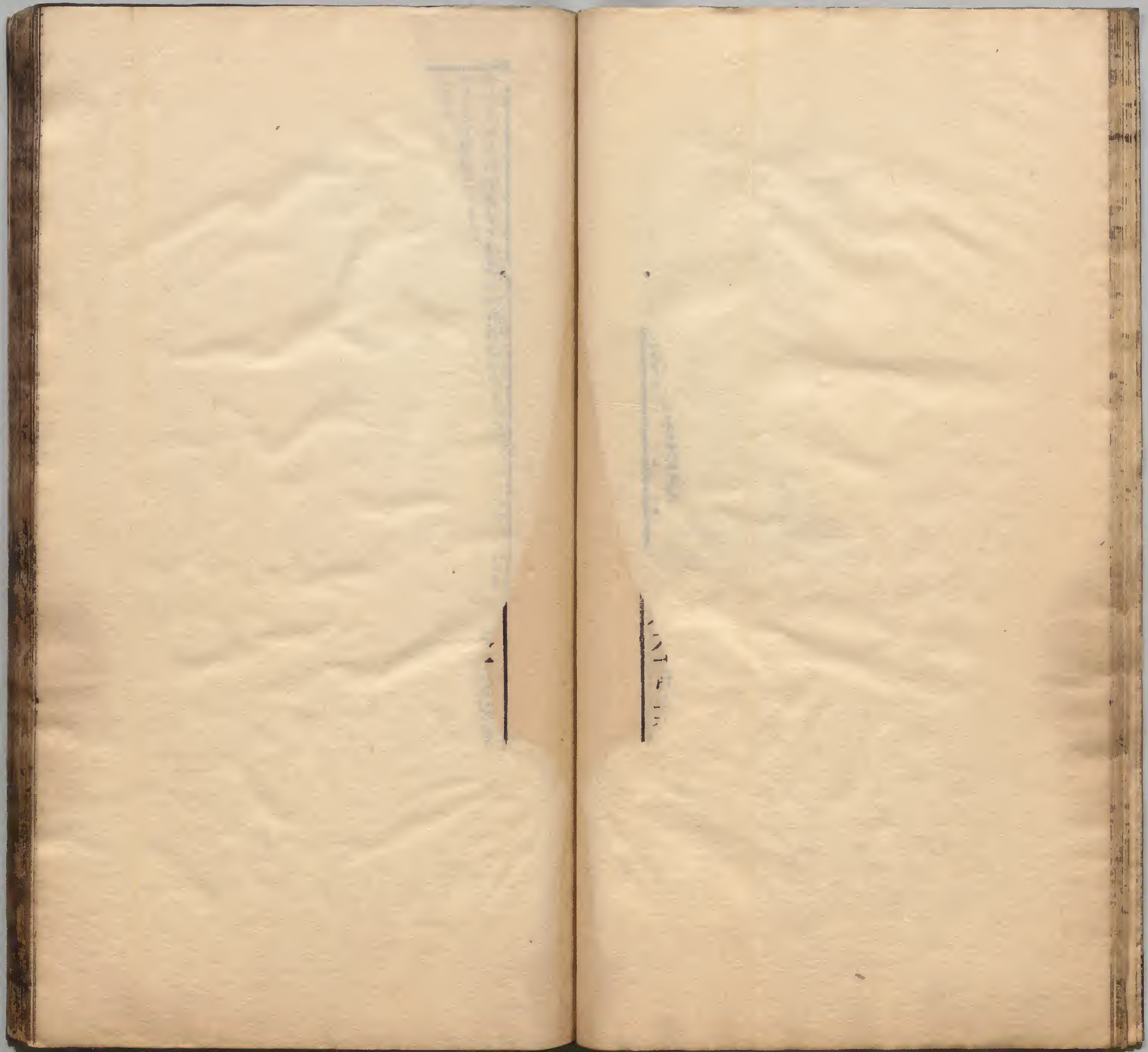
止



八三〇

八三〇  
八三〇  
八三〇







為大初時在滿便當勿用乾為六十四卦之首也  
四全之首劈頭下一  
之皆

潛見惕躍飛



變也見イ  
渾身是龍

九

德物



首出庶物萬國咸寧  
首出庶物萬國中出不是元德一無所為是恭已意即乾元所謂始也  
咸寧即送上句討出正時乘御天妙用

象也。提象一卦故謂大象。在象後者象詳而象略也。  
一呼一及為一息。一息之間天行八十餘里。天之行健可知。故君子  
強之以自強不息。無息天行健也。未始  
強也。以者所以体易而用之也。即一以字

君子者君臨上位。子愛下民。通有位者皆然。  
后兼諸侯  
經言龍象言陽字明稱龍陽也。在字不可忽。見德本可用。特厄於  
卑下字見不輕動於乾曰在下。于坤曰始。疑扶抑之意。

提出德字見大人以德不以位施爵。就二身上說。未便說到上下被  
德。

之變

首出庶物萬國咸寧

天以元利貞萬物。聖  
乘龍御天時救養  
觀  
保

象曰

此下小象

剛之德在  
見龍在田德

易制卷一



聖人發明其心不重勳業而重道此姬公思無直接先舜以  
未相傳之通統

直舉文詞加一進字非喜其進斷其疑也全發也慎進之

造字要得大有德有位制禮作樂全憑大人創造出來

盈虛迭用易所以通變能久亢必將而不能違聖人處亢之道在不  
盈耳不可久不是可暫說語是究竟語

見龍在田  
離潛出見  
終日乾乾反  
終日乾

飛

大飛

亢龍有悔盈不可久  
龍而亢焉處既盈之  
所以有悔也識其盈

用九指卦及言物極必變用坤道也天德非不可首病在一為字極  
言無首傳言不可為首為用九者言也易存乎用存乎人

此章以人道明乾義以乾為君子而以元亨利貞為君子之四德首  
言天與人以言君子盡人合天末言行四德者惟德君子即是健  
捷則所行皆天而四德能全體不息矣

文釋也言舊文也此二字乃後人所加一云乾坤德大故特文飾以  
為言天本無名故立四德以為教以元為至合亨利貞統于一元善  
不外四德而元居其長可具象美所謂無極之禮有許多集齊處合  
故曰會和生於和而生於分則情洽位辨則心安豈不是利  
物到貞時祀寔理收斂得剛則靜極生明一切事物搖亂不得為生  
生也此之門故曰幹四句俱就性體上摹寫勿涉事為上逐句之字  
也字要易得醒

矣

用九、天德不可為首

乾之  
運

文  
之和也

此下以人  
四德而心  
之長也  
會于斯非  
之序各有



此直指君子身上君子即下君子已包捷意只宜以体仁等上洗發而長入等不講而講方熟得足以二字出一着配合便失神情体仁不是体此仁念不是仁為我体即体仁也長入正形容尽仁處非効也上重會字此重嘉字嘉會自與礼相合無兩層利即宜也物指人言利為義之和非以利和義也是倒字法貞加一固字知明守固意是者是也具有此体段

直指君子以証經文非以經文証君子也非推本于德君子即乾四德即元亨利貞行字與際在心上流注不属行事上面体仁等便是行也便是德故曰句是道破聖人係辭之意此須認君子行四德討出故曰之旨

重龍德而隱句提出龍德見非石隱自堅者不易以下一節深一節世舉一世而言名舉所長而言死悶要看得細是死此不平易樂行三句正所以不易不成死悶憂樂不平兩則字甚活為自家起念曰問為萬物起念曰憂確乎句合憂樂兩聲來其真轉不滯如絲見其確終見其不可拔潛龍句打轉龍德而隱

易

君子體仁足

和義貞固

四德雖仁

君子行此四德者故曰  
四德行君子猶元  
所以行都由君子天

初九曰潛龍勿用何謂  
不易  
樂則

者也  
不求成乎名惟不  
尤此非  
在我而可  
憂也憂則  
獨抱確然  
而潛如潛

易  
卷一



聖龍德正中句正中恰好在潛躍中庸言四句是龍德博而化是  
正。中。五。句。一。氣。說。下。庸。字。極。妙。即。乾。之。所。為。易。知。也。德。而。曰。龍。似。別  
有。神。奇。不。測。而。聖。人。不。過。致。力。于。庸。只。是。人。倫。日。用。之。常。信。真。實  
謹。篤。欲。乃。聖。德。自。然。非。由。此。用。工。夫。以。成。龍。德。也。謹。信。即。是。閑。存。即  
是。善。世。閑。存。誠。不。是。兩。項。工。夫。乾。言。誠。坤。言。敬。聖。學。之。源。皆。出。于  
此。閑。者。閑。于。無。可。閑。存。者。存。于。不。待。存。邪。閑。則。誠。自。存。矣。善。世。不。伐  
要。說。得。細。只。是。胸。中。無。一。毫。自。是。若。說。誇。張。則。淺。矣。德。博。而。化。正。已  
而。物。正。也。德。至。使。人。化。非。君。德。而。何。非。必。以。王。天。下。為。君。德。也。自。其  
誠。之。純粹。而。言。曰。善。自。其。善。之。被。及。而。言。曰。德。不。伐。而。化。也。只。見。得  
是。庸。常。道。理。應。當。如。此。

大抵相臣勅或匪離全在德業上寔有得力處始能上下咸宜君  
子進德修業句是經忠信四句是進修條件未着工夫工夫全在知  
至知終內居上二句是進修之驗忠信便是進德修詞便是立誠無  
兩善忠信要會進德有日新意誠即忠信也忠信已是誠又必寔  
去幹事修省言詞不徒托之空言則心之誠方有所居是吾終身  
成就事業有實有意忠信即是至不用忠信以求至誠即是終  
不是用立誠以求終至之終之只是進修做到盡頭處自其極至言  
曰至自至其極至言曰終二知字重其終日乾惕之精神全憑此知  
透靈時字要玩兩可與就在知知許之不必到與我存象地位便不  
想其如此若只在几几上分踞便隔居上一段項上釋文詞題神結  
聚全在是故上惟就進修講不驕不憂方是故語氣就不驕不憂  
講時揚方是進修神脈

九二曰見龍而正中者也  
善世而不  
人君德也

寓人  
心猶必其邪以  
純粹善蓋一世矣  
焉德至此則所施者  
雖未有君之位而君  
此所以為大人而人

九三曰君子終日乾乾  
子曰君子進德修業  
其誠

所謂  
之進修无以免之  
業德不可  
進以向  
修以省言  
用其功哉  
本忠信之  
无不澄徹



重時字時者推之妙用。无常无恒。人所難測。无咎。亦在時中。看出上  
下進退。重上與進邊。進退者。上下之未定。上下者。進退之已成。是活  
字。非字與欲字相應。正答明所以。或之意。為邪在。已高屋。遠眾。凡  
人。只是自信。不過所以要在形迹上。馳閃。无常无恒。正與時變通之  
妙。不必求全于形迹間也。及者。不先不後。恰中机宜。非乘時有為意。

終而終之  
求終之則  
業始修矣  
自持盈不  
任不憂  
无咎此可

九四曰

非欲

所於下若是乎无常  
心實非也不果於  
恒以迹似為離卿相  
何心哉君子德已進  
為一身而為天下正

重聖作物觀句同。殺六句。即物以起聖人為物之利。此本乎天以下  
是什聖人為物利見之故。相應以唱和言相求以施。云流水二句  
以性言。云龍二句。以氣言。四句。不述同中之一事。作觀乃德之自然  
妙應。物作人字看。本字。親字。類字。下得妙。類各有本。各有親。字  
正。這類字。推出見万物。一体意。本天。謂動物有日月星辰者。本  
地。謂植物有山川草木者。動物非无地氣。但得天之氣。居多。故曰  
本天本地同。

及之不苟且以進  
也故无冒進之咎

九五曰飛龍在天利見

相應司日月之流

聖

所謂飛龍利見者  
應氣同則感應相  
性炎上石  
風无心  
况聖人  
者乎所  
親上植  
類而巳



此其元悔三无字乃上自无之也其失皆從不善元來是以二  
下前上說爻詞皆有悔而夫子以動什之益吉凶悔吝生于動吉  
后其一而凶悔吝居其三醒人處此只是不動

此第三節。漢中前意却不重爻詞。只重申象傳及文言龍德而隱之  
意。餘做此  
前云用在下。此獨云下。見初之阻。誠可用。只在下位始隱耳。非德  
不足也。

舍非為時所其時初出潛尚未究施故曰時伊周之不有天下是也

前云久後道此云行事道不容違事不容諉故終日乾行事事即  
進修事而曰行即天行不息之意

自字極妙自試正醒人慎重之意非有心觀觀之謂

重治字上字久不輕歸重居上方切飛龍在天

前云心天曰悔

焉

上九曰亢

无民賢人

所謂亢龍有悔者  
為天子不能慎於

潛龍勿用下也

此下言乾之時初之  
哉蓋以居卦之下則始  
顯故勿  
用也

見龍在田時舍也

二之見龍在田雖德可普施然位止爵鉉  
未及躬膺曆數為時所舍故隨時而止也

終日乾乾行事也

三之乾乾蓋大臣卜為君倚下為民  
仰正奮力進修以圖其當行之事也

或躍在淵自試也

躍而曰或蓋進退非人所能與必  
自審其時之可進而不輕進也

飛龍在天治也

五非虛擁位者以  
德居上而出治也

亢龍有悔窮之災也

方圖卷一



文六用九。此加乾无二字。不得忽過。天以元君萬物。君以元君萬民。用九正。休元。天下治。見用九之妙。

此第四節。復中前意。前七節皆言人事。此多言天運。合之人事。然須一節深。一節方得。再申又申之義。

氣字作世運說。人出處。關乎氣運。初時陽氣潛藏。是潛之時。非指君子。

文明是雍熙大和景象。

重時字。天行健。原无息時。君子進修。无息時。非止因時而修。

上之有悔。實與時俱窮而不知變。故有災耳。人當識其窮而反之。

乾元用九。天下治也。

乾君象也。元君德也。聖人體天之心。用天之道。則剛而能柔。精明出之。渾厚。天下有不治乎。

潛龍勿用。陽氣潛藏。

此下言乾之意。勿用。不獨以在下也。當初之時。文明未開。陽氣潛藏於下。故與俱潛也。

見龍在田。天下文明。

在田。雖曰時舍。然德化已普。天下被文明之化。而成文明之俗矣。

終日乾乾。與時偕行。

道守輕者。六注皆道。所在蓋以。而下作而上。位革則道。革乃守。見密其可。不敢率意。妄革。

不曰位天位。而曰位天德。有天德。宜居天位。故以德名位。乃字有味。

亢未便有悔。病在與時偕極上。三能。夏。慎。故曰行。上不能下。故曰極。

用九。正。乘。龍。御。天。處。乃。見。天。則。不。重。見。天。則。上。正。見。君。德。之。時。乘。能。奉。天。時。處。乃。字。要。休。則。曰。天。德。交。化。曰。天。時。不。易。曰。天。則。

乾惕以行事者。以危疑之地。時當憂惕。與時偕行。而不息也。

或躍在淵。乾道乃革。

或躍。以自試者。正君道。改革之際。不得不詳審也。

飛龍在天。乃位乎天德。

五天位也。五之德。天德也。五能居上。以治下者。乃以天德居天位。非无德而居位者也。

亢龍有悔。與時偕極。

亢而有悔。為窮之災者。蓋時既極。處時者。亦與俱極。而不知變故也。

乾元用九。乃見天則。

天道未嘗過。亢陰陽相濟。天之則也。今君道剛而能柔。天之法則。昭然見於政治之間矣。



此章復申乾元資始統天意前四節是贊乾元之妙後二節言聖人體元之化天道治道德歸元始信乎乾元為大此即不說元亨只提乾元說可知乾元為主始即資始之始其即流形而字妙便見亨而利而貞以下又起元一點生意貫到底元少斷始亨性情都教人于化机上認四德

乾之性情不外一元

上二節說元統四德意已了此特二承上文而贊乾元之大只以乾始二字貫下乾始元也言始不言亨利貞正見合一之妙能以字重見力量有限決不依大矣哉恭承上而贊乾元

乾元者始而亨者也

此以天道明乾義而以聖人配天德所謂乾元者於何見之乾有四德而元統之統於始也一始則化機甫動而物之生意萌焉自无而有自有而著始則必亨理勢然矣

利貞者性情也

豈惟亨哉乾元既始而亨必亨而利而貞萬物各具一生理所謂性也而性中生生不息之機即所為情也當元亨時而情性已含于其中矣

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

由始亨性情觀之則知乾元析之為四德合之總一元惟元為乾道之始則其發生之端為能以嘉美之利利天下使物咸得其宜又且生生之妙無所不利而不可名言也乾始

大哉即承上大矣哉說來蓋元是乾元形容乾之大是其形容元之大乾元之大一句管莫不了又看剛健等七字細想想像四德之妙非四德外別有剛健中正而剛健中正外別有純粹精也

乾叙過以起下文彖什四德插入六位句此贊四德插入六爻句俱以此承接

之能如此大矣哉統天之元乎

大哉乾乎剛健中正純粹精也

乾元乾始皆乾之大也大哉乾乎乾以一元運為四德就四德而想其妙其體專直不撓剛也其用迭運不息健也其運行適均不偏中也其各立職司不侵正也且剛健內无陰柔之雜而純中正内无邪惡之私而粹純粹之微妙又超於聲臭而精也皆四德之妙而乾實具之豈不大哉

六爻發揮旁通情也

乾元之大至純粹精幾難闢矣惟聖人以六爻布列之六爻皆命而乾之精蘊曲盡于時成中而无遺微言則精顯言則情元亨利貞直通也潛見惕躍飛亢旁通也是可得聖人



向即天道化一著一影喻語不得天下平即象上言出成寧著一丈  
得語不得須從也午想出替嘆神吻 文王言四德周公言六龍孔  
子言時一也

重隱而未見句首二句泛言引起下文隱而未見三句方指初九三  
行字俱指功業日可見言其速以理必之也末見以時位言未成以  
事業言是以二字要發君子所以弗用之意天下惟成德能為用  
惟成德能為弗用

學問四句相承說下歸重仁行四之字不必指定理字即下德字仁  
以行之不是將仁去行只是心无私欲便自然流行先問君子依仁  
且以長人故仁以行之便是君德前申謹信閑存善世博化施善  
文明俱說已成君德此復申君德之由見大人鑄品有自匹夫壯歎  
亦不論位君德添註便蛇足

乾卦上下皆動故曰重剛三居下之上四居上之下故皆曰不中就  
所居時位言上不在天二句什重剛不中之象因時而惕當憂而憂  
所以无咎

之用

時乘六龍以御天雲行雨施天下平也

乾之情既旁通於六爻然六爻即六龍也六  
龍一時也聖人法乾為治乘六爻之時以行  
天道時之變化即精之妙用妙用在我萬化  
歸元則政教如雲德澤如雨以養以教天下  
和平之道也此聖人  
體元之極功也乎

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

學術事功常相須者也君子以性成之德措  
之行宜不日而功業立見不待積久也今初  
九非成德乎日潛而勿用者以時隱而未見  
故行不得違時而成是以君子勿為也豈非

時使  
然哉

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

二何以大人稱也蓋由學以成其聖德耳君  
子以理有萬殊博學以聚之既聚不能無疑  
則問以辨之辨即辨其所聚也既辨則可居  
於心優游以大其蓄居即居其所辨也居深  
則可運於行無私以體諸身行即行其所居  
也至於仁而已成長人之德非君德何此二  
所以為利見  
之大人與

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



在天在田與三同中不在人非謂人可以不聽天正見天人交際卒  
動不可不慎耳疑之非狐疑之疑是詳審持重意疑是心或之只是  
文詞

就大人二字極言之以合德向為主合是胎合非配合易簡之德合  
其德生成之德合其用是謂合德日月三句是合德內事先後天提  
一作天豈有先後只狀大人縱橫與道合光景故分先後天形容之  
此二句上合德內已包得特抽出來說非合德外又有不違也言天

談地言鬼神談日月四時况于人二句只重入違

三必乾惕以免咎者蓋以重剛有能懼之資  
且位居一人之下百僚之上時當懼也所可  
行者人耳故乾乾惕厲因時  
以處上下之任雖危无咎也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在  
人故或之或之者疑之也故无咎

重字疑衍

四之或雖无咎者蓋以剛有能疑之資且上  
未陟元后非如五之為君下已冠百僚非如  
二之為臣中值德業進修人事已盡正可疑  
之時也故或之其所以或之者正以審大人  
之介而疑之於心  
也故進而无咎

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

乎。天而奉天時天且弗違而况於人乎况於鬼神

大人何以利見也亦大以道耳道之原為天  
地天地間有日月四時有鬼神皆道也夫  
大人者全體乾元與道為體焉往而不合哉  
是故天地之德覆載莫大大人與之合其德  
日月附麗于天地以道而貞明大人之明哲  
與之合其明四時流行於天地以道而推遷  
大人之闔闢與之合其序鬼神變化於天地  
以道而貞勝大人之彰輝與之合其吉凶故  
有時創所未有先天以開人天本有是理天  
不能違大人也有時順其固然後天以立政  
天已有是理亦惟奉若天道而已大人豈違  
之哉天且弗違况人乃天之所生鬼神天之  
所運且得違之  
乎利見何疑耶



三者理勢相同人所易明只為他欲進欲存欲得之心勝故也  
易傳一也

以知竹主不失其正正是知知聖人胸中原無進退存亡得喪念頭  
莫竟照何所不知故能不失其正此論理不論利害兩言其惟聖  
人乎言必聖入而後不至于亢也竹向是子訓末向申明以決之

六十四卦皆乾次坤者蓋本天地之位著君臣上下之分以紀綱人  
極君体元故乾重元臣調元而无成代終故坤重貞

主臣違說用是看健能成天下事順亦能成天下事元亨只就分量  
說至順守順而健非順外有德常守此順是與牝馬向不必插入健  
字馬與龍別而牝又與健別君子以下開示其例以明牝馬貞之意  
君子主占者先居守分之順主利又于守分中見存主之順西南  
東北借陰陽之方別人心之方耳協沒即得皆委即來安貞吉也  
上三段安者安于此而不迁也安即利即元亨也

易傳

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知  
得而不知喪

何言乎亢也身有進退徒知進而不復知退  
位有存亡徒知存而不復知亡物有得喪徒  
知得而不復知喪失處  
亢之正道所以有海也

其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟  
聖人乎

求其善處亢而不至悔者其惟聖人乎蓋進  
極必退存極必亡此理勢之必然也能順乎  
盈虛消息之定理而不失其正者其惟聖人  
乎時有亢聖人亦亢也否則下士昧而不知  
知者知而未盡不  
有神聖其孰能之

三三三坤為地 地雷復 地澤臨  
地天泰 雷天大壯  
澤天夬 水天需  
水地比

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

坤下坤上之卦此卦六畫皆偶則陰之純坤  
性順卦上下皆坤則順之至故伏羲名卦為  
坤文王係辭以為坤地道也亦臣道也人臣  
得坤道之順則无成代終可佐在中之文贊  
黃裳之治故元亨然順者臣道之正貞之所  
在也必常守此貞不以初終有久暫或渝  
如牝馬之貞乃為利焉牝馬之貞何如君子  
有所往而事君也居先非順而居后為順若  
首事專成則迷臣道唯居後代終乃為臣分  
其要主于順以從君而已如以臣事君陰之

易傳卷一



在柔順利貞分上言坤之德下言君子作坤之德  
造化只是一元沒其氣之所施曰乾元而受其所施便是坤元大以  
死不包言至以死不尽言生者形之始在始后一步乃順承天根資  
生來言坤不過生其形始始外別有生也此句正見其至乃字要  
玩

句要在坤耳時候說厚與順非二厚即順之凝也指德言勿着形  
體上說德合无疆見乾坤共是一元含弘光大不平由含弘故光大

成字從大字來耳在流凌一步正潔齊相見時

即坤德以明坤又非即坤象以著坤德也重柔順利貞句地類二句  
是引日語柔順即承順天施之必即此是貞順之至即健往文克健  
字就帶在君子身上說君子攸行是說君子休坤此句居所行俱在  
下面乾之君子行此四德坤之君子止曰安貞

通節是牝馬之貞乾統天故體乾者可先可后坤承天故體坤者但  
可后不可先二句中看后順字即主利字居后而主利者便是

才力所能行則為往陰方是西南也而協力  
者衆有同心之應不得朋乎才力所不能行  
則為往陽方是東非也而離德者多無同心  
之助不失朋乎凡此皆臣道之貞也安意守  
之而不變則元亨而吉人  
臣法坤庶幾純臣上軌矣

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

此以地道明坤義而首言元也曰大哉乾元  
固有資始統天之功矣自乾而外其至極而  
不可加者坤元乎何以見之造化初无兩元  
萬物當資始時尚未有形惟坤之元氣一到  
舉乾之所始者皆資之以生而成形矣非坤  
自為也乃順乾之氣而承之以生耳夫資物  
之生而不專其能坤元之  
順如此故曰其至矣乎

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

夫乾之亨品物皆流形德之无疆也以坤之  
亨言之博厚之德持載萬物其德亦无疆焉  
不配合无間哉但見厚德所凝資生之時萬  
物含蓄于中者弘由此化机光顯發於外者  
甚大品物莫不暢茂條達  
而咸亨坤之亨可識已

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

利牝馬之貞者何馬乾象而牝陰物與地同  
類順也而其行地致遠無疆則順而健矣坤  
德何以象之坤之為德不敢自主承天始以  
生物何柔順也與牝馬同順矣且順天者直  
至有終何利貞也與牝馬同健矣君子見坤  
之道即吾人之道也故法坤之柔順以行而  
不敢問斯謂順律坤道在我矣

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北

易圖卷一



明類。浮朋喪朋二語。正相呼應。有慶一語。乃孔子所以發文。王言外之意。通承君子攸行。來正明君子柔順之義。

從上文看出。君子攸行。言坤德而及君子之法。坤此承上言君子而推其合德于坤。安貞與守貞不同。有心安意肯死。而勉強意安則順安而貞則德地安于貞。故乾行不怠。向而德合。無疆君子安于貞。則與坤順有常。同分應地。無疆全象見三才合一。要之聖人配天。以一德字。君子應地。以一順字。乾以飛龍在天。坤以牝馬在地。便見各分。

天以氣運。故曰行地以形。峙故曰勢。厚德乃深仁。厚澤物積入言。載字。全要係柔順利貞說。自強不息。是天德厚德載物是王道。

象也。占在其中心。此聖人防微意。一陰在下。曰履。羣陰在上。曰至。者慮其至也。危之也。初曰履霜。所以防能戰之禍于始。上曰龍戰。形以著。陰水之動于終。

三句一在下。重一始字。剛有狎順意。古今為一剛字。壞許大。事。体。空自凝。未始疑。全要消行。不然則凝。成者之過。全責成君子。又曰。堅冰至。象曰。至。堅冰。見中。剛之。若致之。正防其始也。

### 喪朋乃終有慶

君子攸行。何如。觀坤辭。可見矣。辭曰。先迷後得者。陽以居先。為道坤而居先。是迷而失坤之道。道不自迷。迷即失道也。陰以後。順為坤。坤而居後。是順而得坤之常道。自有常順。斯能得也。西南得朋。東北喪朋者。西南陰左。柔順之道也。陰從陰類。則得朋。東北陽右。剛暴之道也。從非其類。則喪朋。然喪朋非類。其可久乎。必反而與類行。終有得朋之慶矣。此攸行者所宜審也。

### 安貞之吉。應地無疆。

夫居后主利。往西南。皆貞所在。皆人所當安也。君子知后順。往西南。為貞而安之。則有得常。得朋之吉。蓋柔順利。安地安于貞。此地之無疆也。君子安于貞。與地之順德。合而應矣。

所謂攸行者如此

### 象曰。地勢坤。君子以厚德載物。

坤地也。上下皆坤。則地之勢也。其勢高下相因。至順。極厚。故謂之坤。君子體坤以德載萬民。道濟一時。仁養萬世。與坤厚載物者一矣。

### 初六。履霜。堅冰至。

天道有陰陽。世道有君子小人。坤六爻皆陰。初六一陰。始生于不是。小人始進。其端雖微。其黨漸盛。如履霜。堅冰將至。之象。君子可不防其漸乎。

### 象曰。履霜。堅冰。陰始凝也。馴致其道。至堅冰也。

初止履霜。堅冰至者。小人得志之始。猶陰氣始凝而為霜也。惟不防其始。順習其陰道。以



此聖學感德自然之妙。五方則大一串利。即不言所利。見坤。合乾。有所習而利。則利正于所習。不習則無不利。此正。直方大。地不必推到用上。去不習。非廢學也。乃自然。而然。

動無念慮。事為言。直方平。說或從以字。重直。地。道。即坤德。指直方。德言。先正。贊其。自然之妙。

致其勢之盛。猶陰氣之盛。至為堅冰也。識微者。亦杜其始哉。

六二直方大。不習。无不利。

二柔順中。正得坤之順德。故自其內而言。大公无邪。而直自其外而言。裁制得宜。而方且直。極其直。方。極其方。滿其直。方之量。而大。此二之德。所以无不利也。然豈待于習哉。蓋學造自然。不待學習。而直方大之无不利。其德如此。

象曰。六二之動。直以方也。不習。无不利。地道光也。

六二之德。靜不可見。觀于其動。則見其動念。皆直廓然。大公。動作皆方。燦然裁制。直方。則大之渾疑。可知是道也。即地道也。惟不習。无不利。則思為不擾性體。獨澄何光如之。

六三含章可貞。或從王事。無成。有終。

六陰三陽。是有章美之才。可以經緯國家。而韜晦內合。此臣道之正。而可守者。然居下之上。豈終於含藏哉。即或出其章美。以從王事。不敢專成。惟効忠宣力。而有終耳。依然一含章也。

象曰。含章可貞。以時發也。或從王事。知光大也。

三之含章。非一于韜晦。正待時可為。使章美之德。發為事功也。或從王事。而无成。有終者。非无見也。由其知識光大。真知臣之分。不可越臣之職。所當盡也。含之為章。發之為知。三真純臣哉。

六四括囊无咎。无譽。

括囊。如括結囊。口固守之象。在臣道上。說无咎。无譽。无咎。边乃與詞。非借詞。

此爻通指在位者言。含章。即是可貞。章貴。含不貴。露也。或者時至。而自發。不取必也。沒者。不敢造始。不取先也。无成者。陰之分。有終者。陰之事。重无成。功。有終。是无成。作用。正含章。處。正可貞。處。三多凶。故聖人首于乾坤。第三爻。其辭。独詳。

夫子恐人以含章為韜晦。而生規避。故以時發表之。善發。正善。含。處。或沒根。時發。來。光。見。得。明。大。見。得。大。三之无成。有終。于君臣之義。見。破。大頭腦。故。兼。含。章。而。時。發。知。字。妙。光。大。二。字。正。贊。其。知。



慎行括囊不咎。咎不害。言其无失也。不言其有得也。得則亨矣。

主君道說。黃是坤德。裳是坤体。中順一意。勿对中。指皇極臨民。外說。順指温恭。接下外。說就外。面說。本又充諸內。留入小象。坤為巨道。五居君位。是巨之極貴者。現典。堯舜。皇變之事業。可見現乾坤二卦。君臣之配。應可見。

通坤卦皆可言裳。唯六五則為黃裳。所以可貴。不曰德在內。而曰文在中。即中德自其具于內。曰黃中。見于外。曰黃裳。中則自順。象。

俱重中。上。只可說文在中。不必說見于外。

抑揚說重陰不可害陽。戰乃陽與陰戰于野。非常度也。玄黃。維曰而敗。俱傷重陰傷一邊。六爻皆曰。而下卦之上。曰王明有君也。六爻皆陰而上卦之上。曰龍明有陽也。乾无对故不言坤。則不可无乾。只陽。无便是陰。非有二物。

其道。即馴至之道。正龍戰之故。

對乾用九。乾主君道。此主巨道。永貞勿折。是常守此貞。此是成詞。

四重陰。不中。是時不可為。而過于退守者。凡事謹密。韜晦善藏。其用為括囊之象。如是則循分自安。无償事之咎。无舉非所計也。

象曰。括囊无咎。慎不害也。

括囊而无咎者。四處多懼之地。稍露才智。皆足賈禍。必慎密自持。不至妄行取敗也。此咎所以无也。

六五黃裳元吉。

六五乘中德。以居尊。其形諸身。而見于治者。中德所發。自是謙順。若黃之中色。用以為裳之象。如是則理道不拂。天下成和平之治矣。故為大善之吉。

象曰。黃裳元吉。文在中也。

五之黃裳元吉。文治著矣。豈外讓哉。由其實具此中德。故徽柔之治。自發越于外耳。

上六龍戰于野。其血玄黃。

卦自初六一陰始生。至上六陰盛極矣。必與陽爭。然陽分本尊。不卑為下。必與之戰。有龍戰于野之象。以勢陽方甚微。似難取勝。以理陰雖極盛。豈得獨完。兩敗俱傷。為其血玄黃之象。陰亦何利哉。世道至此。可畏矣。

象曰。龍戰于野。其道窮也。

上六陰也。本非陽敵。敢與陽戰者。由君子不能防小人于微。馴至其道。至于窮極。而然也。使蚤制之。可無戰矣。

用六利永貞。

易圖卷一



終不與始對。猶云結果。然易陽大陰小。一大字何等尊陽。就以大始而坤以大終。雖什永貞。妙處全在六來。旧大小就人心說。

此章錯季象傳之意。而申言之。極贊坤道之順。重承天而時行。不必定首節什貞。次什利。次什亨。未什元。動在化机上說。動即生物之用。此動之動。不同剛。即柔中之剛。德成物之德。方賦形有定方。即靜中之方。柔靜自順之本体。剛方正所以成其柔靜。

後得主利。是彖詞有常。是什詞主收物時者。陰以得其分為常。居后有常居。主利有常主。

重化光一。返。這會說起者。不翁聚則不能發。散就長物時說。含非收斂。乃包含生意于中。會即含其所化。即化其所含。

一在說下。上句是贊詞。不可以下句申上句。時字重承。天便是時。行于時。行見其剛。方于承。天時行見其至柔。而剛至靜。而方此之謂順。此之謂坤道。

陰為偶數。六老八少。有變陽之機。坤六爻皆用六。則變而為陽。為能求其陽之貞而不變。何利如之。坤用六。猶乾用九。乾君道高明。易充故无首。則吉。坤臣道沉潛易弛。故永貞利。

### 象曰用六永貞以大終也

陽大陰小。易之分。陰極變陽理之常。用六則陰終變為陽。順而有常。與健而不息者。一矣。豈不以大終乎。可見天下未嘗一日无陽。陰極之終。復為陽之始。造化之妙。用如此。

### 文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

此以地道明坤義。而發彖傳之意。言坤所謂牝馬之貞者。何坤道退然。无為至柔也。而柔之至者。具有剛在。承乾而動。氣至即發。效用何剛也。惟剛乃見柔之至矣。寂然无事。至靜。

也。而靜之至者。具有方在。承乾之施。因物各付定。則何方也。惟方乃見靜之至矣。

### 後得主而有常

以利字。以坤之利。言之。乾固以美利利天下矣。坤則至柔至靜。從陽為職。惟居後以為得。而一主于利。遂萬物者。亘古不易。而為有常之坤道焉。

### 含萬物而化光

以坤之亨言之。坤惟至柔。至靜。則資生之後。萬物生意。包含无漏。而化機自達。无處不流。光著而不可掩也。所謂動之剛德之方也。

### 坤道其順乎承天而時行

以坤之元言之。其後得也。順也。其化光也。亦順也。坤道其順矣乎。天氣一始。坤即承之以



積由于漸。由于不知辨。積就是餘。順作慎。作馴。順者夫。子欲于此办之。而不至馴而順之也。

正。义。非。訓。直。方。特。借。正。义。二。字。形。容。直。方。之。妙。工。夫。在。敬。义。上。二。以。字。不。着。力。不。是。以。敬。直。内。以。义。方。外。也。敬。即。义。中。之。警。惕。义。即。敬。中。

之。條。理。可。分。內。外。不。可。分。動。靜。乾。一。昼。工。夫。只。有。一。誠。坤。二。昼。工。夫。便。有。敬。义。一。便。是。德。止。在。敬。义。立。不。主。耳。重。講。敬。义。立。不。孤。意。自。見。德。到。不。孤。道。心。所。款。任。運。而。行。有。何。疑。碍。行。即。六。二。之。動。即。行。其。所。立。也。則。字。甚。緊。切。

妙。在。會。之。二。字。弗。敢。成。正。所。以。會。之。一。心。盜。敢。心。之。使。只。是。發。揚。淺。露。不。敢。成。全。自。會。章。末。妻。道。三。句。重。且。道。末。句。奉。一。地。道。而。且。道。可。知。代。終。正。弗。敢。成。也。曰。代。即。有。終。必。非。坤。所。敢。有。已。

易聞

九

生治不先不後奉天之施以時行乃順承天者如此

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順慎通

天下之事由積而成試以一家言之積善則慶流子孫有餘積不善則殃及子孫有餘矣以此究小人堅冰之殃其積漸然也由為君父者于臣子不善之微不蚤辨析至此易蓋言當慎小入于微也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外

敬。義。立。而。德。不。孤。直。方。大。不。習。无。不。利。則。不。疑。其。所。行。也。

二之德所謂直者其心本體无少邪曲而正也而本體具有裁制方者其心妙用无少適莫而義也此已成之德也實由二以敬義之學成之故君子有直內法焉敬則惺存中自妙至一而內自直矣有方外法焉義則化裁中自妙咸宜而外自方矣敬立以主義則內非虛空義立以須敬則外非應迹互存而立而直方之德不孤殆恢恢乎不期大而大矣易曰直方大不習无不利蓋言内外交修坦然由之而无疑也六二其聖學乎

陰雖有美會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

易聞

九



變化二句。起天地閉二句。變化閉塞。即數百年內。天地大氣。運乃否泰之謂。獨言草木无情者。先通其應。獨言夫人有識者。預觀其微。物吉慎无。微夫微陰之長。四言謹毋。衛于重陰之時。

二節。提贊中德之妙。以中字貫。不必前分後合。亦不必泥定中順二字。分非中外。无順也。是一氣時。

六五與六二並看。故皆以君子言。首言中德。通理二字。只形容中德之妙。通中自理。連看。

緊跟黃中通理。秉位中有。正即是居。

美在中而暢發。正通理之符。美之至。贊文在中之妙。非贊事業也。中不可名。而曰美。不足以盡。而曰美之至。

身聞

三有章美之德。既含之矣。而出以從王事。則又无成者。豈才不足哉。蓋心安于分。不敢專成也。試以分類觀之。凡分所在。皆道所在也。三之分處。陰則其道為地。為妻。為臣矣。夫地之為道。不敢專成。惟承天代終而已。地道如此。妻道可知。况臣道乎。

天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰。括囊无咎。无譽。蓋言謹也。

君子出處。關乎氣運。天地開太而變化。和順所感。雖草木猶且蕃生。况賢人有不出乎。若氣運否塞。則道隨時否。而賢人肯輕出以取咎乎。易曰。括囊无咎。无譽。蓋言六四時當閉而隱。宜謹身退。藏以俟時也。

君子黃中通理。

五何取于黃。君子中德養成于內。德極其中。無可名象。但見其一理。渾然萬有貫通。而通中之條理。晰之極精。絲毫不紊。中德之美。如此。故象黃也。

正位居體

五何取于裳。五有中德。雖正位于上。而猶執卑下之體。謙恭下士。平易近民。是帝玉執中之治。順之至也。故象裳也。

美在其中而暢于四支。發於事業。美之至也。

合觀六五之黃裳。通而且理。正位居體。何美也。德之美。含蓄于中。自暢達于四支。不驕不亢。一美所暢也。發揮于所行之事。所成之業。不慘不刻。一美所發也。然又豈美所能盡哉。盛德大業。至矣哉。不可復加矣。黃裳之義如此。

易聞

三



只說論陰陽不必泥定作君子小人首句道其變末句見變之中自有不變者在戰者陰亢而陽與之戰不可說陰陽交戰必字有不足惟意為字嫌字俱從周公言句要見扶陽抑陰意稱龍存陽稱血抑陰玄黃雜見陰无利于戰陽玄黃今見陰終不得而抗陽

中自變動象  
與六二並存

陰疑于陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃  
上六曰戰者何陰不敢抗陽分也然陰盛則與陽均而陽必與之戰矣戰曰龍者陰盛无陽已周公為其嫌于无陽也故稱龍以存陽之名而扶其衰龍曰血者陰雖敵陽猶未離陰之類也故稱血以彰陰之類而抑其盛玄黃並稱者蓋言勢陽必受傷于陰是地之色雜于地也論理陰亦見傷于陽是地之色雜于天也然雜者其變耳若要其定分則天之色玄終不可雜而為地地之色黃終不可雜而為天則陰終不能抗陽而戰亦何利哉聖人扶抑之意深矣

氣始交未嘗曰屯物初萌未嘗曰屯世多難未泰曰屯元年全在能動上以才言利貞正所以善用其動而建侯又動之大者正所以善用其貞益屯之時天制人不能制天故得元亨聖人又恐其萌欲速計功之念故設利貞之戒而以勿往二字止之非不往只勿輕用以往二句一正一反无兩層建侯主立君統治即封建諸侯不曰君而曰侯止處屯之道

全象重一動字貞正所以善其動  
就卦象推出世道上講

☳ 水雷屯

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

象草穿地始出未伸

震下坎上之卦卦體乾坤始交而遇險陷曰屯係辭卦德卦體洪荒之世未開治之天下也非才不能濟惟震動險中則才足撥亂致治故元亨利貞之機也然必審時幹濟毋恃才輕動處之利在守貞未可遽有所往有不動動罔弗滅矣濟屯之道也又以大難方殷必資輔助惟得有德望如初九者立以為侯則治有所統濟屯之人也三善備而屯濟矣

象曰屯剛柔始交而難生

卦名屯者卦體下震上坎乾坤之後一索得震為剛柔始交再索得坎為難生在天地為初闢在人事為初造故名屯

易卷一

三



重貞上六亨帶說動未便出險外只在險中而猶能動不為秉德耳

上句就本象說天造向後象說到世道上滿盈是鬱塞意屯而未達之象造始也天運始開故不曰天運而曰天造建侯者知屯之事未寧者知屯之心

坎不言水而言雲未通之義君子正有屯之責者雲雷屯則醞釀濃然後雨澤降而天地靈氣絪縕則謀慮熟然後屯難解而世道寧

以字當玩透心上起往倫所以治屯也往倫是借用字串說

盤桓即是貞居貞一字聖人沒盤桓中點出示建侯象主入此土自七

此象聯絡說下志字重行對居字說居之所行行所居下賤即送志行看出貴以德言下賤是加惠窮民非下人之下若以下人言則貴以位言初是無位者大得民全送貞來要點志意所謂今時則易然也

動乎險中大亨貞

詞曰元亨利貞者卦德震動坎險濟屯在才能動尤在能善其動惟以震動之才動乎險中則才足濟險當得大亨而所動者又必觀變審時故大亨而必利于貞而勿用有攸往之義在其中矣

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

辭曰利建侯者卦象震雷坎雨雷雨交作盈滿天地之間是天運始出雜亂晦冥時也豈獨力所濟哉宜立君以統治于以定天下明名分可也然母曰侯之既建而遂以為安也必憂勤敬畏竭力圖維而後可以大亨貞

象曰雲雷屯君子以經綸

雲結未散雷鬱未奮屯象也君子以世道治亂默轉于經綸之手無以經綸之而屯生有以經綸之而屯解先經以引之又綸以理之此君子所以動乎險中者而屯難可亨矣

初九盤桓利居貞利建侯

初陽在下才能濟屯而無時又動體應陰志切濟屯而无助故遲回却顧為盤桓進退之象然難進則非乘利擇便所謂貞也惟居守其貞毋欲速倖圖乃為利也居貞則眾望所歸宜順民心以為亨屯之主自建以為侯而收出險之功而利矣

象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也

初雖盤桓然其志惟居貞以觀時志欲行其正於天下也利建侯者惟行正則以已德之貴加志窮民造命之主民皆歸往得侯所以為民得民所以宜建也



屯。難。進。之。象。乘。馬。又。屯。之。象。匪。寇。向。非。寬。初。之。罪。表。二。之。節。也。  
不。字。不。字。于。初。見。不。字。之。難。乃。字。乃。字。于。五。見。不。字。之。堅。十。者。數。之。  
終。則。必。反。

上。向。以。勢。言。不。作。推。原。乘。者。居。其。上。乘。剛。不。是。論。他。德。只。視。二。所。乘。  
之。位。言。之。六。非。悍。暴。只。陰。陽。相。求。耳。二。與。五。應。本。是。常。理。曰。反。常。幸。  
之。也。本。德。來。

聖。人。欲。入。免。難。之。端。故。提。一。幾。字。以。醒。之。此。幾。原。非。難。見。只。為。心。有。  
所。迷。當。而。錯。過。故。象。又。以。從。禽。醒。之。一。云。虞。度。也。几。動。之。微。困。于。  
林。中。其。著。者。也。未。即。而。用。之。几。寓。微。者。也。

從。以。身。拘。人。禽。富。貴。功。名。之。喻。又。不。知。舍。力。之。審。也。象。言。舍。之。去。之。  
決。也。

易。圖。

六。二。屯。如。遭。如。乘。馬。班。如。匪。寇。婚。媾。女。子。貞。不。  
字。十。年。乃。字。

二。柔。順。中。正。才。具。經。綸。上。應。于。五。義。定。君。臣。  
其。心。欲。進。以。濟。屯。第。乘。初。剛。為。竊。據。之。豪。強。  
所。阻。不。得。進。與。五。遇。為。難。而。屯。難。不。得。進。而。  
遭。分。布。不。進。其。屯。猶。乘。馬。班。如。之。象。然。推。  
初。難。二。之。心。非。仇。于。二。而。害。之。欲。藉。其。才。德。  
以。建。功。業。親。而。比。之。也。為。匪。寇。婚。媾。之。象。但。  
恐。情。易。暱。而。節。易。奪。耳。乃。二。知。明。守。正。不。與。  
初。合。然。數。窮。理。極。久。之。妄。求。者。去。自。與。五。正。  
應。遇。而。遂。同。心。之。乎。矣。猶。女。子。貞。不。字。十。年。  
乃。字。之。象。當。屯。時。而。擇。主。可。無。二。之。守。哉。

象。曰。六。二。之。難。乘。剛。也。十。年。乃。字。反。常。也。

二。有。屯。如。遭。如。之。難。者。以。乘。初。剛。為。其。所。逼。  
不。得。應。五。常。理。失。矣。十。年。乃。字。者。君。臣。會。合。

復。其。故。常。其。  
守。足。稱。矣。

六。三。即。鹿。无。虞。惟。入。于。林。中。君。子。幾。不。如。舍。往。  
吝。

三。陰。柔。才。弱。居。下。勢。卑。不。中。正。无。德。无。正。應。  
无。援。不。足。濟。屯。乃。不。度。量。率。意。妄。進。如。逐。鹿。  
無。虞。人。以。引。導。陷。入。林。中。之。象。由。不。見。幾。故。  
耳。君。子。養。定。識。超。當。逐。鹿。之。先。已。知。取。困。之。  
幾。安。靜。俟。時。舍。去。勿。逐。可。矣。  
若。不。知。止。而。往。必。无。濟。而。吝。

象。曰。即。鹿。无。虞。以。從。禽。也。君。子。舍。之。往。吝。窮。也。

三。即。鹿。无。虞。者。以。其。心。躁。進。貪。功。如。從。禽。之。  
无。厭。也。君。子。舍。之。而。往。則。吝。者。无。其。具。而。欲。  
冒。其。功。其。  
窮。宜。也。



求四求物也。求字似夫人雖不負世亦不妄營非求安肯為哉用乎  
吉以剛柔相得之常言利以功言吉无不利正求夫之益

交望其求夫以濟屯象是贊其智不作推原演無知不足在已知有  
餘在八二意

貨殖之主聚財于上壅澤于下于一身之小計得矣如天下大事何  
二句正見膏之不可也

自上及下曰施全本屯字來

四應物故乘馬而吉二應五故乘馬而應上乘五故乘馬而泣

通節只一蒙亨。匪我童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆瀆。則不告。利貞。  
之物非无知識也。加一童字見蒙。先是好謂六五不指小子說。即后  
竟也。九二以剛居中。有發蒙之才。而二五相應。有相須之意。初字  
最妙。蒙之初心惟一。者誠也。再三非一次二次。只是形容誠不誠。

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

四居大臣之位當濟屯之任陰柔才弱不能  
上進為乘馬班如之象幸初為正應乃四婚  
媾也為四計者虛心求之藉其才德以  
往則得賢共濟而屯可享矣吉无不利

象曰求而往明也

四當濟屯求賢而往非蔽于  
自用而昧于任人者明也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

五有德位然陷險中无时无勢矣六二才弱  
初九得民无輔无民矣不能濟屯流澤為屯  
膏之象時勢至此偏安一隅而為小事以貞  
行之尚可自全而吉若欲恢弘再造而圖大  
事雖貞亦乖  
于時而凶

象曰屯其膏施未光也

五膏既屯矣澤壅而  
不流所施未光被也

上六乘馬班如泣血漣如

上處屯極无才无助不能進而亨屯徒  
切危亡為乘馬班如泣血漣如之象

象曰泣血漣如何可長也

居屯能濟正一機會徒憂  
懼而不能振其能久乎

山水蒙

蒙亨匪我童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆

則不告利貞



虞頌標意不告非真不告正以發其憤机是深于教也

全象重亨行時中句

蒙字对下圣字看圣通明也上句是上下不通明下句是内外不通明然上句是引起下句險是人心中惟危止是道心惟微而蒙要有着落

身行時中貴去養字從時中看出當其可之謂時教可以發人曰亨其厚其時之中便行志應是五之志應二說應便有感在蒙上加一

童字心屬好也剛中不徒剛也中正所謂時也虞蒙承剛中來至理不容擬設言下便當領解若讀則祇屬擬設矣蒙心自正蒙以養正非以正養蒙也聖功就今日言是功夫非功効非謂後此可作聖也蒙心全然一聖人非非行必不能以正養非時中必不能及其蒙而養之也

出而遇險未有所之蒙之象故不曰水曰泉便是有原之泉果行是育德工夫一直下果勇往直前意育優游厭厭意正作聖功夫夫

易圖卷一 一五

坎下艮上之卦卦象卦德皆有蒙義曰蒙係辭卦體人生而蒙純朴未散一發即通有可亨之理然蒙者之得亨由明者之善教也九二剛中得發蒙之術必非我往求蒙而蒙自來求我則教不枉而道尊可告矣猶未也必求教之人如筮者初筮之誠則告之若如筮者再三之瀆則不告之則言不輕而教易入而究其所以為告又不出蒙者本來之良從此培養勿壞于邪此蒙所以利于正而得亨耳

象曰山下有險險而止蒙

卦名蒙者卦象艮山坎水山下有險是蒙者疑滯未化有蒙之地卦德坎險艮止既險而止是蒙者窒礙難通有蒙之意故曰蒙

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

蒙辭曰亨者蓋卦體九二具可亨之道于已行之發蒙而又先後淺深各當其候得其時之中也匪我求蒙求我者二剛明五柔暗則師道在我二雖不求五而五不能不求二以五之志應二自相感發也初筮告者二以陽剛之德居下卦之中故能告而有節必待誠而告也再三瀆瀆則不告者二三則蒙無受教之誠徒以言瀆我我猶告之是反瀆亂其蒙也于蒙何裨至告之必利貞者蓋聖人一正也蒙心知能未喪原自正也養之以正而為作聖之功也蒙之得亨以此

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

易圖卷一



有內外元光沒不分知行

就蒙之物論教法如此重初字發與非二事對前日之蒙言曰發對后日之至言曰養二用字相承禮曰夏楚二物取其威也或作刑于之刑柱足刑性手刑凡氣拘物蔽自已之性柱也往則逼求矣故吝大約以所為主而寬以濟之蒙之物曰發初故易發也家人之初曰開初故易開也

法是教人規矩條約非刑法也正是整齊不使之玩也以正法使有不必盡法意象曰養正初曰正法以濟養也

包者養也兼昏明強弱言納婦又淫包蒙中抽出昏弱一項天下最難教莫如婦念納之教中德見時中之教不矣絕人處二吉字全要

見多方裁成意克字却盡教之量方盡教之心內有吉意頂二句

爻言其才家言其才之得伸剛柔接即象傳志應意重柔接剛上即順以巽之謂

上言婦只是柔暗此則奪于外誘故婦可納而女必不可取初二蒙之真條犹存故可發可包三則不成其為蒙聖人不以蒙待之故不言蒙勿用取即不昏意此句虛下正明所以勿取之故此不屑之教

艮山坎泉山下出泉其源未遠蒙象也君子以德體于身為行則果決其行不始勤終怠驟進內外交養而身心之蒙開矣

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

初以陰居下蒙之甚也發之道必嚴加痛懲使其身心有所警惕如利用刑人焉嚴之中常存寬假俟其有悟如用說桎梏焉此亨行時中發蒙之道也若一于往而過督則有愧于時中而吝矣

象曰利用刑人以正法也

利用刑人借督責以正吾教法也然養之意自寓法中矣

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二以陽剛為內卦之主掌邦教者剛而不過其發蒙也敷教在寬而隨材造就為包蒙之象則賢愚均受其益吉又以陽居陰有教無類而於包蒙中曲成不遺為納婦之象則昏昧盡荷其裁成吉凡此皆君事也二居下而能任上事則臣之克相無負于君猶子克家無負于父之象有臣如此何教化不行哉

象曰子克家剛柔接也

二子克家者豈獨二之才能教哉亦以二剛而五以柔應之其接也委任專付托重故二得行時中之道以成發蒙之功耳

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

六三陰柔昏昧之資不中正陷溺之甚此教所不施如女之弗用于娶豈已甚哉蓋蒙之



順曰作慎字解。聖功只一慎字。

不曰凶而曰吝。見蒙體。初好。此是開蒙。非困蒙。而无師友。乃困也。註遠于陽。兼二上說。无正應。非无應也。陰不得陽。以為正應也。凡言无正應者。做此。

寔陽也。初近九二。五近上九。五又應九二。故曰比應。皆陰。故揭一。獨字。非鄙之。乃根之也。或單指九二以上。雖陽寔擊蒙。何利。

全在一童字。童者赤子之幼。希聖希天。全在此。故吉。聖人以道。二弟道。五音敬矣。與春秋傳昭公之童。心友。

順字重。惟順故。與順異。就是童蒙。又言休。象言用。不得將聽于九二。意混入爻中。

擊是治法。過嚴。發利于初。則發之。而有餘。後則擊之。而不足。不曰發。而曰擊。已足為寇。不利二句。重下句。聖人語意。重在爻上。特貴善用。其爻耳。不是爻上九。

易聞

可教。以未喪其良。女之可娶。以未失其身。彼人欲之。發為私。猶之金。天理之發。為公。猶之躬。三狗欲滅。理如女之見金。夫而不能有其身之象。此而告之。祇傷吾教耳。何所利哉。

象曰。勿用取女。行不順也。順作慎。

三勿用取女者。蒙順乎性者也。素行不順。而利欲逆乎其性。非蒙之初體也。

六四。困蒙吝。

四遠于陽。无嚴憚之師。又无正應。无切磋之友。為困于蒙之象。終于困。則吝矣。

象曰。困蒙之吝。獨遠實也。

四困蒙之吝者。何。二上有陽剛之實德。足以發蒙者。人皆近之。四獨遠而不親。是自棄也。外也。

六五。童蒙吉。

五以柔中。居尊下。應九二。是幼冲之主。純一未汨。虛心以聽。師保之訓。為童蒙之象。如是則君德成。治業隆矣。吉。

象曰。童蒙之吉。順以巽也。

五童蒙之吉者。柔順之德。巽以聽于二。則以本體之純。為聽受之妙。故安意受教而吉。

上九。擊蒙不利。為寇。利禦寇。

上九以剛居上。治蒙過嚴。以攻其包納之窮。為擊蒙之象。夫擊蒙何利哉。亦顧所用耳。若用此而強以難知。難行。則阻其進機。而為學者之害。不利。惟用此而保護其良知。良能。禁絕學者之外誘。則利。擊之不可。禦用如此。

易聞

卷一



擊而曰順雖過剛不得包容順者合理而不強之謂

主王道說需者寧耐之意勢到不得不需常人必束手坐待但其心不能寔安于义命即此趨避念頭本便為障隔故貴乎不但看將理數破去淫莽得到寔是脫去死累故光亨自利涉然入事却當尽故必貞乃吉利涉大川光亨取乎而貞又足乎意言利根貞未利涉又逞吉字而足之也

全象見君子需以成濟世之功正中二字重有功本正中來須需之凶險在前二句相聯方成個需非險不必需非劉徒不能需其义句就在不陷內看出不是贊詞

點出天位句見勢之自足若不能需却有正中之德故能需正中所以善成其剛健渾者不必分貼乎貞往有功正在能需知見要体兩象意明白又須根貞字來人知奮發有為能濟事不知沉潛能待更能濟天下之事

象曰利用禦寇上下順也

上之利用禦者以嚴禦蒙教者得養正之道上固順矣蒙以嚴自禦學者得作聖之功下亦順也上之順順在施非益其本无下之順順在受第還其本有上下俱順所以為利

水天需

需有孚光亨貞吉利涉大川

乾下坎上之卦卦德具需待之義曰需係辭卦體兩象為君者治道已盡治效未臻所當需也然必無欲速一念出于真實而有孚則功利不障計較不生王心昭融而洞達光亨由是需治于事必慮善以動不為苟且何其貞也貞則時宜不拂久道化成吉變則轉危為安而利涉大川也

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

卦名需者正須待而行之義也卦德坎險在前當需之時而乾以剛健臨之自知險能待不遽進以陷于險以義終之宜不至困窮矣

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

需辭有孚光亨貞吉者卦體九五尊居天位操得為之勢似不能需然有正中之德正則規模宏遠無欲速之謀正則貞貞故吉中則心思安靜无喜功之念中則孚孚故光亨利涉大川者卦象以乾健臨坎水剛而能需本此孚貞而往必能從容觀變有出險之功也



雷迅風速雷閃雨驟在天之卷舒不迫優揚不係者惟雲飲食宴樂借以狀自得景象非急卷也要報乎貞來

需以去險遠近為淺深却以地言在物上取恒以守言在九上取同人取象近而遠此則取象遠而近

犯字妙見人之自取也常即戒心之字貞不犯難則孚貞到底不失

五中二字重

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

雲上於天待其自雨需象也君子以為治凡政教已足不容更有所為但有孚貞吉俟其自化如飲食宴樂可也

初九需于郊利用恒无咎

初遠于坎置身利亂之外為未近于險之象而初九陽剛又能守者為恒其所之象利用焉則身名兩全无懼難之咎

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

初需于郊者患難人所特有見幾于始自不與之相犯而行然處需之道以能久為常利

三句一直說下需沙是有志濟險之人所以不恤人言一意待時現變故以終吉言之吉全本需求

衍浸容現變衍在中即剛在中以剛為衍就需言也惟中不豫故言不加密毀不加疎言是身名高全

病在一致字

用恒无咎者見險而止守節于終自不為時勢所激而失其常也

九二需于小有言終吉

九二漸進近坎世難方殷以身近之不免群小所謗或議我不能潔身或議我不能濟險為需沙小言之象幸其剛而沉毅有為中而善處有術譏謫息而禍敗免終吉

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

二固需于沙矣然剛則能寬衍在中自不急進也惟在中雖小有言語之傷卒能觀變濟險以吉終也

九三需于泥致寇至

九三去險愈近將陷于險固寇之所伏也使善處之寇猶可弭乃過剛不中寇害之來我

易圖

卷一



在外危之詞。自我惕其迷也。敬慎開其悟也。敬慎即貞孚于致。冠上揭自我二字于致冠下。發敬慎一又旨深矣。

四村乱已近。而能危行言孫。以免于難者。穴即血也。在除曰血出。陰曰穴。

需于血下。要補出穴順字。重惟順故聽。惟聽故出。

与大象同。乃送容不擾之謂。非清淨廢事之謂。

中正即孚貞意。即柔得正中。是推原所以能需處。

玩一乘字。是契合之緣。相投。惟在有意。玩一敬字。是肝胆之結。相感。是在精神。歸盡敬之終吉。一曰陽剛本可倚仗之。入而柔能敬之。則因人資也。故終吉。

易傳

實致之為冒險取禍之象於人何尤哉。

象曰：需于泥災在外也。自我致寇敬慎不敗也。

外外卦占

占外之占

需于泥者。變在外卦外。與內鄰勢已迫矣。自我致寇者。不能敬慎。故耳。敬慎以需理。可不敗也。

六四：需于血出自穴。

四交坎體入于險矣。是大臣身當國難。周旋其間。為需于血之象。猶幸柔得其正。需而不進。能孚貞以處之。持危定傾。卒保身濟君。又為出自穴之象。不然則束手待斃矣。可哉。

象曰：需于血順以聽也。

四雖需于血矣。然柔而得正。順以聽乎時。需而不進。故得出穴也。

九五：需于酒食貞吉。

九五陽剛中正。需于尊位。是治道已无不盡。惟安養以俟。化成為需于酒食之象。此治道之正也。繇是會醇而化吉。

象曰：酒食貞吉以中正也。

五需酒食貞吉者。無為自治。本于君德之中。正則棲心于澹。遊神于恬。所以貞而得吉。

上六：入于穴有不速之客三人來。敬之終吉。

上六陰居險極。无復有需為陷而入穴之象。幸下應九三。與下二陽需極並進。則是英雄憤志。圖功不待號召而自至也。為不速客三人之象。若能推心敬以待之。則因人為功。終

易傳卷一

三



終吉即未大失。夫子以未大失，歎他動以下賢。

卦名有三。俱卦德上取。卦詞本象以戒占。以有孚室為主。惕中二句作一段。利見二句作一段。訟者公言之也。聖人不能使天下。化于思言。故分別吉凶。出未惕。是消磨勝心。容氣良法。有內自於意中。是中止。惟能惕乃能正也。終訟涉川。皆由不惕來。吉凶以理言。利不利。以利害言。凶与不利。正儆醒人處。吉利非以功訟所以止訟。

全象重不可成。句見至入不責訟之心。一則曰惕中吉。而以終凶。慎之一則曰利見大人。而即以入淵危之。此言訟由起一說。上剛下險。是健而險矣。訟之道也。六妙。一說上下已就。兩入言下句。只宜就一人言。復以人已言。似重復。然不若從本又為妥。

訟有孚室。謂說以什。中义而惕在其中。則中不必分。貼心與事。訟不成。只擬理言。中正自尚之作。取字看淵字。是大川。往來入字。宜玩乃駕。慮意得禍在後。至入有闕世道。民風。故以死訟。主說。

得出險而吉。吾願上急敬之可也。

象曰不速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也。以陰居上。是為當位。言不當位。未詳。

上于不速之客來。敬之終吉者。陰居險極。雖不當位。而无才以濟。然敬以下賢。資人出險。猶未至大失也。况當位乎。

天水訟

訟有孚室。惕中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。

坎下乾上之卦。卦德具剛險之義。曰訟。繫辭卦變。體象訟非得已也。必理直見枉。情真受誣。有實而塞。不得不訟。然可不畏乎。必心存戒惧。而惕辨明。即止而中。則室可順。而吉若

終訟不已。則孚反室而凶。然訟者我聽訟者人。又必見剛明中正之大人。則見室之情。得以伸而利。設駕虛求勝。如涉大川者。行險僥倖。則因虛喪實。何利哉。有孚見室者。如此况未必孚者乎。

象曰訟上剛下險。險而健。訟。

卦名訟者。卦德乾剛坎險。以上下言。上剛制下。下險伺上。上下相猜矣。又內險外健。以一人言。內懷險詐。外恃強健。內外相軋矣。又此險彼健。以二人言。已險能脅彼短。彼德能凌已弱。人已相持矣。三者訟道也。故訟。

訟有孚室。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

訟辭有孚窒惕中吉者卦變九二剛來有能訟之資得中无好勝之念故惕中而吉終凶者訟則損德構怨于理不可成也利見大人者卦體九五所尚者中正則聽不偏斷合理見之能伸有孚之情也不利涉大川者卦象乾寔乘險以寔蹈虛淵之象也駕虛詞而冒險求勝是自入于淵故不利也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天上水下兩行相違訟象也君子以人情相違有訟不起于相違之時而起于作事之始于是凡事之挑稍違于人情者先謀以杜其隙則訟端自絕矣

初六不永所事小有言終吉

天道西行水流東注故曰違行不言永與天違而言天與水違凡訟必健在先謀字永違字來謀始之道乃審几反已自修之謂若區計利害何異險捷之流訟中吉終凶慎始則中與終不必言天  
爻皆以不終訟為吉不永則易收小言則易什所以終吉根不永未不曰不永訟而曰不永事之始猶與其不成訟也 材與三

陰柔而不爭故皆不言訟

一旦說下長步成別長則必至于成辨明全本不永所事上人諒其惕中之心而剖之

二五不以君臣言只貴賤之勢不相敵者克不此錄有求以勝之意不克訟是知理勢之不可故通而不敵訟非既訟而勢不克也退怨小邑德狀其屈服收斂意此正能惕中者然只為免計耳故止于无咎

象以下二句釋上二句上二句輕不可都作爻辭看凡聖人增減一字便有深意矣與理勢此只言勢患至極正明所以宜歸通之故

初六陰柔才弱居下勢卑故中心畏懼為不敢終事小有言辨之象則是非明而終吉也  
象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也  
初之不永訟事者非特屈于才勢蓋訟非美事理不可長也雖小有言辨明即止所以終也吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶無眚

九二陽剛為險之主本欲訟者然居柔得中能安於理而應五又屈于勢故退處卑約為不克訟歸而逋其邑人三百戶之象如是則不犯分賈禍何災之有

象曰不克訟歸而逋也自下訟上患至掇也



上不指君臣之无訟

食旧德只是守旧不以勝心改其素便是貞居貞即有惕厉意王事  
泛言不專指訟或不敵必然之詞无成只守旧居貞如教人李六三  
之事非病六三之无能食旧德者安其固然復即命者听其固然  
苟為吾旧三百之邑可甘為非吾命繫帶三錫何羨食旧曰德爭  
辨曰事聖人貴讓不貴爭如此

訟主勝人不主從人三一從于上則客气殆矣從上正食旧德處上  
不必指君臣凡當事任居人上者皆是

不克二与四不同二坎体其心本陰四乾体其心本安命原賦于天  
之正理故曰復貞今日所宜處之正理故曰渝才復而即便渝而正

正不克訟處聖人不貴无过而貴改過如此

不失即爻詞吉字兼内外說以理言不以効言能復能安便是不失  
惟克已者能之

此指听訟者說非指訟者說元吉要見訟而有孚如无理安得擊吉  
知非止以听訟得平為吉

听訟之法多至一日子丑之尽善而吉非件一尋一道理應之只一中  
正待之而已

人不肯退讓多由終訟二不克訟宜其歸通  
鼠也所以然者以下訟上義乖勢屈禍患之  
來撥而自取之  
耳敢克訟乎

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

六三陰柔非能訟者惟守其常分以安正理  
為食舊德貞焉如是不免見侮于人而厲終  
不罹人之禍而吉然食舊居貞之人无過不  
可即或從上之事亦退然處後而不敢主其  
成功守分必不  
越分固自如此

象曰食舊德從上吉也

三食舊德是守舊居正者也以是人  
而從上必能安分守節得貞而吉也

九四不克訟復即命渝安貞吉

九四剛而不中本欲訟者幸其居柔則知訟  
非理也亦非正也故不克訟而反其健訟之  
行以就于理且悔悟深切變其欲訟之心以  
安于正有不克訟復即命渝安貞之象如是  
則改過自新不至  
損德構怨而吉

象曰復即命渝安貞不失也

欲訟非理非正所以失也四不克訟而至于  
復即命渝安貞則過復无過何失之有

九五訟元吉

五陽剛中正以居尊位聽訟得其平者也使  
有孚不至見窒而天下无冤民矣大善而吉  
也

象曰訟元吉以中正也

易卷一



形。容。依。訟。之。凶。以。垂。戒。語。俱。借。說。一。串。下。錫。帶。曰。或。見。充。取。勝。之。理。  
彼。朝。不。免。三。禡。見。有。必。敗。之。時。甚。言。訟。不。可。終。也。初。不。言。訟。杜。其。  
始。也。上。不。言。訟。惡。其。終。也。

受。服。是。假。借。之。詞。名。字。可。玩。乃。深。鄙。之。也。周。公。以。為。必。見。奪。夫。子。以。  
為。不。足。敬。若。思。其。不。足。敬。之。心。甚。于。三。禡。

重。二。貞。字。貞。者。仁。又。之。師。丈。人。者。仁。又。之。將。吉。无。咎。應。跟。貞。來。卦。諱。  
兵。為。師。豈。諱。師。為。衆。意。深。矣。

全。象。重。能。以。衆。正。向。二。之。剛。中。以。之。也。故。次。節。提。出。剛。中。二。字。  
首。二。句。只。什。字。又。能。以。向。屬。九。二。身。上。直。有。一。段。好。生。之。德。為。天。下。  
除。殘。去。暴。故。能。使。三。軍。皆。諒。其。心。以。者。將。以。之。也。可。以。王。乃。命。將。者。  
王。也。此。正。上。貞。字。不。同。上。屬。君。師。出。有。名。為。貞。此。屬。將。以。節。制。為。  
止。

提。出。剛。中。二。字。見。能。以。衆。正。向。剛。中。字。順。字。俱。重。非。剛。中。不。能。順。也。  
以。此。是。承。上。二。句。民。從。之。全。跟。順。字。未。言。无。咎。打。轉。上。文。不。甚。重。

五。訟。元。吉。者。中。則。聽。于。未。斷。无。偏。五。  
正。則。斷。于。已。聽。无。過。當。所。以。元。吉。也。

上。九。或。錫。之。鞶。帶。終。朝。三。禡。之。

上。九。剛。居。訟。極。終。訟。者。終。凶。其。固。然。也。即。使。  
虛。詞。取。勝。有。或。錫。之。象。然。理。之。屈。伸。終。自。有。  
辨。不。踰。時。而。敗。又。有。終。朝。三。禡。  
之。象。蓋。終。訟。未。有。不。凶。者。矣。

象。曰。以。訟。受。服。亦。不。足。敬。也。

終。訟。幸。而。取。勝。有。如。受。服。且。  
不。足。敬。况。又。有。禡。之。之。辱。乎。

三。三。地。水。師。

師。貞。丈。人。吉。无。咎。

坎。下。坤。吐。之。卦。卦。體。具。寓。兵。于。農。之。義。命。將。  
出。師。之。象。曰。師。繫。詞。體。德。師。貴。有。名。又。貴。擇。

將。故。用。師。者。必。為。奉。天。伐。暴。而。貞。乃。帥。師。者。  
又。得。老。成。練。達。之。將。如。丈。人。者。而。用。之。則。事。  
有。戰。勝。之。吉。理。  
无。窮。贖。之。咎。

象。曰。師。衆。也。貞。正。也。能。以。衆。正。可。以。王。矣。

卦。名。師。者。言。伍。兩。卒。旅。衆。之。義。也。辭。曰。貞。者。  
言。以。仁。義。弔。代。正。之。義。也。蓋。興。師。必。以。衆。而。  
動。衆。必。以。正。也。卦。體。九。二。一。陽。衆。陰。皆。為。所。  
以。是。為。將。者。能。左。右。衆。人。以。歸。于。節。制。之。正。  
而。有。各。之。師。為。无。敵。之。師。命。將。者。  
可。以。王。天。下。矣。此。師。之。貴。貞。也。

剛。中。而。應。行。險。而。順。以。此。毒。天。下。而。民。從。之。吉。

又。何。咎。矣。

丈。人。吉。无。咎。者。卦。體。二。剛。中。而。五。應。之。是。為。  
將。者。威。而。有。畏。勇。而。有。謀。何。剛。中。也。而。君。以。



地中有水非水由地中只地中之得地皆水也。正。兵。農。合。一。之。旨。是。民。之。外。元。是。兵。之。法。容。即。是。畜。俱。在。平。日。說。不。曰。治。而。曰。容。樂。耕。之。意。多。不。曰。用。而。曰。畜。窮。驥。之。情。少。于。師。得。古。人。井。田。之。法。于。此。得。古。人。封。建。之。法。

只概出師之始說道理出字重即始出也律為元聲而軍法紀律取法乎此即人和意所謂衆正也律不言吉者律乃出師之常不以勝負言否臧律之反。

意与文同不曰否臧而曰失律見否臧即為失律也。

在字妙威望是以畏服意命不指簡書如車馬弓矢衣服皆是三錫只頻加意此任將時事未是褒功。

奉行天討故不曰王而曰天寵即命也上錫為命下承為寵歸重懷萬邦上不言威而言懷正王者用師本意。

事權委之自得君之應卦德坎險而坤順是兵凶戰危何行險也而用以弔伐則不違民志正夷人之有才德者以此行師雖不免勞民而毒天下然時雨之師民悅而從之宜其吉而又何咎矣。

象曰地中有水師君子以容民畜衆。

水藏于地猶兵寓于農師象也君子以民之所在即衆之所在也于是養之教之于平時則容民而不遺正所以蓄衆而不散也蓋得衆雖在後日而蓄以待用者則在今日庶幾王者之師而兵農合一矣。

初六師出以律否臧凶。

初六在卦之初為師之始出師之道必賞罰嚴明行伍整肅以律斯為臧耳否則无制之

兵君子謂之不臧有師敗之凶。

象曰師出以律失律凶也。

師必以律而後可一衆志若始出失律則衆心懈弛何以克敵故凶。

九二在師中吉无咎王三錫命。

九二為衆陰推附大將也而有剛中之德則勇與謀合威以恩施正所謂夷人者以此在師中不動聲色三軍自服有萬全之吉无敗績之咎蓋由上應于五王者倚專任重錫命頻加故權不中制能立功闢外也。

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也。

九二在師中吉者由承天王寵任之隆得盡其才能而有功也王三錫命者豈松一將哉。



此為輕敵寡謀喪師辱國者之戒。或者其本意欲取勝而乃至于敗也。

取其退之得宜。不取其才之能否。易發。又仁世深矣。

原其心非与之也。至人恐人以退為怯。故不

易辭

由其萬邦為懷。故思得大將以安輯之也。

六三師或輿尸凶

六三以陰居陽才弱志剛不能審已量力。而冒進為師或輿尸之象有敗亡之禍也。

象曰師或輿尸大无功也

不勝已為无功况輿尸乎所喪大矣

六四師左次无咎

六四陰柔不中乏克敵之才居陰得正有量敵之智則知難而退為師左次之象兵法尚右以右為前左為後次非怯也慮勝圖全度不能勝而止故于理无咎

象曰左次无咎未失常也

六四師左次而得无咎者知難而退用師之常四知其不可進而退非有料敵之智者不能是未失師之常也所以无咎

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸

貞凶 言語辭

六五柔中非好兵之主或敵加于已不得已聲罪致討為田有禽之象利以搏執无窮兵之咎然名義不可不正用將尤不可不專必剛中如二乃老成長子使之帥師宜也若使三四少年新進之弟子分其權則輕舉敗事雖正亦凶任將者可忽乎哉

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

五必任長子帥師者長子恩威並著以剛中之德而行師當也若弟子必至輿尸豈弟子

五君位用師之主也故言與師任將之道。田之時之田禽害稼者。執言。禽字來无咎止此而非以為也。是師意長子即丈人自眾人尊之曰丈人自君稱之曰長子着弟子句正見長子之當任且專

中行謂老成持重。奇正迭出皆中也。不可謂以中德而行師使不當。照見上使得當意

易辭卷一

尾



見爵必稱功。根必償勞。意勿用。是慎之于始。若功同賞異。豈能

命設國家。正功不以國家。大小蓋國家中各有差等耳。以正行師。後以正論。功師之貴。貞如此。

重原筮元永貞。我為天下所親輔。便言原筮以下重德。上原再也。一云初也。始也。先也。亦可筮自審也。元即仁也。永貞正是元。元吉无咎。未比時事。不寧二句。就下言。必得自審意。論我之可比。不可比。計人之來。不來。後夫雖自取。聖人豈置之度外。元永貞之德。當必因此。又檢。一審。蒙筮在。人不一則不專。比筮在。已不再則不審。聖人不責人。只責己。故萃之匪孚。固益修其元永貞。此為人。親輔。又自審其元永貞。

全象重剛中二字。提見順治本。於至德。文王於比。即係以吉。口氣甚緊。恐非衍文。象詞首一字。便不解。此死此理。

以輔訓比。以下順從訓吉。

之罪哉。由命將者。使不當也。

上六大君有命。開國承家。小人勿用。

上六師之終。武功成矣。順之極。天下服矣。大君子是有賞功之命。功大則封之。國功小則受之家。所以優功臣而廣卦也。然惟君子當此。若小人雖有戮力師中之功。第宜別有賞格。勿驟用家國以命之。所以御才將而絕禍端也。

象曰。大君有命。以正功也。小人勿用。必亂邦也。

上六大君有命。所以正其功之大小。而賞當其功。以塞怨望之心也。小人勿用者。恐其挾勢以逞。必恃權而亂邦也。聖人之戒深矣。



水地比

比吉原筮元永貞无咎。不寧方來。後夫凶。

坤下坎上之卦。卦體具親輔之義。曰比。擊詞。卦體比。則天下歸心。定于一。統吉。然民之比。我比于德也。必再精其心。以自考。果有元善之德。足以長人。且无間斷。而永不姑息。而貞斯无忝于元后之責。而无咎。由是德之所比。人自仰德。凡未比。而心有不安者。莫不仰元永貞之玉。而方來不巳。間有遲而後至者。亦自外生成。而取不寧之凶耳。于王者奚病。仍原筮元永貞而已。

象曰。比吉也。三字疑衍文。

文王于比。首繫以吉。夫子因就比吉。聯解之。曰比以何吉也。

比。輔也。下順從也。

易圖卷一

比



劉中即元永貞无尚層在卦爻為劉中在君道為元永貞應字妙即所謂順從也其道窮即在上下應看出

以一人比天下難以天下比天下易全要通天下而無間意親則合為一體親侯即親天下又合天下為一體元永貞比之本建親比之機顯比之道必并田而後可以建建師之後繼必比夫子之家與周公之法度實相表裡

只就比之初論理重有孚二字盈在即此有孚之心惟盈方是孚係吉十後為吉他在初雖無他心在理自有他吉正有孚真純也

比之初字盈在初實成在初此所以先有孚也周公嘉其終夫子取其始正欲人臣堅此初念耳

內雖本內卦來然周公下自內二字其有意人臣事君有一毫依附各節便非自內全是自信知憑一點精忠與君通自內即是貞

卦名比者親輔一人之義卦體九五五陽居尊上下五陰從而順之是凡為下之臣民皆傾心順從而而不二且順從而不强也

原筮元永貞无咎以剛中也。不寧方來上下應也。後夫凶其道窮也。

辭曰原筮元永貞无咎者卦體九五具天德之剛而粹然一中存此不恐則為元運此不息則為永守此不雜則為貞有此純王之德所以比而无咎至于不寧方來者此卦上下應五是合臣民順從而應其德也后夫凶者自棄德也理當困窮也于王德奚病哉  
象曰：地上有水，比。先王以建萬國，親諸侯。象意：我往此人

地上有水相親无間比象也先王以天下大矣因建萬國而設巡狩述職之典以親諸侯令其承宣德意各親其民是親諸侯所以比天下也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

比之初人臣進身之始也事君之道當精白一心而有孚焉即無愧于勿欺之戒无瘵曠之咎然有孚未易言也必由今積之以至于盈則初心之孚无少虧闕若盈缶然求以自盡固无望其他也而君寵之隆出于意外若自外來者不終來有他吉乎

象曰：比之初六有他吉也

孚在比初即盈缶亦此孚以此格君宜有他吉豈待終乃哉哉于初已上之矣

六二比之自內貞吉



故吉

二自字正相應

主臣道說不曰匪人之比而曰比之匪人者是三去比之也不言凶者所比之人或不盡匪人也

外比要細看正忘私以殉國若但在外而比之其誰不然而與之

上句喚起下句夫以德言上以位言不曰五而曰美明九五之為美君也四五原非正應故特以從上之分明之二遠臣也以遐方之收仰勢易於借交而失已故以不自失厥其守四近臣也以廟堂之大僚勢易于結党而營私故以從上庶其分

重一顯字顯對暗言下三句顯比之象已會在顯比內天子之政圍合其三面前開一途使之可去不忍其物好生之仁也用三驅失前禽象君死求于民不誠是上下不求必得就臣說為是三代君臣動色相戒神化自上下同流與伯者氣象不同象民化于君吉承顯比來師執宰物之禽王者之比失皆已之禽王者之仁

易

六二柔順中正當比之時上應九五之君其比君也本內所素養者以比之非舍所學而殉人者此人臣之貞也故功成名立而吉

象曰比之自內不自失也

比上之道貴得其正失正則自失矣二比之自內則達不離道何失之有

六三比之匪人

六三陰柔不中正承乘應皆陰是無德而入不善之党僚友共事悉奸邪耳為比之匪人

象曰比之匪人不亦傷乎

比之匪人者傷不在匪人而在比之者也

六四外比之貞吉

六四以柔居柔外比九五致身以比明王此身一屬于外非家以內所得有也則得比道之正克替顯比之治吉

象曰外比于賢以從上也

四之外比于五者豈徒比其賢哉但求盡其分耳蓋君上臣下義无可逃四明從上之義所以外比于賢也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

天子不合圍開一面之網來者不拒去者不追故為用三驅九五陽剛中正當眾陰之比是為君者智術不事洞達光明顯然以元永貞之德親比天

易



正中以心言天德也。顯比王道也。下二段俱本正中來。王者之民何順何逆何取何舍。特假象以形容之。不可作實說。使字活看。是死心之妙。

乾之无首。不為首也。故吉。比之無首。不足為首也。故凶。

易問

下也。其象何如。上无私感。而得失勿恤。下无私應。而從違不知。為王用三驅之政。致前禽之失。而邑人不誠。忘情微備。以求必得之象。比道光顯。如此則成治化之盛。而一也。

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。

九五顯比而吉者，蓋五惟位正乎中，正則無矯拂，中則無偏倚，故有此顯比之心也。失前禽者，本此心以建治德，怨不任順，逆兩忘，猶田者舍去之逆，而取來之順，无容心也。邑人不誠者，天下熙熙，已化于中矣。豈民自中哉。由上之顯比，若或使之，蓋王者以无私示天下，天下亦化而无私也。

上六比之无首凶。

象曰：比之无首，无所終也。

上六比之無首，則无德矣。其能終比乎。以此知君道貴德也。

三 風天小畜

小畜亨，密雲不雨，自我西郊。

乾下巽上之卦。卦体一陰畜五陽。曰小畜。繫辭：卦德体有可為之才，有可為之勢。君子猶得伸其志于小人方盛之時，故可亨。然其所以亨者，雖君子有可行之道，亦小人之畜未極耳。如密雲起自西郊而未雨之象，此又陽之所以亨也。

象曰：小畜，柔得位而上下應之，曰小畜。

二体巽阴畜乾阳，又全体能畜而不能固。卦兼三义，當以六四一陰畜五陽為主。身与別处不同。言阴还有可亨之理，只怕不善為謀耳。深為君子幸意。密云阴物，西郊阴方，自我文王也。讀易美里時，一向不是得亨之故，得亨全在健與剛中，以此知文王志在剛而道在小畜。

全柔要得圣人幸，君子不受制于小人，而其不受制于小人，实本健與剛中来。

易問卷一

三



應字深。易君子之不悟。蓋剛暴之小人。以勢焰相迫。絕之。易柔媚之。小人。以情術相縻。絕之。唯君子不為其所畜而應之耳。

律者君子秉道。嫉邪之心。與者。從容以處。不憤激也。而字意不可。必剛中根律。與來。止。君子如用。如。捺。維。得。宜。不。必。如。旧。主。居。中。說。耳。即。在。志。行。處。乃。者。難。詞。要。別。

生是。用。施。是。明。二。句。不。平。對。惟。明。之。尚。往。如。初。是。以。明。之。設。施。未。竟。未。其。詳。則。幸。其。意。全。是。竟。二。句。是。從。身。上。看。出。就。造。化。上。講。

大畜曰。識以畜其心。為大也。小畜曰。懿以畜其身。為小也。懿者。修飾。以致宣美之意。文者。德之發。是文德。不是小德。以文畜小。小中大。有妙用。可以涉世。可以用世。

卦言畜取止之。又言復取進之。又自道二字重。醒何其。三。字。而自道。意愈醒。復自道。是士君子自己原有進身正路。若云復其。故。道。自。字。无。着。落。即。訓。由。也。么。影。响。凡。无。答。是。補。意。何。其。快。之。以。辭。士。以。建。功。立。業。言。

曰復其詞。直曰自道。其理正。又曰道象曰。又見物全。以道。又主。持。以。謂。之。剛。健。

卦名小畜者。卦體六四。一柔得位。而上下五。陽皆應之。是一小人竊據。而眾君子為其所。制。以小而畜止。其大故。各小畜。

律而巽剛中而志行乃亨

辭曰。亨者。卦德內健外巽。是剛毅果斷。主張。于中。而紆徐慎密。不憤激于外。卦體二五剛。中。志行。是剛德君子。居中用事。權猶在我。不。至。激。小。人。之。變。而。志。所。由。得。行。故。小。畜。而。可。亨。者。乃。以此。取。

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

密雲不雨者。蓋小人畜君子。以陰畜陽也。其。畜。未。極。則。君。子。之。志。行。勢。得。上。進。也。自。我。西。郊。者。蓋。正。氣。上。進。小。人。雖。得。時。用。事。而。未。得。大。展。其。施。流。瀾。于。君。子。此。又。陽。之。所。以。亨。也。

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風行止于天上。未能解散。及物小畜象也。君。子。以。細。行。不。矜。終。崇。大。德。即。威。儀。言。辭。亦。吾。德。性。中。流。出。者。嚴。加。謹。飾。致。敬。以。美。之。使。動。止。有。度。言。語。有。章。而。德。之。聚。于。身。者。文。明。著。焉。是。德。之。輝。也。蓋。君。子。時。值。小。畜。而。防。奸。之。善。物。也。

初九復自道何其咎吉

初乾體得正。雖與四應。不為陰畜。是賢人君。子。以。名。節。持。身。不。借。資。扳。援。而。一。不。自。之。道。義。為。復。者。也。復。自。道。之。象。惟。自。道。則。无。枉。已。之。咎。而。有。行。道。之。吉。

象曰復自道其義吉也

復而自道。則正已可以正。人以義揆之。當得吉也。



小畜之時君子最急務欲二陽並進其勢壯矣故吉与初爻同

剔出在中二字即謂中也夫子恐人以牽復為依附似少了自道二字故特表之見与復自道者同自字正与自道自字相應之字仍初之詞同此許彼意

初二皆浸三畜于四而不復者比而說之也輻与大畜之輻不同輻承輻者也輻重于輻脫輻久住之計脫輻暫住之計稱妻言相敬婦言相順也以君子小人而稱為夫妻已可副矣况又至反目乎

九二牽復吉

二漸近陰而德剛中則耿介不阿故能與復自道者牽連而復則同寅協恭不為陰所畜而道可行矣吉

象曰牽復在中亦不自失也

二復而曰牽似乎藉援以梯進者然有剛中之德素以道義自持非借援為復者故初復自道固不自失二亦復自道而亦不自失也

九三輿說輻夫妻反目

九三剛而不中无自守之節迫近于陰多比昵之私是接結小人舉動受制故為輿說輻之象然以志剛不肯安受其制又為夫妻反目之象既不能進而與比又不能處而與爭

進退兩无據矣

象曰夫妻反目不能正室也

三夫妻反目者自處不以正而受制于小人猶夫不能正室而妻得以制之也

六四有孚血去惕出无咎

六四一陰畜眾陽之暴是為大臣者害惧所不免以其柔順得正虛中巽体是有孚信之德積誠所感來正人之助雖當眾陽之鋒謀兼眾智坐屈群策身可无傷心可无惕大臣之責盡矣為有孚血去惕出之象何不勝之咎

象曰有孚惕出上合志也

四有孚血去惕出者豈一陰之力所能制哉由與上二陽同在巽体而四有柔正虛中之

此申大臣成德暴之功雖全是二陽之力而所以得二陽之力全在

有孚是戒詞四柔得位而上下志者也君子難以假意慮危必以真心待之庶害可去慎可免見不孚必不能免隱危之也自氣体言六四為陰柔小人自巽体言三陽又皆強暴小人易无典要如此



有孚。浸居。中未富。鄰。浸。處。尊。未。重。有。孚。上。未。有。心。不。同。而。力。能。同。者。四。以。孚。結。君。子。五。以。孚。化。小。人。急。止。五。爻。

爻似平。幸。故。此。特。歸。于。孚。玩。不。獨。二。字。見。得。不。專。以。力。服。入。感。入。全。恃。此。孚。耳。一。云。不。專。利。于。已。止。有。孚。之。實。驗。處。惟。不。獨。富。所。以。謂。之。富。以。其。鄰。

陰陽不病于相爭而病于和。既雨陰之盛。既處陽之衰。君子不能防之于盈。即是尚婦。子月皆明也。初言陰陽和矣。而以尚德載資君子。婦。終。于。其。初。也。既。言。月。几。望。矣。而。以。征。成。君。子。防。患。于。其。終。也。君。子。所。以。與。小。人。判。斷。不。下。者。其。意。主。調。停。之。說。為。進。身。之。地。耳。不。知。

悔。終。不。若。防。於。始。此。爻。轉。指。反。復。是。為。君。子。謀。

玩也。字。便。見。兩。處。之。故。疑。作。疑。得。一。作。疑。慮。

為之與也。其當文王與紂之事耶。是故其辭危。莫危於履虎尾。故九卦。處。憂。患。以。履。為。首。卦。危。其。履。辭。善。其。占。頤。人。自。知。何。如。此。特。

易。聞。

誠足以感上二陽而致其志之合。故同心戮力而成畜暴之功。故憂懼可免。

九五有孚。學如富以其鄰。

異體三爻同力畜乾。鄰象也。

九五居中處尊。勢能有為以兼乎上。是其孚誠所統。足以締結眾志而不忍離。且富厚所藉。足以號召群力而不敢違。為有孚。學如富以其鄰之象。以此畜乾。何強暴不可去哉。

象曰。有孚。學如不獨富也。

五有孚。學如者。亦由其孚誠足為感人之本耳。心既相結。力自相協。豈獨以富厚之力強其從哉。

上九既雨。既處尚德。載婦貞厲。月幾望。君子征。

凶。

上九雖陽剛而在巽體。亦陰類也。居畜之終。畜極而成。故陽不與之抗。而與之和。陰施大行。向之密雲不雨者。既雨矣。陽難尚。行向之不處者。既處矣。故為既雨。既處之象。所以然者。由君子尊尚陰德。至于積滿而然也。豈小人之福哉。論理以小人邪。加于君子之正。雖正亦危。况不正乎。論勢則陰盛陽衰。如月之几于望。而往必受害。君子可不靜侯乎。

象曰。既雨。既處。德積載也。君子征。凶。有所疑也。

上之既雨。既處者。由不能謹始。尊尚陰德。至于積滿也。君子征。凶者。此時君子欲往。以尚進。則有所疑。碍而不能行也。

天澤履

履。虎尾。不噬人亨。

同卷一



言是占中之象彖傳備矣不啻即事

剛柔不以性言。恐涉卦德。只以柔字當兌字。剛字當乾字。依君臣看。只極履字。虛。立。又危詞。

應字即履字說非媚悅行乎履之中正之道而已。上剛柔各就本等言。說乾則二人之所以相與也。便什履虎尾不啻人意。是以句不過打轉幸詞。

什彖已畢。又於此專指九五以推廣其義。猶乾坤文言也。君道貴剛而中正。又所以善用其剛事君。難事英君。尤難夫位至危。故提履

帝位三定。象以履虎尾之。履之。耳。書曰若蹈虎尾不疚。戒慎中未。光明。相開一步。

講天澤句。照上下講。上下句。照天澤。乃見取象相關。不曰上天下地。而曰上天下澤。悅於心。非有所強也。君子操三重而說禮者。重一志字。人志无涯。非有以定之。送何而定。辨上下。不專是禮。凡刑政法度之定。各名者。皆是因德以詔。標因功以賞。各有上下。有以公卿大夫為上。農工商賈為下。若非民即人也。志无上下。定即定也。

素本質也。本分也。无素可率。有素而不率者。俱非无咎。以心言。不負君民。幸較沒一看。是教人出門第一步。此達不離道者。

先下乾上之卦。卦體以柔弱之。臣遇強暴之。君曰履繫辭。卦德體為臣者。所履雖危。一以謙恭事主。自足感悟。君心不惟斥辱不加。亦且素履可展。為履虎尾。不啻人之象。是以處危不傷。亨。

象曰履柔履剛也。

卦名履者。卦體先柔乾剛。以柔臣而遇剛君履之。至危者也。

說而應乎乾。是以履虎尾。不啻人亨。

辭曰履虎尾。不啻人亨者。卦德先說乾剛。以和說之。臣而應乾剛之君。則恭順不失其正。和平不激。君之剛復自消。是以履危不傷。且亨。

剛中正履帝位而不疚。光明也。

所謂應乎剛者。卦體九五以剛中正而居尊位。則不徒神謀雄斷而剛。且建中表正。德稱其位。无疚于心。由是發于事業者。治道炳然。光明矣。得若君為主。而說以應之。所以履危不傷矣。

象曰上天下澤履。君子以辨上下定民志。

上天下澤。定分不易。无體之禮。履象也。君子以禮本于天。殺于地。制于聖人。斯民上下。分同天澤。而民志未定。由于上下之未辨。耳。于是因其定分。制為典禮。以辨之。尊卑貴賤。各有定名。車旂服色。各有定器。凡若此者。正以定民之志。使不敢有越分焉。志定而天下之治成矣。

初九素履往无咎。

易聞卷一

置



獨字對功名富貴言有雖然不為彼所移意見自懷境象非人不能而已。獨能之謂願就心言即素志也。

履道所履即道也。坦之形容履道光景。為人就是履道坦上之人。貞就是履道坦上。此劣不失又者一云。出不以人言以心之幽靜。

象曰素履之往獨行願也

初九陽剛。夙有守者。又在下。居履始是當筮仕之始。而志方堅者。率其恬淡淳固。所以為履者。行其素而巳。以是而往。上不負天子。下不負蒼生。中不負所學矣。又何變塞之咎。素履即素願也。初本素履而往。不惟行願而獨行其願。幽隱自謙。確然不拔也。豈世所得而移易哉。

九二履道坦坦幽人貞吉

道在天下。坦然而平易。所當履者也。九二剛中。不剛守之操。在下未為斯世之用。無應。無汲引之人。居易以俟。無入不得。為履道坦坦之象。是真幽閒淡漠之人。則養素自高。得潔身之貞。廉頑立懦。有可為儀之吉。

中即剛中。自主勝中。有字妙。至人一言。禮即設防。入實。至場而不改。吾素則願乃。獨行。於華之境。而不失吾。則中。不自亂。曰。獨。自明在我也。

兩能字正虎尾之危。君上主臨民意。非人君也。又以此句履上二句之象。

象曰幽人貞吉中不自亂也

九二所謂幽人貞吉者。蓋外物豈能亂我。吾心自亂耳。克然自足于中。脫然無慕于外。又豈矯情以拒物者哉。

六三眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人為于

大君

六三不中不正。則无才德。柔而志剛。則自用。專是其明。不足照天下。而自負其明。勇不足任天下。而自斷其勇。不能而以為能。剛愎如此。无一可者。以之事君。非說而應。乾者也。故有履虎尾。必見傷害之象。凶以之治人。非剛中而履位者也。徒肆惡于眾耳。又為剛武之人。得志肆暴之象。豈能久哉。



只自以為能便是不足也

四不中平与三同而吉凶異者三柔而志剛則有自用之心四剛而能柔則有畏懼之心待曰小心冀其是之謂乎

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為乎大君志剛也

眇能視者自以為能視其實無見事之智不足以為明也跛能履者自以為能履其實無任事之才不足以有行也啞人凶者居位不當無和說之德故不能履乾也武人為乎大君者由其志剛無中正之德必播惡于眾而取凶敗也

九四履虎尾愬愬終吉

四居大臣之位近九五英明之君而以不中不正履之則權侷人主位極人臣正危機所伏如履虎尾焉幸其以剛居柔因危知懼正誠而應乎乾者故能忠順不失以事其上自

推四爻之得君而与其可以行道履主于行故以志行為吉与初九行願同

雄才大畧之主。至人慮其恃才故為此戒。志憂治危明意。房字不在。高悔各例。只是危之意。不是以夫履而至于危。至人正危其履之六也。加一貞字甚危之辭。

人主豈有無位提出位字正見履位者不可傷于恃位一也以履虎尾為履有難心矣故不疾以夫履為履有易心矣故貞厉

必見諒而終吉

象曰愬愬終吉志行也

得君行道。人臣之素志也。四愬愬終吉者。上不疑而任之專信之篤。平生之志。其有不行乎。

九五夬履貞厲

五剛中正。是才既能為履。帝位勢又可為而下。以充說應之。是雄才大畧之主。下皆將順之臣。凡事必行。无所疑礙。為夬履之象。以是而行。雖正亦危。况未必正乎。危者使平。所謂履帝位而不疾者。以此。

象曰夬履貞厲位正當也



此在履終論道理。借終身履歷言。祥者吉之兆。考祥正視履。如雖兼  
得失。重祥一。邊其旋。自始念謹慎。直至終局。先少。缺元吉。是考裡  
面事。考祥之例。必考得如此。方好。方是自考。夫大結果。考祥莫  
祥于元神。之不斷。則履外。无祥。而考其考于元本。之。不。稽。則。視。外。无  
考。君子。不。論。村。福。論。所以。召。村。福。者。

在上。在卦之終也。其在人事。則為。捺。履。究竟。大字。正。浸。在。上。來。有  
慶。即。元。吉。然。元。吉。輕。說。過。到。大。有。慶。方。以。福。之。大。上。矣。

易圖

五夫履而貞厲者。位正且當。則才與勢兼。是  
以果于自用。而无持重顧畏之心。所以夫履  
而貞厲也。

上九視履考祥其旋元吉

人事之外。更无天道。上九居履之終。當九事  
既成之時。故不求履之應于天。但求履之旋  
于已。必審其所履。以考其祥善何如。果所行  
者。終如其始。周旋无虧。則上以格天下。以感  
人。其所應之祥。此其足  
徵矣。不亦元吉矣乎。

象曰元吉在上大有慶也

上九得元吉于履道之終。則非常之福。自天  
申之。不惟有慶。且大有慶。而後知人之果足  
以裕天也。

泰主世運。說根天運。來不必分卦。為天運。辭為人事。往來不平。以  
之。成。其。大。之。來。往。來。字。妙。往。來。自。是。一。般。品。看。往。來。之。入。何。如。小  
人。該。往。君子。該。來。惟。往。來。得。所。便。是。泰。象。

此象傳受。倒。聖。人。就。世。道。快。吾。道。把。卦。辭。一。口。吐。出。玩。則。是。口。氣。正  
法。太。時。亦。不。徒。什。卦。辭。天。地。向。道。化。之。泰。上。下。向。君。臣。之。泰。重。居  
臣。上。然。居。臣。之。泰。全。本。志。同。故。內。陽。以。下。正。君。志。之。小。往。大。來。而。所  
以。同。者。在。此。作。理。欲。邪。正。之。力。

☶☷ 地天泰

泰小往大來吉亨

乾下坤上之卦。卦象具天地交通之義。曰泰  
繫辭。氣運開泰之日。正世道文明之時。蓋易  
之大分。陽大而陰小。卦體。坤往居外。乾來居  
內。卦變。六往居四。九來居三。是。小。人。退。聽。君  
子。滿。朝。志。无。不。遂。而。吉。道。无。不。行  
而亨。造化人事。殆相須而成者哉。

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通

也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外  
順內君子而外小人君子道長小人道消也

卦名泰。辭曰小往大來吉亨者。乾。天道也。君  
道也。坤。地道也。臣道也。卦乾下坤上。則是觀

易圖卷一

天



以致泰言后以字貫通以氣化言宜以時勢言裁便成輔相正裁成知裁輔就是左右斯民勿分兩截

以初作主以初以之也然非荐引只同心協力意若茅之根彙茅之類拔者上拔之也若自拔則枉已矣征往也以正而行也言以功業

志無二陽以初為主外謂天下

主大往治泰說只以寬廣遠近渾看為是切泰時講曰包荒何等藏垢納污曰馮河何等斬釘截鉄曰不遺何等仔細周詳曰朋亡何等先潔洒脫雖一時事不必泥定一事中者天理之當然恰好處

之造化天下濟地上行天地以氣交而萬物化生无不通也觀之人爭君下交臣上應君臣以心交而興道致治之志无不同也何以至此繇君心所存者皆陽明之善而陰暗不足以累之君心所發者皆剛健之德而柔順者皆小人惟內君子則福國庇民之道漸長惟外小人則蠹國害民之道日消君志如此所以共成其泰也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

乾下坤上天地交而成泰元后于是有開泰之道焉以天地之化自然曰道任其自然或有過焉者聖人裁而成之為之察四時經九野定五倫過者就于中矣道之當然曰宜限

于當然容或有不及焉者聖人輔而相之為之因天時因地利秩人倫不及者進于中矣若此者以夾輔提挈斯民使之遂生復性以開萬世之泰焉

初九拔茅茹以其彙征吉 讀至彙字絕句

初九時值夫泰非君子用世之期哉初與二陽相連而進是一人倡之群賢起而從之有拔茅連茹之象如是則以正而行同志之賢成天下之泰吉

象曰拔茅征吉志在外也

拔茅征吉豈植黨哉君子志在天下不在一身初與二陽志同故其進亦同也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

九二以剛居中在下之中上有六五之應主泰得中者也泰寧之世人情安肆法度廢弛



馮河不遺朋亡。提包荒中作用。故中行曰頂包荒。先大在心。上肯是。用中原勁在內。為光大在外。為中行。凡人德業皆從心起。

平陂往復。雖是天運。實天所以開示保泰之主。臣欲人。以回天。則有復貞之道。在二字連綿。說即從上文。看此勿恤二句。正見復貞。

為利

天地以氣化言際者。交會之間。言外見當及時挽回意。

翻之。寫小人引類呼朋。景象不富二句。又狀翻。來者小人之勢。不富而來者小人之。心深為君子危也。

易

振作釐革之宜矣。然驟振作則激遠。釐革則擾。故包荒先焉。待人怨處。事寬而包容。荒穢且罪必誅。弊必革。以包荒之道。用馮河之勇。焉舉及側陋。圖及隱微。而精密之思。无一事遺于外。又不昵近習。不玩目前。而公忠之念。无一入比于內。如是真寬而有制。嚴而不苛。得合中行之道矣。中者。千古保泰之極。千聖百玉所共行也。惟九二得以尚之分之。各一其中。合之共成其中。而大臣主泰之道得矣。

象曰包荒得尚于中行以光大也

包荒而得尚于中行者。以其心洞徹而光容納而大。惟光大則无所偏執而中。行之粹一純也。

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚

于食有福

九三將過乎中。泰將極而否欲來之時也。以勢言。世道无常。平而不險。險以氣言。小人无常。往而不復。來此天運循環。信有必然。而可恤者。夫治亂相仍者。天也。保其治而不亂者。人也。必心極其艱難。而貞之施為。復詳審慎。重不以勢盛而侈。不以時平而玩。人事已无可咎。自是天運默回。平者常平。往者常往。即一定之期。不必恤而太寧之福。可身享之矣。

象曰无往不復天地際也

九三元往不復者。豈過計哉。天地可交。而不可際。蓋三陽過中。三陰將復。三四之交。正天運泰復為否之際也。艱貞可緩乎。

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

易

卷一



上二句。原陰陽之分。以抑小人。下二句。推小人心。以儆君子。

帝乙歸妹之時。占得此爻。自古帝女。無不下嫁者。至帝乙始制為禮法。降貴達夫。故歸妹五爻。稱帝乙。二曰高。五曰歸。正明交太之。又福之所止。曰祉。以者。以歸妹而受福祉也。

中是純心。行願是寔能下矣。非貌恭者比。泰之君願為美者。歸蒙之君願為美者。中孚之君願為美者。子尊貨之必。何降与。

治乱每乘于命之動。急故重自治。不重威命。之不行。自近者始。故曰自昆吝者。欲其固之晚。

六四過中。泰已極矣。小人得志之時。故四與二陰翩翩然。群飛類聚而至。其力之協。也不待驅。以富厚而自集。其心之孚。也不待約。以戒令而自信。小人之勢。如此。君子亦預防哉。

象曰。翩翩不富。皆失實也。不戒以孚。中心願也。居下乃小人之常。二陰下復。以小人據高位。失其分之實也。不戒以孚者。群邪害正。出于中心之素願。故不待戒而自合也。君子圖之。此其時矣。

六五帝乙歸妹。以祉元吉。

六五以陰居尊。為泰之主。柔中虛已。下應九二。是大君忘勢。以下賢。而不有其尊。與帝女之下降。而不有其貴。一也。所謂上下交而其志同者。則賢才輔而理道昌。九二保泰之福。不自享而專歸柔中之君。以此而受太祉。不大善乎。

象曰。以祉元吉。中以行願也。

任賢以保泰。人主素願。然有願而不能行者。以邪讒貨色之為累耳。五有中德。則清心寡慾之生。自能克如其願。其所以享泰寧之福如此。

上六城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝。

積治成泰。猶積池為城。上六泰極。而否為城。復于隍之象。時勢至此。安可力爭。但當反已。自治脩其政令。以維持之耳。然不能圖于未亂。而欲收于既壞。雖貞亦可羞吝。人主何不預防哉。

象曰。城復于隍。其命亂也。

城復于隍。豈曰天運。繇政令不修。以至紊亂。豈遂付之不可為乎。告命所以治之也。



否泰久其類故否之辭皆與泰反

☷☰ 天地否

否之匪人不利君子貞大往小來

坤下乾上之卦二氣閉塞而成曰否繫辭否則三綱淪九法斲非人道之常不利於君子之正道蓋卦體卦變君子歛迹小人得志何利之存

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內小人而外君子小人道長君子道消也

卦名否辭曰匪人不利君子貞大往小來者否在天地則二氣鬱而萬物屯在君臣則驕

重儉德二字坤之无咎无譽乾之無世无悶俱舉之矣

此交要詳聖人引誘小人意與泰物之象同而改往為貞改外為君蓋君子之具付之承當則彼且欣於為君子而深樂聖人之予我者不以我為小人也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

坤下乾下天地不交否象也君子以否時以德自見則收歛不至人得物色之故深自韜晦不形于外以辟小人之難使小人不得以祿位榮之善于處否者也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

初六居卦之初三陰在下相連而進為拔茅茹以其彙之象然勢不可遏而心猶可回果能變邪以從貞則上福國下庇身不特吉而且亨



二五皆以大人言之。蓋以大人。六二之時。當險德。雖故守否。而亨以大人居九五之時。當乘時有為。故守否而吉。然則休否之大人。即否亨之大人也。

是不為其包與。不崇以祿意全。

聖人觀其羞惡之良。使其保全善類。

象曰：拔茅貞吉，志在君也。

初之拔茅。茹彙吾恐。祗為身謀耳。貞吉。則悔悟從正志。在為君謀。亦必為君子謀也。

六二包承小人吉，大人否亨。

六二陰柔。則能傷善。中正尚知好善。乃小人之君子。終有益於小人。故君子之幸。亦小人之福。吉。然小人與君子。終難盡合。包承之內。多藏不測。在大人當安守其否。不可昵其迹。而不察其心。則儉德辟難。吾道自亨。

象曰：大人否亨，不亂群也。

大人否亨者。君子豈能不與小人為群。特不亂耳。惟不亂。故定靜中有轉移變化之道也。

六三包羞。

六三陰柔。不中正。本欲害君子者也。幸以陰居陽。則志善正。而心有不安。為包羞之象。若終存此心。亦君子之幸也。

象曰：包羞位不當也。

三包羞者。既无其位。又短于才。故包而不發。理不然。羞其終包受。

九四有命，无咎疇離祉。

九四否過中矣。將濟之時也。是天心厭亂。有轉泰之命。何以處之。以陽居陰。不極其剛。而調護幹旋。人事又盡。則否可為泰。而无咎。豈特九四之福哉。自是儔類三陽。皆附麗于四。以受其福矣。

象曰：有命无咎，志行也。

非論小人正危君子

聖人言人不言天。故有命之下。際接无咎。一者是二個大机合味。與儔同獲祉。全无咎來。

時又俱重无咎看



不曰否休而曰休否重人事也休非盡傾到此較休息大人指有德住者吉吉即休否也其若危之詞象根深固也則叢生其固尤甚也

孔子不能休春秋之否德在而位不在也平王不能休東周之否位在不德不在也重德位否而秋休之比重與累洽不同

頌之重人事也。上休有漸而傾。去有難湯之不同。

玩何字全是以人回天

義皇以同人立卦只一人字便見大公无私意曰于野曰君子貞是同人內事野喻廣遠无戒景象亨利涉分常變承于野來分明有貞意在至人恐人以同流合污為大同便死主持故又抽出君子貞來正與小人不別如天下信之不為多一人信之不為寡一比以无所不比為比而同以无所不同為同

四有命而必死咎者人之所為必與天協斯開泰之志可行而以人回天也徒觀有命社于何來乎

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

九五陽剛中正以居尊位是德位兼隆又值將濟之時為能撥亂反正休息天下之否此大人之能事也則天命凝人心合吉然猶未離于否也必雖休勿休時懷戒懼休非亡也而有其亡者在焉其亡已不自謂休矣而更吸問耳則基命定命萬世不拔之業即在

象曰大人之吉位正當也

九五大人之吉者德既正而位又當德與權合所以能休時之否而吉也

上九傾否先否後喜

上當否極將泰之時陽剛濟否之才則能蓋傾其否而平之方其未傾不能无憂及其既傾太平之喜可知

象曰否終則傾何可長也

上九居否之終其勢必傾轉而為泰矣豈有長否之理耶

同人于野亨利涉大川利君子貞

離下乾上之卦卦體具與人同之義曰同人繫辭卦德卦體君子與人同也必太公无我而于野焉則何往不通亨舉其大者言之雖險可濟而利然必其所同者一出于君子之

易圖卷一

音



全象提見一正之外无大同意  
先詔一乾字不曰與五應而曰與乾應以明无私之意人字寬勿泥  
君臣二五以兩人而曰同人必以明同人只在同德相應而貞意亦  
可想見

乾行什于野非什亨利即下文以健俱是于野根本文明三句是君  
子自俱要切同人說以字而字有別君子非是正通之在君子者  
惟君子不皆人指止道正地即是通地天下精神義氣原不可見直  
以此止通之不是以正去通天下通非乎契如此便屬情矣志則形  
迹不拘所以破宗党之昏門又不足言矣

正同以貞乃為干  
野乃為亨利耶

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

卦各同人者卦體六二陰居陰位德之正也  
在下之中德之中也以巳之柔中正應五之  
剛中正是同德相應  
非私同也是各同人

同人曰 衍文

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正  
而應君子正也惟君子為能通天下之志

同人辭曰于野亨利涉大川者卦體乾健而  
行以同人剛德勝而私情黜可以蹈險難故  
亨而利也利君子貞者卦德離為文明乾為  
剛健文明則能燭大同之正理且以健行之

類正其名如公卿大夫農工商賈办別其器如宮室車旂服飾

于門比于野有廣狹无公私

則能守大同之正道卦體六二中正而五應  
之中正則已以正同人以應則人以正同我  
乃君子之正道也而天下之志通于足矣蓋  
人同此心心同此道道同此正吾得其所謂  
正即得其所謂通通  
天下之志乃為大同

象曰天與火同人君子以類族辨物

天在上而火炎上其性同也故為同人君子  
以欲致同必先審異自天下有各分曰族族  
有類也因以類之則尊卑貴賤各得其分自  
天下有名器曰物族中之物有辨也又因以  
辨之則等威度數各如其  
則天下之志无不大同矣

初九同人于門无咎

初九同人之初未有私主以剛在下上无係  
應是其與人同也无私心而因无私與為同



出門只是无偏主私昵意加一出字了然言我无咎象言人不得而咎我

宗主也卦体据大同之象爻示党阿之戒

宗與宗然无主者别然非君子正也之道故曰吝道是係吝非羞吝

聖人就小人地位想小人情景設此語以形容之 三因同而觀四因同而致皆契于不貞故卦惟三四不言同人

人于門之象是雖未必通天下之志而于同人之道無愧矣何偏党之咎

象曰出門同人又誰咎也

人之處世于野則公在家則私而隔之者門也出門同人則通而不狹誰得以私昵咎之

六二同人于宗吝

宗黨也

六二雖中且正亦知同人但以情聯屬而不能大同為同人于宗之象所感以私所應亦狹吝之道也

象曰同人于宗吝道也

于宗則雖公而實私非君子大同之道吝之道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

二以中正與五相應三以剛強居二五之間欲同二而非正懼五見攻故內藏不測之險外起窺伺之圖以敵五而攘二為此者欲與耳然理勢俱屈智力莫施為伏莽升陵三歲不興之象矣

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

九三伏戎于莽者恃其智力將以敵剛也終不敢興者理勢俱屈安所恃以行也

九四乘其墉弗克攻吉

四剛不中正而妄求又无應與而急求欲同二而為三所隔恣憑陵之志結非分之援為乘墉以攻之象幸其居柔能惕然自反于理為弗克攻之象如是不至召譽賈禍吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

言敵剛恐人誤以為攻二安行重勢也小人无傾覆之心

好地在四字墉象三乘墉三也攻取也非攻伐之攻攻二非攻五也弗克以理自恃吉改妄之失三之不與屈于勢四之弗克屈于理人品相去遠矣

點一义字是聖人提醒人知义是人心自然法則要就同入上則困根弗克乘弗攻便是反此夫子開人以召吉之路



此作君臣合德看。都是假象。五失所同而悲。象號。遂所同而喜。象笑。此只是既同之後。追論之詞。不必以先異後同為解。克是勝。間遇是。遇二大師。只剛毅自斷意。五惟剛中正。故能勝三四之不正者。

先字包號。號。笑。不必頂號。號。不必補後。笑。中字。談正字。五以中正之心。主之于先。故能同。相克始相遇。不必論其終當其先而已。可定。

郊先入之地。无悔。非取之。乃就其事而姑與之。

喜其牙。係象。病其无所得。此夫子之周公。未竟之意。提一志字。

大有。只與天下大勢而言。大在天上。火字當日字看。大有者。王業之盛。元亨者。王道之隆。元亨與他卦不同。元是制作。盡善。是治化。四遠。頃串。

四既乘墉。而又弗克攻。非力不足也。二五相應。義之常也。四欲與同。非義矣。其所以吉者。義即同人之則也。奮然傲省。自反于法則之中。以就義也。

九五同人先號咷而後笑。大師克相遇。

五剛中正。二柔中正。一德相應。而為三四所隔。不得其同。夫心問于勢。故始雖艱于合。而勢不勝。理終可以復交。為同人先號咷而後笑之象。然六二柔弱。君子易退。三四剛強。小人易進。為五者必乾剛獨斷。如用大師以克。然後明良可相遇也。此又後笑之錄也。

象曰：同人之先，以中直也。大師相遇，言相克也。

五之同人先號咷而後笑者。二五中正相應。理本直也。直在同之先矣。小人豈得而間之。必大師克相遇者。言克去讒邪。乃與正合。非人君之勇者不能也。

上九同人于郊，无悔。

上九居外。无應物。莫與同。是抗志枯槁。蕭然物外。為同人于郊之象。如是雖非大同之道。亦无于宗之吝。无悔。

象曰：同人于郊，志未得也。

同人之志。以通天下為得。于郊。豈忘天下哉。錄未得志耳。

大有 元亨

乾下離上之卦。卦體五陽。應之。而所從者眾。曰大有。繫辭卦體大有者。勢也。治有者。德也。王者當大有之世。本其精明。乾健之德。以運治。則制作盡善。四達不悖。故大善而亨。



全象以重德上言德足以致有下言德足以保有  
得位大中重德上柔只當六五字大中是中之極大有只在上下應  
內

其德指君德見所以成其有之大者以德非以勢剛健一句摠本其  
德一直說下剛健文明以本體言以此施於札樂刑政而得其應即  
為應天也即是時行應吾心之天即應造化之天即大中之謂也  
是以二字宜玩

天只一休命善是也遇惡正以揚善即順天休命也玩一以字見順  
天者必剛健文明應天時行者能之

加在初字通就有之初論道理无交害本初說來善其始也大有  
非有咎人因六有自為咎耳眼只守其无交害之初心无咎也即匪  
咎而善其終也

初九二字當時者爻言其終象原其始必有克艰之初而后有天祐  
之上故只二爻言大有

此人在任天下之重者大車從剛中取以載從應五取重大車上以  
才德為任載之本也

易圖

三十

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有  
卦名大有者卦體六五一陰柔居天子之位  
有位矣居上之中有德矣上下五陽皆應之  
有輔矣德位兼隆臣民効順人君聯屬天  
下以成其大一統故不徒曰有而曰大有  
其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

辭曰元亨者卦德乾剛健而離文明在內則  
神謀雄斷在外則睿覽旁燭德之本諸身者  
純矣以此運治即天也而天一時也卦體六  
五居尊應天而時出之則剛不失之刻明不  
失之察故盡制作之善而  
極推行之利是以元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休  
命

火在天上无所不照大有象也君子以時當  
大有民物眾而善惡易淆于是惡者以病吾  
有遏而絕之善者以輔吾有揚而顯之若此  
者以有善无惡乃天命之本然何休美也遏  
所本无非私怒揚所本有非私喜  
不過順天之休命為保有計耳

初九无交害匪咎艱則无咎

初九以陽居下上无係應而在事初是私感  
未起尚大未萌未涉乎盈後之害本匪有咎  
也然此特初之善耳必艱以處  
之慎終如始則可終于无咎

象曰大有初九无交害也

初九當大有之始是初心未變多欲未萌  
无交故无害也有交則有害矣不可艱乎

九二大車以載有攸往无咎



中即剛中積是充滿意就九二正意影象上講

作大臣為忠說用亨是其象也用以也與克字應弗克非独罪小入專其責于用亨者耳

易聞

九二剛中在下上應于五是有德有應回文武兼資中外倚任為大車以載之象如是而往則旋轉自如无弗勝之咎

象曰大車以載積中不敗也

二之大車以載似難勝任矣以其有經世宰物之德素積于中故足以勝天下之重而不致覆敗之虞也

九三公用亨于天子小人弗克

亨作享朝獻也

九三居下之上公侯之位而以剛中之德遇下賢之君凡嘉謀嘉猷可以贊有者无不用之以上獻于天子為公用亨而方物畢陳之象此惟有德之君子能之若小人則有位无德謀猷不足入告徒獻諛耶能用亨乎

恒事以有而致出此入彼

此大臣善持盈者彭大字义匪彭非独以事柔順之君當然也非為求免疑懼之故臣子謙退定分原自如此三刑正不私其有故持以効之君四處卒不居其有故辭使去已

明办二字連加一哲字形容其明办之至當局不迷

象曰公用亨于天子小人害也

三之公用亨于天子當大有時論思獻納以利國家必君子能之若小人方以太平娛縱君心必至于害豈宜用乎

九四匪其彭无咎

彭盛貌

九四陽剛功德盛矣位近九五權勢彰矣宜有僭逼之嫌而咎幸其處柔嘗懷抑畏不以寵利居成功為匪彭之象則功益天下而上諒其忠位極人臣而丁安其讓何疑忌之咎

象曰匪其彭无咎明辨哲也

九四匪彭无咎者蓋深知君尊臣卑之分極辨盛衰倚伏之幾得持盈之道明辨至此所以為哲故能不極其盛而无咎也

易聞卷一

三九



乎是立所已能。抑揚重威。此吉就在乎威裡。交感不足。以及之故。而如。

上交者下之志。下交者上之孚。五應。休有孚。故能發志。

易字。照初爻。眼字。見。如有者。自始至終。宜。根。不宜。易也。

上指君道說。五对上。看則五又為矣。聖人特于此。發有六。不盈之意。一串說下。正是極之意。他卦上多不應五。以五不可應也。惟大有彖稱上下應。故上應五。以下諸爻下應也。為八五以上一爻上應也。為天。

提出上字有味。便見威極當衰。爻自天而推之人。此自人而推之天。

吾人蓋世勳猷。不加本。休。毫末。以。惘。德。器。淺。薄。承。載。不。起。謙。則。真。見。是本分事。何以謂亨。又曰。有終。德。形。容。謙。之。妙。舊。以。目前。後。目。分。而。

六五厥孚交如威如吉

六五當大有之世。柔順而中。以處尊位。處已以應九二。而上下歸之。是為君者。推誠任賢。誠信之極。足以固結臣民之心。能激發天下而使之交。為厥孚交如之象。然若道貴剛太。柔則廢。又當以威濟之。德威所及。令有所懷。且有所畏。則有可永保吉。

象曰厥孚交如信以發志也

厥孚交如是君臣一其志矣。豈无以發之哉。蓋信者天下同然之志也。五惟孚乎九二。能先為施信。則精神所感。若或發之。其交孚宜也。

威如之吉易而无備也

又曰威如吉者。一下交孚人多。以易心處之。徒一于孚而无威焉。則臣民玩而元畏備之。

心矣。故必威如而吉也。

上九自天祐之吉无不利

上九以剛居上。勢當盛滿。宜招損者。然下從六五。是履信思順而尚賢。人主之盛德也。惟天眷德而天祐之。則一身受其福祉。吉國家亨其清和而无不利。所謂自天祐之者如此。

象曰大有上吉自天祐也

上九居大有而得吉者。錄其尚賢之德。足以格天而天祐之也。然祐者天而致天之祐者。上豈俾致哉。



謙亨君子有終

易圖卷一







以行言用。此謙之道。借波川以形其妙。与利法不同。

牧字要說得細。有薰蒸透徹意。自字是自心。卑屈不逞。人上。取見。

鳴人鳴之。非自鳴也。人之鳴。由于謙。非鳴其謙也。凡貞吉。有貞且吉者。有貞則吉者。

要。極。想。積。中。發。外。光。景。見。不。是。聲。音。矣。貌。

勞。非。別。處。功。勞。對。五。陰。言。卦。惟。一。陽。五。陰。待。之。而。底。債。其。勞。多。矣。勞。而。能。謙。有。師。濟。揖。讓。光。景。終。言。即。在。勞。謙。上。見。

爻。言。其。益。于。己。象。表。其。服。乎。人。萬。民。薰。朝。野。言。服。正。行。有。終。意。非。服。其。勞。服。其。勞。而。能。謙。

易

化矣。若稱量乎物。自然之宜。而施之。適當其可。斯善體謙乎。

初六謙謙君子用涉大川吉。

初六陰柔。則能謙處。下則愈謙。蓋謙而又謙之君子也。謙則必亨。豈特安常。卽用以涉險。亦多同心。以濟吉。

象曰謙謙君子卑以自牧也。

六二所以謙謙。而能為君子之行。者。繇其以柔居下。是平日以下人之心。自養。故不期謙而自謙也。

六二鳴謙貞吉。

六二柔順。則有謙心中。正則得謙道。謙德積于中。著于外。而令聞昭宣。為鳴謙焉。則非矯

情干譽貞也。吉在是矣。

象曰鳴謙貞吉中心得也。

二鳴謙貞吉。豈襲取于外。而得哉。正其中心。所自得之謙。而非自鳴也。

九三勞謙君子有終吉。

九三以一陽居下。之上位。高貴重者也。以剛正之德。為上下所歸。是功在民。而自視。然所謂勞謙君子也。是則功莫與爭。而位可常保。故有終而吉。

象曰勞謙君子萬民服也。

三勞謙君子者。功既高矣。而量又宏。不惟天子讓忠。有儉讓德。萬民且服其勞。而能謙。可想見人道之好謙矣。

易

卷一



无不利即謙亨意。為謙非徒禮貌致恭。直本抑抑小心。一切不敢自是。念頭發出九三初无見忘之嫌。其在於四。自當如此。

恐人疑為謙為偽。故特言不違則以表之。四得謙坤艮内外二体之全。所謂下濟上行者皆于此取平焉。故可主萬世平施之則。

五之謙在不富上看。故不言謙。非曰謙故不待富。而以其鄰也。利用。要辭。謙之得人心。侵伐不必定講。

周公只說可用。夫子恐人誤用。故以征不服。什之征不服。所以成其謙也。

謙又兩言行師。蓋武以止爭。止讓之妙。且云征不服。犹是讓讓不。邊景象。禹桀有苗。白瑞招損。讓受益。正是此义。

四句一順說。志未得是惜詞。非貶詞。

六四无不利撝謙

六四柔而能正上而能下。是大臣能謙。故主不疑。下不忌。行无不利。然居九三之上。四之勞不如三。可偃然居功臣之上。哉更當推賢讓功。撝其謙。凡辭氣容貌間以示不敢自恣之意。可也。

象曰无不利撝謙不違則也

四无不利撝謙者。若似違則。第四自揣功不及。而位過之。故撝謙以自盡。揆之當然之則。不為過也。

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

五以柔居尊。能謙之君也。去驕去盈。故能使中外說服。人民樂從。為不富以其鄰之象。即

象曰利用侵伐征不服也

用所服之象以侵伐。利以征之。而于他事亦无不利。謙道之得民心如此。

上六鳴謙利用行師征邑國

五為謙主。何以利用侵伐哉。為負固不服。不得已征之耳。上六謙極。有聞人所樂與。即用以行師。亦利。惜其質柔。非戡亂之才。无位非奉天之討。故師之所行。但可征已之邑國而已。此固才位所限。而于謙德何損哉。

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上六鳴謙。宜大行其志于天下。然才力不足。不能大有所為。而服遠之志未遂也。是以雖用行師。亦但征其所屬之國耳。安能威服天下哉。



卦名取德侔二又全重一順字豫即人和之說特幸而大事以見例  
深明无所不利意

剛志謂四為羣陰所應雖指大臣然全章不必露出志行全本志字  
生來此句只說豫光景順以動正明所以志之故順動二字順字尤

重

順以動豫理先心而得也豫順以動理后心而行也只頂上來在君  
道上講順自召順未有我不干和天地乖和者故曰知建侯行師本  
非大事但对天地則小矣

此見三才合一只重聖人天地如民服禡寫豫象不必將不過不惑  
刑罰權機時又之大只跟順動制和 嘆卦有時又用三休用通時  
之同也又其時皆有又也凡一十二卦

作樂二字提起崇德惟作樂之意不是用樂去崇其德但樂一作而  
德自發揚出來故謂崇德薦配極是感格天地祖考之心以和洽  
德兆之心所以為豫

易圖

雷地豫

### 豫利建侯行師

坤下震上之卦卦體德具和樂之義曰豫繫  
辭卦德人心和樂已得天下人之心矣故事  
可為師以之封建諸侯而萬姓歸心以之誅  
討行師而三軍用命大者且利況小者哉

### 象曰豫剛應而志行順以動豫

卦名豫者卦體九四一陽上下應之而志行  
適愜其得眾之志矣卦德以順而動自念慮  
以及事為皆順天理允協人心之同矣故朝  
野悅服而志行也太和之風可想矣故名豫  
豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

辭曰利建侯行師者卦德主豫者既順以動  
則一理所感上下協應天地亦如我之順動

而不違矣而況建侯不過為天地立君行師  
不過為天地討罪有不協人心之應者乎

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以  
順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

以順動極言之蓋天地之動原无不順以理  
為樞而二氣五行之順布故日月不過其度  
而四時因以不忒其序聖人本諸身而建諸  
政事者一順理而不差謬焉則不順刑罰而  
民皆悅服于順動中矣可見順動者豫之時  
義也而天地因以成化聖人因以成治不亦  
大矣哉信乎動不可不順矣

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上  
帝以配祖考

易圖

雷



初非劣地特以志表之

凡物兩間為介二介物三之間故謂介憂悔者正在此介石其安靜  
堅確二意終日事已成之日不曰知凡而曰不終日形容介石之妙  
且事而照貞返首句出言返次句出然亦串說

中正二字勿分屬心休者是所以介石不終日處又以誠生明象是  
明本于誠

小人附勢專是仰人鼻息聖人下肝字妙唱和在心曰鳴鴈望在目  
曰肝不言凶咎第借悔之一字以動其良心特發遲之一字以堅其  
速念與不終日反

可想休有容之度由豫兼上下大有得即行道之志大遂而得于  
心也疑之一字從萬古大臣之膏肓

易聞

陽氣出地而聲奮則鼓天地之和氣豫象也  
先王象雷之聲取和之義以作樂而聲音舞  
蹈无不備焉繇是用之褒崇上帝祖考之德  
且又大用之以洽天人之休冬至祀帝于圓  
丘而配之于祖尊尊也季秋祀帝于明堂  
而配之于考親親也則太和盈宇宙矣

初六鳴豫凶

初陰應四是小人濡跡權門意  
得志滿豫而自鳴者凶即至矣

象曰初六鳴豫凶也

志不可滿當豫初而卽  
自鳴志已滿極凶也

六二介于石不終日貞吉

當豫之時上下皆溺于豫二以中正自守則  
理欲之辨已明而守之介然其介如石焉繇

是覺在凡先不俟終日斷可識矣  
則得持身之正而有涉世之吉

象曰不終日貞吉以中正也

二不終日而貞吉者繇其中有中正之德无物  
而能觀物无事而能見事所以幾先自炳也

六三盱豫悔遲有悔

六三陰不中正无守而近于四又附勢仰視  
取榮恣情縱慾盱豫之象能无悔乎宜翻然  
改悟速悔之可也若溺于  
豫而悔之遲則終有悔矣

象曰盱豫有悔位不當也

三盱豫有悔者近四非傷以德  
不足自守溺于豫而莫覺耳

九四由豫大有得勿疑朋盍簪 譬聚也又速也



大有得粘治功說志大行粘心說即所謂剛應而志行

在四不言失止而于五乃見其強迫者四本無失故于四言大臣任  
事之義於五言柔主不能自立之義

易

四為卦主一陽而上下應之卦所由以成豫者也是大臣保豫之道君民之豫所由致為由豫之象則天下之豫總一人之豫也豈不有得而大乎然豫可一人致不可一人保必開誠布公勿外親而內疑而後同類之朋皆樂集而為吾用如髮之聚簪然所得不更大乎何由豫不可保哉

象曰由豫大有得志大行也

四由豫大有得者以致賢之由為致豫之由而矢志君民者今已大遂矣

六五貞疾恒不死

五以柔居尊溺于逸豫又乘九四之剛迫于權臣威權失而國勢危為痼疾之象幸其得中權勢雖去政教猶存為恒不死之象可不自振哉

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

五貞疾者以柔乘四剛權出于下勢孤于上也恒不死者以所處得中政教猶未盡亡也

上六冥豫成有渝无咎

上六陰柔而居豫極冥豫之象幸震體能動覺性猶存一旦翻然改悟則冥者覺矣又為冥豫之事雖成而能有渝之象如是過復于无過而无咎

象曰冥豫在上何可長也

冥豫在上豫已極矣豈長久之道乎當速渝可也

澤雷隨

隨元亨利貞无咎

初鳴豫即斷以凶所以過惡于初也上冥豫即開以无咎所以起善於終也

主王道者已能致人之隨而人自隨之元亨以治功言利貞无咎以治道言治道貴正如伯者之治亦足以鼓舞一世故動當時然假公

易

卷一



濟私其舉動畧無光明正大規模。故戒之。屯臨无妄。皆言元亨利貞。不言无咎。惟隨則主于說。易失於不正。則隨中有事而難生矣。作易者。總以无咎有餘意焉。

剛來下柔。以解隨義。不必泥定指君本卦。原无柔君也。後歸本動說。者與豫象傳同。是本其所以致此隨者。不必依循上貼臣隨君。下貼民隨君。或以剛指君。下柔指存心于民。此便是動而得民心處。與本義已能隨物。來隨已其合。

大亨說重在什利貞无咎。隨有四德。聖人置利不言。見大亨處已。是貞已。是无咎。非以貞為利。而後可无咎。提出天下二字。見非可勢。要利結時。即穷變通久道理。故不曰隨哉。曰隨時。

這天下隨者。出。嘆其大明。其不可不貞耳。天下所隨者。聖人之時。而聖人制作。又當隨天下之時。

此法。天主靜之學。息必于晦。從闇處用功。養未發之中也。息非滅息。此止休也。正生機也。卦取隨時而動。象取隨時而息。

但者。主守之義。有主非心之物。故聖人從有渝。處加。故要不失心之。初心。存廣大。故又以出門廣之。是出貞字意。

易圖

震下兌上之卦。卦變。卦德。具臣民從君之義。曰隨。繫辭。王者德足。致人之隨。則朝野一心。治化洋溢。元亨。然隨由悅。致悅則易私。故必利于大公。无我之正。乃无違道于譽之咎。

象曰。隨剛來而下柔。動而說隨。

卦名隨者。卦變。困九來居初。噬嗑九來居五。未濟來兼此二變。皆剛來而下柔。是君有徽柔之德。而剛德之依來而下之也。卦德此動。而彼悅。是君有振作之才。而天下之民說而附之也。故名隨。

大亨貞无咎。而天下隨時。時作之。

隨固可大亨矣。辭曰。元亨必貞。乃无咎者。天下之道。不外一正。是人心同然之理也。惟以正致人之隨。然後人心順應。而天下隨時以從之。何說隨之咎。

隨時之義大矣哉。時字在之字下。

天下大矣。隨一出于正。而天下無不隨。可見貞者。隨之時義。真聯屬天下之要樞。非躡虞小補之陋術也。豈不大哉。

象曰。澤中有雷。隨。君子以嚮晦入宴息。

雷藏澤中。隨時休息。隨象也。君子以人心非靜。无以養動。息者自心也。心有息。息必歸心。息理微矣。故于嚮晦時入。而宴息焉。疑神養氣。葆時止之體。以為時行之用。亦隨時之道也。

初九官有渝。貞吉。出門交有功。

初九以陽在下。為震之主。隨之官也。既有所隨。則廓然无主者。變而有主。非心之初也。為

易圖卷一

三



人心只一正。便吉。返正吉不失。俱就隨道言。見隨非小可。

泛以隨入之道論。不必指君臣。以副隨人謂隨。以柔隨人謂係。人情是一係字。壞事失者。惜之詞。

高乾小夫大者戒

官有淪之象。然亦顧所隨何如耳。若正則不失。有主之公。而吉。又必廣資麗澤。而出門交焉。不私其隨。然後為貞。為吉。而有功也。

象曰：官有淪，從正吉也。出門交有功，不失也。

初九官既淪矣。何以得吉。隨道貴正。惟從正則不私。故吉也。出門交有功者。隨道貴廣。惟不私則于隨之正道不失也。

六二係小子，失丈夫。

初陽在下而近。為小子。五陽正應而遠。為丈夫。二所當隨。在五不在初矣。乃陰柔无守。而係戀庸流。遺失雋傑。為係小子。失丈夫之象。隨道乖矣。可不審乎。

象曰：係小子，弗兼與也。

邪正不容並立。二係在小子。則失必在丈夫。安能兼與乎。

六三係丈夫，失小子，隨有求，得，利居貞。

九四在上。其剛正猶丈夫也。初九在下。其邪暗猶小子也。三近係四。而失初。是依名流而舍鄙夫。為係丈夫。失小子之象。得所隨矣。何求不得。此就人情論其常耳。若君子有斷不可苟合者。惟道義自持。不以權勢相倚。而居正焉。乃為君子之隨。而利。

象曰：係丈夫，志舍下也。

人之從違。決于志。三係丈夫者。是志之所從。既在于四。則所舍必在于初也。

九四隨有獲，貞凶。有孚在道，以明何咎。

九四以剛居上之下。與五同德。是居大臣之位。諫行言聽。何求不獲。故為隨而有獲。然事

人臣事君。無論得不得。該以貞自矢。人當求有得時。越要加貞。非退然自抑。貞以成其亨。正隨時之。又居對求者。居則利。深明求之不利耳。

大為二。二在二。因係以明其弗兼。在三。因舍以證其所係。

凶。跟隨有獲。即怙。植党也。以正得凶。君子不必避。要處置得法耳。有孚在道。正處之。法在道。又本有孚。



義即所謂貞也。爻言有孚在道是明。象言有孚在道本于明。

五為隨主。君不下隨于臣。故不曰隨曰孚。六三係小子。何以稱嘉。昵近其遠耳。負俗之累。賢臣不免。明主指形迹而一心相信。見以為嘉而孚之。

位字當唐字中正以德言不死。然說位正中。全要說孚嘉。源頭所謂取人以身是也。

主臣道積誠說上二句狀固結之極。下句極言誠之无不可隨耳。一主君道說拘繫二句。只言民心固結。

旁字作好字。而三爻曰交曰係。教以隨之。正上三爻曰孚曰係。教以隨之。誠即所謂貞也。

在世道上行。壞不是。盤壞而有為。方是。蠱元身指天運治之機也。利涉指人事。乘機而治之道也。涉大川。非徒勇往。是酌其宜以求必濟。

權極盛雖正亦凶。將何以自免也。大臣可自獻者。心惟孚誠。積中而愛君憂國也。心之自滿者。事動合于道。而奉公守法也。盡其道。何功不可居。若但謝事以塞咎者。明不足也。以明哲處之。自无僭逼之咎。所謂有孚如此。

象曰：隨有獲，其義凶也。有孚在道，明功也。

四隨有獲者。權勢大盛。事雖未危。以義揆之。宜有凶也。有孚在道者。乃其中心明哲。真知臣心。惟孚可結。在分惟道可盡。乃明哲之功也。

九五：孚于嘉，吉。

六二柔順中正。臣德之嘉美者也。五以陽剛中正而應之。是嘉言嘉謀。傾心信從。知明任專。孚于嘉者也。則君德修治。道振上下。交而天下隨之矣。吉。

象曰：孚于嘉，吉，位正中也。

五之孚于嘉而得吉者。五惟以我之正。中。信二之正中。同德相信。則嘉會成而吉可知。

上六：拘係之，乃從維之。王用亨于西山。

上六居隨極。是臣之隨君也。勢位雖盛。而戀主之志持之益堅。精誠毫不可解。為拘係之。乃從而維之。固結極矣。是誠也。王者用此以亨于西山。誠意之極。可通神明。况帝眷乎。

象曰：拘係之上窮也。

上六拘係之者。處隨之極。精誠固結之極也。以此隨君。有不眷哉。此隨之善者也。



蠱：元亨利涉大川，先甲三日，後甲三日。



不作劫先甲波甲皆涉川之事。是以一心圖治不分兩念兩時。

此非言蠱言所以致蠱。

與下艮上之卦。卦體變德具積弊致蠱之義。曰蠱繫辭亂極開治乃天子人以反治之會。當得元亨。然天有是運人宜有是事故治蠱者必銳勵敬畏興衰補弊如涉大川以求必濟乃為利焉。治之道何如夫甲非日之始事之端乎。蠱時前事過中而將壞則可自新以為後事之端而不使至于大壞吾有取于先甲三日之辛焉。辛者更新之義也。後事方始而尚新然當更致其叮嚀之意以監其前事之失而不使至于速壞吾有取于後甲三日之丁焉。丁者下墜之意也。蓋度其始不因襲而憚首事善其終不苟且而俾目前此所以善其治而元亨也。

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱。

卦名蠱者。卦體卦變剛上柔下是君亢臣卑兩情相隔卦德與而止是臣諛君隨庶事日

首句玩一而字虛籠下意。若實說人事便涉往有事定說天時又是終則有始蠱到元亨時天下有波治之機當發空做一番故節內重往有事向他言有功此言有事不得以氣運談也。又着天行句以鼓之見天運且轉人事宜急不曰運而曰行。即事也。有鼓承天意。

本義雖以治人治已分而意重育德益新民必本于自新也。天下莫大于人心之蠱而世道之蠱次之。尤莫大于主德之蠱而民德之蠱次之。

荒世道由之以蠱故名蠱。

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。

辭曰元亨者亂而復治乃天下治平之會也。利涉大川者蠱壞已極正言君臣勵精往而往有事以治之也。先甲三日後甲三日者蓋亂不終於亂治不始於治以亂之終為治之始天運然也以人而應天即所謂有事也而天下治矣。

象曰山下有風蠱君子以振民育德。

山下有風披拂剝落蠱象也。君子以蠱時民風類于下而振作之。權在上于是振民以起其卑與之疾而已德未成作新死本又必涵養以育已德。化其苟止之病則民風可振而



幹是自身担当。天下蠱壞之勢。儘力向前。意謂父子俱作君臣。有印你父子看么。不曰君臣曰父子。明責不容。話初但論其時不論其才有字重幹蠱之子方為有子。厲字又加一鞭厲正所以成幹處。

聖人入幹蠱。怕他以傷厥考為解。故特說破。然是意承考不是承考。意見忠臣孝子先要辨一片堅確念頭。才是幹蠱。

事英主與庸主不同。英主喜于有為。其蠱易幹。庸主畏難。多担當。必委曲周旋。始克有濟。貞者事之幹。非不用正。善用其貞耳。

得中道。即沒不可貞。看出所幹者皆慈祥。惟悌之發。一念不已之真情。非徒為事之當而已。

九三之德。与二无異。特不知所以用之。小有悔二句。申重下句。

終沒與。得正。聖人正。要人幹。事論到周旋。先。虧。處。同。公。公。摘。其。微。論。到。勇。力。担。當。處。孔。子。并。累。其。細。過。

強以主事為幹。忘以該事為幹。往見者言可立見也。三失之過。四失之不及。必不得已。寧為悔母為吝。

易傳

天下之蠱治矣

初六幹父之蠱。有子考无咎。厲終吉。蠱者前人巳壞之緒。

故諸父皆有父母之象。

初當蠱未深而事易濟。乘此幹旋。如木之幹。枝葉所附而立。前人已壞之緒。重新整頓。子幹父蠱者也。克蓋前愆。有子而考得無咎。然亦危矣。必以危勵心幹之。則終于无咎而吉。

象曰幹父之蠱。意承考也。

幹父之蠱。則敗父之道。事若不順。而意在承考。善繼志者也。

九二幹母之蠱。不可貞。

五為柔主。致蠱。二以剛中。幹之為子。幹母蠱之象。然以剛乘柔。若直行已意。反以拂逆而

不能幹矣。當與以入之。善用其貞。不可以為幹所當幹。而固執之也。斯能成幹蠱之功矣。

象曰幹母之蠱。得中道也。

二幹母之蠱者。惟得中道。既不因循而失其機。亦不紛更以隳其成。所以善于幹也。

九三幹父之蠱。小有悔无大咎。

九三居下之上。是大臣更張積弊。有幹父之蠱之象。但過剛不中。未免太驟。小有急遽之悔。幸與體得正。雖主張或過于事體。人情不大拂戾。故无大咎。可有所退托。而不幹哉。

象曰幹父之蠱。終無咎也。

三之幹蠱。則去積痼而鼎新。終无可咎。何必避始悔哉。

六四裕父之蠱。往見吝。

易傳卷一

三十一



裕父者必并言不恐彰親之過故夫子五言不能徒有所事先補于  
盛破其規避之名

此又以繼體之君言言字所以鼓發其幹處用舊解致近云用二而  
得蓋蓋輔治在臣而用臣在君故言不歸臣而歸君言非名蓋是有  
身前烈也

君之能孝由臣之能忠漬切治盡說 物當盡始為所以意承叔之  
用也五亨盡成為言以德承中之用也

是以節。預。救。其。蠱。者。曰。不。事。又。曰。其。事。當。味。凡。非。道。世。不。事。之。人。不  
然。死。所。抱。負。而。甘。守。寂。寞。何。足。道。哉

志。不。止。清。風。高。節。則。与。往。有。事。者。同。矣

臨。非。君。子。逼。小。人。君。子。進。小。人。自。退。也。元。亨。極。浸。長。之。勢。幸。之。也。  
利。貞。以。理。言。推。之。也。八。月。言。不。久。將。衰。傷。之。也。八。月。以。爻。數。計。自

四陰柔才弱不能為是大臣溺于因循而  
不幹積弊為寬裕于治蠱之象恐蠱日深矣  
往不見  
吝乎

象曰裕父之蠱往未得也

治蠱能濟斯往有得矣曾以裕  
父之蠱而往有濟乎未得也

六五幹父之蠱用譽

五柔中居尊而九二承之以德是以繼世之  
賢君應二名世之賢臣一心相與勵精剔弊  
以光先人之令緒所謂中興令主也為幹父  
之蠱之象如是善繼善述之與淵溢天下矣

象曰幹父用譽承以德也

五幹父用譽者由其柔中任二而二承以剛  
中之德耳然其使之能承者必有精神契合

所以君臣相濟善  
其幹而用譽也

上九不事王侯高尚其事

上九陽剛居上在事之外不當治蠱之任者  
也為不事王侯之象惟居仁由義而高尚止  
事以不用而成其  
用默為幹蠱者也

象曰不事王侯志可則也

上之不事王侯豈以隱為高哉治蠱妙用不  
明幹而陰維其志足以起弊扶衰而可為天  
下後世法也有  
裨于世豈淺哉



臨元亨利貞至于八月有凶



一附始浸之月以及二附臨三附泰四陽大壯五陽夬六附乾又轉  
而為一附始二附臨凡經八箇爻是謂八箇月

全象重利貞元亨只帶此  
雖什卦名已粘起卦詞浸字有漸而不驟來而未艾意

二句亦浸長來正臨之貞而得元亨不作什卦辭

易圖

兌下坤上之卦。卦體德君子進逼小人之義。曰臨。繫辭當剛長時有可為之勢。又有善為之道。則小人可盡去。而吾道可大行。元亨利必所臨者一本道義之正。使我无間可乘。小人无機可入。利于貞。然後可也。至于八月陰長。陽退之時。小人將復進而君子有凶矣。可不預戒乎。

象曰臨剛浸而長

卦名臨者卦體二陽自下而上其勢駸駸乎盛長而不可禦。雖無意于逼陰而小人自无容足之地也。

說而順剛中而應

有其勢者多傷于恃。非所以臨也。卦德允說而坤順。則內焉心氣和平。外焉舉動合宜。是

正字世句梳上下兩頭以字有力

只就居上說臨下道理不必分貼坤。允教曰教思容曰容保。其有一段論恰意思樂利象无窮无疆極言仁天下之心

大亨以正天道也

內外間臨之者善矣。卦體九二剛中而五應之。則施為有術且協力有助。是人已間臨之者善矣。所以利貞而得元亨。

至于八月有凶消不久也

至于八月有凶者蓋剛長不久而消立至矣。雖天運固然君子宜蚤計也。

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

易圖卷一



卦以初二為主。故皆言咸臨。或云感去心為感。是以无心感入為咸。臨去澤貞。即悅順剛中。不恃其臨也。吉。只不為中傷意。未便是元亨。照下九。二。猶是勢未足者。下三爻。以臨民言。亦可。還主君子小人說。

中貞字意。行正。不對帶身肥家說。對好副使氣說。不若君子之貞全。為防小人。唯以自治。

重剛中。勢進帶悅。初之咸臨。與二協力。以為臨也。二之咸臨。率初同。往以為臨。又以二爻為主。貞者。戒初。不利者。勉二。此方可稱元亨。

命。天命。只未順命三字。詞。廣。又正。小人。无容身地步。

君子臨小人。以威。而小人承君子以甘。易。投。聖人深為君子危。故曰。无攸利。則小人之情。窮矣。借憂字。極。轉。他。良。心。前。動。如。開。小。人。以。補。過。之。門。非。為。小。人。計。正。以。為。君。子。謀。耳。一。云。无。咎。謂。君。子。不。追。而。咎。之。去。好。

澤上有地。地臨于澤。臨象也。君子以臨民。不可無教。而教育之思。壹不倦。則心極周。與澤同深也。尤不可无養。既容納之。又保護之。則量極廓。與地同廣也。所謂至聖。足以有臨者如。

初九咸臨貞吉

卦惟二陽。徧臨四陰。故與二爻。皆有咸臨之象。初九剛而得正。則嚴而不疎。小人无隙可乘。而吾道大行。咸臨之功成矣。不亦吉乎。

象曰咸臨貞吉志行正也

初咸臨固得正而吉矣。然豈徒以防小人哉。君子之志。欲行正道于天下。恐小人害正。故臨之不容不嚴也。

九二咸臨吉无不利

九二剛得中。是秉道。不傷過激。即貞也。且勢上進。較初亦異。故所以為臨者。小人盡去。而中傷无虞。吉。吾道大行。而功業可展。无不利。

象曰咸臨吉无不利未順命也

二咸臨吉无不利者。豈尚威哉。蓋天者正而已。君子所欲命于天下者。行正而已。彼小人未順君子之正命。臨之者。亦遏惡揚善。以順天命耳。故吉无不利。

六三甘臨无攸利既憂之无咎

三以小人臨二陽之上。時當剛長。自度難容。為以甘說。臨人之象。然君子不受非道之說。何利之有。惟不知憂。故耳。既知所憂。改行從善。故无妄悅之咎。



至。猶。切。也。臨。猶。親。也。正。休。有。容。之。體。能。承。其。至。極。之。善。而。為。臨。故。曰。至。臨。

位。以。德。言。當。以。正。言。所。謂。取。人。以。身。也。與。隨。五。之。孚。嘉。小。象。全。

五。是。剛。主。何。以。知。稱。蓋。臨。是。以。已。臨。人。五。柔。中。下。志。九。二。所。以。為。知。知。臨。即。是。宜。字。當。作。字。看。二。句。一。意。中。斤。聰。明。睿。知。是。以。有。臨。正。此。意。

之。謂。二。字。是。照。醒。語。古。稱。明。目。達。聰。而。獨。以。作。聰。明。為。成。見。非。自。任。聰。明。之。謂。

作。臨。民。說。敦。臨。即。至。臨。知。臨。而。道。愈。篤。也。若。主。下。表。說。至。者。表。裡。如。一。敦。者。始。終。如。一。

爻。言。純。王。之。政。象。言。純。王。之。心。若。主。下。賢。說。是。本。于。中。心。之。誠。故。原。其。志。內。指。內。卦。二。陽。

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

三之甘臨者由无實德而冀為安悅耳是其咎也既憂而改之則可以補過而咎不長也

六四至臨无咎

六四柔順得位應初剛正是大臣下賢而情孚意洽不以勢位拘毀譽間相臨切至者也則得為相用人之道而无咎

象曰至臨无咎位當也

四之至臨無咎者有柔正之德與剛正之賢淳切懇篤而臨之獨至也

六五知臨大君之宜吉

柔中應二是其臨下也不自用而任人乃知臨者也人君小知非知必令眾知為智得大

君執簡之體所謂知而稱宜也則恭也成化吉

象曰大君之宜行中之謂也

五大君之宜者人君以用賢為中中即宜也五行此中智在知人不在徧知所謂大君之宜者此也

上六敦臨吉无咎

上六居卦之巔處臨之終是其臨民也教思無窮容保无疆敦厚其臨之象如是則久道化成吉且无負臨民之責无咎

象曰敦臨之吉志在内也

上九敦臨之吉者繇志在天下國家之內有是心斯有是政此王者化成于上而萬民待



重為現上舍乎。聖意不可竟入感化。現者至德淵微之所發見。聖人恐人認作粗迹。故特揭不薦顯。若以示現之精。現者顯也。不薦顯若不顯也。顯而不顯。即象解謂神道也。

全象重。大觀在上。一句以中正二字實神字為骨。神即中正之妙。手自然若。首句虛籠中正句。與順是說他性情。中正則其恭成之德也。便是儘而不薦意。

二句一氣。下不是下句。什上句就上文推出一層語。顯若即篤恭。現化即天下平。

頂上化字說來。點出神字。以形容中正為現之妙。神无可象。故借天道以形之。重聖人上設教以教顯神。非以神為教。天下服而天下觀而後意。无教可設。故曰神道設教。无化可服。故曰神道而天下服。

易圖

治於下也。風地觀。

觀盥而不薦。有孚顒若。

坤下巽上之卦。卦體德以中正。示人而為人。所仰曰觀。繫辭觀化在民為觀。在已必精。一執中躬修玄德于民上。而不以粗迹塗民則實德在中。自足為民觀望。如祭者將祭而潔手。致盥濯之誠。未奉酒食以薦而孚信在中者。顒然可仰。觀之道易以加此。象曰：大觀在上。順而巽。中正以觀天下。卦名觀者。卦體九五。以一人在上。而為天下之大觀。其大也。必有所以成其大者。卦德內順而外巽。順則心和平。不拂巽則心沉潛。不露此皆渾然在中。不可見者。即此不可見者。

隱躍示人。一以大中至正之道。建極于天下。真有超聲臭之表者。然後可以善其觀于天也。下。

觀盥而不薦。有孚顒若。下觀而化也。

觀辭曰：盥而不薦。有孚顒若者。蓋言精誠之極。感格自神。中正者。民之本性也。上以中正默示而下之觀者。亦默化于中正而不自知也。

觀天之神道。而四時不忒。聖人以神道設教。而天下服矣。

夫下觀而化。止一觀示聞。上安所着。意下安所庸。心兩精相喻。神矣哉。觀之道乎。一天之道也。極而言之。天之道冲然默運。一何神也。而四時之序。陽不愆。陰不伏。若與天之神相。

易圖卷一

七



爲現民設教一重設教上正聖人設教與上神道設教相發

向一屏下諸君子之羞

易聞

爲感矣。聖人以中正之默運者設爲政教喻之以意而不言道神矣。但見天下亦喻于聖人之意而化而服矣。此觀道之妙也。

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上。遍及庶物。觀象也。先王以民有方。方有俗。俗有風。移風易俗。在因民而設之。教耳。修其政。不易其俗。齊其教。不易其宜。神而化之。使民宜之。同歸于中正。同歸于神。此先王之胥天下而化以觀道也。

初六童觀小人无咎君子吝

卦以觀示爲義據九五爲主爻以觀瞻爲義皆觀乎九五也。初柔在下不能遠觀爲童觀之象。然小民日用不知不足以過咎若在位之君下當觀光

非解小入深鄙君子

初以小人激君子二以女子勵丈夫

么是激辭吾與醜有愧哉生多矣

我生者何中正而已進退非指人之用不用乃言己之能不能抑揚進退止所以修其進者若只泛云退及爲蔽拙之地

于國不能光昭聖化識者羞之

象曰初六童觀小人道也

初六童觀者小人在下之道則然豈君子所宜哉

六二闚觀利女貞

二陰柔居內而觀乎外是才識不足者爲窺窺之象在女子則正豈丈夫志四方之義乎

象曰闚觀女貞亦可醜也

六二竊窺大觀之萬一雖不同于小人然僅比于女子之貞豈得爲丈夫乎亦可醜也

六三觀我生進退

六三居下之上可進可退之日也君未遇所觀在君君既遇所觀在我是既度其君又度



况一退字似阻天下規光之志故以未失道明之道者生之理也

况是中正之治出于君而達于國即五所謂我生者也五自觀曰生四現五曰光利者四利之也古者諸侯入見于王以與禮之士而未受祿者去賓之本又莫已仕未仕以此句推開說宜通指四

爻是際其時象是遇其君爻以已作安言象以君安礼言正明用安之故

此人君修德以現天下者不屬行政一向讀純是占詞我而曰生謂必得我之所以生而後可與人並生也現道如五而僅曰无咎現亦未易及哉

爻本諸身象徵諸民故現民只在現生内非泛在民上現書曰當于民監即此意以我一生通萬民生是謂大化

其对我而言以我示人曰我生因人反已曰其生五爻光輝上交孔子

其身者故獨觀我生平果足用世則進而觀國之光不然寧退而修其所進之具而觀道矣

象曰觀我生進退未失道也

三觀我生進退則進固可以行道退亦可以修道進退之道兩無失矣

六四觀國之光利用賓于王

五為觀主中正以觀天下是君之光也而即為國之光也四以近臣而快觀其盛為觀光之象君子際此已仕者利用朝覲隆以賓禮未仕者利用仕進應以賓與同慶觀光可也

象曰觀國之光尚賓也

六四觀國之光者豈倖進哉五大觀之主崇尚賓賢之禮故四幸觀光而為賓也

九五觀我生君子无咎

九五陽剛中正以居尊位而為四陰所仰是以君子之道君天下之象故必反觀我之所行果能建中表正盡合君子之道然後觀道无忝而化民者神矣无咎

象曰觀我生觀民也

九五觀我生者于何觀之君民相關不察民德之善否孰知主德之得失故觀民之從化即所以觀我之起化而亟自省察也

上九觀其生君子无咎

上九以陽剛居卦之上雖不當事任而亦為下所觀是以君子之道師天下者也必觀其所行果足為儀表而成其為君子斯无負觀刑之責矣



平。安。寧。未。平。是。戒。慎。意。惟。不。自。平。政。所。以。使。之。平。

主。去。間。說。用。獄。必。承。去。間。來。道。德。仁。又。俱。有。所。不。及。用。要。想。聖。人。大。不。得。已。知。不。曰。刑。曰。獄。者。所。以。治。間。而。求。其。情。者。也。治。而。得。其。情。則。刑。之。而。天。下。服。矣。

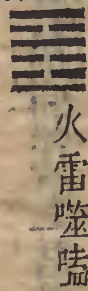
全。象。識。聖。人。用。獄。之。心。獄。以。濟。德。禮。之。窮。得。中。又。以。妙。用。獄。之。道。象。先。標。卦。名。後。言。其。卦。此。標。卦。名。者。又。此。隱。先。出。卦。名。更。以。卦。名。

結。之。又。顯。露。則。不。先。出。卦。名。隨。又。而。發。非。例。也。不。作。寒。豕。者。就。世。道。上。形。容。

加。一。而。字。見。必。噬。嗑。而。後。亨。也。剛。柔。分。非。截。然。兩。開。遠。均。相。等。而。无。輕。重。之。弊。曰。分。剛。者。不。姑。息。貸。假。法。必。伸。刑。必。用。也。動。者。无。犹。豫。滯。宜。入。則。入。宜。出。則。出。也。二。句。分。言。威。明。之。得。中。分。者。分。而。不。偏。合。者。合。而。有。濟。章。其。能。行。其。志。二。句。合。言。威。明。之。得。中。不。當。就。本。体。上。說。利。用。獄。非。泛。言。用。獄。之。利。想。見。哀。矜。勿。喜。之。心。

象曰觀其生志未平也

上九觀其生者上雖无位而其為觀于天下之心不能自已故兢兢不忘而自觀其生也



噬嗑亨利用獄

震下離上之卦卦體有去間而合之義曰噬嗑繫辭體德象變天下之治有間則不通合則強梗去而治化通故亨然欲去間非刑不可而體變皆有得中之象德象皆有威明之義又治獄之善者故利用獄間吾治化合之以刑間吾疆域合之以兵聖人一體好生之心于此有不

象曰頤中有物曰噬嗑

卦體上下兩陽而中虛為頤九四一陽為物間于其中頤中有物之象物不噬則咽喉塞梗不去則教化塞必去之而後一統成治四海同風故曰噬嗑

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

辭曰亨者噬嗑而後間者以去其亨宜矣利用獄者蓋治獄之道貴威與明得其中卦體三陽三陰剛柔各半是執法之義與於恤之仁並行不悖矣卦德上動下明是動而決斷明而精察矣卦象上雷下電是明合動而明益顯動合明而動益神矣卦變六四之柔上行以至于五而得其中是矜恤不至容奸惻怛不至長惡矣此皆用刑所宜也雖六五以陰居陽位為不當若未能以德化民而用獄則威明得中乃可去間而得亨也



非用刑也。罰刑也。法則罰之一定者。不曰用。曰明使人知。曰勅使人知。畏先天下而合刑期。无刑之心。

心者不可不戒。民惡于微。意屢着也。稜也。加校于足。犹坤。介上。地傷也。趾是趾也。

文取薄刑之象。此又別取不進于惡之。又與上九象同。

象曰雷電噬嗑。先王以明罰勅法。雷電當作雷電。

雷電交作合一。以去間。噬嗑象也。先王以有間而後合。不若未間而預防。蓋法弛而犯滋多。恕轉成刻。律明而人不蹈。嚴亦寓慈。于是乘其威明。明辨其輕重之罰。以整肅其一定之法。此威明得中之用。不待噬而後噬者也。

初九履校滅趾无咎。

初上无位為受刑之象。中四爻為用刑之象。

初在卦始。罪薄過小。用輕刑以懲之于初。為履校滅趾之象。則小懲而大誡。此小人之福也。无咎。

象曰履校滅趾不行也。

初履校滅趾者。趾所以行。滅則知所懲戒。而不進于惡也。

六二噬膚滅鼻无咎。

六二有中正之德。心无偏私。是明斷合宜者也。治獄而情偽立剖。如噬膚之易。然所乘者剛暴之人。非嚴刑峻罰。不足以服其心。亦不免于傷滅其鼻。乃得无咎。

象曰噬膚滅鼻乘剛也。

二噬膚矣。又滅鼻者。以柔乘初剛。是加刑于強暴之人。噬雖易而法必嚴也。

六三噬腊肉遇毒小吝无咎。

三陰柔不中正。无用獄之才。德治人而人不服。為噬腊肉遇毒之象。夫居刑官不能得人之服。為小吝。然在我无善治之術。而彼有當治之罪。終必服法而无咎。

象曰遇毒位不當也。

噬嗑食也。故皆以食物明之。噬膚以中正言理也。滅鼻以乘剛言勢也。諸說俱作盡法。厥刑蓋噬之深也。或以遇毒得金矢。得黃金推之作滅已之鼻。非滅人之鼻。與滅趾滅耳一例。鼻者人生之始。深滅其鼻。根株悉拔矣。

噬膚帶言乘剛。見厥所當。厥即中正也。

三本柔順。非用刑。遇厥者无咎。以理言。與二不同。答曰。小吝曰无咎。入寬于用獄者。深明問之當去也。

位以才德言。百揆非舜。則四凶未易去。冢宰非周。公則三丹未易除。司寇非孔子。則正卯未易誅。



此大匡佐刑之歲。乾肺獄之難治者。金取堅矢。取直本。又引周禮勿泥。以心言。貞以事言。在得情時。非得情沒也。

益。益未有以吉與者。獨與四爻。聖人恐人以此為極善之道。故以未光進之。其慮遠矣。

王刑之歲。乾肉黃金二象。德在人。无不服。言黃金者。得中道之應也。貞即四之貞。房字較艱。更重。不曰吉。曰咎。咎。人君當使天下无訟也。四以噬。人臣執法之公。五以柔。嗟。大君好生之德。

雖說用刑。之本柔中來。乃知用獄。非得已也。威明而已。未也。

傳曰。古人制法罪之大者。何之以校。

聽不明。即聽不聰。意明。罰勅法有耳。共聞彼昏不知。故以滅耳罪之。

三之遇毒。豈人真難服哉。以位不當。素行不足以取信也。

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

九四以剛居柔。是以明斷之才。存欽恤之念。以此治獄。雖遇難治之人。自有以得其情而堅者。剖直者。伸為噬乾肺。得金矢之象。然主刑者。民之司命。必利于艱貞。視民命為重。不敢恣意而聽斷也。又可徒恃盡心而不盡道乎。惟艱則自貞。則刑得其平。吉。

象曰利艱貞吉未光也

九四利艱貞而後吉者。使民無訟。然後其道大光。恐有偏倚之私。而未光。所以必艱貞也。

九五噬乾肉得黃金貞厲无咎

五柔中居尊。是以好生之主。得用刑之道。以此用刑。雖遇難治之獄。亦能得其情。而服其

心。有噬乾肉得黃金之象。然大君固期得刑。尤貴恤刑。必守之以正。處之以危厲。則刑清。民服。无忝造命之任。无咎。

象曰貞厲无咎得當也

五必貞厲无咎者。貞則聽斷公。厲則思慮審。乃能情法兩協于則人。已各得其平。而无畸輕畸重之咎。

上九何校滅耳凶

過極之陽。在卦之上。是惡極罪大。怙終不悛之人。當服上刑。為何校滅耳之象。凶。

象曰何校滅耳聽不明也

上何校滅耳者。蓋其聽之不聰也。若能審聽而蚤圖之。則无此凶矣。



主。治道說。全重。意。文。王。說。亨。隨。德。之。曰。小。利。有。攸。往。有。還。淳。之。意。特。設。此。戒。如。作。文。為。小。者。為。大。言。文。利。有。攸。往。則。是。聖。人。崇。文。矣。非。題。旨。

全。象。要。識。理。人。用。文。之。妙。不。必。增。出。質。字。

亨。字。不。作。衍。即。什。卦。詞。

物。相。雜。曰。文。以。濟。質。固。文。也。質。以。救。文。以。寓。焉。公。文。也。上。妙。在。乘。下。病。在。分。加。一。分。文。減。一。分。質。乘。剛。柔。交。錯。是。剛。與。柔。交。本。又。交。字。有。病。止。者。遠。如。其。文。之。分。數。不。曰。文。而。曰。人。文。有。此。人。便。有。此。文。言。文。必。原。于。天。而。及。于。人。見。文。明。之。運。天。開。之。人。成。之。是。聖。人。維。世。意。則。柔。交。錯。文。明。以。止。二。句。只。以。卦。象。卦。德。輕。提。至。天。文。人。文。方。着。寔。發。揮。

山火賁

賁。亨。小。利。有。攸。往。

離。下。艮。上。之。卦。卦。具。文。飾。之。義。曰。賁。繫。辭。卦。變。德。文。貴。得。中。柔。來。文。剛。以。質。為。本。以。文。為。輔。此。彬彬。之。文。何。不。可。行。故。亨。若。剛。來。文。柔。致。飾。則。亨。盡。矣。但。可。致。飾。一。時。美。觀。一。事。而。小。利。有。攸。往。耳。相。提。而。論。可。以。得。用。文。之。道。矣。

象曰賁亨

疑衍

柔。來。而。文。剛。故。亨。分。剛。上。而。文。柔。故。小。利。有。攸。

往。天。文。也。天。文。上。當。有。剛。柔。交。錯。四。字。

卦。名。賁。辭。曰。亨。小。利。有。攸。往。者。卦。變。柔。來。文。剛。是。當。質。勝。之。餘。而。以。文。濟。之。則。質。極。生。文。

故。亨。然。无。本。之。文。不。可。有。若。加。一。分。剛。以。文。柔。是。當。文。勝。之。後。而。以。質。救。之。則。不。至。大。為。緣。飾。而。小。利。有。攸。往。也。觀。賁。之。所。以。利。亨。而。知。賁。非。徒。文。而。已。蓋。盡。天。人。之。德。焉。自。卦。變。之。剛。柔。交。錯。者。觀。之。剛。也。而。錯。之。以。柔。是。即。日。月。星。辰。為。章。于。天。者。非。天。道。自。然。之。文。乎。在。易。者。即。其。在。天。者。也。

文明以止。人文也。

自。卦。德。之。離。明。艮。止。者。觀。之。是。即。君。臣。父。子。燦。然。有。禮。以。相。接。而。其。中。截。然。有。分。以。相。守。在。易。者。即。其。在。人。者。也。

觀乎天文以察時變。觀乎人文以化成天下。

天。文。具。之。易。而。觀。之。遂。可。察。時。變。焉。質。而。文。文。而。質。其。中。遞。運。不。已。總。皆。時。之。所。趨。可。得。

觀。字。不。着。力。天。文。人。文。就。卦。中。之。天。文。人。文。觀。之。現。乎。二。字。與。以。字。相。應。作。而。字。看。後。迂。改。化。者。化。而。維。新。久。者。久。而。成。俗。雖。是。極。言。賁。道。之。大。言。外。要。見。維。世。意。



庶物之庶不作小字解庶政明可立辨折獄非視遠惟明者不能也。獨于折獄重之。以其文也。酷吏刺覈曰深文。鍛鍊曰文致。祗緣有。敢心。无敢二字。消許多。慘刻心書曰惟明克允。非終不折也。

不以下句為上句之象。上不以上句為下句之象。兩句一意。今當貴。貴賤要之時為之也。有作舍文就賈者。

提出又字重乘是借字做夫子此說初九似以隱為高者

主漢大臣制度說。君子當貴時而欲化成天下本之者德也。助之者。忘也。一云。明陽相與使見其賁。文不虛。生如須之附。願而動。取附三之文。

上指五。與上與正明。頌。上有修文之臣。斯下有同文之風。

主大臣得廉。臣而文采曰章。說陽時附賁人。効力宣歎。自志成就。光彩潤澤。非自家得以優游之說。玩兩知字。活一云。三文極感賁。其感也。濡。其濡也。重承貞字。貞者何。只是正而已。

易圖

于剛柔交錯中矣。人文具之易而觀之。遂可化成天下焉。質極而濟以文。文極而救以質。其中因時挽回。使天下化成于不知。可得于文明。以止內矣。此賁道所以為大。

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火。光照夫物。賁象也。君子以火為山所障。是明不及遠者也。故于錢穀簿書之庶政。可以吾明綜理之。以成文明之治。至獄之輕重。出入民命。攸係。不敢恃明而輕折也。

初九賁其趾舍車而徒

初九剛德明體。是有德而時在下。道宜自賁。為賁趾舍車而徒之象。趾在下之物。車富貴之器。徒步貧賤之事。君子所賁。世俗所羞。世俗所賁。君子所賤。非剛有定守。明有定見。其孰能之。

象曰舍車而徒義弗乘也

初舍車而徒。豈矯節哉。時方在下。而競車徒之榮。非義也。君子決于義。不可乘。故舍之耳。

六二賁其須

二以陰柔中正為文剛之主。三以陽剛得正為文柔之主。德同而心相孚。故二欲成其賁。必資三以成。為賁其須之象。而文德文治胥此矣。

象曰賁其須與上興也

二賁其須。豈苟合哉。三以才臣在已之上。二附之而興起。有為則柔得剛助而賁成矣。

九三賁如濡如永貞吉

九三一陽居二陰之間。是大臣操文柄于上。羣工宣文教于下。賁之潤澤而流光者也。為

力圖卷



仁字与永字相忘。陵生于狎。其守稍疎。用得乘間而溺矣。危詞一云。永貞則履勝。文不能滅。存雅道于一時。防濇替于其世。此聖人于文盛。即憂其終。

主大臣求矣。說賁辭也。賁則无飾。人无飾。馬无飾。故曰白翰。飛羽也。速而初也。賁如傷其情。翰如伏其心。匪寇婚媾。堅其節。勿如字。想見急以求矣。誠二情是而理非。四不言忘。見自守何如耳。一云。六四及作其賁。將止而文將反于貞。當以白賁之義推之。

賁如濡如焉。然濡陽者陰。溺陽者亦陰。必永以道義之正自持。則有以杜其僭竊。而常得其潤澤矣。吉。

象曰永貞之吉終莫之陵也

三永貞之吉者。陵不以終。當濡始而危已。依莫陵亦不以終。當貞初而虞自消。故貞則莫陵。永貞則終莫之陵也。君子所以維持世道也。

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

六四居大臣之位。而與初正應。本相賁者。而為三所間。故失所賁。而皤如。然四之不遇初者。妄求之。隔而四之必求初者。无已之情。其象如白馬之行。有飛翰之疾。夫九三剛正。雖非害四。而欲相親之象。而四心一于初。肯以婚媾失守乎。求雖在彼。而應不應。則在我。四

當作居字看疑字活雅之也。終无尤堅之也。

主大臣挽回世道。說市朝繁華。丘園朴素。言賁者不賁之賁也。束帛所以享神禮矣。而或則菲薄甚矣。丘園是說他好處。束帛是說他過短。然非兩意。各字輕重。終吉上就化感天下言。

非五自喜為世道喜也。文勝后忽見此。豈不可喜。

其固守之可也

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

四與初賁而不合者。四所居之位。遠于初也。于三疑若可附而求者。所以來三之求也。然位雖可疑。而志不可奪。則九三剛正。終能以義而抑情。无妄萃之失也。

六五賁于丘園束帛蒺蒺吝終吉

六五柔中。為賁之主。敦本尚質。得賁之道。為賁丘園之象。然陰性吝嗇。一意涼薄。而淺小之過。為束帛蒺蒺之象。如是則賁勝无文。似不免困陋之吝。然禮奢率儉。世道有賴。而吉象曰六五之吉有喜也。

六五得吉者。時方逐末。五獨崇儉。則得禮之本。而返朴還淳。世道有雅化矣。寧无喜乎。



五是本來儉者。上是本來奢而返于儉者。賁如瞞如賁白。猶也。白賁則白即賁矣。

曰丘園曰白音周公以垂救世之論曰喜曰得志孔子以決反古之心。

卦著陰威之時為君子危也。詞言順時之道為君子謀也。

上九白賁无咎。

上九有陽剛之德。是大臣敦朴維風。文極反質。賁復无賁。人文之所止也。有白其賁之象。賁于成矣。又何文勝滅質之咎。

象曰白賁无咎上得志也。

上九白賁无咎者。志欲以正道挽文勝之弊。今得以遂其化成天下之志也。

山地剝

剝不利有攸往。

坤下艮上之卦。卦體五陰剝一陽。曰剝。繫辭體德。小人盛而君子衰。當全身遠害。不可有所往也。

當作丘園看。疑字活。確之也。終无尤。堅之也。

王人君挽世。世謂市朝。光華丘園。朴素也。言賁者不賁之賁也。東帛所以享神。礼矣。高爻。則菲薄甚矣。丘園是說他好處。爻是說他檢處。然非兩意。吝字輕重。終吉上就化成天下言。

非五自喜為世道喜也。文勝后忽見此。景空不可喜。

其固守之可也。

象曰六四當位疑也。匪寇婚媾。終无尤也。

四與初賁而不合者。四所居之位。遠于初。近于三。疑若可離而求者。所以求三之求也。然位雖可疑。而志不可奪。則九三剛正。終能以義而抑情。无妄革之失也。

六五賁于丘園。束帛戔戔。吝終吉。

六五柔中為賁之主。敦本尚質。得賁之道。為賁丘園之象。然陰性吝嗇。一意涼薄。而淺小之過。為束帛戔戔之象。如是則質勝无文。似不免固陋之吝。然禮奢寧儉。世道有賴。而吉。

象曰六五之吉有喜也。

六五得吉者。時方逐末。五獨崇儉。則得禮之本。而返朴還淳。世道有雅化矣。宁无喜乎。



上九是本來倫者上是本來奮而返于倫者 貴如緡知貴白尤二也  
白賁則白即賁矣

同左圖曰白賁周公以垂救世之論曰喜曰得志孔子以决反古之  
心

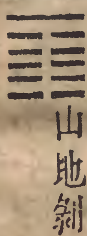
卦著陰盛之時為君子危也詞言順時之道為君子謀也

上九白賁无咎

上九有陽剛之德是大臣敦朴維風文極反  
質賁復无賁人文之所止也有白其賁之象  
賁于是成矣矣何  
文勝滅質之咎

象曰白賁无咎上得志也

上九白賁无咎者志欲以正道挽文勝  
之弊今得以遂其化成天下之志也



剝不利有攸往

坤下艮上之卦卦體五陰剝一陽曰剝繫辭  
體德小人盛而君子衰當全身遠害不可有  
所往也

全象剝剝之轉為君子謀意

君子去小人各正言順故曰小人欲去君子日銷月鍊故利曰變  
剝字受字但重一陽尚存說

順止二字極重蓋轉為復全在順止上順止非不往也靜以待時  
耳又必曰天行者見天運之自然益不可不順止意復者陽之息姤  
若陽之消乾者陽之盈坤者陽之虛此四字俱以陽言與時偕行曰  
尚今日之消虛正以息姤日之盈息

象曰剝剝也柔變剛也

卦名剝者剝落之義也卦體五陰上進欲變  
平陽是小人乘君子之孤欲盡易為小人之  
黨也

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

辭曰不利有攸往者卦體五陰盛長時固不  
可往也卦德坤順艮止有順時而止之義君  
子觀剝之象故有待而往耳所以然者陽息  
而盈則天運復陽消而虛則天運剝此天運  
不得不然君子能不順時而止乎時當陽息  
而盈則行時當陰消而虛則止順時乃所以  
順天







切近連綿字非故危君子實有深惜君子意

示君子之私量所以深誘之也。五為小人領袖。猶知畏各義者。故聖人不言神別設一必以開小人。迂善之門。无不利。欲以返正之。益見當听命于陽。魚陰物。官人陰之美。而受制于陽者。兩象一意。利五不取君位。如坤。明夷。婦。妹。皆非君所處也。

危者福之門。尤者罪之始。曰受完。曰終无尤。无非欲小人意。終字宜玩。

碩大也。木實曰果。碩果。陽實之象。不食謂天遺之。以復生也。得與。勿亦不食。說來。幸之也。剝。廬。成之也。

發明君子不可。利。意。民。所。載。三。字。最。是。至。人。喫。意。為。君。子。語。當。剝。時。民。思。德。化。久。矣。君。子。出。而。在。上。不。必。問。其。施。澤。何。如。而。民。成。共。戴。終。不。可。用。見。小。人。之。利。

六陰二坤必生陽。聖人各曰渡。若失物。更感吾之也。六陽之乾必止。陰。聖。人。各。曰。始。若。不。期。而。遇。外。之。也。主。心。學。看。身。即。在。渡。上。見。下。提。明。身。又。出。入。二。句。不。平。自。坤。而。渡。謂。入。自。渡。而。說。謂。出。臨。以。月。計。惡。陰。之。長。而。遲。之。復。以。日。計。喜。陽。之。未。

四陰黨盛。君子身受其殃。如剝。牀以膚。然君子既剝。小人豈能獨全凶。

象曰。剝。牀。以。膚。切。近。災。者。也。

禍已及身。切而且近。去无及矣。君子何不早為謀乎。

六五。貫。魚。以。宮。人。寵。无。不。利。

五為羣陰之主。能統率羣陰。而聽命于陽。為貫魚。順序。如后妃以宮人承寵于其君之象。則國家獲福。小人亦得所庇。无不利。

象曰。以。宮。人。寵。終。无。尤。也。

五以宮人寵者。害正者小人之尤。今率陰從陽。始雖有尤。終必无尤矣。

上九。碩。果。不。食。君。子。得。輿。小。人。剝。廬。

上九一陽。未剝。獨存。是天留一君子。以延。脈。有碩果。不為人食。可種而生之象。此一君子也。必能福國庇民。皆民載之。猶得輿。然而小人亦蒙其休也。如必盡剝。以為快世。未有君子既盡。小人獨存者。祇自剝其廬耳。所係之重如此。

象曰。君。子。得。輿。民。所。載。也。小。人。剝。廬。終。不。可。用。也。

君子得輿者。蓋德足庇民。故一人獨立于上。而萬民莫不願承事而共載也。小人剝廬者。廬且剝矣。安所用之。固知君子不可盡剝也。

三三三 地雷復

復。亨。出。入。无。疾。朋。來。无。咎。反。復。其。道。七。日。來。復。

易闡卷一

七



而速之來者原其之自往者究其之終

全象提括天人兩字。  
剛君子也。反復九什復而身在其中他卦剛來自外而至惟是若  
自此而往即自此而返也。

利有攸往

震下坤上之卦其陽復之義曰復。繫辭德  
體復則制盡復還君子既往復來吾道發歸  
自可有為亨亨之在已出入无有阻滯逆碍  
而以順行亨之在人朋類之來亦无指摘摧  
抑而疇離社矣豈獨人事哉亦天道自然之  
運也吾反覆以計其陰陽消長之道自始一  
陰始生歷始而遞而否而觀而剝而坤至此  
凡七交于時為七日而一陽當得來復天運  
有定期君子不可不善承之耶乘  
此時而往以有為何不利之存

象曰復亨剛反

卦名復辭曰亨者卦陽既往而復反是君子  
既退而復進乃吾道之不終否而世道之不  
終窮其  
亨宜也

貞妄分關只在此字此復之初交即乾之全體无祗悔即是不遠復  
右即元吉即无祗悔者此此豈淨理還之境故保詞以顏子當

身○心○合○一○原○无○兩○項○上○夫  
在上句故君子貴發復

先○難○後○獲○非○休○勉○強○自○成○也○非○休○交○且○勿○露○取○人○意○休○從○正○无○疾○无  
咎○木○休○吉○者○成○其○渡○之○謂○

能下健是二之功力休渡既渡後事為道日益也下仁未渡前事為  
不月損也 易三百八十四爻未嘗言仁此獨言之所謂復其見天

初九不遠復无祗悔元吉

初為復主而居卦初是一念微誤隨明隨復  
不待形勢之遠而後復之象即天地之心悔  
于何來吉之先見者也則  
得還繼善之體而元吉

象曰不遠之復以修身也

初不遠之復者學以修身為本心无妄念自  
身无妄動正所以修其身而底于純粹也

六二休復吉

二柔順則能從人中正則能擇善近初之賢  
而能下之日進于善而不自知復之休美者  
也善復而天地  
之心存焉吉

象曰休復之吉以下仁也



地之心也。四言道。其大凡不若仁為切至。

後乃惟一工夫如何。著得頻字。頻復則失。可知不言失。只這好。近誘他人。欲惟危。故曰。作惕。乃說之。可醒。只喜其復。重死。此。

不曰頻復。曰頻復之。便見是惕。乃之。死。又善一。又字。見頻復。朱必无咎。厥則必可无咎。

中行與他。不同在象陰中。俱行。而獨能。善。獨字有力。吉。固不言。可知。

仁以心言道。以理言。送道而不他。達正。發。獨字意。

此又之。聖用自然工夫。者。敦。堅。固。完成。卦。以。初。之。復。為。主。所。復。一。其。後。常。以。不。遠。為。復。即。敦。也。五。以。中。順。居。尊。所。謂。本。性。上。不。加。一。毫。瑣。瑣。渾。然。天。理。流。行。故。不。徒。曰。无。祇。悔。直。曰。无。悔。

即誠者自成。意有中方。成其自不欺。不可以語成。与下仁送道不同。有以考。考其善不善。考看。

二休復之吉者。初九正脩身之仁人也。二惟能下而資之。則以友輔仁。不期復而自復矣。

六三頻復厲无咎

三以陰居陽。不中不正。生稟之偏。又處動極。性情之燥。出入于理欲。為頻復之象。夫頻復必頻。失。改。危。而厲。然頻失。而能頻復。則遷善而无咎。

象曰頻復之厲義无咎也

頻復不免于厲。以義揆之。厲則能補過。一復永復于義。无咎也。

六四中行獨復

四在羣陰中。獨與初應。是其所行。恥凡民而毅然豪傑。自命排異學。而卓然聖賢。為盟為。中行獨復之象。可謂善復者矣。

象曰中行獨復以從道也

中行獨復者。初為有道君子。四惟初之從。非從其人。乃從其道。即違眾獨復。而有所不恤也。

六五敦復无悔

六五中順居尊。當復之時。其復于善也。能操存之固。為敦厚其復之象。君道至此。純然至誠。无息矣。何悔之有。

象曰敦復无悔中以自考也

五之敦復。无悔者。中本无虧。敦復則渾然一中。天全而賦之。我全而受之。德至此。成矣。何以成之。即以自有者。還而成之。于我所以敦復无悔也。



人心不過迷悟兩端。迷不可迷也。迷則患有不可勝言。用行師以下。但是假象。聖人極言以惕世之。怙終者。國君作心之。天君十年。正七日未復之矣。

改過不吝者。君之道。反者為其迷復而遂也。

无妄即是誠者。天之道不言誠言无妄。要人念慮上認天。禽木林无妄。跟无妄。未无妄即是真。利貞中。誠之末二句。決其不可不真。

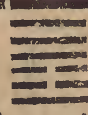
全象以正字為主。到未三句。用分三平。當以首句為主。內外不重。只重為主二字。天德之剛。是吾身之主。得其主則動。作應。酌德是德性。用事健。從動。知見。剛中。從應。知見三句。只解无妄。而正在其中。故緊接大亨以正。指天。合源頭示人。无妄四句。有妄之不可往。易見无妄。不可往。誰則知。

上六迷復凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年不克征。

上陰柔居復終迷而不復。從欲則凶。天人交失。眚必及矣。以是而行。无一可者。為用行師。終有大敗。辱及其君。至十年不克征之象。迷復之凶如此。

象曰：迷復之凶，反君道也。

迷復之凶。雖用之君。且至反君道之常。况其下焉。者乎。甚矣迷復之不可也。



天雷无妄

无妄元亨利貞。其匪正有眚。不利有攸往。

震下乾上之卦。卦變德體。其實理自然之義。曰无妄。繫辭无妄。動以天。不動以人。至誠自

能動物。元亨。但无妄未有不正者。故所存所發。不惟妄念不着。即无妄之念亦不着。還于自然而貞。乃為元亨。而利。其有不正。反多一肯。安望有攸往之利乎。无妄之貴以正也。

彖曰：无妄剛自外來而為王于內。動而健。剛中而應。大亨以正。天之命也。其匪正有眚。不利有攸往。无妄之往。何之矣。天命不佑。行矣哉。

卦名无妄者。卦變自訟來。初九以剛變柔。是天德之剛。從復來而還。為一心之主。誠之存者正矣。卦德震動乾健。此中渾然一誠。所動自健。任我有為。而不屈于物。欲誠之發者正矣。卦體九五剛中。而應六二所應。自中。任我應酬。不雜于詭隨。誠之孚者正矣。辭曰元亨利貞者。即此大亨而利于正。乃天命之本體也。故人必正而合乎天命。无妄之初。始得天

步同卷一



象曰天命說象性生說只一无妄為上茂者一誠充積勃發如肥  
肥其仁聖心无有間斷意時字最重在我者不茂則時不可得而對  
對時者為至于內者也內與外相對吾心之万物不倫則天下之  
万物不可得而發育物兼入物育兼遂生復性言一

无妄以心言往吉以事言指初剛也故万念皆實二柔也故万念皆  
虛

君子无外物之想然志有合一世于度內提一志字非止以行之順  
利為愉快

主至季說形容无為而為之妙耕種獲飲也苗望奮熟也春耕秋獲  
是速效一年苗三年食是近功奉事之始終而言利往即從上看出  
則字甚着力

富者附也附我而有者也人多為富所誤未富者虛中充實之謂因  
不耕獲而發此必六二未富之心與九四固貞之貞正相發

之祐耳其匪正有眚不利有攸往者无妄而  
不得其正亦妄也將何之乎蓋天命不祐安  
望利行  
而亨哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬  
物

天下雷行震動發生各正性命是物物而與  
之以无妄也先王以物之生理一天天之化  
育一時于是以至誠篤實之衷因時而施對  
此天時以發育萬物此盡人盡物聖人所以  
體天而  
无妄也

初九无妄往吉

初九震陽初動誠之主也為无邪妄得  
間之象以此而往動與天合其吉宜矣

象曰无妄之往得志也

无妄心之初順心之初以往則誠能  
動物此心之本體自如而志得矣

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

學有計較得失心皆妄也二柔順中正于凡  
天命之正所當為者純心以為之而无所為  
于前亦无所異于後如一歲之田始于耕終  
于獲不耕則不期其獲三歲之田始于菑終  
于畲不菑則不期其畲故有不耕獲不菑畲  
之象真无妄者也如是則遊神无碍觸境皆  
通不利有  
攸往乎

象曰不耕獲未富也

六二不耕獲者无所為而為非計其功利  
而為之此純心之學不害无妄之體也



聖人恐人泥无妄往吉之說稍不如意便生怨尤特發此以純其无妄之心。或字是達然之應故不曰禍曰灾。

性而嘆息之詞意在言外

无純于无妄者勿泥本义不可有為无加本性也勉詞或作自然

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

卦之六爻皆无妄者也三處不得正居非其地遇非其人事脩務興德高毀至无故而灾為或係之牛行道之人牽之以去而居邑之人反遭詰捕之擾之象誠无妄矣君子奈之何哉亦順受其正而已

象曰行人得牛邑人災也

得牛者行人也灾宜在行人而邑人何受其灾也此之謂无妄之灾君子亦信而已

九四可貞无咎

九四陽剛乾體則天德為主下无應與則物交无引是以實心常存實理常運即无妄之利貞誠之存而不變者也

固前非固守也是无待于外意之字着力是守即是正勿泥本又以守字代有字

疾即无舜犹病之病勿藥即是藥或主心体說心本无疾一擾則朋送者起勿藥是勿妄擾之喻

无言不必藥象言不可藥

三少貴動則居者安上三少貴靜則行者有貴

象曰可貞无咎固有之也

四可貞无咎者无妄乃天命之正吾之固有而宜守者能守之不變宜无咎也

九五无妄之疾勿藥有喜

五乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至是君臣道合内治脩矣寧有疾乎即或中外之变起于不虞為无妄之疾之象惟勿用攻擊靜以鎮之則邪不勝正而疾自平非勿藥有喜乎

象曰无妄之藥不可試也

无妄而復藥之是擾天下以多事如之何其可少嘗而試之乎

上九无妄行有眚无攸利







非千載一時之時是圖融活變之時却只完軋健心休

山。小。而。畜。天。道。心。小。而。畜。天。德。此。孔。門。博。約。之。旨。道。開。學。所。以。專。德。性。多。識。即。是。畜。德。一。氣。勿。斷。德。何。以。曰。日。新。前。言。往。行。皆。善。故。物。自。我。畜。之。則。新。矣。

不家食吉者卦體六五有尚賢之象君方重祿以待天下之賢而以畜之正者就養以行道庶不負天子而吉。

利涉大川應乎天也

利涉大川者卦體六五有應天之義天者時而已而以畜之正者應天而時行隨時轉移動與天俱庶進可立大功而利。

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天在山中不必有畜其事但以象言天體至大而在山中。大畜象也。君子以德由畜而大凡古人成德發于言行者皆吾德資也。必多識之察言以求其心。考行以觀其用。使散于墳典者盡聚于吾心。則得古人之言。

六爻以相應為相畜內卦是受畜者以自止為又初二以四五為在上之惡惡外卦是為畜者以止之為又四五以初二為在下之剛惡三與上皆畜極而通若故又皆不取止也

二句重利已傳曰居而俟命而利往而上進則厲厲即是灾不犯初自不犯之也

輿說輟止而可以旋起之火全在二能自止與小畜脫輟不同初則正恐其下也戒之此剛中因其已能而贊之

初九有厲利已

初九陽剛乾體志欲上進而為六四所止是君子為小人所摧抑也當此冒昧以進必至取困惟順時而止則利也。

象曰有厲利已不犯災也

初知有厲而已之則不犯擠陷之災明哲保身之道也

九二輿說輟

九二陽剛才德足以致用猶輿足以行也得人推轂何說之有亦為五所畜幸其處中能順時而止為輿說輟而不進之象可謂知幾之士矣



中以德言尤寡尤之尤有作怨尤非肯

及馬田以主三上二爻不知馬就象非良象也逐已利往矣下中戒  
其不失良馬之意見遇剛非善音耳日閑與衛正是艱貞初利  
已戒其進也二說較善其不進也三可進矣抗戒之艱貞慎其可進  
而銳于進也

上九與九三合重在皆陽爻上必合志而往便是艱貞

象曰輿說輟中无尤也

二輿說輟者二有中德明足以見幾介  
足以自守故能相時而无躁進之尤也

九三良馬逐利艱貞日閑與衛利有攸往

日當

三與上畜極而通故不相畜而並進馬乾象  
三逐上以進而下二陽又逐三以進比德協  
力並駕齊驅為良馬逐之象逐則恐其過剛  
銳進故利于艱難其思慮不欲速以赴貞固  
其施為不苟且以從日閑習致遠之具與恐  
有傾跌也自備之術衛恐有中傷也如是而  
往則慎重應變然後  
可遂其逐而利也

象曰利有攸往合志也

三利有攸往者馳驅王事三之志也而上與  
之合故三得遂其進也士君子道會處際同

此防未然者

有喜以心言非喜其能除奸民也喜民自以不好

此畜已然者

志之人其  
可少哉

六四童牛之牯元吉

牯詩所謂輻衡者也學記  
曰禁于未發之謂豫正此

也

四為大臣為君止惡者也初居最下是民惡  
未形四應而畜之潛消默化以全其天如童  
牛未角施橫木于牛角以防其觸之  
象則正本清源不煩刑誅大善而吉

象曰六四元吉有喜也

四止惡于初而得元吉則我无  
為而民自化此心為之一快也

六五豮豕之牙吉

五居君位能自止惡者也陽已進而畜之不  
若初之易矣然以柔申居尊位故能握機乘

卷一

七



論加五不如四易故元吉與吉殊論功而不加五廣故有喜有慶與時位不同也

何字有驚意主造化者天衢即是耳

天行即耳本大畜來畜之大故行之大也

易圖

九五

三六

會而善制之如豕之豨在豕不制豕而制豕以奪其勢之象則可幾刑清民服之化吉

象曰六五之吉有慶也

六五制惡而得吉者蓋正本清源不特朝廷之福而實天下國家之福也

上九何天之衢亨

上九畜極而通不必制惡而自无可制斯時反側悉平大道為公如天之衢之象何其通達之甚乎而治化溢乎四海矣亨

象曰何天之衢道大行也

上九何天之衢者人心无不服則王道无不流天下一統王道四達此之謂應乎天也



山雷頤

頤貞吉觀頤自求口實

震下艮上之卦具頤養之義曰頤繫辭養道係于身心不小必得正始吉然正與不正其介最微當獨知密省如養德必觀其果出于性命之正而不雜他岐養身必求其果當于義理之節而不害饑渴乃為正而吉也

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

求口實觀其自養也

卦名頤辭曰貞吉者蓋養以正則身心有主物欲不滯故吉也觀頤者欲辨其養之正在觀其所養者何如自求口實者觀其所養在觀其所自養者何如皆得正則吉也反觀之功在養正者加之意耳

頤者象也養則頤之義也頤中有物曰噬嗑頤中之虛未嘗有物故示以養德養身之通重一貞字上虛誠下正驗其正與不正自求口實即現頤內事人情易溺于口俸一有不正并所養累矣曰現曰自求重相揜上非徒考驗正否

全彖以正字為主

養正則吉觀頤之理言虛誠一節則字活現字政在內討所字自字含有正則吉不正則不吉二意事下艮一陽在上止而明故可現震一陰在下動為實故謂實

易圖卷一

三

五



元氣自然故无待及。則有用。總言養之正見不独天地。至矣已也。時即吉意。

養德政教號令皆是。養身財貨用物皆是。慎言語。非默當其可則談。死。不。羨。接。蒙。即。飲。食。非。矯。當。其。可。則。採。微。不。羨。林。肉。

尔字哉字。周公設此。假四謂初之詞。尔哉理於内外之分也。灵龜以静為養。柔順以動為養。灵觀字省察之意。此觀字觀觀之意。

惜之。辭。六。故。之。詞。素。柔。順。之。人。不。足。惜。灵。龜。而。柔。順。大。可。惜。也。

顛順是聚斂之臣。于丘順是諛佞之臣。

天地養萬物。聖人養賢以及萬民。順之時大矣哉。

養正之道。順之道也。極而言之。豈特一身資之哉。天地施澤。以養萬物。于既生之後。无所及。而卒无平不及。聖人不能自以其所養。天下。而養賢以及之。有所及。卒歸于无不及。可見天地生萬物。聖人體天地之心。以生萬民。皆不外于養之。以正順之時。豈不誠大矣哉。

象曰山下有雷。願君子以慎言語節飲食。

山下有雷。震動發生。物由此養。願象也。君子以出而動者。為言語不慎。無以養德。慎之。毋過洩焉。入而動者。為飲食不節。無以養身。節之。無過恣焉。養道甚大。而此其切者也。

初九舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。靈龜不食之物。朵。垂也。欲食之貌。

初九陽剛在下。本足于道。腴而甘。窮約乃上。應六四。一旦舍性靈而動于利。欲為舍爾自養之靈龜。觀我而朵其頤之象。其自求者何居。故有敗節之凶。

象曰觀我朵頤。亦不足貴也。

靈龜本可貴。舍此而近彼。將并其可貴者而失之矣。亦何足貴哉。

六二顛頤。拂經于丘。頤征凶。

六二陰柔不能自養。若求養于初。是資身无策。而求養于卑賤之流。則拂以下養上之常理矣。若求養于上。又非正應。而无相知之素。是藉潤權門。必遭斥辱。為于丘凶。在上在下。无一而可。何以求養為哉。



六二兩字當玩惟六二无應故无同類征凶交專指上象豎言之要  
抑揚講

聖人怕人道欲心乃天理所必有故着貞凶以示戒 十年數之終

道即貞也

周公恐大臣養美及民要虛名而辭實願故借耽、逐、字舉吐握  
之真懇兩意合看

上指五言。有以六四本居上位者人臣无上指五理長良有輝光故  
曰施光

拂經與四顛頤同。正是貞。居貞。伏耽。逐。也。君相之道一而已  
不可向與上一正一。正是居貞之義。勿令常變。

象曰六二征凶行失類也

六二求初固不可矣。往求于上亦復得凶者。以无應而征行皆失其類。故兩有所求一无所利也。

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

六三陰柔不中正以處動極。拂于頤矣。雖正亦凶。終身沉溺而不可用。故身名俱喪而无利。

象曰十年勿用道大悖也

六三十年勿用者養道要于靜。正躁動則悖。動極則大悖也。

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

六四居上有養人之責。陰柔无養人之才。然柔正應初。剛正賴其賢以養民。以上求下。迹似顛矣。然為民求賢。其澤可溥。吉。第恐下不專求不繼耳。必專而能繼。精神注于目。如虎之視而眈眈者焉。精神注于好。如虎之欲而逐逐者焉。則任賢養民之責无負矣。无咎。

象曰顛頤之吉上施光也

四顛頤而得吉者。蓋下有為君養民者。君擇一相。相擇羣有司而臣之。施皆君之施。故君上之德施光。被天下矣。

六五拂經居貞吉不可涉大川

五陰柔不正。居尊位而不能養人。賴上九之賢以養之。于經拂矣。然養賢及民。君之正道。居守此正而篤于任賢。則天下自蒙其澤。吉。若以拂經為嫌而自冒昧用之。于養必无所



以順字明居字見得此心樂從方是居貞

言他責任未論到成功要本六五委任說來不但托付重要見已飽已滿意故必屬則高所謂一夫不獲時子之辜也利涉由順中大作用五曰不可涉川剛涉川若在上矣君不可喜功臣不可避事也

慶以澤及民言跟屬字所謂經綸從兢業中出也慶不易得大慶尤不易得

至世道說不指人品說撓以人担當不越身以人振刷之此中有責成人意大過非亦所能勝而能勝大過之任者在善用其剛而已

若字兼時與事陽為大為君子二陰之不是小人只是英明果敢人多參酌調劑人於是為大過若只君子滿朝是大壯矣陽自內出用事橫陰於外曰大過陰自外用事包陽於內曰小過若偏盛不均之謂立陰以卷陽也立臣以衛君也陰衰則陽失其參臣弱則君失其衛大之不可過如此

本末以一人始終言

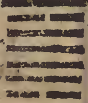
濟故不可涉大川居貞不容已矣

象曰居貞之吉順以從上也

五居貞之吉者上九之賢養民有餘五虛心以順從乎上九而毫无勉强真聖人養賢及民之意也故居貞而吉

上九由頤厲吉利涉大川

上九當頤之時六五賴以養人是天下皆由之以養焉由頤其位高任重必存心惕厲然後勝任而吉况陽剛在上才以權運且可宏濟一世故利涉大川由頤之事克盡無愧矣象曰由頤厲吉大有慶也上九居由頤之任能處之以厲而吉所以養道盡善而天下萬世受其福慶也



澤風大過

大過棟橈利有攸往亨

巽下兌上之卦卦體四陽居中過盛時事非常曰大過繫辭體德當大過之時非有過人之才不能勝任上下二陰委靡不振有棟橈之象必如善用其剛而不過斯通其時之變而濟過不難矣故利有攸往亨

象曰大過大者過也

卦名大過者卦體四陽居中過盛是時勢異常值天地平陂之會帝王升降之衝大者過而不可挽也

棟橈本本弱也

易闡卷一

完



雖人于難。知中思得一段。可為幹旋。知剛過。是大過本色。非所以亨。在中與說三字。而又以中為主。一氣說下。乃字確詞。

不言。又非常。又不可。拘不言。用非常。用可測。此即大過。而想達其時。當其事。死其時。不可。過有其時。死其才。不可。過有其才。任其才。亦不可。過才如剛中。則達於時。與剛入於。机悅則調于氣。濟過之。確如此。

有。自命。氣象。惟无。慎。故无。悶。串。下。惟剛中。與說者。能之。非。氣。脫。意見。所能。參。也。

以人臣濟過者。妙在一用字。柔二也。用以為棟。則接。用以為藉。則无。咎。頤。所用。何如耳。

剛則不知慎。在上則不肯慎。

辭曰棟。棟者卦體初上二陰。為本末俱弱。是既不能振作于始。又不能奮發于終。所以不勝任而撓也。

剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。

利有攸往者。卦體二五得中。是剛毅過人。而裁之以中。且卦德內巽外說。是剛中所運。內沉潛而入事理。外和順而協人情。此皆過而不過者也。則靜察變而動。投機往而亨也。乃以是耳。

大過之時大矣哉。

大過之時。何時也。必有大過之材。濟其大過之時。而後能坐收成功。然則大過之時。大矣哉。

象曰澤滅木。大過。君子以獨立不懼。遯世无悶。

澤水潤木。乃至浸滅乎木。大過象也。君子以立大過之行。獨立則勢孤。易懼也。信理故不懼。挺然大過人矣。遯世則不見。是于人易悶也。樂天故无悶。超然大過人矣。此君子大學識。大操持。而大過人者。以此。

初六藉用白茅。无咎。

當大過時。以陰柔居巽下。是既謹密。而尤加謹密。凡圖事濟時。若得而若失。安而若危。有无已之小心。如藉物于地。又用之以茅之象。茅最柔藉地。最安柔。雖弱而有弱之用。何敗事之咎。

象曰藉用白茅。柔在下也。



作兩人則柔相洛者二象一意

幸之詞

卦取本末之弱陰不足也。爻取卦位之剛陽有餘也。

初六藉用白茅者柔則安靜之質在下又有沉潛之思所以能敬慎而不敗也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

九二陽過之始未免英氣害事幸比初陰借柔濟剛而補偏以制過庶幾剛過而中者也將事无不濟于物為枯楊生根而發生有機之象于人為老夫得其女妻而生育有賴之象天下之事尚可為也何不利之存

象曰老夫女妻過以相與也

九三棟桡夫得女妻者陽過之始而得初陰以相與剛以柔濟于事自无不利

九三棟桡凶

九三以剛居剛是處大臣之位剛愎自用違時拂衆安能勝任乎大剛必折有棟桡之象

爻只說過剛象推其不能安善

用已之中自是成功貨非其人反以敗事資柔以輔此說最易惑人故戒之

不撓只辭隆意下不粘初六亦可謂不因下之弱而至撓

象占與二反无咎帶言重无言五多言而曰无咎深勵之也

象曰棟桡之凶不可以有輔也

三棟桡之凶者以剛居剛距而不入雖有輔誰可以輔之

九四棟隆吉有他吝

九四以陽居陰過而不過是當大過之任而剛柔合德足以肩鴻任鉅何功不立為棟隆之象而吉若惑于剛不可過之說復益以初柔則有他矣太柔則廢吝

象曰棟隆之吉不撓乎下也

四棟隆之吉者剛濟以柔過而不撓曲以就下也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

易圖卷一

七



作文只就象講未貼正意

過涉之凶而咎之則鄉愿行而見利忘久者藉口矣

可字妙聖人論是非不論成敗與鑿之二爻終无尤也全义咎字又以已言象以人言

易圖

九五陽過之極又比過極之陰是以剛愎之君遇上六柔懦之臣其不能相濟有為可知為枯楊生華无益于枯老婦士夫不能生育之象雖无債事之咎亦无濟時之譽

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

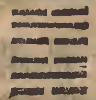
枯楊生華祇速之枯是任事者本實先撥終无成功也老婦士夫生育无基是君驕臣諛而一无能為可羞甚矣

上六過涉滅頂凶无咎

上六處過極之地才弱不足以濟然不以自誘也奮不顧生如過于涉水而滅其頂之象雖不能濟天下之事而凶然濟過之心已盡于理又何咎哉

象曰過涉之凶不可咎也

上雖有過涉之凶然幸而成固當論其功不幸而敗尤當原其心蓋過而不嫌于過安得以成敗論人也



坎為水

水澤節

水雷屯

水火既濟

澤火革

雷火豐

地火明夷

地水師

重卦坎字在十四卦之先故加習字以起後例示離震艮兌巽皆當以重習起又乾坤不加習字者爻只一爻也以有孚為主惟有孚故心亨故行有尚

習坎有孚維心亨行有尚

坎下坎上之卦有重險之義口習坎繫辭卦象人當險陷之極身已入險所可自主惟此一心處險者能實心守耐安于義命而不萌僥倖則中有定主利害不驚為有孚心亨之象由是而行自可靜觀時變而成出險之功不亦可加乎

象曰習坎重險也

坎字什又就人事說重字正解習字坎險不重則平波之勢分而趨避之情見重險而後天下真象也出焉

易圖卷一

重



旧以水引起人二句通以水言而有孚之義在言外流即行不盈即不失信。即有孚此言如險之道當如此。

剛中二字重即有孚也乃以二字作推原說下二句順說初承下

重至公向王天子公諸侯險而曰用險時宜有此用也

卦名習坎者坎者險也卦上下皆坎則險而又險禍患深矣

水流而不盈行險而不失其信

辭曰有孚者卦象為水陽陷陰中外虛中實故其性足此通彼流而不至盈溢可見水之行雖險而其性有常萬古不變無論行平地中行乎險阻其信固始終不失也彼人處險而中有定主為有孚者一而已

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

維心亨者乃以二五剛而在中是一真為主利害變故不能攝入險而不自險者也行有尚者惟剛中而心亨自能妙達機宜往有出險之功也

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

夫處險則思出險而出險宜善于用險以險而極言之觀險于天高不可升有无形之險矣觀險于地山川丘陵有有形之險矣王公于是法天險之无形設為紀綱法度之防法地險之有形設為城池甲兵之備內安外寧以守其國可見險之時非用險不足以防險其用豈不大矣哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

水流洊至兩坎相習之象也君子以道而存心修身曰德行則欲其常使理熟于身心而不厭以道立法垂教曰教事則欲其習使民熟于見聞而不倦治已治人皆必重習而後安之亦洊至之意也

本又重習二字重不必說到濟險上水之流也習而不已以成大賢入之字也習而不已以成大賢



承言習坎而文較示于物者以適在重險之下也

坎是險而曰有者尚有險也才可為而不能不居于坎所難者入所不能者天也

若出險則大有得矣

初六習坎入于坎窞凶

初六陰柔无濟險之才重險值難濟之勢為在習坎之中而又入坎中之穴之象凶

象曰習坎入坎失道凶也

初習坎入坎者失出險之道是以凶也

九二坎有險求小得

九二處重險之中未能自出是當國難之衝不能脫身險外為尚有險之象幸其剛中庶幾有孚心亨者雖未能盡出乎險猶可暫為調停以為出險地不至困窮之甚也

象曰求小得未出中也

二不求大得而求小得者以未出險中阻于時耳于二何危

求下求也之往也下來也坎上往也坎進也皆險也險且枕相承說下无非險之至一云枕以險自安勿用是勿用求與之耳

樽酒盃缶之至也約者此心一点濟險之誠痛非正而室因以受明非迂就也乃固明通蔽自格心妙術无咎以時言

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

六三陰柔不中正則才德弱履重險之間則時事艱是來亦坎之亦坎前既險矣而後又倚平險其陷益深為來之坎坎險且枕入于坎窞之象時勢至此安所用哉

象曰來之坎坎終无功也

或來或之此身展轉于險陷之中縱心欲求濟終无可為何功之有

六四樽酒盃缶用缶納約自牖終无咎

先儒讀樽酒盃

為一句貳用缶為一句

六四當險之時位近于五是君臣相與以濟險者也五之倚信又倍常時故不尚儀文拘形迹惟益以朴忠質意以自約結于君凡所獻納皆委曲因明以通其蔽猶一樽之酒一



劉案指君臣不指道重剛際柔也上下交際險阻以濟

水流不盈是盈溢坎不盈是盈滿盈而平則行而出坎陷者滯滯

未大者時也德豈有大小知之得小則知五之未大矣

筮之食。但用薄禮。益以瓦缶之器。進納不自戶而自牖之象。則上下同心。始雖艱阻。終得无咎矣。

象曰樽酒簋二剛柔際也

釋文本无貳字

四之樽酒簋二者當險時。臣固切于上交。君亦篤于下應。故精相洽而迹相忘。所以不煩儀文也。

九五坎不盈。祗既平。无咎。

九五陽剛中正。而時將出險。是人主德位兼全。而又值可濟之機。必至夷險為平。猶坎雖不盈而已。至于既平之象。則險可濟而无咎。

象曰坎不盈。中未大也。

繫縛也。索之三股曰徽。二股曰纏。實內也。叢棘荆棘之叢。是險阻之家。

與初爻皆責其失道。夫子言人不言天也。

主陰道說利貞二句。相承看。富泰也。人臣无過。泰便以正自托。惟會界中。和克。承順。臣職。是矣。坎明在內。以剛健而行于外。故以行

五坎不盈。若以尚艱。于時中德未得大有所為。而遽盡平其險。耳詎終于不盈乎哉。

上六繫用徽纆。寘于叢棘。三歲不得凶。

上六以陰柔而居險極。陷之益深。而終不得出者也。猶係縛之以徽纆。又置之于叢棘之中。至三歲之久。猶不得免之象。凶。

象曰上六失道。凶三歲也。

上六則陰柔才弱。失處險之道。宜其以險陷終也。



離為火  
火山旅  
火水未濟  
風水渙  
天火同人  
火風鼎  
山水蒙  
天水訟

離利貞。畜牝牛吉。



為尚離明在外當柔順以養于中故以畜為吉亨者有兩通于彼  
士者先所答于我

全彖看明柔中正四字而中正尤重  
上二句與起重明句重明即繼明也專指君說

指臣言却根重明之君來故字是以字宜玩氣柔非令德也  
不正而為言正者中以該正耳

以一倫明兩番作耳故不曰兩明而曰明兩作以重繼明上繼明就  
是照以字有力此明德新民之事故去十四卦此独称大人

錯即是答无咎即在敬上看出離終之正非始之敬慎致然與

離下離上之卦陰麗于陽有附麗之義曰離  
繫辭卦體人臣麗君莫先于正而順所以成  
其正也必陳善閉邪不為阿諛取容而利于  
貞則可以致君行道亨然所謂貞者又必養  
成其至順之德如畜牝牛然則恭  
順以事疑忌不生而眷寵日隆吉

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重  
明以麗乎正乃化成天下

卦名離者附麗之義也在天有日月必以氣  
麗天而後能照臨在地有百穀草木必以形  
麗土而後能生成况君德乎必本重明之德  
以麗乎正不流于察不偏于私乃能正百官  
而成文明之治矣

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

辭曰利貞畜牝牛吉者卦體六二柔麗乎中  
正是臣之麗君者本恭順之德而裁之以中  
行之以正不激不隨乃為善用其臣道之貞  
故亨然惟以柔麗之是以畜牝牛而成其貞  
乃得吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

上下皆離兩明繼起重離象也大人以緝熙  
其德日新又新使德輝宜著以照臨四方舉  
四方安危利害皆在  
洞晰中與離明一矣

初九履錯然敬之无咎

初九以剛居下而處明體剛則果于任事明  
則喜于見智其志欲進而麗君凡事躁動為  
履紛錯之象以不敬故耳若因錯然而  
敬以處之則審時達機自无履錯之咎



聖人怕人誤認敬字有所推諉故以避咎醒之凡人做得極好已得

黃中又君明臣良无節又事功可見是人臣正道所以元吉

得中道就是黃離不可分中外

此為何功者戒日易就世道上說之離貼九三六又安常作平日不  
行當道言在名日用之常器耳入十曰蓋自此不反則謂大蓋說到  
日易不宜徒憂有行法俟愈愈不然又是安其危

象曰履錯之敬以辟咎也

初履錯而必于敬者蓋躁進一念咎已隨之敬則所以慎其履而辟其咎耳

六二黃離元吉

六二柔麗乎中而得其正是其麗君也將順而濟以匡救忠厚而出以正直為黃離之象則可以翊君贊化大善而吉

象曰黃離元吉得中道也

黃離元吉者六二居中是其柔中之德得純臣之道者也所以元吉

九三日易之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

三當重離之間前明將盡為日過中而具之象斯時也人力固不可諉氣運亦難強爭如

不安盛衰之常以自樂而徒戚戚于危亡之憂祇速其斃凶

象曰日易之離何可久也

日易之離盛極將衰即憂之不能久也惟思患豫防則久道在我矣

九四突如其來如焚如死如棄如

九四後明將繼是國運復振四遽以剛迫之更張無漸為突如其來如之象過剛太激災必逮身故有焚死棄之象

象曰突如其來如无所容也

突如其來者失敬慎之道焚則死死則棄何以容其身乎

六五出涕洟若戚嗟若吉

向主劉強逼君之說近只照不能敬以避咎看文著凶咎未有如此之慘若非違德犯順禍不至此

五非徒憂必有善友之政在內三非所憂而憂故凶五憂所當憂故吉



旧以効言。遂作申得吉之意。離王公。即是吉而端危者安其位者也。

出征有加作一頸折首匪醜。而脚乃有加中事无咎。以畏威懷德。

全要見不得已意。春秋以正治不正不以乱平。乱必以正邦而後出。征。醒人之旨深矣。

六五以陰居尊。柔麗乎中。然不得正而迫于上下二陽。為強臣所制。君權下移矣。若能反身脩德。而憂懼形于色。既出涕沱。若且形于聲。又戚嗟若憂。深慮危終。弭權奸。維國勢吉。

象曰六五之吉離王公也。

六五迫于權臣而得吉者。位麗王公。則一念敬忽。理亂攸關。憂其憂。斯能位其位而吉。

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎。

上九剛明之極。而能及遠。王者用此道以出征。則能奉天伐暴。有嘉美之功。但折取其首亂之人。而威自振。獲匪其從亂之類。而刑不濫之象。凡此皆嘉也。既不惠。好養亂。又不嗜殺寡恩。无咎。

象曰王用出征以正邦也。

王用出征者。豈好觀兵哉。征者正也。有亂我邦國者。故用征以正之。則天下之不正者。盡正而收化。成之功矣。

易闡卷之一 終

易闡卷一







