

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

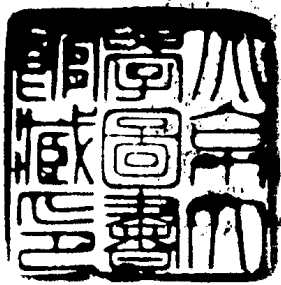
四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第四六册

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

2006/13

四庫全書存目叢書·經部四六

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

金壇古籍印刷廠印製

787×1092毫米 16開本 45.375印張

1997年3月第1版 1997年3月第1次印刷

印數1-100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000圓

經部第四六冊目次

經部·易類

周易集解增釋八十卷(三)

〔清〕張仁浹撰
復旦大學圖書館藏稿本

..... 一

周易曉義不分卷

〔清〕唐一麟撰
中央黨校圖書館藏稿本

..... 三三五

周易井觀不分卷

〔清〕周大樞撰
南京圖書館藏清鈔本

..... 六三〇

周易集解增釋八十卷(三)

〔清〕張仁浹撰

復旦大學圖書館藏稿本

附《四庫全書總目·周易集解

增釋八十卷》提要

周易集解增釋卷六十一

朱子本義

繫辭上傳

楊李校學場再張仁

朱子本義

繫辭本謂文王周公所作之辭。繫於卦爻之下者。即今

經文。此篇乃孔子所述繫辭之傳也。以其通論一經之

大體凡例。故元經可附而自分上下。云。漢按自指孔子

子撰經之上下以分上下。繫辭傳之。謂最傳象傳。孔

分上下則孔子自以象象重大而分也。前孔說夫子本作十翼。中說上下二篇經文。繫辭傳實

周易集解增釋卷六十一

一

處全在繫辭詩書乃格志。其與象見。想古之學者先
由經以識義理。蓋始學時。反是傳授。後之學者。却先識
義理。方始看得經。如馬。繫辭所以解易。今人須看了易
方始看得繫辭。入因。結。朱子說。昔者聖人作易。授
卦。觀象。繫辭。而明。言。凶。幾。多。分。曉。無。所。以。說。易。只是
卜筮之言。熟讀六十四卦。則覺得繫辭之說。其為精
要。用。得。元。例。錄。孔子七十歲。方。繫。易。作。春。秋。而。王。通。未
三十。字。做了。聖。人。許。多。事。業。氣。衰。去。不。得。了。宜。其。死。也
同。上。上。下。繫。辭。說。那。許。多。文。直。如。此。分。明。他。人。說。得。分
明。使。淺。近。聖。人。說。來。却。不。淺。近。有。含。義。所。以。分。在。上。下
繫。也。無。甚。意。義。聖。人。偶。然。去。這。意。說。又。去。那。意。說。實
道。者。易。底。不。去。理。會。道。理。却。只。去。理。會。這。般。底。實。如。讀
詩。者。不。去。理。會。那。四。字。句。押。韻。底。却。去。理。會。那。十。五。國
風。次。序。相。似。是。淵。源。繫。辭。或。言。道。化。以。足。易。或。言。易。以
及。道。化。不。出。此。理。道。夫。曰。前。輩。皆。有。一。病。如。歐。公

周易集解增釋卷六十一

又却疑繫辭非孔子作也... 文若若是孔子做如何又却有子曰... 如五季劉通書相似去了本來所有篇名却於每篇之... 性命章者致不可理會蓋致致微匪靈帶靈是說理... 命章內全無此三字及所加周子曰三字又却是本所... 無者次章易繫文言亦是門人弟子所勸入耳物通夫... 王繫之以卦辭周公又繫之以爻辭故曰聖人設卦觀... 象繫辭馬而明吉凶至於孔子所作則繫辭之仲也... 雲峰胡氏曰上下繫各十二章始皆言易而終皆言易... 在德行下不言辭示人學易之道深矣。賈湖胡氏曰... 繫辭傳中言聖人繫辭者曰聖人設卦觀象繫辭馬... 而明吉凶曰聖人有以見天下之動繫辭馬以斷其吉... 凶而此曰繫辭馬所以告也曰繫辭馬以言其吉曰繫

辭馬而命之皆指文王周公卦爻之辭言也若繫辭上... 下傳則是孔子統論一經之卦爻大體凡例如論先聖... 作易之由則見於包犧氏仰觀俯察及易有太極及河... 圖洛書數象如論用易之法則見於大衍之數五十章... 與夫卦爻之別而象教之變化三極之進出明之數故... 鬼神之情狀皆搜抉先隱若徒有上下經而無繫辭傳... 則象數之學不明理義之微莫顯易亦竟元以致用於... 萬世而達乎仁義中正之歸矣其有稱大傳者因太史... 公引天下同歸而殊途一致而百慮為易大傳蓋太史... 公受易視何何之屬自若易傳行世故稱孔子者曰大... 傳以別之耳。沈按吳斗南先生之論則繫辭上傳四... 字本冠於潛龍勿用陽在下也之上繫辭下傳四字本... 冠於或其相志在外也之上沈前於象傳下稱之詞... 今按胡與胡謂別於何日著之傳故稱大傳亦似有理... 不知大史公時此兩篇之首尚未有繫辭上傳繫辭下... 傳八字也漢書費直傳中明曰直長於卦蓋無章句但

周易集解增釋卷六十一

以象象繫辭文言釋經則今之小象傳為繫辭傳明... 再矣但以繫辭上傳繫辭下傳八字則於此兩篇之上... 又不知亂自何人東漢班固孟堅時尚未亂也此則朱子... 所未及訂正者故胡復湖亦謂先儒釐正古易有未盡... 處蓋謂此也又按文記孔子世家曰孔子晚而喜易序... 彖繫象說卦文言象以釋文王之卦辭繫以釋周公之... 爻辭象以釋伏羲上下內象此六篇因皆釋經故照經... 分上下天象既釋伏羲之象意在象繫之前乃反列其... 名於後者以夫子自發議論以示後人用易之法非伏... 義本意也伏羲本意則亦釋於象傳中本義所謂釋卦... 名義是也故象居前... 繫次之象又次之

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常則示... 漸矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形... 變化見矣

早陸氏曰如字又音婢斷
陸丁龍反見陸賢通反

天地者陰陽形氣之寶體也按說卦傳曰立天之道曰... 天陰焉地也處氣屬天形屬地此靈則不可分能以聖... 人仰觀俯察氣不可離亦須有形地之長養萬物非氣... 而乾坤者易中純陰純陽之卦名也說卦乾坤為易之... 卦卑高者天地萬物上下之位也說卦天高地下卑高... 高卑早又為子早夫為妻早兄為弟早即朋友亦有高... 卑如師與父之執見也物言自山川陵谷以至蜂蟻... 之君臣鴻雁之次序草青賤者易中卦爻上下之位也... 大小之臣別皆足

周易集解增釋卷六十一

四

卦之位有上下卦氣下卦既交之位
亦有上下二貴於初五貴於四之類
動者陽之常靜
者陰之常動
以動為常以靜為常
動者陽之常靜
靜者陰之常動
以靜為常以動為常
動者陽之常靜
靜者陰之常動
以動為常以靜為常

卦又占決之辭也
之亨利元咎災吝悔吝厲善義忠已
矣象者日月星辰之屬
曰之屬已下文
形者山川動
植之屬
字中已變
化者易中著策卦爻陰變為陽
陽化為陰者也
之變化如著得三奇之陽則化而
為少陰者得三偶之陰則變而為少陽卦也
謂此言
方探出卦中之又也故先言著策而後言卦也
聖人作易
變化見矣二句似重又周然重在書卦也
觀
下二句
因陰陽之實體
指每段上著為卦爻之法象
每
段下載
乾莊周所謂易以道陰陽此之謂也
此章本文
中貴賤等莊周所謂易以道陰陽此之謂也

周易集解增釋卷六十一

五

陰陽然陰陽二字實為此章之骨
以
伏義蓋卦從兩儀之一陽一陰始也
張子曰先天天地之位乾坤立則方見易故其事元非
易也所以先天天地乾坤易之門也
不言高卑而曰
卑高者亦有義
高以下為基亦是人先見卑者然後見
高也
朱子曰
天尊地卑上一截皆說面道理下一
截是說易書聖人做箇易與天地準
聖人只是現成
前天地便是它
乾坤卑高便是貴賤
聖人只是現成
說這箇見得易是律法
若把下面一句說做
易也不妨然聖人是從那有易處說
又曰
乾坤定矣觀天地則見易也
此章第一節蓋言聖人因造化之自
然以作易曰
論其初則聖人是同天地之自然而著之
於書此是後來人說話
又是見天地之實體而知易之
如此如見天之高地之下却知得易之所謂乾坤者
如此

又曰此是因至著之義以見至微之理
沈則陰陽
以氣志到柔以質言既有卦爻可見則當以質言而不
得以陰陽言矣
故象辭多言到柔不見陰陽不知是
口是筆筆錄善有善類惡有惡類隨其善惡而類聚群
也
所向善則善底人皆來聚所向惡則惡底人皆來聚
物又通天下之物而言是箇好事物則所聚者皆好
事物也
若是箇不好底物則所聚者皆不好底物也
周禮曰
變化二字下章說得最分曉
變是自陰而陽化
是日陽而陰易中說變化惟此章最親切
且詳錄
是日陽而陰易中說變化惟此章最親切
且詳錄
是日陽而陰易中說變化惟此章最親切
且詳錄

周易集解增釋卷六十一

故存乎易者吉有吉類凶有凶類在天成象在地成形... 變化見矣變化是易中陰陽二爻之變化故又曰變化... 類皆是易不必專主乾坤二卦而言...

周易集解增釋卷六十一

之占言變化則著象中卦爻之變也... 於乾坤體之五終始變化用之行也... 此等名論要皆非聖人鑿空所為...

極先有畫之易日兩儀始故上下傳二十四章言天地
乾坤到未者二十七皆所以發明周易首乾坤之美與
連山歸藏不同也。節節代換如曰繫辭傳中乾坤皆
指奇偶二畫言三畫六畫皆此二畫所生。天地乾坤皆
指定體。只取純陰純陽意。高早貴賤是定。分只取上下
之意。動靜對素是定。性即天之意。陰陽意。是定。理只取善
惡之意。在天者无定。象即天之變化。在地者無定。形即地
之變化。此章既未子總論。分三段。自首節至坤
道成。以造化之實明。作經之理。乾知大始。二乾言乾
坤之理。分見於天地。易則易知。二坤言人業。謂之也。
洪按。平高木義。謂天地萬物上下之流。是言天地中萬
物之位也。玩一以字。可悟謂天開地闢。尊卑。然而凡
天地中之萬物。為早為高。皆以之。而陳列以字。承天地
來。貴賤以之。上下分。常例也。其或為卦之五。而居下
反。貴若此。之主。初蒙之
主。二足也。此又是一例。

周易集解增釋卷六十一

是故剛柔相摩八卦相盪

摩陸氏曰。末何反。馬云。摩切也。蓋陸氏曰。王肅音唐。實反。辨云。相推盪也。
此言易卦之變化也。洪按。本義。提出易卦二字。見此變
化。指後人之探得。九六言此變化。則指伏羲時之畫卦。
即相摩相盪之。下二節。本義云。變化者。成象變化。成
形則承此節。六十四卦之初。剛柔兩畫而已。洪按。即太
變化。說也。六十四卦之初。剛柔兩畫而已。洪按。即太
也。兩相摩而為四。洪按。即兩儀生四象也。兩相摩。如右
上則剛與剛摩。而成大陽。畫一柔於剛之上。則柔與剛
摩。而成少陰。左只有一柔而已。於是畫一剛於柔之上。
則剛與柔摩。而成少陽。畫一柔於柔之上。則柔與柔摩。
而成太陰。四象成矣。提之。下一畫不動。而上一畫摩之。

周易集解增釋卷六十一

也。此即朱子磨子之說。所謂相者。謂到四相摩而為八
柔互相。如非以上下兩畫而謂之相也。四相摩而為八
洪按。此句。即四象生八卦也。四象成。只有大陽少陰少
陽太陰而已。於是以太陽為五。又畫一剛於太陽之上。
則一剛與太陽摩。而成乾。又畫一柔於太陽之上。則柔
與太陽摩。而成兌。以少陰為五。又畫一剛於少陰之上。
則一剛與少陰摩。而成離。又畫一柔於少陰之上。則一
柔與少陰摩。而成震。以少陽為五。又畫一剛於少陽之
上。則一柔與少陽摩。而成坎。以太陰為五。又畫一剛於
太陰之上。則一剛與太陰摩。而成艮。又畫一陰於太陰
之上。則一柔與太陰摩。而成坤。而八卦
成矣。亦四象不動。而上一畫摩之也。八相盪而為六
十四。洪按。相盪者。以一卦為五。而以八卦。迭加之。如
離則為大有。加以震則為大壯。加以兌則為小畜。加以
坎則為需。加以艮則為大畜。加以坤則為泰。加以兌則為
九。亦然。以離震巽坎艮坤為五。亦然。謂八卦互相推轉。亦
內外不動。而外卦互相盪也。又按。到柔相摩。謂從兩儀
至八卦。皆一畫一畫。漸加上去。此言小橫圓也。八卦相
盪。即是因而重之。非一畫一畫。漸加上去也。此言大橫
圓也。即子有加倍法。遂有四畫五畫之卦。朱子亦取之。
然非伏羲本意也。觀八卦相盪。及因而重之。句。可見又
伏羲畫卦。先有小橫圓。於是將小橫圓對折。而圓之則
為小圓。圓又把小橫圓重之。為大橫圓。於是將大橫圓
對折。而圓之。則為大圓。圓又把大圓重之。為次大圓。折
而連之。則為大方。圓又把大方重之。為次大方。折而連
之。則為大。方。陰陽交感。相推盪也。言運化之推移。
轉。如相摩。即也。言陰陽交感。相推盪也。言運化之推移。
。朱子論繫辭中。說是故字。却是誤。即下文起也。有相
旋底意思。亦是相交意思。如今人磨子。相似。而一片
不粘。上面一片。只肯摩。推盪。不曾住。自磨。生四象。
則老陽老陰。不動。而少陽少陰。則交自四象。生八卦。則

周易集解增釋卷六十一

乾坤震巽不動而兌離坎艮則交自八卦生六十四卦... 是故者以此之故也... 齊蔡氏曰此易卦之變化與上節著策之卦文不同...

周易集解增釋卷六十一

推過去又把兌來相溫則成巽夫就推過去又把離來... 聖人作易之象指橫圖言摩以相生言兩物相摩也... 易理固本於造化聖人本此以作易畫一奇以象陽而...

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

鼓陸氏曰動也雷霆陸氏曰王
呂音庭徐又徒增反音定

此變化之成象者決按雷震風雨日月等天地間之成
象者也而易中之震巽坎離等與天

地間之成象者同此
即易之變化成象也

孔疏鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑者
重明上經變化見矣及剛柔相摩八卦相盪之義八卦

既相推盪各有功之所用也又鼓動之以震雷非雷
湖之以其風坎兩或離日坎月運動而竹一節為寒一

節為暑直云震巽離坎不云乾坤艮兌者乾坤上下
言艮兌非鼓動運行之物故不言之其實亦一焉雷電

風雨亦出山澤也。朱子語鼓之以雷霆潤之以風雨
說易中所指是謂也。建安却氏曰前以乾坤者時到

周易集解增釋卷六十一

十一

原

柔吉凶變化言是對待之陰陽交易之體也此以摩
鼓潤運行言是流行之陰陽變易之用也至下文則言

乾坤之德行而總之以人體乾坤者終之。云潤也
曰雷電指震風兩指其坎日月指離坎雷震也風雨也

日月也元非皆乾坤之變化也或疑不言山澤何哉曰
山澤在地成形者也此但在天成象者言之耳然山

澤出雲雲騰而致雨蓋出於山澤者也雖不言山澤而
山澤在其中矣雨以潤而風亦謂之潤以風能滋物之

氣也。郭詒川吳氏曰震為雷離為電即雷也春秋
穀梁傳曰震者何雷也雷者何震也於焉風坎為雨

皇卦圖空起震而次以離鼓之以雷霆也右起坎而次
以坎潤之以風雨也風不能潤氣而雨故通言潤離為

坎坎為月艮山在西北最遠之方為寒兌澤在東南溫
熱之方為暑左離坎以兌為日萬之運行而為暑也右

坎坎以艮者月之運行而為寒也即子曰日為暑月為
寒書曰日月之行有冬有夏夏至之日道近極暑之候

也冬至之日道近極寒之候也。虛齋蔡氏曰此兩段
承上文言到柔相摩而為八卦八卦相盪而為六十四

卦而為卦之變化倫矣於是易卦中有鼓之雷震者有
潤之以風雨者有日月運行者有一寒一暑者而諸凡

成象者亦何莫不在其中乎人有乾道之成男者有
坤道之成女者焉而諸凡成形成象者亦何莫不在其中乎

以此見易之未作易在造化易之既作造化在易本義
所謂此兩段又明易之見於實體者與上文相發明也

也冬至之日道近極寒之候也。虛齋蔡氏曰此兩段
承上文言到柔相摩而為八卦八卦相盪而為六十四

卦而為卦之變化倫矣於是易卦中有鼓之雷震者有
潤之以風雨者有日月運行者有一寒一暑者而諸凡

成象者亦何莫不在其中乎人有乾道之成男者有
坤道之成女者焉而諸凡成形成象者亦何莫不在其中乎

以此見易之未作易在造化易之既作造化在易本義
所謂此兩段又明易之見於實體者與上文相發明也

雷震風雨寒暑正其屬也形者山川動植之屬亦當以
此例焉。按本義震者日月星辰之屬若就易中求所

以高星辰者何存曰仰子以日月星辰之屬若就易中求所
少陽辰為少陰則易中四象便是星辰矣若以八卦

則離震生於少陰巽坎生於少陽亦此理也若以山川
動植論之山川不待言也其為木便是有植物也乾坤

為父母六子為男女皆動物也若要說得周盡則須依
說卦傳云云乃為恰。漢按雷震風雨日月寒暑且說

周易集解增釋卷六十一

十一

原

天之成象者說而後易卦之變化成象見易卦之
離坎亦具雷震日月寒暑之象也又按吳詒川以寒

暑屬艮兌於義亦通然山澤是有形之物難言成象不
若孔疏俞石澗謂雷震風雨俱起於山澤更確又按尚

書日月之行則有冬有夏春傳曰日極南至於牽牛則
為冬至極北至於東井則為夏至月立冬至至從黑道

立夏至至從赤道則日月運行各有寒暑也吳詒川以
月屬寒以日屬暑與書傳不異決玩經文兩一字則今

屬亦是按書傳辭曰亦屬離而屬坎月亦屬坎以水
為乾坤之精故上下經皆終以坎離

是六子中最重坎離也此意亦然

乾道成男坤道成女

此變化之成形成如決按成男成女天地間之成形成也
而易中之父母六子與天地間之成

形者同此即易此兩節又明易之見於實體者與上文

補發明也

孔疏乾道成男坤道成女者道謂自然而乾得自然而得成男坤得自然而得成女必云成者有故以乾因陰而得成男坤因陽而得成女故云成也。即子四在人則乾道成男坤道成女在物則乾陰道成陽坤道成陰則外物焉。朱子論天地父母分明是一理乾道成男坤道成女則凡天下之易皆乾之氣天下之易皆坤之氣從道裏便撒下撒下即是一箇氣都透了。葉賀孫說天地之初如何討箇人種是氣凝結成兩箇人後方生出許多物所以先說乾道成男坤道成女後方說人便如今人身上天子是自然爆出來易說乾道成男坤道成女通人物而言之而動物如北牡之類在植物

周易集解增釋卷六十一

十四

亦有男女如蘇如壯燕竹有雄雌之類皆離陰陽剛柔不得爻淵如乾道成男坤道成女豈得男便如女便如男陽道成男陰道成女豈得男便如女便如男四卦之中自有當靈風兩日月寒暑變化而成象者也卦之中自有男女變化而成形者也此二乾道成男及如也。大孤易之未盡卦之變化在天地實體中及其既在天地萬物之變化又在卦又實體中太其以實體言見在天地者即未盡之易在易者即是已盡之天地其體皆實而非虛也。臨川吳氏曰乾成男成父道也坤成女者母道也左起震離登先而終於乾右起巽坎成女者母道也左起震離登先而終於乾二句提之於後也。重齋蔡氏曰凡人物之男者皆乾道之所成凡人物之女者皆坤道之所成人但見男女只是受氣其形於父母而不知父之道其原即乾之道也母之過其原即坤之道也厥初氣化之始乾成男坤成者既有男女之儀其氣化付於形化行身氣化

如本滿天下設體自粒食以來不知幾百千年有之或然其氣則只是當初天地所始生之穀粒種子一賦之

周子曰乾道成男坤道成女如二氣交感化生萬物物主陰而變化元窮焉。朱子注云陽而健者成男則父之德陰而順者成女則母之德是人物之始以氣化而主者也。氣聚成形則形交氣感遂以形化而人皆化無窮矣。六十四卦中凡貞卦是乾震坎艮者皆男皆陽為主也。貞卦是坤巽離兌者皆女皆陰為主也。所謂一陰一陽之謂道也。是以太極肇判之初其氣固自分陰分陽之輕清上浮為天陰之重濁下凝為地。及天地既位之後此氣又相相結融結亦自分陰分陽得陽之奇而健者為男得陰之偶而順者為女此皆其理之自然而不客以不然者所謂天地萬物之父母是

周易集解增釋卷六十一

十五

也故以男為乾道之所成女為坤道之所成也。或曰此為氣化者言也。若今之成男成女何必皆出於乾地曰乾道之成男坤道之成女此理萬古不易也。夫人物始生之初其男之出於乾坤氣化者固自無疑但氣化無窮者也。既有男女之出於乾坤氣化者固自無疑於為男女之身矣。於是父道之所成即乾道之所成母道之所成即坤道之所成。又若不得乎乾道之所成其為父母安得而成男成女也哉。故此二句其辭雖若專主氣化者言而其理實兼形化者在其中。朱子所以謂之微上徹下一氣都道了也。太極圖所以總此言十二氣交感化氣萬物萬物生也。而變化無窮焉。所謂二氣即乾道坤道之氣化者也。即坎離林氏曰補遺言曰男女之合二情交暢陰血先至陽精後附如明氣精入為男而男形成矣。陰陽均至非男非女之身精血散入居太而女形成矣。陰陽均至非男非女之身精血散

周易集解增釋卷六十一

得器於坤則得女故曰震一索而得女... 孔子之說為極無容別議矣... 陰陽之道一而乾道之成也...

之道而成男女則男女之性本... 言也此結上文以起下文... 實則指天地之生物言...

乾知大始坤作成物

知猶主也... 主猶主也... 乾主始物而坤作成之...

周易集解增釋卷六十一

十七

重濁有迹也... 凡物指天地故又說形化者... 張子曰天地雖一物理須從分...

周易集解增釋卷六十一

陽不能獨立必得陰而後能立此陽以陰為基陰不能
 自見必待陽而後見故陰以陽為信知其始而享其成
 陰效其法而終其壽也 錄。安定胡氏曰乾言知
 坤言作者蓋乾之生物起於无形未有管作坤能承於
 天氣已成之形事可管為故乾言知而坤言作也。意
 辭余氏曰乾道成男坤道成女以兩物之雄雌觀乾坤
 也。乾知大始坤作成物以一物之首尾觀乾坤也。男固
 屬乾女固屬坤而男女之始皆常於乾其成皆資於坤
 也。壹漢王氏曰天大始者萬物有生之始也物生之
 始有是象而未此有是氣而示形皆是時也乾言知之
 而不遵故无不知成物者萬物成體之機也故兼具於
 根若明毛陷於胎卵當是時也形器既具自此而新形
 日長月化莫知其然然非有以作之焉爾哉此則坤之
 功也。臨川吳氏曰上言八卦而總之以乾地此又接
 成男成女二句而專言乾坤也乾男為父者以其生物
 也始謂始其氣也坤女為母者以其成物也成謂成其

質也知者主之而無心也作者為之而有迹也乾始物
 不言物者與下句坤成物互相備也始之上加一亨者
 贊乾之始物甚大非坤之成物所可同也。郭石潤俞
 氏曰知簡主也萬物資乾之陽為始而乾主始物故曰
 乾知大始作猶動也坤之陰從陽而動代乾之終而成
 生物之功故曰坤作成物。虞齋蔡氏曰乾知大始始
 謂其初大謂其全也何謂大以動物言也方其受精之
 時雖曰輕清未形然彼一物素內之所謂臟腑筋脈外
 之所以為象貌履氣者已无一之不備其中但未至於
 效法而詳察可見耶故不但曰始而必曰大始也唯坤
 則一一為之命受培養而醞釀時化以成之使之醞
 成固顯雖謂成簡而醞釀時化以成之使之醞釀
 既正所謂地道也妻道也然其實初无待於有所至
 增益於其間只是乾乾之愛大始者而溫養成之非
 所以謂之簡也。大者橫言始者直言始者一主求也
 而其所以為二之尤三之尤四之尤五之尤者已无不

周易集解增釋卷六十一

具於其中矣故曰大始 大始之理若自植物言之則
 如粟之方投種時一點滋息之氣潛動於種子之中
 實乾之所為也雖曰未至於有生而流形於此矣不其
 謂為苗為絲為華為實者已皆發源遠端於此矣不其
 大哉非但為始而已也自此之外則皆付之坤矣時
 而為之始時苗而為之始時絲而為之始時華而為之
 始時實而為之始皆皆不遇以結果成託天乾之大始
 已只是受其成等為之而无待於管一善也此段要分
 簡氣與形以承上文男女而言乾坤之理上文言乾坤
 各成其形以形陰陽對立之義也此言成男成女固
 功以陰陽相須之義言也。次舉林氏曰成男成女固
 陰陽二氣一乾一陰交相資助而就男女之始之成實以
 始之時坤作成物則在男女既分之後乾始坤成其大
 始也成男成女其和分也 一陰一陽相為終始以成
 造化之功一陰一陽各分其氣以成男女之形分氣以

成男此時雖有陰而陽實主之成物以終乾事此時
 雖有陽而陰實主之乾主其始而坤成其終坤任其勞
 而乾享其逸也。汪氏伯倫曰夫觀乾坤所成固見聖
 人作易之原載觀乾坤之理又知吾人體易之理乾天
 也而父道焉不特成男也氣始其形理始於此而物
 而實始之知大始者地也氣始其形理始於此而物
 也承其氣以成物之形求其理以成物之性蓋物而造
 就之作成物者也。此二節即復本義所謂乾坤之理
 分見於天地者聖傳本文乾坤指天地本義乾坤之理
 分見於天地者聖傳本文乾坤指天地本義乾坤之理
 分見於天地者聖傳本文乾坤指天地本義乾坤之理

乾以易知坤以簡能
 易陰氏曰以
 致反下同

乾健而動 惟健故動 即其所知 便能始物而无所

難故為以易而知大始 始若無意於生物而物自資之以

有餘力故一始便始更無等持這氣一坤順而靜 惟順

順靜是其所以簡也 乾健而動 凡其所能皆從乎

陽而不自作故為以簡而能成物 用故其所能不退回

乾之所始而成就之自己更无 加添一分都无許多繁擾作為

輯註天地之道不為而善始不勞而善成故曰易簡

孔疏乾以易知者易謂易畧无所造為以此為知故曰

此為能故曰坤以簡能也 孫子曰乾以不求知而知

周易集解增釋卷六十一

故其知也速坤以不為而為故其成也廣 朱子謂乾

德剛健地做時便速速做速 擱截得截他不得 人則健

者亦如此乾以易知只是乾地德地做得不費力 美觀

生則可見只是速氣一過時萬物皆生了可見其易 造化

要生便生更無疑滯要做便做更无等待非至健不能 也

以人論之健底人遇事時自然健見易只是不難 又知

人秉得性順及其作事便自然簡簡只是不煩 然乾之

易只當得上一截事到下一截却屬坤故易坤只是承乾之

故不著做上一截事只做下一截故簡如乾以易知

坤以簡能知便是做起頭便是做了只觀簡然

亦可見得易簡之理又曰簡字却易理會易字却 難說

完是便了是然地都不勞氣力才從這裏通要生便

簡只是一箇不入自家意思惟思惟順化乾道做將去 蓋凡用錄健則自是易這如龍與而雲從虎嘯而風生 鴻先之遇順風巨魚之從大壑都不費力對成坤以 簡能者坤最省事更无勞操它只是承安那乾底生將 出來便見得是順若不順如何既陽而生物簡只順從 而已李本之錄乾以易知乾陽物也陽則健故作為易 成坤以簡能坤因乾先發得有頭腦持因而為之故簡 也曰此贊乾坤之功雖至薄而無除而乾坤之德實至 要而不繁也 雲峰胡氏曰木義助北承上文男而 言乾坤之理善物凡陽皆屬乾之界凡陰皆屬坤之界 一陰一陽可相有而不可相无然其理則陽主於始物 陰不道作成之耳陽主始物自然而然胡為是之易也 健故也陰但從物自能成物胡為是之簡也順故也上 兩節論陰陽之形體兼氣與形而言也此論陰陽之性 情因氣與形而以理言也 童溪王氏曰夫物之始

周易集解增釋卷六十一

亦不一矣而乾之知之元乎不知也夫造物物而不知 之我隨其自然而我无容心而在物之有始者棄不遺乎

我亦不一矣而坤之作之元乎不能也亦造物物而成 形之我亦隨其自然我无他事而在彼之有形者亦不

遺乎我以此理而作之故曰坤以簡能謂其不煩也於 道曰易於坤曰簡自然之理亦非有二也乾始物坤代

終隨所寓而云爾 臨川吳氏曰易簡者以乾坤之理 志始物者乾之所知然乾之性健其知也專物而不

心故易而不難成物者坤之所作然坤之性順其作也 從陽而不違事故簡而不煩此乾坤皆指天地而易之

乾坤二卦象之者也 聖齋蔡氏曰大抵陽先陰後陽 施陰兌天地本皆無心而成化其先而施者即乾之所

知也坤之從陽亦自然理勢初非有心於必從之也但 以其自然者故為簡能 蓋天形已地外而其氣則

常行乎地中凡物之一生一成一舒一斂无一而非

行乎地中凡物之一生一成一舒一斂无一而非

周易集解釋卷六十一

益

難難險阻故能以易而知大始坤順承天惟主於成物
 却元折多項提作焉故能以簡而作物大抵陽施
 受乾之生如物之施水其道至易坤惟承天以成物
 則元作焉故其理至簡在人則無難阻而白直故人易
 知順理而不煩操故人易從易知則人皆同心親之易
 從則人皆協力而有功矣有親可知則為賢人之德是
 就自乾以易知便是指存主至坤以簡能便是指存
 易知坤以簡能天下之理得則與天地參矣是故乾以
 是以人事言兩箇易字又自不同一箇是易簡則易從
 簡是難易之易要之只是一箇字但做有亮賢之附夫
 易知底人自然去親它若其中險深不可測則難親
 之做事不煩碎人所易從有人從之則功便成若若難
 項多做事自然難必無人從之如何得有功易知
 而人親附自然可以長久易從而有所功易知之日

然費大德又君難易知易從不必皆指聖人但易時人
 自然易知簡時人自然易從皆德者得也得之於
 心謂之德如得遠道者則為孝之德業是做或頭緒
 有次第了不然漫泛做只是俗事更無可守矣必大德
 則水義曰知則同心從則協如一於內故可入業於外
 皆可於此如竹一既內故可入者謂可入是賢人之德
 則得於已者兼於外故可入者謂可入是賢人之德
 業則見於外者兼於內故可入者謂可入是賢人之德
 夫然久大德所謂易簡者容易簡耳可久則賢人之
 德可久者日新而不已可大則賢人之業可大者富而
 而無極有幾多事聖容易簡之云乎為人德無今二
 夫易得問斯便是不能入見道理斷不問展便是不
 能大須是兩頭齊着乃得也月湖湖問可久可久只說
 亦是賢人之德業楊氏曰可而巳非其至也如何日其說
 亦是此雖不說是聖人至成位乎中則是聖人也張

周易集解釋卷六十一

益

子所謂言人遠並立乎中以成三才則言人遠非
 不能程子之說不可曉蓋氏閉目則言人遠非
 是行否曰易又問通乾坤言之有北理否曰知如何
 易簡曰他行健所以易易是知阻難之謂人謂私意
 難簡只是順從而已若外更生一分如何得簡今人
 是私意所以不能易簡易故知之者易簡故從之者
 有親者惟知之者易簡易故知之者易簡故從之者
 而動故以易而知大哉坤順而親之者易簡故從之
 以孝者分上言之則易簡之大公者易也物來順應者
 也不知是下言之則易簡則易簡則易簡則易簡則
 事也問起是下文易則易簡則易簡則易簡則易簡
 此否曰他是以是而能知易簡則易簡則易簡則易
 六二便只言力行本事。蘇氏曰易簡則易簡則易簡
 之謂也凡有心者難欲一不可得也。蘇氏曰易簡則
 信故物知之也。易而從之也。不難。知之心故一則
 簡易知之與易從有親之別。此乾坤之辨也。南軒亦
 曰可久可大賢人之德也。久則聖人矣。亦若夫
 氏曰稱賢人者明乾坤之德業也。久則聖人矣。亦若
 聖人則操於心。生知安行而後可。而進情之路。絕
 此章以下始稱聖人君子焉。實峰胡氏曰。前二章見
 得天地間物物有乾坤此一節。見得人心自具一乾
 人之心如乾之易。則明白而易知。同心者。易可一
 而為賢人之德。人之行。易和。則易簡。則易簡。則
 力者。易和。則易簡。則易簡。則易簡。則易簡。則易簡。
 曰正大本自與乾坤同。聽世之人。往往傾險。使人不
 遠。若操使人不可行。故不可持。已不可克。私卒日。小
 人之歸。味可惜也。本美曰。此言人能法乾坤之德。至
 則可以為賢人矣。蓋為衆人言也。夫子不敢遠言。聖人
 姑曰。可久可大。姑曰。賢人之德。業。故衆人皆可至也。所
 石洞命。氏曰。前知字。訓。主。此知字。訓。攝。從。就。也。人。之。所

為如乾之平易而心無險則人皆可得而如坤之
簡而事不煩擾則人皆可得而如乾之
者多故有難易從則與之協力者衆故有功則與之同心
存諸內者以常故可以長久有功則其著於外者
以廣故可以宏大可以長久者賢人之德也
者賢人之業也若夫聖人之德業則與乾坤同其久同
其大無所不可也石門梁氏曰上古乾坤之易此
則言之易簡也人之易簡所以法乎乾坤也
人之業以易簡也人之易簡所以法乎乾坤也
賢人者蓋言可久可大則僅可而已非其至也
言成位乎其中則為聖人矣節虛齋蔡氏曰本義其
心明白其事要約心守事字與下文德業字相照應
易知者所謂信則人任焉故與同心者多易從則人
為之用矣故與協力者衆有觀則一於內者信從者
衆則吾之一心亦自信而不惑矣豈不可久蓋不惑所

以誠也誠故不息曰可久曰可大者可進於久大而
猶未至焉者也曰賢人之德賢人之業未為成人之
德業也如竟之克明俊德文王之統亦不已斯為久矣
如竟之統乎其有成功文王之顯其德斯為大矣此則
易簡而天下之理得者也宋氏木臣曰夫易簡之理
固乾坤之德而兼體之則存乎人蓋人之所為苟能法
乾之易以居心純乎天理而無艱難險阻之難則其心
明地盡人皆得見其中藏而易知法坤之簡以度物順
乎此理而無私智項據之累則其事要約盡人皆可備
其成法而易從易知則吾心此理人心亦此理其心之
元弟同處皆吾親也而况乎與者深乎易從則吾心之
成能人亦以是成能其能元弟同處皆吾親也而况乎
力者衆也則信從者衆而吾心益自信而不惑矣豈
不可久有功則致者多而吾事皆能善而無外矣豈
不可久亦為賢人之德矣夫若聖人之業豈則遠達於

厚高明未至於大而可大亦為賢人之業矣。決按此
二節聖人示人兼體乾坤之德極有次序則易知二句
既始學者言其時尚未能易簡故訓之曰人能易則易
知人能簡則易從以漸至於有親有功可大可久方成
賢人德業須知聖人八節則字俱有鼓舞學者之意此
節易簡是勉然功天下節易簡使說聖人自然境不故
本義曰體道之極功聖人之能事道即天地易簡之道
即上節亦是賢人體道之至下節方是初體道之極
功也故上節本義曰至此謂曰士而至於賢也此字指
賢人之所造說下節本義曰至此謂曰賢而至於聖也
此字指聖人
之所造說
易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣
成位謂成人之位決按人字其中謂天地之中決按本
文決按本

指天地成位乎中是兼體乾坤之極功
故先解之然後承上文來以釋通節 至此則體道之
極功聖人之能事 決按此二句正係可以與天地參矣決
此句正貼成
位乎其中
右第一章此章以造化之實明作經之理 此二句指身
指伏羲畫卦 又言乾坤之理分見於天地 此二句指
至坤以簡能二節 又言乾坤之理分見於天地 此二句指
男成女云云已有乾坤分見之理於此又言之以起下
兼體之意故曰又言乾坤之理之乾地指易中之氣卦
坤卦之分見於天地指乾卦之理見於天之易卦卦之
理見於地 而人兼體之也此句指易則易知至本二節
之簡也 而人兼體之也此句指易則易知至本二節

周易集解增釋卷六十一

體乾之易以立心體坤之簡以制義故曰易。此段本義先儒未不同。此則運雲峰胡氏之本也。董都

周易集解增釋卷六十一

全備具三者而無虧欠也。鄭氏孫如曰易簡原是一

此賢人聖人是隨其所至而命之非是合下生來便
有此一觀賢人即一般聖人也如中庸君子戒慎乎其
所不睹兩節是體道之始事然由是克之至於致中和
天地位焉物育則為聖人矣蓋是四學而至於聖者也
經傳如此說最多。蘇門孫氏曰易道雖本之天地而
實具於聖人之一心以聖人之心具有天地之全體也
此章前四節見人當求易理於天地後四節見人當
求天地之理於吾身總之造化之實不外陰陽之變化
而變化之道易簡肅之君子求乎變化則為君子
人之德業聖人神明乎變化則成位乎天地之非

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

象者物之似也 漢按形實而象虛故 此言聖人作易人
王周公觀卦爻之象而繫以辭也 漢按虛實作易且虛

周易集解增釋卷六十一

易處全卦與各爻皆有吉凶文王觀一卦之象而繫象
辭如觀泰之象則繫以吉辭觀否之象則繫以凶辭推
而至於六十四卦皆然周公觀各爻之象而繫以爻辭
如觀乾之九五則繫以飛龍之吉辭觀乾之上九則繫
以亢龍之凶辭推而至於三百八十四爻皆然
不顯繫辭焉而明吉凶者卦象爻象有吉有凶若不繫
辭其理未顯故繫屬吉凶之外猶有悔吝憂虞直云而明
此卦爻吉凶也按吉凶之外猶有悔吝憂虞直云而明
吉凶者悔吝憂虞是凶中之小別象吉凶則已之可知
也。朱子語也自伏羲而上但有此六必而元父字可
傳到得文王周公乃繫以辭故曰聖人設卦觀象繫辭
焉而明吉凶蓋是卦之未畫也固觀天地自然之法象
而畫及其既畫也一卦自有一卦之象象謂有箇形似
也故聖人即其象而命之名以爻之進退而言則如剝復
之類以形之有似而名則如井澤之類此是伏羲即卦

周易集解增釋卷六十一

體之全而立箇名如此及文王觀卦體之象而為之象
辭則公觀卦爻之象而為之爻辭而吉凶之象益著矣
象繫辭焉而明吉凶不是占筮如何明吉凶陳大猷
聖人設卦觀象至生變化三句是題目下而解說道
亂言凶悔吝者自天說去小處變化則亦自小說去大處
又曰變化而為則亦所以卜筮說卦書從則亦而為變化
時未成造箇物象變是那一個物變時從萌芽變來成枝
成葉化是是那消化了的意思是謂變。南軒張氏曰
又辭難言也得夫之類而性命道德之奧寓焉。南軒
又曰首章先言作易之本此章乃言繫辭之品。虞翻
泰氏曰易中所謂象字其類不一此所謂設卦觀象者
是每卦每爻各有箇本然之象乾如之大通至西屯之

周易集解增釋卷六十一

與又一說此說卦指文王周公蓋六十四卦本皆以
 義所元定者今卦圖是也及文王周公采繫以絲是須
 各就那圖上折出而陳之於此然後從此者其象而繫
 以辭所謂繫者固是各於卦爻之下繫之必不只在元
 圖上稍折起而子設之無疑矣故亦謂之設卦乾初九
 本義云凡畫卦者自下而上是不但是設義也子信謂
 文王周公之繫辭無所用於設卦乎 觀象繫辭則元
 一辭不出於象矣繫辭所以明吉凶凶內該悔吝。
 節谷氏拙侯曰前章言先夫之易主畫卦此章言後天
 之易主繫辭 前章伏羲畫卦吉凶道理已備但有書
 元文民用弗彰 故文周聖人即是卦而陳設於前取卦
 中奇偶之象而細觀之此觀字深有玩索意是文周心
 印義皇慮象之所存時有消息位有當否聖人因繫之
 辭而明其為吉為凶不少諱也蓋以此象原非死物也
 到推系而系變陽柔亦推測而到化陰象從變化而系
 有多少消息當否遠近淑慝愛惡情偽活活潑潑而元

三

周易集解增釋卷六十一

終於既濟未濟於是從乾卦陳設起以次而陳之觀其
 或就陽或就陰或陽均離或陽多於陰或陰多於陽
 也難至周公六十四卦之次序已定每卦已有象辭以
 決一卦之吉凶而六爻之吉凶猶未明也於是亦從乾
 卦陳設起六十四卦以次陳說每爻之當位不當位
 兼觀他爻之承乘應逐繫以爻辭而各爻之吉凶明矣
 故周公之設卦觀象較文王稍易而理則愈深而臨又
 按先儒有以設卦觀象屬伏羲者若指伏羲則應曰觀
 象設卦方是仰觀俯察始作八卦之意今乃曰設卦觀
 象一定指文周也故存疑謂上章聖人畫卦之事此章
 聖人繫辭之事最明白又指聖人來子謂作易事此章
 或竊疑伏羲畫卦只是明天地間事物之理未必即有
 下畫意觀聖人何以見天下之順云云古者包羲氏之
 王天下也云云可悟其後遂用之卜筮月其前无考蓋
 字始見於虞書司禮筮人掌三易則知文周所繫之辭
 與連山歸藏一併掌於筮人春秋傳斷卦之古也亦
 與今合大約用連山歸藏之旨也連山歸藏亦必有辭
 觀泰得公伐晉卜從父所引之辭可見意者只就利官
 說言此故文周言繫以辭引人到道理上去張子所謂
 易為君子謀是也見天下事無一定之言凶與之得道
 則言天道則凶程子以為易是言道之言遊源之論也
 伏羲畫卦本以明天地間之道朱子以為卜筮之書就
 見在之易言也文王周公之繫辭元非前民利用而道
 亦著於辭中與京
 郭之下筮其矣

剛柔相推而生變化

言卦爻陰陽迭相推盪 漢按此盪字與甘章八卦相盪
 以擇著而陰或變陽陽或化陰 擇著十有八變之機其
 時言也

三

周易集解釋卷六十一

七八則元變化若得九則柔推則而陽化陰得六則剛
 推柔而陰變陽其曰或者以七八不變故也而或字從
 本傳而聖人所以觀象而繫辭衆人所以因著而求卦
 字生知

者也 則柔變化則六十四卦三百八十四爻元不為人
 所便不觀其象而各繫以辭則言凶未明則言
 凶未明何以使人趨吉而避凶衆人難欲因著求卦亦
 不知所以用之而趨避矣故必聖人先觀衆繫辭而後
 衆人可因著求卦也為聖人繫辭為以
 明吉凶正為衆人因著求卦之地也

朱子語易中說卦又多只是說到柔不全就陰陽上說
 卦爻是有形質至陰陽全是氣氣亦分而為山楊氏
 曰繫辭為而明吉凶為總言易之為書也則柔相推而生
 變化總言爻之變動也。雲峰胡氏曰易之道不動乎
 辭變象占吉凶也占以辭而明故曰繫辭為而明言
 凶到柔相推象也實由象而此故曰到柔相推而生變

化。石洞俞氏曰到柔者爻之九六也九六相推故生
 變化不然則一卦止為一卦而已變化從何而生何謂
 變化柔爻動則變為剛爻動則化為柔爻一卦為六十四
 卦六十四卦為四千九百六十六卦也白雲郭氏曰易辨
 到柔皆指九六。陸齊蘇氏曰此承上文言聖人所以
 觀象繫辭而明吉凶者正以卦爻之剛柔相推而生變
 化也夫惟到柔變化則在此卦有此爻之象在彼卦有
 彼卦之象在此爻有此爻之象在彼爻有彼爻之象其
 象無常其象不一苟不於此而各觀其象各繫其辭則
 吉凶不明將何以使人趨吉而避凶哉。本義衆人所
 以因著而求卦一句是從上文明吉凶三字內討出明
 吉凶正以其為衆人因著求卦之地也。聖人之繫辭
 者正待為衆人求卦設也蓋象在爻上求故曰觀則象
 之未定者也。按放象勢馬便法如占得乾者上五爻
 皆七下一爻獨九則是乾之始而初爻變矣初爻變者
 即柔推夫剛而剛化為柔也沙隨程氏曰單萬通中之

周易集解釋卷六十一

此初九變也。柔變過乾之同人九二變也。陳敬仲遇觀
 之否六四變也。南蒯遇坤之比六五變也。晉獻公遇歸
 妹之睽上六變也。一爻變則以本卦變爻辭占。又曰
 二爻變則以本卦二爻辭占。仍以上爻為元經傳無
 文今以例推之當如此。三爻變則以占在本卦及之
 卦之象辭而以本卦為貞之卦不為悔前十卦主貞後十
 卦主悔。四爻變則以之卦二不變爻占。仍以下爻為
 主。五爻變則以之卦不變爻占。六爻變則乾坤占
 二用餘卦占之卦象辭。此言到柔相推而生變化
 得下繫辭所謂繫辭為而命之動在其中其實一也。
 節次陸氏曰此處是明聖人所以觀象繫辭處對柔
 變化是就著策之卦爻言蓋聖人既畫六十四卦於是
 生著倚數教人擇著求卦當其十有八爻之後非七則
 九非八即六九為老陽六為老陰七為少陽八為少陰
 老變而少不變如揲得是六則變為七之少陽是剛推
 夫柔柔化為剛也揲得是九則變為八之少陰是柔推

是故吉凶者失得之象也。悔吝者憂虞之象也。
 吉凶悔吝者易之辭也。得失憂虞者事之變也。曰事之
 辭命占所主。得則吉失則凶。憂虞雖未至凶然已足以
 致悔而取羞矣。此四句皆指人事言以見所以吉凶
 在人者也。夫到柔變化則易卦以成而象於是乎
 著矣。使不於此各觀其象各繫以辭則吉凶無以明
 何以使人趨吉而避凶。衆人雖因著求卦然吉凶不明
 趨避無從亦不知所以用之矣。故曰此聖人所以觀象
 而繫辭。衆人所以因著而求卦也。辭小對八曰卦主而
 象具因象繫辭因辭定占各有一定之理此易之辭也
 變化主焉此易之用也。

吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而

何凶也此四句是以四者交互說來見得四者之相因

各皆歸於吉凶而上文故聖人觀卦爻之中或有此象

則繫之以此辭也此明首節聖人設卦觀象繫辭而

是吉凶悔吝之辭決於得失憂虞之象亦只在爻之

中正

中正

中正

中正

中正

中正

中正

中正

中正

中正

中正

中正

中正

中正

周易集解增釋卷六十一

三

。孔疏此下四句經說明諸象不同之義辭之言者是
。初時於事有得有失積漸成者乃為吉凶也然易之
。諸卦及爻不言吉凶者義有數等或言凶權文可知不
。須明言吉凶者若乾元亨利貞及九五飛龍在天利見
。大人之屬爻文考義是吉可知故不須云吉也若其利
。不利有攸往離之九四突如其來如焚如死如棄如之
。屬據其文辭其凶可見故不言凶也亦有爻處吉凶之
。際言凶未定行善則吉行惡則凶是言凶未定亦不言
。言凶若乾之九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎若屯
。之六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十
。年乃字是言凶未定亦不言吉凶也又諸稱无咎者若
。不有善應則有咎若有善應則无咎此亦不定言吉凶
。之諸稱吉凶者皆據其吉凶不明故言吉凶以正之若
。坤之六五黃裳元吉以陰居尊位無咎其不吉故言吉以
。明之推此餘可知也亦有於事无嫌吉凶灼然可知而

更明言吉凶者若利之初六利牀以足幾貞凶六二利

牀以辨幾貞凶者審此凶象均然而言凶也或有一卦

之中一爻之內得失相形須言吉凶若大過九三棟

之九四棟隆吉是一卦相形也亦有一事相形終始有

異若論卦有字聖揚中言終凶之類是也大意如此原

夫易之為書幽明為象苟在釋辭明其意達其理不可

以一爻為例義有變通也。朱子語問未義說悔吝者

憂虞之象以為悔自凶而趨吉吝自吉而何凶初意人

心本善物各有理若心之所發卻各而不知悔意使自

吉而向凶先生以不然言凶悔吝正是對即即變位

說則使柔柔極便到這四箇循環如春夏秋冬相

凶便是冬悔便是春吉便是夏否便是秋秋又是冬去

曰此以配陰陽則其當如此於人事上說則何如曰

天下事未嘗不生於憂患而死於安樂若這吉處不知

戒懼自是生出若來雖未至於凶必竟是何即凶路去

又曰日中則昃月盈則虧自古極龍未有不生於極治

林學象錄繫辭一字也不却龍下只人不子知者如吉

凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者謂之

象也則柔者晝夜之象也中剛而外柔是相凶而向乎

而趨乎柔又如乾知險知阻何故乾言險坤言阻

因望山曉得自上下來方見險處故以乾言自下而

上去方見阻處故以坤言自下而上而趨乎柔

周易集解增釋卷六十一

三

。林學象錄繫辭一字也不却龍下只人不子知者如吉
。凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者謂之
。象也則柔者晝夜之象也中剛而外柔是相凶而向乎
。而趨乎柔又如乾知險知阻何故乾言險坤言阻
。因望山曉得自上下來方見險處故以乾言自下而
。上去方見阻處故以坤言自下而上而趨乎柔
。柔變化相見四者循環而復始悔了便言了便言
。各了便凶凶了便悔正如生於憂患死於安樂相似
。憂患難中心悔悔便是吉之漸又至吉了少間便安
。意轉志必至做出不好可善各處事出來這便是安
。是便凶之漸矣又至凶矣又却悔只管循環不已至如
。則柔便變化到了便化了柔言了變便是到亦循環
。不已吉似見吉似秋凶似冬悔似春洗個絲凡物各有
。四處之象到吉者晝夜之象言凶者憂虞之象變化者
。進退之象到柔者晝夜之象言凶者憂虞之象變化者

周易集解增釋卷六十一

之微到素為之善變化為之微凡皆如此則成四時... 子孫通便悔不及便者吳必大疑悔者將自惡而入善... 者將趨於吉而乘至於吉者將至於凶而未至於凶... 必大疑則通當為悔奈通當為否又曰悔屬陽否屬陰... 否則是那恨恨宜息了有錯失處這便生悔所以為陽... 憂虞及其已先則為吉凶即重齊祭曰象者前其... 其辭之凶者則失之象可凶之而見其辭悔吝者則憂... 虞之象可由之而見憂慮也慮度也能慮能度則可免... 失而致得矣此言上文觀象繫辭明吉凶之義也... 洞俞曰曰易言言凶在人則為失得易言悔吝在人則... 為憂虞聖人觀象爻有失得之象則繫之以吉凶之辭... 觀象爻有憂虞之象則繫之以悔吝之辭上文止言明... 吉凶而不言明悔吝蓋吉凶即明則悔吝亦明矣... 以見輕也。趙氏玉泉曰吉即順理而得之象也凶即... 逆理而失之象也悔即既失之後因於心積於慮而為... 憂之象也吝即未失之先由於安弱於樂而為虞之象... 也。次崖林氏曰凡人作事逆理為失失則凶順理為... 得得則吉易辭之吉者皆由於順理之得凶者皆由於... 於逆理之失故易辭之吉凶乃人事失得之象也... 也。猶云煩惱也虞度也猶云商量也事既不苦而憂... 於是乎悔悟之心生是憂虞之能致悔也此是自凶... 趨吉之憂虞易之辭悔吝皆本於是事將不善而憂... 慮於是乎羞愧之心生是憂虞之能致羞也此是自... 吉向凶之憂虞易辭之善者亦本於是故曰悔吝者

周易集解增釋卷六十一

之道也 柔變而趨於剛者退極而進也... 剛化而趨於柔者進極而退也... 既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜... 而陰矣... 此明首節聖人設計觀象繫辭以明吉凶之意... 故本義曰聖人設計觀象繫辭以明吉凶之意... 見得失憂虞之象辭是吉凶悔吝之辭... 吉凶悔吝以卦辭言失得憂虞以人事言又辭言吉凶... 各倫象辭但言吉凶惟華象有悔七一占耳辭言吉凶... 以其於人事有得失之肖似也得則吉失則凶吉凶... 對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉自吉而趨凶也... 上文所謂觀象繫辭以明吉凶者此也... 得分貼字所安字解則可分貼矣若照朱子春夏秋冬之... 難分貼字所安字解則可分貼矣若照朱子春夏秋冬之... 說則分貼亦甚安也蓋經傳中虞字如四方無虞不虞... 不虞是度字意如虞祭案是安字意兩義俱通也又... 按虞字若作安字解便是不好字眼既虞字是正說... 各若作度字解則與憂字同是好看字眼貼字是正說... 本則未必能憂虞故聖人亦望其憂虞惟不知憂則... 本必致凶故夫子既曰憂虞見遇悔者固以憂遇致吉... 遇者亦以憂虞為可免凶也悔之憂虞就自說說子... 之憂虞就... 當然說... 變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極... 之道也... 柔變而趨於剛者退極而進也... 剛化而趨於柔者進極而退也... 既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜... 而陰矣... 一理故本義釋講來謂卦爻之六既變而為

周易集解增釋卷六十一

四十

六之剛在造化則夜而晝而陽之象卦爻之九既
 化而為八之柔在造化則晝而夜而陰之象 六爻
 初二為地三四為人五上為天 洪按三畫之卦已分三
 陽地分柔剛人分仁義而動即變化也 洪按本義以動
 三才各以二畫分配之 言之中尚稱其德之所值應占之爻為動如二爻變
 二爻變固以變化者為動矣若是四爻變五爻變則又
 以之卦之不變化又為動矣要之所占之 極至也 三極
 必同有所變化而後見 故曰動即變化 極至也 三極
 夫地人之至理三才各一太極也 洪按天之道非陽則
 非柔則剛非剛則柔人之道非仁之發見即義之發見
 此三才之各一太極也卦爻之動亦然或動於五上其
 剛柔即天之陰陽也或動於初二其剛柔即地之剛柔
 也或動於三四其剛柔即人之仁義也故曰六爻之動

三極之 此明剛柔相推以生變化而變化之極復為剛
 柔流行於一卦六爻之間而占者得因所值以斷吉凶
 也 洪按聖人作易共四節以前二節為綱是故吉凶者
 也 乾中變解焉而明吉凶之美此節中則柔相推而生
 變化之美故此五句本義第一句說說通節下乃分釋
 之變化之極二句貼本文變化者四句流行句貼本文
 六爻之動二句而占者句則從本
 節并推而上節以終作易之旨
 轉故往復相推進退也 晝則陽則夜則陰柔始能
 言吉凶變化而下則明悔吝晝夜者則吉凶之類
 晝夜亦變化之進吉凶之類則同因變解而明變化之
 進俱由剛柔而著故始能言之 下則明得失之懸象辨
 進退之大小故則序其美也 三極三才也 三才之
 進故能見吉凶成變化也 前孔氏言六爻通相推動

周易集解增釋卷六十一

中

楊

而生變化是天地人三才至極之造以其事兼三才故
 能見吉凶而成變化也 朱子語問變化二字之義
 是自然之陽忽然而變故為之變化是自然之陰漸
 消磨而去故謂之化曰自陰之陽自是長得強故謂之
 變曰陽之陰是漸漸消滅而去 陽化而為陰其德
 消去無痕跡故謂之化陰變而為陽其德長便較
 變元有顯面故謂之變 變易之化者進退之象是言
 到化而柔柔變為剛是進是退者陰變而為陽如自坤
 也又曰變化只是進退便是進者陰變而為陽如自坤
 而乾退者陽變而為陰如自乾而坤方變而未定故曰
 進退若已定則便是到柔已又曰變也 進退是進退與
 進退若已定則便是一藏言之自冬至至春分是進到一半
 所以謂之命自春分至夏至是進到極處故謂之至進
 之進則退至秋分是退到一半處到冬至也到是退到
 極處天下事無皆只有此兩節問變化者進退之象如
 此則變是自微而著化是自盛而衰曰固是變是自陰

而陽化是自陽而陰易中說變化惟此處最親切如言
 到柔者立木者心變通者趨時者也到柔是體變通不
 過是二者盛虛消息而已此所謂變化也此章到柔者言
 夜之象所謂立木變化者進退之象所謂趨時又曰變
 化者進退之象是到柔之未定者到柔者言夜之象是
 到之已成者蓋柔變而趨於到是退極而進則化而趨
 於柔是進極而退既變而到則直而陽既化而柔則夜
 而陰如子午卯酉是陰陽未定子午是陰陽已定
 又四象之有老少故此兩句惟以子午卯酉言之則明
 矣然陽化為柔六德地消縮去無痕跡故曰化陰變而
 到是其勢浸長有顯而故曰變又曰到柔是箇身子只
 管德地變化量其附錄。雲峰胡氏曰變者自來而到
 到則復化化者自到而柔柔則復變使如悔者自山而
 言吉則復吝吝者自吉而凶凶則復悔悔者自柔而
 未定到柔者變化之已成悔吝者吉凶之未定言凶者
 悔吝之已成也一卦六爻之間莫不有三才太極之理

周易集解增釋卷六十一

此曰三極是卦爻已動之後各具一太極後曰易有太極者則卦爻未動之先統體一太極也。即齊蔡氏曰...

四

此

周易集解增釋卷六十一

三

陽明用事而書之象也化而柔是陰晦而用事而夜之象也...

周易集解增釋卷六十一

四

以特云之辭也。君子曰序言分也。易之中有昔
 有賤有貴有卑有賤其自其之分也。所居皆安之君子
 分也。言君子未嘗須臾不在易。玩習也。每讀則
 每有誌所以可樂。朱子語問所居而安者。易之序何
 謂也。曰謂卦及爻之初終如潛見飛躍。循其序則安。文
 問所樂而玩者爻之雜。讀謂每讀每有益。所以可樂。
 曰有契於心則自然樂。又問居則觀其象而玩其辭。動
 則觀其變而玩其占。曰居則合得此直理。動則可
 以此占也。曰居則居而安者。易之序也。與居則
 觀其象之居。不問上居字。是繼就身之所居而言。下居
 字。是特對動而言。先居字。是繼就身之所居而言。下居
 以上言居人。是特對動而言。先居字。是繼就身之所居而言。下居
 子曰有聖人作易如彼。故君子玩之如此。非獨明作易
 之道。亦所以垂玩易之法。又以見非聖人不徒作易而
 君子之成德。玩易之所致也。然玩易有二。一則所居
 而安者。易之序。所樂而玩者。爻之辭。是也。一則所居
 其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是也。節。齊。旅
 氏曰。序以序也。自卦自爻。否泰剝復之類。自爻言。潛。見。飛
 躍之類。皆存也。知其序也。有章。故居其位而安。樂。樂其
 理也。玩。習。也。辭。者。聖人所繫。所以明理。知其理之無
 窮。故樂而玩。雲。峰。胡氏曰。所居而安。是安於所樂。而
 玩。是窮理。君子安於窮理。愈窮理則愈安。愈安則愈
 節。章。漢。王。氏。曰。所。謂。易。之。序。者。消。息。盈。虛。之。有。其。時。是
 也。居之而安。則行不加窮。居不攝。而與易為一。英。苟
 為。居。而。不。安。則。其。去。也。必。遠。猶。不。居。也。所。謂。爻。之。辭。者。
 是非當否之有。所命是也。樂之而玩。則然而成之。不言
 而信。而與爻為一。英。苟。為。樂。而。不。玩。則。得。也。然。則。不
 樂也。即。石。湖。翁。氏。曰。易。之。序。謂。易。中。所。著。事。理。皆。然。
 之。以。道。不。但。謂。六。位。之。先。後。也。爻。之。辭。謂。六。爻。之。言。言。
 凶。悔。吝。也。居。以。位。言。安。謂。安。其。分。也。樂。以。心。言。玩。謂。玩
 之。而。不。厭。也。若。子。觀。易。之。序。而。備。是。理。故。安。觀。爻。之。辭。
 而。達。是。理。故。樂。唐。蘇。恭。氏。曰。如。曾。點。即。其。所。居。之。位。

周易集解增釋卷六十一

四

樂其日用之常。此正是安身易之序。處又如顏子單軌
 陋巷而不敢其樂。高隱之三。適其門而不入。是即隨其
 所處而安身易之序也。此乃終身所安之序也。又若孟
 子之受於宋薛而不受於齊。由即之任。見季子由平陸
 之齊。不見儲子。是皆善用易而安其序也。此則所謂今
 日與昨日所應。又各有其序也。以古君子言之。如舜
 之耕稼陶漁。安乎乾之潛也。及其膺舉而敷治。以至攝
 帝位。膺曆數。安乎乾之見也。飛也。八元。八愷。之彙也。
 泰之。後。茅。連。茹。也。孔子之色。不在而去。安乎豫之。不
 曰也。文。王。之。因。美。里。而。不。怨。安。乎。明。夷。之。艱。貞。也。湯。武
 之。放。伐。又。安。乎。明。夷。之。三。之。南。狩。也。龍。逢。比。子。之。所。安。
 乎。大。道。之。適。涉。項。而。無。咎。也。積。子。之。筆。孰。不。改。其。樂。
 安。乎。昔。之。舍。車。而。徒。也。此。之。觀。不。可。悉。舉。或。終。身。所
 歷。非。一。途。或。終。身。所。履。非。一。節。不。但。出。處。去。就。之。際。雖
 一言。動。一。起。居。之。間。要。之。不。外。乎。易。之。所。著。而。易。之。所
 若。是。皆。足。以。周。終。身。之。用。也。君子所居而安者。易之序
 也。於此可見。又曰。易之序。即著於辭者。辭之所以可
 現。以其皆序之所在。如爻之辭。為在所玩。則卦辭亦可
 知矣。吉凶之辭。言乎其爻得悔吝之龍。言乎其履幾几
 一事之幾。皆至理所寓。其言。遠。其辭。九。其言。曲。而。中。其
 事。辭。而。隱。君子。朝。斯。夕。斯。持。而。味。之。其。趣。可。以。超。六。外
 其。識。可。以。洞。三。才。古。語。有。言。而。是。實。元。前。也。何。為。不。便
 人。樂。而。玩。之。耶。以。虞。林。氏。曰。凡。事。須。有。簡。常。然。之。理。
 而。一。理。之。中。又。有。簡。先。後。後。後。之。次。策。非。如。理。常。也。若
 無。漸。而。遽。進。却。不。是。亦。須。有。簡。次。策。故。卦。以。止。其。為。漸。
 如。伊。尹。之。待。湯。三。聘。然後。起。諸。葛。孔明。必。待。劉。先。主。三
 顧。然後。出。豈。非。有。簡。次。策。如。理。在。常。通。不。可。遽。進。亦。須
 有。簡。次。策。如。孔子。不。脫。冕。而。作。可。謂。遠。矣。然。猶。必。待。臨
 內。不。至。而。後。行。豈。不。受。於。其。時。且。子。之。受。於。宋。薛。亦
 其。辭。曰。饋。曰。推。之。為。事。莫。不。皆。然。且。易。之。理。亦。有
 常。然。之。次。策。故。曰。易。之。理。亦。有。常。然。之。次。策。故。曰。易。之。理。亦。有。

周易集解增釋卷六十一

四六

序之說可以此而定矣 所居者身心之說心之所存身
之所慮皆居也 爻是安固不搖之意 不是安乎元事之
意言其身心之所慮而安固不搖也 此與孟子居之安
相類 孔子之任於季桓子安乎此之見理也 爻安而
去安乎貴之舍卑而從也 色不在而性安乎操之不終
也 見陽貨而不避與乎賤之見是入以避也 此
義辭占象爻之既臨則有須臾不能離者而不可不學乎
是故學易君子其自之居處安固而不遷者則在易之
序蓋觀其則系消息一定之次第以為進退出入之度
也 其心之安樂玩味而不買者則在爻之辭蓋觀其吉
凶悔吝之辭之精理以為觀心研慮之資也 漢按爻
之辭蓋象辭在內下節玩辭玩占亦俱兼象爻因上言
六爻之動故單說爻須知象辭亦在六爻之動中如六
爻之三爻變俱占象辭也 居安即素位而往不預乎外
意此居字兼動靜下居字對動言則準說辭也 又按所
居而安存疑蓋身心說汪伯倫來未良潘文顯亦謂所

是以自天祐之吉无不利
爻辭變已見上 漢按已見不再得象辭 凡單言變者化
在其中 漢按探著而陽爻動則為化陰爻動則為變爻
化而不言變者聖人提占謂其所值吉凶之決也 漢按
以陰之變為陽尊陽也占謂其所值吉凶之決也 漢按
以陽之變為陰尊陰也亦有不占之化 漢按
石第二章 漢按前章論義宜宜卦而終之以人之體易
此章論用又繫辭而終之以君子之學易

周易集解增釋卷六十一

四七

此章言聖人作易指前君子學易之事 指後
廣氏衍稱曰以動者尚其變占事知來故其占也
伊川程子曰六爻之動以位為義乃其序也 得其序則
安矣辭所以明義 玩其辭義則知其可樂也 觀象玩辭
既得於辭不遺其意者有矣 未有不傳於辭而能通其
意者也 朱子語居則玩其辭動則觀其象而自問若
可學無問居則觀其象而玩其辭動則觀其象而自問若
占如如何必是平時理會不得却如何理會得占則常
其能如潛龍勿用其理當此時只是潛晦不當用若占
得此爻凡便常未可做所謂君子動則觀其變而玩其
象然後有五象之變也在理而未形於事者也 辭則各
因象而指其吉凶占則又因吾所值之辭而決焉 其示
人也 蓋以詳矣 故君子居而學易則既觀象氣又玩辭
以觀所值之當否動而後占則既觀象氣又玩辭以觀
其所值之吉凶蓋善而吉者則行否而凶者則止是以動
靜之際察先遠理而自天祐之吉无不利也 蓋觀者一
見而決玩者反覆而不舍之辭也 各舉子野 龜山楊
氏曰觀象玩辭故能明吉凶之變觀象玩占故能識時
措之宜所以蓋三柱之道也 蔡氏與之曰居者靜而
未涉於事也動者涉於事也居則觀卦之象而玩其辭
以探其隱微動則觀其剛柔之變而玩其辭之所占以
求不悖其道一動一靜不違天理則備無疆之心也
休德進業長用无不利蓋言道之所寓人當體之心也
尚齋蔡氏曰觀象玩辭學易也觀象玩占用易也學易
則无所不盡其理用易則惟盡乎一爻之時居既盡乎
天之理動必合乎天之道故曰自天祐之吉无不利也
以居對動言重在行之事先其曰觀象玩辭中上天義

周易集解增釋卷六十一

也嘗觀此第二京專論文王周公繫辭以明伏羲卦象
 到素變化吉凶悔吝凡三種之德皆見辭中而君子學
 易必當合伏羲卦象文王周公卦爻辭兼得之末歸結
 在下蓋上以獲自天之祐也。雲峰胡氏曰象與爻有
 到素變化之珠辭與占有吉凶悔吝之異君子居而學
 易已前乎象與辭之理動而用易又達乎爻與占之宜
 動靜無非易即元非天故自天祐之吉元不利天地間
 到素變化元一時間人在大化中吉凶悔吝無一息停
 吉一而心悔吝三焉故上文示人以吉凶悔吝者聖
 人作易之義此而元凶悔吝者君子學易之功也
 秋山王氏曰平居無事觀卦爻之象而玩其辭則可
 以察吉凶悔吝之故及動而應動觀卦爻之象而玩其
 辭則可以決吉凶悔吝之故故有不動動無不吉雖天祐之
 亦用易之功也。臨川吳氏曰觀其象而玩其辭即上
 文二句常時學易者之事觀其象而玩其辭乃動時用
 易者之事人有所作為之時問之於筮遇其卦象則

周易集解增釋卷六十一

周易集解增釋卷六十一終

却是要用那易也正與第三句相輝應故總之以言元
 不利上章所謂聖人作易者以直卦而言此章所謂
 聖人作易者以繫辭而言蓋先有卦而後有辭至下章
 則合卦爻辭而言其通則矣章次如此朱子雖不言此
 此學亦可以意會凡乾坤文言傳一節又一節以至
 天下何思何慮等語皆云皆足孔子居則觀象玩辭中得
 來若觀象玩辭則亦就其一事求之未暇言及而推展
 也。以崖林氏曰君子學易不專在於卜筮一言一行
 無不法乎易也如擬議以成變化下七爻凡例可見平
 居觀象玩辭不專是欲為動則觀象玩辭占之也然動
 則觀象玩辭亦不過是平居之所觀玩者而見之用也
 陸氏庸成曰三極分之則三合一也易著之言
 此君子體之惟吉也故曰自天祐之言元不利。來氏
 未曰君子之躬行也保皆易也語以動靜問其功亦
 是故居而未及卜筮也易之象隱為象而占列為辭觀
 象玩辭而居安樂玩究問於卦象及動而謀及卜筮也

周易之象形為變而辭法為五觀變玩占而居安樂玩元
 問於動馬夫易之道一天之道君子動靜不違乎易則
 動靜不違乎天是以自天祐之有吉而元不利易非聖
 人不能作亦非聖人不能學也。象與爻一辭與占一
 但末筮之前則為象辭既筮之後則為爻占四其字俱
 指卦爻但上二字字說一却易言中卦名下二字字
 則半說所值之或卦或爻也。漢按觀其變爻字兼二
 義如一爻變二爻變則以所變爻為變若四爻變五爻
 變則又以之卦不變爻為變矣又如六爻不變則占本
 卦象辭則亦以不變爻為變也六爻變則占之卦之象辭
 則以變爻為變也若三爻變而或主爻或
 主悔則又春酌其所變以為變者也

周易集解增釋卷六十一

朱子本義

楊李後學楊壽張仁浹集解增釋

象者言乎象者也。又者言乎變者也。

反說文云交也。

象謂卦辭。文王所作者。漢按費氏所亂之。亦稱孔聖之

字故。又謂爻辭。周公所作者。漢按伏義所畫謂之爻。朱

子學。方悞解。爻字為畫。故釋。象指全體而言。漢按每爻亦皆有象。故特解之曰。

象字。變指一節而言。漢按卦亦有象。如乾一爻變為坤。故

周易集解增釋卷六十二

特解之。見此變字。指每爻之變。而非指卦之變也。一節。一爻也。

漢氏仲翔曰。八卦以象告。故言乎象也。又有六意。九六

變化。故言乎變者也。韓註。象總一卦之義也。爻。各

言變也。孔疏。象謂說乎一卦之象也。謂爻下之辭

言說此爻之象。改變也。朱子語。問爻者。言乎變者也。

曰。爻是兩箇交心。看來只是交變之義。卦分明似將一

片木畫掛於壁上。所以為卦。龜山楊氏曰。象總言一

卦之象。若坤言此馬之類。也。六爻變動。不可為此。而

故曰言乎變。節平卷項氏曰。象辭所言之象。即下文

-11 99 53 445" data-label="Text">

所謂卦也。又辭所言之變。即下文所謂位也。石門梁

體之象亦有一爻之象。獨於卦言象者。象在全體。猶若
一耳。有一體之變。亦有全體之變。獨於爻言變者。變在一
節。猶若一耳。張氏考。陵曰。易有實理。而無實事。故謂之
象。卦立而象形。易有定理。而無定形。故為之變。爻立而
變著。節何氏釋曰。此章言聖人作象。又教人之意。象
則言一卦。純陽之象。又周公所作。爻下之辭。同探著之
變。以立言。如潛龍勿用。則言初爻在下之德。爻所以言
變。六爻元變。則占者莫適為。其探著之。三變得此
則別變為。三變得六。則爻變為。則後可以。則
又求之也。濟齋梅氏曰。文王於卦下。繫以象辭。果何
言乎。蓋奇耦純雜。卦各有象。象正純吉。其象以正人心
也。周公於爻下。繫以爻辭。果何言乎。蓋陰陽老少。爻各有
象。又正析言。其象以示人也。宋氏未。臣曰。此承上二
章。兼論卦爻辭。而釋其通例。蓋易卦雖畫。於伏羲精
尚。合於奇耦。文王繫象。言乎卦之象也。凡卦自有奇耦。

周易集解增釋卷六十二

紙雜之。則象乎物。宜象則說言。以由其全體之。獨

周公繫爻。言乎爻之變也。凡爻自有別。象否之。則

而分釋之。其通例如此。第一章天子論伏羲之書。卦

而有望於賢人之體。易第二章論又周之繫。龍而有望

於君子之學。易此章則合卦爻辭。而釋其通例。而後示

衆人之用。易也。篇中言字共五。存字亦五。善字一。指字

一指。以顯示。變不。能。有。外。於。卦。爻。也。

吉凶者言乎其得。失也。悔吝者言乎其小疵也。元亨利貞

補遺也。此陸氏曰。徐才。斯反。馬云。攢也。

此卦爻辭之通例 決按章下既云此章釋卦爻辭之通

蓋章下卦爻辭三字平說卦爻辭之通例也此卦爻辭之通例者

兼此節未義卦爻辭三字也本節未義則謂卦爻辭之通例

蓋吉凶悔吝元咎又辭皆言之卦辭止有吉凶悔吝元咎而元

咎與元咎未子恐學者泥其言凶悔吝元咎之字而偏

又辭故特註此句見又辭四倫言吉凶悔吝元咎之字而偏

難止言吉凶悔吝而各與元咎之義亦在其中故特釋云

此卦爻辭之通例不得

泥其字而偏着爻辭也

孔疏言凶者言其失得也者謂卦爻下辭也若其吉

凶者言論其卦爻之與得之義也前章言擢其卦爻

之象故云吉凶者其得之象此章擢其卦爻之象故云

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也者擢其

悔吝者言其此卦爻有小疵病也者言乎其小疵也者擢其

擢其前章云悔吝者言其受象之象但前章擢其象此章論

其辭也元咎者善補過也者辭稱元咎者即此卦爻能

補其過若不能補過則有咎也者擢其元咎者即此卦爻能

善能補過故元咎二者其禍自己極元咎者即此卦爻能

六三不節之嘆又擢其元咎也如此者少此舉多者言之

故云善補過也前章擢其元咎故不知言元咎之義此

章擢其元咎也。崔氏釋曰擢其元咎者擢其元咎之義此

疾病之與小疵。朱子語曰擢其元咎者擢其元咎之義此

是以其未便至於凶凶曰悔是知道是錯便有進善

之理者只是心下不見又不肯說只管隱隱說說沒分

周易集解增釋卷六十二

周易集註增釋卷六十二

不覺其小不善猶未及於既而不能改或不肯改於是

身有吝吝身之過猶吾未之破也未有破補之斯全身

情過補之斯還運者何復之於善也補不善而復之於

善何善之亦。前章擢其元咎也吉凶悔吝元咎即卦爻

之辭辭也夫得者事之已成善者也小疵者事之得失

未分而能致得失者此善補者生本有善補之則可免

咎也。雲澤曰前章言卦爻中吉凶悔吝之辭未

及元咎之辭此章言及之天抵下帶元咎而貴改過

無咎者善補過也聖人新人之意切矣。石門梁

氏曰此言易有以嘉人事之覺也人之用易者能者其

失得則有吉而元咎不然則不免於凶矣能說其小疵

則元咎否不然則悔吝至矣能補其過則元咎不然則

有咎矣。虛齋蔡氏曰其字指卦爻言也曰失得曰小

疵曰善補過即是卦爻中斷其悔吝俱屬小疵者蓋悔

未至於吉而備有小疵也各未至於凶已有小疵也故

皆謂之小疵。元咎之辭亦以此卦爻中斷其悔吝俱屬

悔而不不及者亦有言亦而不兼之悔者然要之二

者實有相因之理蓋既有悔則亦可不兼既可兼亦當

自悔矣故上章於悔吝皆以爲兼之象而此章一則

曰悔吝言乎其小疵二則曰元咎悔吝者存乎介也合爲

一類而不析爲二如得其吉失則凶之類豈亦以其勢

之相因而不可不相連耶。張氏序陵曰失得指時有消

息位有常否說小疵兼而意向於得而未得尚有小疵

則悔向於失而未失已有小疵則否。王氏說之曰其

四

有時位未善才德未純本足致道者然有一節之善備
能補咎而不至於悞通終也。漢按上章失傳指人事
之失傳言此章失傳指卦爻中本有此失傳蓋虞小
此補遺亦如此分看經言卦爻中本有此失傳蓋虞小
者望人之意欲其日失而返於得也前章亦然
但前章本義先得後失者仍照經文言凶之序
是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎
辭

辨陰氏曰如字京云明也虞
董地類惟冒才並云別也
位謂六爻之位只就初二三四五上
齊猶定也小謂陰
大謂陽小謂卦之陰為主者如復臨泰之類是也
大謂卦之以陽為主者如復臨泰之類是也

周易集註增釋卷六十二

王氏子邑曰齊猶正也陽卦大陰卦小卦列則小大分
故曰齊小大者存乎卦也。孔說謂辨明卦之與爻之
吉凶存乎卦爻下之辭辭是也。朱子語問上下貴賤
之位何也先生曰四二則四貴而二賤五三則五貴而
三賤上初則上貴而初賤上無位然本是貴重所謂
貴而無位高而無民在人君則為天子天子師在
人則清高而在物外不與事者此所以為貴也蓋卦
齊小大者存乎卦齊有分辯之意一云猶斷也小謂否
賤之類大謂泰護之類如泰護之辭使乎易賤困之辭
便艱險故曰卦有小大卦有陰陽易人作卦開齊小大
者存乎卦也子曰陽大陰小如你曰齊如分辯之義
卦為大不卦為小如陽大陰小如你曰齊如分辯之義
平易如泰護之類是也山卦使說得艱險如同賤之類
是也艮必大艮必小如你曰齊如分辯之義
附錄。繫彖張氏曰位為六爻之位卦之所說本乎陰
陽陰小陽大體固不同而各以所遇之時為玉陽得位

別陽用象陰得位則陰用事小大之理至卦而齊。賦
靈錢氏曰存字與上文言字正相應言易中皆已具而
可求也。漢湖胡氏曰自乾坤外雜皆陰陽之雜然伏
義書卦生於陽儀者三十二生於陰儀者亦三十二陰
陽均齊意其以此齊之也。平林項氏曰列貴賤者存
乎位齊上文之爻言乎變也。蘇氏曰存乎卦演上文
之象言乎象也凡象辭之剛專取主又為高陰又為小
陽又為天難若不應而當其時位者能為一卦之主而
用事焉則元小大之同也。故謂之齊然存乎卦者反
在位之下者位之貴賤以言卦之小大以一言
明乎六位之中取一位以為卦主也。虞齊泰氏曰齊
小大小謂卦之陰陽為主者如復臨泰之類
以陽為主者如復臨泰之類。辭之所以辨吉凶者聖
人欲人知所趨避也。次產林氏曰上二節專就卦爻
之辭說此下分卦爻辭三件說言易中有貴賤則其執
為貴執為賤則存乎六爻之位居乎上者則為貴居乎
下者則為賤是貴賤以上下之位而列也易中有小大
定其孰為小孰為大則存乎卦蓋卦之屬乎陰者則為
小如復如臨如泰之類皆其大也是小大以卦而定也
易中有小大之辨其孰為大孰為小則存乎卦則元亨利
貞利見大人之辭其所謂言者可辨矣。陸氏庸成曰其
所示曰言曰其所謂言之包含履曰存。泰氏未臣曰是
故爻言乎變而變之所示有貴賤焉內外乘承不可混
也蓋欲列之截然有等而不淆則存乎六爻之位卦言
乎象而象之所齊有等而不淆則存乎卦至於貴賤大小外然
難此斯有失得之報而吉凶以生卦爻之辭有吉凶
則言其失得矣茲欲辨其孰為大孰為小而趨避之不
真則存乎卦有卦辭而全體之失得明有爻辭而一節
之失得明也。漢按吳臨川以列貴賤五句為復說上

周易集註增釋卷六十二

下者則為賤是貴賤以上下之位而列也易中有小大
定其孰為小孰為大則存乎卦蓋卦之屬乎陰者則為
小如復如臨如泰之類皆其大也是小大以卦而定也
易中有小大之辨其孰為大孰為小則存乎卦則元亨利
貞利見大人之辭其所謂言者可辨矣。陸氏庸成曰其
所示曰言曰其所謂言之包含履曰存。泰氏未臣曰是
故爻言乎變而變之所示有貴賤焉內外乘承不可混
也蓋欲列之截然有等而不淆則存乎六爻之位卦言
乎象而象之所齊有等而不淆則存乎卦至於貴賤大小外然
難此斯有失得之報而吉凶以生卦爻之辭有吉凶
則言其失得矣茲欲辨其孰為大孰為小而趨避之不
真則存乎卦有卦辭而全體之失得明有爻辭而一節
之失得明也。漢按吳臨川以列貴賤五句為復說上

象者五句時多道之決以爲列貴賤三句似指伏羲
畫卦說義伏義畫卦時已有貴賤大小也小大項平卷
以主又分出與朱子分吳臨川以陽儀陰儀之所生分
小大義亦通決意陽卦陰卦亦如乾與三男是六陰
與三女是小如乾坤男女雜者則觀其用與如乾其合
而成始小畜則以小馬爲地應合而成最復則以大馬
主餘
此

夏悔吝者存乎介震先咎者存乎悔

介陸氏曰音界王肅于解云據介也震陸
氏曰馬云震驚也即云懼也王轉云動也

介謂辨別之端也陸氏曰動而未形之時也
動而未形之時也動以幾志形以逆志即中書註所
謂進難未形而幾則已動者此

周易集註增釋卷六十二

七

此憂之則不至於悔吝矣決持憂字宜粘人震動也
知悔則有以動其補過之心決持動其補過之心正貼
震字前而可以无咎矣

震字前而可以无咎矣

虞氏仲翔曰震動也下善未嘗不知知之未嘗復行
无咎者善補過故存乎悔也。請註介斷介也王謂曰
憂悔吝之時其介不可慢也即悔吝者言乎小疵也
无咎者善補過也震動也故動而无咎存乎悔也
外子語同憂悔吝者存乎介悔吝未至於言凶是那初
萌動可以言凶之微處介又是悔吝之微處介字如
所謂界至界限之界是善惡初分界處於此憂之則不
至於悔吝矣曰然曰悔憂悔吝者存乎介震无咎者
存乎悔悔固是吉之小者介又是幾微之問應悔吝之
未嘗察於幾微之際无咎者本是有善其補過則无

震動也欲動而无咎者存乎悔悔吝在吉凶之間悔
是凶而趨吉是吉而趨凶悔吝在吉凶之間悔
至於此者曰憂悔吝者存乎介蓋謂當謹行其微不
可以其小疵而自恕也前曰无咎者善補過此曰震无
咎者存乎悔蓋謂欲知其補過之心者必自悔中來也
悔者天理萌動之幾不悔則人欲沉酣而不自知也
定安却曰此章就吉凶昭著上添入无咎說說人
於悔吝上着力尤欲人於介上用功蓋人知悔則以善
補過而無咎雖未至言亦不至凶也若又於悔吝之介
憂之則但有言而已所謂幾者動之微而吉之見先者
也併悔亦皆无矣。丹陽却曰憂悔吝者必思慮微
於於始震无咎者必恐懼修者於於。即臨川吳氏曰
列貴賤者存乎位履說又者言乎覺寐小大者存乎卦
履說象者言乎象分辨吉凶存乎象爻之辭此履說言
乎其大得也悔吝介乎吉凶之間憂其介則趨於吉

周易集註增釋卷六十二

八

不起于凶矣此履說言乎小疵也震者動心成懼之
謀有咎而能戒懼則能改悔所為而可以无咎此履說
善補過也。石門梁氏曰以言凶悔吝四者言之則吉
凶易見悔吝難知惟明者察之於未形理之於欲動然
後可以不至於悔吝故履說言善補過也然必自悔過而後
能補過故能震動其補過之心者在於先自悔其過也
。履齊某氏曰無四邊不成介是善惡分路履說正
是方動未形之時若一形不則善惡各隨所向而去亦
不得謂之介矣此便是大學所謂誠意中庸所謂存養
論語所謂非禮勿視聽言動者本義善惡已動而未形
之時動以幾言形以遠言所謂遠未形而我則已動者
也。无咎者善補過者也補過即改過也然改過无不
自悔中來故朱子解能見其過而內自訟者云能自
訟則其悔極深切而能改必矣不知悔則何以能改所
謂本意易之辭也然必有所以悔本者存乎其則則所

周易集註增釋卷六十二

謂介也。无咎亦易辭也。然无咎實生於悔無一焉。下
 但有无咎處。如有悔在。介謂善惡已動而未形之時
 於此憂之則一念之善。亦在斯當。充滿一念之惡。亦
 當過飽而不至於悔吝矣。次崖林氏曰。曰憂悔吝者
 存乎介。震无咎者存乎悔。此夫子之喚醒乎人處。趙
 氏玉泉曰。介在事。前悔在事後。蓋山劉氏曰。實賤以
 上下言。小大以陰陽言。辭以至善者言。介以至微者言。
 而悔則介中得力。言也。汪氏祇之曰。易凡言悔吝。即
 寓介之意。言无咎。即寓悔之意。憂。可操之。悔。存乎
 介。則憂。即應之。各存乎介。存乎介。則憂。即應之。悔。存乎
 存乎憂。而悔也。震。復之。无咎。存乎介。而悔也。震。復
 小。疏之。而求免於先。則存乎介。小。疏。易。存。後。具
 陽。消。息。居。位。當。否。之。間。即。人。心。善。惡。初。分。之。頃。於。此。憂
 之。使。人。先。善。惡。自。不。至。致。悔。而。取。羞。矣。卦。之。辭。有
 无。咎。固。古。乎。善。補。過。矣。易。有。震。起。其。補。過。之。心。而。改。圖

周易集註增釋卷六十二

小險大易各隨所向。此二句。本義俱解。本文辭也。者二
 字。貼之。字。隨。字。思。先。於。指。字。
 卦辭如此。又辭亦可例見。
 右第三章。此章釋卦爻辭之通例。按按第二節。未云
 卦辭爻辭之通例。此則卦爻辭。爻辭。爻辭。爻辭。爻辭。
 辭也。如到賁賤者存乎位。一爻如此。三百八十四爻皆
 如此。齊小大者存乎卦。一卦如此。六十四卦皆如此。吉
 凶悔吝。无咎。卦辭如此。爻辭亦如此。故曰通例。通例者
 猶云常例也。
 辭。其。道。先。明。曰。大。者。子。道。消。曰。小。之。亦。則。其。辭。易。之
 否則其辭險。朱子論問卦有小大辭。有險易。陽卦為
 大。陰卦為小。觀其爻之所向。而為之辭。如休復。吉。成。能
 自是平易。如困。於。葛。藟。之。能。自。是。險。曰。這。般。處。休。約。看
 也。是。德。地。自。是。不。曾。見。得。他。底。遠。只。是。隨。象。說。如。所。謂
 言。凶。者。得。凶。之。象。一。既。却。是。徹。底。見。得。聖。人。當。初。作。易
 時。似。道。更。更。移。易。一。字。不。得。只。是。其。他。處。不。盡。見。得。如
 此。所以不能盡見。得聖人之心。只得問卦。有小大。舊
 說。謂。大。畜。小。畜。大。過。小。過。如。此。則。只。說。得。四。卦。也。不。知
 如何。先生曰。看來。只是好底。卦。便是大。不好底。卦。便是
 小。如。復。如。泰。如。大有。如。之。類。皆是。好底。卦。如。頤。如。困。如
 小。過。之。類。皆是。不好底。卦。如。人。如。明。如。否。如。底。卦。便是。好。人。如
 小。過。之。類。便是。不好。人。所以。謂。卦。有。小。大。辭。有。險。易。大
 卦。辭。易。小。卦。辭。險。即。此。可見。矣。易。其。張。子。曰。辭。各。指。其
 所。之。聖。人。之。情。也。指。之。以。趨。時。嘉。利。順。性。命。之。理。殊。三
 經。之。道。也。能。從。之。則。不。陷。於。凶。悔。先。王。受。茶。氏。與。之。曰
 卦。之。義。雖。元。小。大。之。用。其。辭。可。見。辭。有。吉。凶。故。險。易。以
 亦。險。能。憂。懼。成。謹。之。辭。也。易。辭。安。平。休。美。之。辭。也。連
 也。姑蘇潘氏曰。卦有小大。隨其消長。而亦辭有險
 有易。因其安危。而別。辭者。各指其所。凶。則。指。其。險。易。則。指。其。易。

周易集註增釋卷六十二

之方吉則指其可趨之兆以示人也。南軒張氏曰指
 示人之所往也。告之險故其知更而有懼告之易故其
 未吉而無所疑也。雲峰胡氏曰本凶而悔所之則吉
 所之於善而不之於惡之於吉而不之於凶矣。誠
 齊周氏曰讀讀復之辭者如行夷途如逢陽春如對克
 之得且吉也讀避則之辭者如履霜雪如對禁封皆強
 何其氣象之凜栗也其辭懇險而指人以所之之失且
 凶也。鄭平卷項氏曰貴賤以位言小大以材言卦各
 有主各有材聖人隨其材之大小時之難易而命之
 辭。臨川吳氏曰上文有貴賤小大吉凶悔吝五句
 此獨再提卦有大小而不及其他蓋卦象為諸辭之體
 也。卦主既有小大之殊而聖人繫辭則亦因時取宜其
 辭或難或易也之也。凡象之所言皆指各爻之

十一

或指其介或指其悔種種引人之於吉而不之於凶說
 得者五言五存如此乎分頭開示人也。若觀費甚廣亦
 首章言吉止卷揭氏曰本義曰此章釋卦又辭之通例蓋
 蘇門孫氏曰即中前章之意而又連於元咎之說。是易
 道要歸處者頭以上下言小大以陰陽言辭以至若者
 言介以至微者言而悔則介中得力履也。聖人作易元
 非使人趨吉避凶而終之以善補過則悔為要焉。石
 芝劉氏曰此節難說卦辭實兼又辭以統上文之意
 上二句承齊小大者存乎卦辭吉凶者存乎辭來以引
 起下文須知卷下二句須重看張子謂辭各指其所之
 相之便順時起則依此已有示人以用易之意。卦也
 又也辭也雖不可以同觀要非卦自卦又自辭自辭
 也。卦又之辭無非連卦又之情而已。試即卦辭而為之
 也。卦以辭小大辭以辨吉凶是卦有以陰為主而為之

周易集註增釋卷六十二

小者為有以陽為主而謂之大者為卦辭有凶悔吝之
 類而謂之險者為有吉無咎之類而謂之易者為小者
 險易雖不同而曰卦曰辭則一辭卦之小者其分應其
 道杜而情之所之自險而指之卦之大者其情淑其
 各之辭隨其所之自易而指之卦之大者其情淑其
 公而情之所之自易而指之卦之大者其情淑其
 各之辭隨其所之自易而指之卦之大者其情淑其
 可類推矣要之卦又各指所之只卦辭之通例而爻辭
 視先天之易者可以得意而忘象又象以情言者也而
 可以得意而忘象學易者其知之

易與天地準故能彌綸天地之道

準陸氏曰京云等
 也陸氏曰音倫

易書卦文 漢按卦又其伏羲之書 具有天地之道 按此

本文編論天地之道 朱子與之齊準 此二句中大抵已言

字義尚未明 故編如編縫之編有終竟聯合之意 終竟

下文復詳之 刺也聯合 有選擇條理之意 選擇引其緒也

無空際也 聖人作易與天地相準 謂準擬天地則乾坤

以法天地順以法地之類是也 伊川程子曰聖人作

易以準則天地之類是也 天地之道也 故能編論天

地之道 編論也 論理也 在事為倫治 故能編論天地

也 程說 朱子語 謂易與天地準 故能編論天地之道

云云 曰凡天地有許多道理 易上皆有 所以與天地準

而能編論天地之道 編字若今所謂封編試卷之編 又

若編縫之編 是德地無縫底意思 果所以解編滿也 不

甚似 既而曰也得云云 又曰天地有未至處 易却能編

論得他 易說 謂易與天地準 故能編論天地之道 先生

曰易道亦與天地準 所以能編論天地之道 凡天地

間之物 無非易之道 故易能編論天地之道 而聖人可

之也 猶如封編之編 糊合使元縫 珠給如絲 絲之自

有條理 言雖是編得外面 元縫 珠給而中則事事物物各

有條理 猶如大德 教化 論如小德 川流 編而非論 則空

疎無物 論而非論 則然不相干 此二字見得聖人下

得甚密也 其義則於編論天地之道 編論合不涉編

周易集解增釋卷六十二

然有倫 此下三節皆聖人用易之書 與此二句相應

。秋山王氏曰易之作也 法乎天地及既作也 與天地

。編者其意 雖其體統之大也 故易能編論天地之道 編

者周備之意 雖其體統之大也 故易能編論天地之道 編

日之詳也 天地之道 者陰陽進退消息 盈虛之理也 此

言易道之大也 石門梁氏曰 天地之大 覆其萬物 元

不單具而聖人之作易 三才之亦无不備 此易之為書

所以與天地齊準也 易既與天地準 則天地之有物 不

及若易能編論之 此又易之所 以參天地而贊化育也

。虞齋蔡氏曰 問天地間物 有萬類 事有萬殊 時有萬

變 易卦只有六十四 爻只有三百八十四 而已 豈能盡

編論之耶 曰子以為乾一卦 只當得一件物 初九若

龍一爻 只當得一件事 而已 耶如乾為天 為圓 為君 為

父 為玉 為金 為馬 為寒 為冰 為大 赤 為良 為老 為馬 為

為駁 為馬 為木 果之類 而猶有未盡也 猶止焉 三畫之卦

也 如乾初九之潛龍 在士 夫得之 則未可任也 在聖者

得之 則正當 藏情之時 也在商賈 則當深藏 待價也 在

女子 則當歸 妹 愆期也 作事者 則未可行也 有言者 則

當慎 然也 雖得位之聖人 得之一日 萬幾 亦有當止而

不行者 如此 推之 庶幾 易道之 無窮 而所謂 神 无方易

无體者 正以其能 編論 天地之道 也 况一卦 可變 為六

周易集解增釋卷六十二

周易集解增釋卷六十二

又於其中若幽明若死生若鬼神若智仁若造化若萬物并升有條色各別而不容混是又有以綸之者焉。陰陽二端而已。聖人作易只說陰陽而盡則舉天地間萬物皆有以樸微之而元道者矣。蓋自兩儀而四象而八卦而六十四卦皆不外一陰一陽之變化。自樸微而方圓而於造化人事之理無所不說。猶綸之實可見矣。陸氏庸成以前三章盡其樸微則易之事實。此章與下章俱是贊見。此章曰天地之道下章曰一陰一陽之謂道。此曰神无方而下曰不測之謂神。此曰易无體下曰生生之謂易。但下章用謂字以別之。似別為一章也。此章看數故字下章看數謂字道統神易而得志。神則兩者一之易則一者兩之此三字又二章之目也。寒泉徐氏曰準平也。兩造輕重毫忽皆同謂之平。惟易與天地則一毫一忽之是一樣平。舟(千)萬兩也。是一樣平。故謂之準。天地之道至大易能備之。猶如備封之樣。合萬為一毫無餘。天地之道至微易能綸之。猶如絲綸之綸一實萬分不有餘理。无天无小无顯无微无不平。故无有不準。解義此一章此言易道之大。惟聖人能用之。而此一節先抑贊其大以起下文用易之事也。易指易書而言。來氏木臣曰易之為書作於伏羲而格於文周。凡天地所有許多道理易上多有。莫不於天地而易書之大與之齊。集故於天地之道自其外而觀之則綸之而一實萬分。雖然有綸足以待聖人之用也。決按來子小其解綸既以外字說綸中字說綸復曰猶如大德數化綸如小德川流則知綸綸俱是合內外備則從外而歸於內所謂大德者萬殊之分也。心綸則從內而流於外所謂小德者全體之分也。仰以觀於天文俯以察於地理是故知萬明之故原始反

十五

終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀。

此窮理之事。決按以下二節本義俱發明聖人二字。此不以者聖人以易之書也。決按以下有聖人以易之書故有之也。以驗之下深始反終精氣為物游魂為變以易而考之天地理。現為變亦皆有一以字在其中。易者陰陽而已。決按即與與明死與生鬼與神之先後也。照明死生鬼神皆陰陽之變。天地之道也。決按首節舉天地以贊易。故道曰天文則有晝夜上下。上下謂日月星辰之思上思下。晝是陽夜是陰。日月星辰之

十六

周易集解增釋卷六十二

之升而上是陽。日月地理則有南北高深。決按南是陽。星辰之降而下是陰。陰南與北之陰陽无完一家。有一家之南北一國有一國之南北。天下有天下之南北。從之南屬陽。北屬陰。攝之日月星辰。日星本屬陽。月星本屬陰。星之降又是陰。月辰之北又是陽也。原者推之於前反者要之於後。決按死生即精氣為物游魂為變之理。然死生就陰陽對待說。精氣游魂就陰陽對待說。分作二項。陰精陽氣聚而成物神之伸陽流行說。故分作二項。陰精陽氣聚而成物神之伸也。決按以陰陽對理。則陰陽皆屬精。周子所謂二五陰陽之精是也。以陰陽相對。則精屬陰。氣屬陽。精氣是聚散也。對下散而為變。散字說。魂游魄降散而為變鬼之歸也。決按本文只說游魂以已魄降。朱子恐學者未明。故特添魄降於魂游之下。見魂既游則

魄必得也又夫子本主造化言故曰游魂實冥中有游
之者非人物所能自主也本義只就人物說故曰魂游
精氣之聚固屬神然精則鬼之神氣則神之神魂游魄
降國屬鬼然魂游則神之鬼魄降則鬼之鬼也夫子論
游理之事只就日用常行說此獨說
入淵遠為深處為聖人言上達事也
韓註幽明者有形無形之象死生者始終之數也精
氣神聚散而成物聚則生而散則死也理為定也游魂言其
遊散也蓋聚散之理則能知變化之意也而游魂言其
也。節此說天有靈象而實文章故猶文也地有山川
原隰各有條理故編理也。即子曰鬼神者無形而有
用其情狀可得而得也於用則可見之矣若人之身
目鼻口手足草木之枝葉華實顏色皆鬼神之所為也
福善禍淫主之者誰耶聰明正直有之者誰耶不疾而
速不行而至任之者誰耶皆鬼神之情狀也觀物外論
。伊川程子曰原始則足以知其終反終則足以知其

周易集解增釋卷六十二

始死之說如是而已矣故以葬為始而原之其必有
各以各為終而反之其必有葬死生者其與是類也
游魂原始要終故知死生之理人能原始知得生理
便能要終知得死理若不明始便難千萬般安掛若亦
不濟要終元氣手編原始反終故知死生之說但得
理則自知死生之說不須將死生便做一箇道理或
原始於夫子曰未知生焉知死知生則知死矣能原始
則能要終矣若則言而難聚為精氣散為游魂聚則
為物散則為靈魂聚散則見鬼神之情狀萬物始終聚
散而已鬼神造化之功也此世古聖神之象也知
其不然不知死疑鬼也曰此則世古聖神之神也
曉悟其理曰理會得氣為物游魂為鬼與原始要終
之說便能知也須是於原字上用功夫或曰游魂為靈
是變化之變否曰既是變則存者七堅者虛更無物也
鬼神之道只這說與靈聚會得亦信不通須是自得也
對元永手編周易言知鬼神情狀果有情狀否曰有之

又問既有情狀則有鬼神矣曰易說鬼神便是造化也
唐柳宗元。朱子語問何以觀於天文術以察於地理
天文為陽地理為陰是為白然然天亦具陰陽。是則
月是陰晝是陽夜是陰地東南是陽西北是陰乎以是
陽陰阻是陰高者是陽下者是陰矣必大錄天文有半
遠在上而須有半遠在下而星則仰以觀於天文術
以察於地理注云天文則晝夜上下地理則南北高深
故是無明之所以然者言明晝夜上下明下無晝夜之
暹日月星辰之上下可見天文幽明之所以然也南明
北幽高明深幽觀南北高深可見地明幽明之所以然
也又曰觀察天地之文理是就其地明幽明之所以然
生是以備理言精氣鬼神以聚散言其有不遊於陽而
端而已萬人能其問天地之化則則生不生於陽而
聚必有散有生必有死能原始而知其聚而生則知其
其後必散而死能知其生也得於氣化之自然初元精
神寄寓於太虛之中則知其死也元氣而俱散元氣更

周易集解增釋卷六十二

有形象而存於冥漠之內曰死便是都散元了問原始
及終之反曰反只如新轉來謂方非原其始却折轉來
看其終原字反字皆能人說反如四頭之鬼吳必大錄
林李蒙問原始反終故知死生之說先主曰人未死如
何知得死之說只是原其始之理將後而折轉來便
見得以此之亦知彼之元氣也精氣為物游魂為靈
天地陰陽之氣交合便成人物到得魂氣歸於天體魄
歸於地是為鬼便是變了說魂則魂可見靈則靈可見
無問游魂為靈問有為故學者是不得其死其氣未散故
是漸漸散若是為故學者是不得其死其氣未散故
將結而成故然不得其死者久之亦散如今打龜做
湖中問自有成小塊被不散成久之漸漸也是會散又
如其取精多其用物於如仙者亦是卒未散也撰靈
曰物之初生氣日至而滋息物生既盛氣日反而漸散
至之為神以其神也反之謂鬼以其歸也天下萬物萬
象自古及今只是箇陰陽消息居他機運將屈伸說得

周易集解增釋卷六十二

實通上蔡說却是不說得術理意思... 之氣不其所謂子曰氣也者神之靈也... 明為魂氣屬陽魄屬陰而今有人說...

十九

周易集解增釋卷六十二

謂幽明死生鬼神即陰陽之謂也... 聖人育理之學也。誠齊揚氏曰至精之氣聚而有形...

二十

周易集解增釋卷六十二

十一

神者造化之迹又曰鬼神天地之功而樞機曰鬼神三
 氣之良能凡此皆指陰陽而言天地之氣即人身之氣
 人身之氣即天地之氣也。氣者稟賦之理以理為次
 以氣言如鬼神之物則知其情理氣本不相離也。虛
 齊蔡氏曰死生就人物之所以死生者終始之始宿也
 死生也鬼神是人物之所以死生者終始之始宿也
 故原始即以反終始終死生以循環氣精氣魂魄以
 聚散言精氣為物謂成箇物也精重源故屬陰氣輕流
 故屬陽精氣非物之精氣也陰陽之精氣聚而始有
 物者也。游魂者游是漸散也元所不之也魂既散
 則魄亦降矣。仰觀俯察罔以易也至原始反終亦以
 易而原之反之也。高物為變亦以易而推之如此也。為
 上已有所以字便承地說出省文耳亦如善補道一句
 不用言乎其之類。愚謂天下之物理多矣此言窮理
 獨曰幽明之故元生之說鬼神之情狀何也此三者理
 之至難窮者也於此而有以窮之則天下之理元一之

不窮矣蓋自聖人分上說亦舉重以見輕也若大學之
 格物窮理則衆人可能者。林氏次崖曰此下三節言
 聖人用易之事仰以觀於天文俯以察於地理以者用
 易也原始反終者用易而原反之心精氣為物游魂為
 變難不言用易而用易之意則在其中矣用易以窮理
 要見得易理是如何天地間理是如何聖人用易以窮
 之是如何蓋幽明之故死生之說鬼神之情狀其理皆
 在於易故聖人用易以窮之也然亦要見得為聖人窮
 理盡性之書耳非聖人真箇即易而後窮理盡性也得
 意忘言斯可矣。鄭氏孩如曰原人之所以始全而生
 之即反其所以終全而歸之。宋氏未臣曰易能攝輪
 天地之道而道之散殊於天地萬物者謂之理聖人用
 易以窮理仰觀天文俯察地理和夫書與上而與高者
 明也便是陽之變夜與下北與深幽也便是陰之化
 而幽明之所以然以易而知之也推源始之所以生
 慶回者終竟所以死處始得氣化之理便是陽之德後

周易集解增釋卷六十三

十二

緣氣化之盡便是陰之化死生之說以易而知之矣觀
 物之陰精附於陽氣合相凝聚而成物之形便是陽之
 化。陰之魂離于精之魄便是海去而成物之變便是陰
 之化。鬼神之情狀以易而知之。易者洵聖人窮理之書
 也。決按改字推為明前一層說字直指死生蓋原反
 二字中已有推原意也。鬼神有何情狀情狀即在物變
 中見之。情即朱子所謂性情狀即朱子所謂功過下三
 既元以字即以首段二以字而下又按知死生之說只
 就死生說未有全安全歸意朱子解意知生為知死亦
 引原始反終句陳北溪鄭孩如俱推知全安全歸是餘
 意非正解也

與天地相似故不遠知周乎萬物而道濟天下故不過
 行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

知周之知音智樂音洛
 道上音知命之知如字

此聖人盡性之事也此聖人盡性
 也。決按以人之五常論仁禮屬陽義智屬陰此處以知
 天之輕清合仁之有知周萬物者天也道濟天下者地
 也。知而虛故屬天仁則有實思故屬地此二句是言其
 義獨於此言天地下知且仁則知而不過矣。決按不
 皆不言者盡一陽耳。知且仁則知而不過矣。決按不
 知亂蓋朱子從本文一而字咀味出意義來故用一旦
 字連下見知周道濟二句不板對蓋人之察察者仁便
 不尼今知周萬物知大義而道濟天下則
 凡知之所以非仁之折澤故知不過
 旁行者行權

周易集解增釋卷六十二

二三

之知也不流者守正之仁也。行權之知守正之仁也。惟
 當不流也。蓋守正行是行然非知高天下必不能為此。樂
 不流是能守正守正非仁不能此守正只是行權中之
 守正守行不流亦非被致。既樂天理而又知天命故能
 故本文中用亦用而宗。既樂天理而又知天命故能
 先憂而其知益深。此下二段仁知便板對命以氣隨處
 皆安而无一息之不仁故能不忘其濟物之心而仁益
 篤。凡身之所處皆為土安土說得廣中庸素富貴云云
 大學為人君云云皆是安土敦仁之大端見得哉與
 民物同此仁體不春此後久故能不處其濟物之心
 聖人總是仁知而已何曾有不深不篤處所謂知益深
 仁益篤者只是說蓋仁者愛之理愛者仁之用故其相
 人之論聖人言耳

為表衷如此。仁為愛之理而在內愛為仁之用而在外
 可為表也。一內一外相為對待非受亦可為表也亦
 表也。
 韓詩合德天地故曰相似。知周萬物則能以道濟天
 下也。應變旁通而不流深也。順天之化故曰樂也。
 安土敦仁者萬物之情也。物順其情則仁功賅矣。
 宋子論與天地相似故不違。下我句是說與天地相
 之事上文易與天地準下句是說易與天地準之事。
 地有許多道理易上都有所以為天地準而能稱綸
 天地之道易知則物是體旁行是與天地準而能推
 廣樂天知命是自然不說一理是問旁行而不流
 曰如云行小變而不失大常矣。必大發安土敦乎仁對
 樂天知命言之所遇而安焉厚於仁更無失德是謂
 理自易與天地準而下皆發明陰陽之理萬人操練或
 問易所謂安土敦仁如何曰安土者隨所遇而安若自

周易集解增釋卷六十二

三四

擇安處使只有已不知有物也。此厚於仁者之事故能
 安也。去偽歸安土者隨所遇而安也。敦乎仁亦不夫
 其天地生物之心也。安土而敦乎仁則無違而非仁
 所以能愛也。仁者樂山之意於此可見。多何物知則
 萬物便是知為四死生鬼神之理。問本義云知周萬
 者天也。道濟天下者地也。是如何曰此後與見者見
 之謂之仁知者見之謂之知又自不同。此以清濁言彼
 以動靜言知是先知得較處故屬之天。道濟下則善
 濟萬物實惠及民故屬之地。旁行不流言其道旁行
 而不流於偏也。問安土敦乎仁故能安曰此是與上
 文樂天知命對說樂天知命是知樂安土敦仁是禮樂
 安是隨其所居而安在在安皆安若自家不安何以
 能安敦只是敦厚去書已然是天理更無別處可
 能安方有箇敦厚之意只是仁而又仁敦厚於仁故能
 安惟安土敦仁則其愛自廣曰且且且且。雲峰胡氏
 曰上文言易與天地準此言聖人與天地相似即準
 也。聖人知似天仁似地有周物之知而實諸濟物之
 則其知不遠有行權之知而實諸守正之仁則其知不
 流至於樂天知命而和之德已派安土敦仁而仁之心
 益著此其知仁與天地相似而不一道盡性之事也。
 違難氏曰自仰以觀於天文以下是聖人用易之書以
 窮理與天地相似以下是聖人用易之書以盡性而所
 以窮理者陰陽之兩端所以盡性者知仁二者而已。
 周萬物者行樂天知命皆知之盡性者知仁二者而已。
 敦乎仁皆仁之事知天之盡仁之至性之所由盡也。
 石門孫氏曰易與天地準者易之至性之所由盡也。
 相似聖人之配於天地也。此一節言聖人盡性之事
 而與天地相似一句為之綱下文言知仁之兩事則
 皆與天地相似之事也。盡性者知仁之兩事則
 事也。如何說是以易而盡性蓋知之經清陽也。仁之
 濁陰也。陰陽具於易則仁知亦不外於易矣。此聖人之
 盡性所以亦為周易也。自知周乎萬物以下如何說

周易集解增釋卷六十二

二五

是與天地相似而不違處蓋天之高明。知也。地之博厚。仁也。聖人之仁。知如此。則與天地合其德矣。非與天地相似而不違乎。知周乎萬物。道濟則改。謂天下可見。萬物說得。如上文。元生鬼神。都是物理所在。也。道濟。天下。則不為天下之仁也。道亦仁也。但就行上說。連上文。都是與聖人之仁。與天地相。則本義。乃獨於此。貼天地二字。若察一偏之意也。天以理言。仁義忠信。是也。命以氣言。吉凶禍福。是也。聖子天理。則內而見。外之。然矣。夫何憂。知有命。則惟倚身以俟之。夫何憂。其曰。知益深。仁益篤。蓋此一段。子又是聖人。仁知中。之。極致者。言也。大抵聖人之仁。知。非有至。與。與。未。特隨所在。而言。便見得一節。為於一節。一節。深於一節。耳。以。崖。林。氏。曰。此言聖人以易。善性之。如。何。是以易。善性。蓋易不外乎陰陽。善性不外乎知。仁。知。然。何。屬乎陽。也。仁。聖。屬乎陰。也。聖人之知。仁。既。天地。陰。陽。之。道。無。不。盡。而。其。所。以。言。者。有。諸。諸。易。善。之。陰。陽。以。

周易集解增釋卷六十二

二六

上說下二句。說到心體。乃見精微之端。而為知仁之始也。宋氏未臣曰。道之象。受於人物者。謂之性。聖人以湯。靈。性。高明。配。天。博。厚。配。地。原。與。天。地。相。似。故。以。此。參。彼。而。不。違。天。之。道。輕。清。而。為。知。地。之。道。重。濁。而。為。仁。聖。人。智。之。周。謀。足。以。周。乎。萬。物。而。仁。之。兼。濟。能。使。天。下。各。得。其。所。有。仁。以。實。其。智。而。智。不。失。於。空。虛。此。知。仁。之。見。於。廣。常。者。生。聖。人。智。之。道。雖。遠。於。一。時。不。得。已。之。計。而。仁。之。守。經。老。實。未。嘗。特。乎。萬。世。無。禮。之。宜。有。仁。正。其。智。而。智。不。至。於。流。蕩。此。仁。智。之。見。於。處。變。者。若。至。優。游。於。天。理。之。則。而。不。怒。於。氣。數。之。常。所。得。深。而。利。害。得。喪。一。元。所。動。又。何。憂。乎。智。益。深。矣。至。從。容。於。隨。處。之。安。而。數。為。乎。中。心。之。德。推。恩。有。本。而。仁。育。天。下。一。元。所。造。非。能。盡。乎。仁。益。篤。矣。其。與。天。地。相。似。而。不。違。者。如。此。易。洵。聖。人。善。性。之。善。也。易。本。元。體。其。準。於。天。地。如。年。準。之。準。均。一。元。明。聖。涉。有。為。其。似。乎。天。地。則。如。形。似。之。似。惟。順。達。乎。自。然。淡。按。身。行。如。聖。人。見。南。子。應。公。山。

佛於之名之類。此等出。福。象。原。非。盡。入。共。行。之。大。道。故。曰。身。行。身。行。不。流。俱。在。事。上。說。故。象。子。推。本。德。之。而。曰。行。推。之。智。守。正。之。仁。見。非。心。之。大。知。而。至。仁。者。不。能。作。此。等。舉。動。而。仍。不。失。其。正。也。昔。句。與。天。地。相。似。復。會。知。仁。在。內。蓋。天。地。不。外。知。仁。人。之。知。仁。有。善。思。之。戲。便。與。一。節。下。乃。詳。言。之。須。知。此。等。道。理。易。書。中。俱。備。或。聖。人。做。來。已。與。易。合。或。積。易。而。愈。精。如。聖。人。欲。觀。學。易。之。難。總。是。聖。人。用。易。處。又。玩。易。行。二。字。益。知。輕。再。觀。唯。是。兩。種。道。理。分。明。事。處。其。正。路。上。行。不。去。只。得。從。曲。徑。小。巷。中。紆。迴。以。達。之。而。仍。不。失。乎。天。理。人。情。之。宜。則。身。行。也。而。不。流。入。於。異。途。矣。朱。子。所。以。不。非。漢。儒。反。經。合。道。之。說。

範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道。

而知故神无方而易无體

範圍陸氏曰鄭云范法也張云猶裁成也知陸氏曰如字

此聖人至命之事也命是天命聖人與天命合一故曰

所有亦不過陰陽聖人有得於易則天地萬物盡在

一以貫之而无遺矣此聖人之至命所以為用易也範

如鑄金之有模範圍匡郭也漢按範即鑄金之范子圍

理則一統是裁成之意如詩言天地之化无窮而聖人

為之範圍不使過於中道所謂裁成者也漢按水之似

義非引裁成句若是則則新則其不通猶兼也晝夜

及也以裁成已見於泰象傳故曰所謂通猶兼也晝夜

即幽明死生鬼神之神謂漢按晝夜只是陰陽之顯而易

明死生鬼神如此然後可見至神之妙无有方所易之

變化无有形體也漢按如此此字兼承範圍曲通書

却謂聖人以易而至命則神易即在聖人之

心贊聖心之神易總以資易書之神易也

右第四章此章言易道之大聖人用之如此易道之大

聖人用之如此指仰以觀於天文以下三節言漢按

如此此字指窮理盡性至命三項此二句下得有知難

於易其事此不曰聖人用易之義而曰用之如此見聖人

此為學者所當深長思也

周易集解增釋卷六十二

所謂變所遷不可以一方一體明也神則陰陽不測易則

謂範圍言聖人所為所作模範周天地之化言聖

人隨變而應屈曲委細成就萬物而不有遺象細小而

不成也凡无方无體各有二義一則神則不見其履

事云為是方也二則周遊運轉不常在一處亦是无

方也无體者一是自然而變而不知變之所由是无形

體也二則隨變而任无定在一處亦是无體也即子

曰神者易之主也所以无方易者神之無體也所以无

體則神者易之主也所以无方易者神之無體也所以无

體則神者易之主也所以无方易者神之無體也所以无

體則神者易之主也所以无方易者神之無體也所以无

周易集解增釋卷六十二

元天地之化皆當有以範圍之就喜起泉樂而言其

所當喜起其所當起哀其所當哀樂其所當樂皆範圍

也又曰範圍之不遇曲成之而不遇方始見得連神

元方易无體若範圍不盡而曲成有所遺神便有易

使有體易說則範圍天地之化而不過曰天地之化

始入無窮如一爐金汁化而不息聖人則為之待河成

使入模範區郭不使過於中道也曲成萬物而不遺

又足隨事物之分量形體隨其大小謂使長短方圓无

不各成就此物之理无有遺缺範圍天地是極其大而

小德川流萬物是極其小而宜範圍如大德敦化曲成

知似不可曉通是兼通乎晝夜之道若通晝而通夜

周易集解增釋卷六十二

二九

如為春又為夏為秋又為冬交錯代換而不可以形迹拘也。易元體通簡物事連日各自是箇頭面。曰異而時不同。曰異相。曰安。曰胡氏曰。凡所行事皆就。曰天。曰陰。曰陽。曰端。曰至。曰於。曰樹。曰木。曰時。曰代。曰舍。曰數。曰以。曰時。曰殺。曰養。曰則。曰生。曰身。曰之。曰秋。曰冬。曰則。曰蕭。曰殺。曰之。曰使。曰物。曰逆。曰其。曰性。曰民。曰安。曰其。曰所。曰是。曰範圍。曰天地。曰之。曰道。曰而。曰無。曰過。曰越。曰也。曰曲。曰者。曰曲。曰屈。曰委。曰細。曰而。曰成。曰就。曰萬。曰物。曰如。曰網。曰目。曰以。曰時。曰不。曰磨。曰不。曰能。曰是。曰皆。曰物。曰之。曰微。曰細。曰而。曰不。曰遺。曰也。曰廣。曰時。曰常。曰若。曰風。曰雨。曰常。曰均。曰若。曰此。曰者。曰範。曰之。曰者。曰也。曰固。曰之。曰使。曰不。曰驗。曰則。曰未。曰也。曰節。曰白。曰雲。曰郭。曰氏。曰曰。曰範圍。曰者。曰為。曰之。曰有。曰則。曰而。曰已。曰天地。曰之。曰化。曰有時。曰而。曰過。曰者。曰在。曰彼。曰聖。曰人。曰範圍。曰者。曰為。曰之。曰有。曰則。曰而。曰已。曰天地。曰之。曰化。曰所。曰過。曰在。曰彼。曰而。曰制。曰其。曰過。曰者。曰在。曰聖。曰人。曰是。曰指。曰泰。曰所。曰謂。曰財。曰成。曰天地。曰之。曰道。曰也。曰曲。曰成。曰萬。曰物。曰而。曰不。曰遺。曰者。曰盡。曰人。曰之。曰性。曰盡。曰物。曰之。曰性。曰生。曰成。曰而。曰無。曰天。曰復。曰無。曰所。曰遺。曰所。曰謂。曰輔。曰相。曰天地。曰之。曰宜。曰也。曰南。曰軒。曰張。曰氏。曰曰。曰天地。曰之。曰化。曰陰。曰陽。曰之。曰氣。曰也。曰萬。曰物。曰陰。曰陽。曰之。曰形。曰也。曰晝。曰夜。曰陰。曰陽。

周易集解增釋卷六十二

二九

可勝用。秦天地間无一物而不得其成就。所謂大以成小。小以成方。謂之不遺也。亦不能枚舉而悉。非通乎晝夜之道。則於天地之化。安能範圍之。而不過萬物。安能曲成之。而不遺。所謂先天而天弗違。後天而奉天時。正以其兼得乎晝夜之道。其究竟亦只是隨時變易。以從道而已。非有吝與玄遠之事也。神无方。窮理盡性之極。致也。要之非窮理盡性之外。他有所謂至命也。故獨之。條至命。而自足以該乎窮理盡性。當切聖人。是窮理盡性。以至命。方能作易。及易元體。在聖人。用之。又可以窮理盡性。以至命。要之聖人之窮理盡性。而至於命。不必書由用易。孔子立言。立意。只是以贊易道之大耳。其實是有此理。所謂言有大而非誇也。以崖林氏曰。此言聖人以易至命。至命。是到那天命。唐言與天命為一也。天地之化。聖人能範圍之。天地生

之妙用所辨易也。聖人之神明不測，能宰制群物。經
論妙用，皆由此出。所謂神也。故曰：人從心上起，經綸可
以觀聖人之神。易者，會通天地萬物晝夜皆命也。
孰主乎？是其神乎？孰推乎？是其易乎？聖人範圍曲成而
通知，則心與命一哉。可見聖心之神，一陰陽不測之神
也。主宰於天地萬物晝夜之中，或在此，或在彼，無方所
之可求。聖心之易，一陰陽變化之易也。運行於範圍曲
成通知之際，或為此，或為彼，無形體之可拘。易又聖人
至命之書也。信乎？易與天地準，而聖人不能外之以為
用也。範圍天地三辰，要攝得與上兩節相貫。事處如
上，止說聖人之知，不過此則能使天地之化皆不遇。上
止說道源天下，數知能覺此則萬物皆為其曲成。上止
說知此明死生鬼神，此則晝夜皆為其曲成。上止
者，知其故，知其說，知其情狀也。此所謂知者，則神也。
折易元形體也。吳氏因之曰：範圍曲成不徒經制作為
意，辨曲成要得指聖萬物意，範圍曲成不徒經制作為

周易集解增釋卷六十二

是性命上感召得來，如中庸查性皆化能養。止卷揚
氏曰：第二第三章釋文，周之條自此至七章，推原易之
道明義。皇四章為易之本始，文同也。潘氏支頌
曰：末句決須就聖心說。此節若元此末句，則又何以明
聖人之於命，無不至耶？故必就聖心上說，則木石之意
既周，無不道而天地之神易，又在其中。易書之大意，又
在言外。然見若一說，而三得矣。黃真峰曰：或問易理如
何範圍得天地曲成，得萬物通知，得晝夜曰易中若不
具得範圍曲成，通知之理，何以用之而財成？精粗何以
用之而治曆明時？何以用之而對時育物？辨物居方，且
據始復臨遯諸卦，而天地陰陽消息，其分限節度，恰恰
不真。又如圓四方，圓几，月寒暑錯行，代明體國經野
辨方定位，一一盡在其中。又如雜卦，非範圍曲成之
之屬乎？馬曰：軒宮室之說，皆由以制豈非範圍曲成之
道耶？但學者當會其意，而不當拘拘此引兵。宋氏未
臣曰：道之流行於造化者，謂之命。聖人以易至命，天地

之化，彈論元氣，未免有過。聖人以易範圍之治曆明時，
以節宣其性，體國經野，以分別其主。範圍而不遇也。萬
物之生，職殊無託，或未能自成。聖人以易曲成之，養
神節以運人物之運，運無端，難於其通。知矣。聖人以易
不遺也。晝夜之道，運無端，難於其通。知矣。聖人以易
通知也。然矣。身居神之職，深會乎往來之機。而晝夜之
道，凡見於天地萬物者，無不知之也。三者皆天之命，其
體微，非而不測。其用變化，而不窮。本无方，而无體者也。
聖人範圍曲成，周知則蘊於聖人之微者，无在而无不
在。其得而測其方，向為不與命之至神者，无在而无不
於聖心之變者，无為而无不為。莫得而窺其形體，為不
與命之至易者，无測而无不測。易其聖人至命之書也。不
見易道之大哉。決按神易二字，在天地只是陰陽，迷
運在易書只是到系相推。在聖人只是時行時止。此神
易是說聖人之心全體易理，而天地无間也。神是內面
主宰，處易是外而運引感元方无體，所以形容神易之

周易集解增釋卷六十二

易書夜而口道則非，殆定晝夜也。不過是陰陽循環之
理，故本義即以上文曲明死生解之。凡天地之一周，一
開寒暑陰晴推而至於元會之大，皆是晝夜之道。萬物
之秋，為宿者，皆察於晝夜之推，而至於水之潮，山之
出雲，降雨，亦皆是晝夜之運。但晝夜尤顯而易見，故
易書夜以說之。通字極精，是知之微妙處。

周易集解增釋卷六十二終

周易集解增釋卷六十三

朱子本義

博李後學楊齋張仁

一陰一陽之謂道

陰陽迭運者 陰陽迭運者 陰陽迭運者 陰陽迭運者 陰陽迭運者

恐學者誤記陰陽 恐學者誤記陰陽 恐學者誤記陰陽 恐學者誤記陰陽 恐學者誤記陰陽

為道故特為分明 為道故特為分明 為道故特為分明 為道故特為分明 為道故特為分明

即子曰一陰一陽之謂道 即子曰一陰一陽之謂道 即子曰一陰一陽之謂道 即子曰一陰一陽之謂道 即子曰一陰一陽之謂道

也故假道路之謂道 也故假道路之謂道 也故假道路之謂道 也故假道路之謂道 也故假道路之謂道

陽天地之道也物由是而生 陽天地之道也物由是而生 陽天地之道也物由是而生 陽天地之道也物由是而生 陽天地之道也物由是而生

明道程子曰一陰一陽之謂道 明道程子曰一陰一陽之謂道 明道程子曰一陰一陽之謂道 明道程子曰一陰一陽之謂道 明道程子曰一陰一陽之謂道

陰一陽道也如一陰一陽之謂道 陰一陽道也如一陰一陽之謂道 陰一陽道也如一陰一陽之謂道 陰一陽道也如一陰一陽之謂道 陰一陽道也如一陰一陽之謂道

子曰離了陰陽更無道 子曰離了陰陽更無道 子曰離了陰陽更無道 子曰離了陰陽更無道 子曰離了陰陽更無道

所以陰陽者 所以陰陽者 所以陰陽者 所以陰陽者 所以陰陽者

是以陰陽者 是以陰陽者 是以陰陽者 是以陰陽者 是以陰陽者

所以陰陽者 所以陰陽者 所以陰陽者 所以陰陽者 所以陰陽者

所以陰陽者 所以陰陽者 所以陰陽者 所以陰陽者 所以陰陽者

周易集解增釋卷六十三

二

陰以一歲言之則春夏為陽秋冬為陰 陰以一歲言之則春夏為陽秋冬為陰 陰以一歲言之則春夏為陽秋冬為陰 陰以一歲言之則春夏為陽秋冬為陰 陰以一歲言之則春夏為陽秋冬為陰

滾將去只是這箇陰陽孰使之然哉 滾將去只是這箇陰陽孰使之然哉 滾將去只是這箇陰陽孰使之然哉 滾將去只是這箇陰陽孰使之然哉 滾將去只是這箇陰陽孰使之然哉

定為人為物所以謂成之者性此則屬陰 定為人為物所以謂成之者性此則屬陰 定為人為物所以謂成之者性此則屬陰 定為人為物所以謂成之者性此則屬陰 定為人為物所以謂成之者性此則屬陰

安頓處易說一陰一陽之謂道 安頓處易說一陰一陽之謂道 安頓處易說一陰一陽之謂道 安頓處易說一陰一陽之謂道 安頓處易說一陰一陽之謂道

陽氣也一陰一陽之謂道 陽氣也一陰一陽之謂道 陽氣也一陰一陽之謂道 陽氣也一陰一陽之謂道 陽氣也一陰一陽之謂道

開非變也一陰一陽之謂道 開非變也一陰一陽之謂道 開非變也一陰一陽之謂道 開非變也一陰一陽之謂道 開非變也一陰一陽之謂道

者道也極其言由氣有道之名 者道也極其言由氣有道之名 者道也極其言由氣有道之名 者道也極其言由氣有道之名 者道也極其言由氣有道之名

亦以虛為理然虛却不可謂之理 亦以虛為理然虛却不可謂之理 亦以虛為理然虛却不可謂之理 亦以虛為理然虛却不可謂之理 亦以虛為理然虛却不可謂之理

虛靜不可把虛靜與做教行言 虛靜不可把虛靜與做教行言 虛靜不可把虛靜與做教行言 虛靜不可把虛靜與做教行言 虛靜不可把虛靜與做教行言

是也天地人皆具陰陽故元是之謂一陰一陽之道也 是也天地人皆具陰陽故元是之謂一陰一陽之道也 是也天地人皆具陰陽故元是之謂一陰一陽之道也 是也天地人皆具陰陽故元是之謂一陰一陽之道也 是也天地人皆具陰陽故元是之謂一陰一陽之道也

周易集解增釋卷六十三

安泊處故曰一陰一陽之謂道。陳此字義以陰陽
氣也形而下者也。道理也形而上者也。孔子此處是就
造化根源上論。第次崖材式曰仰觀於天日月星辰
之上。下晝夜寒暑之往來。此在天一陰一陽之道也。備
察於地山之發育。利落水之往來。潮汐鳥獸之希罕。毛
髮龍蛇之隱見。屈伸魚鱗之胎卵。化育草木花華之榮
悴。開落。此在地一陰一陽之道也。中觀於人。呼吸作止
語默起居出入。宿食息在。人一陰一陽之道也。以世
道言之。氣化之盛衰。政治之得失。治亂安危。相為倚伏
亦一陰一陽之道也。皆有箇物在。冥冥之中。以主宰之
此則道也。節何氏稱曰。一陰一陽有不改意。有不前
意。有不後意。有不測意。孤陽不成。孤陰不生。分則不
故曰一陰一陽之謂道。充齊沈氏曰。天地間只是陰
陽二氣往來。迭運陰是陽氣。不是道。陰陽迭運。不也皆
太極動靜所為。故謂之道。若舍陰陽。則元安泊處。故曰
所謂道者非他。即其所以一陰一陽者之謂道也。而箇
一字最法。言陰陽只是迭運。而道不外是。矣。蓋太極
動而生陽。靜而生陰。動極而靜。靜極復動。無太極則無
動。無陰陽則無迭運。即陰陽之迭運。以語道之。不
非陰陽迭運之外。復有箇道也。此章重首。亦二
妙處也。中間所包。提不外此。以全體言曰。太極以流
行。言曰。道指其妙。曰。神此章說道也。

道具於陰而行乎陽。承上一陰一陽之義。又以起下。繼
空能者。前之。總言其終也。陰今則即指其具者。而發矣。陰
於動之也。也。總言其終也。陰今則即指其具者。而發矣。陰
即行也。發字非繼字。正解。蓋上言道具於陰而行乎陽。
尚是懸空。託然。此以後則發矣。此以才說陰陽化育之

周易集解增釋卷六十三

物善謂化育之功。陽之事也。洪按善字。古化育之功。本
得。不謂之善。且以為性善之張本也。所謂天地以成言
生物者。心而所生之物。各得生物之心。以為心也。成言
其具也。性謂物所受。洪按物字。兼人物而言。而在人
物生則有性。而各具是道也。陰之事也。付着成。不可
事。周子曰。誠者。聖人之本。大哉乾元。萬物資始。誠之源也。
乾道變化。各正性命。誠斯立焉。純亦至善。者也。故曰一
陰一陽之謂道。德之者善也。成之者性也。元亨誠之通
利貞誠之復。大哉易也。性命之源乎。通誠上。明道
程子曰。天只是以生為道。此生理者。即是善也。善使
有一箇元底意思。元者善之長。萬物皆有春意。便是純

之者善也。成之者性也。成却待他萬物自成。其性得
名。是就人主。稟得言之。西曰。結之者善也。成之者性也。
這箇理在天地間。只是善。元有不善者。生物得來。方
始。名曰性。只是這箇理在天。則為命。在人。則為性。善。淳
鮮。問一陰一陽之謂道。德之者善也。成之者性也。答曰
一陰一陽。此是天地之理。如大哉乾元。萬物資始。乃總
之者善也。乾道變化。各正性命。此成之者性也。這一段
是說天地生成萬物之意。不是說人性上事。周栗盤問
孔子曰。說性之者。善成之者。性如何。人尚未知。性到孟
子。方才說出來。到周先生。方說得盡。先生曰。孔子說得細
顯。不曾說上面。一截。只是說成之者性也。流行造化
處。是善。成於我者。即是性。能是操。操之者。善如水之流。行
成。是凝。成有主之意。余大。集結之者。善如水之流。行
成之者。性如水之止。而成。性也。問氣質之性。曰。性

周易集解增釋卷六十三

性時便有些氣質在裏若無氣質則道性亦無安頓處所以總之者只得說善到成之者便是性黃幹解開總之者善成之者性曰造物所以發育萬物者為善之善萬物各正其性命者為成之者性曰造物者為善之善是謂本生之前孟子言性善是謂已生之後雖曰已生然其本德初不相雜也且嚴世元亨總之者善也陽也利貞成之者性也陰也且嚴世元亨總之者善也元亨是氣之方行而未著於物也且嚴世元亨總之者善也利貞是氣之結成一物也且嚴世元亨總之者善也成之者性也成之者器善與性是道萬人附蘇或問成之者性先生云性如寶珠氣質如水有清有濁故物或全見或半見或不見又問先生嘗說性是理元是物先生云譬喻無十分親切底善善是理之善善便

是公共成之者性便是自家得成善凡附蘇。此溪陳氏曰總成字與陰陽字相應是指氣而言善性字與道字相應是指理而言。即此以一陰一陽之謂道非就造化流行上說總之者善是就天所賦人所受中間遇接上說成之者性就人心稟受上說如帝降之象天命之性所謂降所謂命即總之之義。臨川吳氏曰總之謂陰陽之運而為造化者總之謂無息也成之謂陰陽之凝而為人物者成之謂無虧也總之謂無息者其理則謂之性總之成之者陰陽之氣善者性者道也。即此以性曰此是就天地生物上言一陰一陽之道。即此以性曰此是接續不息之意書言帝降中庸言天以氣之方行正所降所命之時人物之所公共之者也此指人物未生造化流行上言之善靜之終動之始靜極復動則貞而又總之以元元乃善之長此總之者所以善也以其天命之本體不雜於形氣之私故曰善成是道成有主之意氣以成形而理亦賦焉乃人物所各足之者也。因物物各得其太極無妄之理不相假借故曰性。宋氏未臣曰自造化流行賦子之際言之靜極而動流

周易集解增釋卷六十三

行發亦是謂總之者則化育之功氣方行而理亦著於物理在天運則善也動而靜而動而靜是謂成之者則人物所成氣已凝而理隨以具稟之有主則性也善善為陽成性為陰一陰一陽迭運不已而道在是矣。泱按兩之字即上節道字本義言其發言其具兩其字即正文兩之字也又按道字本義言其發言其具兩其字道之本然無纖毫渣滓所以曰善也善字是名目字是美又曰不是善惡之善非也雖道尚在天未涉善惡但此一善字是明性善源頭性善之善成之者性亦善此即人心之仁本於天之元也但人性之善則全物性之善則偏耳如虎狼之父子蜂蟻之君臣豈獨之夫蠶益斯之兄弟即物亦有一端之善總本德之善之善字來也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣。上兩知去聲下一知平聲。鮮陰悉淺反王肅云少也。仁陽知陰。泱按上章以知屬天以仁屬地此章以仁屬陽以知屬陰未義曰彼以清濁言則指其形似也此以動靜言則指其性也蓋仁即元於時為春此陽之動也知即貞於時為冬此陰之靜也故人之仁者能力於人之各得是道之一隅。泱按道即承首節道字仁者知者為氣稟所故隨其所見而日為全體也。泱按物則各得其一端耳故隨其所見而日為全體也。泱按得木氣多但見仁而不見知日用不知則莫不飲食者得水氣多但見知而不見仁日用不知則莫不飲食鮮能知味者。泱按以莫不飲食解日用不知所謂行之謂

象又其每下者也。仁者知者也。然亦莫不有是道焉。

決按此句。單承百姓。謂仁者知者也。然亦莫不有是道焉。或曰。上

百姓。非日用。不知然亦有一陰一陽之道也。

章以知屬乎天。仁屬乎地。與此不同。何也。按或問。未義

非問經曰。彼以清濁言此。以動靜言此。此只答未義

文也。韓註。君子體道以爲用也。仁知則得於所見。百姓則日

用而不知。體道者不亦鮮矣。故常無欲以觀其始。始

可以語至而言極也。孔疏。百姓日用而不知者。言萬

方百姓。恒日用。而不知道之功也。言道實時不以功爲

子之道。則矣。君子謂聖人也。仁知則各得於所見。日

姓則日用而不知。則體道君子不亦少矣。侯氏行是

曰。仁者見道。謂道有仁。知者見道。謂道有智也。百姓

用道以濟。然不知其高。朱子語。問仁者見之。謂之仁

知者見之。謂之知。百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。

此言萬物各具是性。但氣稟不同。各以其性之所近者

謂之知。仁者只見得他發生流動。而以其性之所近者

見得他貞靜。便以爲知。下此一等百姓。日用之謂知

矣。不意行矣。不察所以君子之道。鮮矣。此章自

易與天地非以下。只是言箇陰陽。至仁者見之。謂之仁

知者見之。謂之知。謂各隨人氣稟偏處。見仁亦陽。知

亦屬陰。此又分著陰陽。如格之者。善成之者。性使是於

造化流行處。分陰陽。此是指人氣稟有偏處。分屬陰陽

耳。蓋大會通。齊氏曰。仁者見之。於已動之後。而識其

周易集解增釋卷六十三

七

周易集解增釋卷六十三

八

知鬼神之情狀。與天地相似之聖人。而後可以成位乎

其中矣。不然。仁者知者之知。其視百姓之日用。而不知

亦何以大相遠哉。雲峰胡氏曰。首三句。正是夫子言

性與天道。處陰陽非道也。一陰又一陽。所以備環而不

已。若道也。能者靜之。絡物之始。最可見一陰又一陽之

於物。其理元有不善。在人。物各其是。理以有生。則辭之

性。其發者是。天命之性。具其善。天命不已。不能不發。於

氣質。知仁者。知者。百姓指氣質而言也。上章說聖人之

知。仁知與仁合。而爲一。此說仁者。知者。仁與知分。而爲

二。道無陰陽。本是元。灌仁者。見滯於陰。知者。之見滯

於陰。百姓則又日。由身陰陽之道。而不知。故君子之道

鮮。道無二。道。君子之道。即能深會乎陰陽之道者也。

臨川吳氏曰。此因上文成之者。性而言也。此道以陰陽

混成。而賦乎於人物。則謂之性。性之在人。聖賢愚不肖

一也。而上聖大賢以下。所稟陰陽之氣。不能無偏。或得

陽之多。而爲仁者。或得陰之多。而爲知者。見之之指

道而言。仁者知者。各因其所偏。而有見於道。或謂之仁

或謂之知。不能盡知其所有。而全知。然仁知之人。雖不

能全其性。猶各能見其一偏。至若百姓之愚。不肖。則日

用之。問。無非由行此道。而皆不能知。仁者知者。知之而

不全。百姓由之。而不知。故君子之道。雖各具於性。然能

謂道之道也。節。次。崖。林。氏。曰。此。就。成。之。者。性。上。文。之

陰。一。陽。之。道。節。虛。齋。泰。氏。曰。上。文。成。之。者。象。人。物。亦

元亨利貞謂之仁謂之知謂之元謂之貞也時解
多從存疑唯注伯倫精明以今錄之於左夫善性本無
或偏而秉受容有不齊仁者得陽流動為多見得發越
一遠便謂道盡在無不知仁外有知也知者得陰貞靜
履多見得收歛一遠便謂道盡在不知知外有仁也
至於陰陽象雜者百姓也日用之間非不圓於仁知之
中而不著不察全不知有仁知為君子仁知合一之
道鮮矣此即只重發達無不在只是人看他不思故曰
君子之道難又次錄朱子語約說本堂會通疑有錯
字不獨行等習察例對一字也即此章云云疑有錯
陰一陽以下誤為日
易與天地準以下也

周易集解增釋卷六十三

顯諸仁藏諸用鼓萬物而木與聖人同憂盛德大業至矣
哉
顯自內而外也淡按顯諸仁猶曰顯其仁也蓋仁者天
生而生物之仁自內而顯於外而為造化
之功矣發生不機機物即動物亦有生意仁謂造化之
功德之發也此本下文誠自外而內也淡按諸用亦
用者天地生物之妙之在外者至秋不萬物收斂而生
物之故曰外而藏於內而為機織之妙蓋機織是字機
將來又可發也誠是明謂機織之妙業之本也此本下
句來蓋朱子恐人慎說顯仁為大業誠用為盛德故先
本下文之意而提起德業立根者言也下文便不煩特
解而便解富有程子曰明道程天地元心而成化
新之字最足矣

鼓萬物也惟聖人有心而元為淡按聖人雖元為而治
元心故元憂聖人有心而元為淡按聖人雖元為而治
獨曰九錫耳如賜心思以及文王之如
傷湯武之懷保免懼夙夜祗懼皆是
辨註萬物由之以化故曰鼓萬物也聖人惟體道以為
用不能全元以為體故順通天下則有經營之跡也
孔疏顯諸仁者言道為體顯見仁功永被萬物是顯
諸仁也誠諸用者謂潛藏功用不使物知是藏諸用也
言道之功功用能鼓動萬物使之化居故曰鼓萬物聖
人化物不能全元以為體猶有經營之憂也則虛元為
用元事元物不與聖人同用有經營之憂也王六說
沖曰萬物皆成仁功若此不見所為藏諸用也一德
行果曰聖人成德不能之心故有憂神道鼓物寂然元
情故元憂也即子曰若日月之照臨四時之成歲是
顯仁也不知其所以然顯諸仁也神妙无方變化无跡藏諸
行之跡生情之功顯諸仁也神妙无方變化无跡藏諸

周易集解增釋卷六十三

用也天地不與聖人同憂天地不與聖人有心也天地
無心而成化聖人有心而元為淡按聖人雖元為而治
善也哉諸是不可見底便是成之者性也誠諸用是顯
諸仁底骨子正如說一而二二而一者也張文公說
事未判屬隱已判屬陰亦是此意顯諸仁藏諸用亦如
元亨利貞元亨是發用流行處利貞便是流行底骨子
顯諸仁德之所以成諸用業之所以成譬如一樹
一花生許多花葉花實此是顯諸仁處及至結實一核
一箇種子此是藏諸用處集義存言問鼓萬物而不
與聖人同憂答云明道兩對極好天地元心而成化聖
人有元心而元為元心便是不是成化便是鼓萬物天地
鼓萬物亦何常有元心然聖人贊化育則不能元憂曰聖
人同憂天地則任其自然聖人贊化育則不能元憂曰聖
人同憂天地則任其自然聖人贊化育則不能元憂曰聖
人同憂天地則任其自然聖人贊化育則不能元憂曰聖

周易集解增釋卷六十三

有心去就所以說不與聖人同是謂諸仁似也... 藏諸用是忠顯諸仁似以寬藏諸用似一顯諸仁如

周易集解增釋卷六十三

內而外藏者自外而內也... 德而外藏者自外而內也語意與顯道神德行相和

周易集解增釋卷六十三

十三

乎故即顯仁而謂之盛德哉用非業也業之本也蓋此
 誠諸用是惟未發一發則其業容可量乎故說謂之大
 業顯仁之德即前而之哉用者蓋用之業即後而之顯
 仁者顯已言經善成性但於誠通誠復之機備環元
 端之妙有未及發揮明畫者故能以顯仁哉用之說其
 實顯仁哉用只是經之一字內未發之意。荀氏曰
 曰一陰一陽之謂道尚未明言故此復發釋之夫
 道動靜無端陰陽元始者也以為顯也而有載者存以
 為載也而有顯者存以顯也。造化之功仁
 本在內者也。造化而外是顯其所載之仁萬物之出
 也。用未在外者也。故而在外是顯其所載之仁萬物之
 入。操也。一節曰講解義曰此二節是以造化出人之機
 言道之在天地者不離陰陽互根之妙也。克齋沈氏
 曰承上文言人氣稟或有偏而在造化則元不全也天
 地之闢大化流行方其絪縕而動也自元而有而顯其
 生物之仁為元為氣以之運理以之行造化之仁自

內達外而顯揚莫揜焉及其靜而陰也自有而元而歟
 其生物之用為利為其氣以之運理以之造化也非
 自外及內而遠載其靈焉蓋顯仁非德也德之發也苟
 非德盛於內何以能如是其顯仁乎哉用非業也業之
 本也蓋既載諸用是惟未發一發則其業容可量乎此
 皆天地无心而成化非若聖人之竭其心思而後能厚
 天下之生立天下之命也蓋聖人成務不能無心故有
 憂神道載物寂然無慮故元憂蒙引云不曰載諸體而
 曰載諸用者以其為有用之體用即妙於用之中也。
 洪按天地之德業亦何容贊聖人乃派連反覆以贊其
 至使寓希天之志於元氣見德業必如天地方為至
 也蓋道元窮意此竟實所以指病文王所以望道於
 天子所以假年學易也又按天地无心而成化二句亦
 子以為明道之言釋言則以為伊川之言疑明道言之
 而伊川亦言之也

富有之謂大業日新之謂盛德

張子曰富有者火而元外日新者久而元窮

之廣業元不被也文字聖

王代觀沖曰物元不抗故曰富有變化不息故曰日新

。朱子語先說箇富有方始說日新此與說字宙相似

。先是有這箇物事方始相連相續去。是則富有之

謂大業言萬物萬象元非得此理所謂富有也。日新是

只管運用流行生生不已富有之謂大業以人言之須

是天下事元不理會方得。若才功夫不到業元由得大

。少間指置事業便有欠闕此便有病。則非。即蘇崇

氏曰富有者廣大不禦曰新德久元疆天馬地下萬物散

殊其富有之謂德陰陽升降變化元窮其日新之謂德

。雲峰胡氏曰富有者元物不存而元一毫之虧。日新

周易集解增釋卷六十三

十四

新者元時不絕而元一息之閒。斷斷而愈有則顯而愈
 新此即所以為生生之易。梅逸熊氏曰大業仁也故
 先言富有盛德用也故次言日新。臨川吳氏曰生物
 之仁及夏而日長日盛故曰日新。收物之用至冬而己
 枯元餘故曰富有。郭石洞俞氏曰何謂大業富有之
 謂也富有者何大而元外物成而靡所不有也何謂盛
 德日新之謂也日新者何方來元窮物生而與物俱新
 也天地之德業蓋如此若言聖人之德業則亦如此。
 虛齋蔡氏曰顯仁之盛德陽也。載用之大業陰也。顯而
 復載而復顯一陰一陽之出。入者然也。與錯善成性
 謂道也此道之見於化機之出入者然也。與錯善成性
 分天與人界限者同。應氏嗣寅曰富有則性之所
 成者博。日新則善之所經者長。蘊軒云惟顯顯五根
 而為盛德大業之至則是業之大於顯而正大於所
 載即於載之富有而因內以於外其自積厚光其於
 博也德之盛盛於載而正盛於其顯即於顯之。新而

由外顯內其發舒茂者其德積必厚也。宋氏木臣曰
業成乎外而誠用何以稱萬業在外必本於內時而誠
用事萬物之生意活潑於內本此以發源斯元可限
量業所由大此之謂矣德蘊乎內而顯仁何以稱萬德
在內即格乎外時而顯仁舉萬業之生機盡發於此
本此以效化斯生意無窮德所由盛此之謂矣顯仁之
盛德陽也蔽用之大業陰也顯而復蔽而復顯一陰
一陽之運不已而道在是矣。汝按天地大業盛德固
如此矣即以人言之其德業亦如此必有克辭之本
而後能成唐虞之業必有伊周之本德而後能成商周
之業苟內之所不富則源頭之水不盛則其流且
中流而枯竭矣至於所謂德成已成物合外內以
備體用苟能守一已而曰我以併德也固非又有須有
設施而不能時出不窮則其德亦未盛矣故必。新方
德為盛

周易集解增釋卷六十三

十五

生生之謂易

陰生陽陽生陰其變无窮即陰陽相生之變觀之一陰
而一陰陽生陰也陰退極而生陽陽生陽也一陽而
又一陰陽生陽也陰退極而生陽陽生陽也陽退極
而生陰陽生陰也陰退極而生陽陽生陽也陽退極
已則所謂道也。汝按所謂其變无窮者日晝夜之陰
陽相生以至晦朔弦望陰陽之相生春夏秋冬陰陽之
相生極而至於一元周則陰陽之相生無窮矣。理與書皆然
也。蒙引謂本義以理言其變无窮者乃
朱子明示後學之意以見其理之同。明道程子曰生生
之謂易明白陰陽相易轉相生也。朱子說既說盛
德大業又說他只管德地生去所以接之以生生之謂
易是漸漸說入易上去。節漢上朱子曰陽生陰陰生

陽陽復生陰陰復生陽生生不窮如理无端此之謂易
。石門梁氏曰一箇一箇往來不窮造化之易也變動
不居周流六虛易書之易也其生生者陰陽也而所以
生生者理也。虛齋蔡氏曰生生之謂易在道行亦有
然者在萬物亦有然者陰生陽陽生陰在天地則有
消息盈虛之類在人物則有動靜榮悴之類其變皆无
窮也易字都盡該得。本文以理言本義曰理與書皆
然者乃是朱子開示後學之意亦見得其理之同如易
有太極一節本文只是說畫卦而本義則曰畫卦時
其序皆然无思无為一條本文只是說等卦而本義則
曰人心之妙其動靜亦如此皆是朱子開示後學之
耳讀者要留意進志。汝按虛齋帶說書之論固明似
無易有太極无思无為兩條自然是帶說探者人心至
於此即云理與書皆然從上二節看來自應重理一
但朱子語錄又云漸漸說到易上去
則理與書似宜兼說而重在理也

周易集解增釋卷六十三

十六

成象之謂乾效法之謂坤

效皇也。如效忠效力之法謂造化之詳密而可見者
此二句就物說則造化之詳密而可見謂造化之及物
詳密而可見也即萬物資生而流行之象此時分出人
物之形來即就人而言則形骸百體皆自此而出
曰詳密然尚在胎胎朕兆中故不曰共見而曰可見
朱子語問呈象之謂乾效法之謂坤曰此依看只是陰
陽凡屬陽者便只有簡象而已象是方做未成之意使
如日月星辰亦无實體只是箇應象如此效者陰心如
今人言效力之效法是一成已定之物如條法亦是一
成已定之法可以形狀者乾便象坤便象矣夫大極效
法之謂坤到這箇坤時却子細詳審下一个是一個模
樣效猶至一似說效羊效犬效馬言呈出許多物大概
乾底只是做得得形象到得坤底則漸次詳盡實始育生

周易集解增釋卷六十三

十七

於此可見其淵源。節齋蔡氏曰：象者法之未定法者象之已形。乾主氣故曰成象坤主形故曰效法。與之曰朕兆之可見者皆成象所以為乾感而遂通成法著見所以為坤。平卷項氏曰：古語法皆謂形也。形即刑字。故刑法通稱皆言其成法而不可變也。繫辭之於天地或稱成象成法或稱成法成象。或稱法象或稱觀象觀法。大率皆以形對象。故法字但可訓為形字。不可訓為模倣也。童溪王氏曰：乾曰乾坤其易之門耶。蓋言萬物自此出也。夫萬物之生有象有法。法之始死者謂之象。象之既呈者謂之法。亦非二物也。相為隱顯相為終始而已矣。故成象者兆端自乾初元不及至於坤則因其有是法也。而效之亦非有所增益也。易曰：乾知大始坤作成物是也。虛齋蔡氏曰：此乾坤就物說象。輕清而虛法重濁而實成象。只是一團氣耳。法則是氣之聚而形體已具也。故又曰：見乃謂之象。形乃謂之器。見對形而言。則象猶未形也。成象之謂乾陽之輕清。

未形也。效法之謂坤陰之重濁有迹也。自坤元資生之後皆效法之坤也。成象之乾則氣之初凝陽之動也。效法之坤則形之已具陰之靜也。由象而形陽矣而陰此又道之見於生物者然也。節齋蔡氏曰：此就生物上言一陰一陽之通成象之乾陽也。效法之坤陰也。此一陰一陽之道見於生物者然也。宋氏木臣曰：即以生物之序言之。氣之初凝遠成其成。胚胎朕兆之象。輕清未形屬乎陽也。則謂之乾。及形質已具。昭然呈形。色象貌之法。重濁有迹屬乎陰也。則謂之坤。一陰一陽之道。運不巳而道在是矣。漢按乾坤仍當指天地說。謂物之成象則本乎乾物之效法則本乎坤。造化俱化二字亦然。蔡虛齋沈之謂二字遂以為乾坤造化俱化。物說未從。其曰以乾坤為天地將其成法之六者非似以乾坤為萬物中之一物其說却可通。又按此節說人乾坤元二聖人則始於如乾地故本章曰天乾天下之

至健也。德行恒易以知險。夫坤天下之至順也。德行恒簡以知阻。即以聖人為乾坤也。眾人則惟成象效法時亦同此乾坤之道耳。

極數知來之謂占通變之謂事

占筮也。事之未定者屬乎陽也。事行也。占之已決者屬乎陰也。極數知來所以通事之變。所趨避而事之變。有弗通矣。故極數知來所以通事之變。蓋以發明占事。只是一事特以先後之際而分陰陽之意。故總以張公之言。張忠定公言公事有陰陽意。蓋如此。張忠定名。張氏仲和曰：事謂變通趨時以盡私天下之民謂之事業也。節齋疏極數知來之謂占者謂窮極著策之數。

周易集解增釋卷六十三

十八

張知來事占問吉凶故云謂之占也。張子曰：能通其變而措於民聖人之事業也。朱子語占出通象人使依他這箇做便是通變之謂事。看來聖人說到這處便說在占上去則此書分明要做占用。蔡氏說公事未判時屬陽已判後屬陰便是此意。公事未判生殺輕重都未完。今已判了更不可易。又曰：乘虛曾見秀夷乘其言亦是大極。因是則自當有至效法。非觀其理如此用處却在那極數知來與通變謂事上而蓋說上面許多道理要在這般用。蔡氏曰：節齋蔡氏曰：極數知來通變謂事也。節齋蔡氏曰：一闕一闕謂之覺往來不窮謂之通變。石湖俞氏曰：數者之策數也。窮其極數而知方來是之謂占。覺卦之變也。通變其變見之於陰是之謂事。或言通變或言變通同也。曰窮則變變則通。易也。通其變使民不倦。聖人之用易也。石門蔡氏曰：極著策之數而知鬼神為

周易集解增釋卷六十三

造化者造化之用人事者人事之用百姓用也而不知也... 造化者造化之用人事者人事之用百姓用也而不知也... 造化者造化之用人事者人事之用百姓用也而不知也...

周易集解增釋卷六十三

乾坤故曰成象之謂乾效法之謂坤... 夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正... 夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正...

宜着功夫看徐又曰未物時使都有此道理却是真寬
所以下箇正字未必大疑。雲峰胡氏曰前章易與天
地澤廣易之言也此章廣矣大矣贊易之理也。以言乎
遠則不繫語大天下莫能載也。以言乎近則靜而正語
小天下莫能破也。未義以為即物而理存者蓋言此理
非特動時可見即眼前事物觀之未動時亦無非此理
實之理也。以言乎天地之間則倍矣蓋天地之間惟萬
物此理無物不有也。楓林朱氏曰此章言易書之體
用其體廣傳其用盛大。廣養蔡氏曰廣大二字亦須
有別大就外面已括得言說廣就其中心含蓄得多。與
與彌綸二字相彷彿。以言乎遠則理無遠不到也。以
言乎近則即物即理存初不做外求而理自端正無所
偏也。以言乎天地之間凡有聲色象貌而為物者此理
皆无所不有也。此三句是說商廣大之模樣如此非廣
大之實也。廣大之實在第三節。不繫靜正倍矣此非廣
字要指易言說開去便不是易之廣大。連通對直說天

周易集解增釋卷六十三

二二

地之閒四散說見得陰陽元虛元之末節所云特舉其
對耳。戴山劉氏曰不繫言元外靜正言元內靜正言
括元道。燕祥夫易二字項括上章因其至易至神與
天地彌綸而極贊其廣大也。甘節專贊易之廣大次節
專言天地之廣大末節則正言易之廣大配身天地之
廣大也。末節配天地句為主變通二句正其相配之寬
易之廣大於易篇坤天地之廣大於至德則其配
也。一理之自符也。節五講解義此一章是贊易之道
極其廣大而其原由於乾坤故凡易之所贊易之道
人事而應準也。易之作也始於伏羲之象悟於周文
之能難為卜筮之書而實載理之書也。蓋天下道理不
外陰陽易言具有陰陽所以其中廣而含蓄無遺其外
大而已括得盡以言乎遠則千載六合陰陽之理不以
至遠而不到莫得而繫止之也。以言乎近則凡塵且
不待安排而自不偏靜而各正也。以言乎天地之間巨
細洪纖元一物無陰陽則極矣。此章贊易之道其極

至於廣大之二言其原生於乾坤之三卦。此章贊易
廣矣大矣句總目也。遠而不繫即直與開也。近而靜正
即得與會也。天地之間倍矣即大生廣生也。石是到
凡曰所以不繫靜正倍矣以陰陽元虛元之而易以道
陰陽也。然須說以
此意尚在下文也。
天乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其
動也闢是以廣生焉。
俞陸氏曰虛級反飲也
用陸氏曰婢亦反用也

周易集解增釋卷六十三

二二

乾坤各有動靜於其四德見之。此說以到直而坤之動
其字即靜體而動用靜別而動交也。此按分乾坤則
指乾坤靜體而動用靜別而動交也。曰體曰用合乾坤
則曰乾一而寬故以質言而曰大坤二而虛故以量
言而曰廣。蓋天之形雖包於地之外而其氣常行乎地
之中也。易之所以廣大者以此。此按此句從本節有大
廣大屬天地上節稱易
為廣大者本乎此也。
節孔疏乾是純陽德能普福元所偏主惟專一而已若
氣不發動則靜而專一故云其靜也專若其運轉則四
時不感寒暑不差別而得正故云其動也直以其動靜
如此故能大生焉。坤是陰柔開闢會眾故其靜也翕
動則開生萬物故其動也闢。以其如此故能廣生於物
為天體高遠故乾云大生地體廣博故坤云廣法對則
乾為物始坤為物生眾則始亦為生故乾云生也。明
道程子曰乾陽也不動則不到其靜也。坤專一其動也

直道不專一則不能直遂坤陰也不靜則不柔其靜也動矣其動也靜也動也直遂坤陰也直遂坤陽也直遂坤陰也直遂坤陽也直遂坤陰也直遂坤陽也

周易集解增釋卷六十三

二五

度數子中間已得許多氣開闢清長所以說乾一而實地只是一箇物象地中五氣是天地氣升降往來緣中間

陰生陰極則消而陽生天氣下降使只是冬至復卦之時陽氣在下面生起故云天氣下降或曰按此則到是

周易集解增釋卷六十三

二六

得一箇木代易乾乾靜身動直而大生坤靜身動而廣生這說陰陽體性如此卦是也

周易集解增釋卷六十三

二七

其以禽類而見其形之廣故曰廣生焉。虛海原
 氏曰天地別元而實只是生物而已蓋天地以生物為
 心是故乾之動而利貞也雖未見其生物而其生物之
 心則常存不他見其動之專也及其動而元亨則生意
 由中達外沛乎莫之能禦是其動之直也夫坤與靜而
 利貞也蓋其動得許多生意在內而無礙而無礙所
 也及其動而元亨則乾氣一至就乾承之以生物將許
 多生意一齊發散出來故曰其動也剛乾坤生也全在
 動上而此則兼靜言且以靜居先者何也程子曰不專
 一則不能直遂不禽駝則不能發散至哉言也天地之
 道蓋於此矣蓋惟天地凡人事物皆然凡聖賢之論陰
 陽先陽後陰也生物之序也如元亨利貞之類先陰後
 陽者體立而用行也如靜專動直之類且乾坤之動靜
 而陽之廣大從此生蓋非乾坤之一動一靜則安有此
 物既元此物則安有此理既元此理則易又何能撰寫
 得此理此乾坤之一動一靜而陽之廣大所以從此生

曰乾之大所以名坤之廣所以名也先儒謂大生廣生
 以生物言謂即生物以見其廣大非貼本文二生字也
 蓋專直禽類俱指生物故曰以生物言又有以大生天
 下之物廣生天下之物為言者則廣大是活字與上下
 兩節廣大就理或說者精異而理亦可通存於又按浩
 氏支頌謂大乾大坤下須先提乾之大坤之應然後
 請專直禽類是以二字方有著落
 故此節順講處宋大木臣最明也
 廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配
 至德

周易集解增釋卷六十三

二六

易之廣大變通與其所言陰陽之說義字若故以說字
 致反
 奇畫則稱陽偶 易簡之德善字亦若故以德字
 畫則稱陰是也 道指天地四時 蓋易簡即德也配之天
 道人事則如此 凡人專指至德
 右第六章 漢按此章首節言易次節言天地末節
 王註易之所載配此四義。即孔疏初章易為賢人之
 德簡為賢人之業今起云至德者對則德業則散則業
 由德而來俱為德也。朱子語同廣大變通是易上句
 有底道理陰陽易簡是易上所說變化與聖人底句都
 見地易上說底又曰配是分配之意曰也此小分此以合
 上面同曰如此便全元配合底意曰也此小分此以合
 後意思欲見其廣大則於天地手觀之欲見其變通則
 於四時觀之欲其陰陽之義則觀於日月可見其配其
 易簡觀於聖人之至德可見其配其易簡觀於日月可見其
 通配四時這配字是配合底意思否先生云只是相似

周易集解增釋卷六十三

二元

之意又問易簡之善先生云也是易上有遠道理似人
 心之至德也易說廣大配天地變通配四時陰陽之義
 配日月星辰之類天易簡之善配陰陽以易配入之至德
 是似且如下句云變通配四時四時如何配合四時自
 是派行不思所謂變通者如此善則易。雲峰胡氏
 曰首章論乾坤之尊卑結之以易簡而理得此章論乾
 坤之廣大結之以易簡配至德然則易簡不徒在乾坤
 而自在於心中心矣。石門梁氏曰易道之大制於天
 道人事可見矣易之為善廣大悲隱也。有似於天地之
 發而故觀諸天地而易之廣大可見也易道窮則變變
 則通也。有似於四時之推遷故觀之四時而易之變通
 可見也。易之陽奇陰偶義无不具也。有似於日月之柱
 來故觀之日月而易之陰陽可見也。此三者皆以易而
 配天道也。易之乾易坤簡皆至善也。而有似於聖德之
 至極故觀之至德而易之易簡可知也。此一句又以易

而配人事也。張齊恭氏曰人之至德便是健順仁禮
 為德義智為順中庸章句云各得其所以健順也。易中
 順五常之德是也。五行亦陰陽也。五常一健順也。易中
 凡陽卦陽爻有剛健之德即所謂易也。凡陰卦陰爻有
 柔順之德即所謂簡也。至德未義何以謂之人事對天
 道言也。且其實亦皆人倫日用之常理。次崖林氏曰
 此廣大指易言即首節夫易廣大矣。次崖林氏曰
 廣大上文天生廣生可見也。易言之作法乎天地易言
 既作則配乎天地配猶云相似也。此與易與天地準相
 似蓋易之作乃法乎天地易言既作則與天地準相
 變通是易言中之變通即著象卦又陽變陰陰變陽也
 四時運行春夏為陽秋冬為陰一陰陽之變化故曰變
 通配四時。日東陽精而明於晝月陰陰精而明於夜
 易言卦爻不外一陰陽耳。陽則光明陰則暗昧。陰陽
 之義也。與日明於晝月明於夜者何以異故曰陰陽之
 義配日月。前山劉氏曰易道廣大之中變通陰陽之

周易集解增釋卷六十三

三元

義隨之而其德則所謂易簡也。蓋易本樸寓天地而作
 故一與之胎合如此此非易之配天地而聖人之心
 早有以配天地也。象氏木臣曰易言之廣大體天地
 之撰則易之理一天之无不包而大一地之无不包而
 廣似天地也。由是易言陰陽之變而不一地之通直與
 天地之四時寒暑推遷相似也。易言陽卦陽爻陰卦陰
 爻直與天地之日東陽精而明於晝月陰陰精而明於
 夜相似也。易中之卦爻陽者俱易陰者俱簡即在以之
 性健而作事不窮為仁禮之至德性順而作事不擾為
 義智之至德相似也。易之廣大何如哉。自廣大而至
 易簡其言之原自博而約約也天下至大者天地至廣
 者四時至精者日月至善者至德易之書具此四者可
 謂廣大矣。次崖林氏曰廣天句作一頭下三句又
 就廣大中和說蓋因廣大二字首節重提而為此章之
 綱也。象引則無本義四句平說象引又謂前廣大兼樂
 通陰陽易簡之類在其中此廣大對變通陰陽易簡言

則較狹些夫既曰配天地如何狹些不過謂此廣大空
 空說不若前廣大隱含許多道理在內故下邊遂接以
 遠不禦運靜正泰
 地之明則暗也

周易集解增釋卷六十三終

周易集解增釋卷六十四

朱子本義

撰李後學楊薛張仁次集并增釋

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮

知崇禮

子翼皆天子所作不應自著子曰字疑皆後人所加也

虛段歐陽氏曰凡有子曰字皆漢師之說也梅堯

周易集解增釋卷六十四

循理則禮卑如地而業廣

洪按本義德崇業廣與經文

說謂以易崇之以易廣之也本義既成功說德已業

已廣也易已舉天下之理窮易理便是窮天下之理備

之業物理試正情齊治平之事也此其取類又以清濁

言也洪按取類謂取知與天類取禮與地類蓋四章知

為陰本義曰彼以清濁言此以動靜言此曰仁為陽以知

以清濁言見此取類與四章同與五章異也

辨其類入其德崇也東漢萬物莫貴乎德也

崇為禮禮以卑為用極知之崇象天高而體物備禮

之用象地廣而載物也朱子語知崇禮卑崇效天卑

法地蓋禮極是卑底物象如地相似無有出其下者看

善底物象但蓋其起於地教于文深亦只在地下者看

無緣更有卑於地者也知却安於高則極於卑

如禮儀三百威儀三千微志委曲无非至卑之事如

之有業者用其無業者不用執主人升東階客上

西階則不可亂也西階則先左足上東階則先右足

則齊却客上西階而先右足則背却主人則是理合如

此又曰知崇禮卑之所以崇禮卑者崇之所以崇禮

禮者此不到處崇禮卑者崇之所以崇禮卑者崇之

知崇禮卑之所以崇禮卑者崇之所以崇禮卑者崇之

知崇禮卑之所以崇禮卑者崇之所以崇禮卑者崇之

知崇禮卑之所以崇禮卑者崇之所以崇禮卑者崇之

知崇禮卑之所以崇禮卑者崇之所以崇禮卑者崇之

知崇禮卑之所以崇禮卑者崇之所以崇禮卑者崇之

知崇禮卑之所以崇禮卑者崇之所以崇禮卑者崇之

知崇禮卑之所以崇禮卑者崇之所以崇禮卑者崇之

知崇禮卑之所以崇禮卑者崇之所以崇禮卑者崇之

知崇禮卑之所以崇禮卑者崇之所以崇禮卑者崇之

知崇禮卑之所以崇禮卑者崇之所以崇禮卑者崇之

知崇禮卑之所以崇禮卑者崇之所以崇禮卑者崇之

知崇禮卑之所以崇禮卑者崇之所以崇禮卑者崇之

知崇禮卑之所以崇禮卑者崇之所以崇禮卑者崇之

知崇禮卑之所以崇禮卑者崇之所以崇禮卑者崇之

知崇禮卑之所以崇禮卑者崇之所以崇禮卑者崇之

知崇禮卑之所以崇禮卑者崇之所以崇禮卑者崇之

知崇禮卑之所以崇禮卑者崇之所以崇禮卑者崇之

知崇禮卑之所以崇禮卑者崇之所以崇禮卑者崇之

知崇禮卑之所以崇禮卑者崇之所以崇禮卑者崇之

周易集解增釋卷六十四

三

莫有求於天者故欲效天天下其有早於地者故欲法地。節平舉項氏曰上章言易此章言聖人體易於身也。如窮萬理之原則乾之始萬物也。孔備萬理之財踐而行之則坤之成萬物也。臨川吳氏曰上章言易者之配天地此章言聖人之配易中之天地也。崇德者立心之易而所得曰道曰新也。崇廣者行事之簡而所就曰克曰當也。德之進而新由所知之崇高明如天業之先而高由所履之罪乎當如地。石門梁氏曰易具至矣乎所言聖人之體易而先贊美易道之極至也。蓋易言者所以具天地人之理而人心之易即天地之易也。故聖人以易而崇德。崇德者對觀象現赫而無不明其德。崇矣。觀變玩占而行無不順其業。廣矣。知無不明則斯見之起矣。故曰知微行無不順則踐履之為寬故曰禮。果然其知禮雖非拘拘於法天地而自與天地相似。故曰曰崇效天卑法地也。虞舜泰氏曰此章當以易具至矣矣乎一句為主。夫易聖人所以崇德而廣業也。是大綱。

言以見易理之至和崇礼卑以下直到道義之門皆詳言聖人以易而崇德履業。是以見易之所以為至也。蓋六十四卦三百八十四爻。无非是理之所存也。聖人於是理也。窮之在心則識見起遠而無知也。崇備是理而行則功夫萬實而其礼也。聖具知之崇則如天之崇崇之極也。其禮之卑則如地之卑。卑之極也。且天位乎上地位乎下。則其中陰陽升降變化不窮。然今已聖人知崇於上。禮卑於下。則其本然之性存而不已。而道義即從此出。我見道義之得於心者。日新月盛。而德於是乎崇。或為道之見於事者。日積月累。而業於是乎廣矣。夫易為聖人之所以崇德履業者。如此易其不為至矣。夫張氏亦說曰。知即德之虛明。洞於中者。禮即業之積。或成於外者。天運於萬物之上。而聖心之知亦獨起於萬業之表。故曰崇效天地。包細微不遺一物。而聖心之德亦不思於纖悉。細微之際。故曰卑法地。陳氏曰。知即尊德性。致廣大極高明的象。禮果即道。阿摩書精。

周易集解增釋卷六十四

四

概道中庸的象。若一向於高明而不著實。則窮顯索。其於清虛而無執守。依憑之實地。是約之以禮禮者。履也。躬行實踐也。戴山劉氏曰。聖人善學天地而易其得也。宋氏木臣曰。此章以聖人之取資於易以見易理之至易者之理。其至極而無以加者。若何以見之。彼德業廣矣。遠矣。而人而具所以崇且廣者。以易而崇之。廣之也。聖人以易而崇德履業者。何如德之崇本於知。知猶貴乎高明。聖人窮易理於心。而知曰道。於高明。其業之廣本於禮。禮履實乎著實。聖人體易理於身。而禮曰就於功實矣。且知不惟崇而致天之高。明一理。不在洞察之中。禮不惟卑而法地之博。厚。无一理不在。禮給之內。德業寧易量哉。知欲高明。故崇如天。禮欲執守。故卑如地。知以虛明為外。屬陽。天皆言其清。禮以躬行為實。屬陰。為地。皆言其重。如天如地。崇卑之極。不過形容其知行之至耳。決按知崇禮卑三句。俱就現成說。故本義窮理循理四字。補出功夫也。效法亦非用方字。只相似一觀。觀本義俱以如字代之。可也。又其存疑謂德字屬知。蓋禮是行也。劉石是謂此德業。就此一身言。非建立於天下者。下道義雖亦德業。廣矣。此比較潤又按崇氏所錄朱子論講易行乎中。其說有誤。

天地設位。而易行乎其中矣。成性存存道義之門。

未地設位。而樂化標。樂者往來日月升降也。猶知禮成性而道義出也。門者物之所從出。成性未成之性也。成性的性。存存謂存而又存。謂今日如是。不巳之意也。即此亦不巳之意見。得非是說。功夫字眼。

右第七章

朱子曰：易是自然造化，聖人本意只說自然造化，流行程子曰：易是自然造化，聖人本意只說自然造化，流行程子曰：易是自然造化，聖人本意只說自然造化，流行...

周易集解增釋卷六十四

成然亦身於子也。如正心正誠，意誠則心正，心正則意誠，誠則性存，性存則德成。德成則道義之門，便是生生不已。黃帝有開闢之功，而伏羲有化育之功，神農有醫藥之功，而炎帝有農桑之功，黃帝有禮樂之功，而禹湯有刑法之功，周文王有易道之功，而孔子有春秋之功...

周易集解增釋卷六十四

曰：成性之成，與成德之成，同人之性，薄然天成，蓋元有不善者，更加以涵養功夫，存之又存，則元所往而非道。無所往而非道，則元所往而非道。無所往而非道，則元所往而非道。無所往而非道，則元所往而非道...

周易集解增釋卷六十四

易之至天地設位而五行乎其中矣此易指造化而
言凡天地間陰陽化日月寒暑之類皆是與生主之
謂易易字同。程氏敬承曰須要把握此道成性道
義名目看得一貫成性是人心中固有者統言之也道義
是成性所出者道義蓋於心為道德義指於事為業知
禮只當得知行字眼人莫不有性惟知禮未至則成性
未存存道義先自而出矣德何由崇業何由成性存
存即在知禮中知禮存性的工夫。程氏廣焉曰天地
間止有一理明得此理透徹便是知崇行得此理切實
便是禮果。谷氏批曰天地設位二句是引起下文
論承上效法天地來遵言天地設位則有變易以成德
業知禮若天地望無道義而成德業者豈在天地行
之為易在人出之易亦道義也然則道義即易也豈不
是善用易耶。敬齋吳氏曰道義之出不窮猶易之生
生不已也然未有存存而能生生者。次崖林氏曰
此承上文知崇禮卑崇敬天卑法地而言意謂天地設
位則陰陽變化而五行乎其中矣聖人知禮至於效天
法地則未成之性存存不已而道義從此出故曰道義
之門蓋道義之得於心者日新月盛而德於是乎崇矣
道義之見於事者日積月累而業於是乎廣矣此易所
以為聖人之崇德廣業而易書所以為至也。蓋氏曰
天地位而五行是天地德業之盛知禮存而道義出是
聖人德業之盛。潘氏文來曰天地設位二句是引起
認成性道義存存是聖人公共的但非聖人之知崇禮卑
則不能存存耳存存字無功天功天非聖人之知崇禮卑
以道義而為道義。沈按聖人不須讚其所以詳讚聖人
之所以為至也。沈按聖人不須讚其所以詳讚聖人
之知禮以道義之出者正見易言之至人不可測不
求其理而踐行之也故通章首一句又接夫子評成
性與成之者性有性不同者蓋成性全就入說全章
多一之字之字指人言而成之者則指陰陽之道也故
結善純指天言成之者性難就人說而仍承離乎天也

周易集解增釋卷六十四

至此章成性則統指人說矣又按朱子謂不專指聖人
是說成性未必謂知崇禮卑不專指聖人也前明大全
中語未定之說
聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂
之象
賾陸氏曰任責
反下同京作賾
賾雜亂也 凡說卦所列之象俱在內故曰雜亂 象卦之
象如說卦所列者 象山物類人等兩義如天地雷風水
君為父為母為布等則卦外之所肖物類之象也如健
順各為進退心術如履象則卦外所肖人等之象也
韓註乾剛坤柔各有其體故曰擬諸形容。朱子語問
聖人有以見天下之賾曰說文說賾字曰雜亂也古元
此字只作穢今從區亦曰之義言天下之賾而不可惡
者言雖是雜亂然聖人却於雜亂中見其不雜亂之理
下文言天又下動而不可亂之義一般吳必大疑天下
之至賾與左傳賾有煩言之賾同即商從口這商從賾
是箇口裏說話多雜亂底意思所以下而說不可惡若
喚做好字不應說箇可惡字也探賾索隱若與人說話
時也須聽他雜亂說將出來底方可索他即隱底是湖
無探賾是雜亂不是妙字本從口是重圍意從賾身
亦然耳說文問擬諸形容蓋聖人見陰陽變化雜亂於
是此度其形容而象物宜是故謂之象曰也是如此嘗
得郭子和言云其先人云不獨是天地雷風水火山澤
謂之象只是卦畫便是象曰說得妙易說聖人有以見
天下之賾正是畫卦之初聖人見陰陽變化便畫出一
畫便有一箇象只當生去自不同六十四卦各是一張

周易集解增釋卷六十四

九

董氏附錄。雲峰胡氏曰。讀字諸家多以爲隱與之義。本義獨依說文曰。離也。蓋傳有曰。探頭索隱則隱是。隨隱是隱。蓋於陰陽離之中而求其隱與之理。聖人見天之明陰陽相離於是一而爲之六十四卦其象亦如此之離也。擬者象之未成象者擬之已定始以乾坤二卦言之。未定則擬陰陽之形象。而象乾坤之宜於是爲奇耦之畫。畫則象也。已畫又擬乾坤之形。而取象天地首履牛馬以至於萬金爲金布爲釜之類。皆象也。鄭氏於此曰。擬之在心象之在畫。雲松滿氏曰。擬諸其形。是將畫卦時比度那天之蹟。底形如。何於是畫成卦以象其物。宜即上經所謂伏義仰觀俯察。見陰陽有云。也。物宜物類也。物類即天下之類也。形客即是物宜之形。容既畫成卦則天下物宜如說卦所列者皆不外乎此。或疑是卦之爲卦所以象天下之類也。故謂之象。次崖林氏曰。見天下之類。此擬其形也。

看是如何於是畫卦以象其物。宜如擬天之形。象見是純陽至健底物。便畫三畫純乾以象之。天地如君父金壬寒水東馬木果之類。亦皆擬其形。容以乾象之比擬地之形。容見是純陰至順底物。便畫三畫純坤以象地。地如母布釜均子母牛大與之類。亦皆擬其形。容以坤象之比擬。八卦皆然。不復畫意。象是象天下之類。而五是在我謂之象。張氏於此曰。擬諸形。容者擬之陰陽也。在未畫之先。象其物。宜正畫卦之象。擬是擬其所象。象是象其所擬物。而曰宜。不獨有具形。象欲盡具理。象代木臣曰。此章言君子體易於言。物之謂。凡言物。非難而與時變化。爲難。乃變化之理。莫備於卦。凡用之。惟君子而制之。惟聖人伏義。主象。豈無謂哉。仰觀俯察。見物類之。隨如雷風山澤。諸象。不盡。自有不離。亂之理。存焉。於是得畫卦。應物各有形。容。而擬之。未畫之先。一得其物。宜。所象之於。既畫之後。卦之純奇。純陰。純陽。之物。宜。乃純偶之物。宜。卦之雜陰。雜陽。若象。雜陰。雜陽。之物。宜。乃

周易集解增釋卷六十四

十

象天下之類也。故謂之象。因指此章言卦爻之用。而兩節所言其用而先原卦爻之由。立三節正指其可用者。而言四節乃言人之用之也。下七先正示人以擬諸變化之例也。蓋此章言卦爻之用。示人當善用之也。擬。以成其變化。正足用之善處。偶舉七爻。則其例也。以擬。擬爲主。上三節乃推論象辭所由擬。以著其形。而不見。擬於陰陽。則是未嘗見天下之類也。聖人隨而不見。隨於陰陽。則是未嘗見天下之類也。聖人隨其適之所在。不徒得其至隨之法。而與會其陰陽之所寓。則是有以見天下之類也。漢按。有以二字。有以。則與動人人見之。而不能窮其理。則見。猶不見也。聖人則有以見之。莫如實見得天是純陽。故旋轉而无一息之停。乃畫三爻。以象之。實見得地是純陰。故旋轉而有一天之順。乃畫三爻。以象之。實見得陰包陽。陽奮擊而動。則爲雷。乃畫一陽於二陰之下。以象之。實見得陽包陰。陰旋轉而動。則爲風。乃畫一陰於二陽之下。以象之。以

至山澤水火皆然。至重爲六十。而屯之象。君象之象。師之象。衆象。無之象。飲食亦无不然。已有卦畫且。之不盡。則畫卦之初。雖主安之聖人。亦不勝經營也。故先儒謂擬。則合著於心。象則顯於外。則象易而擬難。象下一擬字。可知想見聖人。心思之竭。所謂擬。聖人能知聖人也。又曰。擬。指畫卦。蓋將以所畫之卦。合諸之形。指天下之類。諸字。指畫卦。蓋將以所畫之卦。合諸之形。若也。對石。是謂。擬。把象。字。擬。在。是。故。二。字。鏡。明。似。是。非。也。

聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。

新陸丁

亂反

會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙

處此就事上看理之所聚與其所當行處若如庖丁解

牛會則其族而通則其虛也庖丁事見莊

也通者觀實理之象而擇其通者而行且如有事關

之倫若是父子之倫也君子之行將去而他有不

便得身則行君臣之美而他不謂便若父子之恩則

之說不可行若君臣之義則當委致其身而不致其

禮是就事觀理之象而擇其通者而行且如有事關

周易集解增釋卷六十四

十一

第之道也者須是看周通始得通便是一箇通行底
路却元望禮典禮通禮法又曰禮便是物文也
降攝選是禮之寄文通禮字又說得通凡事物之常禮
皆是易哉問說會通以行典禮曰會是聚理會處便有
許多難易空礙必於其中得其通處乃可行耳如庖丁
解牛寬解之處乃其會處也丁所以此大解牛大解十
九年又若祭例蓋得其脈絡之通而然耳若不於其會
處理會只見得一偏如何得通正如脈理相似又曰會
而不通則空塞而不可行通而不會亦不能盡知其詳
多故會難能故必觀其會通而後可以行其典禮也
必大難如易中說觀其會通以行其典禮通便是空處
行得去便是通會便是四達合法來處通便是空處
問易傳序觀會通以行典禮曰如竟窮通焉我往彼
皆是典禮處典禮只是常事易說會以物之所聚而
通以事之所宜而言又曰會是聚理聚理難得而
多難易空礙必於其中印得箇通底道理乃可行耳

如庖丁解牛於族處此大解牛大解此是於其筋骨

聚之所得其可通之理故十九年而又發於剛且如事

理問若不通會理會其間却自有箇通處便如何行得通

似到得多處自然貫通得所以可行其典禮也

而行事與夫一念之動皆非但陰陽之運動凡人之動

則於理有貫通如之何可通不也則於理有貫通如之

何可行通是時中與常是庸如化而行則吉背之而行

則凶解以明之故謂之文。節處齊蔡氏曰觀會通

周易集解增釋卷六十四

十二

言則曰通攝聖人立箇常法而言則曰典禮也禮
即理之所當行者也故解作常法云云。與氏切先曰
事繁盤錯之會人見為有碍者聖人觀之必有其通非
難宜之行而典禮之行蓋確乎不可易也。次塵林氏
曰天下之動自有其理一舉手便觸前觸後不可
行處然其中自有一路可行得去此會中之通也聖人
既得其通就把這通來立箇常法教人去做隨以其常
法繫之於心使人由此則吉悖此則凶是明其吉凶也
是又靜因天下之動而立者是故謂之文。宗漢氏
曰聖人作易自真見中來也者以象要玩味天下之隨
與動人誰不見之而不見所以動之理難見猶
不見也聖人見天下之至一故有以見天下之至
天下之至龍故有以見天下之至動則顯真不在天
下而在吾心此之謂真見也。宋氏木臣曰期公係
夫聖元謂遠求近取見人事之動如建侯行師等
經不一自有至一之理寓焉於是繫文時雖一事必觀

衆理之純會而會中具有一理之可通乃即可通而立
為經常之定禮而隨事得率之以行更有備禮者繁
解斷其為去又有禮與禮者繁辭斷其為去是又乃故
天下之動者也故謂之也。禮者禮也。禮者禮也。禮者
主人會通會中之通也。禮者禮也。禮者禮也。禮者
在禮定於斯非聖人以意行之乃天地自然之理得
聖人為裁斷非禮會通是行典禮本行典禮是聖解
張本。決按典禮先儒謂典禮之禮義固通但實者
陶讓曰天賦有禮天賦有禮則行其典禮分明聖人引
經以解禮蓋聖人最中者人倫天地間萬事萬物統不
外乎人倫故特提典禮二字見聖人聖易不過統紀人
倫而已其不言文王聖易者蓋言周公之繫爻不進行
其典禮而文王之繫爻亦可矣况下而七難俱引爻
辭故只說爻決意此章經重周公繫爻從伏羲立象說
起者推本
之論也

周易集解增釋卷六十四

十三

言天下之至賤而不可惡也言天下之至動而不可亂也

惡鳥
路反

惡猶厭也

朱子語言天下之至賤而不可惡也蓋雜亂處人易得
厭惡然言却是道理中合有底象自合理會致不可惡
言天下之至動而不可亂也蓋動亦是合有底象上而
各自有道理故自不可亂也蓋動亦是合有底象上而
至妙之理若如此則何以謂之不可惡也且謂之不可
亂也則底意思言之而不惡者情性本大元不害也固
能究到底意思言之而不惡者情性本大元不害也固
故切於義為過只是說雖是如此等事多然也不不可
厭惡 阿頭是說事物如此不是說卦上否曰卦亦如
此耳百八十四爻是少雜亂林守家群不可惡也言

周易集解增釋卷六十四

十四

雖是雜亂聖人却於雜亂中見其不雜亂之理使與下
句天下之至動而不可亂之義一般吳必大錄。嘗松
潘氏曰有至一者存所以不可惡有至常者存所以不
可能。虞齊蔡氏曰言天下之至動者謂若水出天下
之動也言天下之至動亦如此與變動以利言之言字
同。次崖林氏曰言天下之至動其頭項繁多雜亂宜
若可惡也然其中一物各有一箇道理如何可厭如乾
為天為圓為君為父為玉為金如此之類亦項雜亂
所以為天為圓為君為父為玉為金如此之類亦項雜亂
何惡得自此推之不能惡也天下之動亦項雜亂如
千條萬緒最易紊亂者然上而各有箇會通典禮如何
紊亂如乾之六爻言龍而有潛見躍飛亢之不一以
易紊亂也然潛見躍飛亢之不一以易紊亂也然潛見
莫不皆然何曾有紊亂乎所以六爻言龍而有潛見
潛潛之理漸漸是漸之理以至陰木陰陰莫不皆然
漸千之理漸漸是漸之理以至陰木陰陰莫不皆然
又何會紊亂乎三百八十四爻自此推之俱可見也。
伏義象天下之至賤以立卦是卦言天下之至賤若可
惡也然物之象志本於陰陽則賤也而有至一者存玩
之不能厭其容可惡也周公效天下之動以繫爻是爻言
天下之至動若可亂也然古凶之辭悉本乎典禮則物
也而有至常者存備之有原其容可亂也此節皆卦象
又雜各具乎理可致於用以起下文用易之意 以卦
言至於六十四卦一卦一義至賤而動至之中有定理
不可厭惡也以爻言至於三百八十四爻一爻一象至動
矣而至動之中有常守不可紊亂也。決按兩言字上
指伏義之言下指周公之言伏義時雖未有字然畫中
已顯著天下之理故亦曰言此兩字皆與第三章四言
字同總見聖人畫世情民之意其中微有不同者前則
謂文周言卦中之象畫則謂義則謂義則謂義則謂義則
與動以著之卦爻也不可惡不可亂是託聖象以示人
以讀易之法蓋易理精微讀之者或不終卷而厭象或

胡龍解之而不循義惡與龍卦又中俱有但
惡序與順字更切龍字與動字更切故今也
擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

觀象玩辭觀變玩占而法行之
觀象玩辭是謂尋常發
議於易者觀變玩占是謂言涉可惡事開成既須用操
著而擬議於易者二句分動靜言是擬議之事實法行
之法字貼擬議行之義此下七爻則其例也即指擬九
言動謂法易以言動也
而後言議之而後動以下七爻為則由此推之如當潛
時則擬議乾之初九而確乎不可拔當見時則擬議乾
之九二而當言之信有
行之誠於爻皆效此
轉註擬議以動則言變化之道。然子曰凡一言行是
非不可不隨之而生所以要慎言動擬之而後言議之

周易集解增釋卷六十四

十五

而後動不越求足而已。朱子語擬之而後言議之而
後動是一言一行皆即易而擬之否曰然吳必大保
擬議以成其變化只就人事說擬議只是裁度自家言
動使合此理變易以從道之意如擬議得是便言擬議
未善則為凶矣用擬議這變化是就人動作處說如
下所舉七名皆變化也易也。蒙齊李氏曰君子擬此
又象而後言議此又象而後動擬議之所以能成其
變化變化謂人之出處語默也。前雲峰胡氏以前言
變化易文之變化也此言成其變化學易者之變化也
。虛齋蔡氏曰擬議以成其變化此變化以人事言人
之一言一行無非變化之所在也如言之深淺詳畧動
之任止久速皆非一定者故曰變化或以不好變為好
者為說此恐在擬議以成字內不在變化字內。寒泉
徐氏曰擬是心裏擬度謀是外面商確不在言動上文
在自心會動於靜會顯於一。蘇山劉氏曰君子學易
之功求之於言動者為最切亦僅以開塞通之門而變

周易集解增釋卷六十四

十六

化之理即從此出易前之外元神化也。解義大象言
天下之至順若可厭惡矣然一陰一陽理所必有不可
惡也又言天下之至動若可崇敬矣然一物一則理所
不滌不可亂也聖人立象繫文如此則易者所不可
變也。是以君子將有言也必觀象玩辭觀變玩占擬
之象文而後動焉。將有動也必觀象玩辭觀變玩占擬
之象文而後動焉。擬之之義也。而言有語然危孫動有非
運存亡執西川中時指皆宜以成人事之變化與天為
一矣。孔子言象文之為用如此下七爻乃其例也。
蘇探擬議乃爻反之文。言高用擬動高用議也。夫
按玉章漢項平恭胡雲峰以言貼象以動貼爻。爻未誌
當說貼為是擬議。雖是學者細密功夫到成變化。唯則
時措咸宜矣。如聖人在御索則拘拘在宗廟朝此則使
便或佩佩或閭閭是言之變化也。去魯則蓬蓬去齊則
接漸而行是動之變化也。在學者必擬議之熟而後成
變化。在聖人則自然能變化。然亦或擬議於易而成變
化者。觀知我數年章可見擬在心謀則已有言。凡語之
精詳者曰議。又按兩之字俱指易之象與爻而後二字
是君子之慎言慎動。蓋必擬易之象爻於心實見得
爻之理如此我之言如此。有毫髮之未合不敢言也。又
必詳議象爻之理必實見得象爻之理如此我之動如
此有毫髮之未合不敢動也。按易言變化而所
不同。乾象傳乾道變化坤文言傳天地變化大傳變化
云為。皆說天地陰陽之變化也。大傳則柔相推而生變
化。變化者進退之象也。皆指爻象剛柔之變化也。此擬
議以成其變化。謂自己言動能隨時變化。所謂時措之
宜也。

鳴鶴在陰其子和之。我有好爵吾與爾靡之。子曰君子居
其室出其言善則千里之外應之。况其迥者乎。居其室出

其言不善則千里之外違之况其通者乎言出乎身加乎
民行發乎迺見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之
主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

和陸胡氏反行陸漢孟反見陸賢通反樞陸氏曰又味
反王虞云戶樞二云門曰樞陸氏曰王虞云琴牙也

釋中字九二文義

留氏于去曰樞主開閉樞主發動開閉有明暗發動有
中否主於榮辱者此特其能鳴則子細語誠則物與
我有好音與物聚之物亦以善應也明樞機之進能
斯美者誠以言而失得存乎所動同乎道若道亦得之
同乎失者夫亦遠之莫不以同相應以類相應動之斯
來詩之斯立鶴鳴於陰氣同則知出言戶處千里或應

周易集解增釋卷六十四

卷

揚雄

出言猶然况其大者乎千里或應况其通者乎故大臺
悔吝者存乎纖介定得失者慎於樞機是以君子擬議
以動慎其微也樞機動之也。朱子語鳴鶴在陰
其子和之我有好聲吾與爾靡之此未是說誠信感通
之理夫子却以言行論之蓋誠信感通莫大於言行同
兼銀則言行君子之樞機是言所發者至近所應者甚
遠否曰樞機便是鳴鶴在陰下面大聚只說遠意却不
解着我有好爵二句林學業非。蔡氏與之曰鳴鶴在
陰而其子必和情之所向無不應之。我言好爵而
爾爵於死心之所欲無物我之問也言之善人皆以為
善故應言之不善天下亦皆以為不善故違人心之於
善惡豈異其所趨哉極言行之至可以動天地則三才
一理又可見也。前節詳於此以爲不有應應二端
而已故夫子取中字九二之辭而推其理也居其室
即在陰之義出其言即鳴鶴之義千里之外應之即其
子和之義。特主乎人而為言其感應者心也言者心

之善行也心之遠言行乃感應之樞機也善者至善之
理不善則悖理矣。節紫巖張氏曰夫言出而善千里
應之治所由生也出言而不善千里違之亂所由生也
應之在人而治亂成於天地之間天地與人天何遠之
有哉古者聖賢之君在上日月為之著順四時為之明
序陰陽為之調和天下為之平安災眚為之消除存心
為之教暢嘉祥為之興發災眚為之消除存心為之教暢
之而古行之所以至善要在擬議此聖賢之所以貴於
學也。虛齋蔡氏曰千里之外或應或違此即謂是發
也。動天地亦兼善惡兩邊此即謂是發也。當謹
其言行之發也。汪氏破之曰按居室默在陰字則言
行俱為隱微不可以命今政事言出而天下為馬即
是加氏行出而天下為馬即見是遠此即謂是發也
慎獨以慎言行而進於誠也。觀於陰居室守見人言
皆天地之道誠其主自知動天地者就是此言行安得

不。戴山劉氏曰此以下皆用易以擬議言動之義
。朱氏未曰試取各爻而擬議之如中字九二云云
蓋言誠信感通莫大於言行如君子居其室出言不
實心而善雖千里之外必信而應之况通者有不應乎
如居其室出言非本於實心而不善雖千里之外必不
信而違之况通者有不違乎觀言之應違而行之應違
可知言出乎居室之身即如乎千里之民或屬身馬行
發於居室之德即見乎千里之德已屬日馬言行之感
通即樞機一動而戶斯開樞機一動而天斯發樞機之發而
善則遠通應而為祭之主不為則遠通應而為祭之主
宜慎民有應遠言行而善則誠感而和氣致祥不善則
傷感而乖氣致戾非又君子所以動天地者言恭居
天地言行所關如此安得不慎而以字誠為室守見人
室而出言行即鳴鶴之在陰也遠通應而動天地即其
子和之也擬議此當謹言行之發也。漢按此節
重慎言行曰擬議鳴鶴子和一鳴字與言合故擬言說起

周易集解增釋卷六十四

大

。朱氏未曰試取各爻而擬議之如中字九二云云
蓋言誠信感通莫大於言行如君子居其室出言不
實心而善雖千里之外必信而應之况通者有不應乎
如居其室出言非本於實心而不善雖千里之外必不
信而違之况通者有不違乎觀言之應違而行之應違
可知言出乎居室之身即如乎千里之民或屬身馬行
發於居室之德即見乎千里之德已屬日馬言行之感
通即樞機一動而戶斯開樞機一動而天斯發樞機之發而
善則遠通應而為祭之主不為則遠通應而為祭之主
宜慎民有應遠言行而善則誠感而和氣致祥不善則
傷感而乖氣致戾非又君子所以動天地者言恭居
天地言行所關如此安得不慎而以字誠為室守見人
室而出言行即鳴鶴之在陰也遠通應而動天地即其
子和之也擬議此當謹言行之發也。漢按此節
重慎言行曰擬議鳴鶴子和一鳴字與言合故擬言說起

而後及行又善與不善應與違榮與辱難俱乎說然中
鶴鳴子和之義仍重善與應一德其所以長說不善
與違者正謙緊導二邊見言行斷不可不出於中守之
誠也否則千里之外違之而辱至矣此君子劉石主
者位

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或
二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

默陸氏曰字或作嘿嚙陸
氏曰丁龍反玉肅丁斷反

釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實無
澆按同人九五經文謂也異終則此節本義云初若不

同而後實無開仍是始異終同之義自蔡玄處林火後

周易集解增釋卷六十四

九

來聖居則此節為述其心同而時講中如來旨會斷斷
義俱從之雖把出處語默對心字說道理亦通然與木
義則不合矣若欲取本義以融合存蒙等書則當云其
始雖出處語默之迹不同惟其心同故其終必合也

斷金如蘭言物莫能開而其言有味也
澆按物莫能開
釋斷金其言有

味釋如蘭木文出與語指九五爻與默指六二不義物
字指三四句其利斷金者蓋二五本為三四所隔至用
大師克相混故取斷金之義也出處語默不同即先
味之意斷金具誠即後笑之意擬此又君子貴於同
心也夫言亦因心而發故二人同心其利斷金於交辭
義已明同心之言其臭如蘭又甚言同心之契其二人
九五六二也爻辭本取君臣之義聖人則爻辭以論同
心之利則指平等朋友也斷金其利斷金二人說未義
其言有味後此
皆以為有味也

周易集解增釋卷六十四

三

韓註同人終獲後笑者以其同心之應也夫所說同者
宜係乎一方哉君子出處語默不違其中其跡雖異道
同則應節孔疏二人同心其利斷金者二人若同齊其
心其利斷金斷截於金金是堅剛之物能斷而截之
言利之甚也此謂二人同心行同也言二人同齊其
心其利斷金也然九五始為三四難數故不得與二為
安定胡氏曰同人九五始為三四難數故不得與二為
應是先號咷也然二五至誠相應終得會遇是後笑也
是斷截兩段又曰同人先號咷而後笑聖人却此也
林學蒙註息辭余以此以出處語默明斷金之義
聖人讀易不滯於故而知其義有如此也
曰二人九五六二也先難而後笑先難後遇也不取
臣義者特借爻辭論同心之利耳誠齊楊氏以君子
之進於其心不於其德心同違異君子不以違異心
異逆而君子不以心混違故同人之先悲後喜與君子
之甲出已處此然彼語皆折不註也出處同道則高顯
類歸同一情語然則文直義卷同一意心同故也
金石至堅然不堅於人而二人同心則金石可斷也
近東爾同器一童子能持之其味不同故也取封取
爾難北山之楠子或不能分其味同故也爾封取
大曰或出或處或若或若或若或若或若或若或若
雖異而心同故物不得而終間焉其利斷金則其間除
矣間除則命故又曰同心之言其臭如蘭其相好之元
致也梅運龍氏曰愚按同人又稱先號咷而後笑而
夫子釋之以其利斷金其臭如蘭蓋六二與九五為正
應故其同心也然此而物於其莫之能開也當不謂
命大曰九五之陽在上有或出或處之象六二之陰在
下有或處或然之象英氏因之以同心斷金其四人
各自到理上亦信理愈真則兩人相知相信亦愈篤其
文如中同象故曰其利斷金同心之言二人各自說
首道理中之言極耐咀味極耐流或折言正從所

欲發而後所言亦或所欲發如出者言出處者言處而
各陳其進退之宜出不以處為同處不以出為通也然
者言默語者言語而各陳其進退之宜然不以出為通也然
語不以默為隱也故曰如輪。即谷氏拙候以此物與
同心同心者同一道故曰。說商君子之道則知出處
語默之理所以為出處語默者道也道非他處我之地
當我之時理所合當如此者也。錢氏爾車曰新全言
其心志之堅物不得間也如籥言其氣味之一物不能
雜也。何氏折曰二人同心九五六二也先號後先
隔後通也九五六三其心同一十正其先者為三四所
隔而猶吃其後終得相遇而笑蓋其心之同非三四所
能破隔也出處同通焉履同一塊語默同通文道同一
意斷金者利及新物雖堅全亦可斷物莫能開心口語
者氣味之投其言相入學如為主之氣自有是則之奇
無物能障
隔之心

周易集解增釋卷六十四

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何
咎之有慎之至也夫茅之為物潔而用可重也慎斯術也
以往其无所失矣

指陸在夜反錯陸氏曰七故反
本亦作措重陸直勇反夫音扶

釋大過初六爻義

虞氏仲翔曰陰道柔賤故薄也香潔可重故可重也。
荀爽蔡氏曰物之置於地也亦可安矣而又藉之以茅。
過於慎也凡天下之柔道則有先惟過於慎則无所失
故无咎。南軒張氏曰大過棟樑政事紀綱廢弛不無
之時也初六以柔在下有指用白茅之象譬之物為苟
錯諸地固无舛錯傾危之患而又藉之以茅如君子抱

周易集解增釋卷六十四

道德德載器待時而又以潔白柔順之德將之此恐懼
倚危能履之極至也。梅遠然氏曰愚謂錯諸地果何
物而以茅藉之蓋陰居陽下故也四陽在上而一陰承
之猶以茅而藉物則其敬謹之至得其順之義也。誠
齋楊氏曰錯物於地無以藉之可乎請莫薄於茅重莫
重於藉故非帶不相非管不見非百拜不行而皆有以
藉之也泰欲盡去先王之白茅而一行一物之政苟可
矣如奈何。次陸林氏曰言凡物苟安錯之於地已可
以无咎矣况又藉之用茅則益以安矣何錯之非何錯
蓋慎之至也夫茅之為物一葉之微爾蓋甚薄也至其
用之則可以藉物而无傾覆之患是其用可重也君子
慎斯術也以往得見言滿天下无口過行滿天下无怨
是其所失矣。即此文而擬議之則凡事不可不慎
也。程氏墩承曰天下事成於慎而敗於忽况當大過
之時時事艱難難慎心不到便有所失故有取於慎之
言軍過於畏慎也。无所失只說不失於理而事之不
敗自在其中。朱氏木臣曰大過初六示其言敬慎
之道也夫物既錯諸地已安而可矣况乎藉之用茅安
者益安而何傾危之咎之有誠以錯之於地已云慎矣
錯於地而復用茅慎之至也夫茅和物也用以藉物而
无傾覆之患用甚重也然至重之術豈但可施之藉物
哉苟慎守此所以往而言无口過行无怨惡庶无取敗
之失矣是知以往之慎即周茅之意所失之无即无咎
之意擬議此又見凡事不可不慎也。安漢李氏曰欲
為大過之事基於敬謹之心故於重物也而猶慮其傾
撓茅潔薄物而所以防傾撓者在是是周用可重也。漢
按凡物置諸峻處則危置諸平處則安載記之自早而
人執難守下蓋其慎也又玩茅之為物二象見人難貴
下人仍尚清潔之守只是說道理應如此時謀固未大
點利害說義亦通

勝謙君子有終吉。子曰：勝而不伐，有功而不德，厚之至也。語以其功，下人者也。德言盛，禮言恭，謙也者，致恭以存其位者也。

下陸遜
嫁反

釋謙九三又義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭

也。決按本文而言字指九三之心誠謂其念

前刺張氏曰：風不厚，不能負大翼，水不厚，不能負大舟。

功而下人，非功觀地中有山之象，夫德之盛而克實如

周易集解增釋卷六十四

三

所以處上而人不思，為前而人不怨，此謙之所以長保其位也。即初辭曰：三下卦之終也。以九居三，則位而有功者也。六五方用德也，以柔多益其德，故辭則有終。而而不伐，二外正，謙字存其位，正釋有終字，謙者致恭以存其位者也。一不朝則其德不朝，則其地未見其存矣。誠辭曰：曰人之謙，與德俱其德之厚與謙德厚者，元氣色德薄者，元氣能如鐘磬焉。愈厚者，聲愈緩，薄者反是。故有勞有功而不伐，不德唯至者，能之其德愈盛，則其禮愈恭矣。梅遠曰：曰思業，勞而不伐，有功而不德，釋勞謙德言盛禮言恭，謙君子之人，致恭以存其位，皆有終吉之義也。即何氏時曰：等者，功之未成，功者，勞之已盡，代猶終也。不德者，不以我成功而為德也。谷氏曰：侯曰：勞者，勞於功則勞而成功，或故勞則單言之功，則如一有字，代者，施於人德者，於己謂不以德自居也。吳氏曰：因之曰曰古，謙辭所難者，不在勳，而在德。量全在性靈中淘洗。

得潔淨精微，渾然無跡，此厚之至。三字是一節，謙論。云云，蓋有厚德，則勞謙其利，技倆。朱氏曰：謙九三，人以勞成，事為有功，而不任德於己，器識深遠，不於人志，厚之至也。九三所稱，勞謙正語，其有勞天下之功，而能下人者也。九三果何心哉？知勞謙，我即施德於人，三則德期自進於有餘，而不妄於小成，持已以謙，即持人以禮。三則禮惟自處於不亢，而不失之少，德以功下人之心如此，是謙也。若故以居德存禮，致其恭而也。初非為位計也，而人道好說，致恭則位以存，爾是以恭下人，即勞謙之意，致恭存德，即有功之意。謙此見有功勞之當謙也。決於勞字，指則以字，其字，則指九三德言盛，亦勞與有功，象即經文，勞字也。禮言恭，亦不伐，不德，象即經文，謙字也。而句非執執，是德則致其恭，謙德已盡，而禮則致其恭，此二句雖分，然經文，勞謙二字，然謙字重故，卑接謙也。若句致字，最有力，與致知養

周易集解增釋卷六十四

二

致乎東而止，致字同，謂極其恭也。孝經論諸侯之章曰：高而不危，所以長守貴也。滿而不溢，所以長守富也。即致恭以存其位之義。又按中問，用一語字，則上三句尚是泛論，道理至語，以其功下人，外方稱九三之勞謙，德亦實曰：分言之，則曰：勞曰：功，以功下人，功字則兼勞功二字。蓋天下有勞而功不成者，若既有功，則勞可知矣。故勞不可以兼功，而功則可以兼勞也。

亢龍有悔，子曰：貴而无位，高而无民，賢人在下，極而无輔。

是以動而有悔也。

釋乾上九又義雷屬文言此蓋重出

原六神則以天聲故直以居居於無位。在上故為元德，故元是也。乾乾九龍有悔者，上所以謙德保位。

周易集解增釋卷六十四

三五

此明元謀則有悔故引乾五爻元龍有悔謹防元不
謀也。秀巖李氏曰。悔者曰。悔上九爻。蓋言此
蓋重此。愚嘗疑。解辭。論。諸。文。似。之。言。之。未。成。者。故。其
體。貌。相。類。然。坤。文。言。視。乾。已。甚。簡。則。地。卦。不。必。盡。作
宜。聖。人。始。舉。此。語。又。以。見。義。例。如。三。陳。九。卦。之。比。然。
節。童。童。漢。王。氏。曰。初。聖。人。深。子。子。之。九。三。則。知。聖。人。深
戒。手。乾。之。上。九。可。知。也。何。也。充。者。謀。之。反。也。九。三。致。榮
存。位。而。九。上。則。肯。而。元。位。九。三。萬。民。照。也。而。上。九。則。高
而。元。九。三。能。以。其。功。下。人。而。上。九。則。賢。人。在。下。位。而
元。輔。此。九。三。所以。謀。而。有。終。而。上。九。所以。充。而。有。悔。也
。庶。齋。蔡。氏。曰。言。上。九。貴。則。貴。矣。然。居。九。五。之。上。而。不
當。事。任。貴。而。元。位。也。高。則。高。矣。然。出。乎。人。位。民。皆。歸。於
五。高。而。元。民。也。雖。有。九。五。以。下。之。賢。人。在。下。位。故。以。其
通。高。志。滿。而。莫。有。輔。之。者。其。充。也。此。能。元。悔。也。即。此
又。而。擬。之。則。不。可。充。也。乾。上。九。云。言。滿。之。損。也。居。九
五。之。上。不。當。事。任。是。貴。而。元。位。也。民。皆。歸。於。五。

高而元民也。九二與五同德相應而不與上應是賢人
在下位而無輔也。此三句是元龍之意動而有悔。即有
悔之意。擬議此爻。見凡事不可充也。且以見。窮極老
不可不變通矣。決按前四爻皆美之意。多則乾上九
戒勉之意也。

不出戶庭无咎。子曰。亂之所生也。則言語以爲階。君不密
則失臣。臣不密則失身。我事不密則害成。是以君子慎密
而不出也。

釋節初九爻義

節。齊。某。氏。曰。不。言。則。足。非。不。飛。人。之。招。禍。惟。言。爲。甚。也。
故。言。所。當。節。也。密。於。言。語。即。不。出。戶。庭。之。義。兌。有。言。象。

周易集解增釋卷六十四

三五

政於節之九爻。重明之。達安邱氏曰。口舌乃人一身
之門戶。一語不謹。則失臣。失身。殃禍立至。此尤君子之
所重也。故君子因明慎行。而又推之謹言也。試齊楊
氏曰。唐宗。告。武。后。以。上。官。儀。教。戒。廢。法。此。若。不。密。而
失。臣。也。陳。蕃。已。宣。臣。等。以。示。宜。者。此。臣。不。密。而。失。身。也。
。梅。道。能。氏。曰。愚。嘗。節。初。九。曰。不。出。戶。庭。无。咎。九。二。曰。
不。出。門。庭。見。凶。是。有。時。而。不。當。出。有。時。而。當。出。也。今。曰。
之。所。生。言。語。以。爲。階。其。矣。言。之。初。禍。也。言。之。終。禍。也。出
言。之。當。謹。也。不。持。戒。於。初。九。難。九。二。之。當。出。也。言
爲。戒。也。臨。川。吳。氏。曰。此。一。節。節。初。九。又。辭。初。九。當
節。之。初。慎。守。其。正。而。下。乾。動。猶。人。在。內。而。不。輕。出。至。戶
外。之。庭。夫。子。以。爲。人。之。慎。言。而。不。輕。出。口。亦。當。如。是。
隨。隨。示。所。由。也。禍。亂。之。所。生。每。由。於。言。語。君。不。慎。密。其
言。則。臣。或。受。禍。而。此。遂。失。其。臣。臣。不。慎。密。其。言。則。身。或
受。禍。而。此。遂。失。其。身。幾。密。之。事。未。對。於。外。不。可。使。人
知。者。若。不。慎。密。其。言。則。或。至。滿。泄。而。因。此。遂。成。患。害。是

以君子慎密其言而不致出於節之也。此爻在初九
慎動之節。而夫子之以於言之辭。釋之。程子曰。在人於
節。惟言與行。節於言。則行可知。言當在先也。節。石。測
命。氏。曰。君子之防身。謹行。必先謹言。言。則。無。咎。也。今
意。以。謀。之。一。言。而。漏。之。利。未。加。於。民。而。遠。足。以。產。禍。也。
節。則。其。亂。之。所。生。也。豈。非。言。語。以。爲。階。乎。爲。君。而。言。語
不。密。則。禍。及。其。臣。普。救。其。大。夫。陽。處。父。是。也。爲。臣。而。言
語。不。密。則。自。喪。其。身。鄭。維。糾。之。死。是。也。大。旅。幾。散。之。事
不。密。則。禍。從。口。出。而。其。害。立。成。是以。君子之慎密。也。不
惟。其。身。不。妄。動。言。語。亦。不。妄。發。也。石。門。梁。氏。以。節。之
初。九。言。不。出。戶。庭。乃。行。之。有。節。也。而。夫。子。於。此。人。以。言
之。有。節。者。發。明。之。蓋。能。謹。於。行。而。不。能。謹。於。言。亦。非。全
有。之。道。也。。臨。川。吳。氏。曰。初。九。知。謀。事。之。貴。也。亂。之
成。也。當。至。於。不。可。救。而。過。其。所。由。生。則。言。語。以。爲。階。故
三。不。密。者。不。密。其。語。也。然。語。之。不。密。即。心。疎。忽。之。微。矣。
失。臣。失。身。害。成。所。謂。亂。也。是以。君子慎於心。而密於口。

周易集解增釋卷六十四

七

白

而不輟出也。宋寧文臣曰節初爻云云蓋言君子之
 密之道也惟曰與或一言積善福報之生也言則
 以爲得使君與臣謀而不密其言則君奸之也而失
 臣臣與君謀而不密其言則遭中傷之害而失其身不
 特君臣爲然凡衆人幾密之事而不密其謀必阻撓而
 害成夫言密不密其能一至於此是以君子必慎密而
 不輟言也是言語之密即不出戶庭之意禍亂之能免
 即無咎之意擬此爻凡事不可不密也。決按聖人
 以密爲辭以發自己之意不必拘拘於木文之義也夫
 動二字動即行也以下七字中言九二象言行同人九
 五大畜初六說也三則又言行在故先儒以此夫子問
 取義而說言六三則又言行在故先儒以此夫子問
 明詳行而又推之謹言又推幾事不密則害成矣臨川
 俞石湖解作福密之說與龍之所主句相合注伯倫滿
 友碩則以爲有害於成謂新謀之事不能成功也亦明

釋解六三爻義

且乘致寇至盜之招也
 之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜治容誨淫易曰負
 之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪
 子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小
 右第八章此章言卦爻之用。決按聖人只論七九乃六
 義五爻用公變之義從故擬議之辭雖言爻而不及卦
 然君子之於易觀象玩辭觀象玩占象與辭同一理也

周易集解增釋卷六十四

六

本義卦爻乎言是身內難利之辭而代
 義之卦象在內即文王之卦辭亦在內也
 朱子語六居三人身少有好底負且乘聖人這裏又見
 得有這箇小人乘君子之器底象故又於此發出這箇
 道理來要淵源。決水司馬氏以上慢下暴慢其上而
 暴其下也。宋氏與之曰六三以不正小人據利作位
 改有此象人據非其義之所當有則故諫利者據身之
 心作易者明義利之分故於六三不正之小人居有德
 之位知其必有損乘其後而奪之天下之大盜夫有不
 乘帶而動也。橫齋楊氏曰司馬氏言能謂非能小人
 之也蓋謂安能乘其後而奪之也蓋謂非能小人
 之有也小人實散強以爲己之有也所謂知盜非知代
 奪之謂也知散強者之盜也故又終之曰誨盜曰盜
 之招者以此志習其容也。節察巖張氏曰負販至賤
 事據險者利莫莫之類惟負則無乘者君子所以載物
 衛上指天下於平安者也其責任至重也負販者乘之

此惟利之趨彼惟利之趨乘乘之而將不旋踵夫象爲
 天下之重器相與乘乘之天下則家其復能保自強
 小人在位播其惡於天下禮失於上政亂於下禮失故
 悅政亂故暴存邪自足生君子自足去民心自足去法
 度自足廢禮樂自足亡駑奢自足作財用自足亂成俗
 自足地斷斯伐之復又何故哉聖人作懼後世人不我
 信也繼之以慢藏誨盜治容誨淫蓋曰盜本元心我
 則故之事實自既无所附答云耳。節齋蔡氏曰聖人
 作易以盡情備盜之情亦无不知也人之有乘盜乃乘
 之解之六三據非其位所以致寇也推而言之上慢下
 暴慢藏誨盜皆其致寇之象也又曰自中孚初爻至此
 乃夫子擬議之辭而爲三百八十四爻之凡則此人之
 有義非辭不則而天下之事變化无窮又豈辭之所能
 備哉苟玩之者拘而不過則一爻不遇一事而已擬議
 以成其變化其所以示人者詳矣然夫子之辭又特於
 其端耳學易者當玩而有得也。平菴項氏曰所引

周易集解增釋卷六十四

之文好欲人之畏謹也。嗚呼言處隱之誠。同人言用心
 之一白茅。青慎有終。尚謙九龍。惡尤。戶庭以教。盜負乘
 以戒。德皆所以養人之敬心也。若從說。說移自天祐之
 於此。則終之以信順之福。於義亦不相悖。雲峰胡氏
 曰。夫子於乾坤皆有文。言以申。象傳象傳之意。其餘象
 傳。蓋亦有之。如履與歸。歸卦辭曰。歸。曰。剛中。正。履。帝
 德。而。不。死。光。明。也。天地以順。故日月不道。而四時不
 忒。聖人以順。則刑罰清。而民服。履之時。義大矣哉。此
 類皆是也。然則繫辭此數。即象傳之文。言也。學易者
 可以類類。而通其辭矣。楓林朱氏曰。作易者。指作文
 辭之聖人。虞翻蔡氏以上。慢下暴。小人竊據高位。必
 然至此。謀利之徒。因借以高。而代之。無其能。久有
 其位。非四益字。皆以乾。乾。歸。歸。之。道。是。活。字。也。也。
 對。滿。字。者。此。二。句。以。其。皆。由。已。我。而。併。及。之。耳。以。上
 七。文。皆。以。明。繫。辭。之。例。然。特。舉。其。舉。耳。學。者。又。當。推。類
 以。盡。其。餘。是。陳。氏。曰。歸。盜。以。盜。率。天下。也。歸。盜。以

元

元

周易集解增釋卷六十四終

周易集解增釋卷六十四

其知進者同一文法。是贊周公之作。易以故學者之
 專以利言。則曰。泰。如。范。雖。之。奪。樓。位。位。榮。之。奪。處。候
 位。是。也。假。美。以。為。言。則。曰。代。若。表。中。之。封。董。事。高。秋。之
 封。朱。爾。北。左。更。玉。之。封。馬。士。美。是。也。慢。藏。怠。慢。而。不。謹
 藏。也。治。家。治。其。家。也。非。天。生。之。美。而。出。於。人。之。安。歸。曰
 治。猶。治。之。路。成。器。也。非。此。上。之。大。約。俱。小。心。積。積。之
 事。但。前。四。文。皆。中。節。節。也。後。三。文。則。戒。辭。也。又。七。文。中。非
 中。字。九。二。節。初。九。從。本。又。身。生。義。理。具。餘。五。文。則。皆。即
 文。辭。所。包。之。理。而。暢。發。之。也。又。歸。盜。字。蒙。引。以。偷。字
 解。之。然。偷。竊。者。同。因。人。之。慢。藏。即。強。劫。者。亦。因。人。之。慢
 也。藏

三十

朱子本義

楊李後學陽齋張仁

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此簡本在第十章之首 漢按註疏及李氏所詳其義

俱引子曰夫易何者也之上則當云第十一章之首

今云子集或是朱子偶誤或後人利誤又東坡蘇氏易

此節已列在天數 程子曰宜在此今從之 漢按程子既

五之上真經子問 程子曰宜在此今從之 漢按程子既

宜在此然漢書律曆志引此為開法之原已云故易曰

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天

數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數

三十六凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神

也可見東漢班固時此簡尚未錯 此言天地之數陽奇

陰偶即所謂河圖者也 漢按先說天地之數而後說河

陰奇一三五七九也陰偶二四六八十也 其位一六居

下二七居上三八居左四九居右五十居中 漢按其位

一二三四五六七八九十也下北也所謂天一生水地

六成之也二七居上南也所謂地二生火天七成之

也三八居左東也所謂天三生木地八成之也四九

居右西也所謂地四生金天九成之也五十居中所謂

母之五共衍出五十子 次一二三四為四象之位 漢按

周易集解卷六十五

宋論謂其不當以大河之數參乎河圖之數此亦有說
我教之為教雖各主于一義然其各任錯綜無所不通
則有非人之所能為者其所不合固不容以強合其
必合則縱橫反履如合符契亦非人之所能強也若
於此見得自然契合不假安排底道理方知造化之
神妙巧密直是好說不得也若論易文則自大河之
數五十五至再劫而後卦便接乾之策二百一十有六至
可與佑神矣為一龍是論大河之數自天一至地七十
連天數五至行鬼神也為一龍是論河圖五十五之數
今其天問新蓋說不相連接時誤善明伊川先生已嘗
發正故蒙雖依此鳳而不曾推論其所以然者故覽者
不之察耳若表標仲聖人說說說得簡易中只說奇
耦之數天一地二至天九第十是自然底數也推此二
節齊整大曰天地者陰陽對待之定體也一至十者陰
陽流行之次序也然對待非流行則不能變化流行非

三

周易集解增釋卷六十五

一不在所採至於其中如河圖者又天之所以開聖人
之獨智所謂神物者也聖人之作易或以得此而後決
也誠以易於理之隆至詳而至明至巧而至妙者已哉
孔子嘗謂元此一焉言天若不再出河圖又不再生聖
人我見易之理教萬古如長夜矣此是伏羲時龍馬
出河其馬背上披毛圖子有句一至十之數而為河圖
一六居下云云也人知河圖而不知河圖之為教知
河圖之為教而不知其天地之數知河圖為天地之數
而不知何者為天何者為地故夫子一指無應別出
以示人曰云云自此至下條便是夫子為河圖作簡圖
說如此也 是教也 照運於泰之於河圖而為龍馬
一肩之所載皆天地之數也今却顯之於河圖而為龍馬
知之以作易伏羲而後世之知者寥寥孔子於是發之
以垂萬世而必置之於大衍之前者明易教之所祖也
萬世文字之祖起於易易祖河圖河圖者天之文也天

四

周易集解增釋卷六十五

是之用終言變化之通神之為所明數
之用通於著卦者其初已有如是之體

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數

三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此簡本在大衍之後漢按註疏此節在故再打而後卦

李亨平王童溪朱漢上今按宜在此漢按註疏此節在故再打而後卦

張紫巖王秋山俱同此章專論大衍之

數據著求卦之法不當以天地之數參錯乎其間況漢

言即相承本義所以謂宜天一地二節一直說到此節文理又與上

在此也東坡蘇氏本同天數五者一三五七九皆奇也

地數五者二四六八十皆偶也相得謂一與二三四五

五與六七與八九與十各以奇偶為類而自相得

相得有合一併讀能指一與六二與七三與八四與九

五與十若依孔頊能則各字无着落矣故朱子分作兩

項讀則五位與字俱有着落蓋數雖分五位既曰天

一地二則一與二相得矣既曰天三地四則三與四相

得矣既曰天五地六天七地八天九地十則五與六相

與八九與十无不相得矣然自一至十難以陰陽而道

相得其中每位又各自以陰陽相合也必如此謀則五

位字而空各字俱有着也但相得只可點陰陽不可

周易集解增釋卷六十五

五

生金天九成之天五二十有五者五奇之積也三十者

五偶之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火

而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變

成之五變生土而十化成之漢按變化化書不分陰陽

化也此方一百原之變也六化謂北方六黑點之鬼神

謂凡奇偶生成之屈伸往來者

朱子語此一觀夫子所以發明河圖之數也天此則

一氣而巳分而為二則為陰陽而五行造化萬物終始

與七為明而居乎南三與八同道而居乎北四與九為

不遇一陰一陽一奇一偶以兩其五行而巳所謂天者

陽之輕清而位乎上者也所謂地者陰之重濁而位乎

下者也陽數每故一三五七九皆為奇子地所謂地數五

也陰數每故二四六八十皆為偶子地所謂地數五也

數地五各以其類而相求所謂五值之相得也然也天

以一生水而地以六成之地以二生火而天以七成之

天之三生木而地以八成之地以四生金而天以九成之

者之補五奇而為二十五積五偶而為三十合是二者

而為五十五有五此河圖之全數皆夫子之意而指儒之

說也聖人開卦設象五位相得而各有合是兩箇意一

周易集解增釋卷六十五

六

周易集解釋卷六十五

與發合是各有合... 變位相得者一二三四五六七八九十... 陽得陰陰五者之陰陽皆相得也... 各目相合也。石門梁氏曰此一節又推明天地之數... 也天數五者五奇數也地數五者五偶數也... 也五奇之積為天數二十有五偶之積為地數三十... 成變化者陽奇陰偶之所成也行鬼神者鬼神行於陽... 奇陰偶之中也。虞翻蔡氏曰上文即是河圖而達指... 點去云孰為天數孰為地數此則又推而明之也

七

周易集解釋卷六十五

大衍之數五十... 蓋以河圖中宮天五乘地十而得之... 則又止用四十有九... 蓋皆出於理勢之自然而非人之智力... 大衍之數一也... 十有五之兩儀也

八

再物而後掛

象主操之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏效... 再物而後掛... 身地所以行鬼神亦不假乎此蓋一三五以生水木土... 而六八之成也始於天者化而成於地二四生火與金... 一二三或之化始於地者成於天莫非此數以成之且... 八九十或之化始於天者成於地莫非此數以成之且... 非此數則生則往而風既成雖往而底方成則果而... 莫非此數有以行之矣國數妙功用之神又如此。易... 曰鬼神非... 有內物也

所能損益也 決按先儒謂數非奇不行故用四十有九

用五十者則每探皆遇奇而元偶矣 兩謂天地也掛懸

其一於左手小指之閒也 三才也 決按以所分之二

屬天在右者屬地所掛之一取之於右蓋天地主萬物

而萬物則依地也夫用地之著為掛則所掛者運為人

而三才探閒而數之也 決按問音見謂先以右手數左

數右大刻之著而初其餘相問而探也掛則取之於地

之著萬物皆致養者地也探則從天之著探起運天地

之尊 奇所探四數之餘也 決按左右手探於左手三

指之兩閒也 決按中三指食指中指无名指也先以右

指之閒是以左手探右大刻之著則初其餘於食指中

為偶 閒積月之餘日而成月者也 決按上月字指每歲

也 月也 閒餘也 每歲盈餘五日 是從天與日較而

餘者朔望五日 是從月與日較而餘者本義曰積月

之餘 氣盈朔望言也 五歲所餘 合氣盈朔望共五十

四日 零置兩閒積五十九日 零則又勢在後四日 零也

必至十有九歲七閒而後氣朔分齊 然後別起積分

子於再閒後即曰別起積分 不過成倍五字 以註一卦

義初非細算曆法之分數也 五歲之閒再積日而再成

月故五歲之中凡有再閒然後別起積分如一掛之後

左右各一探而一劫故五者之中凡有再劫然後別起

十掛也 決按別起一掛

九則其一不用也 天地之數所積者五十也其用四十有

斯易之太極也四十有九數之極也夫元不可以元明

必因於有故常於有物之極而必明其所由之宗也

而孔疏分而為二以象兩者五十五之內去其一餘有四

十九合同未分是象六一也今以四十九分而為二以

象兩儀也掛一以象三者就兩儀之閒於天數之中分

掛其一而配兩儀以象三才也探之以四以象四府者

分探其著皆以四四為數以象四際探奇於物以象四

春奇謂四探之餘端此探奇於所物之策而或探以法

象天道端探餘分而成閒也五歲再閒者凡前閒後

閒相去大畧三十二月在五歲之中故五歲再閒

大探曰四十九數合而未分是象太極也今分而為二

以象兩儀也分探其著皆以四為數一策一探故四

以象四時也 朱子語 河圖五十五是天地自然之數

大計五十五是聖人去遠河圖象而取即天五地十行出

道箇數不知是聖人如河大觀河圖是自然底大計是用以

探著或卦 員相銀大符之數其用四十有九 是五十五

內去其一但用四十九 象合兩儀未分是象太一也分而

為二者以四十九 象分置左右兩手象兩儀也於右手之

右手象地是象兩儀也掛一者掛指懸也於右手之

去大易三十二卦在五載之中此掛一揲四端之流
亦一變之附凡一掛兩揲兩掛以象附是五端之中凡
有再兩揲復置前掛之流復以見存之象分三掛一
而為第三變也 掛一歲右揲二歲初三歲一兩也左
揲四歲初五歲再兩也 董大附錄解書著法天祇只
是解其天易想到有文字今不可見但如天教五地教
五此是舊文五位相得而各有合是孔子解元天教二
十有五地教三十凡天地之教五十有五此是舊文此
所以成變化而行鬼神是孔子解必分而為二是本也
以象內是解文掛一揲之以四端奇於掛是亦本也
象三以象四時以象四時之類皆解文也乾之策二百一
十有六坤之策百四十有五以象孔子則斷之以當期之日
二萬之策萬有一千五百二十 孔子則斷之以當期之日
之數於此可見用揲解書卦當初聖人用之亦須有箇
見成圖其後自失其傳所僅存者只有連義與其用已
是卦法入字去說他了想傳古人元許多解讀到有箇

周易集解增釋卷六十五

全文批并解卦或問大衍之數曰天地之數五十有
五履其中水火木金土五數便是五十五又云天一故用
四十有九此一說也三天兩地便是去太一而只用天
三對地二耳又五為生數之極十為象數之極以五乘
十以十成五亦為五七此一說也又數始於一或於五
小衍之成十大衍之成五十五此又一說也數家之說雖
多不同其謂此說却分曉矣必大數通揲之說難免得
之然其數乘而繫掛奇之數雖復得之然其數乘而得
紀數之法以對即毫不可差制憲故先儒嘗說身以多
少決陰陽之老少而通揲之數亦與會焉如非有異說
也然七八九六所以為陰陽之老少其說又本於兩
儀定於四象其掛奇之數亦因揲而得之耳大故可謂
掛奇之奇偶方圓者其子也通揲而以四象之者其孫
也今日掛奇以上皆素不錄而獨以通揲四象之數為
批恐或未完象數之本原也 西山蔡氏曰

五載再兩者一變之中自有五端掛為二端揲左為二
端揲右奇於掛為三端揲右為四端揲右之奇於掛為
五端一節象一歲三第一端象三歲一兩五節再兩
象五歲再兩天地之數三百六十每歲最盛六日計
一更餘六日又二歲餘二十四日合前所餘六日為
三九為再兩又曰後掛老再掛之後復以所餘之著合
而為一為第二變再分再掛再揲再掛也 不言分二不
言揲四不言掛奇者明第二變不可不掛也 雲峰胡
氏曰層法再兩之後又從積分而起則筮法再掛之後
又必從掛一而起也 宋氏或易掛曰所謂天地之數
者是自然之數隨天地而生者也所謂大衍之數者
推衍之數後天地而有者也 鄭臨川吳氏曰衍字之
一數之所起故大衍五十之數實其一而不掛衍字之
四十有九其數七以一一為體七七為用也 唐
齊泰氏曰大衍之數五十謂著筮五十之數起於河圖

周易集解增釋卷六十五

中宮以五乘十而得也不然五十字何所指若元簡第
既河圖中宮何為是則大衍之數五十一句正所謂著
策之全數也 本義從註曰此章言天地大衍之數數字
正謂著策也故推之曰其用四十有九其者非指著而
何 衍者說卦數起子數之謂也 天也來地也來者
寫其上之謂也故法有象除 謂之大衍者五簡一併
之各極其數以至於十合之而為五十五也 語錄又云一
簡行成十簡五簡便成五十五則本義正意所謂五其十
也 大衍之數五十五在河圖中宮得者凡天地之數
五十有五從河圖中外之數也 二者自不相礙非是去
其中心而取五十五也 必虛其一以象太極蓋氣必
有理天衍之數五十五者氣數也氣不徒氣而理存焉
氣有為而理無為故虛其一以象太極之元為若不虛
其一則有氣而無理而數亦溥而不過矣 故曰皆出於
理數之自然而非人智也 所不能損益也 每疑作易者
所以虛一象太極之意亦不為不虛而傳文又備不言

周易集解釋卷六十五

本義亦不能盡孔子之意以為既言其用四十有九則其... 禮之功用實即著象之由來彼河圖中宮有五地十... 之數五箇十之數聖人制而行之謂五生數有行母... 於子數曰小極則為一其十惟盡此五數之母皆衍之... 以極於子數曰大極則為五其十此著象之數亦以五十... 為度也然著象之脈固始於河圖而探著之法則象於... 連化及用著以探若五十全用則體方而變不行故置... 一以象太極而不用止用四十有九信手中分置二大... 刺中左象天右象地所以象兩儀也以右手取右大刺... 之一策掛於左手小指元右指之兩所以象人而信三... 才也次以右手推左手之策以左手推右手之策各以

十三

難遇者陰則難遇之至矣况聖人明曰四營而成易... 十八變皆四營也若止第一變掛第二第三變不掛則... 皆三營矣積而成卦則六變四營十二變三營矣雜亂... 不掛非易理也况聖人又曰再初而後掛若第二第三... 變不掛則六初而後掛矣未子已將二三變不掛之非... 打正於數象凡云第一變第二變第三變不掛者皆聖人此... 辭之意不必存也漢唐朱子論大衍之數五十五已非... 說而用河圖中宮以五乘十之義成乃命石湖復制異... 論云自太極生兩儀則陽一陰二衍而為三兩儀生四... 象則太陽一少陰二少陽三太陽四衍而為七四象生... 八卦則乾一元二陰三陽四陰五陽六陰七陽八衍而... 為三十六通太極之一兩儀之三四象之七八卦之三... 十六則其數五十五夫此章本從河圖說到探著求卦未... 有言卦意至十一章方說畫卦則大衍之數五十五處... 繫上二節河圖之數乘而河圖之數一二三四為四象... 之值六七八九為四象之數中宮五與十尚元歸義則

十四

四八三十二各以六
乘之亦得此數也 蓋河圖四面太陽居一而連九少

陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六

太陽位在北而數在西太陰位在西而數在北此二老

之相交也少陽位在東而數在南少陰位在南而數在

東此二少之相交也四者俱以位為 探著之法則通計

主而數因之故位俱在陰數俱在陽 探著之法則通計

三變之餘去其初掛之一凡四為奇凡八為偶 探著之法則通計

變所餘之策連掛一非五則九五為奇九為偶第二變

第三變所餘之策連掛一非四則八四為奇八為偶第一

之第一變除掛一得四八之數第二變除三變連掛一

得四八之數末子恐人不測此為偶之數故第一變除

掛一策見四則為 奇圓圖三 即徑一 偶方圖四 三用其

者倍四則為偶也 奇圓圖三 即徑一 偶方圖四 三用其

周易集解增釋卷六十五 十五

全四用其半積而數之則為六七八九 探按此六包即

數之義蓋天圓徑一而圓三地方徑一而圓四此選於

夫故止則平三三得九故老陽稱九二二得六故老陰

稱六一三二二得七故少陽稱七一二二得八故少

陰稱八蓋七八九六之為原有兩義前所云太陽居一

而連九云云謂數起於河圖之四旁此一義也參天兩

地而傳數謂數起於天地又一義也因天地之數與河

圖之數合 而第三變探策數亦皆符會 探按必言第

不符 蓋餘三奇則九而其探亦九策亦四九三十六是

為居一之太陽 探按第一九字與下二九字不同即指

探之策數之則亦九探其策則四九三十六此居一之

太陽只當重字為探而得三奇之重即本於河圖局

一之太陽也 餘二奇一偶則八而其探亦八策亦四八

下探按此 三十二是為居二之少陰 探按此即下家所謂探也

二偶一奇則七而其探亦七策亦四七二十八是為居

三之少陽 探按此即下家所謂探也 三偶則六而其

探亦六策亦四六二十四是為居四之老陰 探按此即

周易集解增釋卷六十五 十六

交也交則本於河 是其變化往來進退離合之妙皆出

自然非人之所能為也 探按變化往來進退離合八字

而過九則老陽化而為少陰探著時而過六則老陰

而為少陽老陽化而為少陰則陽往而陰來陽退而陰

進離陽而合於陰也老陰變而為少陽則陰往而陽

陰退而陽進離陰而合於陽也四因聖人明二老之數故

朱子亦言二老之變化以隱已二少陰退而未極乎虛

少在內即乾坤用六用九之義也 少陰退而未極乎虛

之策數餘可推而知也 探按餘指少陽少陰蓋少陽三

之得一百六十八少陰三變後通探之策二十八以六乘

乘之得一百九十二合之亦三百六十當期之百六

此然未始不相合故合乾坤之策遠與期之日相合
上下經三老之策又當萬物之數數象符會之妙如此
天地謂之數乾坤謂之策則數者象之所容而策為已
定之數也。決按先儒謂諸卦得奇者皆用乾之元得
偶者皆用坤之元稱九六而不稱七八者九六有象而
七八无象也。至後世卜家則借九六之體為七八而九
六多遺一為象以充在聖人畫卦時
本无口與入即以一為九以一為六也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

干篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百七十二

策陰爻百九十二得四千六百八八策合之得此數決按

上節乾坤之策亦言二篇二老之策也若百九十二
爻俱得少陽則其策五千三百七十六百九十二爻俱

得少陰則其策六千一百四十四

合之亦是萬有一千五百二十也

辭也二篇三百八十四陰陽各半合萬一千五百二

十篇。元氣二篇之策萬有一千五百二十當萬物之

數者二篇之元氣有三百八十四陰陽各半陽爻一

百九十二爻又別三十六總有六千九百一十二也陰

爻亦一百九十二爻又別二十四總有四千六百八也

陰陽總合萬有一千五百二十當萬物之數也。朱子

論二篇之策當萬物之數亦是取象之能不足為物也

有此數矣必大難。秀最孝六曰素養是靈靈以微聖

之數凡萬一千五百二十此非无與於易亦可見天地

自然之數先變卦之數無與於易林合據據元四四

千九千六卦凡七十二萬六千二百八十萬。善靜上

神既乾坤二卦亦言之再合上下二篇六十四卦者之

凡陽爻皆屬乾元凡陰爻皆屬坤元三百八十四爻奇

偶并全各得百九十二爻每乾是以三十六推之得六

千九百一十二策每坤又以二十四推之得四千六百
八策共合萬有一千五百二十當萬物之數有萬萬象數
也而此數大約相當是數
又有以類萬物之情矣

是故四營而成易十有八變而成卦

四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也決按據變易

字老見(易)本謂一變也三變成爻十八變則成六爻

也

陸氏公紀曰分而為二以象兩一營也掛一以象三二

營也揲之以四以象四時三營也歸奇於功以象閏四

營也謂四度經營著筮乃成易之一變者也。孔疏營謂經

營謂四度經營著筮乃成易之一變者也。十有八變而

成卦老一爻有三變謂初一揲不五則九是一變也

第二揲不四則八是二變也第三揲亦不四則八是三

變也若三者俱多為老陰謂初得九第二第三俱得八

也若二者俱少為老陽謂初得五第二第三俱得四也

若兩少一多為少陰謂初與二三之間或有四或有五

而兩少一多或兩箇四而有一箇九此為兩少一多也

其兩多一少為少陽謂三揲之兩或有一箇九有一

箇八而有一箇四或有一箇八而有一箇五此為兩多

一少也如此三變既果乃定一爻六爻則十有八變乃

始成卦也。朱子語四營而成易易字只是箇變字四

度經營方成一變若說易之一變却不可這般未下得

卦字亦未下得爻字只下得易字是謂經營謂經營著

策乃成一變也續十二營三卦六揲乃成一爻復合四十九

是十有八變而成卦者謂三變而成一爻復合四十九
是十有八變而成卦者謂三變而成一爻復合四十九
也初八則極。節平卷項大曰此二節以是故二字發

周易集解增釋卷六十五

則連卦一	巽	第四	變	第七	變	第十	變	第十三	變	第十六	變	第十九	變	第二十二	變	第二十五	變	第二十八	變	第三十一	變	第三十四	變	第三十七	變	第四十	變	第四十三	變	第四十六	變	第四十九	變	第五十二	變	第五十五	變	第五十八	變	第六十一	變	第六十四	變	第六十七	變	第七十	變	第七十三	變	第七十六	變	第七十九	變	第八十二	變	第八十五	變	第八十八	變	第九十一	變	第九十四	變	第九十七	變	第一百	變
------	---	----	---	----	---	----	---	-----	---	-----	---	-----	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	-----	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	-----	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	-----	---

八卦而小成

謂九變而成三畫得內卦也。沈氏曰：不曰又而曰畫者，蓋必既重之後始可致天下之動而稱其在八卦時止可稱畫也。其曰三變或又者，平時答弟子之問，不好用又字，其在宋氏則不稱又而稱三。此見宋氏釋經詳慎也。

陸氏果曰：謂三畫成天地雷風日月山澤之氣，以八卦未盡萬物情理，故曰小成也。孔氏說八卦而小成者，家天地雷風日月山澤於大象，畧盡是易道小成。故以宋氏曰九變成三名，得八卦中之一卦。齊魯恭曰：

周易集解增釋卷六十五

陽二陰則為震為坎為巽而稱謂之陽卦或三陰則為坤或一陰二陽則為艮為離為兌而稱謂之陰卦。於是八卦中成內體之外大成。不通且此再加九變耳。

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

仲陸氏曰：本又作信。音身長陸丁文反。

謂已成六爻而視其爻之變與不變以為動靜。若三老則變而動，遇二步則不變而靜。動靜皆可互如一爻二爻變則占本卦之動，九四爻五爻變則占之卦之靜。若其六爻不變六爻俱變及三爻變則占之卦之靜。則占之龍亦因爻而起，故但說一卦可變為六十四卦以定吉凶。沈氏每卦一爻變六卦二爻變十五卦三爻變二十卦四爻變十五卦五爻變十卦六爻變一卦。

爻變六卦六爻變一卦凡四十九十六卦也漢一卦
連本卦不變共六十四卦所謂爻變為六十
四卦所謂引而伸之其六十四卦皆變為六十
四卦所謂引而伸之其六十四卦皆變為六十

見故家原卦重篇。楓林朱氏曰以木卦動之卦而
一卦可為六十四卦六十四卦又可為四千九百六
十四卦也此說雖是明白條暢然引而伸之者自九變
而至於十八變也觸類而長之則非復有所謂引而伸
因其卦之已成而視其爻之變與不變以為動靜其類
固不同也而乃謂之觸類何耶據本義而過其意則引
而伸之者一卦變而為六十四卦也觸類而長之者每
一卦以此類推各變為六十四卦也故本義首句使云
謂已成六爻而視其爻之云云分明與故家不同非是

去丁引而伸之一句不解只解觸類而長之義蓋本義
是晚年所定故家是早年所見而後來未及改耳若或
強比而同之則非所同也且故家於爻變例之於三
於是一卦可變為六十四卦而四千九百六十六卦在其
所謂引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣是固亦
以引而伸之為一卦變而為六十四卦也然則故家後
視自與前說不同蓋後段已改前段未及改耳是蓋足
以見本義之當從也或疑故家文公年譜則本義成於四
十八歲故家成於五十七歲是故家是後來定見在所
當從也夫故本義雖成於四十八歲然五十七歲以後
猶可以改定且大學章句之成久矣待易言之前三日
猶謂故家一事豈本義既定後來竟不可改耶今按故
家足以証本義為後來所改定而在所當從矣凡本
義與故家不同處當知現之則故家不若本義之精也
程氏竹山曰上二節重一變字成易者一變也成卦

周易集解增釋卷六十五
三
惕審極

者十八變也八卦小成者九變也變之所存正卦所由
成也引伸觸類成卦之終考變占也。是舞沈氏曰引
伸觸類一卦之變說即此通統一卦可變為六十四卦也
如乾為天天風始之類言能引伸其類而推而之也
極變卦卦可變為六十四卦而吉凶貞厲善於此趨避
大業藏於此故曰能事畢矣天下事皆人所能為聖人
成能百姓與能故曰能事畢矣天下事皆人所能為聖人
神所能之事也。宋氏朱氏曰六爻既成斯動靜異於
是因畫之老以為變因爻之變以為動靜由是引而伸之
視其爻之變與不變以為動靜則一卦可變為六十四
卦一卦既變諸卦可類而推於是凡畫之老者皆變凡
爻之變者皆動觸其類而長之則凡六十四卦每卦皆
可變為六十四卦變而至是不
可復加矣天下之能事畢矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣
行陰下五反剛陸氏曰市由反極又音晴昨陸氏曰在
洛及京作剛臨陸氏音又動也馬去配也。漢按臨在
華白實似否而辭此二字從來倒音宜從京本也

道因辭顯行以教神示吉凶悔吝之理故曰顯則明
占在內人之趨避謂之行因象數之變得所值之卦又
而趨避神矣行而曰德行蓋易之教人不涉利害只
是示人以義之當為與所不當為義所當為者趨之則
言義所不當為者不為則可以避凶則趨避便是德行

夫酬酢謂應對祐神謂助神化之功言為明之相應如
皇龍自說言凶與人因有易後
方著見便是易來助神化也
轉注可以應對萬物之求助成神化之功也酬酢猶應
對也。朱子語類顯道神德行曰道或微或又道或簡

周易集解增釋卷六十五
四
惕審極

周易集解增釋卷六十五

二五

无形影底物。象曰卦辭。出象。道遠。是去遠。是山遠。可
 為遠。不可為。德行是人。做底。象曰。教推。出來。方知。得遠。
 不見。人。使。德。地。德。是。人。之。所。為。也。又。曰。須。知。是。天。
 理。合。如。此。林。厚。德。神。德。行。是。說。人。事。那。粗。微。底。只。是。天。
 人為。若。決。之。於。鬼。神。德。行。便。神。靈。顯。道。神。德。行。是。
 故。可。與。酬。酢。可。與。神。靈。交。此。說。著。卦。之。用。也。道。理。因。此。
 顯。著。德。行。是。人。象。却。須。取。決。於。著。既。知。吉。凶。而。後。可。以。
 酬。酢。事。覺。大。神。不。能。自。說。吉。凶。與。人。心。自。易。於。著。見。是。
 易。能。祐。助。於。神。也。要。必。大。易。難。其。顯。道。神。德。行。故。能。
 與。人。酬。酢。而。祐。助。夫。神。化。之。功。也。未。大。易。難。酬。酢。言。為。
 明。之。相。應。如。賓。主。之。交。接。也。董。大。用。難。酬。酢。中。說。是。故。
 宜。新。是。也。那。下。文。起。也。有。相。連。處。有。不。相。連。處。是。謂。難。
 東。疏。蘇。氏。曰。道。神。而。不。願。行。願。而。不。神。故。易。以。顯。道。
 神。德。行。應。對。萬。物。之。求。和。成。神。化。之。功。也。南。軒。張。氏。
 曰。道。之。真。妙。其。原。本。於。天。也。然。道。自。此。而。顯。德。行。之。應。
 迥。其。原。本。於。人。也。然。德。行。自。此。而。神。其。粗。可。以。出。民。同。

周易集解增釋卷六十五

二六

易有所以神之猶所謂微顯也。顯道只據易辭言利
 德。行。只。據。易。辭。言。夫。如。是。明。有。酬。酢。乎。人。而。決。人。之。親。
 出。有。以。祐。乎。神。而。言。神。之。所。不。能。言。者。矣。不。必。以。顯。道。
 為。可。與。酬。酢。神。德。行。為。可。與。神。靈。酬。酢。神。德。行。道。承。顯。道。
 神。德。行。言。行。以。最。神。數。是。方。變。之。象。數。也。德。行。之。所。
 以。得。吉。利。而。免。凶。害。者。皆。是。探。著。之。變。來。因。卦。之。變。而。
 得。所。值。之。卦。也。以。知。成。事。之。吉。凶。而。起。避。之。數。之。所。據。
 重。矣。所。謂。惟。義。也。故。能。成。天。下。之。符。次。崖。林。氏。曰。上。
 言。探。著。求。卦。之。法。或。於。十。有。八。變。以。示。人。心。道。是。易。之。所。具。者。
 法。已。盡。矣。此。則。詰。其。功。故。以。示。人。心。道。是。易。之。所。具。者。
 如。所。謂。吉。凶。消。長。之。理。進。退。存。亡。之。道。是。也。當。六。十。有。
 八。變。之。後。引。伸。觸。類。之。餘。觀。其。所。成。者。何。卦。所。值。者。何。
 又。則。此。理。而。然。於。卦。爻。之。能。是。道。因。辭。而。顯。也。德。行。是。
 民。生。之。所。行。如。建。候。行。師。婚。媾。祭。祀。涉。川。攸。往。是。也。萬。
 民。疑。於。吉。凶。之。途。而。莫。知。趨。避。則。民。行。無。由。其。德。行。
 滯。而。不。通。及。以。著。問。易。十。有。八。變。之。後。引。伸。觸。類。之。餘。

鼓舞靈神也於人則應之如響如賓主酬酢有以故運而通暢於神則助其靈與所不及有以弘敷而廣化其功用焉何如哉辨吉凶者是其智決趨避者是其意故行曰德。人有德而異則明有以酬酢乎人而故人之疑神之應而不能應人則無有以酬酢乎神而神之所不能言者非誠合顯微而充開者也。上神字以人言下神字以鬼神之神言下神字即指變化言此又不同。決謂民日用之常而謂之德行蓋易以言凶示人趨善則吉不善則凶無非欲人成此德行也。故非禮之事不得問焉苟問之易亦未嘗不以德行示也。如南則得瓶蓋得黃裳元吉亦足數前蓋贊之臣道則吉但謝悖易之義故敗兵又如晉文公筮納玉而遇公用享於天子之卦遂趨而納玉亦上卦也。避尾厲逆避而焚禍此非所以神德行而何即以天聖人之假年孝易亦不遜欲任止久遠尤神化元前斥天子曰神德作徽上徽下之論也至於是則純是教竟就

子曰知變化之道者其知神之所為乎

變化之道即上文教法是也。決按上文指通章而言教之數也法指其用四十有九。即天地河圖之數及大衍至極神探著求卦之法也。皆非人之所能為故夫子

數之。決按數字謂聖人教美易卦而門人加子曰以

上支也。決按今亂本中長曰長曰文曰皆漢魏諸儒

易之徒而夫子之門人所加。故夫子志仍其舊而不別。

右第九章此章言天地大衍之數探著求卦之法。日地

二至大衍之數五言天地大衍之數自其用四十有九至可其祐神矣言探著求卦之法末節則提教法而歸之於神也。數法三項如分之二則有四。數言天此之數大衍句言大衍之數其用四十有九至當萬物之數也。言探著之法是故四營至祐神矣。然亦畧矣意言成卦之序以及變與用為求卦之法也。其詳具於太卜筮人之官而今不可考耳其可推者故蒙偈言之。決按蒙偈謂朱子年據雜曰本義成於四以補本義則知改定本義又在五十七歲然此又引蒙後爻故凡蒙與本義不同者當從本義也。卦曰天變化之道不為而自然。故知變化者則知神之所為。伊川程子曰知變化之道者其知神之所為也。與上文相連不在此下。朱子語錄問陽化為陰陰變為陽者變化也所以變化者道也道者本然之妙

化而行鬼神為言也蓋河圖之數奇偶相合體也故曰
所以成變化而行鬼神天衍之數錯綜成卦用也故曰
知變化之道則知神之所為變化所以行鬼神故
知變化之道則知神之所為變化所以行鬼神故
雖於變化知道者必能知之。梅遠能氏曰神也者好
萬物而為言陰陽不測之謂神能知易道變化之妙則
知神之所為神之所為不測則神能知易道變化之妙則
道則神不外是矣非天下之至神其孰能與於此。石
門梁氏曰陰變為陽陽化為陰者變化也所以變化者
道也其變化之不測者神也神固不離於道矣而道非
神也故曰知變化之道者其知神之所為也。虛齋蔡
氏曰道字輕帶變化字說此神字與上文神德行神
之神不同神德行神字法與神而明之神同神之神
字死以造化之功言之與神於神明之神同此所稱
神之所為者言其變化之妙非人之所能為耳正前而
本義所謂皆出於理勢之自然而非人之智力所能損

周易集解增釋卷六十五

二九

益也。蓋山對氏曰變化即著卦之變陰陽化變化
無端而莫知其所以然所謂神也所謂神物以處。合
而言之天地大衍之數探著求卦之法皆變化之道也
然數本於天地而天地無所容其數法則於聖人而聖
人無所容其數其變化之道皆神之所為也數者一氣
機之運法者一奇偶之積然皆出於理勢之自然而
無思慮無為者人因著求卦知其法之於河圖即其
數之原於天地自知數法之出於神而非人之所能為
矣。漢按聖人恐人知探著變化之為聖人所能為
而不知原於神之自然故數之以發人之思先儒謂此
數出於天地而由成之故天地不得而與撰寫於聖人
而會合之故聖人不得而知見皆神之所為又按此節
註與連在下章程來始正之故胡復湖實其釐正之功
天又按此變化真神皆指著筮高無測筮氏所問沒就
天地之陰陽變化說故朱子曰亦得之亦之為言見其
所問非此非正說而義亦可通也蓋著筮變化之神其

原因出於陰陽之變化也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以下筮者尚其占

四者皆變化之道神之辨為者也 漢按漢氏仲翔謂諸

此章之旨前大慈明馬氏季長皆同蓋大既以筮為非而分在上章之末矣乃特註孔疏又復以此為此章之旨註疏後之傷者又多從之不通泥子曰二字以為發端之辭耳自程子劃在上章而朱子從之前章文章始有結穴然雖分在上章而與本章之義實相聯貫故朱子仍承前章末節來以解本章之旨并含通章之義也

周易集解增釋卷六十五

三十

節孔疏以制器者尚其象者謂遠制形器法其卦爻之象若遠孤先法後之象若遠行也法小通之象也以下筮者尚其占者筮是筮之所用并言卜者卜雖象之見此亦有陰陽五行變動之狀故下之與筮尚其卦爻變動之占也。伊川程子曰言所以述理以言者尚其辭謂於言求理者則存意於辭也以動者尚其變則也變而動乃合道也制器作事當體乎象卜筮言也當乎占也。張子曰尚辭則言無所苟而變則動必精義尚象則法必致厚尚占則謀必知來四者非知神之所為孰能真於此象子請刻偶問以制器者尚其象曰連却難說蓋取諸離字使是一箇平問平界底字如取諸離字不是先有見乎離而後為網罟先有見乎益而後為耒耜之屬聖人亦只是見魚鼈之屬欲有以取之遂取一箇物事去擷哉他欲得耕種見王德遂做一箇物事去引起他却合於離之象合於益之意又曰有取其象者有取其意者兼無礙問以下筮者尚其

周易集解增釋卷六十五

三

占下用龜亦使易占否先生曰不用只是文勢如此林
 孝堂卦問以言者尚其龍及云以動以制器以上筮這
 以字是指以易而言先生曰然又問卦占一卦動
 制器是一卦所以下文至精分卦占既至變合史象說
 先生曰然占與制是一類變得制方能知得占若與人
 說話曉得他言語才見他胸中底蘊變是事之始象是
 事之已形者故亦是一類也同上易有聖人之道四萬
 今且以乾之一文明之初九潛龍勿用辭也九則有
 六九交陽也六者陰也陽至九而極則變為陰陰至六
 而極則變為陽此變也潛龍爻勿用占也推之三三
 八十四元莫不皆然也命在河所引。雲峰胡氏曰辭
 占是一類變象是一類辭以明變象之理占以斷變
 之用故曰者之且以變象為終焉。南軒張氏曰易者
 元形之象人而聖人者有形之易故易乃聖人之道而
 聖人之道乃易之道者也故指易以為聖人可也指聖
 人以論易亦可也故曰易有聖人之道四萬故指其所

周易集解增釋卷六十五

三

定之以言也所以斷也於此可見尚辭尚占之別矣。
 高之而不飛也。克齊沈氏曰以用也謂用易也。承上章
 之辭已成者。克齊沈氏曰以用也謂用易也。承上章
 易道有四。此者故能周人之用如此也。易之辭由中
 理言之則也。故人以易而發言者則其辭美。其言
 之辭玩其所告以為出言之度而深詳者則其言
 矣。易之變隨時從道動之準也。故人以易而舉動者則
 尚其變。蓋究其卦之變。視其所值以為發慮之準。則作
 止趨避不膠於一矣。謀慮已決而巳之定業是謂制器
 制器只取有定理之意。制乃心之裁制。凡事皆就規矩
 一如成器之制。如封述并田。格構等皆是。不止如制器
 取離。未取。取益之類。蓋因易之象以為制。器者造物之
 規。斯有可備之則矣。起。起。未明而以之。稽。稽。是謂卜筮
 卜筮只取決疑之意。是非利害兩途未決。惟求卦之所
 值之占。明人事得失之機。非無他他之惑矣。故曰

者尚其象先儒之論不同一曾說則器言如網罟取諸
離未相取諸益以及鳥有厚之象蟻有蟻之象之類
但若直說則器則卦之象得矣而於老少陰陽之象
則難說也故各抽候以制器二字是借來字而從其事
理一定者為制器乃心之裁制也林次崖亦謂制器者
或規或矩之謂成簡規矩若制器之一定者然決以爲
正不必作借來字眼說如形而下者謂之器凡事之粗
逆皆器也而義本可兼說取諸易而制器則器
也取諸易以成形下之器亦制器也如下
象事知器器字亦是借來理之一定者言也

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如
響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於
此

周易集解增釋卷六十五

指陸氏曰許內反又作響是代曰
案響古文響字與陸音同

此尚辭尚占之事言人以著問易求其卦爻之辭而以
之發言處事言在事前欲處事者必先發言則木文以
則易受人之命而有以告之如響之應聲以決其未來
之吉凶也決按吉凶即木文物字決字即本文知以言
案朱子以知字不甚明故以決字代之
與以言者尚其辭之以言義同命則將筮而告著之語
決按命字本是以尊命舉然亦可通用故金勝周公告
神身代之語亦稱公命則告著亦不妨亦稱命也筮儀
假爾泰豆有常云 冠禮筮日宰自右替命是也 決按著
云即命著之辭也 即神明

也用命字以不倫故特
引儀禮士冠禮以証之

周易集解增釋卷六十五

三

命也如響曰此是說君子作事問於著也問焉而以言
人以著問焉求其卦爻之辭而以之發言處事受命如
響則易受命之辭也如響之應聲以決未來吉凶也全去
儀禮問焉而以言若以上下文義推之而以言則是命
筮之辭古人亦大段重筮但而以言三字義則若以
易之言如所謂不惟其德或承之差不占只是以其言
言又於上下文不唯其德或承之差不占只是以其言
動必振於易但言在行先故得有為有行必先問焉而
以之發言然後以之行也易受人之命其應如響未
來之事元氣幽深遂知知之此尚辭尚占之事而曰天
下之至精者言占辭至精之道其精元以加也 郭照
川吳氏曰有為謂作內事有行謂作外事問謂問之於
著以言與上以言同謂求著爻之辭而以之發言也

虛齋蔡氏曰行之於身是有為指之事業是有行辭占
所以為天下之至精者以其體法本元都是假象之辭
也用應始有則元有遠近幽深遂知來物矣此出易五
贊者處又曰指實待空存體應風亦可見其精矣又曰
潔淨精微是之謂易。郭注氏會通二語字有法天下
事有未然而其機寂惟未然而將然則顯於寂而已何
於動有已然者其機顯惟將然而備未必然則涉於顯
而尚屬於微故清問易來物謂將來吉凶人之所問正
以求知此也。人之所以尚辭尚占者何哉以辭占之
至精且是以君子將諸諸身而為者將指諸天下而為
行矣因著問焉而以之發言處其所行所履之事則易
受人之命而辭以顯道占以決疑者如空谷之聲以應
人物之聲應何遠也且所問之事或遠而千里百歲或
近而几席旦夕或與而事幾微或深而人心百測道
有以知吉凶之來應何同也正以文問聖人之辭
占看得卦爻之義理如此於是技術虛妄於萬事无不

設隨善人皆用得善隨善事皆合得上所以為至精也
 若說傳教後則不能致天下之理和殊而不精孰能有
 印即應且應之元不周也哉。節心之劉氏曰受命如
 雲是應物之先知遠近無不周知物之理不向此家即
 指此兩項見非精則不能應之遠近之理也。講義解
 占為卜筮而說而孔子謂之至精者為易之理也。天
 道之為下推物則之原知而斯天一滂漏則豈隨為
 卜筮之書哉。漢按而以言當與上節以言一
 例看金氏所錄朱子語定說也林氏所錄朱子語是未
 定之說故朱子亦未嘗說教若以言為命著之言不但
 與本句問字犯複且此節无言字意似落出而辭之義
 矣故先儒曰君子言動必擬於易但言在行先故將有
 行有為必先問者而以之發言後見之行
 事也但首節辭占乎此節則似重占一遺矣
 參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數定

周易集解增釋卷六十五 三五

天下之象非天下之至變其孰能與於此

參陸七南反錯陸七
 各反錯陸陸執反
 此尚象之事變則象之未定者也 變者象之未定
 三數之也伍者五數之也 漢按參伍以變即是操之以
 以三五數長短短仍是四也木義曰三數之五數之不
 通解釋字義凡此等字法足聖人文章之妙不必泥也
 既參以變文伍以變一先一後更相考覈以審其多寡
 之實也 漢按一先一後只是謂一變中一四一四數去
 也所餘之策連掛一得九則謂之多得五則謂
 之錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一

低一昂之謂也 漢按交互其一左一右便是一變之後
 而考之變身而得再分為二也其策或不是均故曰一
 伏一昂此句是說第一變之策到第二變之策

此亦皆謂操著求卦之事 此字指參伍錯綜亦字承上
 命如操著求卦已明此參伍錯綜於操著求卦似益
 未明說故既即其字義有必得著此句今人易說也蓋

通三操兩手之策以成陰陽老少之畫 漢按此二句然
 地之文句蓋三操而成一畫若遇老陽少陽使
 見成天之文若遇老陰少陰使成地之文 究七八

元六之數以定卦爻動靜之象也 漢按此二句釋其
 究字即本文極矣謂究此十有變遂可定為或乾或

坤之卦或一爻動而五爻龍或二爻動而四爻龍而象

周易集解增釋卷六十五 三五

定參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉按荀子云竊諷制

變欲伍以參 如欲得效謀令人探之甲之言如此 韓非

曰者同異之言以知朋黨之分偶參伍之驗以責陳言

之實 內篇 又由參之以比物伍之以合參 句見楊史

記曰必參而伍之 文紀引周書曰必參而伍也 又曰參

伍不失 句亦同 漢書曰參伍其價以類相準 猶謂馬先

問牛參伍之以得其 此足以相發明矣

實也此以物價言 朱子語參以三數之也伍以五數之也如云什伍其民

如云或相什伍非直為三與三而已也蓋此數之法以

經 46-89

周易集解增釋卷六十五

三教之則遇五而齊以五教之則遇三而會故荀子曰... 漢之合偶三五之數以素成之數又曰素之以此物... 其義也易所謂參伍以遷者蓋言或以三數而變之或... 以五數而變之前後多寡更相反應以不齊而變其義... 如河圖洛書大衍之數伏羲文王之卦曆象之日月五... 星章計元符各為一法不相依附而不害其相通也... 綜宗之義涉隨得之然錯綜自是兩義錯者雜而互之... 也綜者條而理之也參伍錯綜又各是一事參伍所以... 通之其治之也簡而疏錯綜所以極之其治之也繁而... 密易說撰著本元三教五教之法其治之也繁而... 自然之數如三三為九五五為二十五之類不用以推... 而推算變遷亦言不用若三簡而足六簡便多了一... 簡三簡五是九簡又少一簡三簡四又十二簡也未足... 必三簡五方是十五簡大畧如此更子細看董氏問錄

三

六為動又或五爻為九六則一爻得七八為動或動則... 不分九六與七八天下之至變正謂著之德圓而神... 也故能為多為少為奇為偶為老為少為動為靜莫知... 其方相變所達也。節會通參伍錯綜俱是假借其機... 能以明證害之意參伍以變凡變皆如此但此一變... 說通其變三變亦參伍也錯綜其變六爻皆如此此似... 就一文言極其數六爻皆錯綜也三變已成則有老... 少故曰成文爻者陰陽老少之文六爻已具則有動靜... 故曰定象象者卦爻動靜之象至變者七八九六不... 膠於一動靜老少不拘其常屈伸往來進退離合无所... 留滯之謂也故潘潛曰非精則粗非至精則備未離... 乎粗非天下之至精則精備可此說非變則滯非至變... 則備未離乎滯非天下之至變則變備可方物此最則... 得明。董山對氏曰撰著求卦之法始用參伍法以待... 陰陽之未定而成變言一先一後更相推驗以奇偶也... 又以奇合偶而伍之也總用錯綜法以準陰陽之已定

周易集解增釋卷六十五

三

周易集解增釋卷六十五

三元

成卦卦爻動靜之象未定也。由此極其三變之數。以至
於十八變皆用此。猶綜之法。所得之卦。或皆七而純乾
或皆九而純坤。或皆八而純坤。或皆六而純坤。或
此一動一靜之相。承手萬變之成。宜矣。可見象變之
理。圓神不滯。變化无方。極天下之至變也。故能多寡奇
偶。動靜老少。惟變所適。不然。又何以成天下之變。而定
天下之象哉。漢按蔡康齋變。稱動之義。甚明。曰。純之
以所占占者為動。不論老少之變。與不變。凡一卦俱有
高六十四卦。占者之變。皆三十二卦。占者之不變。亦
三十二卦。如一文變六卦。二文變十五卦。則以木卦老
之變者為動。四文變十五卦。五文變六卦。則以木卦老
之不變者為動。至於六爻不變。一卦六爻俱老。一卦三
爻變之。二十卦。雖皆占象。然亦因爻之動靜而成。四
三爻變之前十卦。與六爻不變。同三爻變之後十卦。與
六爻俱變。同。又按蔡伍以變錯。錯其數。其義最難曉。先
儒各自為說。皆義終未顯亮。亦于語釋。亦與木義不合。

易无思也。无為也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下
之至神。其孰能與於此。

此四者之體。所以立而用。所以行者也。四者。指上文辭
是言。凡此則因用而廢其體。所以行者也。占象變三二節
立而用。所以行也。所以正指神字。易指著卦九之著象。

與六十四之卦。其數也。无思无為。言其无心也。寂然者。感
之體。感通者。寂之用。无思无為。只是无心。此二句。另說
是體。文五。感通。只是用。之行。不見人心之妙。某動靜亦
是所。以意其所以如此者。神也。人心之妙。某動靜亦
如此。此二句。是朱子推廣說。借以開示學者。與本文之
程子之說。人心者。皆非此節正解也。
孔頴。易无思也。无為也。任運自然。不關心志。是无思也。
任運自然。不關心志。是无為也。寂然不動。感而遂通天
下之故。者。既无思。无為。故寂然。不動。有感必應。萬事皆
通。是感而遂通天下之故也。故謂事。故言通天下萬事
也。非天下之至神。其孰能與於此者。言易理神功。不測
非天下萬事之中。至極神妙。其孰能與於此也。此經明

周易集解增釋卷六十五

四

竹書

易理神妙。不測。故云。非天下之至神。若非天下之至神。
誰能與於此也。周子曰。寂然不動。者。誠也。感而遂通
者。神也。動而未形。有元之問。者。發也。誠精故明。神應故
妙。義微故幽。誠神費曰聖人。通書。仰子曰。寂然不動。
反本復歸。神之時也。感而遂通。天下之故。陽動於中。周
不容髮。復之義也。明道程子曰。寂然不動。感而遂通
者。天理具備。元无少欠。不為竟存。不為禁亡。父子君臣
常理。不易。何曾動來。因不動。故言寂然。雖不動。感便為
感。非有外也。言與寂。東見錄。伊川程子曰。喜怒哀樂
之未發。謂之中。中也者。言寂然不動者也。致曰。天下之
大本。發而皆中。仰謂之和也。致言感而遂通者也。致
曰。天下之達道也。明道程子曰。老子曰。无為也。又曰。无為而
不為。當有為。而以无為為。是乃有為也。聖人作易
太當言。无不為。惟曰。无思也。无為也。此或夫作易。此
下。即曰。寂然不動。感而遂通。天下之故。是物皆之理。本
當為一偏之說。與定大義。朱子語。凡言易者。多只

周易集解增釋卷六十五

是指著卦而言。著卦何嘗有思。有為。但只是叩着便應。元所不通。所以為神。非是到有至神在著卦之外也。若謂通天下之故。實易也。雲峰胡氏曰。象未嘗靜在。可謂通天下之故。實易也。雲峰胡氏曰。象未嘗靜在。如是指著以求卦。則天下之故。元為寂然不動。人心之。感也。如是。非至弱。至變之外。他有所謂至神。神即精。與。變之至妙者也。照川吳氏曰。易謂著卦。此總上四者。而言。寂。則靜也。感。則動也。著。則寂然不動。同於元。精。則。所。思。慮。有。所。行。為。也。夫。用。則。寂。然。不。動。同。於。元。精。之。物。及。有。人。問。之。一。感。觸。而。動。遂。能。通。達。天。下。之。事。故。而。元。一。不。知。靜。則。同。乎。一。物。動。則。妙。乎。萬。物。其。至。神。不。可。測。者。如。此。節。平。卷。項。氏。曰。著。之。變。策。之。數。爻。之。交。卦。之。象。皆。寂。然。不。動。之。物。初。不。能。如。人。之。有。思。亦。不。能。如。人。之。有。為。皆。純。乎。天。者。也。及。問。焉。而。以。言。則。其。受。命。也。如。聖。元。有。遠。近。幽。深。遂。知。來。物。則。感。而。遂。通。天。下。之。故。皆。同。乎。人。者。也。節。石。湖。俞。氏。曰。人。莫。不。有。思。易。則。元。思。也。人。莫。不。有。為。易。則。元。為。也。未。有。所。感。則。言。在。筮。象。在。龜。著。在。積。寂。然。不。動。若。元。與。於。物。既。有。所。感。則。元。天。下。萬。事。萬。物。皆。凶。悔。吝。之。理。元。有。不。通。者。易。其。至。神。矣。非。聖。人。不。能。窮。神。故。曰。非。天。下。之。至。神。其。孰。能。與。於。此。夫。寂。然。不。動。者。易。也。感。之。者。神。也。未。占。之。時。寂。然。不。動。如。鑑。之。明。如。谷。之。虛。及。其。占。也。感。而。後。應。遂。通。天。下。之。故。則。如。鑑。之。照。利。谷。之。應。聲。有。何。思。有。何。為。乎。唐。齊。泰。氏。曰。一。字。之。謂。易。二。字。之。謂。著。卦。四。字。之。謂。變。爻。占。一。也。元。思。元。為。言。其。元。心。也。此。句。單。單。與。寂。然。不。動。不。相。混。合。寂。自。與。感。為。對。或以。元。思。元。為。亦。為。寂。之。五。非。也。蓋。元。思。元。為。只。是。元。心。之。在。寂。感。二。句。之。上。若。以。對。感。道。則。以。元。心。為。寂。而。感。通。為。用。行。以。感。通。為。有。心。矣。易。之。感。通。果。有。心。者。易。只。是。著。卦。何。心。哉。張。大。房。陵。曰。上。教。道。字。已。含。有。神。字。意。非。精。變。之。外。別。有。神。也。次。崖。林。氏。曰。易。只。著。卦。本。是。簡。元。商。度。底。物。象。故。曰。元。思。元。為。寂。然。不。動。是。言。人。未。撰。著。求。卦。之。

周易集解增釋卷六十五

也。然方其靜也。事物未至。思慮未萌。而一。其。其。所。謂。中。乃。是。心。之。所。以。為。體。而。寂。然。不。動。者。也。及其動也。事物交至。思慮萌焉。則七情迭用。各有攸主。其所謂和。是乃心之所。以為。用。感。而。遂。通。者。也。然。性。之。靜。也。而。不。能。不。動。情。之。動。也。而。必。有。節。焉。是。則。心。之。所。以。寂。然。感。通。周。遍。實。依。而。體。用。未。始。相。離。也。又。曰。方。其。存。也。思。慮。未。萌。而。知。覺。不。昧。身。則。靜。中。之。物。復。之。所。以。見。天。地。之。心。也。及其察也。事物紛紜。而品節不。差。是。則。動。中。之。龍。良。之。所。以。不。獲。其。見。不。見。其。人。也。有。以。主。乎。靜。中。之。動。是。以。寂。而。未。嘗。不。感。有。以。察。乎。動。中。之。龍。是。以。感。而。未。嘗。不。寂。寂。而。嘗。感。感。而。嘗。寂。此。心。之。所。以。用。流。貫。徹。而。元。一。息。之。不。仁。也。善。集。數。大。集。看。來。寂。然。不。動。寂。人。皆。有。是。心。至。感。而。遂。通。處。獨。聖。人。能。之。寂。人。却。不。然。蓋。它。難。具。此。心。未。發。時。已。自。曰。沒。了。思。慮。靜。操。夢。寐。寂。然。可。見。若。元。聖。人。操。存。之。道。至。感。發。處。如。何。得。會。如。聖。人。中。原。條。考。然。一。句。雲。峰。胡。氏。曰。易。元。思。元。為。寂。然。不。動。其。

周易集解增釋卷六十五

時感而遂通天下之說即是上文遂成天地之先道在
天下之象受命如響也知象物之意蓋即上文而前勝
其未動也只是四十九之括蓋而已卦雖有辭而其
未顯也只是六十四卦之形畫而已思出於心易則元
心也何思之存焉起於思易既無思也何為之存焉人
之未問易也著在機卦在理如洪濤之未判如股北之
未形而此其寂然不動者何也及人之問易也象變辭
占問之而得吉凶悔吝同之以感感而遂通天下之故
焉若此者是其至神之故無有方所故能有感即通之
如是也使非天下之神孰能與於此哉。又曰夫臣
曰辭占之至精象變之至靈何則用神而立其辭而
於用也哉辭占象變分之為著卦經之惟一易凡有心
則有思易无心也何思之有有心則有為易无心也何
為之有方其著未擇卦未求辭占未形象變未著寂然
不動易之體所以立及其著既擇卦既求文已成而象

四

已完吉可知而不可感而遂通易之用所以行也
見辭有守而不可感而遂通易之用所以行也
元思而勝於思元為利於為是出於理道之自然
而無天下之至神也然何以寂而可感感而遂通
而且速也哉。漢按本文寂然不動感而遂通天下之
說只是說易未美未二句說到人心見人心亦具此理
不可以執意引之以引進學者也凡朱子語錄及周
程張說到人心皆借說也而朱子後之儒者如胡敬齋
則重寂然不動其言曰天下之理雖萬殊而實一本
其於心故感而遂通若原不具備此理如何通得又有
兩句平議者曰中者言寂然不動者也而者言感而遂
通者也然中和以性情言寂然以心言又有兩句互講
而意則重在寂然不動者曰寂然不動天機常動感
之除本源常龍共體在靈印與不鳴未嘗已寂然在
察照與不照明未嘗息凡此諸說論人心最精以然非
本文之意不可不入也若以易論則寂感雖平對其實

聖在感也即神字亦
從感而遂通說也

夫易聖人之所以極深而研幾也

幾陸氏曰如字木或作幾即
云幾當作幾幾微也夫易
研猶審也幾微也
以研幾者至變也
在其也蓋神原不出於精變之外也故
下節說惟深惟幾而即說惟神云云
夫易聖人所以極深而研幾也者言易道弘大故聖人
用之所以窮極幽深而研幾也極深者則前註初
一節云君子將有為將有行問焉而以言其受命如響
元有遠述幽深是極深也研幾者上經次節云朱伍以
變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂究天下
之象是研幾也。朱子語問如何是極深曰聖人却曉
得至深難見底道理卻就易中見得問如何所謂幽明之
故死生之說也神之情形狀之類也問如何是研幾
曰便是研磨出那幾微處且如一箇卦在這裏便有吉
凶有悔吝幾微處都研出來又則如此說正與本
義所說所以極深者至精也所以研幾者至變也正相
發明曰然焉通夫幾易便有那深有那幾聖人使用極
出即深研出即幾研是研磨到底之意詩書禮樂皆是
說那已有底事惟是易說那未有底事研幾是不待也
顯著只在那幾微處置了是謂研幾知至是極深能
慮便是研幾以變在研知至能慮與極深研幾句義相
似等八出也。案漢張氏曰極深至精之用也研幾至
變之用也。節臨川吳氏曰極深謂卦之能窮極理
之深遠研幾謂著之能應研事之幾微。蓋齊泰六

周易集解增釋卷六十五

四

周易集解增釋卷六十五

四五

曰極深而研幾謂是理之深者。聖人則極之於卦占之。中氣是理之發者。聖人則研之於象變之際矣。然則卦占之。如今所居。即深之所在也。變象之所在。即發之所在也。言山悔吝。各有所處。而朕兆未形。所謂體該本元者也。今則字極出在重許矣。如今何處。尋箇幾。亦只是變象所推出者。便是幾矣。蓋內則陰陽老少動靜之所。以究外則吉凶悔吝利害之所。以判。最難分說者。今則以研究雷出。來在卦上矣。陸氏名說。以理一理。以具。測謂之深。以其未判謂之幾。會通上言用易之事。已。此言易為聖人所作。以申首節見易之精。變神處。下節。易用於天下。中前三四節。見人當尚意。極未形。之。理則曰深。連動微之會。則曰幾。夫極非極之使。深也。深。天不測之謂神。研非研之使。著也。幾。無不中之謂。研。要補出神字。庶下節。惟神之方有根據。來氏水臣曰。至精至變至神。皆易之道。而聖人為之也。天下之事。吉。

之聖人不同。彼是有易後。學易之聖人。此則作易之聖人。即義文周三聖人也。又按承義中。精變二字。指聖人之心。說與上精變。精氣。又上三篇。精變神。都指著卦。然既執能與於此文。氣亦似合。聖人在內。蓋三此字。指著卦。謂著卦。至精至變至神。氣能與於此也。唯深也。故能通天下之志。唯幾也。故能成天下之務。唯神也。故不疾而速。不行而至。

周易集解增釋卷六十五

四五

楊善法

所以通志而成務者神之所為也。按上三四節。神不神字。亦不在深。樂之外矣。第二節云。遂知來物。第三節云。遂成天地之文。遂定天下之象。第四節。遂通天下之成。遂字。同是神義也。故此節。本義云。所以通志而成務者。神之所為也。亦是將神字。貫深幾二字。明道程子曰。惟神也。故不疾而速。不行而至。神无遠亦无至。謂如言者。不如是。不足以形容之也。前節。引。朱子語。深是無深。通是開通。人所以開塞。只為他。深是深。後使能開通。人志。道理若。如何開通。得人。所謂通天下之志。亦只是開通。物相。所以。下一句也。謂簡成。易是說。即未有成。六十四卦。皆是如此。是謂深。深就心上。說。幾就事上。說。幾便是有。神事。是謂。深。是有源在心。善。與。幾在事。半。顯。通天下之志。猶。有。開。通。其。開。塞。故。其。下。對。成。務。極。出。神。深。也。天下之志。所出。即。幾。故。成。能。天下之務。用。上。開。通。深。也。惟。幾。也。惟。神。也。此。是。說。聖。人。能。如。此。否。曰。此。是。說。聖。人。亦。是。易。如。此。若。不。深。如。何。通。傳。天下之志。又。曰。他。能。一。箇。端。緒。可。尋。又。曰。各。有。箇。路。徑。線。索。在。而。所。以。曰。惟。幾。也。故。能。成。天下之務。研者。便是。研。窮。也。或。問。幾。曰。這。便。是。周。子。所。謂。動。而。未。形。有。无。之。間。者。也。林。學。安。錄。

因說人心不可狹小其待人物。身中不可先分厚薄。有所別異。各曰惟君子為能通天下之志。故令規模寬潤。稜人各得書其情。多少快活。令人難辨。所謂通天下之志者。通是開通之意。蓋當時之民。遇事多阻。來。不知所為。故聖人作易。示以此理。教他。使會。如此。做便會。必。地。則。吉。而。可。為。如。此。則。而。不。可。為。所。謂。通。天。下。之。志。開。物。亦。是。如。此。蓋。凡。開。通。之。事。皆。從。此。而。始。所。謂。通。天。下。之。志。開。物。亦。是。如。此。蓋。凡。開。通。之。事。皆。從。此。而。始。所。謂。通。天。下。之。志。開。物。亦。是。如。此。蓋。凡。開。通。之。事。皆。從。此。而。始。

周易集解增釋卷六十五

下之發疾則速行則至未有不疾而速不片而至者惟神也。故不疾而速不行而至深就心意在內者也。故能通志。義就事言。在外者。故能成後深與。言能而神。獨不言能。蓋神之於。非人之力。所能也。上文以至。精至。變與。至神。並言。蓋至。精所以。深也。至。變所以。神也。則。就。言。易。之。妙。也。精。也。變。也。深。也。神。也。皆。神。之。所。為。也。宋。氏。本。臣。曰。解。占。所。以。深。則。解。占。一。深。也。天下之人。運於。吉。凶。之。遠。而。莫。知。趨。避。者。今。則。知。其。就。為。吉。而。當。趨。就。為。凶。而。當。避。心。志。於。是。通。矣。象。變。所以。研。幾。則。象。變。一。幾。也。天下之人。暗。於。趨。避。之。故。而。莫。知。所。為。者。今。則。以。之。成。大。定。象。以。之。言。動。制。器。天下。之。務。於。是。身。成。矣。聖。人。極。深。研。幾。一。出。於。自。然。則。幾。深。所。在。即。神。也。故。辭。占。著。而。天下。之。志。道。通。若。不。知。其。所。以。通。象。變。形。而。天下。之。務。遂。成。若。不。知。其。所。以。成。殆。不。疾。而。速。不。行。而。至。而。或。而。遠。通。者。信。非。誣。矣。濟。濟。德。曰。唯。深。也。故。吉。凶。明。而。遠。者。謂。天下。之。志。能。通。其。惟。幾。也。故。起。

避決而急者。天下之務。能成。為。惟。深。幾。皆。出。自。然。而。神。也。故。志。之。通。若。或。通。之。務。之。成。若。或。成。之。有。莫。知。其。所以。通。且。成。者。其。殆。不。疾。而。自。速。不。必。行。而。自。至。者。乎。石。芝。劉。氏。曰。此。即。第。二。三。四。節。意。深。即。天。下。之。至。精。而。遠。知。來。物。正。是。此。之。通。志。也。幾。即。天。下。之。至。應。而。成。文。定。象。正。是。此。之。成。務。也。神。即。天。下。之。至。神。而。感。而。遂。通。天。下。之。故。正。是。此。之。不。疾。而。遠。不。行。而。至。也。但。惟。虛。只。說。辭。占。象。變。此。則。本。自。聖。人。求。身。疾。謂。促。之。也。

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第十章此章承上章之意言易之用有此四者。決。推。總。註。云。此。章。言。天。地。大。衍。之。數。據。著。求。卦。之。法。夫。既。據。著。則。必。有。象。變。矣。求。卦。則。必。有。辭。占。矣。但。尚。總。合。辭。占。象。變。未。明。說。出。耳。此。章。則。明。列。辭。占。象。變。四。項。故。曰。承。上。章。之。意。言。易。之。用。有。此。四。者。

周易集解增釋卷六十五

節。石。湖。俞。氏。曰。前。言。易。有。聖。人。之。道。四。焉。此。又。申。言。之。蓋。此。章。所。言。之。意。廣。齊。恭。氏。曰。謂。其。一。出。於。聖。人。之。極。深。研。幾。也。易。有。聖。人。之。道。四。焉。四。謂。辭。占。象。變。也。非。謂。以。言。以。動。以。制。器。下。筮。亦。為。聖。人。之。道。也。辭。占。象。變。出。於。聖。人。以。言。以。動。以。制。器。下。筮。是。其。用。於。象。也。聖。人。之。道。在。易。內。言。動。制。器。下。筮。則。在。易。字。之。外。乃。人。之。用。夫。易。者。此。本。不。用。分。析。但。近。時。人。之。說。明。謂。不。可。如。此。分。析。只。說。尚。辭。以。言。尚。變。以。動。若。即。是。聖。人。之。道。也。又。說。聖。人。於。神。言。四。者。皆。神。之。所。為。乃。所。以。為。聖。人。之。道。也。據。後。說。於。論。理。似。亦。可。但。必。欲。舉。聖。人。以。就。其。說。則。或。未。合。於。本。義。也。此。章。承。上。章。之。意。言。易。之。用。有。此。四。者。要。之。上。章。所。謂。四。者。而。成。象。至。顯。道。神。德。行。云。云。則。辭。象。變。占。四。者。俱。是。有。上。但。未。及。故。舉。而。明。言。之。耳。故。此。章。詳。之。上。章。本。文。曰。知。變。化。之。道。者。其。知。神。之。所。為。也。此。章。首。條。本。義。云。四。者。皆。變。化。之。道。神。之。所。為。也。則。其。與。上。章。一。意。無。大。彼。此。亦。可。見。

蓋所以盡上章未盡之意也。次章林氏曰此承上文之意而用首章之意以結之。夫易聖人之所以神深研幾通志成務如此故曰易有聖人之道四馬者此也。安漢李氏曰至精至變至神。竭於辭占象變而已。石艾劉氏曰此字即上二節而指言所以為易有聖人之道四馬者正謂此也。至是而首章之旨以拾元餘矣。而首尾之意始相照應。至是而通章之旨以拾元餘矣。夫易聖人所以極深研幾通志成務如此故曰易之辭占象變有聖人之道四馬者即此極深研幾通志成務之謂也。則深通天下之志而妙乎神聖人之功。聖人之功。聖人作易之功。夫矣哉。

周易集解增釋卷六十五

四九

周易集解增釋卷六十五終

周易集解增釋卷六十六

朱子本義

揭季後學楊齋孫仁決集解增釋

子曰夫易何為者也。夫易開物成務。冒天下之道。如斯而已者也。是故聖人以道天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。

冒陸氏曰英報反覆也。斷陸氏曰龍反下則

開物成務。謂使人卜筮以知吉凶而成事業。如開物成務。冒天下之道。謂卦爻既設。決按卦爻謂伏羲所畫

周易集解增釋卷六十六

情案林

四九反文王卦而天下之道皆在其中

孔頴子曰夫易何為者。言易之功用其體何為。是問其功用之意。夫易開物成務。冒天下之道。如斯而已。此又還自釋易體用之說。言易能開通萬物之志。成天下之務。有履冒天下之道。斯此心易之體用如此而已。括蒼龔氏曰開物者深也。成務者幾也。冒天下之道。神也。易開物也。故以通天下之志。易成務也。故以定天下之業。易冒天下之道。故以斷天下之疑。夫易開物成務。冒天下之道。是易之理能德施而人。以下蓋又能開物成務。曰然。林季後學開物成務。冒天下之道。請擊辭。須見得如何。是開物。如何是成務。又如何是冒天下之道。須要於中一一見得許多道理。然後可謂擊辭也。蓋易之為書。大抵皆是因卜筮而說。其意開示吉凶。已括無遺。如將天下許多道理。包在其中。故曰冒天下之道。如利用為依違。圖一爻。象只曰

周易集解增釋卷六十六

下不厚事也自此推之則凡居下者不當厚事如子之
 於父臣之於君皆不可以論分越職縱
 可也亦須是盡善方能無過所以有元吉無咎之說
 解自大衍教以下皆是說卜筮事若不曉它盡是說
 變中道理則如所謂動靜不居周流六虛之類有何過
 著今人說易所以不將卜筮為主者只是嫌物卜却
 簡道理故過虛去實然則履度而已殊不知由卜筮而
 推上通鬼神下通事物精及於無形粗及於有象如已
 單在此隨取隨得居則觀其象而玩其辭動則觀其變
 而玩其占者又不待卜筮而後見只是體察使自見吉
 凶之理聖人作易元不示戒乾卦說元亨使說利貞
 坤卦說元亨使說利牝馬之貞大畜乾陽在下為良
 所高三得正應又畜必通故曰良馬逐逐可謂道快哉
 然必艱難直正又且曰閑輿衛然後利有假往設若特
 良馬之壯而忘艱貞之戒則必不利矣乾之九三三
 終日乾乾固是好事然必曰夕惕若厲然後元吉也凡

二

周易集解增釋卷六十六

以言山所以通天下之志成務所以定天下之業冒天
 下之道所以新天下之統下文凡六節各有是故二字
 所以言下筮之妙也。東峰蘇氏曰通志以開物定
 業以成務言新疑以冒天下之道言推其能冒天下之
 道所以能新天下之統苟其道有不備又何足以新天
 下之統也哉。漢林氏曰此承上章言卜筮之事亦
 山之遠使知所趨避而迷惑以之開是開物也既知吉
 凶之所左而吉以之趨山以之避事始以之成冒成
 也冒天下之道言天下道理皆在其冒前之中無所
 漏蓋舉凡天下之事小而涉川飲饌大而運侯行能精
 極元形粗及有象其吉凶悔吝之理而六十四卦三百
 八十四爻元不包括隨人以事問易而易皆有以開物
 成務也。如斯而已。若答蘇氏物乃遂知朱物之物吉凶之實
 理也。開物者人所未知者開發之也務者趨避之事為
 人所欲為者也成者成就也冒天下之道者天下之道
 是履冒已括於卦爻之中也。以者以其易也。易開物也
 物理未明易則明之以通天下之志易成務故事業未
 定易則定之以定天下之業易冒天下之道故志一過
 而心之疑決。掌一定而事之疑決。以新天下之統。節
 編釋此章專言卜筮是與神物以前民用意。節
 義此一章專言卜筮而此一節則統論易為通志。節
 斷疑之為以明易之功用大也。決按此章第七節著
 龜筮專章內兩言神物不得兼著龜。本義經註曰
 專言卜筮而一二三節亦俱上筮兼言其實聖人重
 筮也。備第八節圖書並言亦重圖書則帶起特謂
 本義曰言卜筮而遂卜筮平撰非也。通章重神物以前
 民用其實聖人之因神物而作易也。起之聖人只是
 贊易上章曰卜筮者尚其占此章曰莫乎大者也。曰
 河出圖洛出書聖人則之俱是孔聖之文章。按理周
 慮而意則專重易也。本義所謂卜筮意亦指筮也。夫易

三

何為者也一句是設為問辭以開一章之意易只是上
章辭占學象四者大易謂物成於是答辭書計以
其下六前是此一節是以存發明卜筮之義又按天下
之事元氣就一事之中其所疑者又元氣非冒天下之
道安能一一斷之如斯而已定謂此其所以為易也正
是贊易道之大如論語謂柳下惠少連而曰其斯而已
矣一概非止於斯而已矣之辭也

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以責聖
人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以
往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

著陸音尸以知陸音智下知以密知皆同易陸氏曰韓
音亦謂變易貢陸氏曰如字告也洗陸氏曰王肅韓志
周易集解增釋卷六十六

禮反藏陸氏如字彼陸氏曰
陸氏韓如字大陸音前下同
圓神謂變化元方 方四營時固不知所歸之策為一為
之爻為九為六為七為八是 方知謂事有定理 十八變
圓轉而不定變化而元方也 方知謂事有定理 十八變
則元亨利貞得坤則利牝馬之貞皆 易以貢謂變易以
一定不易諸卦皆然 是事有定理也 易以貢謂變易以
告人 如乾初爻變則以當潛意告人 二爻變則以
告人 當見意告人 爻爻不同故曰變易以告人 聖人
體具三者之德而元一塵之累 聖人具此著卦爻之德
是以此洗 無事則其心寂然人莫能窺 此三句詳
心須治希 有事則神知之用隨感而應 此三句詳
卦之無思元為 有事則神知之用隨感而應 此三句詳
寂然不動也

同患神以知來知以藏往有事備著卦爻之感而通
天下之故也按本義則洗心句非說而以運藏於密句
對吉凶與民 所謂元卜筮而知吉凶也 決按此則非承
同患三句 藏於密是體吉凶與民同患三句是功用必體立而
後用有以行則此句仍可從承元事有兩段也 神武
不殺得其理而不假其物之謂 決按兩其字俱指易言
理物即著卦爻聖人之心既與易默合則已得易之理
而不必假著意以下筮而始知吉凶也 神武不殺是引
喻之語蓋人必卜筮而知吉凶如必用殺以著其威武
也聖人得易之理於心亦備香神武於一已不假卜筮
亦備不假乎
殺以示威也
韓註同者運而不窮方止而有分言著以同象卦
以方象知也唯變所遠元數不同故曰圓卦爻分各

周易集解增釋卷六十六
五
有其體故曰方也重吉也六爻變易以告人言
吉凶之象以同民所履患之事故曰吉凶與民同患也
。崔氏據曰著之數七七四十九象陽圓其為用變通
不定因之以知來物是著之德圓而神也卦之數八
六十四象陰方其為用也爻位有分因之以藏往知來
是卦之德方以知也。邵子曰圓者星也用紀之數
舉於此乎方者土也直州并地之法其儀於此也蓋同
者河圖之數方者洛書之文故義文因之而通易萬
數之而作範也觀物外篇。朱子語著之德圓而神卦
之德方以知六爻之義易以藏著與卦以德言又以義
言但只是這箇道理在此而已故聖人以此洗心運藏
於密以此洗心者心中渾然此理別無他物運藏於密
只是未見於用所謂寂然不動也下文說神以知來便
是以著之德知來知以藏往便是以卦之德藏往洗心
運藏言龍知來藏往言用然亦只言體用具矣而未及
使出來家到下之是與神物以首民用方發注

同患神以知來知以藏往有事備著卦爻之感而通
天下之故也按本義則洗心句非說而以運藏於密句
對吉凶與民 所謂元卜筮而知吉凶也 決按此則非承
同患三句 藏於密是體吉凶與民同患三句是功用必體立而
後用有以行則此句仍可從承元事有兩段也 神武
不殺得其理而不假其物之謂 決按兩其字俱指易言
理物即著卦爻聖人之心既與易默合則已得易之理
而不必假著意以下筮而始知吉凶也 神武不殺是引
喻之語蓋人必卜筮而知吉凶如必用殺以著其威武
也聖人得易之理於心亦備香神武於一已不假卜筮
亦備不假乎
殺以示威也
韓註同者運而不窮方止而有分言著以同象卦
以方象知也唯變所遠元數不同故曰圓卦爻分各

周易集解增釋卷六十六

六

理以蓋見於用也然前必結之以說明神武而
 不載者只是譬喻著龜雖未用而神聖之理其在補武
 是載人底事聖人却存此神武而不載也周漢猶是故
 著之德不假著天此言聖人所以作易之本也著動
 卦靜而文之變易無窮未盡之前其理見具於聖人之
 心矣然物之未感則寂然不動而元氣之可名及其
 出而應物則憂以天下而所謂圓神不知者各於其
 用之實矣既明神武不殺言其體用之妙也各於其
 數大聖人以此洗心一段與聖人心中都無私意
 都不假卜筮只是以易之理洗心其未感物也則湛然
 純一都无一毫之累都更無迹所謂退藏於密及其言
 山與民同患却神以知來知以藏往是誰會德地非古
 之聰明者知神武而不殺者不能如此聖人於天下自
 是所當者推所向者伏然而他却不費手脚又曰他都
 不犯手這便是神武不殺又曰神以知來如明鏡照事
 物來却看見知以藏往只是見在底事他都藏得又

周易集解增釋卷六十六

七

是卜筮底物事這却方是說理來到用處到下面是以
 明於天之道方是說卜筮洞然聖人以此洗心此字指
 其妙也退藏於密但言未感物之時耳及其言山與民
 同患則所用者亦此理而已其所以知來者向之所謂
 圓而神也其所以藏往者向之所謂方以知也神武不
 殺言聖人之不假卜筮而聖人亦未嘗不殺而信之
 以下乃言教民卜筮之章而聖人亦未嘗不殺而信之
 以神明其德也此章文義只如此程先生說或是一時
 意到而言不暇考其文義今但玩其味其意則看可也若
 意合經意則費力矣若王過神以知來知以藏往一卦
 之中凡又解所載皆是已居底道理此誠往也占得此
 卦却因已見底道理以推未來底事便是知來其必大
 鮮人有言記得一生履歷事者此是知以藏往否曰此
 是魂強所以記得多麼德明錄古人之聰明者知神明
 廣知神武而不殺者夫如聖喻說相似萬人解解著以

周易集解增釋卷六十六

以知其知自是以誠往即身卦又之感而遂通天下
 之故也易開物成務是使人以下筮而知吉凶與民
 同德而不知其往是聖人無卜筮而知吉凶也本義謂
 神武不殺得其理而不假其物之謂蓋謂理必有筮乎
 著卦又之物(為)而聖人得其理而不假其物使如武必
 有筮乎哉而聖人則存此神武而不假乎殺也。節紫
 巖紫氏曰凶固有也。吉何與於意。豈不曰危生於安
 亂生於治。七生於存。吉之為意。有不可勝言者乎。虛
 齋蔡氏曰卦之德方以知言於著之德圓而神之下。使
 吳固著而得者六爻亦然。故朱子小註曰著爻未或卦
 時所用未。有定體。故其德圓而神。卦是固著之變而成
 已有定體。故其德方以知。秀初蔡氏曰著德象天非
 德象地。爻象象人。次虛秋氏曰此言聖人無卜筮而
 知吉凶。必先有此然後作易以前民。用故語類謂此言
 聖人作易之本。凡物圓則流動。動則神。方則止。充止
 定則知。著方其四。皆之時。初美知其為一。為二。為三。為

周易集解增釋卷六十六

言凶雖有(未)服化而其理已一定者也。書曰。惠迪吉。從
 逆凶。惟影是矣。聖人文理審察。足以有別。何者。為吉
 何者。為凶。其理多。誠在胸中。故曰。知以誠往。悔。曰。
 方今。君命犯。而王威。院外。威之。權日。以益。隆。隆。下。不見
 其形。顯察。其影。是知。誠往。之。德也。吉凶。與。民。同。德。吉
 吉凶。之。來。不。知。幾。民。以。為。意。聖。人。亦。與。人。同。也。趨。吉
 避。凶。聖。人。與。民。同。誠。往。知。來。聖。人。與。民。同。此。其。所。以。為
 聖。人。也。古。之。聰。明。神。知。與。神。武。不。殺。是。二。項。蓋。承。上
 文。神。以。知。來。知。以。往。往。而。言。此。惟。古。人。聽。明。存。知。不。假
 卜。筮。而。知。吉。凶。亦。補。神。武。有。以。服。人。而。不。假。殺。代。之。威
 者。也。故。本。義。曰。得。其。理。而。不。假。其。物。之。謂。也。敬。齊。胡。氏
 曰。運。藏。於。幾。只。是。其。心。湛。然。無。事。而。衆。理。具。在。也。節
 何。氏。指。曰。爻。分。奇。偶。六。爻。之。義。隨。其。時。位。變。易。以。吉。凶
 陳。歐。於。人。德。純。而。義。折。故。爻。以。義。言。凡。吉。凶。之。幾。此
 端。已。發。而。至。而。未。至。者。曰。來。吉。凶。之。理。見。在。于。此。一。定
 而。可。知。者。曰。往。知。來。者。事。未。至。而。預。知。也。誠。往。而。現。成

代之感者也。決按六爻之義。易以貞之義。二守性。易
以貞謂同此一爻。果遇之。而吉。果遇之。而凶。同此一爻
如此行。則吉。如此行。則凶。一爻。而其義。五。非謂爻
之互易也。爻之互易。則在上。文。若之。德。中。蓋。爻之。義。元
所不包。惟在。人。之。用。之。者。何。如。非。然。此。意。卦。辭。亦。然。何
以。獨。言。於。此。卦。言。方。知。文。言。易。竟。亦。是。五。相。見。義。也。何
按。以。此。洗。心。此。字。指。神。方。知。易。竟。孰。能。與。於。此。哉。此
字。指。言。凶。與。民。同。患。神。以。知。來。知。以。藏。性。洗。心。句。非。此
已。下。文。元。事。有。事。而。段。退。辭。句。與。吉。凶。三。句。對。照。本。義
以。元。事。有。事。分。明。二。句。總。承。以。此。洗。心。六。句。有。後。事
承。神。以。知。來。二。句。未。終。吉。凶。之。事。已。通。者。往。也。藏。性
以。倫。將。來。之。象。考。知。字。即。有。就。性。之。說。惟。能。知。以。藏。性
則。後。之。知。來。神。矣。今。人。胸。中。道。理。雖。得。少。而。遇。事。空
塞。者。只。是。不。能。知。以。藏。性。之。故。耳。隨。得。隨。失。終。身。捕。是
也。

周易集解增釋卷六十六

是以明於天之道。而察於民之故。是興神物。以前民用。聖
人以此齋戒。以神明其德夫。

齊陸氏曰。側階反。決按是齊
字。時本刻齋。非也。夫音扶。

神物謂著龜。決按朱子。照第七節。故著
龜。並言其寶。在著也。湛然統一之齋

齊。肅然警惕之謂戒。決按齊戒。俱在心上。說
明天道。故

知神物之可與。決按天道。不外陰陽消長。察
民故。故

其用之不可不有。以開其先。決按天之故。謂
民之。用

神物。開其超言。冠山之。是以作為卜筮。以
教人。而於此

高齋戒以考其占。決按於此。此字指易之卜筮。言其占
言也。使其心神不測。如鬼神之能知來也。決按思

指天地間之鬼神言。而神物亦在其中。木
文。而以字亦有九。故本義下。使其二字。

轉註。定言。凶。於。始。也。洗。心。曰。齋。防。患。曰。戒。
安。定。胡

政。又。以。神。靈。之。物。明。其。吉。凶。之。驗。以。前。萬。民。之。凡。使。趨
善。而。去。惡。也。洗。心。謂。之。齋。防。患。謂。之。戒。聖。人。以。大。易。之

道。齊。心。防。戒。使。履。慮。悔。吝。不。及。於。已。又。能。觀。易。道。至。幽
至。微。之。處。使。天。下。之。人。不。知。其。所。以。然。而。然。也。朱。子

語。是。以。明。於。天。之。道。正。以。前。民。用。此。言。作。易。之。事。也。聖
人。以。此。齊。戒。以。神。明。其。德。九。此。古。用。易。之。事。也。齊。戒。和

也。聖。人。元。一。時。一。事。而。不。欲。此。特。因。卜。筮。而。言。元。見。其
精。誠。之。至。如。孔。子。所。慎。齊。戰。疾。之。意。也。湛。然。統。一。之。謂

周易集解增釋卷六十六

齊肅然警惕之謂戒。決按此則知所以神明其德之意也
本義。蓋。夫。問。明。於。天。之。道。而。察。於。民。之。故。天。之。道。使。是

民。之。故。否。曰。到。得。極。固。只。有。一。箇。道。理。看。時。須。做。兩。處
看。方。看。得。周。匝。無。虧。欠。處。問。天。之。道。只。是。福。善。禍。深。之

類。否。曰。如。陰。陽。變。化。春。何。為。而。生。秋。何。為。而。殺。夏。何。為
而。冬。何。為。而。寒。皆。要。理。會。得。問。民。之。故。如。君。臣。之。子

也。類。是。否。曰。凡。民。日。用。皆。是。若。只。理。會。得。民。之。故。即。理
會。不。得。天。之。道。便。即。民。之。故。亦。未。是。在。到。得。極。固。只

是。一。理。要。之。道。是。却。看。得。周。匝。始。得。道。夫。疑。又。問。是
以。明。於。天。之。道。而。察。於。民。之。故。曰。聖。人。見。得。天。道。又。知

得。人。事。却。是。這。箇。道。理。看。見。著。龜。之。靈。都。包。得。這。道。理
都。在。這。裏。而。了。蘇。學。索。絲。或。問。明。於。民。物。察。於。人。倫。明

察。之。義。有。深。淺。否。曰。察。深。於。明。明。只。是。天。聖。明。得。這。箇
道。理。爾。又。問。此。與。孝。經。事。天。明。地。察。之。義。如。何。曰。這。箇

明。察。又。到。此。明。察。字。却。別。著。字。到。此。字。則。事。天
之。道。昭。明。事。母。孝。則。事。地。之。道。察。菴。子。所。言。則。事。天

周易集解增釋卷六十六

十二

易明於天之道察於民之故同金去偽鮮先生問義到
 近來全元折問不知做甚功先義對曰教日偶見遺
 言看教段入心遂乘與看教日先生曰道言錄明道論
 多有只戴古人金外不添一字庶如曰思無邪如曰聖
 人以此齊戒以神明其德夫皆足亦有重出者是當時
 齊戒以神明其德夫曰便是聖人也聖人神明這箇本是一箇靈聖底物事自家齊戒便是聖人聖人神明這箇本是一箇靈聖底物事自家齊戒便是聖人
 聖古人所以七日戒三日齋胡叔器問齊戒只是敬不
 先生日也是敬但齊較詳於戒湛然統一之謂齊肅然
 專惕之謂戒到湛然統一之謂齊肅然
 則疑。建安邱氏曰心即神明之舍人能流之而元一
 點之點則此心靜與神明一於樞著我卦之時能以齊
 戒存之則此心動與神明一於樞著我卦之時能以齊
 體枯莖朽葉耳何以神明其德重德如此哉。聖峰胡
 氏曰上文謂著卦爻之理不亂於物而皆具於聖人之

心此則謂著卦爻之用不能不假於物而亦不列能乎
 聖人之心故彼曰聖人以此洗心者此心至靜而理之
 體具也此曰聖人以此齊戒者此心至敬而理之用行
 也蓋聖人明天道而知神物之可與衆民故而知用之
 不可不著以開其先然聖人非齊戒无以神明聖人之
 德教人下筮人下齊戒亦无以神明人之德也。虛齋
 蔡氏曰此明字與察字皆以自然者言如舜明於庶物
 察於人倫也一氣之運消息不齊者天之運也天下之
 給於不一者民之故也明天道故知神物之可與衆以
 神物具有陰陽消息之理也故曰天生神物聖人則之
 察民故知其用之不可不有以開其先者以天下之
 動貞夫一據一理之所存而隨其順逆以為吉凶也故
 曰以明得失之類也。弗次崖林氏曰上言聖人元卜
 筮而知吉凶已具作易之本此承言聖人作為卜筮教
 人知言以於上爻之意也是以字是承上文。戴山
 劉氏曰齊戒即指聖人卜筮時言敬之至也。弗克齊

周易集解增釋卷六十六

十三

沈氏曰神物者靈也以為神則照物於物以為物則神
 之所宗夫是之謂神物天能生之惟聖人起而用之遂
 成決疑之大用故曰龜卜筮在前民用在後故曰前。
 布講義此一節是直指聖人與著之實也與神物謂制
 探著之法齊謂齊在內之思慮戒謂闕在物之物說。
 未次木臣曰惟聖心合神明之全是以心通造化自然
 明白陰陽變化而契吉凶之原知同萬物自然察微利
 害情偽而洞吉凶之遠惟明天道而知著龜可用卜筮
 惟察民故而知吉凶之當開先於民先事而知吉凶前民
 民筮與龜之神物以散民上使民先事而知吉凶前民
 趨避之用而所謂通志宜業新疑者在此矣即聖人知
 來哉往德亦神明其平日退藏無一時一事不脫至於
 卜筮又必齊戒以方其吉山之占於以易開物成務之
 之德焉則其矣神物之足重足以為易開物成務之神知
 既與聖人亦用著卦爻以神明其德。決按朱子以上

四句為聖人作易下二句為聖人用易上四句指義
 文周三聖人下聖人空也聖人之事卜筮如此也
 不尊信之矣本美曰方其占即筮二章觀象玩辭變
 玩占之義但彼就君子說此就聖人說取方其占謂詳
 察占辭之義又有作定字解者未是又按與字下得鄭
 重故實哉曰與聖人在下而用之亦曰與與賢與能
 與與皆尊重之辭也今著龜雜物植中惟聖人知其
 神而用之以下筮則亦如賢人伏處而君相與之也故
 曰與與釋注首
 句解一前字

是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不
 窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利
 用出入民咸用之謂之神

閩陸胡臘反開陸坤
亦反見陸賢通反

閩開動靜之機也 洪按以陰陽之流行者而言則乾坤
也以陰陽之對待者而言則坤者由靜而動也 此即陰

言則坤主靜而乾主動 先言坤者由靜而動也 此即陰
乾坤變通者化育之功也 此就說造化 見象形器者生

物之序也 洪按此句說得廣濶人物俱在內而意則法
主於神物故下即接制而用之謂之法也 法

者聖人脩道之所為 洪按此指與神物以前民用制下
則凶禁人皆避避以避 而神者百姓自然之日用也 洪

此是即脩道之教也 而神者百姓自然之日用也 洪
為善以趨吉避惡以避凶 而神者百姓自然之日用也 洪

之日用也 其自然處便是神 而神者百姓自然之日用也 洪

周易集解增釋卷六十六

高

周易集解增釋卷六十六

十五

厚氏仲翔曰閩開謂也 謂從其之神坤柔象夜故以開
戶者也 開開也謂從震之乾乾剛象晝故以開戶
陽變開陰陰變開陽則柔相推而生變化也 苟以悲
明曰謂一冬一夏陰陽相變易也 十二消息陰陽往來
元窮已故通也 韓註坤道已物 乾道乾先 乾道
曰象 成形曰器 苟孔疏凡物先發而後出故先坤
而後言乾 閩戶謂萬物若室之開闔其戶故云
閩戶謂之坤也 開戶謂吐生萬物也 若室之開闔其
戶故謂之乾也 一闔一開謂之變者 開闔相隨陰
陽進至或陽變為陰 或開而更開或陰變為陽 或開而
運開是謂之變也 往來不窮謂之通者 須往則變來為
往 須來則變往為來 隨運改變不有窮已 恒得通流是
謂之通也 見乃謂之象 苟前住來不窮 據其氣也 氣漸
精聚 露見萌此乃謂之象 言體物尚微也 體贊成形
是謂器物 故曰形乃謂之器 言其著也 朱子語門是
故閩戶謂之坤一既只是這一箇物以其開闔之坤以

其開闔之乾以其開闔謂之變以其窮不謂之道以其
發而末成謂之象以其成則謂之神曰是如也 又曰
以立教則謂之法百姓日用則謂之神曰是如也 又曰
利用出入者便是民生日用却離不得他又曰民之於
易隨取而各足易之於民周適而不窮所以謂之神所
謂活潑潑地便是這意思 苟要與開闔坤理與事并
如此言亦如此這箇只說理底意思 苟要與開闔或問
意山子言言利如何是商利 商利曰却一能如利用出
入之利皆是此說似可疑曰易折言利字謂當做底若
必大於開闔易中多言變通之意如曰得得得得得得
是通問往來不窮謂之通如曰得得得得得得得得得得
便窮謂之通夫解。苟白雲郭氏曰紫辭論變通最為易
之要道而人多易之變通者易之道也 用易之道也 故
孔子於繫辭三致意焉 蓋其義微而難知也 因其微而
難知故以閩戶開闔戶言也 蓋聖人舉進人而易悅者

周易集解增釋卷六十六

六

此歸藏所以先坤也。虛稱蘇氏曰：閻戶謂之坤，統言之則為陰之靜也。分陰陽而言之，則為乾之靜，專坤之靜也。閻戶謂之乾，統言之則為陽之動也。分陰陽而一聞謂之變，動靜相生也。往來不窮謂之通，閻戶謂之不見，乃謂之象，乾知大始也。形乃謂之器，坤作成物也。制而用之謂之法，聖人成能也。利用出入，民咸用之謂之神，百姓與能也。前次豈林氏曰：此發明上文與神物以前民用之意。乾地也，流通言化育之功。著龜之所由生也。見象形器言生物之象。著龜之生也，利用之法。民用之神，正是與神物前民用之象。蓋原始要終而言之也。宋氏木臣曰：聖人與神物以前民用，亦知神物之所由生。民用之所由利，乎天地一氣流行時而靜，如戶斯屬乎陰，而謂之神。時而動，如戶斯屬乎陽。而謂之乾。一聞一亂一歲之氣，存互換謂之變。閻戶往來不窮，萬世之循環元已謂之通。此造化之功，所由發也。

北龜曰：若屬各以其方之色與其體辨之。占人掌占龜。君占體，大夫占色，史占墨，卜人占坼。此制龜而用之法也。漢時一聞一聞歲月時，皆然。講家單就一歲說者，固寒暑變遷於生物之功，易見耳。此節桂見次原。乾坤只是陰陽，首二句兩開說三四句一併說。惟陰陽關開往來而後萬物見象形器。惟萬物見象形器而著龜亦遂生於見象形器中。聖人遂因神物制卜筮之法。以利民象器雖統言萬物，意則重著龜。故先儒曰：此節於造化制於聖人而用於民也。

大陸音泰

是故易有大極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦。

周易集解增釋卷六十六

六

自四象而八卦，答一生兩儀，故曰：每自然之理者，見天地間本有此理。聖人欲因天地自然之理，以畫卦，非意造也。易者，陰陽之變，大極者，其理也。漢按陰陽之變，兼儀象八兩儀者，始為一畫，以分陰陽。四象者，次為二畫，以分太少。八卦者，次為三畫，而三才之象始備。漢按三第一畫為地，第二畫為人，第三畫為天。至重而為六，則以初二為地，三四為人，五上為天。故曰：六爻之動，三極之道。此數言者，實聖人作易自然之次第，有不假絲毫智力而成者。畫卦揲著，其序皆然。漢按此節只說代義，著者，因下節八卦定吉凶，吉凶生大業，是說揲著。此說於此節帶言之。見揲著亦必先三變而成一爻，九變而

周易集解坤釋卷六十六

謂終始萬物。莫盛乎息。息止是生息之意。此一期乃孔子發明伏羲畫卦自然之形體次第。最為切要。古今說者。唯康節明道二先生能之。故康節之言。以二分為四。四分為八。八分為十六。十六分為三十二。三十二分為六十四。猶根之有幹。幹之有枝。愈大則愈小。愈細則愈繁。而明道以爲加一倍法。其發明孔子之言。又可謂最要切矣。與郭子和伏羲畫八卦。只此數畫。該盡天下萬世之理。南軒張氏曰。易也者。生生之妙也。太極者。所以生生者也。曰易有大極。而體用一源可見矣。若夫西叔言大極動而二氣形。二氣形而萬物化生。人與物俱本乎此。此者。也。曰易有太極。而萬物化只是渾淪。渾淪至之理。此所以爲形氣言。傳曰。易有太極。只是陰陽變化。其所以爲陰陽變化之理。則太極也。又曰。三極之道。三極云者。只是三才極至之理。其謂之三極者。以見三才之中。各具一太極。而太極之妙。無不流

行於三才之中也。此外百家諸子。都說屬形氣和。如漢志謂太極爲三。乃是指天地人三氣形。已具而渾淪未列。老子說。有物混成。先天地生。正指此也。莊子謂道在太極之先。則道與太極分爲二矣。不知道即是太極。道是以理之通行者而言。太極是以理之極至而言。惟理之極至。所以古今人物。通行推古。今人物。通行所以爲理之極至。更元二物也。郭秋山王六曰。此易字非書也。生主不窮之理也。禮齋蔡氏曰。易有太極。易者陰陽之變。太極者陰陽之所由變者也。陰陽之所以變者。太極有動有靜也。太極有動有靜。即是一年生二也。一年生二。即是極之理也。自兩儀以上。以至於六十四卦。皆是此理。即一神兩儀也。此爲生主易而言。蓋易是影此理者也。故此太極亦是易中之太極。與周子太極圖者不同。且兩儀四象八卦等字。皆是此理之名稱。此即陰陽之儀形也。四象者。即是天地間太陽少陰

周易集解坤釋卷六十六

少陽太陰。象則謂此第二書之分。太少者。即是那四者之象。也。象與儀一類。八卦之卦字。亦然。故謂卦爲掛。以亦也。後宋皆以兩儀四象當實字。說如謂陰陽爲兩儀。或謂天地爲兩儀。蓋不知此字之立。本在於易。而後或借用之。相承之久。遂作實字用也。教齋胡氏曰。太極理也。道理實大。無以復加。故曰太極。凡事到理上。便是極。不再改移。不得大。是尊大之義。極是至當。以上加也。以虛林氏曰。上古聖人。制器以象。此言聖人畫卦。蓋著之體也。非著則卦不行。非卦則著不立。所以聖人言著而必及卦也。來氏木臣曰。制器著筮之法。爲民用之神。然使易卦不作。著亦何由而立哉。夫易之有儀。象八卦。符陰陽之變。所謂易也。然有簡理以爲之主。象。即太極也。有太極則動生陽。靜生陰。畫一奇以爲陽之儀。畫一偶以爲陰之儀。而兩儀一太極也。陽儀之上加一奇。一偶。爲太陽少陰之象。陰儀之上加一奇。一偶。爲少陽太陰之象。而四象也。太極矣。太陽少陰之上加一奇。一偶。爲一奇一偶。而乾兌離震名焉。少陽太陰之上。各加一奇一偶。而巽坎艮坤名焉。而八卦一太極矣。六十四卦。因此而重之。已耳。海濤德氏曰。易自未有儀。象前伏羲仰觀俯察。見其中有定理。所謂太極也。由是生陽。而奇畫立。生陰。而偶畫立。所謂兩儀也。陽儀上加一奇。一偶。而太陽少陰。生陰儀上加一奇。一偶。而少陽太陰。生所謂四象也。太陽少陰。上加一奇。一偶。而乾兌離震。生少陽太陰。上加一奇。一偶。而巽坎艮坤。生所謂八卦也。八卦既生。而六十四卦。可推矣。此畫卦之序也。同爲要說。八卦定吉凶。須從八卦原頭上說。來故此太極。太極以明卦畫自然之次第。決按蒙引。謂此太極是易中之太極。與周子所云太極不同。但周子所云太極。實從此太極推也。

八卦定吉凶吉凶生大業

一奇一偶。而乾兌離震名焉。少陽太陰之上。各加一奇一偶。而巽坎艮坤名焉。而八卦一太極矣。六十四卦。因此而重之。已耳。海濤德氏曰。易自未有儀。象前伏羲仰觀俯察。見其中有定理。所謂太極也。由是生陽。而奇畫立。生陰。而偶畫立。所謂兩儀也。陽儀上加一奇。一偶。而太陽少陰。生陰儀上加一奇。一偶。而少陽太陰。生所謂四象也。太陽少陰。上加一奇。一偶。而乾兌離震。生少陽太陰。上加一奇。一偶。而巽坎艮坤。生所謂八卦也。八卦既生。而六十四卦。可推矣。此畫卦之序也。同爲要說。八卦定吉凶。須從八卦原頭上說。來故此太極。太極以明卦畫自然之次第。決按蒙引。謂此太極是易中之太極。與周子所云太極不同。但周子所云太極。實從此太極推也。

有吉有凶是生大業 本文定吉凶所以開物而通志生

六十四卦說然只言卦 之用如北未粘卜筮也

韓註八卦既立則吉凶可定 既定吉凶則廣大悉備

吉凶也 萬事各有吉凶廣大悉備故能生天下大事

聖也 朱子語卦書既立便有吉凶在裏蓋自陰陽往

來交錯於其間時則有消長之不同長者使為主消者

使為客事則有常否之或此當者使為善否者使為惡

即其主客善惡之類而吉凶見矣故曰八卦定吉凶吉

凶既決定而不差則以之立象而大業自此生矣此聖

人作易教民卜筮而以開天下之愚以定天下之志以

成天下之事者如此 昔智無據即代既先天者伏羲

所畫之易也後天者文王所演之易也伏羲之易初无

文字只有一圖以寓其象數而天地萬物之理陰陽始

終之變具焉文王之易即今之周易而孔子所為傳

者是也孔子既因文王之易以作傳則其所論固皆專

以文王之易為主然(補)不在伏羲作易畫卦之所由則

學者必將誤認文王所演之易便為伏羲始畫之易只

從中半說起不識向上根源矣故十翼之中如八卦成

列因而重之太極兩儀八卦而天地山澤雷風水天之

類皆本伏羲畫卦之意而今新書原卦畫一儀亦分兩

儀伏羲在荒文王在後必欲知聖人作易之未則當考

周易集解增釋卷六十六

三

周易集解增釋卷六十六

三

分陰陽而謂之兩儀次為二畫以分老少謂之四象又

次為三畫而謂之八卦以揲著則一儀而兩儀之

兩皆有太極之理存焉吉凶生大業有理必有用也

節秋山王氏曰八卦定而到景運退是生吉凶有吉有

凶則利害與而人事作故曰吉凶生大業此聖人於易

不得不竭其旨意以為天下用也石湖俞氏曰八卦

其而定吉凶則足以斷天下之疑矣吉凶定而生大業

則有以成天下之務矣夫易之為書六十四卦其乃可

以占吉凶何為獨言八卦也乎蓋項氏曰凡繫辭之稱

八卦即六十四卦也八卦更相上下為六十四卦故則

以八卦稱之其言伏羲始作八卦者亦謂六十四卦也

吉凶乃易之占筮何為生大業也抑非張子曰有吉有

利害然後人謀作而大業生若元施不宣則何業之有

定矣吉凶既定則趨避之機決利用以出入者而大業

生矣莫不自大極而生之者也 漢按先儒皆以八卦

為後六十四卦故能定吉凶之理是矣而辭則未盡蓋

上節八卦以貞言此節八卦以悔言得八卦貞卦之上每

卦加以八卦則為六畫之卦而可用以筮而定吉凶也

如履乾為乾而更加以八卦則為乾為六為大有為大

壯為小畜為需為大畜為泰以中為乾而更加以八卦

則為履為兌為睽為歸妹為中孚為節為損為臨也除

周易集解增釋卷六十六

博者無非以明卜著之大也。唐蔣泰氏曰：博物欲用與立成器以為天下利亦須有別蓋當初聖人欲以五穀為社食以禽獸為群食以薪火以水供湯之類是博物致用若夫制器以備舟車以濟川遠孤天以藏天下重門擊柝以待暴客之類立成器以為天下利物者天地間見成之物器者聖人所制也若單就物致用似能致得制器今既繼以立成器則五穀六畜之類不可以成器言故須有辨。次處林氏曰：此節是替著龜功用之大舉天地四時日月富貴聖人不一引起以歸於著龜耳大意謂易卦之作志也難由之而大業難由之而生然元著龜則易卦之問何自而行哉故遂承而替之曰：是故法象莫大乎天地而何自而行哉曰：探賈索隱約深致遠莫大乎著龜莫大乎著龜言術數之學織緯之畫皆足以前知若求其精者則莫大於此也。敬齋吳氏曰：上文易有太極四句言作易之序定吉凶生大業言易之用此節贊著龜之大用而充之。

系

周易集解增釋卷六十六

周易集解增釋卷六十六

日凡諸侯大夫皆崇為也而莫大乎富有天下貴為天子之主智則巧述皆用物制器也而備萬物以致用立成器以爲之制莫大乎聖人之制若附數推測非足以知吉凶也而能探時紛紜之端研索機密之訣此取吉凶未形之理推極時地未來之理使執言執此由此而究起吉則凶起不己自此而成莫大乎著龜。此節功用之大何如哉。吉凶雖定何從顯出大業可生何由成就亦在下筮有以致卦爻之用而巳故此節著龜之功與天人並者。漢賈直從天說起以至著龜方得神物之靈聖人上置崇高句可格聖人立言之體蓋有此句則天地君師之序方備夫聖人問世而一出至於天子則與天地並而綱紀乎天地者固宜序於聖人之上也。賈謂眾理繁雜不一者然則事繁難明者皆須決之著龜鉤深如晉獻公卜代驪戎史蘇謂勝而不吉之類致遠如卜世三十卜年七百之類又按前節定吉凶生大業是時功於聖人此節定吉凶成

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見

是凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

見陰贊通反洛陸氏曰王肅作

確漢象以文德王故從各佳

此四者聖人作易之由也。按按上三個聖人指伏羲太

洛書只等說故本美

註曰聖人作易之由河圖洛書詳見啟蒙。

周易集解增釋卷六十六

伊川程子曰孔子感麟而作春秋然麟不出春秋豈不... 一物相... 以是知天地變化... 與天道云者易而已矣... 得細釋所云圖書卦書二說... 是以致此終始多說而愈致疑... 足信自啟陽公以來已有此說... 語皆有是言而諸儒所傳二圖... 於河圖與易之天一至地十者... 之數則周易之所自出也... 言伏羲受河圖以作易... 安知河圖非其中之一事耶... 一瑞然其法象之規模必有... 地之陰陽之氣雖各有象然... 圖之出於後五十有五之數... 所以深發聖人之獨智又非... 也是以仰觀俯察遠求近取... 之陰陽奇偶可得而言難兼... 非一而不害其得此而後決... 氏曰河圖昧乎大統則八卦... 則九疇而不過文集。節曰... 書八卦洛書出而後定九疇... 為卦洛書非字也。大禹書... 陳洪範文王用八卦而演周... 書書於八卦九疇成於周易... 齊蔡氏曰效學也。象形也... 考者聖人效象之而易道以... 以明神物圖書天地造化之...

二

周易集解增釋卷六十六

備教者聖人則之而易法以崇此乃作易之旨也... 峰胡氏曰四者聖人作易之由而易之所以作也... 其數又以卦之神物始焉。黃湖胡氏曰神物謂... 之而四十九之用以行變化謂陰陽效之而卦又動... 備象謂日月星辰指度失度而吉凶見象之而卦又有... 以斷吉凶則書則奎木水火土生成克制之數則之而... 卦畫方位定皆作易之本也。臨川吳氏曰河圖... 時河出龍馬背之旌毛後一六前二七左三八右四九... 中五十以其旋毛如星點而謂之圖義則其陽奇陰... 偶之數以書卦生著尚治水時洛出神龜背之旌毛... 九後一五三古七中五前之右二前之左四後之右六... 後之左八以其折又如字書而謂之書高則其日一至... 九之數以叙洪範九疇洛書難出於書卦生著之後而... 并言之者亦言其理之一如言著筮而并及龜卜也此... 第七節之終既言著筮卦爻而云是與神物獨指著而... 未原也。節石河俞氏曰前云是與神物獨指著而... 蓋承上文考之德此云天生神物乃指著與筮並言... 承上文莫大乎著意此二物皆能前知故皆謂之... 孰生之天生之也則之者以之為法也後云河圖洛書... 亦守神物也故皆言則之。虞齊蔡氏曰此聖人兼伏... 義與大禹於易言敬時者常說也以其理之一也如五... 曰焉探當乎世三運其門而不入禮亦帶焉言也又聖... 人立象以盡意云云以盡其古此聖人亦兼伏羲文王... 周公而言也。依事例故蒙云河圖之虛五與十者大... 極也洛書而虛其中五則亦大極也非以洛書之中五... 河圖之中五與十為大極也。是去其五與十者不用而... 使中五以為大極也。蓋太極元象故虛也。洛書以一... 二三四而合九八七六數橫十五而互為七八九則... 亦四象也。蓋數始於一而終於十本是一箇渾淪之物... 也故一必合九二必合八三必合七四必合六今洛書... 亦一與九對二與八對三與七對四與六對是理也... 其縱橫十五而互為七八九六者一與九為縱九為左...

元

周易集解增釋卷六十六

陽之數一連中五為六則為老陰之數或二與八為一
八國少陰之數二連中五為七則為少陽之數或三之
於七亦一也七國少陽之數三連中五為八則為少陰
之數或四之於六亦一也六國老陰之數四連中五為
九則為老陽之數或謂之互老六與九交至七與八交
互也其七八九六各重見也。次崔林氏曰此言聖人
作易之由神物著龜也聖人則之而立卜筮之法日月
星辰書夜寒暑之往來人物之生死榮辱天地變化也
聖人效之而為著策卦爻陰變為陽陽化為陰之變化
日月星辰順度則吉逆度則凶風寒而陽順時則吉不
時則凶此天垂象見吉凶也聖人象之而為卦爻之吉
凶蓋順理則吉逆理則凶也。即何氏借曰按周書之
說其詳不可得而闕矣然於見於尚書論語不可
說也春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河
龍圖發洛龜書來河圖有九篇洛書有六篇孔安國云
河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以書八卦

三

書與今河洛二圖合在易書戴記中取而補之
傳有劉牧者兩易之乃以九為河圖十為洛書致後
來嚴汝吳卓儒以為對之實識雖凡下而為人亦贊
非致改易置圖書之名也蓋其初所傳但得二圖不
分列何者為圖何者為書是致混淆其論殊可恨。
著龜之用雖大而制用之法皆因造化而成者以故
天生神物植物有莖節物有節聖人則之用著為筮而
奇偶老少則之於其筮用龜以上而兩露靈龜則之
於其文若卜筮之始有變化在天成象在地成形各有
變化聖人效之於筮而九六迭用效之於卜而生克互
呈也卜筮之於有吉凶知各祥天垂象而見吉桑致異
天垂象而見凶聖人象之得斷吉而象休微失斷凶而
象休微為天不受道龍馬負圖而出於河以五生數統
五成數而同處其方數之體也地不受道神龜負書而
出於洛以五奇數統四偶數而各居其所數之則也此
之皆易理也聖人則圖而用學蓋之法其所為傳也八

周易集解增釋卷六十六

三一

卦者已備則書而用數橫交錯之法其所為儀象八卦
者亦符蓋易一陰陽也圖書亦一陰陽也木陰陽以作
易孰謂天地圖書非聖人作易之原乎。漢按易本主
著而聖人帶說易本法河圖而聖人帶說洛書故河
出圖云云斯當以吳臨川之論為是蓋圖書之出雖有
古今先後之不同而其理則一所謂河出圖洛出書聖
人則之者亦沒言聖人書卦說其原皆出於天知言
以下蓋者尚其占與與大乎皆之類易之書皆自
與卜之法乎亦言其理之無異而心故上三句聖人但
指伏羲此一句聖人須兼蓋焉而故象則曰在河圖則
乾坤坎離分居四方兌震巽艮分居四虛在洛書則乾
坤離坎分居四方兌震巽艮分居四隅以圖配八卦理
已難明以書配八卦更不易曉但故象在洛書則
木義惟以四象配圖而不以八卦配圖或故象在洛
須詳說又按存疑引王華川之論并謂圖書並出於
羲之時而潘友頌又謂程子之言聖人見河圖洛書而

畫八卦則以所洛書為與同出矣然箕子明曰天乃
錫禹其說不可易也但啟蒙圖書並言時講有圖書俱
屬焉其說不可易也但啟蒙圖書並言時講有圖書俱
說畫卦亦尚不通又按圖書理雖難通而義又各就原
天地之始雖太極先動而生陽而後靜而生陰說人事
言陰陽尚並重故河圖陽五居中以陰為主也至唐虞
於四象則北東以陽為知南西則以陰為主也至唐虞
以後陰漸有侵陽之勢經曰泰倫攸異則難以竟齊為
君其細常倫紀已有倒置者天於是賜聖人以洛書為
俱居正位以統四隅之陰余以扶陽抑陰之義示聖人
所謂泰倫攸異者謂君尊臣卑父坐子立夫劉妻范哉
然整齊也故不獨三帶劉氏易置圖書固非即唐孔氏
及程子以為圖書並出亦非也夫能研究陰陽之說則
圖在前書在後圖書之理測遠書之理切實顯明矣言
蓋所以輔圖以
細紀人倫也

周易集解增釋卷六十六

三

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以
斷也

四象謂陰陽老少 漢按此四象與前兩儀生四象之四
象言此則謂聖人既重六十四卦後定九六七八之象
或以九六示人若一爻變二爻變是也或以七八示人
若四爻變五爻變示人以此祈值之卦爻 漢按此象就標
爻變是也 若六爻變六爻不變及三爻變者看卦辭是也示人以
若六一爻變二爻變四爻變五爻變者看爻辭是也
右第十一章此章專言卜筮 漢按朱子因聖人著龜並
在筮也觀首節二節
五節六節九節可略

朱子語天地之間只有陰與陽兩箇字看是甚麼物象
都離不得只就身上體看總兩眼不是陰便是陽家指
指在這裏却着不得到物象不是仁便是義不是剛便
是柔只自家要做何前便是陽後便是陰未消別
看只是一動一靜便是陰陽伏義只因此畫卦以示人
若只就一陰一陽又不足以該衆理於此錯綜為六十
四卦三百八十四爻初只是許多卦爻後來聖人又繫
許多辭在下如它書則既有這事方說出這箇道理易
則未曾有此事先假託都說在這裏如書便有箇堯舜
有箇禹湯文武周公出來做許多事便說許多事今易
則元未曾有聖人預先說出時人占考大事小事元一
能外於此聖人大抵多是無成又曰雖是一陰一陽只
中之辭大抵陽吉而陰凶亦有陽凶而陰吉者何此
蓋有帶為有不當為若虛為而不為不當為而為之難
陽亦凶又曰聖人內卦爻以無成多利於正未有不
正而利者如云夕惕若厲無咎若占得遠爻必是朝乾

周易集解增釋卷六十六

三

夕惕戒謹恐懼可以无咎若自家不曾如此便是有咎
如云直方大不習无不利若占得這爻須是持自己
體看直方是方是夫去做果事必得其利若自家未是
直不曾方不曾夫則无所往而得其利此是木爻辭也
此到孔子又是添說了如云敬以直內義以外方未
只是卜筮聖人為之辭以曉人便說許多道理在上今
學易非必待遇事而占方有所戒只平居玩味看他所
說道理於自家所處地位合是如何故云居則觀其象
而玩其辭動則觀其變而玩其占孔子所謂學易正是
平日常學之想見聖人之所謂讀易乎人之所謂讀
想是胸中洞然於易之理无纖毫蔽處故云可以无大
過又曰聖人繫辭於卦之理也天下之理止極萬事不離
乎陰陽故因陰陽中推說萬事之理今要占考難小
事却有如占得不利有攸往便是不可出路利涉大川
便是可以乘舟此類不一而足聖人懼後世不能與知也於是
其辭則示人以意而已

周易集解增釋卷六十六

三五

告之辭以告之定其辭以斷之曰示則使人有所見曰
 曰此章凡八稱聖人皆指伏羲只繫辭以告是文王周
 公事首揭大易何為者也一引為問辭喚起一章大意
 而以大易開物以下為答辭盡說始下筮其下六箇是
 此一箇是以答發明下筮意故本義謂此章中言下筮
 照雖專言卜筮而伏羲才卦之法其細領已備見於足
 而圖書為作易之原亦因是而發焉此皆不可不知也
 成峰胡氏曰示四象所以開物繫辭斷吉凶則可以
 之意也。石門梁氏曰易之始作也其象而亡其辭
 則示人以意而已。梁氏曰易之始作也其象而亡其辭
 見意也故後聖人禮之而又繫之以辭為所以告其得
 失也定之以吉凶為所以斷其從違也聖人教人之意
 於是盡矣。來氏木臣曰夫造化以作易正以前民用
 也探著求卦之後有七八九六有少陽少陰太陽太陰

周易集解增釋卷六十六

三五

多講象者此曰定之以吉凶則指大周卦爻之辭言
 二字已備各專利无咎等蓋辭已可知吉凶矣又必明
 繫吉凶字者欲人尤易知也繫辭定吉凶本是一種道
 理又分作兩項又按此章講家俱著龜平說然第三第
 四第七第七共四節尚可兼著龜至於第一第二第五
 第六第九五節則難兼說也第一節本義卜筮二字
 斷不可混蓋卜筮猶俗
 括所云卜易云爾
 易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之助者順
 也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天
 祐之吉无不利也
 釋大有上九爻義然在此无所屬決按屬者竹連屬也
 言此節與上下兩章
 其義俱不
 或恐是錯簡宜在第八章之末決按聖人前
 是文言傳體與第八章所釋七爻不異自應在臨之招
 也之下本義用一恐字者因從來先儒未嘗說是錯簡
 此是朱子特見故用恐字以示詳慎下遂接曰宜在
 八章之末則固決斷之辭矣凡謂承上章之辭者皆非
 也然在朱子以前之儒其說不必論
 獨怡在朱子以後者猶仍其說也
 朱子語上九以陽剛居上而能下從五六陰柔從陰
 也大有惟六五一陰而上下五陽應之上九能下從六
 五則為履信思順而尚賢蓋五之交孚信也而上九履
 之謀退不居思順也志從於五尚賢也天之助者順
 人之所助者信所以有自天祐之吉无不利之象若元
 聖辭此數句此文遂元收統以此見聖人讀易見文辭
 有不分明處則於繫辭傳說破如此類是也蓋履六五
 次盧林氏曰履信思順就上九本身說不云履六五

之信思六五之順尚賢方作尚六五之賢蓋自己信順
而天能用賢所以受祐於天吉元不利也。谷氏拙候
曰易言天夫子兼吉人各得人心便合得天心也天人
只一理須看兩所字只從自己信順處便決其為天人
折助履信思順非履即信思即順所履皆信所思皆順
也信順為名履履則一也信何履順何以思思信
以質實為名信履則一成而不變順以委蛇為名惟思
則萬轉而不礙信在心而曰履順在事而曰曰內外交
致之妙其實只是善善善滿而行不亂思思不忘物非
又以二字不可思尚賢謂從信順之德而又去尊尚賢
人無非信順之詩為也是實順不疑天有不合人而
人人助之故自天祐之吉元不利。即恭此意後以又
以字不可忽謂以信順尚賢也。抑蓋此詩後以又
非訓助字解味一助字蓋必已為之矣而天特助之知
事專者已自着九而人為助之正不問天而問已之意
也天所助惟履人所助惟信兩所字疊信順在已自備

周易集解增釋卷六十六

庚

天人協助也然天助微於人賦。汪氏伯倫曰大有上
九曰自天祐之吉元不利意天意祐上九哉有所以
祐之者也蓋祐之為實助之謂也天無私助助心於
人亦无私助助心於信善人歸即天與蓋知天之所助
非无故也今上九下從六五之賢是其身所履者信極
誠而無妄心所思者順循理而不拂而又以此履而思
者崇尚乎賢士真大君信順之極滿而不溢者也克當
天人之所助是以自天祐之吉元不利擬議此又人當
善居其有矣。漢按林次聲謂履信思順就上九木身
新尚賢方說到尚六五之賢來本臣以信順貼六五未
是又按劉石芝曰祐者助也四句泛言其理履信以下
方就文說然信也順也亦須履文義是也又曰履信思
順亦就從六五看出非也蓋信順是說上九一生而信
以此信順之德尚賢方說從五故以又字到之又按統
一卦論六五是君餘五又皆臣也故曰垂得尊位大中
而上下應之就上九一文論則上九是君六五又是臣

也故曰賢尚賢如竟之於舜是也又按朱子謂此節宜
在第八章之末張子曰曰宜在立心勿恒山下蓋上莫
益之故此言多助也郭曰雲則以為宜在易曰慎懼往
來之上蓋以上篇七又皆不稱易曰下篇十一又前三
又皆別以易曰後八又聖人先自發論而後引易曰大
有上九亦別以易曰玩其文聲當在成九四之上也郭
氏引體則甚
子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子
曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變
而通之以盡利鼓之舞之以盡神

周易集解增釋卷六十六

辛

元有窮盡則可見矣已余以其靜而言對待之易也變
四字便該變通鼓舞以事而亨謂以易之用見於事者
得下文意變通鼓舞以事而亨乃聖人制卜筮之變以
通之亦當兩子曰字疑衍其一蓋子曰字皆後人所加
故有此誤如近世通書乃周子所自作亦為後人每章
加以周子曰字按胡五萃於通書其設問答處正如此
也按通書亦有設為問
也甚處正如此章之體
伊川程子曰言貴簡言愈多於道未必明杜元凱却
此語云言高則旨遠詳約則義微大率言語須是涵養
而有餘意所謂言不盡意是聖人設問之辭曰也是如此
書不盡言言不盡意是聖人設問之辭曰也是如此

周易集解增釋卷六十六

三

是不足以盡意。故立象以盡意。言不足以盡言。故又曰。立象之盡意。不獨見聖人有遠意。思焉。則象自是也。象上有遠意。設非以盡情。情不曾聖人有情。又有情。自是卦上有遠情。情。但今既不得。那度是。如。下。繫云。中心疑者。其辭先誼。善之人。其辭薄也。理會他。不保不。知。如何。見。先。不。明。知。卦。中。那。變。見。得。如。此。沉。思。之。久。曰。看。來。情。情。只。是。前。好。與。不。好。如。此。引。上。陰。陽。是。多。一。第。陽。道。是。不。好。或。情。便。是。好。如。得。如。臨。便。是。好。底。卦。便。是。真。情。林。學。象。師。問。立。象。設。卦。繫。辭。是。聖。人。發。其。精。意。以。見。於。畫。變。通。鼓。舞。是。聖。人。推。而。見。之。於。事。孫。曰。是。同。上。變。而。通。之。以。畫。利。鼓。之。舞。之。以。畫。神。主。象。設。卦。繫。辭。皆。謂。上。畫。之。用。而。天。下。之。人。方。知。所。以。避。凶。趨。吉。奮。然。有。所。與。作。不。知。手。之。舞。之。足。之。蹈。之。之。意。故。曰。定。天。下。之。吉。凶。成。天。下。之。禮。者。蓋。莫。大。乎。鼓。舞。也。猶。懼。天。下。之。人。勉。之。為。善。相。似。用。鼓。舞。又。問。鼓。之。舞。之。以。畫。神。又。言。

鼓天下之物者。存乎辭。鼓舞也。是振揚發明。底意。思。也。曰。然。蓋。鼓。舞。警。覺。使。人。各。為。其。所。當。為。也。如。初。九。當。臨。則。鼓。之。以。勿。所。九。二。當。見。則。鼓。之。以。利。見。大。人。若。元。辭。則。都。發。不。出。五。陽。道。夫。鼓。之。舞。之。以。畫。神。亦。如。成。天。下。之。禮。之。義。鼓。舞。有。發。動。之。意。鼓。天。下。之。物。者。存。乎。辭。因。易。之。辭。而。知。吉。凶。後。如。此。矣。夫。大。象。問。鼓。之。舞。之。蓋。有。以。作。典。振。起。之。使。之。還。善。而。不。自。知。否。曰。鼓。之。舞。之。使。無。所。用。九。日。是。聖。人。教。之。如。此。故。公。謂。言。不。盡。意。者。非。蓋。它。不。曾。看。主。象。以。盡。意。一。句。推。其。言。不。盡。意。故。立。象。以。盡。之。學。者。於。言。上。會。得。者。深。於。象。上。會。得。者。深。蓋。氏。問。鼓。舞。言。不。盡。言。言。不。盡。意。一。章。立。象。盡。意。是。親。奇。偶。兩。畫。已。含。變。化。无。有。窮。盡。設。卦。以。盡。情。情。謂。有。一。奇。一。偶。設。之。於。卦。自。是。盡。得。天。下。情。情。皆。靜。便。新。其。言。凶。變。而。通。之。以。盡。利。死。言。占。得。此。卦。陰。陽。老。少。交。變。回。其。變。便。有。通。之。之。理。鼓。之。舞。之。以。畫。神。未。占。得。則。有。所。疑。既。占。則。無。所。疑。自。然。使。人。脚。輕。手。快。行。得。順。化。如。大。

周易集解增釋卷六十六

元

術之授言顯道神德行是故可與剛辭可與祐神定天
下之吉凶成天下之亹一皆是鼓之舞之之意也元拓
鉅。建。安。却。氏。曰。書。以。記。言。言。有。非。書。所。能。述。言。以。道
意。意。有。非。言。所。能。述。於。是。聖。人。為。之。立。象。以。示。人。使。之
觀。象。而。意。自。得。為。之。繫。辭。以。斷。吉。凶。使。之。玩。辭。而。言
明。情。實。也。偽。居。也。人。之。情。偽。何。奇。焉。自。六。十。四。卦。既
陳。而。是。非。得。失。居。然。可。見。故。足。以。盡。情。偽。變。通。以。事
謂。因。其。卦。之。變。而。通。之。使。人。凡。有。所。為。知。所。趨。避。故。足
以。盡。利。鼓。舞。以。心。志。謂。其。奮。然。有。所。起。也。方。其。未。也。則
人。心。有。疑。而。不。敢。為。既。占。則。自。然。作。興。而。不。厭。也
足。以。畫。神。立。象。設。卦。繫。辭。三。者。皆。作。易。之。體。變。通。與
二。者。言。用。易。之。事。故。曰。言。作。易。之。體。變。通。與
言。象。卦。變。通。佈。下。蓋。之。本。末。也。蓋。易。非。象。卦。無。以。立。本
非。變。通。无。以。達。用。故。如。此。立。言。後。而。節。發。明。此。意。第
二。節。乾。坤。成。列。乾。坤。字。指。卦。象。易。立。乎。其。中。易。字。指。變
通。形。而。上。之。道。形。而。下。之。器。又。是。言。卦。象。化。裁。之。變。推

行之過又是言變通。聖人以六十四卦三百八十四
九。蓋。天。下。之。事。理。則。卦。爻。之。辭。能。盡。天。下。之。言。可。見。也。
如。乾。初。九。潛。龍。勿。用。未。任。者。得。之。則。當。德。納。以。待。時。在
仕。者。得。之。則。當。引。身。而。退。避。在。庶。民。得。之。則。不。利。有。所
往。在。商。賈。得。之。則。宜。深。藏。而。不。市。若。以。天。子。之。尊。而。得
此。爻。亦。或。時。當。主。龍。事。當。謹。密。即。乾。初。九。一。爻。之。辭。而
天。下。之。人。皆。可。用。如。此。則。六。十。四。卦。三。百。八。十。四。爻。之
辭。足。以。盡。天。下。之。言。也。可。見。矣。故。曰。繫。辭。為。以。盡。其。言。
。楊。氏。建。秀。曰。此。言。聖。人。作。易。之。意。其。散。在。六。十。四。卦
之。爻。象。其。聚。在。乾。坤。之。二。畫。聖。人。用。易。之。道。其。散。在。天
下。之。事。業。其。聚。在。一。身。之。德。行。。節。何。氏。格。曰。兩。言。子
曰。子。先。自。問。而。後。復。自。答。也。。交。氏。本。曰。聖。人。與。民
同。患。之。意。未。至。无。窮。類。書。以。繫。之。兩。言。不。能。盡。半。之。於
書。言。以。道。之。而。意。又。不。能。盡。於。之。於。言。聖。人。處。世。之。意。
其。終。不。可。見。乎。聖。人。見。天。地。萬。物。之。理。不。外。於。陰。陽。而
陰。陽。不。外。於。奇。偶。於。是。畫。一。奇。以。象。陽。畫。一。偶。以。象。陰。

對待之中便有元窮變化而言與言不能盡者蓋言之於立象中矣即此象而摩盪之故為六十四卦三百八十四爻則時有消息位有當否而天之術性而動若謂之情拂性而動者謂之偽皆已括無遺情偽言而意亦盡矣即此象卦而發揮之專以象而全體之美蓋繁以文而一節之美而而稽實以待虛存體以應用盡人而可行言畫而意亦盡矣於是制為卜筮即象之起時者裁為七八九六之數即其變處使人推而行之吉者起凶者避往元不通而利畫焉即象之變通者以激勸乎人吉必起凶必避莫知誰為而神畫先立象設卦繫辭而易之體立交通鼓舞而用行聖人之意容不有畫者哉 設卦一節在立象之後繫辭之前蓋畫畫意之統放畫言之端也 立象設卦繫辭三畫者作易之事變通鼓舞二畫者用易之氣 決此立象設卦之伏義畫卦詞句文周聖人兼指三聖人如其言其字指伏義畫代義立象設卦而未有言文周繫辭是畫其所欲

周易集解增釋卷六十六

言而末言現此句則作易雖兼三聖人其實文周已足述伏羲之作而孔聖又詳述之耳又按第二句方露出卦字則主象自然單指奇偶二畫卦字則兼八卦與六十四卦也至第為象字使兼象卦二字與有以八卦為象者非也又按三之字俱指代也

乾坤其易之經邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

無陸氏曰於粉反徐於憤反王肅又於問反 緼所已蓄者 緼與 循衣之著也 決按禮記玉藻云緼者著即棉脂乾坤兩畫為易之緼倘言為易之體實總之一部易起於奇偶兩畫也 易之新有

陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤 決按本文乾坤本義乾即此三畫為乾坤自兩儀而四象而八卦而六十四卦陽爻凡一百九十二總從兩儀之一奇生故曰凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位 決按此畫卦一奇於左而陽之位定畫一偶於右而則二者成列而易之體立矣 決按奇偶二陰之位定也 乾坤毀謂卦畫不立 決按乾坤既無則乾坤或幾乎息矣 坤毀則元以見易易既不見則陰陽之變化不行故曰易不可見則乾坤或幾乎息矣

周易集解增釋卷六十六

朱子語乾坤其易之緼即乾坤成列而易立乎其中道又只是言立象以盡意設卦以盡情偽易不通只是一箇陰陽奇偶千變萬化則易之體立若奇偶不交變奇純是奇偶純是偶去即象見易不可見則陰陽奇偶之用亦何自而構闢在天地一如何曰開天地甚原事此皆是說易不外奇偶兩物而已元祐乾坤其易之緼邪緼之緼是前胎骨子為人惟乾坤易之緼向論未敢緼之緼是前胎骨子為人惟乾坤易之緼義易已著此理乾坤即是體象與必不乾坤其日之緼上乾坤或幾乎息矣自易道統體而志則乾坤坤道不一乾坤之外惟不在外故曰乾坤毀則元以見易然易不可見則乾自乾坤自問乾坤其易之緼邪乾坤或幾乎息矣 決按乾坤成列便是乾一陰二陽三爻四卦都成列了其變易方立乎其中若只是一陰一陽

周易集解增釋卷六十六

四三

則未有變易也。又曰有遠卦則有遠變。易元運卦使元
 運易了。又曰易有太極則以易為主。此段又意則以乾
 坤為主。林學安銀問乾坤成列而易立乎中。是謂兩書
 之列八卦之列。曰兩書也是列八卦也是列。六十四卦
 也是列。同上。乾坤成列易立乎其中。只是說乾坤二卦
 易是易之書。與天地設位而易行乎其中。不同。天地設
 位。却是說易之道理。吳大猷乾坤成列無以見易。易
 只是陰陽卦畫。說連幾箇卦畫。過箇甚。寫出。即陰陽造
 化。何處更得易來。只是反覆說易不可見。則乾坤成列
 乎息。只是說探著求卦。更推不去。說做造化之理。息也
 保不若前說較平。則乾坤成列。天地設位。而易行乎其
 中。如易立乎其中。豈非乾坤成列之後。道體有所寓。而
 形見其立也。有似如有所立。卓爾之立乎。曰大猷易之
 言。乾坤者多以卦高立乎其中。只是乾坤之卦既成
 而易立矣。况所謂如有所立。卓爾。亦只是不可及之意。

周易集解增釋卷六十六

四三

。虛齋蔡氏曰。自乾坤成列以下。皆以明乾坤所以為
 易之經也。次虛林氏曰。聖人立象以盡意。說卦以盡
 情。儀要不外乎陰陽奇偶二書而已。故曰乾坤兩書其
 情儀。要不外乎陰陽奇偶二書而已。故曰乾坤兩書其
 易之經。乾坤成列以下。皆發明其意。本義經所包。皆
 猶云衣之著。蓋經緯為衣。乾坤兩書為易之著。亦猶
 衣之有著。易之經。猶云易之體。易之經與易立
 乎其中。之易字。不同。易之經。是易之體。易之經與
 之易。是易之體。陰陽奇偶二書。乃易之體。著。變。化
 乃易之用。下節形而上之道。形而下之器。是明易之體
 化。義之變。至指之天下之事業。是明易之用。抑止卷
 揚氏曰。經與門皆指奇偶二書。奇偶有體。陰陽爻象
 之所立。故曰經。而以成列。結之。固開互用。陰陽往來之
 所由。故曰門。而以合德。德之。克。齊。沈氏曰。乾坤指奇
 偶二書。乾坤指奇偶二書。若指乾坤。則於六十四卦。上
 指易。指於乾坤兩書之中。也。乾坤成列。者。蓋指卦之初
 一奇一偶。由是相摩相盪。變化元窮。六十四卦三百八
 十四。爻不運。乾坤兩書變化而成。故曰易立乎其中。此
 所以為易之經也。說謂二書不立。息。謂變化不。行。設
 而不可見。而乾坤之用。亦幾乎息矣。須知畫未列。時未
 嘗。元。易。未。變。時。乾坤亦未嘗息。特以卦畫不立。則
 以見乾坤變易之功用耳。乾坤指奇偶二書。以
 言。凡卦爻。著。策。俱。包。在。中。天地設位。而易行乎中。以
 造化言。乾坤成列。而易立乎其中。以卦位言。決按朱
 子前之儒者。設。理。雖。漸。有。當。必。至。朱。子。而。折。其。中。如
 胡安定。張子。蘇東坡。乾坤竟指天地造化言。則乾坤
 乾坤或幾乎息。聖人必不見之。言。惟。其。辭。句。難。通。故。朱
 子皆不取其說。至於形而上者。謂之道。形而下者。謂之
 器。程朱。他。處。亦。指。人。物。說。此。本。義。貼。卦。爻。陰。陽。說。者。方
 與。上。下。文。連。接。也。疑。此。二。句。本。說。卦。爻。陰。陽。程。朱。則。情
 樂。說。人。物。猶。寂。然。不。動。感。而。遂。通。天。下。之。故。本。是。說。說
 程朱。多。借。來。說。心。志。聲。氣。動。志。五。子。本。說。人。之

周易集解增釋卷六十六

四

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之道舉而錯之天下之民謂之事業

上陰時亨反錯陰氏曰七故反木又作指

卦又陰陽皆形而下者次按卦又陰陽謂卦又中之陰

其理則道也陰陽二畫成列於方策之上顯然可見故

而在器之先故夫子先說道本義則承上節說來故先

解形而因其自然之化而裁制之變之義也即指探著

言掛一分二揲四端奇皆因陰陽自然之化而裁之為

趨吉避凶變通二字上章以天言此章以人言上章變

之理矣則指制法之聖人而言當端功聖人不可移謂字在之字

明道程子曰如形而上者謂之道不可移謂字在之字

下此孔子文章未公技則學格道形而上為道形而下

為器須如此說器亦道亦器但得道在不察余與後

已與人本義師訓有器器也無形為道繫辭曰形而

上者謂之道形而下者謂之器又曰立天之道曰陰與

陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又曰一陰

一陽之謂道陰陽亦形而下者也而曰道者惟此語截

得上下最分明原來只是道要在人然而裁之也且

劉師訓朱子語則形而上者謂之道形而下者謂

之器如何分形器曰形而上者是理才有作用便是形

而下若問陰陽如何是形而下者曰一物便有陰陽

理之事業是也理雖小皆形而上者然未之辨形而上

者形而下者形而上底虛渾是道理形以下底實便是

器又曰形是道形惟以上便為道以下便為器道箇分

別得最親切故明道云惟此語截得上下最分明夏前

周易集解增釋卷六十六

四五

坤天地之性情君子居器亦道道亦器也道不常離

周易集解增釋卷六十六

形者謂動而可見之時自此以上則元體故謂之道即
上文所謂易也自此以下則有體故謂之器即上文所
謂乾坤奇偶之書也理一而神器兩而化聖人因其自
然之心而裁制之故謂之理元氣書之生也亦元氣
聖人則裁制之為六書裁為上下為內外裁有定體行
元定用如乾之文雷潛而行潛之象則潛為通當見而
行見之事則見為通事者業之未成業者事之已成
蒙巽張氏曰易者道也乾坤者器也道形而上神則妙
之器形而下體則著之道之與器本不相離散而在天
地萬物之間者莫不皆然化而裁之以歸諸中言出自
是而定之所以推而行之以極其用象器自是
而為書之所由通也聖人出而有為之何為哉觀時會
通象易以指諸天下大治以建大功以成其為聖也
乾象之異道也。由包犧氏而下莫不同之。易十三卦制
器變通之序明矣。石湖俞氏曰道无形故曰形而上
者器有形故曰形而下者如卦有上下之體又有對泰

中

周易集解增釋卷六十六

出潛離隱之理形而上者也元以二一畫象之形而下
者也諸卦爻皆然此乃本義之正意其後先儒引用或
臣以本極為形而上者陰陽為形而下者則皆借用
之猶寂然不動感而遂通本指著卦先儒盡信論以人
心亦元不可語類同形而上言何以形言朱子曰此言
最的當若以有形無形言之便是物與理相離之言
謂此大學所以不言窮理而言格物也便見我儒之言
道與佛老不同朱子曰指器為道固不得離器言道亦
不得此一節用形而上者謂之道一句冠在上而極
不為蓋先有此道理而後有此卦爻變化之器以象之
既有此卦爻之器則有化裁之變又有推行之道又有
舉而措之天下之事業一皆此道之灌注流行者也故
或問朱子曰裁也行也措也皆只是裁行指道而言是
。漢義曰首二句中立象設卦意化裁二句中變通畫
利意舉而措之中鼓岳書神意。形而上者謂之道於
於器而後行形而下者謂之器得其道而无散收於人
悟易於心在道不溺於元在器不陷於有也。來氏未
臣曰乾坤成列正為寓理之具是卦爻奇偶易之形也
形而上者動而後者為陽之道靜而順者為陰之道是
乃本極本然之理謂之道形而下者一而實者為陽之
形二而虛者為陰之形是乃奇偶一定之理謂之器至
於陰陽進退之極各有自然之化因陽進之極而裁之
為陰因陰退之極而裁之為陽陰陽屢遷謂之變即其
變處推而行之起吉避凶心元疑惑行无固礙計以通
立此變通之法而指之天下使民皆知因筮以求變因
變以求通則何事不立何功不成謂之事業此象不可
以不序而立象足以盡意也。決按程朱所講形上之
道形下之器俱是說說天下之理非此即正解也朱
齊說得善明又按第五章曰一陰一陽之謂道也朱
謂易等語俱是本有是字而義未明聖人特釋之故曰
之器俱是先天有上教字聖人以得名之以器名之故曰

中

謂之謂中庸謂之中謂之和謂之性謂之教一統

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形察象其物

宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行

其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

重出以起下文 漢按此重出與四書所引重出不同四

猶朱子語錄中門人各錄其言故有數段中止其數字

者此曰重出以起下文則見聖人將此數句重說一處

以起下文也重

出猶曰重言 孔疏是故夫象聖人有以見天下之賾至是故謂之爻

周易集解增釋卷六十六

極天下之賾存乎卦鼓天下之動存乎辭為此故史引

其文也且已下又云存乎爻存乎通存乎其人應存乎

存之事所以須重論也程氏敬承曰聖人見天下之

賾見賾之皆道也見天下之動見動之皆道也惟見通

於賾而立卦故卦可用以極賾惟見道於動而繫辭故

辭可用以鼓動。來氏本臣曰聖人設卦繫辭元非盡

意以資民用用易者貴得聖人之意也昔伏羲聖人見

天下物理之賾莫非道也於是擬其形察而畫卦以象

其物宜故謂之象象立而文生周公聖人見天下人事

之動莫非道也於是觀會中之通以行典禮繫辭以新

吉凶故謂之爻。上古聖人作易之事從是此節則三

朱子分章在第八孔疏云六章者古今分章各不同也

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

卦即象也辭即爻也 漢按辭字已見上節似不必繁因

卦字上節未見欲釋卦字故一併

陸氏公紀曰言卦象極言天下之深情也。宋氏仲子

曰欲知天下之動者在乎六爻之辭也。韓註辭爻辭

也爻以鼓動我天下之動也。孔疏極天下之賾存乎

卦者言窮極天下深賾之動存乎卦言觀卦以知賾也

鼓天下之動存乎辭言窮極天下之動存乎辭言觀辭

以知得夫也。宋子語極天下

之賾者存乎卦是說出天下之動如鼓之動之初如

九初當濫則鼓之以勿用九二當見則鼓之以利見大

人若元辭則却發不出了。吳必六卦卦即象也辭即爻

也六故易只是一箇陰陽奇偶而已此外更有何物

曰極發天地萬物之理而見乎能故曰鼓。建安即氏

曰上文又五謂皆聖人作易之用此六存則聖人之用易

也前言變通而歸諸事業指易道於民也此言變通而

歸之德行存焉通於已也。石澗俞氏曰聖人有以見

天下之賾故能極天下之賾聖人有以見天下之動故

能鼓天下之動故曰極也。有象則窮天下之至賾至

窮手是足端而不能自己故曰鼓。石門張氏曰易之

之人趨事赴功舞踊而不已者此存乎爻之辭也。宋
氏本臣曰卦之象既因隨而立用易者欲於物宜之職
察而無違則存乎卦之象而巳又之辭既因動而禁用
易者欲於吉凶之動鼓其趨避而不悖則存乎爻之辭
而已。漢按胡雲時俞石澗諸儒則此二句似仍指聖
人說來八本臣則指用易者以下節四存字例之來六
更總須當融會二意惟聖人之卦有以知天下之賤故
用易者欲窮天下之賤則存乎卦惟聖人之辭有以知
天下之動故則易者欲善天下之動則存乎爻又對石
芝謂卦非不可鼓動爻非不可以極隨但舉其重而言
耳亦可悟矣又按凡此說周
公文蘇頌補文王卦辭高倫
化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人
然而成之不言而信存乎德行。

周易集解增釋卷六十六

五十一

行陸下
孟反

卦爻所以變通者在人。人之所以能神而明之在德。

換按兩所以字則知通第三段元深只是一節一節
從外推入裏來總之能變通之人即是能神而明之之
人神而明之之人即
是有德行之人也

右第十二章

首大慈明曰苟非其人道不虛行也。朱子語神而明
之一段與與形而上者謂之道相對說自形而上謂之
道說至於變通事業是自然約處入至粗處去自極天
下之至賤者存乎卦至於神而明之則又復由至粗處
復入至約處而不成之不言而信則又說得極矣。元
格錄。誠齋楊氏曰此章言聖人作易之意其最在六

周易集解增釋卷六十六

五十二

十四卦之爻象其聚在乾坤之二卦。聖人用易之道其
散在天下之事業其聚在一身之德行也。雲峰胡大
曰自形而上之德至事業由至微推而出至著自極天
下之蹟至德行由至著收攝至微上擊凡十三事。宋乃曰
言不盡言言不盡意蓋欲學者自得於言言之外。自
盡其意至鼓天下之動者存乎辭反復易之書言可謂
盡矣未乃曰然而成之不言而信存乎德行則易只
書言之所能盡哉得於心為德履於身為行易之存乎
人者蓋有存乎心身而不徒存乎言者矣。虛齋蔡
氏曰神明即神明乎變通也蓋神明字有主宰運用之
意如今人之所以能妙眾理而宰萬事者神明二字
變通之法非有人以神明之不行也。若究神明二字
之義則神字有妙道主宰之意明字有精義昭晰之意
此皆於變通之際見之。神明二字尚矣。今夫人之所
以能日視而耳聽手持而足行者以有此神明也。謂其
神明於血肉動作之間也。此之神明即神明於變通之
際者其理一也。神而明之存乎其人所謂人能
也。神而明之安得不存乎其人且如占得卦者其
辭曰西南得朋東北喪朋若有行者難得此占而東此
才又有父兄之托焉有親戚之與焉則東此自可得朋
而東此即是西南喪此以親視之神而明之豈不存乎其
人不可說人字只是尋常之人也故孔子於下文即
推之云云明其為有德行之人也而或成之不言而信
明其所以神明之故不假言說也猶曰四體不言而喻
之意不言而信在言傳中所用有兩意如中庸末章
云君子不動而敬不言而信身句解云不待言動而後
敬信乃自己之信當解作以實之謂信也如論語為政
以德章註所引程子云不動而信不言而信無為而成
則信乃他人信之是見信於人之謂也此處不言而信
意謂其然而成之難解作他人信之當作一實實之
於敬蓋之際自有神明乎

周易集解增釋卷六十六

而明之即神明乎變通也。然而成之即然成乎神明也。之字各有所承也。然則不言信則成矣。信則一。皆謂行下繫末章亦首得出德行此之德行即所謂乾坤易簡者乎。以產林氏曰均一化裁推行也。上曰謂之變。謂之通。此曰存乎變存乎通。何也。上之化裁推行作易也。此之化裁推行用易也。張氏序說曰謂之變謂之通。變通固化裁推行而有也。存乎變存乎通。化裁推行因變通而推也。外之具而著策與化而裁之。固謂之變。是易中先有可以化裁之變。如周易者於方探之時。因其自然之化而裁之以定步。如前之象則存乎聖人化裁之意。推而行之。則謂之通。是易中先有可以推行之通也。周易者於聖人之後。因聖之示而推之。事為之則存乎聖人推行之通。惟其為置恰斯通而不窮也。神而明之即神明乎變通也。必也。故機淵。而自然渾成於心。不假辭說。而自然乎契於心。正所謂神而明之者也。此非人之所有。德行有不能也。蓋德福於心。治化裁之理。行於外。善推行之用。是聖人之德行。即易道之充周而合一元。闢此其所以淑莖之際。使有以神而明之也。易非聖人不能作。亦非聖人不。用也。決按四之字不同一。下象上二之。字指易第三之字指變通。第四之字指神明。

辛

陽

周易集解增釋卷六十七

朱子本義

樓李後學楊森張仁

繫辭下傳

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。

重陰五

成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類。

決按成列。應指小機而言。蓋因而重之。重為大機。圖也。本義難以之類。二字。包小機。圖語。又謂小機。圖亦可。重為大機。圖。然必是。是。是。是。以。小機。圖。從。巽。象。謂卦。至。坤。與。小。機。圖。同。從。震。至。乾。與。小。機。圖。異。也。

周易集解增釋卷六十七

之形體也。決按本義既曰卦之形體自然指陰陽奇偶。

似乎說卦諸因而重之謂各因一卦而以八卦次第加。

之為六十四卦也。決按本義則知內卦三畫一畫一畫。

語類又用邵子之說謂三加為四。艾六艾也。既重而後。

四加為五。五加為六。非正意也。艾六艾也。既重而後。

卦有六艾也。決按三畫卦未能效天下之動。故使可稱。

而稱。先曰在其中者。謂效天下之動。其理已包在六畫中也。

辭。其理已包在六畫中也。夫八卦備天下之理。而未極其。

變。故因而重之。以象其動。用擬諸形容。以明治亂之。

觀其所應。以著遠時之功。則爻卦之善。所存。存。存。存。故。

周易集解增釋卷六十七

象不易者四反易者二以六卦變而成八也重卦之象
不易者八反易者二十八以三十六變而成六十四也
既以止於六卦重於八重於六十四又成於六重於三
十四也卦成於八重於六十四又成於六重於三十四
六而重於三百八十四也視物外為。朱子語問八卦
成列象在其中幾象只是乾兌離震之象未訖到天地
雷風履否曰是然八卦成列是做一項氣象在其中
是逐箇看問曰或曰是一身一個畫到三畫處便是成
列其中逐一便看乾兌離震之象否曰是林孝勞林
問八卦成列只是說乾兌離震坎艮坤先解更云
之類如何曰所謂成列者不止只論此橫圖若乾南坤
北又是一列所以云之類同上八卦所以陳列乃是從
太極四儀四象漸次生出以至於此書成之後方見其
有三寸之象非聖人因見三才遂以已意思惟而連畫
三爻以象之也因而重之亦是因八卦之已成各就上
而接次生出逐為而更加三變方成六十四卦若待生

二

周易集解增釋卷六十七

時只可謂之三畫不可謂之三爻 本義成列謂乾一
先二離三震四其五坎六艮七坤八此以橫圖而言也
故有一二三四等之數若圓圖則有順逆之分先其曰
之類者舉此以該圓圖也 嘗竊疑朱子當時不可定
作橫圖說則於因而重之象為順所謂聖人作易之根
源也。鄭氏曰卦始於三畫未有爻也因而重之其體
有上下其位有內外其時有初終其序有先後而又在
其中矣。次崖林氏曰此是再說聖人作易之象八卦
成列如上篇則兩儀至八卦蓋聖人作易自兩儀而四象
卦成列是言兩儀至八卦蓋聖人作易自兩儀而四象
自四象而八卦八卦既畫自乾一先二以至坤八此八
者成行列於簡牘則卦之形體昭然可見故曰象在具
中如乾則三畫純陽之象坤則三畫純陰之象震坎艮
則一陽二陰之象其離兌則一陰二陽之象其象舉不
外乎此 因而重之是言八卦重為六十四卦即上篇
所謂八卦相重第九篇所謂兼三才而兩之也三畫之
卦未可言爻必六畫具方可言爻蓋爻者爻也爻者
也六畫具始有變化故曰第十卷曰道有象有辭故曰
爻其意可見。朱氏本正曰易之作也卦爻為體體占
為用象何自而立乎聖人作易於四象之上各加一奇
一偶生於太陽少陰之上者為乾兌離震而列左生於
少陽太陰之上者為坎艮坤而列右是八卦成列也
即奇偶之象而二老之形體已具即奇偶之象而六子
之形體已具象不在成列中乎爻何自而立乎由三畫
已成卦各以一卦為名而以八卦次第加之是因而重
之也則六爻具備而凡遠近貴賤承乘比應之象莫不
燦然於卦之中矣不在因而重中乎。次按上篇有朱
說聖人作易畫卦下繫首象亦從聖人作易畫卦說起
後得連文同繫繫則比上繫首象係係耳又按八卦成
列成字須指撰蓋成字即八卦而小成或字謂自一畫
之兩儀二畫之四象至三畫而八卦成然後列於左者
為乾兌離震列於右者為坎艮坤其象俱可見也

三

剛柔相推變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其中矣。

剛柔相推。而卦爻之變。往來交錯。無不可見。漢按剛柔

之通。光陽而變少陰。遇交陰而變少陽。即在中央矣。

聖人因其如此。即指剛柔相推也。而皆繫之辭。以命

其吉凶。決按卦則繫以象。象則繫以爻。故曰。命

人。則占者所值當動之爻。象亦不出乎此矣。漢按爻

之爻。龍象。故文王之卦。終在聖人繫辭時。卦爻未動也。

然將來之動。或當看一爻二爻之辭。或當看一卦之象。

周易集解增釋卷六十七

四

漢代仲翔曰。剛柔相推而生變化。故變在其中矣。繫象
象九六之辭。故動在其中。鼓天下之動者存乎辭者也。
孔疏上繫第二章云。剛柔相推而生變化。是變化之
道。在剛柔相推之中。剛柔即陰陽也。論其氣。即謂之陰
陽。語其體。即謂之剛柔也。謂繫辭於爻卦之下。而
命其爻。卦得失吉凶。則適時變動。好惡故在其繫辭之
中也。朱子語。則謂剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命
之。動在其中矣。變字是提卦爻之有往來相錯者。言動
字是專指占者所值當動之爻。象而言。言爻。先云。變是
就剛柔交錯而成卦爻。上言。動是專指占者所值當動
之爻。變則占者以上爻為主。這上爻便是動。如五爻。變
一爻。不變則占者以不變之爻為主。則這不變之爻。便見
動。處也。於學象。按。石洞俞氏曰。剛柔謂爻。九六則柔
相推。則卦變焉。六十四卦。而四千九百六十四。則柔
中矣。繫辭焉。而命之。謂卦爻之下。繫之以辭。而占人
以吉凶悔吝也。動。謂占者所值當動之爻。象亦不出乎

此矣。虞齋蔡氏曰。蓋天地理人事物類。一剛一柔。

也。凡柔者皆剛之所推也。而易卦中亦只是剛柔二

之所推。此立象之意。一曰。木義所以有變化二字也。

往來交錯。如到往而柔來。柔往而剛來。也。到往而柔

對柔往而剛來。交錯也。繫辭焉而命之。謂之辭。未謂

之占。動後方見占繫辭焉。而命之。非動也。然動已在其

中矣。次。虞林氏曰。剛柔之變。通指六十四卦三百八

十四爻。志惟六十四卦三百八十四爻。則柔有相推變

周易集解增釋卷六十七

五

連用變何由起。象爻有剛柔進退之極。而相推者是
乃所以為變也。既有其變。則或有變而得變。而失則命
以吉凶之辭。雖有籍實待處。未即為動。而探者時所當
動之象。爻已寓於中矣。蓋本其象。而變動之方。總推
出簡吉凶來也。漢按。章句。內四動字。惟天下之動。動字
指人事之動。與前章。鼓天下之動。之動字。同其餘。動在
其中。生乎動。又象動乎內。三動字。皆指卦爻之動。虞氏
所引。鼓天下之動。者。存乎籍。雖理亦可通。然與上三句
之。則特就。就上三句。者。來是成列之外。元象。固重之外
元。爻相推之外。元象。繫辭之外。元。爻。故曰。在其中。若指
動作之動。則與繫辭分兩件矣。不若太義。指卦爻之動。
得聖人之意。則子說動字。亦與虞氏。同。只可。一解。又
按。命字。朱子。小。按。難以。告字。釋之。其實。見。聖人。尊。君。之
意。蓋。文。王。是。開。周。之。主。國。公。是。開。魯。之。主。以。吉。凶。示。人。
故。以。命。字。尊。之。又。按。先。儒。謂。變。字。指。陰。陽。相。錯。未。說。到
卜。筮。下。生。乎。動。字。指。卜。筮。之。變。繫。辭。不。謂。之。辭。未。說。到

之占動後方見占玩本義聖人因其如此句則未說到卜筮之說確矣而存疑及諸時講又指著某說存疑

吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見決

卦辭也爻辭也辭雖備吉凶悔吝不能自發見以

示人必待撰著者或撰著卦辭則卦之動也而於卦辭

周易集解釋卷六十七

見八卦之交也有交則有變故劉宗相推而變在其中

凡當占之卦爻即動也此節重動字吉凶悔吝是說

剛柔者立本者也變通者趨時者也

一剛一柔各有定位漢按一剛一柔補曰為剛為柔

柔故曰一剛一柔如一陽五陰之卦二陰四陽之卦

周易集解釋卷六十七

易之體也從時謂

未子語剛柔者立本者也變通者趨時者也此兩句亦

不通也。有一卦之時。有一爻之時。隨其時之宜。而動此
如木本之植。立因著之覺。其用相通。隨時所通。越而就
之。或化柔。柔或化剛。此亦剛柔相推。變在其中。之
語。而言著之覺。石門梁氏曰。剛柔者。立木。乃不易之
體。即所謂剛柔。剛柔也。實通者。越時。乃變易之用。即所
謂往來不窮也。蓋齊泰。曰。承上文而言。言山。悔吝
生於卦。爻之動。以卦爻之動。言之。其始也。一剛一柔。各
有定位。是剛柔乃立木者也。剛柔而通。於柔。柔變而通
於剛。惟變所通。而巳。是變通乃越時者也。此當依爻
變占。則而柔。子語。及臨川吳註。皆與水義合矣。本
義。一剛一柔。各有定位。此位字。與六位時成之位。不同
如下三爻。皆剛。上三爻。皆柔。若泰之定位。也。下三爻。皆
柔。上三爻。皆剛。若否之定位。也。下三爻。皆剛。而於爻。皆
若復之定位。也。下一爻。柔。而五爻。皆剛。若姤之定位。也。
至於自此而後。變以從時。則如乾之始。以至乾之坤。坤

周易集解增釋卷六十七

之復。以至坤之乾。皆冠。則柔立本。所謂交易。而對傳
者。亦變通。越時。所謂變易。而流行者。亦理與言。皆然也。
此章之言。主意。即次。崖林氏曰。此是申明。剛柔相推
變在其中意。決按。剛柔。是柔。指卦。言。剛柔。通於
柔。柔。變通於剛。指著。言。本義。自此。而後。蒙。此。之。本。卦。
彼。指。之。卦。固。明。白。矣。然。即。指。剛。柔。言。亦。不。蓋。到。變。而。子。
則。剛。為。此。而。柔。為。彼。矣。柔。變。而。剛。則。柔。為。此。而。剛。又。為。
彼。矣。又。按。張。爾。起。以。未。動。下。動。之。時。分。立。本。越。時。之。義。
亦。明。

吉凶者。貞勝者也。

貞。正也。常也。決。按。正。而。固。是。貞。字。正。解。此。處。本。義。及。
以其。所。正。為。常。者。也。決。按。物。字。所。說。甚。廣。不。得。吉。凶。即。
下文。天地。日月。天下。之。動。皆。在。內。

如子以孝為正。即以孝為常。天下之事。非吉則凶。非凶
則吉。常相勝而不已也。決按。天下之事。吉凶。亦。如。此。也。
節。張。子曰。又有。美。命。當。吉。當。凶。當。否。當。亨。者。聖。人。不。使
避。凶。趨。吉。一。以。貞。勝。而。不。視。如。大。人。不。有。預。自。天。道
涉。滅。項。凶。無。咎。損。益。弗。克。遠。及其。命。亂。也。之。類。三。者
吳。慎。不。可。不。察。易。說。朱。子。語。問。貞。勝。貞。觀。貞。明。程。張
之。說。孰。是。曰。伊。川。解。貞。作。常。者。為。是。吉。凶。二。者。不。是。吉
便是。凶。常。須。一。件。勝。故。曰。貞。勝。貞。所以。則。常。者。易。傳。解
此。字。處。多。云。正。固。固。乃。常。也。為。正。字。畫。貞。義。不。得。故。又
善。一。固。字。謂。如。難。是。直。又。必。常。固。守。也。然。後。為。貞。四。德
貞。字。屬。五。常。智。字。孟。子。云。智。之。實。知。斯。二。者。弗。去。是。也
便。知。弗。能。守。之。亦。不。可。便。是。正。固。之。義。大。抵。屬。此。方。義
明。年。子。時。前。四。刻。屬。今。日。後。四。刻。屬。明。日。只。終。始。為。物

周易集解增釋卷六十七

青龍白虎。朱者皆一。觀。武。便。二。物。此。球。好。矣。吳。必。大。
緣。因。論。張。子。貞。勝。之。說。雖。非。經。意。然。其。說。亦。自。好。便。只
看。得。此。此。說。有。喜。不。可。大。凡。看。人。解。經。難。有。真。意。精
遠。然。其。說。是。底。自。是。一。說。不。可。廢。他。目。上。先。生。說。吉。凶
之道。貞。勝。者。也。言。吉。凶。常。相。勝。如。陰。勝。陽。陽。勝。陰。之。類。
更。相。為。勝。柔。念。成。迷。李。端。所。問。吉。凶。者。貞。勝。者。也。此。兩
箇。物。事。常。相。勝。一。箇。吉。便。有。一。箇。凶。在。後。而。天。地。間。一
陰。一。陽。如。環。无。端。便。是。相。勝。道。理。黃。顯。子。解。剛。貞。字。便
是。性。之。骨。玉。曰。常。德。地。使。是。他。本。如。此。猶。言。附。子。者。貞
熱。者。也。龍。腦。者。貞。寒。者。也。天。下。只。有。箇。吉。凶。常。相。推。來
林。孝。蒙。解。吉。凶。以。貞。勝。有。難。得。凶。而。不。可。避。者。據。貞。勝。
窮。因。死。亡。却。非。悔。吝。故。橫。渠。云。不。可。避。凶。起。吉。一。以。貞
勝。者。是。也。吳。必。大。錄。選。齋。徐。氏。曰。先。言。變。動。而。後。言
吉。凶。悔。吝。生。手。動。者。以。動。詳。於。變。故。也。此。言。吉。凶。悔。吝。
而。後。止。言。吉。凶。者。以。吉。凶。者。悔。吝。之。積。也。石。門。梁。氏。
曰。天下。之。理。吉。凶。二。者。常。迭。相。勝。而。不。已。故。非。吉。勝。凶

周易集解增釋卷六十七

則必凶勝也蓋吉而生於陰陽陰陽者常相勝故吉亦常相勝也人觀於此則處凶者固可以轉而為吉而處吉者其可不豫防其凶乎。虛齋蔡氏曰又承上言則象變通則吉凶見矣而吉凶二者則常相勝而不已也。見卦又之占。只有此二者而已。耳言吉凶則該悔吝。悔自凶而起。吉自吉而向凶也。問凶之勝吉亦何。以觀為止而密曰此正如孟子所謂皆天理之所存。而人情之所不能無者。意夫方以類聚物以群分。消息存亡。與時偕行。安得只有善而無惡。只有吉而無凶乎。故朱子小註曰正是說他當然之理。御次崖林氏曰此中明上文繫辭馬而命之動在其中。吉凶悔吝生乎動之意。寒泉徐氏引別傳曰言吉而不言貞。今人有贊於貞論道義。不論禍福也。吉因正而凶之勝吉。何以亦正而常蓋善惡不並。凶於度不並。至此入於。皆常然之理。萬世不變。故曰貞吉以相勝為貞也。吉凶相

天地之道貞觀者也。日月之道貞明者也。天下之動貞夫

吉之辭。剛生乎動。然天下之動非吉則凶。其吉也。為正而勝。吉更元。並立之理。非貞勝者。予言吉。凶而悔吝。於理當與。則吉是正。而自然勝。凶禁對。元道。於理當七。則凶是正。而自然勝。吉。苟以湯武之仁。而不與。禁對之。暴而不七。則非吉。凶之正矣。除慶餘。降祥降殃。皆是。如此。若以人事。高則不得。不以凶為正。然此意。尚在。下。貞夫。一句。中。又。扶。爾。起。謂。就。易。吉。言。不。是。注。說。道。理。然。易。是。言。道。之。意。方。所。說。之。吉。凶。即。理。之。吉。凶。也。兩。極。對。分。之。未。是。蓋。聖。人。釋。易。中。吉。凶。便。舉。循。理。之。理。以。示。人。言。外。便。示。人。以。作。善。作。不。善。生。死。兩。途。見。不。可。不。慎。也。其。義。

周易集解增釋卷六十七

一者也。觀陸官。觀示也。天下之動。其變無窮。決按章內四動字。惟此動三動字。不同。本義變字。然順理則吉。逆理則凶。則其所亦與。本文三變字。不同。然順理則吉。逆理則凶。則其所正而常者。亦一理而已矣。決按貞勝之義。至此方說。伊川程子曰。天地之道。常垂象。以示人。事不可不順理也。常明而不息。故曰貞明。名與卦象。見解。朱子語。問吉也。天之下。動貞夫。一者也。其義如何。曰。貞只是常。吉是貞勝者也。吉凶常相勝者也。吉凶常相勝。不是吉勝凶。便是凶勝吉。二者常相勝。故曰貞勝。天地之道。則常示。

日月之道。則常明。天下之動。貞夫。一者也。天下之動。雖不齊。常有一箇是底。故曰貞夫。一陰符經云。自然之道。靜。故天地萬物。生天地之道。是故。則。若。不。是。任。性。則。天地。萬物。不生。後方。漸也。天地之道。漸。消。長。故。則。柔。勝。此。便是。吉。凶。貞。勝。之。理。這。必。是。一。箇。識。道。理。人。說。具。他。多。不。可。曉。似。此。等。或。特。然。好。陳。文。蔚。註。雲。峰。詞。代。以。上。繫。於。吉。凶。悔。吝。各。元。答。之。義。發。之。詳。矣。獨。字。未。能。故。於。下。繫。於。之。貞。者。正。而。固。也。本。義。曰。正。而。常。何。哉。問。者。人。事。之。當。然。常。者。天。理。之。必。然。天。下。之。動。非。吉。勝。凶。則。凶。勝。吉。二。者。常。相。勝。而。已。然。亦。天。下。之。正。理。也。人。之。所。為。正。則。吉。不。正。則。凶。非。其。動。也。不。一。而。常。有。至。一。者。存。亦。不。外。乎。此。至。正。之。理。而。已。天。地。日。月。之。道。亦。皆。是。也。石。門。梁。氏。曰。天。運。乎。上。地。度。乎。下。而。未。嘗。變。易。者。以。其。常。於。示。人。也。日。見。於。晝。月。見。於。夜。而。未。嘗。變。易。者。以。其。常。於。臨。照。也。天。下。之。動。皆。循。萬。變。而。卒。於。有。定。者。以。其。常。於。一。理。也。此。三。句。重。在。天。下。之。動。貞。夫。一。其。言。

天地日月者蓋引之以明夫貞一之意也。度齊蔡氏曰吉凶二者之在天下非此勝彼則彼勝此。而勝而不已者也是何也。物各有正而常底道理如天地之道其所正而常者示人而已矣。日月之道其所正而常者明照而已矣。若夫天下之動其變元窮。所謂正而常者一理而已矣。蓋天下只有一箇理人之動非順乎理即逆乎理。順則吉逆則凶。惟一理之所存而視順逆以爲吉凶耳。此卦又之占所以只有一箇是底。此說最妙。蓋子曰天下之物雖有不齊常有一箇是底。此說最妙。蓋只把此道理做箇定則在那裡惟隨其順逆以爲吉凶耳。言上言吉凶貞勝只據這高下言貞夫一二句是言其所以然。天地之道貞勝者此乃止謂形體下文是言也。夫乾確然示人易矣。夫坤隨然示人簡矣。所謂貞者起下大不是重上面言貞勝者只是以一理之順逆而爲然。處言吉凶之所以貞勝者只是以一理之順逆而爲

周易集解增釋卷六十七

吉凶爾蓋探本之論也。置唐來氏曰言凶者以貞而勝不論其吉凶也。何也。天地有此正理而觀故元秋費无私哉。日月有此正理而明故元秋費。天地日月且如此而况於人乎。故天下之動雖千端萬緒惟貞夫一能元秋則貞矣。有欲必不能貞。惟貞則吉。固言凶亦言正。大光明與天地之貞。日月之貞。明皆其古不勝言也。意論其吉凶哉。來氏曰曰吉凶所以貞勝又可見。推矣。彼天地之消息至變也。而其正而常者常無象以示人。貞觀者也。日月之備環至變也。而其正而常者常照臨而不息。貞明者也。天下吉凶之動紛紜不羈。然不一者動而至一者動之理。所以順之則吉逆之則凶。而吉凶以貞勝焉。決按觀者天地而貞觀則天地之道也。明者日月而貞明則日月之道也。天地日月是形法象而道則寧乎形氣法象之中者。而簡道字引起一箇一字。又日月貞明於天地之中。非與天地乎。對觀下節止中說天地可見下節才實說天地之貞。如此也。

夫乾確然示人易矣。夫坤隨然示人簡矣。

確陸氏曰。苦角反。馬韓云。剛貌。易陸以鼓反。陸陸氏曰。大回反。馬韓云。柔貌。確然健貌。隨然順貌。所謂貞觀者也。決按本義此則上起下之辭。乾坤指天地非卦之乾坤也。韓註確剛貌也。隨柔貌也。乾坤皆恒一具德。物由以成。故易簡也。朱子語天地為生物為心。此語恐未安。果竊此語恐未有病。蓋天地之間。品物萬殊。各有新舊。惟天確然於上。地隨然於下。一无所為。只以生物為事。故易曰。天地之大德曰生。而程子亦曰。天只是以生為道。其論復見天地之心。又以動之端言。其理亦已明矣。

周易集解增釋卷六十七

然所謂以生為道者亦非謂得(象)生(道)也。凡若此類(當)且認正意而不以文害辭則辨語不煩而所論之本旨得矣。朱張啟夫。郭氏曰。上篇始於乾坤之成卦。措以易簡。聖人之德。常下篇始於八卦成列。措之乾坤。示人易簡。上篇言所末盡者。見於下篇。是相為始終之道也。石門張氏曰。夫乾確然而健於上。非有他也。唯示人以易。而物自資始矣。夫坤隨然而順於下。非有他也。唯示人以簡。而物自資生矣。所謂天地之貞觀者。若如此。蘇門孫氏曰。一者何。即乾坤之易簡也。乾確然。故確然示人易。坤隨然。故隨然示人簡。聖人作易。使不效。像乎此。則聖人之作易與天地不相似矣。汪氏伯倫曰。貞一之理。實原於天地。夫乾天之確然。天下之至健也。理行即遠。氣始必亨。示人以生物之易矣。坤地之至順也。天下之至順也。承天之理。為理。因天之氣。為氣。示人以生物之簡矣。決按下節文。繫則此卦。雖承貞觀。來其實重起下一邊。既而矣。字可見。乾坤即是上節天

地又按蒙引謂上文言卦又言凶此復就乾坤說蓋推
木卦又折田作也其說是矣又曰與貞觀全不相屬則
非也蓋本節示人即上節觀字本節易節即上節貞觀
之還是帶上文來以起下文也故本義於此節曰所謂
貞觀者也以承上文於下節曰此謂上文乾坤所示之
理使見此下兩節承接處故此節不說起下文也又上
節天地貞觀為吉凶貞勝說此節示人
易示人節為又之效此象之像此說也
也者效此者也象也者像此者也

此謂上文乾坤所示之理又之奇偶卦之消息所以效
而像之 漢按之字即本文此字指上節易節也又之奇
偶謂一百九十二陽爻俱效乾之健而易一百

周易集解增釋卷六十七

九十二陰爻俱效坤之順而此易明者也惟卦之消
息先儒所解不同俱不甚統一謂以乾震坎艮四陽卦
為貞者為陽息陰消以坤巽離兌四陰卦為貞者為陰
息陽消此一說也一謂陽畫多於陰畫者為陽息陰消
陰畫多於陽畫者為陰息陽消此又一說也然卦有貞
悔皆陽貞悔皆陰者其消息又何能則前說未總也
復臨等卦陰多於陽矣豈得謂陽消陰息始進諸卦陽
多於陰矣豈得謂陰消陽息則後說亦未總也決意消
息二字只論每卦中當權之爻不獨復臨等卦為陰消
陽息也即屯蒙師比亦屬陰消陽息不獨始進等卦為
陽消陰息也即同人大有小畜亦屬陽消陰息也推
之每卦必有一卦之和不論陰陽凡卦主皆是息也
朱子語問又也者效此者也效乾坤之變化而分六
必象也者像此者是象乾坤之虛實而為奇偶曰像
此效此此便是乾坤象使只是像其奇偶故學象曰像
節齊蘇氏曰此謂乾坤所示之理而又象所以為文象

也。蔡氏與之曰又者所以效乾坤則柔之義也象者
折像乾坤所宜之物也。臨川吳氏曰乾謂天坤謂地
非卦名也確則健說隨柔順乾天地之貞觀者天則剛
健而示人以易地則柔順而示人以簡周公之文文王
之象則亦效像天地而示人以易簡也此承象在其
文在其中之說而卦之文與象。石門梁氏曰又之
奇偶所以效乎乾坤也卦之消息所以象乎乾坤也奇
效乾之易故凡到爻有剛爻之義為偶效坤之簡故凡
陰爻有柔順之義為卦之陽長陰消則所以像乾之易
也卦之陰長陽消則所以像坤之簡也爻象之奇偶消
息足以畫乾坤之理矣。雲齋蔡氏曰爻之奇偶所以
效夫易簡者也蓋百九十二之陽爻皆一而實自是健
而易之理百九十二之陰爻皆二而實自是順而簡之
理。次崖林氏曰首節先言象後言爻是就三畫六畫
之卦言以序也此先言爻後言象是就六十四卦三百
八十四爻言不以序也。汪氏伯倫曰夫乾坤以易簡

周易集解增釋卷六十七

示人如此而易之文與象誰能外之故八卦因重而有
知又非他也奇而陽者效夫乾之易偶而陰者效夫坤
之簡也八卦成列而有象象非他也象之陽息陰消者
像夫乾之易象之陰息陽消者像夫坤之簡也。洪氏
蔡引云象字與像字不同象字死像字法在此則同當
如此分然象字在他意亦有作活字用者如象其物宜
之類又按首節通作易之原故先象後爻此一序之
序也此則隨文說說此故先爻後象无他意也
爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭
見陰賢道
及下同
內謂著卦之中外謂著卦之外決按內外二字總承著
未畢而又象已有動之象故曰著卦之中著已探其而
有吉凶故曰著卦之外內外總主著言著卦一理故併

說卦 變即動乎內之變。決按本文第

三句承首句辭即見乎外之辭。

決按本文第四句承第二句聖人兼義文周三聖人遇

卦辭當占先則文王覺世之情見遇爻辭當占者則周

公覺世之情見然卦爻之實伏義也文周之辭不通明

伏義之意則伏義覺世之情亦因文周之辭而見或

之文周未繫辭之先人之探蓋而或占卦或占爻伏義

之情無不見也故文周各分伏義易之一節而伏義列

之全體也

辭註功業由變而興故見乎變也辭也者各指其所

之故曰情也。張子曰因爻象之既動明吉凶於未形

故曰爻象動乎內吉凶見乎外。隨爻象之變以通其

利故功業見也。聖人之(情)乎故人也。是也。通其

未子語先生問曰如何是爻象動乎內吉凶見乎外

何分或曰陰陽老少在分著撰卦之時而吉凶乃見於

成卦之後曰也是如此然內外字猶言先後微觀。林學

成卦之後曰也是如此然內外字猶言先後微觀。林學

周易集解增釋卷六十七

十

周易集解增釋卷六十七

七

梁氏曰爻之奇偶卦之消息變動於著卦之內於是爻

之當否卦之大小而吉凶見於著卦之外則卦之大而

亦無不著矣爻象既動則謂之變也而人之為功業

者其獨失成敗之兆豈不於是而見乎。吉凶既見則謂

之辭也而聖人所以教民卜筮者其辭也。吉凶既見則謂

不於此而見乎爻象動乎內則爻可見也。吉凶既見則謂

則占可見也功業見乎變則爻可知也。聖人之情見乎

辭則辭可知也所以聖人用易者聖人之情見乎辭也

。聖人之情見乎辭也。聖人之情見乎辭也。聖人之情見乎辭也

。聖人之情見乎辭也。聖人之情見乎辭也。聖人之情見乎辭也

。聖人之情見乎辭也。聖人之情見乎辭也。聖人之情見乎辭也

。聖人之情見乎辭也。聖人之情見乎辭也。聖人之情見乎辭也

。聖人之情見乎辭也。聖人之情見乎辭也。聖人之情見乎辭也

。聖人之情見乎辭也。聖人之情見乎辭也。聖人之情見乎辭也

。聖人之情見乎辭也。聖人之情見乎辭也。聖人之情見乎辭也

。聖人之情見乎辭也。聖人之情見乎辭也。聖人之情見乎辭也

。聖人之情見乎辭也。聖人之情見乎辭也。聖人之情見乎辭也

辭而聖人之情則兼指文則伏義也如過卦辭則又上之情也而伏義之精亦因卦辭而見過又辭則內公之情見而伏義之精亦因卦辭而見況上傳八章明曰言天下之至理則書亦稱言與辭無異也

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以

聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

禁陸音參
又金鳴反

曰人之人今本作仁按陸氏音訓曰王疏下伯王疏云疏以前為古木矣而俞石湖又引秀巖李氏曰蔡邕云以仁守位以財聚人則漢以前已用此仁字而非始於王疏矣所謂古木呂氏從古蓋所謂非衆用與守和大約在蔡邕之前也

周易集解增釋卷六十七

語見尚書
大禹謨

右第一章此章言卦爻吉凶造化功業伏按自章首至辭共九節皆言卦爻吉凶未節言造化功業卦爻與吉凶對講謂卦爻中之吉凶者非也造化指天地之大德曰生句功業指聖人之大寶曰位四句天地與聖人亦對講天地以形體言造化即指生物是天地之功也又按此節與上文似不相屬故王童溪朱漢上王秋山吳臨川俱連下章講然愈覺章極難通矣蔡虛齋曰造化功業意皆天下之歸天下之功而心象以像天下之歸而又以像天下之歸此造化功業所以與卦爻吉凶有相關涉也張善看書最為明通
辭註施生而不為故能常生故曰大德也財所以資物生也孔疏言聖人大可寶愛者在於位即位是有

用之地寶是所用之物若以居位能廣用無疆故稱大寶也言聖治理其財用之有非正定號令之辭出之以理禁約其民為非僻之事勿使行惡是之謂義宜也言此以行之而得其宜也張子曰存理則義諸民也並易也。朱子論理財正辭禁民為非是事大概是辨別是非。理財言你底還你。我底還我。正辭言是底說不是底說不是猶所謂正名。晏淵疑問人君臨天下大小事只是理財正辭如何。曰理財是上文言聚得許多人在這處無財何以養之。有財不能理財東而正辭學考。節東坡蘇氏曰位之存亡存乎民之生死存乎財財者民財者官其生者如也。其生者財其財者也。若矣。斯民之可其也。以是亡國者多矣。夫財者。既理其出入之流。使不壅滯。非取之也。正辭者。止名也。節白雲郭氏曰。天地以生物為德。故人以

周易集解增釋卷六十七

大德神也。聖人得崇高之位。然後成位乎中。而替化邦。故以位為大寶也。大寶者。亦非聖人自以為寶也。天下有生。幸聖人之得位。以養其深。故天下以為寶也。即祭氏與之曰。天地之德。漸生。不窮。然非聖人建綱紀立法。庶後生人於禽獸異類之中。以立人。能使之漸。性各由其公。亦豈能使萬物安於其性。則與化育為元於前哉。此天地聖人所以並立於域中也。聖人非得位。不能替天地。故位者。聖人之大寶。雲峰胡氏曰。上策首章。由乾之坤。坤之成。說坤乾坤易簡之理。下策首簡之理。如聖人乃可以成人之位。行天地大生之德。在聖人不可無大寶之位。兩位字不同。位乎天地之中。人所謂也。而聖人能成之。大寶曰位。聖人所獨也。而天地實類之。上下繫之首。其有宜於後世。有德有位之聖人也。如此。豈奉大曰。理者不相侵。乾之意。且以統數言。心付一者。天下之正理也。付而取。一如。皆之法。

周易集解增釋卷六十七

則上侵下矣二十而取一如新之道則下侵上矣皆非所謂理也後世與利之臣任指此說以文其言故不

周易集解增釋卷六十七

考矣孔子以此教字使教其子王道理則如孟子辨者九一任者世錄先者未常食肉禁民不飢不寒之類

周易集解增釋卷六十七

長 章內九箇者也皆指言之辭最可玩。來氏木臣曰易有卦爻吉凶而天地則有造化聖人則有功業造化功業者天地以十物為心易以主生物之始而以作生物之成而生無心此生為天地之大德也而全乾坤易簡之能體天地好生之德者惟聖人然必首出庶物而後可以遂民性此位為聖人之大寶也

也 是位何以守之曰人而巳民為邦本也是人之大寶也

之 曰財而巳財為民命財以聚人則必聚本以開財之源節用則財之源而理乎財焉富而教之則中論

彭憲以正辭為正辭之後制教以刑則明罰勅法以禁為非為三者之道亦在亦曰義而已矣美以理財因自然之利而公私成焉亦曰義而已矣美以理

是非下謂美以禁則因自然之情而明正位凡此所以居位而宏其功業者也造化功業與於文吉凶則有相關者在也。漢按本節與通章若不聯貫不知此正聖人着意厚蓋上篇首章從天地乾坤說起自易則易

知以下說到人至成位乎中則學問之極功聖人之能事也然無位之心止有此理焉若論參贊天地成位乎中之實事非有德有位之聖人不能故下篇首章中問亦從乾坤之易簡說起而末節以天地聖人作一對待是成位乎中之實事也曰天地之大德曰生則天為民而立君之大原亦說明而凡理財正辭禁民為非無以體天地生生之大德以養人也必從聖人之大寶曰位說起者苟無位則所以成位乎中止有此理若孔孟然安得有理財正辭禁民為非許大功業足以配天地之造化也又按朱子必以理財正辭禁民為非作三項事蓋三項平看方是王道之全也亦有以正辭禁民為非作理財說者非究論也大德大寶就俱民說天地惟生物而巳人則以為大德聖人惟養巳正而巳而巳人視之則以為大寶又按今本作曰仁與天地之生則分朱子玩句法則下則古本作人更總說從呂氏用古本作人又按先儒有以此節合下章九章未是蓋難同

周易集解增釋卷六十七

是聖人無華時之聖人與文明後之聖人氣象不同此章聖人分明在文明之後豈得與何溫未招時並視況下章古者龍顯然領起通章為十二節之綱領與首章末節不接豈得支離奪合也聚人曰財蓋財足則四方輻輳聚之而生息滋繁亦聚也須兼此二意

周易集解增釋卷六十七終

周易集解增釋卷六十八

朱升本義

鴻李俊學楊春張仁漢集解增釋

古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天，俯則觀法於地。觀鳥獸之文，與地之宜，近取諸身，遠取諸物，於是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。

包陸氏曰：本又作鹿，白交反，鄭云取也。孟京作伏犧，陸氏曰：許宜反，字又作羲，鄭云鳥獸，金其曰：犧，孟京作載。云：伏，服也。載，化也。陸氏曰：包犧氏，太昊三皇最先。王陸于況及與地，是氏曰：王昭素云：印本地上脫一天字。王昭素曰：王昭素，魏殿素。與地之間，謂本多有天字。按

周易集解增釋卷六十八

几朱子唯用前人之說，必曰：今當從之。此節元今當從之。說或朱子尚未究，不通引王氏以恰一說。學者且有疑可。俯仰遠近，所取不一。然不通以陰陽消息兩端而已。決按兩端二字，斷當指陰陽言。有時陽消陰息，有時陰消陽息，作對而分兩端者，非也。然消息雖不可與陰陽對，而以陰陽為對待之易，消息為流行之易，固無病也。陰陽消息，包上六句，美凡天地神明之德，如健動與戒，月及萬物皆有陰陽消息也。神明之德，如健動王之性，但言健動，正萬物之情，如雷風山澤之象。但雷風山澤，以包說罷，胎心。觀象於天，首氏，慈明曰：震巽為雷，風離坎為日月也。觀法於地，九家易曰：艮為山，澤也。地有水火五行八

周易集解增釋卷六十八

卦之形象也。鳥獸之文，首氏慈明曰：乾為馬，坤為牛，震為龍，巽為雞，離為雉，兌為羊，艮為鹿，坎為豕。方四維八卦之位，山澤萬里，五王之宜也。近取諸身，荀氏慈明曰：乾為首，坤為腹，震為足，巽為股，是也。遠取諸物，荀氏慈明曰：乾為金，坤為布，奎之類是也。精註聖人之作易，元大不極，无微不究，大則取象於天地，則觀鳥獸之文，與地之宜也。朱子語：仰則觀象於天，則觀鳥獸之文，與地之宜也。與地之宜，那時未有文字，只是仰觀俯察而已。想行時人心細難，以鳥獸羽毛之微也。實察得，有陰陽象人。此義曰：就這一端上，亦可以見耳。凡草木禽獸，无不陰陽理，魚脊上有三十六鱗，陰在左，陽在右。一鱗，陽氣龍不曾見鱗，魚必有之。又魚脊上文，中問一簇成五段，也。兩邊各排四段，共成八文。又八文之外，兩邊間圓共有一二十四段，五段者五行也。兩邊排八段者八卦也。周圍

上而與制器之聖人元涉耶惟存疑講得善後曰善者
疑而未必然之辭此因其形象之相岸而疑聖人之取
法也又按與地之宜自然應增天字項平卷竟只說地
義亦可通乾文言傳本乎天者親上本乎地者親下本
義謂本乎天者指動物本乎地者指植物則此即鳥獸
已是說動物之本乎天也與地之宜則說植物之本乎
地也義亦德也故經

作結絕而為綱罟以佃以漁蓋取諸離

畧陸音古佃陸音田亦作田漁陸氏
曰音魚馬曰取獸曰田取魚曰漁

兩目相承而物麗焉其兩目相承從卦象上取而物麗
云兩目者從從兩目相承
而離離象為日其德為麗

周易集解增釋卷六十八

五

伊川程子曰聖人制器不特見卦而後知象以象人由
之而不能知之故因卦以示之耳然說。朱子語其取
等字乃模樣是德地蓋字便是一箇半周半底字
實無絲毫子善問據十三卦取象蓋取諸離者言結絕
為綱罟有離之象非規離而始有此也蓋離。括蒼
蘇氏曰離之卦以一柔而麗兩剛之剛則小者无不麗
也。南軒張氏曰上古之時禽獸多而人少故蹄鳥跡
之道交於中國故包犧氏為之網罟以教民佃漁非
徒使民知射食之利抑亦去其害而保其民得安其居也
蓋取諸離者夫離以一陰而麗乎二陽之剛鳥獸之
於網罟之麗於器其義其理皆可得而推者乎易見
。雲峰胡氏曰民以食為先古未有耕種則解食乃
其先也伏羲氏非取諸離然後為網罟特網罟兩相承
而物麗自有似於離之象焉取義之言既辭也下做此
。臨川王氏曰為網罟為耒耜為舟楫為行也為放天
為宮室為棺槨服牛乘馬重門擊柝以一聖人之跡足

周易集解增釋卷六十八

六

以兼此而一一皆具之必至於五六聖人教世而後
者何也曰夫聖人也者因物之變而通之者也物之所
未成聖人不強去物之所未安聖人不強行故曰通其
變使民不倦。虞齋蔡氏曰兩目相承不但兩目而已
實則百千萬且只見相承以兩目相承不但兩目而已
明不已也。兩目相承。既有取於離之象而物麗焉又有
取於離之德。抱朴子曰太昊觀如蛛而作網。應氏
副黃曰聖人時至事起。豈事事微卦畫而為之。以夫子
之意推之則前聖所作皆符易理蓋有所取之也。環
將上古人與禽獸離居其小身角率與人相抱自網罟
與而佃山漁澤人類有以勝之不徒食肉衣皮也其制
取諸離兩目相承取其象而物麗焉取其德也凡言
蓋者皆拂之辭焉。決按湯網解三面及此九五木為
引天子不合閭開一而之網春故外傳宣公夏漁於淵
里羊斯其罟孟子又曰數罟不入洿池。以網佃而取

包攢氏沒神農氏作斲木為耜。耒耨之利以教

天下蓋取諸益

新陰陽角反耜陸氏曰音似京云耒下打也陸績云廣
五寸打物丁反耒陸氏曰力對反京云耜上曲木也耨
陸氏曰叔豆反馬云耨也孟云耘除草也
大曰王昭素云耨或作耨乃合上文
二體字木上入下動決按耨是陽木其是陰木上心
也貼耨說蓋耨必動而後能起土然耨不自動天下之
也必人用力於耨使耨有入土之勢而後下動天下之

益莫大於此。決按皆木取諸象入與動取諸德天下之

益。網及下為市舟車曰行等項莫非利益斯人之事

木而能致矣。木而能致矣。木而能致矣。木而能致矣。

為未蓋取諸益。木義云上下動於支卦義則其於取

象有所未曉。曰器乃今之辨。象未乃辨。而難是下入單

竟。是上而用力。方得入。林。象。象。象。象。象。象。象。象。

產之物。食之。所以生。精。地。產。之。物。食。之。所以。生。氣。民。之。

初。生。持。製。會。熟。茹。毛。飲。血。非。徒。暴。珍。天。物。而。淫。亂。之。風。

滋。賦。聖。人。憂。之。故。必。未。邪。以。教。稼。穡。而。地。產。所。以。養。其。

氣。也。善。禾。稻。之。利。所以。取。諸。益。者。下。震。為。動。上。其。為。入。

農。人。所以。深。耕。易。播。祭。土。膏。而。成。五。穀。其。效。用。在。未。邪。

所以。獲。其。益。也。易。說。曰。節。漢。上。來。人。曰。神。農。氏。時。民。服。

解。而。食。華。木。之。實。聖。人。因。是。以。道。其。不。忍。之。心。故。教。

以。未。邪。之。利。其。益。无。方。矣。易。傳。曰。節。齊。樂。大。曰。節。未。首。

也。斷。木。使。銳。而。為。之。未。邪。柄。也。採。木。使。曲。而。為。之。也。誠。

齊。楊。氏。曰。教。民。向。食。自。包。犧。始。教。民。粒。食。旬。神。農。始。

沙。隨。程。氏。曰。飛。走。之。類。實。害。木。稼。惟。網。子。佃。漁。之。例。如。

然。後。未。邪。之。利。見。於。天。下。雲。峰。胡。氏。曰。自。古。未。有。牛。耕。

耕。神。農。教。民。未。邪。其。動。也。在。下。之。邪。而。所。以。入。之。者。在。

周易集解增釋卷六十八

七

周易集解增釋卷六十八

八

上入與動自不同也。二體皆木皆有取於益之象。上入下動。又有取於益之德。且天下之益莫大於此。又有取於益之義。漢按上下皆木。說未。振。上。入。下。動。說人之用。未。邪。然後。天下。皆。取。益。本。義。四。句。難。分。貼。卦。象。卦。德。卦。名。義。然。有。先。後。倫。序。也。始。與。農。事。故。稱。農。曰。神。尊。之。也。又。按。伏。義。至。神。思。中。隔。數。十。年。然。焉。天。無。傳。諸。名。无。大。制。度。故。以。神。農。直。接。伏。義。曰。作。重。其。人。也。世。市。竟。奔。之。怪。神。農。也。亦。然。

日中為市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。益取諸噬嗑。市。陸。氏。曰。世。本。云。祝。融。為。市。說。文。時。止。反。日。中。為。市。上。明。而。下。動。此。取。卦。德。上。明。日。中。象。下。又。借。動。為。市。象。此。句。是。正。義。

噬為市。噬為合也。此取具卦名聲。相近也。是餘意。轉。註。噬。嗑。合。也。市。人。之。所。聚。吳。方。之。所。合。設。法。以。合。物。噬。嗑。之。義。也。南。軒。張。氏。曰。山。居。者。足。於。鳥。獸。而。不。知。水。之。所。生。水。居。者。足。於。魚。鼈。而。不。知。山。之。所。產。故。物。貨。皆。遠。以。其。所。有。易。其。所。无。者。日。中。為。市。致。天。下。之。民。則。遠。近。可。以。輻。輳。交。易。而。退。各。得。所。謂。所。則。出。入。可。以。相。交。必。取。諸。噬。嗑。蓋。噬。嗑。成。卦。離。上。而。震。下。離。明。乎。上。萬。物。皆。相。見。為。市。之。時。也。震。動。乎。下。除。物。之。閉。无。所。不。合。交。易。而。退。各。得。其。所。也。易。說。曰。括。蒼。氏。曰。離。上。明。而。日。中。震。下。動。而。交。易。動。而。合。而。為。養。也。其。序。與。八。政。二。曰。貨。同。開。封。致。火。曰。有。養。粟。者。或。不。足。乎。禽。魚。有。禽。魚。者。或。不。足。乎。菽。粟。養。者。无。所。積。者。无。所。藏。則。利。不。布。養。不。均。矣。於。是。日。中。為。市。馬。曰。中。者。萬。物。相。見。之。時。也。當。萬。物。相。見。之。時。而。致。天。下。之。民。聚。天。下。之。貨。使。遠。近。有。无。則。得。其。所。矣。節。漢。上。來。氏。曰。是。時。民。甘。其。

周易集解增釋卷六十八

食美其服至死不相往來故教之以交易... 未始言利... 言利者聚天下之貨... 天下之民不同業... 之義也... 在黃帝後... 益次噬嗑... 曰五十里為市... 各聚其德... 周官有三市... 王乃增朝夕... 所謂以其所有... 用也... 日中方可至... 市此市字... 下之民言非一... 也... 朝市朝時... 則每日市有... 貨少故曰中... 明下動是正... 又按日中為... 十里有市則... 齊集也... 也... 公宮之後... 里之中必有... 又朱子以噬... 言則不敢... 人序卦傳已...

九

神農大沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦... 民宜之易窮則變變則通通則久... 利黃帝堯舜垂衣裳而天下治... 治陸直史... 反章末同... 乾坤變化而元為... 化影聖人之變... 九家易曰黃帝... 則衣也... 貴賤乾尊坤卑... 明道程子曰...

周易集解增釋卷六十八

古今風氣不同... 德各隨其時... 蓋當是時... 及也若三代之... 道也... 意必待堯舜... 做得了然... 變道理亦如此... 了十三卦... 其變使民不倦... 何得變質... 能通變... 有所措... 至是尊卑... 乾坤元為六子... 自乘乘乘...

周易集解增釋卷六十八

十一

而天下治蓋取諸乾坤乾在上為天坤在下為地。廣
平焉。夫曰聖人稽古之禮不通三五而歸古之道上及
五帝若通其變使民不倦神而化之使民宜之雖百世
聖人不能易也。中庸解。白雲郭氏曰。岳未嘗而天下
治謂元為而治也。能元為而治者死他焉。法乾坤易尚
而已。易。剛封。厥氏曰。莊子。不難於辨謂之神心。此
於變化謂之聖人。以神農稱神。則黃帝者聖人之事也。
然則自神農而上則神人之事。所謂不離於精者也。日
神農以下則聖人之事。所謂化於變化者也。此於變故
通其變。化於化。故神而化之。通其變。化之。不藥則民
不倦矣。神而化之。順其自化。則民宜之矣。誠齋楊
氏曰。所謂衣裳即舜所謂古人之象。五色作服者是也。
蓋始於黃帝。係於堯舜。蓋山謝氏曰。乾天在上。衣象
衣上。蓋而氣。有陽奇象。坤地在下。裳象。裳下。而股有陰
偶象。上天下裳。不可顛倒。使民知尊卑上下。不可亂則
民志定。天下治矣。建安却氏曰。十三卦則乾而尚象。

皆通變宜民之事。特於黃帝堯舜氏言之者。禮農之時
人害難消。而人文未著。衣食難足。而禮義未興。為之君
者。方且與民並耕而食。黎黎而滋。豈有蓋未識所
謂上下尊卑之分。於是三聖人者。仰觀俯察。體乾坤之
象。正衣裳之儀。使君臣分義。截然天於高地下之。則天
下其有不治乎。斯時其世道一新。之會。而黎民於變之
機也。指遠然。大曰。坤六五。文稱黃裳。則乾之為衣。可
知。垂衣裳而天下治。則上下有定制。君臣有定分也。
雲峰胡氏曰。食貨既足。不可無禮。於是垂衣裳以明尊
卑。貴賤之分。而於乾坤之尊卑。有合然。垂衣裳而天下
治。即乾坤之變化。無為也。臨川吳氏曰。通其變者。通
其所當變之義。使不至於窮也。變而無逆。曰。拓上古之
時。民與禽獸。無異。有制。而無禮。則與禽獸。無異。其
老。難。既。表。而。又。為。市。以。慈。遠。其。有。死。則。與。禽。獸。無。異。
矣。然。民。用。之。未。備。者。猶。多。也。風。氣。漸。開。不。可。如。朴。畧。之
世。此。前。而。當。變。也。變。之。則。通。而。不。窮。矣。其。能。使。民。善。樂。

周易集解增釋卷六十八

十二

不備者。以其通之之道。神妙不測。變而不見。其速使於
民。而民皆宜利之。故舜凡易之。道窮則必變。而通之。然
後可以久而無弊。黃帝堯舜之通其變者。易之道也。九
事皆變。時而并言。竟舜者。舉始於黃帝。而極極於竟
舜。蓋也。不。言。少。其。顯。頭。帝。者。承。黃。帝。之。後。因。之。而。無。所
損。益。也。雲。舞。茶。氏。曰。窮。以。時。言。變。主。人。事。非。聖。不。能
通。當。伏。義。神。農。之。時。有。佃。漁。以。教。民。鮮。食。未。始。以。教
民。起。念。市。貨。以。教。民。交易。是。時。風。氣。未。開。民。向。頑。蒙
但。知。解。食。為。耳。矣。交易。難。未。制。而。天。下。亦。自。無。不。治。也。迨。至
禮。義。未。興。衣。裳。未。制。而。天。下。亦。自。無。不。治。也。迨。至
黃。帝。堯。舜。之。時。風。氣。漸。開。而。天。下。亦。自。無。不。治。也。迨。至
古。之。時。且。衣。食。足。矣。生。養。遂。矣。使。不。與。禮。義。以。化。之。則
所謂富而無教。而道於禽獸矣。於是黃帝堯舜數聖人
相繼而作。因其時之當變也。而通其變。使天下之民
皆盡。盡。然。起。之。而。不。倦。焉。然。其。所。以。變。通。之。者。非。聖。人
強。用。其。智。慮。作。為。於。其。間。也。因。其。自。然。之。變。而。以。自。然。

之。理。處。是。謂。神。而。化。之。也。故。能。使。天。下。之。民。皆。善。舞
於。神。化。之。內。而。安。之。以。為。窮。惟。其。宜。之。故。起。之。而。不。倦
也。通。其。變。使。民。不。倦。神。而。化。之。使。民。宜。之。皆。是。時。指
無。未。變。之。事。但。未。舉。出。至。未。方。舉。之。身。通。變。宜。民。或
以。舟。楫。之。利。服。牛。乘。馬。之。事。實。之。者。善。非。也。十三。卦。尚
象。自。是。各。條。事。如。何。說。以。此。揆。之。且。舟。楫。舟。楫。舟。乘
馬。之。類。豈。衣。裳。之。制。所。能。該。乎。本。文。垂。衣。裳。且。就。黃
帝。堯。舜。本。身。說。然。聖。人。者。非。但。制。衣。裳。以。自。愛。用。而。不
以。公。於。天。下。也。但。具。中。間。制。度。當。有。上。下。之。分。身。既。則
有。衣。裳。也。而。是。蓋。陳。氏。曰。春。秋。書。天。王。即。位。書。禘。則
治。統。也。若。道。統。非。伏。義。神。農。黃。帝。堯。舜。不。書。行。與。若
湯。武。竟。入。革命。中。古。今。數。道。統。一。大。界。限。又。曰。此。聖。人
以。十三。卦。明。祖。述。伏。義。神。農。黃。帝。堯。舜。之。道。紫。溪。蘇
氏。曰。古。通。變。神。化。而。獨。詳。於。堯。舜。古。黃。帝。堯。舜。而。獨。取
諸。乾。坤。乾。坤。諸。卦。之。象。也。黃。帝。堯。舜。千。古。人。文。之。始。中
天之運。至此。而。斷。鴻。荒。之。世。至此。而。變。此。所以。為。善。發。

周易集解增釋卷六十八

義聖之精誠也。補氏寧人曰垂衣裳而天下治。聖賢而之文也。自黃帝堯舜始也。故於此有通聖宜民之論。神農氏沒而黃帝堯舜繼作。風氣漸開。文(人)新。其時朴陋之習。民必厭倦。思變矣。於是因時立制。以通其變。使民歡欣鼓舞。而不傳。然其所以通變者。不過因時勢之固。然慮以道之當。然神而化之。謂通聖之道。神妙不測。而不知其所以然。自今民安之。以為宜也。唯其宜之。所以不傳。聖人之通變。如此。亦何意焉。一陰一陽而已矣。蓋易理。天之理也。消息互乘。盈虛迭運。故富貴轉。困窮而導。未有不通。老則一時。為富貴。世元終。未有不。久者。是以三聖人之通變。神化。身易。即合。于天。無是以自天祐之。民而宜。不傳。吉利。執大焉。以三聖人通變之實言之。衣裳之制。始於黃帝。俗於唐虞。垂之。後世。馬由是。昔時。有。上。下。有。等。試。成。俗。天。下。治。矣。故取諸乾坤。蓋天地變化。乘時開闢。非有作為。聖人順時。而制衣裳。其通變神化。亦元為也。神化即是通變之妙。易窮則變。三句。由易理說到世道。上去方是。決按鄭我如謂取諸乾坤。以(非)垂衣裳。以神化取諸乾坤也。論亦正。大。集。在。齊。則。謂。垂。衣。裳。所。以。興。禮。義。也。蓋。衣。裳。之。制。既。興。則。君。臣。父。子。男。女。長。幼。尊。卑。等。威。俱。從。此。始。其中。拜。跪。立。立。之。禮。升。降。揖。避。之。節。次。第。舉。矣。而。天。下。有不。治。乎。說。得。衣。裳。之。制。甚。急。故。宋。元。諸。儒。亦。多。就。衣。裳。上。取。乾。坤。之。義。要。當。融。合。兩。義。為。是。又。按。十。三。卦。各。自。為。義。在。齊。之。論。也。又有。謂。黃。帝。堯。舜。通。變。之。意。廣。制。器。物。此。即。為。下。節。引。其。義。亦。可。通。又。按。兩。變。字。不。同。通。其。義。謂。時。勢。之。變。也。易。窮。則。變。仍。指。易。卦。陰。陽。之。變。如。陽。窮。於。九。則。變。而。為。八。陰。窮。於。六。則。變。而。為。七。蓋。易。卦。九。六。之。變。即。是。至。陰。生。至。陰。生。之。義。惟。其。陰。陽。互。變。此。所。以。通。而。可。久。也。聖。人。之。通。其。意。亦。不。過。效。陰。陽。之。變。故。亦。通。而。可。久。也。又。按。春。秋。元。書。天。王。即。位。者。此。亦。陳。楚。臺。偶。然。此。端。

周易集解增釋卷六十八

刺木為舟。刺木為楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。刺。陸。口。孤。反。刺。陸。以。舟。反。指。陸。氏。曰。將。以。反。方。言。云。揭。謂。之。掩。或。謂。之。覆。或。曰。指。與。梁。皆。謂。之。楫。木。在。水。上。也。此。取。致。遠。以。利。天。下。疑。衍。按。朱。子。因。下。其。既。曰。疑。則。是。未。定。之。說。渙。意。有。此。外。方。於。舟。楫。之。利。究。渙。蓋。濟。不。通。只。說。橫。渡。如。詩。所。謂。江。之。永。矣。不。可。泳。思。是。也。致。遠。是。說。直。行。如。詩。所。謂。江。之。永。矣。不。可。思。是。也。以。利。天。下。想。承。濟。不。通。致。遠。而。美。因。朱。子。疑。之。故。敢。揭。舉。聖。傳。之。意。如。此。子。夏。傳。木。之。為。物。浮。於。水。也。可。以。行。險。而。不。窮。也。故。書。木。而。舟。必。刺。木。而。楫。也。以。濟。乎。水。渙。之。象。也。得。其。散。失。而。致。其。遠。渙。之。義。也。故。取。諸。渙。前。九。家。易。曰。木。在。水。上。流。行。若。風。舟。楫。之。象。也。前。孔。疏。舟。必。用。大。木。刺。木。其中。故。云。刺。木。也。刺。木。為。楫。者。楫。必。須。鐵。長。經。常。刺。刺。故。曰。刺。木。也。張。子。曰。舟。身。之。作。舟。身。車。難。故。舟。先。於。車。身。也。鄭。南。軒。張。氏。曰。刺。其。木。而。中。需。則。其。木。而。上。刺。舟。所。以。載。物。而。楫。所。以。進。舟。致。遠。以。利。天。下。而。取。諸。渙。者。蓋。渙。之。成。卦。上。其。而。下。此。象。曰。利。濟。大。川。有。功。也。易。說。石。門。梁。氏。曰。九。州。四。海。為。一。之。時。所。以。渙。有。無。而。遠。民。用。者。惟。舟。身。之。利。為。大。此。致。遠。以。利。天。下。於。決。隨。二。卦。皆。言。之。也。唐。齊。魯。氏。曰。本。義。云。致。遠。以。利。天。下。疑。你。為。下。條。有。此。句。不。然。彼。之。於。此。亦。未。見。為。不。通。也。大。而。江。河。小。而。溪。湖。通。達。為。之。限。隔。往。來。為。之。阻。絕。則。刺。木。云。云。克。齊。沈。氏。曰。聖。人。患。斯。民。有。川。澤。之。阻。於。是。刺。木。為。舟。以。載。物。刺。木。為。楫。以。進。舟。則。凡。川。澤。之。不。通。者。俱。通。矣。取。諸。渙。者。以。其。木。居。於。水。之。上。象。行。舟。也。匪。是。則。君。民。上。下。阻。絕。不。能。往。來。而。天。下。皆。為。大。

矣此又奈水有功濟漢之道也。漢按濟民以舟楫本
注指人民商賈說沈克齋又說君臣上下不相往來而
天下下利天上下利非性蓋濟不通致遠是兩項舟楫
致遠以利天上下利非性蓋濟不通致遠是兩項舟楫
濟不通需舟楫如今之渡船是也致遠需舟楫如今之
長行船是也以上以字貫此二項下以字亦承承此二項
也又按上節垂衣裳而天下知足實是休之天下為文
明之天下竟昏是致治之極昏者不得不三聖人可說
况衣裳雖創於黃帝而尊卑貴賤辨於堯舜自然當
說三聖至於舟車宮室等項分明創於黃帝蓋三皇五
帝中自黃帝以前是創法之聖人自顓頊帝嘗以及堯
舜皆是守法之聖人更未嘗更有所創也時講俱平說
三聖於理未總宜
空空說聖人為是

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

周易集解增釋卷六十八

十五

下動上說。此取卦德下動以牛馬之引致遠
是以前人之所用各得其宜故取諸隨也。明道程子曰
是以人之所用各得其宜故取諸隨也。明道程子曰
服牛乘馬皆因其性而為之胡不服馬而乘牛哉理之
所不可也則物類。張子曰不馬而得其故故動而
說易說。涑水司馬氏曰服牛乘馬附物而行隨之象
也。鄭陽董氏曰平地任載之大車載物之多者則服
牛以引重田車兵車乘車之小車載人而輕者則乘馬
以致遠左傳晉伯宗辟重曰辟重則用牛傳則用馬
蓋牛以順為道而力在躬故服而馴之以引重馬以健
為道而力在足故乘而駕之以致遠服牛乘馬穿鼻結
繩雖人為也亦各因其天而任之故取諸隨。虞翻
氏曰惠謂牛之駕車固引重也不亦致遠乎馬之代
牛致遠也人務其上不亦引重乎須臾執方不致
此時猶未用牛耕也看來牛耕之功又通於引重致

遠也當時未以利致不若其耕之功也。又按舟楫字伯
非則春秋已用牛耕可知。李氏曰牛非不可致遠也
故引重為力而已矣馬非不可引重也於致遠為敬而
已矣。重謂之引以有所進為其遠謂之致以有所至
為義。引重為義則木為楫因植物之材而川道矣服
牛乘馬引重致遠因動物之性而途通矣。來氏未臣
曰聖人又因民阻於陸道之不通於是因牛之性順服
而馴之以引重馬之性健駕而乘之以致遠斯徒行者
享安逸之利矣故取諸隨蓋卦德下動上引牛馬
之引重致遠象下之物人服之乘之象上之說也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

重陸直龍反柝陸代曰他洛
反馬云兩木相擊以行夜

豫備之意此取卦名本文帝
字即豫備之義也

周易集解增釋卷六十八

未

特註取其豫備。張子曰有備則無患故豫易說。朱
子註如十三卦中重門擊柝以待暴客只是豫備之意
却須待用互體推。呂氏曰重門擊柝以待暴客之意
法木為柝不為擊柝故有戒天下之象亦必待擊柝
會就卦中推出制器之義。豫不知卦中但有此理而已
故孔子各以蓋取諸某卦言之亦曰其大意云爾漢書
謂一角獸蓋麟云皆疑辭也周禮曰白雲郭氏曰豫
備豫也格豫之義蓋非一也此特舉重門擊柝者豫
克齊之世獨有此耳不若後世防禁備豫之盛也以
帝堯舜之世猶設是馬則後世之君可不豫為之防哉
豫之一卦本無豫之義而孔子又明備豫於此也
見諸卦之家元龜不可以一義盡也。涑水司馬
氏曰豫者思慎之意擊柝者所以警急情也。鄭漢上
朱氏曰上古外戶不閉察風雨而巳至是始有暴客之
虞。鄭石洞俞氏曰豫下坤上震坤為闕戶互艮為闕
重門之家也震動而有聲之木互艮為闕戶互艮為闕

周易集解增釋卷六十八

周禮

也互坎為其象也舟車既設水陸既通民雖獲其利然暮夜之際暮客亦可得而至矣不可不豫為之... 蓋取諸豫此夜巡所擊之木亦作標今呼為柳子周禮曰郭門城門為重門擊柝所以警夜而防盜也... 此下更說不傳不如標也夫民有欲則爭故其前之下惠或派於匪親於是殺越人于境者有之矣此待字正與孟子多謀代寡人者何以待之待字同義... 郭立重門以防於外時巡擊柝以警於內於茶城... 倫以待大暴客之未至疑取諸豫卦名取豫備之美也... 視善是蓋上教條尚有先後以下皆孔聖人隨舉之不一

斷木為杵掘地為臼... 呂反掘陸其月反曰陸求而反

下止上動此取卦德也土下止為白震木... 子夏傳杵動於上白止於下上動而小... 器設而萬民獲濟小能濟大小通之義也... 其五體是小有過為其事也... 之端曰杵掘地之始... 木下尺為土震木上動... 且土下止杵曰治末之象... 臨

周易集解增釋卷六十八

周禮

川吳氏曰杵以春白以容用之擄去粟穀而得其利... 便萬民亦猶渡水之得濟也小通而觀之中心... 象木杵內外四隅畫象地紐... 註食之源猶未知精食之所於是斷木為杵而使之可... 以春掘地為臼而使之足以容曰杵之利既既則民寧... 精食之利道也而此之足所以容曰杵之利既既則民寧... 白止而杵動也... 萬民以濟者民得此杵曰治末也... 此亦可以通其生曰杵比未報則小矣一取諸益一取... 諸小遠而履急分矣凡器則于聖人尚器後世則又加... 利其中使空而為舟至為車則必有器而為舟亦必... 改制木之制與曰斷木為杵則器正用木也後世則... 易之以鐵杵止用木曰即地杵也後世則杵復如也而... 曰亦或石或木為杵也曰杵大為杵則木為杵知則杵亦... 也使

弦木為孤剗木為矢... 林陸氏曰音胡說文云木子剗陸氏曰以丹

及字林曰剗也... 弦木為孤剗木為矢... 剗而後威以服之... 字見孤矢之感在腰字之後蓋必... 天下皆喑然後用孤矢以服之... 已而用兵也而好兵者可以服之... 韓拙說乘也物乘則爭矣... 故云弦木為孤剗取諸睽也... 謂乘難孤矢所以服之... 故云弦木為孤剗取諸睽也... 杵曰服牛乘馬舟楫皆云之利此皆器物為人故稱利

亦不可莫若無本文止說後世聖人為安

古之葬者厚土之以薪葬之中野不封不樹喪期无教後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

未陸於既反喪平辨

送死大事而過於厚則大字泛指莫禮之大言通則就

人子莫親之情言唯其事大故禮當過此亦專取卦名者

若禮遠者則云上云其遠者則直云云則厚衣之以薪葬之中野猶在穴居結繩之後故直云古也

樹者不積土為墳是不封也不樹樹以標其處是不樹

周易集解增釋卷六十八

二

也喪期无教者哀除則止无日月限教也後世聖人易之以棺槨者若禮記云有屨氏无棺未必用木為棺也但禮記又云教人棺槨以前云棺无文也取諸大過者送終追遠故其甚大過厚故取諸大過也案書稱克前百姓如喪考妣三載四海遏密八音則喪期无教在竟以前而棺槨日教以禮則是以前棺槨未具也所以其文考美前後不齊者則此文喪大器明前後制代之其不必唯在一時也即如重郭氏曰上古之世知前不知禮故莫親之葬有至於此喪期无教者案則止也聖人為之制禮然後棺槨有度則喪期可知矣而南軒張氏曰生而死大凡死而葬之中野不可也生而居其室死而地始置之又不可也不可也生而居其室周於棺槨之制既與則封之樹之不忘其地也喪期有哉不忘其時也必取諸大過者大過之成卦二陰周乎四方有棺槨之象君子不以天下儉其執於此而過

亦无害也易說息齊余氏曰上蓋之說詳於上祭制

器之說詳於下祭制都氏聖典曰白梓棺槨所以使民

以當大事故取小過之義而巳送死足以當大事故取

大過之義耶臨川吳氏曰厚衣之以薪謂以薪承棺

其下而實尸焉復以薪蓋覆於其上也中野野中也不

封不封土為墳也不樹不樹木以標也喪期无教案書

則止无卒哭附棺槨之日教也棺內棺槨外棺也

周易集解增釋卷六十八

二

九三九四棺兩傍木也九五棺蓋木也初上二種蓋上六棺前端木也初六棺後端木也石門梁氏曰人之於事近則有棺唯送死者人之至情雖遠厚不密所謂君子不以天下儉其親也宜齊恭氏曰或問易之棺槨之說從可知矣故不詳言或曰安知其非只有棺槨而未及他禮教耶曰克翁孫使有三年之喪少後世聖人正指世帝克葬也子曰黃帝克葬而禮曰後世可指名也厚衣之以薪衣之拔之也葬之中野猶言居之中野也中野謂野中不是以土葬之也下句有不封字在決按孟子謂葬而季之於墓則又在厚衣之以薪之前唯其為孤埋食地而後厚衣之以薪之中野葬也齊謂葬之中野非土葬也蓋恐碍下不封字然以孟子蓋葬及華裡而掩之句參之則已用土矣大約因孤埋食地而後厚衣之以薪則不使用土矣以薪之新之上又必有土也此僅以土掩則已進矣但不使薪而不用土獨不使風深其薪而兩使其腐且仍不免土成墳亦何害

上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。

治陸直吏反
契陸苦討反

明決之意。取卦名中
之。另一義

石第二章。此章言聖人制器尚象之事。首節是象折由
聖人制器以尚之也。何結繩是制器。蓋取諸夬。是尚
象。易者象也。本无不說。故或尚其象。或尚其德。或尚其
名。或尚其意。或尚其音。或尚其通。雖有不同。而此謂之
尚象也。上傳言以制器者。尚其象。此處木義用其成語。
但上傳制器是借用字。一定之理。謂之器。心之裁。謂之
之。制謂裁。及於心。使合一定之理也。故曰。借形此章制

周易集解增釋卷六十八

三

器是實事。如朱鼎舟車等是
器。聖人制之。則尚卦之象也
轉註大決也。書其所以法新萬事也。前孔疏結繩亦
鄭康成註云。事大結與經事小小結其義或然也
。朱子語。上古結繩而治。後世聖人易之以書契。天下
事有古未之為。而後人為之。因不可无者。此類是也。如
年。後世建年。非為非。以為年。既置。便不可廢。胡文定却以
元年二年三年也。此疎不。三代以前。多有不。若只作
方。若正。元年。無所以。事。元。統。紀。難。如。言。某。年。正。其
乃。箇。箇。相。似。更。元。理。會。及。漢。既。建。年。統。於。是。事。乃。各
有。紀。屬。而。可。記。而。今。有。年。統。猶。自。是。偽。百。出。若。六。寫。一
年。二。界。三。年。則。官。司。切。折。等。廢。愚。何。而。決。少。開。更。元。討
理。會。處。當。見。前。輩。說。有。兩。家。爭。田。地。甲。家。買。在。元。祐。幾
年。乙。家。買。在。其。先。甲。家。遂。時。元。字。改。操。作。嘉。祐。字。元。家
別。得。出。文。字。又。在。嘉。祐。之。先。甲。家。遂。又。將。嘉。祐。字。塗。抹

作皇極有年。猶猶自被人如此。元後如何。洗物。結繩
今漢洞諸。備有此俗。又有利板。為年。月。時。以至人
馬。艱。單。之。教。皆。刻。板。為。記。而。不。相。符。同。上。括。管。其。氏
曰。言。有。所。不。能。記。者。刻。板。為。記。而。不。相。符。同。上。括。管。其。氏
別。之。百。官。以。治。事。辦。而。不。相。亂。也。萬。民。以。察。情。而。不
相。欺。也。以。察。明。照。離。猶。五。到。決。一。索。也。進。商。徐。氏。曰
夫。乃。君子。決。小。人。之。卦。書。契。者。亦。所。以。決。去。小。人。之。偽
而。防。其。欺。也。程。氏。龍。曰。右。十。卦。之。取。象。各。不。同。其
符。制。器。尚。象。聖。人。立。成。器。以。為。利。之。象。也。細。若。未。報
所以。足。民。食。交。易。舟。車。所以。通。民。財。杆。曰。孤。矢。所以。利
民。用。衣。裳。以。華。其。象。宮。室。以。定。其。居。門。折。以。折。其。害。結
柳。以。送。其。死。凡。所。以。為。民。生。利。同。安。身。養。生。送。死。之。道
已。無。遺。憾。矣。然。百。官。治。民。以。察。身。身。之。夫。之。書。契
何。也。蓋。利。器。用。便。則。巧。偽。主。憂。患。作。聖。人。之。欲。之
以。書。契。之。取。象。書。契。可。代。志。言。之。先。乾。天。以。防。書。契。之
偽。其。視。細。若。等。象。雖。非。一。時。之。利。實。萬。世。之。大。利。也。故

周易集解增釋卷六十八

三

結繩易。細。若。終。易。為。書。契。聖。人。以。定。大。業。斷。大。疑。濟
於。言。契。字。觀。百。官。治。萬。民。察。非。言。契。不。可。也。十三卦
終。以。大。卦。之。取。象。聖。人。之。意。深。矣。龍。氏。觀。復。曰。素。六
十。四。卦。自。包。攝。畫。卦。時。俱。有。印。子。未。子。觀。復。曰。素。六
取。象。元。可。疑。者。但。如。互。卦。外。實。卦。等。或。意。中。古。漢。易。以。朱
方。有。也。美。黃。竟。解。味。未。必。有。也。諸。儒。求。十。三。卦。象。不
可。得。則。穿。鑿。變。互。為。說。似。非。終。品。五。奉。胡。氏。皇。王。大
紀。曰。余。讀。五。帝。書。而。後。知。聖。人。深。又。斯。氏。之。遠。也。後。世
有。立。功。於。一。時。與。利。於。一。邦。者。人。猶。追。思。而。祀。之。是。數
聖。人。者。曾。不。得。推。苗。裔。立。宗。子。建。廟。廟。春。秋。四。時。享。天
下。之。報。也。有。天。下。者。瑞。拱。九。重。之。節。治。其。國。家。上。之。天
文。下。之。地。理。中。之。人。倫。衣。食。之。源。器。用。之。利。法。度。之。章
禮。樂。之。制。皆。推。明。制。作。之。也。而。忘。之。乎。天。竺。之。人。駕。一
偏。空。說。大。事。理。之。正。而。其。神。像。乃。得。始。於。中。華。石。山。觀
畫。相。望。又。聽。其。雕。梁。畫。棟。詳。論。淺。三。綱。之。心。而。奉。養。之
此。何。道。也。其。不。耕。不。種。徒。使。民。耗。資。民。財。乃。知。事。非

周易集解增釋卷六十八

七

專取象如以爲爲草爲蟻小過爲取鳥亦有義理以
 上四條俱見卦言。宜齋蔡氏曰夫易者豈有他哉。只
 是六十四卦三百八十四爻之象而已。而足卦爻之象
 正所以像夫造化事物之理也。此象字正與象在其中
 之象同。但彼以三畫言。則兼卦爻言。易字兼於易
 者。象也。猶淺說象也。者。像也。方說得象。象也。者。像也。
 說得甚廣。凡說卦傳所言自天地定位至所廣八卦之
 象。皆是形體亦在是。性情亦在是。近取諸身者亦在是。
 遠取諸物者亦在是。且通六十四卦三百八十四爻言
 非只八卦之象也。此只就卦畫言。未可說出元亨利貞
 及潛龍勿用之類。象也。者。像也。有本體之象。有一爻
 之象。其以曰易卦之形者。一卦自具夫六爻也。言卦新
 舉之象。如所謂聖人設卦觀象繫辭而明吉凶。設卦
 繫辭亦兼有之也。薄齋德大曰。義聖作而圖書於
 是有小成大成之象。易非他即卦畫奇耦之象也。然象
 又豈有實境乎。以陰陽之理。莫可名狀。而假之奇以像

象者材也

何如解而氣記禮運篇故天東陽等故字亦難曲為解
 說也。蓋古人文理與今人同。而亦有稍異者。疑是故是
 古人起語法非結語也。若從上經辭而下若第四節之
 是故是承上三節而總結之。矣。竊以為首末兩是。故不
 可一例看也。決又按承上與結上不同。蓋承上則其語
 仍屬本章結上則割焉。上章去故首節承上說。尚不
 斷不可也。

象言一卦之材。決按材猶言材質。如乾是純陽材。兌
 只好象以元亨利貞之貞之龍也。之材質。重在初則
 聲利運候之結。象之材質。重在二則聲以重象求我之
 能性
 放此

周易集解增釋卷六十八

六

轉註材才德也。象言成卦之材。以統卦美也。原齋舉
 凡曰不義象言一卦之材。言字屬象字。本文只謂象者
 一卦之材也。如卦體卦德卦變卦象卦義皆其材也。材
 兼有善惡。卦材之善者。辭亦從而善。卦材之惡者。辭亦
 從而惡。如乾之象曰元亨利貞。所以言乾卦之材大通
 而至正也。坤之象曰利牝馬之貞。所以言坤卦之材順
 而後也。餘可以類推。代義言卦以立象與文。王於是
 觀全體之象。而繫象辭。象者非他。即言此象之材也。心
 諸卦德體象變所具不一。有去然之能。象有各足之分。
 重而象應發揮之材。有決思。胡固有險易而象之全體
 形矣。決按材之所包甚廣。卦之到柔固是材。兼
 庄齋東卦體卦德卦變卦象卦義講更為完備。

效也。效天下之動者也。

效。放也。決按又指周文。公又龍典上節象辭一例。非
 謂卦言之文也。卦言之文已在首節象字中。效

天下之動謂效天下事物之動也如

乾之潛見惕躍飛亢皆天下之動

安定胡氏曰又有變動位有得失而合於道者為保

動而乖於理者為失人事之情偽物理之是非皆在六

爻之中所以象天下之動也節虛齋蔡氏曰卦非元

動也爻亦非元材也而此分言者象統論一卦六爻之

體於材為切身爻乃遠節之變於動尤為切身天下

之動內止有得失未有吉凶象者材也亦然故曰下吉

凶生而悔吝著也次虞林氏曰則於所繫之能亦謂

之爻爻也者所以效天下之動也蓋民生日用如婚媾

祭祀涉川飲饌之類不可象也皆天下之動而天地間

本有之事也聖人即其操履而揣焉之於心有似於效

效者效故曰效天下之動文王既承伏羲一卦之象

而繫象辭矣周公於是觀一節之象而繫爻辭爻也者

即通此象之變而效天下人事云為之動者也天下之

情偽利害其動不齊有順乎理而得者為有違乎理而

失者為而爻悉效效之動有當否辭固有陰陽而象之

一節形矣天下之動其效難知有同象一時則一

事斯當之徒有不同焉則進退取舍殊矣

聖人繫爻皆依其本然者而發之故曰效

是故吉凶生而悔吝著也

周易集解增釋卷六十八

元

右第三章

朱子語易者象也象也者像也象者材也爻也者效天
下之動者也易者象也是總說起言易不通只是陰陽

之象下云像也材也天下之動也則皆是說即上面象

字林李貞銀。雲峰胡氏曰至著者象至微者理易之

象理之似也象者材也材者象之質爻效天下之動

者象之變悔吝在心未著吉凶有事已著吉者悔之著

凶者吝之著也石門梁氏曰吉凶四象象爻而始生

悔吝因象象爻而始著。善卷保氏曰象者言一卦之

統所以斷一卦之吉凶也。善卷保氏曰象者言一卦之

統所以斷一卦之吉凶也。善卷保氏曰象者言一卦之

統所以斷一卦之吉凶也。善卷保氏曰象者言一卦之

統所以斷一卦之吉凶也。善卷保氏曰象者言一卦之

統所以斷一卦之吉凶也。善卷保氏曰象者言一卦之

統所以斷一卦之吉凶也。善卷保氏曰象者言一卦之

統所以斷一卦之吉凶也。善卷保氏曰象者言一卦之

統所以斷一卦之吉凶也。善卷保氏曰象者言一卦之

統所以斷一卦之吉凶也。善卷保氏曰象者言一卦之

統所以斷一卦之吉凶也。善卷保氏曰象者言一卦之

統所以斷一卦之吉凶也。善卷保氏曰象者言一卦之

統所以斷一卦之吉凶也。善卷保氏曰象者言一卦之

統所以斷一卦之吉凶也。善卷保氏曰象者言一卦之

統所以斷一卦之吉凶也。善卷保氏曰象者言一卦之

統所以斷一卦之吉凶也。善卷保氏曰象者言一卦之

周易集解增釋卷六十八

三

周易集解增釋卷六十八終

周易集解增釋卷六十九

朱子本義

楊李後學楊齋張仁

朱子本義

陽卦多陰陰卦多陽

震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二

陽

節石洞俞氏曰震坎艮三陽陽卦也陽為而多陰三男皆坤體乾交坤而得之也巽離兌三陰陰卦也陰為而多陽三女皆乾體坤交乾而得之也節虛齋蔡氏曰此章專論六子卦畫首段言其畫數之多寡二段言其畫數之不同也宋史其臣傳曰易曰陽卦多陰陰卦多陽

周易集解增釋卷六十九

君子漸多小人用事其象為陰小人難多君子用事其象為陽

其故何也陽卦奇陰卦耦

奇陰記

凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫此以陰之一畫作兩畫

易奇耦之

義不同 釋註夫少者多之所宗一者眾之所歸陽卦二陰故奇之居陰卦二陽故耦為之知。朱子語問陽卦多陰至陰卦耦曰陽卦五畫所以多陰陰卦四畫所以多陽用為之說曰陽卦重多陽而多陰陰卦宜多陰而多陽其故何也蓋陽之數必五奇數也奇則陰畫自多陰卦之數必四偶數也偶則陽畫自多其多陰多陽皆自然而

無而然非人力所能也先生曰元以奇為始。震湖胡氏曰當因語錄而推八卦奇耦之畫每卦各得其三而合之則為六乾坤合為六震巽合亦六坎離合亦六艮兌合亦六連符老陰掛劫之用數之則四六二

十四畫而成老陰連符之數若元與於老陽之數若以陽卦五畫陰卦四畫視之奇耦之合又皆老陽掛劫之用數故乾坤合為九震巽合亦九坎離合亦九艮兌合亦九總數之實成三十六而為老陽連符之數焉此

乾坤之用九用六其數見於卦畫之可推者如此難出於偶然其實亦莫非自然之妙也豈可以人力參之

潛室陳氏曰二偶一奇即奇為主是為陽卦二奇一耦即耦為主是為陰卦故曰陽卦多陰陰卦多陽。次巽離兌曰言陽卦多陰陰卦多陽其故何也蓋陽卦一陽一畫二陰四畫皆五畫是奇數也陽卦所以多陰二畫陰陰不期多而自多矣此陽卦所以多陰也陰卦一畫陰是二畫二畫陰是各一畫皆四畫是耦數也陰

周易集解增釋卷六十九

我耦則一畫陰二畫陽陽不期多而自多矣此陰卦所以多陽也。節李氏對山曰奇耦之名始見於此。按宋程氏本義五畫四畫之說謂一陰畫只當得一畫若以一畫當二畫則下文陽一君二民非二民乃四

民矣陰二君一民非一民乃二民矣陽卦奇陰卦耦只是主在奇主在耦此說本韓註亦似有理但聖人只說奇耦未嘗說主奇主耦則註疏亦未可為定論也况以奇耦為陰陽亦後儒之說聖人十翼中只說陰陽說耦未嘗以奇耦代陰陽則亦未可為定論也此說奇耦則其為數

日可知而非陰陽則未之代字與意者朱子之意謂伏義畫卦時凡陽畫只一舉手凡陰畫必二舉手故凡陽卦必五舉手而成凡陰卦必四舉手而成五舉手則一

陽二陰矣四舉手則一陰二陽矣又上下俱說陰陽中問獨說奇耦似難作之陰陽竟化履畫字即指爻畫五畫四畫字與爻不同然亦足朱子獨得之論非易通例也

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民
小人之道也

行陰下
五反

君謂陽民謂陰 按本義陰陽字與本文陰陽字
不同本文指卦言本義指文言

右第四章

辨註辨陰陽二卦之德行也。孔疏前釋陰陽之體未
知陰陽德行之故故夫子詳釋德行先自明之故云其
德行何也。朱子語二君一民試教一簡民而實則
君看意從模樣。夏湖解。白雲郭氏曰陽宜多其陽也陰
宜其多陰也今則反是其故何也陽以奇為主陰以偶
為主陰陽德行又何也此聖人設問之意也凡陰陽二

周易集解增釋卷六十九

三

卦皆以陽為君一君而二民者其道順也順故為君子
二君而一民者其道逆也逆則為小人其故其德行固
聞而知也橫渠先生曰一其端者君子之道多以術者
小人之理易說。郭漢上朱氏曰陰陽二卦其行不同
何也陽卦一君而耦體二民二民共事一君一也陰
君子之道陰卦一民共事二君二君共事一民二也故
為小人之道。復湖胡氏曰此章以八卦陰陽書教分
君子小人之道。蔡氏與之曰一君二民道大而公君
子之道也二君一民道小而私小人之道也卦體手君
子小人之道而象象文所以發明此道者也然在諸卦
為陽卦者未必皆君子之道陰卦者未必皆小人之
道蓋此特指陰陽二卦之體以明君子小人之道不同
耳非可一例成卦也表之象乃是發明此道非僅發明
此卦也。火山潘氏曰陽卦奇則一陽獨立所以多
陰陰卦耦則二陽並立所以多陽然而陽君也陰民
也陽卦多陰以一君而主二民道之正也故曰君子之

道陰卦多陽以二君而共一民非其正也故曰小人之
道。葉季胡氏曰論其故則陽卦五畫陰卦四畫陰與
陽一定之分固如此論其德行則陽為君陰為民陽為
君子陰為小人易之扶陽抑陰又如此。郭臨川吳氏
曰故者其德之類德行者其理之端先粗後精而設問
而兩答之也。張齊吳氏曰陽卦同主陽也而陰卦亦
主陽可見陽有常尊也。虞齋蔡氏曰其德行何也此
德行字與孟子道二之字同道兼仁不仁德行兼君
子小人二君一民小人之道若推而言之臣之事二
君士之事二君皆是也。瞿唐來氏曰德行兼善惡與
上文故字相對何也與上文何也相對陽為君陰為民
一君二民乃天地之常經古今之大義如唐虞三代海
宇蓋生罔不幸俾是也故為君子之道二君一民則政
出多門車書無統如七國爭雄是也故為小人之道。
止菴楊氏曰此章專論六子以陰陽多寡之分而及貴
賤大小之辨無非扶陽而抑陰也。郭蘇門孫氏曰其

周易集解增釋卷六十九

四

故何也問其多陰多陽之故也陽奇陰耦其故也其
德行何也謂陰陽皆德也其為行何也陽為君陰為民
一君二民則權端於上此之道為君子二君一民則政
出多門此之道為小人。教古自問曰蒼帝王之治
世聖學之一貫總不外於是。決按一二只作多少看
惟一君一字則實說一也故一君一民一君一民則
天子天下之君也天子與天下則合天下德光之民
只作二民看如諸侯一國之君也則諸侯無一則則合
四境一國之民只作二民看二君亦非拘定二君如
周之七執東晉之十六國五季之分數國數鎮皆是二
君也以天下而瓜分為數國則雖合
天下德光之民只可作一民看矣

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸

而殊塗一致而百慮天下何思何慮

懷陸昌
容反

此批引成九四爻辭而釋之。言理本无二。同歸一致而殊

塗百慮。莫非自然。何以思慮為哉。莫非自然。管上二句。

必思而從。則所從者亦狹矣。此二句。總合又辭之意。

辭註。天下之物。心歸於一。思以求之。未嘗不一。一則

物不思而至。夫少則多。則感塗殊。殊則同。則感

非。其致不二。為謂其要。不在博求。一以貫之。不慮而

書矣。未子語。情性。行來。則從爾思。聖人亦嘗不教人

思。只是不可。情性。這便是。心。感。應。自。有。前。日。然。底。道

理。何必。思。他。若是。義。理。不可。不。思。是。謂。難。萬。變。之。紛。紛

如。若。往。來。來。日。往。月。來。皆。是。常。理。只。着。箇。體。字。便。可

了。應。明。致。所。謂。天。下。何。思。何。慮。正。謂。難。萬。變。之。紛。紛

而。所。以。應。之。者。各。有。其。理。不。能。思。慮。而。知。也。亦。六。十。九

開。天。下。同。歸。而。殊。塗。一。致。而。百。慮。何。故。不。云。殊。塗。而。同

歸。百。慮。而。一。致。何。也。只。一。般。但。是。從。上。說。下。自。合。如

此。說。易。說。感。應。之。理。本。不。清。思。慮。空。費。思。量。空。費。教。訓

空。費。安。排。只。順。其。自。然。而。已。況。謂。難。萬。變。之。紛。紛

下。萬。殊。何。思。何。慮。而。能。感。之。以。其。逆。而。言。則。殊。塗。同。而

登。則。殊。以。其。心。而。言。則。致。難。一。而。應。則。百。殊。塗。百。慮。紛

周易集解增釋卷六十九

五

周易集解增釋卷六十九

六

也。一致而百慮。天下无二心也。致謂極。致明其所同。歸

性。其新一致。則天下無塗殊。其无不應者。何思慮為

哉。虛齋蔡氏曰。天下感應之理。本同歸也。但事物則

千形萬狀。而其塗殊。即天下感應之理。本一致也。但

所接之事物不一。而所發之應亦因之有百耳。夫應雖

百。而其致則一。塗殊而殊。其端則一。是其感。感。應。之

理。一皆出於自然。而不必少容。心於其間者。吾之應事

接物。一惟順其理之自然。而無天。下。何。思。何。慮。同。歸

殊。塗。專。以。人。事。言。不。必。兼。日。月。之。數。蓋。又。辭。思。字。以。人

言。下。文。則。泛。及。以。明。之。身。殊。塗。就。行。事。說。百。慮。就。心。之

發。愈。應。說。對。殊。塗。而。言。則。為。同。歸。對。百。慮。而。言。則。為。一

致。其。實。一。也。一。致。謂。所。至。之。感。則。同。也。自。此。以。下。四

龍。全。非。破。文。前。惟。體。字。財。從。爾。思。意。却。无。天。下。之。理

有。感。必。有。應。惟。聽。其。自。然。而。不。置。思。慮。於。其。間。為。乃。能

无。所。不。應。若。思。而。從。則。同。歸。者。亦。狹。矣。季。氏。彭。山。曰

思。方。心。之。運。慮。者。思。之。緒。凡。發。之。所。覺。能。通。其。微。者。皆

天命之自然。故何思何慮。非无思无慮也。猶云思慮當

着於何處。紫溪蘇氏曰。往來是吾人不能无者。所病

由之塗不能不殊為人心只是一個用將起來便有千
能不自為人亦惟同物付物以事處事不待安排何用
如此種種往來而思慮哉。決按朱子或問何不說珠
登而回歸百處而一我。朱子謂從上而說下。應如此
夫從上說下。便是聖人一以貫之。分聖所謂一本而
萬殊也。若如問者所云。則是學者由博反約之意。所謂
萬殊而一本也。義同而為下分。或又按朱子以思慮為
空實安能空實計較。蓋因安排計較者多。故移下一層
以空實二字醒之。其實一涉計較安排。斷無感通之理
也。所謂非徒無益而又害之者。豈止空費而已哉。
本義曰。非自然。只自然二字。為感通之理矣。

日往則月來。月往則日來。日月相推而明。生焉。寒往則暑
來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。

周易集解增釋卷六十九

屈信相感而利生焉。

屈信相感而利生焉。
曰本又作伸同音申下同

言往來屈信皆感應自然之常理。決按本文往來屈信

則借日月寒暑之往來屈信。加以憧憧焉。則入於私矣。一
信。以論人事之往來屈信。加以憧憧焉。則入於私矣。一
字。便是人為造。所以必思而後有從也。決按從而曰有
作即私之根也。所以必思而後有從也。則不從者多矣。
即上節木義從

者亦狹之義。
張子曰。屈伸相感而利生焉。感以誠也。情偽相感而利
害生焉。欺以偽也。朱子語曰。往則月來。一陽一陰。乃水上
文。懂懂往來而言。往來皆人所不能无者。但情偽則不
可林學幸錄。誠齋楊氏曰。吾輩論凡今夕之往來。所以

周易集解增釋卷六十九

為來朝之來。吾親詣凡今夕之來。以折為來朝之往。蓋
前之屈乃後之信也。吾親詣寒暑折膠之寒不生於寒
而往於夏。而金之不生於夏而生於寒。來者信也。屈
信乃皆之屈也。虛齋蔡氏曰。此節全從起往來之屈
信。以見九四之不當。惟信也。謂之加。惟信焉。言往來
自不妨。只不合。加一箇惟信也。聖人心胞一何其大
也。如成之九。四。文龍。只說得在人感應之公私。大子一
麟使上徹乎。日月寒暑。下竭乎。尺蠖龍蛇。微而至於
神知化皆一統。而元遺於此。蓋得之於居。則觀其象而
玩其辭者也。如此讀書。所以能三絕韋編云。范氏亦
賈曰。往來就序。志在外而可見者。也。屈信就氣。志在內
而不可見者也。又是推原所以往來者。明生歲成之妙
須在既臨生成萬物上見。不可就以明生歲成為利。
宋氏水臣曰。且往來。人所不能无者。但惟。馬則不
可。誠觀諸造化。固曰之往來。而有月之往來。因月之往來。而
日之來。二曜相推。而代明之功。生焉。因寒之往來。而有暑

尺蠖之屈以求伸也。龍蛇之蟄以存身也。精義入神。以致
用也。利用安身。以崇德也。
尺蠖陸氏曰。舒蟄反。至名也。
徐又為郭反。蟄陸直。立反。

因言屈信往來之理

言往來屈信此言屈信往來者

上節無本文序此節本文止說屈信往來者

添來往來以點又辭也承上節來故曰因而又推以

言學亦有自然之機也

言見此八句雖物理聖學乎說

其中又

有低昂精研其義至於入神屈之至也然乃所以出

而致用之本

此見此之時使有屈之機

入神

利其施用無遠不安信之極也然乃所以為入而

崇德之資

此見伸之時使有屈之機

發也

此見伸之時使有屈之機

周易集解增釋卷六十九

九

益則亦有發之義矣

故曰交相養互相強

未子括問此章意萬變雖不同然皆一理之中所有

底不用安排曰此只說得一頭尺蠖若不屈則信不得

龍蛇若不蟄便不伏得氣如何存得身精義入神疑其

與行處不相離然而見得道理通徹乃所以致用利

安身與榮德不相離然而動作得其理則德自榮天下

萬事萬物無有不感通之理林泉草樹天下何思何慮

一既此言自然而然如精義入神自然致用利安身

自然榮德也

所謂尺蠖之屈以求信也

以存身也精義入神以致用也利安身以崇德也而

今尺蠖蟲子屈得一寸使能伸得一寸榮德也之屈乃

所以為龍蛇於冬若不蟄則凍殺了其蟄也乃所以

存身也精義入神乃所以致用也利安身也乃所以

德也故龍不能如人行走左脚起子不由得右脚不起

所謂道此以往未之或知也若是到那窮神知化則惟

是德之盛也方能養美則尺蠖屈使要求信龍蛇

便要存身精義研理元亨產錄思之益入神妙處

使德要出來致用外而用得利而身安乃所以入來

已榮德致用之用即是利用之所所以以換渠之精義入

神事豫吾內求利外利用安身利吾外致養吾內

事豫吾內求利外利用安身利吾外致養吾內

何不思即致用底却不心思致用底是事功是效驗

入神是到即代婦人不知得高上易中說精義入

神以致用也美至於精則意事精物也元一非不

小事大亦千變萬化改頭換面而自家應副他如利

又快利相似迎來而解利判作兩邊去業實非難易

曰精義入神以致用也美至於精則意事精物也元一非不

於此則凡所作為皆出於私意之勢冥行而巳難使或

中君子不貴也

此見伸之時使有屈之機

利不備理則自然不安利貴什物精義二字開諸長

者所謂美者宜而已矣物之有宜有不宜事之有可有

周易集解增釋卷六十九

十

不可吾心在之如其各有定分而不可易所謂美也

美者精諸此而已矣所謂精云者猶曰察之云亦精之

之至而入於神則於事物所宜竟委曲之問無所不

意有不可容言之妙處此所以致用而用元不利也

江元道問利者美之和也順利此道以安此身則德亦

從而進矣曰孔子遺許多因既身亦充矣而德亦進何

也大雅云身安而後德進也君子之常孔子遺覺推之

以宜其身不安德則須退曰然亦不難尺蠖之屈以

求信也龍蛇之蟄以存身也屈伸消長闔闔往來其機

不曾得息大有火潤小大有小潤大有大有大有大有

思小大有小消息此理焉古不志如日有明暗六爻

常靜定又須開不能常開定又須解了又明了又

歸至誠至微元時不能常開定又須解了又明了又

信相感而利生矣恐人知信之利而不知屈之所以利

也故以尺蠖龍蛇明之其為人切矣

以求信也此求字明不屈則不能伸是美居者乃所以

周易集解增釋卷六十九

為伸之地故曰求伸亦不待思 精義是理致用是事
 利用是事崇德是理精義利用易見利用如何以崇其
 德蓋外遠事而能近又解野去則胸中所得益深所
 造益遠矣精義以致知言義者事理之直也利用以行
 言入神只謂到那不容言之好處利用故身安若其用
 有不科則亦不能不在皆安而春然履之與蓋躬行心
 得自有相關之理。次處林氏曰精義入神以知言致
 用則屬行利用安身以行於外者言崇德以得於內者
 言崇引謂德屬知不是注氏疏之曰柔爾推尺蠖屈伸
 蟲也狀如蠶而能小行則促其腰使首尾相就乃能進
 步龍重龜秋分而潛淵春分而蟄地蛇行意亦能進
 上入堂及春出堂則吐舌而令其春驚。吳氏一注
 曰人皆知信之利而不知屈之利也故以尺蠖龍
 蛇明之專言屈之利以示人正欲人養靜以一動無感
 以待感也。宋氏未臣曰又推之物理亦猶屈伸相感
 而已彼又或不屈則其行不伸既伸而再行則又屈也

十一

也又按以此節上四句對上節雖分造化物理以言其
 信自來之理然上節屈信並重此則言屈以為信蓋既
 曰屈信相感而利生然信之利易見而屈之利難知故
 復以尺蠖龍蛇明之以見屈正所以為信下四句又推
 之聖學亦
 元不然
 此以往未之或知也窮神知化德之盛也
 下學之事盡力於精義利用 漢按此二句正
 博文約禮之時而交養互
 發之機自不能已 漢按此二句正
 自此以上則亦无所
 用其力矣 漢按此二句正所謂欲從
 至於窮神知化乃
 德盛仁熟而自致耳 漢按至於二句則窮神知化之
 精義入神利用安身之昨哉然而
 周易集解增釋卷六十九
 境矣聖人之惜類子曰吾見其然未見其止假令天假
 之年必至窮神知化之詣矣本文只曰德之盛本義兼
 仁熟信之者蓋仁者本心之 然不知者往而屈也自致
 者來而信也 是亦感應自然之理而已 漢按不知用本
 自致即用本義中字蓋未之或知此時不可進步故曰
 屈自致已造窮神知化聖人地位故曰信不進便是知
 進之極便是為感應自然 張子曰氣有陰陽推行有漸
 之理亦指屈之感乎信 張子曰氣有陰陽推行有漸
 為化合一不測為神 漢按張子語見正蒙推行謂陽推
 即兩在之意此 此上四節皆以釋成九四爻義 漢按本
 就對待之理說 此上四節皆以釋成九四爻義 漢按本
 九四爻義者朱子恐學者誤認日往則月來以成成

十一

論道

凡既通此以往未之或知也者言精義入神以致用利
用安身以崇德此二者皆人理之極通此二者以往則
微妙不可知故云未之或知也窮神知化德之盛也此
言通此二者以往之素若能通此以往則窮極微妙之
神變知變化之道乃是聖人德之發也。張子曰精
義入神事發吾身未利吾外也則安身利吾外致
養吾內也窮神知化乃養發自致非思勉之所能也故
崇德而外君子未或取知也。大可為也大而化不可
為也。在熟而已易所謂窮神知化乃德盛仁熟之致非
知力所能致也。氣有陰陽推行有漸為化合一不測
為神其在人也知義用利則神化之事格矣德盛者窮
神則知不足道知化則義不足大矣。朱子語天下何
思何慮便是打攷即思字却說即同歸殊塗一致百慮
又再說天下何思何慮謂何用如此情情往來而為此

周易集解增釋卷六十九

十三

初從之思也。日月寒暑之往來天運龍蛇之屈伸皆是
自然底道理不往則不來不居則不能信也。今之為學
亦只是如此。精義入神用力於內乃所以致用於外利
用安身求利於外乃所以崇德於內只是如此。致用去
難至於窮神知化地位亦只是德盛仁熟之所致。何思
何慮之有。用發錄易曰精義入神以致用也。利用安身
以崇德也。通此以往未之或知也。窮神知化德之盛也。
只是這一箇非於崇德之外別有箇德之盛也。做來做
去做到徹處便是。窮神知化是這箇子然將去
的一日復一日一月復一月。窮神知化是這箇子然將去
是化神是一箇物事或在彼或在此。常具在陰時全體
在陰在陽時全體在陽。只是這一箇兩處都在不可
測故謂之神。橫渠言一故神兩故化。又注云兩在故不
測。這說得甚分曉。是謂窮神知化德之盛也。字只
是上面崇德之德。德盛後便能窮神知化。便如龍明
知皆由此出。自誠而明相似用上。雲華胡氏曰天下

論道

何思何慮一語所以破思慮之惑。息情之思也。天地
間凡一往一來皆自然之理。非思也。非慮也。非知也。
此以合之學言之。精義入神以致用利。以崇德。亦有自然
非思慮所及。故曰何思何慮。窮神知化。皆自然之理。
德之盛也。謂義之精者。益以精。至於耳順心通之境。用
之利者。益以神。至於化境。心不踰之天。夫如是。我之神妙
身天地之神。我之化。通乎天地之化。神以存。主復言化
以運用。言恭義曰德之盛。而通神化。猶誠無不明明。
已之以敬而聽明。知由此出。皆自然之致。之者也。非亦
來而伸之意。然下學之至。自然上境。則非有二致也。其
神亦出於精義利用之外。發其始。有特於思為則曰
精義利用。其終。無待於思。為則曰窮神知化。所造有深
源。理則無精粗也。次崖林氏曰。德盛之德。即上崇德
之德。德方行。則曰崇升之極。則曰盛。聖人一字不苟下。

周易集解增釋卷六十九

十四

。張氏丹陵曰。未有下學功夫不到。而頓能上達。老神
化功。夫正在精義利用。作起此正實。落下身。即進引
神化地位。不通精義利用。漸進漸熟。而德不異。窮
神化境。上替化德之盛。惟德盛。方能窮神知化。汪氏
破之曰。通此以往。未之或知。精義利用。功先以往往字。即下
窮神知化境界。然造有深源。理無精粗。窮神知化。亦豈
出精義利用之外。但精義利用。猶待思勉。到窮神知
化。則無待於思勉。再神化。只一理。以存立。言曰神。以運
用。言曰化。德盛非崇德之外。到有盛德。只是由崇德。造
到熟處耳。沈氏德培曰。珠塗百處。往來。信命。是氣
之條分。幾斷。處從此。只當精入神處。直到窮神知化。地
位。則一者。同者在。我。始見。天下。不必。於。窮神知化。地
而得。謂之天道。來氏木臣曰。然精義利用。此用力之
處。通此以往。則即欲如是。而不可得。若非力之所能為。
殆未之或知也。若到窮神知化。天地之神。而於陰陽之合一
不測者。莫然。其大。通。知。天地。之。化。而。於。陰。陽。之。推。行。

有浙者皆爭其大用此果何自而得之哉須是美之精
者蓋以精至莊耳順之德而德順於內用之利者皆以
利至於從心不踰矩之天而德順於外方可能之而非
思勉之所及也夫不知者柱而屈自致者來而信有欲
用其思慮而不可得者矣。決按未之或知可以謂之
屈蓋此二句須劃在上節學者身上此字即指上精義
利用通此以往便是窮神知化境地未之或知正是欲
從末由大段着力不得也故本義曰柱而屈也迨至大
而能化則德盛仁熟而窮神知化矣此來而信也總之
學者用功時必有一段情惟慮故曰屈及其成功時必
必有一段自得焉故曰信推而至於聖人夫
發憤忘食亦是屈也樂以忘憂亦是信也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所
困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期
將至妻其可得而見邪。

釋困六三爻義。

朱子語則非所困而困焉名必辱大德指困於石說石
是坎動不得底物自是不須去動也若只當去用力
徒自困耳又曰且以入事言之有着力不得處若只當
着力去做少間去做不成他人便道自家无能便是辱
了名或曰若在其位則做得自是如此文意義謂不
可做底事使不可入頭去做休學象辭。白雲郭氏曰
言困而困當據而據道之正也非所困非所據爻道之
正所以名辱身危也太甲所謂自作孽不可運者也幸
者至近而易保入宮心見方也非所宜為而為之者終
至於不能保其妻子尚安能保四海乎此所謂去道者
寡助也易說。建安郭氏曰石非可用之物而則則則
用力於不常用之地名鳥得而不處蒺藜非可據之物

周易集解增釋卷六十九

六

而據焉則置身於不當置之所身鳥得不危則其困也
乃其自取也。石門梁氏曰石不可移而必欲移之則
力困矣蒺藜不可據而必欲據之則身傷矣然如是者
皆其自取欲免於凶亦反其所為而已矣。虞齋蔡氏
曰困之六三以陰柔不中正處夫二四二陽之剛夫以
九四之剛強而壓其上石之象也三不中正乃下非其
力而欲去之去之不從彼為所困焉非所困而困
馬名必辱也。以九二之剛強在下而三據其上且九所
據者依以為安也九二剛強不可以據蒺藜之象也三
不中正乃不自量其財而欲據之果能安亦是非所據
而據焉身必危也夫名既辱身且危則喪亡元日矣據
上六是其應有妻之象然我身且不能保其能者其妻
非故妻亦不可得而見也明上六終不為三應也。豐
唐來氏曰非所困者在我非所困也非所據者在人非
所據也欲前進以榮其身不得其榮是求榮而反辱也
故名必辱欲後退以安其身不得其安是求安而反危也

故身必危辱與危死道也故不見妻。龍精處困之時
知彼知已身名兩全故去整則以俾功必求買味之謀
故依到致以圖安必致據辱之禍兩必字以理勢決其
不真也既辱且危既且二字宜味言不極表其顯名又
且蒙其實禍無生理雖有陰柔之德尚及持也也元
論見亦無益且亦不及見矣言亡之速也。君子有不
幸之困元以致之在陳畏且是也小人無情免之則為
不若以致之則六三是也又有謂小人欲傾而為利
分論不容致名辱雖要地則貴盈禍至致身危按此
說與六三不善如然說理爽快存於又按蒙引會解東
必皆用爻義據而存疑則曰不當汝論道理不常用爻
義然據經文六三本義云其義則蒙引會解則用爻義
為據惟困於石爻本謂六三受困於四此則謂六三要
去困四本爻本義中六字上似嗣一上字字竟若指
本爻言此處則
新點指上六也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也
弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不
利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

射隼陸上禽亦及下也
反括陸氏曰古括反結也

括結礙也此釋解上六之義

周易集解增釋卷六十九

器於射時而動何不括之有以此射隼之人也動而
不括者言射隼之人既持弓矢待隼可射之動而動也
則不括結而有礙也猶若君子藏器於身待可動之時
而與動亦不礙礙而括結也語成器而後動者謂易之
所說此者語論有見成之器而後與動也。朱子語
致未說易謂只依孔子筆解說便了。胡說公理射隼至
成器而動者也。只如此說便了。固是如此聖人之意
德說不得報在當時。只理會得象數故聖人明之以理
兼智孫孫公用射隼孔子自是發出言外意。孫李
。南軒張氏曰解之六三以貪賤小人。雖居高位有準
居高墉之象而上六括已成之器。乘可高之時故強
劉說詳如括結如摧枯拉朽而不括以解其時成之
心者亦以成器而動也。如括也。如括也。如括也。
也阻礙之義動而不括出乃有獲如使在我者動無有
礙而望其有獲於外。无是理也。章漢王代曰解之上
六其獲也。初六皆君子所以待小人也。易傳曰解之

七

周易集解增釋卷六十九

上六解之功已成故言解時之道夫準得替之禽也
所謂上慢而下暴六三之象也解之六三與上六
處一卦之上而非其應故上以震動之極而九在諸文
之上於位則正於勢則便於器則成於時則宜以正而
去不正獲之盖无難者。紫巖張氏曰運其事而无其
器君子弟為也。有美器而无其時君子弟行也。君子者
務盡天人之道而已矣。石門梁氏曰有美器而无其
時則其藏為虛藏有其時而无其器則其動為輕動既
有其器又有其時斯足以盡器之用矣此其所以動无
窒礙而所向有功也。吳氏曰之曰能待然後見其能
藏從來君子欲除小人者何嘗不負一十思只為時
自見急於成功不以時為故改易其意此由不能待以持
耳。一玩一人空天垣開持持余在此其人即藏器
于身之人非徒自持才具喜於有為之人也。朱氏亦
臣曰玩解上六又其明解時者必藏器而待時也夫準
者嘗害之愈所當去也。子矢者解隼之器所當備也執
子矢以射隼者則在人而射又不可无時君子解時
之器素藏於身以待時之可為而動則動中機會何不
利之有是也。器者物之具時者物之理既有其器又
有其時則動无括礙矣是以出而擊害以除不肖
者上六折云正括上六以成器而動動以必時而動无
不利也。漢按此段字三有精義即訓括亦不可忽時
雖但解字而理亦可通然未得聖人立言之意首三句
便須照正意講謂小人而稱之曰準則不仁不智无種
无美已同於禽矣而居上位君子在所必去也射隼之
子矢即去小人之才具故曰子矢者器也。或以已之器
去居高位之小人亦謂身具人之能不能何如再故曰
射之者人也若解之去四為孔聖之諫少正則其具
人也明高拱欲逐馮保而反為其所逐則以心準也而
器未成也動而不括必一无阻礙小人方可去也。如公
欲運李孫意如其時或難以難於子家焉亦慮其患也
則尚有括也如何能有獲語成器而動括字屬肉公詳

周公此文蓋欲解時者必已之器十分成而後可動也所以深戒君子之輕動者以陳善寶武之贊尚連閣

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小

校除胡李反下同
此釋噬嗑初九爻義

周易集解增釋卷六十九

童溪王氏曰仁義人性之所固有也初德人君之大權也七其所同存而至於必勸待而且懲者此其良心之民也是故取果之心不存則勸懲之術不得已而施焉施之於果則噬嗑初九是也小人蒙福多矣若夫失是則此小人罪之罪而上之人亦不能無失焉。厚齋馮氏曰不以不仁為恥故見利而後動於為仁不以不義為恥故畏威而後懲於不義。鄭石洞俞氏曰此以下比先說論事物之理然後舉易曰以按之與前不同。康齋蔡氏曰小德而大誠言所懲雖小而其所誠者知以其止惡於初也不然始之不誠至於惡積而不可掩則其罪大而滅身矣。宋氏木臣曰玩噬嗑初九爻義明治民者當懲小以誠也知恥不仁之人自勸于仁而小人不之恥知不義之人自知懲誠而小人不之畏彼所看惟利不利不勸也其所懲必威不威不懲也故所懲雖若善小而可以止惡於初善所誠則善知此正小人之福也易曰正小德大誠之福之謂也

九

小德大誠則辱被滅趾小人之福貼元咎。沈按馮厚齋勸懲二句分承不仁不義二句後人多從之又有以仁義認真者謂仁義雖善不見利不勸不仁不義雖惡不威不懲其不恥不畏自若也美亦通汪伯倫亦至此說又按潘文來謂懲俱屬小人說亦子曰懲懲於前誠誠於後而勤孩如則曰此節要說出上使民遠罪意重在上懲之誠之也小人之福便是王者為民造福也竊謂上一懲字對勸字自然當貼小人有懲說小德大誠不妨貼王者說也上初德不

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為無益而弗為也以小惡為無傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳

周易集解增釋卷六十九

二十

此釋噬嗑上九爻義
江都董氏曰積善在身猶長日加益而人不知也積惡在身猶天之銷膏而人不知也。南軒張氏曰善之於惡皆曰積善則可欲也然不積亦不至於成若惡固可惡也然不積亦未至於滅身奈何小人之小善未足成而不為以不惡未足以滅身而不去終至惡積而不可掩罪大而不可解至於噬嗑上九何校滅耳由由此說之初之應校滅趾使之不行者豈非小人之福乎此說。試與楊氏曰夫子釋噬嗑初上之辭謂德惡在初敗道在小。融齋錢氏曰積字宜玩凡善惡未有不由積而成也蓋積善。劉氏集傳曰為善得吉為惡得凶皆積累而至非一朝一夕之故也上居一卦之極而積惡已久能元凶者。我商吳氏曰惡以己之所行者言

去陰若曰反何陰河可反
江都董氏曰積善在身猶長日加益而人不知也積惡在身猶天之銷膏而人不知也。南軒張氏曰善之於惡皆曰積善則可欲也然不積亦不至於成若惡固可惡也然不積亦未至於滅身奈何小人之小善未足成而不為以不惡未足以滅身而不去終至惡積而不可掩罪大而不可解至於噬嗑上九何校滅耳由由此說之初之應校滅趾使之不行者豈非小人之福乎此說。試與楊氏曰夫子釋噬嗑初上之辭謂德惡在初敗道在小。融齋錢氏曰積字宜玩凡善惡未有不由積而成也蓋積善。劉氏集傳曰為善得吉為惡得凶皆積累而至非一朝一夕之故也上居一卦之極而積惡已久能元凶者。我商吳氏曰惡以己之所行者言

罪以法之所禁者言。引唐來氏曰：惟惡積而不可掩，故罪大而不可解。何校滅丹凶者，積惡之所致也。谷氏批：侯曰：通節重積字，端重惡一處，為惡又起於元傷。一念蓋成，名以善之，積滅身以惡之，積積者從小而積。天之謂也。天皇無畏之心，其初不過以小善為元益，而弗為以小事為元傷，而弗去。故惡積滅身，何可解得。易曰：以減耳而明著其凶。示人謹小之意，慎然矣。宋氏未臣曰：玩噬嗑上九爻義，明畏罪者當慎微而謹所積也。謂善為成名之道，而不積不足以成名，惡乃滅身之階，而不積亦不足以滅身。然所謂積者，由小以積之，至於大也。小人以小善為元益，於名而弗為，以小惡為元傷，於身而弗去，由是日去善而從惡，故惡至日積而不可掩，遂至罪大而不可解。免易曰：云云，正言惡積罪大而不可解也。首四句重惡一處，善只是引起積字，最重惡起於微，禍成於著，小人只為元傷二字，被成斯大禍，遂致受何校滅丹之凶。

周易集解增釋卷六十九

子曰：危者安其位者也，亡者保其存者也，亂者有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂，是以身安而國家可保也。易曰：其亡其亡，繫於苞桑。

此釋否九五爻義

舊氏標曰：言有危之慮，則能安其位而不失也。言有亡之慮，則能保其長存也。言有亂之慮，則能有其治也。節漢氏仲翔曰：君子大人謂否五也。翟氏子玄曰：在安而慮危，在存而慮亡，在治而慮亂。君子曰：明君子之見幾。宋子論曰：危者以其位為可安，而不知戒慎，故危亡者以其存為常保，是以亡亂者有其治。是自有其治，如有其善之有，是以亂曰其善也。如此說，看來保字說得較弄拙，是以常有危亡與亂之慮。

可以安其身，保其存，有其治。此學索到。安定胡氏曰：九五當休否之時，能伏去天下之否，常有思慮，戒慎是猶繫其社稷於苞桑之上，其根深固，不可拔也。系深固，苞桑生也。白雲郭氏曰：安危存亡，治亂蓋相代相生之道。是以聖人居安慮危，故終元危亡之患焉。此即其亡其亡之慮，休來子語錄為是言，必能若危者，即其亡其亡之慮，休來子語錄為是言，必能若危者，得安其心，能若危者，所以得存。心能若危者，所以得治。理是如林氏曰：危者安其位，三句是泛論道理，君子安而不忘危，危至國家可保，始著人上說。曰：危曰亡，曰亂，不是虛空，無事，便有危亡之亂之心也。具所以制治於未亂，保邦於未危者，亦必有道也。谷氏批：侯曰：蔡氏傳：危者，宗社鞏固曰存，綱舉目張曰治。宋氏未臣曰：玩否九五爻義，明致治保邦者，必存心危懼也。凡人位有安危存心，若危者，必能安其位也。國有存亡存心，若危者，必能保其存也。綱紀有治亂存心，若亂者，必能享其治也。是故君子有見於此，四方無虞，安矣。而必不忘危，國安者，元不至，宗社鞏固，存矣。而必不忘亡，國存者，元不至，細舉目張，治矣。而必不忘亂，國治者，元不至。是以始於有倫，終於無患，常享其位，而身如常，見其存也。治而國家可保也。易曰：云云，此制治太亂，保邦大危之謂也。漢按：上危七亂三字，以心言，是治字下危七亂三字，以境言，是死字。安危以位言，存亡以國言。治亂以政事言，不忘危不忘亡不忘亂，即經文其亡其亡也。身安而國家可保，即繫於苞桑也。

周易集解增釋卷六十九

子曰：德薄而位尊，知小而謀大，力小而任重，鮮不及矣。易曰：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。言不勝其任也。知陰者，智斷陰也。曰：仙善反步也。折足之說，反陰音連，渥陰於用反，器陰音升。

此釋鼎九四爻義

虞氏仲翔曰。鮮少也。及於刑矣。故虞氏曰古之人。君必量其德而後授之官。古之人臣亦必度其力而後居其位。雖百工胥吏且猶不苟况三公乎。為君不明於所擇為臣不審於自擇以至亡身危國。聖人亦豈責天下之人皆德而不違哉。試齊楊氏曰。聖人亦而不才亦責其才位而不量也。過分而不勝任以致覆人之餘。敗色之身耳。郭紫巖張氏曰。自古居台階位德知力三者一有闕則不能勝其事而况俱不足者乎。宰相以德為主有德而無知則不足以應變。有知而無德則不足以鎮遠。若夫德之不立雖有知力亦不足以感格天人而指天下於治矣。德其貴哉。正齋蔡氏曰。德力知三項龜力與知俱屬才中條凡只有知力二者謀事以知任事以力加德是理之得於心者。沈崇林

周易集解增釋卷六十九

三

大曰為君者必度德量力而用人然後不壞已之事。為臣者必度德量力而用人然後不壞人之事。德知力不足而任大事鮮有不及於禍者。此雖專責人臣然為君者亦當分憂其責也。張氏亦陵曰。自古誤人國家者不在无才知的人反在小有才知自恃以為能者。故德無知无才知者不足為聖人所重。正在德之薄知力之小者耳。宋代木臣曰。現陽九四爻能明任重者必量其力也。位欲稱德苟德薄而位尊是不當德也。謀欲量知乃知小而謀大是不量知也。位欲度乃力小而任重是不稱力也。則位必傾謀必敗任必削解不及於禍。愚矣。易曰云云正言德知力之不足而不勝當國之重。任如是人君必度德量力而任人為臣者亦必度德量力而任於人而後不壞事也。張氏亦陵曰。此爻本義是遇下應初六取象此處又自九四以陽居陰爻不足是取。沈崇林知力俱是才才雖德之用然亦有得於德故從德說起知力俱是才才雖德之用然亦有得於德

而短於才者故紫巖張氏經解說最明。包辛輔若韓公真能兼此三者公之德不必說矣。即如用空頭勅以避世守志是其知也。當英宗有疾曾后臨朝兩宮有傳群臣言及英宗后曰高欲我於看窠中翻免兒耶。群臣俱失色。驚還獨公此立不動徐曰太后不妻胡思亂量后遂不復言是其力之大也。

子曰。知幾其神乎。君子上交不諂。下交不瀆。其知幾乎。幾者動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。不俟終日。易曰。介于石。不終日。貞吉。介如石焉。寧用終日。斷可識矣。君子知微知彰。知柔知剛。萬夫之望。

周易集解增釋卷六十九

四

此釋豫六二爻義。漢書吉之之問有凶字。韓註費者去无入有理而无形不可以名。象不可以形觀者也。唯神也不疾而速。感而遂通。故胡然玄昭。鑿於未形也。合抱之木起於毫末。吉凶之彰始於微兆。故為吉之先見也。節孔疏此釋費之義也。幾微也。是已動之微動。謂心動事動。初動之時其理未著。唯微而已。若其已著之後則心事顯露不得為幾。若未動之前又寂然無動之微也。不得稱幾也。乾是離无入有存有无之際。故云動之微也。侯氏果作曰。上謂玉條下謂凡幾。君子上交不至。能規下交不至。清慎。居於中於於之時。非知微者乎。在代。侯氏曰。此爻得位居於中於於之時。能順以動而於於。如石之耿介守志不移。如磐石之堅。以其見微而不終日。則能貞吉。斷可知矣。于氏。今升曰。言君子苟處於此。則萬夫之望矣。周公。開。齊。書。之。政。知幾也。強弱之幾。事有見。損。裂。而。終。則。知。為。我。狀。之。居。

次屋舉孔聖之事記之則亦行說矣又按又辭只曰
是聖人之通稱故野頭說一神字以貫之

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗
復行也易曰不遠復无祗悔元吉

復陸扶又反祗陸氏曰韓
音折支反王廣輔嗣音支

殆危也決按殆字有四義元也進也將也又與息同此
而危義似不甚絕不知
朱子何故反用危義
則猶未幾乎道有不善而即復
則幾於道矣故曰道遠
此釋復初九又義

周易集解增釋卷六十九

二七

節侯氏行果曰失在未形故有不善知則速改故元九
過。伊川程子曰顏子无形顯之過夫子謂其無幾乃
无祗悔也過既未形而改何悔之有既不能不勉而中
所改不踰形是有過也然其明而剛故一有不善未嘗
不知既知未嘗不速改故不至於悔也乃不速復也易說
祗與底同底底至也无至於悔也乃不速復也易說
顏子地位豈有不善所謂不善者只是微有善失終其
失便能知之知之便更不萌作顏子大率與聖人皆同
只這便有分別若无則便是聖人曾子三者只是聖約
束顏子便能三月之久到這地步工夫尤難直是峻
絕又大段着力不得這大拾遺口朱子語具殆庶幾乎
殆是幾字義又曰是進義又殆是危殆者足爭於子
底意思又曰或幾為因上文幾字而高但左傳與孟子
庶幾兩字却只做近字說以學幾有不善未嘗不知
知之未嘗復行直是顏子天資好聖知清之水鏡非必
是聖人而後顏子有不善未嘗不知知之未嘗復行今

人只知知之未嘗復行為難殊不知有不善未嘗不知
是難處今人亦有執道知得這箇道理又事到面前又
知不復行也東坡蘇氏曰其心至靜而清曉故不善觸之
未嘗不知知之未嘗復行之而復行者非真知也
世所以不食鳥喙者以知之密也如使知不善如鳥
喙則世皆顏子矣所以不及聖人者猶待知爾詩曰不
識不知順帝之則。白雲郭氏曰顏子亞聖之道未能
無過故論語稱不貳過未能無失故中庸言得一善
則拳服膺而弗失之由此則知庶幾於聖人矣故此
言其殆庶幾乎易說。節漢上朱氏曰天智周萬物者
或問於自知推入九事或憚於改過克己為難也顏
子有不善未嘗不知知之未嘗復行故曰顏氏之子其
殆庶幾乎孰謂不善為无益而可以弗為小惡為无傷
而可以弗去亦復者則反動之卦也善者天地之性而
人得之性之本也不善非性也習也不遠而復者術為

周易集解增釋卷六十九

示

之功也。劉氏曰有不善未嘗不知自見之智也知之
未嘗復行克己之仁也。石門梁氏曰有不善未嘗不
知其知過之明也知之未嘗復行其改過之速也。虛
齋蔡氏曰不遠復之意只在未嘗復行上而復也。虛
未嘗不知者改過必由於知過故也。曰顏氏之子其
殆庶幾乎不同者稱顏氏之子者父兄之辭也稱顏子則
子弟之辭也。有不善未嘗不知至明以察其幾也知之
未嘗復行至健以致其決也。陸氏庸成曰誠則明者
知幾之神由介石來也明則誠者不遠之復由真知得
也。節以崖林氏曰以失之未遠能復於善不祗於悔則
之則有不善初未見之行故不祗悔若已見之作則已
祗於悔矣是念慮一善隨即覺悟不復行也。來氏木
臣曰玩復初九爻義而知心體貴常覺也道者靜然至
美聖人一之賢者復之若顏氏之子其殆庶幾於道乎
彼克復功深於念慮之發微有不善即明以察其幾而

未嘗不知知其不美則健以致其決而未嘗復於人
之早故復不遠知禮即善體也。決按殆字有得字義
如殆不可復殆於不可之振而本義則以危字釋之危
字之美先儒又時講俱無解惟朱子小註有彼字之危
意蓋與真逆之善也終不善惡意者復之物正為危
交與或曰人心之危無幾於通而去之危下有不善云
云正道心之微者著而人心之危者安也遵本義作危
字解與人心惟危
學危字恭看併危

天地網緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則
損一人一人行則得其友言致一也。

周易集解增釋卷六十九
網緼陸氏本又作氣氣上音因下紆云反巽氏曰說文
作壹壹不得池也說之按壹壹義文編網古文氣氣

網緼交密之狀宋註謂網麻菜也網緼字也 醇謂厚

而凝也言氣化者也如草木雖有種亦是得 化生言形

化者也氣化是未有物時因天地之氣以凝結者 此釋

損六三爻義

伊川程子曰網緼交密之狀天地之氣相交而密則生
萬物之化醇醇謂濃厚厚猶精一也男女精氣交則
化生萬物惟精醇專一所以能生也一陰一陽皆可二
也故三則當損言專致一也天地之間當損益之明
且大者莫過此也易傳道元無對有陰必兩陽有善必
有惡有是必有非无一亦无三故易曰三人行則損一

人一人行則得其友只是二也網緼陰陽之感並入
關語難。朱子語天地網緼萬物化醇致一專一也惟
專一所以能網緼若不專一則各自相離矣化生已

化後化醇指氣化而言草木是也此何難致一是一
之義程先生言之詳矣天地男女都兩箇方得專一若
三箇便成三人行減了一箇則兩箇便專一一人行則
得其友成兩箇便專一程先生說初與二三與上四與

五皆兩箇相與自說得好初二三與上四與
此三與上應皆兩相與坤道之成所以有天地網
乾道之所成元三條得如坤道之成所以有天地網

天地之交合萬物而用生故曰化應萬物之交各成其
類故曰化生。物以類聚林氏曰化應萬物之交各成其
類之物皆在其化生以形化言植物不與焉蓋植物

無男女構精之事也。宋氏本曰以氣升陰二氣交感極
兩情必專一而後成也謂天地以氣升陰二氣交感極

其細而不可解而萬物之氣化者莫不形氣充而
醇厚不滿焉男女以精施受彼此交暢相為構結而元

所問而萬物之形化者莫不形質完而生意不窮焉
蓋以兩而合者以和而泰此致一之道也易曰云云正

言去彼間夫兩者之人所以致夫兩者之一也。謂
者氣之交構精者形之交與交道相合以二者其理同

皆言具以一合一故能致一而不二也。決按化醇兼
動物植物化生單說物動男女已禽之雄雌之牝牡

下連蟻蟻之蟲有翹之物無不在內單言男女者舉人
以之物重人也提之兩相與則舉三則攝故天與地男
與女皆以二
為專一也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求
君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民

周易集解增釋卷六十九

三

不應也。无交而求則民不與也。莫之與則傷之者至矣。易曰：莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。

易其之易
險以致反

此釋益上九爻義

右第五章

辭註夫庶已存誠則衆之所不違也。雖以有求則物所不欲也。朱子語夫子示不學詩無以言。先儒以為心平氣和則能言。易言辭曰易其心而後語。謂平易其心而後語也。若對卦上下擊辭說即許多文直如此分明。他人說得分明。便說此聖人說來却不說這有合義所。以分在上下擊也。別无意義。聖人偶然去這處說又去

周易集解增釋卷六十九

三

那理說而蓋以附錄。厥堂錢氏曰安其易其心。其交非立心有恒者不能然。立心有恒者。周書欽一。便不謂全。蔡氏與之曰身順道則安。情道則危。心无險。險則易有險。險則懼。以義相與為交。克以利相與為交。克而與語而應。求而與處。物我一心而无間之者。也。小人反是。獨言莫之與則傷之者。至矣。以益之上九。專利自益故也。賈湖胡氏曰夫子於擊辭上傳。既陳七卦又辭以發明易道。今於此第五象又復求十卦。一爻之辭以論之。看來亦只是隨一時意之所致。言者則舉之連文。各自有意。義皆足為考者。取法未必先立主意。却以卦實之也。或五分配上精義。致用說竊恐未。然也。雲峰胡氏曰上等七爻下擊十一爻皆象傳之。文字也。專易方可觸類而通其條矣。平養項氏曰克。以動則民不與。與之與也。无交而求則民不與。與。之與也。以易對懼則義可見矣。直者其語易而者其。語懼之所以易者。以其直也。以直者其語易而者其。語懼之所以易者。以其直也。以直者其語易而者其。語懼之所以易者。以其直也。

此從欲惟危安其身者順理而巳安其身而後動則動。惟厥時而不致悔取羞矣。故民與之與之者歸順之也。子曰不學詩無以言。辭曰事理通達而心氣和平。故能。言易其心者心氣和平也。如此則言有序而无傷易傷。

頌之矣。莫益之。或擊之。應之者聽信之也。太上忘德。其次。施報。必有施。然彼可以望其報。無生平之交。欲求之以。所求之。以欲為之。我與也。難矣。然必以道理定交。於先。然。後求之。以欲為之。我與也。難矣。然必以道理定交。於先。然。却其所求也。君子情此三者。故全也。言動而民應。語。而民應。求而民與也。言元一不協也。危以動。則動失。其德。故民不與。失道者寡助也。懼以語。則言之无序。而。民不聽信。故不與。无交而求。則无施。而難望其報。故民。不與。安其身而後動。易其心而後語。定其交而後求。皆。立心有恒者。危以動。懼以語。无交而求。皆立心勿恒者。危。以動。不與是也。郭氏鴻海曰事不順理。故欲惟危。為。危以動。心知非理。自覺惶恐。為懼以語。思非素結。信非。

周易集解增釋卷六十九

三

素字為无交而求。朱氏亦曰玩益上九爻義。而知。感必貴有恒心也。君子形諸故事。而有執必平日。情身。循理而安。然後為。見諸親。而而有執必平日。心和氣。平。而易。然後言。為征於閭里。而有求必平日。上下交孚。而克。然後求。為君子情此三者。之道。則立心之有恒。可。也。故動而民與。語而民應。求而民與。益之道。全而无失。也。若不妄其息。從欲惟危。為克以動。誰其與之。而不。易其心。言必險。險為懼。以語。誰其與之。而不。其交。思不素。為无交。而求。誰其與之。而不。其交。之。而擊我者。至矣。此立心勿恒。所致也。易曰云云。此。謂也。即原辭曰三。而後言。君子不與。求而先。求。已也。決按懼以語。只是嚴其說。以威民之意。與易字。未嘗不對。對也。又按安易定。皆非一時所能。考此。便。是。不。恒。者。之。取。也。上。段。引。起。下。文。情。此。三。者。皆。之。子。平。日。也。又。按。自。成。九。四。爻。以。下。十。一。九。是。一。則。其。長。

類雖不同，然不通各欲暢發易之旨，斥有以下十文，永或九四來者非也。又一節有一節正義，若互相承而糾為承換者，皆非易之本旨也。

周易集解增釋卷六十九

周易集解增釋卷六十九終

周易集解增釋卷七十

朱子本義

樞李後學楊齊集仁決集解增釋

子曰：乾坤其易之門邪？乾，陽物也；坤，陰物也。陰陽合德而剛柔有體，以體天地之撰，以通神明之德。

耶于通反下
同撰任也反

諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成，故曰：乾坤易之門。

決按：伏羲畫一奇以象陽，畫一偶以象陰，兩儀之一奇一偶，即天地之象，故可稱乾坤。至陰陽合德，便是兩儀之上各加一陽一陰，而成四象。又復各加一陽一陰，而成八卦。由是八卦相錯，而成六十四卦。矣。乾之乾坤指

周易集解增釋卷七十

兩儀之奇稱陰，陽亦指每畫之奇稱至剛。柔則指八及六十四卦之奇稱矣。天地之撰，雷風山澤等是也。神

明之德，動入撰猶事也。

舊氏慈明曰：陰陽相易出於乾坤，故曰門。陽物天陰物地也。朱子語問：乾坤其易之門耶？所謂門者是六十四卦皆由是而出，如兩儀生四象，只管生出，故曰門。為是取其闢闢之義耶？曰：只是取其闢闢之義。六十四卦只是這一箇陰陽闢闢而成，但看地下文云：乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德而剛柔有體，便是見他。只是這兩箇卦，存象與乾坤易之門，不是乾坤外別有易，只是便是乾坤乾坤復見，是那兩扇門相似。一扇開便一扇開，只是一箇陰陽做底，如闢戶謂之坤，闢戶謂之乾。闢戶乾陽物，坤陰物，陰陽形而下者，乾坤形而上者。以道天無以體天地之撰，撰是所為，吳必大，撰天地之撰，撰是說他做處是撰。進齊徐氏曰：陽言為乾，陰言為坤。

周易集解增釋卷七十

畫為坤門猶圖戶開戶之美一闔一闢為易之門其變
 無窮焉三物也陰陽合德謂二物交錯而相得有合則
 有形可擬故曰體天地之撰言聖人作易皆以體法
 造化之事而效其至著者也神明之德陰陽健順之性
 也有理可推故曰通神明之德言易言既作又以通
 知造化之理而極於至微者也。凌氏曰乾坤物於陰
 陽而由陰陽以開闢故曰乾陽物也坤陰物也。雲峰
 胡氏曰其初也陰陽分而為兩儀陰陽之合則為四象
 八卦而剛柔於是乎有體著而天地之撰微而神明之
 德皆足乾開其始而坤成其終故曰乾坤易之門。象
 峰蘇氏曰震天地之撰即所以通神明之德至著之求
 至微之理寓焉非二事也。虞齋蘇氏曰門者物之所
 從出者也乾坤指兩儀此陰陽二畫為六十四卦三百
 八十四爻之所由出是易之門也。陰陽合德只是奇
 耦相交也正易之所由成也。乾坤二畫是有首實了

既首簡實便成簡物故曰乾是陽物坤是陰物言乾以
 象陽坤以象陰也。陽物陰物言其判然不相混也故
 二者交合然後成易。陰陽指兩儀之奇耦則指六
 十四卦中之奇耦謂之合德者蓋陰陽之分為兩儀必具
 合德而後為八卦為六十四卦矣。天地之德如雷動
 風散之類神明之德如健順動止之類天地之撰即
 萬物之性但雷風山澤為物雷動風散則其事也說謂
 形容出來通謂發越出來。此條言伏羲畫卦之事下
 條言文王周公繫卦又繫之事也。宋泉徐氏曰闔闢
 言六此言門戶一也以流行高門二也以對待言乾坤
 只當奇耦二象猶以乾坤所已蓄取義門以諸卦所生
 出取義。葉山劉氏曰一部易書皆從乾坤兩畫而
 乾坤分陰陽不通兩物而妙在合德分則為物而
 不化合則為德德好一原由其合者以為分而分則
 各有定體體即是天地之德即是天地之德因其
 體而體之而合德之妙不徒顯其具抑又冥通其理

周易集解增釋卷七十

與此聖人作易之大綱也。宋氏木臣曰先天之易初
 只乾坤兩畫而已乾坤其六十四卦三百八十四爻所
 從出之門和蓋乾體一而實性動而健畫以象陽物
 也坤體二而虛性靜而順畫以象陰物也二物雜若
 各一其德而會五為其根陽交於陰陰交於陽兩德
 則相摩而為八卦相盪而為六十四卦而到柔雜之
 體無不可見此乾坤所以為易之門也。由是著而天地
 之撰陰陽變化之理也。雷風山澤有形可擬則柔有
 體而卦有以形容之微而神明之德陰陽易簡之性
 如健順動止有即可推測柔有體而有以通之性
 天並象以高意也。石定則六曰首句索謂下其明其
 所以為易之門。由乾坤轉陰陽由陰陽轉到柔耦乾
 坤父母名目也蓋卦皆從一奇一耦生也稱陽陰通謂
 之稱也耦則柔指卦畫一體實言也。自形而上者言
 之先故陰而後陽自形而下者言之故先而後柔。
 洪按體天地之撰通神明之德蓋八卦六十四卦說說

八卦言如雷風山澤等天地之撰也健順動止象神明
 之德也就六十四卦言如屯之為君蒙之為師天地之
 撰也其若師之道則神則之神也非之則汲汲之象乾
 天地之撰也其用汲汲之象則神則之神也惟又亦
 然如乾初九象潛龍坤初六象潛龍坤初六象潛龍
 潛龍而勿用因堅冰而致慎神明之德也。按陰陽合
 德二句一直說下來以體天地之撰二句板對是承上
 二句來有泥德體句三而以體天地之撰承剛柔有體
 以通神明之德承

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意即
 萬物雖多无不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而
 不差。元王之筆卦龍周公之筆爻蘇其折稱名義如
 乾曰元亨利貞坤則曰利牝馬之貞以至六十

四卦塔然。乾初爻曰潛龍坤初爻曰堅冰。以至三百
八十四爻皆然。可謂無不越。然卦爻之義雖雜出。而各有
定體。无少差謬。故曰不越。謂不越乎義理也。蓋萬物雖
多。无非陰陽之變。文王則公則。因其卦爻陰陽之變。而
取天萬物陰陽之象。然非上古淳質之時。思慮所及也。故
象何差謬。而越乎。然非上古淳質之時。思慮所及也。故
以為象世之意。決按上古指。即伏羲時。雖伏羲卦爻之
情。則是後之聖人。獨得先聖。蓋指文王與紂之時也。決
陰陽之變。虛說得詳明也。蓋指文王與紂之時也。決
本義。單說文王。即或問。諸儒亦非說文王意。方文王因
於美玉。故可稱世。周公在成王時。不得稱世。即
本義。卦爻義。而論類。又引箕子之明。與八卦。原
是文王。而終其未竟之業也。况周公之
聖。即風且列於變風。則亦可稱象世矣。

周易集解增釋卷七十

四

九家易曰。陰陽雜也。名謂卦名。陰陽雜。而卦象各有
次第。不相踰越。物候代果。行曰稽。考也。易象考其事。
雜。但以吉凶得失。為。則非淳古之時也。故云。象世之
意。即言。即示。抗不。欲。切。指。也。詳。註。有。憂。患。而。後。作。易。
世。象。則。得。失。稱。卦。爻。之。辭。所以。明。代。何。故。初。象。世。之
意。即稽。考。也。永。子。語。問。其。稱。名。也。雜。而。不。越。是。指
繫。辭。而。言。是。指。卦。名。而。言。曰。他。後。而。三。番。亂。名。後。又。舉
九。卦。說。者。來。只是。為。卦。名。又。曰。繫。辭。自。此。以。後。皆。難。曉。
林。李。象。其。象。世。之。意。即。伏羲。書。卦。時。世。變。不。好。古。來。未。嘗。有。之
了。只是。未。嘗。經。歷。到。文。王。時。世。變。不。好。古。來。未。嘗。有。之
事。却。有。子。他。一。一。經。歷。這。崎。嶇。萬。變。過。來。所。以。說。出。那
卦。辭。如。箕。子。之。明。堯。如。入。於。左。履。明。夷。之。心。子。出。門。
思。此。若。不。是。經。歷。如。何。說。得。同。上。雲。峯。胡。氏。由。伏羲
三。畫。卦。名。曰。乾。一。至。坤。八。卦。自。然。之。序。固。而。重。之。亦。然。
至。文。王。衍。卦。之。名。則。雜。而。非。復。代。系。之。序。然。其。稱。名。
雜。亂。而。於。代。系。之。易。未。嘗。差。違。結。韻。考。此。世。之。也。其。也。

周易集解增釋卷七十

五

有不得不然者矣。試再揚氏曰乾之所名。或為龍。或
為馬。或為玉。余其所稱。雖龍而不越乎陽物也。坤之所
名。或為馬。或為龍。或為玉。余其所稱。雖龍而不越乎
陰物也。進。齊。徐。氏。曰。上。古。之。世。俗。樸。民。淳。迷。於。吉。凶
之。途。而。莫。知。所。越。故。伏羲。畫。卦。以。教。之。占。而。言。凶。以。明
斯。民。由。之。而。無。疑。也。故。乾。陽。坤。陰。則。乘。文。陰。則。乘。陰。
地。之。振。做。而。通。神。明。之。德。然。則。勝。則。吉。柔。勝。則。凶。亦。未
書。費。辭。也。中。古。以。來。人。心。變。詐。迷。誤。愈。甚。文。王。周。公。於
是。繫。卦。爻。之。辭。稱。名。物。給。類。考。占。以。開。示。陰。陽。之。義。
易。之。道。雖。無。餘。議。而。聖。人。憂。患。後。世。之。意。蓋。亦。不。得
已。焉。者。故。下。文。又。申。言。之。曰。石。湫。俞。氏。曰。名。不。特。謂
卦。名。凡。卦。爻。所。稱。事。物。之。名。皆。是。也。其。稱。雜。雜。龍。不。一
然。不。越。乾。陽。坤。陰。二。物。而。已。於。此。而。稽。考。其。事。物。之。類。
則。非。一。言。而。盡。與。淳。古。不。侔。矣。此。曰。其。象。世。之。意。非。
虛。齊。蔡。氏。曰。一。卦。有。一。卦。之。稱。名。一。爻。有。一。爻。之。稱。名。
小。註。以。一。卦。名。者。未。定。之。說。也。文。王。周。公。之。繫。辭。其。於
卦。爻。中。所。稱。名。義。如。乾。曰。元。亨。利。貞。坤。則。曰。利。牝。馬。之
貞。以。至。六。十。四。卦。皆。然。可。謂。雜。矣。乾。之。稱。名。曰。潛。龍。見
龍。之。龍。坤。之。稱。名。曰。履。霜。登。沐。直。方。大。之。類。以。至。三。百
八。十。四。爻。皆。然。亦。可。謂。雜。矣。然。卦。爻。之。義。雖。雜。而。不
倫。而。實。各。有。定。體。無。少。差。誤。是。何。也。蓋。萬。物。雖。多。元。不
出。於。陰。陽。之。變。文。王。周。公。則。又。因。其。卦。爻。陰。陽。之。變。而
取。天。萬。物。陰。陽。之。象。夫。何。謂。乎。於。稽。其。事。類。則。非。上
古。淳。質。之。時。思。慮。所。及。蓋。象。世。之。意。也。若。上。古。之。世。
臥。津。覽。要。得。有。此。許。多。情。狀。則。其。於。美。里。故。本。義。云。若
指。文。王。與。紂。之。時。也。周。公。亦。在。其。中。矣。其。稱。名。也。雖
而。不。越。與。下。文。其。稱。名。也。亦。不。越。與。下。文。其。稱。名。也。雖
多。名。義。而。下。文。則。其。稱。名。也。亦。不。越。與。下。文。其。稱。名。也。雖
多。事。而。不。越。與。下。文。則。其。稱。名。也。亦。不。越。與。下。文。其。稱。名。也。雖
易。廣。矣。夫。是。以。大。主。廣。矣。所。指。甚。博。至。下。文。廣。矣。配
天。地。則。對。費。通。配。四。時。等。亦。只。是。一。大。端。而。已。上。文。廣。

大則欲了變通陰陽易簡矣猶此上文稱名雜而不越
則凡大小皆在其中於稽其發文章亦有關於世類
如曰治世之謂知以平亂世之音履以思亡國之音哀
以悲此所謂類也。其次巽林氏曰所稱之名物當兼
事物而論如乾之六五取象曰龍坤之卦辭取象曰
之卦辭取象曰龍也如乾取象曰龍坤取象曰馬
禮乘馬需泥首乘象乘瑞成之類事之稱名也。
濟齋德氏曰卦爻之辭其辭名也或假物象或言事
若喜紛雜矣而絕不越此陰陽之理此何意耶於稽其
所言之類大約因世之衰請偽日滋而辭不得不詳耶
豈上世聖人所及哉。易之所難辭雜難各依卦爻
倫序不相喻也。

周易集解增釋卷七十

六

則備矣。

開陸氏曰昌善反明也
陸丁胤反夫音扶者去聲

而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤

朱子語彭往察來往者如陰陽消長來去事之來
山星則疑問彭往察來如神以知來知以藏往相似往
是已定底如天地陰陽之變皆已見在遠卦上之來謂
方來之變亦皆在這上了。曰是林氏列微顯開顯
不可見底就這顯說出來顯者便說上而辟出這
行顯然可見者道不可見者微顯開顯是將這顯來事
上見言即首雖是粗底然皆出於道美之極微顯所以
開顯顯顯所以微顯只是一箇物事又曰將這
道理來事物上與人看既明事物上推出那裏面有這

道理是微顯開顯蓋大附錄。雲峰胡氏曰辨物正名
斷辭後天之易也視先天則為後矣。節臨川吳氏曰
彭往即往也謂明於天之道而彰明已往之理察來
即知來也謂察於民之故而察知未來之象微顯即神
德行也謂以人事之顯微之於天道所與微其顯顯者
顯而顯之也開顯即顯道也謂以天道之為而用之於
人事所以開其顯。石門梁氏曰易之為言也對其既
往而察於造化之大無不該察其未來而於吉凶之幾
無所昧於事物之類者則微其辭使人究乎理於義理
之幾者則開其意使人驗於象且其開而散之則名之
必處貴賤尊卑有不得而察物之必竭大小精粗莫不
有其類明正其言則是非得先未嘗有隱斷決其辭則
吉凶悔吝無不明若以是觀之則易之廣大悉備豈非
聖人之精蘊皆見於此乎。虛齋梁氏曰夫易既有卦
爻辭於是易言之中無所不備陰陽消息之往來卦爻
之家變有以彰之吉凶悔吝之來者卦爻之占辭有以

周易集解增釋卷七十

七

之家人事之顯人不知其極於理教也易則明其必
理教而微之義理之顯人固有日用而不知者易則就
事為之開發以示人而易之君臣上下之位有當通
否之倫是各當其名也如潛見之龍窮通也如
方大屯之二三象之初二之類賢否也易未嘗不辨其
名實當名者名必稱其實也。乾曰馬而坤則曰牛離
曰火而坎則曰水以剛之上九為碩果夫之六五為
陸其取象於陰陽元定各有所當是辨物也乾卦之
則曰元亨利貞或曰九之幾則曰潛龍勿用皆正其言
亦人也或曰或曰或曰或曰或曰或曰或曰或曰或曰
也。宋氏木臣曰伏養木陰陽而畫卦文周未陰陽以
繁赫而易之為言無有不修與是故天道已然曰陰
陽之故也易則其消息盈虛之數而往者觀人事未
然曰來陰陽之幾也易則示其吉凶得夫之兆而來者
察民生日用事為之著曰顯陰陽之遠也易則即其有

行之顯而推其根於理教而顯者微也義理終日由之而不死者曰易陰陽之理也易則即其性命之出而著其理於事為而為者則天地之問各各物各有類易於尊卑貴賤之名則因陰陽上下之分而辨之不一不常其實於動植器用之物則因陰陽生成之際而判之元一不從其類至論道理則是非可否皆本陰陽與常之道正言之而無偏曲四五也至論占決則從違趨避皆本陰陽得失之此判新之而不涉兩可也天地之振神明之德始元一之不備矣決機從來分天人我用而字違下是從天道說到人事也微顯開為其理板對故中間不用而字其用上者是從形往察乘通說到微顯開也開情惟也又從上四項推而至於常名稱物正言斷為而易之道協與難一直說其實一物功於一氣全在三箇而字分出入層次又於此說其言也又與卦爻之辭當其居而觀象玩辭則見為新辭非有他也

周易集解釋卷七十

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

中陰丁仲反厥陸氏曰音二耶斯云當為式是氏曰括式古文

肆陳也貳疑也

右第六章此章多闕文疑字不可盡通後皆放此

選齊徐氏曰往謂陰陽消長到乘變化卦文所載者易皆著而明之故曰剝極來謂言凶未定事之方來也占筮中所著可以前知故曰察來顯者微之使或其所故曰微顯為者則之後見其端故曰開與當名謂文子名臣之今貴賤上下之等各當其位也辨物謂乾馬坤牛離火坎水頤果兌陸之親也辨其似也正言謂元亨利

貞直方大之能正其言以曉人也新辭謂利涉大川不利涉大川可小事不可大事之說有以決其疑也負乘往來事名之小者也字練象物名之小者也析稱難小而其所取之類皆本於陰陽非稱名也小取類也大乎凡謂所取之理文謂經緯錯綜也極天下之隨凡天地陰陽道德性命之具象皆示之而其辭之辭無錯雜皆有其自之文非其旨遠其辭文亦曲而中凡事曲其文者未必皆中乎理易則言難曲而無不中也其理未嘗不隱也貳也報猶隱也失得之報言凶之隱也因凡之疑貳以決其疑以濟其所作有以明其吉山之應也復湖胡氏曰此一節上六句皆吳抑揚說易言所載名雖小而類則大旨難遠而辭則文言難曲而理則中事雖肆而理則隱正典書直而溫寬而柔等語同意凡此者無非因民心之疑貳而欲濟其所行以易而明示其得失之報故然也遠深遠文辭也曲偏

周易集解釋卷七十

九

此朱子釋中庸致曲亦謂偏曲失得謂言凶也此章專論乾坤為易之門六十四卦之所從此乃易之關鍵也其先則元非以新氏親明吉凶之報耳。雲峰胡氏曰稱名雖小而取類於陰陽之甚大不可以遠達耳言易也其言難遠而其文經緯可見不可以高遠言易也其言難遠而又皆中於理易豈遠之當哉上古之時惟有易而實本於至德易豈遠之當哉上古之時惟有易易言以明失得之報而民無疑至於象也不得不因民之疑而明之以辭矣。石洞俞氏曰辭也說也心即人因民心之疑故無以決遂作易以濟其所行之行濟如海之疑則不敷決其疑則濟也故為占辭以明其失得之報應示之以行有失得則報有吉凶也。石門梁氏曰凡易所言事易之名固多微小然莫非取法於陰陽是其稱名雖小而取類則大也所言性命之圖若高遠然莫不聚於中而取類則大也所言性命之圖也言之委曲詳盡疑於附會矣然其言難遠而其辭則中

周易集解增釋卷七十

十

於理為事之難然肆陳於後猶然其難陳者未嘗
 元德微之意焉蓋易之為辭也因人之心之裁以決之
 以濟斯民之行事而明得失之愆應何宜孔之空言而
 無益於實用耶。程氏敬承曰理貞夫一而民戴之有
 失得哉哉也明失得之報則天下曉然歸於理之一而
 所以為哀世之意耶。虞齋蔡氏曰舊說易固无而不
 悔而於无所不悔之半且又極其周密要以開物成務
 而巳易中所稱卦名又義如北馬北牛棟繞遺音之義
 卦之稱名者小也如來馬為飛負乘與車之類文之稱
 名小者也中則有事名之小者亦有物名之小者然稱
 名因小也但其取類皆自陰陽之變而來是其取類則
 大也。節次崖林氏曰其稱名也小其取類也大此因
 易辭中所稱有微細項細者恐人忽畧不以為事故從
 而張大之。大凡義理之文難工易之所謂言遠者皆
 道德性命之理有難於文而聖人筆解獨不然故夫子

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

前民用也而无非體天地之撰通神明之德

周易集解增釋卷七十

十

夏商之末易道中微。文王拘於羑里而繫彖辭易道復
 興。決按三陳九卦。總明憂患之通。故聖人拘於羑里。句
 見文王自處於憂患。便念天下萬世之人。或不知
 憂患之通。故志形之彖辭。所謂以己及人。仁者之心
 也。易本興於伏羲之書。卦故以文王之繫辭為復興
 孔疏其於中古乎者。謂易之爻卦之辭。起於中古。若易
 之爻卦之象。則在上古伏羲之時。但其時理尚質。聖
 道凝寂。直視其象。足以示教。與至中古之時。事漸澆淳
 非象可以為教。又須繫以文辭。示其變動。吉凶。故爻卦
 之辭。起於中古。則連山起於神農。歸藏起於黃帝。周易
 起於文王。及周公也。此之所論。則周易也。作易者其有
 憂患乎者。若元憂患。何思何慮。不須營作。今既作易。故
 知有憂患也。身既憂患。須垂法以示於後。以防憂患之
 事。故繫之以文辭。明其失得。與吉凶也。其作易憂患已
 於初。卷辭之也。伊川程子曰。如言仁者不憂。又却言
 作易者其有憂患。須要知用處。各別也。天下只有一箇
 憂字。一箇患字。既有此二字。聖人安得无之。則元憂乎
 為。石門梁氏曰。易始作於伏羲之世。備上古也。及其
 大興於文王之世。則為中古矣。然文王以處憂患。而作
 易。故其辭亦多。數人處憂患之事也。言此以起下文。九
 卦之意。虞齋蔡氏曰。易之興也。其於中古乎。以時言
 也。作易者其有憂患乎。以人言也。蓋當中古之時。世
 怨日新之也。而作易者。又身居憂患之事。其操心也
 危。慮患也深。而其所以反身。皆德者。自无所不用其
 再。故今易卦之中。多是憂患之事。於此。故曰。其
 志二字。以憂患天下。言乃吉。凶同。意。民志未泯。水
 成。聖人切切然為天下憂患之。於是作易。故易字。成憂

忠之道。其原。其末。其曰。其五。其指。其用。其善。其之。其辭。其乃。其易。
伏義所作。然。元。其。其。文。王。以。前。不。過。為。占。卜。之。言。而。已。
至。文。王。若。有。象。辭。教。人。以。反。身。修。德。之。道。則。易。者。之。善。
明。而。興。起。者。自。文。王。始。也。因。受。美。里。之。難。身。經。守。忠。難。
故。所。作。之。易。元。非。處。難。之。道。下。文。九。卦。則。人。所。用。以。
免。患。難。之。道。也。即。何。氏。指。引。此。章。論。聖。人。以。九。卦。論。
德。上。經。三。下。經。六。條。經。文。之。序。而。象。之。難。以。處。難。患。者。
其。實。聖。學。英。倫。子。此。中。古。謂。文。王。時。文。王。拘。美。里。而。作。
易。故。於。處。難。患。之。道。曲。而。直。文。王。之。易。出。而。後。義。元。窮。
之。精。義。始。著。其。辭。皆。前。所。未。有。故。不。云。述。而。曰。作。也。
辨。三。陳。九。卦。以。明。處。難。患。之。道。首。節。提。綱。次。節。言。九。德。
之。序。三。節。言。九。德。之。效。四。節。言。九。德。之。用。一。用。之。字。一。
用。而。矣。一。用。以。字。三。節。意。旨。其。見。於。此。其。易。始。作。於。
伏。義。是。盛。於。上。古。也。自。夏。商。連。山。尚。書。歸。藏。皆。非。不。於。
而。九。卦。於。民。行。易。道。所。以。中。微。自。文。王。演。易。於。美。里。則。
天。道。聖。民。故。而。易。道。復。振。豈。不。與。於。中。古。今。聖。人。方。處。

周易集解增釋卷七十

憂患而華易以憂患之心。華憂患之辭。故元不可用。以
為憂患之。道。要。不。外。才。情。德。反。身。而。已。聖。人。衆。天。
知。命。自。先。憂。患。憂。患。者。處。天。下。之。故。而。我。德。不。足。以。處。
之。同。患。之。思。也。此。章。首。節。提。綱。下。三。陳。九。卦。第。一。段。
說。九。卦。之。德。首。看。九。節。之。字。第。二。段。說。九。德。之。效。第。三。
九。節。而。矣。第。三。段。說。九。德。之。用。說。向。處。難。患。上。去。當。看。
之。境。故。本。義。填。拘。於。美。里。四。字。但。聖。人。因。憂。患。而。作。易。
則。所。言。自。可。為。天。道。萬。里。處。難。患。之。法。所。謂。因。心。作。則。
以。已。及。人。也。乃。古。代。竟。指。憂。患。天。下。言。雖。非。未。指。亦。可。
格。泰。吳。臨。川。以。六。十。四。卦。之。名。為。文。王。所。定。則。未。是。神。
象。時。已。有。其。象。豈。則。其。為。伏。義。所。定。可。知。矣。文。按。泰。
虛。齊。初。九。卦。亦。可。以。處。難。患。而。言。看。憂。患。之。道。者。大。抵。
孔子。是。在。巨。沈。於。陳。代。指。於。宋。則。述。於。魯。沈。於。陳。而。有。天。
得。於。此。北。卦。矣。引。故。以。已。之。心。上。體。文。王。之。心。而。有。天。
論。耳。此。說。看。易。經。通。貫。知。九。卦。不。僅。可。以。處。難。患。即。亦。

六十四卦三百八十四爻。元一不可以處憂患。與絕之
人所遇之境。當貴貧賤。造次顛沛。卦與爻俱可。亦視
人之得失。何如耳。又以此章說。說卦之大意。自然當指文
王。晉。象。曰。周。公。居。東。亦。遭。憂。患。故。林。次。處。難。患。保。其。
周。公。而。孔。疏。亦。謂。卦。爻。故。此。章。當。以。文。王。為。主。後。捕。言。
周。公。方。德。又。仁。者。不。憂。而。仍。有。憂。患。勇。者。不。懼。而。亦。有。
祇。懼。此。意。須。
社。會。奉。視。之。
是。故。履。德。之。基。也。謙。德。之。柄。也。復。德。之。本。也。恆。德。之。固。也。
損。德。之。脩。也。益。德。之。裕。也。困。德。之。辨。也。井。德。之。地。也。巽。德。
之。劑。也。
初。陸。兵。病。及。辨。陸。氏。
曰。如。字。王。前。卜。也。反。

周易集解增釋卷七十

履禮也。上天下澤。定分不易。決按本義。即照象情。必謹
乎此。此字即上。然後其德有以為基而立也。決按立字。
之。立。須。重。看。蓋。禮。是。孝。者。謙。者。自。卑。而。尊。人。又。為。禮。者。
則。即。履。故。九。卦。從。履。說。起。謙。者。自。卑。而。尊。人。又。為。禮。者。
之。所。當。執。持。而。不。可。失。者。也。決。按。亦。子。謂。謙。者。禮。之。實。
也。謙。美。與。謙。同。是。亦。禮。之。
實。故。本。義。從。九。卦。皆。反。身。修。德。以。處。難。患。之。事。也。而。有。
履。說。到。謙。九。卦。皆。反。身。修。德。以。處。難。患。之。事。也。而。有。
序。為。決。按。有。序。二。字。重。看。本。義。難。僅。於。履。謙。共。三。卦。說。
者。有。序。意。共。中。間。六。卦。皆。平。對。說。去。然。有。序。之。義。
須。會。也。基。所。以。立。柄。所。以。持。復。者。心。不。外。而。善。端。存。
恆。者。守。不。變。而。常。且。久。決。按。但。守。須。兼。常。久。二。義。蓋。常。
與。久。對。久。與。恆。對。所。守。者。常。道。

周易集解釋卷七十

不見其思遠而其守常道也一日懲忿窒欲以脩身遷
 如是終身亦如是此之謂常且久懲忿窒欲以脩身遷
 善改過以長善固以自驗其力并以不變其所決按本
 便有所遷蓋有因而亨者有因而不能亨者可以自驗
 其功力之淺深也改邑不改井井是不變之物地亦終
 古不變故以終後能巽順於理以制事變也決按終後
 井而德之地終後能巽順於理以制事變也二字終後
 上八卦來非單承井也蓋井以上八卦難進有淺深絕
 皆學者反身情德之事至其德之制則學問之極功聖
 人之能事由體以及用由功夫而
 及致驗矣故本義用終後字轉入
 子氏今并曰納所以持物設所以持禮者也。虞氏什
 翔曰立不易方守德之堅固。荀氏慈明曰懲忿窒欲
 所以修德。見善則遷有過則改德之優裕也。荀氏
 康成曰禛到也遷國之時君子固窮小人窮則遷德於
 是則也。朱子語却仲履問易學云作易者其有憂志
 乎如何止取九卦先生云聖人論處憂志偶然說此九
 卦耳天下道理只在聖人口頭開口便是道理偶說此
 九卦意思自足若更添一卦也不妨更不說一卦也不
 妨只就此九卦中亦自有道理且易中儘有處憂志
 底卦非謂九卦之外皆非所以處憂志也若以因為處
 憂志底卦則屯蒙非憂志而何聖人之無正不信
 如此後世拘於象數之學者乃以九為陽義聖人之
 九卦蓋合此數也元泥而不通矣蓋聖人論易九
 卦云聖人之道只在口說不是安排來如九卦只是偶
 然說到此而今人便要說何如不要說十卦又如何不
 說八卦便從九卦上起義皆是胡說且如履德之基只
 是子以踐履為本履德之初只是早謀退若志難而
 驕亢自高取禍必矣履德之本如孟子所謂自反因德
 之邦只是因而能通則可辨其是因而不通則可辨其
 非損是德念宜欲蓋是情德蓋合廣大其德之制其以

孟

易

周易集解釋卷七十

行推其只是做心下意要制事須是將心入那事裏面
 去順他道理方能制事方能行推若心粗只從皮裏推
 過如此行推便說錯不其伏心也。林學家錄三陳九
 卦初九他意觀上面其有憂志一也便見得是聖人說
 處憂志之道聖人去這裏偶然看這卦有這象道
 理所以說這箇說去若論到底裏面是憂志底象
 何故却不說以與知聖人偶然去這裏見得有此理使
 就這象說出來聖人視易如雲行水流初元定相不可
 定他在易之序履卦當在第七上面又打不說乾坤
 兩卦三陳九卦是聖人因上說憂志故發明此一項道
 理不必渾沌如國德之辨若說憂志亦可蓋偶如此
 說大約易之書如雲行水流本元定相確定說不得揚
 子雲文者一爻吉一爻凶相問辨將去七百三十筮乃
 三百六十五日之直夜言又言復又凶又以五行卦之
 故言凶有淺深毫髮不可移此可為與要之言也聖人
 之易則有變過如此卦以陽居陽則吉也卦以陽居陽
 或為不吉此不可為與要之言也與子孫問其何以
 為德之卦曰與為與茶所以多作新制之美辭蓋其之
 其非順字所能盡順而能入之謂與一陰入於上陽之
 下是入和直徹到底不只是一到皮子上者如此方能斷
 得與若不見得與如何可以行推矣必大歸。象山陸
 氏曰上天下深尊卑之義禮之本也無此三百則三
 千皆未語此履德之基謂以行為德之基也基始也德
 自行而進也不行則德何由而進者而不居為謀謀者
 不居也且則其德與與常執不居之心則德乃曰積故
 曰德之積既與與與與與與與與與與與與與與與與
 性本善其不善者遷於物也知物之為善而能自足則
 知善者乃我性之固本備吾固而有德則德無元化
 遠矣故曰履德之本也知復則內外合矣然而不常則
 其德不固所積難得之必失之故曰慎德之同也君子
 之德德必去其害德者則德也進矣故曰慎德之同也
 善日積則寬裕故曰益德之裕也下臨志難難難之地

龍易他胸中涵養已忘其長無得動靜常疑可與立也
故曰地地與固不同同是就折得而守之猶是地地
是自得而居之安乃成德地地用此而此地與
基之不同基小而地大也。藉藉於於而終則於
於於補方踐迹而終於變化神明也卦固以德行言。
汪氏伯倫曰要見存意履謀以實踐言復性以存養言
損益以脩治言固非以
成德言異以應用言

履和而至。謙尊而光。復小而辨於物。恒雜而不厭。損先難
而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而

履陸於巽反易陸以鼓反
長陸丁文反折陸又證反

周易集解增釋卷七十

此如書之九德。而字述下此亦句句用而字。禮非強
世。然事皆至極。決按本義故明白故以禮字代木文
從。說到至用然字代木文而字者見每句中開有
一轉也。以下八卦可類推故俱照木文用而字。謀以
自卑而尊且光。決按象傳尊字對下句卑字以人言謂
可。此尊字與先字一例俱以事言。觀且字可見。復陽
敬人者人恒敬之尊也。今開廣舉施於息光也。復陽
微而不亂於群陰。決按陽微群陰俱說氣化但求子之
辨。指人事恒處雜而常德不厭。決按常德不厭即象傳
之。恒字前謂即處應剛恒也。損欲先難。習孰則易。決

德空欲即克己功夫。故曰。益但克長而不造作。不造
不。故困身困而道亨。井不動而及物。決按及物即井則
人事言不動。即不為事物。異稱物之宜而潛隱不露。決

稱物之宜。便是時中潛隱不露。雖
稱物之宜。便是時中潛隱不露。雖
稱物之宜。便是時中潛隱不露。雖

伊川程子曰。益長裕而不設。損固有此理。而就上克長
之。設是揆也。揆造則為偶也。用行已難。朱子語。井
居其所而遷。又云。井德之地也。蓋井有定體。不動。然水
也。德之地。地是即不動之地。頭來。易說。履之為卦。君
臣上下各履其位。而得其和。若也。和則於平易。而非
履和而至。以下皆是反說謙尊而老。若未人尊。居卑。且

周易集解增釋卷七十

十九

則非尊而不克。故謙則尊而又光。復是一陽生於陰
之下。如無暗中一點紅。便是白。而明也。復。陽。生。於。陰。
而與象陰。却不知。龍人之善。端方。明。難。小。而。象。忌。却
運化。不得。其。意。而。先。難。而。後。易。不。探。虎。穴。不。得。其
子。須是。捨身。入。衆。面。去。如。博。寇。讎。方。得。之。若。輕。可。地。說
得。不。濟。事。者。願。子。結。益。長。裕。而。不。說。長。裕。只。是。一。事。但
元。水。自。家。物。象。教。寬。裕。而。已。困。窮。而。通。此。因。困。卦。說。者
困。象。曰。險。以。說。困。而。不。失。其。所。亨。其。惟。君。子。乎。其。取。用
而。能。說。也。井。居。其。所。而。遷。井。是。說。不。動。之。物。然。其。水。却
流行。出。去。利。物。沈。則。井。有。本。故。澤。及。於。物。而。井。未。嘗
動。故。曰。居。其。所。而。遷。如。人。有。德。而。後。能。施。以及。人。其
德。性。未。嘗。動。也。善。雖。其。稱。而。德。其。是。箇。德。伏。底。物。其
如。見。而。與。伏。也。自。是。箇。德。伏。底。物。其。是。箇。德。伏。底。物。其
後。見。如。事。到。而。前。日。家。使。有。一。箇。道。理。在。其。中。不。待。顯。而

周易集解增釋卷七十

復小而辨於物善此之發雖微然終非象印所籠蔽
本義云復陽微而不亂於陰陰是就陰陽上說美惡亦
如上節上天下下定分不易外 恒繼而不厭雖復轉
轉之地而常德如一也 損先難而後易德之空從
所謂先已最難者但猛者一羣則漸熱而安之矣
益長裕而不說蓋着力處即在損之先難時下至於益
只是據我所自有者而益加充長不用他求而外求矣
所謂不說也 困窮而過窮者其見通者其道也 井
居其所而德俱要說德至其德安然不動而其澤自有
以及乎物 巽稱而隱其稱物之宜然義由中出其所
以裁制酌量之妙有非人之所能窺者矣不亦善乎
隱不露只是善入則如見。 潛與見曰心之志氣不
可自寬故謂之小如道小恒散之微也龍得
此心何物不辨老子曰見小曰明即此意

履以和行謀以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以

露出來又曰稱而隱是其順恰好底道理有隱而不能
稱量者有能稱量而不能隱伏至露形迹者皆非其
道也我德之制也其以行禮都是此意沈阿練陳才知
問隱字何訓曰隱不見如風之動物無物不入但見其
動而不見其形權之為用亦猶是也同上。 遺齋條大
曰說苑為也自然充長不待施為以求其益也益之道
當俟其涵養從容自然有得不可請欲速助長之心也
謂有所安排布置要何如也。 遺齋條大曰履和而五
先王因人情而制禮禮本非世之私似若非其至
然一好天理之節文人事之儀則加之錙銖則大過滅
之毫髮則不及折謂似易而實難也故曰和而至也猶
中庸章句所謂天命所當精微之極致者 尊為人
所尊則已亦自然尊矣此尊字與先字一類皆指我而
言此尊而先與象傳不同象傳是對下句卑而不可踰
而人自尊之謀本自晦而德自光顯所以與象傳不同

二

與利因以寡怨并以辨義巽以行權

和行陸下五
反遠去聲

寡怨謂少所怨尤 決按本義以少所怨尤釋怨字則怨
字指自己說謂因能寡則不怨尤

不尤辨義謂安而能慮 居其所也能慮貼辨義

石第七象此章三陳九卦以明處憂患之道 決按孔聖
患之道以示天下萬世之當憂患

者非必謂文王約物取此九卦也
虞氏仲利曰有不善未嘗不知故自知也 慎德之內
立不易方從一而終故一德者也。 明道程子曰巽以
行權義理所順處所以行權本不技問李拾遺。 朱子
行權主卑下履也。 可履踐履處所行皆不由履自是乖

周易集解增釋卷七十

先所以曰履以和行謀又更卑下所以制字禮又曰
禮是自家德地卑下謀自應物而志林亭家錄因以家
思是得其處因之道故元所怨於元元所尤於人若不
得其德則有所怨尤矣元所怨於元元所尤於人若不
蓋守得自家心先定方能辦事之是非若自家心先不
定事到面前安能辨其義耶同上問并以辨義是大小
多寡所施各當如上文居其所而遠是也曰然其安大
巽以行權兌見而巽伏權是德然微底物事若顯然
雖却又不成行權巽雖動仲履問巽以行權是至
進曰不須如此說巽只素履低心下意底意巽入至行
權處不少巽順如何行得巽巽無心下意底意巽入至行
孰使於物之精微委曲處無不入但見其能而不見
其形權之用亦猶是也巽巽無心下意底意巽入至行
權是仁精義孰於事能復得巽以入之意曰是又曰巽
入細底意這說在九卦之後是這八卦是了方可以行
權林亭家錄問巽以行權是遠道曲折以順理否曰然

吳有入之義莫為風之入物只為其能入義理
之中元細不入陳文蔚錄。象山陸氏曰履以知行
有不和以不由禮故也。能由禮則和矣。謀以制禮自專
大而不由禮早以自收乃能自節制以禮復以自知
自克乃能復善也。人無與焉。性以一德不常則二。常
則一。終始惟一。時乃日。折損以遠害。如忿欲之類。為德
之害。損者損其害德而已。能損其害德者則我身之害
固可有遠之。遠者君子不取必守此也。益以與利有益
於己者為利。天下之有益於己者莫如善。君子觀益之
象而遠善。故曰與利能遠善。則福慶之利固有益於
理在。君子元加損焉。有不足言者。因以寡怨。君子於
既之時必推其命。吾遂吾之志。何怨之有。推用之義不
必窮。既志難及已也。凡道有所不可行者皆用也。君子於
此自反而已。未嘗有所怨也。非以相善。君子之義在於
濟物於非之養人。可以明君子之義。莫以行推與。願於
理如指之於物。隨輕重而應。則動靜稱宜。不。以定而

周易集解增釋卷七十

三

情理也。九卦之列。君子修身之要。其序如此。數一不可
也。故曰復。復之。沒儀。王氏曰。復以自知。必。自。知。然。後
見天。死。之。心。有。不。善。未。嘗。不。知。自。知。之。明。也。蔡。氏。與
之。曰。道。始。於。踐。履。而。終。以。知。機。故。孔。子。以。可。與。推。為。孝
之。至。平。華。項。氏。曰。此。章。亦。論。象。辭。凡。象。辭。之。體。亦。以
釋。卦。名。次。言。兩。卦。之。體。未。推。卦。所。故。以。事。之。序。亦。以
為。觀。象。者。之。法。也。獨。取。九。卦。者。擇。其。切。於。履。思。者。言。之
以。見。作。易。之。意。專。為。與。民。同。也。復。胡。氏。曰。三。陳。九
卦。自。有。次。第。第一。論。九。卦。之。德。第二。論。九。卦。之。卦。
第三。論。九。卦。之。人。用。九。卦。以。履。思。之。道。故。皆。以。以。字
明。之。亦。如。六。十四。卦。大。象。必。著。一。以。字。以。明。用。易。也。然
文。王。之。聖。心。與。易。合。居。平。時。履。思。無。一。非。易。況。履。思
美。惡。即。身。是。易。豈。待。逆。卦。而。以。之。乎。大。子。亦。始。其。真。意
履。思。之。道。以。其。近。似。者。言。之。而。為。萬。世。學。易。法。耳。其
以。為。聖。人。晦。明。之。意。然。有。五。體。難。在。馬。背。未。嘗。不。明。也。

。西山真氏曰。九卦之義。又當各說全卦。反履觀之。以
求其所謂履思者。庶乎得之。又此章之下。云。易之為
言也。不可遠。云。又明於履思。與此則易之為言。元非
明於履思。又不特九卦為然也。雲峰胡氏曰。此章三
陳九卦。雖夫子偶即九卦言之。然上經自乾至履九卦
下經自恒至損益亦九卦。上經履至謙五卦。下經益至
困井亦五卦。上經謙至復又九卦。下經井至巽又九卦。
上經自復而後。八卦而為下經之體。下經自巽而後。六
亦八卦。復為上經之體。上經對下經。下經對上經。非偶然成
於此。可見文王之心。為對峙。凡十卦。置乾不為乾。為君
也。文王存事君之心。而不知其有君民之大德者。
也。九卦上下體。元龜文王。晦其明者。也。然有五體。難在
馬背。未嘗不明也。履齊蔡氏曰。履以知行。凡事依禮
而行。便元所。身。履。以。行。已。言。也。謀。以。制。禮。亦。以。自。已
之。持。身。言。是。見。於。應。物。之。間。友。制。節。禮。度。不。敢。亂。逸。蓋
禮。有。貴。賤。上。下。之。分。謀。則。早。以。自。收。而。禮。由。我。行。矣。蓋

周易集解增釋卷七十

三

雖居上。下。亦。要。謙。厚。故。曰。正。位。居。體。況。在。下。亦。以。履
思。乎。復。以。自。知。善。端。之。在。獨。知。之。地。也。恒。以。一。德
久。於。其。道。也。所。謂。履。也。謙。也。復。也。皆。有。其。當。也。預。以
遠。害。德。也。則。元。身。及。親。之。笑。空。說。則。元。求。利。得。害。之
虞。利。如。之。利。遠。善。改。過。則。日。進。於。高。明。而。希。賢。希。聖
矣。元。入。而。不。自。得。矣。何。怨。之。存。不。曰。元。怨。而。曰。寡。怨。聖
人。是。實。踐。辭。氣。語。錄。盡。說。作。元。怨。尤。也。一。并。以。辨。美。自
家。守。得。定。則。事。至。物。來。自。然。是。非。非。而。有。以。害。其。當
矣。其。以。行。履。至。此。則。義。精。仁。熟。凡。事。能。得。游。以。入。之
不。必。拘。拘。於。循。途。守。轍。而。自。有。以。遠。其。輕。重。之。宜。矣。
履。而。則。人。已。之。問。而。極。其。辨。也。陸。氏。庸。成。曰。井。以。辨
義。惟。至。勢。者。觀。象。動。而。不。能。其。以。行。履。惟。善。入。若。妙。出
德。則。為。害。益。於。德。則。為。利。聖。人。所。謂。利。害。先。其。義。精。矣。

蘇虛齋字仍就害身謀陰象山說害從益德兼非到
 害身益身講美俱通至虛陰歐陽氏謂害天下利天下
 則與虛憂患之義不合矣又按胡雲季謂九卦不言乾
 見九五但有事君小心而忘君民之大德第(依)一卦之
 上卦是乾仍首重其道也九卦上下十八體中雖无離
 而履困井三卦皆互離則困明之至矣又按胡洞董氏
 折錄朱子語季曲處
 下疑脫出如風二字

周易集解增釋卷七十

吉

易書

周易集解增釋卷七十終

周易集解增釋卷七十一

朱子未義

胡季俊學陽壽張仁

易之為書也。不可遠。為道也。屢遷。變動不居。周流六虛。上
 下无常。剛柔相易。不可為典要。唯變所適。

遠。陸氏曰。馬王雜爻
 為反。上陸時亨反

遠。猶忘也。決按。未義以忘字釋遠。周流六虛。謂陰陽流

行於卦之六位。決按。卦之六位。如初三五。是陽之位。二

時已有此虛位。故曰六虛。至謂爻後。或以陽居陰位。陰

周易集解增釋卷七十一

之六位。言元
 可執者也

辭。位。周流六虛。言陰陽周流。動在六位之虛。六

不可為典要。言陰陽六爻。兩相交易。或以陰居陽位。

以陽居陰。或在初位。相易。在二位。相易。六位。錯綜。上下

所易。皆不同。是不可與常會也。唯變所適。言到森

相易之說。既無定準。唯隨應變之所。所之遠也。即子曰。易

行果曰。居則觀象。動則觀象。故不可遠也。子曰。易

元贊也。曰。既有典常。則是有體也。然遠也。以馬有體。故曰

不可為典要。既有典常。則是有體也。然遠也。以馬有體。故曰

周易集解增釋卷七十一

為典要易不是確定硬本子楊雄太玄却是可為典要
他排定三百五十四贊當畫三百五十四贊當夜畫底
却不然有陽居陽爻而吉底又有凶底有有應而吉底
有有應而凶底是不可為典要之畫他箇是有即許
多變所以如此是此大傳說上下元常唯變所遠便
見得易人不可用不是死法難道是二五並也却其開
有位二五而不言者有當位而吉亦有當位而不吉者
若楊雄太玄排卦了定第幾爻吉第幾爻以此便是死
法善賀孫錄。白雲郭氏曰人之於道不可須臾離也
故於易不可遠可離者非道可遠者亦非易也易之為
道教遠而變動未嘗止周流六氣或以以下而升上或由
上而降下以到易在柔陽剛不可以常道拘也唯變
所遠而巳此之謂易之道也易說。郭彥恭氏曰卦難
六位而到柔爻畫往來如象非實有也故以虛言探象
求卦易之變動初元定體而周流乎六虛之位或自上
而降或由下而升上下元常也柔來而文卦分剛上而
文柔剛柔相易也。誠齋楊氏曰乾初思居坤上於是
為到坤上思居乾初於是為始此變之上下元常者乾
初陽與坤初陰相易而震生坤初陰與乾初陽相易而
巽生此變之到柔相易者。石門梁氏曰易之所談者
皆造化之大人事之要故不可遠也然其道也屢遠故
奇偶之畫變動居不而常周流於六虛之位或上或下
本元常處一則一柔爻相變易以義義觀之有當位而
吉者亦有當位而凶者亦有應而吉者亦有應而凶
者是豈可以為典常乎亦唯其變之所遠而已然自變
動以下皆言厚遠之事。次崖林氏曰到柔相易承上
元常說但上下元常是說兩位上說到柔相易只就一
位上說如三一一位也既以到居之故曰到柔相易言到柔二
也既以柔居之又以到居之故曰到柔相易言到柔二
者兩相交易而靡定也。谷氏氏說曰三章易之馬書
俱一意但此章論變次章論卦三章論進精不同下

周易集解增釋卷七十一

此章雖有變有辭然辭亦是變中之辭不可截然分為
兩樣在臨父母虛截上是易切於人下是人妙乎易也
。郭敬齋氏曰不可為典要變元方也既有典常理
有定也。來氏木臣曰易之為畫有畫有辭皆天地自
然之理人生日用之不可須臾離者庸可違乎以易之
變言之其為道也屢屢遷何如易中不通九六是九
六也變動而元一定之居周流於每卦六爻之虛位以
二體言或到上而柔下或到下而柔上以遠又言或到
易乎柔或柔易乎剛元常相易不可為典要惟其變
之所趨而已變之所在即道之所在是宜隨其卦之而
觀象玩辭觀變玩占庸可遠乎。上下元常以交易也
到柔相易以變易言也。決按變動不居二句統全卦
論上下二句分內外兩體說到柔句又分遠又說不可
為典要二句統全卦要索引以定則得之又易下更如
為畫二字便兼卦爻辭三者雖似說卦與爻之畫然有
畫則必有辭矣曰為畫又曰為道者畫以畫與辭畫道
則畫與辭中之義也又有輕看道字如民之為道也之
道者亦可但未有道不空行句與以道字相照則前
總更

其出入以度外內使知懼。

此句未詳疑有脫誤。決按先儒解出入內外不同有以
兩卦者又有指人事言出入謂人之一出一入出則在
外入則在內者。後說稍總但朱子既曰未詳又曰疑有
脫誤是先賢釋經慎慮而春秋載梁傅所謂者
以傳若疑以傳疑之美也詩經者闕疑為是
蘇註明出入之度使物知內外之戒也出入猶行旅外
內猶隱顯以遠時為言曹以出隱致此漸以高顯為
美明矣以慮昧利處此外內之戒也。朱子語使知懼
便是使人有戒懼之意易中說如此則吉如此則凶是

周易集解增釋卷七十一

也既知懼則雖無師保一似臨父母相制常恐地或懼
得曰是如北不知這兩句是如何硬解時也解得去但
不曉其意是說甚底上下文意都不相屬又曰上文說
不可為典要下文又說既有典常這都不可曉常猶言
常理林學家語姑蘇潘氏曰易雖不可為典要而其
出入往來皆有法度而非妄動也故卦之內外皆足以
使人知懼節度齊蔡氏曰卦文所說者皆利用出入
之象其出入也皆必以其法度而不敢妄為是使知
有懼也知懼者必以法度而不敢妄為是使知
此承上文為道要遠說來言易之為道要遠如此也
元非使人出而在外也法度而不敢妄為是使知
在內也以法度為入而知懼於內蓋聖人作易教民出
入俱有法度故斯民用是法度以出入也決其
出入以度二句諸解不同有謂出入者以卦內外體言
出者自內之外即往也入者自外之內即來也以此觀
消息盈虛之變出處進退之理使知戒懼當出而入當
入而出其意一也此說以出入內外卦爻以見人之
出入內外皆當法易也與以字使字神氣合若謂及
虛齊林次崖則以出入內外俱指人說潘氏所說及
俱從之與使字雖不甚合而美理却穩汪伯倫亦同
得甚矣今錄之於左大易惟變所適適出適入處即是
利出入而示人以法度確乎不可踰者自今人出
外入內懼然知所恐懼不敢踰越此度焉蓋神農自
若或使之身又時謀有曰出而任天下之重如建侯行
師入而任身家之重如祭祀婚媾出內外亦指人事
言絕之外文自有出入內外其出入內外皆有法度故
能使人之出入內外皆知所懼而不敢違越易之法度
也蓋出入內外字而難指人說而所以使人出入內外
皆知懼者易也
其字指易言

周易集解增釋卷七十一

又明於憂患與故。无有師保。如臨父母。
雖无師保。而常若父母臨之。戒懼之至。即承上節懼字
來但上節曰知懼則以知言此節曰戒懼則
以行言要之知懼與戒懼俱就心內說也
韓註故事故也安而不怠危存而不怠亡終日就乾不
可以怠也。東坡蘇氏曰憂患之來苟不明其所以
有苟危之志而怠於避禍矣故易明憂患而明其所以
致之之故去父母遠師保而不敢怠畏者知內外之懼
明憂患之故也。節齊蔡氏曰雖无師保如臨父母易
言可親如此信才不可遠也。思齊余氏曰上舉難言
與民同患而必以洗心先之又發造位不與聖人同憂
之意下舉則多言憂患矣。石門梁氏曰易之為道又
明人於之憂患與其所以致憂患之故使人知懼
无師保之虞而常若父母臨之於上足雖欲不戒懼也
得而不戒懼哉。虞齊蔡氏曰上文其出入以虞兼有
憂患无憂患者言也。易中凡於凶咎危厲等處使都
實繁以示人是明於憂患也而必言其所以致憂患之
故如此則雖无有師保在前以制戒之然易既明於憂
患與故自然能使之帝懷兢惕若臨之以父母之尊嚴
矣矣待師保也如之六三曰惟入於林中明於憂患
也曰即鹿无虞則其故也蒙之六三曰勿則取也則
憂患也曰見金夫不有躬則其故也需九三之致寇也
則以過剛不中之故也訟上九之終朝禴則以終訟
勝之故也既有憂患便有其所以憂患之故此皆以辭言
者辭所以發明其象也。獨言憂患者聖人之作易只
要免於憂患凡人之占易亦要避憂患而巳然
所以趨吉也亦不為不盡矣。季氏彭山曰師者教之
道保者保其躬此以禮法於外者言臨父母以教之
本於天性者言知懼之心乃道之自然不能已者非生
於外之養憐也。決於師保父母總以與易之才意可

元有師保。易即師保也。故敬之若父母。師保專說尊一
遠父母則尊而且親矣。以師保父母擬易其可遠矣。
又按上節言使易使之也。此節明字指讀易之人。說於
字方順。又有與使字一例。看謂易明之以示人。若然。易
明示之必讀易者明其義。按下二句方順。憂患與故。因
悔載於辭中。恭虛齋所引也。蒙需訟等爻是也。然辭同
有憂患與故二層義。即卦爻象中亦包此二義。辭不送
發明象義。又上節使知懼。足備同說。此節單說言度
志。故用一又字。

初率其辭而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。

揆陸氏曰。莫與反度也。
方陸氏曰。馬云方道也。

方道也。始由辭以度其理。則見其有典常。或致神而明

周易集解增釋卷七十一

六

之。則存乎其人也。

右第八章。此章首句為綱。為道屢遷以下三節言易
朱子語。既有典常。是一定。了占得他這爻了。吉凶自定
這便是有典常。是謂辭。胡氏曰。方道也。人能知率其辭
大易之辭。則可以揆度夫大易之道。凌氏曰。率其辭
之所指。而探其方之所向。則其道雖不可為典常。而其
書則有典可備。有常可指。者也。然非得其人。亦何以行
之哉。象辭辭氏曰。此章既曰不可為典常。又曰既有
典不常。可為典常。豈以到泰之變。易元常者言也。既有
典常。豈以卦爻之一定。而不可易者言也。則泰變易之
元常。所以卦爻之一定。不可易。而一定不易之理。未嘗不
行於到泰變易之中。此易雖不可為典常。而亦有典常
者存也。學易者。要當於不為典常之中。而識其典常
則得矣。石門梁氏曰。其始率其辭。而揆度其道。則

周易集解增釋卷七十一

七

吉以吉告。凶以凶告。固有典常矣。然苟非其人。則吉亦
凶。是其人。則凶亦吉。易之為道。豈虛行乎。故曰。神而明
之。存乎其人。也。虛齋蔡氏曰。不可為典常。爻過六十
四卦。三百八十四爻。吉也。其曰。既有典常。者。折各卦各
爻而言也。不必謂向也。無典常。而今方有典常。即。恭
氏曰。以典常。載事名。與後世以其所載之義。可為常法。
故又列為常。今與常為常法。只是上文與字。同要則其
要約也。下一字。是異。次。陸氏曰。上文易之為書也。
不可遠其為道也。屢遷。連卦與辭。俱在其中。此則教人
沿辭以求卦爻之義。蓋示用易者。簡易法也。言易之為
道。屢遷。不可為典常。惟變所適。然亦不可捉。然則不
其常理。所在矣。然求之有要。辭為而己。蓋辭者。聖人
卦觀象。繫之以明吉凶者也。用易者。當通變。極數之辭。
成文。定象之後。惟率卦爻之辭。而求其常理之所向。則
一卦有一卦之理。一爻有一爻之理。而見其有定矣。然
必有然。而成之。不言而信之人。然後能因辭求理。而見

其行事之剛。苟非如是之人。是卦爻之理。亦不能自行
也。此與上篇末章神而明之。存乎其人。而為之。不言
而信。存乎德行。同意。變者。于詞。一由辭以揆其
所示之度。所著之故。確有常理。不可移易。成其為
用也。真能不遠。則在行。道如夫子。從心不踰。即心
即易。非實有德行之人。不能此道。字與為。道屢遷。道字
緊相連。決按初字。與既有字。對讀。始探。畢也。曰。初曰
既。有見。所傳。卦爻之辭。頭及覆。觀玩。無後。可得。其真。常
前。動。則。觀。其。變。而。玩。其。占。玩。其。即。按。也。又。按。來。子。以。不
可。為。典。常。豈。有。典。常。為。疑。觀。察。虛。實。之。言。似。亦。可。以。元
探。與。豈。不。可。為。典。常。是。未。定。之。卦。爻。也。既。有。典。常。是。探
得。之。卦。爻。也。雖。曰。既有典常。古凶之理。已定。然。若。若。若。若
豈。非。執。物。事。如。黃。裳。元。吉。南。漸。得。之。則。凶。若。若。若。若
武。庚。郭。洽。陽。王。等。執。得。之。則。吉。若。若。若。若。又。謂。神。明。然。成
之人。方能。得。其。變。通。之。道。不。可。謂。既有典常。人。人。能。得
易。之。妙。也。中庸。見。子。著。意。亦。唯。至。誠。能。先。知。之。非。謂。既

進退時也時乎陽則陽時乎陰則陰隨其所居之位而
義各不同也此章首句提起原始二句言卦六爻二
向言其初難知至可知矣是又辭所指之據知者二
句是卦辭所指之約六爻之問又以中四爻為主故末
專以中四爻言之。決於物即指陰陽時即指爻位但
有陽居陽位陰居陰位而得時者又有陽居陰位陰居
陽位而亦得其時者
唯其无完故曰時

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

易陰以
致反
此言初上二爻
侯氏行果曰本末初上也初則事微故難知上則事彰
故易知。干氏今作曰初擬議之故難知。卒終成之故

周易集解增釋卷七十一

易知本末勢然也。難知夫事始於微而後成於著初
者卦之始擬議其端故難知也。上者卦之終事皆成著
故易知也。即孔疏其初難知者謂卦之初始起於微
細始擬議其端終事未顯著故難知也。其上易知者其
上謂卦之上爻事已終極成敗已見故易知也。本末也
者其初難知是本也其上易知是末也。以事本故難知
以事末故易知故云本末也。初辭擬之者謂釋其初難
知也。以初時以辭擬議其始故難知也。卒成之終者謂
釋其上易知也。言上是事之卒了而成也。終者謂
也。朱子語其初難知至中爻不協若解也。硬解了便
初曉他意不得這下面却說一箇隱字。都不成文章不
知其如何後面說二與四同功三與五同位却說得好
但不利遠者也。曉不曉其意。郭齊蔣氏曰初爻
者卦之初本則其質未明故難知上爻者卦之末末則
其質已著故易知難知則所望之辭必顯議而後得易
知但卒其卦之辭而成其卦之終也。時時胡氏曰此

十

周易集解增釋卷七十一

承上文原始要終而言也原其始則初爻為本質未明
故難知要其終則上爻為末質已著故易知故初爻之
辭必擬之而上爻之辭則成之矣。即臨川吳氏曰初
與終對擬之與卒成之為對兩句文法頗倒相互。虛
齊蔡氏曰其初難知其上易知以使人觀易言也。初辭
擬之卒成之終亦以使人逆推聖人之繫辭而然也。
次崔林氏曰初辭擬之卒成之終以聖人繫辭言緣其
初難知故知聖人繫辭亦難必商景擬議看這爻是
何意思是何物象當用何辭語非可輕易胡亂為在則
上也至於上爻之辭不遠同初爻之意而成其終始元
難也既以初九為潛龍則上爻之為亢龍特因初而成
之辭既以初六為履霜則上爻之為龍戰特因初而成
之辭。宋氏本臣曰茲以初二爻言之凡初爻其義
理多隱而難知上爻其義理多顯明而易知蓋初爻
之辭擬之末也一卦之象已備故易知以此想見聖人
繫初之辭必擬議當假何象當用何辭不敢於初也至
繫上之辭不遠同初至五之象占要其終而成之身。
決按潘文來謂卒如卒業之卒謂究竟也卒成之終謂
因初之所擬而究竟其義以成上爻之辭也如乾之初
九曰潛龍必擬議而後見乾有龍之象至上之亢龍不
過卒潛龍之象如漸初曰漸干必擬議而後見漸有法
之象至上之漸陸不遠卒漸干之義又難知易知者
多指言言決以為宜指辭言蓋聖人雖有辭者讀初
爻之辭不解其何故取此象何故斷此占至爾會初爻
辭之意以漸詳去至上便易知矣必如此則方與下二
句相應蓋初之所擬難知者以周公繫初爻之辭亦擬
議而成周公既費經意後人亦必竭力研究而後知此
上之所以易知者以周公繫之辭不過卒初
之義周公繫辭既易則後人讀之亦易也

十

若夫雜物撰德辨是非則非其中爻不備

此謂卦中四爻

朱子語問雜物無德辨是非則非其中爻不德先生云這様處曉不得了嘗疑有闕文先儒解此多以五

周易集解增釋卷七十一

氏曰初則通早上則通高而二五乃五臣之位三四又為下之上上之下故則象相雜以其德而辨其是非

周易集解增釋卷七十一

之物也雜物雜布其事物也其德辨明其事物所以然之理也時物之變擬於初者未詳成於終者蓋故

三

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣

噫陸氏曰於其反王肅於方及靜也馬同知者陸者智象險也賈反思陸息更反

周易集解增釋卷七十一

分初上二爻及中四爻此又總六爻言之存亡者陰陽
之消息吉凶者事情之得失居猶坐也其存亡者山
之所歸則六爻之義坐而可知矣又謂知者能見事於
未形難不觀各爻之義但觀卦首之象蘇則所見已過
得十分之五六矣蓋象辭或論二體或論主爻或論卦
變相易之知是以不待觀六爻而已可見也章首第一
句言象第二句總言六爻此一節又提言六爻而復歸
重指象蓋為結語與章首語相始終下文則又以此
而中四爻也。理蘇蘇六曰天下貞勝只是吉凶二
者而巳此兼存亡如何曰存亡就天道陰陽之消息言
言凶就人事之得失言則思通乎美不曰足矣而只
曰通乎難是聖人辭氣之從容然道理亦只到此故復
世難有聖人者此亦不能獨觀觀蘇而全不觀爻辭也
。以塵林氏曰此承上論六爻而言謂一卦六爻雜物
拱德辨是非既無不掩人惟據此以求其吉凶存亡
之理則居然可知矣以其倫故也若心知者只觀卦之

象辭則六爻之孰為存與亡孰為吉孰為凶孰為利孰為
害通乎與要不得通求之六爻之辭也蓋哲人即始而
見於中人就事而論事最詳執論一卦之理雖未及於
六爻然六爻之理已具於一卦之中要在人推之爾故
即卦可以知矣不待通求於六爻之內也。朱氏木臣
曰六爻既備則存亡吉凶之理無不備矣唯人惟據此
六爻以或之而天道消息之存亡人事得失之吉凶此
理新然可知矣然此特象人之事身在於知者但觀象辭
而六爻之旨已具於全體之中吉凶存亡已得其六
七矣天下不皆知者此六爻所以不可不備也。決按
存亡吉凶吳臨川蔡虛齋朱木臣俱以存亡屬天道吉
凶屬人事然論語假年學易章註曰學易則明乎吉凶
消長之理進退存亡之理真西山又以言消長屬天
道進退存亡屬人事決謂以存亡貼天道覺非強說况
上九文言曰亢之為言也知進而不知退知存而不知
亡知得而不知喪進道得喪一定指人事不應以天道

失在中間莫若不分為總蓋天道亦終之人
事人事必本於天道原不必截然分也
二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之
為道不利遠者其要元咎其用柔中也

此以下論中爻按此句同功謂皆陰位
勝焉曰公乃自以為為功蔡傳曰功事也美同在
陰位則亦同柔順之事矣非以位字奪功字也
異位謂
遠近不同決按遠近俱就五論蓋五為君位卦
故多懼決按只釋四之多懼而二
柔不利遠而二多譽
柔以其柔中也決按柔中謂柔位之中
也此二柔字俱指位也

周易集解增釋卷七十一

辨社同陰功也 有內外也 二處之和故多譽也
位遠於君故多懼也 四之多懼以近君也柔之
須後而濟故有不利遠者二之能元咎柔而處小也
崔氏標曰此言二四皆陰位陰之為道近比承陽故不
利遠與 言二是陰遠陽難則不利其要或有元咎者
以二柔居中與於四也。朱子語問其要元咎其用柔
中也近君則當柔相遠去則常有強我利正之象始得
此二之所以不利也而居中所以元咎也其地
其要元咎若作去聲只是要約之義若作平聲只是
其端之意又曰要去聲見要地要平聲是遠取即
意思又曰其要只欲元咎未易也。東坡蘇氏曰近
於五也其善之居而近於君則懼矣故二之善宜巽四
之善宜隱 柔者有依而後能立二遠元依而
者中也。許氏曰二與四皆陰位也四難得正備有不
中之象况不得其正者乎二雖不正猶有得中之象况
正而得中者乎四近君之臣也二遠君之臣也其地又

周易集解增釋卷七十一

不同此二之所以多譽四之所以多懼也。節齋蔡氏曰二四俱柔故曰同功遠近不同故曰異位。卦六爻以五為主立則四遠而二遠也柔利近則四遠而值不中故多懼二雖遠而多譽者以柔居中之位也。隨程氏曰易以六居五以九居二為卦十有六難為時不問其十有五皆謂人名柔中虛也而任剛德之臣其臣亦以剛中應之也。節臨川吳氏曰五者一卦之算位故遠近皆自五而高二五與應為遠四與五比為近以位之遠近有異而其善亦不同遠者意氣舒展而多譽近者勢分逼迫而多懼多者謂不盡然而若此者象蓋蓋迫近尊位不得自安故也柔之為道以下得二多譽柔不能自立進者有所依恃遠者宜若不利二處於五而其端得以元咎者以其剛柔而居下卦之中也。石門梁氏曰二與五相應四位近於五皆大臣而位相遠故為同功而異位也然難同為大臣而所處之為

周易集解增釋卷七十一

惟剛則能勝之可見上文全據位而言也。澤齋德氏曰多譽多懼者亦不必盡然之辭近遠就五言。宋氏沐臣曰復以中四爻論之二四同陰位皆能柔順功則同矣而二居下體四居上體位同其為聖人繫卦之善亦有不同二未必皆譽而多譽四未必皆懼而多懼者以四近君有借道之機所以多懼也知四之多懼由於遠則知二之多譽猶於遠於柔必依剛而立二柔本不利於遠五要其所以元咎而多譽者以居下之中柔而得中非同於柔懦無新者知二之譽以柔中則知四之懼以不中矣。決擇其善其字指二四言謂二有善而多譽四雖有善而多懼以其位之遠近不同也至若利四之利林以柔離四之突如其來如非非懼之可言矣惟懼亦是好字眼故上文提提善字以勉之見四之多懼固乎境而不同乎已也所謂不同謂其效不同也功字作事字解蓋陰陽可稱物而剛柔亦可稱事矣事即物也即事也但前陰陽以文言稱物為切此則否以位言只好稱功而尚同功功字與五多功功字不同蓋一作事字解一作功字解也

三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危惟剛則能其剛勝也

三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危惟剛則能勝之

右第九章 節後大行是曰三五陽位陰柔居之則多危也則止居之則勝其凶言抑者不定之辭也或有柔居而吉者得

周易集解增釋卷七十一

六

其時也。臣氏曰：三虞下卦之極，居上卦之下，為一國之君，有威權之重，而上臣天子，若元合章之美，則必致凶。五既居中，不偏貴，乘天位，以道溥，履廣，被衆，求故而二賤。五三則五貴而三賤，上初則上貴而初賤。上雖元位，然本貴，是貴之所貴，而元位高，而元氏在人，居則為天子，父天子，師在他人，則清高，而在物外，不與事者。此所以為貴也。如言：東坡蘇氏曰：三與五，亦事之也。地也，故大者先享其利，而小者先受其害。以剛居之，則勝柔，則居自此以上，皆與要之粗也，皆非必然者也。從其多者言之，即。姑蘇潘氏曰：三與五，功同乎陽，而位有貴賤之焉。三以臣之賤，而居下卦之上，故多凶。五以君之貴，而居上體之中，故多功。然五居位也，柔居之則危，剛居之則能勝其柔，故六居五多危，九居五多吉也。虞胡氏曰：柔此章專論又畫以示人，首論六爻之始終，次論爻之初上，又次論中四心，因及象龍，末則申論中四爻分二四三陰陽而論，以見遠近音義。危之不同，而剛柔之用亦異。其致意在中四爻，而四爻之中，所主又在二五居二體之中也。鄭臨川吳氏曰：二多譽，四多懼，之上有其善，不同一句，而三多凶，五多功，之上元之老，譽懼雖不同，而皆可謂之善也。則不可謂善矣。善謂兩相此並而有品，顯貴賤之等也。五字釋三多凶，其未危以下，得五多功，五為尊位，以柔居之，則不勝其任，而危。惟剛居之，則能勝其任，而有功也。張氏考：陵曰：貴賤之等，以君臣之分言，貴則雖獨居而險，其要合天下之功，皆一人之功，賤則聽命陳力，不避艱險，故常任其凶，而不辭。此定分也。其柔危，其剛勝，又論才德之克堪，應則三五折同也。各代批候曰：柔中之無以文位也。一危者也。柔危之柔，以六之寄於爻位者，言此言柔危，則應到柔以文也。宋氏木臣曰：三五同陽位，皆能到健，功則同矣，而三居下體之上，五居上體之中，位則異焉。三之辭未必元功，而多凶，五之辭未必元功，而多吉，所以然者，五居位而柔，得為之權，而多居則君弱臣厲，皆難勝任，而危。以剛居則君明臣振，作有為而足以勝任矣。上節異位者，其近君連君之位，此節則其具為君之位也。何氏曰：居則君連君，而柔居二五居上下卦之中，六與二五並其意，全為二五而發，其二五居上下卦之中，六與二五並其意，全為二五柔而出之，所以居初上不言者，蓋初上之文，九六非其用事之地，故所重在於時位，中四爻非不論時位，而用事之地，故惟重在於德行也。若夫卦立之初，上若則不可以此例之論也。此章為易中卦爻之凡，非求卦爻之義者，執此以說之，而已。然僅曰：要曰：多曰：過半則難，聖人猶未敢輕言之也。章編三紀有以夫。漢按：先儒講未危，到勝不同，有兼指三五者，其義亦通。有單指五者，其義

周易集解增釋卷七十一

九

易之為書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。象之中，位則異焉。三之辭，未必元功，而多凶。五之辭，未必元功，而多吉。所以然者，五居位而柔，得為之權，而多居則君弱臣厲，皆難勝任，而危。以剛居則君明臣振，作有為而足以勝任矣。上節異位者，其近君連君之位，此節則其具為君之位也。何氏曰：居則君連君，而柔居二五居上下卦之中，六與二五並其意，全為二五而發，其二五居上下卦之中，六與二五並其意，全為二五柔而出之，所以居初上不言者，蓋初上之文，九六非其用事之地，故所重在於時位，中四爻非不論時位，而用事之地，故惟重在於德行也。若夫卦立之初，上若則不可以此例之論也。此章為易中卦爻之凡，非求卦爻之義者，執此以說之，而已。然僅曰：要曰：多曰：過半則難，聖人猶未敢輕言之也。章編三紀有以夫。漢按：先儒講未危，到勝不同，有兼指三五者，其義亦通。有單指五者，其義

三才而兩之。故六。六者非它也。三才之道也。

三畫已具三才。重之故六。而以上二爻為天。中二爻為

人。下二爻為地。漢按天地人為三才。今人列地上者以

為序也。此亦既人之觀易言。故用象傳例。蓋

聖人畫卦。從下至上。後人視易。從上至下也。

又為三才。則是兼三才而兩之。故六。六者非他。三才之道也。

此。平林項氏曰。此章專論六爻者。非他。三才之道也。

言聖人所以兼三才而兩之者。以私意附會六爻也。

三才之道。目各有兩。不得而不六。此即說卦所言陰陽

剛柔仁義也。虛齋蔡氏曰。兼三才而兩之。兼字與兩

字不同。兼者言不但兩其天。而又兩其人。兩其地。是兼

此三才而兩之也。此即因而重之之義。故混而觀之。則

上二爻為天。中二爻為人。下二爻為地。所謂六者。非它

也。三才之道也。漢崔林氏曰。兼三才之道也。兼者

言之也。三畫已具三才。重之而為六。畫亦三才之道也。

易言所以為廣大悉備也。言易之為言也。廣大悉備

何。則見其廣大悉備也。以八卦言之。上一畫象天。有

道焉。中一畫象人。有地道焉。下一畫象地。有地道焉。然

猶未也。聖人兼此三才。而得兩其真。於是有一六。六者

非他。也。亦即三才之道也。蓋天道有陰陽。上三爻為天

。石是劉氏曰。不能也。天能覆地。能養人。能參天地。故
所謂變動者。相雜不常也。一而即有在六畫中矣。
漢按首二句。肩起。總先天後天之易。說有天道為七。即
是說先天之易。道有變動。是說後天之易。參虛齋以
為通章。皆言後天之易。非也。玩本義。自知。又按末一
字。與上三畫字。稍別。上三畫字。謂天地人。即是道。故元
之字。下就三十中。又說出道來。故用之字。謂三才之道
也。此一畫字。即說卦所謂立天之道。立地之道。立人
之道。道字。指陰陽剛柔仁義也。陰陽仁義。則柔分貼六
畫。則道在位之陰陽。上分。明如上。二畫象天。則五為陽
上。為陰。中二畫象人。則三為仁。四為義。下二畫象地。則
初為剛。二為柔。故天地人三才之道也。
也。陰陽剛柔仁義三才之道也。

周易集解增釋卷七十一

三

道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不常

故言凶生焉。

常去

道有變動。謂卦之一體。漢按此變動與爻者。九六之變

動。此爻。謂取象龍在初。則曰潛。在二。則曰見。在五。則曰飛。此所謂變動也。等。謂遠近貴賤之

差。遠近。以此應言。相雜。謂剛柔之位。相間。漢按末子。因

觀爻。故物。相雜。非說位。如一。到二。柔。三。到四。柔。五。到六

柔。其位。互相間雜也。然位之相雜。因是爻之相雜

亦是。爻決意。再補出。不當。謂爻不當位。漢按不當。如以

爻之相雜。覺完矣。不當。謂爻不當位。漢按不當。如以

陽也。諸爻。因以當位。為正。然吉凶。却兼當不當。爻因

有當位。而吉。不當位。而凶。亦有當位。而凶。不當位。而

吉者故吉凶二字未可
分貼當位不當位也

存第十第

虞氏仲期曰乾陽物坤陰物純乾純坤之時未有文章
曰文。辨註則柔交錯也。黃錫鞮。張子曰故曰文者
者交雜之美。身。朱子括問道有變動故曰文。又有
等故曰物。物相雜故曰文。先生曰道有變動不是指印
陰陽老少之變是說卦中變動如乾卦六五初潛二見
三陽四躍。這首便是變動所以謂之文。文中自有等差
或高或低。或遠或近。或貴或賤。皆謂之文。中自有等
如說遠近相取而悔各生。近而不相得則凶。二與四同
功而異位。二多柔。四多懼。近也。三與五同功而異位。三
多凶。五多功。有賤之等也。又曰列貴賤者存乎位。位皆
等也。物者想見古人占卦必有箇物。不與物而合。七

周易集解增釋卷七十一

三

虞連簡物是耶到貴賤辨尊卑底物。相雜故曰文。如有
君又有相。便為君臣之文。是兩物相對待。在連象。若相
雜去不相。便不成文矣。卦中有陰爻有陽爻。相雜則
為文。若有陽無陰。有陰無陽。如何得有文。林李。家。剛。剛。
東坡蘇氏曰。等類也。凡乾之類。坤之類。皆物。陰物。
物之不齊。物之情也。故吉凶者。物之類也。物之類。陰物。
齊徐氏曰。卦之全體。三才之道。道也。道則變動不居。如潛
見。躍。飛。之類。皆道之變動。而謂之文。文也。者。故。天。下。之
動也。或到或柔。而大小有等。故謂之物。物即陰陽二物。
也。一不獨立。二則為文。陰陽兩物交相錯雜。故謂之文。
陽居陽位。陰居陰位。當也。陽居陰位。陰居陽位。不當也。
吉凶由是而生。則可以觀變現占。而見其文之著矣。
震胡氏曰。此身。論。易。不。徒。又。宜。有。天。地。人。之。道。具。焉。
惟是有是道。所以變動不居。即其為道也。屢遷之義。使
徒有是道。而非有變動。不居。即其為道也。屢遷之義。使
相雜。固是同六爻中陰陽二物。自相雜居。而成文。以生

吉凶而為人事得失之象耳。雲峰胡氏曰。前章始以
質言。此章末以文言。卦必舉始。終而成體。故曰。惟。又。必
雜。則。柔。以。為。居。故。曰。文。平。巷。項。氏。曰。文。有。等。差。初。二
三四五。上。也。物。相。雜。者。初。三。五。與。二。四。上。陰。陽。相。間。也。
文。不。當。者。九。居。陰。位。六。居。陽。位。也。此。即。說。卦。所。言。分。陰
分。陽。用。柔。剛。也。汪。氏。或。池。曰。文。既。相。無。豈。能。皆。宜
故。有。以。剛。居。柔。以。柔。居。剛。而。位。不。當。者。亦。有。以。柔。居。柔
以。剛。居。剛。而。位。未。必。皆。當。者。則。或。時。常。相。濟。而。不。當。者
為。吉。或。時。當。以。正。而。不。當。者。為。凶。言。不。當。不。可。定。論。也。
是。道。之。變。動。此。吉。凶。就。在。文。不。當。中。未。指。辭。以。單。論
文。書。不。論。文。辭。也。虛。齋。蔡。氏。曰。文。不。當。有。以。剛。居。剛
而。得。居。如。七。初。九。有。以。剛。居。剛。而。失。居。如。九。初。九。有
以。柔。居。柔。而。得。居。如。坤。六。二。有。以。柔。居。柔。而。失。居。如。九
人。六。二。不。可。謂。當。便。吉。不。當。便。凶。朱。子。亦。有。明。註。在。前
。次。虛。林。氏。曰。此。條。即。易。中。所。有。之。名。物。而。解。其。義。言
易。中。有。何。以。謂。之。文。夫。六。爻。皆。三。才。六。重。所。在。道。之

周易集解增釋卷七十一

三

所在也。道非確定之物。隨在而變動。如乾之初九。類之
潛也。至二則見。三則惕。四則躍。五則見。而。上。又。亢。與。日。見
有變動也。惟其有變動。是故謂之文。蓋爻交變之美
也。易中有物。何以謂之物。六爻之他。有遠近貴賤之等
如二四同功。而遠近異位。三五同功。而貴賤不同。可見
其有等也。唯其有等。是故謂之物。蓋物之不齊。物之情
也。既為物。則自有等矣。易中有文。何以謂之文。是物也。
一。到。一。柔。五。相。間。雜。如。初。為。到。而。間。以。二。柔。三。為。柔。而
間。以。三。剛。四。為。柔。而。間。以。五。剛。五。為。到。而。間。以。上。柔。可
見。其。間。雜。也。惟。其。相。雜。是。故。謂。之。文。蓋。文。必。相。間。然。後
成。若。純。一。具。色。則。不。成。文。也。易。中。有。吉。凶。何。以。謂。之。文。
蓋。剛。柔。間。雜。而。成。文。固。有。到。居。剛。而。當。者。亦。有。不。當。者。
固。有。柔。居。柔。而。當。者。亦。有。不。當。者。如。九。初。九。以。陽。為。成
卦。之。五。其。文。當。矣。夫。壯。初。九。到。陽。居。下。而。當。壯。時。則。為
壯。於。趾。是。不。當。也。如。坤。六。二。以。柔。居。柔。其。文。當。矣。固。人
六。二。雖。中。且。正。而。有。應。於。上。不。能。大。同。而。繫。於。私。則。為

同人於宗是不當也。常則吉，不當則凶。是吉凶自此生也。故卦天氏曰：以時義之得為常，時義之失為不當。不以位論。何氏指曰：不當者非乎指陽居陰位。陰居陽位也。卦情若淑，或以不當為吉，卦情若惡，反以當位為凶。要在隨時變易，得其當而止。濟齋德氏曰：變動者，潛見飛躍之類，等者，剝柔大小遠近之類。物類陰陽兩極，一不獨立，兩則成。或陰陽兩物交相錯雜，猶青黃之相糞，或曰：不當者非身指陽居陰位也。陰居陽位也。卦情若淑，或以不當為吉，剝之上九，復之九四，是也。卦情若惡，及以當位為凶，大壯初九，同人六二，是也。文不當者，天地間陰與陽為侶，陽亦與陰，或陽居陰，陰居陽，故曰不當。若陰陽有不可純任時節，則不當可生也。若陰陽有宜於純任時利，則當可生也。決按前傳八章曰：繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。則爻字是周公繫辭後始有此名。周公前止稱畫而不稱爻也。下傳三章曰：爻也者，效天下之動者也。謂周之爻辭，效天下之動也。周之動，謂文王之象辭，明一卦之辭，能之伏羲時止有卦畫之象，未有象爻之名也。陸氏續孔疏，承上說，象與卦曰爻，句不合。李蒙齋以為六畫效天下之動，則亦快解。效天下之動，為伏羲燕朱子以潛見飛躍解變動，其然也。的(後)辭不可易也，不曰然有變動，而曰道有變動，若仍是。指易中之畫之道，有變動也。如初陽在下，則繫於龍，以致之陽變動，而在九二則繫見龍，以致之又變動，而在三四五上則繫陽理飛元，以致之必如此解，方見爻字義方見聖人效天下之動，蓋此句與上傳八章聖人有以見天下之動，即同義，但兩動字有別。故以天下之事物言此，則指卦中之畫也。又按位不當，唯項平卷蔡虛齋與朱子本義合，須知聖人只說得一平故不當已。當字在位，不當有言有位當亦有言有位不當。夫不合德化若汪成池，林以崖，吳敬齋，何氏隆，雖與文義不合，說理亦屬故生，錄之又聖人所以不贊，贊不當者，恐孝者悞辭焉。當則吉，不當則凶也。故曰：位不當則吉。

周易集解增釋卷七十一

吉

凶生焉而位當之
吉凶生不待言矣

周易集解增釋卷七十一

周易集解增釋卷七十一終

周易集解增釋卷七十二

朱子本義

楊李後學楊齋張仁浚集解增釋

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事

邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢

懼以終始其要无咎此之謂易之道也

對陸直又及易者陸以
默反邪于應反要平聲

危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也

右第十一章

周易集解增釋卷七十二

辭註文王以巽德蒙難而能中其道故稱文王之德以

明易之道也文王與紂之事危其辭也易慢易也

夫文不當而吉凶生則保其存者亡不忠亡者存有

其治者能不忘危者安懼以終始歸於无咎安危之所

由文象之大體也朱子語其辭危是有危懼之意故

危懼者能使之安平慢易者能使之傾覆易之害於萬

物之理无所不致故曰百物不廢其理无咎是物事之

義若作平聲則是安其坤之意又曰其要无咎是物事之

學家語。南軒發氏曰既懼其始使人所微也

懼其終使人所憂守成其守之以无咎而禍遠也

使平易者使傾然非有使之也天之生物必因時而
其故哉者培之傾者覆之亦自然之理也。始蘇潘氏
曰易之興當殷之末世周之盛德也。始蘇潘氏
危而戒懼者則平安不知危而慢易者則傾覆其道甚
大。天事。物。物。皆。不。可。廢。人。能。戒。懼。以。終。始。則。要。其。辭。而
无。咎。矣。云。云。明。曰。文。王。以。憂。懼。之。心。作。易。故。其。辭。而
危。危。懼。故。平。安。慢。易。故。傾。覆。易。之。道。雖。廣。大。德。備。不。通
使人懼以終始而已懼以始者易懼以終而始者難
乾第一卦而曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎此懼以
終始其要无咎之說也。試齊楊氏曰前言易興於中
古作於憂患夫子之意已屬之文王矣以爲未足也此
章明易興於殷之末世周之盛德猶以爲未足也又指
而名之曰當文王與紂之事則无復秋毫隱情矣嗟夫
千載之屈有幸逢一朝之伸一家之私有不沒天下之
公文王无過於紂而有過於夫子其千載之屈一朝之
伸與紂殷王也夫子殷後也而夫子於殷爲末世衰周

周易集解增釋卷七十二

為盛德辭指之名而不諱稱文王之王而不抑其不以

一家之私沒天下之公與大哉文王之聖與大哉孔子

之公與。漢湖胡氏曰夫子單易之作明指伏于易

之典明指文王曰直卦則重解危可謂萬世之日月

少一言以及則公之文辭卒不免後世紛之疑難惜

其辭亦危懼易之為道也人能危懼則使之安平若

其懼易則使之傾覆然非易使之也天實使之也易之

道即天之道故天所稱者即易所稱也則其道其

廣天天下百物莫不該備蓋无非以象與事示夫人也

人之學易者能自知戒懼而慎始慎終則要之可以

始言不能外乎此元有危而不平易而不慎者懼以終
始言懼人於其終又懼人於其始始終危懼而不改有
畏易之心也其要歸使人去欲猶理去危就安而無
咎每此則危者使平之意故曰此之謂易之道也。景
逸高氏曰一部易原始要終只是敬懼無咎而已故曰
懼以終始元咎者善補過也易中凡說有善有慶吉无
咎都是及於物處若本善只到了元咎便好。趙氏光
大曰危者使平二句即是對危履使之不可說易使也
言由危而平者危使之也言其理之必然。若有以使之
也易之道與其道造字正相應。馬氏常伯曰二道字
相應乎何事也所以平傾由於危易以精蘊處此之謂
易之道也。節不代世候曰末世則變故多惡德則思
慮密當文王與紂又是處憂患之時聖人憂世愛民之
情恐人慢易自蹈凶機是故其辭多危寓警成震動之
意焉一章重此句危者憂惕之意即下懼字下正是辭
之危處危乎易懼難就易辭之具言爻指到人心處。

周易集解增釋卷六十二

蘇曰孫氏曰文之至德平其身以平天下不道危使平
而巳豈有他哉(道)射之不善傾其身以傾天下不道易
使傾而巳亦豈有他道哉此十聖傳心之要聖人身經
憂患等之於書以垂後世其懼以終始之心也起。江
氏伯倫曰道以待人而無易之復興也其時當戒之末
世周之盛德耶其事當文王與紂之事耶蓋非末世則
民偽不滋非盛德則易道不傳唯以文王之盛德而封
因之於美里易道於是復興矣夫聖人以履憂患而演
易故其所繫之辭皆危懼之辭也蓋卦辭所發莫非人
事之理凡臨事而懼者謂之危危則懼之以平如亨利
吉无咎皆是以事易安行若謂之易則繫之以平如亨利
凶害悔吝皆是蓋出於理勢之自然若有以使之也然
是危乎易傾之道善大凡天下百事平者必主於危
者必主於易固无時致之福亦无時免之禍能廢之
其道之大若此果何為哉只是教人危懼存心終始其
始大要使人平而无懼端於无咎取此之謂與民同志

易之道也。節潘氏文頊曰危者使平如震之震來
輒則笑言嗚夫之字孰有焉則利有攸往是也易者
使傾(如)之沉至而贏瓶則未有功未濟之沉濟而濡
尾則不續終是也蓋皆舉其理勢之必然者而著其應
若有以使之而實非使之也。人心危懼則神以惕而
明謀以懼而廓此危之心即所以致平人心得平則
以得容疎以取賤此易之心即所以致懼若或使之也
。決以此章與節卦辭重其辭危一句以見憂世當
之情與第(七)章同但第(七)章不明點文王可補出則公
此章已明說文王則專說文王為總又按平字說得應
凡易中有利吉无咎皆在內後又曰其要无咎從有利
吉无咎中提出一項來說聖人示人自可着力用功處
蓋言吉利難亦就義理說然必竟帶利害惟无咎則純
是說義理說之入期於无咎則利吉亦在其中其
或无咎而凶者則出於事勢之變而非理之常若大
之上六是也此則致命遂志之時君子不計吉凶矣

周易集解增釋卷六十二

此等俱聖人安聖為人處孝者宜服勞又按字朱子
有平替去弊二義以九章其要无咎証之則讀平聲史
德又按蒙引謂其辭危者字其下危字不同蓋以上危
字已下危乎易傾二項也易中所言善者固欲使人懼
以承之易中所言不善者亦欲使人懼以承之
夫乾天下之至健也德行恒易以知險天坤天下之至順
也德行恒簡以知阻
行險下孟反易險以
政及阻險莊呂反
至健則所行无難故易至順則所行无煩故簡(決)按信
說聖人即中庸配天地之義只作一箇聖人說說其至
健便是乾若文王之代家伐桀是也說其至順便是坤

若文王之文
明蒙難是也
然其於事
皆有以知其難而不敢易以處
之也。易以心言即上章
是易者使傾之意。是以其有憂患則健者如自高

臨下而知其險順者如自下趨上而知其阻。決按上於
知其難二句。尚是泛說。此段憂患是蓋雖易而能知險
實在險阻之境而聖人有以知之也。

則不陷於險矣。既簡而又知阻。則不困於阻矣。
在知險知阻後。使似不畏險。故用難字。所以能危能懼而
字將下順本與知阻相逆。故用直接。所以能危能懼而
無易者之傾也。決按險阻二字與憂患相近。故上既點
相連也。憂患此又點危懼易傾。見與上章之義

周易集解增釋卷七十二

五

節孔疏德行恒易以知險者謂乾之德行恒易以知險也。故
難難以此之故能知險之所無。若不易器則為險也。故
行易以知險也。德行恒簡以知阻者言坤之德行恒為
簡靜不有煩龍以此之故知阻之所與也。若不簡則為
阻難故行簡靜以知阻也。大難曰險。乾以剛健故知其
大難小難曰阻。坤以柔順故知其小難。朱子語問夫
乾天下之至健也。德行常易以知險。大坤天下之至順
也。德行常簡以知阻。見得乾是至健不息之物。經歷衆
險。虛多難有險。處守不足為危之所。足以思之。而元難
底意否。曰不然。若亦如此說。得終是研說。易之書本
意不知此。正專人知險而不進不說。是乾至健。凡有
險阻。只說胃道而元難如此。大非聖人作易之意。觀其
上文云。易之與也。其當嚴之。求世周之。盛德則當文王
與射之事。邪是故其辭危者。使平易者。使極其道。甚
大。百物不廢。懼以終始。其要無咎。此之謂易之道也。者
此語是。什麼恐懼危險。不敢輕進之意。乾之道便是

周易集解增釋卷六十一

六

如此卦中。所以多說見險而能止。如需卦之可
見易之道。正是要人知進退存亡之道。若足冒於此
必陷於險。知進而不知退。知存而不知亡。豈乾之道耶。
惟其至健而不知險。故止於險而不陷於險也。又曰。此是
既人事上說。又曰。險與阻不同。險是自上而臨下。見下
之險。故不敢進。阻是自下而觀上。為上所阻。故不敢進。
又曰。易之為言。大要緊要人緊密戒懼。以免患難。若恃其
其至健而不知險。豈易之道。耶。既知險。所以知
險阻而不敢進。子曰。知險阻。使不去。惟其易簡。所以知
險阻。以進。惟乾坤德行。本自易簡。所以知險阻。且曰。
山下上山。為阻。故指坤而言。自山。上。下。為險。故指
乾而言。因登山。而明險阻之義。若彼。則只是不直捷
向前。自別有一箇路。去。如。齊。知。之。子。不。亦。則。以。天下。按
兩相似。葉賀孫。蘇。問。夫。乾。至。知。阻。曰。此。段。身。以。憂。患。之
際。而。言。且。如。健。當。憂。患。之。際。則。知。險。之。不。可。不。察。慎。當。憂

周易集解增釋卷七十二

而易宜元險矣坤順而簡宜元阻矣此復曰險阻者為
上文有憂患而吉也下危曰險乾在上也上難曰阻坤
在下也以其健而不險順而又曰險阻易之辭危也健而知
險則其健也不險順而知阻則其順也不阻此危者之
使乎也至不能知險阻而或臨焉此易者之使傾也聖人
憂患之意至矣哉。節平萃項氏曰易與險相成惟中
心易直益為能察天下之機險之情簡與阻相成惟行
事簡靜者為能察天下之機險之情簡與阻相成惟行
者乾坤之德也易簡者乾坤之行也知險阻者乾坤之
處變也乾惟其健也故其德行恒以易然其在於平時
則易簡若遇險之時則又難難慎重而不陷於險此
其行之所以不窮而為健之至也坤惟其順也故其德
行恒以簡然其平時則簡若遇險之時則又難難慎重
擬度而不窮於阻此其行之所以不窮而為順之至也
蓋知險者自高臨下而見險之在下不知阻者自下趨上
而見阻之在上能如是則可以免乎憂患矣。虞齋集

七

周易集解增釋卷七十二

氏曰兩險相疑兩阻相持則險不能知險知天下之至
險者至易者也阻不能知阻知天下之至阻者至簡者
也此其理也。李氏曰。程氏曰。健則通險亦
易故曰恒易順則通阻亦簡故曰恒簡。谷氏曰。健
此乾坤者以聖人秉乾坤之理者言惟乾坤故健順惟
健順故易簡惟易簡故知險知阻聖人秉乾坤之健順惟
健順不思則會易知之理而恒易夫曰天下之至健合下
皆是健之德行所該故亦健德而見之於道則解則
常易易者其所行坦夷而無險之謂也元簡則解則
險一觸即知聖人秉坤之順德安貞元為則會簡能之
理而恒簡夫曰天下之至順合天下皆是順之德行所
該故亦順德而見之於道則解則常簡簡者所行所
便而元阻之謂也元阻則解則常簡簡者所行所
言知不謂說簡能知之當下正言其能說研身。安漢
李氏曰此以體乾坤之德者言也易與險對簡與阻對
人心之險至難知也人事之阻至難知也以險阻對
阻則不足知險阻而終亦元以處乎險阻矣故惟易
者能為知險阻而有以平其險也惟簡者為能知阻而有
以通其阻也所謂易簡而天下之理得者。來氏曰。木
曰天下具易理於心得虛憂志之德能克懼而元易
者之惟惟聖人能之自其秉純陽之氣而合乎天道者
是乾之聖人也乾之性情自強不息天下之至健也木
此健德而行舉之必勝恒易矣然雖有明決之才實元
輕易之意至遇憂患舒徐觀變敬慎接輿如山上視
山下為險而不敢輕忽為知險焉自其秉純陰之氣而
合於地道者乃坤之聖人也坤之性情安貞元為天下
之至順也木此順德而於行所元多恒簡矣然既有要
約之能自有慎重之意至遇憂患必以審幾謹以持行
如自山下上山為阻而不敢輕忽為知阻焉此固聖人
之能也元卜筮而能言也。此章作兩大意。一曰。聖人
首至占象知來言聖人易簡而涵作易之元。二曰。聖人
知吉凶天地設位三審言聖人作易以成天地之能仗

八

人由下以知吉凶然上段引起下段非平對也未如
則以人之言詳發明上文吉凶以情達之語。決按乾
坤總是一箇聖人聖人未有健而不順者亦未有順而
不健者但三句說他的健三句說他的順猶中庸博厚
配地高明配天一般又如盡性章說仁前知章說知無
息章說易亦總是一箇至誠也集虛齋以下諸家俱分
作兩項聖人似未穩也總之健順易簡在天地一定刻
而在聖人則參天地而成位乎中斷不可割分作兩等
人品也悅心研
慮云云似此

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亶亶

者

說陰者悅諸侯之慮是氏曰王昭素云利侯之二字必
是王輔嗣以獲麟康伯以前錯溫公曰王輔嗣累例曰

周易集解增釋卷七十二

九

能研諸慮則侯之五字衍也說之按廣則亦作諸侯則
其誤已久矣蓋陸氏曰七傳及鄭云說說也二前云
勉也一決按廣仲翔作諸侯之慮則其錯已久王輔嗣
已經訂正故畧例曰能研諸慮乃韓康伯為輔嗣門人
仍前人之誤而註之竟不遵師說孔氏又詳疏之亦猶
朱子已訂正周易而今仍用漢儒之說本也安漢李氏
曰諸為侯之合音想因古經旁
註字切而誤增也此說得之

侯之二字衍說諸心者心與理會乾之事也研諸慮者

理因慮審坤之事也決按此二理字即吉凶之理也

順理則必吉所謂慮也吉者降之百祥也進理則必
凶所謂從違也作善降之百殃也此乾坤字即朱子
所謂事之未定者屬乾事之已定者屬坤事之已定者
屬坤之義與上節本文乾坤不同說諸心故有以定

吉凶研諸慮故有以成亶亶決按說諸心指平日說凡

故點定吉凶亦未事時也研諸慮指臨事說凡說凡

必點之不險阻必趨之故點成亶亶亦臨事時也

朱子語能說諸心乾也能研諸慮坤也說諸心有然自

底意思故屬陽研諸慮有作為底意思故屬陰定吉凶

乾也成亶亶坤也事之未定者屬陽定吉凶所以為

乾事之已為者屬陰成亶亶者所以為坤大抵言語

兩端處皆有陰陽如開物成務開物是陽成務是陰如

致知力行致知是陽力行是陰周子之書屢發此意推

之可見周子能說諸心能研諸慮諸方始能定天下之

吉凶成天下之亶亶者見得這理了自是定天下之

謂說心是知理會得下於事上中有一密便是研諸慮

又曰研是更去研磨他定天下之吉凶是判判得這事

成天下之亶亶是作得這事業林李是研諸慮是

周相錄說諸心只是見過了便說這箇屬陽研諸慮是

研窮到底似則安而能慮直是子知了這箇屬陰是

辨且以做事言之言凶未定時人自意思懶不肯做

去吉凶定了他自勉勉做將去所以屬陰大率陽是輕

清底物事之輕清底屬陽陰是重濁底物事之重濁底

屬陰同上。雲峰胡氏曰理悟而心說乾之事也故有

以定吉凶事來而慮研坤之事也故有以成亶亶此言

易之辭危而能使人如此也。虛齋蔡氏曰能說諸心

理與心會也。能研諸慮却又於事上更加研審故一屬

乾一屬坤此乾坤與上文乾坤二字大不同語錄自有

明說此如所謂克己復禮乾道也主敬行忠坤道也

說諸心故有以定吉凶而凡險阻不險阻與不阻皆先

知之矣研諸慮故有以成亶亶則其於險阻者避之其

於不險阻者而趨之而不陷於險不陷於險此承上

文言天下至健至順者然也是推本折以知險知阻屬

合乾坤而同一道也。鄭次產林氏曰乾坤天下之至

健至順是其清明在躬志氣如神此理皆有以洞見於

周易集解增釋卷七十二

心則自故樂之而不厭如所謂不亦說乎義理之說我
 將此理再加研審務要停停當當而無纖髮之差謬故
 曰研諸慮說諸心此萬事而言研指慮專就一事而言
 蓋其所臨之事也此理既說諸心則若何而吉若何而
 凶皆判然於胸中矣故曰定天下之吉凶既研諸慮則
 於吉而趨之於凶而避之皆欲理致事舉而志倦矣
 故曰成天下之亶亶。瞿唐來氏曰能為人守不能而
 聖人獨能之也。能字在前者字在後者言能說心研慮
 定天下吉凶成天下亶亶者惟聖人也。汪氏伯倫曰
 所以知險知阻者聖人自然之能事也蓋聖人於未事
 時易簡折法理自融洽是能說諸心矣非心說易簡也
 有事時易簡折法理自融洽是能說諸心矣非心說易簡也
 簡也唯說心是以吉凶之理皆我心所察險阻與否
 元不先知之而吉凶定矣唯研諸慮是以趨避之易
 我心所察險阻與否元不趨避矣而趨避成矣。易

喻和二字見為聖人之能字狀下其能意。決擇聖
 人曰說諸心必有一物說諸心者也曰研諸慮必有一
 物研諸慮者必有一物惟何而理已矣聖人平日於慮
 從逆之理看得甚明故能定吉凶也至臨事又研審於理
 是則趨避非則避之故賁：不也又按此節劉石芝說
 得甚明白其言曰定吉凶即上文知險知阻成賁：即
 上文不陷不困又曰說心則知順理者吉逆理者凶故
 能定吉凶也慮字即大學慮事精詳之慮蓋此節重說心
 研慮二句定吉凶成賁：不通與上節知險知阻重說心
 慮應耳曰天下者即能行五者於天下之知險知阻重說心
 慮不然而之意言无一事不定之成之也又按此節當
 會者字宜作一句讀下蓋者字即指上節乾坤之聖人
 言聖人既以使順而知險阻此固能說諸心也
 研諸慮定天下之吉凶成天下之亶亶者也

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來。

周易集解增釋卷七十一

變化云為故象事可以知器吉事有祥故占事可以知
 來。決擇未義雖如此分承然非板對也蓋從變化云
 為說到吉事有祥從象事知器說到占事知來
 朱子語問變化云為吉事有祥象事知器占事知來先
 生云上兩句只說理如片下兩句是人就理上知得在
 陰陽則為變化在人專則為云為吉事有祥象惟其
 理如此故於變化云為則象之而知已有之器於吉事
 有祥則占之而知未然之象也又問器字則見於有
 形之實事者皆為器否先生云易中器字是地說又
 曰變化云為是明吉事有祥是無象事知器是人事占
 事知來是筮象事知器是人做這事去占事知來是他
 方有箇補祥見身筮象之類吉事有凶事亦都筮象
 所以象事者於此而知器占事者於此而知來曰是
 大易說。雲峰胡氏曰在天道為變化在人事為云為

人事與天道相符則吉事有祥矣此言易之理如此也
 如變化云為則象之而知其已形之器於吉事有祥則
 占之而知其未形之象此言人於易之理可以知其如
 此也。虞翻蘇氏曰云為也為動也所談厥矣又此祥
 字不可兼休發為上有吉字從此談厥例看可也
 化云為聖人即此以象事則其理之一定者可以知
 矣所以知以巖住也吉事有祥聖人即此以占事則其
 事應之未至者可以應於所謂神以知來也。如因憂
 津而知秋之必旱因礎潤而知雨之必至歲星新在其
 國有福太白經天其應有兵其可知也。如孔子以禮之去公
 室而知三桓之必微以南容之三復白志而知其不廢
 而免於孟子以盜成括之小有才而知其身之必死見
 欲以祥之說溢却適而知其心之蕭蕭難窮之類此以
 云為象之而知器也。如周人以山崩川竭而知宗周
 之必滅此以變化之祥而知來也。子貢以執玉高車而

周易集解增補卷七十二

知二君之將亡此以云為之祥而和來也器與來俱
有吉有凶知之所以趨吉而避凶也即上文險阻之義
蓋險阻亦有一定之勢者亦有從時地生者大抵象
事知器一句特以起下文之占事知來即樂則行之
履則運之之例占事知來即所謂存亡吉凶則居可知
矣凡事物已然而之或一成而不移當然之迹一定而
不易者器也而其未然而之吉凶者來也知來是於其
之得然者得之何氏稽曰是故在天道則有變化在
人事則有云云云語也為行事也凡人事之與吉逢
若其先必有祥兆天人相感志壹之動氣也聖人作易
正以迎人於言故獨以言事言之與吉之與凶同義
汪氏伯倫曰此其自來之知豈待卜筮哉是故天道寒
暑晝夜即有變化人事語默動靜即有云云此理之顯
者也天道人事有吉事必有祥應如變化有吉則祥先
見於無象云為有吉則祥先動於四體是理之微者也
夫變化云為各有一定之理所謂器也聖人此擬其事

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

於已往稽述觀變而已然之理周知而不惑矣吉事有
祥原有先見之理所謂來也聖人推其於野察
微洞然而未然而之理變知而不惑矣所謂知以識
往神以知來說心研慮定吉凶成書畫者此也

預

天地設位而聖人作易以成其功決按易始於一身二
言聖人之畫卦繫

辭必從天地說起於是人謀鬼謀決按上二句說伏羲
下說後人之用易以為人謀謂先謀之於人也鬼謀謂
謀之於卜筮也此句兼聖賢俱在其中故云(下句用一
字雖百姓之愚皆得以與其能

周易集解增補卷七十二

朱子語天地設位四句說天人合處天地設位使聖人
成其功能人謀鬼謀則雖百姓亦可以與其能成能與
能雖大小不同然亦是小小底造化之功所以然百姓與
能即須同著意而方知得人謀鬼謀與洪範之謀及乃
心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮相和且湖林李蒙林
能他元知因卜筮便會做得事便是與能林李蒙林
雲峰胡氏曰天地有此理不能以告人聖人作易卜筮
之書明則謀諸人愚則謀諸鬼百姓亦得以與其能此
聖人所以成天地之能也聖人成天地之能所以成之能
百姓得以與其能聖人已成之能虛齋蔡氏曰周此只說
聖人作易功何故兼人謀言曰人謀是帶說凡卜筮
問易者亦須先謀諸人然後可以問易雖聖人亦然故
洪範曰謀及卿士謀及庶人然後曰謀及卜筮又曰朕
志先定詢謀僉同然後鬼神其依從焉猶從是也
虞林氏曰天地設位凡吉凶消長之理進退存亡之道
已在於其間但不能以告人也聖人於是作易明其吉

凶以告人是天地之所不能者聖人有以成之矣聖人
既成天地之能天下之人將以有為將以有行也既謀
之人看其事之可行與否然後謀諸鬼以決之則吉知
趨而凶知趨避難百姓之愚皆得以與其能矣蓋事知器
占事知來聖人獨攝其能也人謀鬼謀百姓與能聖人
亦與其能也國所與能於民因將七聽於神故聖人特
人用易必先謀諸人而後謀諸鬼曰朕志先定詢謀僉
同然後鬼神其依從焉猶從是也江氏楚餘曰此聖
人作易使人亦得以知險阻也從天地講起若天地乃
易之原也所謂易知簡能也聖人元卜筮而知吉凶何
謂用易但聖人百姓皆能以與其能聖人已成之能
所不能成之能百姓皆能以與其能聖人已成之能
姓與能則人人皆能趨吉避凶就易簡之端而天下不
得於險阻矣楊氏曰百姓與能此之謂易簡而天下之
能事畢也蓋山到氏曰天地設位而易道行猶未能
得之於人也聖人乃作易以成之不足者有以成之

成其功能人謀鬼謀則雖百姓亦可以與其能成能與
能雖大小不同然亦是小小底造化之功所以然百姓與
能即須同著意而方知得人謀鬼謀與洪範之謀及乃
心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮相和且湖林李蒙林
能他元知因卜筮便會做得事便是與能林李蒙林
雲峰胡氏曰天地有此理不能以告人聖人作易卜筮
之書明則謀諸人愚則謀諸鬼百姓亦得以與其能此
聖人所以成天地之能也聖人成天地之能所以成之能
百姓得以與其能聖人已成之能虛齋蔡氏曰周此只說
聖人作易功何故兼人謀言曰人謀是帶說凡卜筮
問易者亦須先謀諸人然後可以問易雖聖人亦然故
洪範曰謀及卿士謀及庶人然後曰謀及卜筮又曰朕
志先定詢謀僉同然後鬼神其依從焉猶從是也
虞林氏曰天地設位凡吉凶消長之理進退存亡之道
已在於其間但不能以告人也聖人於是作易明其吉

周易集解增釋卷七十二

其蓋而百姓亦得以真聖人之能非徒與節亦與知
此易簡之知是也。安漢李氏曰此乃正言聖人作易
教民之事。濟齋德氏曰人謀是先最志意思謀是此
命于元龜意。石芝劉氏曰此即為下文三節之綱先
推本天地設位者聖人作易不過揆闡天地之理也聖
人兼伏羲文周言此句本意未可說象變卦占以在下
文故也成龍之能天地之能也與龍之能聖人之能也
。宋氏未臣曰不假易而知吉凶惟聖人能之非百姓可
與能也易其可無作乎是故天地設位於上下而凡健
順易簡險阻之理无一不具。天地固有自然之易而不
能告人其能備有未全者於是伏羲文周三聖人。本其
悅心研慮者作先後天之易以示履惠之故而成天地
之能焉於是人有祈事則先謀之在人復以著則易而
謀之於鬼雖百姓之愚亦可因卜筮而知吉凶成慶
與聖人之能焉夫知器知來聖人獨擅其能人謀謀
斯人亦與其能而知險知阻惟聖人爭乎。決按聖人

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣。

象謂卦畫爻象謂卦爻辭。決按易之理最靈活又象之
靈活也故春秋辭斷吉凶凶惡象者十之七八講象爻辭者
止二三耳象之義隱而難明爻辭之吉凶顯而易
見故後世止用象爻辭以斷吉凶
此而象之義人多不及講矣
辭在六爻曰伏義世畫八卦因而重之以極萬物而告
於人也又謂爻下辭象謂卦下辭皆聖人之情見乎

周易集解增釋卷七十二

繫辭而後象爻以言故曰爻象以情言也。六爻則象
相推而物雜居得理則志失理則凶故言山可見也。
。朱子語八卦以象告以後說得費難不知如何林孝
。虞峰胡氏曰以象告者先天之易也以情言者後
天之易也劉宗素居而吉凶可見上古觀之於象可見
後世非爻象以情言不可也。鄭平卷項氏曰八卦即
六十四卦也八卦以象告謂卦爻之以象示人也爻
以情言謂繫辭之以言論人則柔雜居而吉凶可見
此再言象之所以示人者明也變動以利言言以情
還此再言辭之所以論人者殊也自此以下皆言言以
以情還之象。石湖俞氏曰易之象以八卦之畫而著
故曰八卦以象告易之情以爻辭象辭而見故曰爻象
以情言。劉謂爻之九柔謂爻之六九六相錯則言
之理判然可見也。虞齋蘇氏曰此八卦與八卦定吉
凶之八卦同通指六十四卦之八卦也。以象告未有特
也指伏羲之畫言爻謂爻辭象謂象辭文王周公之

易也情是卦爻之情非聖人之情也情亦象中所具
則柔雜居而凶吉可見矣通承上二句八卦以象告則
則柔雜居矣爻象以情言而吉凶可見矣。八卦以象
告至言山可見矣此是以卦爻變動以利言言以情
還此是以著言此皆聖人作易以成天地之能而使百
姓得真其能者也。汪氏破之曰此與下節聖人成
龍之易所以使百姓與能者也從不外象辭變占八卦
以象告畫卦之易也爻象以情言繫辭之易也變動以
利言推變之易也言山以情還定占之易也八卦合六
十四卦在象指卦畫未有辭也故曰爻情是卦爻所
具陰陽之情如下爻惡情佳是也言即言象之所具
柔二句提中乃所以言所以言也。程氏說承曰聖人
作易成能不通於人知陰知陽趨吉避凶而吉凶何
自見也當知聖人畫為八卦但知陰陽之象告身未必
百姓之惡逆能知陰阻之情也惟有爻象之辭乃始以
情言於是象告中則柔交錯而當否互異者言山居思

繫辭而後象爻以言故曰爻象以情言也。六爻則象
相推而物雜居得理則志失理則凶故言山可見也。
。朱子語八卦以象告以後說得費難不知如何林孝
。虞峰胡氏曰以象告者先天之易也以情言者後
天之易也劉宗素居而吉凶可見上古觀之於象可見
後世非爻象以情言不可也。鄭平卷項氏曰八卦即
六十四卦也八卦以象告謂卦爻之以象示人也爻
以情言謂繫辭之以言論人則柔雜居而吉凶可見
此再言象之所以示人者明也變動以利言言以情
還此再言辭之所以論人者殊也自此以下皆言言以
以情還之象。石湖俞氏曰易之象以八卦之畫而著
故曰八卦以象告易之情以爻辭象辭而見故曰爻象
以情言。劉謂爻之九柔謂爻之六九六相錯則言
之理判然可見也。虞齋蘇氏曰此八卦與八卦定吉
凶之八卦同通指六十四卦之八卦也。以象告未有特
也指伏羲之畫言爻謂爻辭象謂象辭文王周公之

周易集解增釋卷七十二

亦可通故存之則系辭居二句自然承承八卦以象告
又象以情言為總項平卷則承承八卦以象告而以下
節首二句承承象以情
言是或一義存以情

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近
相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相
得則凶或害之悔且吝

惡陸鳥
路反

不相得謂相惡也言相惡以包偽相凶害悔吝皆由此
生決按末三句本已上三句義以相惡為主故直得曰
凶害悔吝皆由此

可見此百姓所以與能也見得聖人繫辭皆本於卦吉
自然之象而又象所發乃情之不吝已斥。來氏本臣
曰聖人作易之事何如易理示於天地本元象也故百
姓有所不知也天聖人以此奇偶因重之象而八卦成
焉六十四卦皆八卦之屬也陰陽純雜象之所示者深
矣而天地不能以象告者於此成其能矣易理示於八
卦本元象也故百姓猶有不知後天聖人繫辭設卦體
象之際而又象作焉全體一節情之所示者詳與而天
地不能以情言者於此成其能矣象告情言皆不外
乎吉凶也而吉凶何自而見於象以畫卦定位則象之
居斯時有消息位有當焉則象之所示者詳與而象之
所告者以此吉凶相推也象而情之所示者以此也。
濟齋德氏曰蓋八卦以象告險阻之象以情言險阻則
柔相雜以吉凶見險阻是以聖人能成天地之能而百
姓亦與能也。決按情字自然當指卦爻之情如卦之
小大終始爻之乘承比應之類皆代指聖人之情其義

周易集解增釋卷七十二

亦能害自象若與之為鄰近則有害矣又如今人占火
珠林謀慮若是凶神動與世不相干不能為害惟是克
世應世則能為害至先生云恐是這一樣意思來氏易
言。節平卷項氏曰愛惡相感以下皆言吉凶以情遷
之事而以六爻之情與特明之吉凶悔吝利害之三者
分出于相攻相取相感之三者而從屬於相感之一情
由是觀之禍莫多於相近人莫難於相近也此四相者
文之情也下六辭者命之辭也命辭之法必各象其文
之情故觀其辭可以知其情利害者商其象其文有
利有不和也悔吝者則有連矣吉凶則其或也故疑而名
之曰吉凶相感者情之始交故以利害言之相取則有
事矣故以悔吝言之相攻則利其始交故以利害言之相
遠近受惡情偽始就深言之若錯而綜之則相攻相
取相感之人其居皆有遠近其行皆有情偽其情皆有
相攻而凶生矣以偽相感而害生矣不以近相取而悔

也故并說悔吝悔吝二字各
重於悔也故用且字連下
辭註混然同煩何吉凶凶度惡相攻然後逆順者殊而
吉凶字相取猶相害也遠近之文互相資取而後有
悔吝也近凡比爻也易之情剛柔相摩動相激者
也近而不相得必有乘運之患或有相遠而無患者得
其應也順相而皆凶乘於時也隨時以考之則義可見
矣。崔氏曰遠謂應與不應也謂比與不比或取遠
應而捨近也或取近比而捨遠應由此遠近相取所以
生悔吝繫於辭矣。朱子語問八卦以象告至矣其守
者其辭焉切切自吉凶可見矣而上下只是總說易書所
載如此自變動以利言而下則說人占時上說不知如
何先生曰然又問曰易之情近而不相得則凶或害之
悔吝何如何先生云此疑是謂占法而言想古人占法
更與今不見得蓋遠而不相得則安能為害惟切近不
相得則凶害便能相及也一箇凶人在五湖四海之外

相取而凶生矣以偽相感而害生矣不以近相取而悔

各生矣是則一近之中倫此三條也凡有比凡有應
此言之一卦之主三陽則遠而為應為主者亦必備此
休矣但居之近者則言凶尤為故聖人舉以近者明之
。發湖胡氏曰變動即上文又有變動是矣以則言也
。之變如木皆教人趨吉避凶而端於利耳然不見言
凶殊分者由情而遠也故以下爻惡遠近情偽所謂
情偽相攻相取相感遠之由也言凶悔吝利害名之
曰吉凶也愛惡相攻因於遠近相取遠近相取因於情
偽相感相感者情大相攻則事之已極言凶之不可
已也悔吝之分遠也相攻則事之已極言凶之不可
四此三者皆言凶以情遠之取凡易之情以下獨舉近
者總言之近而相取其情乃不相得此必其初之以偽
感終至於惡而相攻是以凶即既至於凶其於害悔吝
可知矣即此一條悔吝三者而明之夫要於人於害悔吝
生而吉利隨之終始夫變動之利不墮於情遠之凶即

周易集解增釋卷七十二

九

易之道固如此也。白雲郭氏曰六爻則柔各因其
近相攻而後有言凶也遠或相感近或不相得則有悔吝
此皆言爻之情也亦猶在人情相感而相感則利與天
一也易說。郭象蘇氏曰近謂此爻也不相得謂相
。近而上言言凶悔吝利害六者而此獨言凶言悔吝者
。南軒張氏曰天下之物同聲相應同氣相求所以相
近而相得也廟堂之上闔門之中御堂之門學教之內
皆言身近而相得也今也近而不相得其為患也吳子
行道之人故大則凶小則害微而為悔吝矣考諸易文
莫不皆然故云凡易之傷多矣。郭氏曰吳子曰害者
利之反見也。不利元利者害也。近而不相得則凶
害悔吝其相得則吉利悔七元悔元皆從可知也。則凶
石澗俞氏曰是故兩字承上文而言上文言凶以情
遠故下文又詳言之也。虛齋蔡氏曰變動以利言利
變動乎內也言凶以情遠言凶見乎外也。變動以利
變動以利

言蓋著之變動乃是推明出之利與不利以示人也
其時雖用或言言在其中矣其言利者因以利人其言
不利者亦所以利人也。言凶以情遠變動之機其所
。退之占。有言有凶則又隨其卦爻之情而遠也。是故
。爻凶之下。皆言有凶以情遠之實曰悔吝曰利害亦皆
。情也。或愛相攻而或惡相攻而凶或相取遠而免
。於悔吝或相取近而悔吝或以情相感而利或利而
。感而不利此三句平等說下文却合言之大抵凡易之
。相感不相得者為害不相得而遠者亦元害惟是近而
。知近上六之陰而九三又正與賁主為應是以都費思
。意以此之四五觀之可見近而相得者為貴也。以需之
。而。觀之可見遠而不相得者亦元害也。遠近相取
。不悔吝在內情之合者近相取而免於悔吝者遠相取而
。致大悔吝情之疎者遠相取而免於悔吝者近相取而
。大悔吝。言凶悔吝利害六字大抵言凶言悔吝者
。害重於悔吝故末句先凶次害又次悔吝而凡曰言凶
。見乎外曰言凶以情遠四明言凶曰言凶生則皆利
。與悔吝。凶事已敗也不利失所求也悔吝者憂虞之
。象。郭氏曰蘇氏曰變動是據著求卦之事自四營至
。十有八變皆變動也著策之變動乃是推明出之利
。與不利以示人也其時雖未有害言在其中矣其言利
。者因以利人言不利者亦以利人故曰以利言。變動
。以復所值之亦有言有凶皆隨卦爻之情而遠也。氣之
。元亨利貞是四乾之純陰至順而遠也元龍龍戰因陽陰
。之情而遠也六十四卦三百八十四爻可以類推矣
。爻是相攻以下皆言有凶以情遠之實曰悔吝曰利害亦皆
。則凶是解遠近相取而悔吝生一分爻是相攻而凶
。亦解。遠而不相得則凶可見是相攻而凶在爻二句

周易集解增釋卷七十二

二十

易之道固如此也。白雲郭氏曰六爻則柔各因其
近相攻而後有言凶也遠或相感近或不相得則有悔吝
此皆言爻之情也亦猶在人情相感而相感則利與天
一也易說。郭象蘇氏曰近謂此爻也不相得謂相
。近而上言言凶悔吝利害六者而此獨言凶言悔吝者
。南軒張氏曰天下之物同聲相應同氣相求所以相
近而相得也廟堂之上闔門之中御堂之門學教之內
皆言身近而相得也今也近而不相得其為患也吳子
行道之人故大則凶小則害微而為悔吝矣考諸易文
莫不皆然故云凡易之傷多矣。郭氏曰吳子曰害者
利之反見也。不利元利者害也。近而不相得則凶
害悔吝其相得則吉利悔七元悔元皆從可知也。則凶
石澗俞氏曰是故兩字承上文而言上文言凶以情
遠故下文又詳言之也。虛齋蔡氏曰變動以利言利
變動乎內也言凶以情遠言凶見乎外也。變動以利
變動以利

周易集解增釋卷七十二

近也偽相感而害生者亦以其近也故曰是并解爻惡
相攻二句。節江大楚錄曰通節言情遷而首句以
利言者謂卦爻之變動本欲人趨吉避凶而不利其
有吉有凶之不可則以情而遷蓋以卦爻辭明人情之
險阻故泰之下四爻而後知所以趨變動之利也
其情便操逆得凶遠近以位言情偽以應吉正應而感
不信而物莫能信則害生焉。宋氏木臣曰是吉凶也
由象辭以立體必有變占以適用撰著之初爻象動乎
內所謂變動陰陽老少難未定而著策之變動乃推明
出趨避之利以示人也求卦之後吉凶見乎外爻有吉
凶消息當否之情異而辭隨之遷徙此以所值卦爻之
情遷也吉凶以情遷何如卦爻之情有以爻相攻者則
同心同德而吉生有以惡相攻者則離心離德而凶生
是吉凶之辨以爻惡之情遷也至若吉凶未判而辭有

悔者又有吉凶方勢而辭有利害自其位言遠相取則
情之合者病於疎而悔吝生於遠近相取則情之驗者
嫌於遠而悔吝生於近是以遠近之情遷也且其言
情相感者為字信之交而利生偽相感者為邪相感之
而害生是以情偽之情遷也爻之凡易之情近而相得
因所貴也遠而不相得亦无害也相推而不得則以
惡相攻以偽相感以情之驗者相推而不相得則以
之而悔且吉也夫有象辭又有爻辭則定吉凶而或
是也。決按爻辭與象辭皆言吉凶遠近俱兼惟情偽
情屬利偽屬害害字對利字說使是卦爻辭中之不利
无攸利也然又下四言之著一之字又與不利无攸利
合不上若曰或不利之或无攸利之則不成文理矣故
決疑害字是孔聖說出與凶字類即指撰著或卦之人
說到害字聖人所不志故或之上文只說志只說辨只
說利亦是此義又撰著爻頌以此而為制爻貞吉是仍

周易集解增釋卷七十二

指文周易辭說變但變
動句一定指撰著吉也
將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡踪人之辭
多証善之人其辭游失其守者其辭屈
卦爻之辭亦猶是也按此只說人之辭有慙枝多寡游
善失守六爻與卦爻吉凶利害悔吝之辭
因於爻惡遠近情偽之情而遷者相似也

石第十二章
朱子語中心疑者其辭枝中心疑故不說說枝其辭枝
老如木之有枝開兩岐云云之附錄。退齋徐氏曰叛
背叛也背叛正理其中有疑則發於辭自然慙慙也枝
如木之有枝開兩岐疑者可否未決則其辭不直提或
兩歧也証善者謂善為惡言語不亂如物在水上而
溺不定失其守者言見理不定无所操執其辭多屈而
不伸也言心之疑由乎中而見乎外孟子故強邪通一
車意亦如此。平章項氏曰六辭之中吉一而凶而
叛疑証失居其五備言凶悔吝之分吉居其一凶悔吝
居其三也叛非叛逆之叛但背實秉信者皆足也言與
實相叛故能言者辭跡者叛叛者无信疑者不自信疑
者欺人失守者自欺皆相反對也守謂其所依據吳王
夫國政辭屈於越夷之失對故辭屈於孟子皆失其所
據也以類推之良言也秉跡也无疑也其疑也坎者
為証善難善見為守失人情大約不出於六者蓋仁者
為証善者辭能言者秉信者其者少決智人多說文士
守則棄之變其言於此矣。息齋余氏曰上學以忠而
成之不吉而信存乎德行為証下學以諸辭之不同者
為証善相發也吉人對實其誠成之次然。復湖胡氏
曰六辭與是誠不相關意者指尚占命筮之辭上言曰

周易集解增釋卷七十三

朱子本義

楊李後學楊齋張仁決集解增釋

文言傳

此篇中象傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之

說固可以例推云按按末兩句見易通無窮凡六十四

詳之義欲學者卦卦引伸觸類以得其精其開示後學者深矣

姚氏信曰乾坤為門元文記乾坤六十二卦皆放焉

節齋蔡氏曰文飾也言詳也文記象象三詳以象象

周易集解增釋卷七十三

二卦索淳子役謂鄭康成合象象於經不言合象象文

也。范瑗曰以象說釋元亨利貞文又說之疑重非

孔子之言且證以穆婁所云夫節汴水趙氏曰楚左

史倚相能讀八索九丘孔安國曰八卦之說謂之八索

此謂乎夫子說易之書也子服惠伯之對南蒯亦曰元

善之長率知穆婁惠伯所舉非八索之類乎說乾為天

與為風為木良為山周史言之兌為澤卜偃言之震為

長男辛康言之聖人不以人廢言如南人之言備舉以

証易可者與之不啻如自其口出所以見聖人之无我

不容因穆婁遂疑此章非聖人之言。虛齋蔡氏曰文

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之

幹也

長陸丁丈反 幹陸古早反

周易集解增釋卷七十三

元者生物之始天地之德莫先於此故於時為春於人

則為仁而眾善之長也按按四段中當說四節則字蓋

只當仁義禮智者生物之始生物之通生物之運生物

之成每段上四句推本於天地以避四德之所從出見

天人一理也亨者生物之通物至於此莫不嘉美故於時為

夏於人則為禮而眾美之會也按按與君臣庶民之

與夫婦長幼朋友盡夫婦長幼朋友之禮以至一言一

動一衣服一飲食无不各盡其禮故曰眾美之會會聚

也利者生物之遂物各得宜不相妨害故於時為秋於

人則為義而得其分之和各得其宜也義字不相妨害

分使和則利在其中矣。貞者生物之成。實理具備。隨時各足。故於時為冬。於人則為知。而為眾事之幹。幹木之身。而枝葉

所依以立者也。人必知之明。而後事方有所依以立。

程傳。它卦象。象而已。獨乾坤更設文言。以發明其義。推乾之通。施於人事。元亨利貞。乾之四德。在人。則元者眾善之首也。亨者嘉美之會也。利者和合於義也。貞者幹事之用也。程子曰。陰為小人。利為不善。不可一併論。夫陰助陽以成物者。君子也。其害陽者。小人也。夫利和義者。善也。其害義者。不善也。其害所歸。朱子語。周貴。卿問元亨利貞。以此四者分配四時。却如何云乾之德也。曰。它當初只是說大亨利於正。不以分配四時。孔子見此四字好。後始分作四件說。孔子之書。與文王之書。其自不同。伏羲自是伏羲。文王自是文王。孔子

周易集解增釋卷七十三

子焉自是孔子焉。黃義剛錄。致道問元亨利貞。曰。元是未通底。亨利是收未成底。貞是已成底。譬如春。春未收冬。冬未收是陰陽極度。其間春秋。便是過接度。林格錄。乾之元亨利貞。天道也。人得之。則為仁義禮智之性。黃義剛錄。先生又曰。仁為四德之首。而智則能成始而成終。獨元為四德之長。然元不生於元而生於貞。蓋天地之化。不倉敷。則不能發。仁智交際之間。乃為化之機。此理循環不窮。雖合元。不貞則無以為元也。蓋以人道言之。為仁義禮智。以四時言之。為春夏秋冬。四方言之。為東南西北。皆錄。生底意思。是仁。收底意思。是義。發見會。是禮。收不測。是智。用上。又曰。孔子曰。仁是理。此說太虛。如偏言則一事。身言則包四者。此說却是緊要底。而問仁如何包四者。答曰。身言則包四者。此元者善之長。義禮智莫非善。這箇却是善之長。又曰。素禮智元。則元矣。何處更討義禮智。用上。趙師更問

元者善之長也。先生曰。元亨利貞皆善也。而元乃為四者之長。是善端初發見度。清時舉錄。亨者善之會。亨是萬物亨通。到此界分。无一物不得其美。故曰。君子之會也。是以大德。問亨者。嘉之會。先生曰。此處難下語。凡以華

水言之。發生到養時。好度未養會。嘉只是好度。會。則會也。朱氏言。說或問利者。義之和也。曰。義之和。度便是利。如君臣父子各得其宜。此便是義之和。度。安得云不利。如君不君。臣不臣。父不父。子不子。此便是不和也。安得云利。孔子所以罕言利者。蓋不欲身以利為言。恐人只會去利上求也。金去偽錄。以理言之。義是簡斷制底氣。數有凜然不可犯底。似不和矣。然實則和。益分別後。物各得其所。却是和。若臣而僭君。子而犯父。不於其。便是和。不義則不和。若子而未有仁。而猶其親者。也。未有義。而後其君者也。却是這意思。只是箇依本分。時。你得你底。說得我底。則自然和。而有別。若上下交征。利。則上下相侵相奪。便是不義。不義便不和矣。有問

周易集解增釋卷七十三

好去解利者。義之和。或說然而不可犯。似不和。分別後。萬物各得其宜。却是和。不和生於不義。義則无不和。和則无不利矣。義是即義而生出來底。凡事受制。合宜。利便隨之。所以云利者。義之和。是義便兼得和。若只理會和。却是從中半截做下去。過了上面一截。義底。小人只理會後面半截。君子從頭來。朱氏言。貞固是固得恰好。如見生之信。不貞之固。須固得好。方是貞。固。是即無違事。實底一件事。所以為事之幹。正字。不能盡貞之義。須用連正固說。其義方全。正如孟子所謂知斯二者勿去是也。知斯是正意。非去是固意。幹固。又有所謂不可者。又如如何。曰。也是這意思。只是不可以為正。而固守之。朱氏言。沈氏曰。義與利。自人心言之。則義為天理。利為人欲。自天理言之。則利者義之宜。義者利之理。非二物也。公天下之利。則與天下萬物各正其性命矣。雙峯說。氏曰。大哉乾元。一陽是說天下之

四德此則就人道而言即所稟受者也下面體仁利物
 壽會貞固是用力處。梅遠然氏曰元善之長此善字
 即結之者善之善也。利者義之和所謂仁義固所以利
 之也。未有仁而道其親未有義而後其君其為利也。執
 大於是。平巷項氏曰善也嘉也義也皆善之異名也。
 在事之初為善之象或為嘉象得其宜為善之成
 立為事此理而四名也。故分而為四則曰元者善之
 長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也此
 而為二則曰乾元者始而亨者也利貞者性情也混而
 為一則曰乾始能以美利天下不言所利大矣哉。義
 之和謂能順之也亨之幹謂能立之也。虞翻茶
 氏曰蓋元亨利貞此四字在文王只為占筮至孔子
 傳乃有四德之說然其所謂四德者又有不同天之四
 德自其生成萬物者言也聖人之四德自其統治一世
 者言也至此所謂四德又只就君子一身所行而言也
 一身所行者其體也統治一世者其用也四德元亨不

周易集解卷七十三

任也。又見乾字所該者廣也。春夏秋冬四字當不得
 元亨利貞本義只是得未配屬他其所以當不得元亨
 利貞者蓋蓋文合之問元如無處无此四段于通大運
 有大運之元亨利貞一年有一年之元亨利貞一月有
 一月之元亨利貞雖至微之物其一年一歲皆自分此
 四段于若拘於四時則物亦有春夏便結果者是元利
 貞矣似手不通利者義之和也則利即義矣聖人之
 意以高利與義相反者也今義乃為人之利何然故為
 之說曰利者非他即義之和也若曰利者義也猶為未
 盡也必義之和然後見義非徒嚴也即仁之制也此
 即第一段言元也者統四德該百行是乃衆善之長也
 亨也者左平統右規矩是乃衆善之會也利也者上下
 依此各得其分義之和也貞也者正而且固而事以立
 事之幹也。會通此元亨利貞當仁義禮智者但不可
 本出仁義禮智字但就人性本體說不可涉下節用功
 意。朱氏本臣曰彖傳以天道明乾義此以人道中乾

彖傳之意謂元亨利貞有天德之自然有人性之本然
 德之在人有所謂元者乃我性中慈愛之理得之最先
 統之最先生理根於我心之中衆善由此而生而為善
 之長也德之在人有所謂亨者乃我性中恭敬之理經
 以三百曲以三千樂然文物之成由此而總會其全而
 為嘉之會也德之在人有所謂利者乃我性中裁制之
 理心得其制事得其宜尊卑上下分極其嚴而實順乎
 人心元所秉成而為義之和德之在人有所謂貞者乃
 事知實變事知推乃我性中明覺之理為事為他皆有
 定主而事依以真惡堅確端正而為事之幹回德之在
 人如此。此一節凡三既首段言人之四德中既言君
 子行此四德末段言君子所以能行四德者惟使也
 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

周易集解增釋卷七十三

六

以仁為體則无一物不在所愛之中故足以長人。此按
 須重看體字體字即中庸嘉其所會則无不合禮。此按
 須重看嘉字與上前嘉之會也不同蓋上前嘉
 是元字會是活字此節會是元字嘉是活字也。使物各
 得其所利則義无不和。此按此段須重看利字上節謂
 物故足。貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去
 者也。故足以為事之幹。此按此節論君子故曰幹
 事此句若曰貞足以幹事則上文體仁嘉會利物俱兩
 字此句若曰貞足以幹事則上文體仁嘉會利物俱兩
 字此句若曰貞足以幹事則上文體仁嘉會利物俱兩
 字此句若曰貞足以幹事則上文體仁嘉會利物俱兩

程傳君子體仁足以長人。體法於乾之仁，乃為君長之。是以長人也。體仁體元也。此而效之謂之體。嘉會足以合禮，禮會通之謂之禮。乃合於禮也。不合於禮則非禮。豈有不得其宜而能利物者乎。貞固足以幹事，貞固所以能幹事也。君子行此四德，乃合於乾也。何氏安曰：此明聖人則天，合五常也。仁為木，木主春，故配元為四德之首。君子體行，故有長人之義也。禮是交接會通之道，故以配通。五禮有吉凶，軍刑皆故以嘉合於禮也。利者裁成也。君子體此利以利物，足以合於五常之義。節孝氏為祥曰：元為善長，故能體仁。仁主春生，東方木也。亨為嘉會，足以合禮。禮主夏養，南方火也。利為物宜，足以和義。義主秋成，西方金也。貞為幹事，以配於智。智主冬藏，北方水也。不言信者，信主土，土居中宮，分玉四季，水火金木非土不載。朱子語體行，不是將仁來為我之體，我之體便却是仁也。體仁本義云：以仁

周易集解增釋卷七十三

七

為體者，猶言自家一箇身體元來都是仁。又云：本義說以仁為體，似不甚分明。然也只得恁地說。呂煥錄同文。言曰：德一曰先生曰：元者善之長，以下四句，說天德之自然。君子體仁，足以長人。以下四句，說人事之當然。元只是善之長，為物生理皆始於此。衆善皆行皆歸於此。故於時為春，於人為仁。亨是嘉之會，此句自來說者多不明。嘉美也，會猶齊也。嘉會，衆美之會，猶言齊好也。春天生養萬物，未大故齊到夏時，洪纖高下，各各暢茂。夏春才生青，至此乃元一物不暢茂，其在人則禮儀三事。事事物物大小不一，齊到恰好處，所謂動容周旋皆中禮。故於時為夏，於人為禮。周子通喚作中，利者養之。和萬物至此，各遂其性，事理至此，元不得宜，故於時為秋。於人為義。貞者，乃事之幹，萬物至此，故或貴或賤，至此元不的正，故於時為冬。於人為智。此天德之自然。其在君子，所當從事於此者，則必體仁，乃足以長人。嘉會足以合禮，利物足以和義，貞固足以幹事。此四句倒

用上面四箇字，極有力體者，以仁為體，仁為我之骨。我人嘉會足以合禮者，言須是美其所會也。欲其所會之美，當美其所會，蓋其厚薄親疎尊卑小大相接之體，各有節文，無不中節，即所會皆美，所以能合於禮也。利物足以和義者，使物各得其利，則義无不和，物各得其宜，不相妨害，自無乖戾，而各得其分之和，所以為義之和也。蘇氏說利者義之和，却說義緣義而不和，不可徒義，須着些利，則和。此則義是一物，利又是一物，義是苦物，恐人嫌，須着些利，令甜。此不知義之言也。義中自有利，使人而皆義，則不遺其親，不後其君，自无不和，非和而何。貞固足以幹事者，貞正也。知其正之所任，固守而不失，故足以為事之幹。幹者言事之所依以立，蓋正而能固，萬物依此而立，在人則是智，至重至明，是是非非，雖不可移，不可欺，所以能立事也。幹如棟之榱，榱之榱，榱之榱，今人築牆，必立一木於中為骨，俗謂之榱，榱之榱，榱之榱。

周易集解增釋卷七十三

八

無此則不可築，榱曰橫，直曰幹，元是非之心，非知也。知得是是非非之正，聖固確守，不可移易，故曰知周子則謂之正也。呂煥錄同。孟子言仁義禮智，義在第二，太極圖以義為利，却在第三，曰禮是階，故云亨謂之仁義，禮智猶東西南北，所謂元亨利貞，猶東南西北，此一箇是對說，一箇是從一連說。林氏錄錄義美也，會是齊集底意思，許多嘉美，一齊歸漢到此，故謂之嘉會。嘉其所會，便動容周旋無不中禮。利物使萬物各得其利，乃是義之和，義自和，不是義外別有和。與歸于利，利物足之和義，此句最難看。老蘇論此為修政為義，必以利物之和，如武王伐紂，義也。若徒義則不足以得天下之心，必兼財樂業而後可以和其義。若如此，則利在義之外，分我成兩段了。看未義之為義，只是一箇宜，其初則甚嚴，如男正位乎外，女正位乎內，且是有內外之辨。君尊於上，臣恭於下，尊卑大小，我無不可知，似若不和之甚。然能使之各得其宜，則其和也。孰大於我，至於天地萬

周易集解釋卷七十三

物无不得其所亦只是利之和耳此只是就義中便有
 一簡和既曰利者義之和却此利物足以和義蓋不如
 此不足以和其義也。以謙錄貞固足以幹事幹如木之
 絲事如木之枝葉貞固者正而守之貞固在事是與立
 節骨子所以為事之幹欲為事而非貞固便植立不起
 自無倒了。同上為人保問貞固二字與體仁嘉會利物
 之文似不同。曰前日已說了。屬北方者便看用兩字。方
 能盡之。又曰大錄。陸山李氏曰元者仁也。果木之實
 其中有生性者皆謂之仁。此造化之本而生物之元也。
 雙湖胡氏曰在乾為元亨利貞在君子為仁義禮智
 雖不言智而貞固者智之事也。非知及安能貞固此仁
 智交接即貞下起元之義也。進齋徐氏曰嘉會謂嘉
 其所會。故美於動容周旋之際而三千三百之節无一
 不中於理。故足以合禮。雙亭健氏曰說仁說貞履指
 用而言說禮說利即體而言體仁貞固則言長人幹事
 即體而言用也。嘉會利物則言合禮和義即指用而指體

九

用以及理也。即陽董氏曰。意按朱子謂北方者使著
 用兩字方能盡之。幼時聞先君子之言曰。北方天象之
 終始有分別之義。故此字象文兩人相背。至於四端五
 職四獸。屬北方者皆向。東南西南三方者各一。四時為冬
 亦與春為交接。四德為貞亦貞下起元。十二辰為亥子
 六十四卦為坤復。虛齋蔡氏曰。君子體仁足以長人
 則善之長在我矣。嘉會足以合禮則嘉之會我得以長人
 利物足以和義則利之和我得以長人。貞固足以幹事則
 事之幹在我矣。此條意是如此。第二以言君子內
 心之所存者无一念之非仁外而身之所行者无一事
 之非仁。則仁自我而出而我其仁之體也。此之謂體仁
 夫仁者愛之理。愛者仁之用。故體仁則无一物不在所
 愛之中。自足以長人矣。無其所會則无一物不在所
 者。兼理之所聚。嘉非難。嘉其所會為難。如得其一不
 其。二非嘉會也。得於此不得於彼。非嘉會也。得者十可
 不得者猶二三。非嘉會也。必其自一動一靜一語一
 之際。以至於過之事。又遠之事。居許多嘉美。一時福
 得。未如此。乃合乎禮也。何者。禮者天理節文。人事儀則
 經。禮三百。曲禮三千。其道理至為縝密。具備於人。必嘉
 所會乃合禮。王伯厚云。貞者元之本。周公曰。冬日之
 所會。乃合禮。王伯厚云。貞者元之本。周公曰。冬日之
 以發明貞固之說。應氏謂。貞曰君子之視人。已皆物
 也。元仁也。尊禮也。利利義也。貞非智守。不正不可以
 言智。次應林氏曰。聖人以利與義。疑於相反也。故曰
 利者義之和。明利即義也。又以義疑於不和也。故曰利
 物足以和義。明義本元不和也。利者義之和。之利乃在
 人天然之利。利足以和義之利。乃人所以求乎天然
 之利也。義之和之利。乃在人天然之利。是以和義之和
 乃人所以求乎天然之利也。仁是愛之理。愛是仁之
 用。愛字是界。仁與長人中間。故本義時用此愛字。以
 適合上下。此言君子性以合天。有以夫下節特
 指言其能盡性耳。君子聖人之通。四足以是論其理

十

如此非言效也與中庸足以有臨諸足以同。決按上
節嘉字指象美言是死字此節嘉字是君子做到嘉慶
是活字又按四德惟體仁澤洽統統蓋以仁為嘉之
長故也其餘三者則皆零碎說嘉會是事事要合利物
人也利物如在朝或在野則君令臣求則君利而臣亦利也
在家則父生子或則父利而子亦利也以至咸悉之
專亦必以義制之方和而利至於貞固亦元論事之大
小總欲正而固也又按劉巖山謂物字數人已亦通
如以君子而為臣則自盡其君之義以任臣各盡其義
以君子而為臣則自盡其君之義以任臣各盡其義
盡其義推而至於為父為子為兄弟為君而使君亦
如此則元在朝在野不和矣利莫大焉

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

非君子之至健元以行此故曰乾元亨利貞
決按至健
貼本文乾

周易集解增釋卷七十三

字蓋本文乾字即指君子而君子之行以當得此乾字
者以其至健也即象傳所謂自強不息是也行字亦自
心○此第一節申象傳之意決按上三與春秋傳所
載穆姜之言不異諸見象
公九年疑古者已有此語穆姜稱之
而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之辭蓋傳
者欲以明此章之為古語也決按大傳七章本義解之
應自若子曰字疑皆後人所加也玩一疑字疑向未定
故文言傳解子曰又推之傳者又似孔聖手口如此說
而傳者集其成如大學十傳會子之意而門人記之一
疑朱子蓋而存之以後後學考考云○朱子論問乾元
亨利貞獨言性仁義禮智曰此語蓋經書又曰乾元亨
利貞他地乾字當君子○東萊呂氏曰君子行此四德

周易集解增釋卷七十三

君子之德上節已行此四德此節只重一乾字經文
本謂之德元亨利貞此則謂君子惟乾故元亨利貞也
故存疑同於元亨利貞而繫之乾見四得之行本於君
子之德索引亦云此節以君子當乾以仁義禮智當元
亨利貞又謂以君子証經文不是以經文証君子蓋聖
人只是釋經非空贊君子也又按以乾元亨利貞五字
是文王經文故用故曰二字如引古體但義則非文王
本意也此亦如孟子中此之謂大考二考本中庸
章句曰此之謂而義亦非中庸本意也又按本義謂
元者善之長云云古有此詩謂如八索連三歸藏凡言
卦之言所有也然竊玩春秋傳文義竟似出於穆姜之
辭蓋古者婦人女子亦多讀書明理者如其曰有四德
者而無發或皆元之豈隨也哉其得占卦之法君子
行此四德者一節亦似穆姜後半段之語謂君子
亦當不得元亨利貞四字也但穆姜是釋隨象聖人却

移未釋乾象者蓋隨之卦義然而
四德之道大非乾不足以當之也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世

不成乎名避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

避陸徒頓反問陸門避反樂陸者洛確陸氏曰若
學反鄭云堅高之貌拔陸氏曰八反鄭云移也

龍德聖人之德也 不測之物故知龍德為聖人之德 在

下故潛易謂變其所守大抵乾卦六爻文言皆以聖人

明之 此此句使見以聖人必乾六爻不道 有隱顯而元

周易集解增釋卷七十三

淺深也

程傳自此以下言乾之用用九之道也初九陽之機龍
德之潛隱乃聖賢之在例陋也守其道不隨世而變
其行不求知於時自信自樂先可而動知難而避其守
堅不可奪潛龍之德也何氏要曰夫子假設設問也
後五爻皆倣此也此直於言聖人有隱顯之能今
居初九窮下之地隱而不見故云勿用矣崔氏曰
道雖不行遠理改无悶世人雖不已是而已知在已
道遠故无悶不為乎世王註不為世俗所移易也
明道程子曰樂則行之憂則違之樂與憂皆道也非已
之私也劉向注法所錄朱子持潛龍勿用何謂也以
下大樂各就他處說便說不必言身說人事天道
確乎其不可拔非身謂遠避不改其操也憂樂行遠時
為而已其守元白而可奪如富貴不潔貧賤不移之意
至洲能問文言六爻皆以聖人明之有隱顯而无淺深

但九三一爻又似說學者當聖人亦有待於學聖人
謂志信進德備詳之誠在聖人分上如何先生曰聖人
亦是如此進德備詳之誠在聖人分上如何先生曰聖人
行之在聖人則自無安而行之知至知終亦然又問如

周言之信履行之誠在聖人則自無然如此為德之至

誠信存誠是裏而功夫无遠志信進德備詳居是外

面事微有遠在聖人分位皆做得自到至終終平

游氏曰聖德而隱故不為乎世聖德而用故曰君子

而不代不為乎世用舍在我故避世无悶不成乎名者

非聖不在物故不見是而无悶確乎其不可拔則行一

不義殺一不辜而得天下不為矣聖伯夷柳下惠之徒

周易集解增釋卷七十三

高

手名與博學而无所成名同。進齊徐氏曰避世无悶
者安土樂天也樂行憂遠蓋說出潛龍志思初九係聖
人之德從容无礙日用之間无非此道之流行意苟順
道與物无忤則不私其有廣同於人陽之舒也此樂則
行之之意也少有拂違我心不悖則超然順道不失於
已險之翁如此憂則違之之意也樂行有違則不悖
於物而所以立己者蓋確乎其不可拔非守道之固者
能之乎此其所以為潛龍也。問既是潛如何又說樂
則行之能氏曰若只說不為乎世不成乎名避世无悶
不見是而无悶確乎其不可拔則全然是簡隱者樂則
行之憂則違之便是用之則行舍之則藏之意生所以
潛者不待行而違之也。梅遠然氏曰愚案若无所不
通也故夫子特取龍解彼君德上去而在下之君子
亦可以是在出處矣不為乎世在已不成乎名在時避
世在已不見是在時行之違之在已憂樂在時則士君
子之出處時為而已能守其志而順其時確乎不可拔

聖終潛藏也哉。雲峯胡氏曰。樂行安進。即所謂用舍
 元與於已。行哉安於所適。聖人之下。也。詩氏仁叔曰。
 行通而濟時者。聖人之本心。故曰樂則行之。不用而德
 遜者。非聖人所願。欲也。故曰憂則違之。雖然。其違其退
 莫不本至理之所在。未嘗枉道以徇人也。故曰唯乎其
 不可。前。許水趙氏曰。句。微以子曰。為卜。高。所。知。武
 爾。夫子。作文。言。自。為。問。答。案。陽。卦。多。陰。陰。卦。多。陽。其。效
 何也。陽。卦。奇。陰。卦。偶。此。夫子。自。設。答。問。之。辭。若。自。答。問
 而。冠。以。子。曰。聖。人。決。不。為。是。子。曰。乾。坤。其。奇。之。德。和
 乾。坤。成。列。而。居。立。乎。其。中。矣。乾。坤。毀。則。無。以。見。其。效。夫
 子。講。焉。於。乾。坤。最。詳。庶。齊。蔡。氏。曰。不。為。乎。世。以。句
 句。皆。見。得。是。龍。德。之。隱。者。非。尋。常。之。隱。者。而。已。也。樂
 則。行。之。憂。則。違。之。不。索。而。乎。說。初。九。何。嘗。有。樂。行。時。若
 論。初。九。之。心。則。非。剛。必。於。憂。違。而。不。能。樂。行。者。也。樂。行
 一。句。特。以。起。憂。違。一。句。而。兩。簡。則。字。見。得。是。用。舍。無。與
 於。已。行。哉。安。於。所。適。之。意。如。孔。子。謂。顏。淵。曰。用。之。則。行

也。庸言之信。庸行之謹。閑和存其誠。善世而不伐。德博而
 化。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。
 行。陸。下。五。反。邪。陸。似。嗟。反。下。同。
 正。中。不。潛。而。未。躍。之。時。也。決。按。正。中。謂。常。潛。與。躍。之。中
 也。常。言。亦。信。常。行。亦。謹。盛。德。之。至。也。決。按。庸。言。庸。行。二
 者。所。謂。庸。德。庸。言。俱。歸。子。臣。弟。友。說。言。行。之。大。者。也。此
 則。指。言。行。之。最。小。而。無。關。於。輕。重。者。說。善。言。行。之。常
 者。亦。指。信。則。大。者。可。知。故。曰。盛。德。之。至。也。閑。和。存。其。誠。
 王。稱。舉。公。惡。德。而。曰。克。勤。小。物。即。此。意。閑。和。存。其。誠。
 元。數。亦。保。之。意。決。按。閑。和。存。其。誠。俱。不。費。力。恐。人。於。克。已
 復。禮。同。看。故。引。大。王。之。元。數。亦。保。以。解

言君德也者釋大人之為九二也。決按但言君德則

大人之為九二見此大人專指本爻。元君位可知矣本

程傳以龍德而居正中者也。在卦之正中為得正中之

善。庸信庸獲造次必於是也。既處無過之地則惟在剛

和而既剛則誠存矣。善世而不伐不有其善也。德博而

化正已而物正也。皆大人之事。雖非君位居之德也。

宋氏袁曰。剛防也。防其邪而存其誠也。二任非其德故

以剛和言之。能處中和故以存誠言之。前孔氏庸言

之傳庸行之謹者庸常也。從始至末常言之信實常行

之謹慎。剛和存其誠者言防剛和惡當自存其誠實也

善世而不伐者謂為善於世而不自伐也。功德博而化

者言德能廣博而變化於世。倫初爻則全隱避世。二

爻則漸見德行以化於俗也。易曰見龍在田利見大人

君德者以其異於諸爻故特稱易曰見龍在田未是君

位但云君德也。伊川程子曰。敬是剛和之道。剛和存

其誠雖是兩事然亦只是一事。剛和則誠自存矣。天下

有一箇善一箇惡去善即是惡去惡即是善。譬如門不

出使入豈出入外更別有一事。剛元本手編剛和則固

主一矣。能主一則不滿言剛和有一為難見不可不

以夫如何主一者无他只是整齊嚴肅則心使一則

自是元非併之好此意但涵養久則天理自然不入

閒話錄。朱子語夫子怕人不把九二做大人則討一

子進德修業不為一身亦欲有為於天下及時而退

覺得剛在道裏去剛他則道心便一了所以說剛

剛則同一矣。說一則剛便自不能入便更不清說又去

剛和恰如知得外而有賊。今夜用須防他則便醒了。既

醒了不須更說防賊。三衛劉氏曰。剛自外入故剛

而上同手五故曰君德。黃氏忠仲曰。剛自外入故剛

之誠自我有故存之。而漢李氏曰。此正心誠意之學

也。正心誠意即治國平天下之學。陸山李氏曰。乾畫

一。一則誠坤畫虛虛則生。故九二言誠。六二言誠。誠

誠二字始於包犧之畫而亦天地自然之理也。李齊

馮氏曰。當謂大易一書為世入主聖學之用而純乾一

卦為世入主聖學之原也。大抵易者理學之宗而乾坤

者又易學之宗也。子思孟子言誠者天之道先儒亦每

言誠出於此。李氏曰。天理人欲不兩存其間去得

一分人欲則存得一分天理。以山清氏曰。出於此

居位之中。既與物接不致忽也。常言常行必信必誠所

以防閑其邪而存其誠也。善足以名世而不私於己。德

至於海博而能化乎人。雖未登君位而君天下之德著

而不可辨矣。荀平基項氏曰。在下卦又非陽位故

不為中位而為中德。文言兩稱君德則非君位也。此又

稱龍德之中則非龍位之中也。稱中正者二事也。二

五為中陰陽當位為正。稱正中者一事也。但取其正得

子曰止中者以下卦言初居下三居上二正當其中也
適正於中中需於庸庸者常也乎无奇之名言必有物
无苟高也惟其信无得言矣行必有則无苟難也惟其
謹无擇行矣信謹誠也天德也亦實焉爾也。昔者殷
張氏曰德而曰誠則出神入鬼似別有神奇不測之道
焉不知聖人所致力者止備其庸言庸行而已夫存
而歸於庸則奇邪已無其純獨湛豈復有邪可測其四
閑邪存其誠者以見聖心常惺惺之意身善世不傳不
有其善也德博而化正已而物正也指其誠之純粹而
言則曰善指其善之被及而言則曰德曰不伐曰不
是庸常的道理該如此初非作意於其間故耳。朱氏
本臣曰取釋九二德世者之意而中之九二蓋以對使
中正之龍德而處不潛未躍之中是時位之正中者也
何以見龍德而正中比尋常不打紫的言語必信而有
實无空言也尋常不打紫的所行必謹而有常无輕忽
也細微不忽乃至誠无怠康也信謹誠也不信不謹不

周易集解增釋卷七十三

也如是則已元和可謂誠不待存而自存矣猶思或流
於未信未謹而不忘固和以存其誠也即言守可則行
皆可法善足以蓋世亦且信謹自如若不知存誠為已
至而不代焉此之謂聖德也而正當潛躍之中但見德
所被者極其廣博而物被其德者无不平而平心以底
於化此皆大人之德非君位君之德也此所謂大人
而為人所利見也。善世不伐以上就一身說見龍德
意即本義所謂則使中正也德博而化就物上說見正
中意即本義所謂出潛離隱澤及於物也君德一句當
於言信行謹固和存誠善世化人上見通節通條出利
見意。龍德而正中言以龍德而正當潛躍之中也言
信行謹固和存誠之功之善世不伐心之善德
博而化誠之化。夫按固和存誠乘存俱承言行時語
多從之然泛講亦可蓋言行都在外固和存誠似說內
也固和存誠有似克已復禮而高下則別當說克字固
字復字存字蓋克則有已而克之固則本无邪而後固

之也復則既失而復之存則本无失也克復是學者用
力字既固存則不假用力是聖人分量也謹信就小處
說已无纖惡之累矣何邪之有只是德地存養耳即
我所本无故曰固則其外也誠為我所本有故曰存
於內也誠即中庸誠者天之道也之誠其字即指己之
本身也存其誠謂存己所本天之誠非於天命之性有
毫末之加也不過
存存而不失耳

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子
進德脩業忠信所以進德也脩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

周易集解增釋卷七十三

乾九三曰既依反
理初始微名矣
忠信主於心者无一念之不誠也脩辭見於事者无一
言之不實也。夫按立誠即在脩辭脩字中故本義曰行
之意。雖有忠信之心然非脩辭立誠則无以居之。夫按
句照本文忠信脩辭對講此三句又朱朱子注云見德
乘一事未有不能忠信而能脩辭者故朱子小註云立
誠之誠即知至至之進德之事知終終之居業之事按
忠信也。知至至之進德之事知終終之居業之事按
夫忠信四句只論其理未說到功夫此所以終日乾乾
曰進德之事居業之事則進德功夫也。所以終日乾乾
而夕惕惕若者以此故也。按此知本文君子在德行業
九句是釋乾惕意居上不驕

二句是釋 可上可下不驕不憂所以无咎也

程傳三居下之上而君德已著持何為哉唯此德備業而已內精忠信所以進德也擇言篤志所以居業也知至至之致知也求知所至而後至之知之在先故可與終則力進而終之守之在後故可與存義所謂終條理者聖之德也此學之始終也君子之學如鳥故知處上下之道而无驕憂不懶而知懼雖在危地而无咎也辨其時而場雖危无咎。節孔疏是故居上位而不驕者謂居下體之上位而不驕也在下位而不憂者處上卦之下故稱下位也明道程子曰脩辭立其誠不可不子細理會言能脩者言辭便是要立誠若只是脩辭言辭為心只是為偽也若脩其言辭正為立己之誠意乃是體當自家敬以真內養以方外之實實道之清淨何

周易集解釋卷七十三

庸下才唯立誠才有可居之度有可居之度則可以脩業也終曰乾乾夫小大者知只是忠信所以進德為實下手處脩辭立其誠為實脩業處才翻錄。朱子語進德脩業這四個字無不包括道理德是就心上說業是就事上說忠信是自家心中誠實脩辭立其誠是就虛有其實底道理進德脩業最好玩味。朱子語問忠信是說實理否曰此說實理未得只是實心有實心則進德自无虧引以先生曰忠信所以進德忠信實也然從知上求吾心知得是非蹄的是如此心便實實便忠信吾心以為實然從此做去則是進德脩業立誠又是進德事進德進德忠信是實心之明發也進德進德德至如惡惡真好好色然後有地可據而无私累牽擾之患其進德執此段先生親筆也。朱子語問脩辭立其誠所以居業也且如胡說脫空誠意如何與說話一句是一句的確方立得誠居業如人住屋平日如此王西野問立誠不就則行上說而特指脩辭何也

可人之不誠處多就言語上也問脩辭立其誠何故獨說此得非舉一事而言否曰然也是言虛多言是耶

實道工夫自是大立其誠便是知終終之可與存義也所以進德者欲我之心實明是理而真好惡之若其好好色而思思臭也所謂脩辭立誠以居業者欲我之謹其所務以致其實而尤先於言語之易放而難收也其曰脩辭宜作文之謂哉今或者以脩辭名左右之辭為固未知其所謂然故若盡如文言之本意則猶事當在忠信進德之後而猶未可以遽及若如或者賦詩之所泳歎則恐其與乾乾夕惕之意又益遠而不相似也若單單於顯子問忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與與也知終終之可與存義也上面忠信與脩辭立誠未是功夫到下面方是功夫是否曰忠信所以進德脩辭立其誠所以居業如何未是功夫

周易集解釋卷七十三

只上面忠信與脩辭立誠便是材料下面知至知終惟有了方會進如此大抵以忠信為本忠信只是實若無實如何會進如播種相似頭是實有種子下在泥中方會日日見發生若把箇空殼下裏面如何會發生即是空道理頭是實見得若從將耳聽過將口說過清甚忠信所以為實者且如孝須實是孝方始那孝之德一日進一日如弟須實是弟方始那弟之德一日進一日若不實却是无根了如何會進今日覺見德地去明日便漸能熟明日方見有一二分後日便見有三四分意思自然覺得不同立其誠誠依信是上面忠信脩辭是言語然當得到那裏面亦須照管得到居業是常言如此不少開斷德是得之於心業是見之於事進德自是見得意思一日強似一日一日強似一日不是外面業要終始不廢居是存而不失之意可與與是見得前面箇道理便能日進向前去存義是守這箇義只是這

簡道理常常存在這裏可見心肯之義譬如昨日見
 奈何勉強去為善今日是心肯肯要去為善
 錄倫辭立誠使要立得這忠信若口不擇言違事便說
 只這忠信果被汨沒動盪立不住了問劉器之問誠
 之日於溫公曰自不妄語入此易所謂脩辭立誠
 也答云近之若程子知至至之是居忠信進德上誠
 真先道道理進求以至之知終終之是屬脩辭立誠上
 誠蓋是已行到那地分了進守之而不失誠未之誠
 問知至至之效知也知終終之皆力行也雖是如此知至
 知終皆效知事至之終之皆力行也雖是如此知至
 知效可與與知終終之主於行故可與存義如何先生
 曰知至至之者言此心所知者心真箇到那所知田地
 雖行未到而心已到故其幾微精密一齊在此故曰可
 與與知終終之者既知到極處便行進到極處此真實
 見於行事故天下義理多无走失故曰可與存義所謂
 知者不似今人草畧知得而已其所知處此心真箇到

於心者所以見於事也脩於事者所以養其心也此
 人之學所以內外兩進而非對照兩事也知至至之主
 聖人之德已備何故九三又言進德脩業知至至之
 聖人只這又取此不是言德學節次是言居位節次
 兼有兼錄。冰水司馬氏曰君子外脩言辭內推至誠
 內外相應全无不行事業所以日新也又曰立誠向不
 妄語始。即氏曰上位者下體之上下位者上體之下
 凡人之情居上位則自以為有餘故常失之驕在下位
 則自以為不足故常失之憂。龜山楊氏曰忠信乃西
 庭德之基本无忠信則如在虛空中行德何以進
 辭立誠則則大之氣形諸外而兩信斷達矣。東萊石
 氏曰忠信所以進德有根則自長也。節齋蔡氏
 曰誠者合內外之道二則存誠於中三則立誠於外。
 雙峯魏氏曰知至知終是知至之終之是行知至是知
 到極處而欲至之則進德自是不已知終是知得道理

如忠信者誠之於心使為善之念無少懈怠所以進其
 德也倫辭以立誠者誠之於言使言之與行不相背馳
 所以居其業也進德者進而不已之意居業者守而不
 去之志也知至至之為進德之事知終終之為居業之
 事蓋知至者見其所當至至之者心至於其處故云可
 與終業者先知其精微之辨也知終者見其至之極而
 終之者行至於其極故云可與存義存義者凡義理皆
 存而不失也君子之乾乾者如此則無所慮而不憂居
 於上則則樂善忘勢而不驕在於下則則樂天而命而
 不憂其无咎宜矣。詩氏仁叔曰乾乾因其時而修時
 字正解又詳於日之義見聖人者察之心无少間斷也
 〇庶齋蔡氏曰德業无難分別中庸章句反諸身不誠
 謂反求諸身而其所存所發有未實也所存之實即主
 忠信也所發之實即倫辭立其誠也內外動靜體用俱
 矣合進德脩業總是中庸之誠身大學之誠意正心修
 身夫豈不同條而共貫也哉 閑邪之外无无存誠功

之心而已何也德之極至為至而至之微妙曰德志
 信之心知至而求所以至之則至中微妙之理无不洞
 徹而能可與矣業之歸宿為終而終之條理為義本立
 誠之心知終而求所以終之則終內條理之精无不究
 具而義可與存矣進德如此德業已盛安往不宣故居
 上臨下自能持盈而不驕居下事上自能勝任而不憂
 故終日乾乾之精神全固居上下之時而无時不備則
 不疑不忌雖危何咎 須知德業非二重進德无二功
 至之理即終之理業之時即義之時二知字最重乾惕
 精神全憑此知透露。漢按脩業就案作說居業就體
 說說脩業在前居業在後三在下卦之上曰居上位則
 初二而言也在上卦之下曰居下位對九五而言也然
 見三居大臣之位 又按幾字有作幾及看有作知幾
 看知幾說確與字有讀幾音有讀子音讀子音是而與
 字來子讀幾音與之與也 即可與共學之與也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也
 進退无恆非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

上陸氏曰如字王肅
 時字反離陸力智反

內卦以德學言外卦以時位言 按取上爻進德脩業功
 夫在上爻此已无功夫
 故為進德脩業九三係矣此則欲其及時而進也 按
 九四自欲蓋九四即是
 九三作一節聖人看
 程傳或躍或處上下无常或進或退去就從宜非為邪
 故云或深淵者謂之所安也 在淵謂就所安淵在深
 而吉躍但取進就所安之義或就卦隨時而未可必也

周易集解增釋卷七十三

君子之順時備影之體形可推非道也。即子曰九則
退四則退。朱子語九四中不在人則其進而至乎九
五之位亦無嫌矣。但君子本非有心故云或躍而文
言又以非為和也等語釋之。卷九上卦則上下無常進
退無恒非為和也。非離羣類則其心之所處果安在哉
曰隨時而變動靜不失其宜乃進德脩業之日也。蓋謂
錄問進德脩業欲及時如何。曰君子進德脩業不但為
一身亦欲有為於天下及時是及時而進。楊賜錄問內
卦以德學言外卦以時位言。曰此說文言六陰蓋雖言
德學而時位亦在其中。非德學何以度時。信此是子曰
以下分說其後却銷雜說了。又曰文言多歸聖人上說
非學當歸問時與信右易元之自孔子以未方說出此
義。曰易雖設時與信亦無元時位可說者。張氏曰上
與進釋聖義下與退釋在明義元常無恒釋成身非為
和。非離羣釋元時義。白雲郭氏曰上下進退皆皆有
常而不變而此元常者上下進退係乎時命也。孔子嘗

七

周易集解增釋卷七十三

是有欲上欲進之心欲上則欲及時而行之也。又曰此
又是進進隨時之意。周公只平說大子尊主進說。是致
時之意而坤之六三亦主用說。西山真氏曰此卦皆
聖人象而九三九四皆以進德脩業為言。蓋德不進則
退業不脩則壞。故先統說。齊業業周公生以待孔子
終日不食。凡此以此也。然則學者奈何其不自力哉。前
手卷項氏曰三猶在下則自脩而已。四已萃而上故兼
有句說之象焉。進退上下不敢自必相時而動。或躍在
淵所謂自強也。大抵上下之交皆危疑之地。故三陽而
不中皆危疑之時也。自昔聖賢處此惟有進德脩業而
已。況二爻在上下進退之間。乾通變化之際於進退而
識其幾。知時者也。於變化而見其始。知通者也。所謂窮
理盡性以至於命也。進退之要孰大乎此。庶齋蔡氏
曰上下者進退之已成進退者上下之未定。聖人下字
不重。說四之上下無常以進言似乎有求進之意者。
不幾於為和乎。然其實則非為和也。志欲及時也。恐失
可為之機會也。四之進退無恒猶似手獨離其學考。故
初爻於潛二爻於見三爻於惕而四獨欲進焉。不曰離
羣也。本爻文意如此。汪氏會通曰此中進無咎之意
通節重欲及時三字。上下六句。總是原其心而非字與
彼字相應。經釋曰君子德業遠天何動非其何與。非時
時甚。靡常徐起而赴之。吳因之曰及字最有味。時有是
机會一日也。先不得一日也。後不得先一月也。使陽陰
後一日。使陽陰薄及者不先不後。恰好正中。機宜之意
重在不後一連。總是欲進欲上本旨。清齋德氏曰上
下進退俱以進言。暗好天位曰為和。進退本位曰離羣。
非者自其心之无物。故考明其志之有存。在四者安於
下在天者安於上。有常也。進而為羣。退而為見。有恒也。
。按本義謂內卦以時言。外卦以時言。在內卦已做就也。故

六

九地四德德備業只是取上說來无功夫也
一時字便是時中蓋當其可生謂時其中雖有緩急之
不同總是時中故此時字當與泰誓時時可失泰誓
彼則急於赴時若慢看便似貪尚也蓋就謂之時只在
須臾之頃若稍緩便不及而非時中也故曰不可失此
則慎於進致及時謂時至則進耳此神進以禮之義若
稍急便失之過而非時中矣此等道理只在毫忽之間
又按聖人初字下得奇蓋初字指一於隱者說見得
一於隱便是初字之聲若許由楊朱之徒是也
聖人以一於隱為初其惡習身亂倫也如此

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

周易集解增釋卷七十三

陸蘇早先克二切
。應去聲親上燥
作起也謂與起在物猶人也兼臣親釋利見之義也即

萬物親便是人利見之也兼臣本乎天者為動物本乎地
者為植物兼臣物各從其類聖人人類之首也

故興起於上則人皆見之引起聖人作而萬物親已有
各從其類意本乎天者親上三句
又廣言之以足上文七句之意也
程傳人之於聖人類也五以龍德升尊位人之類莫不
歸仰況同德乎上應於下下效於上同聲相應同氣相
求也况濕就燥從親從底皆以氣類故聖人作而萬物
皆親上既見下下亦見上物人也古語云人物皆謂

周易集解增釋卷七十三

在天地間物類則利見大人也

人也者中利見大人其言則同義則有異如松之利見
謂宜見大德中正之人則其辨明言在見前乾之二五
則聖人既出上下相見共成其重所利者見大人也言
任先後本乎天者如日月星辰本乎地者如嘉穀草木
陰陽各從其類人物莫不然也。前孔疏因大人與衆
物感應故廣陳衆物相應應以明聖人之作而萬物
親以結之也同聲相應者若彈宮而宮應彈角而角動
是也同氣相求者若天欲雨而從柱潤是也此二者聲
氣相感也水流濕火就燥者此二者以形象相感水流
於地先就濕處火焚其薪先就燥處此同氣水火皆无
識而相感先明自然之物故發初言之也雲從龍風從
虎者龍是水畜雲是水氣故龍吟則景雲出是雲從龍
也虎是威猛之獸風從虎也此兩句明有識之物感无
識故以次言之漸就有識而言也聖人作而萬物親者
此兩句正釋飛龍在天利見大人之義聖人作則飛龍

周易集解增釋卷七十三

親上。輕清者是也。本乎地者親下。重濁者是也。天地之
氣。莫不反本。人之考亦反本之謂也。時天始造。朱子
語。天下所患。無不忠。無不孝。有如是者。必有如是臣。雖
使而令。無少間也。必有出矣。雲從龍。風從虎。只怕不
真。簡龍虎。若是真簡龍虎。必生風致雲也。此謂本乎地
天者親上。凡動物皆向上。是親手與人類是也。本乎地
者親下。凡植物皆向下。是親手草木是也。禽獸亦多
橫生。所以無智。此本康節說。董錄。錄夫子於此。數句。只
是解飛龍在天。萬物親便是人見之。又必天錄。飛龍在
天。利見大人。文言分明。言同聲相應。同氣相求。水流濕。
火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物親。他分明是以
聖人為龍。以作言。飛以萬物親。解利見大人。只是言天
下利見大人。德之君也。今人却別做一說。恐非聖人本
意。楊適夫錄。東坡蘇氏曰。燥濕不與水火期。而水火
即之。龍虎非有求於風雲。而風雲即之。聖人非有意於

物。而莫不欲見之。雲華曰。九五只是釋利見二
字。蓋大人之所以為大者。已釋於九二。九二則存誠
德博而化。五之飛龍在天。則立誠之變化者也。平
項氏曰。三與四同其危者也。三在下。故專言進。四在
上。故專言退。用二與五同其安者也。二在下。故專言
中。德五在上。故言中。德之用。聖人作。以解飛龍在天。萬
物親。以解利見大人。此章上下文皆深說此句。聖人者
先得我心之同然者也。故為同聲同氣之義。聖人之於
人。亦類也。故為各從其類之義。此皆為聖作物親言之。
中庸所謂日月所照。霜露所降。凡有血氣。莫不尊親。即
此又也。虛齋蔡氏曰。萬物親之物字。當人字看。中庸
其來者物從而實。孟子說教不仁者仁之所以及物。二
物字。本當人字看。汪氏會通。此中大人。連也。之意。聖
聖作物親句。要二同字。一類字。同即類也。正所謂各從
其類者。同聲六句。是起下本乎天者三句。是足上。却是
元心也。取大人造之意。而中之大人。之利見。得親物

周易集解增釋卷七十三

類而可見矣。凡聲同則比。信和而
效應而相求。水性潤下。濕者先濡。火
就水。水重。水氣龍吟。則雲騰。虎是
陰。龍是陰。風是陰。虎是陰。龍是陰。
人之德。與起在。天下臣民。莫不瞻仰。其澤。快觀。其光。
不自然之理也。所以然者。從其類而已。故親動物。本天
得陽氣。而其有親上。植物。本地。得陰氣。而其根親下。聖
人亦人類之者。出音。而臣民各以類應之。何疑於利見
哉。集解云。向同聲相應。以至萬物親。釋聖人為物所
利見。本乎天者三句。又言聖人所以為物利見之。故各
從其類。水上二句。說來。而包聖作物親在其中。故本義
用簡故字。決按。索引。謂上下文。通是以物類比。況人
類之相從也。故潘友頌以為動物。專指鳥獸。即孔說。引
天產地產之說。亦然。朱子則又指人。蓋以首親上者。唯
人為最。之首則類生也。決以為鳥獸之首。雖指。必稍引
起。則亦親上也。宜統人與鳥。為首。同聲。兩句。諸家亦以

上九曰。亢龍有悔。何謂也。子曰。貴而无位。高而无民。賢人
在下位。而无輔。是以動而有悔也。

賢人在下位。謂九五以下。近又看。則九五為君。就上。又
看。不可為。无輔。以上九過高。志滿。不來輔助之也。決按
此。亦不可為。无輔。以上九過高。志滿。不來輔助之也。決按
以。不來。釋无字。見上九。驕亢。賢人
雖有。而若无。其病。仍在己之无也。此第二節。申象傳
之意。決按。此象傳。單指釋又
程傳。九居上。而不當。專任。是以无
荀氏。惠。明曰。在上。故貴。失。正。故无

周易集解增釋卷七十三

三

三

不處九五帝王之位故元民也夫夫
 既非王位則民不隸焉也。張子曰：自來之也。焉
 龍元氣以位蓋為言若聖人則不失其正何元之有上
 蒙。朱子語問王弼謂初上無陰陽定位如何先生云
 伊川說陰陽奇偶豈容元也乾上九貴而無位當上六
 不當位乃爵祿之位非陰陽之位此說極好其學業雖
 潛龍勿用何謂也以下大抵各就他要說處便說不必
 言專言人事天道程傳言乾之用第三節言乾之時第
 四節言乾之義難分別到了時似用似養養則疑同
 程易以文言中三段論潛龍以下六爻分作乾之用乾
 之義看來恐可移易說先生曰若說乾之德耳如潛龍
 未意看此三段只是聖人反從其跡乾之德耳如潛龍
 勿用下也便是第三段陽氣潛藏便是上段龍德而隱
 者也聖人反從其跡發明以示人耳蓋錄錄間乾文言
 聖人所以重疊四節說在此見聖人學易只潛龍出許
 多意思又恐人曉不得故說示以曰大意只是怕人
 曉不得故重疊說在這裏大。多一般如云陽在下也
 又云下也之類。葉賀孫引文言不必大故求道理看來
 只是憐憫說將去。葉賀孫。進齋徐氏曰又辭但言行
 悔而夫子以動釋之蓋言凶悔吝生乎動也。建安邱
 氏曰陽為貴上為高陽雖居上而元位元民賢雖在下
 而非已之輔以此而動則有悔也。前石澗俞氏曰卦
 有六爻又各有位是故象傳謂六位時成說卦謂六位
 而或章則上九豈得元位乎曰元位者九五為乾之居
 居乾九五之正位而尊元二上也上九亢極而過中貴
 極而失正其位雖在九五之上而無九五之正位故曰
 貴而无位。應氏曰非曰九五當為宜動上九不當傳
 不宜動夫吉凶悔吝各生乎動上九宜靜而動故有悔若
 順時不動焉能有悔又辭但曰有悔孔子中之曰動而
 有悔言上九非決有悔殊妄動則悔。聖人處此使元
 悔只是不動。按貴而无位三句一。下二句皆根
 元位者惟元位故元民無輔也。七。此曰三无字

周易集解增釋卷七十三

三

從元而出元上自无也貴高皆以位
 九五以下也。石芝劉氏曰无輔以
 通承上三句以釋有悔也。取盈不可
 蓋位元之時必當有以善處之上九則時當元而與之
 俱元是貴為天子而不能慎於有位是自无其位為高
 出庶物而不能俯體下民是自无其民為賢人在巖穴
 不能虛己以用是自无其輔矣所以動而有悔。易測
 云動不作妄動如動輒得咎之類三者既无即不妄動
 豈能久乎况以上九之亢又不免於妄動也。漢按者
 此本義云大抵乾卦六爻文言皆以聖人明之有應顯
 而无淺深也但上九一爻新難說是聖人况求義又明
 下過為志滿四字此當玩大抵二字大抵猶云大約也
 唯上九非聖人故不說從
 總之唯下九爻是聖人

周易集解增釋卷七十三終

周易集解增釋卷七十四

朱子本義

楊李俊學悟齋張仁炎集解增釋

潛龍勿用下也

程傳此以下言乾之時勿用以在下未可用也。○雲峯胡氏曰陽在下也。以氣言此曰下也。以人言。○前注水趙氏曰前章指在下之陽謂九也。此直云下指爻位也。前已說潛龍此正釋勿用謂勿用者以在下也。○朱氏木臣曰初之潛龍勿用誠以其德而隱然實以其卦在下而無位。未值可為之時非德之不足也。○朱氏居卦下而無位。有德而未遇時。則隱未揚耳。

見龍在田時合也

周易集解增釋卷七十四

朱子本義

言未為時用也。決以天下文。証則雖曰在田已是字即不合畫夜之念。蓋亦可通。然與初之潛無別。以文朱子不用程傳。因本文合字而以用字用之。此字即用舍行藏之舍。而非正舍之舍。然所謂舍者。言雖居大臣之位。而未得大君之位。非為時所棄之謂也。乃馮季齋項平巷趙沐水俞石澗鄒泗山等。多從程傳。而以止字解之。亦未體會本義之旨矣。程傳。隨時而止也。○虛齋蔡氏曰。音註舍去聲。蓋程傳九五上治也。註云傳直吏反。亦義讀作平聲。可見非朱子者註。然此條本義云。未為時用也。便見朱子不從程子作去聲讀。為時止之義。下條曰居上以治下。便見朱子不從程子所謂上之治也。之說。又如反復道也。便云重復踐行之意。便見不從程子必以道之說。并初六象傳曰。君子無食時合也。程子註曰。舍上聲。與此不同。唯本義兩處俱當請作上聲。○次崖林氏曰。舍字讀

清上聲。言暫為時所舍也。夫九二有君臣之德。宜乎居九五之位。君臨天下。今見龍在田。亦暫為時所舍耳。周公之有天下。猶蓋之於莫伊子之於說。皆若九二之時舍也。注氏會通。二有君德。豈為時所棄。第時方出。尚非正位。故曰時舍。非不足於德也。○石芝對曰。口臣位雖榮。不如君位。先居二本足以居尊。而止在臣位。故曰時舍。

終日乾乾行事也

程傳進德修業也。雲峯胡氏曰。行所當行也。石澗俞氏曰。行所當行。吾分內所當行之事。即進德修業之事也。○次崖林氏曰。同。當為之事。以前章之進德修業是也。終日乾乾。日行其事。行而不息也。○會通行即天行不息。天行之意。何氏指曰。行其進德修業之事。非空鳴也。進德乃天行。職分所當為之事。終日

周易集解增釋卷七十四

朱子本義

乾乾止以行其事也。決按三居危地。愈當進。行日行其事。當行初非未安也。但素位而行。則危自可免耳。前云反復道也。道字即此行字。前相行之之功。在反復此則謂所反復而道者。皆本分之事也。前後互相。皆前重不怠。意此重不措意。蓋天下未有終日為之而非知已之務者。則愈反復行之。而愈无害矣。故曰三之終日乾乾。而反復道者。皆當為之事也。蓋謂之。則以當為之事。善矣。故曰。於言曰。唯事。苟前涉於非。聖賢不謂之事也。後世不論是非。而概謂之。實故先儒不得不加當為二字。

或躍在淵自試也

言所謂民躍在淵者。未遠有為。且之子於南河之南。而避

未遠有為姑試其可

自試其可否。而未遠有為。且之子於南河之南。而避

程傳隨時自用也。厚齋馮氏曰：試如言試可乃已之。試又曰：四進五退，未遠有焉。試其可。石氏曰：審其可進而進，以自試也。汗水趙氏曰：凡飛者必先鳴，所以作其飛神之聲，令鳥雜習飛，必跳躍於巢，以自試其羽翰。四之躍，亦猶是也。此以試釋躍。石湖俞氏曰：試釋躍字，與中庸日者月試之試同。君子謹夫時之戒，而自試其所學，蓋欲自知其淺深矣。虛齋蔡氏曰：九四所謂試者，躍在湖者，且自試其可否，而未嘗能自決也。此所謂自試者，試其時，非試其才也。故曰：進德修業，三備矣。其在聖人，則以攝取於試之未歸，天意人心之畢集，則可進躍而為五之飛矣。汪氏會通曰：聖人剛進止之義，豈不諱可為而試哉！特以祥受事大始試其可耳。進意是試其可為，非不為也。洪覺山曰：自試自審也。上下進退之宜，存乎吾心，非他人能與，故曰自試也。谷氏拙侯曰：自試者，進退上下之義，人見者淺，自見者深，必自審試之，而後可決也。何以措曰：適近五位，不

飛龍在天，上治也。

飛龍在天，上治也。程傳：飛龍在天，上治也。厚齋馮氏曰：試如言試可乃已之。試又曰：四進五退，未遠有焉。試其可。石氏曰：審其可進而進，以自試也。汗水趙氏曰：凡飛者必先鳴，所以作其飛神之聲，令鳥雜習飛，必跳躍於巢，以自試其羽翰。四之躍，亦猶是也。此以試釋躍。石湖俞氏曰：試釋躍字，與中庸日者月試之試同。君子謹夫時之戒，而自試其所學，蓋欲自知其淺深矣。虛齋蔡氏曰：九四所謂試者，躍在湖者，且自試其可否，而未嘗能自決也。此所謂自試者，試其時，非試其才也。故曰：進德修業，三備矣。其在聖人，則以攝取於試之未歸，天意人心之畢集，則可進躍而為五之飛矣。汪氏會通曰：聖人剛進止之義，豈不諱可為而試哉！特以祥受事大始試其可耳。進意是試其可為，非不為也。洪覺山曰：自試自審也。上下進退之宜，存乎吾心，非他人能與，故曰自試也。谷氏拙侯曰：自試者，進退上下之義，人見者淺，自見者深，必自審試之，而後可決也。何以措曰：適近五位，不

治陸氏直吏反今
照朱子請手解

居上以治下

居上以治下。法按朱子把上治二字新開解。程傳：得位而行上之治也。石湖俞氏曰：上釋天字，初言下五言上，蓋相發也。伊川程子曰：上治以天德，天德治所從出。虛齋蔡氏曰：九五所謂飛龍在天者，言大人得上位以治下也。克齋沈氏曰：在龍則雲行雨施，在聖人則垂裳而居上以治下也。五之聖作物，正言其居上位而以剛健中正之德，小治隱在皆其政教之先也。法按程傳曰：上之治而不曰治之上，治字亦似可請平聲，前明大全誤解程傳而音直吏反非也。又按上字是解在天治字，則從龍德生，出見聖人作而為物，必有其故曰：大人造也曰：上治也曰：位乎天德，皆其故也。蓋既曰飛龍在天，則必有作為，如治以厚生之政，則有井田治以正德之政，則有學校必非徒

亢龍有悔，窮之災也。

亢龍有悔，窮之災也。程傳：窮極而災至也。汗水趙氏曰：卦至上而窮，窮則有災。應川吳氏曰：窮謂亢災，謂有悔亢而有悔者，時至於窮而有災也。漢上朱氏曰：亢龍有悔，陽窮於九陰，窮於六位窮於上窮，則美矣，則通通則外上九窮不知美窮之災也。天災曰災，故極時也。朱氏本臣曰：上動而有悔，時值其窮而不知變，災所以不免也。法按漢上朱氏曰：上九所處之時，倍非其罪也。然在聖人必有變通之道，而不至於悔矣。上九不知變通，其過也。其不曰咎而曰災，亦有惜其不幸之意。

乾元用九，天下治也。

乾元用九，天下治也。法按朱子把上治二字新開解。程傳：得位而行上之治也。石湖俞氏曰：上釋天字，初言下五言上，蓋相發也。伊川程子曰：上治以天德，天德治所從出。虛齋蔡氏曰：九五所謂飛龍在天者，言大人得上位以治下也。克齋沈氏曰：在龍則雲行雨施，在聖人則垂裳而居上以治下也。五之聖作物，正言其居上位而以剛健中正之德，小治隱在皆其政教之先也。法按程傳曰：上之治而不曰治之上，治字亦似可請平聲，前明大全誤解程傳而音直吏反非也。又按上字是解在天治字，則從龍德生，出見聖人作而為物，必有其故曰：大人造也曰：上治也曰：位乎天德，皆其故也。蓋既曰飛龍在天，則必有作為，如治以厚生之政，則有井田治以正德之政，則有學校必非徒

言乾元用九見與他卦不同

法按朱子前解經用九謂

聖人於用九上特加乾元二字見惟此乾皆去則到而

能柔故天下治其餘百八十六爻之用九非皆能天下

治也故曰與君道剛而能柔天下无不治矣

法按到而能柔謂體

剛而用柔也蓋君道以剛為本而用以治天下則不在

剛而用柔所謂柔柔於恭是也固本文有天下治之語

故特以君道明之此第三節再申前意

法按前字仍指釋文

聖傳謂第二節已申

下第四節前字同義

程傳用九之道天與聖人同得其用則天下治也

未子語問乾元用九天下治也句九是天德健中便是有

順用之則天下治如下文乃見天德便是天德與上文

見柔龍元首又別作一様看劉砥錄。陸山李氏曰四

周易集解增釋卷七十四

五

周易集解增釋卷七十四

六

德獨舉一元何也。亨利貞同出於元。如猶環。乾道之

終則一元復用矣。雲峯胡氏曰乾元用九與他卦不

同者蓋一百九十二爻皆用九各有所指乾之用九則

獨以剛而能柔人君治天下之道當如是也。所以與他

卦不同。節沐水趙氏曰此章於飛龍言上治於用九

言天下治聖人在上可以治天下而用九者治天下之

道也。雲齊李氏曰四德之元猶五常之仁偏言則一

亨專言則包四者。辨乾元則天德具矣。用九者有天德

而不為首也。知乾元用九之道則天下治矣。故又曰乃

見天則則法則也。即天道也。石澗俞氏曰易窮則變

變則通。通則久。體乾之元用乾之久則變不窮。聖人通

其變使民不倦。是以天下治也。虛齋蔡氏曰元包四

德。故舉乾元。就足以盡君道。六爻皆以聖人明之而

本義於此。爾言君者對下句天下治言其實言聖人也。

或曰乾九五无柔將不能致天下之治。考中五爻

到而能柔矣。或又曰六爻皆以聖人明之。充誠有悔亦

聖人手曰。在聖人則時雖充亦不與俱充。所謂起運逆

存亡而不失其正者。其唯聖人手。此乃所以兼乎龍之

元者。也。愚所謂有固時而制之之義者。此也。若清見情

雖以至。於飛。則皆愚所謂隨時而順之之義者。聖唐

來氏曰。用九見乎龍元首吉。此周公教占者當如此也。

孔子此則專以人君言。元者仁也。即體仁以長人。此言

人君體乾之元。用乾之九。至誠惻怛之愛。常流行於剛

果廉肅之中。則張弛有則。寬猛得宜。不剛不柔。致政優

後。而天下治矣。朱氏木臣曰。天德不可為。故用九

為。用九則剛健中便是有順。乾為君象。元為君德。用九

斯體剛而運之以柔。蓋人君之道。一於剛則威。過則

見其可愛。一於柔則恩。過則不見其可畏。剛而能柔則

恩足以結天下。不恩難散。以背其君上。威足以肅天下

不威玩。地以犯其君上。天下之民皆遵道。遵道會極。解

轉而无不治矣。本義君安即當乾字。通字即當元字

到而能柔。即常用九字。无不治。就功故說。故治中意於

去與與九五上治字。應請平辨者不同。法按乾元用

九。須重請乾元二字。謂他卦用九。吉凶悔吝。各爻不同

皆非到而能柔。天下平之象。而惟乾元而用九。則乾為

君象。元為君德。用九則而能柔。為君道。而天下治矣。

潛龍勿用。陽氣潛藏。

程傳此以下言乾之義。方陽微潛藏之時。君子亦當順

隱。未可用也。厚齋馮氏曰。孔子得潛曰。隱曰。下曰。藏

道。事則無元不可也。虛齋蔡氏曰。潛龍勿用。陽氣潛

藏。自潛龍之象。我而聖人龍德之意。在言外。所謂陽氣

潛藏者。即初陽在下也。陽氣潛藏。乾道乃卑。供就又

位上。或但潛龍或理。則皆指聖人也。此特著其所處耳

。陸氏君放曰。惟陽潛藏。愈養則愈厚。輕用則發。或无

發矣。蓋潛龍德而不自求。用下也。自无可用。况此

即復之初。其陽氣甚微。正須安養。蓄德。以待其充。長為

可大用也。言潛又言藏。總是始。欽唯恐不深固之意。

聖人以乾文之義博而元窮故復申之潛龍勿用非獨以其在下也賢人出處關乎氣運初當文明之氣運未開氣潛與俱潛。決按陽氣潛藏既曰潛則其氣運未道說蓋乾之初即復之初於時為冬至先王用之有剛關商旅不行後不者方之令君子法之亦當潛也夫子潛之下復加一歲字藏即舍之則藏之藏於人為切可見潛藏二字於天道中說人事也前七段以人言此七段大約兼天道以言人。

見龍在田天下文明

雖不在上位然天下已被其化。上位謂君位謂尚在尺位意本時舍也來見是又中前意舉一以例其餘也。程傳龍德見於地焉則天下見其文明而化之。龜山楊氏曰樂則行之憂則違之孔顏之所同天下文明則

周易集解增釋卷七十四

孔子而已矣。東坡蘇氏可以言行化物故曰文明。厚齋馮氏曰文謂物之鮮明謂化之光顯。泮水趙氏曰神龍在潛天下未觀大人之德猶之時常蒙夜及大人居正中之位猶日之方非雖未中天而天下已均被照臨之光二之庸言出於身而加乎民庸行發乎邇而見乎遠法度彰禮樂著燦然文治均乎光明此舜相克之時。平菴項氏曰凡文皆稱明蓋天地人物皆榮然而有文故火為禮雖為文齊。石澗俞氏曰天下文明以見字言之。鹿齋蔡氏曰言天下之人故大人之化流滿者變而為尊履。鄒澤者化而為敦寬語其家則父子兄弟兄弟弟文而明也語其國則行若德聲聞也文則一類字猶潛藏二字亦一類。天下文明謂天下被其德化而成文明之俗也若曰天下被其文明之化則文明屬大人而不屬天下矣此亦當辨。會通文明是雍熙太和景靈德地者已德及於天下文明者

終日乾乾與時偕行

周易集解增釋卷七十四

天下被其德普之德。齊氏某曰莫按德施者功也時舍也明其位也。天下文明被其化也。在田雖日時舍未得大君之位而過化存神之妙天下被其化者莫不丕變而成文明之俗如周公相成王制禮作樂而或周有雍熙大和之治是天下文明也。不可以臣位而少之。決按本義曰天下已被其化謂被其化而文明也。文明謂天下見其文明而化之。文明謂其化而文明也。東坡亦然。玩本文自無本義但種之而不始補在前蓋惟九二有文明之德故天下被其化而皆文明也。又天下文明說者單指伊周地位說然須兼二意伊周固然即孔聖之終未動和亦然。就當日論則周公孔子天下之被其化而文明者庶幾同不同就其化而文明者久暫亦不同也。

或躍在淵乾道乃革

離下而上變革之時。決按下謂下卦上謂上卦。就卦象而論是從下卦變革而上上卦也。

君子處此欲須臾而方在
變革之初故欲躍而獨之

程傳離下位而升上信上下華矣。孔疏乾道乃華者
去下體入上體故云乃華也。汴水趙氏曰三為下至

四華而為上卦華則道亦華此華得上下卦之交。節
石洞俞氏曰四之躍也離於下而進於上與在下之時

不同矣乾道於是手華也。華者變也下乾以終上乾方
始猶天道更端之時也。庶齋蔡氏曰或躍在淵皆是

就人事上說此云乾道乃華就卦畫發其取象之意耳
。次差林氏曰此道字輕看猶云陽道陰道九四離下

體而入上體是乾道改革之時也。故或躍而未果。又下
本義改革之際正是取此人却不察妄為之誤。會通

前云自試如武王觀兵孟津之時此云乃華是戎衣一
着之時一乃字見不致輕意於位皆道之所任也

道亦華。榮溪蘇氏曰進德修業之時也。所得變革也。應氏嗣與曰
華也上下進退趨時者也。所得變革也。應氏嗣與曰

周易集解增釋卷七十四

九

此變而未化之時至五則雲行雨施天下被其化矣。
。番氏某曰進无聲可華也自試欲華也此一節乃華也

。決按乾道乃華須將乃字放在乾道上謂乃是乾道
變革之時如揖讓征伐交會之際是非常之變進退不

可不審察故聖人於此亦
疑而未定而或躍在淵也

飛龍在天乃位乎天德

天德即天位也蓋唯有是德乃宜居是位故以名之

程傳正位乎上位當天德矣。孔疏乃位乎天德者位
當天德之位言九五居於天照應處方故云天德也

。由靈郭氏曰乃位乎天德有天德而得天位也。華
氏疏司乾六爻皆天德也而五為天德此天德之得位

者也。前齊蔡氏曰乾德應乎初見乎二進乎三四位
乎五故初曰龍德而潛二曰德施普三四皆曰位

曰位天德。紫巖張氏曰德同於天曰天德聖人德有
天下以德不以勢。汴水趙氏曰五天位也而天德者

乃見德之故聖人者作非徒位乎天德實位乎天德也
。進齋徐氏曰乾以德明又初曰德之隱二曰德之實

三四皆曰德德五曰位乎天德獨上不言德者過中非
德尤則有悔故不言德此乃位之辭所由發也即此見

德位二字之辨故有德无位有德无位无德皆不可也。
齊蔡氏曰乃字似亦有德意其言九五之位乃是位乎天

德者非无德而轉尊位者也。此以天位為天德有是
德乃宜居是位也。張氏房陵曰雖有其位苟无其德可

謂之位乎天位而己飛龍在天乃位乎天德。靈松浦
氏曰龍潛見陽躍皆非本位惟在天乃還本位故曰乃

位乎天德聖德與位而二者位非天德德非天德位以
德居斯為飛龍在天。華氏曰乾六爻皆天德而五為

天德蓋九五乃位之以天德非无德而空據高位者也
。周易集解增釋卷七十四

周易集解增釋卷七十四

十

。飛龍在天而居上以治下者蓋飛龍天德也在天
位也以五天子之位而居之以對健中正聖人之德是

乃位乎天德也。決按居為天之子使當法天以居之
九五用九俱孔居道故皆言天兩節各有乃字皆責難

之意見九五唯以飛龍而在天乃家位乎天德而无悔
乾元用九唯對而能柔乃見天之則而无過不及

亢龍有悔與時偕極

程傳時既極則處時者亦極矣。韓註與時運俱終
。由雲郭氏曰與時偕極乾道其時不復矣而不

止故與偕極。漢上朱氏曰亢龍有悔上極也消息盈
虛與時偕行則无悔偕極則有悔也。陸山李氏

曰時行則偕行可也時極則偕極是為不知時。林氏
中曰此言上下卦應初四為始初潛或四乃華矣

華潛而躍也。二五為中二文明五乃天德矣言是初其
位也三上為終三與時偕行上偕極矣。前石洞俞氏

曰易以爻為所處之人位為所達之時以九居三而三陽方或致與時偕行九三蓋得時者也以九居五而六元龍有悔蓋其時既極不知自退之道乃與時而偕極所以悔也。元龍有悔為窮之災蓋元時已極與之偕極而不知退悔能免乎與之偕極只釋一亢字有悔意在言中。決按乾卦六爻最重時字但下五爻皆以順時為合時上交則以能反乎時為合時若先辭豈非亦求元極之時然先則先泰命則溫時必不與之偕極也然則本義所謂皆以聖人明之者謂聖人處此必有以處之非謂充龍亦是聖人也。

乾元用九乃見天則

剛而能柔柔之法也

此句安頓在乃見天則之句是舉本天則字所由所處之德繼以

周易集解增釋卷七十四

溫和比天之道而能柔天之法也此第四節又

申前意

只管體出許多意思說者尤得之

程傳用九之道天之道也天之法則謂天道也或問乾之六爻皆聖人之事乎可盡其道者聖人也得失則言凶存焉豈特乾哉諸卦皆然也。東坡蘇氏曰天以元首為則。東谷柳氏曰此言用九以合天道改曰乾元用九乃見天則九五聖人之成德大而能化者不曰位乎君位而曰位乎天德有其位而無其德非乾之大人也。東萊呂氏曰乾元用九乃見天則天則政任元行也。五深程。汴水趙氏曰則限也天為則德足以元行用之有以見天之限制不過於則也。夫子釋爻凡三釋爻凡五反復離會泝流專導於伏羲象外之意文王周公言外之意發揮殆盡學者觸類以玩索諸卦則思過半矣。臨川吳氏曰則柔遠中天之則也則者理之

有限節而無通元不及者也。虛齋蔡氏曰風雲之餘繼以陽爻雖利之德繼以發實比天之對而能柔也而聖人之對而能柔有柔以濟其對者象之。決產林氏曰天之對則而能柔君道則而能柔可見聖人之所為即天也故曰乃見天則。東萊考校曰不曰乾爻用九而曰乾元用九統六爻而歸之元統乾而用其九不名一乾不勝一統也九元而用其九正貞之極而歸於元元之所歸終始相因而元者也故曰乾元用九可見乾道變化之則。郭何氏稽曰乾道主元事事皆有元理故曰乾元用九坤道主貞事事皆有貞理故言用六永貞。決按不曰天德而曰天德則者兩手到柔之中則字為切也見天則者謂天之則曰聖人之乾元用九而見也見字就他人說又按本義解爻辭用九而云百九十二陽爻之道創者是從此而條乾元用九體出蓋乾曰乾元用九天下治也乾元用九乃見天則則對而便有他卦之用九矣但他卦雖亦用九而非天下治見

周易集解增釋卷七十四

天則也而唯乾元之用九則然此可見朱子解經之精細處不然幾何不用九為單說乾即但用公所解見

乾元者始而亨者也

始則必亨理勢然也決按最傳品物說形已是說亨則始中斯便是說形之亨也勢以氣其本義曰理勢然也蓋兼理氣言程傳又反復詳說以盡其義始則必亨不亨則息身。石門梁氏曰此申明元亨之義見元之與亨非有二道既有其始則必至於亨乃理勢之自然而有不察於已者矣。虛齋蔡氏曰主乾而言不主物而言四德焉乾不屬物此是教人於物之始而亨處認乾元於物之性情處認乾之利貞然即此取觀之亦就見得下文所

三之意。蓋始而亨則亨者同此乾始之所亨也。至於利貞者性情也。性情從何處則性情者亦此乾始之所。或就其下。文從而贊之曰。乾始能以美利天下。不言所利。大矣哉。聖人之言。豈異哉。文不相。意實相。屬。夫子復以物之生長。故以釋乾之四德。言所謂乾元者。何處見得物之始而亨者。是也。萬物受於陽之氣。內含生意。是其始也。夫始則必亨。換紙一開。即發。生。滋息。是始者元而亨者亦元。故曰始而亨。乾之元不可見。即物之始而亨可知矣。此段六節。又申最得意。乾元者四節。乾之四德。六又節。作過文。看時。兼六龍節。說聖人之治。見天道。治通。德歸。乾始一脈。蓋兼傳首節。二節。四節。乾三節。五節。乾聖人。但兼傳乾與聖人相。間說。此處則先乾乾而後乾聖人。大哉乾元云云。以天道明之。元者善之長云云。以人道明之。此又以物理明之。而字宜玩。始而亨。便見亨而利。利而貞。貞而又元。一應生意貫到底。元少間。始而亨。性情難說。物之生。

周易集解增釋卷七十四
 然只在氣上體認。為妙。蓋程傳竟指乾說。本義下節。物實指乾之生物也。言乾元者。非但為氣之始。而亨者也。利貞者性情也。

收做歸藏巧見性情之實
 元亨時非无性情。但生意未。及實理未完。故必至收做歸。藏乃見性情之實。故收做歸藏四字。程傳乾之性情也。既始而亨。非利貞其能不息乎。來子語利貞者性情也。是對元亨而言。動而發。舉在外。靜時便收。藏。在內。性情猶言體。實。只。必。大。發。又。利。貞。者。性情也。曰。此。性情。如。言。本。體。元。亨。是。發。用。處。利。貞。是。收。歸。本。體。處。體。却。在。下。用。却。在。上。如。春。時。發。生。到。夏。長。茂。條。達。至。秋。結。子。有。箇。收。做。歸。藏。底。意思。但。未。堅。實。至。

周易集解增釋卷七十四
 冬方或在秋。雖是已實。漸欲脫去其本之時。然冬未。冬。便。種。不。生。故。須。到。冬。方。成。人。只。到。秋。冬。疑。若。不。見。生。意。不。知。如。已。收。做。在。內。如。一。株。樹。有。子。子。結。實。各。具。生。理。却。將。其。子。種。之。便。可。成。子。株。樹。到。非。頃。累。不。會。正。是。此。意。於。此。見。得。生。生。不。窮。之。意。天地。大。德。曰。生。天地。別。元。句。意。只是。生。而已。這。箇。道理。直。是。自。然。無。妄。措。聖。人。亦。只是。見。得。此。機。織。而。發。明。出。來。耳。程。傳。解。四。德。只。就。物。上。說。最。明。白。元。者。萬。物。之。始。亨。者。萬。物。之。長。利。者。萬。物。之。遂。貞。者。萬。物。之。成。下。得。這。字。尤。好。通。言。元。亨。利。貞。之。通。利。貞。誠。之。復。通。即。發。見。於。外。者。復。是。性。體。用。上。利。貞。者。性情。也。是。乾。元。之。性。情。始。而。亨。時。是。乾。之。發。作。處。共。是。一。箇。性。情。到。那。利。貞。處。一。箇。性。情。百。般。華。表。皆。有。箇。性。情。了。元。亨。方。是。他。開。花。結。子。時。到。得。利。貞。時。方。見。他。底。性。情。就。這。上。看。乾。之。性。情。便。見。這。是。利。貞。誠。之。復。上。地。面。上。是。生。出。去。利。貞。是。收。做。了。方。見。性。情。所。以。言。元。亨。誠。之。通。利。貞。誠。之。復。射。似。能。如。樹。上。開。一。花。

周易集解增釋卷七十四
 結一子。未到利貞處。前是運下而氣去。後他本到貞。自不用怨地。曰。昔。胡。氏。云。雲。峯。胡。氏。曰。夫。子。於。文。言。既。分。元。亨。利。貞。而。四。之。至。此。又。如。釋。要。分。而。二。之。者。也。元。亨。萬。物。之。出。也。其。出。也。生。意。發。見。於。外。利。貞。萬。物。之。入。也。其。入。也。生。意。收。藏。於。內。故。乾。之。性。情。乃。可。於。此。而。見。之。性。情。只。是。一。箇。字。使。者。乾。之。性。情。其。著。見。者。也。且。性。情。並。言。於。此。解。來。曰。性。命。此。則。曰。性。情。言。性。而。不。言。命。非。知。性。之。本。言。性。而。不。言。命。非。知。性。之。用。也。石。湖。公。氏。曰。性。言。其。靜。也。情。言。其。動。也。物。動。性。而。至。於。性。而。歸。藏。則。復。具。本。體。之。象。又。將。為。來。春。動。而。發。育。之。地。故。曰。利。貞。者。性。情。也。靜。而。至。於。利。貞。之。地。但。言。其。性。足。矣。又。兼。言。情。何。耶。曰。元。起。於。貞。貞。下。蓋。有。元。起。而。動。生。於。利。中。蓋。有。動。存。焉。貞。而。元。靜。而。動。終。而。復。始。則。生。生。之。道。不。窮。若。但。言。性。而。不。言。情。則。止。乎。貞。純。乎。靜。而。已。矣。不。見。貞。下。起。元。靜。中。有。動。之。意。而。非。生。生。不。窮。之。道。也。此。所。以。不。分。別。說。為。性。說。為。情。而。特。深。而。言。之。曰。

利貞者性情也。初元不明此義，乃以性情作情性，誤矣。
。虛齋蔡氏曰：乾元者利貞者，是提處而用下句以實
之，亦詳理之例。方元亨時，至非无性情也，但生意未足
實理未完，故必至於欲歸，或乃見性情之實耳。本義
但云欲歸，便知是以物言利貞，則屬乾體。語錄謂
是乾之性情，若其指曰德性利貞，可謂之性情乎？以
此見本義之精，而語錄之疏，未必皆朱子之定說也。
。易則云性，是生生之理，情即性中生生之意，情是
性，性動是情，非有二也。性情始於元通於亨，至此是性
情結衷，虛呼出。決按乾元者利貞者，仍是說乾之
四德始而有性情也。方說到物，是虛齋謂教人於物之
始而有虛認乾元於物之性情，是認乾之利貞，是明
劉石芝亦曰：即象傳實。

乾始能以美利天下，不言所利，大矣哉。

周易集解釋卷七十四

始者元而亨也。始本乾元，乾者始而亨，利天

下看利也。美利即生生不已之意，不言所利者貞也。

則萬物歸根復命造化生物，或曰坤利牝馬，則言所利

之功不可復見，似不言也。或曰坤利牝馬，則言所利

矣。此另是一說，故以或曰別之。蓋本義本謂乾自不言

言坤言利，乾則不言利，貞則非牝馬之貞。

使不利，美乾則澤言貞，无不利也。

程傳乾始之道，能使庶類生成，天下蒙其美利，而不言

所利者，蓋无所不利，非可指名也。故贊其利之曰大

矣哉。明道程子曰：亨者化育皆利也，不可其功乎？

而不已者，貞也。詩曰：維天之命，於穆不已者，貞也。朱

利貞者，性情也。初元不明此義，乃以性情作情性，誤矣。
。虛齋蔡氏曰：乾元者利貞者，是提處而用下句以實
之，亦詳理之例。方元亨時，至非无性情也，但生意未足
實理未完，故必至於欲歸，或乃見性情之實耳。本義
但云欲歸，便知是以物言利貞，則屬乾體。語錄謂
是乾之性情，若其指曰德性利貞，可謂之性情乎？以
此見本義之精，而語錄之疏，未必皆朱子之定說也。
。易則云性，是生生之理，情即性中生生之意，情是
性，性動是情，非有二也。性情始於元通於亨，至此是性
情結衷，虛呼出。決按乾元者利貞者，仍是說乾之
四德始而有性情也。方說到物，是虛齋謂教人於物之
始而有虛認乾元於物之性情，是認乾之利貞，是明
劉石芝亦曰：即象傳實。

周易集解釋卷七十四

利天下也。然利在於物，物自以為利耳。天何言哉？其不

言所利而萬物无不利，此其利之所以大也。非謂曰天

地有大美而不言，信矣哉。虛齋蔡氏曰：不言所利者

乾不言所利也。所謂欲神功寂若先，招使先貞意，或曰

神利牝馬，則言所利矣。此又是別一說，與上說不同。故

以或曰別之。本義乾始不自言所利也。乾曰之說，言

指卦辭。始者元而亨也。利天下者，利也。不言所利者

貞也。本義何以分析四德乎？屬天乎？屬物乎？即乾始之

時，所謂乾道變化也。乾道變化，是健善時，善故為元

亨。其所以利天下而不可名者，其利者，其實乃健善

自之所成也。是成性時，善故為利貞。通言大哉，乾元

氏性分四德也。次應林氏曰。上乾。即物之生長狀。歲
 以釋四德。此則歸其功於乾始。而贊其大。即象傳。天
 道說也。謂乾雖四德之流行。要亦一元之所統耳。為何
 說。乾始。由是而。乾能。以美利。德。利。乎。天。言。又。故。飲
 神功。於內。不言。其所。利。是。皆。乾。始。之。所。為。也。不。其。大。終
 不言。所。利。者。乾。也。乾。如。何。不。言。天。下。之。物。既。蒙。其。利。形
 者。形。色。者。也。大。成。大。小。成。小。而。神。功。狀。於。內。以。其。形
 形。可。見。有。似。於。不。言。也。蓋。萬。物。歸。根。復。命。之。時。造。化。生
 物。之。功。不。復。可。見。似。不。言。也。神。功。時。時。云。湧。泉。則。滿。三。農
 萬。物。通。於。四。德。之。中。而。無。所。間。斷。此。元。之。所。以。大。也。上
 二。節。分。言。四。德。動。靜。之。機。此。一。節。獨。言。一。元。流。行。之。妙
 善。而。四。之。乾。元。者。始。而。亨。者。也。利。貞。者。性。情。也。分。元。亨。利
 貞。而。二。之。乾。始。能。以。美。利。利。天。下。不。言。所。利。大。矣。哉
 合。元。亨。利。貞。而。一。之。來。氏。木。臣。曰。分。之。雖。四。德。之。流

七

空曰利則无不利矣。故於大字亦合得上。而於前。則
 不合矣。故程傳雖能釋出所字終不如本義之穩。又
 按朱子就物辭元亨利貞必說春夏秋亦是大概說。推
 物中一歲終始者如物之以百年生死者即以百年分
 元亨利貞物之以一月生死者即以一月分元亨利貞
 以一月生死者即以一月分元亨利貞。甚至物之
 善死者即以朝暮分元亨利貞。固未可拘定春夏秋冬之說也。

大哉乾乎剛健中正純粹精也

剛以體言健兼用言。是體兼用。天行健之健亦
 行充過不及正者其立不偏。是體兼用。天行健之健亦
 乾之德也。德者。德。不。出。元。亨。利。貞。四。者。今。復。以。剛
 德。之。德。也。德。不。出。元。亨。利。貞。四。者。今。復。以。剛

行而合之實一元之既貴。言知乾元故資始之。為。所。流
 行之化。不止於始也。且能。即。其。所。始。者。而。因。物。遂。全
 之。理。有。由。焉。氣。有。由。也。是。以。嘉。美。之。利。益。天。下。之。物
 且。即。其。所。利。者。結。果。成。就。實。莫。測。其。成。性。成。形。之。造
 而。不。能。名。言。其。利。乾。元。之。有。與。成。始。終。如。此。決。按。會
 石。潤。以。美。字。點。字。義。亦。可。通。故。林。次。崖。亦。點。而。曰。但。本
 義。不。主。此。說。然。本。義。曰。始。者。元。而。亨。也。下。解。利。字。但。曰
 利。天。下。者。而。不。帶。美。利。二。字。亦。或。以。美。利。二。字。任。字。字
 中。但。不。明。說。耳。故。俞。氏。之。說。雖。似。與。本。義。不。合。仍。存。之
 以。供。參。按。不。言。所。利。程。傳。即。本。義。中。或。曰。一。說。然。即
 朱。子。語。錄。亦。有。同。於。或。曰。一。說。者。蓋。乾。本。自。不。言。利。而
 或。曰。則。謂。但。曰。利。貞。而。不。曰。利。更。便。利。涉。川。之。類。而。美
 雖。異。固。可。生。存。也。凡。利。而。可。見。之。於。有。利。其。利。有。達
 而。非。貞。不。言。所。利。謂。利。之。所。以。無。虞。人。不。能。見。也。帝。恐
 无。老。王。氏。雖。傳。俱。是。如。此。或。曰。一。說。解。所。字。雖。如。此。帝
 等。最。皆。是。言。所。利。也。蓋。他。卦。曰。利。其。莫。所。利。者。其。此。空

十

朱子語先生曰到使中正乾精也觀其文章只是言此四者又乾精而精耳經易作六德解未要其精到使中正謂其德於不中正所以其前中正陽到自是全體豈得不中正這箇道今日趙善舉者若一件物事說道只乾坤二卦便偏了乾只是到底一遠坤只是到底一遠兼說與他道聖人做一部易如何却將兩箇偏底物事放在中間如何不討那濶濶底放在中間乾精是破乾說精者如元也最傳言大哉乾元此言其健中正此精者又言元也最傳言大哉乾元此言其所謂大哉者以其德之如是也。虛齋蔡氏曰大哉乾元是謂一箇乾只是謂一箇四德何處是到健又何處是中正又何處是乾精是乾德只是到健二字替之也猶未足也。更着中正二字替之故所以到健二字替之也。非聖人如天地之化而與之然矣。元周河漢元遺思亦

周易集解增釋卷七十四

乾不到此。乾元乾始皆乾之大也。大哉乾元其妙而難名乎。蓋乾以一元之氣運為四德。試觀四德之妙而想彼之專言其體元始亨通利運貞成亨且不達也。兼言其用由元而亨而利而貞。運不息也。其行也四序交接四德無不及也。其立也必各一其德也。德元少偏倚正也。且到健極其則健元陰柔之難則健也。中正極其中正元即惡之難則精也。而乾之微也。又起手聲臭之表則其乾精又精也。此皆乾之元氣所首乾之所為大也。決按到健中正每字有元亨利貞四德在內有將元亨利貞拆開分貼到健中正者非也。

六爻發揮旁通情也

神陰六曰音神應難云動也王肅云散也旁通猶言曲盡

石門梁氏曰乾德之大惟鳴能鼓之故六爻之發揮乾德者有以曲盡其情也。郭虛齋蔡氏曰遠日者得此發端一則曰乾元二則曰乾始三則曰大哉乾元至此則更端曰六爻發揮可見只是為時乘六龍設矣。即若使但有初九九二而元九九三九九四九九五或九九四九五而元九九是尚未能曲盡乎事物之情也。今既發揮出有初之龍二之龍三之龍四之龍五之龍上之龍六之事有萬物有萬類時有萬變者皆括於此。而元餘矣。而聖人之時乘以御天者其有外於此理者哉。此理亦正大而精密者。朱熹說也。郭氏說如曰乾之性精善於卦辭元亨利貞之龍直道也。潛見惕躍飛元之精旁通之也。郭克齋沈氏曰乾之為情本重因隱三畫猶隱必兼用六爻以發揮潛見惕躍飛元之義者欲旁通四德純粹而精之理以曲盡乎事。

周易集解增釋卷七十四

物之情耳。此情只是六位時成以起下文時乘六龍之義。惟乾元之大至於純粹以精則其為情微妙不容名言。惟聖人以乾之六爻發揮之則若見暢躍飛元足以曲盡乎天下事物之情矣。旁通者蓋謂合乾之精蘊聚碎旁通於此也。情即乾之情。彼言之曰精顯言之曰情。發揮如潛見惕躍飛元變化不測而乾道闡頭藏之機悉曲暢於此也。揮廣推曰動也。王肅曰散也。言動而散諸爻。決按下節時乘六龍以御天六中聖人是從說古今聖人善既曰六龍則九五亦在六龍中矣。御天固不得專主九五說也。諸儒講周易者胡雲峰最為醇正獨以特專主九五未免穿鑿也。

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施

行而說天此則說聖人乘六龍以御天之思深如天之雲行兩施也但家傳之要行兩施說天之字此則津在內也而天下平也

復甲首章之意決按首章指文言傳之甘華元者善之中象傳之意已在信中蓋文言一

篇認是申明釋象傳又之傳也程傳大哉贊乾道之大也以到健中正統粹六者形發乾道精謂六者之精統以六爻發排旁通其精意來

六爻之時以當天運則天之功用著矣故見雲行兩施陰陽濟暢天下和平之道也雲峰胡氏曰象言元亨

利貞屬之乾而文言以屬之君子乾之德固在君子躬行中也象傳言雲行兩施屬之乾而文言則以屬之聖

人乾之功固在聖人發用內也汴水趙大曰此章重舉時來六龍一語而益一也字其義即珠前章謂來六

龍以御天重來龍此章謂乘龍者將以御天也聖在御天雲行兩施天本元心於生物而物自然流行

聖人仁覆天下非每人而悅之垂拱元馬而泰和時雍焉焉乎平不知帝力之我知天下平蓋聖人體乾之性

功故大學格致之致止於天下平此聖人固乾以發物卦既文之則中溪張氏曰象言雲行兩施而以品物

流行德之則雲雨為乾之要兩此言雲行兩施而以品物下平德之則聖人之功即乾而雲雨為聖人之德澤也

下非取諸易乎故乾之六龍者潛見飛見各以其時而聖人之道遠亦必隨時而不遠是聖人之出乃乘六

龍以當天之運也然不曰當天而曰御天以見其進退運遠之在我耳夫天之生物要行兩施而萬物遂其性

聖人之平天下則覆濟以至仁需濡以大和亦元一民之失所焉聖人之功則覆濟元天所以法天文王言四

時所以乘龍乘龍所以覆濟元天所以法天文王言四

時所以乘龍乘龍所以覆濟元天所以法天文王言四

周易集解增釋卷七十四

十一

德周公言六龍孔子言時一也。乾之性既旁通於六爻六爻即六龍也六龍一時也聖人即以此措之於治於是乘此六龍之時以行天道張弛變化而政洽澤流與天之雲行兩施同其化將見被其化者莫不遂生復性各得其利而平寧也此聖人之元亨利貞總不外乎易也

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

為行陰下孟反下同見陸贄通反

成德已成之德也初九固成德但其行未可見爾

見因阻於時位之窮非德不足也

周易集解增釋卷七十四

十一

程傳德之成其事可見者行也德成而後可能於用初九潛隱未見其行未成未成未成是以君子弗用也

。未子語德者行之本君子以成德為行言德則行在其中矣初九與天無間行而未成何如曰只是事未成

又問乾六爻皆聖人事安得有未成伊川云未成是未成莫是如此否曰雖是聖人必竟初九行而未成問此

只論事業不論德否曰不消如此費力且如伊尹居有莘之時便是行而未成陳文蔚錄。東萊呂氏曰君子

以成德為行此漆雕開所以不仕也己丑。復胡氏曰

初九德成行立固自可以見之行事矣但其時位方常潛德故其德行雖可見之行而時位未成其時位也

是以文辭以勿用言之。試齊楊氏曰蘇於身者為德形於事為行初九雖潛而龍德具矣潛者位而於知

不厚焉者也程子謂未成者未著也人非利見不足謂之成。石門梁氏曰君子以成德為行所謂行者在身

周易集解增釋卷七十四

二五

而猶曰孝以聚之則以辨之實以居之仁以行之也蓋
 健而無息之謂乾若以德施既著為足不復學問居行
 是有人之德說得乾也並乾圖。問本義曰此四者以
 成大人之德說得乾也並乾圖。問本義曰此四者以
 以聚眾理尚未有分別辨則條理聚然人於分則處則
 或取彼而棄取其一而遺二。要須寬裕以容之。四句却
 合在仁以行之一句上。仁以行之。即君德也。又曰
 如學。俯聚諸物辨則辨其孰為金孰為錫孰為銀孰為
 銅。既足辨得不成。只金不要錫。都著存留及到用時
 全有金之用。錫有錫之用。進商徐氏曰德者人而
 於天之理。雖我之所固有。亦未嘗不散在事。物
 之閒。苟不務學。則無以會聚眾理而有諸已也。學而弗
 問。亦無以辨別眾理。使之條件不紊。而精粗未末。或不
 知所擇也。學聚我問辨矣。必有涵養寬裕之意。自莫非
 從容中道之妙。故橫渠張子曰。心大則百物皆通。心小
 則百物皆病。必寬以居之。則我之所以學聚問辨。老常

周易集解增釋卷七十四

二六

公故曰仁以行之。孝聚之。以知其理。仁行之。以行其用。
 問辨之。以審到所當行。於學知之。後寬居之。以存貯所
 已。知於行仁之先。寬之所居。即學之所聚。若仁之所行
 即問之所辨。若學至於此。則為大人。雖居下位。而其德
 乃君德也。問封。取氏曰。聚積小之名。君子之學也。天
 地萬物之理。古今治亂之變。無不旁搜而遠取。所以聚
 之也。多聞而不擇。其善從自。惑耳。故問以辨之也。蒙
 齊李氏曰。學聚問辨。致知也。寬以居之。涵養也。仁以行
 之力行也。平谷項氏曰。文言。求學。釋六爻。皆微實前
 說。前章言九二為龍德之正中。生而知之。安而行之者。
 也。此章言九二之德。始於學問。成於居行。學而知之。利
 而行之者也。及於成功。一也。故君子居行。學而知之。利
 於見。問居行。則為我有。與寬以居之。德久而業大。仁
 以行之。舉斯而加。彼也。此身大急。謂見龍為成。德可見
 之行。先以別於潛龍之未見。未成也。乾坤二言學。坤二言習。此
 卦自第二爻。便為重習之象。故乾二言學。坤二言習。此

內要無私心。外要當於理。此決是不可易者。此仁字不可專以愛人言。及以心之德言者。亦為不切。孝。重。四。句。相。承。說。下。歸。重。仁。遠。君子體仁足以長人。故至仁以行之。方是君德。決按孝。問。聖。辨。說。知。仁。行。說。行。中。乾。寬。以。居。之。句。是。知。行。交。接。重。善。其。知。以。為。行。之。地。也。孝。是。取。善。之。事。問。是。揚。善。之。事。

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

重剛直龍

重剛謂陽爻陽位

程傳三重剛之盛也過中而居下之上上未至於天而下已離於田危懼之地也同時順氣乾之統制以行

周易集解增釋卷七十四

二七

危。故。雖。危。而。不。至。於。咎。君子。順。時。兢。惕。所以。能。泰。也。虞。氏。仲。翔。曰。以。乾。接。乾。故。重。剛。位。非。二。五。故。不。中。也。何。氏。安。曰。上。不。及。五。故。云。不。在。天。下。已。過。二。故。云。不。在。四。重。以。之。時。實。為。危。也。危。虞。氏。懼。之。地。而。能。乾。之。慎。厲。至。夕。猶。惕。乃。得。无。咎。矣。節。孔。疏。上。之。初。九。九。二。皆。據。陳。其。德。於。上。不。發。首。云。初。九。九。二。此。九。三。九。四。則。發。首。先。言。九。三。九。四。其。九。五。全。不。引。易。文。上。九。則。發。首。云。九。之。為。言。也。上。下。不。為。例。者。夫。子。意。在。釋。經。義。便。則。言。以。潛。見。須。言。其。始。故。據。本。於。上。三。四。俱。言。重。剛。不。中。恐。其。義。既。故。並。先。云。爻。位。并。重。剛。不。中。之。義。九。五。前。章。已。極。故。不。復。引。易。但。云。大。人。也。上。九。亦。前。章。備。說。故。此。直。言。九。之。為。言。也。上。不。在。天。謂。非。五。位。下。不。在。四。謂。非。二。位。也。故。懼。乾。國。其。時。而。惕。雖。危。无。咎。者。居。危。之。地。以。乾。之。夕。惕。戒。懼。不。怠。得。无。咎。也。白。雲。郭。氏。曰。在。天。為。君。在。田。為。臣。皆。中。正。也。三。乘。重。剛。而。過。中。故。為。危。懼。之。地。易。曰。節。齊。泰。氏。曰。天。五。也。田。二。也。上。未。至。于。五。下。

已。離。乎。二。進。德。修。業。乾。之。行。事。因。其。時。而。惕。則。雖。危。而。可。無。咎。矣。節。臨。川。吳。氏。曰。重。剛。謂。重。乾。九。二。居。下。乾。之。終。接。上。乾。之。始。九。四。居。上。乾。之。始。接。下。乾。之。終。當。重。乾。上。下。之。際。故。言。曰。重。剛。不。中。者。已。過。九。二。未。及。九。五。也。不。在。天。則。非。上。卦。之。中。不。在。四。則。非。下。卦。之。中。所。居。在。下。之。上。危。地。也。以。其。重。剛。用。之。於。季。能。乾。之。不。懈。又。因。夕。之。時。而。惕。若。知。懼。則。雖。危。危。地。而。无。咎。也。次。章。林。氏。曰。上。不。在。天。下。不。在。田。即。又。下。未。義。居。下。之。上。意。天。五。位。田。二。位。也。在。天。則。其。道。大。行。於。上。為。人。利。也。而。不。用。惕。在。田。則。其。道。大。行。於。下。為。人。利。也。而。不。用。惕。九。三。上。在。天。下。不。在。田。所以。惕。也。汪。氏。伯。倫。曰。三。必。乾。惕。以。免。咎。者。蓋。以。重。剛。德。至。純。矣。有。知。危。能。戒。之。資。而。慮。不。中。之。位。上。不。在。天。居。一。人。之。下。不。在。四。則。百。僚。之。上。又。當。可。見。之。地。正。宜。憂。惕。之。時。也。故。因。時。乾。之。難。見。何。咎。決。按。乾。六。九。大。抵。說。聖。人。之。事。但。時。位。不。同。耳。重。剛。不。中。兼。虛。齋。潘。友。頌。宋。木。臣。俱。說。壞。謂。重。剛。

周易集解增釋卷七十四

二八

則。實。性。過。剛。不。中。則。用。則。未。當。雖。義。亦。可。過。終。不。必。注。伯。倫。叔。得。德。又。按。虞。氏。仲。翔。吳。氏。臨。川。講。重。剛。與。木。義。不。合。然。九。三。重。剛。自。應。遵。本。義。陽。爻。陽。位。之。說。以。九。四。之。重。剛。重。字。則。虞。氏。吳。氏。之。說。亦。似。可。悟。一。說。蓋。以。九。四。重。剛。重。字。朱。子。亦。疑。之。而。不。敢。主。張。去。之。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。

九。四。非。重。剛。重。字。疑。衍。決。按。朱。子。主。爻。位。說。九。四。在。人。謂。三。或。者。隨。時。而。未。定。也。掛。侯。朱。子。恐。人。誤。解。或。字。而。時。釋。之。見。或。之。一。字。正。是。九。四。時。中。意。

周易集解增補卷七十四

程傳四有不在天不在地也... 決之辨處非可必也或連或退惟所安耳所以元亨也... 同也中不在人者三與四俱為人道但人道之中人下... 道也地上遠於天九三二下近於地正是人道故... 九三不云中不在人九四則云上近於天上下遠於地非... 人所慮故特云中不在人故或之者以其上下元定故... 心或之也或之者疑之也者此天子釋經或字釋或... 是疑惑之辭欲進欲退猶豫不定故疑之也九三中難... 在人但位早近下向上為難故危懼其憂深也九四則... 陽德漸盛去五稍近前進稍易故但疑惑則淺也... 侯九果曰兼下也兼有天道有地道有人道兼三才而... 兩之謂兩爻為一才也初兼二地也三兼四人也五兼... 六天也四是兼才非正故言不在人也。李氏得祥曰... 三居下卦之上四居上卦之下俱非得中故曰重則而... 不中。張子曰此以六書分三才也以下二書屬地則

三九

湯

周易集解增補卷七十四

四則重則而不反手中通則憂不及則疑然憂所當憂... 卒於元亨疑所當疑卒於元疑此二爻所以皆元亨也... 進之漸矣何咎之有。郭臨川吳氏曰六書之卦三與... 四皆人位也然九三下履二地乃人所常居之處九四... 上兼五天不在人頭上空虛之閒故曰中不在人不在天... 不在四又不在人頭上空虛之閒故曰中不在人不在天... 以至天則自淵躍出無依倚停駐之所故疑而未決可... 天則且當在淵而潛未可望四而躍也蓋四之位可經... 通而非可停駐必審其可躍而後躍乃元亨也。次巖... 林氏曰九五飛龍在天則進而居於君位九二見龍在... 田則未進而安於臣位九三方是吾人進修之地則安... 於人位故皆不用疑九四不在天不在四不在人所以... 可疑也疑是九四自疑亦疑隨時而未定言欲備非... 進而未定也此便是疑。張氏方陵曰或之者據其跡... 疑之者指其心疑非狐疑之疑只是詳審耳。汪氏伯

三九

湯

之解

夫大人者其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

違而況於人乎況於鬼神乎

夫陸者皆先陸也
篇反後陸胡豆反

大人即釋爻辭所利見之大人也有是德而當其位乃

可以當之

按按雖垂在德然必德位莫舉者則於九二也

人與天地鬼神本无

二理

按按言天地鬼神兼日月四時在內要而言之鬼神亦天地之功附而地又統於天故下只以先天

周易集解增釋卷七十四

三一

後天特蔽於有我之私是以格於形體而不能相通大

人无私以道為體

按按天地日月四時鬼神是道大以道為體故无不含无私又是以

道為體

會何彼此先後之可言哉按按彼此是指天地合德四句先後又既

到先天後

先天不違謂意之所為默與道契後天奉天

謂知理如是奉而行之

按按理字道字統一軌上又太元二理以道為體已並說明此

於先天說道後天

回統謂郭子儀曰卜者言此行當見

一大人而遠其占蓋與此合

事見唐代宗永泰元年

若子儀者雖

未及乎夫子之所論然其至公元我亦可謂當時之大

人矣

程傳大人與天地日月四時鬼神合者合乎道也天地

者道也鬼神者造化之迹也聖人先於天而天同之彼

於天而能順天者合於道而合於道則人與鬼神

能遠也乾鑿度曰聖明德備曰大人也李氏傳

曰撫育無私同天地之覆載也恩威遠被若日月之照

臨也賞罰嚴明順四時之序也禍福福善叶鬼神之吉

凶也節孔疏上節明大人與萬物相感此論大人之

德无所不合廣言所合之事與天地合其德者皆此云

謂履我德也與日月合其明者謂臨臨也與四時合其

若福善禍淫也先天而天弗違者若在天時之先行事

天乃在後不違是天合大人也後天而奉天時者若在

天時之後行事能奉順上天是大人合天也天且弗違

而況於人乎況於鬼神乎是夫子以天且不違道明大

周易集解增釋卷七十四

三一

人之德言尊而違者且不違况小而近者可有違乎况

於人乎况於鬼神乎明道程子曰至誠可以贊天地

之化非則可以與天地參者夫贊之美先天而天弗

違後天而奉天時之謂也劉師訓若非一本安得先

天而天弗違後天而奉天時呂與叔辨伊川程子曰

天且弗違况於鬼神乎鬼神言其功附天言其主宰引

元本手編朱子語又問先天而天弗違後天而奉天

時聖人與天為一安有先後之殊曰只是聖人意要如

周易集解增釋卷七十四

三

是天地以形言先天而天弗違者如禮雖先王未布而可以義起之類蓋雖天之所未為而我意之所為自與道契天亦不能違也後天而奉天時如天既有時天秩有禮之類雖天之所已為而理之所在我亦未而行之耳蓋大人無私以道為體此一節只是釋大人之德其曰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將天地對日月四時鬼神說便只是指形而下者言董欽然先天而天弗違後天而奉天時蓋聖人與天無間譬如朋友志同形行路之際或我在前而後隨之或我在後而前隨之並無形迹也何必分辭如何謂之先天如何謂之後天語辭。復胡氏曰天地日月四時鬼神皆以形氣言也而其所以為德明序者此皆以道言也大人之與合其道而巳。問此一節本義亦以道為體釋道言合乎道體此曰程傳合乎道之說已詳而亦美體道之說更詳謂大人非屑於合此合彼但合乎道則無往而不合以道為體則聖人

渾是一箇天蓋天亦以道為體而已。許水趙氏曰此程陳大人之所以為大人之德薄博無外與天地合大人之明無不燭與日月合禮樂刑政之序並行不悖與四時合賞罰之宜與公私與鬼神合此因天下之所利見也先天後天弗違而奉天時以見大人與天為一。雲峰胡氏曰九二九五亦常合氣九五利見之大人即九二之大人然大人之所以為大人其工夫正在九二上至於天地合其德以下是釋大人之德乃學聚剛之德功也九二大人於道不為不用力至此則真道為體元所容力矣。節石洞俞氏曰二五又結皆言大人孔子贊九二但稱君子贊九五則釋大人尊九五也九五蓋乾之主也又以見九二止有大人之德而無大人之位九位則德位兼隆也。節石門梁氏曰天地日月四時鬼神皆形氣也而其為德為明為序為吉凶則所謂道也大人之與合其道亦合其道耳。此化之道合則凡所舉動或先於天而天不能違以吾之

周易集解增釋卷七十四

三

心即天地之心也或後於天而奉天時以天之心即吾之心也。節臨川吳氏曰九二九五皆大人前釋九二釋乃言九五大人之德與前所釋互相備也。虞蘇蔡氏曰此節疑是言大人之德只是以道為體以道為體只是無私如天無私覆地無私載日月無私照四時之序無私鬼神之吉凶無私道也大人亦無私則道在我而皆之天地而合贊之日月而合贊之四時鬼神無往而不合矣。如所行有悖乎天亦何嘗故違之自是理行不得耳天何心哉然既行不得即是天違之矣所謂天命不祐行其德也。如禮以義起而禮之天下萬之於天而天愛之此先天而天弗違也又如始設網罟則未非作書契之觀皆先天而天弗違也又凡聖人之行推度非先王之成法非經常之所存而於理無悖者先天而弗違也。况於人手不必說人自利見之為下句况於鬼神乎說不得了此與贊卦天地盈虛與時消息而况於人乎况於鬼神乎一問元可見其非為利見字設也况於人乎遠之則有遠之則不厭也况於鬼神乎服志先定鬼神其德也。五稱大人而為天下利見者非獨以位實以德也。持載履德莫大於天地而大人之博厚高明合其德也。自是天地之間日月以道而貞明大人知周萬物合其明也。四時以道而遠大人德禮刑此先後緩急各有次第合其序也。鬼神以道福善禍淫大人實善罰惡思以彰德威以行所合其吉凶也。信乎天地合德也。故先天以制古今所未有則天本有是理大人亦奉天之時而已。夫先天則天自出而弗違後天則天自我順而勿違。天且弗違而况於人手遠之則有遠之則不厭也。况於鬼神乎百神享之鬼神其休也。利見又何疑耶。天地合德四句言道無彼此之問先天弗違二句言道

充之為言也。知道而不知退，知存而不知亡，知得而不知

喪

喪陸忠

所以動而有悔也

節孔既知進而不知退，知存而不知亡，知得而不知喪。此言此上九所以充極有悔者，正孫此三事。若能三事，心存七據身得，喪據也。曰雲郭氏曰：孔子可任則仕，可止則止，可久則久，可遠則遠。孟子稱為聖之時大哉！隨時之義也。一失其正而為充，則於進退存亡得喪之際，尚不能周知。況天下國家乎？聖人釋文至於四五九，蓋其道難以一義盡也。易說。雲峰胡氏曰：初九曰：潛

周易集解增釋卷七十四

三五

之為言也。隱而未見行而未成，二句釋一潛字。而言君子者，亦蓋必君子而後能安於潛也。上九曰：亢之為言也。知進而不知退，知存而不知亡，知得而不知喪。三句釋一亢字。而言聖人者，亦蓋必聖人而後不至於亢也。次蓋林氏曰：上九亢龍有悔，何也？蓋亢之為言也。時有進退，彼知進而不知退，位有存亡，彼知存而不知亡。物有得喪，彼知得而不知喪。與時俱充，充之所以動而者，悔也。進退三者相因，理會必然。亦所易明。以為欲進欲存欲得之心，勝了致不見得一邊。馮厚齋以進退為見存亡之位，得喪為物較勝孔說，石芝對九曰：物有得喪如土地，皆財之類。

其唯聖人乎？知道進存亡而不失其正者，其唯聖人乎？

知其理勢如是而處之，以道決按履之，以道即處當貴。

意則不至於有悔，固非計私以避害者也。決按上理，字本兼進退存亡得喪又結曰：非計私。再言其唯聖人，以避害者也。似偏著退亡喪一邊矣。

身始若設問而卒自應之也。此第六節復申第二節

三第四節之意。決按本義但曰：中第二節三節四節

節中象傳者二，中爻傳者四，以象傳之釋。喪文三六

程傳極之甚為充，至於充者不知進退存亡得喪之理

也。聖人則知而處之，皆不失其正，故不至於充。子

夏傳進退存亡時之然於我，何有焉？因內外之分，明則

保其終而無悔，聖人之道也。節孔既云：不得喪者得

喪，輕於存亡，事也。朱子語乾卦有內簡其惟

聖人乎？王肅本却以一箇作愚人，此必其自改也。此龍

道如中庸小人之中庸，王肅作小人，且中庸却又改

得是象明吉凶之占，當如此，非是就聖賢地位說道理

也。故乾六九自天子以至庶人，自聖人以至愚人，不

能盡或得之義，皆有取。但純陽之德，則健之至，若以

類推之，則為聖人之象，而其六位之高下，又有似聖人

之進退，故文言因潛見飛理自然之文，而以聖人之進

退明其義。位有高下而德無深淺也。本萬人皆與聖

人。惟能知之，故龍不夫其正以處之。又何充之者竟

是也。曰：其唯聖人乎？必申言之。充之所深，聖人之能

知充也。猶孔子稱賢哉，回也，亦先後申言之。雲峰胡

周易集解增釋卷七十五

朱子本義

楊李後學楊齊張仁浹集解增釋

坤辛柔而動也剛至靜而德方

剛方釋牝馬之貞也方謂生物有常形即所謂賦

何氏安曰坤文言惟一者者以一心奉順於主也。朱子語坤至柔而動也剛坤只是方天如一氣之坤則靜能發生承載非剛安能如此此則坤之德也。此處順只是順理不是柔順之順曰也是柔順只是他都有九乾行健固是有九坤雖柔順亦是次然德地順不是柔弱故倒子所以聖人亦說坤至柔而動也對至剛而德方焉道大德問坤至柔而動也對至剛而德方焉程傳云坤道至靜而動則對坤體至靜而德則方柔與

周易集解增釋卷七十五

剛相反靜與方疑相如何也先生曰靜無形方有體方謂生物有常言其德方正一氣而動不方而柔則其德也。伊川程子曰為不恰不伐至柔也然乃見剛德。節漢上朱氏曰至柔至靜為坤之體也動而方左坤之用也其體則坤用則隨乾觀其所動而坤之順德見矣。西漢李氏曰聖人恐則字官坤之體故曰動也對動其發用處。進齋徐氏曰以陰陽大分言之則動而剛者為陽靜而柔者為陰以互為陰陽者言之則陽中自有剛柔動靜陰中亦有剛柔動靜故繫辭言坤靜而動剛而說卦言地道曰柔與剛則坤亦不專主於柔也。建安却氏曰坤體太至柔及其生機動柔柔中未嘗無剛也。節臨川吳氏曰坤體含乾陽如人而靜之載氣故曰至柔然其一動而剛之時乾陽之氣直上而出莫能禦之故曰剛即六二爻辭所謂直也乾運轉不已而坤體積然不動故曰至靜然其生物之德善

周易集解增釋卷七十五

朱子本義

楊李後學楊齊張仁浹集解增釋

坤辛柔而動也剛至靜而德方

剛方釋牝馬之貞也方謂生物有常形即所謂賦

編四周元度久開故曰方即六二爻辭所謂方也坤之元六二也乾之九五不扶剛健而能中正故為乾元之六二也坤之六二不扶柔靜而能中正故為坤元之六二也。石門梁氏曰坤之體非柔非剛動則剛靜則柔而剛則剛柔有常如飛潛動植之各以其類也。虛齋蔡氏曰柔與剛對至柔如排簾不起者然却能承乾之氣而運之以發生萬物又何其剛也。靜與方對靜謂寂若一無所區畫者及其生物則陶鑄萬類一有常形而不

周易集解增釋卷七十五

可移易固甚方也。乾之德一至於坤則蓋能翕受而致施之其生成之流沛乎莫之遏是至柔而動則矣。謂生物有常只是謂所生之物無變態也如根莖者不可以為胎卵羽毛者不可以為鱗介大抵至柔至靜其本體也動則德方其發用也坤至柔順也至柔而動也對剛順而健矣至剛順也至靜而德方則順而健矣正所謂牝馬地類行地無疆柔順利貞者也。至柔而動也。此理最妙蓋坤之剛終是柔之對坤之方終是靜之對。無此柔靜亦做此剛方不成。此釋牝馬之貞便有。利在不以從得主利為利也。次虛林氏曰此釋牝馬之貞不言利者以下又有釋也自此以下錯舉元。不順以序聖人之意毋亦以從得主利難言四德故順。取而言則缺一德故錯舉而言之歟。何氏將曰乾到坤柔定體也坤固至柔矣然乾之施一至坤既能翕受而發之生氣機一動不可止遏屈撓此又柔中之剛矣。乾動坤靜定體也坤固至靜矣及其承乾之施陶治萬類各有定形不可移易此又靜中之方矣。剛即六二爻辭所謂直方即六二爻辭所謂直方柔無為矣而剛則能。知靜無形矣而方則有連柔靜者體也。剛方者用也。此中坤貞義。文王繫坤之象夫子既有象傳以明其義矣。又言復以地道明坤之義彼坤之貞而曰利牝馬之貞者何也當備根復合時道無元成至柔也而代天有

於成物之性成物之形沛然莫與動則到矣寂然無事
而各異其形一定不移德則方矣夫至柔至靜順也動
則德方順而健也此壯馬之貞所以象也剛即柔之
對惟剛乃見坤柔德之至方即靜之方惟方乃見坤靜
德之至動就成物時德亦成物之德也德者此動也
稍後一步其動也剛是元亨時之動也剛者此動也
即剛塞成冬氣執入時亦未嘗不動也陰之於華木可
見。決按大傳未章乾道聖人坤道聖人並言此是故
成者或乾坤當作一箇人為乾即坤即乾也然君子
所當法者乾坤也故文言傳以在人之四德釋乾元亨
利貞坤則健贊地德而不說到君子又按陽以元為
主故乾元亨從元順釋至貞陰以貞為主故坤元亨從
貞逆則至元第一節釋貞字本義只曰釋北馬之貞而
不曰釋利北馬之貞者以象利字尚在第二節也第四
節本義曰復明承天之意以象傳釋元之意已明故下

道之常蓋當得後不可得先也後先則失坤道之常矣
唯。乾之德順乾而行則得其所以先而失坤道之常矣
也。石門梁氏曰居後有得而所主者利此坤道之常
也。張舜欽曰言君子後得而主利者乃其常道也
也。有常所謂有常之道與後順得常之常同。次崖林
氏曰言君子居後則得而主利乃為有常之道蓋坤
之常道也此就人事之占說非釋坤德又遺了西商得
初意蓋西商得明東北梁明即先逆後得之理蓋此則
彼可以例推也。何大樞曰後得主而有常者居後則
得乾為主而不拂坤道之常象所謂後得主利傳所謂
後順得常者此申坤利義。宋氏本臣曰進趨其利則
見乾以美利。天下坤則惟居後以為得而主利則
萬物乃其常道也。決按本義既用程傳主下有利
字自然應照程傳然余氏俞氏之說與象傳亦合故存
之以備參又此句允備多說地道既存疑象引俱說
者說愚意上下俱說地道何獨此句說人事莫若先講

周易集解增釋卷七十五

周易集解增釋卷七十五

復點元亨也第三節恐人誤解故曰復明亨義乃蒙利
以貞利亨元為元此化工則明辨本義之旨也即以人
道論之在男子一定重貞也

地道後補人事可也如君令臣大夫婦婦隨言以為
臣能恭方可得君足心而國可利為妻能隨方可得夫
妻不能隨國家何所利之有豈常道乎

後得主而有常

含萬物而化光

程傳曰至下富有利字
朱子語坤只說得持守一遠事如乾九三言忠信所以
進德修辭立其誠所以居業使進致如持守却說了坤
從首至尾去却一箇頭如云後得主而有常或從上
事元成有終皆足元氣大蔚曰此見聖人賢人之分不
同處曰此陳文蔚語。息齋曰余大曰程子曰利為
一句朱子曰之違以文言後得主有常文然象傳後
得常與後得主而有常意正一律似未見其為兩文也
。石洞俞氏曰天數居始而為一地數居次而為二坤

復明亨義 決按首節點北馬之貞則知其申貞字矣二
元字亦明矣惟此節尚未
明白故特曰復明亨義
于大令升曰光大也謂坤含萬物順承天地然後化
光也。節進齋徐氏曰後得主而有常再釋利義謂處
後順乾則得其道而主利可以常久也含萬物而化光
即含弘光大之義。節重溪王氏曰後得主而有常則
中後順得常之義含萬物而化光則中含弘光大品物
成亨之義。虛齋蔡氏曰言坤含萬物生意於中而發

達於外其功化光顯。何氏指曰含萬物而化光者靜
奮之時含萬物主意於其中所謂含也及其動則
化生萬物而有光輝所謂光大也此中坤亨義。朱氏
本臣曰道過其有則見乾以雲而流作品物矣坤則子
萬物生意一皆已含元濁而發達於外化機焉為光顯
所謂含非以收也。范氏亦曰坤德之亨義不指
物說含非以收也。只是元後亨前景象耳化機正
是在坤者。坤以藏之即生意發舒之日而伏陰在內
即藏以為顯於此坤德之厚益見矣。決按含萬物補
在亨前化元則亨字正而也何氏指之說本之吳臨川
因此段前後俱錄何氏之說
故此節亦含臨川而取何氏

坤道其順乎承天而時行

復明順承天之義決按曰明順承天。此以上申象傳
則明元義可知矣。

周易集解增釋卷七十五

坤道其順乎承天而時行

之意決按乾文言申象傳者二申爻動者四義繁故分
上而不分第二節
程傳坤道至柔而其動則剛坤體至靜而其德則方物
剛故應乾不違德方故生物有常陰之道不唱而和故
居後為得而主利成萬物坤之常也含容萬類其功化
光大也主亨下脫利字坤道其順乎承天而時行承天
之德行不違時贊坤道之順也。朱子語承天而有乾行而
坤止此說見且如乾施物坤不應則不能生物既會生
物便是動若不是他健德如何乾只是健得來順胡
氏附錄。雲峰胡氏曰乾文言釋元亨利貞自元而亨
亨而利貞而利乾以君之所主在元也坤文言則首釋
貞也。漢湖胡氏曰此文象傳之吉曰承順曰德曰含
元承天皆是。誠齋楊氏曰臣道一於順乎曰有臣道

有臣道一於順故欲素欲靜不順則為莽莽曰節
病於順故欲剛欲方順則為張高胡氏坤何以動而野
曰發生必遠。素巖張氏曰天以誠運地以誠應天地
合德萬物以生因時而行動不違道然則坤所謂順也
於道非順於事也。節石潤命氏曰所謂至柔而動也
到中德合元理之義至靜而德方釋貞義後得主而有
常後順得常之譯含萬物而化先即含元光大品物成
亨之譯坤道其順乎承天而時行即乃順承天之譯。
陸壽泰氏曰承天而時行謂不自為也故為順。以塵
林氏曰此申象傳順承天之義是直說下言坤道其順
矣乎承天之說而以時行之天氣未至不先時而有為
天氣既至不後時而不為時至而即應天運而即此可
謂至順而無所違悞矣。何氏指曰坤道其順乎此句
乃贊之也象傳言至哉坤元萬物資生乃順承天此言
坤道之順承天之德固四時而行也乾之統天乃統天
德之約也坤之順天亦順天德之始終此意貫四時皆
有故屬於元此坤元義。倡身時者非健則屈隨身
時者非順則悖正天地之合一處。決按胡雲峰之說
最明也李謙山張中溪俱潭說曰德而不分明明尚矣是
坤道謂坤元之道也坤元之道雖亦貫始終然仍當指
萬物資生之時以亨
利貞各有一候也

周易集解增釋卷七十五

六

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子
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

古字順慎通用按此當作慎言當辨之於微也
程傳天下之事未有不由積而成家之所積者善則福
慶及於子孫所積不善則災殃流於後世其大至於族

周易集解增釋卷七十五

逆之不可長也。積善之家必餘慶，積惡之家必餘殃。此言積善之家，其慶必久而長，其慶必廣而大。積惡之家，其殃必久而長，其殃必廣而大。此言積善之家，其慶必久而長，其慶必廣而大。積惡之家，其殃必久而長，其殃必廣而大。

積善之家必餘慶，積惡之家必餘殃。此言積善之家，其慶必久而長，其慶必廣而大。積惡之家，其殃必久而長，其殃必廣而大。此言積善之家，其慶必久而長，其慶必廣而大。積惡之家，其殃必久而長，其殃必廣而大。

積善之家必餘慶，積惡之家必餘殃。此言積善之家，其慶必久而長，其慶必廣而大。積惡之家，其殃必久而長，其殃必廣而大。此言積善之家，其慶必久而長，其慶必廣而大。積惡之家，其殃必久而長，其殃必廣而大。

七

周易集解增釋卷七十五

有餘慶者，謂積善之家，其慶必久而長，其慶必廣而大。此言積善之家，其慶必久而長，其慶必廣而大。積惡之家，其殃必久而長，其殃必廣而大。此言積善之家，其慶必久而長，其慶必廣而大。積惡之家，其殃必久而長，其殃必廣而大。

積善之家必餘慶，積惡之家必餘殃。此言積善之家，其慶必久而長，其慶必廣而大。積惡之家，其殃必久而長，其殃必廣而大。此言積善之家，其慶必久而長，其慶必廣而大。積惡之家，其殃必久而長，其殃必廣而大。

積善之家必餘慶，積惡之家必餘殃。此言積善之家，其慶必久而長，其慶必廣而大。積惡之家，其殃必久而長，其殃必廣而大。此言積善之家，其慶必久而長，其慶必廣而大。積惡之家，其殃必久而長，其殃必廣而大。

早慎之於微即有不忠不孝之臣子亦可早折之而社
其試逆之萌矣 又按履霜堅冰至又本說小人易長
防之宜早此却通家國論之而防小人之意亦在是也
又按慎字程傳作順長 諸儒謂慎字有下手功夫意固可
朱子作慎字解胡雲修謂作慎字有下手功夫意固可
謂深和未子之心矣然更有說焉夫坤之德在順字若
作順長以養成臣君子之福則作蒙昧優柔解矣不義
說據坤卦全體之德乎故汝嘗謂惟朱子能知聖人之
心

直真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

此以學言之也 汝按節陽董氏雲此胡氏梅遠熊氏本
皆刻此以學而言之也 諸時講俱從之

周易集解增釋卷七十五

九

惟復胡胡氏天台董氏本則无而字因周易折中從胡
復胡本故亦從之 又解純以德言此則敬義誠工夫
時說故謂以學言 正謂本體義謂裁制 須者兩箇謂字
之敬義即學也 本體當正裁制當義蓋云正是言其本體
之正義是言其裁制之當義也本體之心也 敬則本體之
守也 汝按敬是守此本體者先儒謂 直內方外程傳備
矣 汝解詳 未孤言天也疑故習而後利不疑則何假
於習也 明本則不疑其所行 傳曰直言真正也方言其
義也 汝按此二句先釋字義 君子主敬以直其內守義
以方其外 汝按加主守字則敬義愈 敬立而內直義

形而外方 汝按主敬二句就成敬說 義形於外非在外也
敬義既立其德盛矣不期大而有天矣无所用而不周

无所施而不利孰為疑乎

明道程子曰學者不必遠求近取諸身只明人理而
已矣便是約而易之乾卦言聖人之學坤卦言聖人之
學惟言敬以直其內義以方其外 敬立而德不孤至於聖
人亦止如是更无別途 品典教象見解 敬以直其內義以
方外合外內之道也 釋氏內外之道不倫者也 則純師
則敬義夾持直上達天德自此奉顯神觀古之時身之
子樂日之於禮左右起居皆盡凡此有銘有戒動息皆
有所養今皆廢此獨有禮義之養心耳但存此涵養意
入則自熟矣敬以直其內是涵養意言不莊不敬則節
之心生矣同上。伊川程子曰敬以直其內自有主於內則

周易集解增釋卷七十五

十

虛自然無邪僻之心如是則安得不虛必有事焉須此
敬來做件事蓋此道最是簡最易又者功夫大為此語
難近似常人所論無持之久必到 神氣者在志養志
者在直內初要之道死如敬以直其內 入關者必
有專務敬以直其內不務方外何如曰有諸中者必形諸
外唯恐不直即內直則外必方周行已歸問敬義何別
曰敬只是持己之道義便知有是非順理而行是為
義也若只守一箇敬不知集義却是却無事也且如欲
為孝不是只守着一箇孝字須是知所以為孝之道所
以待奉當何如溫清當何如然後能盡孝道也又問義
六在事上如何曰內外一理豈持事上求合義也則元
亦子如敬以直其內義以方其外與德不孤一也為善者以
顯應有朋自遠方來克之至於塞乎天地皆不孤也
大格道心敬則內自直胡氏格道。朱子格坤六二直
方大不習无不利文字將敬字解直字將義字解方字
敬義立而德不孤不孤即解大字也敬而无義則做事

周易集解增釋卷七十五

十一

出采必錯不。只義而無敬則元本何以為義。皆是孤也。須是敬義立。方不孤。以之事。名則忠於君。以之事。親則。悅於親。以之。交朋友。則信於朋友。自然不習。無不利也。方外之。亦謂有義以處之。事皆合宜。移易不得。如物之。亦哉。然不可。動。若圓物。則可轉也。吳必大。錫。以直內。是持守。功夫。直。是直上。直下。皆中。無纖毫。委曲。方。以直內。方。正之。意。亦。易。說。郭。先。問。敬。義。之。說。答。曰。敬。是。立。已。之。亦。義。是。處。事。截。然。方。正。各。得。其。宜。道。夫。曰。敬。是。立。內。義。以。方。外。莫。是。合。內。外。之。道。皆。曰。久。之。則。內。外。自。然。合。又。問。敬。以。直。內。後。便。能。義。以。方。外。還。是。更。用。說。上。敬。功。夫。曰。難。足。如。此。也。須。是。先。去。敬。以。直。內。然。後。能。義。以。方。外。景。紹。曰。敬。與。誠。如。何。曰。敬。是。戒。謹。恐。懼。之。義。誠。是。實。然。之。理。如。實。於。為。善。實。於。不。為。惡。使。是。誠。以。如。敬。亦。有。誠。與。不。誠。有。人。外。若。無。鬼。內。實。報。他。違。便。不。誠。於。敬。亦。只。不。誠。便。不。足。只。箇。物。楊。道。夫。錫。對。問。程。子。敬。以。直。內。

周易集解增釋卷七十五

十一

地。不是。處。決。定。不。能。地。能。然。方。正。一。須。創。設。將。去。做。功。夫。聖。門。學。者。問。一。句。聖。人。答。出。一。句。便。須。尋。得。去。實。是。要。行。得。如。今。說。得。信。多。只。是。不。曾。就。身。已。做。善。之。講。學。所。以。異。於。利。祿。之。尤。正。是。要。切。已。行。之。若。只。這。地。說。地。依。舊。不。講。事。若。實。是。把。做。功。夫。不。是。敬。以。直。內。義。以。方。外。八。箇。字。一。生。用。之。不。窮。業。眉。孫。敬。以。直。內。是。最。緊。切。工。夫。上。游。定。夫。編。明。道。語。錄。言。釋。氏。有。敬。以。直。內。無。義。以。方。外。呂。與。輻。則。曰。有。敬。以。直。內。無。義。以。方。外。則。與。直。內。底。也。不。是。又。曰。敬。以。直。內。所。以。義。以。方。外。也。又。曰。游。定。夫。晚。年。亦。學。禮。甘。節。德。不。孤。易。中。所。說。與。論。語。不。同。德。盛。逢。源。者。易。之。說。也。善。以。類。應。者。論。語。之。說。也。各。指。所。之。不。可。兼。川。若。方。說。此。德。不。孤。與。易。中。所。說。德。不。孤。不。同。此。但。言。自。德。者。聲。氣。相。求。自。不。孤。也。說。必。有。節。易。中。却。是。說。敬。業。既。立。則。內。外。兼。備。則。其。德。盛。而。不。孤。也。若。曾。祖。道。有。人。身。要。就。寂。然。不。動。上。理。會。及。其。應。事。却。顛。倒。又。奔。動。他。寂。然。底。又。有。人。身。要。理。會。事。却。於。根。本。上。全。無。功。夫。須。是。徹。上。徹。下。未。葉。洞。徹。如。敬。以。直。內。便。義。以。方。外。義。以。方。外。便。敬。以。直。內。又。曰。敬。義。功。夫。不。可。偏。廢。從。專。務。集。美。而。不。知。主。敬。各。固。有。其。急。迫。之。病。而。所。謂。義。者。或。非。其。美。矣。然。專。事。主。敬。而。不。知。說。日。同。問。念。應。起。毫。分。別。其。公。私。義。利。之。所。而。決。取。舍。之。與。焉。則。不。免。昏。瞶。難。提。而。所。謂。敬。者。有。非。其。美。矣。問。義。形。而。外。方。曰。美。是。心。頭。新。事。底。心。所。於。內。外。便。方。正。萬。物。各。得。其。宜。條。條。皆。是。廣。平。游。氏。曰。多。藏。前。言。往。行。而。方。古。以。驗。今。者。學。也。月。日。不。交。於。物。而。志。心。以。自。求。者。思。也。思。則。知。敬。以。直。內。而。中。有。事。學。則。知。義。以。方。外。而。外。有。事。勉。齊。黃。氏。曰。乾。言。德。意。神。言。敬。義。雖。若。不。同。而。實。相。為。經。緯。也。敬。進。或。之。德。必。未。之。以。以。之。敬。欲。修。乾。之。業。必。制。之。以。坤。之。義。非。敬。則。內。不。立。於。何。由。而。進。非。義。則。外。不。立。於。何。由。而。修。終。日。氣。不。立。於。修。夫。德。業。而。所。以。進。修。者。乃。用。力。於。敬。義。之。間。用。力。於。敬。義。間。可。以。至。於。大。而。所。謂。大。者。乃。德。之。新。而。業。之。

周易集解增釋卷七十五

富者也。漢儒王氏曰。丹書敬義之訓。夫子於坤六二。文官發之。孟子以集義為本。程子以居敬為先。張公。謂功大並進。相漬而相成也。息齋余曰。直其方也。方其義也。言坤道之自然也。君子欲不失其正。則必敬。敬者所以正之功也。陽山李氏曰。文言字字皆有。位。非肯然也。乾九二言。誠。坤六二言。敬。敬者。乾坤之別也。先儒誠敬之學。起於此。乾九二言。仁。坤六二言。義。仁義者。陰陽之辨也。先儒論仁義之用。則謂此。厚。齊馬氏曰。不習。無不利。則不疑。其所行也。明君子體坤之德。而行之。不疑。以釋。不習。無不利。且疑。結此。又之意。陰善。疑。六二。以中正。故不疑也。要峰胡氏曰。直。方。以。用。言。正。義。以。體。言。敬。立。而。內。直。義。形。而。外。方。有。體。有。用。也。就。敬。與。義。言。之。則。敬。為。體。義。又。為。用。體。用。兼。全。此。其。德。所以。不。孤。也。又。曰。乾。九。三。明。誠。並。進。聖。人。事。也。坤。六。二。敬。義。倍。立。孝。考。事。也。主。敬。是。為。學。之。要。集。義。乃。講。學。之。功。潛。室。陳。氏。曰。不。言。正。以。直。內。而。言。敬。者。蓋。集。敬。

十三

周易集解增釋卷七十五

心此二句說得直便是敬以直內義以方外也此正。義二字皆以見成之德言然直不自直必由於敬方不。自方必由於義直即主忠信方即徒義直即心無私。即事當理未與。程氏敬承曰。立字盡難體認人只。一心被許多人欲奪。欲便覺立脚不住。內直則外。得方外則移動不得。不能引與不能移。合更无走作。故。曰。直。若。功。夫。分。別。乾。一。曰。誠。坤。兩。曰。敬。義。一。而。若。曰。乾。只。一。盡。功。夫。只。有。誠。一。箇。坤。有。兩。箇。功。夫。便。有。敬。義。內。休。夫。子。語。顏。子。只。是。一。箇。地。話。仲。亦。使。有。兩。箇。敬。起。所。以。有。乾。道。坤。道。之。別。秀。氏。某。曰。萊。按。乾。二。三。兩。如。主。學。問。言。坤。二。又。亦。指。學。問。言。易。理。學。之。祖。也。發。於。乾。坤。者。聖。人。之。道。建。諸。天。地。也。取。六。二。之。動。直。以。方。之。意。中。之。所。指。直。者。非。他。其。此。心。本。體。元。即。由。之。正。也。所。謂。方。者。非。他。其。此。心。妙。用。自。合。宜。之。意。也。此。已。成。之。德。也。實。由。二。以。敬。義。之。功。夫。成。之。敬。則。本。體。常。存。即。由。不。容。而。內。自。直。矣。義。則。妙。用。時。措。裁。則。得。宜。而。外。自。方。

十四

他人不疑已也程傳執為疑字亦指
事古指言訂事為已之所疑非指人言也

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

程傳為下之道不居其功舍歸其美以從王事代上
功則主於天也妻道亦然。宋氏東曰臣子雖有才美
舍藏以從其上不敢有所成名也地得終天功臣得終
君事婦得終夫業故曰而代有終也。明道程子曰天
地日月一氣月受日光而不為之虧照月之光乃日之
光也地氣不上騰則天氣不下降天氣降而至於地地
中生物者皆天氣也唯无成而代有終者地之道也劉
向師訓曰白雲郭氏曰陰能舍美則能從王事蓋坤之德
舍弘為先也地道妻道臣道皆坤之道也无成代終舍

周易集解增釋卷之七十五

美侯用而已也其開封賦曰弗敢者分有所不能非
其才有所不能也。涉隨程氏曰自陽始生而至於乾
陰輔陽而行弗敢成也及陽靜而弗陰乃代陽終其表
節齊恭氏曰代天終物而成功主於天者地道也三
下卦之位故有有終象以教言天數終允不足於終代
其終老地十也。陸山李氏曰三五皆以陰居陽故三
有五美五美在其中三方進而位不中故雖有美而舍之
一五正位居體故美在其中而發於事象。何天子又
是故說臣子之道又曰不是來先生如此分則人
將天子之說去解又詳。建安却氏曰美陽也六三陰
中有陽故曰有美釋事義以坤隨乾則乾得坤而有終
矣以乾隨坤則坤得乾而有首矣此地道无成而代有
終也。汴水趙氏曰前車釋舍事可止或從王事此車
釋无成有終三之弗敢成者以坤為地道妻道臣道也
地承天去承從夫臣事君凡地之資生妻之主隸臣之

坤盛時當代天代夫代君以終其事若夫成則陽之
天時之夫歸之君而不散居此天地夫婦君臣之常理
聖人於坤應明之他卦之泰錯五陰者其綱領言在是
矣故曰乾坤易之門。節曰洞俞氏曰下之事上備陰
之從陽便觀地之承天可見乃若身之從夫臣之從君
皆此道也故曰地道也妻道也臣道也。不言子道臣與
子一也夫天氣降而至於地地中生物者皆天氣也
地唯順而承之不敢居其成功是謂地道无成既曰地
道无成而又和代有終何也曰天數止乎九是元終也
地數終乎十則有終矣是故乾能始物不能終物坤能
其終而終之則坤之所以為有終者終乾之剛所成終
也坤不有其成而有其終故曰地道无成而代有終也
代德也。康齊恭氏曰自舍之也以從王事以舍事之
道而從王事弗敢成也即是舍事之道引於從王事
也。六三又主妻道臣道而本於地道也。引於從王事
最要認成字與終字分別處成者成乎始而無身成也

周易集解增釋卷之七十五

於老元其始而僅於其事也。會通當以舍之也以從王
事為句又言无成此言弗敢成蓋原其舍之之心也取
字當現據乾義溫之惡皆一散心成之耶夫言有終誠
言代有終則併其終亦非坤之所敢成耶。節何氏指
曰天地而地主地順承天者也然乾能始萬物而已必
賴坤以行成之故曰代有終正對乾之始而言。節何
曰乾之陽氣於乾三其貫通乾六爻而皆有事无成
有終擊於坤三其貫通坤六爻而皆有事此人道成位
身中之義也。喬氏菜曰菜按五曰美三曰美居陽位
也陽位在諸卦不吉美在坤言美者就陰也就陰則陽
貴矣六居三六居五美而弗美其美也故三曰舍東五
曰美。景遠高氏曰坤主舍妻道臣道宜就陰則陽
故成曰弗敢有終曰代舍之至也。易按云舍之二字
極妙蓋王事可從而美必不可露一節日樹之心便是
事成敗字就心裏說大凡人身成者都是散心。演義
曰事以君臣之美言不以六三材實方言。取六三知

周易集解增釋卷七十五

十七

光天之意而申之陰雅有美德宜含之而勿露至從王
事則順從而不考成者非其才之不尼乃其心安於分
有所不致也試以分而類觀之凡分之在何所皆道之所
在三之分應陰則其道為地為妻而為臣矣夫地之道
元專成惟承天代終而已地道如此專道可知而況於
臣道乎所謂弗敢成者以此也。決按含之是或結之字
即指美謂雖有美才亦須含之而不可露以字亦謂以
此美也。若後時聖當為之時以此美從王事亦當存弗
敢專成之心蓋曰從即從政之從便是君為主而臣從
之也弗敢二字最重逆臣所以元所不至者由乎心之
元忌憚聖人下弗敢二字以表純臣兢兢業業之心極而
至於天王之明聖皆此弗敢一念也末又贊地道以故
發人之心玩或從王事句則此弗敢專明臣道也然道理
須說得周匝故併要道言之至於地道不道為臣為妻
之準耳。又按程傳含之連下句語然于弗敢成也句
不甚順故項平卷非之但以含之連上陰雅有美作一

句諫則之字又元着落宜陰雅有美作一句含之作一
句為安又按潘文來謂陰指六三作一箇人者本言臣
道專則推說地道則其源也。又按元或又本說六三
始之實在元成文言則曰弗敢成此又本意深一層
教始于一而終于十天教五止於九故漢地之十以代
其終亦猶地教五起於二故必須天之十一以開其始陽
始陰始一之理故乾之六二皆變則
為坤終曰見月龍元首即坤元始之義

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊元咎元譽蓋

言謹也

善陰代
表反
程傳四居上近君而無相得之義故為陽乾之象天地
交感則變化萬物草木蕃盛君臣相際而道亨天地閉

周易集解增釋卷七十五

十八

既則萬物不遠君臣道絕賢者隱逃四於閉陽之時括
囊晦藏則雖元含譽可得元咎言當謹自守也。節孔
說天地變化謂二氣交通生養萬物故草木蕃盛天地
閉賢人隱者謂二氣不相交通天地否閉賢人潛隱天
地通則草木蕃明天地閉則草木不蕃天地閉賢人隱
屬天地閉也蓋言謹者謹謂謹慎蓋言賢人君子於此
之時須謹慎也。朱子語草木蕃如說草木暢茂與
鮮鮮仁又問程子曰充廣得去則天地變化草木蕃充
廣不去則天地閉賢人隱此意如何曰已所不欲勿施
於人只管充廣將去則萬物只管各得其所若充之於
一家則一家得其所充之於一鄉則一鄉得其所充之
於天下則天下得其所充如何不天地變化草木蕃若充
廣不去則門戶便有空礙者皆鮮鮮又曰推已及物推
得去則物我貫通自有箇生主元窮底意思便有天地
變化草木蕃氣象天地只是這樣道理若推不去物我

隔絕欲利往已不利於人欲已之富欲人之富欲己之
壽欲人之壽似這氣象全然閉塞隔絕了便是天地閉
賢人隱存焉。東坡蘇氏曰方其變化雖草木猶蕃
及其閉也雖賢人亦隱。白雲郭氏曰天地交感則賢
人出而萬物亨天地閉隔則賢人隱而萬物不遠此自
然之理非必天地不交否之時為然也。名臣之道不合
則為閉矣賢人之德不彰則為隱矣括囊蓋欲其自謹
之不易也。東萊氏或曰天地變化草木蕃天地閉賢
人隱人與天地萬物同是一氣春則見否則隱猶春生
秋落氣至則應聞不容見初不待思慮計較也若謂相
時而動則已作兩事春所以獨稱賢人隱者蓋眾人而
自隔絕故與天地之氣不相通氣至而覺者獨賢人而
已也。東坡蘇氏曰坤六四以陰居陰乃天地閉塞
之時賢者於此只合隱逸易曰括囊曰言慎密而不出
也上文所舉天地變化草木蕃非此又有此義蓋言天
地之通塞人物之顯晦各有其時人當順以處之耳。

元哉物也理言其品而分一物之中有萬殊渾然之
中有燦然不是渾渾渾渾純元分曉元分物也。來此
木臣曰試即五象文在其中之意而中之謂五取象於
黃者君子辨然中德已含於內而觀之則有應即應
時出不窮合之有以盡其大分言之則品有分理
不察析之有以極其精君子之德如此其象之為黃者
可知矣。易測云中德在內無可名象特著通理二字
以表其德乃不顯之文也。此句以泰成之德言心其
功夫在六二成也。黃字作中守心無偏倚而為
理貫於一中一中條分為萬緒教化川流其心法之純

正位居體

雖在尊位而居下體。釋堂字之義也。

周易集解增釋卷七十五

居齊泰氏曰正位居體。此體字是禮體之體如所說人
君之體大臣之體為政之體之類。實字之義全在居
體二字上正位只帶說言在尊位而能居下體也。然若
非在尊位則其居下體亦未且貴矣。此正位二字與
王居無咎正位也之正位同。正字活看謂常尊也。正位
居體謂能溫恭接下不以尊貴自居用上敬下也。次
居林氏曰言正字五位而居下體是居尊而能處下也。
履帝位之尊能居身臣民之下。履皇極之上能執事謀
體之道不以崇高自恃不以富貴自驕此五之正位居
體也。張氏秀陵曰正位多不能居體以勢分在哉馬
生驕文也。五惟具黃中之德則於高得大之意。自不
形於動履之間。為上之體宜如此也。有此中德自能以
此為居此正帝王執中之德。朱氏木臣曰又取象於
象者君子雖正位而南面之上却能以謙自居而
謙者君子雖正位而南面之上却能以謙自居而
君子之德如此美象之為象者可見矣。皆順德之用也。

蘇本義發明中順之德中即中道中道順即正位居體
也。居者止而不遠之意。居下體使自卑而尊人氣象
總在順字內看出。

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

美在其中復釋中暢於四支復釋居體發於事業亦
本義但曰暢於四支者文也
本文美之至也句總上三句
程傳黃中文在中也君子文中而達於理居正位而
失為下之體五尊位旺坤則惟取中正之義美於中
而暢通于四體發見於事業德美之至盛也。朱子始
二在下方是說功夫虛託文言云不疑其所行是也五
得尊位則是說他成就虛託所以云美在其中而暢於
四支發於事業美之至也。天地之間萬物莫然而陳

周易集解增釋卷七十五

老陰陰於陽其美外見者也。六三六五皆以陰居陽
位不中者也。故陰雖有美而尚含之。五正位而居體者
也。故美在其中而發於事業人臣事業之著於世固自
有時始不可換才能而強進以取三五同功嫌迫之禍
也。蓋蓋氏會通。節齊泰氏曰黃中通理釋黃美正位
居體釋象黃中中德在內通理大元不遇言泰順之
德。蘇子內也。正位居在中之位居體居下體而不
柔順之德。形于外也。美則在中。黃中通理也。暢於
於外者不疑其所行而已。五皆中二內卦之中。其發見
於外者不疑其所行而已。五皆中二內卦之中。其發見
實之可觀。坤道之美。至以極矣。故曰美之至也。象
胡氏曰六五當與六二並看。故皆以君子言。蓋直內
外之君子即黃中通理之君子也。朱子嘗謂敬以直內
是持守功夫。義以方外是講學功夫。大抵敬以直內則
胸中洞然。徹上徹下。表裏如一。即是所以為黃中義以

周易集解增釋卷七十五

方外則見事之來義以處之無不合理是即所以為通
 理五之黃中通理本於直內方外故其正位也雖居乎
 是內外失持而致其加剛五之黃中通理則內外通思
 無所容其力矣。虛齋蔡氏曰黃裳二字分而言之則
 黃為中實為順合而言之則唯中故稱存於中為中。則
 於外為順理一而已雖小異不害其為同也。天下元有
 形於外而不本乎中者惟有黃中之德故能以下體自
 居。美在其中美字即黃字中字即前本義所謂克諸
 內之內字非中德之中也。而暢於四支者即其在中之
 美之所暢也。暢於四支復稱居體此本義不及發于
 事業者舉此以該彼也。暢於四支者中德之暢而為
 順也。發於事業者亦中德之發而為順也。夫六五德之
 積于中而形于外者如此美之至也。其次重慶文
 文言既分釋黃裳下又恐人認為二物不知歸重慶故
 發美在其中一條見得其折譯乃本於中與象類文

在與中也及六二之動直以方也意思一也。紫氏謂
 體曰美曰至此坤德之至合乾之大矣。來氏本臣曰
 合言之黃中通理人之美德也君子有是美德積在其
 中由是以在中者形諸躬動作謀為不流於充以在中
 者形諸政治體渾厚不流於刻夫積而不發誠而不形
 必積誠之未至也六五美積外而發外非美之至不
 必誠實之曰美之至也。凡德未窮充不謂之美充實
 而不足以發外非美之至惟中德由中發外故為美之
 至。漢按此三節提重黃字故結之曰美之至也見案
 之本於黃也充實之謂美充實而有光輝之謂大曰美
 之至則美已進於大矣。又按本義復釋居體但言暢
 於四支虛齋謂舉此以該彼是省九章國經然更
 有說焉蓋暢於四支於居體為切於行事業又推廣言
 之見暢於四支而順則於行事業亦順矣。又按又詳
 本義云中順之德充諸內而見於外則中順皆兼內外
 文言則以中為體而在內順為用而在外孔聖與周公

周易集解增釋卷七十五

做不同各據本條
 宜義各有當也
 陰謀於陽必戰為其嫌於元陽也故稱龍為猶未離其類
 也故稱血為夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃
 為陰于陽反嫌陰中
 謀反嫌陰力智反
 疑謂均敵而元小大之差也。漢按陽大陰小本有差等
 大之差甚言。坤雖元陽然陽未嘗元也。漢按龍戰在立
 其均敵也。坤雖元陽然陽未嘗元也。漢按龍戰在立
 初其時上六一爻中而有萬分中一分之陽一戰之後
 陽者于上六一爻生於初六矣但居小雪大電漸。長來
 交冬至則全初九一爻而成復矣。血陰屬蓋氣陽而
 之陽不在上即在下原未嘗元也。血陰屬蓋氣陽而

象傳之意
 經傳陽大陰小陰必從陽陰既盛極與陽陪矣是疑打
 陽也。不相從則必戰卦推此推疑疑元陽陪矣是疑打
 見其與陽戰也于野進不已而至於外也蓋極而進不
 已則戰矣雖盛極不離陰類也而與陽爭其傷可知故
 稱血陰既盛極至與陽爭進陽不能無傷故其血玄黃
 玄黃者天地之色謂容陽也。荀氏慈明曰實本卦
 故曰未離其類也血以喻陰也。王氏觀沖曰陰陽交
 戰故血玄黃。韓注稱之不早疑蓋乃動故必與
 與陽戰而相傷故稱血。孔疏上六陰蓋似陽為嫌
 陰非陽故稱龍以明之。朱子說或問坤卦陰不為
 元陽之說如何曰雖是十月為坤十一月為乾然自小
 雪後其下面一畫便便有三十份之一分陽生至冬至

周易集解增釋卷七十五

方足得一或耳故十月謂之陽也蓋媒於元陽也日
 始至坤亦然曰然則陽必竟有盈時曰到蓋于上則復
 生於下其間不絕也坤六二雖有重陰大聚皆是以
 有收斂畏懼底意蓋八節卦乾坤只是卦名乾只是健
 惟天至順者惟地所以後來取象乾便是天坤便是地
 便永不失錯若吳必大疑又曰乾從知處說坤從守處
 說坤乾坤陽陰以故相對言固只一般然以分而論乾
 尊而坤卑陽尊而陰卑不可並也以一言之又母固
 皆尊然母終不可以並乎父所謂尊無二上也蓋天會
 通。節漢上朱氏曰月盛則掩日臣強則蔽君陰於
 陽必戰十月純陰用事而稱龍者天地未嘗一日而元
 陽亦未嘗一日而無君子為其純陰故稱血焉。節蘇
 龍馬上下故陽未離陰類故稱血焉。節蘇蘇氏曰十

月為純坤之月六爻皆陰然生之理元傾刻而息一
 陽雖生于子而實始于亥十月之陽特未成又耳聖人
 為其純陰而或嫌于元陽也故稱龍以明之古人謂十
 月為陽月者蓋出此。雲峰胡氏曰上六亦當與六三
 並看故皆揭以陰之一字三曰陰雖有美舍之猶知有
 陽也上曰陰疑於陽必戰則與陽為均敵而元小大之
 差矣天道不可一。元陽故稱龍于陰盛之時存陽也
 戰而俱傷在臣子難罪不容誅在君父則宜早禍也蓋
 龍辨之於初則知六五之貴索元吉積善之慶有餘也
 不能辨之初則知上六之其血元竟積不善之殃有餘
 也。節臨川吳氏曰疑如禮記疑於君疑於臣疑於
 天子之疑謂與之並也。節石湖俞氏曰方者天之色
 黃者地之色血言主荒則天地雜類而陰陽元別矣故
 曰夫方黃者天地之雜也陰陽相戰雖至于天地之雜
 能然而天地定位于上下其大分終不可易故其終又
 分而言之曰天至而地黃。刻此若問敵戰也者合陰

二五

周易集解增釋卷七十五

陽而為言也陰戰陽為到之極陽戰陰為復之初。唐
 齊蘇氏曰戰者似也故本義疑為均敵與孟子所惡執
 一事杜楊氏為戰疑於義墨氏義受疑於仁之義執
 同。鄭氏孩如曰謂之曰戰陰與交戰也交戰而陽曰
 龍戰者是時陰虛其盛嫌於元陽也故獨稱龍為戰若
 曰陰犯順而龍戰之云耳以討陰之義與陽不許陰為
 敵也當其雜也才黃似手莫辨而不知即雜之中少者
 是天黃者是地斷不可混淆定分原是如此。會通
 戰者陰元而陽與之戰也為字嫌字皆從周公說稱龍
 則存陽之名以扶其象稱血則彰陰之類以抑其盛立
 黃雜明陰之元利於元陽主黃分見陰陽之終不可得
 而易。陰疑於陽道其也。天至地黃則至受之也自
 有不變者在蓋陰於是乎終而乾之又始蘇蘇氏曰
 在初曰辨之不早在上曰陰疑於陽辨則不疑。則不
 辨也。戴山劉氏曰坤於初上特著陰陽消長之辨故
 天子復作文書像以明之。張氏一足曰坤卦于初六

陰之始疑言履霜堅冰至示君道父道之道宜行微
 漸辨之于早文言更補積善一條而卦義乃備上六於
 陰之極盛言陰疑於陽故稱龍戰至於方黃之雜者
 象也而必正名定分曰天至而地黃所以警懼龍戰
 子以女抗大者至深切矣夫篡竊如莽莽女禍如武后
 謀逆如楊廣史策折載罪惡難逃故夫子曰其道窮也
 春秋微義皆可於坤卦見之。取上六其道窮之意申
 之夫陽大陰小陰本不敢抗陽分也勢均則與陽戰日
 中已無陽矣周公為嫌於元陽故稱龍以存陽而扶其
 象雖疑於陽而類未離陰故稱血以明陰而抑其盛至
 於玄黃並稱者蓋論勢則陽或受傷而於陰而論理則
 陰必受傷於陽天地之色雜而元辨矣明明陰亦元利子
 戰也然雜者其變耳要其定分必竟天至而地黃而終
 不可雜也終不可雜陰終不能疑於陽戰亦何利哉。
 決按坤卦六陰三居即卦之上上居外卦之上皆陰之
 盛而上元為盛也故于三止俱揭一陰字而義則不同

三六

三之陰指人言之也上之陰指氣化而已人在內也且
 三指一陰字兼陰德之美在從陽動之也上指一陰字
 著陰德之機在抗陽戒之也天主而地從之諸儒就
 尊卑名分上講蓋謂陰難機而天尊地卑君令臣恭夫
 儒婦隨之名分截然不可紊也道理固正矣然只講得
 天主地黃四字其作而字之精其則未醒也聖人立言
 神氣全在一而字蓋從天地之始算來天開于子又一
 萬八百年而地始開其子至五半一萬八百年地尚
 柔執因天之運行晝夜不息而地始堅實惟其先有
 而後有地故聖人曰題兩儀初判之時必先有地而後
 地黃庸可戰乎其臣以君為天子以父為天妻以夫為
 天是一理也上曰夫去黃者天地之雜也尚就則害
 上說天方而地黃則就正理說也又按其血字黃雖
 就陰陽兩儀說然也意多一血字則陰陽為甚也改
 測云猶未離其類然無理也取敗之理懼陰也其說甚足

周易集解增釋卷七十五

三七

周易集解增釋卷七十五終

周易集解增釋卷七十六

朱子林義

携李後學楊蔭孫仁浚集解增釋

說卦傳

節孔說說卦者陳說八卦之德業變化及法象所為也
 孔子以伏羲畫八卦後世為六十四卦而仲之觸類而長
 卦之於前繁辭中發明八卦小成引而伸之觸類而長
 之天下之能事畢矣又曰八卦成列象在其中矣因而
 重之又在其中英又云古者包犧氏之王天下也仰則
 觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取
 諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬
 物之情然引而伸之重三成六之意猶是春明即觀俯
 察道身遠物之象亦為未見故孔子於此更格說重卦
 之由及八卦所為之象故謂之說卦焉。朱子語說卦

周易集解增釋卷七十六

中說許多下蓋今人說易却要掃去下蓋如何得
 易每恨不得古人活法只說得箇半死半活底若更得
 他即箇活法却須更看高妙在古人必自有活法且
 如筮得之卦先却與所占底事不相應時如何他到這
 裏又須到有箇活法底例子括將去不致死殺或或
 用干支相配合處或或因他物象推著難是占筮只是
 後人巧去葉而見箇小道理尋門曲還正理不如此
 也。漢湖胡氏曰說卦首論出管於神明而生著立卦
 次及伏羲文王卦位不同次論八卦之象善其象多
 是夫子所自取不盡同於先聖漢儒以象千五百餘年
 未敢動破此義以為夫子只是集括前聖所取之象或
 之於聖人取象各有不同故說卦言象求之于說不
 會謂教聖人取象各有不同故說卦言象求之于說不
 宜合蓋夫子自取之象為多不必盡同于先聖漢儒
 正周公之易各自求之坦然明白矣此說自足以祛古

今之惑又未漢上云秦漢之間易七說卦孝宣時河內
女子發老屋得說卦至後漢荀爽集解又得八卦
三十有一果萊呂氏論云隔經籍志序云秦後惟久說
卦三篇後河內女子得之今轉康伯說卦乃止一篇而
別出序卦雜卦意謂隔志疑是蓋費直所傳不及說卦
以後而所謂三篇恐非序雜言也。臨川吳氏曰說卦
者惟載卦位卦德卦象之說蓋自昔有美說夫子傳述
之以為傳耳首章次章則夫子絕說聖人作易大意以
為說卦傳之發端也其餘十一章以下語頗重難其義
不可盡通於經亦不盡合或是夫子贊易以前如八索
之書所載有若此者而夫子筆削之以其元大害於理
者姑存之也。決按說卦傳文極重伏羲畫卦說如第
一第二第三第四共四章俱說先天之易至第五章以
下方說後天之易第六章本說後天而帶說先天故首
二章聖人宜專指伏羲何氏謂謂兼指義文周公尚友
是也又此篇多說八卦惟第三章八卦相錯句說到六

十四卦亦止說小圓圖說到六圓圖耳而小橫圖之相
錯而為大橫圖大方圖亦可類推矣而文周繫能尚在
所是惟八章九章十一章取象則文周繫辭中亦明有
之固不得謂與文周繫辭絕不相干也但請卦位世
卦象者多故
曰說卦傳

昔者聖人之作易之幽贊於神明而生著
贊陰于也反
幽贊神明猶言贊化育。以明贊之字義耳其實有不
故曰幽贊蓋人性靈物性凡禮樂刑政之類然其天地
合者謂之贊若聖人之至德淵微自有以默乎乎天地
而人不及知者則曰幽贊故贊之而蓋人可見若則天
地以兩陽時若處之贊之而人不知及若則天地之神

明以生著處之故凡聖人皆贊化育而幽贊則更
有一種微妙之理人不知而聖人亦不自知也
傳曰天下和平王道得而著筮長文其叢生滿百莖
諸儒以生著生字與下文生又生字一例看謂聖人之
用著米子以生著生字與生字又生字不同故特引史記
以証之
節孔說據今而稱上世謂之昔者也聰明者知謂之聖
人此聖人即伏羲也。不言伏羲而言聖人者明以聖知
創制作也且下繫已云色犧之王天下也於是始作八
卦今言作易言是伏羲非文王等。凡言作者皆原其事
之所由故云昔者聖人之作易也。朱子語只是贊
孔育之贊不解便說到贊命於神明這只是說道為神
明所贊所以生出這般物事與與人致卦是湖集贊
神明猶言治於人相似謂為人所治也贊於神明為神

明所贊也聖人用於字德地居不然只當說為贊神明
此說却是說見助於神明月上能贊化育和氣充塞所
以生出這物或曰生著本義引是贊傳著生滿百莖
為証某謂生字只當與下而立卦立字又生字同例
象所謂生著者猶言立著而用之身曰卦又是人所畫
者是天地所生不可作一例說兼以立著而用之為生
著亦不成文理蓋凡附註。秀業李氏曰補少孫補
策傳曰天下和平王道得而著筮長文其叢生滿百莖
儒之說如此今據為野田野問生此著第一本百莖說
無餘支愚觀之但長可二尺餘不直如光儒之說
又曰淮南子云上有發蓬下有伏兔指少孫云著莖滿
百莖者下必有神是守之上常有青雲覆之洪范五行
傳云著百莖一本生百莖許叔重說文云萬莖生千莖
三百莖易以為數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三
尺王仲任論衡云七十歲生一莖七歲生十莖神中
之物故生蓬也陸機毛詩草木說云以荷莖者心計也

三
經 46-252

本華著生少室山谷。圖經云。今蔡州上蔡縣曰。龜祠。其
 生如蒿。作義。高止六尺。一本一二十。多者三五。十
 以如蒿。屬關。諸土人云。其生亦如常草。但一本百莖。此
 為異也。若如說文。所云。則三尺之莖。掛布。其已自不
 易。况九尺乎。雲。齊。蔡氏曰。此章大抵主著言。故首之
 以生。著而下。文。節。皆承此說去。易。唯卦與著二者
 而已。耳。非卦則著之體不立。非著則卦之用不行。二者
 實相須。而不可相無也。大傳。說卦。履。既濟。而未有詳
 及於著者。此章。專。備。焉。若。無。此。章。亦。皆。易。之。缺。事。也。
 皆者。聖人之作。易也。一句。大。繫。履。說。起。下。文。也。以
 產。林。氏。曰。此。即。中。庸。致。中。和。位。天。地。育。萬。物。之。事。聖
 人之德。配。合。神。明。有。而。以。贊。助。之。其。為。著。不。顯。之。故。有
 非人之所及。知者。故曰。出。贊。此。章。專。言。著。蓋。易。非。著。不
 行。此。言。著。之。所。由。生。也。攝。易。之。為。書。也。有。卦。之。說
 理。有。又。之。分。析。要。必。因。著。而。始。有。祈。禱。然。著。何。由。出。

周易集解增釋卷七十六

而數何由。予。起。皆。聖。人。代。義。德。德。化。神。中。和。之。氣。始
 於造化。四時。和。風。雨。攝。重。淑。之。氣。鍾。於。華。木。而。著。生
 焉。是。著。回。生。於。造。化。之。神。明。而。實。由。乎。聖。人。出。贊。之。力
 也。出。贊。者。萬。物。不。顯。之。而。然。也。神。明。之。功。神。明。者。於。得
 之。命。造。化。生。物。之。不。測。也。演。義。云。作。易。句。乞。下。三。節
 生。著。倚。數。立。卦。生。文。皆。作。易。之。事。也。聖。人。非。為。生。著
 而。出。贊。蓋。出。贊。自。生。著。耳。神。明。以。化。育。之。主。身。不。測。者
 而。言。蓋。神。物。非。神。明。不。生。而。神。明。非。聖。人。不。贊。故。生。著
 皆。出。贊。力。也。聖。人。明。曰。生。著。諸。儒。皆。泥。於。孔。疏。而。以。用
 字。代。生。字。朱。子。已。辨。其。不。成。文。理。矣。決。按。此。章。專。以
 言。卦。元。論。文。周。以。前。若。連。山。坤。巽。止。在。卦。書。上。看。出。道
 理。果。即。泰。秋。傳。中。亦。多。在。卦。書。上。看。也。乃。先。儒。又。有。在
 生。文。生。著。新。者。謂。上。是。說。著。策。卦。文。知。順。二。句。既。象。又
 之。緣。理。亦。可。通。存。之。以。備。象。亦。不。重。聖。人。贊
 化。全。是。尊。著。策。見。著。之。生。非。偶。然。也。蓋。地。物。皆。有。德。

惟著元種必聖人之志與天地之氣相感而後生所謂
 志壹之動氣也故向生於文王蓋今止生於孔聖蓋我
 聖祖仁皇帝取二千年来探赜之易而蓋止之其有功
 於義文周孔四大聖人亦大矣哉聞
 景陵亦產著蓋偶然也又按本義解出贊神明曰猶言
 贊化育言愛聖人去贊神明也小註又曰一於字謂聖
 人為神明所贊雖義亦可通要當以本義為至
 正恐語錄或記者有悞也亦姑錄之以備參

參天兩地而倚數

參陸七兩反倚陸氏曰於緯反
 馬云依也王肅其解反立也
 天圓地方圓者一而圓三三各一奇故參天而為三方
 者一而圓四四合十偶故兩地而為六數皆倚此而起

周易集解增釋卷七十六

按此字即指天之三地之二數指著所得七八九六
 之數也玩本義曰數皆倚此而起則本文倚數是倒裝
 文法謂數故揲著三變之末其餘三奇則三三而九三
 折倚也 故揲著三變之末其餘三奇則三三而九三
 偶則三二而六 決按奇謂五與四也三奇謂初揲餘五
 偶謂初揲餘九 再揲三揲俱餘四也偶謂九與八也三
 揲揲兩二一三 者或一九一八一四或一五二八兩
 三一二者或一五一四一八或一九二四也揲之五與
 四為三九
 與八為二
 詳註參奇也兩耦也七九陽數六八陰數。孔疏傳止
 也既用者求卦其揲著所得奇數於天耦數於地而
 立七八九六之數故曰參天兩地而倚數也。朱子論
 問參天兩地而倚數曰天圓得數之三地亦得數之四

周易集解增釋卷七十六

六

一畫中有三畫三畫中三之則為九。故天之數也。陽道
 常之陰道常之數止而兩不能為三。三而兩之為六
 為坤。金去陽。天之一而兩三。地一而兩四。然天全用
 地半。用如參。天為三而兩地為二。參與銀參。天兩地
 而倚。數一箇。天參之而為三。一箇地兩之而為二。三
 為九。三二為六。兩其三一其二為八。兩其一一其五為
 七。二爻為陰。陽二少為到。參參不是三之數。是元往參
 為之。參文曰。便順。到柔之精。參到柔。便順之粗。若行萬
 數。一箇。天參之則三。一箇地兩之則二。數便從此起。此
 與大衍之數。五十。各一。說一箇道理。不須合參。然要
 合亦合得。一箇。三一。箇。二成。五。行。之。則。為。十。是。便。五。十。
 夏。洲。錄。陸。氏。庸。成。曰。倚。依。也。倚。數。在。生。著。之。後。立。卦
 之前。蓋。用。著。得。數。而。後。布。以。為。卦。故。以。七。八。九。六。當。之。
 一。來。氏。木。臣。曰。著。生。也。而。教。何。自。起。乎。蓋。天。圓。而。為。三。
 地方。者。徑。一。圓。四。合。二。偶。聖。人。以。陰。平。之。義。因。兩。而。為。三。

理於義窮理盡性以至於命

觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順於道德而

神順從容元所乘。遂從容是形容其和順。練言之也。理
 謂隨事得其條。理析言之也。決按天下所共由曰道。行
 德中之條分。窮天下之理。盡人物之性。而合於天道。此
 經折曰義。窮天下之理。盡人物之性。而合於天道。此
 聖人作易之極功也。此句與本文首句照應。此章在發
 是聖人作易之義。本二句。則聖人作易之極功也。
 右第一章

周易集解增釋卷七十六 七

吳窮理則盡性盡性則知天命矣。天命猶天道也。以其
 用而窮之。則謂之命。命者造化之謂也。張子曰。窮
 於窮理者。非道須窮。盡了天下萬物之理。又不得是窮
 得一理。便到只是要積累多後。自然見去。張子曰。二
 程解窮理盡性。以至於命。只窮理便是。至於命。亦
 是失行太快。此義。儘有次第。須是窮理。便能盡性。已之
 性。則推類又盡人之性。既盡人之性。須并萬物之性。
 一齊盡。得如此。然後至於天道也。其間然有事事有需
 下。理會了。學者須是窮理為先。如此則方有樂。今言知
 命。與至於命。儘有遠近。豈可以知使謂之至也。蘇州所
 性。理會來。以至行。理。自明。誠者。先窮理。以至於性。也。謂
 先從學問。理。以推達。于天性也。非此。則。朱子。語。問。觀。是。謂
 於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。既。有。卦。則。有。爻。爻。先。有
 於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。既。有。卦。則。有。爻。爻。先。有

周易集解增釋卷七十六

卦而後言元何也曰自作易而言也則有爻而後有卦
 此却以自後人觀聖人作易而言方其立卦時只是
 卦及細別之則有六爻問陰陽剛柔一也而別言之何
 也曰觀變於陰陽道於造化而言發揮剛柔近於人事
 而言且如泰卦以泰卦言之只見得小往大來陰消
 而長之意又兼而便有包荒之類焉夫泰卦和順道
 而理於義是就聖人上說就易上說先主云是說易
 又明和順是聖人和順而元生云是易言和順道也
 於義則又極其細而高隨事而得具宜之謂也而順道
 德如極高明理於義如道中肅然學家之謂也而順道
 理于義是統說底窮理盡性至命是分說底上一句以
 離合言之下一句以深淺言之凡卦中所說莫非和順
 即道德不悖了也理於義是細分他處字上各有前義
 今時採了却添幾字却不妨是謂和順於道德是說
 聖人下達教字改移不得不然

周易集解增釋卷七十六

經不言元
 不可元性不做情故易止言洗心直性記言直心尊德
 性孟子言存心養性佛氏和順於道德之意蓋有也理
 於義則未也則州黎。節南軒張氏曰義在我也命
 在天也天下之人皆知義命則聖人之易不作矣惟夫
 不知義者甘心于自暴自棄不知命者奔競而患得患
 失此聖人不得已而生者倚教立卦空充凡以為天下
 之不知義命者設也。北溪陳氏曰理與性對說理乃
 是在物之理性乃是在我之理在物底便是天地萬物
 公共底道理在我底乃是我之理已具得為我所者。
 漢胡氏曰此章大抵論伏羲作易後欲散天下後世
 同易故示人以同著求卦之法。毛非欲使人安於義命
 之天而也聖人指伏羲然文三句公贊初不出
 義命之教亦在其中矣。進齋徐氏曰如乾為天鴻易
 之元亨利貞則其德文之潛見躍飛則其義以一卦既
 言之所謂和順也就六文言之所謂理也善觀易者推
 推其義以窮其理體卦德以盡其性窮理盡性則進
 存七之道可知而天命在我矣。東峰龔氏曰和順於
 道德而理於義是與下句窮理盡性以至於命相反對
 此道是天道之自然對下句字說德是人性之所得對
 性。上句是窮理而流下句是自求而為益必如
 順於道德而後能理於義必窮理盡性而後能至於命
 也是對上文生著博取立卦生爻而言也。梅遠齋氏曰
 思按此言聖人作易之功也。和順於道德而理於義老言易
 之書大則順於道德而小則由直事而理於義老言易
 於天命者言易之言可以窮天下之理盡人物之性而合
 於天道上言聖人作易之功下言易言稱微之義故下
 章又曰聖人之作易也所以順性命之理。雲岫胡氏
 曰著本自神明聖人無著之而已天圓地方之象自具
 一一之數聖人不適來之兩之而已其為教也自於陰
 陽之變其為象也自成剛柔之文聖人不適觀其文而

發揮之爾著卦之德則和順之而一元所逆於六爻之
義則條理之而各有其序窮天地之理盡人物之性聖
人作易之功至是與天命為一矣天命自自然然聖人
之易亦非心思智慮之所為也。中卷盧氏曰立卦生
又在聖人極易上若若作者教之實說却是用易子未
子謂未用說到若教者若教之實說却是用易子未
而立乾坤等卦故曰觀其於陰陽而立卦既觀象立卦
又說卦中則柔兩畫或上或下微細開發出象而生變
動之如故曰發揮於剛柔而生文。虞齋蔡氏曰窮理
盡性至命難言姑即一卦言之乾元亨利貞者在乾之
理當然也教人如此做去者盡人物之性也。此則與
乾道之大通而至正者合矣至命也。六十四卦三百八
十四名俱當以此法看。次盧氏曰道者事物當然
之理德者人之所得乎天之理義者廢物之宜通於
德方就人心說理即事物之理性也人得此理以有
命則理性之所從出也和順於道德而理於義也。

周易集解增釋卷七十六

之也窮理盡性以至於命深源言之也。言消長之
理進退存亡之道易則皆有以撰寫之故曰和順言元
所來進也其中何者為吉何者為凶何者為存何者為
亡何者為退何者為隨在各有條理而不相混是理
於義也問吉凶消長進退存亡何以謂之道德曰道元
定名德為價值道有仁不仁德有吉有凶然非有二也
只據一理而順逆之耳蓋道而一已順之則仁是之則
不仁順之則吉是之則凶進退存亡亦就故曰吉以方
貞勝者也天下之動貞夫一方也時當進則進當退則
退亦唯理而已順理則存逆理則亡是存亡亦以理也
消長是陰陽於德似不貼要亦大緊言之無以理也
恰恰相貼。寒泉徐氏曰共由謂道同得謂德稱名謂
義壞然條理謂理稟受有定謂性流行不已謂命隨在
而異名。谷氏批曰從前只說著之神數之故卦爻在
之變化不嘗著所以生數所以定卦爻所以值此章一
一詳究之直完到道德性命之真元不具焉故下章道

云聖人之作易也所以順性命之理。節何氏曰最
既形矣卦斯立焉卦既立矣又斯生焉和順於道德而
理於義從合而分窮理盡性以至於命從分而合道也
德已義也理也性也命也同出而異名理義非二也程
子所謂在物為理處物為義是也性命與道德非二也
子思所謂天命之謂性率性之謂道是也窮理所以盡性
性之盡性者理之源理窮則達其原故窮理所以盡性
命者性之原性盡則達其原故盡性所以至命只是一
事聖人實語天下以道德性命之微而此等教卦爻以
示之故下遂言聖人作易將以順性命之理云。中卷
木臣曰象起而有所值之卦十有八變之後聖人結觀
全體之變化陰畫幾何陽畫幾何而立或就或離之卦
卦立必有當動之爻則柔定實之後聖人細觀六爻之
變與不變何者為太剛太柔何者為少剛少柔一一發
揮得明即理也或動或靜之爻凡此皆聖人作易之散
也其功用何如哉凡此而曰道同得曰德而道德之散

周易集解增釋卷七十六

珠曰義易則一一與之和順而元所來存於進退存
之道則柔健順之德和順之中又條理不紊而理於
然之義且是道德與義也散於天下為理業於人物為
性而自天賦予為命易則于事物之理研窮無不到
順仁義之性體會而元歟且即理性之自來而為天命
之於得不已者有與體合而元問焉此聖人作易之功
所以為極也。和順云云。容說易說窮也盡也至也乃
卦爻內自窮自盡自至非以用占言也與上文和順理
同義陰陽者到柔之未定則柔者陰陽之已成立卦就
六十四卦抽出所過之一卦言生又就六爻中抽出所
動之一爻言。漢按朱子曰和順二句太是就易上說
上句以離合言之下句以淺深言之蒙引暢發其言
引張氏之言曰易言之作也其規模之大者以貫三才
之道而元所來爻焉此其所以和順乎道德也其條
之義有以辨事物之宜而元所達焉此其所以理於
美也蓋道德者義之體義者道德之發用乃離合言

之也至於萬物之宜萬事之變易皆有以義之非以窮天下之理乎大而小倫也而無物易皆有以成之非所以盡人物之性乎然曰理曰性皆天道也而易能窮性者天命之散見天命者理性之本原其始窮之盡之功猶人也其終合乎天道則人而天矣是以深言之也

亦俱承著來而朱子於傳教雖說其觀變於陰陽而立卦則云思只言陰陽上說未用說到著教上此當是定說決於大傳下篇也據此云則畫卦必在生著之前蓋伏羲仰觀俯察遂從奇耦二畫畫起不過說明陰陽之理耳由是相摩而或八卦相盪而成六十四卦而天地間萬事萬物之理無不備而具於此也

而畫卦義高未總也但易之用章於著教聖人從著說起下二節似不必承著傳教本義雖說到撰著亦不過

周易集解增釋卷七十六

連類而及之耳上曰教皆以此而起已經劃斷而以教字接下則其為連類明矣蓋就河圖論太陽居一而連九云云已倍七八九六之數就小橫圖論太陽居一陰居四陰居亦身亦是七與六也故卦未成以前已有七八九六之數皆從參天兩地而起非必用著後而始有數也至於和順云云皆是卦畫中折之之理不必卦爻辭也而卦爻辭亦不外此故決以爲此章新章章主代義也

畫卦說即生著句亦偶然說在前不必說以爲一章之旨也

又按立卦生爻本義主作易說先儒有指用易說者雖與本義不合義尚可通故存以備參窮理盡性以至於命程朱俱一直說下張子則分出先後來以論格志學章之張子似與節中而理字不同理字美理字是活字謂條分縷晰也窮理理字是死字謂物之理也

皆者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

兼三才而兩之總言六畫

分陰分陽又細分之則陰陽之位剛柔而成文章也

陰陽剛柔也上文之陰陽剛柔以五為陽六為陰初為

周易集解增釋卷七十六

右第二章

虞大仲翔曰重言者明謂之也

一卦六爻有三才二體之義故先明天道既立陰陽地道又立柔剛人道亦立仁義以明之也何則在天難測亦有柔德在地難柔亦有剛德故言曰況潛則志高明素志人兼天地兼不兼仁義乎所以易道兼之矣

在天成象在地成形陰陽者言其氣剛柔者言其性變化始於成象而後成形萬物皆始乎天成形乎地故天曰陰陽地曰剛柔或有在形而言陰陽者本不始也

周易集解增釋卷七十六

在氣而言對... 故六爻以改三才之... 陽也。故曰分陰分陽。六爻升降或柔或剛。故曰三陰三陽。...

周易集解增釋卷七十六

上與三是天五與二為人... 則九三者天之陽六三者天之陰... 德地者也。得如上便是天之陰... 人之仁二便是人之義... 若不是陽剛如何做得許多造化... 意且如今人用寶器到陽中之陰... 陽氣也。何故以陰陽為道... 者謂之器。明道以為須看如此... 道未嘗離乎器。道只是器之理... 是在器上理與器未嘗相離... 何謂一曰。一如一闕一開謂之變... 此便是道。寒了又暑暑了又寒... 天之命於時不已。萬古只如此... 用之則曰自陰陽上看下來... 屬用義智屬體春夏是陽秋冬... 作夏長仁也。秋收冬藏義也... 也。是禮也。秋收冬藏也。若持... 教果斷底。智便是收。藏底如... 得其智愈大其藏愈深。正如... 立地之道曰柔與剛。立人之道... 為柔為剛。非也。却是以仁為... 出來了。便硬而強。義便是收... 柔沈剛。仁義禮智。既知得界... 中仁義是箇對立底。開闢蓋仁... 美也。而智則義之藏。春身秋冬... 為也。秋冬皆陰之屬也。故曰... 屬也。秋冬皆陰之屬也。故曰...

周易集解增釋卷七十六

六

用以居於六位之中而不一也故六位之中或用柔
 畫居之或用剛畫居之猶龍而成文章也繫辭傳所謂
 物雜曰文即此成章之謂也。節石潤俞氏曰陰陽柔
 剛仁義其中皆著一與字蓋天地人之道各兩而其所
 謂兩者要皆相與為用蓋不可舉一而廢一也。况歷
 林氏曰順猶小字生順字之順蓋性命之理在天地間
 聖人從而順之於易書也只是模寫意立天之道三句
 是說性命之理兼三十而兩之以下是說順性命之理
 為仁四陰五成其美是卦初則二柔是地三陽是日
 二四六分陽者初三五也應用者乃選用剛柔之爻以
 居之。聖人作易而卦爻具將以順性命之理也性命
 之理天地人畫之矣天道所以立曰陰與陽性也性命
 之理道所以立曰柔與剛命也性命之理見於三才者皆以兩
 仁與義德成五用也柔與剛命也性命之理見於三才者皆以兩
 相與故統觀其卦必六書而一卦之體始成則性命之

理順於全體中矣析觀其九陰陽各半而選用此剛柔
 難居六位成章則性命之理順於一節內矣易誠性命
 之書乎。昔者聖人伏羲之作易而卦爻具將以順性
 命之理而摹寫之於書耳蓋性命之理散見于天地人
 之間是以天地之所以立氣分陰陽地道之所以立質
 分剛柔人道之所以立理分仁義此性命之理所寓
 各以兩而成之也易以順之亦以易之六畫六位
 無非此理耳統言其卦三畫已具三才又兼三才而兩
 其畫故易有六畫然後一卦之體成則初則二柔三仁
 四義五陽上陰而性命之理順之於全體中矣析言其
 九於六畫又細分之初三五為陽位二四六為陰位而
 或剛或柔又互相居之故陰陽之六位柔剛之六知
 互相間雜自成文章則陰陽運到柔交錯仁義相濟
 而性命之理順之於一節中矣易性誠命之書乎。況
 按聖人亦章指伏羲陰陽剛柔仁義雜天地人未有之
 道然皆聖人說出故曰立立定也謂聖人定其名也易

天

理自然與天地人之道合其性命之理並非聖人所造
 作故曰順兼三才而兩之謂三十每一才而兩之故卦
 必重為六畫而始成陰分陽以值言選用柔剛以文
 言以柔剛之爻而居陰陽之位或以剛居陽或以
 剛居陰或以柔居陰或以柔居陽陰陽剛柔錯雜則文
 位間成或文章矣。此章以順性命句為主上章止言
 立卦生爻而其卦之六畫全檢爻之六位
 分佈尚未明其所以故此章又發揮之

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。

薄陰氏曰旁各及陸績云相附薄也附陸氏曰旁亦又
 廣陸績董姚王肅音亦云氣也。按按夫子亦言亦
 兩音然諸亦
 音覺更絕

周易集解增釋卷七十六

九

南。震居東北。巽居西南。艮居西北。於是八卦相交而成
 六十四卦。所謂先天之學也。漢按所謂先天者即先天
 之事也蓋伏羲雖因河圖而畫卦然仰觀俯察近取遠
 取已在河圖未出之先但河出圖後而陰陽之理愈明
 遂畫奇耦以象之故曰先天至文王不遇
 傅說伏羲之書而益昌明之故曰後天
 節孔氏此一報就卦象明重卦之意易以乾坤象天地
 艮見象山澤震巽象雷風坎離象水火若使天地不交
 水火異處則無類元生成之用品物無變化之理所以
 因而重之今八卦相錯則天地人專莫不備矣故云天
 地定位而合德山澤異氣而通氣雷風相薄而和氣水
 火不相入而相濟既八卦之用變化如此故聖人重卦
 今八卦相錯乾坤震巽坎離艮兌莫不交互而相重以
 象天地雷風水火山澤莫不交錯則易之爻卦與天地

大方圖後人多從之乃本義則曰此章卦位相對與上
章同則又似總釋先天之圖虛齋之說高未敢據以為
穩也又按邵子所謂先天後天者即用文言傳先天而
天弗遠後天而奉天時之義伏羲畫卦雖亦從仰觀俯
察來然其聖人始創故曰先天文王兩圖雖又是一種
道理然必竟此伏羲之旨而變通之初非特創也故曰
後天而凡序卦之先後以及文
周之繫辭總皆後天之學也
教往者順。知來者逆。是故易。逆教也。

數往陰也。具反
逆教陰也。主反

起震而歷離兌以至於乾。數已生之卦也。自巽而歷坎

艮以至於坤。推未生之卦也。此即上節八易之生卦則

周易集解增釋卷七十六

三

以乾兌離震巽坎艮坤為次。故皆逆教也。此指小

右第三章

仰子曰。教往者順。若順天而行。是左旋也。皆已生之卦
也。故云。教往也。知來者逆。若逆天而行。是右行也。皆未
生之卦也。故云。知來也。夫易之數。由逆而成。此一節
直解圖意。若逆知四時之謂也。視外。又曰。自震至
乾。為順。自坤至艮。為逆。○來子語。以橫圖。現之。有乾一
而後有兌二。有離三。而後有震四。有巽五。有坎六。有艮七。
坎六艮七。坤八亦以次而生焉。此易之所以成也。而
圖之左方。自震之初。為冬至。至兌之中。為春分。以至於
乾之末。而交夏至。為夏至。皆逆而得其已生之卦。猶自今日
而追溯昨日也。故曰。教往者順。其右方。自坤之初。為夏
至。坎艮之中。為秋分。以至於坤之末。而交冬至。為冬至。
而得其未生之卦。猶自今日而逆計來日也。故曰。知來

者逆。然本易之所成。則其先後始於如橫圖及圓圖。此
方之序而已。故曰。易逆教也。教往者順。此一節是
從卦氣上看來。也是從卦畫生消來看。若自乾一。始
至坤八。此則全然是自然。故說卦曰。逆數也。自已生以
至未生之卦。若如圓圖。則須如此。方見陰陽消長。以
至一陽。離兌二陽。震三陽。共一陰。坎二陰。坤三陰。雖
微稍涉安排。然亦莫非自然之理。自冬至。夏至。為順。
蓋與前逆教。若相反。自夏至。而冬至。其左右與今天文
家說。左右不同。蓋從中而分。其初若有左右之象。即自
北而東。為九。自南而西。為六。皆指其。潛室陳氏曰。易本
逆教也。有一。便有二。有二。便有四。有四。便有八。以
至於坤八。皆俯序而立。一如橫圖之次。今欲以圓圖象
澤天之形。若一依此序。則乾坤相並。寒暑不分。故伏羲

周易集解增釋卷七十六

三

以乾坤定上下之位。坎離列左右之門。且兌震巽坤相
對而立。應以陰陽相配。自陽一。始生。起冬至。至離離震
之間。為春分。以至於乾。為純陽。是進而得其已生之卦。
如今日。復教。昨日。故曰。教往者順。自一。始生。起夏至。
節。歷艮兌之間。為秋分。以至於坤。為純陰。是退而得其
未生之卦。如今日。逆計來日。故曰。知來者逆。是進而得其
所成。只是自乾一。而坤八。如橫圖之序。與圓圖之右方
而已。故曰。易逆教也。○渡湖胡氏曰。一逆一順。此是從
卦氣上看。有逆元順。此是從卦畫生消看。教往者順。知
來者逆。此兩句。說先天圖。且以卦畫初生之序。而觀
本自乾一。而兌二。離三。震四。以至於坎六。艮七。坤八。
今即圓圖。左方之序。而觀之。則自震。坎。六。艮。七。坤八。
與當春分。即半乾。南當夏至。半是順天。而左旋。皆已
生之卦也。所以教其生之。已往者。順天。而左旋。皆已
右方之序。而觀之。則自坤。艮。坎。六。艮。七。坤八。皆未
生之卦也。所以教其未生之。自坤。艮。坎。六。艮。七。坤八。皆未
生之卦也。所以教其未生之。自坤。艮。坎。六。艮。七。坤八。皆未

周易集解增釋卷七十六

以知其生之方來者豈非逆乎是故易逆數也一旬是
說先天後天八卦之序以逆而數之。雲峰胡氏曰諸儒
由乾一至坤八則皆以逆而數之。雲峰胡氏曰諸儒
則得此皆謂已往而未易為順來而前知為逆者主
控前民所故曰易逆數也惟本義依邵子以數往者順
一既為主圓圖而言卦氣之所行易逆數一既為主
圓而言卦氣之所行非本義依邵子以數往者順
知此所謂先天之學哉此本義之功所以為大也。虛
齊泰氏曰夫乾一之學此本義之功所以為大也。虛
機圖之序皆逆也今圓圖從中起左方起震而歷離兌
以至於乾由是四而三而二而一皆逆而得真已
生之卦值自今日而逆遊昨日教往者順也右方自
而歷坎艮以至於坤由是五而六而七而八皆逆
而得其未生之卦值自今日而逆遊昨日教往者順也
大據此圖而言則一順一逆固如此然本易之所
成則其先後始終一如機圖及圓圖之左方而已即所

二五

周易集解增釋卷七十六

周易集解增釋卷七十六

從母以乾為姤坤交之而成三陰卦故三女仍從父
此陽卦之所以多陰陰卦之所以多陽也今人物成男
或女之道亦莫如知又有疑以上節為對持以此節為
流行是矣其所謂對持先俱是陰陽對也一陽之卦
對一陰之卦二陽之卦對二陰之卦三陽之卦對三
三陰之卦又按此節難上二句說圓圖下二句說機圖其
實上一句引起廿二句蓋伏義畫卦時如以太陽為主
又畫一陽於其上必擬其名而後稱之為乾又畫一
陰於其上必擬其名而後稱之為坤又畫一
以少陽為主以少陰為主而成離震其坤坎艮坤亦是
如此唯在聖人亦難而不易故曰逆至於圓圖卦已直
成何難易之亦亦不遠本之機
圖始畫之初而分易難易解

周易集解增釋卷七十六

二五

天地之位山澤通氣風相薄水火不相射矣自其八
西之流行而觀之則自左方之震以至於乾是數已生
之卦也據其現成之卦推測其卦之數未生之卦也其卦
順文自右方之坤以至於乾是數未生之卦也其卦
成備待於推測其卦之數未生之卦也其卦
有順逆若原易之所生一於逆耳知來者逆國之左右
句輕逆數句重存疑又謂逆數句不善也決按象引謂數往二
句輕逆數句重存疑又謂逆數句不善也決按象引謂數往二
見先聖有此圖而後聖圖之何輕重之存但釋卦則有
詳畧耳故決以爲此章釋小圓圖小機圖而以八卦相
錯也順逆只作難易解更明白教已生之卦則順而易
知未生之卦則逆而難象引謂備其故遠之謂順而易
乘然之謂逆也又按乾位乎南而三陰卦從之坤位乎北
而三陽卦從之不獨見陰陽互根之意且皆仍其姤胎
之始也蓋以坤為姤胎乾交之而成三陽卦故三男仍

周易集解增釋卷七十七

朱子本義

楊李後學楊齋張仁洪集解增釋

雷以動之。風以散之。兩以潤之。日以烜之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

此卦位相對與上章同

亦與上章同也。然不知所釋何圖。朱子亦不註。究其義。

亦與上章同也。然不知所釋何圖。朱子亦不註。究其義。

亦與上章同也。然不知所釋何圖。朱子亦不註。究其義。

周易集解增釋卷七十七

亦可從夫大方圖。即將大方圖。換新為八。而直全之。便

亦可從夫大方圖。即將大方圖。換新為八。而直全之。便

亦可從夫大方圖。即將大方圖。換新為八。而直全之。便

亦可從夫大方圖。即將大方圖。換新為八。而直全之。便

亦可從夫大方圖。即將大方圖。換新為八。而直全之。便

亦可從夫大方圖。即將大方圖。換新為八。而直全之。便

亦可從夫大方圖。即將大方圖。換新為八。而直全之。便

亦可從夫大方圖。即將大方圖。換新為八。而直全之。便

周易集解增釋卷七十七

朱子本義

楊李後學楊齋張仁洪集解增釋

擊而為雷。雷陽在外者。不得入。則周旋不舍。而為風。其

擊而為雷。雷陽在外者。不得入。則周旋不舍。而為風。其

擊而為雷。雷陽在外者。不得入。則周旋不舍。而為風。其

擊而為雷。雷陽在外者。不得入。則周旋不舍。而為風。其

擊而為雷。雷陽在外者。不得入。則周旋不舍。而為風。其

周易集解增釋卷七十七

白動也。故以象言。入有於元。實之具也。故以卦言。春

白動也。故以象言。入有於元。實之具也。故以卦言。春

白動也。故以象言。入有於元。實之具也。故以卦言。春

白動也。故以象言。入有於元。實之具也。故以卦言。春

白動也。故以象言。入有於元。實之具也。故以卦言。春

白動也。故以象言。入有於元。實之具也。故以卦言。春

白動也。故以象言。入有於元。實之具也。故以卦言。春

白動也。故以象言。入有於元。實之具也。故以卦言。春

周易集解增釋卷七十七

一節則先六子者蓋前乃先天八卦之體也故先言其用者
 而後言其不用如文王八卦身以用言之亦始於震巽而
 退乾於西北坤於西南於此見八卦之體用先後固
 當不同也。次崔林氏曰四卦言象更先止言卦者造
 化長生以收之象山澤不處以言之故象不立卦者
 坤可言象而亦言卦者乾坤與象為一類也。江氏起
 餘曰此專以方圖言八之字指物上章以天地居首序
 尊卑也此專以乾坤居後總成功也上以體言此以功
 用言也上章以乾坤為始後言六子此章先言六子以
 乾坤居終而復始造化無窮之道也此章先言六子以
 圖乾坤從南北之中起雷動風散方圖震巽從圖之中
 起雷風言造化生物一氣之閉先也而曰言造化字
 物一氣之交暢也良言造化成功物一氣之收飲也乾
 坤言造化之物一氣貫於始終元開也乾坤常天地大
 乾於物无所不統是君之名非知始六子之化始如
 職受成於天子也坤於物无所不容是藏之也藏非作
 成六子之化如百物貯藏於府庫也只是六子各得一
 職而此兼統之耳。敬齊吳氏曰前章始乾坤終坎離
 此章始震巽終乾坤首乾者其在乾首震者其在震
 震二章雖皆明先天卦序而後天始震之義亦在其中
 矣。郭何氏格曰先天言雷以動之風以散之者即于云
 圖皆中起萬化萬事生於心也其詩曰天向一中分
 造化人於心上起經綸愚謂雷風者長男長女之卦也
 坤始交而為震其故最居內震四而具五是也次則兩
 以潤之。以離之兩為坎。為離中男中女之卦也故
 居於震其之外離二而坎六也又次則艮止之先以
 說之艮兌者少男少女之卦也故又居於坎離之外兌
 二而艮兌者少男少女之卦也故又居於坎離之外兌
 居八所以也艮兌者少男少女之卦也故又居於坎離
 萬物也雷風兩曰言象者震離少陰其坎少陽兩儀之
 體也故言象艮兌乾坤言卦者乾兌太陽艮坤太陰

周易集解增釋卷七十七

兩儀之正體也故言卦。蓋山劉氏曰此章言造化之
 功也。而乾坤並大有統六子之義焉乃知易卦皆從乾
 坤起。安漢李氏曰按此八卦立文之序皆先陽後陰
 則知男女之分。自畫卦已然。非至大五而始定。其
 則知不可。以山清言蓋謂寒暑之氣。止物說物者。節
 傳亦曰。鼓之以雷電。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑
 而下。即及於乾坤。則其義亦可見。來氏曰。臣曰。先天
 大方圖。觀其中。起于震巽。羅絡乎乾坤。有以好造化之
 全功。馬氏震象為電。動乎物。而發其生意。其象為風。巽
 乎物。而解其鬱。乾象為日。照乎物。而陰以燥。長物之功。也。良
 手物。而解其鬱。乾象為日。照乎物。而陰以燥。長物之功。也。良
 稿已。濕離象為日。照乎物。而陰以燥。長物之功。也。良
 以止物。使生意收斂。而不過。免以說物。使生意機。冬足而
 欣暢。成物之功。也。乾次兌。而居圖之始。有君之造。為造
 物之主。六子皆統攝乎乾。而分職以聽。坤次艮。而居圖
 之終。有藏之道。萬物之府。六子皆涵括於坤。而居圖
 以出。方圖卦位之對待。有以說造化之全功。如此。決
 按先天五圖。小橫圖。大橫圖。大下圖。皆乾坤居而
 包六子。在內。蓋六子皆代乾坤。而呈其功。而乾坤則統
 括之也。小圓圖。大圓圖。皆乾坤分。而居於中。而奇領六
 子。見乾坤主其事。而分其職。于六子也。觀此五圖。則伏
 義畫卦。全在仰觀俯察。其不專畫河圖。可知矣。故以四
 象配河圖。其義易解。本義於大傳上。萬第。九章。已明。以四
 以八卦配河圖。故象中。雖有說其義。實難解也。至以
 卦配洛書。則益難解矣。此未于皆據。即子而。即子則。精
 於數。學。故。值。多。難。解。也。此。未。于。皆。據。即。子。而。即。子。則。精
 大方圖。論。時。多。從。之。此。未。于。皆。據。即。子。而。即。子。則。精
 則。則。先。天。五。圖。俱。得。去。而。以。八。卦。為。主。且。上。章
 只。說。卦。位。未。曾。說。卦。及。物。之。用。故。復。中。說。之。猶。下。章
 亦。說。卦。位。未。曾。說。卦。及。物。之。用。故。復。中。說。之。猶。下。章
 方。圖。本。以。上。章。只。說。卦。位。未。曾。說。卦。及。物。之。用。故。復。中。說。之。猶。下。章
 圖。而。大。方。圖。而。未。釋。也。不。知。把。大。圓。圖。截。作。八。段。一。順。一。逆。畫
 畫。之。便。成。大。方。圖。又。把。大。圓。圖。截。作。八。段。一。順。一。逆。畫

去亦是大方圓來子既曰與上章同則似可統指先天
 五圓但上章既體此章說則彼此互相足也又先天五
 圓一定先有小圓圓次有小圓圓次重為大圓圓而後
 有大圓圓而後折之而為大方圓非也從太極生兩儀兩
 儀生四象四象生八卦算來三大圓一定先有大圓圓
 而後有大圓圓而後有大方圓也所以知大圓圓在大
 方圓者前以先有小圓圓則大圓圓因之矣至於大方
 圓則聖人另出心思以叠之以象天圓地方之義先有
 天而後有地也故向來方圓列圓而天已乎地也今
 折中而惟廣義會解列為兩圓非也又按此章四卦
 言象四卦言象自孔既而下各前不同雜義各可通故
 意錄之要以朱子取象義多取卦義多之說為始苟曰
 山以止之則道理說不去矣猶第六章終萬物始萬物
 山亦說不去故亦稱名至若天之為君地之為臣又直
 人所知說乾坤猶說天地也故與艮兌同說卦名以成

成此一節多難曉應各諸時專長者為物之所成終而
 震在東北離坤兌在西南所以分陰方陽方也
 節齋蘇氏曰帝者以主宰乎物為言也出者發露之
 謂震居東方於時為春蘇者單達之謂艮居東南於時
 為春夏之交也相見物形明盛皆相見也離居南於
 時為秋夏之交也說言老物形至此充足而說也先居
 西於秋時為秋戰者陽氣始晦陰凝而戰也乾居西北
 於時為冬成言老陽氣至此物之所成終而說也先居
 於時為冬成言老陽氣至此物之所成終而說也先居
 居東北於時為冬春之交也。贊胡氏曰成終而說也先居
 皆陰卦思與乾遇陰凝於陽必戰故曰戰子乾。雲峯
 胡氏曰自出震以至成言乎是萬物生或之序也然我
 帝之出也萬物莫不出帝與萬物非一非二也

周易集解增釋卷七十七
 文章聖人只官道理不若後人
 只要字句整齊遂至礙理也
 帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌成乎乾

周易集解增釋卷七十七
 此節多難曉應各諸時專長者為物之所成終而
 震在東北離坤兌在西南所以分陰方陽方也
 節齋蘇氏曰帝者以主宰乎物為言也出者發露之
 謂震居東方於時為春蘇者單達之謂艮居東南於時
 為春夏之交也相見物形明盛皆相見也離居南於
 時為秋夏之交也說言老物形至此充足而說也先居
 西於秋時為秋戰者陽氣始晦陰凝而戰也乾居西北
 於時為冬成言老陽氣至此物之所成終而說也先居
 於時為冬成言老陽氣至此物之所成終而說也先居
 居東北於時為冬春之交也。贊胡氏曰成終而說也先居
 皆陰卦思與乾遇陰凝於陽必戰故曰戰子乾。雲峯
 胡氏曰自出震以至成言乎是萬物生或之序也然我
 帝之出也萬物莫不出帝與萬物非一非二也

帝者天之主宰 即天道陰陽之氣機 邵子曰此卦位乃文王所定
 所謂後天之學也 然高是從太極所生之機圖中折之
 而左右規之耳至於後天圖
 圖則純是聖人心思所定矣
 崔氏據曰帝者天之王氣也至春分則震王而萬物出
 生 立夏則其王而萬物潔齊 夏至則離王而萬物
 皆相見也 立秋則坤王而萬物致養也 秋分則兌
 王而萬物所說 立冬則乾王而陰陽相薄 冬至則

成此一節多難曉應各諸時專長者為物之所成終而
 震在東北離坤兌在西南所以分陰方陽方也
 節齋蘇氏曰帝者以主宰乎物為言也出者發露之
 謂震居東方於時為春蘇者單達之謂艮居東南於時
 為春夏之交也相見物形明盛皆相見也離居南於
 時為秋夏之交也說言老物形至此充足而說也先居
 西於秋時為秋戰者陽氣始晦陰凝而戰也乾居西北
 於時為冬成言老陽氣至此物之所成終而說也先居
 於時為冬成言老陽氣至此物之所成終而說也先居
 居東北於時為冬春之交也。贊胡氏曰成終而說也先居
 皆陰卦思與乾遇陰凝於陽必戰故曰戰子乾。雲峯
 胡氏曰自出震以至成言乎是萬物生或之序也然我
 帝之出也萬物莫不出帝與萬物非一非二也

周易集解增釋卷七十七

帝之為神亦不可得而見矣。說萬物終始萬物非良。先天地而更置之。以八卦之位當一歲之運。起震終巽。為造化流行之序也。此節主帝言下節主萬物之隨。帝言蓋連萬物之主成必有所以生之成之者。所以生之成之者帝也。帝者天之主宰也。究竟亦無他。只是氣機耳。氣機之所起而萬物隨之。要之帝之出入。於萬物之出入而見之耳。觀下文數節故曰字可見。先天乾坤乃偏言之。乾坤與六子同創者也。統之以帝與帝主。造化之極而始出乎東方之震。震齊乎東南之巽。相見。明盛乎南方之離。致役乎西南之坤。說言乎西方之兌。交戰乎西北之乾。魁督乎北方之坎。而成言東方之震。此後天八卦方位之意也。此亦解固意。其起震終巽者。一歲之周也。而備環之妙在其中矣。又曰以方言之。則有周游之意。以時言之。則有迭王之理。以五行言之。則得相生之次。又自震至坤為元亨。誠之通自震至巽。

為利貞誠之復自東南至西皆與三士之位自西北至東皆與三男之位。次崖林氏曰此文王後天之卦亦是解卦之意。蓋造化流行之用。帝出乎震出者。帝出也。齊乎坎相見乎離不可謂帝是萬物齊相見也。帝出也。齊乎坎相見乎離不可謂帝是萬物齊相見也。此是帝致役事於坤也。八卦何獨坤者。萬物土旺四季而尤旺於其秋之交。故能生秋金又能養萬物也。說者欣歡之意。兌之時為正秋。萬物至足生意向豐。皆油然暢說也。如曰物飲而向於萬物。靜觀皆自可見。說萬物之意。是交於乾之三陽。陰陽相戰也。一陰生於其長於。龍極於兌至是交於乾之三陽。陰陽相戰也。一陰生於其長於。氣於陰陽當此之時亦必有所戰。故曰戰乎乾。萬物受。老財皆安存之意。萬物發生長成及至窮冬閉藏之時。皆合解說。由動入靜。便有魁勝安存之意。今歲之。生意至長。至終來歲之生意自長而短。是長者萬物之所成。終而成始也。故曰成言身長。節聖君來六曰此。

周易集解增釋卷七十七

文王圓圖帝者陽也。陽為君。故稱帝。乾以君之乃其証也。且言帝則有主身之意。故不言陽而言帝。二言字。即。為陽所委。後至成亥之。不陽則矣。故與陰戰曰戰乎乾。者非與乾戰也。陽與陰戰乎乾之方也。伏羲圖之乾。以天地之乾言。文王圓圖之乾。以五行乾言。乾之。攻則以商故相戰之後。遠值乎懸。皆休息之期。陽生於子。故曰帝至長。方陽已生矣。所以既成其終。又成其始。節蘇門孫氏曰此文王圓圖以帝字為至上。節乾。今此北揭帝者乾統坤也。或問乾與帝一物也。帝統坤。張八亦而西北之乾又分治八方。不費君行臣職乎。出入之帝全體之天也。西北之乾一節之天也。如天子之邦。與列國分治而天子威令。則豈能於邦哉。乎此。章首震即行夏之時。造化之妙。最不易言。自出至成。創。設。虛。象。形。容。實。化。借。意。奇。險。奇。意。真。切。就。方。位。見。時。令。既。時。令。見。物。化。就。物。化。見。真。象。出。也。齊。也。相。見。也。致。使。

也說也。戰也。帝也。成也。皆帝也。此因文王圓圖帝出乎震。八句孔子解之。雖實其離坤兌乾坎艮之序。實春夏秋。冬五行循環流行之序也。宋氏本臣曰文王後天圓圖之卦位合一歲之運。蓋天之生成萬物。而主身者謂之帝。其始出入於後天之卦位。亦卦位起震。其即帝之。此氣機於此萌動乎。以英而氣機至此。早連而登。齊。齊乎坎。次觀而氣機至此。先輝而重著。則相見乎離。次。坤而氣機至此。季功致用而長養。則致役乎坤。兌而。氣機於此。充足而歡說。則說言乎兌。乾氣機於此。嚴。嚴而博。察則戰乎乾。坎而氣機於此。休息而慈。慈則。勝乎坎。坎長而氣機於此。戰終而帝之鼓乎出。機也。而。則成言乎艮。由出而存而相見。帝之鼓乎出。機也。而。說則出以向身入。馬由說而戰而帝之鼓乎入。機也。而。成則由入以向身出。馬起震終長一歲之周也。而。備。環之妙在其中矣。七卦各身一職。而長。皆當。兩。頭。故。莫。尊。於。震。以。其。開。先。兆。始。也。莫。重。於。艮。為。其。據。堅。重。大。

周易集解增釋卷之十七

也。造化氣機流行不息。若坎日發震自出而中間无... 以靜為之則前後不相續。氣機便不常惟結以見故...

萬物出乎震震東方也。齊乎於東南也。齊也者言萬物... 之潔齊也。離也者明也。萬物皆相見南方之卦也。聖人南...

周易集解增釋卷之十七

治陸直更反。上言帝此言萬物之隨帝以出入也。決按本義此二句... 說可見上節不必慮出萬物也。出也亦謂開帝與萬物...

可見故又。以物言。萬物無物不行。物無氣不生。然氣之... 流行之漸。生成之功。也。震其離。坎其艮。皆以方言。先以...

周易集解增釋卷七十七

先說也物成之後也故居西北四者各居正位也震屬木其亦屬木震陽木也巽陰木也故巽居東南巳之位也兌屬金乾亦屬金兌陰金也乾陽金也故乾居西北之位也坤屬土艮亦屬土坤陰土也艮陽土也故艮居西南之位也

十一

周易集解增釋卷七十七

火生土土生金金者又順以相生故屬金冬屬火火冬而者又逆以相生也木生火火生土土生金金者又順以相生故屬金冬屬火火冬而者又逆以相生也

十二

周易集解坤卷二十七

夏秋之交土氣是時正旺萬物皆類是以春之故也... 乾陽之氣也西北之卦也於時為正... 坤陰之氣也西南之卦也於時為正...

周易集解坤卷二十七

且元而合者以彼之生意所以成其始也... 坤之出入即此可知矣... 坤之運則又卦氣之運對待中未嘗無流行也...

周易集解增釋卷之十七

天下利莫大乎聖人亦是說德但彼則德位分說此則德位合說耳龍字尚空說治字則實說矣又按胡雲峰講坤上艮上列東南西北之說精矣然更有說焉蓋以坤土輔于西南而土之五居中則南與西反相克矣故以坤之五居中則北與東又相生矣故以艮土輔於東北而相克之序始備又萬物須秉動植說方完足蓋動物于氣機所至亦是如此但其理精微人不能細察植

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷說萬物

者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相

達雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此去乾坤而專言六子以見神之所為不測之謂神之

神上章言帝此然其位序亦用上章之說未詳其義

此章則言功用而重卦位上之也

右第六章以先天證後天之義故未詳其義

周易集解增釋卷之十七

十六

崔氏標曰謂春分之時雷動則草木滋生蟄蟲發起折動萬物莫急於此也言風能鼓說萬物春則發散草木枝葉欲則摧殘草木枝條莫急於風者也言火能乾燥萬物不至凋濕於陽物之中莫過乎火燥亦燥也言水能潤萬物莫過乎澤而成就之也言澤潤萬物莫過以水而潤之也言大寒立春之際艮之方位萬物以之始而為今歲首以之終而為去歲末此則叶更正之義莫盛於艮也此言六卦之神用而不言乾坤者以乾坤而發天地之氣而無不為能成風雷等為之神也艮不為山獨舉卦名者以動說燥潤功是風雷水火至在終始萬物於山義則不然故言卦而餘皆言物各取便而論也此章新義也韓註於此言神者明八卦運動推其有使之神則無物妙萬物而不為言也則雷風水火之神則無物妙萬物而不為言也物既成也孔疏神也者生萬物也此一節則明八卦生成之用八卦運動萬物變化應時不失無所不成

周易集解增釋卷七十七

莫不使之然者而求其真案元有遠近了元幽渺不知所以然而然况之曰神也然則神也者非物妙萬物而

七

乎曰錄。朱子語同帝出乎震以下何以知其為之主之卦位曰康節之說如此則子細看此教段前兩段說

周易集解增釋卷七十七

子當至於萬物始萬物者莫盛乎思告別言六子之用所以四時之序次言之而用文王八卦之序下則推其

七

坤主化言能變化則乾坤協矣此原翻說也說謂成皆據後天分治之序而相連不相悖道氣變化

故天下之止莫如山。入也。一陰入於二陽之下。故天
下之入莫如風。龍巽也。一陰處於二陽其卦雖巽。然或文
華而華巽也。天下之巽莫如火。故又為附巽之說。巽兌說
也。一陰出於外而說於陽。故天下之說莫如澤。觀物外
為。張子曰。健動陷止。則之象。順巽入。說柔之體。巽
一陷溺而不得出。為坎一附巽而不能去。為離。一陽
為主於二陰之上。各得其位。而其勢止也。易言先明者
多。艮之象著則明之義也。正蒙。朱子語。八卦之性情
謂之性。者言其性如此。又謂之情。者言其發用處亦如
此。又謂之象。謂伏羲畫八卦。只此教畫。該畫萬物之理。
陽在下為震。三動也。在上為艮。三止也。在下自動。在上
自止。精爽。萬物之情。畫於八卦。而震其坎。離艮。兌
兌。乾坤曰動。曰陷。曰止。皆健底意思。曰入。曰離。曰說。
皆順底意思。聖人下此八字。極欲得八卦性情。真與此
乾也。故其才剛。極下則動。極上則止。在中則陷。於陰巽。

周易集解增釋卷七十八

三

離已見也。皆陰卦而生。半坤也。故其才柔。下則代極
上則見。在中則麗於陽。然象於坎。不言陷。而言險。者以
陽陷乎陰。陷於險也。於莫不言入。而言順。者以其有順
意。而入不足以體異也。曰震。郭氏曰。此章言乾坤之
德。與六子之性情。所以釋八卦之名也。八卦之名。出於
包犧。凡上古之言。止此八者。而巳。文王能明之。而不訓
其義。孔子訓之。故後世可以學易。非使順八字。訓易不
復能讀矣。故乾坤八字。蓋三才之道。健順八字。蓋二
六十四卦之道。然則文王不載之。簡編孔子何由而得
之。夫是之謂聖人易說。郭齊泰氏曰。乾純陽。對故健
坤純陰。對故順。震坎艮。陽卦。生乎二陰之下。則剛而
進。故動。在二陰之中。則剛為陰。所滋陰。滋陰。出二陰之上。則
剛到。剛亦元。所往矣。故止。巽離兌。陰卦。陰。故柔。在二陽之
下。以順而伏。故入。在二陽之中。以順而附。故巽。在二陽之
上。以順而見。故說。榮氏與之曰。此言八卦之十。蓋
下。故言八卦之象。先舉其才。使人知象。雖萬變。要不離

此然見於諸象。莫止言巽。不言入。坎多言險。不言陷。離
多言文明。或言麗。雲峰胡氏曰。夫子欲於下文言八
卦之象。故先言其性情。如此象者。其似性情者。莫如巽。
傳於巽。不言入。而直言巽。坎不言陷。而直言巽。巽
而言明。則又得其真矣。郭平庵項氏曰。此以八德。擬
八卦也。所謂神明之德。萬物之情。皆萃於此八字矣。
臨川吳氏曰。使者天之德。順者地之德。動者雷之德。入
者風之德。陷者水之德。震者火之德。止者山之德。說者
澤之德。此者八德。解傳所謂神明之德也。解傳言八德。所
類之形體。而先言其所謂之神明也。郭平庵蔡氏曰。
此言八卦之性情。必先有此意。然後下章乾為馬。為首
之象。方有所自取也。下章獨又言六子之象。無與於性
情。又自一義也。性情二字。亦要分明。如乾。其靜也。專。靜
暗之健也。性也。其動也。直。動時之健也。情也。諸卦皆然。
按今六十四卦。所說卦德。虛概是說。情上說。然情無不
出於性。故於此。莫言之德。即性情之德也。蓋解乾

周易集解增釋卷七十七

二

健章言八卦之性情。所謂神明之德。為下二節。遠取
近取之本者也。故說卦直言性情。言所存。存發之
分。故使順動入。等俱兼內外。言不可以內外歧也。是以
便順為主。動入陷巽。止說又皆身使順之一德。各以其
性情為性情者也。汪氏伯倫曰。易有八卦。所以道神
明之德也。當於其性情見之。乾陽之純也。內不慮。而外
不撓。則健矣。坤陰之純也。內不亢。而外不撓。則順矣。
陽起乎下。志欲昂。而氣勇。位非動乎。巽陰伏於下。心
潛而事完。辨非入乎。坎陽陷於陰。德蓋於中。用藏於事。
為陷而已矣。離陰麗於陽。冲虛內主。文明外比。為麗而
已矣。陽極于上。者其止耶。靜而動。亦定也。陰見於
上。為兌。兌其說耶。心圓和。而氣亦和也。八卦性情。若
如此。決按第十章。明釋文。王乾又坤。母六子之圖。若
第七。第八章。第九章。第十章。第十一章。雖只說德。然其
身。次則先乾。坤。坎。震。巽。坎。離。兌。乾。坤。止。照本
母六子圖。先後則其連類。而及可知矣。朱子難止。照本

文辭地與象而不指定何圖吾可因第十(而)章斯為大
王之序也况本義於第十亦不說明是文王所定之
圖蓋朱子釋經最慎惟第三章第五節有即子之言可
據則引之而定為先天後天之圖其餘則皆不說也
又按象傳說卦德多就作用上說則其情也此章本
義性情乎說又是象子補完全見元元體之形有情必
有性也又按此章不論八卦中陰陽之蓋有如此元情必
則仍貼天地等八物說者多時講併兼人事雖其義皆
通若不若就卦位直上說更絕也又按履健等八字雖
是夫子釋卦名或傳述向來之說亦未可知觀象傳其
言其而不言入坎言陰而不言簡離言明者而言
麗者少其餘五卦則仍舊此則夫子所自定也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌
為羊

周易集解增釋卷七十七
五

狗陰音苟雜音
時上聲无去聲
遠取諸物如此物是言伏義蓋卦時如此取此則米子
借來明夫子此二章亦
近取諸身遠取諸物也

右第八章

孔疏此二章說八卦之象明遠取諸物也乾象
天行德故為馬也坤為牛坤象地任重而順故為牛也
震為龍震動象龍動物故為龍也其為雞其主號令難
能知時故為雞也坎為豕坎主水漬豕居汚濕故為豕
離為雉離為火文明有文章故為雉也艮為狗艮為
山止狗能守止外人故為狗也兌為羊兌為羊兌為
庚云羊者順之畜故為羊也米子語說象象象不得
如坤為牛遠取諸卦必象尋箇牛或以一體取或以一

文取如坤牛不可見使於離一畫是牛黃離子但取象
亦有來歷不是假說譬喻但今以說卦求之多所不通
做不得已而關之或且從先儒之說耳林可孝報象
也須有北理但德地象零碎碎去合附會得象不濟
事須是見一箇大原許多名物併教皆貫在裏面乃是
與子象。即子曰馬牛皆陰類細分之則馬為陽而
牛為陰。一陽動於二陰之下震也重淵之下有動物
豕豕非龍也主觀物外篇。臨川王氏曰此只以一物
象一卦至廣八卦則天地間物可以取象以此悟聖
人所無謂卦畫有元無之問皆屬寓言。新蔡氏
曰馬善行而德牛能載而順龍變而動難知時而伏
內對離外文呼狗外則內氣羊內根外說此以八卦取
諸物也。平卷項大曰造化雖與云乾陽物也馬故
陽故牛疾則立馬陽物故起先前是則先後是牛陰物
故起先後是則先前者是。前漢明胡氏曰當安論夫子

周易集解增釋卷七十七
五

於八卦取象有括文王周公象文之例者有自括大象
之例者又有括說卦到取象如上章天地山澤雷風水
火是括大象之例如此乾馬兌羊其難離難是括周公
文辭周公於大象乾文稱馬兌文稱羊其難離難是括周
稱難離五坎卦稱豕至若坤牛震龍艮狗兌羊中字與
卦又有所取而前聖未有具例者也下章皆然教聖人
取象各不同如必欲執象文之象當求合於此非則
多不通矣。東峰胡氏曰周公以乾為龍而夫子以為
馬也此等易者必以坤為牛或以一體取或以一象取
或以五變體文取至不可取則又取離之乾牛其象喜
矣要之天地間萬物無非易也又豈特此八物哉觸類
而長之可也。虞齋蔡氏曰乾教奇而德健馬蹄圓而
能致遠是乾為馬也坤教偶而性順牛蹄折而馴伏以
引重是坤為牛也震陽物陰下龍以動潛畜之身而熱
息於地象重陰之下震為龍也其陰代陽下難以入伏

之身而出聲於天氣重陽之內是巽為難也坎外未內
卦象外汚濁而內則潔象之離外則柔而內則剛也
內柔法象之外剛能止物而內柔者約也巽以一陽
止於二陰之上象之外柔說而內剛者羊也兌以一
陰說於二陽之外故似之。決按大傳下篇二章曰古
者已撰氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地
觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作
八卦以通神明之德以類萬物之情則自此以下章
之象皆伏義胸中所存而包括於卦畫之中但具時有
畫元九雖有其象而未說出卦至後聖漸說出竊以
為如連山歸藏亦如必言象如春林蠶取雄狀之類
之八卦之象所執甚廣即說卦亦不能盡故本義復引
荀九家而春秋傳曰車從馬則震又為車而坤為馬又
曰純離為牛又曰於人為言則離又為牛而艮又為言
矣至於上章天地山澤等象則春林離傳言之詳矣故
決書以為卦所取象皆人多言之而夫子嘗於一處

周易集解增釋卷七十七

二七

而稍為增定爾猶尚天有畫取者如震為車離為牛艮
為言之類乃胡澗湖則以為是括文象大義其不見之
象又者則以為夫子所自取義固可通然愚見則不能
苟同也又伏義畫卦時仰觀俯察近取遠取則諸象已
備於伏羲卦畫而時講
以為文王取所則非也

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌
為口

近取諸身如此

右第七章

子夏傳乾為首尊在上也坤為腹元不藏也震為足動
在也下巽為股巽在下而隨足也坎為耳陽明在其內

周易集解增釋卷七十七

三

也離為目陽明照於外也艮為手外則而能執止也兌
為口外柔而能說人也孔疏此一節說八卦人身之
象里明近取諸身也乾尊而在上故為首也坤為腹坤
能已藏含容故為腹也震為足足能動用故為足也巽
為股股隨行足則其順之說故為股也坎為耳坎為口
之卦主聽故為耳也離為目南方之卦主視故為目也
艮為手艮既為止手亦能止持其物故為手也兌為口
兌西方之卦主言語故為口也。朱子語楊至問艮何
以為手先曰卦主言語故為口也。朱子語楊至問艮何
之用不見取象正意先生曰艮也。是大器器地安
所說麻衣以艮為象安初又問麻衣以艮為象器地安
此說他亦各有取象安初又問麻衣以艮為象器地安
麻之非易是為胎先生曰麻衣以艮為象器地安
是麻衣易黃美則艮。白雲郭氏曰乾元首之象也坤
含利離離明利視艮具動靜而下無兌為口也而向上
也易說。括蒼葉氏曰其外圓諸陽之所聚者首也其
中實諸陰之所藏者腹也足則在下而善動股則隨上
而善隨耳則內陽而聽目則外陽而明在上而止者手
也在外而說者口也此近取諸身也萬物皆出於一道
雖大小不同而皆具道之形客有一身而具八卦者人
是也有一物而具八卦者亦以元物而非道也。覆湖胡
遠近取諸身作八卦者亦以元物而非道也。覆湖胡
氏曰夫子於此章取象坤為腹與明與六四同巽為股
與成九三五體同兌為口與成上六輔頰舌同外餘好
自取。建安邱氏曰震陽動於下為足艮陽止於上為
手手上下而足下也其陰內開於下為腹兌陰而折於上
為口口上而腹下也。雲峰胡氏曰八卦近取諸身如
此要之一身之中元非易也又豈待此八者為然哉。
蒙齋李氏曰乾為首圓而在上也坤為腹虛而有容
也震為足陽動於下也巽為股噴於下而動於上
也坎為耳陽動於下也離為目陽動於下而動於上

火外景有目外明之象 艮為手外刺而能執止也
 兌為口出言以說人秋金以說體也 此近取諸也
 震大嗣寅曰鳴咻聖人之列此象也豈具文已哉示人
 以踐形之實也奈何莫之思也 決接孔疏講坎離據
 後天圖以北方主聽南方主視主說南方尚易解北
 方主聽之說覺難解不若據先天圖離東坎西則視
 巽木也正合東方木德也金也正合西
 方金德也家講象 巽括蒼李震 齋更明白

周易集解增釋卷七十七

无

易音

周易集解增釋卷七十七終

周易集解增釋卷七十八

朱子本義

撰李俊學楊齊張仁漢集解增釋

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

索陰曰白及剛下馬云數也王肅云求也長陰丁
 大及中陰丁仲反少陰詩照反三字下並同。決按中
 者仲於義同德矣然先儒有稱之者蓋易於天下之理
 无所不包若者仲則家必三男而後可若繁多則難也

周易集解增釋卷七十八

矣蓋長與少止一而中則無數也故文王序卦自乾坤
 父母而外也索需訟師比六卦長男少男各一見中男
 凡六見如家有四子則兩箇是中男有五子則三箇是
 中男推而至於滿八卦之數而八子則六箇是中男故
 謂平聲者終
 其義為傳

索交也謂揲身以成爻也 此句乃朱子未改定之說語
 錄為正索即指乾坤相 錄已言此句之誤矣當以語
 交乾巽坤 采乾也 男女指卦中一陰一陽之交而
 言 決按得男得女男女字只作陰陽者謂坤一索於乾
 而得乾之初陽則謂之長男乾一索於坤而得坤之
 初陰則謂之長女餘以此

右第十章

周易集解增釋卷七十八

孔頴此一部說乾坤六子明父子之道王氏曰求氣也... 以乾坤為父母而求其子也得父氣者為男得母氣者... 坤氣為其故曰長女乾二求得坤氣為親故曰中女乾... 三求得坤氣為長女故曰少女... 復父生長女而為始... 既者果不當身作探者看說者有下位遠探序時便說... 不通大難只是乾求于坤而得震坎艮坤求於乾而得... 吳難免一二三者以其畫之次序言也... 索而得震索字訓求字否曰是又曰非震一索而得男... 乃是一索得陽爻而後成震乃是震者一索而得男... 謂之長男又曰一說是就變體上說是就坤上求得一... 陽爻而成震卦一說乃是探者求於求得一陽後而二... 陰便是震卦求得一陰後而二陽便是震卦求得一陰... 八卦次序是伏巽底辭未喻文五次序三索而為六子

周易集解增釋卷七十八

之義取於三畫之初中上也王氏云索求也自坤而求... 陽皆男也自乾而求陰皆女也卦變之義蓋始於此... 為父母而生者為子一索再索三索以初中終三畫而... 取此長少之序也震坎艮皆陽故曰男巽離兌皆陰... 故曰女臨坤張氏曰先天八卦之位與後天不同先... 天之位三男附于坤三女附于乾後天之位三男附于... 乾三女附于坤陰附陽陽附陰相交之初陰附陰陽附... 陽附分之後相交者致那那分者立其用於天地之... 立天地後。雷峰胡氏曰此章太義乃朱子未改正之... 索當以語錄之說為正若專言探者求卦則元復此... 卦序矣要之卦畫已成之後方見有父母男女之象非... 卦之初畫時即有此象也讀者詳之。臨川吳氏曰萬... 物皆始於天猶子之氣始於父也萬物皆生於地猶子... 之形生於母也故乾稱父坤稱母索而求而取之也坤... 交於乾求取乾之初畫中畫上畫而得長中少三男乾... 交於坤求取坤之初畫中畫上畫而得長中少三女一... 索謂交初再索謂交中三索謂交上以索之先後為長... 中少之次也此以人家之八萬擬八卦也。郭石洞俞... 氏曰索者陰陽之相求也今曰一索再索三索蓋以三... 畫自下而上之次序言稱者尊之之辭謂者卑之之辭... 伏羲卦位則以體相親故女從父於東南男從母於西... 北又五卦位則以氣相親故男從父於東北女從母於... 西南不可概觀也。虛齋蔡氏曰蓋從前有為父母... 為長男中男少男長女中女少女之稱此則解其所以... 稱名之美也。郭以崖林氏曰此是文王後天八卦因... 解蓋易卦繫辭中有男下女二女同居詩說故明也... 郭麗唐朱氏曰三男本坤體各得乾之一陰而成男陽... 根於陰也三女本乾體各得坤之一陽而成女陰根於... 陽也此文王有父母六子之說故孔子發明之亦猶帝... 出年索孔子辭之也。郭何氏指曰此推明乾坤生六... 子之故而指男女長少之序以別之與他章取象是故

天父長子之類下章復出。陰陽之理而實為正名定分之意。有關於倫於道也。乾坤者位於天地非不尊矣。然元開風散也。故易以父母之稱。乾以資始為義。故稱父。坤以資生為義。故稱母。自父母正位得配而滋衍日蕃。此六子所由生也。父於乾坤云稱尊稱之也。於六子云謀復此五相指名也。以乾父坤母為主。餘皆乾坤相交之卦。震坎艮皆坤體。而少男其體先皆乾體。以乾求坤而各得其一。震體二而處性順。故為長女。中女少女以所索辨男如以所索內外之分。極長幼定兄弟之序。於少長之各得其配。正夫婦之誼。其有關於人倫風化之重如此。決按七八九三章俱同十章卦位則皆從文王乾父坤母六子之圖而推之者也。何為不將十章翻在前而乃列在後蓋

周易集解增釋卷之二十八

此章專重人倫。聖人說理必從漸遠。說到精實處來。性情在象前。故先說性情。始可攝性情以定象。先說物後說人。若天地生物之始。必由陰以至氣。先生草木而後生禽獸。至生人而天地之氣化完備矣。莊周謂此學其序。生物之前後可與大易有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。相印也。故八九十三章亦從物說到人。從人說到倫。見上章既修五官四體。使當盡人倫也。其不言心者。以心統上八者。以盡人倫者也。又按朱子語說。承以坤求乾而得三。象乾求坤而得三。女其義甚明。乃第一說。黃氏顯子所疑。乾求坤而得三。女其義甚求乾而得三。女乾坤二字倒轉。是記者之誤。時講有從之者非也。又曰。稱曰謂皆指文王言。蓋父母男女之名。皆文王所定。而夫子釋之。象引象旨。會辭帶卦以向。未有此名。非也。稱子曰稱子。非也。象引象旨。會辭帶卦以象。故可以乾而稱子。父非卦之象。天者不載以稱子。父也。坤有地之象。故可以坤而稱子。母非卦之象。地者不

故以稱子。母也。至若三男三女。則僅用謂之釋之而已。實與等字俱宜。預執若曰。文王謂震為長男。者何也。蓋以坤一索于乾而得男。故謂之長男。文王謂坎為長女。者何也。蓋以乾一索於坤而得女。故謂之長女。得男得女。陰也。陽也。俱依此。

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為馵馬為木果

圓者圓者。陸氏曰。在亦反。下同。玉與云。便之。善者為多。骨也。馵。陸。和。角。反。

首九家此下有為龍為直為衣為言。首。首。與。也。後。漢。荀。爽。也。後。漢。荀。爽。也。後。漢。荀。爽。也。

或易。孔。九。師。易。文。中。子。所。謂。九。師。與。而。馬。道。微。者。此。也。

周易集解增釋卷之二十八

首。與。集。九。家。易。解。十。卷。其。集。名。首。九。家。其。曰。為。龍。者。龍。是。純。陽。之。物。乾。之。本。象。也。為。直。者。其。動。也。直。也。為。衣。者。猶。乾。之。覆。物。也。為。言。者。言。者。心。之。聲。出。於。氣。陽。也。陸。氏。曰。乾。主。立。冬。以。後。冬。至。以。前。故。為。寒。為。冰。也。陰。乾。純。陽。之。骨。多。故。為。瘠。馬。也。孔。疏。此。下。原。註。八。卦。象。明。卦。象。者。也。此。一。節。廣。明。乾。象。乾。既。為。天。天。初。運。轉。故。為。圓。也。為。君。為。父。取。其。尊。道。而。為。萬。物。之。始。也。為。玉。為。金。取。其。剛。之。清。明。也。為。寒。為。冰。取。其。西。北。寒。水。之。地。也。為。大。赤。取。其。盛。陽。之。色。也。為。良。馬。取。其。行。健。之。善。也。為。老。馬。取。其。行。健。之。久。也。為。瘠。馬。取。其。行。健。之。善。也。為。馵。馬。取。其。行。健。之。善。也。為。木。果。取。其。果。之。著。木。有。以。是。之。著。天。也。即。子。曰。木。結。實。而。種。之。又。成。是。木。而。結。是。木。非。舊。木。也。此。木。

周易集解增釋卷之十八

之神不二也此實生之理也。伊川程子曰：乾卦於
 乾雖言為天，又言為金、為玉，以至為駘、為馬、為木、為果。
 之類，豈盡言天若此者？所謂類萬物之情也。故孔子推
 明之曰：此卦於天文、地理、則為某物，於鳥獸、草木、則為
 某物，於人身、於物，則為某物，各以例舉，不盡言也。學者觸
 類而求之，則思過半矣。不然，說卦所序何所用之？鳥獸、
 草木、則為某物。米子語卦象，指文王卦言，所以乾言為天、為
 亦猶物以類為始也。節齋蔡氏曰：乾陽故為天，陽體
 而故為圓，尊而上故為君，性剛故為玉，為金，純陽故也。
 為大，赤健故為良馬，陽之極故又為老馬，為瘠馬，圓而
 在上，為木果。節臨川吳氏曰：沙隨程氏曰：為瘠馬，圓而
 體也，為君，居上而覆下也，為玉，德粹也，為金，堅剛也，為
 寒，位西北也，為冰，寒之凝也，為大，赤盛陽之色也，為木
 果，以實承實也，若良為果，厥則下有柔者，存焉，浸焉，赤
 加大字以別於坎，坎中陽為赤，乾純陽故為大赤。其

六

周易集解增釋卷之十八

為臣乾為國以見坤之為不此說精當，其淵曰：乾元
 不純為君，蓋乾之主乎萬物，猶君之主乎萬民也。故曰
 乾以君之。為父乾知大始，有父道焉，未為元極也。故曰
 為玉，沙隨曰：為玉，德粹也，此木之文，言傳純粹精也。其
 義正矣。為寒為冰，結雲馬氏曰：乾居西北，卦氣為立
 冬之節，水始冰之時，故為寒，為冰，馮氏說出卦氣，為立
 尤為詳明。大為大赤，沙隨曰：盛陽之色也。臨川曰：坎以
 陽為赤，大為大赤，以別於坎也。愚按：沙隨臨川之說，蓋矣
 駘四字，以見其純陽，無陰，吳氏按：駘，駘也。馬也。良謂
 駘，陽健之最善者也。愚按：二說俱善。為老馬，臨川曰
 老為老陽，健之最久者，此說至矣。平菴曰：去馬，臨川曰
 似只說得老馬，未見乾之所以為老馬。平菴曰：去馬，臨川
 川曰：瘠謂多骨少肉，健之最堅強者也。平菴曰：瘠馬，臨
 骨至瘦，思謂此二說皆是。蓋純剛元氣，故也。平菴曰：瘠馬，臨
 節齋曰：圓而在上者，為木果。此說元以易矣。節蘇門

七

周易集解增釋卷七十八

其義理又或連類而相及任舉人物精粗元不有合所
謂類萬物之情者也須得不可得舉畧舉示例之意
乾元所不統為君偏生六子為父又則剛但柔為玉統
剛為金為寒者陰不生於陰而生於陽也冰者陰之變
而到者也火亦取諸卦畫謂純陽之色也木果與木菽
有別乾純陽故象木果艮少陽在二陰之上故象木之
果華之結。漢按此章八卦之次序亦照乾父坤母六
子之圖則與前四章同是後天之序也八卦之象莫大
於天地雷風水火山澤其餘皆推廣身凡故此八節從
天地等象說起其獨先言水而後言風者見八卦之配
五行其理亦重也後天圖左旋相生已配五行矣五
行中水火各一而離之為坎坎之為水已詳言之惟乾
兌為金坤艮為土震巽為木而尚土則言故此章實同
始於水而震之為木乾兌之為金坤艮之為土皆實同
矣亦猶五事於元說正秋而震之為春離之為夏坎之
為冬皆可互見也不從象說起未者長子承父之重不
得輕不喪已老之當象也故於其特變其例以配五行
又按八卦以類萬物之情則伏羲卦畫亦已配五行
象矣又文周漸說出即春秋傳亦多說象而天子則
雜取前人之說以成之身君父等尊卑說說源頭說
則父子有親君臣有義本諸此也說現在說父之一
曰父子有親君臣有義本諸此也說現在說父之一
所尊君是天下所尊私不敵公故此先曰為君而後曰
為父中庸曰君臣也父子也亦此義也金玉皆貴物
而玉更貴於金寒冰俱在冬而冰更甚於寒故其立言
之序如此又按說與象音同而有稱李氏秀巖徐氏
寒象稱之而未明說按爾雅云駝如馬駝牙食虎豹
註曰山海經云有獸名駝如白馬黑尾係牙音如駝食
虎豹即說曰駝亦野馬名也爾雅又云駝白駝黃白駝
郭註曰詩曰駝駝其馬今大易本俱刻駝則為駝白之
駝而非食虎豹之駝矣曰孔強引爾雅駝牙食虎豹之
說而後儒皆仍之徐寒象易或引爾雅駝牙食虎豹之

周易集解增釋卷七十八

子而乾取駝馬不知何義所辨駝白者謂駝色與白色
間雜必非乾所取義與易或又曰駝之性要往某處若
是以公文不允駝四原駝門再駝取重起之義夫連道
而必走四原履重新走起則其性之資直
不苛且可知乾之有取於駝馬或以是也
坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大與為
文為衆為柄其於地也為黑
奎陰房甫反壽陸
音色柄陸後並反
荀九家有為北為迷為方為囊為裳為帶為絮
齊蔡氏曰為北念陰道資生也與為母同義為迷念陰
暗也為方者地方也為衆者居而容物也與為母同義
雲者居下體也為黃者土正色也為帛者質柔而平服
與布同義為裳者蓋太陰為水漿水所謂味甘淡而且
順也甘而淡者土之德也。漢按履齊謂北與母同義
然亦稱其蓋對萬物言母子也北對天言天婦也謂
衆與奎同義亦稱其蓋蓋只虛而容物衆則可開可閉
即一圖一闕之義也謂常與布同義亦稱其布則積物
所成常則動物所成動植皆坤
之所生故其象亦兼布帶也
漢大仲相曰柔道龍成三女能致養故為母
稱群陰為民三陰相隨故為衆。崔氏保曰偏布萬物
於致養故坤為布。改地生萬物不擇善惡故為均也
坤十月之卦極陰之也故其於色也為黑矣。孔強
此一節應明坤象坤既為地地受任生身故為之為母
也為布取其地廣蓋也為釜取其化生成熟也為吝嗇
取其地生物不轉移也為均以其地通均平也為子母
牛取其多畜養而順之也為大與取其能載萬物也為

周易集解增釋卷之十八

十三

虞氏仲翔曰。天主地黃。震天地之雜物。故為玄黃。宋氏仲子曰。陰在上。陽在下。故為反。生謂氣之類。巽甲而注。白雲郭氏曰。乾為純陽。坤為純陰。自乾坤相索。一索而得。震故震為陰。陽交變之。始其去。乾坤未遠也。是以震倫。乾坤之象。為具體而微者。錯而言之。則其已。玄黃。玄黃者。天地之色也。別而言之。則龍乾。龍也。其。乾則也。身與大塗。坤之道也。其於焉。左因乾。而右也。其。於。據。也。同。坤。而。言。也。其。實。為。健。乾。也。為。著。鮮。坤。也。蒼。蒼。有。聲。也。鼻。足。作。足。陽。動。於。下。也。卦。以。白。為。陰。的。鏡。陰。在。也。此。亞。乾。之。四。馬。也。易。其。節。齋。蔡。氏。曰。陽。動。於。陰。下。故。為。震。陰。陽。始。交。故。為。玄。黃。陽。氣。始。施。故。為。善。鳴。物。早。出。故。為。大。塗。動。故。為。法。珠。氣。始。亨。故。於。馬。為。善。鳴。陽。在。下。故。又。為。鼻。尼。作。為。足。陰。在。上。故。為。的。鏡。的。白。色。而。鏡。在上。也。則。反。動。故。於。係。為。反。生。長。必。終。於。乾。乾。故。其。元。為。德。蒼。蒼。竹。竹。莖。著。著。鮮。鮮。未。詳。融。堂。錢。氏。曰。專。說。文。布。也。

又花之通名。大塗。陽開乎陰。無陰阻也。在野曰。極子。陸苗。地陽反而生於下也。沙。德。程。氏。曰。震一索而得。陽。故。為。長。子。坎。良。不。列。中。男。少。男。尊。嫡。之。義。也。決。珠。陰。陰。陽。必。決。兌。陽。中。故。決。而。和。震。則。動。不。中。故。決。而。珠。陰。陰。乾。一。體。故。為。馬。得。陽。之。聲。故。善。鳴。馬。後。左。足。白。為。鼻。實。在下。而。陰。色。見。也。作。足。實。下。實。也。與。簿。蹄。反。的。額。上。見。陰。色。也。陽。色。蒼。玄。赤。陰。色。白。黃。黑。因。於。引。而。排。馬。也。齊。徐。氏。曰。作。足。實。也。節。漢。湖。詞。氏。曰。夫。子。取。象。於。象。稱。雷。木。象。科。震。驚。百。里。稱。長。子。木。師。立。又。互。體。稱。馬。本。此。卦。諸。見。餘。皆。所。自。取。節。虛。齋。蔡。氏。曰。節。齊。曰。陽。動。於。下。故。為。雷。雷。按。震。水。義。云。震。動。也。一。陽。始。生。于。二。陰。之。下。實。而。動。也。其。象。為。雷。雷。之。說。亦。此。義。也。為。龍。臨。川。於。遠。取。諸。物。事。解。云。以。動。奮。之。身。而。靜。息。於。地。也。震。陰。之。下。者。龍。也。故。震。為。龍。為。玄。黃。節。齊。曰。陰。陽。始。交。故。為。玄。黃。臨。川。曰。乾。坤。始。交。而。生。震。故。震。有。天。地。之。色。得。乾。初。宜。為。玄。得。坤。中。宜。為。黃。孔。派。謂。玄。黃。

周易集解增釋卷之十八

十三

雜而成蒼色也。按吳說。更詳。明。為。專。節。齊。曰。陽。氣。始。施。故。為。鼻。為。大。塗。節。齊。曰。萬。物。早。出。故。為。大。塗。臨。川。曰。為。大。塗。一。奇。動。於。內。而。二。偶。開。通。前。元。聖。塞。也。應。按。大。壯。九。四。所。取。節。齊。決。不。震。之。意。正。如。此。蓋。上。陽。進。而。前。二。陰。兩。閉。也。此。說。視。節。齊。為。明。切。為。長。子。節。齊。無。所。解。蓋。以。一。索。得。男。之。義。已。明。為。決。珠。節。齊。曰。動。故。為。決。珠。決。者。陽。生。於。下。而。上。進。以。決。陰。陰。者。陽。之。動。也。陽。進。而。決。乎。陰。而。具。動。也。珠。故。為。決。而。珠。也。雲。峰。曰。震。為。決。珠。其。為。進。退。不。果。到。柔。之。性。也。應。謂。一。過。一。不及。也。為。蒼。蒼。竹。蒼。蒼。者。東方。之。色。震。則。東方。之。卦。也。故。其。於。竹。也。為。蒼。蒼。竹。為。蒼。蒼。臨。川。曰。獲。獲。也。蒼。蒼。竹。也。皆。本。質。而。上。幹。震。陽。下。陰。上。之。象。也。其。於。馬。也。為。善。鳴。節。齊。曰。氣。始。亨。故。於。馬。也。為。善。鳴。臨。川。曰。陽。在。內。為。節。上。蓋。偶。閉。口。出。聲。也。應。按。臨。川。之。說。為。詳。為。鼻。尼。三。節。曰。鼻。馬。懸。足。也。蓋。謂。馬。直。伸。一。足。而。擊。地。一。足。若。懸。之。亦。為。陽。動。於。下。也。玉。篇。竹。於。梁。而。增。於。鹿。具。說。蓋。日。

有所。和。詩。經。泰。風。小。戒。節。齊。曰。駕。我。駟。為。傳。曰。馬。在。下。又。曰。鼻。此。難。休。解。義。各。有。取。為。作。尼。節。齊。曰。陽。在。下。又。為。作。尼。臨。川。曰。作。起。起。陽。之。健。也。節。齊。下。畫。之。陽。也。應。謂。為。作。足。者。作。起。也。馬。騰。而。起。以。陽。動。於。下。而。取。義。也。為。的。親。節。齊。曰。陰。在。上。又。為。的。額。的。白。色。而。額。其。上。也。節。齊。曰。額。是。也。此。說。長。矣。其。於。額。也。為。反。生。節。齊。曰。反。動。於。下。故。於。額。為。反。生。應。所。見。尼。緣。之。始。生。皆。為。反。生。蓋。以。其。初。開。生。意。實。從。種子。中。出。而。下。着。地。以為。根。然。後。種。中。萌。芽。乃。自。生。其。究。為。德。為。龍。節。齊。曰。節。齊。曰。陽。長。必。於。中。萌。芽。其。究。為。健。按。臨。川。以。節。齊。之。說。生。之。第。非。也。須。看。其。字。二。字。健。以。德。言。著。鮮。以。象。言。節。齊。曰。節。齊。曰。震。以。一。陽。動。於。二。陰。之。下。為。陰。氣。所。包。而。未。能。出。則。震。而。有。餘。故。為。震。為。身。喜。花。節。齊。曰。震。之。通。名。震。止。於。終。則。結。為。震。震。陽。動。於。初。則。發。為。花。震。而。得。震。結。乾。父。之。體。故。為。長。子。不。稱。長。男。而。稱。長。子。

周易集解增釋卷之十八

者以其承父之正傳主剛之重器非坎艮二男比也陽
皆根固而巽生上虛而德風陽在下之象也。來氏不
臣曰震一陽奮於二陰之下為雷由此廣之以動奮之
身而靜息於地勢重陰之下為龍乾坤始交兼天地之
色為主與陽氣始生為巽陽上進而前陰兩附為大德
一德得男為長子震一陽生下而上進決陰為決球震
居東方蒼者東方之色蒼蒼竹之色步下陽實而上陰
虛者黃之質乎其於馬也一陽在內為繫二陽在上為
剛也為善鳴一陽下動為馬之一足懸起而動也
陽動而德為馬之四足騰躍而行也
色也願在上二陰在上為的然陽動於下於德為反也
萌芽自下而上反句向上也陽長必終於乾其故完為
德至於乾則品物咸亨草木繁滋鮮美為善解。決按
善解作兩項春善言多解言美也此雖指變為乾說其

為不果為真其為人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利
其為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退

市三倍其究為躁卦

莫陸氏曰昌又反
近陰音附近之近

周易集解增釋卷之十八

荀九家有為楊為鶴虞齋蔡氏曰楊上茂而下虛鶴高
之象也 荀氏曰初陽之氣也
陰剛則鳴為鶴初陽之氣也
荀氏慈明曰為鶴(表)在初 為工以繩木故為一
。巽八據卦此卦是巽下一爻變則為乾便是繩木其
。此巽言其反為震震為決球故為繩木亦不繫大綱
。此元氣功夫去檢點他這般若若地連段理會來
也元氣思是淵解。節齊蔡氏曰下入而上非故為和
一陰為二陽折得故為風二陽上為故為繩直為長為
。陰卦故其色為紅一陰盤旋于二陽之下故為進退

十五

為不果陰氣也而不敢故為真陰也陽盛於上故
於人為寡髮陽在上故為廣顙三爻皆變故為震又其
反亦為震震為決球故其究為躁卦不白眼近利市
三倍皆未詳。融堂錢氏曰為木者陰陽為根陰也為
長者風行也為高者木性也寡髮者陰血不壯廣顙者
陽氣上盛也。梅遠熊氏曰巽按震其皆為木而獨言
其為木者其木之義重也故大象木上有也地中生和
木上有水皆取其木之象焉。巽謂詞氏曰夫子指其
稱木木新六四餘皆自取。泉時華氏曰先儒謂陽在
陰內而不得出則奮發而為雷陽在陰外而不得入則
周旋不已而為風此震陽內陰外則為雷其陰內陽外
則為風。節平卷項氏曰為進退為不聚皆其者之性
也人乘則多疑則多決故其疑而震決。節虞齋蔡
氏曰進齊曰巽入也物之善入者巽如木融堂曰為木
者輪陽而根陰也今當會其意曰陽氣上北盛為枝葉
而根代入於地下也 為風進齊曰氣之善入者巽如

周易集解增釋卷七十八

風息按卦下本義云巽入也一陰伏於二陽之下其性
 能與以入也其象為臥亦取入義此說盡矣 為長女
 一陰得女故謂之長女 為純直為工息齋曰純制木
 之曲而取其直者工引絙之直而制木者契德之制故
 為純直為工一說為工不拘是木工與德之制九能制
 器者皆工也 雲峰曰有一卦之中相因取象者其為
 純直因而為工坎為德伏因而為盜艮為門闕因而為
 閨寺 為白進齋曰其少陰故於色為白巽所以為少
 陰者蓋坤為太陰其氣如坤則為少陰也 為地大陰
 北方色黑與少陰西方色白 為長風堂曰長者風行
 也 為高進齋曰木下入而上和融堂曰木性也 為
 進退為不果進齋曰陰性多疑故為進退為不果節齋
 曰一陰盤旋於二陽之下也愚謂進退有以行言不果
 有以言言 為具進齋曰陰伏於下氣靜不散故為
 具 具於人也 為寡髮陽氣上盛陰血不升也 為願
 類以類言陽體勝者願龐陰體勝者願德 為多白願

臨川曰眼白者為陽黑者為陰離日上下白而黑者居
 中黑白相間而俯仰異日上下黑者在下上白者居
 黑也 為近利市三倍陰主於內而善入以入之象能
 得利故為近利而市三倍也 其完為聚於進齋曰震
 為決躁其三爻皆變則為震故其完為聚於臨川亦云
 為其完為聚於三畫皆變則為震故其完為聚於臨川亦云
 成巽其之中上二畫皆變則成坤於震不變其初畫之陽
 而但變其中上二畫故其完為乾而不為巽於巽先變
 其初畫之陰而變其中上三畫故其完為坤而不為
 為坤蓋喜陰卦為陽卦陽卦為乾陽卦而不欲陽卦為
 陰卦陰卦為純陰卦也 決按示于小註說乾卦疑有
 悞必未子建離講而記者悞疑耳又按蘇虞真以進利
 為兼市三倍進時講多從之俞石湖則引春秋昭公十
 六年左傳云爾有利市賈賂利市蓋古語也則利市二
 字不宜斷謂近利市而賈三倍之息也俞說似確若照
 虞說則市字是活字謂賈也若照石湖則市字是死

周易集解增釋卷七十八

字謂市 卦也

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂
 為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為垂心為
 下首為薄蹄為質其於輿也為多青為通為月為盜其於
 木也為堅多心

諸陰記表反艱險曰曰如九反庚庚王庚作陸庚云
 曲者直為矯輮者曲為操京作柔果曰柔柔古文精
 篆文操俗文存陸精亦反亞陸紀力反薄旁
 博反蹄陸徒依反質陸以制反管陸生頓反

荀九家有為官為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為

枉桎 匠齋蘇氏曰為官者陽居陰中陰虛陽實官室中
 為律者上下皆虛而中實以質灰也為可者上下皆通
 也為棟者陽居居中以承二陰也為叢棘者亦叢棘之象
 為狐者畫伏而內險也為蒺藜者亦叢棘之象
 宋氏仲子曰坎陽在中內光明有似於水 曲者更直
 為輮直者更曲為輮水流有曲直故為輮輮 陽在中
 坎為輮之象也 康氏仲嗣曰以陽開坎水性流通故
 為溝瀆也 陽藏陰中故為隱伏也 清敗也 坤為大
 車坎折坤體故為車也 音也 水流通故通 坤為大
 以坎陽充坎故為月也 陽剛在中坎堅多心 坎為
 也 孔疏此一節應明坎為水也 坎為水也 坎為水也
 為溝瀆取其水行无所不通也 為隱伏取其水藏地中
 也 為矯輮取其使曲者直為矯輮直者曲為矯輮水沃助
 直故為矯輮也 為弓輪子者激矢取如水激射也 輪者

周易集解增釋卷七十八

運行如水行也其於人也為加蓋取其甚難也為心
 憂其險難故心為憂也為耳痛以耳為通也又北方
 赤亦取血之色其於馬也為美其取其陽在中也為
 心也為取其中也為內也為下也為取其水也為下
 也為多也為取其表裏有陰力弱不能重載常憂也
 為通取其行有孔穴也為取其月是月之精也為
 取水行清竊如盜賊也其於木也為堅多心取則在
 也。節曰雲節曰曰加憂心也為耳痛血卦陽陰中
 坎再索以中為主中得乾之剛故為赤震坎皆有馬
 者得乾德之餘也美譽也心陽在中也下首陰居上
 薄蹄下亦陰也難日而坎月也道小人之德代也
 於以見八卦之象不能盡言者多也易也。節齊蘇氏
 曰內明外暗者水與月也坎內陽外陰故為水水而

不盈故為清流陽陰中故為隱伏一陽君子二陰故
 為矯矯為方輪陽陰中故為加蓋為心為耳痛陽
 卦故其已為亦則在中故於馬為美譽為五心上
 又為下者下柔故又為薄蹄到繫於柔故為下柔故
 於與為多者難心亨故為通內明外暗故為耳痛
 中故為器則在中故於木為堅多心為血卦未詳。即
 進齊徐氏曰方輪皆矯矯之所成也心耳皆以虛為
 故中實則為病為痛柔在下而不任也故行與為多
 人之血如地之水又具色赤故又辭言血者多有
 心。復胡胡氏曰愚謂夫子取坎卦象如輪本既濟
 心坎卦象如血本需卦如馬本屯卦如與本既
 卦如如蓋木象實等卦凡此象外皆所自取。梅
 氏曰愚按離為火故坎為水離為日故坎為月為水
 為澤澤為德代故為道為矯矯故為方輪為血故為
 皆是一意水性動故為道。節齊蘇氏曰陽為上而
 無陰以兼之則見而不隱陽在下而動得時則起而

周易集解增釋卷七十八

代坎則陰陽也故為隱伏氣為陽運動常顯血為陰
 流行常顯血在卦如坎水在天地間故為血卦。節
 漢上
 書為鼻足坎得中書為美譽。節沙隨程氏曰陽卦
 獨不為馬非止為象也為兌陷而失健也。龍氏曰
 陽陷而不虛故為心兩陽盛而不通故為耳痛。龍
 氏曰中滿而下無九故多清。凌氏曰以陰陷於
 為。節齊蘇氏曰水內明外暗而能陷物為天下
 之至險者也故坎為於為清濁間曰曰溝清所以行
 水水流而不盈故為清濁此說亦正大為隱伏進齊
 曰陽陰中故為德悅此說亦簡明為矯矯進齊曰
 陽在陰中抑而能制故為矯矯矯者矯曲而使之
 老蘇直而使之曲也此說簡明為矯矯進齊曰
 蘇解云方與輪皆矯矯之所成也蓋子體學輪體
 性則直非矯矯安能成哉其於人也為加蓋進齊曰
 陽和陰中故為加蓋為心為耳痛是齊曰心耳汗

以虛為體坎中實則為病為瘡為血卦斯大曰氣高
 陽運動常顯血為陰流行常顯血在卦如水在天地間
 故為血卦臨川曰離火在人身為氣坎水在人身為血
 也愚按二說一意俱見為赤臨川曰為赤者得乾中
 書之陽與乾同色也但乾純陽則為大赤其於馬也
 為美譽進齊曰三畫之卦上畫為馬輻下畫為馬足
 中畫陽故為美譽臨川曰莽者外體之中坎陽在中故
 美譽也二說一意為血心進齊曰坎中畫陽故為美
 亦為血心臨川曰心者內藏之中坎陽在中故為美
 也愚謂二說亦一意今當云陽陷陰中在人則為心
 在馬則為血心也五心性急難御也為下首為薄蹄
 進齊曰上柔故為下首下柔故為薄蹄而不利也
 故首下而不昂下畫柔故薄蹄而不厚二說一意
 也進齊曰下柔故為薄蹄又為也其於與也為多
 坎為陰陷在與則為多者多音即險也雲峰曰坎中滿
 而下無力也為過坎一陽居中而上下安虛所謂水

九四前臨二陰則曰滿決皆以虛而通也。月曰者水之精蓋從其類取象也。陰中故為虛。其於木也為堅多心。進齋曰。在中故於木也為堅多心。堅而又多心也。張氏秀陵曰。君子為時有矯枉守直而不屑於鈞曲者。亦有據直從時而稍為婉曲者。矯枉之謂也。來氏水臣曰。坎陽陷陰中。內明外暗。水內明外暗。而能陷故為水。由北融之。水由滌大水。由流坎流而不流。為溝流。陽陰中。德不為矯。德伏。矯曲使直。德直使曲。坎在陽陰中。抑而能對中。不亨為如憂。心虛則電耳。虛則聽坎中實為心病。為耳痛。血竹於人見。猶水流竹於天地間。為血卦。得乾中之。血為赤。坎陽在中。於馬為脊之美。則理在內。於馬為心。之。亞上素為首之下。而不昂。下素為蹄。為骨。且九。

周易集解增釋卷之十八

力而曳。坎為險。臨在與為多。普通者水之性。月者水之稱。為通。又為月。隱伏而能陷。物為既堅。取其對。心取。到在中。在亦為堅。而又多心也。漢按為溝。流取。小知。以之中。開溝。深廣各四尺。在田間。僅大。打。運。而。已。溝。如。於。通。流。而。天下。大小。之。水。畫。該。之。矣。陽。有。先。陰。則。隱。而。為。溝。流。而。天下。大小。之。水。畫。該。之。矣。陽。有。先。陰。則。隱。而。不見。陽。能。動。陰。則。伏。而。不。動。亦。是。兩。義。花。之。陽。陷。陰。中。之。象。血。卦。簡。曰。卦。之。象。血。者。也。但。八。段。中。惟。一。坎。一。卦。字。亦。舉。一。陽。之。意。與。其。為。水。句。所。見。一。百。十。二。象。中。句。句。有。一。卦。字。在。內。也。與。之。行。也。最。忌。水。故。獨。於。與。言。者。以。見。其。陰。木。每。一。枝。條。只。有。一。心。元。多。心。之。理。只。是。謂。枝。條。多。故。多。心。身。其。枝。之。大。小。相。接。處。則。餘。有。一。枝。則。有。一。心。故。凡。木。之。多。枝。者。則。多。而。堅。直。者。則。無。元。節。而。鬆。故。松。竹。性。堅。而。紫。莖。性。堅。也。又。按。美。善。至。心。唯。同。指。中。一。畫。陽。而。義。其。美。善。以。坎。之。性。言。也。

周易集解增釋卷之十八

離為火。為日。為電。為中女。為甲冑。為戈兵。其於人也。為大腹。為乾卦。為鬻。為蠱。為蚌。為龜。其於木也。為科。上槁。曾陸直。又反。曾陸平。列反。曾陸少。實反。曾陸力。朱反。曾陸步。項反。科。陸。大。曰。苦。木。反。空。也。槁。陸。苦。老。反。乾。朱。氏。文。公。易。說。者。干。

首九家有為牝牛。虛齋蔡氏曰。牝牛。柔順之物。以中虛皆不得為牝牛。只是中柔也。雀氏撰曰。取陽卦在外。象火之外照也。為日。荀氏慈明曰。柔在中也。為電。荀氏康成曰。取大明也。久明似日。曾明似電也。為乾卦。康成曰。取大明也。久明似日。曾明似電也。為乾卦。其於木也。為科。上槁。宋氏仲子曰。陰在內。則空中。木中空。則上槁也。孔疏。此一節。廣明。離象。離為大。取南方之行也。為。取。其。日。是。火。精。也。為。電。取。其。有。明。似。火。之。類。也。為。中。女。如。上。釋。離。為。中。女。也。為。甲。冑。取。其。到。在。外。也。為。戈。兵。取。其。到。在。於。外。以。到。自。輝。也。其。於。人。也。為。大。腹。取。其。懷。陰。氣。也。為。乾。卦。取。其。日。所。照。也。為。科。上。槁。為。蠱。為。蚌。為。龜。皆。取。到。在。外。也。其。於。日。也。為。科。上。槁。科。空。也。陰。在。內。為。空。木。既。空。中。也。上。必。枯。槁。也。即。子。曰。火。內。照。而。外。明。故。離。陽。在。外。火。之。用。用。外。也。水。外。暗。而。內。明。故。坎。陽。在。中。水。之。用。用。內。也。離。內。陰。外。陽。故。為。大。為。中。虛。故。於。人。陽。則。元。故。為。電。到。在。外。故。為。甲。冑。為。戈。兵。中。虛。故。於。人。為。大。腹。大。腹。取。於。木。為。科。上。槁。漢。河。胡。氏。曰。人。為。蚌。為。龜。中。虛。故。於。木。為。科。上。槁。漢。河。胡。氏。曰。人。取。離。卦。象。如。日。本。離。晉。草。葉。象。氣。如。鹿。本。順。損。長。以。體。此外。皆。所。自。取。鄭。氏。正。夫。曰。夫。物。起。下。則。濕。矣。上。則。

燥離天上之卦故為乾卦與濕相反。血與氣相薄離
言乾而不言濕。坎言血而離不言氣。五相倍也。其
火曰科上中虛而外乾也。節平格項氏曰。火曰電
乾極甘離之性也。甲胃之兵大腹。乾離卦也。皆離之
形也。坎離者乾坤之精氣也。乾為首故坎為下首。坤為
腹故離為大腹。離非能入於坤。二大腹下首皆兵也。
蓋與坎之堅多心相反。臨川吳氏曰。火者離之本象。
義皇畫三以象火也。火中虛而離麗於實物其中黑者
一陰為光明而色赤者上下二陽也。為日者天之火也。
改陽燥可取火於日中。一陰象日之內數上下二陽象
日之外明也。象傳作明為電。見象傳中。下二畫震之雷
也。上畫一陽則震聲見於外也。中女見第十章
為甲冑上到象常下則象甲。中柔者被甲冑之人也。為
戎兵上到象其必下則象其縛。中柔者為被甲冑之人也。為
人也。為大腹中虛也。為乾卦坎水為濕離火為乾也。為

周易集解增釋卷七十八 三

乾為聖為贏為蚌為龜二對象其前後上下之介中柔
象其肉也。其於木也。為科上橫科下實中空也。上橫上
亦堅也。攝傳乾枯之木也。木空則柔脆。乾則堅剛。
張氏考陵曰。震火于九。麗于天。麗于雲。麗于雷。皆有所麗
而明。汪氏伯倫曰。火內踏而外明。陰而用陽。離內
陰外陽。故為火。火者中之如甲冑外堅。離陽在外。為
為電。再索而得。故為中。如甲冑外堅。離陽在外。為
上乾離陽在上。陰在中。如甲冑外堅。離陽在外。為
而乾燥。故於卦為乾。乾為性。離為善。麗陰離陽。故為
蟹性。離離外陽。則而離。故為蟹。蟹善麗陰離陽。故為
贏。蚌中虛。離腹中虛。故為蚌。蚌有文明之象。離德文明。
故為龜。木中虛。則上必橫。離中虛。故於木也。為科上橫。
。椒林末氏曰。科即盈科之科。言其空也。決按汪伯
倫於靈巖。靈巖分五義。講木之楊氏。最是。然自孔疏
以至蔡節。吳點。川皆一併講。總取具外到內。未存疑
象引俱從之。然從五句。果為一義。則聖人只說一物足

知何必得稱五物。此等象。以宋子大疑。說句為。卦象
引細細辨之。似不必也。又按張南軒。甲冑。兵。分卦書
與性說。不若象引。謂甲冑之。則在外。兵之。則在上。
蓋甲冑。兵。雖俱就。外到說。然甲冑。則兼上。下二。則
兵。則單指上。一。則也。又按。兵。是器械之。總。兵。也。
但。既。兵。兵。言。當。象。引。分。長。短。說。是。長。兵。即。鎗。也。
兵。是。短。兵。謂。及。也。史。記。季。布。樂。布。傳。曰。短。兵。接。是。也。又
按。乾。卦。與。血。卦。一。則。謂。卦。之。象。乾。者。也。總。之。血。卦。只。當
一。血。字。義。乾。卦。只。當。一。乾。字。義。

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闢寺為指為狗
為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

果蓏陸氏曰。力。火。反。馬。云。果。批。李。之。屬。鼠。鼠。之。屬。鼠。
即。云。木。實。曰。果。單。實。曰。說。說。文。云。在。木。曰。果。在。地。曰。菹。

周易集解增釋卷七十八 三

張晏曰。有核曰果。无核曰菹。閻陸音。音。陸。氏。曰。如
字。徐。音。修。陸。氏。曰。其。康。反。徐。音。喬。王。肅。其。嚴。反。
荀九家有為鼻為虎為狐。按。按。按。字。部。陽。董。氏。遺。胡
胡氏天台董氏俱作狐。性。蔡。鹿。鹿。木。則。刻。狼。之。曰。
與。虎。同。義。而。潘。友。碩。廣。義。亦。遂。用。鹿。鹿。之。說。而。刻。狼。之。曰。
鹿。斷。也。但。鹿。取。狐。之。義。亦。不。善。合。疑。狐。性。柔。婦。多。說。
只。從。中。丙。柔。畫。取。也。至。若。為。鼻。為。虎。之。象。則。虛。齋。釋。
之。明。矣。曰。陳。安。卿。麻。衣。易。以。鼻。為。鼻。朱。子。曰。鼻。者。而。
之。山。音。管。經。已。如。此。說。則。為。鼻。之。義。明。矣。為。虎。者。鼻。子
猛。科。則。
為。小。石。陸。大。公。紀。曰。艮。對。卦。之。小。故。為。小。石。者。也。為。
徑。路。虞。大。仲。翔。曰。艮。為。山。中。徑。路。震。陽。在。初。則。為。大。塗。
艮。陽。小。故。為。徑。路。為。門。闕。艮。陽。在。外。故。為。門。闕。兩。小。山。
間。之。象。也。為。指。艮。手。故。為。指。其。於。木。也。為。堅。多。節。陽。到。

周易集解釋卷七十八

西

易

在外故多節松柏之屬。為果故。宋氏仲子曰。木實謂之果。草實謂之蔬。桃李瓜瓞之屬也。皆出山谷也。為閭寺。閭人主門。寺人主祭。良為止。此風皆掌禁止者也。孔疏此一節。廣明良象。良為山。取陰在下。為止。陽在上。為高。故良象。山也。為徑路。取山雖高。有間道也。為小石。取良為山。又為陽卦之小者。故為小石也。為門。取良有徑路。又蒙。高也。為果。木實為果。實為果。取良出於山谷之中也。為閭寺。取良禁止人也。為指。取良執止物也。為狗。為取。取良皆止人家也。為取。取良其山居之狀也。其於水也。為堅多節。取良之所生。其堅勁故多節也。曰雲。郭氏曰。震自坤變。故為大雲。其小者。則為徑路。良大為山。其小亦為山。與小石如坎水。清漬之義。門。閭。閭。寺。性之止也。果。故亦乾之餘陽也。指亦手也。陽。過而在上。元中下之野。是以陽卦之中。獨良不言。馬其則在上。所用益小。故於坎。雷之類。元。健行之功。決有。噬。噬。之。狗。鼠。點。噬。之。屬。皆是也。震之到。動。

周易集解釋卷七十八

五

五體之如。如。龍。木。之。善。互。體。之。如。果。木。之。到。上。之。此。外。皆。所。自。取。開。封。歐。氏。曰。閭。官。閭。人。掌。王。宮。中。門。之。禁。止。物。之。不。得。入。者。寺。人。掌。王。宮。之。內。及。宮。女。之。戒。知。止。物。之。不。得。出。者。節。平。春。項。氏。曰。乾。乾。陽。故。但。為。木。果。良。一。陽。二。陰。故。為。木。之。果。又。為。草。之。根。實。為。厚。為。蓄。鮮。米。之。始。也。良。為。果。故。木。之。終。也。果。能。終。而。又。能。始。故。於。良。之。象。為。坎。坎。陽。在。下。故。為。堅。多。心。良。陽。在。外。故。為。堅。多。節。離。中。虛。故。為。洞。上。槁。皆。得。與。木。之。一。端。者。也。坎。虛。其。為。山。取。坤。地。而。隆。其。上。之。狀。亦。止。於。極。而。不。進。之。意。也。一。陽。二。陰。故。為。山。之。上。良。一。陽。小。而。剛。在。坤。體。上。也。故。為。徑。路。小。石。在。山。之。上。良。一。陽。小。而。剛。在。坤。體。上。也。故。為。小。石。開。者。門。之。出。入。志。良。上。也。陽。連。也。下。陰。畫。畫。開。而。虛。有。似。於。開。故。為。開。果。者。太。實。者。草。實。而。皆。在。草。木。之。上。良。一。剛。在。上。小。而。實。者。以。之。故。為。果。故。閭。人。掌。王。宮。中。之。禁。止。物。之。不。得。入。者。寺。人。掌。王。宮。內。人。及。宮。中。之。戒。止。物。之。不。得。出。者。良。之。德。為。止。故。為。閭。寺。良。為。手。而。折。用。以。止。物。者。又。在。於。指。故。為。指。外。則。而。止。物。者。狗。也。良。內。柔。外。剛。故。有。其。象。鼠。鼠。最。利。能。噬。物。良。陽。在。上。而。剛。故。象。之。倉。鳥。之。喙。其。色。皆。然。而。能。止。物。以。其。到。也。良。一。陽。在。上。而。前。剛。故。似。之。坎。陽。在。內。故。於。木。為。堅。多。心。良。陽。在。上。故。於。木。為。堅。多。節。門。以。止。其。出。入。時。止。則。止。開。以。通。其。出。入。時。行。則。行。與。指。門。通。上。下。言。開。則。尊。者。所。居。此。句。兼。尊。卑。詳。狗。與。鼠。皆。取。外。到。而。內。柔。而。狗。更。多。止。字。義。吳。臨。川。解。作。鈴。束。之。鈴。實。未。楚。仍。作。黑。色。解。為。是。於。象。唐。孔。氏。指。說。潘。友。頌。汪。伯。倫。來。木。臣。指。倉。鳥。說。決。於。毒。有。鳥。指。倉。也。莊。子。曰。取。長。三。尺。指。人。也。左。傳。曰。深。日。而。報。倉。兼。人。物。也。故。凡。動。物。之。口。皆。可。稱。倉。此。處。象。上。加。一。點。字。則。除。却。心。兼。指。倉。數。為。德。蓋。倉。數。之。象。皆。能。止。物。也。其。稱。倉。者。或。者。坤。艮。皆。生。於。大。陰。故。坤。稱。黑。而。艮。稱。黑。又。先。天。陰。居。西。北。後。天。陰。居。東。北。北方。水。其。色。黑。故。稱。倉。數。又。

按四陽卦獨艮不稱馬先儒以為馬取乎行非止象也
其外乾稱馬者四皆言其有用也震之稱馬者亦四惟
其足作足言其有用至於善鳴之類止有此象非必
有其用也此震之馬不及乾之馬也坎之言馬者五惟
美善與善鳴之類同其餘五心下首薄蹄雙皆指其病
處此坎之馬又不及震之馬也雖三卦本各有此象然
子不及又弟不及兄亦
可以悟立言之體矣

兌為澤為女少為巫為口舌為毀折為附決其於地也為
剛鹵為妾為羊

巫陸七符反貞陸氏
曰力拉反鹹土也

荀九家有為常為輔頰 虞齋蔡氏曰為常者人情惟其
所說則自不能也故常若有虞

周易集解增釋卷之十八

意則不能常矣為輔頰者輔頰
亦口舌之類皆取象上之義

右第十一章此章廣八卦之象其間多不可曉者求之

於經亦不盡合也 虞齋蔡氏曰此所謂言天

虞氏仲翔曰坎水羊見故為澤 坤三索位在末故少
也乾二陽在下故為澤木潤下故鹹。朱氏仰之曰兌
少女位既故為妾。安定胡氏曰澤潤下取象順口
舌能說人羊中壯而外順。鄭氏正夫曰通乎為者以
言說乎神故為巫交乎顯者以言交乎人故為口舌。
融堂錢氏曰為雙抗上象象為對直水本義也。張而
內振外說故為羊。鄭齊蔡氏曰少女從坤為妾故為妻
陽動故燥先陰說故附決。徐者有所去以達其意也附
決者始難親而動不免於決也。沙隨程氏曰為少女

周易集解增釋卷之十八

二

兌三索而得女也為附決陰善附乘則必決也又曰八
卦之象八物而巳充其類則有所謂百物不廢者極其
說又可以類萬物之類然說卦之象有與卦又相符者
如乾為馬坤為地之類是也有不與卦相符者如乾稱
龍而不必在震坤稱馬而不必在乾之類是也。有見
於卦又而說卦不載者如漸之鴻也之類是也。有見
見於說卦而卦又無之者如為釜為布為巖為蚌之類
是也。若夫大琴之謂離小疊之謂坎此他書所記而易
與說卦俱無之也。又可以類推矣大抵有象可見有數可
數者無非易也。東坡蘇氏曰凡八卦之類有象可見有數可
俗離龍無所不存其說固不可盡知蓋所以占筮者而
已意不止於此將使人以類求之歟不然則有七與不
全者矣易有聖人之道四馬以下其者尚其古是以得
見於此也。張氏葆光曰八卦設而萬物之象隨孔子
陳之於說卦者蓋明其例耳非止於此也。見於易者說
卦有所不陳陳於說卦者易有所不盡此可謂其意矣

。荀復胡曰夫子取象如巫在與互體如
舌本或上六如羊木大壯夫歸妹此外皆所自取
方之說卦所論八卦方位之不同夫子初未嘗有先後
天之分也。自即子發明之夫子表章之然後義文之易
稱明於世而夫子所論八卦方位之不同始各有歸
義。蔡氏與之曰此八卦別象然自坤而後天之分較然
地真於人其於馬真於象其於木真於地之類不足
也。蓋物不足以盡其於木之類至於乾之類不足
畫物則有其於人其於木之類至於乾之類不足
偏萬物皆不足以盡其於木之類至於乾之類不足
之皆不出我身而巳。精之為道德性命之類而求
家內之為禮節言動外之為君臣父子大而至於尼
微而至於瓜瓞皆不外乎八卦。八卦何物也。太極也
極何物也。至中至正不偏不倚道之大原也。人徒知以
七八之數載天履地履食湯飲與造化日夜運轉消息

周易集解增釋卷之十八

三

且居伸往來之中孰知日頂至連天之與哉者有如
 是至精至妙至廣至大之理是吾身也大而連天地
 而極天地之始下極天地之終亦然也吾能及身而
 而識之不言而信則大足以參天地微足以齊萬物
 無愧於神明元作於人心直與天地相為終始先則
 侯不惑而已至折謂象者真象蹄耳。中峰胡氏曰此
 章廣八卦之象凡百十有二本義以為多有不可
 有雷解者有不必解者其中有相對取象如乾為天
 坤為地之類是也上文乾為馬此則為良馬先為馬
 取馬良取其德老取其知辨取其骨駁取其力皆取
 心上文坤為牛此則為子母牛取其生有德兼取其
 順也乾為木果結於上而風坤為大輿載於下而亦
 長決其為進退為不果到柔之性也震其獨以其究
 害到柔之始也坎內陽外陰水與月則內明外暗難
 陰外陽火與日則內暗外明坎中實故於人為加履為

周易集解增釋卷之十八

无

為口舌因而為正有不言而互見者乾為君以見坤之
 為臣乾為國以見坤之為宗本畜者陰之畜也以見陽
 之剛均者地之平也以見天之高為文者物生於地雜
 而可見也知其始於天者不可見矣為柄者有形而可
 執也乾之氣不可執矣雜為乾卦見以坎之為濕坎為
 血卦以見離之為氣巽為氣以見震之為榮其類見三
 女震為長子而坎艮不言若尊嫡也於陽之長者尊之
 也兌少女為妾而巽不言若少女從好為媵於陰之少
 者卑之也乾為馬震坎得乾之陽皆言馬而艮不言者
 艮也止之性非馬也地可以觸類而通矣。荀石澗
 俞大曰坎體上下俱虛澤體則上虛而下實故川澗
 成澤法則成川。白雲郭氏曰古之巫與今之巫異
 古之巫誠人也今之巫妄人也誠可用以通神妄非聖
 人之所用也春氣發生於震東方而萬物敷榮震主
 生故以為蓍故震南故於兌西而萬物搖落兌主殺
 故以為筮折括蒼雙六曰毀折反折謂蓍也兌少

由陰少而陽為妻外說內律為羊八卦之象其百物不
 類而不可類萬物之情矣。決按說折二字折者折也
 陽而陰則為其義國稷矣抑更有說焉。虞為決陽去
 中一陰則為兌附陰者兌附而共遂上一陰也。去
 上一陰則成乾附陽者兌附而共遂上一陰也。去
 長女自然作配離中女亦有為妻者然離有文明之德
 在女則為賢明文雅者非妻材也惟兌為少女而文
 務。古以悅人則妻而已矣為妻應配命石潤為婦為
 姪二義。又按說卦傳釋先天之學四章釋後天之學
 七章伏羲因河圖分黑白之數。遂知天地間不外陰陽
 二者故畫一奇以象陽畫一偶以象陰。此奇偶二畫本
 之河圖。此而四象而八卦皆聖人以漸而增也。故象
 以八卦配圖畫在後學實難悟其所以然。至於後天圖
 則則顯無取之河圖矣。河圖在轉相出後天圖亦在
 轉相出河圖水火居南向北木居東土居西土居後天圖

周易集解增釋卷七十八

三十

圖亦離火居南坎水居北震巽木居東乾兌金居西坤
 土居土於西南東北斜對則亦中也。又按先天小橫圖
 一一定在小圖之前大橫圖一一定在大圖之前大方
 圖在最後也。至於後天圖則一定在乾父坤母圖之前蓋
 圖圖是說天地間陰陽五行道理若乾父坤母圖則定
 人倫也。故聖人亦先以五六兩章明圖自六章以下
 其先後之序悉照乾父坤母圖但十章則明此圖之義
 七章八章九章十一章則照此圖次序而另撰別義也
 今本或有列乾父坤母圖於圖圖之前非也。圖圖是形
 容五行之德四時之序天地之體用見矣。乾父坤母
 是明父子夫婦兄弟之名
 位等親人道之大經非知

周易集解增釋卷七十八終

周易集解增釋卷七十九

朱子本義

序卦傳

楊孝後學楊齋張仁決釋

節孔疏。序卦者文王既跡六十四卦分為上下二篇其
 先後之次其理不見。故孔子說上下二經各序其相次
 之善。故謂之序卦。馬韓康伯云。序卦之所明。非易之
 世。蓋因卦之次。記象以明善。今驗六十四卦。二相
 非。履即變復者。表裏視之。遂成兩卦。而蒙需訟師比
 類是也。變者。反覆也。成。一卦則變以對之。乾坤坎離大
 通。順中。身小。通之類是也。且聖人本定先後。若元用九
 子。序卦之序。則不應非履即變。然則康伯所云。周卦之
 次。記象以明善。蓋不應矣。印子曰。乾坤天地之序。坎
 離天地之用。是以易始於乾坤。中於坎離。終於既濟。

周易集解增釋卷七十九

而泰否為上經之中。咸恒為下經之首。皆言序其用也。
 乾坤坎離為上篇之用。乾巽震艮為下篇之用。也。順
 中。序大通小。通為二篇之正也。易之首於乾坤。中於
 坎離。終於水火。之變。不交。皆至理也。夫乾物外為。張
 子曰。序卦。非相交。聖人作易。有次序。序卦。元足。足。序
 非不可。謂非聖人之德。今欲。置一物。備。求。審。觀。聖人
 人之於易。其間。雖。無。極。至。精。象。大。聖。皆。有。意。思。觀。聖人
 之。言。須。有。編。細。密。如。是。大。匠。以。一。斧。可。知。其。巧。也。
 。夫子。序。卦。非。有。言。天地。萬。物。男女。夫婦。是。用。成。性。為
 大。始。之道。說。非。如。昔。人。分。天。道。人。道。之。說。夫。非。上。枝
 用。乾。坤。坎。離。為。始。於。下。經。使。當。用。長。乾。震。為。始。於。夏
 潤。燥。剛。柔。非。以。為。非。聖人之。言。信。守。曰。此。沙。羅。羅。氏
 之。說。也。先。儒。亦。以。為。非。聖人之。言。某。以。為。謂。之。非。易之
 精。則。可。謂。非。易之。難。則。不可。同。子。分。精。與。難。字。若。分。明
 之。精。則。可。謂。非。易之。難。則。不可。同。子。分。精。與。難。字。若。分。明
 之。精。則。可。謂。非。易之。難。則。不可。同。子。分。精。與。難。字。若。分。明

周易集解增釋卷七十九

二

卦道便是易之精。問如序卦中亦見清長進退之義。亦
 做不足精不得。曰此正是事。事失檢却在裏面。正是無頭
 是白有一箇生出。米以至於元窮。便是精結。結道大無頭
 序卦中有一二處不可曉。如六十四卦。不皆成卦。
 何也。曰夫婦之道。即成也。問。恐亦如上。極不言乾坤。但
 言天地。則乾坤可先。否曰。然。同上。問。易上。極。三十卦。下
 經。三十四卦。多寡不均。何也。曰。卦有正對。有反對。乾坤
 坎離。頭大通。中穿小。道八卦。正對也。正對不變。故反覆
 觀之。止成八卦。其餘五十六卦。反對也。反對者。皆得故
 反覆觀之。共二十八卦。以正對卦。合反對卦。觀之。而
 為三十六卦。其在。上經者。不變卦。九。乾。坤。坎。離。頭大
 通是也。自屯蒙以下。二十四卦。反對之。則為十二。以十二
 而加。六。則十八也。其在。下經者。不變卦。九。二。中。穿。小。道。是
 也。自咸恒而下。三十二卦。反對之。則為十六。以十六而加
 二。亦十八也。其多寡之數。則起。皆不均也。論。二。平。而。加
 項。六。曰。易之精。上下。經者。未有考也。以序卦。觀。六。二。篇。
 之。合。斷。可知。矣。○雙。湖。詞。曰。文。王。演。易。美。里。取。伏。義
 六十四卦。分為上下。經。二篇。大。旅。太。光。天。圓。而。以。東。西
 南北。四方。正。卦。乾。坤。坎。離。為。上。經。之。終。始。以。而。北。隔。長
 東南。隔。兌。合。而。為。咸。而。隔。與。東。北。隔。震。合。而。為。艮。以
 一。隔。及。卦。高。下。經。之。始。以。既。未。濟。終。則。亦。坎。離。之。交。不
 交。也。故。乾。坤。坎。離。四。純。卦。皆。居。上。經。以。震。艮。巽。兌。四。此
 身。皆。居。下。經。又。以。反對。為。次。非。復。先。重。之。習。天。子。序。卦
 直。以。卦。名。發。其。次。第。之。義。它。則。未。及。又。按。呂。氏。要。指。曰。
 易。變。易。也。天。下。有。可。變。之。理。聖。人。有。能。變。之。道。及。常。為
 矣。泰。為。否。否。為。泰。為。明。夷。家人。為。睽。此。不。善。變。者。也。
 反。利。為。復。復。為。壯。變。為。解。損。為。益。困。為。井。此。善。變。者。也。
 大。王。示。人。以。可。變。之。機。則。危。可。安。亂。可。治。時。在。一。轉。移
 間。爾。後。天。之。運。其。以。人。事。贊。天。地。之。妙。然。又。嘗。合。上下
 往。始。終。而。論。之。乾。坤。天。地。也。坎。離。水。火。也。以。離。言。也。成
 但。夫。卦。也。既。未。濟。水。火。之。交。不。交。也。以。用。言。也。上。經。以
 天道。為。主。吳。人。道。於。其。中。下。經。以。人。道。為。主。吳。天。道。於

周易集解增釋卷七十九

三

其內。三才。坎。離。最。為。切。用。日。月。不。運。寒。暑。不。成。矣。民。非
 水火。不。生。活。矣。心。火。炎。燥。而。不。降。腎。水。潤。竭。而。不。升。百
 病。侵。侵。矣。故。上下。經。皆。以。坎。離。為。終。焉。○虞。翻。泰。曰。
 序。卦。傳。所。云。流。行。之。易。也。離。卦。所。云。對。峙。之。易。也。故。二
 傳。之。作。重。人。所。不。察。也。○履。唐。來。曰。序。卦。者。孔。子
 同。文。王。之。序。卦。就。此。一。端。之。理。以。序。之。也。一。端。之。理。在
 所。舉。孔。子。分。明。後。儒。雖。亂。大。王。之。序。卦。故。借。此。一。端
 之。理。以。序。之。其。實。本。意。專。為。難。說。其。卦。也。如。大。過。以
 下。彼。非。孔。子。序。卦。可。証。則。後。又。難。說。矣。泰。曰。改。正。印。氏
 猶。以。為。不。當。借。改。經。大。意。不。盡。於。此。所以。序。卦。有。功。於。易
 宋。儒。不。知。象。就。說。序。卦。非。聖。人。之。書。又。說。非。聖。人。之。書
 非。聖。人。之。精。神。不。知。序。卦。非。為。理。而。設。乃。為。象。說。也。
 非。變。解。九。妄。符。卦。辭。便。非。序。卦。難。卦。則。不。知。大。王。之。言
 何。自。而。來。也。自。孔。子。設。履。泰。便。至。今。日。經。經。者。皆。因。不
 知。序。卦。難。卦。也。以。此。觀。之。謂。序。卦。為。聖。人。之。至。精。可。也。
 ○伏。義。先。天。之。易。有。禮。圖。始。於。乾。而。終。於。坤。有。圓。圖。左
 方。自。復。以。五。乾。右。方。則。自。姤。以。五。坤。圓。皆。相。錯。自。然。之
 次第。也。履。夏。而。商。皆。更。置。之。或。首。長。而。名。連。山。或。首。坤
 而。名。坤。說。是。因。各。有。意。義。矣。至。大。王。演。易。於。美。里。又。別
 為。更。置。而。分。為。上下。二。篇。上。經。首。乾。坤。而。終。坎。離。下。經
 首。咸。恒。而。終。既。未。濟。天。子。即。其。前。後。相。承。之。義。詳。則。上
 以。為。傳。也。○漢。按。史。記。孔。子。世。家。云。孔。子。晚。而。喜。易。序
 彖。象。說。卦。大。意。則。止。八。篇。耳。元。序。卦。難。卦。名。目。故。程
 沙。隨。道。以。序。卦。難。卦。為。偶。然。此。二。篇。亦。猶。微。廣。大。非
 泰。漢。以。後。之。人。所。能。偶。然。又。謂。序。卦。泰。重。因。易。獨。以
 卜。筮。之。書。得。存。惟。史。記。卦。三。篇。後。河。內。女。子。得。之。漢。說
 此。二。篇。文。連。時。或。亦。在。說。卦。傳。中。後。以。簡。義。重。大。分。為
 三。篇。謂。書。所。謂。說。卦。三。篇。者。即。相。今。說。卦。傳。序。卦。傳。難
 卦。傳。三。篇。也。至。唐。陸。氏。得。明。道。有。十。翼。之。名。若。據。史。記
 則。序。卦。難。卦。尚。在。說。卦。傳。中。止。有。八。篇。也。人。者。子。子
 得。總。當。以。韓。玄。虛。伯。托。象。以。明。義。之。說。為。主。大。王。序。卦
 反對。每。兩。卦。一。聯。孔。聖。則。卦。卦。歸。結。未。必。皆。大。王。序。卦

周易集解增釋卷七十九

女曰上篇以乾坤地離為用天地之生萬物也而有長
 元震巽為天地萬物其而人道猶矣。下篇以艮兌為
 為用。有萬物而後男女夫婦也。而有乾坤坎離為人
 而天地萬物備矣。雙湖胡文曰。乾坤為上。任主自坎
 離而外。諸卦皆乾坤會遇。乾坤後坎離。震者。震坎艮
 以三男代父。用事雖元。乾坤正。艮三男。實坤三
 於乾而得。有互體之坤。亦坤與三男會也。梅賾能
 女曰。易坤不言乾坤而言天地。乾坤天地之性情也。故
 且相與形。觀字之。則乾坤見矣。○平巷項氏曰。乾不訓
 蓋也。當乾之時。則柔始交。天地相結。雷雨動。萬物見。其氣
 之充塞也。是以對之。原雨。故謂之原。其氣也。謂之物
 之始生者。其時也。謂之原。其時也。若夫文訓。則公
 體於之。義云。首。○而石洲介氏曰。天地者。萬物之父。母
 故有天地。然後萬物生焉。人亦萬物也。言萬物則人在其
 中矣。天地乃乾坤之形體。乾坤乃天地之性情。不言乾
 坤而言天地。以見乾坤為易之根。凡陽道皆乾。九陰道

周易集解增釋卷七十九

飲食必有訟。故受之以訟。訟必有眾起。故受之以師。師者
 眾也。

人之飲食。而不知其源。則謂之曰。飲食。此則謂物之稱。大抵卦本。并指
 人之家。觀此則。更入。物。說。而。仍。重。在。人。觀。飲。食。之。道。白
 可。惜。又。指。而。小。者。依。取。養。焉。但。需。是。天。地。間。自。身。之
 養。如。若。無。飲。食。之。類。小。者。則。謂。曰。里。教。樹。有。養。民。之。政
 也。又。按。飲。食。者。言。人。之。大。欲。存。焉。離。道。最。易。故。聖。人
 於。此。言。道。於。性。亦。言。道。大。周。三。聖。人。不。徒。說。道。理。孔
 聖。大。矣。序。卦。供。養。飲。食。者。就。食。之。道。言。也。一。飲。食
 禮。宿。至。百。拜。酒。清。人。湯。而。弗。飲。飲。由。乾。人。就。而。弗。飲。食
 皆。是。需。之。義。又。按。需。說。飲。食。之。道。是。貴。居。子。之。辭。苟
 有。道。以。為。飲。食。之。節。又。何。至。於。訟。下。云。飲。食。必。有。訟。則
 人。說。也。

飲食必有訟。故受之以訟。訟必有眾起。故受之以師。師者
 眾也。

周易集解增釋卷之十九

身元非血脈之流轉也。師比後。乾方與兌會。成小。
言履此長少二女。兌從父。始入用。惟離中女未用耳。
乾坤至此十變。十成。故也。信陽之氣。一用矣。即陽道。
女曰人有禮則字。元禮則危。正此意也。平者。項氏曰。
履不訓禮也。人之所履。未有外於禮者。外於禮。則非所。
宮履。故以履為有禮也。履上天下澤。亦有禮之名。分高。
鼎以道曰王。則其初。引有履者。禮也。一句。但誤以為。
離卦耳。且。則其大曰卦本以兌履。乾為美。正。無小。
以與言。乾對也。天澤上下。自是贊象之意。然。亦。
論。唯。傳。預。之。取。論。環。古。人。用。字。解。同。者。皆。通。則。履。之。
為。禮。因。天。澤。之。象。亦。可。兼。通。要。之。亦。非。之。義。則。以。項。履。
之。履。也。節。石。湖。翁。氏。曰。泰。必。有。所。比。元。所。比。則。何。所。
依。師。故。師。後。經。以。比。比。者。比。也。相。親。附。之。謂。也。上。比。守。
奔。之。者。下。比。守。人。之。比。也。平。者。項。氏。曰。師。比。二。卦。相。及。
師。取。任。兩。卒。故。師。軍。之。名。比。取。比。國。故。實。州。師。之。名。師。
以。眾。正。為。美。故。取。其。大。者。眾。者。而。名。之。比。以。相。親。為。至。

十

周易集解增釋卷之十九

至。實。是。中。古。聖。人。整。頓。再。開。之。乾。坤。各。其。一。
自。有。天。地。至。此。言。天。地。生。為。物。物。生。方。如。無。能。
其。物。之。若。象。也。必。建。諸。侯。而。使。之。各。為。其。比。必。制。禮。
而。使。之。各。安。其。分。世。自。泰。矣。會。通。此。段。言。序。而。言。
師。此。非。世。變。一。變。而。為。眾。眾。深。克。之。會。非。非。比。之。
今。孰。能。定。之。辨。也。曰。眾。起。而。不。比。則。爭。元。由。息。必。相。親。
比。而。後。得。守。也。比。只是。眾。統。於。一。尊。也。姚。氏。履。曰。比。
必。有。所。畜。自。比。而。畜。為。庶。而。畜。物。畜。無。後。有。禮。自。畜。而。
履。為。富。而。衆。也。未。氏。木。臣。曰。民。生。既。衆。元。主。則。亂。必。聯。
屬。於。一。人。以。致。尊。親。之。意。故。次。以。比。者。親。比。之。義。也。
衆。人。比。親。則。生。養。宜。道。故。次。小。畜。制。曰。里。嚴。樹。畜。此。象。
生。之。政。生。養。既。道。則。禮。教。可。興。故。次。履。辨。等。威。此。物。
此。正。德。之。化。所。履。無。禮。則。上。下。辨。而。民。志。定。天。下。分。相。
樂。情。相。得。而。安。故。次。泰。此。上。言。庶。而。言。富。而。教。以。用。天。
下。之。分。至。王。道。說。使。林。小。畜。不。主。止。養。此。則。作。百。養。
之。畜。履。不。說。履。履。此。則。何。本。象。傳。上。天。下。澤。意。而。親。禮。
項。平。卷。則。合。而。言。之。泰。本。論。陰。陽。之。和。泰。此。則。言。人。情。
之。安。皆。用。字。義。而。無。卦。之。原。義。也。又。林。本。義。用。畜。或。
无。而。泰。三。字。固。明。白。然。即。照。本。文。存。而。泰。二。字。亦。可。通。
也。蓋。禮。之。禮。嚴。而。用。則。和。泰。即。禮。之。和。也。惟。禮。之。用。本。
和。故。人。情。皆。安。於。禮。泰。字。就。禮。說。安。字。就。人。情。說。本。不。
相。碍。也。故。米。子。解。論。禮。之。用。章。終。曰。履。而。泰。和。而。
第。何。用。序。卦。傳。泰。字。也。凡。米。子。引。前。人。語。而。下。曰。今。從。
之。是一。定。之。說。若。元。今。從。之。句。不。通。引。前。人。之。語。使。後。
儒。解。而。泰。二。字。者。亦。多。

十

受之以同人。泰者通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以終否。故

非二陽之大。交易其類。則大者在上矣。可觀云云。臨
 川曰。此言。以次觀也。程子曰。既有可觀。無復有
 來合之者。物不可言。臨川曰。此言。實所。以。臨。也。不
 純。實。則。不。可。以。此。實。至。之。合。非。受。帶。則。不。可。以。成。男。女
 之。合。程。子。曰。物。之。合。必。有。文。辭。也。既。得。云。云。臨。川。曰。
 此。言。利。所。以。次。實。也。致。其。大。辭。而。不。正。聚。會。則。華。美。之
 極。且。美。實。夫。程。子。曰。利。則。必。及。故。實。於。利。會。也。石。門
 梁。氏。曰。物。之。苟。合。而。不。有。辭。則。實。而。不。文。居。子。小。合。字
 所。解。言。注。氏。江。氏。會。通。曰。此。既。作。文。實。之。一。變。致。辭
 上。以。文。致。實。直。夫。下。以。實。致。文。各。氏。皆。復。曰。此。至。大
 實。要。看。苟。合。二。字。苟。合。則。實。而。不。易。離。實。者。約。情。之
 流。而。使。之。合。以。禮。也。有。自。然。之。文。不。好。在。致。字。辭。之
 極。致。則。文。辭。實。滿。可。言。之。道。反。實。而。不。可。行。夫。文。字。者
 嘉。定。會。也。字。即。是。禮。字。使。致。其。辭。而。不。執。於。中。則。新
 禮。盡。七。致。曰。利。則。者。利。也。其。實。也。○潘。河。焦。氏。曰。廣。美
 業。心。泰。亂。之。萌。洋。文。始。與。音。氣。之。兆。故。實。受。之。以。利。

復則不妄矣。故受之以无妄。有無妄然後可畜。故受之以
 大畜。物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。不養則不可
 動。故受之以大過。

復則不妄矣。故受之以无妄。有無妄然後可畜。故受之以
 大畜。物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。不養則不可
 動。故受之以大過。

復則不妄矣。故受之以无妄。有無妄然後可畜。故受之以
 大畜。物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。不養則不可
 動。故受之以大過。

復則不妄矣。故受之以无妄。有無妄然後可畜。故受之以
 大畜。物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。不養則不可
 動。故受之以大過。

而養之不能其何以而或大功乎不養則不可動乃
 天挑焉正見必有太過人之德也能有太過人之業也
 養之所無不誠重也。未也。未也。曰能復於善人心返
 轉而存誠不難以移故次以無害既無傷則各念循
 理事而存誠不難以移故次以無害既無傷則各念循
 則須從容涵泳便游於養以俟其化故次以明順者
 養之義也。有大過養方有大設能惟養則可動故次以
 大過見大過人之重非有養者不能也此段主原學
 大過上以初業過人言下以行下過人言。決然顯卦
 本善本美養於養身一美
 序卦傳則單主養德說也

物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受
 之以離離者麗也

周易集解增釋卷七十九

右上册

解過而不可已則陷也。物窮則變。變則陷。則及所麗
 也。伊川。君子曰。理無過而不可已。過極則必陷。此所以
 坎大過也。陷於險難之中。則必有其所麗。理自然也。
 離所以坎坎也。豈易傳。張子曰。一陷溺而不得出為
 坎。一所麗而不能去為離。易說。龜山。揚子曰。坎者陷
 也。必有其所麗。則危可以扶。危極則無所麗。而一於陷
 者不可也。作易者。坎坎也。必以離重。無仁。民愛物之
 心。或。而新張氏曰。大過者。後報以離。重。無仁。民愛物之
 有。物不可也。於過。故交之以坎。大物過其中。則陷而
 入。於險。及陷而入。於險。必思有所麗。而於於。故交
 之以離。離者。麗也。上。經。於。乾。坤。而。於。於。離。者。此。其
 序也。易說。薄。漢。上。坎。曰。君子。之。所以。過。者。時。也。過
 而不可已。則夫中矣。夫中則陷。坎。陷也。陷。必有所麗。而
 乃能出。險。故。坎。之。以。麗。離。麗。也。變。湖。胡。曰。顯。大。過。

而後坎離於焉。顯似離。大過似坎。固也。顯初二五上變
 則為重。離之坎。大過初二五上變亦為重。離之離也。
 象。象。離。曰。離。於。險。者。必。有。所。麗。有。所。麗。而。後。可
 以。出。險。無。所。麗。而。後。出。險。者。未。之。有。也。故。交。之
 以。離。則。有。出。險。之。道。而。不。終。陷。於。險。此。於。上。經。之。終。是
 亦。窮。則。變。之。道。也。會。通。上。大。過。是。好。的。由。所。養。而。動
 世。視。之。為。大。過。而。事。實。中。也。此。於。過。是。不。好。的。惟。求。其
 通。而。不。反。守。中。是。過。之。大。者。以。情。才。過。動。重。交。坎。見。立
 大。亨。者。以。中。為。貴。也。交。離。見。濟。大。亨。者。以。人。為。本。也。坎
 離。相。濟。水。火。共。濟。此。天。地。一。大。局。也。故。為。上。篇。之。也。象
 云。未。紅。木。且。曰。大。可。通。而。不。可。於。過。若。時。才。過。動。究
 指。離。車。珠。履。而。陷。於。險。故。坎。以。坎。坎。有。險。陷。之。義。此。則
 陷。於。險。則。出。財。陽。則。以。未。濟。而。難。可。免。故。坎。以。離。離。者
 所。麗。之。義。也。此。段。主。行。事。說。○。決。按。序。上。經。三。十。卦。注
 坎。坎。之。注。坎。坎。離。各。坎。坎。便。証。坎。坎。約。分。九。段。自
 篇。首。至。食。食。之。道。也。為。第。一。段。主。相。生。相。濟。說。自。飲

周易集解增釋卷七十九

右上册

食。必。有。所。麗。至。師。者。象。也。為。第。二。段。主。相。制。說。自
 象。必。有。所。麗。至。坎。交。之。以。同。合。為。第。四。段。主。始。亂。指。保
 身。之。道。說。自。無。必。有。所。麗。至。以。為。第。五。段。主。始。治。保
 道。說。自。物。不。可。以。自。合。而。已。至。約。者。則。也。為。第。七。段
 主。大。贊。說。自。物。不。可。以。於。道。至。坎。交。之。以。大。過。為。第
 八。段。主。至。學。說。自。物。不。可。以。於。道。至。離。者。麗。也。為。第
 九。段。主。行。事。說。七。段。中。未。也。臣。子。得。更。明。白。故。悉。用
 之。○。又。按。凡。釋。卦。象。大。致。多。結。上。之。辭。惟。泰。者。獨。也。無
 上。安。字。象。已。釋。分。明。開。起。下。文。互。說。在。下。九。拘。於。初。而
 亦。在。上。者。非。也。
 有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。然後有
 夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然

後有上下。有上下。然後禮義有所歸。夫婦之道。不可以不
久也。故受之以恆。恆者久也。

錯限氏曰。七各反。七
斯反。天根。應。符。徐。音。
也。干。女。合。升。曰。錯。配。也。此。詳。言。人。道。三。綱。六。紀。有。自
未。也。人。有。男。女。陰。陽。之。性。則。自。然。有。夫。婦。配。合。之。道。有
天。神。配。合。之。道。則。自。然。有。父。子。之。親。以。父。子。居。則。必。以。君。臣。則。必
有。君。臣。之。位。故。有。上。下。之。序。有。上。下。之。序。則。必。以。君。臣。則。必
其。禮。義。以。制。其。宜。明。先。王。制。作。蓋。取。之。於。情。者。也。上。經
始。於。乾。坤。有。生。之。本。也。下。經。始。於。咸。恆。人。道。之。首。也。易
之。興。也。官。教。之。來。也。世。有。但。己。之。福。皆。謂。之。成。德。有。三。母
之。功。以。言。天。不。地。不。水。不。火。不。穀。不。成。相。須。之。皇。王。教。之

周易集解增釋卷七十九

五

坤。故。以。關。為。國。風。之。始。而。易。於。咸。恆。論。程。氏。所
由。生。也。釋。註。言。咸。卦。之。象。凡。序。卦。所。云。非。易。之。恒。也。
咸。因。卦。之。以。明。義。咸。上。而。下。感。應。以。相。與。夫
婦。之。象。與。美。乎。將。人。倫。之。道。莫。大。乎。夫。婦。故。夫。子。教。為
深。述。其。美。以。崇。人。倫。之。始。而。不。係。之。於。德。也。先。儒。以。此
至。難。為。上。經。天。道。也。咸。至。未。得。為。下。經。人。事。也。夫。易。六
畫。成。卦。三。才。必。備。錯。雜。天。人。以。効。變化。豈。有。天。道。人。事
偕。於。下。哉。斯。益。乎。文。而。不。求。其。美。夫。之。遠。矣。伊。川
程。子。曰。天。地。萬。物。之。本。夫。婦。人。倫。之。始。所。以。上。經。首。乾
坤。下。經。首。咸。恆。以。恆。也。天。地。二。物。故。二。卦。分。為。天。地。之
道。男。女。交。合。而。成。夫。婦。故。咸。恆。皆。二。體。合。為。夫。婦。之
道。咸。恆。皆。以。恆。為。本。而。現。之。道。夫。婦。之
正。也。正。之。道。固。有。恆。焉。恆。也。咸。夫。婦。之
身。不。變。者。也。故。咸。之。後。受。之。以。恆。也。朱。子。語
序。卦。有。言。天。地。萬。物。男。女。婦。是。因。咸。恆。為。夫。婦。之。道
說。起。非。如。舊。人。分。天。道。人。事。之。說。大。平。上。經。用。乾。坤。坎。

離。為。好。終。下。經。僅。當。用。艮。兌。與。震。為。好。終。震。則。序
卦。中。有。一。二。處。不。可。說。處。如。六。十。四。卦。獨。不。言。咸。卦。何
也。曰。夫。婦。之。道。即。咸。也。曰。恐。不。如。上。經。不。言。乾。坤。但。言
天。地。則。乾。坤。可。見。言。曰。然。則。物。不。可。以。終。終。故。受。之
者。以。與。晉。何。別。曰。不。似。此。壯。而。已。又。更。須。道。一。步。也
楊。道。夫。能。或。問。太。極。圖。下。二。圖。圓。是。乾。道。成。男。坤。道。成
字。是。各。有。一。太。極。也。如。曰。乾。道。成。男。坤。道。成。女。皆。屬
物。化。其。易。中。却。云。有。天。地。然。後。有。萬。物。有。萬。物。始。後
男。女。何。如。先。生。曰。太。極。所。說。乃。生。物。之。初。言。然。後。有
初。始。成。而。漸。後。東。方。漸。生。有。萬。物。皆。然。如。牛。羊。草。木
皆。此。壯。一。為。陽。一。為。陰。萬。物。有。生。之。初。亦。各。自。有。兩。節
故。曰。二。五。之。精。妙。合。而。假。萬。物。有。生。之。初。亦。各。自。有
音。曰。不。是。作。指。掌。謂。禮。義。有。所。設。施。耳。豈。如。有。兩。節
故。曰。二。五。之。精。妙。合。而。假。萬。物。有。生。之。初。亦。各。自。有
音。曰。不。是。作。指。掌。謂。禮。義。有。所。設。施。耳。豈。如。有。兩。節

非。長。元。以。能。久。是。故。少。者。為。咸。長。者。為。恆。而。以。中。者
為。男。女。之。正。也。而。新。張。曰。序。卦。上。經。之。首。不。言。乾。坤
下。經。之。首。不。言。咸。者。是。天。地。者。形。也。乾。坤。者。天。地。之。道
也。於。序。卦。言。天。地。者。八。即。天。地。以。求。其。乾。坤。者。顯。有。心
為。感。無。心。為。咸。於。序。卦。言。夫。婦。而。不。言。咸。者。故。人。即。夫
婦。以。求。其。無。心。之。咸。者。無。乾。坤。與。咸。初。元。所。受。故。也
未。有。天。地。而。萬。物。安。從。生。及。夫。天。地。位。乎。下。而。地。其。氣。地
應。乎。下。而。生。其。形。此。有。天。地。乾。後。有。萬。物。也。夫。乾。天。也
故。稱。乎。父。所。以。故。男。乎。地。也。故。稱。守。母。所。以。成。女。此。有
萬。物。無。後。有。男。女。也。男。女。者。言。其。自。然。之。別。也。只。此。有
乎。外。必。有。以。代。其。終。也。男。女。正。位。乎。內。必。有。理。其。始。也。此。有
女。嫁。而。其。志。通。故。有。男。女。無。後。有。夫。婦。者。言。其。自。然。之
配。也。夫。婦。之。道。猶。象。問。者。親。迎。下。嫁。不。敢。苟。合。者。以。天
子。之。道。已。聲。於。此。也。謂。之。父。子。言。其。有。自。然。之。理。也。夫
已。若。於。此。也。謂。之。君。臣。言。其。有。自。然。之。分。也。且。於。有。君。

周易集解增釋卷七十九

五

離。為。好。終。下。經。僅。當。用。艮。兌。與。震。為。好。終。震。則。序
卦。中。有。一。二。處。不。可。說。處。如。六。十。四。卦。獨。不。言。咸。卦。何
也。曰。夫。婦。之。道。即。咸。也。曰。恐。不。如。上。經。不。言。乾。坤。但。言
天。地。則。乾。坤。可。見。言。曰。然。則。物。不。可。以。終。終。故。受。之
者。以。與。晉。何。別。曰。不。似。此。壯。而。已。又。更。須。道。一。步。也
楊。道。夫。能。或。問。太。極。圖。下。二。圖。圓。是。乾。道。成。男。坤。道。成
字。是。各。有。一。太。極。也。如。曰。乾。道。成。男。坤。道。成。女。皆。屬
物。化。其。易。中。却。云。有。天。地。然。後。有。萬。物。有。萬。物。始。後
男。女。何。如。先。生。曰。太。極。所。說。乃。生。物。之。初。言。然。後。有
初。始。成。而。漸。後。東。方。漸。生。有。萬。物。皆。然。如。牛。羊。草。木
皆。此。壯。一。為。陽。一。為。陰。萬。物。有。生。之。初。亦。各。自。有。兩。節
故。曰。二。五。之。精。妙。合。而。假。萬。物。有。生。之。初。亦。各。自。有
音。曰。不。是。作。指。掌。謂。禮。義。有。所。設。施。耳。豈。如。有。兩。節
故。曰。二。五。之。精。妙。合。而。假。萬。物。有。生。之。初。亦。各。自。有
音。曰。不。是。作。指。掌。謂。禮。義。有。所。設。施。耳。豈。如。有。兩。節

周易集解增釋卷七十九

高下。成有自然之分也。知自別於萬物之中者。以其有
 上下。而禮為之節。又義為之設。射而禮義有所歸。故也。
 有父。子。父子。則有玉。有屬。故有君臣。君臣。則有
 貴賤。而上下。生矣。上下。既共。則拜跪。立之。節。而
 室。車。之。制。設。其。行。之。必。有。文。是。以。謂。之。禮。其。辨。之。必
 有。理。是。以。謂。之。義。然。則。禮。義。者。非。能。別。為。人。倫。也。有。人
 倫。而。後。禮。義。行。於。其。間。爾。故。男。女。夫。婦。父。子。君。臣。上。下。
 皆。謂。之。有。禮。義。謂。之。有。節。明。乎。此。可。以。知。禮。義。之。不。去。
 矣。便。湖。胡。云。曰。成。恒。為。下。恒。之。三。自。既。未。源。外。卦。皆
 及。光。與。震。之。會。通。曰。臨。川。吳。云。曰。此。言。成。所。以。為。下。恒
 之。首。也。夫。解。謂。成。卦。先。言。天。地。萬。物。夫。女。者。有。夫。婦。之
 所。由。也。後。言。父。子。君。臣。上。下。者。有。夫。婦。之。所。致。也。有。夫
 婦。則。其。所。生。為。父。子。由。家。而。國。非。非。父。子。而。君。尊。臣。卑。早

周易集解增釋卷七十九

至。有。君。臣。故。曰。有。父。子。無。君。臣。則。有。父。子。則。身。早
 子。無。故。曰。有。父。子。無。君。臣。則。有。父。子。則。身。早
 之。分。也。此。之。謂。也。上。下。既。言。不。止。君。臣。自。天。子。至。於
 庶。人。而。在。皆。有。簡。上。下。下。既。言。不。止。君。臣。自。天。子。至。於
 官。室。車。之。制。與。行。之。必。有。禮。度。之。必。有。義。故。曰。禮。義
 有。所。歸。也。各。女。故。曰。道。字。堪。說。聖。人。於。情。膠。之。處。而
 禮。之。以。道。也。情。不。可。久。惟。道。可。久。即。至。廣。衍。雲。何。孝。天
 廟。世。亦。不。遠。是。此。信。隨。一。道。所。說。播。者。豈。不。是。也。海
 湖。焦。云。曰。易。云。二。篇。之。策。任。分。上。下。其。未。已。久。觀。序。卦
 可。見。天。道。之。理。者。履。也。履。也。有。所。感。故。受。之。以。成
 是。辨。也。故。指。也。下。恒。首。成。恒。也。履。也。有。所。感。故。受。之。以。成
 自。天。極。而。兩。儀。而。有。天。地。由。是。陰。陽。配。合。而。有。萬。物。由
 是。分。陰。分。陽。而。有。男。女。由。是。陰。陽。配。合。而。有。夫。婦。由。是
 而。有。君。臣。由。是。一。切。尊。卑。貴。賤。之。分。明。而。有。上。下。由。是。天
 地。自。然。之。禮。義。有。所。安。預。而。設。施。起。則。天。地。者。天。地。之
 序。父。子。君。臣。上。下。皆。由。夫。婦。而。帶。此。夫。婦。之。道。所。以。不
 可。不。久。故。受。之。以。恒。恒。者。久。也。此。段。言。夫。婦。之。道。之。重
 道。不。外。情。勢。有。到。二。者。聖。人。之。恭。敬。和。無。賢。人。之。靜。好
 皆。此。道。也。今。人。於。夫。婦。間。非。滿。發。過。度。即。至。於。反。目
 話。語。滋。殺。而。不。論。年。月。之。久。若。也。結。是。不。可。開。斷
 至。百。年。皆。當。宜。道。不。論。年。月。之。久。若。也。結。是。不。可。開。斷
 意。乃。能。宜。道。而。不。開。斷。即。不。宜。行。中。斷。亦。是。恒。若。不
 能。宜。道。至。恒。而。不。開。斷。即。不。宜。行。中。斷。亦。是。恒。若。不
 問。斷。即。百。年。信。老。亦。非。恒。也。故。不。可。以。三。字。壞。道。中。多
 若。夫。死。生。有。命。壽。夭。在。天。聖。人。亦。不。能。以。何。為。曰。不。可
 以。不。久。即。其。不。曰。有。禮。義。而。變。大。曰。禮。義。有。所。歸。者
 指。即。有。歸。地。而。可。夫。之。信。見。天。地。之。間。之。加。未。有。人
 物。已。先。有。此。禮。義。但。未。有。夫。婦。父。子。君。臣。上。下。則。禮。義
 尚。空。懸。於。兩。間。且。是。始。有。所。安。預。而。可。設。施。耳。若。此
 不知。此。義。以。禮。義。為。聖。人。所。作。以。強。人。所。以。設。施。始。有。禮

周易集解增釋卷七十九

夫損者道有時而窮窮則父或父子或不子或不... 夫損者道有時而窮窮則父或父子或不子或不... 夫損者道有時而窮窮則父或父子或不子或不...

夫損者道有時而窮窮則父或父子或不子或不... 夫損者道有時而窮窮則父或父子或不子或不... 夫損者道有時而窮窮則父或父子或不子或不...

周易集解增釋卷七十九

夫損者道有時而窮窮則父或父子或不子或不... 夫損者道有時而窮窮則父或父子或不子或不... 夫損者道有時而窮窮則父或父子或不子或不...

夫損者道有時而窮窮則父或父子或不子或不... 夫損者道有時而窮窮則父或父子或不子或不... 夫損者道有時而窮窮則父或父子或不子或不...

已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井。

上陸時

困也。困極於乾。乾則反下。以未安故言困乎上。凶。反下。○解。詳以正決。習必有喜。遇。○伊。川。程。子曰。決。則。也。物。之。決。則。則。有。遇。合。本。合。則。何。遇。始。所。以。決。大。也。物。相。會。遇。則。成。羣。羣。所。以。決。始。也。物。之。積。聚。而。益。高。大。象。而。上。也。故。為。升。所。以。決。於。羣。也。升。者。自。下。而。上。自。下。而。上。以。力。進。也。不。已。必。困。矣。故。升。之。復。受。之。以。困。也。承。上。升。而。不。已。必。困。為。言。謂。上。升。不。已。而。困。則。心。不。於。下。也。物。之。在。下。者。莫。如。井。井。所。以。決。困。也。是。為。井。○南。軒。張。氏。曰。善。惡。不。兩。立。邪。正。不。並。行。有。所。問。則。君。子。

周易集解增釋卷七十九

帝

无相過之理。故決者小人。則君子受而遇也。故受之以始。而始者。天地交也。凡物相遇。然後聚。如羊。復。不。同。周。禮。鷩。不同。林。此。不。相。通。故。不。聚。也。惟。同。聲。相。應。同。氣。相。求。此。通。也。故。為。羣。也。言。其。合。象。而。不。散。也。天下。之。物。聚。之。則。小。合。而。聚。之。則。積。小。以。成。其。高。大。故。取。而。上。者。謂。升。也。升。於。德。則。聖。故。曰。聖。若。夫。官。外。則。有。所。若。而。困。矣。故。受。之。以。困。凡。人。困。於。功。名。富。貴。然。後。可。後。於。後。物。故。困。於。上。者。必。反。下。故。受。之。以。井。○白。雲。翁。氏。曰。人。之。於。德。欲。去。其。惡。而。德。可。通。其。在。困。也。決。者。小。人。則。君。子。可。遇。相。遇。則。道。合。而。聚。不。合。亦。散。夫。故。別。見。大。人。亨。聚。而。上。進。於。道。則。日。升。升。不。知。止。則。過。困。而。後。反。下。其。常。理。也。○聖。湖。胡。氏。曰。復。益。而。後。兌。巽。遇。乾。而。成。大。始。亦。為。父。之。歸。二。女。也。乾。體。止。於。此。大。始。而。後。兌。巽。遇。坤。而。成。萃。行。亦。為。母。之。歸。二。女。也。坤。體。止。於。此。萃。行。而。後。兌。巽。遇。坎。而。成。困。井。○平。菴。項。氏。曰。決。者。相。分。別。也。遇。者。相。會。合。也。物。有。分。小。

有合故曰決必有遇。物相遇而聚者。此之情交相會也。故謂之羣。以衆言之也。此而有所畜者。係而止之也。故謂之畜。自我言之也。畜有止而聚之義。聚而上者。止也。升。五。陽。上。而。言。能。上。不。及。以。擬。之。故。曰。聚。而。上。者。謂。之。升。如。雲。之。升。煙。之。升。况。氣。之。升。皆。聚。而。上。者。也。若。象。之。地。中。生。木。木。之。升。階。則。但。以。上。為。升。爾。此。升。卦。之。所。以。為。有。功。於。發。明。也。○康。齋。蔡。氏。曰。升。而。不。已。必。困。亦。是。知。道。而。不。知。退。之。謂。也。同。身。上。者。必。死。下。前。既。不。得。進。其。道。必。退。却。也。似。新。左。史。之。類。○會。道。此。以。君。子。進。退。言。其。道。也。以。小。人。既。決。也。其。退。也。以。來。道。先。已。也。○湯。潛。在。氏。曰。決。始。中。升。而。不。知。回。竟。作。始。變。始。升。而。不。已。必。困。此。可。喻。也。困。井。以。決。上。下。取。義。年。易。以。離。火。上。下。取。義。後。漢。書。禮。儀。志。引。古。禮。云。立。致。淡。井。改。水。冬。至。鑽。燧。改。火。改。水。則。井。道。之。革。也。○寒。泉。徐。氏。曰。君。子。既。聚。其。勢。自。然。上。進。可。聚。不。謂。行。必。聚。而。上。乃。謂。之。升。所。謂。升。也。道。於。大。旅。是。也。乃。知。君。子。大。行。不。

周易集解增釋卷七十九

三

在身。近。其。道。而。在。得。世。安。民。所。以。善。其。聚。然。諸。君。子。有。親。近。一。舍。則。互。相。排。擠。之。禍。起。矣。故。困。即。絕。之。○朱。氏。木。且。曰。小。人。既。去。則。君。子。之。朋。必。至。而。相。遇。故。決。以。始。故。決。以。萃。萃。者。聚。之。義。也。既。聚。於。上。則。多。賢。聚。於。下。道。道。於。大。旅。故。決。以。行。而。不。已。不。克。推。伸。之。意。知。道。而。不。知。退。取。困。也。夫。故。決。以。困。身。既。困。辱。則。必。退。物。於。下。故。決。以。井。井。者。在。下。之。物。也。此。段。以。君。子。進。退。言。○決。據。大。者。決。也。以。上。決。字。本。相。象。傳。謂。決。之。為。三。三。以。有。所。遇。則。似。然。非。義。君。子。決。小。人。解。上。下。取。義。不。同。也。始。升。義。亦。不。同。謂。之。升。小。人。既。此。則。謂。君。子。相。遇。上。下。取。義。亦。不。同。謂。之。升。指。世。道。言。升。而。不。已。又。指。人。之。升。於。位。與。兩。升。字。亦。不。同。又。任。氏。說。之。謂。上。之。升。於。下。與。指。人。既。與。下。升。字。元。其。義。亦。不。同。可。互。參。

井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎

主器者莫若長子故受之以震

長陸丁
大反

崔氏曰震所以主器者莫若長子此器者莫若家
以其德祭主也故言主器者莫若長子。鐘鼎非久則
以禮儀其易其故。華去故與取斯既以若故則宜制
器立法以治新也。易所以和存生物成斯之若也。故
象馬。伊川程子曰升之為物存之則和。易之則清
寧不可不升者也。故升之後受之以萃也。易之為物
所以萃物也。爻履而為象。易聚而為象。水火不可同處
也。能使相合為用而不相害是象萃物也。易所以次萃
也。易者器也。震為長子。故取主器之義而經之。故
長子得國家能位號者也。故為主器之主。序卦取其
義之大者為相繼之義。並名。南軒張氏曰升居其
所不可不升。其道則不可不升。故受之以萃。萃生為聚。萃

周易集解增釋卷七十九

主

劉為象此萃物者莫若為器者。天下之重器。主之者其
惟長子乎。故受之以震。易曰。上六。日中則昃。月
盈則虧。其理相同。損益可知也。故次之以萃。萃之萃物
以水濟火而食之。萃物者莫如為。故次之以震。震者
主祭廟之器。莫如長子。震長子也。故次之以震。震
新震乃長子。代祭。易之序也。雙湖胡氏曰。困而後
見。震運離而成。萃。自天至。八身皆先。震之通於坤
坎。離也。又自成一局。容濟洪氏曰。大射之用。四十九
一行以之。起層。而萃卦之序。在周易正當四十九。諸
贊易。皆不及此。虞翻。泰曰。王。器者莫若。此又
為。主祭廟中祭祀之。而。益長子也。名正而言
順。故下簡。莫若長子。命。通。非。萃
也。萃其。萃者也。萃物莫若。萃下。萃者。萃
聖天下。聖政。頂。是。至。天下。重。器。者。而。後。可。也。長。子。乃。世

嫡傳國家能位號者也。非常久必停。法。常。久。必。滿
學。欲。更。化。以。善。治。則。非。道。不。可。不。升。故。次。萃。然。成
法。非。據。天。下。之。重。權。者。不。可。故。次。萃。主。器。者。非。萃
下。之。長。君。者。不。可。故。次。萃。此。段。主。治。道。說。決。非。萃
鼎。供。而。備。說。治。非。者。去。其。泥。污。以。進。其。清。泉。更。化。者。去
其。積。習。而。布。以。新。食。此。非。萃。之。義。也。易。以。萃。無。則。物。之
生。者。但。取。而。可。食。大。臣。居。於。尊。位。則。進。退。人。才。更。更
庶。政。皆。改。觀。多。此。萃。之。義。也。至。曰。主。器。者。莫。若。長。子
則。更。有。憂。深。慮。遠。之。意。而。聲。子。配。補。之。意。他。如。子。願
我。帶。子。朝。以。及。州。呵。莫。齊。王。子。職。之。亂。其。君。父。皆。不。知
此。義。者。也。上。受。之。以。井。只。在。下。意。此。說。非。道。則。指
井。及。物。之。用。言。又。指。需。無。恒。但。說。道。者。以。飲。食。男。子。人
之。大。欲。存。焉。最。易。離。道。故。特。提。道。字。以。防。之。
此。非。道。道。字。說。得。輕。如。民。之。為。道。也。之。道。

周易集解增釋卷七十九

主

震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物
不可以終止故受之以漸漸者進也
伊川程子曰動靜相因而動則有靜靜則有動物无常動
之理艮所以次震也。止必有進。屈伸消息之理也。止
之所生亦進也。所反亦進也。漸所以次艮也。易曰。白
雲朝北。日為北。而止。止。極。復。進。進。極。復。退。以。漸。則。有
時。時。得。其。所。則。大。窮。其。大。則。必。失。豈。非。有。大。以。說。故。也。
易。曰。雙。湖。胡。氏。曰。萃。而。後。震。震。既。卦。次。之。震。震
震。曰。動。極。則。靜。故。次。以。艮。不。終。於。止。故。又。次。以。漸
此。動。靜。相。因。之。理。也。隨。程。氏。曰。天。行。而。止。一
震。生。成。之。終。於。艮。始。於。震。也。故。受。之。以。艮。天。行。无。首
可。止。身。之。故。受。之。以。漸。於。積。不。已。天。之。所。以。為。天。也。
各。以。抽。候。曰。此。以。道。化。氣。機。言。見。物。理。發。生。則。必。收。斂
故。欲。又。復。發。生。一。代。謝。之。妙。也。蓋。終。動。則。必。收。斂。而
年。化。二。无。力。須。節。而。止。之。故。為。長。於。止。則。生。與。同。而
不。成。化。二。故。无。窮。進。退。徐。徐。長。故。為。漸。有。以。聖。學。時

豐豐者大也。

止時行善者更詳之此段重味而箇不可穿。末末... 臣曰... 故受之以歸... 歸者必大故受之以

周易集解增釋卷七十九

三十一

伊川程子曰進必有於道... 物所歸聚必成其大... 故受之以

言之也。臨川吳氏曰澄謂臨之六以其所臨之二... 爲大重之大以其卦名爲盛大之意。虛齋蔡氏曰

周易集解增釋卷七十九

三十一

窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽... 伊川程子曰重故至於窮極則必失其所安故所以次

變使無也。應氏則曰。得其所以漸也。夫其
所居者。極其里也。東也。木曰東。而極其心也。
而夫所居之。其於以。故居而家。必使與以。未
款。以。此。段。至。處。過。言。決。排。子。樂。者。入。也。故。在
上。段。道。理。同。釋。後。人。則。信。我。
在下。段。而。入。字。相。釋。義。亦。非。

既者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。說而後散
之。故受之以濟。

說。既。者。入。也。入。而。後。說。之。故。受。之。以。兌。兌。者。說。也。說。而。後。散
之。故。受。之。以。濟。

周易集解增釋卷七十九
故。次。之。以。兌。兌。者。說。見。於。外。也。說。之。而。後。散。之。則。說
道。不。得。無。所。不。說。故。次。之。以。濟。濟。者。散。也。曰。入。而。後
說。之。不。深。入。則。不。能。得。其。意。而。致。說。而。散。也。故。次。之。以。兌。
於。道。故。有。見。而。說。故。散。而。兌。之。以。兌。惟。說。於。道。故。推
以。及。人。說。而。後。散。故。兌。之。以。兌。未。也。木。曰。東。曰。入。入
以。入。之。則。深。遠。有。得。自。有。油。就。喜。說。之。情。故。次。之。以。兌。
間。不。能。取。治。於。心。不。能。左。右。遂。存。者。說。在。心。而。自。發
散。於。外。則。天。機。洋。溢。自。有。許。而。蓋。皆。之。故。次。之。以。兌。
既。主。學。問。說。曰。張。氏。一。是。曰。精。微。之。地。故。心。得。一。道。
用。不。着。義。理。推。通。變。皆。從。學。子。得。來。心。入。於。理。而。後
理。義。說。心。既。說。者。心。則。再。進。詳。而。天。機。洋。溢。有
深。淺。自。得。之。說。所。謂。說。在。心。亦。至。於。說。而。外。說。者。說
字。原。家。多。指。一。已。之。時。而。說。者。說。而。外。說。者。說。而。外。說
汪。伯。倫。潘。大。頤。則。更。以。一。事。所。說。而。外。說。者。說。而。外。說。者。說
以。道。理。俱。通。更。講。更。究。全。益。成。已。成。是。學。問。中。事。

也。又。上。與。者。入。也。可。載。在。上。可。載。在。下。保。道。至。於
是。不。好。字。眼。也。

以中孚有其信者必行之。故受之以小過。有過物者必濟。
故受之以既濟。物不可窮也。故受之以未濟終焉。

若下篇

周易集解增釋卷七十九
物。者。也。物。窮。則。變。加。極。則。反。其。可。濟。乎。故。受。之。以。未。濟
也。伊。川。程。子。曰。物。既。窮。則。當。止。之。前。所。以。說。也。
也。節。者。為。之。制。節。夜。不。得。過。越。也。信。而。後。能。行。上。能
信。守。之。下。則。信。從。之。節。而。信。之。也。中。孚。所。以。次。節。也。
人。之。所。信。則。必。行。行。則。過。也。小。過。所。以。繼。中。孚。也。
過。於。物。必。可。以。過。故。小。過。之。後。受。之。以。既。濟。也。
不。窮。也。故。說。濟。說。復。發。之。以。未。濟。終。焉。未。濟。則。易。窮。
也。未。窮。則。有。生。生。之。為。未。易。保。也。未。成。蘇。氏。曰。君。子。之
信。也。物。信。之。而。已。不。有。故。時。行。時。止。未。嘗。必。也。有。其。信
而。必。行。之。則。過。矣。而。新。張。氏。曰。濟。者。乃。為。民。難。於。不
安。其。居。故。高。難。也。九。物。之。難。者。必。有。時。而。合。故。受。之。以
節。而。節。者。順。其。人。心。說。以。行。信。節。天。下。以。其。節。之。道
而。民。信。之。此。出。於。中。心。之。誠。信。非。知。強。也。故。受。之。以。中
孚。人。能。有。其。信。誰。能。信。之。即。此。有。其。信。而。必。行。之
故。受。之。以。小。過。能。高。於。人。不。過。之。然。後。可。以。濟。天。下。此

周易集解增釋卷七十九
物。者。也。物。窮。則。變。加。極。則。反。其。可。濟。乎。故。受。之。以。未。濟
也。伊。川。程。子。曰。物。既。窮。則。當。止。之。前。所。以。說。也。
也。節。者。為。之。制。節。夜。不。得。過。越。也。信。而。後。能。行。上。能
信。守。之。下。則。信。從。之。節。而。信。之。也。中。孚。所。以。次。節。也。
人。之。所。信。則。必。行。行。則。過。也。小。過。所。以。繼。中。孚。也。
過。於。物。必。可。以。過。故。小。過。之。後。受。之。以。既。濟。也。
不。窮。也。故。說。濟。說。復。發。之。以。未。濟。終。焉。未。濟。則。易。窮。
也。未。窮。則。有。生。生。之。為。未。易。保。也。未。成。蘇。氏。曰。君。子。之
信。也。物。信。之。而。已。不。有。故。時。行。時。止。未。嘗。必。也。有。其。信
而。必。行。之。則。過。矣。而。新。張。氏。曰。濟。者。乃。為。民。難。於。不
安。其。居。故。高。難。也。九。物。之。難。者。必。有。時。而。合。故。受。之。以
節。而。節。者。順。其。人。心。說。以。行。信。節。天。下。以。其。節。之。道
而。民。信。之。此。出。於。中。心。之。誠。信。非。知。強。也。故。受。之。以。中
孚。人。能。有。其。信。誰。能。信。之。即。此。有。其。信。而。必。行。之
故。受。之。以。小。過。能。高。於。人。不。過。之。然。後。可。以。濟。天。下。此

小過受之以濟然步至於既濟則人情僂於有為而
 之難廢而物之窮也故受之以未濟然後民勉於從事
 矣此易所以然之義也故受之以未濟然後民勉於從事
 可也如人之言無不為行無不為者皆不可信也信則可
 行則有濟濟之極則復於未濟故自死至於未濟則皆
 相受之道而君子居而安之者又必有其道焉是以
 泰而不來不吝居而安之者又必有其道焉是以
 龍物也故聖人言曰曰有德此有人有土此財有財
 之古而不吝曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰
 不吝不吝不吝不吝不吝不吝不吝不吝不吝不吝不吝
 次之曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰
 過此以成濟也濟也濟也濟也濟也濟也濟也濟也濟也
 耳矣漸漸漸漸漸漸漸漸漸漸漸漸漸漸漸漸漸漸漸
 小過後離地重為既未濟為下德之於中乎小過似離

周易集解增釋卷七十九

地固也中乎二三四五各易也則為離小過也
 各易也則為坎矣。平聲頃女曰有其節者必能守之
 以信自恃其信者其行也果而過於中者其信節有所
 謂有其善之有言其以此自負而不居有之也。大過則
 所謂常理甚矣故此至於過小過則可以濟事故有
 謂而元陽也。大過則動小過則行明通皆從越之義非
 過失之過也。此雖之義謂之此則未嘗不窮之所
 從出也。而聖人猶以為有窮也故分之以為未濟也
 而元陽之義以恒久之義也蓋情之變者不可久
 而元陽之義必以分之分之正者終之人之心腎其氣何嘗不
 交而心必在去腎必在下不可易也以此觀之可知
 既濟未濟之義矣。劉氏曰君子其信者宜出而行也
 免有過君子負而不吝為是故也。有過物之才則能
 濟天下之事。而川失其所以行也。有過物之才則能
 也故大過云動小過云行也。行動則為其所為才不
 至其所為至既至而又動入也則為其所為至之地

而過也。而石潤俞六曰此生之謂易易變易而不窮
 也既濟則窮焉物不可窮故既濟之義既濟則未濟易六
 十四卦之理不已未濟之義則又乾坤也或曰未濟六
 爻離不當位而炎上潤下。其於正猶乾坤也。故易以
 未濟終焉。原釋蔡氏曰前而信之必立為前於此
 上之人信信而信之不信則下疑有不信者必行之若果
 信信則於乎不加詳言而在所必行矣能免於過乎
 故爻以不信為中而亦有不信則下疑有不信者必行之若果
 信信則於乎不加詳言而在所必行矣能免於過乎
 有乃自信者也。有過人之才者方能濟事。物不可
 以終濟者猶環之理天地人物俱不能運也故以未濟
 為終此而靜之所以相此陰陽之所以交而為化焉
 已哉。既曰既濟之物之窮也物窮而不變則元不已
 之理易者變易而不窮也。故既濟之義既濟之義
 未濟終焉

周易集解增釋卷七十九

未濟則未窮也未窮則有生之義。序卦之義有相
 及者有相因者相及者相因者相及者相因者相及者相因
 極者也亦老變而少不爻之義也但不一此二則序卦
 則思於卦名之義相及之義也如乾卦之義此在序
 而二能信信之則下不能信從之矣所信節而信之
 信字有單指居者有單指民者人不可不信若有
 其信而必行死哉要信更不足量也信於一信能
 過乎謂以小信如大義以此之義過於此義化人
 小過而已。既濟是元為子此此窮矣是此化人
 物理便向後守易者變易而不窮也故終之以未濟
 此一散未竟之句於天字以待得以此言如未濟
 爻爻為事易化易無窮也觀此則二十四卦之義陽
 乾坤之始所謂無下是元也此則二十四卦之義陽
 神廣以未濟終焉竟更元終言所謂終則易之盡也
 六十四卦之始所謂無下是元也此則二十四卦之義陽

可謂感矣。男在女上，乃理之常。未為感也。若夫正位而陰反居，男則弱也。故恒、損、睽、旅、巽、兌、下為女，在男上。陰之居也。九、女居上者，皆在下。為感。故旅、睽、損、兌、下為女，在男上。也。唯隨、漸、歸、則男下女。非女勝男也。坎、隨、之、象、曰、剛、來、而、下、柔、順、也、曰、柔、得、中、而、上、行、長、陽、非、少、陰、可、欲、以、長、男、下、中、少、女、故、為、下、之、若、長、少、數、者、力、倍、則、陰、在、上、為、陰、陽、在、下、為、陽、成、益、之、類、是、也。咸、亦、有、下、女、之、象、非、以、長、下、少、也。乃、二、少、相、感、以、和、無、所、以、致、陵、也。故、有、初、貞、之、戒、因、難、女、少、於、男、乃、陽、陷、而、為、陰、捨、元、相、下、之、義、也。小、過、二、陽、居、四、陰、之、中、則、為、陰、感、中、象、中、虛、也。然、則、頭、中、四、陰、不、為、虛、乎。曰、頭、二、體、皆、以、卦、而、不、以、爻、計、也。我、之、至、也。中、象、二、體、皆、虛、卦、上、下、各、二、陽、不、成、下、末、之、象、以、其、中、虛、故、為、中、象、陰、感、可、知、矣。○、決、按、上、下、為、象、因、不、見、程、子、集、中、後、儒、多、疑、之、惟、初、陽、重、以、為、非、程、子、不、能、作、故、遵、折、中、本、經、之、於、考、

周易集解增釋卷七十九

矣

周易集解增釋卷七十九終

周易集解增釋卷八十

朱子本義

楊李後學楊濟張

雜卦傳

解註雜卦者。雜。雜。象。卦。錯。錯。其。義。以。同。相。感。以。異。相。明。也。○。孔。疏。上。序。卦。依。大。下。而。次。序。之。此。雜。卦。孔。子。更。以。意。錯。雜。而。對。辨。其。次。第。不。與。序。卦。同。故。雜。卦。伯。云。雜。卦。者。雜。雜。象。卦。錯。錯。其。義。以。同。相。類。以。異。相。明。也。虞。氏。云。雜。卦。者。雜。六。十。四。卦。以。為。義。其。以。序。卦。之。外。別。言。之。昔。者。聖。人。之。興。因。時。而。作。隨。其。時。宜。不。必。皆。相。因。繫。當。有。損。益。之。意。也。故。歸。藏。名。卦。之。次。亦。多。異。於。時。王。道。略。舉。聖。人。之。意。或。欲。錯。錯。以。辨。之。故。吹。序。卦。以。其。雜。也。朱。子。問。雜。卦。及。對。之。義。只。是。反。復。則。其。言。山。福。福。而。對。則。柔。皆。相。反。了。曰。是。如。此。不。知。何。如。未

周易集解增釋卷八十

相。對。外。又。不。對。了。大。畜。時。也。也。說。不。得。又。與。元。妻。不。相。反。是。如。何。臨。觀。更。有。與。求。之。義。臨。以。二。陽。言。之。則。二。陽。可。以。臨。上。四。陰。以。卦。文。言。之。則。六。五。上。六。天。以。上。而。臨。下。說。自。下。而。觀。上。則。為。觀。是。乎。聲。自。上。而。為。物。之。觀。是。非。聲。說。也。是。也。實。元。色。也。義。可。通。但。不。相。反。謀。性。自。謙。抑。不。自。尊。重。女。待。男。而。行。所。以。為。漸。漸。言。卦。有。反。有。對。乾。外。坎。離。是。反。艮。兌。震。巽。是。對。乾。坤。坎。離。創。始。也。只。是。一。卦。反。兌。震。巽。創。始。則。為。中。象。顯。小。過。大。過。其。餘。皆。是。對。卦。又。云。八。卦。便。只。是。六。卦。乾。坤。坎。離。是。四。正。卦。兌。便。是。漸。轉。反。巽。震。便。是。漸。轉。反。艮。六。十。四。卦。以。八。卦。是。正。卦。餘。便。二。十。八。卦。漸。轉。為。五。十。六。卦。中。象。是。簡。便。夾。在。離。小。過。是。簡。便。夾。在。坎。大。過。是。簡。便。重。復。夾。在。巽。是。簡。便。夾。在。震。又。云。三。畫。之。卦。只。是。六。卦。而。六。畫。之。卦。以。卦。五。八。加。反。卦。二。十。八。為。三。十。有。六。六。六。三。十。六。也。即。子。謂。之。錯。卦。小。成。之。卦。八。即。大。成。之。卦。六。十。四。也。六。十。四。也。五。十。六。與。六。十。四。同。五。十。六。類。易。上。類。乾。坤。

周易集解增釋卷八十

終坎離下任始艮兌震巽而終坎離楊至之亦上經又
 對凡十八卦下任亦不對十八卦序卦離卦重人者
 此得極精屬重文會通。雙湖故曰離卦自乾至坤
 非但當上經三十卦。宜離下經十二卦於其中。成至大
 不離必有五理。又嘗觀離卦以乾為首。不終於坤。中離中
 而此終之以夫者。蓋夫以五陽決一陰。決去一陰。則復
 為乾。乾者。故曰君子道長。小人道憂也。張子曰。易為君
 子策。大哉言矣。息齋余曰。離卦一篇。乃序卦之變
 道也。序卦自乾坤而下三十。咸恒而下三十四。離卦亦
 大過坎離在上篇。中象小過在下篇。故二篇及對。皆成
 以八卦離卦。但以乾坤在上篇。餘盡在下篇。又有大過
 釋辭。謂所謂九圓比入。坤者。震之象。以一陰。則終於

周易集解增釋卷八十

只身一書。若決去在上一陰。即為純乾。今置夫坎離卦
 之於要人之意。可見矣。蓋易道貴乎變通。變通則下窮
 夫而。又乾列。生意周流不息。是坎離卦不終於坤。以他卦
 而必終於坎。以夫也。始而乾。終而夫。亦猶六十四卦。始於
 乾。終於未濟。皆此意也。離卦之作。大觀而兩相對。而其
 義則各相反。如乾則剛。離則柔。比則親。離則疏。非不
 至大過。則有不然者。坎則先。離則後。自大過以下。卦旨不
 似。指亂夫。五非。故可。至。東。始。及。皆。以。夫。下。不。滿。
 以為當改。萊。第。傳。又。其。今。依。泰。六。卒。二。不。而。六。曰。
 序卦。序言。之。其。義。如。此。指。言。夫。其。美。又。如。此。序。也。相。也。
 互為。任。得。者。也。禮。唐。來。或。曰。離。卦。者。離。孔。文。王。之。序。
 也。孔子。將。序。卦。一。說。者。特。借。其。一。端。之。理。以。序。之。其。理。
 恐。復。舉。以。序。卦。為。定。理。不。知。其。中。有。能。有。保。有。此。二。體。而。外。
 故。離。其。卦。前。者。若。於。後。後。者。若。於。前。正。此。二。體。而。外。
 有。能。有。保。者。下。釋。其。意。如。乾。則。坤。柔。比。亦。師。亦。比。也。
 非。有。此。離。卦。象。必。失。其。傳。矣。決。按。序。卦。傳。每。卦。皆。有
 單。行。故。蒙。引。以為。是。流行。之。易。離。卦。傳。何。兩。卦。合。句。故
 蒙。引。以為。是。齊。符。之。易。頤。知。序。卦。傳。然。夫。王。之。反。對。而。序。不
 義。則。非。盡。出。於。夫。五。離。卦。傳。然。夫。王。之。反。對。而。序。不
 連。夫。五。此。皆。孔子。假。卦。之。序。卦。之。對。以。發。天地。間。人。倫
 日用。之。理。不。拘。拘。於。先。聖。之。旨。所。為。聖。人。之。意。因。卦。以
 發。也。又。按。吳。臨。川。謂。此。篇。何。其。反。對。之。倫。而。不。拘。其
 先後。之。序。故。曰。離。解。離。字。甚。明。白。而。未。詳。其。所。謂。離。者
 有四。義。焉。有。通。節。離。之。者。如。乾。坤。之。交。不。能。以。此。而。不
 能。以。此。師。成。也。後。之。後。不。能。以。此。而。不。能。以。此。而。不。能。以。此。而。不
 有。以。二。篇。相。離。者。如。以上。經。夫。若。泰。大有。同人。坎。離。小
 畜。履。需。和。大。過。頤。十二。卦。離。於。下。經。以下。經。之。震。艮。損
 益。萃。升。兌。巽。晉。明。夷。井。困。十二。卦。離。於。上。任。是。也。有。此
 而。對。自。中。互。相。移。轉。以。離。之。者。如。師。比。之。離。而。為。兌。師。比
 無。害。大。畜。大。離。而。為。大。畜。無。害。先。之。離。而。為。兌。師。比。師。

周易集解增釋卷八

謂微情是也。會通萃則聚於下而不極。以信為高。升則往於上而不來。以任為通。此句以出處言。居下曰聚。降下曰來。則居已下。人自視不勝其輕。則志得意。滿自足。不勝其急。此句言居道。言輕是也。少欲。言自本。言也。益。益者。益之為聚。者。言。益。開。其。下。而。未。發。於。初。也。升。升。之。為。不。來。者。得。時。行。道。多。於。公。而。不。能。升。家。也。欲。為。自。視。輕。則。有。敬。慎。之。心。理。惟。自。處。急。則。有。驕。情。之。念。故。慎。則。有。大。不。屈。將。情。則。知。滿。必。震。也。或。按。會。通。萃。升。皆。出。於。震。是。以。後。皆。言。震。之。大。成。也。若。以。謂。而。不。極。謙。定。主。括。人。說。豫。意。米。子。及。諸。儒。多。就。自。己。說。存。萃。則。亦。指。傳。人。說。會。解。廣。義。碩。從。之。者。理。亦。釋。也。以。人。事。言。者。知。萃。聚。之。義。則。未。仕。者。須。明。友。朋。之。以。養。道。到。之。材。知。升。不。來。之。義。則。已。仕。者。必。分。爾。否。而。同。商。居。家。所。謂。憂。心。以。疾。行。不。來。也。疑。忌。保。以。心。言。微。壯。者。如。定。能。自。卑。以。著。人。非。敢。言。笑。脫。之。徒。也。遠。謙。則。息。息。則。而。而。百。事。居。起。伊。尹。曰。無。時。謙。忘。他。王。之。

噬嗑食也。賁无色也。

噬嗑。食也。賁。无色也。白。食也。設。按。五。色。雖。以。為。白。為。本。無。色。白。也。白。則。白。也。白。則。白。也。可。變。故。為。賁。若。成。也。色。則。不。能。易。矣。括。蒼。蠶。丸。曰。賁。則。為。賁。色。也。若。無。色。也。此。定。胡。氏。曰。雷。屯。相。合。如。頭。中。噴。去。則。極。之。物。故。言。食。也。而。新。張。氏。曰。噬。嗑。除。其。間。所以。養。其。忠。故。曰。食。也。賁。若。設。於。則。以。白。賁。故。無。色。也。若。說。白。實。即。在。曰。顯。中。有。物。則。以。白。故。無。色。則。斷。斷。無。人。之。食。也。賁。以。白。賁。無。色。故。無。色。也。則。賁。全。有。天。下。之。至。解。者。存。焉。焉。其。也。意。齊。矣。

周易集解增釋卷八

曰。食也。人。情。所。不。免。故。嗑。曰。食。而。賁。曰。無。色。者。蓋。已。至。於。賁。則。易。過。矣。故。我。之。口。平。卷。項。氏。曰。物。道。曰。食。色。故。曰。無。色。者。合。別。後。物。消。矣。賁。者。無。則。真。者。滅。矣。故。以。食。與。色。相。對。也。東。華。無。氏。曰。賁。者。無。色。也。不。然。於。無。色。於。無。色。不。美。所。謂。白。矣。東。華。是。也。終。無。色。上。九。所。謂。白。賁。也。白。者。賁。之。實。也。有。賁。而。後。有。文。文。之。所。謂。復。歸。於。質。也。而。名。謂。余。氏。曰。賁。中。有。物。故。曰。嗑。嗑。而。無。色。所。以。食。也。以。色。而。為。稱。曰。賁。惟。其。無。色。所。以。賁。也。若。無。有。色。則。不。可。謂。之。賁。也。東。華。無。氏。曰。賁。者。無。色。也。非。亦。否。也。會。通。食。色。人。所。不。免。賁。中。有。物。故。曰。食。賁。也。又。我。實。素。禮。教。也。去。有。間。而。嗑。元。問。治。之。順。也。者。有。文。而。嗑。元。文。化。之。成。也。各。氏。故。侯。曰。嗑。以。去。間。為。善。如。有。物。見。食。與。食。也。貴。則。以。文。為。善。有。文。而。嗑。元。文。化。之。成。也。安。漢。李。氏。曰。食。而。不。化。則。傷。

兌見而巽伏也。

兌陰外見。巽陰內伏。說。按。三。士。卦。本。皆。五。陰。其。中。不。出。主。陽。故。時。時。大。其。氏。之。說。未。是。

節子更得曰。龍則內而柔外。見其情而說人。也。龍則外而柔內。隱其情而與物也。辭極允實。類與實早。運。

。指。龍。曰。龍。在外。入。自。內。張。子。曰。先。說。在。外。入。在。陰。易。說。曰。而。新。張。氏。曰。先。說。在。上。說。見。龍。一。陰。

在下。說。伏。易。說。曰。白。雲。即。氏。曰。其。說。見。故。說。其。道。伏。故。下。易。說。一。節。誤。上。朱。氏。曰。龍。說。之。道。小。者。亦。升。履。與。之。

時。大。者。亦。屬。无。非。天。也。曰。平。卷。項。氏。曰。先。見。而。後。說。之。指。揚。子。之。也。先。見。而。與。伏。皆。指。陰。言。之。也。故。說。之。陰。伏。

。石。湖。介。氏。曰。先。一。陰。說。而。在。外。說。見。與。之。一。陰。入。而。在。下。說。三。虛。卦。與。重。卦。皆。然。會。通。先。陰。在。外。是。

。而。指。身。物。也。心。然。見。但。情。之。真。與。陰。內。伏。是。隱。而。未。與。物。交。也。藏。藏。機。誠。之。妙。此。人。心。之。動。靜。通。道。之。和。

。大。本。之。中。也。張。氏。房。陵。曰。先。與。以。陰。為。至。先。與。外。見。之。與。之。氣。積。中。而。發。外。與。入。內。伏。說。潛。之。居。退。藏。而。淵。

。居。一。也。居。於。上。者。為。見。居。於。下。者。為。伏。說。以。接。物。

周易集解增釋卷八十

其

。以。存。心。一。見。伏。與。人。心。隱。顯。相。反。說。說。按。朱。子。及。諸。儒。見。伏。俱。主。陰。說。蓋。陰。卦。本。重。陰。說。本。文。見。伏。二。

字。已。極。明。好。奇。者。疑。至。陽。非。也。所。謂。見。與。伏。者。說。兩。體。所。開。說。見。則。六。三。見。於。內。卦。上。不。見。於。外。身。與。則。初。六。

伏。於。內。卦。六。四。伏。於。外。卦。即。本。義。外。見。亦。兼。三。與。上。非。伏。於。外。也。所。謂。由。伏。亦。兼。初。與。四。非。內。卦。之。內。也。此。

由。外。二。字。指。支。說。不。指。卦。說。又。按。大。王。先。與。而。後。見。以。長。少。為。序。亦。猶。震。之。先。民。也。孔。聖。則。另。其。先。後。者。以。

卦。之。名。為。指。圖。兌。不。於。大。陽。與。本。於。少。陽。而。後。也。同。句。見。居。而。右。正。位。與。居。東。而。陽。皆。分。守。於。陰。而。先。全。又。

先。與。本。此。與。先。之。以。難。而。為。先。與。也。至。於。震。與。先。論。長。少。有。序。而。初。圖。亦。震。在。長。先。後。天。圖。圖。又。震。正。東。而。民。

其。前。復。固。不。可。易。也。

隨。无。故。也。蓋。則。飭。也。

銘。陸。氏。曰。子。致。整。活。也。

隨。前。无。故。蓋。後。當。飭。

。張。氏。與。之。曰。隨。以。无。故。為。善。有。欲。害。利。心。也。又。曰。不。五。於。故。隨。而。行。也。平。卷。項。氏。曰。隨。以。无。故。而。偷。安。蓋。

以。有。故。而。偷。安。故。聖。人。不。長。多。難。而。畏。无。難。也。亦。石。湖。介。氏。曰。故。者。事。之。相。同。也。而。隨。則。隨。時。而。已。无。所。

同。也。故。曰。隨。无。故。也。惡。者。隨。之。反。隨。无。故。蓋。則。有。故。也。不。信。則。大。象。福。弊。而。不。可。執。故。曰。隨。則。隨。也。能。自。修。也。

也。虞。孫。茶。氏。曰。隨。前。无。故。故。上。下。偷。安。而。不。自。修。也。復。當。飭。則。不。復。後。隨。而。故。前。之。失。矣。谷。氏。拙。侯。曰。隨。

則。上。下。相。安。可。以。相。安。于。无。事。可。同。則。同。也。蓋。則。上。下。不。交。少。須。換。起。而。有。為。可。早。則。早。也。安。深。茶。氏。曰。故。

考。對。新。之。稱。身。其。欲。則。不。能。合。已。以。隨。人。能。其。新。則。可。以。去。變。而。興。善。說。釋。早。卷。虞。孫。則。隨。說。不。好。虞。孫。說。

周易集解增釋卷八十

其

。好。處。又。有。便。就。好。處。說。者。謂。天。下。之。隨。可。相。安。於。无。故。此。是。守。成。之。時。而。无。事。可。慮。也。若。至。於。變。則。不。得。不。外。

治。而。振。起。之。矣。此。是。中。也。故。曰。而。有。事。當。飭。如。則。字。說。是。從。隨。深。到。意。蓋。承。平。之。久。少。至。於。變。一。蓋。使。當。變。

時。不。善。前。最。仁。字。精。亦。味。則。字。而。下。此。二。字。也。又。按。孫。家。无。故。便。說。現。成。境。界。得。又。有。就。功。夫。說。者。與。飭。

字。一。創。善。隨。隨。以。先。事。伏。養。乎。天。下。所。謂。明。作。有。功。美。也。亦。通。也。蓋。以。有。事。變。隨。乎。天。下。所。謂。明。作。有。功。美。也。亦。通。

。又。按。先。說。隨。隨。家。多。作。无。事。說。惟。與。之。偷。石。湖。則。作。復。故。故。字。看。如。臣。之。隨。居。子。之。隨。父。妻。之。從。夫。弟。之。隨。

兄。及。朋。友。之。相。得。而。相。隨。皆。發。乎。心。之。自。然。而。也。把。故。也。若。夫。國。利。之。故。而。隨。或。同。名。之。故。而。隨。皆。非。隨。夫。正。

也。其。善。亦。非。其。與。蓋。亦。有。隨。於。无。心。隨。人。蓋。貴。於。有。心。隨。身。何。足。對。也。

剝。爛。也。復。反。也。

周易集解增釋卷八十

也。朱子謂散播意經之類。揚道夫錄。指蒼龍。曰。此所以散之。所以制之。陽陽陰陰。類也。否。泰。以其類。及故。夫言。子言。嚆。而軒張氏曰。此者。民情。散而離也。亦有民情。有所。而止也。天下之難。解。故。安。於。此。象。每。於。此。類。者。見。陰。而。止。故。為。難。否。君。子。退。而。小。人。之。類。也。泰。君。子。進。而。小。人。之。類。也。此。其。類。所。以。相。及。也。且。易。說。曰。雲。即。天。曰。散。則。離。矣。有。而。故。可。以。否。泰。及。類。而。相。制。之。道。故。休。否。及。其。類。得。反。其。類。類。謂。陰。陽。之。類。小。人。是。也。否。及。其。類。得。居。子。則。類。也。泰。及。其。類。得。小。人。則。類。也。在人。道。言。之。則。曰。居。子。小。人。治。亂。而。已。合。三。才。言。之。故。云。類。也。且。易。說。曰。前。辭。泰。曰。風。散。水。故。離。澤。防。水。故。否。也。建。齊。徐。曰。曰。燬。者。類。而。外。也。家人。者。親。而。內。也。否。大。往。小。來。泰。小。往。大。來。故。曰。反。其。類。也。早。泰。項。氏。曰。否。泰。大。相。及。否。在。內。外。之。間。皆。以。散。言。也。就。在。外。則。否。在。內。則。泰。否。有。兩。之。居。子。身。之。陽。氣。也。紫。巖。張。氏。曰。家。道。乘。於。內。則。與。孤。

周易集解增釋卷八十

既。則。身。與。不。合。疎。而。外。之。泰。家人。則。思。義。相。附。親。而。內。之。泰。此。以。人。情。之。同。異。反。對。也。否。則。大。往。小。來。而。小。人。之。道。長。也。泰。則。小。往。大。來。而。君。子。之。道。長。也。否。泰。之。類。相。及。以。象。運。之。往。復。反。對。也。解。九。二。坎。險。在。內。震。則。出。險。而。動。于。外。內。難。以。解。也。坎。七。五。坎。險。在。外。艮。則。見。險。而。止。于。內。外。險。方。難。也。一。相。反。否。泰。亦。何。難。人。六。二。在。內。為。五。治。象。也。一。相。反。否。泰。亦。何。難。解。在。人。主。宜。自。衛。耳。曰。解。緩。也。泰。虛。濟。也。解。安。徐。是。就。好。處。說。江。伯。倫。從。之。張。南。軒。謂。安。於。快。也。是。則。下。好。處。說。林。次。厚。至。之。美。皆。通。但。此。象。氣。反。對。虛。濟。說。更。甚。又。據。文。王。序。卦。先。泰。後。否。則。先。解。後。塞。有。警。人。不。可。此。於。元。事。也。唐。五。明。皇。宋。至。哲。皆。皆。極。而。重。之。時。安。於。快。樂。而。天。下。遂。塞。故。外。子。亦。以。趨。死。得。援。也。人。知。解。後。有。塞。則。必。戰。戰。兢兢。恐。恐。深。履。薄。而。先。一。字。之。數。專。而。不。至。於。塞。矣。此。塞。解。之。所。以。必。難。而。為。解。塞。也。大。王。序。卦。先。家人。而。後。解。明。乎。家。道。之。密。必。至。性。

蘇氏曰：莫非過也。小過之過，乃所謂過也。小者能過，大者不能過。夫大者，理之所不能也。中者，信之所不能也。信出於中，則中者信之。信之所不能也。中者，信之所不能也。信出於中，則中者信之。信之所不能也。信出於中，則中者信之。

反其類，有與利之七。小者之過，乃謂之過。若過之，大者而無，非過也。中者之過，乃謂之過。若過之，大者而無，非過也。中者之過，乃謂之過。若過之，大者而無，非過也。中者之過，乃謂之過。若過之，大者而無，非過也。

是一統氣，乘華虛，齊謂所同之。今元所親，信非家之。夫道者，必以道為小。同人，其親也。又據家，其親也。夫道者，必以道為小。同人，其親也。又據家，其親也。夫道者，必以道為小。同人，其親也。又據家，其親也。

今則非黎民於衷，必有風高，聲氣四散，萬民咸知。夫道者，必以道為小。同人，其親也。又據家，其親也。夫道者，必以道為小。同人，其親也。又據家，其親也。

周易集解增釋卷八

需卦

需卦。天雷需。上乾下坎。需者。待也。君子以時。待而不動。大君。不處。而後。會。王。假。廟。而。告。五。有。孚。不。食。小。往。大。來。吉。有。孚。攸。吉。需。不。處。而。後。會。王。假。廟。而。告。五。有。孚。不。食。小。往。大。來。吉。有。孚。攸。吉。

不處行進之義

不處行進之義。需卦。上乾下坎。需者。待也。君子以時。待而不動。大君。不處。而後。會。王。假。廟。而。告。五。有。孚。不。食。小。往。大。來。吉。有。孚。攸。吉。

周易集解增釋卷八

需卦

需卦。天雷需。上乾下坎。需者。待也。君子以時。待而不動。大君。不處。而後。會。王。假。廟。而。告。五。有。孚。不。食。小。往。大。來。吉。有。孚。攸。吉。

需不進也。訟不親也。

需不進也。訟不親也。需卦。上乾下坎。需者。待也。君子以時。待而不動。大君。不處。而後。會。王。假。廟。而。告。五。有。孚。不。食。小。往。大。來。吉。有。孚。攸。吉。

克齋沈氏曰需者安分退處而不進也。若越理求勝而
不親道行則加親之道也。夫木臣曰需則以道
不親。決於不進不親之義亦不非對也。有謂此以
卦畫相對不進不親不道直言其義耳。此說亦以不
不親之義不親對也。蒙引則云需以有所待而不進
則有所進而不親。時時使之而以道不進為對。命
以需而對皆以乾而言需之乾在坎下有所待而行
不進。命則在坎上相違而行故不
親。沈俞則可以能忍多親相反對。

大過。顛也。始過也。柔過剛也。漸女歸待男行也。頤養正也。
既濟。定也。歸妹。女之終也。未濟。男之窮也。夫決也。剛決柔
也。君子道長。小人道憂也。

周易集解增釋卷十

妻

易

自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之。又以
非誤未詳何義。決大過以下八卦自卦東坡改後
改之。明人多從蘇節亦改而和。又自改之。可謂
元。非誤則固不可改。夫以決觀之。聖人自有精意。並
非好簡也。書錯簡則數十字短亦不下二三十字。此
則卦錯簡不應一簡止。觀四五字決
於雜卦傳下已明之。其大義復詳於決
也。未得對果大德其道未濟。故曰窮也。張子曰
過至於窮故曰大。朱子謂小待男而行所以為窮也
謂於伊川說未濟男之窮也。為三陽失德以意與美也
得大成即隱者見張欽之說伊川之在過也。一日得易
有刺指人以此問伊川。伊川不能答其人云。三陽失德

周易集解增釋卷八

妻

易

故伊川記之不知此。夫
雜書所以放他。說焉。同
他卦而此終之以夫者。蓋
則復為乾乾矣。故曰。夫
故曰。澤。女之終。離中
宋也。故曰。澤。女之終。離中
胡氏曰。天下會通之時。男
婦之道。水火相濟。居相
之時。節。齊。蘇。曰。既
日中之四。則大難之象也。
之。通。則。曰。始。則。之。未
行。則。皆。是。以。言。養。其。正
難。度。士。以。婦。為。有。林。則
夫。位。則。以。居。尊。則。失。位。
過。夫。失。始。終。之。道。其。也。
小。人。之。際。故。以。之。道。其。也。
象。稱。各。言。一。卦。觀。群。妹。未
其。可。推。究。且。辨。卦。從。變。而
新。張。氏。曰。一。階。時。若。乃。柔
一。階。之。生。為。過。言。其。不。意
所。也。漸。有。所。待。如。女。之。待
也。既。得。天。下。之。分。皆。得。其
此。卦。外。身。所。望。所。以。為。於。也
人。故。有。君。子。而。不。死。者。亦
窮。不。同。於。者。事。之。成。子。之
也。窮。者。時。之。與。窮。者。每。居
而。自。成。恒。且。此。三。十。四。卦
平。遂。總。說。大。過。之。象。亦。不
易。示。天。下。以。元。終。窮。之。理。

原其氣之始主於陰而極其極之上窮於夫以亦微之
 當防之不足者自夫而無有終而復始之義也
 大通以下將皆以男為言至夫而明言之曰君子
 人然則聖人之意斷可謂矣。雙湖胡氏曰夫未
 稱既姤為得則夫之於夫。難卦以乾為首不終之以
 他卦而終之。以夫者蓋以五陽決一陰決去一陰則
 復為矣。故曰君子道長小人道衰也。若君子道
 以夫而謂君子道長小人道衰蓋深為世道宗也。世周
 陽類君子之道則世道陽明世用陰類小人之道。士家
 以扶植世道也。其旨微矣。會通則過而本末窮是人
 臣力小任重。至於顛也。始遇也。以一乘而運五則
 之不正也。若漸則正矣。止乎下而與於子。是也。歸
 聖之禮備而後行也。願者賢德發身皆以正也。既得則
 禮備樂和綱舉目張。天下定也。歸妹女歸夫家得終身
 周易集解釋卷八十 十一

夫此也亦足解字義。到次乘也。方是言卦體。但君子道
 長小人道衰。又申一解。意思月大。過。類字。即探
 核字。探是弱而不履任也。又探君子道長小人道衰
 與泰卦象傳之義不同。蓋改。謂為。與。消。不同。則而
 處長字之義亦不同。夫泰象傳。以。振。見。在。之。勢。言。謂。此
 時。小。極。大。之。勢。無。子。同。行。小。人。得。道。矣。此。是。成。人
 之。辭。謂。此。則。決。乘。之。時。惟。居。仁。由。義。之。君子。自。能。觀。見
 利。見。而。道。長。若。仍。信。守。舊。言。庸。道。便。得。倒。出。於。小。人。之
 道。時。見。大。則。刑。餘。小。則。流。竄。大。可。憂。也。是。危。人。為。君子
 不。高。小。人。之。勢。故。彼。彼。處。君。子。小。人。是。一。定。名。目。此。是。居
 子。小。人。是。活。動。字。眼。也。又。探。大。過。以下。八。卦。雖。不。反
 對。然。惟。大。過。與。泰。則。單。行。耳。其餘。六。卦。畫。不。對。而。義。則
 對。也。始。與。濟。士。之。正。不。正。相對。也。而。既。濟。已。給。人。相
 對。也。歸。妹。未。濟。女。得。所。而。聖。失。於。對。也。大。過。與。夫。雖
 單。行。然。過。相。對。大。過。而。類。則。亂。極。矣。於是。初。交。變。而。為
 夫。則。亂。不。思。治。也。大。過。既。願。無。事。不。測。買。運。有。卦。位
 周易集解釋卷八十 十一

此等第而卦名之屬則在雜卦傳雖亦用釋卦名而
 而不能備故於此篇卦卦釋之且於釋卦名中隱含人
 文言傳說卦傳相如此十賢所以終於雜卦傳以嚴大
 易之

周易集解增釋卷八十終

周易集解增釋卷八十終

周易集解增釋八十卷

浙江巡撫
探進本

國朝張仁浹撰仁浹秀水人是書前有乾隆戊辰自
 序首八卷載諸儒傳授及王氏畧例朱子啓蒙九
 卷以後始釋經文其說惟以朱子本義為主故本
 義與經文一例大書而稜取前儒諸說合於本義
 者著於下如程傳之類與朱子異義者偶附一二
 不以爲例蓋名爲釋經實則釋本義也其首列引
 用姓氏特升朱子於漢儒之前題曰先賢以示尊
 崇之意然所列先賢三人一曰卜子實則張瓠之
 易一曰左氏考丘明於易未有成書亦不知其何
 以特列至周程張邵五子則濂於先儒之中以時
 代爲序考邵子爲易外別傳張子於二程亦尚爲
 友教至於朱學本程程學本周源流燦然抑周程
 而獨尊朱似非朱子所樂受又謂張瓠優於周程
 恐亦非周程所甘矣

周易曉義不分卷

〔清〕唐一麟撰

中央黨校圖書館藏稿本

附《四庫全書總目·周易曉義

九卷》提要

周易曉義不分卷

此唐一麟撰一麟宜其人
洗心圖
出為
大布
養湖
子

守其申道... 皆謂... 初家國人已... 論風書... 朱筆... 而二... 可用者... 字樣上... 可換去... 二... 字似俱可省

而二... 可用者... 字樣上... 可換去... 二... 字似俱可省

自以為損用以為二字改作致其何如

而自以為損以為二字未穩

一神而化意是繫詞辭虛似不必說得深

格物二字似宜酌換

周易疏義

桐城張蔣齋夫子鑒定
司邑任鈞堯先生

陽羨唐一麟纂

昔神農曰連山氏故其易亦名連山黃帝曰歸藏氏故其易亦名歸藏周岐陽地名詩曰周原無疆是也文王在紂時周德未興故言周以別于殷並取代號為書名也伏羲既畫八卦復以八互乘重之為六十四卦而名以命之至文王居美里而係彖詞以繫全卦之義周公又係爻詞分論六爻之義以乾坤五坎離三十卦為上經以咸恒至既未濟三十四卦為下經分二卷傳世至孔子為十翼上爻一下爻二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十分十

卷通謂之傳故易經古今共十二卷漢費直始以孔子彖象文言分辭文周象爻者分係之名卦爻之下其渾皆易總及圖象義者仍以繫詞說卦序卦雜卦名篇而附于後而古本遂亡然初學之士以傳悟經較之分卷尋繹為便

乾三三

乾下。乾以九五為卦主。美乾者天道而五則天之象也。乾者君道而五則君之位也。入則健中正四

者其德得天地之純故為卦主也。觀彖傳所謂時乘六龍以御天首出庶物者皆主君道而言

乾元亨利貞

乾健也。凡物之健者皆可謂乾。乾陽也。凡物之陽者皆可謂乾。天積諸陽之氣而成。其運行至健。故天亦為乾。此卦六畫皆奇。下上皆乾。則陽之純。而健之至。卦何以不名天而名乾。

也蓋天之形非人所及而健之理于人可逾聖人不強人法天之形而欲人學天之健故曰乾文王統觀卦畫斷之曰元亨利貞此為彖詞彖山林之象其齒堅利物觸即斷開口見喉蓋取明斷之義也元大也亨通也利宜也貞正而固也乾之道大適而至正君以乾而綱維旅臣以乾而寅恭著凡士農工賈亦以乾而成夙業故健則無不大通但必以正道行之故又曰利貞易中多言利貞不言利不貞蓋易為君子謀也文王彖詞凡七百二十字皆據六畫以言理而斷全卦之吉凶元亨利貞夙筮者之占詞孔子之言分屬四德此孔子玩易之法耳學者不必執此泥經也

象曰文王卦下之詞名象而孔子於此復發明之是象之傳也象曰者言象之意若曰也

大哉乾元萬物資始乃統天

首節次節四節專以天道明四德三節五節言聖人之法乾以明四德也據以見乾元之大耳大者一元之氣充滿宇宙不可限量也乾者一氣流行生生化化絕無倦也元者生天生地之太極而天得之以生物者也亨利貞屬之元而元又屬之乾言乾元而亨利貞統之矣統括也天地間理與氣不相離物之生以氣而理自具焉故元之理不可見見之始物而已生理一動而萬物之始其性者資之秀頑靈蠢無物不有其始亦無物不始于元這不是元要去始物元氣自流而物自隨之而始是物資元以始也元貫徹乎四時五行終

始萬物者也物之通物之遂物之成皆天也皆元所統故曰統天乃字指點意言人只曉元是元耳不知亨利貞乃元之氣所統也

雲行雨施品物流形

雲行句氣之亨品物句形之亨上言萬物以元為氣稟之始未可區別故統謂之萬至于亨之時則物皆流動形見而共織高下各有區別故特謂之品蓋元之氣上升而雲以行元之氣下降而雨以施由是資始之氣昭著而品物流露其形矣此乾之亨也

大明終始六位時成時來六龍以御天

大明默契也終貞也始元也不曰始終而曰終始貞下起元尋環無窮之意六位六爻之位也乘憑據也陽有變化故曰龍六龍六畫之陽也御運用也上言統天統攬綱領也此言御天分治條目也御天者行天之道也夫是元亨也不獨造化有之聖人亦有之蓋天道終而復始不外一時聖人默契終始迷運之妙而知天以時成化易即以時成位故全乾之卦位固有六而時亦屢遷所謂六位時來也聖人一象時中變化乘龍御天者只是時中也如當慶之時則位在潛而乘潛龍當見之時則位在田而乘見龍當飛之時則位在亢而乘飛龍當有悔之時則位在亢而乘亢龍當使之勿元三之位四之位雖不言龍而乘其時而揚其時而躍六龍之妙皆在聖人運用之中乘六龍便是御天然或謂之位或謂之

龍何也。折其六爻。時有各當。不得纖毫出入。故謂之位。搃其六爻。時當變易。不得纖毫膠滯。故謂之龍。位者一定不可逾之名。龍者萬變不可擬之物。執其至一者以貞位。執其不一者以應時。是之謂乘龍。是之謂御天。

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

乾道即乾元。變化謂天之乾元由變而化以成終也。以漸推行而有逆曰變。修改消滅而不見曰化。各各自也。正不偏也。自物之所具言曰性。自天之賦于言曰命。保者存而不虧也。合者聚而不散。太和兩間細細之氣。即乾元資始之氣也。就各正廉言。則曰性命。雖言理而不離乎氣。就保合廉言。則曰太和。雖言氣而理在其中。其是非二物。各正正利保合是貞。乃

字指點之意。若謂人不知乾元之利貞萬物乎。各正保合者。乃即其利貞也。夫物當元始亨通時。尚未利貞也。惟乾道默運無為。由通以起復。斯時也。變脆為堅。欽華為寔。然各正而性命以正焉。就此各正中。元氣會合。形色充滿。太和于是保全而致合矣。變化各正。只是。一個物。如穀種是元。發出為苗。為華。是亨。由花而果。為利。由果而堅寔。是貞。物種既堅寔。其中含著生意。又可播種。這便是貞下起元。一事一物。皆有這箇意。此朱子意也。

首出庶物萬國咸寧

乾為首。五居天位。首出象。諸文庶物象。亦萬國象。天清地寧。諸文各得其位。咸寧象。夫天以元利貞乎萬物。聖人亦體元以

利貞乎萬民。當乘龍御天時。民未遂生。首為之制田里。民未復性。首為之立學校。利貞之治化。既已成矣。至此惟乾剛獨握。端拱無為。如乾道之變化。但見萬國平成。民安物阜。如各正保合而咸寧。夫御天者。聖人行道之始。所以開咸寧之端。咸寧者。聖人行道之終。所以收御天之效。

象曰

形似之意也。又南蠻通言之。官曰象。亦取以象通言之意也。周公六爻。有象有占。有占中之象。有占在象中。要之一爻之義。可括盡人事營謀之休咎。而不可執一也。則亦無非象也。夫子于爻詞之下。繼周公而發議者。謂之小象。于象傳之外。從內外兩象生義者。為大象。伏羲設卦。只指出陰陽健順之妙。自夫子作大象。而知卦畫皆人事之用。夫前時經世之

天行健君子以自強不息

典則稱先王。因時經世之用。則稱后。德位兼隆。措施各當。則稱大人。或用之身心。或用之庶務。皆稱君子。以者用也。以就現成說。蓋后王大人君子。原與易為一體者也。並非取法意。天行健。君子以自強不息。昔夫子觀重乾之象。而示人以用易之方也。蓋天日行一周。晝夜今古。從無間斷。天惟健。故不息也。人心之乾。即人心之天也。私欲勝則天理不行。君子于是主敬存誠。以自強。方其寂而此心卓然精明。即大道之靜而專也。當其感而此心既物順應。即大道之動而直也。其運六龍于一心也。可潛可見。可躍可飛。其行四德于一身也。可元可亨。可利可貞。惟自強。故不至于息。惟不息。故益見其強。君子心體之同。天如此。彼

堯舜之惟精惟一，文王之緝熙敬止，孔子之學而不厭，此心統是，天德都從健做成。蓋山澤風雷水火一切世間事物，莫非天也。聖人開口說天命也，性也，理也，德也，則也，位也，爵也，祿也，職也，以及天秩天叙，天討天吏，而知天事天樂天畏天，敬天法天，乃真見夫學本諸天，實、落、起、盡于六十四卦。大象之說也，蓋天行健者，於穆不已，天之所以為大，自強不息者，純亦不已，聖人之所以同天，故曰聖人以天自足。

初九潛龍勿用

此以潛之理，示有德而無時者。天地之氣，自下而上，故井泉先溫，鼓灰先動，天地之形，亦自卑而高，人以漸長，未以漸升，故易書卦從下畫起，于揲著之策數，一二三四五，生數也，六

七八九十，成數也。七與九皆陽，而九為老，故陽爻謂之九，六與八皆陰，而六為老，故陰爻謂之六。少不變而老變，著者變爻，故以九六分爻位。六爻初二為地，三四為人，五上為天，萬事萬物，合此卦之義者，皆可以爻位分看始終，但論作文及推言世道，則五為君位，二應五為臣，三為遠臣，四為近臣，上為事外，而乾卦六爻，獨皆以君道言，坤卦六爻，皆以臣道言。初九二字，卦中爻位也，潛龍勿用，周公所繫之辭，潛龍是象，勿用是占，著者揲著初九一爻，便是潛龍之象。凡事皆當養晦而勿用，潛即初字，意在爻位上，取龍即九字，意從爻德上，取勿用從潛上看，出初在地之下，故曰潛，九為陽之極，故曰龍，陽性柔躁，恐其欲用而不能潛也，故勉之曰勿用，非無才德而不可用也，只待時耳，只守分耳，固不可干進，亦

不是終遯也。龍之物，伏地千餘年，而始奮，即當其飛，亦不見為神，而潛者自在，凡事皆當從潛養中出，潛字最妙，蓋天地間動者用，而不動者主，所以圖書五十五爻，順逆皆生于二，而一常居所不動，六十四卦三百八十四爻，皆根于乾初，而初乃勿用而潛，易貴道何，是以聖人重焉。

象曰潛龍勿用陽在下也

此孔子所著爻下之詞，謂之小象，因周公之象占，而更發其蘊也。乾卦六爻，則專以聖人發明之，陽謂九，以德言，下謂潛，以位言，以在下釋勿用之故，言居初之時，宜與時俱隱。

九二見龍在田利見大人

龍，爻德，從九取，見爻位，從二取，不義剛健指九，中正指二，以九居二，中而不正，此因純陽之卦，與他卦不同，故朱子亦以正擬之，此特例也。凡德位俱全者為大人，九二雖未得位，而居仁由義，大人之事已備，故亦稱大人，本義言爻與占者相為賓主，自為一例，蓋以剛健中正之德，常人未易當之，若無其德，則利見九二，德望兼隆，在下之大人，若自有九二之德，則為利見九五，在上之大人，非若他卦之爻，占者得之，便以自當之也，故另為一例。乾坤純體不分剛柔，應而以同德應初與二俱為地爻，二在初上，為出，九龍象也，二田象也，此爻出乎潛，而已矣，君子德而在田，夫其來如此，故占得此爻，訟者獲伸，塞者獲濟，困者獲伸，通升者獲進，隨其所卜，皆足以濟事，若匪類而欲隱避，則又險也。

象曰見龍在田德施普也

九二之大人以德大非位大也雖不如九五之御天施澤而德化及物聞風興起無非德之施此正己而物正者也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

此君子修省之切也於德施普之後而猶乾惕則終身乾惕矣德位兼隆曰大人變化張弛曰龍三非五位而方加者屬故曰君子爻位皆陽則質之道重剛也非二非五則用之偏不中也居下之上則任之重九三兼之故本義曰危地正所以乾惕也此君子指占者言惕為日二為下卦之終終日象上下皆乾乾象終日即夕象乾惕是學如不及猶恐失之

意惕者聖學終始之要曾子之戰兢中庸之戒慎推之而朽索六馬視民如傷皆此義也惕若二字宜玩君子精神凝注慮時時提醒與常人事敗悔悟者別乾乾內便包惕意既惕若亦自乾乾言日復言夕君子體天自強不息也三過剛不中本宜有咎君子以乾惕處之故得无咎此文純是占而終日惕厲兩句又是占中之象九三位居危地既當存乾惕之心而性體剛健又有能乾惕之象此占得此文之君子終日至夕下乾終而上乾純通于晝夜之道而成性存存無不戰兢惕厲如此則謀无不效動固不戒而无過剛自滿之咎矣

象曰終日乾乾反復道也復言復道可從苟反

二爻言德三象言道德為體道為用漸漸做出事業來朱子只解反復二字故曰重復踐行程傳只解道字故曰進退動息必以道也世儒以朱子不解道字便謂道字輕誤夫反復者功无間斷即自強不息道以理言兼聖學相業說重學一

九四或躍在淵无咎

此子四以審時之善也九陽動故為躍曰陰虛故為淵或是再三審量非狐疑也躍習飛也暫起之勢就田與淵言則淵下于田就躍與見言則躍高于見謂之見則其勢已定謂之躍則其勢方興本義隨時進退言四非必進非必退只在審時然重進一邊四不言龍而淵者龍所潛之地五之飛自淵

象曰或躍在淵道无咎也

而飛也不遽躍言中意必當躍言外意可以躍而急于躍終于疑而不躍兩者皆咎然能小心慎密如四則无躁進失時之咎矣人事之得莫大于无咎而吉次之全乾陽剛純粹故吉與凶均不涉焉此文九陽欲進四陰未至于進居上欲進居上之下則又未必于進且初雖下體而入上體改革之際皆進退未定也如龍之在淵欲躍而升又未必遽躍者然在人占得此文以能疑之廣居可疑之地故遲回審顧安其身而後動宜无躁進與失時之咎矣

按本義言可以進而不必進也若不進與必進均之有咎惟不必進則隨時審進而无咎也文既言或躍又言在淵似不

離乎淵元可進者故夫子加一進字以見如此詳審便進亦得无咎而不能或躍在淵則進而有咎意亦在言外

九五飛龍在天利見大人

此以乘時得位之聖人言也。不義剛健就九字取以文德言中就五字取以文位言。兼九五二字取九龍陽為龍當其見能飛而不可飛也。當其飛可躍而不必躍也。龍者陽之純本不專主聖人。然聖人非龍不足以象之。孔子文言以龍專主聖人。周公六爻該聖人言之耳。五為天位。故象在天。田與淵皆寔地。可以稱在天。乃太虛空廓何以稱在龍之乘雲御氣飛處。即其在處也。但曰在人。不執東西南北方隅。以此聖人在位。只要制作因時。利澤及民。不拘因革損益。之見飛龍在

天是象。象在文位。文德中萃寫出來。利見大人是占。占又在象上看出。而其所以言凶之故。亦在文位。文德上見。蒙其澤曰利。尊仰瞻望曰見。此大人。本指九五。利見說在下者。利見九五之大人也。上句聖人作下句萬物觀。按來知德言利見大人。如堯之見舜。高宗之見傅說。是也。下此如沛公之見張良。昭烈之見孔明。然此只說一兩。若非此高宗沛公昭烈而占得此文者。當如王昭素對宋太祖之說。推之伊尹就湯。太公就文王。亦是利見。推之商賈工技。而為談實中正之人。亦必有利見之益。朱子語類以太祖一日問王昭素曰。乾九五。常人何可占得。昭素曰。何碍。若臣等占得。則陛下飛龍在天。臣等利見大人。此說得最好。

象曰飛龍在天大人造也

造往早反叶奏上聲

本義造作也。謂起而在位。非制作也。時說創興功業。政治日新。此非造字。疑承但大人既興起在位。則以其時位。展其龍德。必有民物各正。萬國咸和。氣象。

上九亢龍有悔

三爻為內卦之上。上爻為外卦之上。三本有咎。以惕厲而得无咎。上為龍德之全。本可無悔。恐其過亢。而有悔。然則不自亢。原不致悔也。本義過于上而不能下。是言所以有悔之故。又云陽極于上。動必有悔。蓋天下之理。靜吉動凶。不動猶可。一動安能有無悔乎。結云象占如此。言象如此。占亦如此也。

按先儒言悔。猶天心之復。物不可亢。故受之以悔。悔則自其亢之變。處言之。若以不好災悔。意解之。則失之矣。同有曰。此文只就乾終。發出純陽之極道理來。元乃時位之本。然聖人不必與時俱亢也。本觀。亦言其惟聖人。以見惟聖人善處之耳。如堯若舜揖。伊尹復辟。固公不以寵利居成功。皆善處亢者。乾六爻以純陽處之。原無時位不亢之理。更無不善處亢之理。文言于六爻。皆指聖人以明之。聖人有窮遠無優劣也。處亢亦不必定是消縮退避一邊。只在當潛而登。當見而見。當惕而惕。當躍而躍。四者而已。

象曰亢龍有悔盈不可久也

此與他爻不同。文言于他爻。逐層抽出意味。此文純陽之極。

只有時位人事分說元意此節先申時位一層至下文貴而無位始著人身言之盈即元不可故悔曰有悔曰不可是危詞常人不善處元聖人持盈以惕此非經文正意只于言外我出盈以時言不可以理言物極則變勢盈則傾天地人物其理皆然元則盈矣如何可以元龍有悔也時位元而我如其元則動必有悔時位元而不與之俱元自不致悔盈與不盈只爭一念之間三之惕恐自萌盈意也

用九見羣龍元首吉

揲著過七八常多過九六常少多則以少為主故常用九用六本用九只以乾之六爻皆變言著法六爻皆變乾坤則占上用餘卦則占之卦之象詞若過乾六爻皆不變若當觀

乾象詞過乾而一爻變者當觀所變之詞占二用者乾六爻皆變即以見羣龍元首為占驗也坤做此伏義作故因理得數孔子係易因理窮數理後人如王輔嗣程伊川輩專言理京房焦氏輩專言數子謂理數不相離理為體數為用故于六爻之後括出用九用六以見六十四卦三百八十四爻不分九六皆是用也見識得透也羣龍潛見惕躍飛元之龍也六龍皆是天德都從乾元中來六龍只是一个龍不過因時而分為六體乾者若專執其一便有首失元首者渾然天德無間斷無終始當潛而不一于潛當飛而不一于飛推之見惕躍元皆總不執着一龍以為首見字從用字乘用之則必見之羣龍即是九龍者變化動極之物即一龍尚莫測其首况羣龍乎既曰羣龍則元首可知但恐人不見耳周公

提起一見字為用九者法也吉德業成而言也

象曰用九天德不可為首也

舉用九二字以括全爻也天德即乾元不可為首如環之無端首是開端尾是結尾有尾則有首試看玉環何來分得首尾是即渾然純潔絕少絲毫間斷意本義言陽剛不可為物先既不可為物先便非純粹之天德矣勿從按程子曰動靜无端陰陽无始即不可為首之義如所謂不可端倪不可方物也

總論

玩易者須知有不易之體有變易之用有三才之位有敵應之爻即如乾初必潛二必見三必惕四必躍五必飛上必亢此不易之體也當其潛有見之妙當其見有惕之機當其惕

有躍之理當其躍有飛之勢當其飛有亢之道此變易之用也論三才之位初為地下故潛二為地上乃見三為人位故惕四為人上乃躍居天位可飛上居天上自亢論敵應之爻初應四潛則不躍躍則不潛二應五見即飛之體飛即見之道三應上居下卦之極故以惕而免咎不惕宜有咎也居上卦之終以亢而致悔能不亢悔可無也括之六位之理可以六人六事分處之亦可以一人一事遠處之并可以萬人萬事交處之因人以論位因位以審時故曰時乘六龍易之時大矣哉此玩全乾之法也亦通玩六十四卦之一則也
文言曰 文言孔子十翼之一與係繫中十八卦同義乾坤文言中十八爻不附卦者皆係偶舉一爻未成卦也卦爻之詞

皆謂之文。而卦畫亦謂之文。文言者。依文以言其理也。

元者善之長也。亨者嘉之會也。利者義之和也。貞者事之幹也。

此節說天德之自然。要切性體上。春風夏秋冬。亦只是一陽之說。其定元之字也。字要醒出。本義春夏秋冬。亦只是一陽之說。其定元亨利貞四字。無時不有。無物不貫。無事不該。無人不合。蓋亨利貞皆善也。而皆統于元。故元為善之長。元始也。於時為春。於心為仁。只是一點生意。先儒以純仁杏仁形之。最妙。世間多少忠孝節義事。皆從此生意中流出。亨通也。氣機達。網羅無礙。於時為夏。於心為禮。三千三百。秩然聚會于德。微衆美之聚集也。利遂也。各遂其性而得宜於時。為秋。于心為義。越分凌躐則不和。和生于循分合宜。當其利而和之。合于

中者。非押昵之和。而義之和也。貞成也。實理完具。隨在各足。於時為冬。於心為智。曰事之幹。原不說到做事。而事之幹在我矣。築者。植本以約版。謂之幹。非幹則墻無由立。凡人之所行。皆由于識見。非智而事無以立。故曰事之幹。

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

此言君子能盡性以全其本然也。體仁不是將仁來為我之體。我之體便都是仁也。嘉美也。會齊集也。蓋彞倫懿美聚于吾心。無少欠缺也。此處重嘉字。與上重會字不同。利物言君子就物處物。伏尊卑取舍之間。物各得裁制之宜也。貞固知

正之所在。固守而勿去也。三極之統體在乾元。人心之乾

元為仁。君子即仁即體。而存發皆仁。則愛從仁出。是能愛之分量也。故足以長人。一體仁而禮義貞無不體矣。嘉而會乎元。使衆美齊集。于一身則動皆天則。而品節自合。故足以合禮。義主于執中。于不和而因物付物。各得其所。則物之調于意。即義之愜于心。故足以和義。事以有幹而成。而分內之事。一頭萬緒。不離一貞。無一事有游移之誤。而應變無窮。故足以幹事。此節已包至健意。各句都重上二字。長入合禮和義幹事之故。俱藏蓄在上兩字中。

君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。

君子即乾也。必君子之至健。方能勝私欲。全天理。而行此仁

義禮智之德。故經文不徒曰元亨利貞。而必曰乾者。此也。亦以見屯隨諸卦之元亨利貞可比也。上三段。文言之首章。申象傳之意也。左傳襄公九年。穆姜注東宮筮之遇艮之隨。已有元善體仁等語。其後二十二年。而孔子始生。上距穆姜十有四年。已有此語。故下文以子曰二字。表孔子之詞。蓋傳者欲以明此章之為古語也。

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。

此釋潛龍二字以申陽在下之美也初其龍德故能曲直道也。不曰聖德而曰龍德言神明不測也。六爻皆是龍德故但分時位之隱顯而德無淺深。歷山之舜即登庸之舜居東之公即輔成之公前後非有不同窮通亦無二致。此爻以陽居陽才德本有可為而時當其隱位居其下无易世之資故世難亂而不與易死可見之行故德雖盛而不自成其名安心于遊世安于人不知何問乎心以為可樂也。已則行之心以為可憂也。已則違之然身雖逐物推移而心惟守道不變蓋一陽初動在人為性真乍見正君子所以立天下之本處深之愈深固而又固無論榮名利祿不擾于心。即一切垂世立教巨濟安民之業皆無足以動其中而拔之者。此惟龍德之能安於潛也。是字要重看此初一心獨得之理子

謂顏淵曰用之則行行此是也舍之則藏藏此是也。不可拔正此理之深根底固處其時之為見為飛皆不道發抒此是耳。樂行樂字要知是潛中之樂勿涉世道功業。凡爻之係皆為占者設不分貴賤人人可用周公非以乾六爻專屬聖人孔子亦非專偏認乾六爻專屬聖人用也。但此純陽之卦若就人品論則為聖人之象故闢其義如此。

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸

言之信庸行之謹闕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

此釋見龍以申德施普之義也不曰正位而曰正中乾以五為主二雖下卦之中而非陽位故但取其正得中不取其當位也。龍德從九上取正中從二上取而字一折言有龍德而又正當下卦之中所以明見之義也。言行只就子臣弟友出入起居上出庸平常無奇也庸從中字來惟中故庸信者言其所行不涉誇誕謹者行其可言不為詭異常言亦信常行亦謹程子以為造次必于是也二安得有邪或一念之稍不誠即邪也。闕之所以道欲二本無不誠誠即其無邪之念也存之所以存理其誠其字不可忽初九亦有誠初之誠潛之體也。二之誠見之體也。闕邪存誠亦望道未見之意善世善被一世二之德澤及人也不伐二不有其善也德即正中之德信謹之德從闕存中來者博言其該括之廣化言其感孚

之神此後應求作觀舉此措之耳庸言二句盡已性也善世二句盡人物之性也曰君德明非君位也結正中之意

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夫

此釋乾惕以申反復道之意也君子乾惕之目有二道得于心曰得德德欲其進于高明道見于身曰業業欲其修而廣

大使居心稍有不實則天德滿矣惟忠信而存諸中者無一念之不寔則善心充長而德進不已矣使筆舌消涉于浮誇則學業謬夫惟于修辭而務立其詞則吐詞為經樞機在我而日用之業可以居之安矣此忠信立誠為進修之本也而何以寔用其功哉蓋德之極致曰至而幾者即至之微妙知得忠信以至之即忠信以求其至則知非懸想之知而神化性命之幾與吾心之至俱融而德斯進矣業之究竟曰終而義也者即終之故殊知得修辭立誠所以終之即竭修辭立誠以求其終則知非無實之知而泛應曲當與吾身之終而俱存則存義而業斯修矣進修如是上下咸宜始也德業固聞乾乾因時而惕既也矯憂盡釋雖處危而无咎矣德業是一貫事但有始終內外之辨以內卦言三居上位合外

卦言三居下位不驕不憂都從乾乾夕惕上見先時在二而惕則失之躁後時在四而惕則失之隨三之惕因時也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退

无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

此釋躍淵以伸進无咎之意也或隨時而未可必也邪名利也羣黨類也在田者安于下在天者安于上有常也進而為飛退而為見有恒也全乾皆居也九四不終為臣而又未成于君若以上為常則借道為邪今四上下无常非為邪也以進為恒則離下之羣為德孤今四進退无恒非離羣也以身付之得喪窮通之外以一心貞之於可否疑似之間惟及

時以進修而不干時以行險此其所以无咎也上下以位言進退以時言羣以下三陽言二四皆失位不免有邪故二則曰朋邪四則曰非為邪雖龍德不敢息也无常无恒正釋或字進德修業本九三言同之德已進已修矣及度量意答魚兩意躁進固符把危亦咎及時則无之此時節重一个時字

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應去聲燥上聲覩上聲

此釋飛龍在天以申大人造之意而先以物理之感應况之也同聲二句是言水火雲風四句是窺視出聖作物覩本乎三句推所以作觀之故此節重作覩句作字即造字同義言起而在位也物臣民也凡物聲同必此唱彼和而相應氣同必此施彼受而相求水性潤下濕者先濡火性炎上燥者先燃龍水畜也雲水氣也故龍吟則雲騰虎山獸也風山類也故虎嘯而風烈物類之感應且然况九五以龍德而居天位者乎夫聖人者三才之才主而萬物聲氣之宗也既已作夫有不仰其德沐其光者乎吾益觀之物理矣日月星辰今乎天者凡得天之氣而生者皆向上是陽與陽類親上也嘉穀草木本乎地者也凡得地之氣而生者皆向下是陰與陰類親下也聖人之于民亦類故興起于上而萬物親也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

此釋亢字以申益不可久之義也貴高賢下便見得益无位无民无輔便見得不可久若不以為貴不自以為高不自以為賢雖處亢而可无悔矣今上九出五之上則貴且高然天位不在矣則无位物觀不及矣則无民二陽在下與上不相應求則无輔供以亢致之也其能動而不悔乎上九陽剛故為賢人非五位則為在下亢從上字取龍從九字取惟无故動其動也自以為貴且高且賢也惟龍故能悔根氣深則轉閱投悔者悔其過亢而欲返而潛也此易窮則變之義

而亦聖人處亢之道也 此文為第二章申象傳之意以交德言也

潛龍勿用下也 下叶戶

此申陽在下之意 下者居下卦之下即有才德亦非有為之時所以宜隱

見龍在田時舍也

此申德施普之意言德施所以但普于下而不見功業于朝廷者時舍也 非終于舍但用之有待

終日乾乾行事也

或躍在淵自試也

此反申反復道之義行事行進修之事言非徒然憂惕也心惕則虛事行則實三之所以體用兼備也

此申進无咎之義四之位離下而上漸漸要發出作用來試考驗也自試不敢自欺欺在二時已見田在三尚惕躍人已信之矣故他人不待試之而自試也

飛龍在天治也 治直火反

此申大人進之意五之位出治之位也故不曰上位而曰上治言位該不得治言治却該得位言五之政教所及無非雲雨之施以聖德而又居上位也

亢龍有悔窮之災也

此申盈不可久之意窮盡也位至上而盡不能存上位當其窮故有災非龍之災位之災也 窮字釋亢也字災釋悔也

乾元用九天下治也

此以天下治申不可為首之意也治道未有偏剛偏柔者乾元作君道二字看用九作剛而能柔四字看凡也字與者字呼應皆釋上之意此也字作矣字結局口氣故本義言君道剛而能柔天下無不治矣蓋天以元始萬物故雷震而有雨露之濟人主以元君萬民故精明而有渾厚之能人君體天之元用天之九嚴毅之中至教流焉則張弛有則寬猛得

宜不剛不柔政教敷而天下治矣 此上是文言之第三章
亦申象傳之意言六位時成也

潛龍勿用陽氣潛藏藏明行一韻明叶忙行叶杭萃德則一韻

按程傳以此下言乾之義乾初九即復之初九復之象言閉
關安靜以養微陽此言陽氣本自潛藏而乘初之潛龍者當
收飲其才華而不泄也 愚意前三章各文分看此章宜一
串貫通看方見六龍之神妙乾道之變化 以潛藏申前下
也二字之義

見龍在田天下文明

此申時舍之意也言當時舍而天下已被其文明則當時之

不念而作觀更可知也二爻變則為離有文明象文明之德
雖在九二而文明之化已在天下程傳蘊載說成九二文明
未合九二雖在下位而乘二之見龍則以其否世不伐之道
晉天下而開其晦塞故天下無不被其德化而成文明之體
也

終日乾乾與時偕行

此申行事之義也進修無盡境時健行無安歇處乘三之惕
則因時之行惕亦與之偕行時當乾乾而乾乾也

或躍在淵乾道乃革

此以上下卦之交申自試意也本爻離下體而入上體乘四

之躍者則因卦之革而道亦與之俱革蓋六位皆道所在位
革而道革此革之最善者也乾道乃革者惟其為乾道乃能
革也若非乾道則不可革矣 萃處便是試處

飛龍在天乃位乎天德

此申上治意也言五居天位而上治以有天德也不曰位乎
天位而曰位乎天德言位非徒隨在罷也必有以稱乎其位
者則德重焉故乘五之飛龍者非侈其天位也乃位乎天德
也龍德即天德也

亢龍有悔與時偕極

此釋亢字申窮之災意也三以惕故時行而行上以亢故時

極而極有悔意在言外 按存疑以為是知進而不知退者

乾元用九乃見天則

此申天下治之意也用九者變而無常則者準而不返天道
惟變換故春夏秋冬迭為運用天道惟有準故春夏秋冬各
安其令聖人惟變換故仁義禮智施而曲當聖人惟有準
故仁義禮智分用而成宜於變而無常見天變易之則於準
而不過見天不易之則於天之則不可見而乾元之用九可
見見乾元之用九乃見天則矣 此文言之第四章復申象
傳之意言時乘六龍也

乾元者始而亨者也

利貞者性情也

此復申乾元統天之意也前四節是贊乾元之妙後二節言聖人體乾之化天道治道拯歸之元始信乎乾元之大也蓋乾有四德而元統之統于始也一始則自無而有自有而著而亨隨之既已出震則齊乎巽見離相因焉是始者元也亨之者亦元也而字宜玩看得四德中界限清又受神理貫

此與上始亨俱著植物說程子以為乾之性情本義亦不用其說出向入為性人含出為情性即各正意此百物具足之理也情即保合意百物出入之機也蓋物方始亨時春作夏長非無性情爾生意未完則性情之寔猶未見也至于利貞時節秋冬之氣序推殘似無復始亨性情矣然乾道由變而

化生意各各充足有者既向于無是為物之性而其中已含生機即情也今歲之冬即為來歲之始物之情即性而動也物之性情即乾元之性情則利貞未始不為元也

乾始能以美利天下不言所利大矣哉

上二節說元統四德意已完此節特蒙承贊嘆也乾始即乾元能以二字貫下只言始不言利貞正見合一之妙美利亨也亨乃眾美之會也利天下者利也利遂也天下指萬物言不言所利者貞也物有利有不利使可以言利了貞時收歛歸藏全無形迹不事矜張無可言處若未有化育之歲功者韓琦詩所謂斂却神功工寂若無是也於統貫處見乾始之大故曰大矣哉按來知德曰何以知元始即亨而利貞

之即為性情乎惟自其乾元之所能者則可見矣蓋百物生于春非亨利貞之所能也惟元為生物之始以美利天下者則乾元之能也使乾元所能之德業而可以分而言之便可歸其功于四德矣今不言所利則是四德渾然一理故謂亨乃元之始亨可也謂利貞乃元之性情可也乾元之道不其大哉

大哉乾元剛健中正純粹精也

承上文想四德之妙而贊乾之大也蓋天包四德故乾元乾始皆乾之大也大哉乾元以言其體當元必元當亨必亨當利貞必利貞止道不住是本質之專一不撓也何其剛以言其用則自元而亨自亨而利而貞貞下又起元毫無間斷是

發運之常運不息也何其健言乎交接之期如春之時方畫而即繼以夏夏之後繼以秋秋之後繼以冬四時之即序適均其行無過不及也何其中言乎定分之位如春氣溫夏氣暑秋氣肅冬氣寒一氣之職司不侵其司不偏也何其正止剛健之極不混雜于陰柔四時之氣皆純一用事是剛健不足以其之也于此想其純中正之極不此累于邪惡四時之氣皆粹美無瑕是中正不足以其之也於此想其粹至于純粹之極而所謂始者性情者化不可測矣一元之神者神不可知矣起于形色而非名言之所能盡則精也此四德之妙也而皆統于乾則信乎乾元之大也本義一氣流行而分動靜此語最精陽健而動陰順而靜非判然二物也太極中只是一氣絪縕乾坤雖分兩卦而釋其義定于一氣中指其動處為乾

靜處為坤耳然動極而靜靜極復動陰陽原是互根越善譽說乾只是剛一邊坤只是柔一邊朱子非之良是

六爻發揮旁通情也

此只輕叙以起下文語乾元之太至純粹以精幾難闡發矣唯周公以六爻發揮之蓋上文統言卦此斷言爻也發之而微者顯顯者出伏者隱幽者明揮之而滯者允墾者決閉者開且者散情即乾之情微言之曰精顯言之曰情象言大通而利正固直道之也爻言潛見飛亢旁通之也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下乎也

曲盡乾義者在六爻而全備乾德者在九五一文此節言九

五體乾之用亦以形宏乾道之大也蓋乾之性情既旁通乎六爻矣六爻即六龍也六龍一時也聖人法天而治時止時行即御天也由是政流化洽澤及民物雲自行也雨自施也天下之受其養者遂生被其教者復性而天下平矣象言雲雨乾之施此言雲雨五之澤孔子言四德周公係六爻說不外一時之用此上六節文言之第五章再申象傳之意

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

此釋勿用之義也君子隨時變化之君子初九而謂之龍德則德已成矣德為行之本以成德而見之行必且日有可見

之行矣何以謂之潛也不知初之所以言潛乃隱其可見之行而不使之見行其已成之德而不見其成以生知安行之至聖示下學進修之始功明其未可以用是以君子弗用不待勿之而自弗矣此朱子凝卷公意也隱而未見時位行而未成功業或曰未句指占者法初九之潛而亦勿用

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

此釋利見之義也蓋人所以利見九二之大人者非見其業之蓋世見其德之完具而有以及物也大理極廣博散見于詩書倫物非學則不聚于心理極精微易消于疑似非向先

知先覺之人質証剖晰則不明寬者不迫促不狹隘居者疏蓄其所得也仁者無私當理凡應事接物純乎天理不以一毫私欲間斷也聚之辨之居之凡以為行之也此二立誠之功也雖未有君位而已全君德所謂利見者此也寬非單指宏廣兼勿忘勿助意仁非指慈愛要在天理流行生意貫徹處體認

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

此釋厲无咎之意也本節重時字重剛謂陽爻陽位五為上卦之中二為下卦之中不中非二非五也不在天非五位不

在田又非二位斯時也能無惕乎三惟因時而惕位雖危地而心之所居與身之所扱可无過剛之咎矣因其時三字妙非其時不必惕過其時亦可不惕只因時二字已伏乘龍御天之用惕字從心從易其心固時而易故德日進業日修而咎之所以无也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之也疑之也故无咎

此言四之所以无咎也今義言四非重剛疑重字為衍无懼吳澄及凝菴公以兩乾相承為重剛自三支看上乾欲來而下乾未去自四支看下乾方終而上乾已始重剛重重是剛也非二非五故不中不在天非五位也不在田非二位也三與四本入爻而四出乎人上當改革之時故云不在人或九四自或之也或便是疑疑便是隨時進退而未受疑者只要求其心之所安故疑使得无咎

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天而奉天時天且弗違而況於人乎况於鬼神乎

此釋所以利見之意也大人謂陽德純全體乾之大人非以位太以道大也天地有覆載之德天地之道也大人以易簡

合其體生成合其用與天地之無私覆無私載合也日月之明日月之道也大人精明之體光被之用與日月照臨之明合也四時之序四時之道也大人本諸身而推行變化措諸政而因革宜民與四時進退之序合也鬼神之言凶鬼神之言凶鬼神之福善而吉禍淫而凶合也夫天地日月四時鬼神名雖異而道則同大人道備於一身故或先乎天而制未報作書契開天之所未有而天弗違是天合大人也或後乎天而敦五典庸五禮順天之所已成而能奉若是大人合天也天與大人一而已矣夫尊而遠者不違况卑而近者乎利見又何疑乎此即乘龍御天之妙而萬國咸寧之本也天地以陰陽造化者言下先天後天天字以主宰之理言聖心

即天故不違奉若如此胡雲峰曰此節正是學聚問辨之極功

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

此釋有悔之意也進退者身存亡者道得喪者物消長之理不可偏廢陽性燥上則燥之甚者故只見一面不見一面致悔在此

其惟聖人乎知道退存亡而不失其正者其唯聖人乎

此言聖人之善處亢也聖人誠而明圓而神樂天知命通達消息之機者不失其正四字要玩蓋有異端曠達而道非聖人者此又不可謂善處亢者也兩言其唯聖人有嘆想無窮

之慈亦見虛元之難也。他卦他爻吉便吉凶便凶不說兩
樣人來此爻上節說言爻位中元之理以見常人處之其致
術如此此節又言聖人之善于處元可悟三百八十四爻占
法皆當以人之德為論定勿泥爻象爻詞也夫子特於首卦
之末發明之若占二丘之爻而無乾德當知原不能合其占
也

三三坤下。此以六二為卦主。蓋坤者地道而二則地之象也。
坤者臣道而二則臣之位也。又柔順中正四者具
備得坤道之純故為卦主也。觀象辭所謂先主後得主及得
朋喪朋皆主臣道言。

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 北頻見反上聲喪見浪反

太極未分之初原以一氣其氣之清者為陽陽則必剛必健
必先必為主其氣之濁者為陰陰則必柔必順必後必為配
物必先受氣于陽而後受形于陰乾而非坤則有始無成坤
而非乾則無始何承彼其健順先後之故皆出自然坤順也

凡物之順者皆得稱坤而地為順之主物無有順于地者故
以地屬坤說六畫皆偶之卦下坤上坤至順而無夾雜故名
坤蓋坤配乾者也乾有元亨利貞坤亦有元亨利貞乾以能
始為元坤以能生為元乾以氣之陽達為亨坤以形之弘大
為亨其利其貞則在順以承乾而已乾為馬坤配乾故稱牝
馬北地馬群以十牝隨一牡而必不能群物莫貞于牝馬故
言終始從乾之義則曰利牝馬之貞貞正而固也到底不易
即也只此七字已盡全坤之義君子欲注下自體坤者言之
體坤之君子臣道也妻道也凡有作為而或先于君不令何
共或先于夫不唱何隨是以先則迷若待君之令而後共待
夫之唱而後隨則不惑于所向不奪于所守是以居後而得
主宜後不宜先亦利牝馬之貞之意也後天卦位西北為乾

正北為坎，東北為艮，東為震，四陽所位，陽方也。東南為巽，南為離，西南坤，正西兌，四陰所位，陰方也。故體坤之君子，利於往西南而得三陰之朋，舉類以從陽，若往東北，又利於不入三陽之黨，而絕類以從陽，故曰利西南而不利東北。喪朋以其一于從乾而不惑也，曰貞以其從乾非出于勉強也，曰安貞由是以資生代終，而古可知矣。

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天

此章以地道明坤義而先言元也。至到也，極也。言坤效法乾之大，而至其極也。贊乾曰大哉，口氣急，贊坤曰至哉，語意稍緩。萬物生成非有兩元從其氣之所施，曰乾元而受其所施者，曰坤元。然乾之元主健，坤之元主靜，順同是元，而又非無

別也。夫物既資乾以始而物不自生也，由是資坤之理以為性。資坤之氣以為用，將見胎于中，萌芽于外，入但知萬物資坤以生，而不知非坤之能專主自能也。乃順承天也。蓋乾與之以理，而坤即承其理以施于物，乾與之以氣，而坤即承其氣以施于物，止則生其所始，坤元之至以此。資始時即是資生，並非兩儀乾與坤形氣雖分而事功都是合做，但一施一受，各尸其功，氣之始為乾之元，形之生即坤之元也。陽實陰虛，實故能施，虛故能受。夫將一團元氣付于地，地承受了便造就出許多物來，順承者，順則能承，健即不能承也。無成有終之義已可見矣。

坤厚載物德合元疆含弘光大品物咸亨 體居艮反下同

上二句言坤之法乾，下二句即化機之流形以明坤之亨也。元罷之薄者，不足以託物，坤能載物，坤之厚為之也。上下重坤曰厚，此是豎說，彼為明在上，無不覆載，此乾之元強也。而坤順之德，元不持載較之乾絕無長短廣狹之差，是坤之德合乾之元體也。合配也。言坤處：外：能與乾相配也。此是橫說，地之合德乎乾如此，而亨物之功何如？吾見其合無不包也。其能容也，吾見其必無不有也。其寬裕也，吾見其光無不著也。其昭明也，吾見其大無不被也。其周遍也，其靜也，余故合弘焉。其動也，聞故光大焉。弘者，念之弘，生意之藏于中也。而亨物之體已豫，大者光之大，生意之著于外也。而亨物之用以彰，但見品物之迎其機者，形形色色，潔淨相見，各隨厚德而暢茂矣。故曰咸亨，萬物言其數之多，品物言其族之

異，含弘光大，即是流形即在雲行雨施之時，見得這便是亨。○同有曰，含弘光大，地道之亨也。品物咸亨，指物之隨地道而亨也。此中上二句，德厚配天之意也。惟其含弘，所以光大。重含弘二字，含弘，正坤之厚處。

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

此釋象詞利牝馬之貞也。牝陰物，馬行地之物，以其性之順也。故曰地類，此句言利，由是任之重而致遠，行于地又无疆。此句言貞，柔順兩字，作坤字看，言牝馬行地者，坤之利貞也。明于與乾之利貞不同，講家以柔順二字頂上句，以利貞二字頂次句，據于四德之中，失一利字，坤卦詞元亨利貞四字與乾同，特于貞字上加牝馬之三字，以見坤道難于有終，因

指此馬作樣講家以利此馬連讀故不將利字拆看。此也。柔順即文言至柔至靜利貞即文言動剛德方上兩節言坤之元亨以動剛時說。馬則行地龍則飛天于此見健順之別。按語類君子攸行句本連下面緣地趁押韵行故說在此。

先迷失道後順得常西南得朋東北喪朋乃終有慶

此釋坤之占也。上節君子攸行句是此節引端。君子有見于地道即人道也。于是凡有所行皆有法地之功。而一以柔順利貞者處之。柔順利貞者除之道陰之常陰之類也。陽以居先為道。坤居先則迷而失道。陰以居後為常。坤居後則順而得其常。此攸行者所以必居後也。西南陰方與坤類也。以柔從柔同寅協恭從乾出治其能得朋也。乃與類行矣。東北陽方非坤類也。不以坤陰附三陽絕類離岸代乾終事其喪朋也。不有慶也。彼其初尚未成功未見其慶也。乃至終則有慶矣。臣道至于喪朋是精白一心始終勿二者矣。則不特一身之慶而天下之慶也。

安貞之吉應地无疆

此言君子之合德于地也。夫君子何以應地哉。地道不外于順健。君子而有地之順則已安矣。君子而有地之健則已貞矣。君子而得常得朋則已吉矣。其德之順于分而安也。與地之至柔至靜者應。其德之健于守而貞也。與地之動剛德方者應。天道无疆而地配之地德无疆而君子配之。其于此馬

象曰地勢坤君子以厚德載物

之貞終始如一。坤德不在地而在君子矣。所謂攸行者如此。地勢坤猶言坤勢順也。西北高東南下。坤之勢本順。下卦坤重之又得坤積六爻而高下相仍。地之厚可見。地之所以能載者亦可見。天以氣運故曰行地以形奠。故曰勢。厚德不可。以仁育義正言全要見柔順意。善乎易或曰。駒虞虎兇並育。芝蘭荆棘並生。封小溶川者不以為德。壘山堙谷者不以為怨。地之厚德也。君子有見于坤而不屑于賢愚貴賤之間。不認總于取舍異同之辨。即罰之刑之。以至于命師征伐皆。所以教誨之作新之。而無戕賊意。此君子之厚德也。由是澤之所被者無窮。而物之托命者無暨。君子之善法地也。夫。

初六履霜堅冰至

德是德澤厚德從自強中來。載物亦從不息中做出。乾大象體諸己者天德。坤大象達諸人者王道也。須知體用一原。勿看成兩極。此擬初陰之必感。見君子當預防也。六陰爻之名。霜本是露。一陰始生。則擬而為霜。陰之盛。則又結而為冰。初在下。為足為地。有履象。故曰履霜。此久絕是象。而占在言外。初以一陰生于下。是猶小人事之始也。其象為履霜。由此乘權結黨。至于漸肆陰謀。其象為堅冰。至而謹微之意。亦可知矣。造化之理。陽得陰以共成。巖功。猶宇宙為君子得小人分。百職。然陽宜縱陰。不宜縱陰。陰宜從陽。不宜亢陽。陰之氣肅敬。

陰之性暗滯故以陰而司令則物不生以陰而當事則政紊亂自古君子當權常有容小人之時若小人得志必不與君子共事者其性然也聖人以扶陽抑陰之意見于卦爻之詞然亦止防害正傾賢之陰邪耳若小人而聽命君子則是助陽成功之陰也何必抑之坤卦詞言利牝馬之貞是陰之助陽者也諸爻皆當以陰之好者言之即上文之戰亦是時位使然而非坤之背陽也故周公不言山即初爻之文言夫子亦無積善積不善說謂當辭之早非謂遇着陰便凶也讀易者當明抑陰之說

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

春夏未嘗無陰從于陽則不凝矣本義言觀志作初六履霜

當從之曰始疑言始便知有終馬之胡良者為馴馴致者狎順因循優柔善進也不覺其至而自至不意其至而竟至故曰至堅冰有危悚意有太息意爻曰堅冰至凝之者至之象曰至堅冰馴之者至之爻也小人象資君子馴致致字全是微惕君子防微意

六二直方大不習无不利

此言聖學感德自然之妙也初陰微上陰極三不中正四不中五不正六二柔順中正得坤道之純柔順從六上取謂之文德中正從二上取謂之文位周公爻詞都從德位上生發坤本直六二之主于中者直而无私坤本方六二之見于事者方而无遷移坤本太六二能滿其直方之量而大大者念

念皆直事事皆方也何言不習无不利也蓋其所為直方大者不操而直不矩而方不恢而大思而无思為而无為順其自然聖學雖不廢習而其功則較從容也上句德之盛下句德之妙直即方之所涵方即直之所發無外之謂大即直動之所極直方大就是利无不利是直方大之自然左右逢源處乾五爻皆取象九三獨取性體剛健者言之坤五爻各取象六二獨取性體柔順者言之合六爻看二得坤道之說故以二為主本久不取象亦不以占言但以德言而占者有其德則應之德以平日之所能言占以今日問事所值之爻言

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

此夫子極贊二道之妙也陽主動陰主靜六二靜之靜者得坤之純巽于不動矣夫子特加一動字以見順中有健意坤主順直者順之極也二當寂然未動之始其德亦無由而見惟動于念慮而存之既私則為直動于事為而發之當理則為方玩以字可見方從直處出柔既存且方而大不外是矣是道也地道也二以所守之正合于地之直以所處之宜合于地之方以直方之全德合于坤之大不待矜持勉强而心體自妙于流露大行自裕于顯煉二雖非地而二之道地道也此其所以光昭美盛而合德于地也地道以人事言不說地又按易言多言利字合宜之利利在義中便利之利利在義外此爻利字是順字意非便利亦非合宜意

六三含章可貞或從王事元初有終

此示三以藏用之道也六陰三陽陰為虛為閉塞含之意也陽為明為章美章之義也故曰含章大臣韜晦自藏无技可見者也止可貞固以守未便遽出而有為然位居下卦之上責任難辭不終含藏也故其象或時出而從王事其始雖不敢專成而後必因乾以終其功此即先迷後得之意含者有而不露之義天地藏諸用聖人止靜君子藏器于身藏則不輕外薄故一發必中有終即在含處見得乾初居下之下曰潛坤三居下之上曰含皆聖賢善藏其用處此章只重含章意无成即含有終即章含章即是可貞或者時至而動不敢自決之詞從者不敢作始之意或從二句取純臣不敢專成之義也

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

發叶發知音 夫于慎人之守文而不違義也又從而明之以臣下之道不當自負才德故宜含晦其美乃正而可常人非以韜晦而生規避也是有時應含與發以相反不知善含乃以善其發其發亦非任陰謀以伴成也智為之也二于從王之義原頭透徹見得明而光且得通而大也非光大不足以為智其智從含處養成學識既有學識愈能含入之所不能含可貞是含字之義如不欲發者而既當其時又不得不發有王事可從即其時也或者王事之來非有期額惟其智光大所以有終

六四括囊无咎无譽

括方括反舉 音頤又音餘 此周公示人以謹密之道也无底曰囊坤為布陰中虛有囊象重陰上下俱閉有括囊括高頭袋口俱結也亦義重陰不中重陰以性慎言不中以時慎言居三上重陰有能慎之質不中又在宜慎之地无遇事一于以飲而不飲為如費之括自無妄動之咎心不求名亦不及出乎利害之途而咎譽不加括之妙如此不義或事加謹密通上下言也是正意或時當隱避專指一節言也是條意文言專就隱避一節言舉與咎相反可舉即可咎惟其咎不歸則舉亦不屬此推言括之妙處

象曰括囊无咎慎不害也

官叶敬想反 夫子提出一慎字以表所以能括之故凡人之害皆從咎與譽而來欲加之罪何患无詞咎以致害也名之所歸物之所忌譽以致害也夫入而有譽有咎則其處心積慮之不慎可知况四當多懼之地才華足以貴禍惟慎乃不害也乾之三以惕而无咎坤之四以括而无咎至于括則心之惕可知六五黃裳元吉 此表五有居中處下之道也不義言六五陰居尊公侯伯卿大夫皆尊也但不指天子說與乾之五位不同全乾皆指君德說故二亦為中居全坤皆指臣說故五亦為臣又云黃中

色裳下飾黃是土之色上居中央故以象中德裳下垂者凡物上則逆下則順故以象頌德也又云中順之德充諸內而見于外中象黃從五字取頌象裳從六字取中順以順為主順而得中也黃裳以裳為主裳之色黃也中順皆以見諸外者言充諸內三字本不重黃裳二字皆以治理之見于外者言指其濕蒸接下處說中順之德具于內曰黃中中順之德見乎外曰黃裳文言以中內順外分詳此處合看皆至在外說六五居上之卜八佐天子出宣德化實畏惠和中順不失其象為黃裳占者如其德則能輔乾五以成功將見大順之治彰于外而大吉矣。坤無君位應爻在乾九五與他卦內外自相配應例不同又乾為衣坤為裳五雖尊配乾而為下也

象曰黃裳元吉文在中也

六五以黃裳而得元吉至治光昭于外矣然豈外繫哉由其

上六龍戰于野其血元黃

馬八尺為龍戰懼也坤上為龍馬恐不能承頌乾而戰懼也于野即行地无疆之意血玄黃馬力竭而病也此乾臣死王事之象向來講家皆怪其因錯認龍字為乾之龍耳不知坤馬之良亦得稱龍也此爻純是象而占在其中

象曰龍戰于野其道窮也

所以龍戰于野者以坤之位處其極也坤于上為純陰勢疑極切龍之戰懼失我也。變牝馬而言龍以見非驚馬也道坤之道窮位之極也按羅氏占氏兩說皆從牝馬之貞一貞字上看出而其說甚合觀程傳本義俱謂兩爭而傷亦有鑒于後世奸權之禍以垂戒與然予又有說焉乾不聖德豈陰之盛極而不知迫坤至上而乾方為之戰乎此戰字猶乾三之惕也曰龍戰龍自戰耳坤為野血坤之質于野其血玄黃坤之病極而尚從乾見安貞之義也鄙意當以龍戰二字為句于野其血玄黃為句。凝菴曰舊說皆以戰為陰陽相戰血為陰陽兩傷則鄭人射王中肩之時矣何足以明純

乾純坤之妙用也哉况履霜之初既已知辨寧肯復為龍戰乎五六爻純陰疑于无陽乃其從陽之貞則頃刻不迷隱然在也故稱龍履盛滿而戰懼故稱戰以遇時而退居故稱野以疑損而自傷故稱血以天地之不失其正故稱玄黃陰至于此不可不謂道之窮乃此馬之乘順極善處道之窮者故乾上猶為失坤獨不言災也

用六利永貞

此言凡筮得六爻皆老陰者不必更有所變之乾卦即當占此利永貞之詞蓋陰柔者大概不能固守六陰變而為陽是順承代終之至至順之中而有健而不思者在為必成行必要果乃為善用坤順之正道占者利于永守其健順之貞

也

象曰用六永貞以大終也

陽為大陰為小六爻皆陰其始本小至此陰極則變而為陽是始雖小而終變為大故曰以大終也占若能永守此正固之道利可知矣及言安貞此言永貞惟安故永亦惟永並見其安也乾用九只是善用其剛在不失之過剛坤用六只是善用其柔在不失之過柔乾德是剛健中正到底坤德是柔順中正到底玩中正二字便可挽回亢戰

總論

唐一麟曰乾初之潛坤初之霜陰陽之始也乾上之亢坤上之血陰陽之終也乾五為卦主陽德之居坤二為卦主順德之臣也乾二德被于世坤五德窮于身也乾三之惕恐

體之不一坤三之含恐用之或露也乾四之躍在未設施之前坤四之括在既代終之後此合而卦對者法也再就玩分玩交互玩應此玩則陰陽之義君臣之道聖學之全概可識矣麟又按亢悔方黃之義曰乾為天太虛無物可憑龍乘氣以遊凡天之所覆皆龍之所能飛也然天之氣愈高則愈動愈疾而物愈不能焉所以雲低則濃高則淡再高則化矣龍雖陽道高能安于天乎所以亢則有悔也坤為地寒廓無垠馬以服馭而行凡地之所載皆馬之所能行也然地之勢愈遠則愈阻愈危而物愈不能履所以康莊愈易馳而幽險難越自初至上猶自近而極于廣漠邊陲所以至上則戰而至于玄黃也牝馬雖健順能勿病乎詩曰我馬玄黃言病極而變色也不以戰而得玄黃也牝馬雖健順八尺為龍然駒

亦謂之驚龍然則龍戰者坤馬之自反危懼而恐失職也于野其血玄黃者牝馬之安貞至死不變也隨乾之不息以為不息能勿玄黃乎此周公所以表純臣之結局也說者奈何以為抗乾乎

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

按何楷曰乾剛坤柔之體也坤固至柔矣然乾之施一至坤即能翕受而發生之氣機一動不可止遏屈抗此又柔中之剛矣乾動坤靜之體也坤固至靜矣及其承乾之施陶治萬類各有定形不可移易此方又靜中之方矣愚謂此下四節以坤之資生言之動字以歸根復命時非動剛之動也柔順靜剛方乃一時事非兩層也勿分柔靜為體剛方為用折中

曰上句釋元亨下句釋利貞而本義以貞利亨亨元分屬此與下四節此屬坤德說不著到物

後得主而有常

此釋先迷後得主也地以柔靜之道居陽于先而自居于後以守分從陽而得主焉由是代天生運使物各正巨古不易而有常矣程傳朱子皆以此節為釋利字道汝謀以為釋先迷後得余甚舒亦以為本節與承傳後得常意一律折中從之

含萬物而化光

此釋西南得朋也坤得離兌之助而物皆相見致悅也蓋在

天之施為陽氣在地之生為萬物天以元始之氣絪于坤而坤受之是地合資始之氣即合萬物也化光萬物之化育光顯也不言弘不言大而弘大在其中於象傳合弘光大平看此處着一而字便覺重合字意多非合無以為化也

坤道其順乎承天而時行

至柔至靜居後得主合物化光無非地之順為之也坤道其順乎以一元之理而生物地非能自生也承天生生之理而行也坤之于乾一施一受不敢先時而起亦不敢後時而不應惟知有乾而已震坎艮之陽皆非坤之所知也此喪朋之意也乾為君六子共事一君故三陽亦得稱朋此上四節

文言所以中象詞也

積善之家必有余慶積不善之家必有余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

復霜堅冰至五言頌也慶叶韻駟羊反

此夫子以早辨教人防陰之道也惟積故餘積即馴字意眾人信于事後故于慶與殃之日方見之聖人獨于事前故不待禍福之至而知其由來者漸也。善不善發起下單言不善之積正見陰性于不善易一路易入故中微之漸字承弑君父來其實包積慶在內本義頌作慎胡雲峰宗之程傳順

作馴呂祖謙宗之子謂二說俱與初六爻義無礙頌只就不位言之慎字凌道一而得防陰意

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

文詞純以德言此則就敬義做工夫時說也直言此心本體之純一即其正也方言此心妙用之合宜即其義也君子已成之德若此然有所成之者不敬則不蘇之正失私意生于中而不直矣君子戒慎于不睹恐供于不聞靜此敬動此敬則懼揚中自無邪曲而直內自直焉不義則應事之方失權廢奢于事而外不方矣君子則知言以審其端而邪正

之辨明。集義以貞于一而是非之衝確一事各一義萬事推一義則裁斷中自妙成宜而外自方焉敬而無義則事不當理義無敬則無本不行皆孤也敬存則內直而旁引不得義形則外方而移動无由則敬義相持而立矣敬義即是德由是從心所欲左右逢原矣德之孤字直為方之體方為直之用欲直便直欲方即方內無所疑于心外無所疑于事而何碍于所行乎。二以字不着力不是把敬義去直之方之心辭中原有敬義敬義中之警攝義即敬也條理不孤在立上見得行其所立即六二之動動字動無內外說此即雖是說工夫然不得涉勉強一邊

陰雖有美舍之或從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地

道无成而代有終也

此申言陰無專制之義也。三雖有章美之德而含晦不露至以從王事亦惟代上終之平而不敢專成何也。地之于天妻之于夫臣之于君道固然也。以地道言之方乾元之氣未至坤固退居于後而无所創始及乾元之氣既施坤即承乾之施而有代終之能地之无成有終且然而人道可知矣。不言子道者子雖卑有時為父非終于陰者妻代夫之終臣代君之終地代天之終分之所在即道之所在也。係詞曰坤作成物即代終之意也。

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

此專以時運申不害之意也。人與天地萬物一氣春則見否則隱猶春生秋落氣至即應聞不容髮若謂相時而動已屬兩事天地變化而獨言草木蕃者草木得氣之先蓋三時者先通其意應也。天地閉而獨言賢人隱者賢人見機而作蓋有識者預觀其微也。象言慎不害云者以四當閉塞之時宜謹密不出而隱其美也。蓋乾初之隱隱于无位在是非得失之外其不易不成也。易坤四之潛潛于有位在是非得失之中其无咎无譽也。難非其戒慎之心時刻保持極其謹密何以能之。按變化猶通泰四句不必分賓主輕重但言時運之不可拘君子亦與時俱括而已。過此未必不通而理也。

君子黃中通理

此以中德之妙釋黃字也。君子有治道之責者黃作中德德字看中作在內內字看五何取乎黃黃中之色也。君子粹然中德包涵于內自其內而統觀之衆善皆備隨處貫徹何其通也。自其內而析言之則條析分明井然不亂又何理也。通理只是黃中處通而理同一德也在親則如何尊賢則如何所謂黃中者在此而通理者亦即在此。文言于五支两个中字作內字看俱非中德之中。周公黃取象孔子黃即中。

正位居體

此以順德之見于外者釋黃字也。正位二字帶說重居體意以裳字之義全在居下體取也。然非在尊位即居下體亦未足貴矣。夫子以為君子有黃中之德故雖正南而之位于上而常執下體而不驕謙恭以待去平易以近氏順德之治如此故象裳。

美在其中而暢于四支發于事業美之至也

上二節既分釋裳字夫子恐人認為二物此故合而贊之以明坤五之順本于中也。美在其中謂中德在內也。暢達也。發見也。至者中之無以復加也。言君子中德之妙通而且理乃美德也。存于內為中形于外即為順由是一身之順中德之生色而達于四支也。事功之順中德之流光于事業也。四支

事業之美皆吾心之美美而至是美不足以盡之也五真全于坤德乎元吉又何疑焉

陰疑于陽必戰為其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故

稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃為去聲夫音扶

此申上六道窮之意也陰謂坤陽謂乾上為天位龍之所至而為至為疑並于陽矣能勿戰懼乎坤之材力如此則天無為而化成以臣而代君事而君無事于指置勤勞是有陰而若可无陽也故稱龍焉坤上畫變則為全乾既變之後則離于陰類矣便可稱氣氣陽而血陰也而當變之時猶未離故猶稱血以別于陽夫混沌之初天地未判玄黃固混雜者

也至兩儀分四象立八卦成而乾坤位矣天地昭矣故天玄而地黃

震下。以初九九五為卦主蓋卦惟兩陽初九在下侯坎上也。能安民者九五在上能建侯以安民者也

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯難也乾坤始闢而未大明也屯也互坤為眾天地初開萬物盈滿以止之鬱滯不舒也屯也互坤為眾天地初開萬物盈滿也其字畫象中穿地始出而未伸也下震上坎之卦雷伏雲中未施雨澤有屯之義故名屯蓋人事未有滯而不通物理未有生而不遂世道未有亂而不治氣運未有晦而不明者而九五陽剛中正又有振振有為之才故當得大亨然不守正以俸成功非所以亨屯也又必度其理之可安審其時之所便而利貞焉然躁進而喜功亦非所以亨屯也又必無

欲速無計功勿用有攸往焉然孤立無助亦非所以亨屯也初九陽居陰下足能以賢下人得民心而可以為君者也占者得若人而建之侯則亂有所定治有所統而不終于屯矣屯與否不同否之患成于人事屯之患成于天造亦與塞不同塞之世行而有難屯之世塞而未行。卦詞通論一卦所謂建侯者初以己為侯也。勿用是利貞中之勿用言雖守正道而不可躁進喜功也難而句相承而各有意義至夫子象傳方以一意提釋之勿以象傳卷勿用句而于象詞中竟不講也

象曰屯剛柔始交而難生動于險中

卦名屯者以雲雷二象言之乾坤定位之後一索得震為始

文再索得坎為難生斯時造化之生物未通即世道之生紛亂而未平矣以坎震二澀言之動于險中也震動于下處險而能動見其才之有餘乃雖動而未能出險見其時之難濟此所謂也

大亨貞雷雨之動滿盈

象所謂大亨而貞者何也蓋有雷而無雨澤是陰陽始交艱也未暢也及其和洽則成雷雨至滿盈而物生乃遂亨之所以大也然非貞不足以致此雲雷久而不解便是貞便得雨人處屯時能守正道而不變亦必大亨而出也。利字包亨字中勿用句包貞字內故夫子不另釋

天造草昧宜建侯而不寧

上文言天地生物之義此以時事言也天造世運也草亂而無序昧昏而不明世運如此則綱常無統百族艱難非一人之力所能治也必得陽剛幹濟之才建之為侯而分治以成濟屯之功又必憂惕勤慎毋敢怠慢而不寧天子于建侯之下添而不寧三字指出聖人千古聖人匡世之心而警戒之意亦見矣震動坎勞不寧象 愚按程傳以文王象詞分啟落故以屯字作一層而剛柔動險屬之以大亨貞作一層而雷雨之動句屬之以利建侯作一層而以天造草昧推其建之故以不寧原其建之心朱子本義以伏羲卦畫卦德卦象分段落故以剛柔為一截動險為一截雷雨為一截剛柔書

也動險德也雷雨象也而人意有分主而義皆可通也。天造草昧者天所造但草昧耳若文明之運則賴人開也震為蕃鮮草象互坤為暗昧象

象曰雲雷屯君子以經綸

雲雷屯三字連讀坎為雲震為雷不言雨者未通之意雲結而未開雷辯而未發屯之象也蓋治屯猶治絲無以分之則緒不清故以經為以分野經天以九州經地以親疎貴賤經倫理以尊卑上下經治統所謂理其緒而分之也無以合之則統不一故以倫之為辨四序之生成而天得其倫則九壤之物產而地得其倫則親疎貴賤之情而人乾得其倫則九壤早上下之義而朝野得其倫所謂比其類而合之也世道之

初九盤桓利居貞利建侯

震初陽為主若欲躍進者但位居在下未可有為又上應四爻陰柔才弱不足傍助故當遲回却顧而有盤桓之象盤桓即多勿用攸往也當此時惟退守而不躁進以圖功乃為利也利居貞即象之利貞也世道未清寧民物未安寧欲立功濟世者必有靜鎮堅守之操初能居貞則眾心所歸利建之為侯以叔亨屯之功也此文為成卦之主周公故以全象之詞于之而文王象詞中多有專重之爻亦可見矣。凡

撥亂反治轉于一代經綸之手此君子所以善濟屯乎 同有曰經綸為亨屯之功此從濟屯言之勿云體屯之象經綸與雲雷無干大象另有此例

建功立業定難扶危多以輕躁取敗未得盤桓之義也

象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也下遊嫁反

正叶反聲

行字對居字看惟心之居者貞故志之行也正盤桓似不行矣然不行者其跡而行正者其志也惟志行正故所以審時度勢不苟于動而盤桓也下賤從志行求上四陰皆賤而初下之不但得民力而并得民心故曰大得民或曰下非卑下之下是加意窮民為民造命意貴以位言從侯字求

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

屯運欲行不行之象乘馬欲行班如又不行震為馬故欲行互艮為止故不行而班如坎為盜有寇象二五相應婚媾象

二陰為女子字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字二與初陽相近疑于不貞然一意待五則貞也十殺之終言窮理盡則正應必過也陽可以求陰陰不可以求陽六二陰柔中正抱道守貞不輕身躁進也如遭如五為屯膏之主雖不急于求二而乘馬班如者匪寇婚媾也夫以初而逼二寇也而五為正應匪寇也而實婚媾也初在下福之切五在下求之緩二之處此難矣而能自重靜守不奪于初此女子守貞而不字者乎于此見非分固不可妄求而正應終當自合也占者能如文德則為六二之守貞不如文德則亦以貞勉之而已乘馬二句見五之求二者緩女子二句見二之自守者堅乘馬二句是所以屯之故女子二句舉寫屯運二字屯運由二之中正得來

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也難去

六二柔順中正與六九五陽剛中正相應又何難乎惟居也之時而乘初陽之上初為侯恃其貴以偏之是二之難在乘剛也二五相應常道也反復也至十年矣而二之志不變為能復其常道也

六三即鹿元虞惟入于林中君子幾不如舍往吝虞叶胡公切

三象妄行取困而公以知幾戒之也震初為鹿鹿善走幾逐即奔林有陷不得出意即就也元虞虞人先設驅逐之車使禽來就我無虞人則禽不即我我反從禽故曰即鹿六三陰柔則分劣居下則位卑不中不正則無德上无正應則無輔

本非濟屯之才乃不自量力動極而躁進不能居貞而志在攸往非特不能亨也而自蹈險難故為逐鹿無虞人而蹈入于林莽深險之象此由不見幾之故也占者而為君子必能于未即鹿之時先知有入林取困之幾以為不如舍之而勿逐此利貞勿用攸往意也若貪速執利而往能無吝乎元虞即鹿便有林中之幾幾非難見只因貪故迷耳周公以吝字微省之惟字妙但見在林中忙碌一番而莫所得也象曰即鹿元虞以從禽也君子舍之往吝窮也窮叶舍窮互叶鹿走最捷非可即之物若有虞人自能使鹿來就我今乃即鹿焉是以身拘物而從禽也從字妙見鹿不見身豈出貪逐之象彼君子見幾而舍之者明知位無所得徒然取羞而致

困窮也此為動于利祿不由道而漫往者做也 公但言即鹿夫子則曰從禽是不但即鹿也公但言吝夫子則曰窮則不但吝也都深一層說 坎五為禽易稱有禽無禽皆于坎取象

六四乘馬班如求婚媾往吉元不利

乘馬班如欲進不果自知才弱也求婚媾四與初應下初之陽剛以共濟也往從五也向外為往向內為來本義以為往從初是以求婚媾往吉元不利作一意者愚玩小象一合而字分明將求與往作兩義看既下求賢又上致君合兩層看明字之義更透吉以人事君輔五濟屯而吉此因四才不足而以求賢之益教之也 四濟屯近君有濟屯之貴者

自知才弱不敢輕躁辦事而為乘馬班如之象以初九陽剛為正應而下求之則同心協力共濟時艱有婚媾象由是得賢才而往輔五以亨屯則相資相助而吉也難可平而元不利矣

象曰求而往明也 明叶

內度己之才外度時之勢不失人不失己非明于理者不能四必求初而後往以匡時者明也 愚按傳義以四往事求初將求守往守俱屬初說胡瑗俞琰謂五求四而四往從之又將求往專屬五說愚以求屬初往屬五一應一此為兩義也俱見也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

坎為膏互艮為止屯膏象小貞程傳以為漸正之而為之不暴者是也大貞程傳以為欲驟正之求凶之道梁寅所謂為于不可為之時則凶也愚按九五正陷二陰之中故欲施澤而不能欲振作而不遂若并不小正則坐視時艱不可也若竟欲翻然自大正則乾坤初闢百務未備徒爾紛更無當于治也蓋繼乾坤之後而有屯此卦當作三皇巢燧時嘗所制作不過草草便民而已若欲大正頓開文明之治豈不致凶乎九五之屯膏亦時勢使然谷不在九五也以其為九五故曰其膏以時方草昧又不得不屯曰大貞凶為剛銳而欲妄作者戒也

象曰屯其膏施未光也 施反

王者德施澤入于人心謳歌溢于中外所謂光也既屯其膏而無惠澤矣凡所施皆未光也

上六乘馬班如泣血漣如

此周公教人以處屯極之道也上居屯之極便安其危利其菑則終于屯而已矣屯上變則為益屯之極益之机也故乘馬班如者陰柔無援不敢妄動也泣血漣如者求解也難因心衡慮也處屯之終而能如此正是經綸之用而屯之可以亨也 象曰泣血漣如何可長也

周公言泣血漣如明止不安于屯之意夫子言何可長欲上

急圖振頓之意

總論象詞勿用有攸往一句這便是此卦六爻之骨子初之盤桓居貞二之屯遭不字三之幾不如舍勿用也四上之乘馬班如五之大貞凶皆勿用也得勿用之說而六爻之義可通所謂觀其象詞則思過半者此也然亦不拘蓋屯時世道草昧使躁動妄作使躁動妄作是欲以利民而適以病民欲以圖治而適以致亂故文王慎之曰勿用而周公于六爻中發明之也然玩初之建侯二之乃字四之求婚則樹人下賢守正欲濟屯者人苟可少哉

蒙三三

坎下。蒙以九二六五為主蓋九二有剛中之德而六五應之九二在下師也能教人者也六五在上能尊師以教人者也

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙昧也。擇也。我二也。發人之蒙者也。童蒙五也。匪我句重師道也。求我見好問願學之誠。初筮三句。占中之象。蒙之法疑于師。猶筮之決疑于神。勿認操著者。初筮謂積誠一意以求求也。再三謂情慳疑貳而不誠也。然亦須活看。如求者心專志篤。初至亦再三也。此是誠則告不誠則不告。下坎為瀆。瀆者眾水所歸。煩雜混淆之意。初再三指蒙說告不告。指九二說為卦下坎上艮。艮止而坎險。未知避險不能出險。蒙昧之象。知識未開。向往未定。蒙昧之義。故名蒙。蓋蒙者天性未離。苟得九二剛中者以教之。良知以啓而愚者明。良能以換而柔者強。而蒙有亨道矣。然師道自重。既待其來。又當觀其誠。未求之時。匪我求童蒙也。必童蒙自生其悔悟之心。自作其鼓舞之氣。而求我為既來之後。人必觀其誠與不誠。如和筮者之誠。則告之。如或不誠。懷再三之意。混雜而瀆。則不告矣。且教者之養蒙。又宜以正語以當知當行。使耳自心思習服于格言善行而利貞焉。此蒙之所由亨也。本義筮者明筮者暗。此兩筮者指學生說。但卦詞明說匪我求童蒙矣。何必更添出我當求人乎。舉義我當求人意。指告者說。不免枝節。匪我求童蒙二句。是未求之前。不枉教。初筮三句。是既求之後。不枉教。利貞不異術。以教此節。只一亨字。已盡發蒙

之道下都是足亨字之義。貞又所以亨也。不告，不屑之教。則君師之道開。君以養師以教。故王道以教養為先。

象曰：蒙山下有險，險而止，蒙。

山下有險，卦象也。險而止，卦德也。上險以水言，下險以不安言。蓋象言蒙者，坎在艮下，有蒙之象。上固峻絕，下復深昧，地之不通明者。此天地自設之蒙險而止。養言內既危疑而外又窒礙，資之不通明者。此人身中本來之蒙。蒙者晦昧而不通明之意。故曰蒙卦象分上下，卦德分內外。

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。

此詳釋蒙之亨，以見九二之善教也。瀆，亂也。蓋蒙曰亨者，以卦體九二剛中，先知先覺，以可亨之道行，發人之蒙而寬厥疾，徐又得其時之中也。曰匪我求童蒙，童蒙求我，五柔暗二不枉道以求。蒙，五有篤志之誠，以感乎二，而二乃應乎五也。曰初筮告者，九二剛而得中，則則公而且明，中則不先不後，因時而傳，告而有德，視乎蒙之誠而告也。曰再三云者，教人之道，慎始，慎其誠至也。再三則蒙無聽受之誠，而我諄諄，然告之，非發之是瀆亂之也。何益哉？曰利貞者，蒙原有良知良能之善，養之使不失其本來之正，蒙心即聖心，則作聖之功，即在養正之中矣。信乎蒙之亨，非偶然也。上

亨字指蒙下亨字指二，時中兩字合看乃妙，特即中之變化中，即時之節宣。

象曰：山下出泉，蒙。君子以果行育德。

出泉見泉之不竭，如蒙之人真內蘊，君子非無行之患，行之不果，非失德之患，德之不畜，德之見諸身者曰行，見義必為，聞過必改，以聖功為分內之事，君子之果行也。行之得於心者曰德，悠游厭飲，徐俟其化，君子之育德也。大亨之道與卦義發人之蒙不同，果育只承蒙字不必硬從山水生發。

初六發蒙，利用刑人，用說桎梏，以往吝。

此言發蒙之貴乎剛中也。初六以陰居下，蒙之甚者，占者遇此當發其蒙，發之道貴嚴然，亦須畧用寬以濟之，彼自還其蒙，釋之氣也。當用刑人以痛懲之，然亦當俟其變化之機也。須暫說其桎梏，若一于嚴以徃，則在我，不勝其督責在彼，不免于扞格，非時中而吝矣。是桎曰桎，手杻曰梏，坎為穿木，加之震足艮手，故為桎梏象。互震有發象，亦有說象。一說以發初學之蒙言，說桎梏為去其拘蔽之私，而程傳皆言發小民之蒙，本義渾言之耳。

象曰：利用刑人以正法也。

法聖人教化之法，如孝弟忠信禮樂刑政皆是，不但三尺法也。正，整勅也。發蒙之初，聖功伊始，而法不正，則蒙易玩而教

不行法正則入自不犯法故非以刑人為利也利其借用刑以正法也。以字不用字者要得推原意

九二包蒙吉納婦吉子克家

包二包之蒙四陰也言其量之有容也二中而不過故能包納三納之婦五也言其志之相得也二以陽受陰故象納婦柔暗為蒙陰順為婦以陰陽言之則五居陰為婦以分位言之則九居二為子此爻言大臣能盡司教之道者上九剛而不中故不任上而任二九二陽剛得中為統治羣蒙之主隨才造就賢否並收其象為包蒙則羣蒙樂育教化入行而吉又二以陽受陰于所包之中雖昏昧而有相得順從者尤為之啓其心而發其教其象為納婦則同志相成聖功有屬而

象曰子克家剛柔接也

言夫大君以天下為家二為大臣故有子道包蒙而大公之教以普納婦而不倦之教以行如子之克振家聲也上二句言吉此句不言吉而吉可知矣

六三勿用取女見金夫不有躬元攸利

按如畫日三接之接言禮意相先情誼交洽也二剛也五柔也不曰君臣而曰剛柔見柔之下剛使五委任不專情文不備二雖有善教之方何所施其包納哉

女謂三也金夫謂上也勿取二勿取也三與上雖正應然以卦情言之舍上比二為得擇師之道上九剛而不中純任剛

故曰金上為陽三為陰故三以上為夫二之于蒙既無不包且納矣于三而勿用取女何哉蓋三柔暗而謙無擇師之明見上九之陽剛謀以為位高而望重而舍二之剛中失身從之此女之見金夫而不有躬者也輕信誤從无所往而利矣此陳相悅許行之象君臣朋友夫婦皆以義合故其意可相此類也 折中曰易例陰爻居下體而有求于上位者皆凶

象曰勿用取女行不順也

取行並去聲 行音同身指品行行說男以禮先下女而女從之曰順擇人得師而事之曰順六三陰躁妄從交言勿用取女者以三之行不順理也臨時作事曰行音同蓋平昔所為曰行音全行幸又言六三之金夫以一時言也象決六三之不順以生早言也

六四困蒙吝

初與三比二之陽五比上之陽初三五皆陽位而三五又皆與陽應陰之蒙必待陽發之而六四所比所應所居皆陰前後無師友之助困于蒙者也心不開明學無成就故吝可羞可鄙之甚也昔龜山已舉進士聞河南二程之學即自闕後步往從其亦有成于困蒙歟

象曰困蒙之吝獨遠實也

遠音賤實音義一用古易故論韻今易象傳數入各卦名爻遂不可以韻

讀。速勿泥。言首相求千里非遠也。自亦有道。雖觀面亦遠也。提出一冠字以取之。何諸蒙之不如也。實指九二之剛中陽為實。陰為虛也。

六五童蒙吉

陰實。童蒙指口蒙。五良體為少男。口童。卦詞童蒙。單指蒙昧。此久童蒙。嘉其柔中之善。純一之心也。故雖位尊。能專任九二之賢。無自用之失。有初筮之誠。無再三之瀆。其吉宜矣。求李榕曰。易以九居五。六居二。為當位。而詞多艱。以六居五。九居二。為不當位。而詞多吉。蓋君以剛健居。虛中。為用臣。以柔順為休。而剛中。為用君。誠以虛中。而行其剛健。臣誠以剛中。守其柔順。則上下交。而其志同矣。此易爻之通例。

象曰童蒙之吉順以巽也

順以交柔言。舍己從人也。巽以志應言。降志下求也。巽自順來。故曰順以巽。交象俱重順字。久言童蒙之吉者。以五有順德在中。六亦子之性。用以虛心。一志而聽。受于九二也。萃程傳胡一桂意。

上九擊蒙不利為寇利禦寇

二剛中。故于蒙能包之納之。上過剛。故用擊。二之蒙。泛指四陰。上之蒙。專指三說。三陰柔不中正。亦有寇意。禦寇者。指止其悖道之心。為寇者。責其備。嚴之意。三既不中正。而為寇。故不言蒙之發。不發。而但言利不利而已。而成上九過剛之

之意亦可見矣。程傳以用兵言。亦因冠字發議耳。勿泥。

象曰利用禦寇上下順也

上九在上。六三在下。上以剛而禦三之寇。得治人之道。上之順也。使上因三之剛而克去己私之冠。得自新之道。下之順也。初知識未開。無冠之意。四昏愚。獨發無冠之才。五柔順。下從。必不為寇。故冠只好指三說。混指不得。文言利禦寇上之順也。象添出下字。以陽有制陰之道。剛有剋柔之理。故其幸三之一悟。而上之化。一行也。聖人不絕人改悔之心。如此。總論 同有曰。蒙初用法。防冠于早也。蒙上用擊。持法于終也。蒙卦六爻。二陽四陰。故以二陽為四陰之主。然九二得中。得時。上九過中。失時。故惟二為發蒙之主。其上下四陰。皆因二

以處義者。五應二。則重而吉。初承二。則發而利。四遠二。不明者也。則為困而吝。然初四五皆言蒙。惟三承二。不順者也。聖人。不以蒙待之。蓋六三天性。愚而義理。畔與純。一無識之蒙。不同。故三久獨不言蒙。

需三三 坎上。以九五為主。蓋凡事皆當需而王道尤當以久
乾下。而成。或傳所謂位乎天位以正中也。指五而言
之也。

需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也。耐也。凡陰柔暗昧者多。踈妄而莊為。陽剛明決者多。
沉毅而有守。卦以乾剛遇坎險。能從容停待而不遽進。曰需。
下卦三陽中。是有孚象。互離為火。為通。光亨象。貞戒詞。吉以
待之。而得遂。其進為吉。坎險大川象。為乾剛健。有可進之才。
有能進之寔。只因前遇坎險。不能遽進。而為欲進而有待之
象。故曰需。蓋需之道。貴實貴正。凡人無所懷抱。難待時淹滯。
亦終無濟耳。是無孚于中者。不亨也。今需五以剛健中正之

德居尊位。抱實心實德。而待時。是有孚也。如此則心逸日休。
胸襟洒落。而無滯礙。不亦光明豁達乎。然使心安于需。而事
或未出于正。則將來亦未必成。必也所需之事。皆出于正。而
無行險僥倖之為。則功深而効得。時至而事成。向之所需。至
此而就緒矣。故吉。此道也。雖涉大川之險。尚可以濟。況事之
小者乎。其矣。需之道。貴實亦貴虛也。愚按。孚則必貞。又
須孚。見說云。孚純王之心也。貞純王之事也。人未有中心計
較。而所為能持重者。亦未有中無邪心。而外有安行者。此孚
則必貞之說也。蒙引。人固有心孚而事。或紛更安動者。故貴
貞。此孚又貴須貞之說也。又按。涉小。沒承孚貞來。

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

此以德不妄進。釋卦名也。卦名需。為須需待之義。于何取之。
蓋坎德險。而居上是危。險在前。時當需也。乾德健。以臨險。是
沉毅有守。而審察于事幾。從容鎮重。而生德視乎事變。不冒
險。以陷于險。是德能需者。以義揆之。自然不至于困窮矣。
同有曰。末句不重。非贊詞也。義不困窮。即在不陷內者。出先
儒曰。論做事須奮精神。以向往。論處事須耐。心志以待時。旨
哉言矣。

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

此以善需之效。釋卦詞也。詞曰。有孚光亨貞吉者。以卦體九
五居天位。據得為之勢。似不能需者。然陽居陽得正。處九五
得中。五有中正之德者。正則規模弘遠。時當無為。不以有為
擾之中。則思慮安靜。時當無心。不以有心累之。九五一陽得
乾中辭。惟位乎天位。而正中內外一純王之道。此所以孚貞
也有不。光亨而吉乎。又謂利涉大川者。蓋由卦象。以乾健而
臨坎水。是涉水遇風波。而能寧耐者也。處需者。有是剛健之
德。而盡其孚貞之道。以剛正而往。必有行險以速。所以剛中
而往。必不欲速。以犯難。而濟險之功。可必矣。此所以為利也。
○正中所以善其剛健。是一中事。不可以剛健中正分兩項
者。正中二字。勿以時分貼乎貞。蓋孚貞王道也。正中。天德也。
正中。是孚貞之由。而亨利吉。俱從此得。○按程傳有功。從卦
辭九五正中說來。朱子云。利涉是乾。大川是坎。往有功。是乾
有功。愚謂統一卦言。則功歸于乾。外以內為重也。析六爻言。
則功歸于五。下以上為主也。程朱兩說。可參用。○涉川句。另

釋可見是復項字貞意來

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂上時字反

坎為雲乾為天坎上乾下為雲上于天不曰天上有雲而曰雲上于天玩上字有董蒸騰騰之意故為欲雨之象方其上猶然雲也既上而待之則雨矣事有既施功而效可待者如君子學道王者布治必善其所為于前方可徐俟其成于後也君子觀雲上于天需而為雨之象故飲食以養其氣休宴樂以和其心志此用需之道也飲食則素其仁而宴樂則不願乎外宴者身安而無所營作樂者心恬而無所謀慮聖人非教人宴樂也亦明其元所作為耳象以飲食宴樂者特借以狀其舒徐自得之意。坎為水互離為火水上火下烹飪

象互兌為口飲食象又兌為悅宴樂象。同有曰坎上為雲在乾之上是陰陽初交其氣成雲及交而雨則自成雨有需之象君子休之如為學勿忘勿助為治必世後仁以至百為事務經營已定盡而成效未臻者固不過于自娛亦未嘗急于自擾惟德遊安靜守吾心之貞以俟亨利之自至君子居易俟命之道也

初九需于郊利用恒无咎

此言地遠于險所守又正而能善其需者初遠于坎故稱坎恒寧耐到底也利用者言初九不能如是而戒占者亦當如是也初之位去險最遠時雖危亂而不入不居然于利害之外為需郊之象九德陽剛又沉毅能守有能恒于其所之

象占者安常守靜而寧耐以終則身不陷險而无咎夫

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也難去聲行音抗

坎為險難明知險難在前不能需以待之而前往而進是為犯難而行若初之需于郊為能不犯難行也常恒道也即飲食宴樂也當險在前以安靜為常從犯難之咎利用恒无咎者言君子需時安常守靜恬然若將終身焉而未失常也未失對三爻致寇致字致則失常矣不犯難而行便是常不失常便是恒德

九二需于沙小有言終吉

此擬近險者能需之善也二去坎漸近水近則有沙互兌為

口有言象二有志濟險者險難在前而身漸近此時避世者警其觀望而不退用世者議其遲回而不勇銳非若初之慎身遠郊外而訛判不及者此也為需于沙小有言之象然幸其剛中剛則有沉毅之守中則有處置之宜惟寧耐以需時終可成涉川之功而吉矣周公以九二有志濟險而能待時觀變故以言與之不止無犯難之咎已也同有曰此爻如狄仁傑事偽周未後臣以叛誣之然能寧耐俟時終反周為唐而得吉也小有言指別人有言與訟初指自己言語之傷者不同

象曰需于沙行在中也雖小有言以言終也

此以德能遠害者申言之衍寬綽也中心胸也沙雖近險九

二能以剛處柔，為果斷而外寬裕，內沉毅而外不急迫，是心中寬綽而不躁迫也。人但見其寬裕，而不知其果斷。人但見其不急迫，而不知其沉毅。雖小有言，而其究也，卒能涉川濟險，以言終也。同有中行在中三字，重是所以能需，所以得吉之故。

九三需于泥致寇至

此言臨于險者，由其元德所致也。坎為水，近水為泥，坎為盜，有寇象。泥善陷，三需于此，去險愈近，為需于泥之象。然遇險者時也，知其險而善處之，存人也。九三過剛不中，過剛則用壯，而無恬退之守，不中則時而無觀變之明，性躁妄動，冒險取禍，寇害之大，皆皆其自取，故又為致寇至之象。

象曰：需于泥，災在外也。自我致寇，敬慎不敗也。

此為致險者勉之，而復以頤防之道示之。坎險為災，外謂坎為外卦也。敬，小心不玩忽也。慎，即敬之微。寇，處驕兵不敗，應兵可不敗。禦寇，或多不收，致寇則有敗之理矣。能敬慎，自不致寇。不致寇，則不收矣。九三需于泥者，蓋其災在外，耳卦與內相隣，而三當其衝，以爭一線危之基也。又曰：致寇至者，蓋禍患之來，由三之過剛不中所致。若能敬慎，而不適任其剛，庶不取敗也。聖人以自我惕其危，而以敬慎開其悟。此占外意也。寇既至，即有收之機，故戒之曰：敬慎不敗。

六四需于血出自穴

象曰：需于血，順以聽也。

五正中而有功者也。四近五陰居陰位，不好剛不躁進，惟順理以聽命乎五，故終得出險，順以聽，是所以能需血之故。亦

即所以出穴之故。蓋陽剛守時者固需，而柔正順聽者亦需也。血，殺傷之地，人所不敢需，不能需者，六四安處不遷，臨危不惧，以需為所為，順以聽也。互離有順象，坎為耳，聽則其本德也。

九五需于酒食貞吉

此言人君久道化成之需也。九五當需之時，而居尊位，是于治功之當為，皆已為之，非以逸樂自娛，亦無容更為自擾。惟有從容以待之一法，而無計較。其問為需于酒食之象。此君道之貞也。占者能如九五之貞，則我元為而民自化，我元事而民自定，蓋不與伯者爭一時之功，而天下終享和平之福矣。不亦吉乎。坎為酒食，以難火煎之，以兌口承之，但恐

此言四之德能入險而出險也。坎為水，離色紅，需四離之中爻，坎之下爻，水紅有血象。五陽橫覆于上，四陰折斷于下，有穴象。互兌為毀折，有出象。六陰暗而薄弱，是君子身當患難，不能香去，而將頤周旋其間，為需于血之象。四柔正而靜鎮，是君子孚貞自守，不剛躁自用，而定頃扶危于後，可為出自穴之象。占者有其德，則雖在傷地而終得出也。竇武子保身濟君，張子厚從沛公安鴻門，此久似之。朱子以穴為險陷之所，程傳以穴為物之所安，當從朱子。

未能辨辭故必少需而不急雖不貧矣便是貞吉。象言貞吉此大為卦主故亦以貞吉予之凡燕賓未有一至而即進俎者或叙謝或言志少停而乃具美泰故需于酒食此需之出于自然者九五從容安靜以為為就是有孚而得正處貞吉二字不必與他爻交詞一例看洋句尼時解以酒食為娛樂需于酒食言需之易不待進久也以治道言

象曰需于酒食以中正也

此以君子之德由爻義陽剛故能需中正又能需所當需五之酒食貞吉者以其德能推中正蓋不中正則有求治太急之患中則心無偏而所存者不計功謀利正則行無邪而所發者不好大喜功中正即乎貞是推原所以能需之故

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

坎下畫斷故六四有穴象穴在下而陽上掩是險在前而為危險之穴也。以急出為幸坎上畫斷故上六亦有穴象然穴在上而險反在下是可安處之穴也即暫入無妨上六居坎之上既出乎險時未盡離乎險有人穴之象互離為容離本位三上六與九三正應三不欲來而上與之為應故不必連之而亦來容非速帖不至不速而來以正應故也上六陰柔時昧非能敬容者故成以敬之也終吉者上三以出險而終得吉也。上六元前險之才但入穴苟安且久而已幸其下應九三仗人之才亦足以濟而性體柔順能推心置腹致敬於非意之來則因人為功而終得吉矣。三以敬處已

上以敬處人朱子程傳俱指乾三陽思謂離見則坎自滅五與三共成離則上之險始平故三人當以三四五三爻言不速者出于互卦非正體所有也侯賢玩占之君子。坎為盜故三視上為寇離為文明故上視三為容

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也當去聲 古失韻

上非需主故曰不當位蓋九五得位固宜招致賢才以濟險上非有天位者而三人自來宜有失然以不速而自來則上既無延攬竊權之失亦無簡賢拒士之嫌于此資其力以出險雖不當位未大失也

訟三三 乾上。訟以九五為主，蓋諸爻皆訟者也。九五聽訟者，也。象傳所謂利見大人，尚中正也。亦指五而言。

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川。窒，反。

訟者，辨曲直于公庭之名。惕，剛中窒為象，指九二言。窒，不通也。理直而見屈也。惕，懼也。坎為加憂惕象，中二之剛中也。位居中，即是德之中，故處事能得中。元，過元不及，當訟而訟，當止而止，不好訟，不結訟也。吉者，既有孚，又能惕能中，則可以元訟而吉。上九過剛，訟必欲終，故凶。凡人一終凶訟，無論理屈者凶，即理直而成仇，致怨是亦凶也。凶在終處見，大人指九五大川，坎為險故也。互巽為木，有涉川象。乾乘純剛而乘

坎險，不惕不中，而健于訟，有不利涉之象。此卦上剛下險，以一人言，則內險而外健，以兩人言，則已險而彼健，皆爭辨之道。故名為訟。文王以為訟非不得已，必情真受誣，理直見枉，有信寔而不通，為有孚而窒焉。斯不得不訟矣。然不可自謂理勝也。必憂懼戒于心，而惕焉，又不可結怨不休也。必情稍伸，便知止而中焉。惟能惕能中，則窒者過矣。故訟可解而獲吉。如自恃其孚，若上九過剛不中，屈而必欲終此訟焉。凶豈待問哉。然訟者或有孚而聽訟者不能明斷，以服物不能止。忠恕以平情，不可訟也。必見九五之大人，明斷而忘怨，則是非辨曲直昭而利矣。訟者理寔則詞直，若駕虛詞以欺上，則冒險難濟。理伸則怨不必結，若任剛躁以求勝，則貽禍必深。此皆涉大川而不利也。惕中以下，俱根有孚窒來惕德然。

有內自訟意

象曰：訟上剛下險，而健訟。

此以卦德釋訟字之義也。而見訟之所由成也。乾剛在上，是上以剛制下也。坎險在下，是下以險伺上也。以彼此言之，既兩不堪，且坎內險乾外健，則心既忍于窒物而力又足濟其奸，以一人言，亦惡不可遏，求好訟之性，挾能訟之才，當必訟之勢，故曰訟。

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

此以不貴訟之意釋卦詞也。剛來謂九二剛寔也。所謂以寔理而為寔詞也。釋有孚意，中知禍而止，不可求勝也。釋惕中意，剛來而得中意，亦相承言其理雖直，而心未嘗不知是也。象言有孚窒惕中吉，蓋卦爻剛來居二，而位在中，故能有寔理，無虛詞。知危懼，不求勝，而得中也。成非結局之謂，全勝曰成，不可成者，以理言之，揭人惡，責上聽，損己德，增依，偷承言終凶者，蓋以不可全勝，亦不可務結局，而致長久也。利見大人者，卦體九五中正無私，中則心無偏主，正則事元道當，訟者得若人而見之，則孚者以達窒者以伸，故利也。象言不利涉大川者，卦象以剛遇險，則是冒險以求勝，駕詞以欺人，終陷于罪，而不出如入于淵也。夫均一訟也，既曰惕中吉矣，而即以終訟之凶戒之，既曰見大人利矣，而即以涉大川之不利

利夫傲之聖人貴無訟之意見夫

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天左旋水東流其行相違猶人之情相乖也君子以為訟爭于已違之後不若預消于未萌之先故平心和氣揆理度情凡有作事必謀其始無是已非人之念無計利貪功之心交結必慎其入勿以濫交而後致于相濫交易必明其券勿以欺忽而後致于相怨如此則可以元訟矣推之養身者防病于未然養德者防欲于未動治天下者杜亂于未形謀始之義固不專為訟發也 同有曰訟始于飲食卒于兵戈小之室家在大之水堅龍戰訟之闕于世教大矣地天之戰為其疑也君子觀之以慎終天水之訟為其遠也君子觀之以

慎始天水違行者卦之所以成訟作事謀始者君子所以弭訟

初六不永所事小有言終吉

此言初之能惕而不終訟也終訟者必有才有勢初六才弱既無剛愎之過而勢卑又無好勝之心能以惕而不求勝于人者故為不永所事然不能與人相忘于元言畧辨其是非自白其曲折直故為小有言但初既不求勝于人亦不與初爭勝望者伸而終占矣

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

初之不永所事者初自知訟非美事久訟則凶故可止而止

也不可長不可二字以理言初之心上者得如此蓋不辨則員屈雖小有言其是非曲直之辨易明也 長作上聲解亦通但釋永字之意故作平聲讀

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

此言二之能惕能中也二五不以君臣言二與五應君臣无訟只是一貴一賤勢不相敵者再九二剛柔而得中也上之欲訟是其剛也處其歸逋不與五訟是得中處亦非屈于力也九二陽剛為險之主性躁謀深本欲訟者然居柔得中既能裁之于理而上遇九五又能屈服于勢故其為不求訟而歸逋以避邑三所居之邑若既寃而據險固則跡涉嫌疑猶未免三百戶邑之小者既已退伏又能自贖早約故無犯

分之眚 項安世俞以為一人涉訟則必牽連及于隣里三百戶無眚言安者之眾正見二歸逋之妙

象曰不克訟歸逋寃也自下訟上患至掇也

二若好訟五豈畏二哉而不克訟者以二之歸逋寃也蓋禍机之來多由自取五在上而二在下使二開其端而自下以訟乎上則必義乘勢屈非禍之迫我而我之自掇拾而自取之也通寃正是二之能惕能中處

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

此勉三以安分守正之善而以坤三之无成例之坎本坤體因乾再索而成坎之德險也而其舊德在坤則順也食舊

德謂當守舊自安也亦本柔順而若欲訟者位在三也又以
近二剛而自恃應止九而得援以欲有訟者然坤三之含章
无成即訟之舊德也三能食之而貞其亦此時必自克其好
勝之意豈不危厲在心五乎然柔能制剛自不能至起訟必
終得安分守正之吉或從王事者或居官而君與敵國相爭
或居家而尊長與鄉隣相辨為三者皆不得構繫于其間是
為无成走即貞也

象曰食舊德從上吉也

坤三本以從王為義又言食舊德者蓋言從人則吉也上指
乃主事之人不專指君與坤三專指從王不問六三才弱不
能有為一于順從上者庶几因人成事而得吉也蓋陰道

先速後得若不從上而自專則敗矣 天在上水在下天水
相違則訟知違者訟則知從者无訟矣

九四不克訟復即命渝安貞吉

此予四善反之狀即就也命正理也渝變也四剛不中是事
拂乎理而心恃乎正有能訟之象幸其居柔則不純任乎剛
卦互巽故有退巽者在為能以義自制而不克訟焉且不特
不訟也復于所行爭競之事將就正理而即命焉又不特外
之守理也且其心亦變而安處于正而渝安貞焉如是則過
而能改有自新之善何吉如之 貞即命之所在

象曰復即命渝安貞不失也

九四欲訟本有失也今也不克訟而至于順理而守正則不
惟无紛爭之事并無紛爭之心而其行其心皆不失天理之
本然矣。二屈于勢不敢訟也四返于理不忍訟也故二不
過无肯而已四則能不失其天命本然之理也此文是由勉
而安不克訟勉也至即命安貞則安矣

九五訟元吉

九五以剛明之德居尊而又中正象詞所謂大人也用其中
正以斷枉直中則不邁正則不邪由是以治率爭之訟有理
者獲伸無理者悔悟吉孰大焉此嘉聽訟之善不專指人君
而人君乃聽訟之善大者如虞芮質成盜牛守劍皆是

象曰訟元吉以中正也

此推利見者元吉之所由訟何以元吉以九五有中正之德
也中則聽于未斷之先察情偽于微而心無偏主正則聽
于已斷之後折曲直于毫釐而事无過當故訟者獲元吉也
上九或錫之鞶帶終朝三褫之

互離為腹為鞶鞶帶象或者非理所當得錫者因上九能訟
而聽訟者斷之使勝如錫之也鞶帶之飾常人以訟勝為榮
故云三褫言急于褫非既服而錫之三褫之三也錫言或而
褫言三以見錫者倖獲而褫為定理也此文是設詞以為終
訟者戒也有孚見室方可成訟能慎得中方可獲言以刑居

上有健訟之未終訟之意也。其宜也。設或誣偽為其飾，曲為直，倖取勝，自以為榮，其象如錫之擊帶，為然始雖有，偶然倖勝之事，終必有上朝敗辱之理。言即使取勝，終必見敗。况未必勝乎？錫帶似榮，而三師則辱，終訟者可見矣。

象曰：以訟受服，亦不足敬也。周公以三就健訟者，美言其凶在後見。夫子以受服愧健訟者，是後其前已見凶。夫人若以德以功而受命，後斯足敬耳。乃以訟而受服，夫子婉言以誦嘆之曰：即無有師，亦不足敬也。愧之甚，鄙之甚矣。初不言訟，杜其始也。上不吉訟，忘其終也。

師三三 坤下。以九二六五為王，九二在下，丈人也。六五在上，能用人者也。師貞丈人吉，无咎。丈人，上聲，原。

師者治兵命將之義。下坎上坤之卦，其德伏險于順，有寓兵于農之象。其體九二陽剛居下卦之中，六五居上而任之，有命將出師之象。故名師。大帥貴有名，須是順天應人，則為貞。尤貴擇將，必老成練達，方是丈人。吉无咎，連者，吉謂其事好，本該做也要做得的當，方无過咎。若做得不妥，雖好事也有咎。吉以事言，无咎以功言。无覆敗之咎也。兼承貞與丈人兩層說。用兵須兼此四義，或師雖有名，而所任非人，則貞而不得丈人，或其事本吉，而不獲成功，則吉而不能無咎。故王師

者重之，言從貞字上來，无咎從丈人上來。象曰：師眾也，貞正也，能以眾正可以王矣。

九二一陽眾陰皆為所以是為將者，能以節制之兵，行吊伐之正道，而命將之居也。九二為丈人為女子將也。六五命將之君也。九二為丈人為女子將也。象詞貞字，單指奉天討罪，重在與師之義。夫子象傳內正字，兼訓練精強，命令嚴部伍整，賞罰明，說舊說象詞指六五說。夫子象傳指九二說，其實說致到六五任將之居也。說不得丈人，說到九二之將，亦離不得六五任將之君，分屬不妄。

剛中而應行險而順，以此毒天下而民從之，吉又何咎矣。

以卦体言九二剛中而六五應之是為將者威而有惠勇而有謀而君以闡外寄之步隨委之也以卦德言坎險坤順是兵凶戰危而行險道也然又有制而不擾實為能順民之心焉惟其剛中所以有應難是行險實為剛中之順以此德之丈人行師其勞民傷財如毒藥之攻病然而望切來蘇民心順從故有戰勝之吉又何窮賤之咎矣

象曰地中有水師君子以容民畜眾

水出于地而藏于地之中兵出于民而藏于民之中是兵當如水之行于地中而人不知也此師之善也君子知吾民即吾兵故于平時制田里以厚其生而明禮義以作其氣焉則將來有勇知方之眾眾之即所以畜也矣今日此闡族克

之民即他日伍兩卒旅之眾眾之即所以畜之也 先儒曰周禮司馬掌兵而言掌邦政即貞之謂也九伐之法所以正天下之不正也兵為毒故未嘗明示民以用武也軍藏于六鄉弗謂君軍將藏于六鄉弗謂將以軍伍而會于教官之師師以軍禮而掌于禮官之大宗伯以軍禁而拘于刑官之士師此正寓兵于農之意况四時有凶則放兵不為不先六卿皆將則畜將不為不早故于師得古人井田之義而夫子象傳實與周官法度相表裏也

初六師出以律否臧凶 否字先儒多作不古文不字積否音律師令辭制也否臧失律也師出師之初出也出字鄭立之詞師六久不取承此之義以一卦言則九二獨為將以各久

言則皆為將師之事 師出二字作句以律勉之之詞否臧戒之之詞凶將來必有喪師辱國之凶律不言言詞矣柔則才弱陰則暗惑故以否臧戒之

象曰師出以律失律出也

以失律出二字釋否臧此爻只是出不作象說若曰師出貴以律初若失律宜其凶也周張夫也兵細柳而文帝扶德徐行得以律之義矣河上之道遠林門之見藏其否臧也

九二在師中言无咎王三錫命

在師中猶言此人而在師中也言无咎直言有功而无咎命王者懷德萬邦之命慰其勤勞勉其招撫勅其相幾九二剛

而得中故能當恩乎威以仁行義其在軍中也不動聲色三軍畏服自有制勝萬全之吉而无債兵失律之咎然非五倍任之專亦何以成功而五則三錫之命矣夫錫命雖由于五而非二之剛而得中亦未足以膺寵命也在師中據本爻言三錫命以應爻言即象傳剛中而應也 上二句以將畧言末一句以將權言師以二久為主周公故以詞予之曰吉无咎

象曰在師中言承天寵也王三錫命懷萬邦也 寵叶于聲邦叶

承見二之可以担當重任懷見五之志在莫安海內在師中便是天寵不曰威而曰懷見兵出于不得已九二在師中而有成功之吉者以其足以承天之寵任也王三錫命非私恩

也惟在于懷德萬邦也

六三師或輿尸凶

或指六三尸主也詩云誰其尸之言作主腦也輿衆也六三以陰居陽在二之上陰路自用若日無九二者或意所不料也三亦在五陰之列三可主兵則其餘衆兵陰亦可主兵矣故曰或輿本義以為才弱志剛犯非其分此或輿尸之意也以為或知非丈人非長子矣故有師徒抗敗之凶本義又言輿尸而歸若以既敗而輿載尸以歸者未安九二以三錫命而在師中六三未有錫命而欲尸其事故曰或

象曰師或輿尸大元功也

六三識淺才弱以陰踰而欲用事若自負為必有功者夫子曰大元功所以折其陰踰自用之氣而任將者亦可知所擇矣

六四師左次无咎

左次不輕進之意六四以陰居陰自知陰柔安于才弱知難而退可无覆敗之咎師之所令曰次古之讓而避者必互震在東有左震

象曰左次无咎未失常也

軍事尚右常也四以靜守待時而左次若失其常矣然因時施宜相機而進亦兵家之常未為失也夫子恐人以次為怯

故曰未失常以明其臨事靜鎮之意

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

五輿師任將之主也田有三句言師以義舉是師貞意長子三句言將貴得人長子人言會言禾稼以此發夷寇賊害百姓聲罪致討曰執言无咎元踏武之咎長子九二也自衆尊之曰丈人自君稱之曰長子弟子三四也蓋禽在山林無事于獵取也今入于田而為害禾稼明其罪而執之何咎之有此言六五柔順而中不開兵端但以應敵而動非無名之師故得无咎然而命將尤不可不慎也當知九二有剛中之才德此為長子可專任之帥師以成執言之功三四陰柔暗弱此為弟子若使之分主兵推雖有執言之正而亦不先于

凶矣

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也行叶抗當去聲叶平聲

以用也使任也此歸重六五任將不可苟之意言長子所以帥師者五以之也二以剛中之道行師恩威兼著二之帥師惟五之能用人也若三四而致輿尸使亦不獨在弟子也有使之者也孰謂命將而不可不當哉若守使授劍曹兵擬得長子帥師之義若庸庸宗以魚朝恩奉郭子儀非弟子輿尸乎

上六大君有命開國承家小人勿用

上師之終大君六五也命爵賞之命開國功大者封之為諸侯承家功小者以為卿大夫也此二句言師之成功象傳所

謂以衆正而可以王者此也末句小人勿用即師初任丈人
不任弟子意言師之所以成功者由六五任用之得人而小
人勿用也 愚按程傳言小人只可賞以金帛祿位不可使
有國家而為政此用而不封之說也朱子云漢光武自定天
下後一例論功行封而自師則取命復教人外皆不得在
左右此封而不用之說也胡氏則以五能謹于師始而用以
行師者皆得其人及其間國家自不至于用小人矣胡亦
元同小人立功不得不一例賞及賞以爵邑又恐播惡于衆
不若行師之初不用之為愈也折中不取程朱兩說而取胡
與林之說而又進一解以為應他日之亂卒此聖人之所以
獨慮而非淺人所及也與

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邪也 程叶通
正者証也考証之意亦稱也因功之人小行資之厚薄必決
詞蓋小人而用其初必忘人之成功而用詐以傾人其後必
扶己之有功而犯上取罪可必也此所以行師之始勿用之
也

比三三 坤下。以九五為主卦惟一陽居尊位為上下所比附

比言原筮元永貞元咎不寧方來後夫也

比親附也原筮也吉元咎凶皆占詞先言吉上下相比之占
說言也元咎為人所比者之占凶比人者之占分言也筮自
審決度非謂以筮龜也元謂有君臣之道永謂可以常久貞
謂得正道上之比下必以此三者下之比上必求此三者為
卦下地上水物之相比親切莫若水之與地又眾又皆陰五
獨以一陽統眾而眾亦樂為之近上下相親之主也兼此兩
義故名比蓋當比之時天下歸心情孚勢合其吉可知但人
之比我比以德也人主必不自視察必元善之德足以長人

不以聞斷而承不以姑息而貞德以與位稱何咎之有斯時
在下四陰居水火而思祿席因身心之不寧方及以求比
而來矣夫者陽剛才德之稱上為陰下非夫也自謂居五之
上若欲偏據一隅而不比五者夫五以為當此顯比之時不
速歸求比而居後雖夫亦山之陰柔小獨者子出謂彼取我
七無援於五之大一統也大故人情相求則合相持則相
持相待莫先也然則欲比五者可緩矣

象曰比吉也三三比輔也下順從也

按語類云比吉也字義文下下比輔也句即解上比字下
順從句即解上吉字兩相親輔故為比萬國傾心向化而順
從故吉從而曰順不准出于分之不可逃而且切于情之不

容已。下順從指下四陰，求辭上下應指四陰中之上下至
于上爻所謂元首凶者，不在順從之列，蒙引以為兼眾陰于
卦長不介。

原筮元永貞元咎以剛中也。不寧方來上下應也。後夫凶其道
窮也。

剛中，在心上，詳說元永貞，就治上分說。九五當此之時，而亦
度已之元永貞，而得元咎者，以其會天德之全，而剛以立心，
以其秉天德之純，而中以内主也。好生之德，即是元，此剛中
之涵也。行此好生之心，健而不息，便是永，此剛中之運也。推
此好生之德，正固不偏，便是貞，此剛中之純也。九五有剛中

之德，蘊于中，斯有元永貞之治，法見于外，其元咎宜也。永貞
即元之純，元兩義，有所輔則寧，不寧而方來者，以九五為顯
比之主，而上下順從而應也。應字妙，蓋元者人所同得，九五
握之以為倡，而來者皆其應也。後夫凶者，上既有剛中之君，
而猶恃頑負固，以理言，自為聖世所不容，于主德矣。病為此
非時之窮，而後夫之道，自取窮也。順從則不窮，應則不窮，不
應不從，此其道所以窮也。

象曰：地上有水，比。先王以建萬國，親諸侯。

水之附地，毫無間諒，于夏傳曰：水為土妃，比象以一人比天
下，難以下比。天下易，因比立萬國，而設建將進職之典，聘
問往來之禮，以親諸侯，使諸侯承宣德意，各親其民，象意人

來比，我以我之德言之，此取我往此人，以我之治言之也。凡
立法定制，則稱先王，親字妙，一親諸侯，則下之情得達于上，
而上之情得行于下，建處即是親處。

初六有孚，比之元咎，有孚盈缶，終來有它吉。

初六比之始也，孚誠信也。之指四，四陰柔，不能助初，亦不來
制初，元偏光之咎，盈充滿也。缶，質素之器也。它指五，初不與
五合，然孚誠可以信及，亦即可以得君，始元咎而終吉。此誠
信積中之妙，蓋比道貴先，不貴後，即如筮仕之始，能精白一
心，而有孚，自然外不負友，內不負榮，而元咎果其微，始微終
誠，信充實如物之盈滿于缶中，其究也必有意外之吉。十朋
之錫，必有非所望而至者。上有孚二句，據其理許之下有

孚二句，因其能進之，就本文看，以孚信而獲吉，就六四看，又
以初為柔暗而棄之，以比五，易不可為典要，多如此。

象曰：比之初六有它吉也。

爻重孚字，象重初字，比之而能在初，不親望不凝，此其所
以有他吉也。初作先字看，知初之比而吉，則後之亦已可知
矣。蓋初爻與上爻對也。

六二比之自內貞吉。

內內之所有也。二以柔中之德比五，一本所養以事君，非內
舍所學而外以拘人者，故道不枉而有大有行之吉。自內即是
貞，貞從柔順中正而生，程傳曰：自內謂由己也。擇才而用，雖

在乎上，而以身許國，必由于已，故曰自內。愚按程傳以貞吉為戒詞，從六字看出，則以貞吉為此爻之本善，從二字看出。

象曰：比之自內，不自失也。

降志辱身，急于求進，從自失耳。中正自守，以待五之求，乃不自失也。故伊尹武侯救天下之心，非不切，必待三聘三顧然後出也。

六三：比之匪人。

比之二字，見非人之比我，而我者以比之也。三元知人擇主之識，范增不事漢高而事項羽，則前刻不事昭烈而事曹操，似

之六陰暗，三躁進，故有此弊。

象曰：比之匪人，不亦傷乎？

喪名節，致戮辱，曰傷，不亦傷乎？四字哀憫之極，欲令六三深省悔悟也。

六四：外比之貞吉。

以卦言之，下卦為內，上卦為外，以地言之，四為內，五又為外，以性言之，陰為內，陽為外，曰不應初而比五，故曰外比之。陰性易惑，恐其既比五而又欲應初，故勉之以貞。若曰致其身于剛明中正之主，既得，以道事君之正，而自有克贊顯比之吉也。

象曰：外比于賢，以從上也。上，叶平聲。

不曰比五，而曰比賢，見曰擇主之知，不曰從五，而曰從上，見四分之明，以為君上臣下，從上為君臣之分，不得以私應初也。此卦以五爻為主，四以陰陽相得而比之，故言致以九居四，而卦名非比，未必相得而吉，於故玩易者，先須認卦名，及至爻。

九五：顯比，王用三驅，失前禽，邑人不誡，吉。

此若王者，大公无我之化，三驅失禽，狀九五蕩平之心，邑人不誡，狀王民熙皞之氣象，顯者暗之反，凡用智術以要結者，非顯也。九五陽剛中正，以元承貞之德，觀此天下注養教誨

以盡吾父母斯民之道，而不強天下以從我，而天下亦感其化，而效其德焉。比道之顯何如也？三驅者，周禮夏官司馬中冬大閱，立四表，而三作三坐，以致禽之法也。按語類曰：田獵之禮，置旂以為門，刈草以為圍，田獵者自門驅而入，禽數向我而出者皆免，惟被驅而入者皆獲，言來則取之，去則勿追，以譬不強民從我之意。邑者，居邑，王者所都，諸侯國中，也。邑人不誡，如有聞无聲，不消告諭，而共識王心之廣大，故亦不着意警俗，而順帝之則，何吉如之。

象曰：顯比之吉，位正中也。舍逆取順，失前禽也。邑人不誡，上使

中也。舍音捨，禽叶節。

三駭失禽邑人不誠，都在顯比中象。故括其意而統言之曰：顯比之吉，易有言中正者，得中與正也。訟與需是也。凡言中正者，其處正得中也。比與隨是也。比以不偏為善，故云正中。言五處正中之位，行正中之道也。正則施為當理，不違道于譽。中則存主不偏，不謀利計功，其象為失前禽，逆迎也。向我曰逆，王者之德，凡禽獸向我前來，而求生出圍者，則逆之。故曰舍逆，凡禽獸背我飛奔，而于圍內胡捷者，則殺之。我逐彼，馳曰順，故曰取順，任禽之向背，而我無必得之心，故曰失前禽。若論取便，則向我前來者，易獲也。而反失之，所以見王者之大邑人，指私屬而凡被王化者，皆可稱邑人。不誠謂元，得失之心，而不以捨取求獲為意，此邑人之中也。而非五以以大公之道感之，不至此，故曰上使中。

上六比之元首吉

上六非獨立而不與人比者，爻曰比之亦欲比下，曰陰也。王者首出庶物，曰首，五首也。上始不比，五元首也。至顯比之後，自度元歸，又不能獨立，而乃欲比五，彼固元君之心，亦元首也。五則天下一家，上則視維衆叛，無凶乎。卦詞曰：後夫凶，此也。

象曰比之元首元所終也

凡割據偏隅，奸雄草寇，未有不敗于終者。蓋聖人親撫四海，初不擬及後夫之及，其終則後夫亦自敗矣。提出一終字，以做上正欲其比之于先也。亦譬誠之意，亦開示之意。

小畜三三

乾下。以六四為成卦之主，而九五則主卦之主也。翼上。蓋六四以一陰畜陽，故象傳曰：柔得位而上。下應之。九五與之合志，以成其畜，故象傳曰：剛中而志行。

小畜亨，寡雲不雨，自我西郊。

畜止也。易以陽為大，陰為小。上陰為大，下陽為小。陰也。互兌為少女，陰也。下乾為陽，兩陰合畜一陽，而陽止而不辭，其柔能制剛之道也。卦惟六四一陰而上之陽，不下濟，下之陽不上升，皆為其所止也。又畜聚也。艮為少陽，大也以艮之空山而包容乾象，故為大畜。此以巽之陰而畜乾，故為小畜。止與聚雖兩義，然惟止而不散，故能聚也。下卦為上卦所止，而不上者，也。上卦畜下卦，使不前者也。然上下皆聚畜聚之義，夫聚

小畜

進則無功，不止則不聚。故畜有亨道，為學而難進，則自暴而不深醇，為治而難進，則急遽而周功。故以止而亨，為學而無容納，則空疎而不實，為治而無業功，則政薄而效衰。故以聚為亨，吾狀其小畜之象，如雲不雨，淫畜其雨，勢而自裁。西郊為蓋雲，宜則宜雨，而自西郊則不雨。夫東與北為陽方，西與南為陰方，以陽感陰，而陰應，則陰陽和而雨澤降。以陰感陽，而陽不應，則陰陽不和，而不再雲而起，自西郊即是。陰欲感陽，而陽不應也。其能雨乎。如文王積忠誠，以感紂而紂不應也。合卦象言之，是陽不應陰，而雨澤不降也。以上卦之陰言之，是小人之勢難張，而未能富君子也。以下卦之陽言之，是君子志存宗國，未能得時行道也。同有曰：此卦占詞，猶大畜卦，皆各自為說，上下不必相蒙，但卦名只靠夫子

彖意當以一陰蓄五陽為義也

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

柔謂六四此成卦之主也四比五初為正應而何以言上下五陽皆應于蓋巽為入無微不入巽為風無物不感故曰上下應得位謂陰居陰而又近君也按釋傳單名卦惟萃有曰字卦名兩字者皆有曰字亦文然也按易卦畫多則以少為主卦惟一陰故上下皆應也胡瑗以六四一陰得位無二陰以分其陰應而上下五陽皆應之是小者能畜大此畜聚之義也下三陽並進四以一陰獨當其路是小有所蓄也此畜止之義也

健而巽剛中而志行乃亨

此言卦才也合德與體者而卦之才見矣乃者難之之詞卦德內健外巽是在我者心體依于剛毅而處事又自從容順理有其德矣卦體三五剛德居中而用事是同類者方正列于要津而志猶得以履布有其款矣時當小畜而尚可亨者以此。同有曰卦惟一陰五陽則一陰為主矣而久曰健巽剛中彖多言卦才此皆孔子論易另為一義之例

寂雲不雨尚往也自我西郊施未行也

雲密而下垂則雨矣四陰為雲上而往從五合力以畜乾故不成雨也由西而東以陰感陽而陽應之則亦可雨曰自我

西郊者止于西郊而不行于東雖未見得終不行但在西郊時其施未行也按本義尚往言畜之未極其氣猶尚往也蓄清以為此句全就雲說不然用不得氣字控傳言陽尚往而上天陰既較于上矣而陽尚往則宜雨何以曰不雨乎宜從本義。巽雖東南互兌則西矣且乾位西北故曰西郊我五自謂也以五為主卦之主故云

象曰風行天下小畜君子以懿文德

此取畜之義也天積氣也以山畜之則氣止以風畜之氣亦止但山之積其畜大風之力薄其畜小君子以此道也即不能多識以為道德經綸之畜亦當畜之為文章德藝之美故曰懿文德蓋取巽之申命為文乾之立誠為德也

初九復自道何其咎吉

四以畜乾為義不與初應也故初亦抱陽剛之德自止而不前復增反于本位也初不欲進因四止之若律則徒受制于四而取咎矣乾初為潛不進而止自道也欲進而返曰復返而自守其正何咎而之咎乎吉安靜自守之吉四雖陰似非初敵但初在下無位四近君得位初之不進不特撻于理亦度于勢矣

象曰復自道其義吉也

他爻之吉或以數言此爻之吉夫子獨斷以義蓋陰陽相待者情也剛柔相濟者理也乃時當止而不前者義也初之復

自道其義吉也義即進止之義當止而止即初之義也

九二牽復吉

二與四互成兌以畜而為悅似難復者但九二中正以初與三之後而亦相濟以復止而前能守其中而吉初之吉宜有咎而吉也二之吉不然而之吉也初在下陽居陽位其吉在無咎上二陰居陰位其吉從得中處取也吉同而所以吉者不同

象曰牽復在中亦不自失也

二與五同德若以同德而銳進有不自失者乎而二能因初與三相牽以後正以二之有中德也故曰牽復在中天造剛

銳則自失二能牽復在中則亦不自失也。初之義吉初不自失者夫二之牽復以在中則亦不自失也。自守宜玩又云牽復似二之復權在人矣夫子曰二之復在中也非其自主之乎其不失者不自失也

九三輿說輻夫反目說吐活反

輻共三十根輪內撐支者也輻脫則車壞夫輻即輟也軸貫乎輟之內輟貫乎輪之中使轉運者也車止則輟脫所以息車也車壞而脫輻則不可用矣乾為車互兌為輟折脫輻輻象三陽四陰夫妻象互離為目巽為白眼反目象九三過剛不中一于進而不能前至車壞輻脫而方止是躁進而無以守已也欲制陰而無德以至妻不避夫而反目是恃剛而

而無以制人也然則當畜之時剛果可恃乎

象曰夫妻反目不能正室也

三與四本非正應特以其陰陽相近故曰夫妻四上比五位尊不敢反目也四乘三三居下四故敢與反目且三之所處又不中不正無德以為刑于之介是不能正室也此言九三近邪既不能近邪相勝又不能化導徒恃剛而無益也

六四有孚血去惕出無咎

惕憂也血傷也一陽陰畜五陽力微才弱能不見傷為憂乎血與惕所不免也五尤為銳說以從五而五孚之是四有孚于君也得君之心不但可以得畜諸陽之剛暴而并能畜

君之欲也曰去曰出則四之畏傷害而懷危懼者久夫言至此而始能血去惕出也蓋四以陰而畜陽本有咎者无咎言善其畜而无咎也按折中獨取程傳以為惟此爻與象意合以其為卦主也故戴程傳于上諸陽不可以力畜故重有孚若不有孚則血惕交至矣自四五言之則下三爻又為剛暴之徒也

象曰有孚惕出上合志也

上謂五九五陽剛中正上之志本以誠實接下者也四以有孚而惕出者合乎上之志也不曰合上志而曰上合志極見君臣同德之妙同有曰爻重四之孚象重上之孚

九五有孚擊如富以其鄰

巽為繼擊如象巽為利市三倍富象以理言則富即乎誠之
滿于中也擊如即乎之固結于中也鄰指四以本義云猶春
秋以某師之以言能左右之也陰以虛為孚陽以實為孚故
四五皆曰有孚四與初應而乃上比五疑于不孚五以陽剛
得位疑似才與勢而不孚故公特並舉之曰有孚上句誠結
于內下句誠感乎物按傳義以巽三爻同力蓄乾為義是以
蓄止言也折中言五積誠之滿至于能用其鄰是以蓄聚言
也今推折中之義蓋九五陽剛中正有能蓄之才居能蓄之
勢乃不以才勢誠實下交而有孚焉且乎誠之至而擊如焉
夫以才勢驅其鄰孰敢不應而五則以積誠之富而感四之

鄰是四之小為五蓄也四以巽入而蓄諸陽而五以積誠蓄
四陰陽相說則向之密雲且暢而為雨矣故上言既雨也

象曰有孚擊如不獨富也富叶方水反

九五居尊擊力亦云富矣夫詞先之以有孚擊如于此見五
以誠感而諸爻皆以誠應者不獨以富也 不獨兩字正見
有字之重

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

三陽在下 一陰上蓋所以不雨也今四五相孚陽上陰下則
陰陽和向之不雨者既雨矣一陽欲進而不能一陰欲止而
力竭所以不得安處也今陰陽和則向之尚往者既處矣象

之所謂亨于此見之載成也德即四五相孚之德也四尚五
之孚而五亦以孚尚之而畜道成焉故曰尚德載本三句周
公分處之法也婦貞厲二句言陰不可道君子征凶言陽不
可亢若陰以上之既雨謂無妨于畜陽而婦以畜為貞守之
而不變則危厲可知是月與日相望而為敵也若君子因既
雨謂陰不能畜陽無如我何猶尚往而征焉則陽亢而凶
四為成卦之主五為主卦之主故畜道之成主四五言也
月滿則虧幾望戒陰也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也載去聲
既雨既處言畜道積滿而成也君子征凶是知一意向前而
不明乎制陰之道是有所疑也或曰疑宜碍也

履三三

乾上

以六三為成卦之主，而九五則主卦之呈也。蓋六三以柔履眾剛之謂，多危多懼，卦之所以名履也。居尊位尤當常以危懼存心，故九五之辭曰貞厲而象傳曰剛中正履帝位而不疚。

履虎尾不咥人亨

上天下澤，定分森然曰禮。履不訓禮，履踐也。藉也。人之所踐而藉以行者，莫大于禮。故訓履為禮。朱子云：以陰攝陽，隨後踏他脚跡，相似履又躡也。以上下言之，有踐與藉之美，以前後言之，有躡踏之美。卦無此義，故名履。乾至健，虎象乾上，又為虎頭，四居下為虎尾。兌居其後是履也。虎性猛，當其前必為所噬，兌以和悅而從後，不懼虎之兇，故不咥人。如遇健險履。

象曰履柔履剛也

之人而我能委曲承順，則人雖險，可以消其暴戾，事雖艱，可以保于萬全。故亨。卦危其遇，辭善其德。此文王事紂之占也。要知一切危險處，皆當作虎尾看，皆當以早遜和悅應之，庶非阿容佞媚也。亦只是剛中柔外恭順而不失正耳。

柔兌也，剛乾也。兌與乾以進曰柔履剛，此就卦体說。說而應于乾，是以履虎尾不咥人亨。

不是乾應說，要知是說應乾，他險從剛暴，我只以和順接之。虎雖猛，其能噬乎。莊周曰：虎相卷已者，順也。柔順自有能亨之理，此節就卦德說。

剛中正履帝位而不疚光明也

此以卦体再釋亨義。言九五居尊有為之君也，非文王本意而孔子別取之。中正以德言，帝位以位言，不疚，雙承德位說，以見上不愧天祖之鑒臨，下不負臣民之瞻仰，光明言治道顯著，而功用發越，非心体之光明也。

象曰上天下澤履君子以辨上下安民志

天高地下，澤又下之，下者禮主卑下，履踐行也。人所踐行，當以卑下自居，故取履為禮，辨分別精詳也。民不尚主，庶民兼公卿士庶在內，天澤之象便是禮。君子知隨處皆有上下，如度德授官，官有上下也，因能任事，有上下也，名以命之，器

以別之下不僭上，如天澤之不易，則禮之用也。

初九素履往无咎

素者無文之謂，初未交于物，以質為本，此賢者安貧賤而不躁進之象。占者能率其素位而往，則不負所學而無貪嗔驕溢之咎。

象曰素履之往獨行願也

獨尚也，安履其素而往者，非苟利也。獨行其志，願耳。若欲貴之心，與行道之心，交戰于中，豈能安履其素也。上句即素位而行，下句即不願乎外。此程傳季心傳說也。按素履是象往无咎是占，在夫子象詞中，不必拘拘分說，只講始進者不妄。

塞之意

九二履道坦坦幽人貞吉

道路也從理而行如走大路故于理亦曰道此履道復闕說人于路上由中則平坦從旁則崎嶇九二以剛居中元位無應未為時用是履道而得其平坦者也順理恬淡故為幽人貞吉按九二即幽人也履道便是貞坦坦便是吉考樂衛門得此爻之義矣程傳以九為陽志上進故幽人貞三字作戒詞然二有中德何憂踈也

象曰幽人貞吉中不自亂也

不自亂不以利欲自亂也中作心字者心若躁動豈能安其

履履之所以安裕者由其心之恬正而不亂也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

互離為目互巽為股皆為足所毀折以目則眇以足則跛夫三履虎之尾此何以言咥蓋上旋而首應之故咥耳象之不咥人自全卦言也爻之咥人自咥也三互巽為武人互離為甲冑戈兵為于大君為大君而有事効力也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶

位不當也武人為于大君志剛也

明叶芒行叶杭當去聲叶平聲

陰柔之人視不能明行不能遠而位又不當三與上應事違

其咥故為位不當也如此則安于元才可矣而又敢于躁安者志為之也位處陽故志剛以六三陰踈之人而權其用凡可以不顧身而向前者莫如王事死王事猶不失為忠勇故武人為于大君志剛也

九四履虎尾愬愬貞吉

在三則以外乾為虎在四則以五爻為虎九四近五履虎尾也本居多懼之地又近君而不相得故愬愬然而恐惧焉然以陽居陰能兢慎畏懼而終得吉

象曰愬愬終吉志行也

太剛則折三之志剛所以取凶本卦為履行礼用不着剛四

能畏懼其志所以行也志是履尾不咥之志即平日得君行道之志也

九五夬履貞厲

夬決也貞守而不變也厲危也五以剛中正履帝位本純德之君自無夬履之患若或恃其有為之才可為之勢凡事之行自裁獨斷而夬履焉則不免過剛之弊雖使得正亦危道也

象曰夬履貞厲位正當也

位字作處字者正以德言剛中正也當以位言履帝位也又之貞厲者也以五挾能為之才擅可為之勢處德位之威而

傷于所持也

上九視履考祥其旋元吉

視履句兼言山在內其旋句專就吉說祥朕兆也旋至也上履之終也人之所履視之于始則誠偽未可見惟視之于終然後見也故視其所履以考其禍福之朕兆若其所行周至至無虧則其吉大矣此動容周旋中禮而為威德之至與其旋句正見考祥之實祥與履如何相考蓋吾身之貌言視聽忠即與天道之五行相感召則一念一事孰非天心降鑒者欲知考祥之美當察証天人相與之理也能建極則五福協至其考祥之意

象曰元吉在上大有慶也

上履之終也在上是解所以元吉大有慶是正解元吉太即元慶即吉文以人而進驗乎天象由天而推本于人之行貴乎有終元吉在乎履之終是惟德動天非常之福自天申之不僅有慶而大有慶也 奉義若得二字不其旋意求皆衛武公老期不忘儆戒召公告老而猶敬德益官怠于宣成節移于歲晚政戒于後德聖人考祥于視履之終而歸于其旋之吉人之履終可無慎乎

泰小往大來吉亨

泰三三坤上。以九二六五為主。蓋泰者上下交而志同也。二能而文皆成卦之主亦皆主卦之主也

泰本言貞元會合千古一時氣運之交非通陰一歲中之和場也而此卦以人事配之是世道通而人事亦通也乾下坤上是天氣下降地氣上升并有交通之義小往大來以小人之往成君子之來也吉者進無下遂以理言也亨者其道大行以事言也蓋貞元會合和氣充塞之候非尋常天地之交也故曰泰造化人事相為表裏當此景運初開朝廷清明之際邪覺速斥正類乘時小自往而大自來一如通衢大路

任人往來君子當此非特動無不善而吾道亦得以通達無碍吉而且亨又何疑乎。○小陰也在人則為小人也太陽也在人則為君子也天地之陰陽交感相洽而成萬物此陰之不可無者也人品之陰陽交感相洽而傾家國此陰之不可有者也然小或見化於君子則即為君子而不得以陰類斥之矣當泰運之時人事隨乎天道斯時而有小人亦必見化於君子他若其辭之沉而有不可化者則亦斥逐之而無不往矣

象曰泰小往大來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 長丁文反否卦同

此就卦體釋之以見造化人事之泰全係於君德也夫子以為此卦乾下坤上乾內坤外則是在造化為天下濟地上行以氣交而萬物通暢也在人事為君下求臣上應以心交而保邦致治之志同也當此氣運人事交乘而所以保泰者其機全係於君德之從違而今且內陽而外陰矣是君心以天理為主而私欲退聽也內使而外順矣是君身剛設用柔而柔靡屏黜也內君子而外小人矣是群小斥逐而正人當軸也惟內君子則福國庇民之道自長惟外小人則露國害民之道自消也理欲剛柔之辨在君德而邪正黜陟之分在世道此泰之享有自來也故○則是二字是就其大義而推論

之與他處釋法稍異語氣兼有欣幸贊揚意志同俞佛可否兼說外順字與他卦作和順者若不同此順字在造化為開塞在人為柔靡事作不好字面看

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

財哉同相式亮反左右並去聲

此言聖人開泰之道天泰之氣運在天地而致其泰者則在元后彼天地之氣化自然之體曰道聖人裁而成之如治曆明時畫野分疆以及五典之倫無不應在天地本無過若恐其易過而節制之天地時勢當然之事曰宜聖人輔而相之如春耕秋斂高黍下穰以及五常之教無不至在天地本無不及若因天地之不及致者而補助之所以然者何哉蓋元

初九拔茅茹以其彙征吉

此廣君子之同升也拔五拔之也以初以之也茹根也彙類也征行也指法進說初九陽剛當泰之時是上拔賢才士于草莽而初則唱之二三陽則和之連類而進如茅維不同本而拔之則旁根相連而起以是而進而輔泰之功成矣征吉之占也本文只就久說而占亦如此○王陽在位貢禹彈冠即此意

象曰拔茅征吉志在外也 外叶音位

此夫子表同升之志外謂天下國家不指二三兩陽志在外

明非植黨所以征行而吉

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚乎中行 馮音平

此示大臣治泰用中之道須投過文義純就占者言尚配也即尚公主之尚以本文為主而占者配合之故曰得尚包荒一頓用字直貫下三爻九二以剛居柔在下之中上應六五故能主泰而得中道所謂中行者也而君子何以尚之必思泰寧之世教之則尚和平之德故凡待人處事必包荒微以為寬焉然玩之又生頹廢之端故獎必革罪必包荒微必用馮河以振包荒之俗而又非遺亡也必思利害于隱微廣賢才于側陋慮周萬里之外計及百世之遠而不遐遺以擴包之仁又非有所私比也思則所親法行自近蓋絕乎

狎昵偏黨而朋亡以示包荒之公如是則溫厚有以養天下之和平精明又有以作天下之情玩剛柔各當四者各具一中剛柔交濟四者共成一中則九二中行之道我得而配合之故曰得尚乎中行

象曰包荒得尚于中行以光大也 大叶音地

又言保泰之道原推保泰之心中者保泰之道心者行中之本惟心之光所以知剛知柔舉動亦如此其光明惟心之大所以能剛能柔施為亦如此其廣大尚中行者以此

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福 陂音成

此示君子以盡人回天之道九三下卦之上泰將極矣世道

无平而不陂者否欲來矣陰類无往而不復者此天運之必然所謂孚也能無憂乎恤憂也然氣運在天而人事在我艱難其思慮而存思慮預防之心正固其施為而盡待盈乎滿之道艱貞之如此則我人事已為无咎自是而天運默司而循環之字可不必恤自可享當泰之福矣。象他處作實心辭此亦必然辭

象曰无往不復天地際也

括一際字以見下可艱貞不之意三番下之極乃天地氣化否泰交乘之際治而將亂此時轉亂而治亦此時此際一斷不可復續保泰者艱貞亟矣天地以氣運言維上卦地。下卦天而意不重此際字宜玩言當陰陽消息之交須及時挽則

遲沿不得

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

此言四之下賢以輔泰也翩翩降以相從之貌陽實陰虛故以陰爻為不富以四以之也鄰五上也。不戒五上不須戒戒也四為大臣有休之度故能同五上翩翩下集雖不富而能以其鄰夫上三陰共有求陽之意者也故不待四之戒戒而能以之。下字乎陽也本義言小人合交以害正道勿泥

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也 實叶上文願叶下文

此申虛中下賢之意也陽為是陰為不富惟不富故失實惟三陰不富失實故皆有 陽自助 翩翩不富者上三陰

在外而失實也願陰欲資陽之願即上下交而志同之志也泰之時上下不相疑忌故不待期約而相孚者各出于其中心之所願欲也。文言不富象言失實總是不以富貴驕人意六五帝乙歸妹以祉元吉 祉音恥俗作止音誤

此言五之不恃尊而虛懷折節也五為泰主而下于九二中行之賢者志勢下交如帝乙之妹下歸不嫌于自屈則賢才輔而氣運昌以是而運泰祉乃天下之福非一身一家之福元吉。以謂以此致之也祉元吉不必分想保泰之效

象曰以祉元吉中以行願也

此原人主任賢致泰之由于中德者也中者純心之謂五德

虛中則聲色諛邪皆不足以亂之而下賢之願以此得行也
故以社元吉。曰中曰顯是定。下賢非貌恭容飾者比如
唐明皇初仕張九齡及入李林甫之諛而見疏。宋真宗初召
寇準及入丁謂之諛而遂疏。亦由二君中德有虧故不能行
其下賢之願。

上六城復于隍勿用師自邑吉命貞吝 後為六爻下同

此言泰之終。昔有反己自治之也。隍城外池也。治道積累以
成泰也。如掘隍積土以成城。隍治而復亂之象。上當泰終
反復為否。十年積累廢于一且。其象土崩時勢已去。安可用
師而力爭。但當反身自治。修其政令。以俟天運。庶可漸圖。恢
復。然命之不行。自近者始。故告命自邑。可馬。若既不能預防
于未然。而猶欲收功于既壞。而守常道。而用師。亦止取圖之
既晚之羞而已。

象曰城復于隍其命亂也

命即賞罰于泰之命。泰之復否。雖曰天命。實由所命。亂致君
命亂于上。三命下。亂于上。聖人重責人事之失。以見命
之當治也。保泰者。當思所以杜亂原也。

否三三 坤下。以六二九五為主。蓋否者上下不交。六二否者
乾上。欲德辟難者也。九五休否。亦否為泰者也。然則
六二或卦之主。而九五則主卦之主也。

否之匪人不利君子貞大往小來

否。閉塞而不交通也。天上地下。陽動於上。而不下。陰靜于
下。而不上交。上下不通。陰陽不交。否之象也。故為否。否時之
匪人。乘時之否。而行悖道。若不利于君子之守正道者。然邪
不勝正。天之常也。大特性斷耳。小亦暫來耳。一歲之序。寒凝
水而溫舒多。終古之運。來亂久而平治多也。曰往來。便見得
大不常在。外小不專在內也。然既往。則大自失。權既來。則小
且得志。君子當思善處否矣。不利君子貞。非欲君子改其貞
也。

也欲君子審時度務。而善守其貞也。不曰不利君子。而曰不利
君子貞。蓋為自恃守道。而不知變通者。微也。○本義以為七
月之卦。正與泰反。又云之匪人三字。衍文。傳不特解其義。

象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

此極言否時閉塞之道也。萬物感天地之氣。以為氣。天地既
不交。則萬物自不通矣。陰陽相感。曰交。有無相易。曰通。不交
不通。此氣運之否也。上施政以治民。上交乎下矣。民戴君以

從命下交乎上矣。今君民睽隔，上下不交，是天下无治邦也。此世道之否也。內外兩字，須頓斷了。看言有內之者，有外之者。三而字，轉下口吻。見出望外意。陰不宜內，陽不宜外。今乃內陽而外陰矣。柔不宜內，剛不宜外。今乃內柔而外剛矣。小入不宜內，君子不宜外。今乃內小人而外君子矣。內之者重之也，外之者疎之也。此小人所以道長，君子道消也。此人心之否也。小人道長，宜有以遏之。君子道消，宜有以惜之。休否之大人，可勿思變計哉。○玩則是兩字，可見下九句。都從大往小來中看出。大往小來四字，釋否之所以然。不利君子貞，釋否字之所當然。○內陰外陽二句，是以卦畫意義引起下內君子山句。來泰傳從氣運說到世道，從卦畫推出人心。

象曰：天地不交，否。君子以儉德辟難，不可榮以祿。辟音避，難去聲。

天氣不下，降地氣不上，升閉塞之象。此所為否也。君子觀于天地之否，閉塞而用以收斂其德，不喜功，不炫才，蓋否之時，世難方興之時也。君子非畏禍之人，豈有心辟難之意，而能儉德則辟難矣。不可榮以祿，有二義。自君子言之，不可以祿為榮，邦無道，殺不可也。自人言之，亦不得祿以榮君子。君子志不貪祿也。不可二字，換之理勢而自見也。○坤吝，當為險，而巽以行權為避難，乾之飛躍為食祿，互艮止為不可榮。

初六拔茅茹以其彙，貞吉亨。

此以守正勉初也。重貞字，三陰同類，有茅茹之象，拔四引之。

五用之也。以四互艮，思為手，有拔象。以初以之，其彙指二三兩陰。言謂免禍，言謂伸道也。初居下位，六陰又無免患之，未成其為小人也。五欲休否，急于用人，而後茅茹為彙類也。初六引二三同類之陰俱進，古來大奸元惡多因當貴易操其始進，未嘗無忠義之心也。初六陰柔，無剛毅不易之守，故勉之曰貞。言固守其始進之志，則吉。庶可與四共進，與五同休而言矣。○茅叢生，坤為輿，于植物有茅象，故大過初亦曰白茅茹，根也。○吉亨，兩字虛言貞則吉亨，不言貞，原不言亨也。意見言外。○愚按本義則變而為君子矣，則字矣字，太現成了。程傳初六能與其類，貞固其節，此以貞字屬上，作一句也。貞字言初六自守，或可勉能，若說與二三同類，恐初無此感化之力也。程朱善釋，後學何得妄疑。然字句間亦死守不

得泰之征，志時可行而行，以行道為吉。否之貞吉，言可守而守，以守正為吉也。

象曰：拔茅茹，志在君也。

臣道以忘身致君為正，故不貞則志在身家，貞則志在君。貞從心上見，故言志在君。○按否初本義指小人說，程傳及諸家作君子守道說，然可互通，非兩背也。蓋朱子據初之又位，言程傳及諸家以處此文位者，當自守正道言也。愚以初六看柔位下，當以未成小人而可變為君子者言也。○初在下未作及為，故曰志貞正而固。初陰陽入於邪，故宜正。陰柔易失所守，故宜于固。能貞則始終不改，其志而在君矣。○又按王弼以志在于君，故下奇進，釋貞字，胡瑗以引退守正不

奇務進釋貞字王引詳以詘身以伸道釋貞字皆以下二陰同隱不仕為守正之義思以為與按字未協至于釋傳否時隔絕不取應義之說愚謂時之否正在濫用小人也上以休否為心而下以利祿為念便與隔絕不感便是上下不交便是无邦若下陰能守道則在下皆君子矣蓋上三陽反為小人人乎否之所以為否正在內三陰耳諸說只可用為處否之道未便作本文正解也侯贊高明

六二包承小人吉大人否亨

內之所含皆曰包外之所順從曰承六二應五能下露其陰陰柔媚之性而承順行令以贊休否之功占者如六之陰柔而為小人則亦可致奉順之言占者得一之中正而為大人

則守其否不仕無道之時則身屈道伸而亨矣。大人以道大非以位大也

象曰大人否亨不亂眾也

當否之時小人競進志圖利祿苟非特操未有不入其羣者若大人處此則身否而道亨雖處小人之群而不亂也其不徒為包羞承也明矣

六三包羞

陽亢於上陰詘于下可羞者一也居下之上尸位素餐可羞者二也六三以陰居陽中不正忌恥病位是心之病也羞羞也。不言吉凶未見施為也。二有安分之意故曰包承三有

枝求之心故曰包羞

象曰包羞位不當也

當叶平聲

三下卦之尊位也以六居三而不中正是其可羞者以位之不當也

九四有命无咎畴離祉

互巽為命有者四之心有之也即天威不遠願咫尺之意從借通之端也。噴類也謂上三陽也。離麗也即受意。祉福也。振否之福也。否過乎中天心已轉而大君隱憂之命。履下結九四以剛健之體居近君之位是有濟否之才而得高位者也。使當濟否之時而自尊擲任取咎必矣。四乃安於臣節而凍

凍乎有以重離皇之命為是以才雖大而無恃才之大咎位雖高而無權逼之咎。蓋下三陰有其象而上三陽亦有其象。君子道行則與其類同心共濟而並受福祉矣。

象曰有命无咎志行也

常懷有志者四之志也。欲恃君之聲靈以濟否者四之志也。能有命无咎則五之信任愈專而四振否之志可行矣。曰志行以見功之尚未成也。至休且頤焉則事成而功顯矣。豈獨志行哉。

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

休息也。否運至此而息也。大人以德言位不待言也。言外見

有位無德未足以息否也。巽為夫有桑象。苞莖正若坤下為
眾有苞象。天道無性不復。九五有陽剛中正之德而當否運
微息之時。否固將息矣。而能休否焉。曰休否。以見否不自休
有休其否者。雖曰天運亦由人事。故繼之曰大人吉。大人是
以道亨。否之大人。言以振作幹旋言。再言其亡是恐懼修養
時。戒謹之意。桑皮繫物。繫固繫于苞莖。言國家堅固不拔
也。大人能安不忘危。志不忘亂。常有亡其亡之心。所以冀國
家于苞莖之固。而不可動搖也。其亡苞莖兩句。一氣讀。正所
以休否之本原也。

象曰大人之吉位正當也

又言大人吉。公之所重在道。蓋為已居九五者言也。象言位正

當。夫子之所重在位。蓋為有位而無德者言也。若非大人而
位不當。其能休否乎。夫子當春秋之否而不能休。有以也夫。
○五為天位。陽居陽。曰正。居中而無過不及。曰當。有其位而
又正當。此否之所休而言乎。

上九傾否先否後喜

傾盡也。稍留一線之否。便不成泰。傾倒也。否之倒轉。即便為
泰。當上九之時。世運已泰矣。然不曰泰。而傾否。以見否終不
否也。不曰否傾。而曰傾否。見上九能傾之也。重人事也。斯時
但有喜耳。而公則追言之曰。先否。結言之曰。後喜。先中。中包
多。必憂危。幹濟在。必言後喜。為欲振否。而畏縮于無成者勉
也。○當其未傾。及即為先否。其即既傾。然後喜。

象曰否終則傾何可長也

無以傾之。則否必長矣。是以否雖終。而不能自傾也。則必
有以傾之。何可不傾。而使之長也。○玩何可二字。夫子為上
九徹始徹終。想出來。以見先欲傾。而不能否。方至不可遏也。
後欲不傾。而不可恃。否運雖退。不可苟安也。

同人 離下。以六二九五為主。蓋六二以一陰能同衆陽。而九
五與之應。故象傳曰：非所德也。而應于乾。

同人于野 亨 利 涉大川 利君子貞

為卦乾上離下。天在上。火性炎上。與天同也。五為乾主。二為
離主。而又以中正相應。上下相同也。又卦惟一陰。五陰俱歛。
同之。兼此三義。故名同人。蓋訂交者。地者廣遠。情者無私。此
于野也。同德則相親。若衆同心。則協濟者多。自無不亨。其濟
險。其艱于涉大川。與人同。而能于野。則極大險阻可濟。故利
涉大川。然同人而有私係。是即不貞。此小人之朋比。而非君
子之大同矣。同人之所以致亨者。又利君子貞也。○利涉大
川。從九五陽利中止。得位得應。上取義。利君子貞。因六二陰

柔以戒之。○于野。要合自字看。相按以道。是雖一二人。不異
千萬人。雖家庭骨肉。不異四海英豪。即友于野。相按尚非道
義。雖交滿天下。只是比。算不得于野。○括與荷著。與世睽
絕。不知于野。涉川之義。御寇之徒。與世浮沉。不知君子貞之
義。

象曰 同人 柔得位 得中 而應 于乾 曰 同人

柔謂六二。得位。其大有得。得位不同。陰居陰。為得位也。居下
卦之中。得中也。乾折中。以為此陽之通稱。通指五陽。是程
傳本義。則以為專指九五。蓋同德相應。故曰同人。

同人曰 辭

同人于野 亨 利 涉大川 乾行也 文明以健 中正而應 君子正也

唯君子為能通天下之志

柔弱者。必弗能濟險。同人之于野而亨。且利涉大川者。何也。
蓋以此卦上乾健也。凡其果斷勝私。乾之行也。且卦德內
離外乾。為文明以健。既有以燭理。而析大同之義。卦體二五
中正而應。又能克己而盡大同之道。以中正之身。應中正之
類。方為君子正也。君子二字。當義理二字。如中庸君子之
道。費而隱。君子不著人說。天下人因此志。同此理。理之正。即
志之道。此貞之所以利也。

象曰 天與火 同人 君子以類族辨物

不曰火在天下。天下有火。而云天與火者。其即相與之意。從
同人上求。天無私德。無私生成。準此為同。是火公至止之同
也。故其象為同人。象以無所不同為同。于野乃見同也。象以
有所不同為同。象以同。心君子以治天下者。故以人
有親疎貴賤長幼尊卑之別。物以器制言。宮室車馬。與馬冠
言。親疎貴賤長幼尊卑之別。物以器制言。宮室車馬。與馬冠
服之殊。已族有其類。因而類之。視位之尊卑。則器之隆殺。人物中者。口例。

初九同人于門元咎

初與四不應，九陽利元私，以元私應之道同人。此不于空而于門之象，人在空則女子兄弟之同而已，不先有係惡快隨之咎。于門則所持者，元係惡比既之人，故能非德是親，雖較之于野尚為狹隘，而較之于崇則無偏黨，故得元咎。同人與隨皆易涉于私，故兩卦初爻皆謹于出門之始。門在外之象。

象曰出門同人又誰咎也

象添一个出字，以解元咎意。出字對入字，若入空同人，私應比雖則必取咎，出門以同人，何等光明，蓋與同者同感之不與同者亦諒之，又言在我無不公不正之咎，象言人亦不得以不公不正咎我，又誰二字，見人心之間，都如此。同人二字卦名，勿連象占請下念。

六二同人于宗吝

近而私親者曰宗，若與五應則非宗也，亦何致吝，但以初與三俱為內卦，一乘一比，近而私親，有宗象焉。二又陰柔，未免係此，而應五稍遠，吝之道也。愚按傳義折中，俱以宗指五，解謂五為君位，二應之宜也，何得致吝，程傳于五爻，又言人君當與天下大同，而獨私一人，非君道也，試看克之任賢，齊之任高，湯之任尹，高宗之任傅說，亦只是私一人，豈得言非

君道，辨以初與六相近而親，雖為宗，則公正有應二應五之意，言吝，恐二之比初與三也。

象曰同人于宗吝道也

以此義斷之，見于宗，非大同之正道也。

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

卦惟三四不言同人，以有爭奪之象也。九三剛而不中，上九正應，孤立無助，故同于二，而非其正，故內伏陰謀，以俟五之柔，而伏戎于莽，外是觀望，以窺二之動，而升其高陵，然五為君位，名分之嚴，肅于外，二五正應，理義之見，動于中，是以雖伏戎，而三歲不敢出，言終不敢出也。升謀謀及，豈能勝理哉。

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

五剛且正，三之伏戎，將欲敵之也。言敵剛，則非比二可知。長陣伏藏，至于三歲不興，其終豈能行乎。據折中，以敵子作應爻者，則則當指上九說，蓋五為君位，非三可敵也。

九四乘其墉弗克攻吉

墉，垣之高者，初在下，四在上，有墉象，到不與陽應，故欲攻初，然初之于門，元私也，攻之元名，故弗克，悔誤改過，改吉，本義

以為攻三、程傳以為仇五、勿從

象曰柔其庸義弗克也其吉則困而反則也

初于門得同人之道四以不相應而攻之非義也故柔庸而弗克攻者非勢弗克義弗克也四所以得吉者由其困苦制私而復及于法則也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

二與五剛柔相應而皆中正此義理之同也而為三四所隔兩心齟齬因憤懣而號咷但邪不勝正伏蹇得合其合倍親

則為後笑然三四皆強非五以剛止克之其能相遇乎蓋大師之克克吾心之三四也私意一起于中君子隔九間故師莫大于君心而兵革為小克莫難于私意而敵國為小同人之歸乾行者此也

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

先之所以號咷者二五相應中正理直不勝忿切而然也以大師而二五始相應見三四之強又曰相遇象曰相克言三四亦若欲克五者此難之之詞以理制私者可信矣

上九同人于郊无咎

象曰同人于郊志未得也

郊荒僻无人之地本足獨立无同同人二字只同卦名帶說上九居外无任无應无交靜而不通一物可无激與之悔君子能通天下之志乃為志于郊是荷耆之說不能廣交天下士也故曰志未得

大有三三 離上。以六五為主，蓋六五以虛中居尊，能有柔陽

大有元亨

陽為大，陰為小，此卦一陰在上，卦之中而五陽宗之，諸爻之有皆六五之有也，豈不大哉！然大非陰柔所能有也，必冲虛不自滿者能有之，今六五明體而虛中，所以為大有，所以為元亨。若認以為富有盛大，則失其義矣。

象曰大有柔得位大中而上下應之曰大有

同人大有二柔五剛，均也。但一陰在下，柔不足以有柔，但曰得位，但曰得中，但曰應乾，是我同于彼之詞也。故曰同人，今

以一陰而在上，人同于我，為我所同，得位曰大中，曰上下應，我有其大之詞也。故名曰大有。口柔謂六，專位大中指五。上下應，五陽應一陰也。蓋五以謙居尊，不自滿，故者也。故有所寄，惟賢允天之下，萬邦黎獻，共惟帝臣，惟帝時舉之義。或謂小畜亦五陽一陰之卦，彼五與之一陰，則曰小，此五與之一陰，則曰大，何也？蓋與之一陰在四，故為上下五陽，其勢逆而難，離之一陰在五，而有上下五陽，其勢順而易。

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

以卦德言，七內乾為剛健，外離為文明，以外體言，六五柔順而明，應乎九二之剛中，二乾之主也。德應于天，則行不失時。

矣。故曰應乎天而時行，又王所謂元亨以此。同人大有，皆以離之中爻為主，而以乾為應者也。同人離在下，以德為主，故曰應乎乾者，應其德也。大有離在上，以位為主，故曰應乎天者，應其命也。復，九在下，曰應乎乾，大有，九在上，曰應乎天，亦卦例也。諸卦具元亨利貞，亦象皆釋為大亨，何也？恐起與乾坤同也。不魚利貞，則釋為元亨，蓋元善也。九有大善之義，有元亨者，四卦大有，蓋升鼎也。惟升之象，誤隨他卦作大亨，諸卦之九與乾不同也。何蓋九之在乾，為九始之義，為首出庶物之義，他卦不能有此義，為大為善而已。曰元，為大，可矣。其為善，何也？蓋元者物之先也。事成而後有敗，敗非先成者也。與而後有棄，棄因後于與也。物之先，豈有不善者乎。

象曰火在天上大有君子以遠惡揚善順天休命
火在天上，明之至也。大有者，繁庶之義，已容之象。君子觀大有之象，知天命吉，不命惡，故惡則抑之，六討有罪者，此也。善則舉之，天命有德者，此也。吾何與焉？蓋有善無惡者，天之休命也。道之揚之者，順天之休命也。同人離在下，而權不致專，故止于稱而辨，大有離在上，而權由已出，故拙于遠而揚也。

初九无交害匪咎艱則元咎

當大有之時，自滿則致害，九居初，處卑，無與，未至於盛，故无交害。未涉于害也。何咎之有？匪咎，言無驕盈之咎也。然因

无咎而以易心處之反有咎矣无交害大有之初如此則
无咎大有初至終皆當如此

象曰大有初九无交害也

无交害者以九居初初心未變无交故无害也若遇此而有
交則有害矣安得不慎終如始而一以艱虛之心大有无艱
于初之心而後有天祐于終故初曰大有初九上曰大有上
言獨本末見大有為保終之道慎于初始信哉

九二大車以載有攸往无咎

陽剛居二為五所倚任剛健則才勝居柔則謙順得中則无
過其才如此所以勝大有之任如大車體皆堅巨雖載重遠
行而无踏敗之咎也言九二任重而不危

象曰大車以載積中不败也

道積于中无所往而不利如壯大之車重積載于中而不損
敗也積字中字可味只就大車說而大臣之能任見言外

九三公用亨于天子小人弗克

亨厚同

三居下體之上公侯之象也公侯上承天子天子居天下之
尊者天乎土乎澤乎也在下者何敢專其有凡土地人民皆
天子之有也為錫命為職貢皆曰亨大享獻者大臣之常義
若小人處此居下之上必自滿自私而忘奉上之義故曰小

人弗克也古艾無專字亨厚同

象曰公用亨于天子小人害也

自古諸侯能守臣節忠順奉上者養其衆以為天子屏翰值
其財以待天子微賦夫公國當用亨于天子者也若小人則
自恃其衆自擅其強自和其富忘奉上之義必作不順而為
害也爻言小人弗克傳言小人害弗克則必害矣

九四匪其彭无咎

彭盛狀詩或難云行人彭彭惟大明云如赫彭言盛意四
居大有之時已通于中而有之極盛者也盛滿則物凡今四以
剛處柔是龍謀以居盈而慎以戒慎故曰匪其彭則得明哲
保身之義而九陽盈備偏之咎

象曰匪其彭无咎明辨哲也

哲音制

賢知之人明辨物理當其方盛則知盈之將至故能攝抑不
致至于滿極也此格傳也惟明能辨惟辨故哲明從維上未
曾從辨
後見

六五厥孚交如威如吉

六五當大有之時居君位虛中為孚信之象人君執柔守中
而以孚信接于下則下亦盡其誠信以事于上夫上下孚信

相交也。然人君專尚柔順，則下之陵慢者生，故必又有威嚴以自重。而人畏之，則剛柔得宜，善處有方也。吉可知矣。按交如威如，固有分用處，須要合并有。若一味分說，使涉權術作用，此如君子溫而厲，威而不猛，恭而安，道理相似。陰柔自有孚信之德，明燭自有英斷之姿，故前交威並至，小象分釋，只緣解義，非謂兩關者也。

象曰：厥孚交如，信以發志也。威如之吉，易而無備也。

下之從上，猶鸞之應聲，上以孚信接于下，下以誠信事其上，是上之信，有以發下之志也。易而無備，言所以威如者，公明在哉，不私一物，惟行簡者，無所防備，而物自畏之也。

上九自天祐之言无不利

此言五之德，有以得天而獲福也。說者失在沈久以求養，故以履信思順尚賢為上九之事，不知五之厥孚交如，即履信也。居尊用柔，思順也。上九為賢，而五以身下之，尚賢也。六五之君嘗此，而其詞則係之于上，又方可也。五為成卦之主，上其終也。言五之德，宜獲是福，于終可驗也。福之自天，言无不利，謂大有至此，愈有隆而無替也。然則當大有之極，莫大于得天，而所以得天，又莫大于尚賢也。又按小畜，上九畜之終也。其占曰：厲曰凶，承六四言也。言六四之蓄，厲至上而為首厲之婦，幾望之月也。若指上九言，則上九陽也不得為身。此大有上九，有之終也。其占言无不利，承六五言也。小畜一

陰雷象陽，故其終也。如獲大有，一陰有象陽，故其終也。如此，此明納文意也。

象曰：大有上吉，自天祐也。

天之寵養，莫甚于賢。君之大有，極于尚賢。大有至上而吉，於明事間全卦，非止上爻也。五能得天，而天祐之，其吉有自而來也。豈俾致哉。此猶歸之上六，歸師之事，至此而終，其言大然。庶指六五以上六為大君，則與此同。

謙三三 艮下 坤上 ○ 以九三為主，蓋卦惟一陽得位，而居下體，謙之象也。故其爻詞與卦同，傳曰：三多凶，而惟此入。

謙亨君子有終

為卦，坤上艮下，地中有山也。地體卑下，山高大之物，而居地之下，謙之象也。以崇高之德，處卑之下，謙之義也。此卦有其德而不居，能以謙自處，何往不亨，君子志存謙巽，遠避剛乘，天而不競，內充，故退讓而不矜，安復于謙，終身不吝。惟君子為能有終，若在小人，則有故必競，有德必伐，雖勉于謙，亦不能安行固守而終謙也。蓋一陽五陰之卦，其言象也，一陽在上下者為刺復，象陽氣之消也；在中者為師比，象眾之所歸也。至于三四在二體上下之爻，故以自內而奮出乎外者為謙，以自上而進處于下者為謙，此觀畫立象之本指也。

象曰謙亨天道下際而光明地道卑而上行

此以卦體釋卦詞也。九三乾也，降在下卦，是下濟而光明也。坤地道，虛勢至卑，而升在上卦，是卑而上行也。下濟與卑，皆釋謙字，光明與上行，皆釋亨字。象曰其道光明，謂陽上乎上，陰不得而掩之，故曰光明。凡卦以一陽為主者，象傳皆以剛吉，復曰剝反，謙曰剝應，師比曰剝中，剝曰變剝，謙主九三，而象不言剝者，謙無用于剝也。三惟有剝而不用，所以能終亨其謙也。

天道虧盈而益地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙亨而光卑而不可踰君子之終也

極言謙之必有福，贊之天地神人之心，以明有終之義也。彼日浚而升，中而升，月晦而盈，盈而缺，天道非有意虧之益之也，而謙者自益矣。彼高岸為谷，深谷為陵，地道非有意變之流之也，而謙者自流矣。彼朱門之家，鬼闖其空，黍稷非馨，明德惟馨，鬼神非有意于客之福之也，而謙者自福矣。彼于奪道，是非廢貶，滿者招損，謙者受益，人道非有意于惡之好之也，而謙者自好矣。謙之足以獲福如此，故以謙之道而居尊位，則體下而名譽益隆，故光以謙道而居卑，則辭讓避讓，而志行剝止，雖我自屈抑而謙德愈高，故不可踰，非坐識于謙，自性固守者能之乎，故曰君子之終也。專對卑說，伊川以謙對卑，非是，問謙之為義，不知天地神人所故皆好尚之心，太極中本無一物，觀天地生物，而不言所利可見矣。若據事實功名以為我有，便與天地不相似。

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

象詞謙字，言山至高，乃出而止于地之下，屬山說，謂高而能下也。此不去山在地中，而曰地中有山，言卑下之中，蘊其崇高，謂內光而外微也。象減損也。凡人之情，自高之心常多，下人之心常寡，則自處太高，處人太卑，而物我之間，不得其平，故抑其輕心，微物之心，而多者象之，增其謙卑遜順之意，而

寡者蓋心夫多者不使之多則自視不見其有餘寡者不使
之寡則視人不見其不足則物我稱而施得其平矣

初六謙謙君子用涉大川吉

以柔處下故曰謙謙能如是者君子也初與四應互坎為川
故曰涉川涉川者于審重不貴于急進用謙之道以涉川
只是謙退居後而不爭先自然萬無一失此吉用者用謙道
以濟險也涉川只指喻濟險耳謙之道險難可濟況乎君子
謙主九三三在下卦之上在上之君子也初居下卦之下在
下之君子也在上者尊而光在下者卑而不可踰皆所以為
君子之修也

象曰謙謙君子卑以自牧也

牧養也言以謙卑自養其德也牧牛馬者要使之馴服以謙
德自養者亦必克去驕矜自然恬退歸于馴服方可言謙文
詞謙謙二字為一句傳乃以君子級于謙謙之下謂謙謙乃
君子之德非君子則不能謙謙也蓋謙卑德也初卑位也養
德之地未有不基于至卑之所所養既至則愈卑而愈不卑
矣此自養之方也

六二鳴謙貞吉

二以柔順居中是謙德充積于內而發見于聲音顏色故曰
鳴謙居中得正有中正之德也故云貞吉凡貞吉有為貞且

吉者有為得貞則吉者六二之貞吉所自有也此程傳也
按本義言以謙有聞鳴聲屬外人說程傳言見于聲音顏色
鳴字屬自家說蘇東坡言易以陰陽倡和為鳴九三陽能以
謙作鳴上文為應爻二其隣也故皆曰鳴三說各有意義而
蘇氏之說涉纖

象曰鳴謙貞吉中心得也

謙之聲聞在外而謙之惘恍在中貞者固守其謙非心得于
大地神人之理而能之乎勿謂二之鳴為謙而九嘗也

九三勞謙君子有終吉

三以陽剛之德居下之上謙之成卦在此一爻故卦之德曰

君子有終而九三嘗當之是上為君所任下為眾所從有功
勞而持謙德者也故曰勞謙君子夫樂為喜勝人之常情若
矜負之心不怠則不能常久故其有終不可得也唯君子上
泳下接卑抑匪懈故久而不變乃所謂有終也言即在光處
不可踰虛見文王卦詞曰謙亨君子有終周公于三之爻詞
以吉字代亨字謙之上加一勞字蓋謙非難勞而能謙為難
乾之三稱君子坤之三言有終謙之三熱乾坤之占詞蓋勞
即乾乾之意而謙即含章意也諸儒皆以君子有終為句者
象傳當以勞謙君子為句即據初爻謙謙君子亦當以上四
字為一句然白遠難分而意須貫串下請

象曰勞謙君子萬民服也

爻詞本以勞謙二字作句，傳又以君子二字屬之，言勞而能謙，乃君子之德，非君子則不能如是也。萬民服，謂有終而去也。民服是有終之故，勞謙是民服之效。

六四无不利撝謙

程傳曰：四居上體，切近君位，六五之君，又以謙柔自處，九三又有大功德，為上所任，象所宗，而已居其上，當恭畏以奉謙德之君，卑巽以謙勞謙之臣，動作施為，无所不利于撝謙也。撝，施布之象，如人手之撝也。動息進退，心施其謙，蓋居多法之地，又在賢臣之上，故也。

象曰无不利撝謙不違則也

語類云：不違則言不違法則，撝謙是合如此，不是違分事。

六五不審以其隣利用侵伐无不利

五以君上之尊，體謙柔之德，欲然不有其崇，為富貴之象，是不富也。此外卦謙德之盛也，推不富之心，則其臣鄰翕然以柔鄰者，衆心歸服，聽其左右，不意人君有此謙德，文教自足，感孚何用侵伐哉！利用侵伐，舉其大方耳，而為往不利哉，此揚萬里意也。

象曰利用侵伐征不服也

遇此謙德之正，文教廣敷，恩德流溢，而猶有不服，故不得不征，是不得已而征，非謂武也。

上六鳴謙利用行師征邑國

上六以柔居陰位，處謙之極，發于聲音，見于詞色，無非謙也。故曰鳴謙，邑國，私于己者也。征，止也。征邑國，自治也。君子行有不得，則反求諸己，故曰利用行師，征邑國也。大抵用兵之道，多走進一步法，故謙五上而爻，皆言利用侵伐，利用行師。

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上雖有聲譽于外，而其心則欲然，猶以其謙為未足，志未得，正是謙處，如益替于高，滿招損謙度益之意。六二鳴謙，象以中心解之。上六鳴謙，象以志解之。謙之初鳴謙，象亦以志解之。然則凡言鳴者皆志也。

豫三三 震上 ○ 以九四為主卦推一陽而居上位卦之所以
為豫者故傳象曰剝應而志行

豫利建侯行師

豫和樂也下坤上震之卦。順在動先。人心協應。其體有和樂
應上之義。其德有致其和樂之由。故名豫。蓋天下事。以得人
心為本。人心和樂。何事不濟。而事莫大乎建侯行師。故順民
心以建侯。而百姓樂為推戴。順民心以行師。而三軍爭為用
命。此兩事最大。且无不利。况其小者乎。亦有震无坤。則言行
師。而不言建侯。雖有坤無震。則言行師。而不言建侯。此合震
坤成卦。故兼之。固有曰建侯建他人為侯。建侯行師。只項
和樂說。不必再項順動。蓋順理而動是和樂之由。只於卦名
內及之者。傳象自見。本義九四一陽上下應。自爻而高。曰平
下。自卦言。但以九四為主。上下俱為民。即所謂由豫也。

象曰豫剝應而志行順以動豫

此言致豫之由。卦名豫者。蓋起于人心之和。而實由于德之
盛也。九四一剛而上下應之。適得其得眾之志矣。而何以致
此。自其動于一身言之。喜怒乘樂。皆本之履中。和自其動
于天下言之。禮樂刑政。皆出于大公。至正所順。動也。蓋順動
者。剝應志行之本。既以一身乎天下之豫。又以一身致天下
之豫。此所以名豫歟。
向多謙所說豫之由。蓋動于其身。居於其位。志和而德盛。故
剝應志行。皆其所以致豫之由也。

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

此以卦德釋卦詞也。言大人一理而已。主豫者既順以動。則
一理所動。上下協應。天地亦如我之順動。而不違矣。而況建
侯。不違順天地之命。行師。不違順天地之誅。人心有不從者
乎。信乎順動所係之大也。如之。只與天地合德。意順動主
君道言。以平日大概說。建侯行師。在人事為大。以天地觀之。
則又小矣。同有曰二句。事豫。所以致豫之由。全重順動上
志行。屬九四。必上下應之。而九四之志得行。人不同而此心
之理同。既順理而動。則動合乎人心。故人心和樂。以應之。則
字當九四字。應字重。指別人志行。輕帶說。

天地以順動故日月不遁而四時不忒聖人以順動則刑罰清

而民服豫之時義大矣哉

此後詳言順動之道也。天地之化。根于太極。運于二氣。是天
地以順動也。日是日月順其度。而不過焉。四時順其序。而不
忒焉。孰非天地之順為之乎。聖人之治。合乎天理。當乎人心。
是聖人以順動也。因是五刑之親有故。而刑清。五刑之親不
用。而刑清。而民歸極。而服焉。蓋順動者。豫之時義也。天地以
之成化。聖人以之成治。不亦大矣哉。信乎動不可不順也。

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德致薦之上帝以配祖考

天地間。有元氣。亦有元聲。方雷在澤中時。聲震而木奮也。至
雷出于地。則陰陽相薄之聲。一發而太和在乎。百聞其豫象。

也。先王法其聲，以為樂之聲，法其和，以為樂之和。由是以文得之者，作爲舞，以武得之者，作爲舞，而事功之隆，因樂以顯。心性之運，因樂以彰。樂一作而德自發，揚出木，故謂之樂。體盛也。其用樂之盛，何如？冬至為氣之始，故祀帝于圜丘，而配之以祖。物本乎天，人本乎祖也。季秋為成物之期，故祀帝于明堂，而配之以考。物成形于帝，人成形于父也。然則樂一作而吾心之和，以彰神人之和，以洽此先王之樂，所以同天地之和歟。

初六鳴豫凶

鳴者心聲之發也。初陰應曰，是小人沈跡推門，而志得意滿，以夸耀于人。豫而自鳴者也。四為豫主，豫在四而鳴在初，假人之勢，以為歡，安得不凶。震主聲，謙主震，豫主震，故應之者皆鳴。

象曰初六鳴豫志窮凶也

窮，驕肆之極也。趙汝楙曰：位方在初，時勢未窮，而耽躒如此，是志已先窮，自取其凶者也。

六二介于石不終日貞吉

凡人于進豫之事，不宜係戀。故豫卦諸爻，以无所係戀者為吉。豫初應四，而三五此四，皆有係戀者也。是以為凶。為悔為疾，惟六二陰靜而中止，又無係戀，特立于衆陰之中，斯為知幾之君子。其視衆豫之事，如將悅己，方其靜也，則識之明，而

確然自守，為介于石，及其動也，則去之速，而見幾而作，為不俟終日。蓋其所居得正，故動靜不失其正，吉可知矣。

象曰不終日貞吉以中止也

中止，即介石意。又言履豫之道，在辨心早去之速。象推明所以能履豫，不終日，而有且吉者，以有中正之德也。中正二字，指心體勿分，與觀卦為外治說不同。蓋豫卦以性情言，觀卦以德業言也。

六三行豫悔遲有悔

此即附勢者而動以悔心也。時，張日而望也。小人依附權勢，仰面看人，故曰行。豫像之道，貴能如二之中正自立。三乃優游無事，睨時上視而悅之，非介于石者也。遲疑而有悔，非不終日者也。六三雖柔，其位則陽，猶有能悔之意。翻然改悔，而悔之速可也。若留戀起，而悔之遲，則禍不旋踵，而又必有悔矣。此爻見附勢者，宜早自避去，故提出遲字醒之。六三已為小人，而望人猶冀其速悔，其欲人改過，蓋倦也。

象曰行豫有悔位不當也

凡爻象言位者，皆以德言之。蓋爻之五，配之人事，即象德。二之中正者，位當也。三柔不中不正，位之不當也。三近四何傷，特以德非介石，故行豫而悔，可見豫非能溺人，人自為豫所溺也。

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

此嘉大臣致豫之功而示以誠心任賢也簪即升服之笄也
鑿鐵論神禹治水遺簪不顧簪用以聚縷者也卦名和樂然
卦詞為衆樂和豫之義又謂惟九四與卦同其餘皆為自樂
違豫之義故有吉山之異四為大位處近君之地剛而能柔
衆陰附順天下和平上下君民之豫皆由九四一人所造也
豈不大有得但恐功業成就則猜忌者生人既樂從四當開
誠心布公道勿外親而內親則我不疑人人亦不疑我則類
之未有如髮之聚于簪而不散也而豫可保矣

象曰由豫大有得志大行也

由已而致天下于樂豫故為大有得志大行也
以陽剛為尊陰所應合用類以保豫四之志故得大行也
又言四之由豫者以事象推四之有得者以志

六五貞疾恒不死

貞常也六五居尊處豫者于沉溺必載航畏慎常如疾兩在
身乃得恒而不死所謂生于憂患也本義言六五乘九四之
剛乘不附而履危勢故為貞疾之象王宗傳云六五之得九
四所謂法家弼士也乘九四之剛恃以輔弼于已而不得縱
其所樂故得恒不死也折中取王說

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

二與五皆不言豫二靜晦不為豫也五乘剛不敢豫也五于
四入則無法家弼士出則無敵國外患者國恒亡六五之乘
剛有法家弼士者也左右救止之故以正為疾五雖陰柔不
正而位得中雖未能執其中而中未亡則不死于安樂其故
常不死夫以五之中僅得不死然則初之鳴三之行上之冥
其不中者皆非正道矣

上六冥豫成有渝无咎

冥豫昏冥沉溺于豫成習與性成之成渝變也在豫之終為
震之上有變之義聖人禁此義所以廣遷善之門故不言冥
之凶而專言渝之无咎上六陰柔恣情縱欲亂冥于豫方也
樂其所以止而不自覺豫之事已成矣然身居動體覺性未
泯苟能知遠豫之可漸而舉已成故縱然一改去知冥
者不變為昭昭乎善補過者矣何咎之有

象曰冥豫在上何可長也

此夫子象上與醒上撥轉之詞豫至于上亦已極矣極則不
可以久遠渝可也不然能免冥豫之咎乎

隨三三

震下。○以初九九五為其卦之所以為隨者則能下先上。柔也初五而文皆剛居柔下故為卦主。

隨元亨利貞无咎

隨從也初九九五陽下于陰是陽之從陰也陽既下陰陰有不順者乎是亦陰之從陽也此以卦主言也震動于下先說于上女男少女相得隨之義也又互巽為入互艮為止入而止之隨之道也陽陷于陰則為坎陽從于陰則為隨隨則陰難出隨則可成功也大上天下定位也而否見焉地上天下非分也而泰見焉隨之陽從陰而亨者當以泰之意推也蓋天下事未有可以獨立而成功者未有不同心而相助者故隨之道貴為馬學而得所從則聖學明為師而得所從則王道布其古當得大亨然相隨以理勝不以情勝以義勝不以氣勝而利在正固為則无妄隨之答當隨而隨則以隨為貞不當隨而隨則以不隨為貞也俗解以隨卦不主君說甚隨朝夕納誨以輔台德高宗之所以與也受責得如流秦穆之所以霸也且帝從四岳之錫而試舜禹從益替而班師若德之大莫盛于隨但利貞二字尤當審耳

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

此釋卦名也說一卦觀之震剛也兌柔也外卦曰往內卦曰來震來于內而下于兌猶聖賢君子以剛德導位貴勢播于臣民是剛來而下柔也震動而兌說既能下人動無不說夫當刑罰令出于上臣民皆悅而隨于下也折六畫觀之初之

大亨无咎而天下隨時

隨道可以大通人能守正而得无咎則不但彼此相隨已也雖天下之大萬民之衆人心可以自離而合風俗可以自異而同蓋天下無不隨之物無不隨之心矣蓋正者天下之公理隨者天下之公心九五足以轉移時運故曰隨時王肅本時作之而時字于震可通不必改經也

隨之時義大矣哉

義從貞推我之隨人非徇己人之隨我非私己皆也蓋惟正可以通天下之志隨之義由一時可無千古由一祀可破四隅由一人可推百族豈不大矣哉易卦兼言時義者四據遊始終也言時用者三伏陰蹇也專言時者四明大通解革也專言義者一隨是也有一卦則有一卦之時隨時者當隨卦之時也處隨之時而不蕃于義不幾比匪乎時用時義則義用與時對二條議矣

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

不曰雷在澤中而曰澤中有雷在則暫在有則常有矣雷本

動物卦象亢下震下是雷隨時藏伏也蓋雷天之陽動氣時當發育則出而在天時當收斂則入而伏澤天地消息之機也君子亦與時消息而已若當奮晦則入宴息此亦當如雷之伏澤中為要知不獨晦原不入息意此君子固時之妙也此身不擾自在安閒者宴也為緣好寂一念不生者息也宴息從洗心藏家得來彼地然倦睡魂夢百忙者不為宴息推而言之舍之則藏亦是此理

初九官有渝貞吉出門交有功

官主也指初渝變也互艮有門象交與二相隨也此爻重貞字貞吉不貞則不吉也蓋隨之六爻專取相比不取相應初九成震之爻官也官雖貴乎有守然履隨之時不可但守常而不知變也趨時從權不專自主故曰官有渝然所貴乎變者或改過遷善或有非末是或去利從義象所謂利貞也不貞則不吉所從者正則吉也爻言出門交有功何也門內親匿之言雖有所從或出私情故必出門則交不以私動無偏主見高而隨履渝之功矣不言隨而言交初為內主主不

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

二陰柔中止所謂正也初陽本為陰之官主乃變而從二者從二之正故吉也設二非中止而從之豈能吉乎以陽而從陰宜有失矣然非門內之私而為門外之人交之而有功不自失其陽到之德也惟從止故不失謂內不失已外不失

六二係小子失丈夫

以初九較之九五則初為小子矣丈夫謂九五也六二與九五本屬正應而人之相與得此則共彼二以近比初九而係之則無意于從五矣故曰失丈夫不曰隨而曰係明二之昵于初而情不解也陰性滯故從之則係之曰小子又曰丈夫則二之當從五明矣但五連而二近陰性躁急以初進而係之以五遠而失之也此不知象所言利貞之義者也理相從謂之隨情相屬謂之係故初四五皆陽則不言係二三上皆陰則言係

象曰係小子弗兼與也

夫子非歎六二之患與也言弗兼與正所以微二若曰有奈何失丈夫乎既係小子則弗兼與也為六二者亦悔所與哉六三係丈夫失小子隨有求滑利居貞

丈夫四也小子初也隨不取應而三又本無應則四在上而隨之可也三不曰隨丈夫而曰係丈夫見三之情昵乎四也情不兩屬故失小子以此相隨則情合志孚有求皆得有求三求乎四也曰得則四亦隨三矣居魚身與心言居貞勉三也三既不中不止四亦不中止故三四雖相係而設于不貞若能以理自守而不流于媚悅以善相規而不入于依阿乃所

貴乎隨也故曰利貞居

象曰係丈夫志舍下也

不曰舍初而曰舍下明乎四在上三以陰從陽係所當係時舍而舍也志字從係字來係丈夫則志在丈夫矣夫小子則心不屬小子而舍之矣是志舍下也止齋曰在二則因係以明其象在三則言舍以堅其所係

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

三言得得乎四也四言獲獲乎三也九四以剛居上卦之下與五同德而六三從之是時當隨而有獲于下也曰隨有獲者以見三四非止應只是以近比相隨若不隨則不獲也夫以六三而上從陽理之正也以九四下為陰從此時之為耳若固守則凶必所孚信在於道焉以明吾心之所處不係于私情何咎之有乃知下隨而孚不足以及明則凶咎不免耳三之隨有未得求四而得隨也四之隨有獲三自隨四而四獲之心有孚誠存乎心也在道事合乎理也

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

論臣子之分義不當指履人心乃九四竟有獲焉人心歸附彼此相隨其事似吉也而不知其義則凶也九四當此何以自處哉有孚在道者代四高虛隨之道也心惟乎誠而虛事不失乎臣節則可明其以人事君之功也而凶免矣

九五孚于嘉吉

孚誠也嘉善也九五以陽剛居亢之中為一卦說隨之主此聖君至誠樂從天下之善者也吉孰大焉此楊萬里說也愚按不曰孚于上而曰孚于嘉五胸中不見所比之私但見理之公而已言不分久位善者皆其所孚此舍己從人之意也折中嘉指五曰說指應二

象曰孚于嘉位正中也

九五剛健中正以德言則先中後正以位言則先正後中易理中重于正此言位故曰中正正中即嘉也五有其嘉而五之孚者皆嘉蓋非位之正中不足以致此也正中雖就位上說而德在內

上六拘係之乃從維之王用孚于西山

二之係初三之係四之係陽也獨上之係為陰也陰陽兩之係互契為純有係維象王指五用言又王用上六誠悅之人以代祭也國主山川岐山崑崙以一山言曰凡山之在西而載祀典者也先往西方互艮為山有西山象上往道焉品經元微五恐其不隨也故于上六既拘係之留其身使勿去又從而維繫之固其心使勿怨夫上六處中誠敬盡然五之維之者有以用之也國之鎮山祀事宜隆而可以代王致事者惟上故用以孚于西山隨至此極矣夫不以私情比昵身隨而有功明功用孚信于隨之利貞也按本義居隨之極

隨之固結而不可解者也誠意之極可通神明故其占如此
朱子不分五條上上條五何也蓋一面之情何足以言條既
曰條則兩相隨之意深矣

象曰拘係之上窮也

窮極也二與初隨之始也三與四隨之中也俱未至于極故
其隨也但係之而已今五上隨之極也不特曰係而曰拘係
極形相隨之至誠感誠應同結而不可解者以其在上而隨
之道已極也

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱三三 巽下 艮上 ○ 功始成故諸爻皆有戒辭而五獨曰用譽

壞極而有事為蠱為卦下巽上艮長女下少男女惑男情亂
而致壞為蠱少男乘長女微陽遇壯陰而致敗為蠱又互震
互兌躁動多言嘉事而致敗壞為蠱故名蠱蠱蠱亂微也亦
治机也天運循環亂極開治當得元亨然挽回天道者在人
事故治蠱之君臣皆當慨然憤發奮懲河之勇以求濟有利
涉大川象故必及時而更新于前先甲云亦取辛之音為更
新也辛在甲之先此亦必能古儆而業保于後所謂後甲三
日也後甲云者取丁之音為叮咛也丁在甲後三位也此
節只重治蠱在甲四元先甲後甲是善放于方蠱之時
善防于治蠱之後意

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

此言致蠱之由卦體艮剛居上元不下交巽柔居下弱不能
振又卦德下巽則無奮迅之志上艮則無健行之志是臣使
君惰事事因循而致此蠱也故名蠱

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

此言治蠱之道在盡人事以善承天意也蠱元亨而天下治

者言蓋之時，涵必是大善乎通，而後天下治也。諸卦皆言性有功，蓋獨曰性有事，性字最有力，要治蓋者打起精神，向前幹事，不可因循苟且，以無事視之也。此涉大川意也。尤甲者，蓋未治，當更新以善其始，後甲者，蓋方治，宜後善，以勉其終。蓋亂之終，即治之始，天運固然，人當勉人事以助天行也。

象曰山下有風，蠱君子以振民育德。

小畜之風在天上，觀之風在地上，渙之風在水上，並無所阻。故皆曰行，蓋之風在山之下，而不能除，遂故不日行而言。有風過山而回，物皆擾亂，夫為有事之象。君子之動，蠱也。用以振起民心，如巽風之發為辨令，養育民德，如艮山之培植群材，二者皆作新之事，居我居之育，育人也。

初六幹父之蠱，有子考无咎，厲終吉。

臣之代君，如子之代父，故幹蠱以父子言。幹如物之幹，幹物既蠱，則無幹矣。蓋非一日而蠱，言積之有漸，故曰父之蠱。父而蠱，宜有改者，初為之幹，子能美前人之德，而其考无咎矣。在蠱之初，事若易辦，然初以陰在下，所應又柔，不可以蠱未深而忽之也。必能惕戒，俱而以厲心處之，庶可以終終蠱之任而去。

象曰幹父之蠱，以承考也。

蠱者父之業，幹者子之行。父既蠱而子幹之，必有大反前人之者。然在父，或迫于時位之使然，非必甘心蠱也。其意豈不屬

之子，子果能幹，則事雖反于前人，而意則承考也。使考不終蠱，而考无咎矣。

九二幹母之蠱，不可貞。

九二陽剛，居巽體而得中，上承六五之陰柔，五為君位，何以言母。晉六二稱王母，小過六二稱過其妃，皆謂六五蓋母者。陰尊之稱也。極誠盡慎，羊樂舉墜，致之治安，斯為幹母之蠱。但以剛應柔，以陽事陰，易專斷而失于承順，故又戒以不可貞。二本巽體，而又得中，且無過剛之用，而又戒之，則幹之之意深矣。論古法，凡以柔居柔，性暗而難開者，皆母蠱之象。而此爻，則言言之也，不可貞，非貞不可也，但不可固執以為正也。乃善用其貞處，爻以上言，毋以五言，上居艮之極止而不前，五居上之下，順其止之志，如父母一生忌情廢事也。

象曰幹母之蠱，得中道也。

酌乎因革，緩急之宜，曰中道。從不可貞三字看出。爻言不可貞，以九言也。象言得中道，以二言也。

九三幹父之蠱，小有悔，无大咎。

三以陽剛之才，居下之上，主幹者也。承從前積弊，而史致之，故為幹父蠱之象。但以陽居內卦之上，過剛則史致無漸，不中則措置乖方，故有小悔。悔者理自內出，即其規畫不差，而或失之務張揮霍，則亦不免于悔。然在巽體，難剛而實順，故于人情事體，猶未大承，无大咎也。

象曰幹父之蠱終无咎也

恃陽剛之才，輒拯前弊，其初若暴，惡父而有吝者，至于既幹父之蠱矣，而知其終无咎也。桐友曰：此全是予之異體而得正，似更張而能得當也。

六四裕父之蠱往見吝

六四為良之體，以陰居陰，柔暗不前，本非能治蠱者，而近君位，責任歸之，故有裕父之蠱。象裕，寬緩怠慢也。振蠱者，當如救火追逃，以急治為妙，乃父有蠱而視之裕如，使自知才弱，辦事不往，吝亦不獲共見矣。而又冒昧以往，勢迫情疎，事危意懶，四不自羞，人見其羞耳，吝羞也。

象曰裕父之蠱往未得也

此言四之忘事而無功也。打起精神以幹蠱，往乃有得，四以寬緩懈弛而往，故未得也。未得，非必不可保持，以怠慢而考得耳。德四之裕也，得者，得防蠱之效。

六五幹父之蠱用譽

以得賢輔治，以振先業，皆指繼世之君也。二五正應，王臣一心，利與振興發明，以幹前人之蠱也。至于振興而利物，聲刻而風清，則善繼善述之譽，洋溢于中外矣。故曰用譽。

象曰幹父用譽承以德也

用譽者五，而五非能自致其譽也。在二之欣之也。五以柔中任二，而二以剛中之德承之，則則能幹中，則善其所幹，史斯之譽，所自來也。人主尚在任賢哉。

上九不事王侯高尚其事

下五久昏治蠱者，子不得謝父責也。上下言蠱是臣不過君，廢事外而可潔身也。上有陽剛之德，不當治蠱之任，其象為不以王侯之事為事，唯居仁由義而高尚其事，能以志節抗人心之蠱，以不事為事也。其事二字當玩，見上非遺世不事，事之人，自有一段場場出俗，不重功名，而重德性，照挽世道人心之蠱，意思在。

象曰不事王侯志可則也

蠱之時，不患無事功之人，第恐人苟且赴功名，耳上九高尚自守，志足以起與雖風，故可則也。若遇時得玉而瑤，清抗俗，又昂貴乎。夫論其事，象原其志，而聖人將上九一爻，內外推勘，出意義來，而象史進一著也。蠱之終，獨指出志字，以見蠱之時，固要幹事業之蠱，尤要幹人心之蠱也。若上九者，志可則矣。

臨三三 坤上 ○ 以初九九二為主 象傳所謂剋而長是也

臨元亨利貞至于八月有凶

坤為地 兌為澤 澤上之地 岸也 天下之物 聚近相臨者 莫若地與水 故地上有水 則為比 澤上有地 則為臨也 臨民臨事 皆謂之臨 在卦取臨民之義 二陽漸長 以適于陰 亦為臨道之長 陽為君子 陰為小人 又君子進 小人退 蓋陽既漸盛 道可大行 常得元亨 然我疎彼密 而偶有不正 即非所以為臨也 必內外守正 无隙可乘 故利貞 蓋陰陽違為消長 時運之常 今陽長之時 同乎矣 自此之後 由臨初至遯二 凡八爻 八于數為陰 於象為月 八月陰長 當有凶矣 夫長者消之幾 來者去之幾 天下之勢 惟最盛為最可危 臨元亨 又言利貞 慎始慎終之意 見矣 元亨以勢重之利 貞以理難之八月有凶 以消長之時 惕之貞字最重 不曰必凶 而曰有凶 只爭貞不貞耳 幸其已然 勉其未然 惕其將然

象曰臨剋而長

自後一陽生 積而至臨 則二陽長矣 故曰剋而長 進者臨之反也 臨象曰剋而長 進者不曰剋而長 而曰止曰不利 貞 沒而長 者不為小人謀也

說而順剋中而應

折中曰 剋而長 說而順 剋中而應 皆釋卦名也 蓋剋而

長則陽道方亨 有說順之德 則人心和附 剋中得應 則上下交而志同 此所以德澤及天下 而足以有臨也 此亦如泰卦 魚交泰 與消長而意 見正道之盛大 故夫子序卦曰 臨者大也 若但以臨為陵 進小人之義 則于卦爻之辭 多有難通者也

大亨以正天之道也

此釋元亨利貞 曰天之道的本剋止和順 所以成化育之功 而不息 臨所以大亨而得正者 以九之和 坤之順 而九二之剛 又有六五之應 助是合乎天道之剋止和順也 此程傳意也 自按 天者理而已矣 夫不徒以君子之長 臨小人之消 而常以君子之正 臨小人之邪 故大亨必利 于正 以臨之道 即

天之道也 天以五等言 不以形氣言 天之道 與天之命同 陽氣日進 勢必至乾 故夫子以乾象與之 然不以四德折言 所由與乾異與

至于八月有凶消不久也

自臨至遯 歷時尚久 聖人于其方長而惕 以將消之運 其款君子以正而預為防 矣本長 天運之當然 以氣言 天地間惟理可久 氣運無有不循環者 八月陰入長 而陽又消 消豈待久 但能以理自勝 消又轉而長矣

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

按舊說 教以復性其意思 如兌澤之深 養以遂生其已容如

坤土之大

初九咸臨貞吉

咸感也。山上有澤為咸。今澤上有地。而初二兩爻亦謂之咸者。陰陽之氣相感也。四應于初。陽長之時。咸陽四故曰咸。此他卦相應。尤重。四近君位。初得正位。是初以正道為當位者。所信任。臨進也。相感而進。得行其志。獲乎上。而正道可行。故吉。他卦。初上爻。不言得位。失位。蓋初終之義為重也。臨則以初得位。居正為重。凡言貞吉。有既止且言者。有得正則吉者。有貞固守之則吉者。各隨其事也。

象曰咸臨貞吉志行正也

以九居陽。又應四之正。其志正矣。又所謂貞吉者。九之志在于行正也。行正與守正不同。也。初亦然。

九二咸臨吉无不利

按。傳。九二。方陽也。而漸盛。感于六五。中順之君。其交之親。故見信任。得行其志。所臨吉而无不利也。吉者。已然。如是。致吉也。无不利者。將然。于所施為。无不利也。初以剛正而吉。二以剛中而吉。不吉者。中无不正也。

象曰咸臨吉无不利未順命也

六五柔中居尊。二以剛濟之。未順命。不一于柔也。

六三甘臨无攸利既憂之无咎

三為元主。陰居陽位。徒以口舌說人。故曰甘臨。在上而以甘悅臨初與二。信不由中。失德之甚。无攸利也。然陽方上進。三以陰乘之。使自知危懼。而至誠守正。能憂而改之。又何柔悅之咎乎。象惟到臨柔。爻則初二外。皆上臨下。即九五。以中正為甘則吉。此以不正為甘。故无攸利。

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

三以陰柔不中不正居下之上。而乘二陽。是不當位也。能知懼而憂之。則必勉強自改。而難有咎。而既憂之後。則其咎可去。而不可改也。

六四至臨无咎

四與下卦相比。切近之至。故曰至臨。臨猶親也。四以柔正之大德。應初剛正之賢士。情文懇到。相親之至。相直德而休。有容。何咎之有。本義為占者誤。故逆指人所相與。而理當親察者言。

象曰至臨无咎位當也

以陰居陰。為柔正之德。位當指德言。凡臨下不宜切至。切至相臨。宜有咎矣。而得无咎者。以四應初。能下賢。四比五。能得主。而又陰居陰位。為當位也。

六五知臨大君之宜吉

教思以得民性，容保以遠民生，這便是臨民之道，何以云知臨人，主自用則昧，用人則知，六五以柔中之德，任九二剛中之賢，不自用其知，而與眾知為知，故為知臨，任賢即是知臨，知臨即是大君之宜，相承者，吉者，賢才賴而國運昌也。

象曰大君之宜行中之謂也

中之位，在二五，中之義，隨象出，如蒙五則以此一未發，以聽於人為中，此處以用人為中行，中即在知臨處見。行中，即立賢無方，意信之岳牧之師錫，固中拔之耕鈞版築之間，亦中，不隨資格，不拘門第，故曰行中。

上六敦臨吉无咎

敦與至不同，至者內外相符敦者始終无間，教思容保臨也，无窮无驥即教也，德厚而物無不載，道久而化無不成，故吉而无咎。

象曰敦臨之吉志在内也

折中曰：此志在内，當與泰初志在外，反觀同是天下國家也，自初言之則為外，自上言之則為内，伊尹躬耕，而自任以天下之重，可為志在外，克舜竟陶隱，而念不忘民，可謂志在内矣。

觀三三 坤下 巽上 ○ 以九五上九為主，兼傳所謂大觀在上也

觀盥而不薦有孚顛若

凡視物為觀，音同官，為下所觀瞻，則為觀，如樓觀之觀，音同貫，人君上觀天道，下觀民情，則觀為平聲，德修政為民瞻，仰則觀為去聲，風行地上，徧觸萬物，周觀之象也。二陽在上，四陰在下，陽到居奇，為下所觀仰，此觀之義也。盥，謂洗去酌爵金，香酒于地，以求神，此祭之始也。薦，謂獻祭之時，盥者始事，精誠初聚也。薦者方事，禮繁辦，即人心頗散矣。既盥未有不薦者，曰盥而不薦，物以明主敬不辭之意，猶中庸所云不動而敬，不言而信，聖人何嘗不言動，只是敬信常存。

耳，有身顛若，言身信之念存于中，而顯若之容表于外，蓋祭祀者，致其誠敬而不散懈，則身信在中，而顯然可仰，君子為觀之遠，當如此也。此卦四陰長而二陽消，為八月之卦，而名卦係詞，不取陰盛，聖人扶陽抑陰之意見矣。蓋陽之居卦，以陽為主，在陽長之卦，用主于陽，在陰長之卦，亦主于陽，此四陰之卦，不曰小壯，而曰觀也。四陽之卦，有曰大過，四陰之卦，有曰小過，若何陰可以言過，而不可以言壯也。然大過之四陽過而居中，三三小過之四陰過而居外，三三亦崇陽抑陰之意也。此卦象以觀示為義，爻以觀瞻為義，文王周公義不相襲，多如此者。卦詞多指其說，不必皆有此事，如履虎尾，原無有履者。

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下

夫高也陽盛于下曰大壯陽盛于中曰大畜九五以湯居陽故曰大觀此釋卦名義也卦體九五在上四陰仰心位處柔高矣卦德內順外巽德入統備矣由是近而一身動作威儀之則也而一世政令文章之宜皆是中表正以觀示天下矣順以宅心充弊之溫恭克讓又王之徽柔懿恭是也巽以制事通人情酌物理隨物付物因時制宜者也五居尊位以陽剛中正之德為下所觀其德甚大故曰大觀在上下坤而上巽是能順而巽也中止而德位言之訟蒙中止分心與事即无私心而當理之謂此處以王道之在外者言也蓋內順外巽已分心與事惟九五在外可以觀示故曰以觀天下

觀盥而不薦有孚颙若下觀而化也

祭之初迎尸入廟天子洗手而後酌酒既酌之盥酌而獻尸尸得之莊地而祭謂之裸之後三獻而薦腥五獻而薦熟謂之薦盥者未裸之時精誠專一不薦謂不使誠敬少散于信也鬲威容也詩曰鬲之印之如圭如璋若德之祭見也下觀而化以釋卦詞也謂人王容止可觀是度則下之臣民觀其德而化于道也雖屬在下者說而所以使下化者仍在上之中止

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上周及庶物為四歷周覽之象先省方之體揀萬國之聲詩察民情之好尚由是設為政教審別約之以儉儉則示之以禮也省方觀民也設教為民觀也

初六童觀小人无咎君子吝

卦以觀示為義是九五為人觀也久以觀瞻為善皆觀乎九

五也初暫陰柔比遠于五以陽剛中止在上聖賢之君也一時制作之隆道德之盛近者可見遠者不見初遠于五所觀者淺如童稚登場了無瞻望故曰童觀小人也下民也所見皆淺不能識天子之高深備不足為過矣若君子而如是則可羞孰甚焉重激勵君子一處五以大觀在上童觀但見其小不見其大闕觀者但見其似不見其真

象曰初六童觀小人道也

卑下而無遠見在凡民之道固然言非君子所宜也初以暗昧而不見遠故以小人勵之二則但見端倪而不見全體故以女子激之

六二闕觀利女貞

闕門隱視也初陽位故為重二陰位故為女二應五闕觀五也二陰柔暗弱之質五雖有陽到中止之遠二不能見其全體故曰闕觀然女子以順為止雖見之不甚明而能順從九五乃為利也占曰利女貞則非丈夫之利可知矣

象曰闕觀女貞亦可醜也

六居二本非丈夫本義言丈夫此象外之意又既曰女貞夫于又曰亦可醜言闕觀本非光明之事也雖在女貞亦覺可醜况不自承

六三觀我生進退

我止我之所行也三居下卦之上凡有可進之所入居上卦之下復有可退之地遠則不為重觀近則本為觀也道足以有為則進無可進之道則退隨時進退求不失道蓋九五以陽到中止觀示天下則時不待觀也五觀我生進退之道而已他卦三不中多不善二居中多善而觀以遠近為義故初二皆未善諸爻皆欲觀五惟近者得之六四最近故可去于進三在上下之間惟在遠觀而已

象曰觀我生進退未失道也

未字作不字看道即進退之道量而後入則不失進退之道

矣

六四觀國之光利用賓于王

國之政教君身之道德為之也故不曰觀君身而曰觀國光道德之尤非但制作之光也古者有賢德之人則人君賓禮之故士之仕進于王朝則謂之賓本義言朝覲仕進兼已仕未仕言然朝覲有常期不得擇君而往宜尊主仕進說聖明在上凡懷才抱德者皆願輔戴以成匡濟之功四以異體居正切近于五既見五之德化尤華盛美所宜入而效其智力利尚利之也

象曰觀國之光尚賓也

尚五尚之也禮傳以為志尚諸家以為四故則輕進矣勿從楊簡曰言其國崇尚賓賢也止見四之作賓非輕進

九五觀我生君子无咎

五陽到中止華居位以觀天下其下四陰所仰而觀瞻者也為五者當自觀我所行必果能建中表正立身于無過之地而會有君子之德則不愧大觀之至而无咎

象曰觀我生觀民也

我生我之所行也已不自見則民可見觀流可以探源觀影可以識本則觀民俗之真偽美惡不可以知我政之得失乎故觀民即所以觀我也周公于觀五說本諸身夫子係象

說微諸民，然本身微亦足，只是「一事」。

上九觀其生君子无咎

上九以陽剛之德處于上，為下所觀者也。德業行善，若君子矣，則无咎也。苟未君子，則何以使人觀之？亦是其咎也。君子有治平之道者。

象曰觀其生志未平也

民之善惡，由我德化。志未平者，憂民之未化也。此陸希聲說也。此即不恭程傳，程傳王作師說。舊說以五爻作君，上爻作師，折中以上爻亦指君說，蓋謂五上兩爻都是反已自觀之學，至上也益加密耳。五言我，上言其，自觀地心，公之強矣。此如楚王失弓之說，一層進一層也。

總論

同有曰六爻，惟五為觀之主，下四爻皆觀瞻乎九五焉。是言也。必如三之觀我生，以審進退，四之觀光作省王家，乃見下觀而化，上二爻為人觀者，大人之觀，獨能返觀化原，非觀我生，何以作若，非觀其生，何以作師，君子之心，故忘自忘哉。

噬嗑三三 震下

離上。以六五為主，柔得所謂柔得中，上行是也。

噬嗑身利用獄

噬嗑也。噬合也。初上兩爻有口象，四陽中橫，是物之闕于中者也。推之治道，如教化行，而或為頑梗，推之倫理及庶事，凡彼本聯屬，而居中有間之者，皆是也。必除其所間之物，而後可合。然非到斷以盡之，則不合也。故為噬嗑。夫使有物在甲而無以盡之，則凡事皆為阻碍，其用離火之明，以燭其奸，用震雷之迅，以擊其梗，則噬之而噬，然後治化行，而人事順，有亨道焉。此卦之才，在明與威。凡五大事，斷大疑，皆可口用，而尤利在獄。馬獄者，未定之業，察情貴有火之明，折頑貴有雷之威也。同有曰利用，居從所以去間，克之與刑，周之司寇，皆噬嗑之所事事者也。

彖曰頤中有物曰噬嗑

頤本虛而合，以其中有物，則不合矣。故必齧而化之，歸于無物，則不合者又合也。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。

頤中有物，則間隔于中，而不手矣。惟噬而噬之，而乃亨焉。以六畫之卦，離言之三畫陽，三畫陰，此為剛柔分而各當其則。

有執法之美，柔則有矜恤之仁，以內外之卦德言之，震雷動于下，則威足以斷，離電明于上，則識足以察，以卦象言之，動者為雷，明者為電，明合動而明益顯，動合明而威益神，以卦主言之，六五柔得中，有治獄之德，而上行于五位，既不互剋，而數而激，又不互剋，息而容奸，夫六五以陰居陽，不當位也，然他卦互剋中，獨此卦互剋中，蓋柔中則有仁慈之德，而無刻覈深文也，此獄之利也。

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

蔡邕石經本作電雷，電為離，在上故也，程傳以為互文明者，如電之明，察之慎也，物者如雷之威，斷之勇也，刑罰二字並用，而刑重于罰，曰明罰，則刑之明不待言矣，法度二字並用，而度本于法，曰勅法，而度之勅不待言矣，豈曰折獄致刑，以用法者言曰君子，此曰明罰勅法，以立法者言曰先王，色屬陰，聲屬陽，陰難而有光，為電，陽動而有聲，為雷，陽歎薄陰，歎散陽，久之而和，亦以噬而後噬也，故離震為噬嗑。

初九履校滅趾无咎

按程傳，初上無位，為受刑之人，餘四爻皆為用刑之人，按之爻義，有未離處，應謂內卦以初為用刑之人，動之主也，外卦以五為用刑之人，明之主也，初為治獄之官，蓋欲治人，當先自治其躁動之性，治獄而到躁，則負寬者多，而各隨之矣，必如着板不見其趾，則无行物之咎，此正意也，若小民而有初犯法者，亦當以輕刑治之，此餘意也，再推其久，象震為足，初

象曰履校滅趾不行也

震性動，奸行乃所肯之校，摩大而掩覆其趾，則禁之行有至矣，故不但止目前一事之剋，而將未亦如其不安行也。

六二噬膚滅鼻无咎

此言獄之易治也，以爻象言之，二互艮為鼻，初治二，二就獄于初，則不成，及而鼻滅矣，滅，掩沒也，六二柔順中正，能以口辨強爭，一泄初九折斷如噬膚之者，而滅其鼻，由此取无大咎也，滅鼻形初九急于噬之狀，二柔為膚，皆有五，魚羊脂膏，者，象腹之下，無首之內，另寬一息曰膚，畏言獄之易治，滅鼻則刑之不弛，滅鼻非刑也，但從末始耳。

象曰噬膚滅鼻乘剛也

六二順柔，而用獄者，有噬膚之勢，則亦可以輕釋矣，而又滅鼻者，以所求者剛也，則指初九，則字對六五之柔說，若以二而遇不五，能獄之人，豈至滅鼻乎。

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

肉，從六取義，腊，從三取義，噬，初未噬三也，毒，指腊，不如膚

之秀噬故小吝然初之剝足以勝柔終不能逃其噬故无咎
二三皆无咎而三小吝者中正不中正之分也按本義猶謂
獸腊全體骨而為之者堅韌之物也毒謂肉中之碎骨也
不全其毒故曰過

象曰過毒位不當也

以陰居陽曰位不當毒禱秋之意此非六之本性以處三故
也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

噬五噬之也上卦五為治獄之主肺肉之有肺骨者與哉同
乾內而兼骨至堅難噬者也離為乾卦四剛有骨象互艮互
坎皆四所為故有乾肺難噬之象金鈞金三十斤鐵也矢末
尖五十矢也矢取其直金取其實剛禮火司寇以兩造禁民
訟以末矢鈞金三日然後聽之直者違之不直者沒之九四
剛而不中其理難正而氣暫偏此乾肺也五之噬之也四
若欲恃理而傲上者而五以虛中聽之能得其情故曰得金
矢金矢四之誠實止亦虛也然為九四者亦當自勉若四為
互坎為益為隱伏且陽陷陰中陽居陰位親于不貞過虛
中之玉必利于艱守其貞而乃得吉也四之九兩處即其
好處好處亦即病處惟九故為金矢故言惟九而居四故為
乾肺故利艱貞論上卦四聽治于五而論下卦則下卦又
聽治于四也此兩聽者但二三兩不能治初耳若以九四治
人者則乾肺矢金又為初說相應故也

象曰利艱貞吉未光也

四互坎為心病為加憂為隱伏為掩揜都是所以未光者四
之心未光即四之道未光也不艱即不能貞不能貞即不能
吉言利艱貞吉者以四之道未光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

天下聽治于君諸爻聽治于五離明為貞則其識居尊得中
則其斷甚公故有噬乾肉之象黃金五之中德也中和為黃
靜正為金曰得黃金也然天下事不可以慢易受之五以陰
恐其不能守正五以柔恐其不能勦陽故戒貞厲為咎柔暗
之咎言能貞厲乃得无咎也

象曰貞厲无咎得當也

象不當以位言此得當言用刑之得其道也蓋六五居中也
用九四之剛其所為者得其當也

上九何校滅耳凶

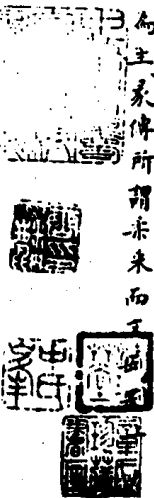
何貞也校所以械其首如今之枷也滅耳拔膚而掩其耳也
凶言至上而无以改過者愆近聖王而不能沾化猶犯法待
治自傲過剛為凶德也

象曰何校滅耳聽不明也

坎為耳宜聽離為目宜明聖王之世既明罰則罰彰矣既校

法則法亦著矣而上情頑梗化聽與明而去之矣聽不明則
句法也實云不聰明也此原其致罪之故

賁三 賁下 以女二上九為主 象傳所謂未未而工
艮上 而文未是也

賁者物相雜而文以飾之也卦詞只大觀說不是崇尚文底
意亦不主世道又腐言久則又在人身上取象也為卦離下
艮上山者草木百物之業生下有火則皆被其光彩有賁飾
之象故名賁蓋徒有不可行也而離德又明莫揜凡性情朴
陋之弊賁中有文故有亨道焉如朝廷有之以儀制而亨
王有之以禮貌而亨家人有之以倫序而亨官所象之以教
令而亨蓋有則自可亨也然又勝又恐滅賁也而艮德能止
而不通有以蓋飾之象故用文者不可致飾以成其本真但
可少有所飾故曰小利有攸往攸往而文飾也小利恭用
少如也

象曰賁亨 亨字衍

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往

剛為賁柔為文柔來文剛者是當賁勝之餘而以文濟之是
本先立而文行也故亨此句以內外言剛上又柔者是當文
勝之後而以賁故之非以剛為文也分別畫居上而柔始得
成其文不然元賁之文非文已故小利有攸往者為其初文
本勝也此以外卦言提之二者皆以賁為主按朱子卦變
之說當當提之及闡程傳東坡論柔來剛上快其九得我心

蘇氏曰。向來學者以為泰爻為奇。不知一卦可變為三十六。徒知泰之為奇。又烏知奇之不為泰乎。凡易中所謂剛柔往來相易者。皆本諸乾坤也。乾施一陽于坤。以化其一陰。而生三子。凡三子之卦。有言剛柔者。明以木坤也。而乾未化之。坤施一陰于乾。以化其一陽。而生三女。凡三女之卦。有言柔來者。明以本乾也。而坤未化之也。程傳曰。卦之變。皆自乾坤。乾坤變而為六子。八卦重而為六十四。皆由乾坤之變也。此卦離在內。故云柔來。艮為在上。故云剛上。非自下體而上外卦而來也。如考中凡言剛上柔下。揭上燕下。此據現成卦畫之上下言。非謂卦中之升降也。如訟无妄之剛來。豈自上體而來也。凡以柔居五者。皆云柔進上行。蓋柔本宜居下也。而得尊位。是進而上也。非謂自下體而上也。此兩條甚了當。

天文也

蓋天道有自然之天。卦象之剛柔交錯。是即天之陰陽晦明。日月升沉之為。章于上者。有之。又出于自然。一天之文出于自然也。按序說曰。天文。又句。不在卦詞內。從卦名內發出。文明以止。人文也。

人道有當然之文。卦德內離明而外艮止。是即人之觀象取法。情文相接之為。章于身者。有之。又用于當然。即人之文之用于當然也。

觀乎天文以察時變。觀乎人文以化成天下。

以可以也。時變。即四時寒暑之變化。謂君子化所成。謂久而成俗。卦象之剛柔交錯。即在易之天文也。聖人觀之。而即以察歲功之時。變為用。有之。剛交于柔。可辨其為陽之終。而為春為夏也。因有之。柔交于剛。可辨其為陰之極。而為秋為冬也。敬授人時。不外是矣。卦德之文明以止。即在易之人文也。聖人觀之。而即可以成治化。為用。有之。文明以辨情。使天下君臣父子夫婦兄弟朋友。皆自然有禮以相接。而不至相離也。因有之。艮止以定分。使天下皆秩然有分以相守。而不至相潰也。與倫攸叙。不外是矣。

象曰。山下有火。賁。君子以明庶政。无敢折獄。

山下有火。離為文。艮為止。不過用其文。所謂有也。君子觀山火之象。以離之明燭庶政。凡均賦役。平物價。治事。則事之小者。无不當。以艮之止。決明獄。如決死生。定官辟。判流宥。事之。大者。无敢專。雖為文。而獄者。得情寔。雖錄曰。文致。弄法曰。舞文。獄之寃。未有不起于文者。故有之時。君子无敢折獄焉。凡人有敬之心。即無忌憚也。無敢謹慎之意。卦德明止。所以无敢也。

初九賁其趾。舍車而徒。

趾在下而行者。四互艮為輪。有車象。乃初互坎而不。及舍車。象初九。剛德明體。道本有足重者。以時未我。用而自行。節義。以有于下也。舍車者。不以身外之富貴為榮也。徒者。以安于貧賤為樂也。

象曰舍車而徒義弗乘也

初九利而明者得義甚功故義當舍即舍而不乘若義可取初亦不膠執而不乘也壯初利居剛而健體故壯于趾不安在下之分者也育初到居剛而明體故育于趾能安在下之分者也

六二育其須

須待也賴也此就比文上出義二以陰柔居中止三以陽剛而得正其德既同且皆元應與勢可相依故二附三以助其智力以有為是借人勇之助以成其育而少為期待者也程傳王弼朱震齊憐其何措皆以須為賴其說曰須陰血之形在頤曰頤二附三而動猶須附頤而動也

象曰賁其須與上與也

六三在二之上也與上與言二與三與起而有為也此陰從陽之意

九三賁如濡如永貞吉

濡光形潤澤也五坎有濡義亦有臨義既未澤濡首濡尾濡而臨者也九三非不自也然處二四兩陰之間時處為陰所溺而有文勝質之患故戒以永貞則二陰于我為潤澤之濡我于彼不為臨溺之濡矣此明炳文章也

象曰永貞之吉終莫之陵也

陵侮也陽為陰溺陰即陵之官長于昏後人主于宦侍丈夫于妻妾皆然三改有永貞之戒言以全其守言終守頑坑蓋念及于終故終心永終莫之陵者言承順于始亦承順于終也此永貞之所以吉也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤白為皤皤如指四崇朴之實心馬白為翰白馬指初尚肩之素志四處上卦之初當會道之變又近于巽下求于初所謂賁如皤如也而初亦急于應四翰如而求三雖陽剛比而非應似投于寇若初則為正麗亦寇也且初陽四陰兩相資助故有婚媾之象

象曰六四當位親也匪寇婚媾終无尤也

初之尚廉共信者也四當濡如之上而初尚肩之心恐初未諒其志所當之位可親也然彼此此西无端不相反而相合匪寇婚媾也使初尚而四不與初合志則必有尤既與初相合而婚媾終无尤也

六五賁于丘園束帛篋吝終吉

丘園中履奪下无應與而比上九又柔之利得止之義以成賁之道丘園止上猶言受賁于丘園也五在艮山之半丘象五震林木園象不賁于市飯而賁于丘園致本也束帛篋

尚寬也。此如衛文公布衣帶冠，漢文帝身衣皂繡相似，雖有狹小之否，却得反朴還淳之吉。

象曰六五之吉有喜也

各處則可愛，存本則可喜，非自喜也。為世道喜也。

上九白賁无咎

首之美，內卦因天下之原，而始歸之以爻，外卦因天下之爻而終歸于原，上九以陽剛為成卦之主，居艮止之極，尚質素而不失其本真，故白賁者，非以白為首之說，乃首者復于白之謂也。自无以華，漢文之答矣。

象曰白賁无咎上得志也

上居事外，无轉移天下之权，而寬有其心，五既有丘園之資，則上自可以白賁矣。反朴之志，不巳得乎？得志，有通獲我心，復游自得意。

剝三三 坤下 以上九為主，陰雖剝陽，而陽終不可剝也，故為艮上。剝主。

剝不利有攸往

剝說文云：裂也。木義云：落也。愚謂：又缺也。陰蝕陽，而陽見消之象。五陰進而六，一陽進而消，九月之卦也。自其上下言之，曰落，自其內外言之，曰裂，自其漸侵漸耗言之，曰蝕。三義皆可相通。撥之人事，為小人，而君子來，故為剝。蓋君子之道，與時消息，當此陰盛陽衰之會，欲直吾道，則不行，將拯吾道，又不可，惟冀言晦迹，縮用藏器，不任意而往，可以免小人之害，此非不欲有攸往也。不利有攸往也。

象曰剝剝也柔變剛也

卦名剝者，即剝之意也。小人之剝君子，將以變君子也。剝本不利，小人潛移之勢，君子亦入小之黨也。如朱俊臣使獄吏脅飲仁傑，誣引楊執柔，又如張昌宗以其官路張說，使證魏元忠，是小人欲變君子也。變難之之詞，戒陰也。亦危之之詞，惕陽也。

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。

表言不利有攸往者，何哉？天地以陽為發生，陰為蝕，九月

之時天地亦不倖而發育矣陰氣盛也故世道當刺君子亦不獲建立非常以圖幹濟蓋為小人長而忌功者多必無成也然則君子何以處刺哉惟法坤之順而不五異以求伸視坤象可見法艮之止而不躁進以樹功視艮象可見此處刺之道也然非君子畏禍而不敢也夫為之也使君子不令德于天當其復則喜而躁當其利其激而憂使自苦耳豈能挽大行之常道哉蓋消者必息方一陽未復之後陰消消也而今則陰之息焉盈者必虛陽未嘗不有盈時也而今則當其虛焉君子亦惟尚之而已尚之則安之體其消息體其盈虛此所為樂天知命也君子于刺復皆曰天行可見君子之心亦一于理而已寧以已意與其間乎豈不能逃于一定之理也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

附字與剝字意不相貫牽強支離無當也只據卦象卦名說為是艮下坤下是山附于地也此為剝卦凡為上者以此象之義者未使當厚下安宅地為山之宅地厚故山安故能永鎮于地而千古常附民為邦之本本固則邦寧故人主厚錫于民則四海莫安而君常附于民也

初六剝牀以足幾貞凶

幾滅也又剝也言牀之足在下而剝滅之也陰之消陽自下而上以牀為象者所身之所安也此爻利雖在下未及于身若初六固守其利而不變則利膚之禍可立待也故曰貞凶

○剝牀二字一連以足幾為句貞凶二字句

象曰剝牀以足以滅下也

上句以字作先字自字者下句以字作已字者也現在之意又言剝牀以足此非將未之詞非科度之詞其狀足之剝現在可見以滅下也

六二剝牀以辨幾貞凶

辨即牀柱是四匡之幹也不先剝身而先剝足則辨言小人之稱君子由遠而近自外而內自輕而重陰性愈則誠愈熾愈熾則愈毒也二言剝牀雖尚是牀然以辨削去矣二而固守此利以為貞能勿凶乎初與二兩言凶固可以害君子而小人亦惡積而不可解矣

象曰剝牀以辨未有與也

三與上則有與二无應則无與二本陰柔直不肆橫于剝而亦與初相離剝牀以辨者惜未有與也言二可善可惡之小人

六三剝之无咎

剝之二字妙小人之性本在剝陽也但以往應上則不暇自剝入而初與二亦不助其利矣故曰剝之而已不見其所剝之物而惡不著也无咎无利使君子之咎也小人都有勢利之心獨陽在上三之附之者發于情動于勢也與婦誠

順命者不同

象曰利之无咎夫上下也

既應上文矣則上與四五兩陰不共事下與初二亦不相洽矣三居利之上而无利陽之咎者夫上下也程傳以為如東漢之別強

六四利牀以膚凶

膚身之安于牀者牀坐榻非卧榻也孔明見龐德公獨拜牀下是也古人相見卑幼者分席旁坐長者獨坐牀利牀者不坐其身則凶可知初與二言貞凶設小人轉意回心而不貞猶可不凶也當既利膚則不必言貞矣初二之利牀尚未盡利也此言利牀則牀已去而及膚矣四與初合同力共濟故利更深也

象曰利牀以膚切近災也

非所得而得之曰災前言貞凶以見不貞尚不至凶君子猶可挽回割禦也災而切近則智凡所施計勇无所用力矣切近災也傷之詞

六五貫魚以宮人寵元不利

貫統率也魚陰物以指稱謂六五以之也五居衆陰之上故能衆宮人各盡婦職以媚于上也衆陰成衆說不利于陽也而以建寵故无不利也為門閭羣陰居之宮人象此又得順

止之義

象曰宮人以寵終无尤也

不能以道自守而有建寵之心宜有尤矣已自悟曰悔人咎我曰尤五能率衆從陽如人誰復尤之

上九碩果不食君子得與小人利虛

艮為果歲九在上如果存樹杪碩果象坤為大與一陽在上全坤互坤在下如乘輿然君子一陽也艮為門闕衆陰之虛也不利則不落不共則不與艮陽在上有成始成終之義自古無不朽之根株而有可種之果核果不碩則核不堅而種不食碩果不食既碩果自不食也如農家留種一歲此上九

之象也占得此文者而君子欲則東乘陰之上而為得與小人欲并欲利此一陽是自利其虛也又其所托既死乎天下只是君子說小人小人倚半于君子此理數之必然然小人無不傾君子是陰之利陽者亦常也至陽利盡則陰亦無遺類矣故象言不利彼征吉小人害君子而君子不利也又言利廣利牀辨利牀是其凶亦就本爻說見小人以利君子而亦見凶也爻之受小人之利凶在前而禍小利君子之小人凶在後而禍大故利君子者以牀小人之自利者在虛矣可戒哉程子曰易大卻論倒體則利之上九倒下即為復之初九故曰碩果不食即泰否之復陰傾否例也

象曰君子得與民所載也小人剥廬終不可用也

一陽來五陰，為民坤為與。君子得與者，民所與也。君子能覆殺小人，君子乃小人之履也。陰必欲剝此一陽，是小人自利其履，是小人終不可用。如小人收國而小人亦不能自立無患也。

總論六爻都是不利，彼性之意，則林是剝林，則非剝林，則不利。彼性之意，則林是剝林，則非剝林，則不利。彼性之意，則林是剝林，則非剝林，則不利。

復三三 震下 坤上 ○ 以初九為主，爻傳所謂剝反者是也。

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

十月陰盛，則陽消盡矣。冬至一陽復生於地下，此以大道言也。故為復，陽之盡，則君子道消，陽之萌，則君子之道消極而長，為反善之義，亦為復，此以人事言也。蓋陽氣盛而生育之功漸開，陽道啟而旋轉之功漸奏，是有亨道為氣有阻，道曰疾，事有差感，曰咎，剝之既久，萬物皆喜，陽氣之復，出入无疾，謂微陽初長，无阻道之者也。出入，陽氣往來之机，于內曰入，于外曰出，朋來，陽也，一陽始生，主微，則不能勝厚陽，而生物之功，子丑寅三陽之朋，同類也，其能協力以濟，而无咎也。

吾為計反復之程，陽之去，其極也。其極也，七日乃七者，陽數

日者陽物，不以月計，而以日計，言其陽復之速也。以此陽之德而往，在天道則歲功成，在人事則功業成，何所往而不利哉。天地間陰陽之氣，升降上下，凡六層，故卦用六。其心為天君，用行師，允也。終有大敗，理不勝也。以其剛若狗，欲喪心也。十年不允，征終未不復也。即言人事，又不可拘。

推 爻曰復亨剝反

剝即陽也不曰陽反，而曰剝反，于反處見其剝，若柔靡則不能反矣。陽不反，則氣機不動，何由得亨，故復言亨者，以剝反

也此言剝反者于反復之初原其始也下言剝長者于既之後要其終也此以一陽始生言之下以象陽之發言之

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

動陽初動也順一乎陽剝之理也利之順而止時不可為不與時爭也復之順行道亨不違時而晦也出入二小人已咸宜意動順以卦德言

反復其道七日來復天行也

此節以卦氣言自始至復為七月七日皆陰純乎陰月既乎日亦以明陽之為主也天行者天運消息之自然也

利有攸往剛長也

此以卦體言也剝言不利攸往以小人之道不可長也此言利有攸往以君子之道當長也考為君子謀也上曰剝反言利之一剝最上反下而為復也此曰剛長言復之一陽自下進上由此二陽之臨三陽之泰四陽之壯五陽之夬六陽之乾皆以漸而長也以其既去而未反也故象以其既反而漸長也故利有攸往推之人事而君子並勉何往不利乎

復其見天地之心乎

天地之心天地生萬物之心也天地以生為德元亨利貞乃生物之心也生物之心无乎不在但其靜而復乃未發之

體未發時不足以見天地之心若動而通則為已發之用已發時亦不足以見天地之心惟剝反為復之時靜極動初微陽始生化機始動此天命流行之初造化發育之始于此見生不已之心未嘗一日息也王孫周濟源說利貞上說復字是主靜也而伊川就元字上說之義復是主動也以二說較之伊川猶近也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷在地中靜之然動之始也聖人九一革不順天時故陽戒尚微養之則固於冬至之日閉其關商旅不行若后不出關以省四方安靜以養微陽也月令是日也辟戒掩身以持陰陽之所定此亦養化育之一道也本義微陽二字宜

玩蓋一陽初動其力尚微故宜靜養如此者方是陽動之雷不是收聲之雷于此見聖人與天地同復

初九不遠復无祗悔元吉

吉凶悔吝生于動初居震體有動之理然陽始生而未形動之微也方動即復是不遠而復之最先者也所謂念起即覺念覺即消也決不至有橫流方寸之悔由是而欲淨理全復入聖域非大苦而吉之道乎

象曰不遠之復以修身也

此求仁之學以治心言也如顏子不遠仁地仁言心復于善則正心乃以修身

六二休復吉

柔順中正既有純粹之象而近于初九人復陶鑄之益故復于善而心力不勞以從容休暇而獲吉也從此德業廣吉可知矣本義能下之三字或寓象意休心逸日休之休勿以本義美字混之矣字在後字意義中

象曰休復之吉以下仁也

仁指初九下二下初也按坎卦曰湯三百八十四爻未嘗言仁此獨言之蓋有深旨履已履禮為仁二去初未遠上無係應能從初九而復所以為下仁也下者俯首抑心惟仁是歸平意如子賤親師取友之意相似見二之虛心故能得仁之助也至四但言從道而不謂之仁蓋道者舉其大凡不若仁為主切也

六三頻復厲无咎

三以陰聯震動之極復之頻數而不能固者也頻其則危厲不安屢復故備可无咎聖人開善之道危其原夫而仍與其復危在去而不復也此是日月在地但未去陰不中正與他卦地指不善者不同蓋復字兼好故周公包其頻過先以厲警之聞其頻復又以无咎勸之聖人開善之門切矣

象曰頻復之厲義无咎也

能備厲則復善勞而善可也蓋聖人以是予之夫其能復也

六四中行獨復

本義羣陰之中一字作開字者勿混入中行上中行即中立不倚意各久不與初應四獨與初應故曰獨復當此之時陽氣甚微未足以有為故不言吉凶然理所當為吉凶可勿論也與利之六三相似

象曰中行獨復以從道也

道陽道之正指初言從道則不從眾矣初陽四陰本相得而和從曰從道明乎不以私意相從也

六五敦復无悔

敦固也厚也復主初陽相應相比者復之者二與四是也連而非應者復之難五雖不與初應而處位得中能自厚于復者也與初應本當有悔以其能復是以无悔不速復者善心之萌敦復者善行之固不速復入德之事也敦復其成德之事乎

象曰敦復无悔中以自考也

考成也謂成其中順之德也二四待初而復故曰下仁曰從道五无所待而復故曰自考能以中道自成就无悔也此言于所地位如武為反之望亦然

上六迷復凶有災音用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

上六位高而无下仁之美，剛遠而无遷善之機，極而有難，剛之殺柔終而无改過之勇，終遠而不知復，其凶可知。災，天災自外至，音也。過，由自作。既迷不復，在已則動，守道去災，禍亦自外而至。行師以下，皆假象以喻一心不能取棄動，狗物必至喪天君也。迷復之道，无施而可用也。行師即克已也。大敗以君即敗度，敗礼不能精，而去天君也。征行也。十年不克征，則終迷而不能復礼也。

象曰迷復之凶反君道也

心為天君，人而迷于復，則不能從天下之善，而遠非長惡，與天君主宰百體之道相反也。

无妄三三 震下乾上。○以初九九五為主，蓋初九陽動之始，如人誠息也。故彖傳曰：剛自外來，而為主于內，指初也。又曰：剛中而應，指五也。

无妄无亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄，誠也。誠天之實理也。妄者，人為之使然。无妄者，天理之自然。為下震上陽，其體動而不妄之義。故名无妄。蓋天化育萬物，生而不察，各正性命，天之无妄也。聖人只循其實理之自然，而與天地合其德，是聖人之无妄也。无妄之理，猶論字當無往不通。君子行无妄之道，則大亨矣。然必所存所發一循正理，而利貞焉。夫在天本無不正之理，而在人惑有不正之心，是匪正也。或當動而不動，或當動而誤動，是有眚也。夫无妄者，无望也。有攸往，則有望矣。有望則有妄矣。故君子法天道之无妄，不利有攸往也。言卦體而卦德在其中。

象曰无妄剛自外來而為主于內

下卦為內，上卦為外。震初一剛，即乾之初畫，而无妄之外體又乾也。初九之剛，實自乾來，故曰剛自外來。震以初爻為主，其在无妄，則內體也。故曰為主于內。剛天德也。天之所賦，我固有也。剛自外來，寄象耳。

動而健剛中而應

天德之剛不外馳，而為一心之主，則中渾然所動自健動。

以天而不撓于物欲者，以乾之五應震之二，以上之剝中應下之柔中，彼此皆無私微，則應以天而不隕于疏隨矣。

大亨以正天之命也

命，即道也。正，即貞也。上言卦之三善，皆无妄之美也。孟天命流行，本无不正，苟吾心之无妄，一如卦之所具，其占當得大亨矣。大亨而正，以非律致也。合乎天之道而已。

其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

人能合乎天，則天祐之矣。其有不正，則非自然有主之乘而有所，則不利有攸往。既无妄而又欲往，則何之矣。人必天祐之，而始可有行。匪正，是天命不佑也。尚將何所行哉。

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天之下，而雷行于其間，震動發生，陽氣四佈，洪纖山下，各正性命，物與无妄者，一物與他一個无妄之理也。天有是時，先王未能先役之也。對而備之，對有欽若意，蓋識之在我者不茂，則時不可得而對，時者有為王于內者也。物有是生，先王非能損益之也。皆而成之，亦育也。魚遂生，後世言蓋生，意之在我者，不流則物不可得而育，物者，有因物付物者也。此蓋人物之性，而參贊之功也。聖人與天同一无妄而已矣。

初九无妄往吉

此爻是巽无妄全卦，震陽初動，誠一未分為卦之主，是謂无

妄以此而往，事誠立物以誠感，動與天合，往豈有不吉哉。非詞言不利攸往，謂既无妄，不可復有往也。又言往吉，謂以无妄之道而行，則吉也。

象曰无妄之往得志也

得志，謂反之心而獲也。

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

凡言無所期望而有得者，然亦假象耳。非謂占者已能如此也。與獲上九，其旅无吉同例。一歲之農，始于春耕，終於秋菑。三歲之田，始于菑，墾，終于畲。熟人之有妄，皆期望之心致之。再六二柔順中正，柔順則能因時，中正則能順理，為所當為。

蓋其在我，至於利害得失，付之意外，故不于方耕而望其有獲，不于方菑而望其成畲，蓋自始至終，都一營為計較，學者之除妄心，而必有事焉，當如此矣。故心純功集，而利有攸往也。

象曰不耕獲未富也

未獲非也。富，謂利也。不于力耕之際，遂有豐獲之心，此仁人不計功，不謀利，而天德之所全也。其行自无不利，若此，豈與初說也。

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

有妄而災，固其所也。人自致之也。无妄而災，乃所謂災也。天

寔為之也。此卦六爻皆是无妄，但三之時三之位，所處不同，則无妄而有災者也。如行人牽牛以去，而居人反遭詰捕之擾者，運數適然也。首句是占，下三句占中之象，邑人謂六三也。

象曰行人得牛邑人災也

邑人災，謂无妄被誣，反已无作也。君子求其无妄而巳，禍福隨之于天，甚重度外也。此豐稟和說也。也字，啞嗟不平之詞，天下有不在已者，安之而已。聖人恐人无妄往言之說，稍過逆境，便生怨尤，故發此以足之。

九四可貞无咎

此言有才識而孤立者，故以順時而止之理示也。陽剛乾體，非有安者，但下无應，與人不協心，惟宜確守其无妄之理，而不輕有為，勿恃誠能動物，而取躁動之咎也。此純以爻言，而占意在內。

象曰可貞无咎固有之也

正者人之性也，不能乖，則有咎矣。又言正固守之而无咎者，謂當固守而不失也。本義曰：有猶守也。

九五无妄之疾勿藥有喜

乾則中正，以居尊位，而下應亦中正，君臣道合，无妄之至也。其或變起不虞，為无妄之疾，其不必輕于攻治，但安靜以

鎮之，而至誠所格，反側自予，勿藥而有喜也。又有此象而占，亦如之。夫九五非必有疾者，若曰如五而有疾，始可為无妄之疾云尔，所以深明其无妄也。

象曰无妄之藥不可試也

試，暫用也。少嘗也。膚醫不能能症，每以藥試之，因試而病乃成矣。无妄之疾，非疾也，何用試之藥哉。又之勿藥者，不必用藥，為靜鎮者，愈也。象言不可，決其不宜用藥，為多事者戒也。

上九无妄行有言无攸利

上九，非有妄也，但以剛居上，在卦之極，膠固而不知變通，所行不无過焉。是象所謂行有言者，則亦不可行矣。

象曰无妄之行窮之災也

无妄之行，宜无災矣，但虛時之窮，則有德其而无其時，故有災也。无妄之行，如象傳所謂无妄之往，上九乾之窮，與乾九龍義同，故小象義同，以其意于行，故曰言，以其時位使然，故曰災。

大畜三 艮上。是也。以六五上九為主，象傳所謂利上而尚賢者

大畜利貞不家食吉利涉大川

為卦乾下艮上，天在山中之象，則為蓄畜。天艮之止乾，則為畜止，物必止而後有積，故止為蓄義。凡所蓄聚皆是在人為學術道術之積於內也。人之蓄畜宜得正道，若異端偏學所聚至多，何益於身世，故曰利貞。所畜既大，宜在上位以享天祿，賢者不畜於家，而畜於朝，故不家食，即是施為見于天下，則不獨一身之吉，而天下之吉也。所畜既大，當極而通，即任天下之難險，何往不濟，故曰利涉大川。○象傳所謂利上而尚賢者，亦取六五尚賢之義，自利上而言，則謂之尚賢，所以盡其禮也。自不家食而言，則謂之養賢，所以重其禮也。此原君子之所以見用，益見畜之不可不大，必深其意也。

大畜 利涉大川 應乎天也 六五君也 天乾二也 六五內應乎乾 為應乎天 蓋蓄蓄深學 義理融貫 凡百施為 隨時幹濟 不先時而有為 不後時而阻 滯 應天如此 乃濟險之具也 故利涉大川

象曰大畜剛健萬實輝光日新其德

程傳此言卦之才德也。乾體剛健，艮體止，象人之才德，剛健則止，則所畜能大。光實而有輝光，蓄之不已，則其德日新也。

利上而尚賢能止健大正也

上九陽剛，即賢也。居五之上，剛上也。五以陰柔而尊上之尚賢也。內乾外艮，止居乾上，是乾健而艮止之心，此與健而止不同。要見得艮未止，是乾意剛上則上者正，尚賢則尚者正，止健則止者正，此皆事之正大者也。

不家食吉養賢也

利涉大川應乎天也

六五君也。天乾二也。六五內應乎乾，為應乎天。蓋蓄蓄深學，義理融貫，凡百施為，隨時幹濟，不先時而有為，不後時而阻滯，應天如此，乃濟險之具也。故利涉大川。

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以蓄其德

山內，即風雷雷雨之氣，皆天也。天在山中，畜其氣也。君子用以蓄其理，而德在我，齊察言以求古人之心，考跡以求古人之用，君子之多識，豈徒於聞見哉。蓋古人之言，往即古人之德，識之多，止以自蓄其德也。小畜言懿文德，蓄之小者，此言畜德蓄之大者。

初九有厲利已

內乾三爻，為外艮所止，能自止其惡，故內三爻，為利健之君子。初以陽剛君子，健而欲進，而六四得位于上，而欲止之，若犯之而進，則有危厲，故利在已而不進也。此戒詞也。若九二虛中，自能不進，則以其所能言也。曰與脫輟，在他卦初陽四陰，當為正應，而相接在大畜，則惟相應，故阻三與上皆陽，在他卦不相應，在此卦，則為兩陽合志，而不能止。

象曰有厲利已不犯災也

厲即災也。已故不犯。夫子提出災字。所以微初。四居上位。四欲止之。而初冒進。是犯之也。曰不犯。正見必不可犯也。

九二與說輟

輟中上伏免也。中不御則脫。以息中。也與輟不同。輟中輪中之輟也。凡三十根。輪敗則輟脫。九二剛而得中。志雖欲進。五居上而止之。度其勢不可行。而自止。如中。之不行。而自脫其輟。以暫休也。

象曰與說輟中元尤也

此爻是言二之見幾而能止也。中元尤者有中德。而无妄動之尤也。

九三良馬逐利報貞曰閑與衛利有攸程

乾為馬。良馬指三。上為天衢。與上合。故可逐。三乾體居止。故能貞。與者用行。物衛者所以自防。三本為上所畜。然以陽到同途。故同志同升。而不相害。其進之速也。如良馬之馳逐。然不可恃三之才與上合。而忘備其慎也。故又戒以艱難。守止。必也。日習待重防禦之道。進不忘危。斯所行無阻。而利有攸往矣。

象曰利有攸往。上合志也

此卦陰陽相應。為得。此卦相應。則相畜。止阻抑。他卦陰陽敵為不相應。此卦陽與陽。以同志而相合。提起上字。正見三之能進。由於上也。攸往者。凡向前作為皆是。

六四童牛之牯元吉

此卦外三爻。又正止人之惡。為養。則內卦又為強暴之小人。童牛。指初。牯。指橫木於牛角。以防其觸。四畜初者也。而初惡未形。即有以防之。制禮而約束之。早。明刑而警戒之。豫。禁於未發。為力則者。猶施橫木於未角之牛。而防其觸也。故上不勞。而下不傷。大善而吉之道也。

象曰六四元吉。有喜也

喜其民不傷。而政教遠

六五續豕之牙吉

豕。指九二也。壯豕曰豨。豕性剛躁。其牙足以害物。攻其特而去之。曰續。豕也。而性剛。則其牙雖存。不能為害。也。妙用固如此也。彼二陽已進。而五畜之。不若止初之者矣。然五以柔中居尊。知天下之惡。不可以力制也。則察其機。持其要。塞絕其本原。故不假刑法。嚴峻。而惡自止也。且如止盜。民不知政。而及迫于飢寒。若徒用教。其能止乎。聖人知止之。道。不在刑威也。教之。禮義。使知應。以格其心。予之。曰里。得之。養育。以安其業。雖當之不竊矣。不廢刑于彼。而修政教於此。是猶惠水牙之利。不制其牙。而制其勢也。但禁在已發。故雖吉。而

不言元

象曰六五之吉有慶也

喜在一身慶及天下四止初者五止二象難時不同也四止初所止者小五止二所止者大位不同也

上九何天之衢亨

天衢雲路也謂太虛空濶坦步無碍之處聚極而散焉極而通之象何作何猶時所云何天之休何天之龍意也上九以陽德為五所尚賢路大道莫盛于斯如長才久屈一旦得君遇主身致通顯經濟可施功業可建毫無阻滯以此象推之學問如從前物格致未得亨事至用力既久豁然四達徹底會通也多識今只一貫從前番之極到此通之極觀者極而通之象則知君子進屈之未至耳不恙其不伸也

象曰何天之衢道大行也

脩於身之謂德達於世之謂道。上九當大者之跡已獨居上五以柔尚之畜盛德而處上止衆賢而聚王庭推賢進能使天下無家食之賢才改道行者得所行道之謂也

總論

同有曰又取畜止之義內外是定畜者以自止為戒則以下三爻為君子外卦是畜人者以能止為善又以下三爻為強暴之小人夫君子而見畜於小人當防其禍初改利已二宜脫幾君子而欲止畜於小人當善其施四故用牯五改用續獨三居內卦之極上居外卦之極三可進而不可為所止

上已通而不獲用止三上不相應亦不相畜

頤三三 震下 〇 以六五上九為主。求博所謂養賢以及萬民者。是也。

頤貞吉 觀頤自求口實

下震上艮之卦。上下二陽。中含四陰。上止而下動。外定而中虛。有頤之象。口旁為頤。故養之義。為馬蓋養得其正。則心身皆善而吉。然正與不正。其介甚微。是在獨知審省而已。貞吉。純言所養者正。觀頤二句。是折言養德。養身要正。合而言之。養德固內也。然未有德止而身不正者。養身固外也。然未有身正而德不正者。其義以養氣。寡慾以養性。是為養德之正。不以飢渴害心。不以臭味溺情。是為養身之正。觀頤者。觀此而已。自求者。求此而已。頤。

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

貞吉。所養者正則吉也。觀頤者。當於所養觀之。自求者。又當于所養中自養。虛觀之。此谷宗杰意也。愚按。朱子以觀頤句為養德。自求句為養身。二句皆實說。陸氏李氏谷氏。則以觀頤句虛籠說。自求句。方切養德之善。養身之善。皆說。

天地養萬物 聖人養賢以及萬民 頤之時大矣哉

此以造化后化。而養養之大也。天地為萬物之父母。則盡物而養之者。其道也。故有四時之位。以節其候。有五行之吏。以

宜其氣。而物無不養者。天地之養之止也。聖人為萬民父母。則盡人而養之者。其心也。此養大賢於輔弼之地。以調燮陰陽。養小賢於庶司之列。以承宣教。而民各得其養者。聖人之養之正也。天地之養。與聖人之養。同功。頤之時大矣哉。萬物之生。養時為大。故云時。

象曰 山下有雷 頤君子以慎言語節飲食

雷在山下。元氣鼓動。萬物舒其根莖。發其萌芽。為養之象。君子體此。有自養之道。馬雷之聲。為言語。法雷之動。以慎言語。勿傷於易。勿傷於煩。先此言語之極。則凡辨令政教。求中士。君子皆所當慎。而不可恃出。山之蒸為飲食。法山之止。以節飲食。不時不食。不義不食。先此飲食之類。則凡皆財賦。稅。天下。君子皆所當節。而不可恃入。谷述曰。語。有言曰。言。飲食。養陰。養德。養身之事。非一。獨取言語飲食者。從頤之義也。

初九 含章 黃裳 觀我朵頤 凶

此為去養正之義者。戒也。色以咽氣為食。而自養靈明。不求養于外也。爾謂初。我謂四。朵頤。謂頤食而朵。也。朵。毒也。初九陽剛在下。虛靈自養。能于仁義正四之所求。以養人者。但以此初居震動之始。恐其應之易。出之輕。故設為四語。初之詞曰。爾性中萬理皆備。原能靜以自養者。乃垂涎于富貴利達。棄此而慕人爵。猶舍爾以氣自養之靈。色。觀我而朵。頤。飲食也。占者迷欲受耶。山何如哉。

象曰觀我朵頤亦不足貴也

陰不能自養而求養于陽本不足貴若初九者陽剛之德與上九同宜其能自養而足貴矣乃見欲則物舍此通彼亦不足貴也是惜之也亦以激之也

六二頤頤拂經于丘頤征凶

此為才弱無應而未養于人者惜也例置曰頤降而下曰頤拂也逆也悖也艮山在上有丘象故曰于丘言攀躋勢位也六二陰柔既無才德五非陽剛之應又无知交援引若下而求養于初是與卑賤者共食也非頤頤乎若外而求養于上是趨附于不相識之貴顯先達而非貧士守經之道也非拂

經于丘頤乎士處貧賤而不知守道進修故其占為征凶頤頤必受小人之慢易拂經于丘頤必遭貴顯之斥逐故振承之曰征凶征行也以此而行必存凶也

象曰六二征凶行失類也

二與初上非類也情分不投非其類之所以征凶行失類也行字釋征字失類釋凶字止應而行求則心悖失類以行有不凶乎行字對守字者以六二之陰柔才弱而勉強冒昧以行故失類使堅自守之節何失之有

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

三應于上若得所養而凶莫甚于三何也蓋養正宜靜而三

居動極所以求養于人者必無不立故曰拂頤大禮始諸飲食非不正也故曰貞然以飲食之故而縱欲敗度傷生戕性可不謂凶乎十者數之終謂終不可用无所往而利戒之也因其多欲妄動而示自以及之理二以處貧賤而不知守者言三以處速樂而不知節者言頤之內卦本動而戒之以止也

象曰十年勿用道大悖也

所以終不可用者養道大悖也蓋三與上為正應上則養人三則求人養上則陽剛能以養道自任三則陰躁而不能自養故曰大悖

六四頤頤言虎視眈眈其欲逐逐无咎

四為大臣居陰得正有虛受之象應初又正有可用之賢是賢賢以養民者夫以四而求養于初于頤似頤然能求賢共濟則能使天下各得其養而言可知彼虎之視常素四自下于初宜如虎視之眈眈身一而不化首下賢之心不專則賢者不樂告以善道矣夫虎之欲無厭四求益于初宜如虎欲之逐逐眈眈而不歇求益之心不繼則終有所得而違自足矣四之禮賢能專能繼則以賢養民而致養于不窮矣何咎之有

象曰頤頤之吉上施光也

上指五，臣無施，即君之施，四為君求賢，養民，初九之養而施于天下，德澤所及，昭然光顯也，此四之吉也。

六五拂經居貞吉不可涉大川

君以養民為經，五雖居尊，而陰柔則元才，不正則寡德，不能養人，而反賴上九之賢以養之，揆之于經，則拂矣，然用賢養民，亦人主之正道，所謂貞也，人主能居守此貞，而萬于委任，則萬民自得所養而吉，若不任上九之賢，而私心自用，則終不能獨勝養民之事，是為冒險而涉大川也，其不可也，必矣，此決言五之當信用上九也，始終專任上九，便是貞，不任上九而自施養道，便是涉大川，不可涉，正為五之陰柔不正也。

象曰居貞之吉順以從上也

信任勿疑，始終勿二，曰貞，五以柔順而從上九之賢，勿疑，勿二，賴之以養天下，真聖人養賢及民之事也，順從上，釋居貞吉，是順從之效。

上九由頤厲吉利涉大川

主天下之養者六五也，代六五之養者上九也，上九體六五之心，以養萬民，是天下皆由之以得所養也，故曰由頤，斯時之上九，任大責重，其心能自安乎，必已飢已渴，惟恐上負所托，下辜民望，而危厲以審之，乃能處置得宜，勝其養人之任，而吉，况陽到有可濟之才，又在上，有可濟之象，豈可以小補

蓋首，所當竭其才力，濟天下之艱危，成天下之治，安而利涉大川也。

象曰由頤厲吉大有慶也

經濟從教畏中出，上九任大心危如是，此天下萬民之慶，不徒一身一家之福也。

大過三三 巽下 〇 以九二九四為五九二到中而不道者也
兌上 〇 九四棟而不橈者也

大過棟橈利有攸往亨

大陽也本義所謂四陽居中而過盛也故名大過此其象如棟然陽為堅實陰為朽壞中四陽壯大首尾俱陰而腐敗能勿橈乎巽為木故取棟兌為毀折故取橈此以象言也若論卦才則二五居中同德相助然二五俱近陰爻有祐象三過到不中惟四以陽居陰剛而不過可以任大而有為以此前進則可以當大事任艱虞功成而道亨矣 義理只是一定豈可過耶乃不常見之事君子亦不待以若心處之故有大過小過之分朱子云處小過之時則當為小過之事處大過之時則當為大過之事在事雖過然適當其時合當如此作便是合義

象曰大過大者過也

卦名大過蓋言大者之過也卦內上下二陰原未嘗有所過特大者有過耳在人事則過言大者皆是過度

棟橈本末弱也

本謂初末謂上陰故弱故橈以其四陽故曰棟以其二陰故曰橈棟橈極言事變之不可支也

大過之時大矣哉

大過之時言人當大過之時也聖賢功業因時而起立非常之大事成不世之大功建絕俗之大德非有大過人之才不足以及濟故替之曰大矣哉言當濟過之人也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世元閔

大者行水也至水上而滅木則大過之象也君子觀大過之象以勸守不可不堅見得道理雖舉世排之而我之卓然自立者不懼養不可不裕者得義命遠雖舉世棄之而我之堅貞自得者元閔上句信理下句崇天人之順逆君子不計也 木者水者理也滅木者時也時有適然理終有定君子之不懼元閔以此

初六藉用白茅柔在下也

此言濟過者當慎于始也巽木之柔茅象巽為白初在下藉象當大過之時而初以陰居下宜有咎者初則元位六則無才而慎之又慎亦能無咎藉措諸地也凡物置之焉則危置之則安既措諸地可謂慎矣而又用白茅以包之慎之至也故可以立天下之大功扶天下之傾壞而元咎 泰初曰拔茅是用士以保泰也大過曰藉茅是資士以濟過也吉在下而多曰茅

象曰藉用白茅柔在下也

柔有安靜之義下有卑收之義此中初能慎之德也然亦是

救統之法揀之機、於初上之陰、今初本款統者而藉以白
茅、則以謹慎而元統之象

九二枯楊生梯老夫得其女妻元不利

楊近水易生之木、梯根也、他木枯則不生、惟楊得濕氣、則發
生、故雖枯楊而生梯也、夫老、互乾也、女妻、巽也、元不利、言水
木相資、夫妻並育、可以收小效于大通之時、而元不利也
二五俱近陰、七肅殺、故易枯、巽為人、故生在下為根、梯、元為
說、故生在上為華、然根則可久、華則不久、物理如此、人事與
之義、可見矣

象曰老夫女妻過以相與也

老過少則愛心勝、少過老則敬心勝、故相與之慎、過乎常也
或曰二陽上、初陰下、承陰陽之分、定是以相與也

九三棟橈凶

橈、三自橈也、象曰到過而中、此不中矣、所以凶也、此言過到
者之必敗也、三居下卦之上、擔當國家重任、棟象也、然過
剛之才、任事機之重、動拂衆心、剛而必折、不勝大過之任、以
致屋宇傾壞、凶何如乎、四應初而吉、三應上而凶、初上同
一陰柔、初慎而上不慎也、故應之者、吉凶亦判焉、然三自凶
四自吉、應只是一端、勿泥

象曰棟橈之凶不可以有輔也

棟、居中任重、而衆材輔之以成室、其橈、以大剛而折也、卦
以四陽而稱大過、二五居中、雖近陰、若枯、而凶、各供元也、三
四居中、尤為任重、四居陰、如人不審、才能、輻輳之象、亦可以
致吉、惟三陽居陽、而不中、所以六爻之凶、獨見於三、而
上猶得元、幾、凡人才弱事敗、猶可以輔、惟過剛而敗、不可以
輔、曰有輔、非元輔也、但欲輔之、而不可也、夫十隊過剛者、互
矣

九四棟隆吉有完谷

隆、不橈不枯也、它、指初、有它、謂應和也、此嘉四之不恃剛、而
戒其杜累也、四本陽剛、而居陰位、有才而不露、有經濟而不
自矜、蒙國以此人為棟、得所任而棟隆也、田是振業、起廢、莫女
民社、其言可知、然不可以匪人參之也、雖與初為且應、而初
陰柔才弱、何補于四之輔過乎、若四而有它、焉則陽為陰累、
剛以柔累、必有欲進而不前、能任而不任者、非反客奪主之道
乎

象曰棟隆之吉不橈于下也

下應初則為陰柔所係、而橈矣、棟隆之吉、者不橈于下也、夫
于替四之不係初也、陽不為陰法、故隆

九五枯楊生華老婦其士夫无咎无譽

先為斲折、故枯、先為澤木、近水故生華、老婦指上、夫士指五
九五、乾也、本非士夫、而以上六居陰極者比之、則九五為士

夫若以少陽而遇老陰則答隨之矣惟其為九五則可元
損陽剛之氣而亦不能相與成功以致舉也故不元舉推之
人事是親合而不相濟者也

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可媿也

枯楊已非可久之道况復生華是違之枯也蓋本質元播者
終無成功也既老婦矣雖士夫何益非偶而相合非正而相
干媿孰甚焉亦可者醒之詞 二五皆以比而相與初以
陰居陽而陰木過故梯而後芽上以陰居陰而遇柔故華而
違朽同一陰陽相與位異而占分如此

上六過涉滅頂凶无咎

過涉滅頂即澤滅木之意夫以時位言之太過也極此過涉
滅頂之時也其凶可知此從上取滅也若以先之處時位者
言之半循其和說之性女子素履不遺俗不徇俗不趨時但
待時原可无咎此從六字取此 時當過而不得涉君子
所以有不懼之操不但沒而且滅頂君子所以有无悶之養
凡事勢難危之大者當作此爻者

象曰過涉之凶不可咎也

當過涉之時竟不幸而凶亦當諒其心而不可咎也 爻言
无咎用公為上六設處時位之法象言不可咎夫子為上六
探處過之心此更進一意言雖凶本不可咎况又能无咎乎

坎三三 坎下○ 二五兩陽為主而五尤為主水之積滿者行也

習坎有孚維心亨行有尚

習重也上下皆坎也習常也兩坎相離不洩不竭也此以坎
象言也習猶也試也安也慎試于陰中習而安之不驚懼也
此以處坎言也陽實陰虛卦之兩陽為孚也 有孚從陰中者
出陽未入之日官核皆外而心在內此卦陽陷陰中而陽
為陰之心也一誠可開金石以孚感人無不通者故曰維心
亨 五為止 五震為行 陰不可常處故能行則有尚而即
功字處此卦內外皆坎其體有重陰之象故名習坎蓋坎之
中實有孚也 占此卦者身在陰中可謂五者心耳誠能習心
寧耐者自先則外面險阻不足驚駭此心自有无身境界
是為卦體中實雖有孚斯心亨之象以是有孚心亨而行自
可靜觀時變以有為而成出陰之功故為行有尚 八純卦
中獨坎上加一習字聖人重處陰寓警醒之意或曰水所藏
曰坎非水也惟水習于坎 當習坎而有孚心亨所謂類
神必于是也

象曰習坎重陰也

重兩層也夫子以重字解習字既六畫之體上說並不重猶
未足為陰下又天險地險三公設險皆為重、危阻之意
水流而不盈行險而不失其信

此以水流。証有孚之義。文王何以言有孚哉。蓋水之性動。故常流轉于坎中。而不至盈溢。四出。得時止而止之。是坎密為險。水則如蹈常習故。而行之不難。是行險也。過通曲折。溯少。有期。潤下有定。雖行險而不失其信。得時行則行之。是止處有孚。行處亦有孚。通即純以水之有孚言。而人之有孚。屢在言外。同有曰。免。止水也。坎。流水也。免險。故止。坎陽。故流。離心亨。乃以剝中也。行有尚。往有功也。

此言履險以德之妙。離心亨。故以二五剛而在中。則道心為主。天德常存。故利害變故。不能搖亂。而心之自亨。乃以此。行有尚者。惟剝中而心亨。自能靜觀時變。妙運机宜。故往有出險之功也。是險不行。則不能出矣。此上二款。明履險之道。而下文。乃示用險之方也。剝中。指二五。即心也。是所以厚之。故以往字釋行。以有功釋尚。坎以行為功也。若止。則不能出險矣。

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。

此極三才之險。而替其大也。夫險不可處。而未嘗不可用也。天地有自然之險。故險在上。則不可升。險在下。則難以趨。王公觀天地之險。以設險。城取其堅。池取其深。關津取其塞。本無險而設為險。蓋險則有險之時。險有險之用。其所關於家國天下。大矣哉。按叔氏止齋曰。天險地險人險。三者者。末

由提頂三項。以見用險之理。極其大。舊說從。或由。提象曰。水洊至。習坎君子以常德行。習教事。

洊流而不息之貌。君子以治已治人。皆不可間斷。故德行。其常。教事。欲其習行之由德而發者。德行也。理得于心。而行諸身。不可以不常。事之待教而成者。教事也。事修于民。而教化洽。不可以不習。常字習字。即從洊字上求。涵泳乎已。知。數萬字已能。使理熟于身心。此常德行也。勞未繼以巨。其。從而振德。使民熟于聞見。此習教事也。人已交修。有不怠之功。亦洊至之意。同有曰。二事。止人。主元形之險。若濯德不先。剝不預。待險難而語。幹。濟。晚矣。

初六習坎入于坎窞凶

坎。坑中小穴。傍入曰窞。象曰。習坎。其係之于初者。以其遠在重險之下也。使以剝而居此。猶如振故以出險。初陰未暗。昧。明知坎而安習之入者。如流水入穴。順而趨下。以底于坎。習占者。處重險之下。而元自免之。象凶可知矣。此節初九出險之才也。

象曰。習坎入于坎窞凶也。

此節初九致其險。卦象有辭。心亨。此處險之道。惟記到者。能之。初六陰柔。習乎坎。而入于坎。共有孚心亨之道。其凶也。非但時位之難。致之也。

九二坎有險求小得

二處重險之中時事多艱而判則才足自衛中則動不失宜止所謂有孚心亨者雖未能出險而大有為然在下卦之中有象出于穴人得而求之象故占得此爻者亦能不為險困而小可自濟也小得未至于益且乎也二五為心求小得求之于心而小得從動志中得天理是雖險自試而學進者與初之失道者異矣

象曰求小得未出中也

未出中者二義以坎表言之二雖利而陷於險未能出坎險之中也以處坎之德言君子之不為險困者非能外乎險外

也但以二有中德心去于險中得素位之意也程傳以象言許開至以德言余兼抹之

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

內卦為來外卦為往之往也坎言重坎也來之坎者往來皆坎也在前為險在後為枕耳作東字意不但前有險而後更枕險上卦為坎下卦為窞故曰坎窞六三居上卦之下下卦之上在重險之間有入于坎窞之象占得此爻者惟安于險柔自知才弱勿以輕躁自用則處六三之道也蓋時勢不可為惟而靜以觀變不可強有所為也坎之凶尤在三上兩爻此爻上三句只是起下勿用兩字且字作史字又氣使繁王氏申子將且字作柳字之詞者語氣似甚

象曰來之坎坎終无功也

來字之字以三陰柔不與許而有此象在三陰欲圖出險之功或時而來或時而往而不知時勢之此則宜靜以保之終无功也以終无功辭勿用之義

六四樽酒簋飯用納約自牖終无咎

坎水酒象互震為行器有簋象本爻陰坤土並象全艮則為門半艮為牖或謂也禮有酌樽謂樽中酒不滿則酌酌樽之酒以蓋之也即樽也八五尊位六四近之在險之時不得以陰禮相遇而四能虛心求誠得開明時故有簋以樽酒酌以蓋其器用五而進歸于君者自滿以通其誠之象占者如是始難在險而艱阻終得遇五而无咎先儒以樽酒簋飯為飲用五為句而象詞以樽酒簋飯四字相連當從求諸用五二字為句義原通也滿者君心所明約理之明簡者酌臣納之于君也程傳言漢高欲易太子其心較于席也而其所以明省四時之賢是其識也即括四時以為納約之法啟君心者大抵如是

象曰樽酒簋飯用納約自牖終无咎

在險之時四柔五剛兩心相順故不事煩文而可約結也際際合也同有曰又重四以柔入象重五以剛來樽酒大抵人情共安則猜疑之隙易生共艱難則倚毗之情自切也

九五坎不盈祗既平无咎

九五陽剋中止以居尊位不盈既平象五之中止水驟集則盈孟子言海濤皆盈是也坎者有源之水混而米盈科而進故不驟盈也象所謂水流而不盈也祗適也備言恰好也水之性就其淺就其深望歸于平而止不能浮越此水之信也象所謂行險而不失其信也此二句止是又守心守之義自无恃剛陷險之咎矣

象曰坎不盈中未大也

坎以陽爻為主中孚即釋坎字未大釋不盈凡物盈則大未于云盈者高之義中未大者平只是得中不盈是未大也蓋

五有中德故不侈然自大

上六係用徽纆寘于業棘三歲不得凶

上文動則為笑為讒故象二股之徽三股之纆坎于木為堅多心有棘象古者同寇聽因于棘木之下又土圍稱棘寺以棘茨絕垣上使罪人不得踰也周禮司圜收教罷民能改者上罪三年而舍不能改而出土圍者歲三歲不得言罪大無極久不悔悟也刑獄所以陷罪人之坑坎也上出于陰而未離于險故以六為陰亦邪類而借刑獄以言之周公攬坎上之象以才弱無能性險不馴而居上卦唯聖王不即刑之而係之徽纆以約束其心寘業棘以徐俟其悟至于三歲之久而猶不改悔焉則終于懲陷而不出矣凶何如也

象曰上六失道凶三歲也

失道二字解爻詞所以係所以寘之故失道失有乎出險之道凶者不能者過自改而凶也使未至三歲則凶之期猶未至其凶者以三歲而囚服止也同有曰提出上六二字以見上則無可出之時六則無能出之木所以三歲不得而凶也

離三三 離上〇也 以二五兩陰為主而二尤為主火之方發者明

離利貞亨畜牝牛吉

陽在陰中則為陰所附也故一陽入二陰之中而坎名馬陰在陽中則為陽所附也故一陰入二陽之中而離名馬離鹿也附也才弱者須要有依附之人離明也照也日為陽尤兩日相繼而離能燭遠也此卦體陰用陽附者其體照者其用故離之象不畜馬凡依附人者貴正與順兩端不其則易合而難久止則審擇所處不為取容苟合終以有所倚賴而事成故曰利貞亨不順則到躁用事難有附而事敗故古者必如畜牝牛而養習以成其順德而動靜

化成天下

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃

此舉天地人之麗以明名卦之象伏義名卦為離者三五兩鹿之義也宇宙間未有無所附麗而能成功者天以氣運而日月以氣相依附馬凡晝夜之代明不息者皆天之附為之也而鹿道達于上矣地以形運而百穀草木以形相依附焉

凡品彙之化立不窮者皆中厚之德為之也而鹿道達于下矣且若君臣位天地之中各以常明之德麗乎正位者也君臣同德而政教可行禮樂可興天下化之而成文明之治矣三才各有所麗如此離之所由名也

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

此以二五所麗之善言之但君道不肖自見其明當合是臣之耳目為耳目此明四目達四聰之意且二之柔中而無止五之柔中而未止首由中正當指六二言柔指五言五之柔以中德而麗乎二之中止同德相濟故事無不通而身矣畜養也畜牝牛養其柔順中正之德而後吉也上句言五附二下句言二五皆當畜牝牛程傳五以陰居陽似非正而五為正位六麗乎正位故亦曰中正存養

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

作起也火炎上故曰作而繼也水曰汙至流而來不舍晝夜也明曰兩作日復一日繼續無間也以德則聖人以位則王者合之則曰大人大人具本明之體輝然無間日新又新使德輝宣著舉凡奸雄民孽皆在洞悉中則光明自照于四方矣

初九履錯然敬之无咎

九居下履萬物相見之初履事物紛錯之時使中無所主則咎必隨之能敬則心有主宰履剛不亂自免于咎矣盖初為

日出之晨在人事則夙興之候而日用動靜之始也于此持敬則德業皆自此基矣何咎乎此示初以敬慎之道也外事愈紛錯內之教愈要持守履錯從久位上來敬從九德上取敬之元咎蓋言不敬則有咎也向有曰敬美心體上敬始終工夫元咎即在敬上者出

象曰履錯之敬以辟咎也

凡人當履錯則察然而不能敬初有陽德故有履錯之敬詳如迴避之避于此持敬則咎自遠矣

六二黃離元吉

卦言畜牝牛養順德也二為卦主順德已極已成畜之業而不見其功蓋已之職而不露其迹居中正之位極文明之盛故曰黃離可佐輔明之至而大吉矣開之叔止齋曰黃取中義東中德以事一人此便是人臣之正道所以元吉

象曰黃離元吉得中道也

中道於正居二而正三言中而正字意在內言所以元吉之故也黃也離明也元吉之大善也離中道也
九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟也

以內卦言之二為日中則三為下卦之虛而日昃矣以陽居陽不中不正情到情明不若分位不可一世喜怒無常樂未失正前明將盡離明復來君子以學養靜侯之樂天知命未必不可輔明德之盛也乃任其性情忽忽怨嗟斯人也終身憂辱而已能無山乎此情明太過盛極而將衰者

象曰日昃之離何可久也

敬與嗟皆從一念之昏上來日昃即昏也敬象但舉此一切以該全爻之詞何可久釋山字大象言離明是可久之道日昃矣何可久手離明是離照無息意任到任性甲去而敬隨之者也

九四突如其來如焚如死如棄如

水潤下故坎之三為來言上坎之水又來也火炎上也離之四亦曰來言上卦之火初焚而下卦之火又來也突者意外之詞上火發而下伏來故曰焚如四合三五為互兌有毀折之象四合三二為互巽有入之象火入而毀折有不止且當者乎此言四之剛明太過燥暴熾然而卒歸於無成也四居上卦之下火逆重明此時止酒常存敬畏從容觀爻乃忽而史欺忽而動作窺其心有惟我所為者其病全從一突字生出東者源不竭今日突出一事明日又突出一事其突之故又從又畫九上取也

象曰突如其來無所容也

要玩一个所字若有用得着窺如之象便是容得的所天下事無一處一併可以情到情明而突如者無所容不但人不相同自家問心亦容不得已三象言何可久目前尚可暫行四象言無所容當下便去不得

六五出涕蛇若威嗟若吉

此示五恐慎以致福也。五當重明之世，政教廢然，九四未陽，德而畏仰，遇明主而克爾。五與此于居尊矣，乃自如陰柔，若不足以惠照萬壽者，畏俱之深，而出涕為憂危之至，而威嗟為所謂憂或危明之主也。不竹其明，則明無不照而吉。聞之故止齋曰：涕嗟非空，徒憂洪也。當行有一番振刷，自艾自傲處。

象曰六五之吉離王公也

才弱而涕嗟，有何吉處，但卑賤者之涕嗟不足重，未有處三公之貴，而涕嗟者，今六五之吉，正以離王公也。自危其貴，自危其明，幾于古聖之親，業、矣，所以吉也。言王公，別于天子也。五多言尊位，勿皆以五為天位。

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜元咎

此極言刑與明之用，而即出征一事擬之也。九以陽居離體之上，刑明及遠，如用此出征，則奉天伐暴，有嘉美之功。惟刑及遠，則折取有犯之人，而威自寒，惟明及遠，則獲彼犯之匪類，而刑不濫折首，死致之，獲醜生致之，既不失之姑息，又不流于寡恩，何咎之有。

象曰王用出征以正邦也

此言上之明照，而判斷不用之於頭角，而用之以正邦，以見

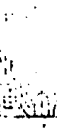
明所當明，斷所當斷也。夫王用此爻以出征者，豈好觀兵哉，蓋冠賊奸宄，斷我邦家，則出征以正之，所以但誅首惡，不及無辜，志在正邦而已。大人能明之用如此。

咸 三三 艮下 九四當心位。心者感之居。則四卦主也。然九五
兌上 當背位。為咸中。咸中之止。是謂動而能靜。則
五尤卦主也。

咸亨利貞取女吉

取七其友

咸感也。山氣上騰。澤氣下降。相感之象也。止而為實。則感之
專。兌悅可親。則應之至。相感之情也。故為咸。並无私心而交
感。有感必通。凡在倫物之間。皆有亨道焉。君臣相感。則上下
交而志通。父子相感。則慈孝盡而心通。友朋兄弟相感。則信
義篤而意通。而相感之事。又利在於貞。如居位之感。不以正
則媚悅而非明。良朋友之感。不以正則黨同而非道義。故咸
貴正也。取女者。以行媒六禮相感。之最正者也。尼寧之感。

如取女之正。則吉可知。○身以目下通達言。吉以做事結果
處言。○亨利貞。泛言感道也。取女吉。即取女一事言也。以此
卦有柔上剛下。有男下女之義。也不取女者。子得此卦。只以
感之正不正次之。

象曰咸感也

此釋卦名義也。不本德體象。而主理言。咸言也。咸字加心。則
為感。然一有心。則所感者私。即不能皆感。去心則為咸。无
心又不知所感。惟有心而无容心。然後无所不感。此卦之所
以名咸也。此泰五當用意也。

柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以亨利貞取

女吉也

此釋卦辭也。剛上柔下。定分也。然各安其位。則不相感矣。今
卦體剛下柔上。陽降陰升。則柔二氣交相感應。以相與矣。設
感之不專。則應之不至。今卦德艮止。則篤實而不他。兌悅。則
樂從而不違。故女先乎男。則婚姻之道不成矣。今卦象艮之
少男。下於兌之少女。男先乎女。配合以時矣。三者皆感應之
正。而亨吉之本也。○此節句。有亨吉貞意。勿泥分配。○感
應便是相與。東造化人物云。

天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感。而天
地萬物之情可見矣。

此極言感通之理也。天地萬物。雖異位。則一。天地以氣
感萬物。而萬物之同受是氣者。或資之以始。或資之以生。聖
人德化雖異。其誠則一。聖人以躬行之善感天下。而天下
之同有是心者。自無有作好。無有作惡。夫天地聖人之感者。
感也。而化生和平。則通矣。凡自其所感而觀之。陽施而陰受。
可以見天地之情。止此感通也。聲應而氣求。可以見萬物之
情。止此感通也。故程子曰。天地間。惟感應兩端而已。

象曰山上有澤咸。君子以虛受人

山上有澤。山以虛而受澤之潤。夫人心一以私實之。則先入
者為主。而感應之機塞。君子中無私主。則无感不通。或以言。

感。虛其心以酌是非。而納其言。或以事感。虛其心以裁當否。而承其事。與山之虛而受洲。何以異。○卦義。爻義。皆主感。人此獨主受人之感。說。○虛中者。无我也。不着情。不任意。見先儒云。咸。艮二卦。心學之要。艮。无心。故能不一於止。咸。无心。故能不後於感。

初六咸其拇 拇音歐

咸字。從卦名得來。六爻皆以人身取象。拇。足大指也。初。履微末。不能虛受。而有意感。人為感。以其拇之象。感之尚淺。故不言吉凶。蓋以陰居下。靜而未行。故心雖感。而跡未應也。此卦雖主於感。然宜靜而不宜動。六爻皆感之不得其善者也。用子所謂主靜。朱子所謂鑑空衡平。蓋言無心之感。虛受之義也。

象曰咸其拇志在外也

初與四應。四為外卦。曰外。志者感之主。初本宜靜。而急於感物。其志已馳于外也。

六二咸其腓凶居吉

此文。如人之性。氣急躁。而心猶知義理者。二與五應。若不守道。以得之上之求。而躁妄自失。則凶。若安分自守。不妄動以求。五。則得進退之道。而吉。泰程傳意也。○一或一勉。分而居者。即動凶。靜吉意。腓。足肚也。較之拇。則所感畧進矣。腓。足將行。

而先動。為六陰躁之象也。遲時妄動。宜招尤而凶矣。猶幸二之位中正。為能善反而不妄動。居靜也。靜則有虛受之吉。象曰雖凶居吉順不害也。

又言居吉矣。夫子恐人泥於靜也。故申之曰。陽主乎感。陰主乎應。二雖不可先感乎五。若五先來感二。而二守道以順應之。亦不至有躁妄之害也。○順謂靜以順時。而不妄動。提出順字。正為惡動而求靜者發也。

九三咸其股執其隨往吝

股。在足之上。身之下。不能自由。隨身而動者也。故以為象。九三以陽居陽。志切於感。股為下體之上。三為下卦之上。故為

咸其股之象。然以過剛之才。不能為主於內。而其所執者在於隨物而動焉。則躁動而失正矣。占者以是而往。羞孰甚焉。

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

處上声 下叶

二之腓。四之懷。同皆不處而動也。三象股。而不能自守。寧靜亦不處也。夫艮三陽剛。為止之極矣。而亦隨人者。志使然也。凡人之所執。皆本乎志。三之志在隨人。故所執下也。此其所以吝也。○本義。以三為隨下。二陰。程傳以為隨上。又折中以爲隨四之心。心為一身之宰。則隨心之說為精。而但以上下身體論。則一動而皆隨者也。今此文。但以股言。則為隨下陰。隨上應。就物取義耳。

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

四為心位，而不言感其心者，感乃心也。寂然不動者，感之體。感而遂通者，感之用心之感物。當正而固，九四以陽居陰，為失其正，而不能固，故曰占設戒，以為能正而固，則所感無不道。故言而悔亡，貞者虛中順應之謂，憧憧與貞反，是一個忙迫的意思。人之朋友，此往彼來，此無有定，九四不能寂守，而此心之出入無時，而憧憧往來焉，心無定，思亦無定，故為朋從爾思之象。朋從，朋類，引相從也。狀私欲之坐集，此即不貞之故。

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也 大川代

四以陽居陰，宜有私感，而害者，惟能守正，故言而悔亡。是以未感害也。曰未，非次詞，明乎有感害者在也。此心廓然大公，有何不光明正大，憧憧往來，非公虛之體矣。是以未光大也。曰未光大，明乎有光大者在也。只在去其憧憧，耳。下繫五章，暢發九四貞吉之美，而以日月寒暑往來之自然者，破憧憧之蔽也。當細玩之。

九五咸其脢无悔 悔音秋又音美

脢背肉，在心上而相背，非若心之能感物者，脢既不能感物，而美曰咸其脢者何。蓋咸字，是卦名帶說來，不重猶同上。九五言于鄰，明无所同也。却帶着同人兩字，與此一創。九五剛介絕物，一无所感，其脢之象，故可无私感之悔也。四以動

而致悔，五雖靜而不能獲吉，何也。蓋動靜宜出於自然，諸爻偏於動，五偏於靜，皆非心之正也。但以无私係而曰无悔，非深取之也。○五乃陽剛中正者，本義獨不及者，以象脢肉，夫子託之也。○他卦取二五相應，此不取應二者，蓋卦名交感，無所不通，若但以二五相應言之，是私感而非交感，天下以私情感者，動不如靜之言。

象曰咸其脢志末也

末，無也。本義言志末，謂不能感物，此以末字作無字解也。謂陽剛獨立，由其交感之志絕无也。聖人因其不能感物而深病之，與爻僅與之意，又異矣。○先儒李鼎祚朱震王宗傳何楷皆以末為上爻，係詞曰其初難知其上易知，本末也。卦以初為本，上為末。

上六咸其輔頰舌

輔，口也。與牙相依，在內曰輔，在外曰頰，免為口，故有此象。舌動則輔隨而頰隨之，皆所以言者。上六以陰居說之極處，咸之終，以言感人，而無其實，不言凶咎，而凶咎可知。

象曰咸其輔頰舌滕口說也

滕，騰通揚也。四以思感，心體已狹，上以口感，則徒費詞矣。諸爻取象，只一字，上獨取三字，公由摹擬古之人，以示警也。夫于加一騰字，画出張口騁辭之狀，二聖之惡妄言也同。

總論 上經多言造化世運，故乾坤首，坎離終。下經多言人道事功，故咸恒始，既未濟終。婚姻之道，男先乎女，故咸為取女之吉，家室之道，女下乎男，故恒為倫理之常。

恒 巽下 三三 恒者常也。中則常矣。卦惟二五居中，而六五之柔震上 三三 中，尤不如九二之剛中，則六三主也。

恒亨无咎利貞利有攸往

恒，久也。有不已之義。恒，常也。有不易之義。惟不易故不已。下巽上震之卦，雷風相與，造化之恆。女下於男，家道之恆。故其卦名恒。人能立心有恒，則功深而自得身焉。且一得，不復失。而无咎焉。雖然，君子恒於善，可也。小人恒於惡，亦可乎。故因占設戒，又必利乎正道焉。夫恒，揆乎道而可久者也。非偏泥一定，而死守偏見也。故利有攸往。○卦名兼造化人事物理言。卦辭，品以人事言。作學問事業說亦通。恒亨无咎，已包貞字。義在內，下持指出貞字，以戒占者。卑○亨，以心之道言。與咸卦亨以事之濟言不同。亨指目前利往是微別事，或言利往即亨，非是。

柔曰恒久也。剛上而柔下，雷風相與，巽而動，剛柔皆應，恒。

此即卦義以釋恒字之意。蓋恒之所以久者，其義有四焉。一曰卦體，震剛在上，巽柔在下，上尊下卑，此名分之常也。二曰卦象，震雷巽風，雷動則風發，此造化之常也。三曰卦德，巽順震動，順理而動作，此天下之常行也。四曰二體，上下六爻，陰陽皆應，相資而助者，此天下之常情也。卦之所以名恒者，以此。

恒亨无咎利貞久于其道也。天地之道，恒久而不已也。

恒固能亨，且无咎矣。而曰利貞，謂久必于其道也。非道則不正。非正則不恒。不觀之天地乎？天地所以長久者，皆正。蓋道超形氣而存，只此一正，時行物生，恒久而不已也。天地之恆，不外于正，而況於人乎？恆之必利于貞也如是。○道即即是正，天地之正，惟道故可久，不可久便非道。惟道自不已，有可已，即非道。

利有攸往，終則有始也。

往之端始也。未往之前終也。終不徒終，則有始也。蓋終者靜也。始者動也。一靜一動，實相為終始。此人事循運之理。然必以靜為主，靜體而動用也。夫子恐人之泥於常也，故以隨時變易之理言之。只是往，使其中終始相尋，此人所以法天地之恒也。○上言利貞，而曰久于其道，體常也。此言利往，而曰終則有始，蓋變也。

日月得天而能久照，四時變化而久成，聖人久于其道而天下化成。觀其所恒，而天地萬物之情可見矣。

此因上文未盡之意，而推言恒道之大也。日月四時，聖人，不外一恒。天地萬物之情，見謂覆載生育皆有恒也。上三句，只重久字，變化陰變陽化也。成，歲功也。久道，兼用人行法道之所在，即貞之所在，化成，化其善心而美俗成。所恒所字，即貞也。觀其所恒，緊跟上文三項來，下文又推言之。萬物飛走之屬亦在內。

象曰：雷風恒，君子以立不易方。

道之不可易者，為方。立而不易，即大學止于是不遷之謂。君子體恒，時運而道固不變也。方無定，立有定，正與膠固者不同。

初六：浚恒，貞凶，元攸利。

恒之為道，貴久不貴暫，宜漸不宜迫。初為其體，性善入，六為陰躁性急促，故有浚恒之象。浚，如浚井之浚，急擊而欲深入也。在初之所求者，雖是正道，然過於驟迫，使應之者感漬受之者難堪，為之者太苦，能無凶乎？以此而往，必無所利為學而浚恒，是甫入學而期周孔也。為政而浚恒，是甫出令而期雍動也。夫為治而欲其底績，為學而欲其有造，固所當然。望之太深，責之太速，非急暴而不能恒，則必苟且而不可恒矣。取凶之道也。何所利哉？凡交友事居作事，皆可推論。

象曰：浚恒之凶，始求深也。

為學問，為事功，或交友，皆當求深。夫子非教人不求深也。但當以漸而入，病在一指字。其始便急促如此，則後之不繼可知。凶不在於求深也，在始求深耳。○初宜振而反浚，上可浚而反振，不知隨時處位，故皆凶。

九二：悔亡。

音志

九以陽爻而居陰位，非常理也。處非其常，本當有悔，而二有中德以應于五，五復居中，以中而應中德之勝也。足以亡其悔矣。此程傳也。○凡卦爻中重于正者，蓋以正有不中，中无不正也。九二以剛中應五，故悔亡。

象曰九二悔亡能久中也

中，即未發之中，恒不息，即為久中。能字，有修省工夫，宜重者中之理。本人：同具二能久而不失，所以悔亡也。○按存疑久字，從卦上來，當依程傳，所以悔亡者，由其能久，恒於中也。

九三不恒其德或承之羞貞吝

九三以陽居陽位，得其正，本有德者，故曰其德。但過剛不中。

愚與上應，所養未純，見外誘而易節，是本有其德，而不能恒守也。執德不堅，自反多愧，觸處皆羞，或者無一定之詞，事可以致羞，人人亦得而羞之也。道雖貞而亦吝，貞從德位上來，如為學致力於詩書禮樂，是貞也，紛然相進，迄於無成，非吝乎，如為治致力於興利剔弊，是貞也，一務未集，一務又生，歸於無濟，能无吝乎。

象曰不恒其德无所容也

程傳謂不恒之人，无所容處其身，愚按所字有味，自有德而自喪，不特世无所容于己，即清夜自思，亦覺無所容于天地間矣。

九四田无禽

田者，聚共合圍，搜山探禽，未有无禽者。此言田无禽，象四之勞而无成也。按程傳曰：九四以陽居陰，處非其位，雖常何其人之所為，得其道則久而成功，不得其道則難久無益。今九之居四，雖使恒久，亦如田獵而无禽獸之獲，謂徒用力而無成功也。

象曰久非其位安得禽也

此言不當恒而恒者也。故以安得二字醒之位當久之位，即正道之所在也。久非其位，則無貴于久，蓋以有明之用心，用

之無用之地，於身世何裨乎。○此象當看象上看，而以正意久非其道，找之如山林者，田禽之位，舍山林而視藪澤，雖久何益。禽安從得乎。彼溺于異端而求道，驚于維伯而求治，何以異乎。凡作大吏，在象題須用此比體，但四得意忘象，便非。○又言田无禽，象言所以无禽者，非其位也。○其位二字，宜玩于臣弟友，出處去就，位各不同，居其位而久其道，則功成，非其位而久其道，則無益。

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

其德陰從陽，柔從剛，順從健之德，恒者守而不易，貞恒德之固也。婦人本陰也，柔也，順也，從陽從剛從健也。此坤之后得

主也其吉可知若夫子則陽也剛也健也乃无主斷而亦以婦人之順從為恒其凶可知夫子二字泛言之而人君之凶可想矣○六五從九二他卦多以下賢許五如泰臨大有升皆以六五柔中居尊而下從九五陽剛之賢而得吉而此獨言凶何也人主之獨斷者萬世之權人主之從賢者一時之美此卦名恒君固不可恆從人也故此爻不粘君道謀

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

愚按正解曰陽主通變大道也陰主安貞婦道也在婦人則從一在夫子則制義制字與從字反義者隨時變化之用象傳是就婦人夫子而論其理如此不拘爻意三不恒或之也五恆美而又執一不通夫子謂為從婦亦無取焉與咸卦二五兩爻相似易貴知時識變如此

上六振恒凶

振者動之極也上六居恒之極履震之終恒極則不常震終則過動皆就上字取義又陰柔不能固守居上非其所安此又兼上六二字取義言震極在上馳驟之意多而涵濡之意少有更張無已以震動為恒之象而其占既不足以養成德性又不足以建立事功也凶可知矣此爻泰皇漢武逆之

象曰振恒在上大无功也

總論

至上面振其振晚矣夫子故提出在上二字以見恒非不可振但不可當在上之時耳上六躁動之性其振也志在有功爻既曰凶明其理之失也象復曰大无功明其事之罔也蓋立功之道以凝靜為本此微上而深危之詞

正富曰恒中道也中則能恒不中則不恒矣恒卦六爻無上下相應之義惟以二體而取中為則恒之義見矣初在下體之下四在上體之下皆未及乎恒者故汲常而不知變是以初後恒四无會也三在下體之上上在上體之上皆已過乎恒者故好變而不知常是以三不恒四振恒也惟二五得上下體之中知恒之義者而五位剛爻柔以柔中為恒故不能制義而但為婦人之言二位柔爻剛以剛中為恒而居位不當亦不能盡守常之義故特言悔亡而已恒之道蓋易言哉○李舜臣曰咸恒二卦其象象甚善而六爻鮮有全吉者蓋以爻而配六位則陰陽得失承乘逆順之理又各不同也

遯三三

艮下 遯之為遯，以二陰，則初二成卦之主也。然虛之乾上，蓋善者惟九五，則九五又主卦之主也。故象傳曰：剛當位而應，與時行也。

遯亨小利貞

遯，退也。去之之謂也。莫高乎山，過天而失其高，而退避於下。此以下卦言也。二陰起而方進，四陽上而漸退。陰盛陽衰，陽當退避。此以上卦言也。卦中具此二義，故為遯。君子居遯之時，當與時俱進，在朝則允行言孫，在野則獨善其身。有亨道焉。夫五陰則為剝，三陰則為否，皆小人之勢已成，而次於害君子者也。此下二陰，勢猶未成，君子于此善處之，雖不可大為振作，奮志立功，而小事扶持，寬緩濟俗，用機象使利物利民，故曰小利貞。○本義以為小人利守正，程傳以為不可大貞，而尚利小貞也。此從程傳。

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

此釋遯所以得亨道之義。時遯之時行，是行其遯，所謂遯亨者，言君子之進退視乎時。當遯之時不遯，則必不亨。惟與時俱遯而亨也。卦體九五以陽剛而居尊位，是剛當位也。而下與六二相應，是君子有自守之德，而小人万承順，無害正之心，而應與也。讓微君子，用晦含章，及時而行，不降不辱，即此是亨。

小利貞浸而長也

使小人之勢已成，而為否為剝，則小亦不利矣。今雖不利於大有為，而小虛置，小謀盡，猶可就者，以二陰在下，又上應有權，其氣則以漸而長也。先儒以為居小官，幹小事，其害未甚，我志猶行，蓋遯非疾世避俗，長往不反之謂也。去留遯，惟時而已。非不志于居，不離于群，消息盈虛，循天而行者，豈能盡遯之時義。○先儒以下，恭來震說也。

遯之時義大矣哉

此大字，以關係之重言。時從外過，蓋自中裁，然有其時，即存其義，非其時，不必遯。後其時，不及遯，大矣哉。極鄙重儆醒之意。蓋為四陽輕視二陰而發也。若曰二陰已浸長矣，莫為此時可不遯也。云爾。蓋君子之遯，惟其時能審機，義能循次，行於當位而應之，可也。否則皆論必蒙，幾辱必遠，其所係豈小哉。

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

於天下而有山，山之高峻極矣。山非絕人自高也。人自不得而攀之，遠非有意疎遠也。品超流俗，自遠出小人之上，嚴非播厲遠壓也。只自守以敬，動容中禮也。孝經嚴父莫大於配天，載記師嚴而道尊，嚴字皆作敬字看。君子觀於山，而知所以自處矣。天下陰多陽少，君子安能絕類離羣，而不與小人互，然有遠之道焉，不必與之惡也。嚴峻自守，使小人不得

凌我不得抑我，焉能說我哉。此處避之進也。○小人德是近，不得的然，不能自守以敬，便為小人所近，一近之，即忽我而致於為禍矣。宋冠準不遠，丁謂便為丁謂所寵是也。小人亦是惡不得的，張倫沒候覽之家，候覽之墓，惡之而致東漢黨錮之禍是也。夫子遠小人，不惡而嚴一語，可味哉。○玩天，下有三字，可見大象不將天山對說也。故即以君子點山說，此亦變例。○同有曰：朱子以天遠山高為避，楊氏以山峻而不遠物為避。蓋朱子從天山而象發，說楊氏從下有三字生情也。惡者有形之峻厲，遠者無迹之剛方，不惡而嚴，既不聞假借之門，亦不致繁端之激，嚴即在不惡中。

初六避尾厲勿用有攸往

古人云：就利欲避，避禍宜速。時當避，故以向先急避者為无不利。上九是也。各爻皆先行往避，初柔在下，性緩而行避為避之尾焉。宜有危厲也。占者得此文，惟勿用有攸往而已。按勿用攸往句，有二說。本義以晦處靜候，不振動作，為為解。程傳以為既不能在前先進，則不如不往之无災。蓋避難當在前而在後，其往也，反與災難會合矣。故勿用往也。二說皆可。從○卦詞，以初二而爻為小人，皆六爻皆以君子之避言之。

象曰：避尾厲，不往何災也。

避必有所當避之地，如亂世之朝廷，必有當避之事會，如寇盜之充斥，及變故之猝發，此君子無可挽回之時，不得已而

行避，或以身避，而飄然世外，如管寧避亂而居邊，或以心避，而不與物忤，如狄梁公忍和辱而待時，皆能免災，皆得不在之義。不往，謂晦藏也。○樓折中言：朱子欲動，能言占得此文而止，謂此事不足法。君子立朝，當審義之所在，我居言責，雖逆鱗可批，何況權貴，我無言責，而分當疎遠，亦可備分自守。若身為社稷重臣，自有定據，何必欲行而止，欲進而退，乃似清名而快禍者之為乎。紫陽此舉，於是為失措矣。卜以決疑，不疑何卜乎。如其疑，疏稿可勿成也。如不疑而既創疏策矣，又何卜。

六二執之用黃牛之革，莫之勝說。

二番中象黃，中色也。六陰順象牛，牛贖物，黃牛贖之贖者也。互巽為繩，故曰執之。其又為入，束縛而深入，故曰莫之勝脫。時雖當避，而君臣之義，不以時會殊也。蓋五以陽剛中正之德下賢，二以中順自守之心上應，其相過之剛，始如束物而用黃牛之革者然。蓋黃牛之皮軟貼，故縛物無差，差膠縮而莫之勝脫矣。此表六二純臣之心，履避而不失其守也。可惜世難識忠臣之意。○此又在未仕者，如閔子之解賣車，既仕者，如寧武子之從衛成，皆有堅執之意。

象曰：執用黃牛，固志也。

周公爻義，從外面說，夫子推本於心也。蓋執用黃牛，非說合也。其用在志也。固不作虛字解，其堅確不移者，志為之也。

九三係避有疾屬畜臣妾吉

三為艮主有止而不避之象。又互巽為入。有係戀不能避之意。係係二也。以三比二陰而言。但女子小人。近之不孫。遠之則怨。不孫與怨。是有疾也。時而狎侮。羸笑時而忿。我笑危屬。可知屬即于係。屬見九三何以處此乎。必持己以敬。不傲之以色。而不必過為凌折。不屬之以情。而不必多為寬懷。惟嚴以杜其狎侮之奸。而不惡以柔其忿戾之氣。用畜臣妾之法。以畜小人。庶可以免乎屬而吉矣。○係則情濟之。畜則法制之。九三溺於情。公導之以法。○同有曰。此心放不下。曰係。三言係者。以見非二陰之從三。三自溺於陰也。蓋三居下卦之上。本當才然。遂避。如有不可棄之臣妾。亦只可不惡而嚴以畜之。不宜係也。

象曰係避之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

周公既言厲矣。夫子加一憊字。甚之也。以見當避而係於陰之不可也。周公既言吉矣。夫子以不可大事明之。做之心。以見居上位者。不得但以畜臣妾為功業也。

九四好遯君子吉小人否

好者不激昂慷慨。只是從容謝事。九四見小人勢盛。時事難違。所以見機而去。不與人爭忤。所謂好遯也。好遯非偏於避。

之意也。君子何以能言。蓋君子不避。小人必有以陰中之九四好遯。則能完節全名。引身而出。豈非君子之吉乎。然與朝無君子。則紀綱壞而棟宇傾。小人而使為國家。未有不覆廢。長敗者。小人所以否也。此周公做小人之意。然則小人之排擠君子。亦何益哉。

象曰君子好遯小人否也

又重君子一遯。謂以好遯成見。幾之哲也。象重小人一遯。謂致遯亦所以自敗也。君子非忘世者也。乃若不念及。不顧及。脫冕而去。則君子則得矣。小人其能安處。小人否也。象不言言。蓋遯原非君子。致時之本意也。夫獨言言。謂猶念於不

及遯而罹患者也

九五嘉遯貞吉

以九五陽剛中正。下應六二。有才有位。有德有輔。以此當避之時。必非膠於遯者。凡見可而進。知難而退。遯中推行變化之妙。皆繫於五之一九。所謂嘉也。貞即在嘉處見。○與時偕行。便是貞。則不殆不辱。身名而全。所謂於身世最大。故曰吉。○先儒以卦名之不美者。其五又多不居。居說此見。近遯春秋當災異。大往進民艱。有志臣居者。正要以天變為徵。或人事為憂。以消人。雖好大驕侈之心。况易理無分貴賤。聖凡皆可活著。即如此爻。引身而去。固是遯。功業退讓。亦是遯。

不炫已長，蓋人材力亦是避，事業做到恰好便善，而或亦是避，即功業做不盡，留與後人，使後人有所措手，而自家不至亢悔，亦是避，有身避，有才避，有心避，不一而足，隨時量事，而審處曰嘉，聖人原有慶元之時，何獨無遇避之時乎，該易者，勿迂拘可也。

象曰嘉避貞吉以正志也

此推避之嘉，由於志，危者志之溺，係者志之私，九五嘉避貞吉者，由其陽剛中正，以道自重，能正其志，而不矯亢也。

上九肥遯无不利

肥者，進退解有餘裕之意，上九陽剛有賢德也，若外無責任也，无應，无係好也，故胸中洒洒落落，不掛一塵，不帶一累，得意遠去，无往不利，之卷則身之利，是能先幾而避者，初以避之危而屬，故上以避之始而无不利矣。

象曰肥遯无不利无所疑也 故叶于声

三係於二，以比而得疑，四五牽于初二，以應而得疑，疑沾滯而不前也，上无應无比，係戀盡損，超然絕俗，高世遠舉，故曰无所疑。

總論

按項安世曰：下三爻為也，主於止，故為不往，為執羊，為係遯，上

三爻為也，主於行，故為好遯，為嘉遯，為肥遯，也。得觀其詞。

大壯三三

乾下 大壯之為壯，以四陽而九四當四陽之上，則震上 四卦主也

門人鄭志昌校錄

大壯利貞

大陽也，壯盛也。凡陰陽之理，彼贏則此壯，彼壯則此贏。下乾上震之卦，其體四陽，盛長二月之卦也。有君子壯盛之義，故名大壯。蓋此時君子勢盛，其占之吉亨，不待言也。但勢可乘而不可恃，故必以道義為立身之則，以持重為辦事之本，而善取群小，利守此正焉。則大壯可長保矣。○觀卦四陰，厥長聖人名卦係詞，不取小者之壯，而以二陽在上為觀。大壯則以四陽為大者之壯，而猶恐大者失正，小者得以乘之也。或以利貞，其憐憐為君子謀，至矣。

象曰大壯大者壯也剛以動故壯

釋卦名義卦體陽長過中，正入畢集，大壯者也。此論其壯之實也。卦德內剛外動，本天德之剛，以為勅履，所以壯也。此原其致壯之由也。

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

釋利貞之義而極言之。詞曰利貞者，言大人處壯，勢足以有為，而大者其持身接物，行合於正，不恃壯而要為者也。正以

理言之，大而陽自正也。惟正則大，由正大極言之，即天地亦不外一正。天地之情，無私覆載生成，故無不覆載生成。一正以成其大而大者之利貞，何疑乎。○上大字，指陽下正大，說理正大二字，且虛說，蓋言惟正則大也。情以發用言，天下之理，私者必小，正則公，公則必隨，正則純，天地之情，情字內有正大實義在。

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷在天上，何等威嚴震動。百物莫不悚惕攝伏。是陽以勝陰也。是以君子之克己，亦必以震動悚惕行之。古人云：自勝之謂強，非禮之私，最難自勝者，必以志帥氣，以義制命，能弗履焉，則自強其私而壯矣。此非則以勅之君子，其執能也。○弗履，兼身心言之。

初九壯于趾征凶有孚

趾在下而能進者，初九居下，分卑據輕，然以陽剛而當壯時，欲妄進以決小人，壯自下用，有壯于趾之象。如是而往，取禍必矣。孚信也，必然之意。○本義曰：居下而壯于進，進非任進也，凡向前作為皆是。

象曰壯于趾其孚窮也

居下用壯，任剛決行，可必信其窮而凶也。

九二貞吉

此自守而不進者以陽居陰凡事待時而動故戒其必守正道不可躁激以開嫌隙之端則動有成績乃得吉也本蓋因中求正留象謀

象曰九二貞吉以中也

二居下體之中心无偏私故事無過舉此所以能不夫其正而得吉也。提出中字正是重貞字也蓋中以心言正以事言中重于正亦以中則必正故

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

九三處下卦之上以陽居陽是極壯之時也小人乘此剛強而陵犯于人足於壯而用壯也夫小人以氣勝人而君子以理自勝故惟君子能壯而不矜大而不得用罔也罔無也不也。不以壯為用也。備恃壯為用雖貞亦厲。九三陽剛舉動未必不出於理故曰貞然設施太銳躁動無端能無厲乎。其象如羝羊觸藩而羸其角者三五兌有羊象震行蓄有藩象。蔡胡瑗說也

象曰小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡落次不羸壯于大輿之輓

小人君子他卦又亦多並言而義每相反如小人吉大人否亨君子好遯小人否也皆是此卦本以四陽壯盛而得名九三又以陽居陽而過剛用壯如此是小人之所為而非君子之道故象釋之曰小人故用壯而君子則罔也孔子恐後世疑爻詞有兩用字以為小人之用與君子罔故特去其一曰君子罔言君子則自無此壯矣此項安世與瑗亦瑗說也

以全體言之居四陽之終其壯易過以上卦言之又剛位柔不極其壯故曰貞吉悔亡兌為附次兌見震或震之竹華俱為所次有落次象蓋係也落既次則角不羸矣乾為輿在陽稱大四以震下一陽橫在前有輓象以此大輿之輓行此次落之途更復何阻蓋落次不羸者其道通也壯于大輿之輓者其行健也三以九四之剛在前如落羅之障而不能進故觸而受羸四以六五之柔在前如落劍破而無俟于觸故不羸詞不及羊者承九三來也

象曰落次不羸尚往也

恃剛躁進者其道必折四不極其剛而一以貞處則不忤于人情不拂于時勢可以上進而无阻矣夫子恐人疑四之居柔不進故特拈出尚往二字以明之落不次往或有阻落既次矣尚往何疑乎尚即上也申大輿句以兩求同意也

六五喪羊于易无悔

易音亦作羴場之場語類云場田畔也。羴場翼三。又邊境也。坤上為于野。則坤五為于場。可知克為羊。以全體觀之。有克象以互爻觀之。亦克象。故為羊。羊性躁而喜順。今五以柔居上。不恃四陽之庇。進所謂羴羊於場也。此爻以位則正。以德則中。故能用和易之道。使羴陽雖壯而不用也。恃壯之悔可已矣。

象曰：表羊于易位不當也。

當去声。羊平声。

陽居陽。陰居陰。為當位。陽居陰。陰居陽。為不當位。觀言之當位者吉。不當位者不吉。此隨巽之五。皆言位正中。履否克。中孚之五。皆言位正當。此皆當位而言者也。履三之凶。否三之羞。巽三之悔。隨三之甘。噬嗑三之毒。睽三之與。兌三之訟。元三之來。未濟三之凶。此皆言位之不當。凶者也。而爻則以位不當而得无悔。設以陽居五而當位。則必適用其剛。能無悔乎。位不當。是以喪羊之故。

上六羴羊觸藩不能退不能遂元攸利艱則吉

五以一爻視之。不成為羊也。上以六爻合觀之。則羴羊也。三前有四。故為觸藩。四前遇陰。故為藩。上六前無藩。而亦言觸藩者。處一卦之窮也。壯終動。始志有餘。而力不足。惟志有餘。則好進而不安。有觸藩而不能退之象。惟才不足。則喜事而不成。又為不能遂其進之象。後據四陽。前無可進。將何往乎。然猶幸其不剛。能艱以處之。而內審事理。外度時

勢。則終得遂其進。而吉矣。此周公因其進之不利。而示以進之道也。○艱。是不敢求進之意。此為非壯。而善用其壯。○固有曰。互克為羊。上六為藩。占至上。是羴羊已觸于藩也。為藩所竊。故不能遂。上為卦終。前無所進。故不能遂。何所為而利乎。惟艱以處之。則不至羸用而吉。

象曰：不能退不能遂不詳也。艱則吉。咎不長也。

人之處事。以為易。則不詳。以為艱。則詳。官上之不能遂。不能遂者。恃壯而不審于進也。艱則吉者。能詳審而不輕舉。則不詳之咎。不長也。

總論

項氏安世曰。有以事理。得中為正者。有以陰陽當位而正者。剛以柔濟之。柔以剛濟之。使不失其正。此事理之正也。以剛廉剛以柔廉。柔各當其位。此爻位之正也。大壯之時。羴其所。謂利貞者。利守羴也。正不以爻位言也。是故九二九四六五三爻不當位。而利。初九九三上六三爻當位。而皆不利。又于九二九四爻。謂明言貞吉。於初九九三爻。謂明言征凶。貞屬聖人。猶恐其未明也。又以小象釋之。於九二則曰。九二貞吉。以中也。明二之吉。以中。不以位也。於六五則曰。位不當也。亦明无悔在中。不在位也。易之時義。屢遷如此。

晉三三 坤下 晉以明出地上成卦六五為離之主當中天之位則五為卦主也故象傳曰柔進而上行

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進而光明盛大之意為卦上離下坤有君明臣順東時遇主而上進之義蓋人臣立功替之者時本之者德而成之者君君子本是三者而上進則功在王室澤被生民此其安國之候也用是而受居之寵也養子之重錫之馬矣且蕃庶為寵遇相見接之勤矣晝日三為禮隆情厚以非常之功受非常之寵占者有其時有其德遇其君則亦當有是寵也口康侯不必皆治亂持免但以恭順之德使天下有文明之治而樹久安之勢者皆是也

象曰晉進也

進明進而盛如日之升輝卦名也此君子備經濟之末由故而升廟廟時可進而為之象

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶

晝日三接也

明出地上宇宙清明實利元私錄功有典有其時也順而麗乎大明夢而能謹恭順而昭察無道有其德也謙冲自守進

君崇高有其遇也時與德與遇兼隆此康侯所以物備禮隆而遭逢極盛也○按王中子曰六十四卦離上者八專取六五一爻以為成卦之主者二晉大有大有曰柔得尊位大中而上下應之晉則曰柔進而上行是專以康侯當一卦之義矣又瓊安世曰三女之卦獨離柔在上為得尊位大中而行之故謂之上行其在六四何謂之上合上同元存上六何謂之上窮皆不得為上行也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

明日也出地上則愈進愈明進象也明德固有之德也自昭即自強自明自守意按胡炳文曰至健莫如天君子以之自強至明莫如日君子以之自昭

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

此以貞與裕或始進者也初六陰居下欲攀援上進所應九四又妨賢病國故其進也若抑之而摧如焉然不可因沮抑而變其操寧推抑在彼而守正在吾勿萌苟合之心而貞焉則得遂其進而吉孚信也罔无也在下始進豈能孚信於上哉裕寬裕也不急于求上之心也罔孚在人而寬裕在我故不汲汲以失守亦不俾俾以傷義又何咎焉○晉如摧如象也貞吉言也下二句又是解上之詞罔孚即摧如也裕即貞意无咎即吉意

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

此申貞與裕之故。君子處世。枉己易合。直道難容。所以見摧者。以獨行正也。然豈可回推而失正哉。若有官守。而寬裕忘緩。以失職。不可也。初之裕。而无咎者。以初始進。未嘗職任而受命也。

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

此言人臣進不枉道之善。六二中正自守。上无應接。若將進而愁其道之不得行者。然小人愁則生于進之心。君子愁蓋聖待時之樣。故以愁而信于己。則為真。以真而受知于君。則為福。真吉者。守正而終遂其進也。介。大也。王母。指六五陰中之主尊也。即俗言祖母。二與五應。故受福。此又。極言而極言之。○五予而二受。言受則自受身。非出於二之求也。

象曰受茲介福以中正也

此原受福之由。蓋福者德之基。福者德之致。二有中正之德。六五建中表正之治。賴此而成。故二不求福。而自受介福。非幸獲也。○中正。以爻言。則為位。以占者言。即指德也。

六三衆允悔亡

此著三信及履上之道也。允。信也。衆。指初與二言。以六居三。處不中正。是德業不足。宜不得遂其進而悔者。然當明出。

地上之味。三在順體之上。與初二而陰。合志上進。是以道同。心孚。信于下而順于上。而推如愁如之悔。可亡也。

象曰衆允之志上行也 行叶音杭

此申三之志。先與衆合也。衆所以信三者。以三之志。欲上麗大明。以行其道。初二之志。逆與之同。而心自孚也。

九四進如鼫鼠貞利

此狀竊位之象。而以心之危善之萌。子以鼫鼠。五技而竊。能飛而不能過屋。能緣而不能窮木。能進而不能渡谷。能穴而不能掩身。能走而不能先人。斯康威引詩作碩鼠。非是。鼫鼠貪而畏人。夜行晝伏。非能盡進。九四不守則德虧。不正則行邪。雖竊高位。畏大明之忌。欲進而不敢進。故象之。貞。屬者。四之位。錫于公朝。不為不正。然德虧於內。行邪於外。位即長據。心自不安。故雖貞亦屬。○按本義。不曰危地。而曰危道。屬指心上畏懼。不寧說。四居明體。而自知德不足。故也。晉道用柔。四不極剛。故聖人亦不言凶咎。

象曰鼫鼠貞厲位不當也 當叶平声

此原四之德。不稱位也。大明之世。位必稱德。能鼠貞厲者。以其德非中正。雖據高位。而心竊畏人之議其後也。位。爻之位。非爵位之位也。當。稱也。

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

此示人君當以純心而行王道也以陰居陽本體不正治道未純宜有悔矣但晉道用柔六五柔德宅尊為維明主則有英明之資而獲多助之益而悔可亡恤度也陰性多私使計其失慮其得徒恤而已故又戒以失得勿恤不計功不謀利以純王之心行純王之道如是而往則大順之化充于宇宙雖不求其吉利而言无不利矣凡爻中言吉无不利者皆一意也

象曰失得勿恤往有慶也 度叶音危

此言王心純而王化溥也言在一身慶在天下言五能去其計功謀利之心而失得勿恤以是而往則澤及天下而萬方有慶矣

上九晉其角維用伐邑厲吉元咎貞吝

此著進極之象角剛銳而居眾體之上者上九剛極則強猛而不能濟以寬厚進極則躁妄而不養以舒徐是此任乎剛者也為晉其角之象若此者何所用之維用之伐邑而已討四方者治外也伐私邑者治內也謂內自治其過之私也人之自治剛極則守道愈固進極則違善愈遠雖傷於履厲亦可吉而無咎外此而固守其晉角之象是知進而不知退取

蓋必於○吉无咎亦是僅可之詞

象曰維用伐邑道未光也

居晉之上而使能自昭明德則大光矣乃用伐邑而但自治其私有功不得為大有業不待為顯其自治之道未光也晉以柔進為主尤用剛故爻象交鄰之

總論

丘富國曰晉進也柔進而上行也故卦專主柔進為義六爻四柔二剛六五一柔自四而升已進者也故往吉无不利下

坤三柔皆欲進者而九四以剛間之故有勉荒之象趙汝騰曰下三柔皆柔順而坤體故初二三悔亡四上以陽不當位故厲且吝惟五以柔明居尊位故往吉无不利也可樂煥曰晉卦諸爻皆以進為義初二三五柔之進四與上剛之進也四陰二陽陰多吉而陽多厲者晉以柔順為善剛強則疎矣故柔得而順而麗乎大明柔進而上行卦之得名其亦以柔為主與

明夷三三

雜下 以日入地中成卦而上六積土之虞夷人之
坤上 明者也成卦之主也二五皆柔中順之德明
而見夷者也主卦之主也故彖傳曰文王以之箕子以之

明夷利艱貞

明夷明者見傷也天下之物莫明於日莫暗於地以日入而
地掩其光明安得不見夷傷也昔之蓋日出地上也明之夷
日入地下也君子之道陽剛顯之則明德自昭陰邪閉之則
輝照者暗下離上坤之卦日入地中有明而見傷之象故明
夷蓋本體之明自不可息所謂貞也艱者以時當暗主欲去
則不忍棄欲比則不敢納欲直遂其正而大用其明則必艱

福所以艱者也此時復何利哉不可以時之艱而忘其真不
可以志之貞而忘其艱也故曰利艱貞他卦曰利貞為不貞
者勉也此曰利艱貞為欲自見其明者勸也。貞字隨卦取
義如隨之貞擇人之貞也臨之貞防陰之威而以理自守也
大畜之貞言學術之正也順之貞言所養之正也雖只訓正
固而美固卦取故此卦貞字兼不失其明不露其明二意

彖曰明入地中明夷

君子之德猶日之明也大行於世猶出地之明也外夷陽明
之日隱于重陰之下其明不得自見故曰明夷。只是這箇
地明出地上明自出也明入地中明自入也明不能無出入
此消息之常但既入地則雖明亦傷矣故曰明夷明自夷也

非夷
明也

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

此釋明夷之一義而借文王以証之卦德內離為文明是唐
知中法也外坤為柔順是中順外見也蒙受之被也如物之
蒙垢蒙其外不能入其內也當明夷之時蒙世之大難其德
雖明而不敢自用其明文王有為蓋違紂之亂而合明夷之
象非謂用是道以處明夷也下節方是處明夷之道。固有
曰輝照致主內文明也以服事殷外柔順也。因於美里蒙大
難也文王運紂而為是委曲之舉正有得於王明夷之義
合體篇曰大難以天下言內難以一家言

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

此論處明夷者而借箕子以明之晦其明釋艱字正其志釋
貞字時常明夷不可直遂其明當委曲以韜晦。象言利艱貞
者晦其明也卦體六五近柔暗之君此時正道不能行矣而
志則操之在我也變起偷常禍成宗社所謂內難也。不棄居
而行逃不殉居而垢汚惟有可對先王可告天下萬世之一
心耳是能正其志也昔箕子為紂親戚而悍狂為奴是箕子
亦嘗用此道矣。內文明外柔順即寓艱貞意內難正志即
寓文明柔順意。但上節統言全卦此節專就六五一爻說文
王箕子亦只是介樣子勿泥着二人也。晦其明明雖晦而
明不熄也正志即極處見坎為盜離為戈兵甲冑有難之象

五在外坎離在下為內故曰內難正其志以互震恐悞情省中者出

象曰明入地中明夷君子以晦衆用晦而明

不曰明在地中而曰明入者此就初入之時言也日初入地餘明尚存然不似方中時灼然故著故晦但本明之體尚在地中此明夷之象君子之沮衆也觀其外之作則晦焉而其體之明固在也○晦而明晦度有明在若說晦其明則明全不露矣○周有曰晦字重明字尤重用晦者體本明而用則晦也若不能用晦使是不善用明晦只是不察耳

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

此擬初微有所傷而即當決于去也雖為離有飛象離以二為主初與三其兩翼也二三互坎則一翼而此一翼垂其君子指初于行應回也坎為酒食初下互坎是不食也自初至四陽三爻故曰三日四比五初往四以從五故曰有攸往五為卦主土人也坤為言又互震為笑言故曰有言下三爻皆明而當晦者上二句是象下四句是占于飛見幾而作也垂翼有避禍之意而不敢翱翔也君子占此則其于行也義不當食雖三日而不食蓋此時可以不食而不可以不行寧棄飢而不去耳夫未傷先避庸者託其迂昧者執其拘主人有言無足怪者此句正見君子知幾之識素定也

象曰君子于行義不食也

此提出義字以明初之所以急于去未及傷而先行君子不苟義介則而食矣然非矯激也義不當食也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

此言二之傷而未切猶可以救上之暗也初又不明夷未傷也此爻先提出明夷二字言已傷也初自視為翼二視初為股陰右也陽左也手足皆以左為股初陽爻故為左股二互坎不及比初有夷于左股象若以手言則右手之才長於左故夷左而不夷右為傷未甚也三合四五為互震震為馬三去五震則坤之暗故曰用拯馬壯六二以柔順中正處明夷之時不炫能不矜才故但夷于左股此雖夷而尚可用以救上之暗也二與五應故合以拯上馬壯急救之意言為謂

將危為安程傳所謂言者得免于傷害而已非謂可以有為于斯世也愚謂程傳所謂免傷害免昏暗之傷害也

象曰六二之吉順以則也

則正道之法則也二以用拯為急此正二之順處若以順而逢君便非吉順而拯上之象是順以則也吉何疑乎

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

此言除害之當密也離為戈兵調得而位于南南狩象也初二為足三四為身五上為首故曰大首三應上故得三之馬壯者故難在迷也此不可疾者除暴宜慎也九三以剛明之德居下卦之上上六以柔暗之極處勢位之尊而相敵應明

之所以見傷也。當此而除害一舉而元屯拔首。有子而得而得其大首之象。然必詳審于天人之際。不可以去時為正道。而躁進妄動也。故曰不可疾貞。周公先曰得大首者。示在上者不道之戒。維曰不可疾貞者。處在下者不軌之防。其首微矣。此爻凡以明除暗之美也。如湯之放桀。文王之伐崇。武王之伐紂。老武之誅王莽皆是。大首以元克言。不以君臣言。象曰南狩之志乃大得也。

志去暗除暴之志也。乃慎詞。三之而得大首者。豈以化分為利哉。蓋有成湯而得之志。不得已應天順人。乃能成撥亂濟世之功而大得也。

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

坤為大腹。互震為五。左腹象。二居下卦之中。心象。二三四爻半。艮為門庭象。四互震。震動故能出。下卦為內。上卦為外。四居外卦。故曰出門庭。六四去離入坤。自艸辨之時。有入于左腹之象。以柔弱而處暗地。似不能如內三爻之藏身善用矣。然離二為明夷之心。四入于左腹。為能獲明夷之心。是四雖處暗地。而心尚明。猶能識險而按去就也。故有于出門庭之象。四與初應。初之君子。既不食而行。故四雖入腹。而亦出門庭矣。○四居坤下。雖暗未深。復明夷之心。復離二之明也。○或曰此爻一氣直下。六四為坤之下爻。雖入於左腹矣。以其互坎。猶能獲明夷之心。于出門庭之後也。言其居暗而不

也

象曰入于左腹獲心意也

靜則為心。動則為意。以離二居中。不動言曰心。以四互震而動言曰意。心意去暗全明之心意也。和不下五坎。上五震。則全乎其為坤。而傷明實甚矣。惟四互坎震。故雖入于左腹。猶能獲去暗全明之心意也。幸之之善詞。獲心意。即又詞獲明夷之心。句化出。

六五箕子之明夷利貞

全坤俱指直道說。他卦之坤而居五。亦多主居。此以箕子當之。何也。人主宜用天下之明。不宜傷天下之明也。故以明而見傷者當之。箕子佯狂為奴。以明者暗。是為箕子明夷之象。以又德陰柔。故以利貞戒之。蓋推之明。惟全坤足以傷之。六五互震。則不得為全坤。是明雖見傷。而明尚在也。又震為坤。恐損。箕子當因危居暗之時。有說。于心者。此箕子之明夷。周公從互震取出也。

象曰箕子之貞明不可息也

日之明。有時而晦。無時而息。其晦者坤掩之也。其不息者。本體則明。自不可息也。遇暗居。履禮。如箕子者。可謂難矣。難

佯狂因奴而志操不改其明也即其貞也不可著剛明之體純臣之心千古自不可磨也

上六不明晦初登于天後入於地

四五而爻非全坤故明雖亮而明尚存也至上六為純坤直將日光掩蓋無復餘明矣故曰不明晦內卦三爻其本明之體而見掩于坤是內明而外晦者也四五而爻雖坤體而與下卦互其慶晦而內明者也上六既非英明之質又為障蔽之甚是不能自明其德而終晦矣五上為天坤土為地初以位觀之則為登于天宜其有居臨之德矣後以坤土觀之則為入于地而全體無離照之明也此爻符全卦之義惟不明晦所以為明夷也上本不明所以以下卦之明遇之而傷也

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

初以位觀之以為上登于天而能盡推明之用則可以光照四國也後乃入于地而夷人之明使天下之明者皆反于晦失君道之則也則者人主向明而治之理也上六明夷也下五爻皆度明夷之道也

家人利女貞

家人三三

離下以九五六二為主故象傳曰女正位乎內男巽上正位乎外

卦外巽內離為風自火出火熾則風生自內而出者也有由家而及于外之象內明外巽二陰正于內五陽正于外慶家之道也故為家人蓋一家之難正者莫甚于婦女蓋家之隆恒起于婦女故正家者利在女貞也言外有正身以刑于意在

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

此釋利女貞也補出男正是前一層意正位乎內謂六二正位乎外謂九五柔順女之正剛健男之正位乎內位乎外以見各有定位不相參越方得治家之道女之位內其位也男之位外其位也男女一小天地男之剛健天道也女之柔順地道也一家之男女正此即天地之大義也

家人有嚴君焉父母之謂也

此中正位之義而以二五之主乎家者言之嚴者尊無二上嚴字不專指寬嚴之嚴兼尊嚴意家字通上下言小民之家固是家王者天下為家亦是家父母上自王者國母下及庶民之父母總宜以嚴道正家君者主也父主外母主內皆為

之君今日之父母即昔日之男女也昔為男女而正則今日為父母亦嚴矣父道嚴故陽教宜母道嚴故坤範立此節已包下文正家之意

父父子子兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

此承嚴君之教說通六爻之位而推言正家之理也上爻初子尊卑之位秩而父子各盡其道矣五兄三弟長幼之分定而兄弟各盡其道矣五三夫四二婦內外之別嚴而夫婦各盡其道矣一家者天下之規也人人皆盡其父子兄弟夫婦之倫而天下之為父子兄弟夫婦者定矣夫正家之道通于天地而化達于天下而要以正乎內者先必此家人之責

利女貞欬

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

離為火心象風如風采風範意一身舉動外本于內猶一家教化皆本于身也君子知風之自於是齊家以修身為本而修身以言行為先物外之而耳目手足內之忠孝友義皆物也本此以為言則不誕不妄而可以為教家之言矣恒常也平也即措之于耳目手足以及于兄弟友者不其具也本此以為行則恩誼明倫理正而可以為化家之行矣言行在外而所以有物有恒在內外為風內為火二有字見得自火出之意

初九闕有家悔亡

不曰正而曰闕何也既治曰正未治而防其類曰闕闕者以法度闕之也初家道之始也顏之推曰教子嬰孩教婦初來初之時當闕九之剛能闕長女中女群居居宜有悔以能闕故亡周公以為正家之道當擇其始始不闕則相漬相傷終必亂矣初履有家之始其陽剛之才聯以情而闕其疎肅以義而闕其亂使一家家就條理焉則傷恩善倫理之悔亡象曰闕有家志未變也

志家人之志變者蕩佚驕暴之念家人之志既變而治之則傷于恩而害于義矣闕有家者闕之于預禮法以肅其心物于微渺也

誠以聞其意治于志未變之時所謂絕意于未萌而起教于微渺也

六二无攸遂在中饋貞吉

必欲從己之志曰攸遂无攸遂者不敢專主順從九五也在即職職玉衡之在察也在中饋但自治其分內之事不干預外也貞者守此不變則闕教得婦道彰離為五坎所剝无攸遂家坎為飲食離火焚契木為烹飪中饋象周公以為六二柔順中正女之正位乎內者也婦道以柔順為常無所必遂其職主在中饋食供祭而已得婦人之正故其象占如此此爻與九五相應正發明利女貞之意○月祀春官司尊妻註言祭禮凡四節曰朝踐曰饋食曰中饋曰饋食曰饋食在中饋即饋

食之意也

象曰六二之吉順以巽也

巽者婦道之正而順之不足者每以驕亢失之六二以柔居柔有順德而巽以從夫乃得正內之吉

九三家嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

嗃嗃者驚懼不寧之意嗃嗃者笑樂無節之貌九三以剛居剛故過剛而有嗃嗃之象又二四皆陰比昵易溺或因不中而有嗃之象然正家之道與其和易而無節其漸必至于墮倫不若過嚴而有制其究不傷于倫紀也故當其嗃嗃則

雖有不近人情之悔厲然人心肅則家道五振猶為正家之吉也若反是而嗃嗃則思雖似念而家教已弛能无吝乎○按嗃嗃以義勝情情勝義皆非正家之中道

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

正家宜寬嚴相濟凡三任剛而嗃嗃則其家必尊卑長幼肅然內外大小整理時少家庭之樂然未失正家之道也若以不中之故而致嗃嗃則尊卑無序內外懈弛似乎家庭之樂而家之節制法度已失矣何以正家乎○五于始則為剛制于中則為節

六四富家大吉

陰又當位陰主利既有善于營利之資四近五又挾能致富之勢是能富其家也衣食既足禮義可興故不曰吉而大吉○在中饋一專之吉富家終身之吉○王者天下為家大臣理財是即富家也

象曰富家大吉順在位也

以六居四陰居陰而得位也禮運曰父子為兄弟睦夫婦和家之肥也然則四豈止以多財為吉哉在以巽順為正能滿而不能溢以保其家而守其富也

九五王假有家勿恤吉

此爻純以占言假與格同詩秦格無言昭假別祖又言身格于文祖皆成格之意九五以陽剛中正居尊位為有家之主身範既端故能成格其家各得其所然王者家太人衆其心不一即剛有未格者勿用憂恤蓋正家則天下自定而得吉也初之闕有家是以法護防測之五之假有家是以躬行感格之

象曰王假有家交相愛也

相愛重在德上即五二健與順之中應王之所以能格有家者九五愛二之內助而順以化乎內六二處五之刑于而健

以純乎外而交相愛也。傳義指夫婦之相愛說，折中載其
換一條，言一家之父子兄弟，夫婦長幼，莫不相愛，非特夫婦
而已也。愚按九五六二，夫婦相愛，是正意，其餘家之夫婦，必
待王者假之而後相愛，此是餘意。

上九有孚，威如終吉。

下五未及正身之義，此爻特為補出，上卦之終，家之成也。周
公指出治家之本，以為非誠不足以格偽，諱之情，責有孚焉。
有孚，則上下不至相欺，而恩義洽，非嚴不足以消惰慢之氣。
責威如焉，威立則禮法不至凌替，而恭順生。曰終吉者，齊家
當思流弊，不孚而以術相欺，與不威而以情相押，其始未必
立敗，其後必至凌倫傷化，而不吉。上以有孚而又威如，此舉

獎之道也。故曰終吉，初之開，正其始也。上之威，要其終也。參
威，即大傳言物行恆意。

象曰：威如之吉，反身之謂也。

夫子恐人之徒尚威怒，而過于嗚鳴也，故特提出反身二字，
以明齊家之本在身，蓋自治者正，自能使家之人不怒而威。

總論

吳曰：惟曰家人之道，男以剛嚴為正，女以柔順為正。初曰閑，
三曰厲，上曰威，男子之道，二四象傳皆曰順，婦人之道也。五
剛而中，非不履也，履而泰也。

睽三三 睽下 以六五九二為主，故彖傳曰柔進而上行得中
離上 而應乎剛。

睽，小事吉。

不相合而重異曰睽，外離而火炎上，內兌而澤潤下，性不相
合也。中女志在坎之中，男、少女志在艮之少，巽各有所係，皆
不相合也。又離為父，甲、兌為毀折，互坎為踰，皆重異之象。
故名睽。蓋天下之事，成於同而敗于異，當睽之時，无一可為
矣。故彖睽者，用剛明之道，則事備而凶，用柔順之道，則事而
吉。○睽卦名，小字一運，事吉一句，陽曰大，陰曰小，小柔順和
易之意，不作知事解。當睽時，人心既離，而一任剛明果銳，其
敗必矣。惟以小而柔順不拂，和易不乖，而事吉也。

象曰：睽火動而上，澤動而下，二女同居，其志不同行。

火之靜也不炎，水之靜也不流，而字宜現，以見火炎不上，
動而上也。澤本不下，動而下也。然則火澤之睽，靜處不見動，
時乃見耳。離為中女，兌為少女，合成一卦，是曰同居，而意各
有屬，故居則同，而行不同也。曰志不同行者，不待行之時見，
其不同，當其居之時，而志已不同矣。然則二女之睽，不待行
之時始見，居之時先已見矣。卦象如此，睽之所由名也。

說而麗乎明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以小事吉。

此說卦中兩陰爻，以明事吉之義也。兌之所以說，在三之柔，
而上附乎離明，則通于事理而不苟說，是有濟睽之德也。五

三皆柔本宜居下也乃三則進而居下卦之上五則進而居上卦之中是上行也以謙順之人而操事權之極紐是有濟睽之勢也六五得中下應九二之剛虛心下賢而賢人乘取是有濟睽之輔也說也柔進也得中也皆小人之妙用也三若如是以度之時而事吉也○小者陰也明而非說則心不和平或以重而成睽上進非柔則心不卑抑或以亢而成睽剛而不以中應則心不虛公或以偏執而成睽惟說惟柔惟下應始終完得一个小字則以小而待事之吉矣

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

此以睽而合者推廣贊嘆之天下之理不睽無以為合其在造化天高地下睽矣而一施一生相合而成化育則其事同也其在人物男剛女柔睽矣而一唱一和相求而成配偶則其志通也其在品庶異形殊質睽矣而衆陰衆陽成形成器則其事類也睽之時合睽之用睽中有合合在睽中當睽之時則有睽之用豈不大哉○事同志通事類皆以交相為用者言之故曰睽之時用益體睽用合睽正所以善其合也

象曰上火下澤睽君子以同而異

同一卦而上下之性分所為睽也君子本有大同之志要不可失之混也故以同而異為旨象曰百官殊職四民異業文武並用威德相反共歸於治故曰君子以同而異○同非同

俗異非立異以同而異異字要從同中看出言其于大同之中而有不于一子同者在北節就度睽言重異一避卦名睽字本不好字而此則言性不苟同乃睽之善者坎象言事同志通事類異而同也此則言同而異兩義合前而睽之妙用可得矣

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

初以澤而應四之離水火不投宜有悔者同四互坎而不應初而悔亡矣坎為馬為隱伏四互坎則不與初應是初之喪馬也本不相濟初豈逐而求之哉喪馬勿逐釋悔亡之故也自復思見惡人此假設之詞彼四既以互坎而喪而初又不逐之則四何由而復哉如其自復言不互坎而應初則四雖惡人初亦不妨見也蓋兩陽相敵四無以加于初而初亦不為之用故難見而得无咎○悔亡喪馬勿逐一層自復見惡人无咎一層○見惡人以見為避如孔子之陽貨遇而勿絕也何咎之有蓋當睽時君子之同德者固皆親而小人之乘異者亦不可拒此所以免中傷之咎也

象曰見惡人以避咎也避音外

既曰惡人初豈樂見哉蓋小人而絕之太甚則其險毒必有以中傷我而答隨之初之見之也嚴以持已淡以周旋非初之本心也以辟咎也

九二遇主于卷无咎

卷取坎為通之意。泰昭王出。范甯待之。永卷是遇卷也。六二與六五為正應。六五主也。蓋明之世。君下賢。臣守道。古人三聘後車。重乎其出處也。未有遇卷者。然世道方晦。不得拘此矣。故遇卷。宜有咎也。而卷二之遇卷。可无咎。故自炫自媒之咎。卷者委曲之途。遇者會合之意。當昏之時。附黨以結主。知忠臣所不屑。然使負瑤之節。而无益于君。即名高也不幹事。故遇卷。是濟睽之苦心。致主之妙用。然非二剛中之才。而時遭治平。則不可藉口於遇卷也。○遇有急而相求。意外相合。二義。

象曰遇主于卷未失道也

道可徒苟反

遇卷本非道。因二五正應。人當昏時。卷迹原心。志在濟睽。故上。故曰未失道。

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

此言三之與上。始睽終合也。坎為輿。為曳。離日為見。互雜為牛。兌為毀折。是牛掣也。其牛謂二與三。互回為牛。三本有牛也。天胡瑗以為當作而。占天字。作而形。與而字相似。故說天。漢法。謂覓為而。剝剝鼻也。坎為利。有而剝象其人。指上九。與曳牛掣。三不得前而應上。其人而劓。上不得下應三也。三與上之睽如此。所謂无初也。蓋三爻在卦中。故身互象。及至上。

爻則離自為離。兌自為兌。而三上之正應見矣。故曰有終。○見字。貫下三句。三之所見如此。故无初。而其有終者。理勢之必然也。此爻。若六三之陰躁多疑也。詞通是矣。占在其中。

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

車象見輿曳。包下二句而言。六三陰躁多疑。所見偏。而或愈甚者。以其不中不正。故也。陽居陽。陰居陰。為當位。三以陰居陽。故不當。便六三陰而上。爻亦陰柔。安能有終。爻言无初有終者。以三之所遇剛也。剛指上九。不期而合。曰遇。三見輿曳。牛掣而則。三以為終於睽矣。而終與上合。為此實出于意外。故曰遇。

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

四之所處。上下皆陰。本不取比之意。而以為孤。何也。度睽之時。近而不合。是睽而孤矣。然四有可應之元夫。為遇之。交孚是睽之中。尚有合也。厲者。杜說防閑。危厲以度。然後可以保其孚。而无咎。无咎分項上兩層。睽孤則无明。比植黨之咎。交孚則無雜類絕物之咎。元夫。作好人。兩字有。與惡人二字對。非夫婦之夫也。初以四為惡人者。以四互坎為盜。四以初為元夫者。睽初陽剛自立。才可濟睽也。○孤以剝絕下卦。而開分首見。

象曰交孚无咎志行也

行以言玩

欲海際而功未遂者，勢也。欲濟際而心不改者，志也。四與初，交孚元亨者，而賢同德，協力濟際，其志可行也。當時未至，功未立，君子亦取其志而已。

六五悔亡 厥宗噬膚 往何咎

濟際以才，六五無陽剛之才，本宜有悔，而得悔亡者，非無故也。五，柔二以為輔，而宗之二亦願致主濟際者，故其相合如噬膚之易為，以是而往以濟際，又何難哉。際陽之咎乎。二以五為主，尊之也。五以二為宗，親之也。二五應，三四間之膚，指三四也。○上離離也，下互離亦離也。若人之同類一脈者，然故悔宗。○旋菴曰：際與噬，噬震兌不同，四之互坎同也。噬

嗑二為陰，有五坎，又有互艮，故噬之難，際二為陽，惟一互坎，故合之易。

象曰厥宗噬膚 往有慶也 慶可音毛

君臣遇合，往以濟際，在朝廷則為職業，在天下則為福慶。言有慶，則不但无咎已。

上九睽孤 見豕負塗 載鬼一車 先張之弧 後說之弧 匪寇婚媾

往遇雨則吉

上與三應，本不孤也，但以三為二，四兩陽所比，若無意應上者，而上乃孤矣。且上九，明極則過察而多疑，剛極則陰暴而

拂矣。彼三本不污于二四也，乃疑其受污，而見豕負塗，為三本欲以柔順悅上也，乃疑其幽昧作祟，以无為有，而載鬼一車焉。一滿也，由是積疑忿躁，先欲張弧以射之，然以明而見疑，亦以明而培妄，後乃脫弧不射，止知三非我之寇，實乃我之親，由是往而從三，厚疑盡釋，如陰陽之和合而遇雨，則其際不孤而吉。九上之與六三，先際後合，其象如此。○凡物之情，信然後合，合則愈信，疑然後際，則愈疑，而不信，則終于際而凶矣。故周公極舉際上九，與六三之情狀，以為疑人者之戒，非獨君臣然也。○離為日，故見坎為豕，負塗者，兩陰夾一陽，以坤二而得坎水，為塗泥也。坎為隱伏，鬼也。坎為險，車也。坎為弓輪，張弧也。遇兌之殺折，而弧脫矣。兌之澤在下，坎之水在上，而象。

象曰遇雨之吉 羣疑亡也

陰陽和而成雨，上往來三，以陽而下從陰，是遇雨也。不相和而情際，則疑，既相和而情合，則羣疑俱亡矣。豕負塗，疑三之污於兩陽也。鬼一車，疑三之合二陽為祟，而言已也。此皆際則生疑之故，而豈所論于遇雨之後乎。

總論

同有曰：濟際以陽剛為尚，初曰見豕，人二曰遇土，三曰遇剛，四曰遇元夫，五曰往何咎，六曰往遇雨，蓋際生于疑，若既相疑，而再柔靜遠避，如何合得。○按卦名際，而六爻皆取合義，此爻之吉于卦者，初言見豕，人四言遇元夫，是初與四不際

也。二過泰。五噬膚。是二與五不睽也。三有終。上遇而。是三與
上不睽也。時雖睽。而六爻未有終。於睽者。然初之喪馬。四之
睽孤。三之與曳牛。制上之負。空載。不。不合矣。惟二五而
又。全無睽意。但六爻之相合。都有委曲周旋意。此象所謂以
小。而事吉也。

蹇三三

艮下 坎上 以九五為主。故象傳曰。往得中也。蓋其詞所謂
大人者。即指五也。

蹇利西南不利東北。利見大人。貞吉。

蹇。艮也。高而難越曰阻。艮之山是也。深而難涉者曰險。坎之
水是也。下艮上坎之卦。前險而後阻。外險而內阻。上險而下
阻。又互離為戈。兵甲冑。互坎為盜。為隱伏。是患難艱虞。叢集
之時也。故名蹇。當蹇之時。尚何利哉。然觀其所不利。則所利
可知矣。蓋蹇之所以為蹇者。以北方之坎。合東北之艮。而成
蹇。則欲避此蹇。以求安靖。其在西南乎。蓋東與北皆陽方。
陽動則山而與。而皆陰方。陰靜宜吉。故占得此卦者。利西南
而不利東北。言有所舉動。向往而求進。則

不可也。然天道消息之理。既有險難。則必生濟險難之人。若
九五之大人。有陽剛中正之德。而又得位得時。有權以達其
才。畧有德以扶合。厚矣。此濟險之大人也。凡在蹇者。當利見
之。貞者。動心忍性。守正不移。則蹇可濟而吉。○大人固指九
五。然亦勿拘。若庶民占之。則又為泰民。利見深高。居五位者
占之。則為元宗。利見李泌。昭烈。利見孔明。○卦中。但有不利
東北一義。利西南二字。文上從對面看出。此聖人前民用
之意。○象詞。合內外卦。說个蹇。至大子。象傳。方以艮止為
蹇之道。夫子作傳。每另尋出一義。

象曰：蹇難也。險在前也。見險而能止。知矣哉。

此釋卦名，而先贊遇蹇之說也。卦名蹇者，以坎之當為難也。夫既入于難中，當思出險，而此之險，則在前也。險在前，便當退步，然見險而不止者，識暗于幾先，貪求而踈進，不知之故也。今坎險在前，而退止在後，是見險而能止也，豈不智矣哉。○互艮為目，故能見。○上三句以坎言，下二句以艮言。

蹇利西南往得中也，不利東北，其道窮也。利見大人，往有功也。當位貞吉，以正邦也。蹇之時用大矣哉。

此歷舉濟蹇之妙，而往字不同，上往字，作去字，作來字，看下去字，作應字，作進字，看當艱難之時，守而不知變，何以濟蹇。故利西南者，東去東北之本位，而往就西南，為得中道也。不利東北者，東北為蹇之極也。道，即蹇道，窮極也。大人，德位兼隆，才畧暗練之人，蹇者往而應之，則有協濟莫與之功。故利見也。三五陽居陽位，二四上陰居陰位，皆當位也。初雖陰居陽，而在下不任事，故六爻皆為當位。當位即是貞，而能得吉。居臣上下，各盡其職，各率其分，即所以正邦也。得中也有功也。正邦也，皆蹇之妙用也。當蹇之時，而妙用如此，其所係于蹇蹇者大矣哉。

象曰：山上有水，蹇。君子以反身修德。

山本險峻難行，上復有水，則險山峻陵之勢成，故為蹇。君子以為山水之蹇在世道，而吾德不修，則此身之蹇也。於是內

而檢點于念慮之微，而去其此心之險，外而省察于躬行之際，而平其此身之阻，則蹇蹇之道在矣。而世道之蹇亦可濟矣。○時當困，全不可行也。故惟致爭遂志，持當蹇，只走進步，艱危也。全要小心謹慎，故君子反身修德。

初六往蹇來譽

初六往應四也。四為坎，是蹇也。往則就其蹇矣。况兩陰不能協濟，能無蹇乎。來者安靜之意，守其素位，則得見險而止之譽。

象曰：往蹇來譽，宜待也。

待，叶徒奇反。

向前則為蹇，安靜自守，即非蹇然則為初者亦居易以俟之而已。

六二王臣蹇蹇，匪躬之故。

二與五應，故稱王臣。蹇，蹇其蹇，而身心俱瘁也。言二以五之蹇為蹇也。匪躬之故，是同公表六二之勤勞，以見二有公純臣之操也。以君事為身事，二真無愧臣道哉。

象曰：王臣蹇蹇，終無尤也。

尤，叶音尤。

尤，罪自外土者。臣道少有不至，不特一時清議非之，且千古青史罪之。如二之為王臣，而能蹇蹇，是終無尤也。○無尤不

論功論
心迹也

九三往蹇來反

三為艮之主爻，往于外則互坎為蹇，來于內則反而全艮之體。○反即反躬修德之反，既來則有自盡其止之道。

象曰往蹇來反內喜之也

內謂內卦，指下二陰，喜其相連而安靜也。○內喜是推廣說言不特本爻得安靜而受其止之益者多矣。○以陽爻居陽位，來好動而躁進者能反，寔出意外，故喜。

六四往蹇來連

連，牽引係屬也。四陰柔才弱不能動五以成濟蹇之功，若向前而往，則徒蹇耳，故必來于內，而牽引連屬九三之陽，則合于五，而成互離之明，可以濟蹇也。○四與三陰陽相比，故連。又互離成卦，亦曰連。○四、合三以動五，得以人爭居之憂，象曰往蹇來連當位實也。

四以陰居陰，當位也，能連引九三以爭五，斯相道得而為盡職之實也。

九五大蹇朋來

此言人君能得賢才以濟蹇也。天下莫大于君父之蹇，五為君位，而陷兩陰之中，故曰大蹇。又易例陰為小，陽為大，五陽爻，故亦曰大蹇。二言位，明五之為君也。五以二為朋，猶小雅我有嘉賓之意，不以勢位自高，正以象之兩云中節也。四爻曰連，四連之也。此曰來，言五有以來之也。

象曰大蹇朋來以中節也

中云平節叶耶

當蹇之時，凡所作為，不得過節，故云節。中節由陽剛中正，人主居蹇難，而修泰自如，使群材喪氣，故大蹇朋來者，以九五剛中而能中節也。

上六往蹇來碩吉利見大人

初與三兩爻皆言往蹇，是以向前為往也。此爻往字，只作去字解，蓋蹇至上而去矣。曰往蹇者，蹇去也。碩大也。濟蹇之大功也。來就五，以共成功也。諸爻皆不言吉，至上而始言吉者，以蹇難至此，而乃濟也。大八指九五，利見上爻利見之也。上爻本居事外，然不見大人，終身蹇難，取一見大人，則名垂竹帛，功蓋生民，道可行而時可匡，何利如之。

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以貴也

上爻身在事外者，也乃往其蹇，而來碩大之功，若何哉。蓋其志不忘居，非石隱一洗，而繫心家國之內也。貴指五，從即坤

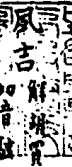
三或從王下之從，此劫五濟寔之意，以原上又利見之心，言之上之利見音，非自他也，以從九五之貴也，從則有不敵事，成之，卦有四陰，而上又為首，上六從貴，則下三陰之從可知也。

解三三

坎下 以九二六五為主，故象傳曰：往得衆也。指五也。震上 又曰：乃得中也。指二。

解利西南无所往其來復吉有攸往

解散也。震之倒卦，物不可以終難，故變之以解。利西南者，何西南坤才主也。午也。陰也。安靜也。上震為木，得土為根。下坎為水，得土而潤，故利西南。即人爭言之，陽剛則多欺，陰靜則安寧也。利西南，言入主定，亂之德，當不事煩擾，與民休息也。下求復與風，皆中利西南之意。下坎上震之卦，其德居險能動，有出乎險而不陷乎險之象，故名解。蓋雖未解，利用動，難既解，利用靜。蹇難方出，正當培養元氣，利法西南之平易，凡事宜去煩苛，行寬大，蓋西南一也。蹇得之為震，布之良方，解得之為休養之妙用，自內而外曰往，二在內而得中，在內卦故為无所往，二得中，故能安全萬姓，而求復其所，蓋復先王之澤，而不生事以邀功也。四居外卦曰往，倘違孽曰尚存，而有攸往，則當早往早復，安良民，珍元氣，不老師，不騷擾，而風吉也。故雖有所往，亦即無所往之心，而一于安靜者也。所謂西南者如此。

彖曰解險以動，而免乎險解

此以卦德釋難之解，由于動也。蓋動乎險中，而不能出乎險外，則為屯，見險而知止，則但為震，震之道，何能解哉。夫所謂解者，識足以觀變，才足以定亂，在險而能以動也，動即震動，有為之意，然才弱志剛，不能撥亂反正，是雖動而無以免乎

險矣。雖何由解哉。惟一動而即危。半險。故卦之名稱解為陰。下坎動上震也。○全長。總言其之妙在於用動。首節言動以出險。二節言靜以善動。末節言解之大。正欲王者法天行解。以得其善動之妙。

解利西南往得衆也。其來復吉乃得中也。有攸往。夙吉。往有功也。

此詳度解之善。在養之以靜也。西南者。文王圖中坤方也。利西南。言震雖方解。當以安靜為道也。坤為衆。四以動性而往于西南。則其所振作者。皆安靜之卦。平易近民。而民歸之也。二在內卦曰來。當險難方解之時。雖于來復。而能復其井。疆復其宅。里復其政。教者。乃以二既有中德。而位又處內卦之中也。四在外曰往。風遠也。四有制勝之智。雖小醜。猶有未靖。而一往可即有功也。二之中。四之功。皆從陽剛得來。聖人于患難方平之際。不欲人紛擾。以起釁。故曰其來復吉。又不欲人姑息。以養奸。故曰有攸往。夙吉。得衆言在我者。有以得乎衆。不必執定。是衆人來附也。得中。中字。須活看。時當切。為中風可也。時當靜。為中。復可也。有功。非克敵之功。但往以止亂。所造福者大也。

天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲拆。解之時大矣哉。此推言造化之解。而贊其大也。隆冬閉塞。時未解也。至四陽發動。二氣交通。則天地解矣。由是氣之奮。則壤而為雷。氣之

和。則蒸而為雨。是雷雨以天地之解。而作矣。由是動之潤。而含生負氣之屬。莫不中焉。而為萌芽其中。拆為而展。連于外。凡此者。皆時也。天地未解。雷雨果木。不能先時而茂。其盛。天地既解。雷雨果木。不能後時。而抑其功。工解之時。豈不大哉。蓋人居解民之難。主乎靜。則民安之。天地解物之藏。主乎動。則物宜之。此其休用而用異也。王者法天。在善且解而已。利之碩果不食者。藏天地生物之仁。解之草木甲拆。發天地生物之仁也。

象曰雷雨作。君子以赦過宥罪。

陰陽宣暢。雷雨交作。而鬱蒸之氣解矣。君子用此道也。以解斯民之難。焉得乎無心者。曰道。故之而不問。起于有意者。曰罪。宥之而從輕。在天地為威中之澤。在君子為法中之仁。坎為刑獄。互離為明。上震為動。明以燭。動以斷。而獄解矣。

初六无咎

陰柔居下。在險而不能振作。有為。宜有咎者。幸有四之剛以應之。得四扶助引援之力。初故能安靜休息而无咎。出險。乎動。初本柔靜。无咎在應。又上首出。作。文若。觀。明。應。四。殊。確。象意。

象曰剛柔之際。義无咎也。

陰謀從陽。往。有咎。提出。義字。四。見。初。與。四。為。正。應。也。陰。交。際。也。亦。相。為。助。之。意。剛。指。四。柔。指。初。遇。剛。則。生。事。遇。柔。則。廢。

事惟初本柔而際之以剛
于義得无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

此言二之去邪始在中直也六爻初二為地二有田象三離
為戈兵四之其也三狐不羔初上說專以三爻言之坎陰故
狐也卦惟三陰初應四初已解矣上射狐者也所未解者三
爻之陰耳二與四互離以離之戈兵網罟施于二之田是離
見坎滅而三狐乃獲矣何言于得黃矢也黃者二之中也矢者
陽之直邪正不兩立舍去陰則善良進獲三狐去小人也得
黃矢進君子也然必已正而後正人占者必如九二之貞吉
守其中心則難患解而吉

象曰九二貞吉得中道也

道一說身反

中道者中虛能照物无逆形以吾心之德言不止言位九二
之所以貞吉者不以嫉惡而遷變亦不至容奸而養禍而能
得中道也

六三負且乘致寇至貞吝

此言小人依恃君子而終致敗也卦中二四兩陽皆君子三
則上負四而下乘二依附之以取高爵厚祿宜乎可以安享
矣然肆其狐媚之術罪著惡形致有討罪之寇矣夫依附君
子可不謂貞乎然設心險媚則各去其是上視三為篡三視上

為寇夫子係詞乃擬議之一法推廣言之其非必定是此又
正義也要知三百八十四爻皆可推廣擬議而云

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

負且乘者六三依附二四以盜竊祿德不稱位亦可醜也小
人本無恥故晚之以亦三正坎而又互坎北朝一指賊也非
大起兵兇不足以殄之我指三云自我者敵省之詞小人推
不自反而歸咎于人至此罪盈惡著無可推諉矣故曰又
誰咎以三視上為寇為戎見三之悖也以上視三為射為獲
見解之易也

九四解而拇朋至斯孚

拇指初而汝也即指四周公以為當解之時而欲成解之功
必去小人之累而得君子之朋乃免有濟初陰在下四為大
臣不宜親狎小人也故願四解而拇為二之陽剛與四同德
所謂朋也不應初而互二則朋至矣同德相濟共成解難之
功而有不相孚者乎

象曰解而拇未當位也

此言解拇之故四六陽而居陰德非中正不能駕馭群陰而
此三應初恐以進小人為相業之累故言欲四解拇者以未
能當位也蓋相往隨才器使如累當位固不妨兼收並用也
不言朋至者此解而朋至也未當位而可反于當也

六五、君子維有解吉，有孚于小人。

君子指六五，初三上皆陰，而五與同類則有累于主德，其必去三陰之小人，方能收二四之陽剛，以共成解難之功。開口頓，君子正見五有當解之分，有能解之權，特志歸心于解耳。雖者獨斷之意，若斷然有解，則主德清明，政事修舉，何吉如之。孚，給也。必解去同類之人，乃可給其能為君子也。

象曰：君子有解，小人退也。

此以小人之易解，曉君子也。夫君子特無心于解，故小人不退。且君子一有心于解小人，則小人無所獻揚，自回心革面而退也。

上六公用射隼于高墉之上，獲之无不利。

公借四、五柔主，故以剛德之臣輔之。互雜為解，坎為弓，艮三在下卦之上，故曰高墉。用者用上之時位，用上之權力，以除小人也。之指解，天下之難皆起于小人，可乎者五孚之當解者上射，无不利者言朝廷之清明，君無惡，故去禍根，子德黎民皆受解之福也。獲之无不利，正見不獲則必不利也。

象曰：公用射隼，以解悖也。

當解之時，五以中德而下賢，二四得陽剛而佐治，此時之小人，使當革由革心，其否則亦當隱伏，其猶然無忌而據高墉之上，不已悖乎。理而遂大失，故擊之射，非贖武也。以解悖也。言悖，便見不悖不改。

釋論

按六爻取義，要不出象詞。初言无咎，陰柔居下而安靜，即象利而向之義也。九二貞吉，與四之朋孚，即求獲之義。五上有解射隼，即故往風言之義。三之來，即上之解。三之冠，已有可射之罪上獲之，乃於負東之光，此所謂風言也。六爻雖各取象，要不外于象詞。故曰智者觀其象詞，則思過于矣。

損三三

元下 損以損下卦上益，益上卦上益。為美，則六三
上九，成卦之主也。然損下益上，所益者居也。故
六五為主。

之主。

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

卦以損下益上為美，有孚以下，即汝論損所當損，而損中有
益也。本義則民奉居，此損字中之一義耳。未足以盡損道也。
為卦，上山下澤，損兌澤之深，益艮山之高，損下益上，損內益
外也。小民以力給供，以財輸納，人臣遇則歸已，善則歸君，皆
損之義也。一身之內，心為天君，官體為復，先古官體之私，以
復天理之公，亦是損下益上也。故名損，當損之時，而損所當

損，先貴存誠實之心，而有孚，又必檢之于理，無或過，無或不
及，而元吉。又必度之于理，不害物，不徇己，而無咎。一人之
心，可通千萬人之心，而以為當損，一時之宜，可垂百世之久。
如以為當損，而可貞，以此損之道而攸往，則家國入己，俱其
利矣。有孚以心言，元吉以理言，無咎以事言，可貞以子言，利
攸往，上四句，實有損之心，酌乎損之理，善其損之事，守其損
之道，如是而可行其損也。此上平說，下易之二句，方側重有
孚。

易之用二益可用享

此言損貴有孚，而即一端以明之。享，象祭享，無事，凡事皆
禮煥文輝，若當損時，而誠信以敬，不可勿相拘也。易之用設

為周詞，可者以理言，決之於誠也。此二句
歸重有孚之意。

彖曰損損下益上其道上行

此釋卦名也。取澤之上，以增山之氣，蒸澤之氣，以潤山之色，
皆寓損下益上之義。韓子曰：臣者行君政令者也。民者出粟
米麻絲，作器皿，通貨財，事其上者也。此即損下益上之道也。
若非道，使不可行，既曰上行，正見損為在下之道，而非上之
故為苛刻也。

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往易之用二益可用享二益

應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

此以時字，釋損之義也。益非其時，不可損，當其時，尤在有孚。
以善其損，夫子于卦名下，加一而字，與易之用，作一氣呼應。
夫當損之時，而有孚元吉，可貞利有攸往，易之用孚，二益
可用享也。夫享，原本有以二益者，而二益可用，皆應有時也。
先天之兌從乾出，下卦本乾體也。今損其三爻，則以馬為
益，剛不可過，其損下也。時也。先天之巽從坤出，上卦本坤體
也。今益其上爻之柔，以馬為剛，其益上也。時也。折甲曰剛為木，
喻軍誠，柔為木，喻儀禮言以半誠之有餘，補儀物之不足，亦
損之時也。按末二句，推開說，益損益者，人事盈虛者，天道而
人事合乎天道，故所損者損其盈，所益者益其虛，而損益盈

虛不以私意與其間也。與時偕行，復起一時字。正見損非矯強之意也。

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

損取戒損之義。山下有澤，若損中之上，以為山之高者，故稱損。君子以為損德之修也。所當損者，惟忿欲而已。不知則忿，君子以克之。和說而懲忿，不知止則欲流，君子以良之。知止而窒欲。止齋曰人欲不損，則天理不蓋。懲窒皆治心之學也。

初九已事遄往无咎酌損之

人位雖當自損以奉上，然各有職掌。若廢己之職事而往應，四咎莫大焉。故必已盡己之事而遄往，乃得無過損之咎。酌損者，酌乎己之分，酌乎己之才，而酌其為損，故无咎也。此奉孔穎達之說也。

象曰已事遄往尚合志也

四近君而才非陽剛，志在以人事君，初能盡己之事而後遄往，是上合回之志也。本義尚上通。

九二利貞征凶弗損益之

論位則九二為剛中，論克之德則二又以剛而果於說上。又互震為動，以說為動，恐或不貞，故以利貞。益在下，固自有

損益也。上之義而往進，不可無守。已自重之謙，若以五為正應而謙進以益上，則其征必凶。故為九三者，守已自重而弗損，則可以振維風化，折世主之驕。即所以益之也。故曰弗損益也。下三爻以損下益上為義，而九二獨以弗損為義，是為不可為典要也。

象曰九二利貞中以為志也

居位之中，宜有中德。初與三以損為中，二以弗損為中。中即貞也。貞即弗損也。中以為志，言當守其弗損之志也。

六三三人行則損一人一人行則得其友

上二句以內卦言，下二句以本爻言。自內卦言之，乾三爻而損其三，重之陽以成兌，是三人行而損一人也。自本爻言之，則六三應上九，是以一人行而得其友也。下二陽不與陰合，故本爻曰一人。造化之理，無獨不有偶，故一人行，無不得友者。互震為足，故曰行。如家常日用之事，而人自合心者，三人則必恭與說。

象曰一人行三則疑也

行行事也。又言得其友，莫不守一人行。若以兩人合心，還是一人也。三則疑，即俗三心向意之說。夫子以為天下事，惟獨斷專主可以成功。故一人則行，若三則異議出而疑端起也。又象以人事明之，繫詞以化舊言也。子入行，一故神

也得其友，兩政化也。若三則徒效戲，而不足行也。

六四損其疾使遠有喜无咎

六四，近君之大臣，而柔居陰位，是其疾也。與初為應，而初以陽剛之才，濟四之不及，是損其疾也。夫遠性者初也，而使初之遠者四也，能使初往而從我，故有喜。有喜即在損疾也。无咎，無如賢族能之咎。

象曰：損其疾，亦可喜也。

又之有喜，主六四說，象之可喜，屬初說，對面者也。言初九遠而能損四之疾，則四固有喜，而初亦可喜也。其于懷一得之

善，而不獲見信于上者，異矣。此夫子補爻義之所未及也。

六五，或益之，十朋之龜弗克違，元吉。

六五，虛中居尊，能自貶損以受天下之益，故或益之者，人道好謙之意。十朋之龜，弗克違者，鬼神福謙之意。言能謙抑自損，如六五者，則人與龜協從，是洪範之所謂大剛也大善而吉，又何疑乎。

象曰：元吉，自上祐也。

元，以理之純，俗無虧言。惟六五元吉，所以自然能致上之祐也。上祐，即克享天心，而帝用寵綏之也。

上九弗損益之无咎，貞吉，利有攸往，得臣无家。

此言弗損于下，而益于上也。上九有陽剛之才，欲而不貪，故損于人，而能以民止，萬室光輝之德，受益于己，故為弗損益之也。无咎者，無利下奉之咎。貞吉者，固守其弗損之義而吉。凡居損之極，而有所往，則能受益而無不利。且夫為上之甘，上之剛，自三而來，是上之家。一之家也。三以其陽剛者奉之于上，是三不有其家也。故為得臣无家。五上兩爻，相蒙為義。五既受人益，而獲元吉，則柔所謂有孚元吉者已備。故此爻但舉无咎可貞利攸往之詞，以見此兩爻，與卦義合也。程傳，得臣謂得人心歸服，无家謂無有遠近內外之限，也可從存養。

象曰：弗損益之大得志也。

損之終，即益之始。志，弗損下之志也。弗得，人而自有以益于己，上之志不大得乎。得臣，无家，由弗損之心，致之不求益而自益，故大得志。

摠論

程傳論凡損之義有三：損己從人也，自損以益于人，也行損道以損于人，行其義也。各因其時，取大者言之。四五兩爻，取損己從人下體三爻，取自損以益人損時之用，行損道以損天下之當損者也。上九則取不損其損為義，九居損之終，損極而當變者也。

折中曰卦名以損下益上為益卦則論損所當損而損
中有益也六爻之詞其以上下體分損益則根乎卦名其損
所當損而損中有益則又根乎卦詞

深邑門人曹簡在較錄

益三三

震下 以損上卦下益下卦為益則六四初九
震上 成卦之主也然損上益下者君施之而臣受之

故九五六二

為主卦之主

益利有攸往利涉大川

下震上巽之卦風雷相動風烈則雷迅雷激則風怒相助為
益此以象言也巽雷二卦皆由下變而成損上卦初九之陽
益下卦初九之陰損上益下以為益此以義言也向秀陸贄
范仲淹蔡清皆以損居以惠民為益蓋民為邦本本固邦寧
之意大臣進君立言宜如此也若論此卦之義不如泛論風
雷之益凡人有為如風之行如雷之動有不可以圖大功而
利往者乎有不可以定大難而涉川者乎又卦體二五中正
為己為人一以中正行之則建解行師可也胡說仕進可也
享祀婚媾可也往何不利又卦象震巽皆木其有涉川之用
即遇險難亦履之而無阻礙此卦者隨所占以驗可也

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光

釋卦名也卦體損上卦初九之陽益下卦初九之陰損之人
事是損君以益民也民說豈有盡焉蓋君恩自上而下於下
其益民之道推散達乎四海莫改傳於史冊豈不大光乎此
卦所以名益也○自上下下張橫上益下句末其道大光張
民說无疆來下二
句甲上二句意

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

此釋卦詞。夫言利有攸往者何。野體九五以中正而居道立
于上。六二以中正而居道明于下。若日一體。則言利道之
天下受其福慶也。夫言利涉大川者。卦象震為五行之木。其
為八卦木。而木相水。如兩舟相依。輿輪。澤大則搖。澤可
涉。不曰震道其道。而曰木道。木土發生。水性漸長。以益下之
澤。漸生漸長。不可壅而不行也。

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

此節極言益道而贊之。卦德。初上奮發。其主況。況。奮發而又
沉潛。則學問有日進之益。卦體。巽之風。施于天。而物以深。齊

雷震之當。生於地。而帝以出。物則造化。有无穷之益。聖學也
造化也。皆時也。即此推之。而知凡益之道。如人事之翁。而張
物理之虛。而盈。時當未益。不可強也。時既當益。不可謝也。與
時偕行而已。道之大光。以時。木道之行。以時。益之道。何
其大哉。凡字活看。就現成處指點。動巽施行。俱要合時。
之所在。即道。先時者。驟。後時者。需。惟消息進退。各當其宜。而
不以己意與焉。益之道。即在是矣。學者當於此。益之義。

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風則則雷迅。雷迅則風怒。交相助益。君子觀風雷之益。而思
為益於己之道。莫大於遷善改過。善我所未至者。速之。過我

折已陷者。改之。見字。有字。損現。見。過。善。無。虛。見。其。有。則。改。
過。無。留。學。然。兩。則。字。見。迅。速。據。慶。得。風。雷。之。意。不。循。據。不。急。
玩。則。字。之。義。也。○速。善。改。過。分。言。之。見。君子。求。益。之。道。互。言。
之。速。善。則。過。愈。寡。改。過。則。善。益。純。又有。相。益。之。功。也。

初九利用為大作无咎

初九陽剛。有能為之。才。應。四。四。以。柔。順。而。信。從。有。可。為。之。机。
且。自。上。下。下。受。上。之。益。最。厚。又有。音。為。之。理。故。利用。大作。焉。
作。振。作。興。利。除。害。也。大作。者。以。唐。虞。為。可。法。三。代。為。可。師。一。
切。井。田。學校。凡。有。益。於。家。國。者。皆。當。自。我。為。之。不。徒。猶。分。家。
責。也。然。初。九。下。非。指。練。之。才。九。陽。剛。恐。有。躁。身。之。失。則。咎。或。
隨。之。故。必。謀。出。萬。全。初。九。机。宜。慎。乎。與。情。利。及。百。世。所。作。者。

象曰元吉无咎下不厚事也

者。大。善。無。二。此。乃。得。无。咎。也。然。則。初。九。固。不。可。受。益。而。不。圖。
報。亦。不。可。不。思。所以。善。其。報。也。凡。初。九。進。而。獲。寵。異。者。有。怨。
象。曰。元。吉。无。咎。下。不。厚。事。也。
厚。事。因。家。大。事。即。大作。意。下。謂。初。九。居。上。位。者。方。可。任。大。事。今。
初。九。始。任。而。欲。立功。此。與。守。常。禁。政。者。異。夫。言。必。元。吉。而。始。
得。无。咎。者。以。初。九。下。位。本。不。當。任。事。任。事。不。得。無。咎。殊。虞。
致。敗。也。

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

此言六二以居中受益也。滿招損謙得益。六二中正而體柔
順。虛中位下。有能受益之量。或告之以善道。或任之以成功。

或加之以名器，皆受於人也。十者數之終，而龜為朋，十朋者衆也。龜能辨吉凶之物，弗克違言，二之虛中，協于鬼神，而鬼神亦以為當受蓋也。永貞吉者，六二才積本柔，既得衆人之益，戒其常永正固，守虛中柔順之道，則吉也。有言如此，生用之以享于帝，如成湯用伊尹而事天心，大戊用伊陟而格上帝，猶舜之使之主祭而百神享之也。王曰：二，故事上帝，而猶獲吉，况與人休物，有不受益者乎？蓋或益之者，人益之也。十朋之龜弗克違者，鬼神之也。王用享于帝，言於天，益之也。此蔡程傳都非，願是瑞李簡意也。程傳以十朋之為一句，言衆朋助而益之本義，將十朋貼龜字，誤此從本義。

象曰：或益之自外來也。朱以音聲

本義曰：或者衆無定主之詞，惡按若指定五說，便與或字不合。自外來者，非中心之所期，待于意外也。非我位之所素定，乘於分外也。見二未有據上，求益之心，而外至也。

六三益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭。

當益之時，諸爻皆得益者，而三居下居之，不當動之，雖處于高而危，滿而溢矣。益之二字句，益蓋之也。用凶事，蓋三能遇休而惧，履感而危，不自以為益，而視若凶事也。則無自高自滿之咎矣。有孚者，誠於時固而不欺，中行者，合于中道而不悖。主通信之物，礼大夫執圭，而使通信也。凡祭礼用圭，亦以通達誠信。三有誠孚中道，能使上信之，猶奉使告公，而用

主知誠信之必達也。震三為震，得元貨，行改國也。此又固居上之益，而做惕不安，亦改國之意。震象恐惧，修省，故結用以為凶事。若依時解，五以凶事蓋之，試之盤根錯節，恐非忠

象曰：益用凶事，固有之也。

固有二字，跟象外來說。下朋龜用享，二意中原不念及此，故曰外來。警戒凶事，三意中自用省惕，故曰固有。三付此違善改過，而若固有之也。

六四中行，告公從利用，為依違國。

四為近君之位，所廢不中，所應又不中，是不足以中行也。若得行中道，則為中行。夫四固主於益下，然非君位，不敢自尊，必告於公也。中行，則見從矣。違國，事之重大者也。依，違國必有所依，如周之東遷，晉鄭為依，如秦漢之都關中，依山河之險是也。利用，言九五用六四，而依以違國之任也。此句証公從之實。○按存疑，告公從上之人信之利用句，下之人信之，對面說也。不如切四既為安，中則是兩新以離益下之故。違國是凡四益下之實，凡四與五同德，以益下者，只重益下，不重下之信上也。

象曰：告公從以益志也。

五本有益下之志故四告公而公從者以四有益下之志也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

九陽剛也五中也以九居五正也九五陽剛中正以居尊位為益之主誠實愛民而惠出于心故曰有孚惠我德也蓋問民之感而後施惠是計功謀利之私也五以純土之心行純土之政置威應於度外而勿問蓋由是所施者博所濟者衆而元吉可知矣在上固無感於下之心而在民亦無不知所感之理故民亦實心歡感五之德蓋言上惠字慈愛也下惠字感戴也我即五也是係又者口氣也且有孚君之誠也下有孚民之交孚也惠心惠出于心也惠施我德下感五之德也

施之在上則為心愛之自下則為德

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

人主益民只在行吾心之所安既曰惠心勿問之矣之指民原不問民之感之不感也至于民自惠我德則九五益下之志亦無不遂矣按張振淵曰非以氣之事我為辭是以足以致民惠我為得志也

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

下三爻受上之益者上三爻能讓下者今上居事外無益人之權矣故曰莫益之其為木互居巽字有孚象巽之廣象為

近利其究為躁以利而躁故曰或擊之或者出人意外益以益下為心上宜恒守此心也乃莫益而或擊是上之立心勿恆也其凶可知是必不能恆久恒必不能涉川

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

周公所言莫益或擊屬上說見之勿恆也夫子言莫益或擊屬下說從有孚惠我德翻轉看出也以見民之感應有常思怒有定耳偏詞者一偏之詞下曰上無以益我上曰下無以益我但各執其偏詞尚不為害也然專維成衆怒難犯而意外之擊所不免也

總論

同有曰卦主于上下通益：在下則上亦益矣下三爻皆受益者也上三爻皆當益下者也故初言利用大作所以報其益也二言利貞永所以保其益也三受凶事之益而或以有孚中行所以成其益也四為大臣苟有益下之心難以連同可矣五為大君苟有益下之誠而民亦以誠應之與上求益不已不能益下則無徒无益而大撻擗而取凶此六爻之大指也

夫三三 乾下 以一陰居于上為巽上六成卦之主也然五
陽次陰而五居其上又尊位也故九五為卦之主

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夫次也。以兌澤之水而上于至商之巽。巽滿難豫。自當消決。以兌說之小人。而居于乾五之上。巽權屬。自宜觀。合。現之。德。見。一。陰。之。不。留。也。故。名。夫。蓋。忠。不。執。則。罪。不。著。五。為。王。庭。而。上。六。居。其。上。而。揚。揚。自。得。于。王。庭。高。則。小。人。當。位。之。罪。著。矣。為。九。五。者。必。以。孚。誠。而。呼。號。下。四。陽。使。善。類。咸。合。以。明。小。人。之。罪。當。決。然。德。不。危。則。幾。不。家。故。次。小。人。者。必。憂。深。慮。患。有。厲。而。不。自。安。為。邑。私。邑。指。下。四。陽。告。五。告。之。也。告。自。邑。自。治。之。意。不。留。瑕。隙。使。小。人。窺。伺。也。當。夫。之。時。雖。五。陽。感。而。一。陰。乘。而。不。利。即。戎。者。君。子。不。以。威。武。加。小。人。也。往。而。次。陰。也。兼。孚。號。四。者。而。往。則。罪。著。而。人。服。誠。積。而。慮。深。自。治。而。無。瑕。寬。恕。不。迫。而。又。何。不。利。焉。

象曰尺次也剛次柔也健而說次而和

卦名夫者。決去之義也。卦體五剛而次一柔。是象君子而去。一小人。名美深。次之易也。然非可輕於次也。乾兌合德。為乾健而說。健故新如寔發。既不續治。以失其机。悅故陽示寬容。又不輕躁。以激其亂。以此而次。則動中机宜。其次也。中節之和矣。剛之能。次柔者以此。

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長終也

此明健說次和之妙。詞曰揚于王庭者。小人得志。以一毒而乘五剛。罪在窮位。措措也。詞曰孚號有厲。恐小人陰謀不測。必操心危。慮慮深。而後不為小人反噬也。其危。自履以危。而次小人之道。乃光也。號也。屬也。此健與次之用也。詞曰告自邑。不利即戎。戎者。蓋服小人以理。不以勢。若所尚在威武。則疾之已甚。乃反激其變。而自取困窮也。此說與和之用也。詞曰利有攸往。若陽不長。則陰不消。剛不長。則柔不逼。至剛長而六畫皆陽。是時除患既盡。象正滿朝。而天道乃終也。終成也。言天道之成也。○三乃字且玩。

象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則息

上天下澤為履。澤而上于天。夫天澤之分。其次宜矣。上于兩字。巽之詞。字。祿天祿也。施祿及下。自施者而言。見五之權位有定。而在上者分不可干也。居德則息。自居其德。而務其功。則非在下者所宜也。五位雖下于上。君也。上支雖上于五。臣也。若以為有兌說日美之德。而自居。則失位道之正也。此上六於功位。而小人。所以宜次也。君子親依義之天象。而用之人事。則如此。口施祿。指上支說。爻說。居德則息。指上支說。

初九壯于前趾往不勝為咎

九陽爻故曰壯初在下故曰趾大壯之初曰壯于趾未行也

此曰前趾則是純動而前復分矣然無位之人何能決君側之忌又能越四五而上以此而往不勝而往可知徒自為咎而已咎之者次小人出于公憤人未定謀也初九壯于前趾在勢位不屬不在理也○不勝決詞言一定不勝也○京房欲去恭類卒困于恭類劉歆欲去宦官皆前趾之咎也

象曰不勝而往咎也

咎不在往咎在明知不勝而往不勝在權勢上見得在陽剛上見初爻未諳事机但知小人之當決不知在之小人非無

位者之所能決爻曰往不勝于往後言其不勝象言不勝而往于未往而見其不勝所做初九者更切矣

九二惕號莫夜有戒勿恤

九二以陽居陰剛而得中不以未事而安肆也乃惕焉不以才優而自恃也乃號焉則能防于未然而所以俗小人者至矣莫夜幽暗不及禦之時戎寇已之敵警嚴有武言非意之中傷也恤憂也勿恤者九二防之密備之素而自無憂也○麟讀折中曰九五逐陰主于臨事則發揚于王度則有攸往之義九二逐陰主于平持則發字號告邑不利即戎之義然其為中行中道則一也

象曰有戎勿恤得中道也

決之時以惕號為中二之有戎勿恤者以其能惕號而臣其周容善用其剛而得中道也自履得其道故有悔而無恙○或因小象以有戎勿恤為句遂以爻詞惕號莫夜為句謂九二惕號于莫夜以警懼之有素于理亦通然小象多辭爻詞不得以此而過泥也○二不與上應上雖為戎而可勿恤以二之位在中而得中道也

九三壯于頄有凶君子夫獨行過雨若濡有愆无咎

此言世剛躁而終收功者頄而之頄骨也九陽爻三陽位乾為首三有頄象壯于頄言奮怒之氣發于面也○有凶淺露則必敗故凶此不知決而和之義者也至于君子何嘗不一于決哉三為下卦之乾而又互上卦之乾惟其性乾而又乾故其象夫而又夫若小人一日不去而一日不已者然夫小人在形迹之德疾也夫諸爻不與上應而三獨與上應故有獨行而遇雨之象陰陽相和而成雨三以剛往上以柔應三以健威上以說從此遇雨也本欲決上而上反與之合三之形迹若沾濡其汚者而不知非三之本心也三固習性也愷念怒意上來說三而三念怒則必決之意可見故能終去小人而无悔比邪倖之咎○疑疑曰兌澤在上而有雨象若濡非真濡也壯而曰頄壯從外見濡而曰有愧自內生○愚按壯于頄有凶此言決小人者過剛之弊遇雨若濡所決而和也本義以為濡濡之于王款其事類此按晉元明之間王敦懷

逆志溫嶠陽事之而容圖之故若滿而得无咎焉

象曰君子夬夬終无咎也

終對始言其始若滿宜有咎矣終久而去之故无咎也或曰
次小人宜次而和始之壯頌一于剛而非和所以有咎也終
以遇雨而次之故得无咎也亦通

九四臂無膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

此以大臣之無才而欲去惡而致以靜制之道也三陽競進
四為大臣迫于公議而不能欲手靜俟臂無膚者坐不安也

也然以陽居陰剛斷不足又念上為五所比欲進不前而不
能以成功其行次且其行不果也九陽故欲進四陰故不果
象羊性之疑而很也蓋次之權在五而四不必急乘之也四
當自制其很自抑其剛而牽制其性中之羊則安次之悔亡
矣此靜以制惡之老謀恃恐四聞言不信耳○上二句象第
三句象外意第四句設為莫望之詞而反言以見牽羊之妙
也牽制也羊以四之剛很廢言○本句以羊為災陽方應禱
以羊屬九四而折中取方說○宗之○三言頌而四言聲此
分二休而取象也克上為口則下為
聲因四不能安坐而言耳

象曰其行次且位不當也聞言不信聽不明也

故沈屏逐仁人在上者之權位皆五位四非五位四次且不
前者以位之不當也不論道而論位所以彼四者深矣牽羊
之說便四寡道也而四聞之不以為然莫回難聽是言而不
明牽羊之妙用也

九五覓陸夫夫中行无咎

覓音規菜名葉多而大種類繁高平曰陸覓而居陸此小人
窮高位之象五互乾而位剛中正夫夫者率詣陽而次意去
小人也但五與上同為覓說之体而又比于上似不覓于咎
故必中行而得无咎也夫詣陽之欲決陰也久矣今五亦曰
夫夫是有是非之明有好惡之公是中行也可无任奸之咎
○覓為口故三之夫夫者實銳意于夫也五之夫夫者只是

口頭措辦也而幸與二應二能惕說以成五之功耳

象曰中行无咎中未光也

五既中行而得无咎者何也蓋小人以非道說居人主一為
所惑則陽用且掩使德且息慮心不光明作事不克類是
未光也九五本中未光
故中行而但无咎也

上六无號終有山

此言次小人者當做于終也夫言乎號矣二則惕說矣故小
人不得肆其毒今至上志若自以為剛長而陰必退不自惕

屬不加傲倫而元號為則終為眷福而小人且復乘機而竊據矣。能無凶乎。按蔣懋生以為尺至于上一陰尚存使君子而元號則默然養福終必致歸。蓋易為君子詳也。此說本之蘇軾楊簡今宗之舊說以為亦人之凶恐于聖人重數之意未切。

象曰元號之凶終不長也

凡次小人者事久而巽勢勝而弛以小人為無能也而忽之矣。是以元號而有凶也。然則爻言元號之凶者正以陰陽不屬而立陰終不可使之長也。○則之終不可用夫之終不可長。此見聖人抑陰之意。

總論

折中曰夫之與壯前三爻全相類是已。後三爻元偏未詳說。須知壯之當前者四也。夫之當前者五也。故壯之四陽又即五之尺夫。若壯之六五則壯已過而非用壯之時。夫之九四則夫未及而亦未可為果次之事。故壯五之喪羊。相夫之牽羊也。若壯之跟夫之號則戒之始。無不危懼而已。壯不如夫之誠。故猶曰不能遠。夫則可以遠矣。然其危懼之心。研也。○徐幾曰以咸進之五剛次衰。運之一柔其勢甚易。而聖人不故易而忽之。故丁寧深切。關防戒格者無不至也。○葉煥曰夫卦諸爻多與大壯相似。初之趾三之頓類也。夫以五陽次一陰其壯甚矣。聖人慮剛決之過。故于爻皆致戒。而以

陽居陽者為尤。甚為君子之去。小人亦貴乎中而已矣。

門人尹思道校錄

姤三三

巽下

以一陰生于下為成初。六成卦之主也。然五陽皆有制陰之責。而惟一五以剛中之德。一則與之相切以制之。一則若尊於其上以制之。故九五九二為主卦之主。

姤女壯勿用取女

姤古文本作過上。漢文為姤。

姤過也。一陰為成卦之主曰壯。五陽皆有下從之義。所謂姤也不期而會曰過。男女自有正配。今卦名曰過。則是有意外之違道。而非倫理之正也。女壯象也。勿用取女。占也。勿。禁止詞。勿用為有欲用者言也。文王以五為下。其上乾之卦。一陰而過五陽。是以一小人而欲成眾。君子減貞之。机已伏。豎冰之漸已見。如女之壯而妄遇人者。君子當防其微。絕其端。毋使

小人東闖而入。故有勿用之戒。勿用二字。一讀取女二字。一讀取女反能取人也。以其為卦主故也。勿用戒諸陽也。陰壯。故反擇陽。我用。彼必取我也。君子隨中其術。而誤用之。終成失身之禍。然君子豈能不過小人哉。所得自上者。惟勿用耳。陽貨意欲取孔子。而孔子不為之用者。勿取之義也。

彖曰姤過也柔過剛也

意外相投曰過。卦名姤者。過也。巽之。謂柔過剛者。柔在下而上進。是則無意于柔。而柔自柔過也。此柔過剛三字。已含女壯之意。故下不釋女壯。而竟釋勿用取女。

勿用取女不可與長也

巽本原有漸長之義。而陰性易舞。與猶使也。用之是使之漸長。無故。豈言勿用取女者。不可使初陰漸長。而成豎冰之禍也。不可二字。有凜然界限。從義理上辨別出來。言即備過。須盡以制之。

天地相遇品物咸章也

上二節言情不可妄過也。此下二節言理之當過者也。蓋淑惠之陰陽。柔明剛亦過不可剛。正氣之陰陽。柔濟到者。過不可無。蓋卦以陰過陽。是天當純陽用事。而綿然待地之微陰以助之。是亦相遇也。而品物流形。自爾咸章矣。姤為五月之卦。老陽之餘。而濟以非陰。生物更遂。故歲功周于一陽。而感于一陰也。此以造化言過之善也。曰相遇。便與柔之欲過剛者異矣。

剛遇中正天下大行也

二五皆陽。剛中正。九五得剛中之應。九二得中正之應。二五皆以陽。剛遇中正。政教洽而治化昌。天下大行也。豈得剛柔對之不善。而遂謂天下之過皆可廢哉。此以人事言過之善也。

姤之時義大矣哉

蓋遇不能無當可遇之時自有用避之義若天地以遇而蔽功帝王以遇而成治績其遇之時為所係豈不大矣哉持不可有女壯之遇也

象曰天下有風始后以施命誥四方

風行地上曰視言行即有不及行之地如二月東進八月西進但以此相及耳此曰天下有風天無所不覆即風無所不動也自上達下曰施命除慮布和所包者廣如蠶之振發井之勸相凡所以宣上思德扶世立法皆是施命上之遇乎下也誥四方下之遇乎上也后兼天子君公言凡有載成輔相左右民之責者皆得稱后命誥施而天下之善類愈鼓舞天

下之奸邪自革心此始之妙用也命誥取巽四方取乾象

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

羸為長女壯陰也壯陰無主將無所不遇故必有羸之柅所以止車又為絡絲之柅皆木為之此曰金以乾為金也金柅為九二也初本與四應而卦名姤則與二先遇即繫之矣故不以應言也但臣之事主女之從夫皆當從一而終初能終繫于二守正不他則為所遇而害若所繫不同而有攸往履前進而遇諸陽則可立見其凶然初以陰居陽性不安靜本為羸豕而其心在跂望也羸豕也取虛物乎心也詩有豕白蹄蹄也又牛跡為蹢合二字是跂望蹢躅意也羸豕制陰

也攸往凶戒陰也羸豕司原陰之心使君子防陰也初為成卦之主周公重言之故爻辭三義俱見既制之又戒之更防之

象曰繫于金柅柔道牽也

此原所以繫之故也輪若轉而根止之則可以止物者莫如根也而繫物初必以金柅者何蓋柔之為道無定識無特據見異思遷善于牽引故以金柅止之所以制其事也

九二包有魚无咎不利賓

天包地外九二互乾白包魚陰物之美而可味者指初六也
有喜之詞九陽德故能包二位中故能有二非正應比而包宜有咎者然在初為繫者在二則為包包寬以制之也非溺而愛之也故无咎賓者往來無定之客既包之既當終制之若任初陰躁動妄遇既來而去則于二為不利也

象曰包有魚義不及賓也

二以陽德居中當化初陰轉而助陽斯為不愧于包之美若但使初不往來為賓則非九二化初之道也爻曰不利賓象曰不賓此進一步之說不利既實而言不利也不及包之本不使賓也

九三臂元膚其行次且屬大咎

九三當始之時不能守勿用之義惟剛擊而不安靜為臂元
咎之象然與物非應非比致求運而自和無益其行次且且
進而求也屬首心中燥烈憂危无大咎正以不遇而无安
合之咎也。或曰冬官臬氏為量其臂一寸異為木為純直
又二四皆言包是能容物之量也无膚其底脫也初陰喜拆
无象其行次且不便家用以包容物也故儻然正合勿用之
義故无大咎

象曰其行次且行未牽也

未牽三不牽于初也不曰不牽而曰未牽猶恐陰長向前而
牽及之耳。行未牽是釋所以无咎之故正在其行次且也
巽陰善入一為所誘
即被其牽制

九四包无魚起凶

初陰為魚魚族多萬民之象初與四為正應四宜有魚也然
既比二則不應四為本宜有而無故曰无魚亦苦得之詞四
以正乾而又互乾有陽剛之才而居近君之位而此包之責
又有包之才而乃无魚耶在上位而民不歸凶自此起矣。
以初陰為小人則不必應以初陰為百姓則不可不應四居
相位初居卦下是民也故又不遇為凶

象曰无魚之凶遠民也

不曰民遠而曰遠民凶在四也。四自以高位才大而不撫
初陰以初陰為惟我正應無所歸身而不知比二而包之失
非四之遠民而何。是致九四以起凶象推其故曰遠民使告
上而不恤民者可以悟乎。小人之勢位出我上者我從而
遠之然亦有見惡人之義小人之勢位出我下者我當化
之徒遠必凶也

九五以杞包瓜含章有隕自天

此言之下賢以得民也瓜指初陰謂民也杞指九二杞瓜節
從巽木取象包瓜二能播初也以喜之也含章謂五含剛中
之德而致章美也九五本不與初應因與二合德能使二牽
初陰以求歸是以杞包瓜也五何以致此哉九五含陽剛中
正之德有修德回天積誠格下之章美此意外包瓜之遇所
以自天而降也四與初正應當遇而不過故凶五與初本不
應因二之包不遇而遂遇故吉

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

中正就德言是所以能含之故此幹旋造化之大樞紐也志
不舍命即在含章內看出以為陽消陰長委于氣運是舍命
也即力爭于形迹以為陽必勝陰亦非志不舍命也志不舍
者幽獨中自有潛移默轉在惟運命自我故有隕自天。又

言天象言命見天非管：之天也。后有謂之命天有無言之命。天人恭焉。而幹旋之權。全在此意。又詞以祀包瓜四。即括在九五含章內。惟含章。故能以祀。

上九婚其角吝

婚音。相遇而匹配之詞。三陽二。而不及婚。四遠民而不婚。二包初。則不可為婚。五包二。即以包初。故亦不稱婚。至于上在事外。權位不屬。无以制陰。居卦之中。數窮理極。又不能不遇。故曰婚。角。上。銳似爭而相抗者。在上九。欲逞其剛。銳以治之。在初陰。欲持其柔。時以抗之。周公日中見北。爻位。却有两不相下之象。故曰其角。吝。固女之羞。亦上之羞也。既曰婚。則

上不能守勿用之義者矣。上。不與初應。而曰婚者。本末也。先儒有上與初應之說。想從此看出也。

象曰婚其角上窮吝也

元制陰之權。而婚角者。以上居事外。窮極也。盡也。卦之盡頭。理數究極。恐上無權。而陰肆毒。故以吝戒上也。○提起一上字。見爻位之使然。不以爻德致也。九是爻德。

總論

卦名婚。而諸爻多不言婚。不與陰以遇也。至上始言婚。陽之盡。而陰之時也。三與上遇。則皆元制陰之權。故一屬一吝。四與初。本正應。二包而四不及也。○卦名婚。故以先遇者繫之。

而正應反不遇也。二五剛中。二制陰。五本不及制陰。但以同德而得九二之助。故得九二。即所以得初。此實出於意外。故隕曰自天。摠之制陰之道。遠之則不能制。近而溺之亦不能制。本在五。而許二之能包者。陰不可與長。當制之在先也。

門人象安戶席珍。臨宗氏。按核。

萃三三三 坤下 以九五為去而九四次之 卦惟二陽而居高位 兌上 為眾陰所萃也

萃園王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

卦名下亨字衍文王肅本有王假仍其誤孔子彖傳初不及此○按程傳亨字即在第二句之下此與濟不同濟則先言卦才萃乃先言卦象彖詞甚明○假音格詩曰昭格烈祖是也萃艱也坤下兌上之卦澤上於地水之聚也不言澤在地而上而云澤上於地則為方聚之義也又兌說坤順五則中而得下之應未有下順上說相應而不聚者故名萃王者當萃之時合萬國之字誠攝一人之精意莫大於威格祖廟治成而思報本則孝子所以亨觀者此萃時也聖作則物觀九五

陽到中正以居尊位此君子利見之人也明良相會豈不大亨然必勿枉道趨時而利貞君子所以致主者此萃時也時降則物倫當兌說坤養之時百物皆成禮宜從厚故必用大牲而假廟之誠愈展矣時主而樂行二五相應言總計從其道可達其學可行或興利或除弊凡有所往何不利焉至於利有攸往而見大人之志慰矣萃之時固無所不萃然即此四義而萃之大可見矣占者各以其德驗之也○互艮為門闕有廟象坤為牛大牲象同有曰有廟之格大牲之用王者所以享親而享帝萃道之利於上也大人之見攸往之利君子所以享君而行道萃道之利於下也萃之時大矣哉利貞二字即於利見中看出非兩概也彖傳合解可見

彖曰萃聚也順以說剛中而應故輪也

此釋卦名義也卦德坤順兌說是民順以從君而君說以先民君與民聚矣卦體九五剛中而二應之是君誠心以下交而臣虛中以上應君與臣聚矣此萃之義所由取也

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也 此釋卦詞也致孝享言竭盡其孝以享也聚以正言大人亨正而吾之聚者亦一以正也當萃之時而事必備物往以建

功者皆天命也安得不順之天命者天命理之自然惟其時而已矣時豈則從而豈而大牲可用時行則從而行而攸往皆利順時即是順理順理即是順天命○彖傳凡言天命皆主理言

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

觀其所聚其字虛承上而不必定指上說下雖言其理而贊之與成恆同天地雜異位以氣而聚則陽唱陰和之情見矣萬物雖殊品以類而聚則聲應氣求之情見矣上通造化下盡人物萃之理不其大哉而要其所謂聚者不過一陰一陽之兩相求而已

象曰澤上於地萃君子以除戎器不虞

澤本在地中今乃在地上有鍾聚盈滿意亦有潰決宜防意君子以澤聚而不堤則潰民聚而不戒則亂故取澤之象以畜戎器謂之除防澤之潰以防不虞謂之戒言保萃之道當於無事時修除戎器以預備不虞也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

初與四正應也心本相孚但三陰下聚恐无守正之險舍四而陰類是有孚不終也乃亂乃萃者上乃字轉語字下乃字指初作汝字解據指初四言與四相孚而不終乃亂汝之所萃者矣若舍孚之當終而呼號求四則一轉移之頃變號咷

而笑與矣一握為笑猶言仍是一團和悅也恤憂也憂四之見棄也故戒之曰若能勿恤而一意往從四自無妄萃之咎此程傳胡瑗王宗傳姚舜牧意也。若號一握數句是周公開初六悔過轉剛之法使與正應終相孚也

象曰乃亂乃萃其志亂也

言初從四之志不定而自亂也揚出志字見非二能或初乃初自設主張要知初六爻柔而位不正原是舍正貪進者若如此之六二則有不字之貞矣無庸號也。周公開其反正之術夫子原其妄聚之由。凡入論交在終定志在始

六二引吉无咎孚乃利用禴

君子之始進不可自媒以希榮罷故必待引之而始出言者得君行道之吉六二柔順中正能時守而不變待引而往此所以得吉而无咎也等即誠也禴薄祭也夏祭為禴夏時百物未成祭從薄也利用謂可用也此處禴非言祭貴乎薄將字字頓住以乃字轉下言誠信如此雖薄祭而可感格天神也只是極言二之誠可格君耳按王家傳曰豐以用牲為吉而六二以用禴為利何也格物者王者所以隨其時有孚者入臣所以通乎上

初象之志亂者亂于下為二三兩陰所感而失其守也二象之中未變者未變于上不因五之引而變其操也

象曰引吉无咎中未變也

六三萃如嗟如无攸往利往无咎小吝

六三以陰居陽志欲萃者故曰萃如也然初尚可號二有所引三之與五非應非比當萃之時而不得見大人嗟息于不得志故曰嗟如无攸往但五雖非應而得九四之陽以高比亦可同時建立故曰往无咎往而比四也以其無正應而進比于四所聚非正故有小吝也雖小亦吝難吝亦小二字有二義。本義往字作從上六折中作往從九四今依之

象曰往无咎上巽也

上兌為說三與四五互成巽有上說下入一氣相成之意三往而无咎者上二陽巽順以待三也去不指上爻指四五

九四大吉无咎

比卦五陰比五之一陽耳。萃之四陰則萃于四五兩陽。故五爻曰萃有位。正見四之无君位也。无君位而衆心能无專民攬權之咎乎。故必匪躬盡瘁。始終无始而大吉。乃得无咎也。有謂立大功以免咎者。非也。

象曰大吉无咎位不當也

必大吉而得无咎者。由其以陽居陰。虛位不當。所得于居民者。行事未能盡善。如漢之王莽。唐之李林甫。有不正之萃也。○當字。即作正字。有正當二字相連。則又各取義矣。○虛位不當。上對多以作為未善言。下卦多以補力不足言。

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

當萃之時。為萃之主。莫大於有。其位。又有其德。使非其位而萃。咎之招也。而五有其位矣。以此統一世民。何咎之有。雖然。特持位以萃天下。其能悅服乎。故曰匪孚者。外歸順而猶履謙也。以為但有位耳。道未至也。故必又有元善。恒永正固之德。然後可以君長群生。光于四海。而悔自亡也。志之未光。心之未懷。曰悔。○同有曰克。當尚有。三。萃。九。五。必。无。咎。○元。永。貞。即。陽。剛。中。正。其。義。已。在。九。五。二。字。內。不。是。匪。孚。后。然。後。有。元。永。貞。之。德。也。

象曰萃有位志未光也

未光。心未懷也。萬邦作孚。志乃光大。若萃天下。而但有位。則居五者之志。必有未光也。雖不言元永貞。而重元永貞之意。見言外。以見徒有位者。不足以萃人心。同有曰。未光。是克辟。猶病之心。伊尹納溝之。此。表。豈。好。然。自。釋。

上六齋咨涕洟无咎

齋咨。嘆聲。以兌口而發。為嘆息。目出曰洟。鼻出口洟。以兌澤而重為涕洟也。比上以後比而凶。萃上亦以萃終而涕洟。而凶與无咎異者何。蓋比上絕無求之意。而萃上實有求萃之心也。但上為說主。何以反憂。蓋五之休。亦當萃道之窮矣。方應祥黃。澤輝。雜。皆。以。此。爻。為。孤。孽。之。臣。子。萃。極。將。散。而。不。得。於。君。親。者。齋。咨。涕。洟。四。字。極。言。怨。艾。求。萃。之。情。其。說。折。中。取。之。

象曰齋咨涕洟未安上也

當萃之時。以得所萃為安。陰柔廢終。孤立无與。故操心危。慮患深。而不自安于上。曰未安。言誠懼求萃。尚有待安之理也。

摠論

擬卷曰。卦體。惟順以說。無有不萃。故六爻皆得无咎。

升三三

巽下 以六五為主。象傳曰：柔以時升。六五升之最尊。坤上 者也。然升者必自下起。其卦以地中生木為象。

則初六者，巽體之主，乃木之根也。故初六亦為成卦之主。

升元亨用見大人勿恤南征吉

升，上升也。凡柔在下者不能升。巽下坤上之卦，木在地中，自下而上，自卑而高，有與時俱升之象。故名升。升之美莫大乎得君行道。君子有德而遇時，則其升當得元亨。蓋升之時，固有大亨之理也。占者用此以見大人，必且主位相得，上下無猜，勿用憂恤也。從此建業，向前有為，自能功遂名成而吉。見大人，得君也。南征，行道濟時也。南，離位，自巽而坤，中間歷位，故曰南征。卦名當依夫子大象解，卦詞雖無所不該，如訟者見之而獲伸，蹇者見之而獲濟，乾坤可為萬人用，升亦可為萬人用也。

象曰柔以時升

柔，指六五，以柔而居五位，便是升。柔亦不能當居五也。時為之耳。升之為義，自下升高，故就六五居尊，以釋名升之義。非謂卦變也。下剛中而應，亦謂二應五，並升與晉二卦皆以柔為主也。

巽而順剛中而應是以大亨

此推柔之所以時升也。卦德巽而順，內有沉潛審幾之哲，外有從容候時之用。順由巽來，正柔道也。卦體九二抱剛中之德，而應柔中之五，君能接引剛中之士，應由剛中來，正可升之時也。是以升而大亨。○巽順，承柔字來，則應承時字來。○巽順，以內外言，剛中應，以人已言。只就一人說，強毅而不過。曰剛中，大亨，即含下文有慶志行意。○按程德，大亨當作元亨，言卦中具元亨利貞之四德者，方稱大亨，不兼利貞則但釋為元亨，言能盡元之義也。

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

當升之時，慶莫大於得君。志莫切於行道。五以柔中之德而獲幹濟之臣，慶固在君，乃二抱陽剛之德才，而獲遇求賢之主，則慶實在臣。有慶者，幸之。詞居位相得，何用憂恤。當升之時，有升之具，以此上輔輔明君，嚮明出治，致君澤民之志於是而行也。

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

地中生木，木自有生之性，地只順而長之。人自有稟于天之德，君子亦以順而長之。使勿拘于氣稟，使勿蔽于物欲，木不越高積之而高，木不越大積之而大。君子以養德之功，不嫌也。亦以積漸致之勿忘勿助，由一念而積之念，由一事而積之事，自無不峻極而高，無不溥徧而大矣。○只是積小自然高大，聖賢謹小慎微，正是順養德性之功也。高太從積

小中見得，積小即
在順德內。

初六允升大吉

初以柔居下，成巽之主也。巽初為木根，根茂則實遂，得于地
氣最厚，此正是積小之時，而將來高火，可以豫信，柔吉柔以
時升，此正柔升之時始，而大吉無疑矣。

象曰允升大吉，上合志也。

外三陰為上卦，共卦以柔而升，初之柔，與上之柔，俱以同升
為志，曰上志者，不但初合上志，而與上升，上亦合井初之志
而引為同升也。允信也，其柔之德，見信于上，他爻以陰柔為
才不足，升初獨取其柔巽而見信。

九二孚乃利用禴无咎

此言至誠格君之道，二以剛中，上交五之柔中，是誠以事君
而能孚者，惟字乃可不用文飾，而用樸直，以上交猶祭者心
既字誠，雖用禴而亦利也。有剛中之才，而又有誠實之德，以
上信，則無恃才之咎，而亦無猜忌之咎矣。萃六二中虛，升九
二中實，爻不同，而其信于五，則一也。孚乃利，不孚未有能格
君者。

象曰九二之孚有喜也

益稷謨曰：股肱喜哉，此亦言二有得君行道之喜也。象之慶
慶在天下，二之喜在一身。大喜曰之喜，止惡於未形，升
二之喜，得君于望外。

九三升虛邑

大舍黃氏，以虛邑為禮讓之風，無嫉賢傾能之風。本義言坤
有國邑之象，如黃氏說，與虛邑之象不現，如本義說，豈非坤
位，虛邑二字，始闕之，麟閣之叔氏曰：三多凶，升之三獨不言
凶，何也？蓋三之陽剛其才也，正而巽者其德也，進臨于坤者
其時也，三以才德備具之士，而又遇升之時，是值明威而賢
路大闢，前無阻墮之人，猶虛邑者，可為吾道行也。此專屬一

而說折中之意，但言三
之進耳，而不以為吉。

象曰升虛邑无所疑也

无所疑者，信得過可升之時也。故不違迴，不吝顏，一意求時
无所疑三字，盡出陽剛銳進，勇於自任之意。大按六爻有
純以占言者，如乾三是也，有純以爻言者，如萃三是也，有純
以象言者，如升三是也，又多上五分象占者，究竟純是純象
而占即如之故本義
渾之曰象占如此

六四王用亨于岐山吉无咎

六四柔順之極，誠意貫通，與五同德，故四展其大升之誠，而五任以能升之用。岐山，周國內之靈山，此王所當自祭者，惟四之誠，可以代五之誠，故王用四以享岐山。誠意如是，宜其有亨通之吉，而无僭違之咎矣。按本義以亨享古通用，程傳即作亨字解，言文王柔順謙恭，用之生業，用是而亨也。公依本義作享，而伯不得稱王，想周公係久在既進王之後也，豈居東而為此歟。

象曰王用亨于岐山順事也

六四誠意貫通，全乎坤順之德，王用之以享岐山者，蓋以其坤順之德事神也。

六五貞吉升階

乾五本義云如以聖人之德居聖人之位，是明以五為天子之位也。天子之位無以復加，其餘侯伯子男及公卿大夫則統之曰尊位，但說尊位則位之中便有上下升降尊卑之別，此爻不主天子說，於道中亦若亦相也，當升之極，不可無序，六五柔以時升者也，但中而未正，故戒以貞，貞者守其面征之志，積小之德，則道不枉，治日隆，而吉。天子之階九級，侯伯七級，治道與進身，歷一級而進一級，以漸而升，如賓主以禮進而升也。

象曰貞吉升階大得志也

位高德重，治威化神，大德志，大得而極之志也，向也，志行今也，志得矣。

上六冥升，利于不息之貞。

上六昏昧而不知足，升已極矣，是無道而利者，不息，便是消，貶損之意也，貞，守貶損之意，勿變也，言若是以貪進不已之心，轉而自加貶損，不自感滿，乃為利，願周公蓋哀之，而復困之也。

象曰冥升在上不富也

富，感滿之意，消自貶損也，提起在上兩字，見勢已極，無以復升，此如乾之亢，冥升亦是知進而不知退者，消不富三字，此夫子教人處升上之道也，按胡瑗曰：上六既不進存亡之化，以至於上位，固當消虛自損，不為尊大，以自致於富也。

困三三

坎下 以二五為主，蓋卦以剛為美，謂二五以剛中
兌上 之德，而皆揜於剛陰也。故而又皆成卦之主。又

皆主卦
之主。

困亨貞大人吉无咎有言不信

信音紳

窮盡而不隸曰困。水不注於澤，而入於澤之下，又互雜以兌
水是澤中之水，蓋也。德改而不克，亦曰困。陽為陰制，以小人
而束縛君子，而君子不能自振也。坎下兌上之卦，兼此二義。
故名困。蓋悅豫可以亡身，困頓可以勵志。時雖困，能見大心
泰，則身困而道自亨。故有亨道焉。若以不正之小人處此，則
屈抑不能自展矣。惟守貞之大人，當此則精神以摧折而愈

奮，經濟以阻危而愈深，樂天安命，言可知也。自无遇窮，顛倒
之咎，然所為亨者，以道自守，此心自喻耳。當困時，而以口舌
動人，言經濟，言德費，必無人信之者。言无咎，即在身內。有
言不傳者，不言而自有亨道也。此聖人戒處困者，時蹇而
意，言有言，從
兌口取象。

象曰困剛揜也

以卦體釋卦名也。揜蔽也。剛則不可揜，惟以剛而兩揜，所以
為困。是君子正直之氣，為陰柔所蔽，而不能自振也。二四五
皆剛，而初三上之陰，揜之合全卦。坎則在下，兌柔上揜，即
下卦言之，坎之二陽，為初三兩陰所揜，以外卦言之，四五兩

陽，又為上陰所揜，雖陽剛而不得舒為，受制於陰，故名曰困
此本義意也。

險以說困而不失其所亨，其惟君子乎。貞大人吉，以剛中也。有

言不信，尚口乃窮也。

以卦德言，下險而上說，是以險而致說也。困所處之坎，河愈
恬其養，困外境之拂鬱，蓋勵其操，而說心者自此出矣。不失
者，原有亨之理，具於胸中，不以困而失也。其所亨，即君子不
改其樂其字，自家心得之妙，如冷煖自知，非人之所亨也。此
種學問，此種品概，令人嘆想。故曰其惟君子乎。此上釋亨字
也。詞言貞大人者，以卦德言之，二五剛中，剛則不屈，當摧折

而不挽，中則不偏，雖避晦而無悶，所為吉而无咎者，以剛中
也。如欲自道其亨貞，而以我之心得者告人，則亦非人之所
能知。蓋時當困，不能見之，絲綸匪濟，而但尚口，此乃所為窮
也。徒有言，便是不信，徒尚口，便是窮。信依折中作仲字，義解。

象曰澤無水困君子以致命遂志

困窮也。與通對。澤有水，則流行轉動而通。無水則不能流轉
動，達而困矣。上兌澤也，下坎水也。澤以蓄水，水宜在澤上也。
而反下焉，此為無水而困。君子何以處困哉？我之不能為者
命也。我之可自主者志也。致猶安也。遂猶立也。世道之安危
一身之窮通視之，如晝夜寒暑之序，一安於命，而不屈其志
焉。所自許者仁義，仁可成，義可執，不以生死而為，即致命也。

所自整者德業富貴可不廢貧賤可不去不以窮通而改操遂志也此君子處困而亨之道也

初六臂困于株木入于幽谷三歲不覿

此以困而不能亨者言之凡人行則臂在中央坐則臂在下困則坐守而不能行故初曰臂六以其陰下折七坎為堅多難之木故曰株木又坎為當故曰幽谷坎為幽暗故曰不覿四爻互離得火而觀今初正陽三爻故曰三歲不覿表言測之見掄于柔而困而又言柔之困特甚此初三上之取所以不能亨也今初以陰柔居坤之下無才而值險阻既坐制于株木無識而不能觀變又自轉于幽谷三歲不覿言其久困于時險也

象曰入于幽谷幽不明也

此重入字幽谷本暗不入猶可也既入矣則愈幽而愈不明也蓋言識暗者舉動外而險阻甚也

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

九二句困字一句言此是九二之用也小人嘗此不以為困矣坎為酒食二上下皆陰在坎之中有困于酒食之象此言二天祿固足以肥家也互雜為成其為股有朱紱象方來由外而來此言二命服亦足以榮身也具此酒食服此命服用以享祀而格帝天竭誠盡慎利在獲福此言二竭誠以報明之意也但時當其困不能為為達往圖功則有山矣然竭力

坎三之中德也九字似可省

象曰困于酒食中有慶也

二之心在濟困雖時不能為為即此一心已足受君之福慶一說酒食宴樂之具當困之時全無怨尤而胸懷宴樂是慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

此以柔遇剛而自困者兌剛南有石之象三性陰躁欲前進則阻于石坎為堅多心之木三柔暗欲靜度又倚于蒺藜是進退皆困也傷于外者必反其家故入宮宮即坎宮自他人視之為坎宮自三視之則為宮故曰其宮其為入故曰入于其宮坎為中男兌為少女有妻象而三與上兩陰不相應為不見其妻象三以陰而居內卦之內意欲據二之剛其凶如此象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

柔原不足以勝剛。三不度才德而乘之。則其失所據者。東則也。既謂之妻而不見。則孤危無助可知。不祥也。乘剛是所以凶之故。不祥。即凶也。係詞所謂死期將至也。

九四來徐徐困于金車吝有終

四應初而比三。初與三之困。四宜急濟也。乃若無意于濟。初三之兩爻。而來徐徐者。何哉。上兌為金。下坎為水。故與二也。以爻言之。陰爻受困。以卦言之。陽爻受困。四欲才拯扶二五。故以金車之困為困。所謂困于金車也。然五即貞大人也。四與同德共事。豈有不足。以濟困者。故一時雖吝。而終則能濟困也。○五其為不果。有徐徐象。

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

下謂初與三。來徐徐。四若無意于三之比。初之應者。而志則存下也。四以陽居陰。為不當位。似不當能身困。然道五之貞大人。能與五同力。濟困是有與也。

九五則困于赤紱乃徐有說利用祭祀

九五卦之所為。貞大人也。以陽剛中正之德。治陰剛中之柔。下則初。上則三。則則取坎為法律也。互離為赤。互巽為紱。此天子朝祭之服。當用之時。臨治益嚴。表冠瞻視尤肅。故為困于赤紱。此句以治下之困言。兌為說。互巽不乘。此與則則二

字反。乃徐有說。言從容徐裕。困而得身也。以五之中正。剛誠致慎。以與下。何困不亨。利用祭祀者。謂祭祀之誠。比四應二。以治困也。本義以為占其象中。則則困于赤紱。困也。乃徐有說。利用祭祀。亨也。夫言困亨。貞大人變。即此爻也。乃字從上二句轉下。言有赤紱之困。乃有祭祀之事也。

象曰則則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

治柔而剛。剛之利。此貞大人濟困之志。所以未得也。徐有說者。五以中直之道。得二四以濟困。而有說也。乃字。跟則則。言不用則則之利。以治柔。終無以致說也。利用祭祀。言求賢。則能才困而受福也。此舉用程傳之說。

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

五其為木為純。木而柔絕。葛藟象上應三。而三才弱。不能依之。既上反以恃三為同類。而愈困。是困于葛藟也。卦是危殆不安。而有于臲卼之象。葛藟者。纏束而不得前。臲卼者。危險而不得安。此上之困而不亨也。當困之時。惟震動惕勵。可以免悔。上以才弱志昏。反曰動悔。而安處于困。則其有悔矣。知用之不可久處。而征則困者可亨。而吉不從。在五而在上矣。象曰困于葛藟未當也。動悔有悔。吉行也。

上居危。能口說而不能動。當者隨時順理之謂。上之困于葛藟者。陰柔才弱。無濟困之道。而未嘗也。動悔有悔。吉者。處困

總論

宜于震動不徒以口舌爭而實行也此公與夫子問人反問而亨之道然小人豈能行哉則困亨之志必歸員大人也

繫辭曰卦以柔翰剛而為困主乎陽而亨也而陰之困為尤甚柔傳曰困而不失其所亨其惟君子乎三剛之謂道。唐同有曰。總論卦蓋剛為柔翰折觀六爻則人柔為剛制也他卦亦多此例。

井三三

巽下。以九五為主。蓋井以水為功而九五坎體之主也。井以養民為義而九五養民之君也。

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未繙井羸其瓶出

井者穴地出水之虛坎水也巽之象木也巽之義入也木罷入水下而水上之汲井之象也故名井蓋城邑之製或有更改而不同者獨井之製只是穴下出水終不改焉此即率由舊章政教大同之象也故曰改邑不改井此言井之體也喪與得對井之潤為喪井之盈為得忽盈忽潤非井也必汲之不竭而无喪焉存之不盈而无得焉蓋王道真恒仁澤悠久故曰无喪无得此井之德也往來井者人人得以取水王者澤周无外即井之用也汔幾也繙瓶繩也瓶下井取水之

罷也羸破敗也汲水者幾至于井中繩索尚未及水而瓶已破是有濟物之資而未能及乎物也蓋井以濟用為功瓶羸而澤不能及物此所以凶也上三句言井之事下二句言未及于用

象曰巽乎水而上水井養而不窮也

卦象巽木入坎水之下而上出其水水氣聚木而井出于木上猶井水本在下瓶汲而上出之象也養而不窮其出有源其用不竭特地不得而限之若竟說王道之養便非便非

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未繙其瓶是

以凶也

象言改邑不改井者何也卦體二剛居下卦之中五剛居上卦之中剛則不易而可大中則無變而可久也汽至者幾及水而未得水亦未穡井者與不穡瓶到井一經井以濟物為功水以出井為用未出則何功也曰未有功而可力而成功至于贏其瓶則無所措手而終無及物之澤矣是以凶也上二句寓守舊章之意下四句有慎圖終之意

象曰木上有水井君子以勞民勸相上勞相

程傳以木上有水為沐承水而上之乃跪汲水而出井之象是以木為汲器後面有瓶瓶是瓦器程說與象不實愚謂

象詞是說汲水故言瓶大衆說井水上行是就坎水上巽木取義不必牽纏跪汲水故語類曰草木之生津潤皆上行直至樹末便是木上有水之美此說甚妙蓋木根有水氣一久便提到稍葉上去如水本在井底却能汲上來給人之食故言木上有水勞民者以君勞民如制四里教樹畜是也初相者使民相養如出入相反患難相扶是也

初六井泥不食舊井无禽

井以陽剛為泉六陰柔質濁泥象井以上出為功初居下無位不食象不食人自不取之也所以泥者何故舊井也舊康也非但人不食也禽鳥亦不取而下食矣禽之飲多不擇泉既无禽而人之不食愈見其下句足上句之意 擬之人事

是人品汚下才弱無援也 按國語水穀謂之川禽不必定說飛鳥也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也下叶

爻言陰濁故泥從六字生情象言居下故泥從初字生情舊井廢而无水禽鳥亦不飲飲舍字與用字對井固不改其形者修之則舊者可用而初之時尚在時舍也

九二井谷射鮒甕敝漏

井谷即莊周所謂缺甕之崖也蓋井之未修者鮒蚌蟹蚶斗之屬以與魚取象甕即甕之瓶也取離中虛象為甕所毀故曰敝漏以井言則為井谷之泉僅下注于鮒未感滿而不能及物以汲井言則為敝壞之甕水反漏于下也谷谷也井道以下汲上湖谿之谷水方出而就下二為井而就下失井之道乃井而如谷也九二剛中德足以濟物本有泉者乃下比初六而不免有所牽係上無援引功不上行僅能資于貧賤之交而無以偏及于世故其象如此

象曰井谷射鮒无與也

无與言上無汲引之人也蓋有泉而無與與無泉而時棄者自不同也此泰泰家泰說也

九三井渫不食為我心恻可用汲王明勗其德

渫潔也言三之陽德清虛我不指三行人自指為我也恻旁

人為之側也。下可用二句。皆側之詞。可用句。旁觀者實登三之才德也。王明句。旁觀者為之祈望也。並受者。君享其功。民蒙其澤也。九三以陽居陽。在下之上。以有用之才。素于無用之地。故有不食使側。而可用以及之。象而其占。則聖主賢賢之事也。若井之九五。固明王也。何用側哉。但與上怨。又足坎上。水與火反。互離為明。三應上坎。為賤。陰柔不明。故側之。是三為上累也。

象曰井渫不食。行恻也。求王明。受福也。福叶福。

井不以不食為憂。賢者不以不遇而恻。行恻者。行道之人。悼三之不過也。求王明。非三去求。旁入欲為三求。王之明者。用之也。然豈朋比以干祿哉。謂三既用。則人受福也。

六四井甃元咎

以磚砌井為甃。所以輔二之石。互離中虛。甃象六四陰柔。得正上承九五。甃修井以瀦蓄九五之寒泉。不廢職業而補或升泰之功。可元咎也。四近君。凡事自任。則嫌于撻切。稍諉又涉于疏。尺易於有咎矣。曰只甃其井。而不矜其泉。是不露才而韜光者。故得元咎。同有曰易久。口其于正。而井二之中。不如六四之正者。井以上出為功。正而在上。故能自修而為甃。甃以禦泥。而亦以別泉也。

象曰井甃元咎。修井也。井叶平聲。

使不修井。則五雖冽。元從瀦蓄。此四之咎也。今四井甃而元。

咎者。以四能修井。以待寒泉之蓄。是大臣佐五。以成養道者也。

九五井冽寒泉食

冽井潔也。寒泉清也。寒泉食。三字連讀。九。得位原有陽剛中正之德。其澤既共。可以及人。如井既潔。而清冷之泉。可任人汲取也。尚在井中。未出而清。物故不言吉。

象曰寒泉之食。中正也。正叶平聲。

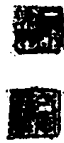
寒泉之可食者。以五之德。中而人正也。以中正論泉。則清潔而且甘美。以中正論養。則王心清而良法具也。

上六井收勿幕有孚元吉

收汲取也。幕蔽覆也。上居卦上。有上出之功。故為井收。適當坎口。有不掩之義。故為勿幕。上六雖非陽剛。而養道已成。有井為人汲取。而無覆蔽之象。聖人恐占者無是德。而又戒之曰。人必德與文相合。而有孚馬。則有本之治。物元不濟矣。故不惟吉。而且大吉。按井收勿幕。兼地與人言。自微句。以及海。偶自老幼。以及蹶寡。孤獨。無一不遵生。傳。為此。二爻皆屬君養人。或指上文為代君養人。非是。他卦多終。為極為安。惟井鼎之卦。終乃成功。

象曰元吉在上。大成也。

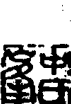
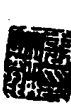
井之用在上不在下初之泥為人所棄下也今上六之所以為元吉者以其在上也王者養道之成以萬物得所為極上則水出于井矣成井養不窮之攻也曰大成

革三

離下 以九五為主蓋居尊位則有改革之權到中正兌上 則能盡改革之善故其詞曰大人虎變

革已曰乃孚元亨利貞悔

革變易也澤上火下水火相滅曰革以物理言兌金離火火燥金鎔亦曰革以人事言兌少女居上離中女居下各反其施亦曰革卦之所以名革也蓋天下守常易而變通難故當未革庸懦安其故習特創一說曰革不信也故必革之已日而人心乃孚離為日巽為入已日取日入象蓋事窮勢極如日將沉不得不革之時也乃者離雜詞然必合人心宜土俗不傷財不害民利百害一謀出萬全而元亨又必一勞永逸講究契酢酌詳一成不毀而利貞然後紛更之悔可亡元

亨利貞戒詞不元亨不利貞悔即隨之古人所以不輕言革也以離雜之明內灼義理于未革之先以兌之說外順時勢于方革之際然後大言可通得宜可久也蓋革以與利勿以小利而生大害革以除弊勿以小弊而溢大釐庶元事後之悔也○已日乃孚者勿以事前不孚而不革勿以果說必革而不問人之孚至革之已日而乃孚此革之善也至于我心无悔而人亦孚矣孚者問之人悔者反之已

豕曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

息滅也坎之水動水也火不能息之故既濟亦水在大上而不曰相息澤之水止水也止水在上而火炎上火可息水也然火性雖炎上而水性能潤下水亦可息火也故曰相息燠

曰二女同居不同行者言婦人從夫各有所主但不同行而無相傾之意也此曰志不相得則志有所爭而情不合是有相勝之意矣故曰革同居謂同一卦也兌澤也不曰澤而曰水澤者水之聚也

巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

上節釋卦名此節釋卦詞曰巳日乃孚者何也未革而驚疑者庸人之習既革而人心未洽者必經畧之歎此言巳日乃孚蓋既革而人信者也詞曰元亨利貞者何也卦德離為文明能察事理而不昧困革之宜兌為和悅是能和順人心而不失緩急之序此謂大亨凡所更革皆可通行于天下而一歸天理人心之正是謂以正詞曰悔亡何也既革而不可

畜後或甫革而弊又生所以悔也惟所革者應天心協人理是革而當也尚何事後之悔乎口當以事言悔以心言

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

此即造化世運之革以明乎與悔亡之意舉大以例小也寒暑者代禪之序也天地以陰陽之氣化生萬物而道在革陰極而陽故秋冬革而為春夏陽極而陰故春夏革而為秋冬四時成而人無不孚也治亂者世運之常也湯武以戰亂之烈拯救萬民而道在革天心不屬乎桀紂湯武應乎天而有放代人心不歸乎桀紂應乎人而少桀紂而無不孚也造化世運不能不革而革不外一時先時而革不能也後時而革不可也是以明者燭此時悅者順此時天地聖人皆善其

革之時大矣哉。獨言湯武者世變莫甚于夏商之季而人乎亦莫甚於時雨之師時義者因時制宜但言時則偶有之時也物不可屢革故不言義

象曰澤中有火革君子以治曆明時

火遇水無不滅澤中安得有火有火是火已勝水也蓋外卦為兌是退氣內卦為離是進氣有相代之象革代易也君子以天下之最變易者莫如四時最易變者亦莫如四時之革曆以時日變連而成故治歷即所以明時也有測候之法堯之歷象日月星辰是也有推算之法舜之在璿璣玉衡以齊七政是也兌為秋離為夏歲功所重故于此言治與明之法附考天有九重第一重最下而在內者為月輪天第二重

稍外為星水天第三重為金星天第四重為日輪天第五重為火星天第六重為木星天第七重為土星天第八重為列宿天即二十八宿之所附也極外最高第九重為宗動天虛無星帶下八重轉運天之中心即地球也天如卵形層層包運而地在中周天三百六十度一度二千九百三十二厘周天一百七十七萬二千度是周迴圓天之度數也以圓三徑一言之直徑五萬七千度此二十八宿周迴直徑之數也然二十八宿之外上下一萬五千度是謂四遊之極謂之四表據四表之內并星宿內總有三十八萬七千度然則天之中央上下正中之廣十九萬三千五百度地在於中是地去天之數也東方七宿七十五度南方七宿一百一十二度西方七宿八十度北方七宿九十八度四方合三百六十五度由此觀之

南北長東西短也。洪範四五紀曰：歲月日星辰歷數以分至故別定一歲以晦朔弦望定一月以干支躔度定一日以經緯次舍定星名辰位歷數者占步之法後世有步天歌。冬月日距地近而行疾夏月日距地遠而行遲。天無度以二十八宿為度周天三百六十五度天行一晝夜過一度日之一晝夜則不及天一度積三百六十五度日有奇而與天會是一歲月不及日十二度有奇積二十九日有奇而與日會是一月日月一會而日如四十三刻有奇或四十七刻有奇計一月餘九十一刻有奇一年的餘十一日此閏法所由起也。四時合三百六十日一歲之常數氣盈五日有奇朔虛五日有奇合氣盈朔虛而置閏則四時正而歲功成。歲差者一歲之日差也古之定時日有百刻古之天度三百六十有奇今每一時分為八刻十二時定為九十六刻度分九十以三百六十為斷里差者天地之里也古者窮日月以東西之往來測二極以南北之高下今以地之經緯分節氣之先後以極之高卑分日出之時刻二者今古不同差故也。

初九鞏用黃牛之革

初居下位雖有可革之幾而非可革之時九為剛躁既無革之之權亦無剛練能之才占此者當靜守也所幸比二離為牛六二有中順之德為黃牛初則躁欲革六二包羸禁止之則持守堅而不妄革矣。卦名革更改之義又中黃牛之革皮革之革字同意異也此又以不革為義也凡別大類不可

輕躁故革之初不燥革為得。

象曰鞏用黃牛不可以有為也。

初非有中順之德當用中順之德以自守故曰鞏用黃牛。止齋曰當革時人皆喜于有為故聖人以理之不可斷之所以止其好動之心。六爻小象皆一直看下為是。

六二已日乃革之征吉无咎

此深與二之慎于革也六二離明之主也有中順之德而五以剛中應之權與時並集能慎之又慎而不妄革所謂已日也必動出萬全天人協應而乃革之征行也如是而行則有元亨利貞之吉而无以與易變之咎。征吉即征吉非往而革之也。同有曰初是不可革而不革二是不輕革而善其革故爻以征吉无咎鼓其進象以行有嘉獎其進。

象曰已日革之行有嘉也

嘉美之功也即征吉无咎意已日詳慎也二字重凡革之道躁則寡謀而易敗慎則遠久而有功惟已日革之政行即有嘉也此言革必詳慎而後善也。

九三征凶貞厲革言三就有孚

九三居下卦之上若任其躁獨有所革往則凶凶固守其貞以為時當革而使革則亦危厲不安卦以五為革之主兌為言惟以五所言當革之時與初審之與二再審之三復自

審之革言而三就者成也情無不協理無不宜也。有孚人
心悅服也。此示三以革之當慎也。

象曰革言三就又何之矣

又以征凶貞厲戒三慎其躁暴也。夫子以又何之勸三恐其
失幾也。又何之言沒廢去不必疑也。總之有革言三就之象
然後可以行之不疑。重革言三就

九四悔亡有孚改命吉

悔亡度之慎而在我不致後悔也。此以在上者言有孚行之
當而人心無不共信也。此以在下者言廟堂商度者為言。領
布中外者為命改命者向之為言者。今改而為命吉。革之當
變者而利興不紛擾不驚疑而吉也。下三爻革之初。上三爻
革之成。故下卦爻詞皆有孚字。慎之意。難之意也。上三爻不
言孚是既孚而不待言也。九四近臣王命所出入。又上下卦
之交。故以全吉之詞予之。

象曰改命之吉信志也

必有革之志而後有革之事。信事則信在事後。信志則信在
事前。志四之志信上下信之也。四本有福國庇民之志。今改
命焉。上信其有變化善俗之心。下信其有通變宜民之意。所
以吉也。○止齋曰。信志者必先自信其志。然後上下從而信
之。○遊菴曰。彖言革而當其悔乃亡。則知四之悔亡。乃一卦
之悔亡。四之有孚。乃一卦之有孚也。六二議之。九五主之。九

三又得。告諭于其間。四之改命。則著為令甲矣。改于革言
三就之後。衆心曉然。知其當革。其信為由中之信。故曰信志
安得不吉。又曰二之革。議定于上也。四之改命。布于下也。三
之有孚。眾之孚也。四之有孚。眾之相孚也。互其命象。在革
故曰改命。

九五大人虎變未占有孚

九五陽剛中正。以居尊位。大人更化善治之大人。虎變則威
生。虎足以服物。言大人不以煦。為仁。卦言孚。而此爻獨以
虎明威者。此亦有孚威如之意。仁育必兼義正。當革之時。不
徒以小信結民也。未占有孚者。三四之孚。即五之孚也。故五
不言孚。而自有孚矣。○革之初。不可不躁。○革之成。不可懈弛
有三之三就。有四之改命。不可無五之則斷。故曰虎變。○同
有曰虎變。與約變不同。虎之文。踞也。著天下文明之象。約之
文。密而著。君子德文德之象。此爻就是湯武之事。未占有孚
者。夏命未革。四海已切來蘇之望。牧野未誓。士女已懷見休
之心。

象曰大人虎變其文炳也

五與二應。離之文明。即五之文炳。○者虎之斑。昭然若見。如
革道既成。禮樂刑政。事理明簡。條目疎張。使人一目了然。○既
言虎。而又言虎之文。聖人不欲以威示人也。○遊菴曰。二三
四。共襄革事。九五拱手受成。而已虎之初生。其文未著。必變
易其毛。而文始著。大人初受命。天造草昧。文亦未著。既傳時

得位大有作為而後世道文明虎西方之獸豈以克為西方之卦取象也乾之變化以德故曰龍羊之變化以業故曰虎上六君子豹變小人革而征凶居征吉

上六居羊道之成。雖九五之業。如成康而文武一般。凡禮樂政教之規模已創于前。上六少加潤色。疎畧者文飾之。參差者整齊之。如虎之文。但疎朗而豹之文。蓋周密相似。君子指雖體之。君子以下之。從化者言。羊而者奉一王之法。畫耕鑿之職。頡頏敗俗。畫改而新。此羊道之成也。蓋開創難於圖始。而守成又易。紛更故上又以朝令夕更而凶。能貞固以自守。不當革而不革。率由舊章。此守成之善也。故曰若貞則吉。○虎聲威震物。故曰大人。豹隱露澤毛。似有涵養。故曰君子。

象曰君子豹變其文蔚也小人革而順以從君也

蔚暢茂叢聚之意。以比政治之綱舉目張而無粗疎疎畧也。虎之毛。文長而疏朗。狀網紀之粗具。蔚則更周密耳。順兼內外言。外順乎君。遵王道。王路之蕩平也。內順乎君。感漸仁居義之德也。言革而兼革心說。

鼎三三 巽下 以六五上九為主。五為養賢為益。而六五尊。離上 尚上九之賢。其象如鼎之鉉耳之相倚也。

鼎元亨 傳 熟食之鼎。始于庖犧。與今之釜同。有三足。代傳之鼎。圖形刻。象始于禹。亦有三足。下巽上離之卦。初陰為足。二三四為腹。五為兩耳。上陽為鉉。禹之體也。又以巽木入離火。而致烹任者。禹之用也。故名禹。凡德與位稱。而史輔有人。則占得此卦者。推無不準。感無不應。必致施盡當。大善而亨通之道也。○卦詞。有切卦名者。如升震節之類是也。有不連卦名。性情而自為占詞者。如大畜益及此卦是也。

象曰鼎象也以木巽火烹任也聖人以亨巽帝而大烹以養聖賢

賢

上釋卦名義。下聖人二句。因極其用之大而言之。卦體初陰分時。象足。二三四陽中實。象腹。五陰對折。象耳。上陽極巨。為鉉。此於畫中取象也。又卦象。以巽木入離火。而烹任之用。所以成也。此鼎所由取也。享上帝。養聖賢。而皆資鼎以烹之。則禹所傳大矣。聖人指人君。五也。聖賢指人也。二上也。○故是曰亨。帝者實也。故曰亨。養賢資陰。故曰大烹。

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

此卦詞也。卦象下巽，巽也。上離為目，而五為耳，是內而潛心入理，外而明目，遠聰有其德矣。且五柔進居尊，是以巽柔之資，履崇高之位，有其位矣。卦體六五為中，而應九二之剛，是本虛中之德，任陽剛之位，有其輔矣。德位兼備，而所應得人，是以所行皆善，而元亨。○同有曰：此節三平者，不必專重得賢輔焉。意。

象曰：木上有火，鼎君子以正位凝命。

木上有水，非井也。井之用也。木上有火，非鼎也。鼎之用也。象以鼎之象言，此以鼎之用言。鼎者神器，形端而正，體鎮而重。君子取其端正之象，以正其所居之位，使之久而愈安。取其鎮重之象，以凝其所受之命，使之久而愈固。羊以改命，鼎以定命。故革之後，受以鼎。歟。○正位二字，亦專指君位。按程傳曰：君子所處必正，其小至於席不正不坐，毋雖母侍，皆是凝命，亦不專指王者之天命。按項安世曰：存神息氣，人所以凝壽命，中心無為，以守至正，君所以凝天命。

初六：鼎顛趾，利出否，得妾以其子，无咎。

初在下，陰爻，趾象也。上應於四，則趾向于上為顛。鼎之趾向上，則腹中之物出矣。未烹任，所出者從前積穢之否也。以頭似不利，顛而出否，則不利中之利，是因敗以為功之象。如管仲以因而得相桓，孟明以敗而成伯業也。九四互乾，有父道。巽非乾匹，故曰妾。初與四應，是四得妻矣。以用也。左右之也。言妻之子，才能可任也。得妻似有咎，以其子則无咎，是因賤

以致責，如舉韓信於行陣，授陳平於亡命也。此象中之象。象曰：鼎顛趾未悖也，利出否以從貴也。

趾當承鼎而顛覆之悖也。然因覆以為取新之機，則未為悖也。妾至賤，不當貴也。以其子，故得貴焉。子貴，則母從而貴也。○凡取新之義，必捨舊而取善，捨賤而取貴，期合於義，初之應乎四，顛趾也。從貴也。柔而應乎上，必有此義，乃可。

九五：鼎有實，我仇有疾，不我能即，吉。

井以陽剛為泉，鼎以剛為實。我二自謂也。兩言我者，剛二自主也。仇指初陰，與陽相匹，對曰仇。詩云：公侯好仇，與迷同。正也。疾，害于義也。即，近也。睡比也。九二以剛居中，天德在，我，尚

有實之象也。惡逆初陰，易溺人，我若不自立主意，以一念之私而與之為匹，則害于義而有疾矣。必也自守以正，純一其操，使初陰自不能近我，故曰不我能即。此遠惡于未來，則身不失于匪人而吉矣。○不我能即，周公好其已然，慎所之。夫子戒其將然，象釋爻往，推出一層意。○比初，則不能應五矣。故以仇初為疾。○同有曰：初求二，二未嘗求初，此爻之義，是有德君子，容比小人，而能謹其所守，不為所泥之象。象曰：鼎有實，慎所之也。我仇有疾，終無尤也。

按程傳曰：鼎有實，人之有才業者也。向長意上從六五之正，應便是慎所之。仇對己者，謂初也。初欲比己，而已不與之比，是初疾我也。能自守以正，使初不能溺我，所以終无過尤也。

九三鼎耳革其行塞難膏不食方兩虧悔終吉

三鼎腹以陽居之本有美食也故曰難膏耳謂六五所以運其腹者三過剛失中越五應上故不能得居行道是耳革而行塞也由此膏澤不下於民雖有難膏不為人食正三之悔也然以陽居陽而得正而五又聰明之主故五必求三三亦應五自得和合成兩滅其失時長往之悔不久於也膏而終吉矣耳革變壞也三不與五應故也行塞言耳壞則鼎不可移動也難膏君恩澤也固鼎之秉任生情而難亦有難象方兩言五下求三三亦助五陰陽相資而和也耳革不行難膏不食三本有悔也至於三五相與焉則向之悔至此而虧矣虧減少也與无悔悔亡有別

象曰鼎耳革失其義也

鼎五為耳而三四五爻又互成兌為毀折故有革象而其意作異字解言三與五革異者失其相應之義也蓋三與五非應之故

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

二之實三之實至四已盈而滿矣初難顯而未折也至四互兌為毀折故有折足之象餗鼎實也五為君故四稱公形渥悅生於心而報赤于面也九四以陽居陰不中不正五以大任界四而四所私應者初陰之小人身既不正而所應之人其能勝任乎此知小不堪謀大力小不堪任重事敗而凶有

必無者。按王弼曰渥渥之貌既覆公餗體為渥渥知小謀大不堪其任受其至辱災及其身故曰其形渥凶也。又案曰渥蓋報之象汗流被面渥渥其體也

象曰覆公餗信如何也

信第四之自信五之信任兩義四不自信才李之高則不敢居輔鼎之位五不信四有巨鼎之力則不付以台鼎之責乃今既覆公餗矣則向之信之者何在也如何即無有之意○三言義四言信則大世事君之所重者可見矣

六五鼎黃耳金鉉利貞

此以主鼎之君言也五於象為耳黃中色金堅剛之物鉉者

所以舉鼎之梁以上為之上爻玉鉉是也此易言金鉉鉉如尺木一級兩頭有索下重分係鼎之兩耳所以舉鼎則鼎自行其索以金為之索不屬于耳而屬于鉉故曰金鉉以梁言之為玉梁以索言之為金鉉也今見古制提梁皆然意易亦然也黃取其耳取其色金鉉取其堅六五陰柔居尊虛中以此上九而心之係屬於上者其志必堅是以享帝享賢之禮成而吉固不待言也但五雖陽而六本陰爻陰性不能耐久周公故以利貞勉之虛中志到一心比上即貞也

象曰鼎黃耳中以為實也

陰為虛陽為實五得中以為承上九之陽剛故曰中以為其實也君德能中則任賢勿二之心充積于中矣

上九鼎玉鉉大吉无不利

此以輔鼎之相言也。多鼎之象全于五，而上居鼎之上，則鉉也。鉉者舉鼎之物，玉之性溫潤而柔，柔寓剛，如上九爻剛位柔相似，大吉者履己之吉，无不利者與人之利，蓋君道貴剛，柔則廢，而相道貴柔，太剛則震，上九以陽居陰，剛而能柔，故有玉鉉之象。馮字帶卦名說來，大吉者相道得，无不利者治化成。或曰：金從上九取，玉兼爻與位取。按易後曰：鼎與井，其用在五，而其功皆在上，蓋養道至上而成也。又熊良輔曰：水以汲而出，升為用，食以烹而出，鼎為用，故兩卦並以上爻為吉。

象曰玉鉉在上剛柔節也

提出在上二字，正見剛柔俱就上九一爻取義，或以六五為柔，上九為剛者非也。節者止而不過之義，上為陰，位柔也，九為陽，爻剛也，剛而節之以柔，溫潤之中，得履澁之意，君子所以比德於玉也。故不徒曰鉉，而曰玉鉉，則柔節，釋所以大吉无不利之故。

震三三 震下 以二陽為主，然震陽動於下者也，故四不為主，震上 而初為主。

震亨 震來虩虩，笑言哑哑，震驚百里，不喪匕鬯。

震者乾一索得之，坤陰方靜，乾初健動于其下，譬地一震，物之駭聚者解散也。舊者舒暢，安得不亨。當震之來時，本有不虩，然恐惧者，蓋凡事之來，皆當恐惧，其恐惧之心，即震來也。虩，蛇虎，其性周旋顧慮而不寧，故以虩；伏震來之意，慮震如是，則能保其安裕，故笑言哑哑。哑，言笑和適之貌，震之聲，震動百里，人無不懼，而自失，惟長子主事，推其誠敬，故當震驚之時，盥之泰然，而不改其常，卦才無取，故但言盥震之道也。匕者，以棘木為之，似畢，而無而收，所以舉鼎之器，而

升於俎也。尊者，以饗金香菓和酒，而灌地以降神，祭禮屬陳雖多，而匕與鬯，皆人君所自親也。故及之震來句，釋震字，笑言以下，釋亨字，虩，以心言，不喪，以事言。按余本曰：下震驚百里，只是足笑言哑，一句意，謂人平時若能恐惧，則可以致福，雖特然禍害之來，亦無可畏也。

象曰震亨

此不釋卦名，又一例也。言人能震惧而不肆，玩則自有亨道，但以理決之。

震來虩虩，恐致福也。笑言哑哑，後有則也。

震來虩：則修省自嚴，以恐惧而反致福也。笑言哑：者，震

之泰然則謂出處有常處諸然有常位雖位重故危難而亦不失一身之法度也。或曰下震為前上震為後至震上而亦有則也。

震驚百里驚遠而懼通也出可以守宗廟社稷以為祭主也

此言臨事有主而予其能勝任也震驚百里成之所及者遠而事之所發者狎也驚者狎然遇之而劫乎外慎者惕然畏之而震乎中當此之時長子之出而離體者獨能泰然無失而七也喪馬出即說卦帝出乎震之出主即序卦主施者莫若長子之主若齊之烈風雷雨弗逆可以出而嗣位矣言能誠敬不失則出以守宗廟而能為宗廟之祭主出以守社稷而能為社稷之祭主也此震之必亨也程子曰通也下脫

不喪也也四字愚按孔子作小象凡兩意者分舉文詞若一意者則半約其詞此節當一半謀震驚百里原是象不過形容震動物恭之志驚遠慎通猶不泄不為之意凡人與事通者驚通者懼無玩息之心故可以為祭主而任重也驚慎在心守宗社以外言之故曰出一半謀夫子舉舉震驚百里便包不喪也也四字在內如小象例也後有海內巨儒曰又按象詞震亨下四句如文家一開一合例樣是一句震一句亨也震處屬心亨處屬事俱就一人說

象曰洊雷震君子以修恐懼修省

洊重震也上下皆震相繼而動則威益烈君子觀震之象而恐懼作於心修省見於事修克治之功有審察之象按恐懼

修省四字分內外不分先後常人因洊雷而懼省君子無時不恐懼修省也君子平時之功與常人因洊雷之時一般若將大象一連說下竟似君子以洊雷而始恐懼修省矣

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

人心不疚不憂皆從疫惡中來不要不懼必從憂懼中出初九居震之始以人事言是能先事而震者又為成卦之主以爻象言是能發全卦之震者蓋始於憂勤終於遠樂者理固然也是以當震之初來而能虩然疑懼則其後必笑言啞啞然保其安寧而吉也此爻為卦主故詞與眾同後字與眾字對觀觀即啞之是也口同有口據初爻是慎始吉終者在二爻者則初爻又強集之德隨爻取義多如此

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

恐未便是福而福自此致蓋憂勤則志氣自作而論情自道福由此進也聖賢只重主敬不重笑言然笑言發於泰豫之時則為修肆笑言發於重震之日又為法度矣使遇震而索索矍矍何以則字故本震之先不見其則當震之來時笑言啞啞而後有則也有初自存之見以陽居陽德與位稱之故

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

六二以柔弱之資而遇初九暴之憑陵是當震驚之來而忌屬也以其居中得止故能以理勢自處自如不致致棄其所而喪貝馬不與爭而遠避以躋于九陵者二之居震先時

圖度而臨事見幾如此，蓋其所遭雖不幸，而所存自不亂，故不惟德然遂引，足以剛服強梁之心，而因時制宜，終可坐獲圖安之美，始雖以危急而喪失，終必以圖安而全獲也。事未至未著，而先謀圖度之謂德，喪其去利也，其海介義，則如科蚪而有首尾，以其背用，謂之背具，而方用以節樂，又其具大可容數斗，又日而月，可為備林，又辨文如具，為其辨此重用之物，亦常用之物也，言喪具，則所喪者多矣，大旱曰陰，九陵如重九天之意，言高舉遂引以避禍也，喪，二自喪之，躋，二自躋之，此正見幾明決，處從德度中來者，常人慮患惜費，獨財者，多敗事，苟安思善者，多蹈禍，此六二所以為善處危難也，坎口按程傳，卦位有六，七乃更始，七日者，事既終，時既易也，時過事已，而自復其常，故曰勿逐，七日得。

象曰震來厲乘剛也

震雖來，亦何至厲，震來而厲者，以二之所乘者剛也，居其上曰乘，雷性上發，而二乘之，能勿厲乎，惟東則故厲，明非德之不足也，言外要得不可不吉利遠害意。

六三震蘇蘇震行无咎

蘇：精神失守，肢體不立之貌，行改徙之義，皆道也，六三陰柔不中不正，平時無怨，惟修省之功，一旦重故，當有中無所主，惶惶失措，莫知所為，故有一震而即蘇之之狀，占者若能因其震而奮發激勵，改圖遷善，是震行也，則禍患悉杜，而无咎矣，是蘇：者可易而為咎也，也周公因其失而開示之，認

象曰震蘇蘇位不當也

以陰居陽曰位不當，惟其德不足以禦變，是以憂愈甚，而至於蘇也，苟非因震而改徙，則災肯必不免矣。

九四震遂泥

上下二陰，本是坤土，坎水淫之，泥象，泥滯溺之物，四為外卦之主，本欲離初之震而益震者，但初動于二陰之下，而四則滯于四陰之本間，故初亨而四泥也，四本嘗不震，而但泥于一震，執于一方，不能振振有為，而無復出險之能，故為遂泥之象，泥字，只重滯而不通，不重泥溺，九本陽剛，心能震動，而四為陰位，宜其以凝靜觀變而動者，乃不達時勢，一味固執，所動皆偏，而泥也。

象曰震遂泥未光也

一震而去，舊更新，學業進於高明，治道臻于艱難，斯為震道之光，四凝滯于所震，故不奮而不能，故大奮而不果，是震以遂泥而未光也，曰未光以見有可以大光者在，未光位累之也。

六五震往來厲億无喪有事

二曰震來，言初之震始來也，以五視初，則既往矣，故曰震往，四為海震，初之震爾往，而四之震又來，是震事變，能勿厲乎，惟以柔中之德，舒鎮于危迫之時，於此德度事機，不躁率以

敬變不委靡以失守，元畏其宗廟社稷，虔恭齋肅，以有事而已。長子之足以正位凝命者，此也。宗廟社稷，人主祈有事者，元畏有事，言當恐懼修省，不致失守也。所以觀元畏，在屬德即在屬廣，見得二五之屬，即震之恐懼也。二五之德，即震之修省也。象言不喪匕鬯，傳言可以守宗廟社稷，即元畏有事之謂也。震之主爻在初，而元畏有事，乃歸之五，五乃震之君也。

象曰：震往來厲，危行也。其事在中，大无喪也。

陰柔處震，才不足以禦變，隨其所行，无通而不危，是犯危險而行也。其事，即恐懼修省之事，在中，其動靜處置皆合乎中也。人君以宗廟社稷為大，大對小言，其為小，二以象厲而長，貝則五之往來皆厲，宜大有畏矣。惟六五能不失中道，雖涉危行，而宗廟社稷之大，不致失喪也。

上六震索索，視矍矍，征凶。震不于其躬，于其鄰，无咎。婚媾有言。

上震字，危迫畏懼，屬臨事時說。下震字，戒謹恐懼，屬平時說。上六陰柔才弱，居下卦之上，當游震之終，故索索然而氣不充，其視也矍矍然而神不固，中無所得，不能自安，以是而行，其志先亂，宜其凶也。所以然者，不能圖之於早也。切近曰：躬，未來自鄰，蓋恐懼修省，迫於臨時，則惶惶無濟，若猶傲于無事，則靜鎮有基，不于其躬而于其鄰，則無咎。自无咎：震之咎，婚媾指厚陰，有言者，不以先事圖國，未免像或為然也。蓋震于其鄰之美，豈帝人之見所及乎。故婚媾有言者，

厚陰無識，必譏其畏首畏尾，而過於憂患也。

象曰：震索索中未得也，雖凶无咎，畏鄰戒也。

夫言震索索者，處震之極，位非虛中，志氣消索，中无所主也。雖凶而可以无咎者，敬畏於危患之未來也。按吳澄曰：畏鄰戒，謂因鄰之戒而知畏也。

艮三三 艮下 以二陽為主然艮陽止于上者也故三不為主
艮上 而上為主

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮止也心不可逆物亦不可絕物惟止於理而不違斯已矣
此卦二體皆陽。互于上。有安止之義。又有互體。有震而雷不
發。有坎而水不揚流。為極止之義。故名艮。天有四時。冬不用
地。有四方。北不用。人有四體。背不用。皆止也。人之交體。惟背
不動。者來身世酬酢。動則安。不動則无妄。故君子之主靜也。
艮其背為。其靜也。廓然大公。內而忘己。嗜欲不存。利害不涉。
為不有其身。其動也。物來順應。外而忘物。精進不計。外境不
擾。為行其庭。不見其人。止必至是。而後不失吾靜虛之體。斯

无妄動之咎也。庭。接人之地。艮為門。闕有庭。象互震為足
有行象。互坎為隱伏。有不見象。艮以上爻為主。故以三為人。
○凡私意之內萌者。即為身。物交之外。者。即為人。○背者不
見之地。庭者共見之地。不見處固止。共見處亦是止。無非止
也。○按蘇軾漢曰。大學言知止。書言安止。詩言敬止。只是一
个艮。其背。百體可見。而背則不見。耳目口鼻。皆有欲。而背則
無欲。不見可欲。止之極也。人之五臟皆繫於背。體雖不動。而
實衆動之所繫。非離動以為靜也。夫動靜豈可分哉。仁敬孝
慈。何事非止。何事非行。富貴貧賤。何事非行。何事非止。

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明
此釋卦名也。艮者言止於理而不違也。然人知止之為止。而

不知行之為止。則失乎止之道矣。行不能止。非止也。止不能
行。非止也。止之妙。惟其時耳。時當止。止而不滯。則止也。時
當行。行而不擾。亦止也。然止非枯寂之。靜。靜之時。動也。行非
煩擾之。謂。順時之動也。一動一靜。皆不失其時。即不失其止
之理也。凡人胸次煩擾。則愈見昏昧。中有定止。則自生光明。
心猶水也。水止則清。清則可以燭照。昏故易於昏。每曰光明。
以其止也。道即心體。心體上。無著些子。便不光明。心有常止。
則中无一物之蔽。外無纖塵之翳。本體堂堂。常光常明。矣。光
如精金美玉。無瑕累也。明如青天白日。无暗昧也。

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭
不見其人无咎也

此釋卦詞也。首句止字。作背字看。易背為止。以明背即止也。
下句止字。解艮字。所字解背字。蓋云止於所當止也。所。方所
也。定所也。書曰王敬作所。凡理所當然者。即是所。背者無欲
而靜之物。故以借形常止之地。卦體內外六爻。陰陽各止本
位。不相感應。言初二五皆陰。而不相感。三上皆陽。而不相
應。敵應者。兩相匹而不應也。此應字。作對字看。止其所。則內
不見己。不相與。則外不見人。而无妄動之咎也。是以不獲身。
承首二句說。行其庭二句。承上下敵應二句說。无咎。據上占
詞。○同有曰。敵應二句。只就心體上看。有事。順應。至公至
正。各得其宜。不相牽係。意。此就艮畫上說。道理。亦非文王本
意。孔子自看。得有此象。見得彼。上下。不相牽係。故為不相
與。而各得其所止也。

象曰兼山艮君子以思不出其位

位所也。即素位之位。不出止也。有隨時而止之時時而止之。其字要玩。須知位無一定。與時俱易。故君子之不出。亦隨時安止。而雷而風。而水而澤。皆有相往來之理。惟而山。至立。不相往來。則有兼山之象。君子之心。亦止其理之所當止。不出者。非膠固而不出也。此心學之妙於止也。此節固是論止。却不好拋去。思。但論止。成感也。以運物為感。則客感矣。艮止也。以絕物為止。則坐馳矣。惟感之以理。則常感而常定焉。知感之未始不為艮也。止之以理。則常寂而常通焉。知艮之未始不為成也。此動靜合一之妙也。

初六艮其趾无咎利永貞

艮止也。趾在下之物。初六陰柔居下。止而不動。陰性本靜。是一起念。即能防。防道欲而不使之行也。自无妄動之咎矣。然陰柔不足於守。故又戒以利永貞。艮趾即貞也。永貞者。時時道欲。防其陰躁。而不使之發也。艮止无咎者。美其止於始。曰利永貞者。戒其止於終。此爻泛論行止。不必偏著任進聖學。

象曰艮其趾未失正也

正者心之本體。而艮在趾。則未失時止之正道。按郭藩曰。其初象也。動莫先於趾。止於動之先。則義而止於既動之後。則

難。傳言未失正者。止於動之先。未有失正事也。

六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓。足肚也。即指二。六二居中得正。當止而止。故為艮其腓。九三為內艮之主。是二之所隨也。乃剛而失中。不得乎止之宜。故致也。三有失而二致正之宜也。但三剛三柔。故二不能拯之。是不拯其隨也。雖二不任其咎。而豈其心之所欲哉。言不聽。道不行。故其心不快也。夫士處高位。則有拯無隨。在下位。則有當拯。有當隨。有拯之不得而後隨。此程傳說也。此制外而不能善中之象。艮其腓。對外也不拯其隨。是不能善其中而生馳也。

象曰不拯其隨未退聽也

此皆三之志也。三在前。二在後。退。退後也。惟三自任其列。不進後從二。是謂未退聽也。言二未嘗不拯。特三未退聽耳。曰未聽。尚有莫之之意。

九三艮其限列其夤厲薰心

此爻是有意絕物。而反動其心者。蓋寂者心之體。固不可以狗物。感者心之用。如何可以絕物。事在天下。時行時止。不可膠固。猶限之或居或伸。不可死僵也。以上下二體觀之。三乃交接之地。故曰限。限。腰膝也。列。絕也。作裂字解。骨脊骨也。限與夤。部位分。而筋貫串。指駘別。而氣脈通。是靜中有動。

而歸靜者也。故屈伸俯仰無不如意，而心得以夷然居中。今三過則不中，乃一於止，而上下分列，不相闕屬，是艮限列黃也。心能獨寧乎？故危厲之氣薰心，而不要也。此又艮字是不好字，而與卦名艮字不同。叔同友曰：屬而不言凶，蓋止非所止，猶愈於妄動者也。

象曰艮其限危薰心也

限強制膠固意，不必泥上腰勝之說。夫子只承限字來，言止之理當隨時而不膠固。若艮其限，則危懼刻苦之意，自薰灼於心也。較又詞語若寬緩，而意更緊一層，要得指點做場意。

六四艮其身无咎

人之體，統言謂之身，分言則腰足而上為身，六四出下體之上，在體之下，是身之象也。卦詞艮其背，兼動亦止，靜亦止，兩義。此又以陰居陰，但能一於止，而不能兼乎動，然較之艮限之危薰心者，遠矣。故其占无妄動之咎。按程傳，四為大臣，止天下之當止者也。以陰柔而不遇陽剛之君，故不能止物，唯自止其身而无咎，在上位而僅善其身，何足取也。按此又若作止諸理者，或說得好了，只如事來可勿做，但退縮不做一等人。

象曰艮其身止諸躬也

又言身，象言躬，伸為身，屈為躬也。屈伸在我，不在物，故曰止諸躬。三一於止，固執而不通，故為列其夤，四時可止而止，亦

未能動靜合一，故但為止諸躬，言外見四之能靜而不能動，不如艮其背也。按王應麟曰：偃背為躬。朱文公詩云：反躬良其背。

六五艮其輔言有序悔亡

輔頰頤也。將言則輔先動，艮其輔，是不輕言也。有序，中乎義理當然之次第也。言輕發而浮躁，則无序而有悔。今六五柔而居中，不躁妄而鼓邊唇舌，故為艮其輔，不支離而事理洞然，故有序。即夫人不言，言必有中之意，以陰居陽，似宜有悔，然言而寡尤，則悔自亡矣。先言艮其輔，次言言有序，止在言前也。以見五非緘默時，縱後言也。即言之得所止，而行之得所止，可推矣。

象曰艮其輔以中正也

夫子推所以悔亡之故，言五之艮其輔者，以有中德，故心定而言不妄也。本義云：正字義文，叶韻可見。愚按：物專借小象，上九救艮吉。

救者實也。詐或移於晚，守或失於終，事或張於後，皆不救之故。九以到實居上，又為成艮之主，在艮之終，久而不變，此敦厚於艮者也。德性本自堅厚，疑工夫又無間斷，其道光明，何吉如之。

象曰敦艮之吉以厚終也

止非難終為難。上以敦艮而吉者，非惟勿替於始，而益加厚於終也。厚終與初之永貞相應。書之致汝止，大學之止至善，一以貫之矣。○按正解曰：文王卦位，起於震而止於艮，動發於始，故震陽在下者獨吉，止必至終，故艮陽在上者獨吉。

摠論

人身惟背為止，而五官百骸，莫非動物，卦以艮背言，是通全體而會其極也。爻則各隨其所處以爲艮，是一體之止也。故艮趾艮腓艮限艮身艮輔，皆圓於一體，而未能止之通，獨上九為成卦之主，於常止之地，而終止焉，是止于至善而不遠者也。故曰敦艮吉。○又按心在內為止，心向外為感，故咸以四為心，外卦也，艮以三為心，內卦也。

漸三三 艮下 以女歸為義，而諸爻惟六二應五，合乎女歸之義。上 象則六二卦主也。然漸又以進為義，而九五進居高位，有剛中之德，則九五亦卦主也。

漸女歸吉利貞

漸緩也。序也。本不訓進，結艮之後，較之艮，則為進矣。君子立身處世，寧為後時，毋為競進，寧為恬退，毋為巧趨。下艮上巽之卦，止於下而巽於上，有不速進之義，故名漸。凡事莫要於漸，而漸又不可不正。此卦之德，有女歸之象，女之歸也，由問名納采請期，以至親迎，其禮以漸而成。蓋自重者人亦重之，此不急速而可有為，故吉也。卦體自二而三而四而五，皆陰陽各得其位而正，又必以正自守，不至失身，乃為利也。貞固守其漸也。若君子之仕進，及工商技術之營謀，皆不可急遽而失序，可知矣。○咸之取女，漸之女，雖卦象中固有此義，在文王象詞，只作虛象者，正意尚不止此。蓋咸自論感，漸自論進，不專一意也。程傳以利貞釋吉字之義，作一申謀，亦可從。

象曰漸之進也女歸吉也

世俗多失漸進之義，蓋漸之進，如女之歸，禮俗而順序，則吉也。○本文二句，一氣貫下。

進得位往有功也進以正可以正邦也

得位，即是正位，只指爻位，上二句宜虛看，下二句中上意進。

字，跟卦名漸字意，萬勿拘卦變之說，內卦六二陰得陰位，二之進得位也，外卦九五陽得陽位，五之進得位也，二五進皆得位，則其往自足以有為而成功也，其所以得位而有功者何也，蓋二五皆得位，是臣進以正，而上格君，下善俗，君進以正，而紀綱肅，萬民正也，已正而物正，而邪無不正矣，明良合德，其有功何如，此利貞所由取也。

其位剛得中也

上節以中四爻言，此節專以九五言，君道以剛為主，而剛德以中為善，卦體九五到而得中，中乃天德之粹精，君道之正也，到中二字，不乎，重中一邊。

止而巽動不窮也

窮困也，易之理，靜吉動凶，動則有窮之道矣，此卦之德，止於下而巽於上，止者未進之先，恬靜無求，巽者將進之時，從容不迫，審時而動，動無摧阻，而得其道矣，上節專論五爻，此節統論內外卦德，亦以釋漸之義。

象曰山上有木，漸君子以居賢德善俗

木生于山，積歲月而長，其長有漸，木依于山，居積而上，其高有漸，君子就于漸之義，而用以居賢德善俗，為居積也，德必積累而後成，俗必漸摩而後化，皆當以漸而進，內卦艮止，居德者止，諸內也，外卦巽入，善俗者入於外也，體艮以居德，由

善信而美大，由美大而聖神，是也，體巽以善俗，由期月而三年，由三年而必世，是也，居欲其存養勿失，善欲其變遷從新，此泰鴻當可意也。

初六鴻漸于干，小子厲有言无咎

互離為鳥，鴻象，鴻隨陽鳥，喻女從夫，干，水涯也，初本艮麓，在五坎之下，干象，艮少男，小子象，艮為黔喙，有言象，初六居下無應，欲進而未得所安，故為鴻漸于干，蓋鴻雖水鳥，而水涯亦棲息之所也，始進之小子，當此時，不尤人而反己，能惕厲以存心，則一時雖有毀言，終不能阻其進，而无咎矣，○按何楷曰，六爻皆取鴻象，往東有時，先後有序，於漸之義為切矣，昏禮用雁，取不再偶，尤於女歸之義為切也。

象曰小子之厲，義无咎也

在下無應，而欲進於位，宜有咎也，但能自厲，即能自治，而義可无咎也，義即厲也，厲度便是義。

六二鴻漸于磐，飲食衎衎吉

艮為石，磐象，互離五坎，水火烹飪，飲食象，鴻食則呼氣，飲食衎衎，和鳴有應象，六二以柔順中正之德，上有九五之應，居位受祿，而從容自得，其象如鴻漸于磐，而飲食衎衎也，宜有正邦之功，而吉矣，初无應而厲，二有應而吉，時使然也。

象曰飲食衎衎，不素飽也

夫言二之應於上，而安於位，象言二之居其位而稱其職，素白也。不素飽，即不素餐之意，受祿以德，非無德而冒濫者。

九三鴻漸于陸，夫征不復，婦孕不育，凶，利禦寇。

鴻，水鳥，陸，非所安也。三在艮山之上，平高曰陸。夫三也，艮為少男，夫象，四陰為婦，本非正應，以相近而私比，雖孕而無育之道，五雜為腹，故稱孕。鴻漸于陸，是此爻之象。夫征二句，又是占中之象。九三逼則不中而無應，質性強暴，人莫與同，不得所安，其象為鴻漸于陸，而其占為夫征不復，三比四，五雜成卦，故不復，婦孕不育，互坎滅火，故不育，其山如此，吾於凶之中，而推其利，于禦寇猶可乎，非理而至者為寇，私欲自內發者亦為寇，謂以重剛而利邪，則亦可也。此外何一可乎，正以戒三之深進也。○因象言女歸，故此爻借言夫嫁。

象曰：夫征不復，離羣醜也。婦孕不育，失其道也。利用禦寇，順相保也。

征，行也。向外為征，醜，類也。三比四，故不復。初二與三成火，止乎內卦為群醜。今向外卦而比四，是離初二之羣醜也。互離為孕，三五坎水滅火，不育也。三與四非應，所以致不育者，三失其道也。凡邪之備我者為寇，利禦寇，言三能順而守理，不為四誘，則三可保其剛健之才，四亦可保其柔順之正，動五以成正邦之功，是順相保也。○是使明比，勢必負居，三四相比，五不孤立乎，其何以相保，私相比亦為寇，利用禦寇者，慎。

以制私，則可相保也。

六四鴻漸于木，或得其桷，无咎。

四入巽為木，漸木象，然木在艮山之上，鴻漸至此，則愈高矣。鴻連趾，不能棲木，漸木宜有桷，桷，木之杪者，詩曰：松栢有廷，視樓題為大方，正可棲，以陰居陰，上從九五，所漸既得其正，故於不安之中，而得其安，五之正邦，四亦與焉，可無漸木之咎矣。鴻漸於木者，皆也，或得其桷，故无咎也。

象曰：或得其桷，順以巽也。

迨君而亢，取危之道也。鴻而漸木，位愈高矣，乃能得桷而平安者，由四之順而巽也。其巽順正，四柔靜也。其處卑巽，四承

五也，順而巽，何道不安乎。

九五鴻漸於陸，婦三歲不孕，終莫之勝，吉。

陸，高阜也。巽為高陵象，又巽為風，鴻東風故漸高。五居尊以臨下，猶鴻之飛而過其陸也。五以剛中應二，為夫婦之正，而三與二比，四與五比，為三四所隔，是倚任之臣，而為奸邪所間也，不得相合以成治，猶婦不遇夫，不孕也。曰三歲者，自五反歷三四至二，凡三爻，三歲象，然天道好還，天下正理所在，雖一時阻隔，終必獲伸，五二正應，邪不勝正，三四終莫能勝二，五而使之不合也。三言禦寇，此言勝，究可以正邦而言。○故卷曰：互離中虛，有不孕象。九三之不育者，已孕而不育，以合之不正也。九五之不孕者，未合而不孕，以有待而合也。

象曰終莫之勝吉得所願也

二以中正上交於五，五以中正下交於二，君臣相交，以成
正邦之功，二五之願也。懼為三四所勝，今莫之勝而吉，則得
所願也。得者幾失而復得，幸之之詞。於理有可得，必之之詞。
上九鴻漸于陸，其羽可用為儀，吉。

此象不於位，而風節屬俗者儀，森也。以毛冠牛尾，注於旗干
之上，曰旄，折堆羽，設於旗干之首，曰旌。本美旄旌二字，借來
比類耳。非鴻羽，即旄旌也。喻言無用之用，所以用之高出於
人也。上九出乎五位之上，是高階遠引，不事王侯，鴻漸於陸
之象。此其清風足以師世，猶羽之足以飾儀也。身晦而道愈

光，故言吉。以有功名教言。○同有曰上九與汎淪一流不同，
彼因衰世而去者，此乃盛世之遠民，如唐之樂由周之夷齊，
漢之四皓是也。當漸之時，不患無事功，而患少志節。故特表
此爻以風世，不為世用，象漸遠，不為無用，象羽儀。

象曰其羽可用為儀，吉不可亂也。

勢位不足以動其心，曰不可亂。從不可亂中，看出可儀來。得
夫子浮雲富貴之意也。漸取進義，故自干而至達也。按胡炳
文曰：二志不在飽，上志卓然不可亂，士夫出處於此有取焉。
○同有曰：君子處功名之際，宜後時，無競進，寧恬退，無儀巧。
此漸之說也。此止翼之所以不窮，而漸之所為貞也。故象象
以女，爻象以鴻，臣之事君，女之從夫，鴻之列行，皆以漸，臣不

二君，女不再適，鴻不再偶，皆以正也。然爻位不同，而進亦有
異，初之于干，無應而不能進也，三之于陸，無德而不能進也。
四雖柔到，而有德亦可安，上雖過高，而其志亦可剛，二五皆
以中正相應，則其吉也宜矣。

歸妹三三

震上

卦以女之自歸為義其德不善故象傳曰无

六五居尊下交則反變不善而為善代凶而為吉是六五又

歸妹征凶无攸利

歸妹急合之義不當歸而歸固病當歸而意歸亦病也少女

求合者或為終身之托或為進身之助乃不守義而自炫自

始也

陽也剛也彼也男也夫也皆天也陰也柔也順也女也婦也

說以動所歸妹也

咸卦男下女夫婦之始恒卦女下男夫婦之成女下男則陽

征行也凡事或可向前直行惟女之從夫必無可向前自行

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

有者不常有也當無害則無以戒形澤氣成雲感乎雷而雷

貴先知，知其終而慎之于始，則來可永，知其敵而防之于先，則可不敵。如女從夫，為終身之托，不謹于始，則無以善其終。夫婦為人倫之重，不脩其禮，不擇其配，則情流而倫散，故視歸妹者，當思終與敵之戒也。

初九歸妹以婦跛能履征吉

二為五配，此小君也。古者諸侯一娶九女，從行者曰姊，歸妹二字，蒙卦名來，以姊者，二為正配，則初在下，即姊也。故曰以姊，初居下為足，不能以六禮正行，猶足跛者，雖不能正行，而尚能也。元為毀折，故取跛象，征吉，以姊而行者，猶可得吉也。若非姊，則不吉矣。蓋妾媵可失禮，正配不可失禮也。此于征凶中，推出變例也。按見說，跛能履者，才力微，征吉者，職

分盡小星之夫人，能理衾綯于進御之所，仲氏之淑慎，能為莊姜以先君之思，足當初九之賢矣。同有曰：六爻皆歸，止就女歸上說，即就士之出處上說，亦傳文補正意在前。象，代正意在後，此爻如家臣之能盡職者。

象曰歸妹以姊以恒也，跛能履吉相承也

姊，初也，以二以之也。夫人以姊而協事君子，而初亦安于為姊，而從以媵歸，見初之自守其常道也。跛言初之才力微，能履言初之盡職，其吉在與二相承合心以事五也。

九二眇能視，利幽人之貞

二互離為目，故能視，元為毀折，故難目而眇。夫婦以兩而成

家道，目以兩而盡明之用，曰眇，言二之失偶也。夫剛婦柔，陰陽之正，今五以柔居外，二以剛居內，是二之不得其偶也。然二德剛中，又有互離之明，是能安命守貞，此不慕浮華，不逐勢利之幽人也。雖不得于五，而志不易，故曰幽人之貞。賢臣遇非其主，而抱道自堅者似之。止齋曰：此爻不取歸妹者，蓋歸妹卦名不好，此爻則女之到中而賢者，程傳云：二之才宜于如此，是非不足而為之戒也。故不帶卦名說。四則五坎為盜，五柔互坎為隱伏，五不以二為正應，而不求二，而四以比三而欲相凌，故于二言幽人之貞，利二利之也。二之所以利者，亦以陽剛之故。

象曰利幽人之貞，未變常也

從一而終，女子之貞，即女子之道。二守貞行五，未變其常道也。言不得以卦名歸妹累之也。

六三歸妹以須，反歸以姊

天官六三，居下之上，非須也，以其為悅之主，輕身自媒，同歸未以須焉。此三自輕而人亦輕也。然三與上不應，只得反歸從二，待二適五，而為從行之姊。陰躁悅人，而不自重，其象如此。初之姊，命之薄也。三之姊，德之衰也。士之驟進欲速，甘于升平，而卒為人所賤者，何以異此。天官須女四星，為曉妾之稱，按程傳，以須字為待之意，折中取本義，須為曉女之

說今從折中

象曰歸妹以須未當也

此釋反歸以婦之故。六三本欲息上，上陰爻而不應，本欲悅四，四又比而非應，然則三固無所歸者也。二配五，是以貴偶貴也。使三得配上，雖以賤偶，三亦甘心。故六三欲以類而往，而不為上應者，位未當也。能不反歸從二，而為坤示。

九四歸妹愆期遲歸有時

九四陽剛而居陰位，是有德而無時者。妹，少女之通稱。下三爻歸人者，上三爻為妹所歸者。九四歸妹愆期六字，作一句讀。蓋九四為妹所歸者，六三陰柔在下為妹，比四若欲急歸。

而九四守陽剛之德，不敢妄合，故曰九四歸妹愆期。愆，自愆也。遲歸，遲其歸也。不使非道之配相干也。若是者，何哉？四非矯強也，蓋有待于時也。非其時不可歸，時在即道在四之守道也。以仕進言之，此蒞器于身，待時而動者。四與初不應比三，又非其偶，竟是非配者。遲歸有時，此只論其理耳。若非所歸而歸，不知無所歸也。况天下無物不有耦，但遲歸耳。自有時也。此周公所以愆九四為守道者勸也。陽為君子，陰為小人，易為君子謀也。先儒多以此爻為女子，是為小人矣。歸不敢從。

象曰愆期之志有待而行也

此言四之志在待時也。事行消漢不肯輕出，有待而行也。

四五次為隱伏，有待象。○常理，擇配于志，多從女子。玩，推此。又當以九四為大夫而守志，說。蓋三無行悅人，若欲自歸，有志之丈夫，所不願合者。志，陽剛之志，行，行其婚禮也。有待，即爻之遲也。

六五帝乙歸妹其君之袂不如其婦之袂良月幾望吉

此聖主得賢臣之意，而以君子得賢偶形之。卦中實有此象也。克為女，九二陽爻陰中之貴者也。故以九二為帝乙之妹。王姬下嫁之禮，對于帝乙，故曰帝乙歸妹。言歸其妹于六五。五也。震為長子，為侯，是以貴偶貴也。君，主也。指九二，坤從行。腰委也。指初三兩爻，袂，容飾之服。其君之袂，不如其婦之袂。良，言九二有淑德，不以容飾悅人，故不如此初與三之袂。服為。

良也。六五震體在東，九二兌在西，相對而望也。月幾望，言六五有中順之德，而二之中德亦足相匹，又以德偶德也。吉，不先時不後時，當歸而歸，于禮不忒，于時不愆，子配不偏，具此三善而吉。○或曰：月光滿則為望，比女德之盛，亦通。

象曰帝乙歸妹不如其婦之袂良也其位在中以貴行也

此中言歸者，與所歸者之德也。惟其帝乙之歸妹，故能不如其婦之良袂也。蓋帝乙守禮好讓之主，故其歸妹如此。言非帝乙不能也。而恭儉之化自此出，不曰柔中，不曰剛中，而曰在中。象九二六五言也。其位，二五之德也。中，中德也。在者，實有其德也。行，行其禮也。早遊也。九二不以貴而備，六五不以貴而元，是以貴而宜其道也。而中德之用，自此行。○上二句。

即支詞而美艾義下二句釋月幾望

上六女承筐无寔士刲羊无血无攸利

震為蒼筤竹有筐象无為羊互離為戈兵互坎為血有到羊象就上卦言則既成震而攸成矣故无血上六與六三兩陰不相應故不曰大婦而曰士女士增六三士增上六下卦三為无女若宜承筐筐者然陰虛則无實是女不得其歸也上卦上為震男若禽牲則羊者然以陰柔而不誠是士不得所歸之妹也似此兩陰无應之象何所往而利乎○古者宗廟之礼君親割牲后躬采芣夫婦共承禘祀今承筐无寔到羊无血是不成夫婦而無以承宗廟之礼也此言相感不誠不得其歸象比類无攸利者此艾是也○釋儀以為女歸之

无終於義以為約昏而不終釋象言之

象曰上六无實承虛筐也

此言罪上之无實德也崩見貴之成婦而承記貴于物物承奉也乃上既无實德矣故女承宗廟而任以虛筐也上六不能修身故無利于之化

極論

極論一卦是女子急欲自歸不待礼而致凶者也分論六爻則下三為自歸之妹上三爻為妹所歸之人先儒以上三爻作女者此據卦義言之歸以上三爻作丈夫者此合震為長男兌為少女而言之觀其承詞而思通本者約言之也易不

可為典要在卦則論卦在爻則論爻本析言之也象甚活法理甚精玩占者知之

豐三三二 雜下 以六五為主，故其象曰：王假之，勿憂，宜日中。 六五之位，則王之位也。柔而居中也，則日中之象也。

豐亨王假之勿憂宜日中

豐，盛大也。震雷動于上，離日照于下，明以燭庶，動以效功，其得不盛大，故名豐。蓋業成于舊作，而幾炳于光明，古者值此有亨道焉。假，至也。王，指六五，以一人居尊位，而功運業成，常人不足以當之。惟王者待以至此也。夫致豐困難，而保豐尤難。蓋震成于上，離成于下，所以豐也。五四合三，五為先，而動之體失矣。上三合四，五為其，而離之體失矣。不動不明，雖虛豐而可憂也。然保豐而空守其憂，亦無濟也。宜，正其難，使察

幾觀物之誠，常明常照，如日之方中，而豐可保矣。是艱之體，不為五異戒，則震之體，亦得全，而明動不息矣。○亨，王假之，言豐之盛大也。勿憂，宜日中，言保豐之道也。○動而不明，則事敗，明而後動，則業成。故此卦重明一變，而象詞又以保豐之道在日中也。日未中不足為明，道中亦非明之極至。故曰：宜日中。○同有曰：日不常中，而治可常。○文王借此以依作之，欲其常如今日，而不主于衰也。人蓋稱天，理固當然。故曰：宜，心存無逸，事惟由德，故曰：日中。

象曰：豐大也，明以動，故豐。

豐，治功盛大也。與民物大有不同。君德莫先于明，則所見者大，亦莫安于動，則所為者成。然動而不明，未有不败事

者，故明尤貴焉。下離上震之兌明在先，動幾之是明以也。有燭火之誠，而行其周圍事之象，與去動无功者不同。故卦名豐。○彖詞中，以卦德釋卦名，有兼舉者，用而字，如蠱之巽而止，巽止益重也。臨之說而順，說順益重也。有倫重者，用以字，如豫之順以動，之妙從順，虛見及此之明以動，惟明故得善其動，皆重一字也。此所中之意，而推言之如此。

王假之尚大也，勿憂，宜日中，宜照天下也。

上節釋卦名，此節釋卦詞。尚，崇也。大，倍大也。卦詞王假之者，言六五據可為之資，處得為之地，心志耳日日廣，舉動規模不覺漸次于倍大而大，非有意尚之豐之時，固然也。詞曰：勿憂，宜日中者，日昃則光偏，日中則光遠，言王者之明，須守燭

無疆，幽微畢悉，此心常在天下，而不故自有威，如日之方中，乃為宜也。○見一身，而不照天下者，則喜功好大，聲色裝馬之事，照天下而不見一身者，則生民之休戚，政治之利病，自悉，而保豐不難矣。○以我之明及物曰照，戊先自察，何以照乎，蓋有自明之功在。○尚大句，有敬辭意，照天下，得盈之道也。

日中則昃，月盈則食，天地盈虛與時消息，而況于人乎，況于鬼

神乎

此節，再釋宜字之意，是所以要日中之故，以造化之理，不能无虛與消，為尚大者，做戒也。日之明在中，而中即美之幾也。

月之滿在盈而盈即食之幾也日月如是推之天地亦然天地之道盈與虛相尋無端者時也時當息日月與天地中而盈矣時當消日月與天地其食而虛共消息之理日月天地不能違而况人乎人可不思尚大之戒乎人可不磨此心雖照之明乎人事且不違乎消息之理况于鬼神乎極言息之必消以見王者當以人事而天而日中之明不可失也

象曰雷電皆至聖君子以折獄致刑

雷擊則物無不剝電彰則微無不照然未雷而電或既雷而電則光不耀未電而雷或既電而雷則威不迅惟同時並至則雷得電而益震電合雷而益明勢極威大故曰聖君子觀雷火之象以為獄之未折而積疑者明無以照也刑之未致

而淫濫者法未得中也于是以離之明照折獄而无情者不得盡詞以震之威斷致刑而於疑者无不平允幽微畢悉科罰得中此明之動效也○明動明所以善其動折獄致刑折獄所以致其刑○噬嗑之明罰法是善其法于未有獄之前○豐之折獄致刑是其法于臨時刑獄之際

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

凡卦皆取陰陽相應此卦獨取明動相資配對也初九遇九四而兩陽相對內明外動合而成功故曰遇其配主十日曰外數之滿也旬成滿意當豐之時而盛滿宜有咎然既難亦尚在旬也故无盈滿誇亢之咎往以明動交往也尚嘉尚也謂事可成業可就之意○不期而會曰逆陽與陽本不相感

不相感而相助以成豐故曰遇○卦惟初與五不言豐初居下未及豐五居中不自以為豐也

象曰雖旬无咎遇旬災也

爻言雖旬无咎者為未及旬外與通當其可者言之而妄不可過也設遇感而自滿則災且隨之

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若

蔀草之蔀翳周匝處上震為木繁鮮五巽又為木二雖日中而夜其重木之下故為豐其蔀二五兩陰不應明動不合而明者暗矣震仰盂斗象日中見斗暗之甚也往而從五也五巽為不果象疑六二本明而投暗疑五疑二也因中有三四兩陽五故疑之而二德中正惟積誠以成五極其有宗則疑者信而發若矣發若發覆而開明也

象曰有孚發若信以發志也

信二之誠志五之明爻言有孚發若五非能自發若也二之信有以發五之志也言五當豐時意氣盛大不可以口舌爭惟積誠斯有以感之承志字宜玩疑在志志不發則疑不解

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

此節言三无應而明失也沛滂澍也沫小星也五上坤上也二三應之以坤從離故得最暗上愈高則愈厚而光愈甚故二則離但為單之陰故至三則沛更為滂澍之射劍矣凡

人謙則自下，而虛明之心，生豈則自滿，故修微而見理不明，其跡其跡，皆與卦名豈字，氣日初落則見平，大星先見，五黃昏始見小星，此當日中而竟見滿，則暗更甚矣，故二之與五，猶可發落，至此不能發而終時矣，其指三言，上與三相合，則相助，折其右脈，言三不得上，汲引之物也，五為元首，則上亦有腦氣，元字三之明理自在也，元則龍失明之咎。

象曰：豈其沛不可大市也，折其右肱終不可用也。

當豈之時，蒙蔽若此，是跬步之外，无所見，而保豈之大業，不可為也，此非猶可小事之意，凡舉動，右肱多任勞，猶慮又多，得力也不可，不用以有為，言三惟有自守其明而已，終者，又言之即上三處不親之凶也，二能發志，五故終收履舉。

三無以用也，故上言七人之凶。

九四豈其詳，日中見斗，遇其災，主吉。

二至四互巽，四人為震初，故皆如草木叢聚而見，故其象用也，初在下卦之下，以下卦上四配，四居上卦之初，以上而司下曰夷，平夷也，初為明之初也，四為震之初，皆可見明之德，動而可助，故曰夷主，初與四同德相資，此亦出日之意外也，故曰遇，言日以相助，故曰大之象，勿忘。

象曰：豈其詳，日中見斗，不明也，遇其災，主吉，行也。

以之，言五陰柔，而以剛，疑于石，行也，而位不當也，以之，言下卦五漸，其上，謂成震，皆曰為之，而木相維，枝葉成而繁茂。

二之辭，四之也，四之辭，自降之也，位使然也，故曰位不當，日光則，則斗不見，若見，則幽而不明也，蓋日中為得人之意，幽不明，言不明保豈之道也，遇其災，主吉，亦震為動，依行而求初之明，則得吉也，若自以為是，越貴而不求初，則終于窮而已，何吉乎。

六五來章，有慶，譽吉。

離之文明為章，言美也，即言下履譽言，是在天下，譽在一身，五與二應，來，五有以來二也，以六二言，則為能，自六五言，則為來，蓋六五陰柔之主，豈能自致，豈大能，蓋中下賢，而六二以中正之才，德應之，所謂來章也，言臣司德，不以時之盛衰，而有善功，好大之心，故一取有慶，而美譽歸之，言來，得人善治，虛已保豈而吉，六五其居位，則內外卦不相互，而輕得全其明，震得全其動，故向之辭者，今轉而常矣。

象曰：六五之吉，有慶也。

又言慶在居身，象言慶及天下，然又曰有慶譽，公以譽勸六五也，象不曰譽，而曰有慶，天子防人之主之徒，為虛名也，兼天下之明，德天下之動，使曰道常貴，何慶如之，曰有慶，事之之詞。

上六豈其履，誦其家，闕其戶，聞其無人，三歲不覿，凶。

此言上六，无才德而高居自危，絕意下賢，豈之極，時之極也，豈極而能自保，則豈可保，時極而能下賢，則豈可明，乃上六

自高位置也，而豐其屋為自處不明也，而節其家為苦上有此，而據髮之勤，猶足以致天下之明也。乃閉門却客，獨享其豐，于時即有賢者就見，則其戶而寂，無一人接引，候其門，雖三歲而不得一而，醉生夢死，凶可知矣。

象曰：豐其屋，天際明也。闢其戶，開其無人自蔽也。

天際明，言其屋之高，喻心之所蔽者廣也。自蔽，言三抱維明之後，本欲應上，而上六以為威大，而無應乎人，故自蔽也。不言凶，而凶在言外。口上天位，故曰天際。陽本動，而當聚三即應上，上自柔暗，不與接也。自三言之，則上為蔽人之明者，自上言之，則為自蔽之甚者。又義變動不居，多如此。

從論

豐卦比爻，每相反，初以往而有尚，二以往而得疑，相反也。初有才而二無才也，三以謀而折肱，四以罪而過主，相反也。三上應而時，四下應而明也，五以乘章而致譽，上以不親而待凶，相反也。五下賢，而上自為也。聖人所以知家莫若此也。

旅三三

艮下 以六五為主，故象傳曰：柔得中乎外，又曰止而體之，主得中，處明之象也。處中位為難。

旅小亨旅貞吉

旅，鳥也。且為門闕止也。難為附志，依傍也。依傍于家門之外，為鳥旅之象。又艮山止而不達，難火行而不居，處乎外而不處，涉旅人之象。故名旅。蓋鳥旅之人，則蹤不涉，凡接人者，不能明燭幾疑，柔和感物，則名業其可收。故曰小亨。小則陰柔，和遜也。非大小之小，亨行無不利而通也。然一于柔而，不能守正，亦非旅之遺，故旅者又當自守以貞，不為情感，不為欲動，不為利回，不為威惕，旅貞如是，則其獲名成業就而吉。

貞吉也

○時說小亨以馬小事之象，殊不知事為事神，行軍使，在外皆有旅意，豈得為小事。○小亨，即象傳之柔得中乎外也。○五五為悅，恐或不貞，故戒以旅貞。
象曰：旅小亨，柔得中乎外而順乎剛，止而麗乎明，是以小亨旅貞吉也。
柔，附六五，外卦也。剛，四上二陽爻也。止，下艮也。明，上離也。處附也。止而麗乎明，故言一卦柔得中而順乎剛，外卦可見柔得中明之意。柔，柔也。從明上柔，象言小亨者何也。小非大小之謂，得五之柔也。外卦得五柔而得中，順乎四上之二，則是處人不居不克，而能附陽剛，以效其功也。且卦德，下艮止而上離明，是處已隨安安靜，而外又臨明曉事，動止得宜。

得中頤則政亨止以聰明政貞亨貞合而吉在其中矣亦言
小事旅貞吉者以此

旅之時義大矣哉

有旅之時則有處旅之義得中則舉動不偏順則則旅莫不
厚震明則賢正與我此三者旅之義也不識旅之義亦或以
過次為樓為小節是以處已格物夫之疎畧而事收於古某
或以旅為或以旅為旅之時義豈不大矣哉。是即貞也貞
則義不貞即不義

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

火非在山之物山非貯火之臣曰有火以見不常有也火行
而不番山止而不動有案時便適的意此所謂旅也君子觀
于旅而得聰明之用為以離之明用刑則是非辨而曲直昭
而刑慎矣以離之明火獄則懲或公而判斷速而後留矣○
君子以明一運慎用刑不留獄俱項明字說上言有火正重
明一運○上之火因風遂草迅速即過君子以獄不可沉淫
故取象于此○待訊之用常寄之于土固曰獄者未定之
案刑者已定之案未定者當不留勿沉淫冤民也已定者置
慎勿失入無辜也○凡人去家繫外而最慘者莫如獄大畏
故因旅而及之○旅卷曰入其火于內釋家人則止其火于
外為旅人矣又曰舜戒皋陶惟明克允故易凡言刑獄之事
未有不取諸離者動而明明罰勅法之象也明以動折獄致
刑之象也明以止無故折獄之象也止而明○慎用刑之象也

初六旅瑣瑣斯其所取災

旅中之最下者斯役合六爻音初最居下又陰柔其議故曰
斯○斷通後漢左難傳職所祿薄言卑賤也瑣瑣者鄙瑣瑣
擾之意初與四應四之詩所處正由初之瑣瑣也如初到寓
中器用物件致一不可為斯役者不能不瑣瑣求索○旅莫
侮辱也取初取之也

象曰旅瑣瑣志窮災也

窮為促偏隘也非窮困之窮公賤其行夫子鄙其志于此見
為旅之人志淺隘而瑣屑者
終不濟事

六二旅即次懷其資得童僕貞

次館舍也良為門閭有次安即安處也此爻為入即次象資
薪芻之高也其為利市三倍懷資象童僕得初初本應四非
二之童僕也六二以比而東之非所有而有曰得童僕貞之
詞恐初之必歸四也蓋旅道貴于柔然故卦中位陰又柔者
多吉六二以陰居陰柔順則與物無忤中正則處置得宜故
能即次以安其身懷資以裕其用得僕以供其役有此三善
不言吉而吉在其中○初之瑣瑣正二之所以為貞也凡幹
僕無不料理周妥貞履即其項○象

象曰得童僕貞終無尤也

貞字兼二義，蓋心盡力，誠實不欺，功勞不怠，此童僕之貞也。恩信撫高，公正自持，使下不携，而果趨附，此得童僕者之貞也。主僕相欺詐，主僕不睦，皆尤也。即次安寧，懷資無費，曰无尤，到底不相背負，曰終无尤，與三之喪者異矣。

九三旅焚其次，喪其童僕，貞厲。

爻為門觀，三艮上，故言次，外卦為離火，焚進火也。二以初為童僕，而三又以二為童僕，欲以陽剛殺陰柔也。而二不為三所殺，而與五同德相濟，故曰喪其童僕，以三之純任陽剛言。附貞故厲，者無後塞功，心勞而危厲也。

象曰：旅焚其次，亦已傷矣，以旅與下其義喪也。

此深嘆旅之窮，而責三之任剛也。三過剛非旅中侍童僕之義，旅中所共朝夕，亦惟童僕，乃不以為出入相依，而旅人視之，在三元失其部下之長，下即童僕，夫子謂三又而嘆曰：當旅而焚其次，必所失于資斧者多，亦已傷矣。然此猶可語曰：氣數至于以旅人待其下，而使童僕心離，則在三部下之義亦傷也。美喪，不責童僕，而責三。

九四旅于處，得其資斧，我心不快。

九四以陽居陰位，陰故于處，有陽德，故為斧，長為門闕，近長有于處之象，雖為戈兵，在旅時，則有以資斧自衛之象，言有才而不見用也。旅于處，是求任而無行之机，得其資斧，是蔽器而無見用之日。九四與初應，得資斧，對初之才弱無能。

者說言與無才者不同矣。離本為心象，不快者所處非夕安之地，所應非可依之人，我指四。

象曰：旅于處，未得位也，得其資斧，心未快也。

在旅而欲有為，必須得位，九居四，未得位也。曰未得，自有得之時，此又為蔽器于身，至五而射雉，則為得位而動，此卦四不指相，五不指君，遂又皆作旅人所歷之地，位說凡入安處，故四之旅于處者，未得位也。但得其資斧，故心未快也。未得位，即心未快之故。

六五射雉，一矢亡，終以譽命。

離為雉，射取中合之意，一矢亡，言得之之易，此言君子其文明之才，合中正之德，凡所營謀，一發便中，故曰射雉一矢亡。譽者聲聞之廣，命者寵錫之榮，終始而言，自懷資于處以來，旅即蕭條，多少不快，至此而乃有業成名遂之一日，故曰終以致也。獲也，五上皆旅之終也，五以旅成，上以旅敗，相去天淵，何哉？五以文明柔順，而所依附，上下皆別，有才而輔，故其叔局好，上又遇剛不中，自恃其明，而所輔柔弱，無德無輔，徒然一生奔逐，碌碌無成，有以也。世之為旅者，觀五上可敬矣。

象曰：終以譽命，上遠也。

上高位也，遠及也，五為高位，旅者及之，言以聲聞之隆，而致

高位也如元德升開乃命以位者然。先舉而後命故君子立命亦不可忽也。終以舉命者終以聞舉而致罷命。此能及上位也。又舉命對說象中說。

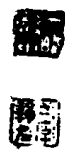
上九為焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易山

此丁旅之無成者。在情則明而失柔順也。雖為巽故言為飛往還。有旅意。巽以位在上。而離又中虛。有巢象也。焚離火焚之也。旅人于此當其未焚也。自以為高。性才大。驕矜自肆。故先笑。至既焚巢之後。則不但喪重僕。不但心不快。而獨旅無依棲身無所。而後號咷焉。取互克為口。又離為牛。順德也。易。輕忽不敬慎也。上九何以致此哉。旅道貴柔。上九過剛。失其順德。以輕忽而不敬慎也。故曰喪牛于易。凶可知矣。

首句以象言。次句以占言。三句占中之象。以爻德言。推原所以焚巢之故也。凶字。本宜在首句之下。而周公置之爻末。則所以然所當然。兩層俱見。○九三在下卦之上。曰必。九在上卦之上。曰巢。三以逐火而焚。上以離火之炎上而焚。而所以焚者。兩爻皆恃剛也。上九以極上而更凶。

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

凡旅人不宜有自高之心。上九以旅而自善其在。其度旅之義已焚矣。所以喪其柔順者。在輕忽不慎。只因上九過高人不與之。言旅道貴文明柔順之義。而九終莫之聞也。莫之間。正見上九以過亢而不可與言。終次之之詞。如旅所稱至元不悟也。

巽下 巽雖主于二陰。然陰卦以陰為主者。惟離為然。以其主卦之主者九五也。申命行事。非若尊位者不可。故長傳曰。剛巽乎中正而志行。指五也。

巽小亨利有攸往利見大人

巽何以釋之者曰。入以互體觀之。有離之明。有兌之說明。而說有不入人心者乎。以二觀之。陽求陰而陰從陽。或乘或從。有不相從而入者乎。子象為風。無微不入。故名巽。小陰也。陰從陽。豈能通。陰而抗陽。則不通。陰而順陽。則自可通。故其占為小事。而內為來。向外為往。二三四上陽皆在外。陰往而從之。亦可以振束起廢。鼓動作新。故有利有攸往。大人指五也。

大人所斥惡者。輕浮剛躁之人。占者有巽之德。則潛心修到。上有命能為之。申上有事能為之。行才德可用。故利見大人也。若在五位者。而占此。亦當為利見。九二則中在下之大人也。○按趙汝楙曰。一陰生于下。二陽巽于上。卦以剛爻得名。陰生而陽巽之。又按何楷曰。巽之效亨。陽為之也。所謂申命。乃陽事也。有陽以巽之于上。故小亨。又蔡清曰。順字解巽字。不盡。程傳只說順。然孔子不曰順。而每仍卦名曰巽。是必巽與順字有辨矣。大傳曰。巽入也。又曰。巽德之制也。又曰。巽稱而隱。未嘗不以順字當之也。

象曰重巽以申命

風者天之號令。命者君之號令。重巽非兩番詔誥也。只是一

事一詞。而丁寧至再。如盤庚上中下三篇。各為中俱屬。是說利害是非。申者申命明所命之意。申重也。命其也。而申外對重。異者所以申命也。按朱子曰。風之吹物。無處不入。無物不鼓動。詔令之入人。滄膚浹髓。亦如風之動物也。

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大

人

是以二字。振承重巽以下三句。重巽句。小亨也。剛巽句。利往也。柔順句。利見也。咸卦之主。在初與四。陰始生而陽巽之。二五其最近者也。二五剛也。惟巽乎中正。則不暴急以忤忤物。故命不下格。而志可行。而往无不利矣。初與四。柔也。各處卦下使不順乎陽。則初為坤之霜。四為坤之囊。何所自劫乎。惟順承二五之陽。無有違逆。故得分教命之功。所謂利見者以此。

象曰隨風巽君子以申命行事

隨相隨也。風行相隨。无微不入。巽象也。君子以風者天之命也。命者君之風也。風不隨。无以動萬物。命不申。无以動萬民。故凡事開與利除害。不進行也。必先申其命令。叮嚀反覆。如商之盤庚。周之洛誥。諄諄言語。惟慎不明。且盡使天下耳目一心。志齊。曉然知上之意。皆所任。然後行其所命之事。則民心既入。而順從者易。君子之于命。慎重如此。蓋申命者。申于未行之先。行事者。行于既申之後。必申命而後行事者。此君

初六進退利武人之貞

子善入人心之政也。同有曰。申字不在文告之末。全本一既真心。苟無其心。而徒銷張乎命令之煩。則元朝之詔。不能回廉恥之風。建中之詔。不能載強藩之弊。雖申命亦何益矣。

進字一進。合進字為一句。言當進而欲退也。進從初之陽位上取。退從六之陰柔上取。柔者宜以剛濟之。故利武人。武人二字。作剛果二字。首貞正而剛也。剛果矣而不折。正道亦未足以入也。故必武人之貞。蓋君子立身行己。固貴乎從容。巽順。然必有堅忍果決之才。執狐疑之心。欲進而不敢。武人斷不足也。惟以武人之貞。處之以奮發作其委靡。庶不安于退。而事可濟也。此爻重進一違。以卦言。則為柔皆順乎剛。初言利武人者。所以勸初。恐其退縮不能從順也。又按武人對文告言。巽為文告。徒言無益也。故利武人之貞者。既言之亦。微始微終行之也。申命是進。若單申命而不能行事。是似進而寔退矣。故能如武人之貞。則初六之利也夫。

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

兩可不决之謂疑。一定不亂之謂治。治與疑對。志疑而不決。故進退靡定。志治而不亂。故決于行。初六之進退者。其志疑也。陰性多疑。勉其利武人之貞者。欲其志之修立而決于行也。萬事皆從心上做出。故須要心志剛武。又言武人之貞。只是初初一于進。象言武人之貞。勉初之志宜剛。

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

九二以陽居中誠實而苦用其巽者也上應五而陽據於相敵故不敢當尊而獨巽于牀下林如特札古人席地而坐惟尊者則坐于牀孔明見龐德公獨拜牀下德公不答即巽在牀下意也考周礼春官有司巫及男巫女巫有大史及內史外史巫以通幽明事神也史以典法則治人也大史之職合胥徒共八十六人內史之職合胥徒八十七人外史合胥徒五十人男巫女巫巫不立員俱無職所謂史巫紛若也蓋巽在牀下者誠敬之至也用史巫紛若者幽明上下職無不盡也誠敬既伸而職極盡是二之善用其巽為吉也又何嫌于陽亢敵君之咎乎就卦論互離文明有史象互克口舌為巫象

象曰紛若之吉得中也

二之卑巽宜也至于紛若得毋使恃筆舌煩瑣而不吉乎而爻言吉者蓋申命行事以紛若而得中也此原獲吉之由于心也

九三頻巽吝

此為巽而不恆者愧也頻數也連也此也又詩大雅不云自頻言急誠也又眉之交曰頻六書正譌別作頻顯並非按此爻頻字兼此三義九三過剛不中居下之上扶上人之勢任躁暴之性豈能巽順以入人即有時效歸于聲者笑貌勉強未幾故態忘舊屢巽而屢失偽而不久守而不堅何吝如之

蓋吝不在巽而在頻也恆三不恆其德而吝其三不恆其巽而吝

象曰頻巽之吝志窮也

窮極也盡也自以為巽之極而不知其類人以其類而惡其巽之不善彼反以頻而自謂巽之無復以加其類也由于志也初志疑猶可以治救之三志窮則惟有吝而巳

六四悔亡田獲三品

柔媚奸邪曰狐則正幹濟曰品解曰獲三狐指初三上之陰爻言此曰三品指二四上之陽爻言凡田三義一為乾豆一為賓客充庖一為領徒御故曰田獲三品六四陰柔无屬象

承皆剛似宜有悔而處逆君之位在上而下是巽而上也以巽臨下是巽于下也故不特悔亡而且收善巽之功蓋巽之初初巽也故志猶疑巽之四則正所謂重巽矣是以能合二四上三陽剛正之士助五而成申命行事之功也按郭雍曰六四至柔而有功以順乎剛得之由是觀之則巽之道豈柔弱畏懦之謂哉沈氏曰田獲三品今行之效也田除害也獲禽也行君之令而致之民將以興利除害也害去利獲令行而功著是為田獲三品也

象曰田獲三品有功也

田之多獲及命之中行皆是有功復聞說巽于上下如田獲之多適及上下成巽之功也。古來相世而忘功者便不

能成功。聖人以有功故動四也。以見能下賢。能任賢。則天下之功皆相之功也。媿嫉者可思矣。

九五貞吉悔亡。元不利。无初有終。先庚三日。後庚三日。吉。

此又正所謂剛正而志行者。五為巽主。其性陽剛。宜有悔者。然陽剛而能居中得正。則游就更命。必合人情。宜土俗。撥天道。盡物理。得其正而无不吉焉。則用剛之悔可亡也。且陽剛而能中正。則不但悔亡也。合大小動作。因革損益。而无不利焉。當其未更。事始未善。无初也。及其既振。弊革政新。事舉業成。有終也。无初是未貞而悔也。有終是吉而无不利也。庚更也。即命令也。先庚謂申命也。後庚謂出令之後而行事也。先後三日者。蓋聖人謹其始終之意也。先更三日。丁也。所以丁寧于未更之前。後更三日。癸也。所以揆度于既更之後。故入于事後。理順于人心。蓋權宜之利而吉也。上貞吉。九五之貞吉也。下吉字。言命令以為吉也。

象曰九五之吉位正中也。

陽居陽為正。五乃上卦之中。爻在卦畫則為爻位之正中。而占值此爻。則為其人德之正中。以九居五。位乎正中。所以貞吉而為申命之主也。

上九巽在牀下。喪其資斧。貞凶。

上在事外。當以高尚為事。乃以據五之上。而不能自安。而亦為牀下之象。是一於巽。而失剛斷之具也。斧所以斬其斧。

過巽而不次也。上九具陽剛之德。本有斧斷之資。居巽之極。而反失其資斧者也。雖施于當巽之地。亦值宜巽之時。而謂貞也。而失之過卑。則自較名侮。不免備事而凶也。資斧音同。誤作資。當作齊。齊利也。漢書王莽遣王孫也。洛陽將發亡其黃鉞。其士房揚曰。此經所謂喪其齊斧也。二上俱巽在牀下。然二居下體。與五相應。臣對君體。宜巽在牀下。非卑也。故吉。上居卦極。貴斷而不貴巽。而亦如二之巽。非所謙而謙。非所屈而屈。在牀下。近論。故凶。

象曰巽在牀下。上窮也。喪其資斧。正乎凶也。

此原過巽之由。而次其害也。巽在牀下者。以其位上。而卑論窮極失之已甚也。喪其資斧者。據斷不足。事廢弛而禍隨之。斷：乎其凶也。三志窮者。三則滿極而不能巽。上窮者。上則巽極而不知所以巽。以極訓窮。則同而義自別。

兌三三 兌下 二陰成卦之主也 二五主卦之主也 故象傳曰 兌上 剛中而柔外

兌亨利貞貞

坎為水 坎卦下畫是陰 變而為陽 則為兌 是坎水而塞其下 流乃止水也 此取止水之象 而為澤 說萬物者莫說乎澤 正 萬說亦須慈而露 兌非雨露 而水之潤足以入其根 是物之 所說也 故兌卦有二義 一為澤 一為說 蓋二陽在內 一陰在 外 猶人理主於中 而柔和外現 此說之象也 凡人相與 而以 說通行之 則彼此傾心 亨孰甚焉 然陰柔之質 多病于不正 必所說者 合於君子之貞 乃為利也 是其所不足而勉之 三 男之卦 不言貞 三女之卦 文王多以貞成之 按來子曰 其作本義 欲將文王卦詞 大綱畢說 至其所以然之故 却於 孔象傳中發之 而今未暇整頓 耳 故謀文王卦詞 以虛活為 主

象曰兌說也

釋卦名

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘

其勞說以犯難民忘其死說之大民勅矣哉

以卦體釋利貞而極言之說而非則說則非說則非說則非 體二五則中三上柔外以誠實之心而行其和說之事貞之

義也極而言之天理人心正而已矣天之所助者順也能正 則順乎天人之所助者信也能正則應乎人柔外為順剛中 為信故得順乎天而應乎人以此貞而先民民自鼓舞踴躍 而忘勞以此貞而犯難民自奮激慷慨而忘死不但當適意 時而說即當勞苦時亦說不但處安平時而說即當患難時而 亦說非貞何以至此蓋悅非大而順天應人則為說之大民至 忘勞忘死此真能勸以正矣哉○同有曰貞字地前不同此 即剛中柔外之貞而已說字俱主為上者說

象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗澤道也兩澤相附彼此津通以此道有餘潤彼道不足君 子觀兩元之象而以朋友講習同顯為朋泛言之也其道為

初九和兌吉

凡人有私者則不和初居下無接上之心陽剛無私獨之 事性情之正道義之公所謂和而不流者也故內不失己外 不失人而吉何疑焉

象曰和兌之吉行未疑也

係於陰則疑卦四陽惟初與陰無係故信心信理而出說所 當說決然行之而未疑○若是兌之終而無係則直云不疑 矣以其初兌也故但曰未疑

九二孚兌吉悔亡

按本義到申為孚居陰故悔此以本爻言也程傳九二承比三爻說之則當有悔此以比三言也者來亦可兼說九二以剛居中誠實之德充足于內已以孚信為說故無失已之嫌而吉若不能自守則有悔二能自守則兵說之悔亡矣聖賢只論自守能自守以孚三雖柔媚不能覺我我亦不私說婦人此悔之所以亡也

象曰孚兌之吉信志也

信誠也志心也謂二之吉誠本於心也

六三來兌凶

陰居陽位性柔媚而好表著又處上下四陰之中自有以來人之兌也和不能如初之公孚不能如初之誠無以使人敬畏而徒以口舌為容悅其凶可知來兌便是凶而來兌又以致凶

象曰來兌之凶位不當也

兌從六上取來從三上取三之位不中不正所以凶也我以正威人以正應三自處不中正豈有以中正來者乎其凶也位之不當也三居內曰來致外物之來也上居外曰引如引伸之引亦如汲引之引已說者引而長之未說者引而汲之

九四商兌未寧介疾有喜

九四上承九五精白一心此宜不待商矣只因下比六三三以柔媚承四而九四又居陰位此中理欲交戰初若不能自決商所兌而未得寧猶幸四有剛德與沉溺於陰邪者不同及一轉念便能介疾識既定而不違情專上而不惑下絕三而上從五去善柔之損而有得君之喜矣○商猶豫不決也介斷然不疑也商從四上取介從九上取未寧心不自安未有的向也疾指三有喜去疾而得君也此之大位是絕私黨而忠君比之學問是遠損友而契仁賢皆可喜也

象曰九四之喜有慶也

方其距邪守正則喜在一身既而得君行道則福慶及物矣

九五孚於剝有厲

陽處於陰則陰能剝陽故指上爻為剝九五雖陽剝而與上相比上六又以柔媚說之則五遂與上孚矣是孚於剝也厲者德虧業損之謂言有則亦可無

象曰孚於剝位正當也

象原九五所以信近上六之故九五明知上六為小人如唐明皇明知李林甫之奸而猶用之一則恃已之才足以駕馭一則恃海內之清宴以為不能為害所謂傷於有所恃是明知而故犯也今九五之孚於上六者恃其位之正當以為上

六雖陰邪不能為禍故也。一說位專則物攷者衆，比陰則比于邪者亦。上六引兌。

乃當其可利之位也。附命。

所以為兌者三與上也。三為內卦，說移於外，故曰來上為上卦，說專於下，故曰引。總是執德不固，見誘則從，故稱引兌。

象曰上六引兌未光也。

按楊塔新曰：來兌引兌皆小人也。在君子則當來而勿愛引而勿去也。君子以道德相引，其道為光明，引而為說，則心術曖昧，行事邪僻甚矣，豈得為光乎。

漢三三

坎下。以九五為主，蓋收拾天下之散，非居尊不能也。其上一九二居內以剛其本，六四承五以成其功，亦卦義之所重。故萊傳曰：剛來而不窮，柔得位乎外而上同。

漢亨王假有廟利涉大川利貞。

漢散也。水遇風則漢散，為卦下坎上巽，為風行水上，漢之義也。故曰漢。蓋散者聚之機，剛柔得中得位，有聚之道。故亨。濟之道先收人心，然後可振。經濟漢時人心未係，九廟未安，王者當至廟中以聚祖宗之精神，使天下皆知反本，此收拾人心之大机也。然東時建築不可畏難而苟安，則必奮憑河之勇，猶涉大川，乃利焉。就濟變者宜乎正必也。東至公以匡扶昭大義以收服而利貞焉。斯漢可濟而得亨矣。按見說。

云王假有廟，聚祖宗之漢，涉大川，句聚萬民之漢，是就漢亨中舉出二事之至大者。言利貞二字，雙頂見格神，非論濟涉川非倖功是以可亨。

象曰漢亨剛來而不窮柔得位乎外而上同。

此言濟漢有資而得亨也。剛來二句對說，天下之漢委靡不振者不能濟，內卦九來居二而得中，則果決之氣有以助其沉潛之資，出而有為，自不至于困窮矣。此致亨之本也。天下之漢位卑而無助不能濟，外卦六得位乎四而上同于五，五既操撥亂反正之權，四又得君行志而同心相與，內剛而無險阻，外順而無違道，所以濟漢而致亨也。同有曰卦爻之說，據程傳，尚以乾坤言，其所謂剛來下柔，柔進居上，只就內

外二體中皆出。又據王拱辰只指現在本卦之體說。即如此卦。象云。剛來不窮。言其上之剛。下而來主於坎中之二。為兩說俱通。但于朱子自其卦來之說不同。

王假有廟。王乃在中也。

王假有廟者。非但祖。且主。墜。而王在廟。為也。中心。德之。无道。不及。廢。九五。陽。剛。中正。故其心。渾然。在中。其不薦之。孚。互有。出于。儀。文。之外。者。宜其精神。祖考。相為。感。格。也。中。即。誠。敬。之。至。虔。王。乃。在。中。言。餘。人。助。祭。者。但。在。廟。而。王。者。之。心。乃。在。中。也。互。艮。為。門。闕。廟。象。

利涉大川。象木有功也。

此言有濟險之才而用之以致效也。木濟險之具。功濟險之效。東是有濟險之具。木指二五。用以振舉起廢。便是有功。此卦之正意也。若在仕進者占之。則又為東上之時。而建立以成功業。互震。木為仰盂。是舟象。望風為入。入於舟中。乘木象。下坎水。大川象。震動其入。入於水而動。涉川象。上巽為八卦之水。下互震為五行之木。兩木相比。故大川可涉。而終必其有功。

象曰：風行水上，渙先王以享於帝之廟。

渙散也。水能載物。物載則自聚。風以行之。而聚者散。故曰：渙。先王以為卑高。以異位。亦云渙矣。然又母宗子。一氣相通者。也不可無以合其渙。於是享帝南郊。燔柴以祭。掃地以升。精

誠感而天人之渙合矣。幽明異體。亦云渙矣。然毛裏密初。一脉相傳者也。不可無以合其渙。於是立廟於朝之左。修其寢室。陳其籩豆。仁孝洽。而前後之渙合矣。此本天本祖。尊尊親親之美。得之於渙者歟。

初六用拯馬壯吉。

馬謂二也。互震於馬為善鳴。為的類。馬壯象。九二陽剛之才。足以濟渙。是馬之壯者。初六陰柔。渙之初。易拯而無才。又不能自拯。故必托九二剛中之才。以拯其渙。如得壯馬。以致遠。必有濟矣。拯救也。濟也。當渙之初。而用拯。須得馬壯。則吉。言不以救言。連馬壯。鮮據本義。始渙而拯之。則當以初六用拯為句。言又有壯馬。其言可知。是馬壯吉。又為一句。

象曰：初六之吉順也。

初六陰柔才弱。不當得吉。而曰初六之吉者。蓋九二有濟渙之才。而初六順之。資其智。可以定謀。使其力。可以集事。何必功之自出也。同有曰。剛健之才。大抵不樂為玩已者。用。而樂為順己者。用。初之吉。全本順來。順有虛己以從意。但須為之於早。此又吉字。只以早且易說。

九二渙奔其机悔亡。

按程傳。初謂二為馬。二目初為机。奔其机。就初以馬安也。按郭願言。九二之別。自外來而渙中。得吉危就之義。是以二為机。即本義。九奔而二机之說也。愚謂九是又德。二是又位。渙

是卦名，奔急圖也。此卦以五為主，言五當急圖也。凡所遇以安者，譬之家園，則盤固之本也。亡字與存對，九而居二，有可用之才，居難履之地，宜有悔者。若當漢之時，九五知二之為机，而急圖以就二，則上下一心，君臣同德，濟漢有功而悔亡矣。○無事之時，則兩陽相敵而不相與，有事之時，則兩陽相助而不相傾，漢則有事，故二為五之机，而五急宜奔之也。○机與几同，左傳說机而不倚。

象曰：漢其机，得願也。

當漢之時，原以安定思輯為願，既奔其机，而急圖安，則願得矣。其机其字宜玩，言五之机，而非他人之机也。言二即机，而他爻非机也。二陽上橫，初陰下折，有几象。此如鴻之取形相似，初本非机，然亦無陽藉陰剛倚之理。程傳二目初為机，勿從。

六三：漢其躬，元悔。

六三居下之上，以陰躁而好動，宜有悔者。然動靜之理，因乎時而辨。吉凶無事之時，而陰柔妄動，未有不凶。當休漢之時，正宜奮動，三不自揣才弱，而竭力效身，雖功之成，不可必得，而反之此心，則不愧。君奉土之義，可元悔矣。○无咎以利言，言无悔以義理言。

象曰：漢其躬，志在外也。

天下國家曰外，對躬字說，躬為內也。報君之念重，故謀身之

念性。蓋天下國家非外，而就己者言之，則躬為內。而天下則指上九。漢其躬者，志在外卦之上九也。附泰。

六四：漢其群，元吉。漢有丘匪夷所思。

五為山，六為水，群陰小人黨聚之象。此而不漢散之，則廢國家之治，而敗王者之風化。六四五艮，外足以止奸，五震，內有以振作。又近君而居親任之權，足以有為，故能漢其群為小人之群。既漢，則王道蕩蕩，王道平平，元吉可知。夫報既散，則公道大行，而勢合於一，如丘陵之高，夫所謂散小群以成大群也。然此必才識之高邁者，乃能之。非常人思慮所及也。漢恭陳琛說也。○按初四皆陰，故稱群。六四比五而不應初，使是漢群。

象曰：漢其群，元吉，光大也。

有在外之群，強藩之連，結負固也。有在內之群，君側之權黨也。搃之非暗昧傾險之人，則不植黨。四漢其群，而所以元吉者，由於四之心體光明正大，無一毫植黨營私之意也。在內之群散漢，則在外之聲可知矣。

九五：漢其大號，漢王居无咎。

心熱躁則汗發，發則周身膏腠皆潤。言國之政令亦當出乎君心，由中而外，由近而遠，幽密郊島無不被其澤。蓋散人之疾，而使之愈者，汗也。散天下之難，而使之愈者，號令也。王者以天下為一身，九五居至尊之位，得正得中，為漢之主，凡大

命令之下，大政事之布，大財用之發，以散則為和風，以測則為甘雨，其漢大號也。如人之汗從心而液，無不密透為則耳。邪之鬱積盡漢，而天下之險難亦庶乎解矣。漢汗其大號如此，則雖當漢之時，而王者居之，將見政令如水之流，人心散而復聚，事業敗而復振，而无咎矣。坎水為汗象，巽體為命號象。

象曰王居无咎正位也

王居二字，本義以為王者之居，積漢王居，如服民發粟之意。而程傳言居王位，胡瑗亦言居位而无悔，俞琰亦言王居王者所居之位。上三說雖與本義不合，而與象義甚合。愚於爻詞注中未遵本義也。蓋王居无咎者，所以戒四之竊權，所以

戒五之假權，無其位則不敢漢號，其位又不可不漢號。王者居此而得无咎者，以九五正君之尊位，而漢所當漢也。若四上而漢號，能无咎乎。

上九漢其血去逖出无咎

此言漢其所傷，而免于難也。內坎為血卦，血爻傷之象，漢其血散其憂傷也。亦以上居事外之故，又去坎甚遠，故為漢其血也。逖遠也。既漢其血，則其於憂傷之事去而不復來，遠而不復逖出，而不復入，何咎之有。漢之時，以能合為功，獨上居漢之極，又以能出漢遠害為善也。

象曰漢其血遠害也

坎險故為害，坎之險在中爻，上不與二應，其害自遠矣。程傳以血去二字相連，按項安世曰：上九爻詞，血與出韻叶，皆以三字成句，不以血連去字也。小畜之血去，傷出與此不同，此血已散，不做更去，又傷與逖，文義自殊。據小象言遠害也，則逖為遠之義甚明，不容作惕矣。卦中惟上九一爻去陰甚遠，故其詞如此。又曰：散其汗，以去滯，散其血，以遠傷害。

節三三 兑下 以九五為主，蓋立制度以節天下，亦惟君尊有
以上 德者能之，故彖傳曰：當位以節，中正以道。

節亨，苦節不可貞。

節與濫反，濫則無限制，節則有規程。節與奢反，奢則侈靡，節則有者儉然，必有規程而後有者儉，亦必可省儉而後立規程也。下兌上坎之卦，坎之水來而不窮，澤之量其受有限，滿則不受，最有節限，故為節。當節之時，變節之道，不以奢而艱，德不以濫而犯分，裁制得宜，自可通行，元獎有亨道焉。夫節，因美德也，而太過則苦矣，故不及非節，而太過亦非節也。貞，而困也，他卦多貴貞，謂宜始終守定，不易也。此苦節，獨不可貞，非節之不可貞，其苦處不可貞也。不曰苦節非貞，而曰不可貞，以見守之者難也。不可二字，據理決之，如邾莊公之好潔，潔自不可法，陳仲子之矯厲，自不可充，過于節，則必不能終守矣。又如漢文身衣皂練，費惜露臺，除之仁宗，宗御苑，忍夜中飢，此皆苦節也。後誰能繼之者，立世而不可傳，是亦不可貞也。

彖曰：節亨，剛柔分而剛得中。

節之所以亨者，蓋嘗統全體視之。三畫陰，三畫陽，則柔過均，則剛以濟柔；以濟剛，一張一弛，惟其稱也。又嘗拆二體視之，二五得中，不失之過，不失之不及，一損一益，惟其宜也。由是以制數度，而降殺皆中，以議德行，而進反皆中，此節之所以亨也。此趨玉象說也。上句分字，下句中字，宜玩俱含，無通。

苦節不可貞，其道窮也。

窮極也。侈靡濫，雖者非道，而有限制，崇省約，則為道。苦節之不可貞者，節此不必節，其道失之過極也。卦名為節，文王為人，事以節為事也。故曰不可貞，夫子恐人以節為聖王之古，道而不明，其不可貞之故，曰其道窮。說以行險，當位以節，中正以道。

內卦兌為說，外卦坎為險，則似乎難行，而有和說之道以行之。互艮為止，宜若難行，而互震為動，以說而動，則雖險亦行矣。然主節之道，在位行節之道，在德。惟九五居尊當位，操主節之權，而其德大中至正，可以通行天下，而莫之問，人心一風俗同，亦何至于苦而窮也。以卦體言，亨之美，德明節之所以亨，而見苦節之不可貞也。此節是文王彖詞外補義，文王只說不可貞一面，未則言其可貞者。

天地節而四時成，節以制度，不傷財，不害民。

此又節道之大，而極言之。天地以氣序為節，寒暑往來，不差其候，分至啓閉，不易其常，而四時成矣。王者以制度為節，九賦有常數，九式有常規，用之有道，役之有時，則費出有節，而財不傷矣。征求有道，而民可以不害矣。節在天地，而化育成，其功天地之節而亨也。節在聖人，而天下蒙其利，聖人之節。

而亨也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤上无水則不足而為困澤上有水則有餘而當節理之常也節者虛則納之滿則泄之不使之盈不使之虛也君子制數以辨其多寡制度以別其尊威而數度一歸中正為之議德而九存之心者勿使浮偽為之議行而九見之身者勿使翼濤而德行一歸中正君子禮節之用如法要皆是止而不過之意○數度如禮器所載天子七廟諸侯五廟以及豆數宮室衾冕之類皆有等級德行如三德六德九德及六行之類不制不議則無節故君子制議焉

初九不出戶庭无咎

此言知節而能止者五長為門闕初在內作戶外之庭二在下之中作門內之庭者初九陽剛本有能守之對當節之初又无可出之時雖有制數度議德行之具而不枉于應世故初九不出戶庭之象如是則高志傲節而无枉道妄進之咎矣此又臨卷之類子似之○戶庭是象凡事不露圭角謹守勿動便是不出戶庭○同有曰卦又皆取節之義與節費節者無干

象曰不出戶庭知通塞也

此子初之知時也時通則行時塞則止出處之道也而知之

者莫難初之不出戶庭知時之不可出也若當其通則不拘乎乎此節矣

九二不出門庭凶

知塞而塞節也知通而通亦節也初前限于陽當戶而塞其不出戶庭宜也二前為陰則門闕矣可出而位又居中時與初異出門有功正此時也乃當出之時而果于志世徒知自守之節不知致身之節知塞而不知通為不出門庭之象潔身亂倫離世絕俗何凶如之○按錢志立曰澤所以鍾水也水始立則增其防以蓄之初九是也水漸盛則啓其實以洩之九二是也據此則九二宜出門庭者反常則凶

象曰不出門庭失時極也

九二五震為動禮其陽剛之才前無阻滯時可出而不出意不但失時而失時之極矣初九知之通塞知時也九二之失時極當通而自塞也

六三不節若則嗟若无咎

三為下卦之上又五震為動水滿而浮動于上則溢出而不節之象元為口有嗟象六三陰柔不中正則无能節之德者但見用失之昏而不能檢行流于放而不知約巧謂不節若也然能改悔而自嗟其不節之悞痛自懲創可无敗德嗟溢之咎

象曰不節之嗟又誰咎也

周公以嗟若教不節之候。開六三悔悟之心。所以勉其終也。夫子以嗟為自取。其六三不節之罪。所以儆其始也。若曰以不節而致嗟。則所以嗟者自取之耳。又誰咎也。之字可味。以見嗟從不節來。又誰二字為妙。使六三猛省。按鄭氏說。與爻作一氣。諱亦醒目。故載之悔在心。咎在外。理悟于心。而後悔。人尤於我。則為咎。

六四安節亨

四為坎初。而下應兌初之陽。坎之水。有以沈于上。而兌之澤。足以滯于下。不事勉強。而容納有定限。此安節之象也。惟之

人事。是九五陽剛之君。主節于上。六四為相臣。能以柔正之德。一粟其制作之中。不事勉強。而奉行督裕。如是四之安于節也。可以率群僚。可以風故度。有不亨者乎。此又重安字。大臣近君。君節臣不能不節。但向安不安耳。四陰正能安。故亨。

象曰安節之亨承上道也

卦之名為節。而又之義取道。四非能道。九五固中正以道者。四特承五之道耳。上指五道。即甘節之道。原該安的。承上道者。惟五畫制。惟臣欽。若言四之安所當安也。

九五甘節吉往有尚

九五陽剛中正。居尊位。為節之主。所謂當位以節。中正以通者也。鹹苦酸辛。味之偏。甘味之中。甘愛和。和者節味之偏。而適其中。行之以甘。人不吾病。而事以成。節之吉也。以是而往。則不傷財。不僇民。其功大矣。節道之可為嘉尚者也。

象曰甘節之吉居位中也

位爻位也。中中德也。有以位與中。並言者。此處重中。字意多。蓋居尊。則位非所重。矣。九五甘節。而得吉者。以居尊而又。有中正之德。能以不偏之心。而立無弊之法。固非不節而失之不及。亦非苦節而失之太過。一損一益。要歸于中。而此。謂甘節。此所以吉也。四曰承上。通明乎位不在也。五曰居位。明乎大居。正之義。曰中。明乎所以甘。所以有尚。所以吉。而

能使下之安也。中字。須照節上。謙凡易卦六爻。公同字義。皆本卦名地頭來。變移動不淨。

上六苦節貞凶悔亡

上六居節之極。是用過于儉。而失之同。如公孫弘之布被。晏子之豚肩不掩豆。是也。行過于矜。而失之矯。如泄柳之閉門。陳仲子之辟兄離母。是也。其節太過。故為苦節。難其節。所當節。無邪淫。放之失。以為正道。然拂乎天理之所宜。強乎人情之不堪。凶可知矣。然禮奢寧儉。猶勝于蕩然。禮法之外。流而為不節之嗟者。故悔可亡。蓋事難凶。而禮無失也。易以道義配福。而道義重乎禍福。太過之上。戒項凶矣。又曰。无咎。此又苦節貞凶矣。又曰。悔亡。理之得失。尤重于事之吉凶。蔡

氏之言可味哉

象曰苦節貞凶其道窮也

窮與通反言極而不可行也節道者中今乃苦為反之于已而不宜推之于人而甚拂是以窮極而不可行也上居五之上夫子恐人疑其以位高而致家故特指之曰道窮則于節道不貴者也

中孚三三

兌下 六三六四陰虛此為成卦之主然孚之取與上 義以實則九二九五主卦之主也至于孚乃化邦乃君尊者之事故卦之主在五

中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚信也存于中為孚見于事為信孚字從水從子如鳥抱子之象鳥抱子無不心意專切而孚誠豚魚之形如豚東海有之背有班文腹下純黃每海將潮及天陰則毛皆起雖千里外可知潮候其驗不爽故取象為信為卦澤上有風：行澤上實相感召而回微中孚之象也內外皆實而中虛亦中孚之象又二五皆陽中實又為孚義在二體則中實在全體則中虛中虛信之本中實信之實此卦中虛中實有存誠之義

下說上巽有推誠之義其名為中孚凡人誠則物无不感事無不濟占得此卦者其信如豚魚之驗海湖則動不吝且此心果能真實不欺虛懷接物雖當險難亦可扶如大川而亦可涉也然尾生之信不足為信石乞之忠不可為忠故必審于義理之正乃為利也兌牛坎豚象巽為魚為木木澤澤上魚與木皆能涉大川故以象誠實者之深險。卦主五下三爻待孚之人上三爻孚人之人

象曰中孚柔在內而剛得中說與巽孚乃化邦也

以卦體言之三四柔在內為中虛而內欲不萌二五剛得中為中實而外誘不入此中孚之見於全卦二體者以卦德言之下說以孚于上上說以孚于下天下皆信化及萬邦此中

孚之通於君臣一德者故曰中孚

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

以卦象言之豚魚為物口每向風有南北口先向之而舟人以此稱為風信又其毛起則和潮候豚魚使人可信廣確鑿不移柔言豚魚吉者必我之誠信如豚魚能使人不言而喻也巽為木互震仰盂舟虛象巽在上曰乘柔言利涉大川者以巽木乘于澤上而互震之舟又空虛其中也且舟滿則懼覆虛則可深言以虛懷待物而可濟險也○信及豚魚四字即所以吉之故信及作中孚二字信及豚魚即中孚豚魚柔詞此四字連讀吉字自為一句豚魚言非豚魚之吉而信如豚魚者之吉也舊說信及豚魚言豚魚難信而信之亦通

中孚以利貞乃應乎天也

中孚誠也貞正也誠而正天道也此釋利貞之義天在人之前以理言也柔言利貞者言占得中孚之人必中孚而以利貞乃與天合德也以者戒勉之詞私情相契亦謂之孚故必得正則存之為寶體而靜與天俱發之為實用而動與天游如是乃與理昭合而無間也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

巽風和煦足以吹散重淵凝積之陰氣蓋風無形而能鼓幽潛誠無象而能感人物君子以中孚之感莫大於好生克為

口有議象獄之將決則議之求其入中之出故王聽之司寇聽之三公聽之議獄也巽為不果為進退有緩象獄之既成則緩之求其死中之生故司而職聽二司而職聽三月而上之緩死也在我者盡故在人者無憾也按徐幾曰象言刑獄五卦噬嗑豐以其離之明震之威心貴以噬嗑旅次黨離明不易震皆反而為良矣蓋明貴無不然而威則有時當止至于中孚則全體似離互體有震艮而又克以議之巽以緩之聖人即象重教其忠厚惻怛之意見於謀刑如此

初九虞吉有他不燕

中孚六爻皆不取外應孚在中無待於外也初九安虞于下不假外求曰虞則靜鎮自守而吉首喪其志動而求孚於四

是有顧外之心也曰有他則失其安矣曰不燕○虞樂也安也專也又騎虞仁獸曰虎黑文尾長於身燕息也安也駟鳥名燕與庸字意同皆作安穩意卦中取鶴取鷄皆從羽類故燕亦取玄鳥云又燕去來有信于字義喻合一說虞同燕虞之志

象曰初九虞吉志未變也

志初之志當孚之初念最純九則又誌立志故能不失其實心爻詞一正一反夫子只詳正一層言初九之虞吉者志未變也反面有他則志變而不安在言外周公慎終夫子信其始

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

靡

互震善鳴有鶴象二陰位又在艮山之北有陰象初陽在下有子象蓋初為稚陽故自況為虞為燕二視之為子冠為口有和象我吾二也爾初也震仰盂為林爵之象冠為口醉飲披靡之象九二為下卦之主亦到得中意不求字於五惟與初同德相比而相孚故二一唱而初自和之聲應氣求自然感應美二喜初之志同道合也更推誠相與而邀之曰我有好爵也爾既與我同聲同氣則當與爾共靡之○好爵指在中之實德靡即肝胆相贈切磋相益之意既在陰則聲不易達於上子既和則不求聞于五此卦二獨無應而極為詰又之吉占何也蓋自矜者其實畏自晦者其德無心于感物而物无不感者至誠之道也二以到履柔其居得中且伏于二陰之下靜晦無求而物自應故鶴鳴子和者感以天也

象曰其子和之中心願也

又曰鳴曰和都屬口夫子獨推其心以見其孚凡人心口不一者不可謂之孚二為下卦之主誠意相孚蓋鶴之和由中而發子之和亦根心而應故曰中心願出于中乃孚之至也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

兩相匹配曰敵謂應文也上九與六三相應三得上則為得敵中孚以自守其孚誠不牽於外為吉三既得所應則事於上矣居危之極以元從人為物所引情不自由故或鼓而作其氣矣又或罷而張其志作輟不常也或泣而見其哀矣又

或歌而鳴其豫憂樂無定也搖是不安之象與初之虞與燕異矣既有私係則孚誠不足故其象如此

象曰或鼓或罷位不當也
以六居三陰居陽位以其居陽故或鼓以其陰柔故或罷居下之位與又德不相當也初有陽剛之才無求于四之陰柔故靜頌而虞吉三以上為陽剛而往應之心不能自主三之位使然也故曰位不當

六四月幾望馬匹亡元咎

巽為月互艮為止月至望而圓止中孚之四互艮之中為幾望也月與日相對照曰望四為相臣日為君月為臣四之位

高幾與君對也此言四之威滿宜有咎也震為馬古者乘馬不能備純色則兩服兩駟各一色又大小必相稱故二馬曰匹三四同為互震之馬有匹象絕之而上巽見震滅故見為亡也大臣所嫌者植黨匹類也馬亡其類空群備出以孚於五則公忠孚主而無咎蓋四五皆為外卦本同一體四為中孚之虛體五為中孚之實體君臣相孚日月相會而幾望矣但三陰居下之上不中不正與之為匹而事君鮮不敗事故必絕三陰之匹而亡之獨往從五方得免咎○程傳以初為匹初為馬不得言匹且初有陽剛之才四陰柔不能事之以從陽也而四道三又與為類故周公戒之以亡其匹
象曰馬匹亡絕類上也

類即匹也。四與三皆陰類，然下卦以三成，上卦與四成，巽四從五為外卦，則已絕之而上矣。此大臣去私黨而一意忠君之道也。匹不指初者，初為虞為燕，原與以孚感人之意，此不待絕而自不為類也。惟三陰謀，喜于悅人，故四之當絕之。

九五有孚學如無咎

六爻不言孚，惟九五言之。九五，孚之主也。卦為中孚，則孚不待言矣。但曰有孚，則猶有咎。孚如者，固結不可解之意。五以誠實之心，孚乎天下，其孚下也。此態之至而勿死，故下之應乎上者，亦能脫誠以相洽，則孚之所以化邦也。學如西字，即豚魚意，有孚必學如，而得无咎。言孚之貴實也。

象曰：有孚學如，位正当也。

四所以必絕類而從五者，以四之元位也。今五居中得正，既有其位矣，然徒恃位以為孚，不可也。若其位尤要，善其德，有孚而必曰學如者，惟以位之正当也。此為有位無德者勉之耳。

上九翰音登于天，貞凶。

巽為雞，曰翰音。上為天位，翰羽翮也。登升也。居卦之上，虛信之終，聲遠而實不至。此華美外揚，無純誠之心，務虛聲以外飾者也。言無以相感，而信立敗也。二字于中，則鶴鳴子和。上孚于外，如翰之音，徒升于天，而巳。雖正理所在，而終不能

濟，故凶。彼求信而信不孚者，可戒也。○豚魚知風，燕知春，鶴知夜半，雞知旦，皆物之有信者。故中孚取象及之。

象曰：翰音登于天，何可長也。

上九徒以虛聲外飾，無純誠為實之心。此內不足而求孚於外者，固可立待，故戒之曰：何可長。蓋欲其改過反誠，以信實為本也。

小過三三 震上 過也 艮下 以二五為主以其柔而得中當過之時而不

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

小陰上下乃四陰豈非小者過乎易之理忌高亢大過之初尚以藉白茅而得无咎至小過自然宜下矣卦中下艮上震雷鳴于山聲緩而音小此但小過于無聲者耳又陰居尊位此亦小之過也故名小過蓋陽為君子陰為小人凡職役之事小人過于初末則事得其終日用之間細紀倫常之大為陽服食居處之細為陰凡朝夕動履小節過于謹密亦无害故小而過有亨道焉利貞當過而過即貞也蓋家國之大事貴得中不及固非過亦非也故占者值小過之時只可小事

不可大事上震為木下艮為山止之木飛鳥暫留之所也又震為鳴艮為禽嗷得鳥音之象故即鳥言以戒占者飛鳥之遺音曰不宜上宜下大吉上高亢也下柔順也當小過之時而以柔順處之大吉也曰可小曰宜下以陰過之故曰不可大事不宜上以陽弱之故大小以事言上下以位言卦以二五為主而五之家室不及二之過純即宜下不宜上意

彖曰小過小者過而亨也

卦名小過者何蓋不矯枉則不能匡正故從補偏救弊有時亦貴乎過然只可小有所過小者過而事可亨也若太過則不亨矣此以過故中之說按王宗傳曰言以過故亨也天下固有越禮救失之策如象所謂過恭過哀過儉是也不

有所過安能亨哉

過以利貞與時行也

凡貞字俱跟卦名說當過而過小而不大過便是貞時當恭而恭時哀而哀時當儉而儉即是與時行也

柔得中是以小事吉也

不是重柔重柔之得中耳二五皆得中而小過之時宜下不宜上故二尤為吉也柔得中則不過柔

剛失位而不中是以不可大事也

家國大事惟剛而得中者能任之此卦四以陽而居陰三以

陽而居陽皆失其位二五為中兩陽又不居二五是皆不中也失位則權不足以有為不中則才德不足以幹濟是以不可大事也提出不中二字正見小過之時雖時可過而中尤重也

有飛鳥之象為飛鳥遺之音不宜上宜下逆而下順也

此即飛鳥之言以明卦義也二陽中實為身體四陰在外為羽翼故象飛鳥文王即鳥言以戒人也鳥之遺音云不宜上宜下大吉云耳夫避風而上力徒勞而空廓無依擇木而下力不竭而棲息得所故大吉也以卦義言之陰亢于陽為逆五上二陰加于四陽之上陰亢陽也陰下于陽陽為順初兩陰下于九三之陽陰下陽也此為上逆而下順也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

山雖高而較之天則卑故雷在天上則為大壯今山上有雷未亢也持小過耳又上動下止要亦動而不過之意此為小過君子觀雷山之象以為常人之行多失之慢臨祭而敬倚旅旅而趾高不可訓也君子則猶牆倮倮而以恭之道者矯之常人于喪或失之易短喪之說登木之敬不可訓也君子則三年泣血期尚深悲而以哀之道者矯之常人之用或失之奢崇臺反玷鵠冠珮表不可訓也君子以豚有敬義儉之道者矯之非欲道也將因道以返于中也

初六飛鳥以凶

初居下元位六陰柔无才本宜靜處而乃動焉其象為飛鳥其占為凶下艮以止為義也飛則不止又應九四為動无才德而好動安得不出鳥翅之東風在羽末初與上羽末也故皆凶所以也鳥欲飛翅先鼓狀庸安人之好動占者之才德性情舉動如飛鳥所以凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

其人之舉動自如飛鳥所以行山直前不顧退疾莫挽象如此占亦如此事如此應亦如此何楷曰以凶者自納于凶也孽由已作可如何哉

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

此言六二有中順之德也卦惟此爻最善上二句言二之與五同德下二句言二之自守其中德陽爻為男故以祖父稱陰爻為女故以妣稱三爻也四在三之上祖也五在四之妣也妣為祖姑過其祖言自此而適彼歷過四爻過去事妣也曰過其祖則遇其父可知過者過而不留五為君位不及其君者言六二不敢高亢不固同德而以君道自為也能自守其卑順之德職而盡臣道故曰過其臣者言守其臣道也

无咎无過中失正之咎祖妣以陰陽言君臣以爻位言按張旅淵曰過祖過妣是去陽而就陰去亢而從順如此則不陵于君過當臣道之常矣不及其君過其臣宜下順也又吳順曰六二中正而又詞以過不及言之蓋當過而過當不及而不及此權之所以取聘而卒無過之不及之偏矣

象曰不及其君臣不可過也

此夫子獨申臣道以見二之能守中順也小過之時小者可過獨臣之事君天澤渙然不可過爻義不專言臣家專以臣分言之

九三弗過防之從或戕之凶

過防過于防也九三以陽爻居陽位失之于剛本宜防其過剛也乃以氣感志滿而弗過防之則則踰足以招尤戕之者至矣曰或戕言踰之入人而戕之也互兑為毀拆故曰戕凶即在戕廢見口從言從此而或戕也跟弗過防來

象曰從或戒之凶如何也

如何有態度驚恐之意有斟酌捕救之意態度者戒無定凶亦無定不知作何災字耳此正意也商度者因弗過防而致戒則弭戕之法還在過防而已此是餘意

九四无咎弗過過之往厲必戒勿用永貞

四以陽剛而進逼五位本宜有咎以其居陰能不用乎剛合卦詞宜下之意故得无咎與三之過剛而戒者異矣過過即過妣過臣之意言所處之步適合人情恰當事理也弗過過不能以柔下凌事也此句連下往厲言若過過之而任剛以往則有危厲占者必以此為戒夫過所當過正道也吾以

剛為正道而永守為剛无以免咎矣故曰勿用永貞勿者戒之意。按本義以弗過于剛釋弗過二字以適合其宜釋過之二字此以四字分兩句依六爻例也又語類云過過猶言加意待之此以四字為一句依九三爻例也今從語類又因小象以弗過過之為一句也

象曰弗過過之位不當也往厲必戒終不可長也

卦義取宜下之意四在上卦之初故言位不當曰之弗過過者四非有心于亢也位出下卦之上而不當也或云爻言无咎而象反云不當者何四以陽剛之才而但免咎這便是位不當之故往者一意向前故往則危厲而必戒。象言往厲必戒者任剛之意終不可長也長讀上聲。卦名小過小可返

而大不能過此卦中陽終不可驟長也

六五密雲不雨自我西郊公取彼在穴

之災也彼指三四之陽坎為險穴

我公皆指五五為天位故言雲又互兑澤氣為雨陰陽和然後雨五二皆陰故不雨上下皆雲故密互兑為西而五為互兌之上故曰西郊自我雲自五而凝而也然西陰雖不相配而實可相助故五取二以為取彼指二穴下艮望山之隙也

象曰密雲不雨已上也

雲低而密則雨雲高難密不雨密而下則雨

一說此爻與四又相及四為過過之象過于陰而與五相及是過于陽而過于陽也

上六弗過過之飛鳥離之凶是謂災眚

上六反過于陽之相及故反其詞時

弗過者弗過妣弗過臣而位居于上也過之者上之也飛鳥離之象也飛則愈空廓而終無棲息其凶可知災者天災者人事是謂者言其過處即是災眚飛處便是凶。弗過不以柔道自居而下應者到也弗過無臣妣同德之遇也過之者居上而位過高也。首句又義次句象末句占

象曰弗過過之已亢也

五曰已上言始入天位雖高而猶未允然言外有不可再上
之意至五六則不但上而且允矣龍本在天之物猶以允而
致悔况飛鳥乎上六之弗過過之者蓋言已允也。就地位
上說而性情亦在其中

既濟三三
離下 以六二為主然既濟則初吉而終亂六二居
以上 內體正初吉之時也故彖傳曰初吉柔得中

既濟亨小利貞初吉終亂

水潤下則浸離居下以熯其濕火炎上則燥坎居上以抑其
烈此水火相濟之象恒居前之次卦是長男長女持家而倫
常恒久也既濟居後之次卦是中男中女主事而功業成濟
也又六爻陰陽各居本位有君臣上下各盡職之意故為既
濟當既濟之時規模既具朝野乂安無庸創建他務矣而節
目細務不同亦不傳為畫善故必亨其小事焉凡一民一物
一材一器亦俱斟酌審量歸于適達無礙此為亨小然編修

生得意遠樂死于成功諸爻又有陰重陽陽承陰之象故必
戒以利貞焉然天運盛則必衰人事安則必危盈虛消息之
理有固然者故初吉者消防終亂柔詞中初吉即謂初終亂
謂上至夫子彖傳方以二為初柔詞利貞作戒詞夫子彖傳
不戒條詞易取變易各不相承看小象夫子多不雷同爻義
即可見矣

彖曰既濟亨小者亨也

當既濟之時即有營經措制提蒙業守成之小節元亨也幹
蓋拯否濟困之大猷元重世行遠立綱更制之大績故彖言
亨小小
者亨也

利貞則柔正而位當也

初三五到也皆位陽是剛得其正而位當也二四上柔也皆位陰是柔得其正而位當也象言利貞利子如是之貞也是贊詞不作戒詞此程傳偷改意也

初吉柔得中也

既濟時只是守成用剛不得故重柔尤重二之柔而得中柔則不以剛躁取禍中則不以偏執招尤初之吉者以此曰柔得中可見柔而不得中與剛而得中皆非此卦之吉也

終止則亂其道窮也

止者自滿自怠之意亂不生於終而生於止故曰終止則亂蓋以事小之道窮也按亨小亦非安肆而事者至上而濡首焉則既濟之窮也其亂宜矣

象曰水在火上既濟君子以思患而預防之

水在火上水火相濟所謂既濟也君子以為水可以濟火之過熾而水勝亦即剋火火可以濟水之過潤而火勝亦即剋水蓋有思患預防之意焉日前本無患而當思其患目前本不用防而當預防今日不及思即將來不及防矣

初九曳其輪濡其尾无咎

互坎為輿初在互坎之下故言輪上又為首初居後故為尾

曳其輪則中不得進濡其尾則險不得涉既濟之初為守成之始所戒較豫用事故曳輪濡尾則无咎○狐善疑坎為心病疑慮有狐象故未濟言狐而此言尾

象曰曳其輪義无咎也

當既濟之初不以時之可濟而遂濟是不度之于時而揆之于義也義无咎此極予初之詞

六二婦喪其茀勿逐七日得

頤人之詩云翟茀以朝山班曰翟茀也註夫以翟羽飾車次為輿雖為雜故言茀二互坎去初則為喪茀婦指六二勿逐者以中順自守不驅逐也即曳輿輪之意因喪茀而勿逐

非禮則不苟行七日得有得而事可濟也卦凡六位每一位作一日首歷七日而重轉矣得者得行其中正之道也喪者數之偶失逐者我之營求六二守其中正故寧可喪而不逐也賢士濟時念切或至喪守故戒之以勿逐

象曰七日得以中道也

中道者中即是道无終窮之理至七日而得者言二中正之道必守于五也七日兩字不必泥定數目以言應到那又位時自然相合而道可濟

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

有伐國之象然陰陽在前難以驟克故有三年克之象附錄

有伐國之象然陰陽在前難以驟克故有三年克之象附錄

主。鬼方不恭，聲罪致討，卒三年而克之，則安內攘外，而事濟矣。然保治之道，又不可不意謀也。使以內治成，外亂息，而信用小人，則謀則行，細紀暴矣，可勿戒哉。

象曰：三年克之，憊也。

在為宗，自不欲以兵力權詐，勝人，將待其自服，故歲月遲久，而以三年克之。然後世人主，而用師三年，則財匱民罷，不可訓也。故夫子提出一憊字，以為贊武者戒。

六四：繻有衣袽，終日戒。

繻，音胥，傳符帛也。前漢終軍傳：素繻，注：繻，出入皆以傳。欲速，因裂繻頭，合以為信。據此，則衣袽，當作泥繻之物。置

六四當上下卦之交，水火不相連接，如閩津阻陽者，而六四才弱，無繻可驗，以陰柔暗昧，而五坎為盜，故欲以衣袽雜繻而混濟，其心恐事敗，不能不戒懼也。其象如此，占在其中矣。此作偽而中懷疑懼者耳。○繻，繻米系也。五雜為文明，有繻之象，坎為隱伏，此衣袽在內之象。○諸儒俱宗程傳，以繻為濡，疑于改繻，豈古字通耶。然上六何不書繻，其首可見繻濡必分兩用，此爻之繻，不必作濡解也。至于衣袽，塞舟之漏，又畫中無乘木舟，虛之義，未知何取。

象曰：終日戒，有所疑也。

以五雜故取終日，坎為心病，故疑。衣袽，雜繻，故疑。既濟者，恐事後而敗，則疑為所濟者未辨其真，故疑。

九五：東鄰殺牛，不如西鄰之禴，祭實受其福。

此言享神者，貴誠不貴物。明保治者，以實不文，而借西鄰以為訓也。東鄰下卦，西鄰上卦，伏羲八卦方位，離東坎西也。又離為牛，為戈兵，五坎為血，有殺牛象，故曰東鄰殺牛。祭以用大牲為豐，上坎為豕，為酒食，此薄物也。禴，見祭名，夏祭物不備，每從畜儉，故以薄祭為禴。蓋二為離主，而在既濟之前，五為坎主，而在當濟之時，故周公言事前之盡禮，不如臨事之誠敬也。陰虛陽實，故于五曰實。福，事濟而成福也。○程傳以五為東鄰，二為西鄰，折中亦不以焉。

象曰：東鄰殺牛，不如西鄰之時也。實受其福，吉大來也。

凡祭時為大，時苟得矣，則明德馨而黍稷可薦，明信昭而浴毛可羞，是以東鄰殺牛，不如西鄰者，在合時不在物豐也。陽為大，陰為小，實受其福，五之吉，由五陰陽之大，而中實來也。既濟之卦，但能亨小，豈得言福，惟五有陽剛中正之德，以誠實下交，而既濟者有以保濟，此陽大之所以造福也。

上六：濡其首，厲。

此治極而亂，物盛而衰之意也。以陰柔才弱而居上位，是以供樂幅溢，而濡其首，厲為危而不安，象所謂終亂者此也。○以成卦言，初為尾，上為首，以畫卦言，初為始，上為終。

象曰：濡其首，厲，何可久也。

小人之所為佚樂，君子之所為憂危，屬即在滿處見。未有過于佚樂而可久者，何可二字，有喚醒上六之意。蓋小人自以為可久，夫亨儻之四，何可久也。

未濟 三二 坎下 以六五為主，蓋未濟則始亂而終治，六五居外體，正開治之時也。故彖傳曰：未濟亨，柔得中也。

未濟亨，小狐汔濟，濡其尾，无攸利。

一說坎為隱伏，為心，為狐，其疑故東之附泰。

未濟，未盡也。造化之理，陽極生陰，陰極生陽，原無終盡之理。未濟，未全也。克托辭以終其事，辭托尚以終其事。文王得武而終其事，造化無全功之時。未濟，不相助也。水火不交，而不相助，離火炎上，熱不能下，薰坎水潤下，澤不能上，灌。又卦之六爻皆失其位，故為未濟。蓋未濟非不濟也，終于不濟，則無可亨之理。欲濟而未及濟，則虛心下交，故慎爾治，有亨道焉。此其象如狐之涉水然。老狐多疑，聽水下有沈聲，則不濟，恐其溺也。必審得冰堅履壯，萬無一失，則不至濡尾矣。猶老成持重，謀出萬全，而乃舉動也。若小狐，性躁而智短，不能察水之堅薄，常干渡水間，而濡尾焉。即不亡身，而亦危且險矣。故曰无攸利。如少年新進，志在圖功，而不能動中機，宜慎之微密，坐致禍敗也。則不如靜守之為妙。同有曰亨，有已然者，既濟之亨也。亨有方來者，未濟之亨也。易不終於既濟而終於未濟，正見天地無終窮，人事無終盡。先儒云：如花未開之春，如月未圓之夜，狀未字最妙。小狐以下，見聖人貴人事，不隨天運，有盡人事以回天運意。小者力不足，志不果，識不明，謀不密，故天下事，練達者多成，而剛銳者多敗也。

彖曰未濟亨，柔得中也。

此以六五一爻釋亨之義也。當未濟之時而用剛則徒致敗耳。故貴柔焉。然而不中柔而無位則才偏而權在我不亦未足以成其功也。故未濟之所以亨者以六五之柔而得中也不言正者陰居陽位之故。

小孤沆濟未出中也。濡其尾无攸利不續終也。雖不當位剛柔應也。

此以六二之一爻釋沆濟三句之義。本義曰沆幾也。中險中也。幾濟而未濟尚在險中。故曰未出中也。孤尾長毛叢此卦下坎又互坎。兩水重險。大川難涉。尾濡則後重而前不得行。是以无攸利。力銳於始而衰於後。故曰不續終。二四上為陽

而皆居陰位。一三五為陰。而皆居陽位。故曰不當位。然上下六爻皆陰陽相應。則亦有可濟之道也。小孤沆濟是不量力而銳於始。未出中也。無人助也。濡其尾无攸利。是不成慎而急於終。不續終以躁動而敗也。不當位見才德之偏。長剛柔應見同心之協力。全象總重謹慎圖終意。○同有曰未濟之始。本可以得身。而人不能小心。慎容以終之。故无攸利。至於不續終句。不必項柔中來。則看為是。

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

離為中女。女宜告內。坎為中男。男宜居外。今離在外而坎在內。是男女不辨。而內外雜居矣。此以人事言之。而知其未濟也。離日。上。江海難在下。而日常入乎海。而出乎海。水以潤

日之所枯。日以暉水之所濕。所以相濟。今火上而水下。各不相資。此以二氣言之。而知其未濟也。君子觀於未濟。而思所以慎之。以為物不可以不辨。必使尊卑有定序。貴賤有常分。方不可不居。必因器以定名。緣分以定制。如離上坎下之各不相侵。則君子慎之之道得也。○類族辨物者。君子以天火之象。審異以致同。於不類處求類。不辨處求辨也。此辨物居方。而曰慎者。是從已從辨已居之後。再慎之。以察其辨之未明。若之未當也。此於火在水上。著出。○同有曰。物各異品。辨之使不可紊。就君子區處天下。說。方各有宜。居之自不敢爭。就人得君子之區處上說。

初六濡其尾吝

此擬一才弱力微。而不能濟世者言之。象言小狐。正指此爻也。當未濟之初。必有大過人之才。而居得為之地。乃可成功。初六以陰居下。陰則才弱。居下則力微。乃不量時勢。而急於圖功。鮮克有濟。此如孤涉水而濡其尾之象。不惟無成。反以致敗。何吝如之。○同有曰。既濟之初。以陽居陽。時可濟。不敢輕濟也。故雖濡尾而七咎。此卦之初。以陰居陽。時未可濟。而輕於求濟。故以濡尾而致吝。一說。以未濡其尾象。則象。

象曰濡其尾亦不知極也

一說。極。終。之。言。不。量。時。勢。亦。不。知。之。下。濟。也。附。象。

本義云。極字或恐是敬字。畢必敬始而後可善終。初六尾之吝。亦以其不知敬慎之道故也。○一說。知字作習字解。言初六無相時度勢之明。下習之極也。

九二曳其輪貞吉

坎為輿，有輪象，以九居二，陽而居陰，不自任氣，不自恃才，有將進而自曳之象。曳，二自曳也。貞正而固也。度時量力，看時真機，湊當時未至，勿失之嫌。當時既至，勿失之機。是謂之貞。則事可濟而吉。○曳輪與脫輓不同。脫輓，止而不行也。曳輪，恐覆而持重也。如今車行泥地，及上山下坡，車夫於前後兩旁，多置挽輓之人，即曳之說也。輿竟止不前者，別當未濟之時，聖人正欲其濟，只恐躁進敗事耳。故既曰曳，又曰貞，亦見代二設度之至。○二五相應，二到五柔，有君弱臣強之象。五為離中，二為坎中，又有水火克火之象，故以曳輪為吉。躁進則多嫌也。此爻為用剛之過者戒也。

象曰九二貞吉中以行正也

陽居陽位，陰居陰位為正，以九居二，陽而居陰，本非能正也。然二為下卦之中，九二守貞，二三中德也。惟有此中德，則所行自正，而吉隨之矣。○按蒙引中以心言，正以事言。○同有曰：未濟之時，以慎密不急濟為中，九居二得中，所以能慎密而行正，故吉。

六三未濟征凶利涉大川

三居下卦之上，為坎之極，正可出險之時也。然六則陰柔而無才，位三則輕躁而妄動，本無濟之才，而敢於前進，無謀發。是以而行，故曰征凶。此時可濟而才不足也。然亦可資人以

成功六三以陰柔而乘二之剛，有得所倚仗之象。借人力以出險，何不利焉。蓋陸走則用己力，此自用不足之象。涉川則用舟力，此用人則裕之象。在三剛之自害而已。○正坎互坎為大川象。三爻動則變巽，巽木剛利涉象。上句言無才不可濟，下句言資人可以濟。

象曰未濟征凶位不當也

位指三，自知陰柔才弱，而求助於人，原可以濟事。惟以六居三，愚而自用，則不能得助。陽之助者，位累之也。○卦本未濟，而又亦未濟，有何凶。處凶在當可濟之時，而猶未濟也。即可濟而未濟，亦但有失時之咎耳。又何凶。凶在征復見征者陰柔躁動舉措失宜，必有緩其所急。其機，事機暗而法度乖者。故曰凶。下涉川句，周公開六三之迷也。蓋川不可涉，藉虛舟則可涉，險不可濟，賴人力則可濟也。○同有曰：諸爻之未濟時為之六三之未濟，位為之也。

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞於大國

此言濟能任濟世之責，而勉之以貞也。通節只重一貞字，不貞則不吉，不貞則多悔，貞者固守其貞之謂。震用二字，即形容貞字之象也。○以到居柔，志欲有為，而不免於阻喪，不正而有悔矣。誠能反躬自治，守正不懈，則得臣道之善，而吉而事後之悔可亡。然以不貞之資，欲免而貞，非極其陽到振發之才，戮力勤定之久，不能得吉而悔亡也。故必震動以作其威，用伐鬼方之剛果，即用師至三年，亦不可生懈怠，必時時

振作士氣，有賞於大國焉，乃為貞而得吉也。坎為寇盜，四與初應，初速而陰險，故謂初為鬼方，若既濟之鬼方，又當指上爻矣，亦以上之在險而速者言也。

象曰貞吉悔亡志行也

操能濟之權者五也，火可克水之意，僅可濟之時者三也在坎上有出險之意，九四無濟險之權，非出險之時，而卒得吉而悔者，志為之也，四之志欲輔五濟險，惟能守正不更，故其志得行也。○四以才勝以貞勉之，而德亦全矣，故能濟險。

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

六五柔而得中，為未濟之主，貞非勉詞，是五所自有也。上

句是其純心用賢之德，君子之光以下，則以德業之隆而中贊之，亦不得着成而哉也。離火生光，故言光，陽以實為孚，陰以虛為孚，六五故為孚也。他卦以六居五，亦如以九居四之不正，所為未當，似有悔者，惟此又柔順得中，文明之主，既有獨見之資，居中應剛，又得美賢之助，為能身正而心無歉，故曰貞吉无悔，貞言五之據守，正言五之事業隆，元悔言五之心理得，又以貞吉之從而中贊之，光本於柔而光非僅守發為光，而字不終闕，蓋有離之文明而輝光若君子之揚于四支也，有離之中虛而有孚積，君子之履為實德也，君子表裏之威如此，德盛治成，言更著矣。○上吉字從貞來，下吉字從孚見。○凡中興之業，較守成之績尤覺生色，故既濟之五，但言福而未濟之五，則言光。○同有曰光字須合看，光即孚之

發越提出君子二字，已含光字在內，言君子之光者，以見一定其字而七非為焉也。

象曰君子之光其暉吉也

光者暉之聚，暉者光之散，君子誠中形外，即有孚而光在一身矣，而其暉之散著者，吉又及於天下也。此極贊威治之妙，積厚而流澤於身者，為光，禮樂刑政，散布而昭著焉，暉非光之外有暉，而暉又非即光也。

上九有孚於飲酒元咎濡其首有孚失是

陽又以實為孚，坎為水，酒泉，上應三，故為飲酒，未濟之終，即既濟之始，飲酒國家暇間安樂無事之象，此以險既出而治

功成言也。上二句是上九象占正義，下二句，反言以戒，戒飲酒而有孚，是以實德身太平，安居而脫樂，元咎，元荒，滋脫樂之字也。但上九道則恐其任意耽樂，故又戒之曰，君飲酒而不知節焉，則為孤之無水而濡首矣，濡尾且不可，况濡首乎，則本之組以飲酒為是者，今則字失其字而為非矣。

象曰飲酒濡首亦不知節也

既濟之初，以不意進為義，未濟之上，以不荒逸為節，上承五之輝始出險而乃濡首焉，則亦不知節之甚也，亦是微詞，冷語，以刺上也。

繫辭上傳 王象詞 係于卦畫之下 則公氣詞係于六爻之

天尊地卑 乾坤定矣 卑高以陳 貴賤位矣 動靜有常 剛柔斷矣

方以類聚 物以羣分 吉凶生矣 在天成象 在地成形 變化見矣

此即言易原于天地 伏羲未畫卦之前 天地自具一盤易理 上一截說眼前所見之理 下一節說六畫之所具而卦因之 以畫也 天地者陰陽之形 氣陽就上海曰尊 陰順下曰卑 視于天尊地卑 而六畫之乾坤固已定矣 定者其分而不 易也 蓋乾即天 坤即地也 卑高者 萬山澤陰陽形質人物 言 觸目無非屏畫 皆陳于兩間 而卦又承取上下貴賤之辨 位 矣 上而承者 下而承賤位者 以手而列也 天動地靜 水動山 靜 陽動陰靜 觸目見其有常 而卦久之則柔剛已判矣 三十 有二之陽卦 百九十有二之陰卦 皆稱到三十有二之陰卦 百九十有二之陰卦 又皆稱柔 斷者 別然不相混也 在天有方 焉 春夏秋冬 應乎南北 東西方是也 其生殺之氣 則以類聚 在地有物 焉 高下燥濕 別為浮沉 升降者是也 其清濁之品 則以羣分 觀于類之聚 羣之分 而卦久得則吉 失則凶 固已 著見于此矣 方根天說 在人則為事情 所向也 物跟地說 在 人則為事物 善惡之分 見也 有氣元府曰象 在天則日月星 辰之屬也 有氣有質曰形 在地則山川動植之屬也 觀于成 象成形 而卦久中陰變陽 化陰固已較著而不可掩矣

挽是這一團理 在上則為天 在下則為地 坤而平則為界 巽 而起則為高 其流通也 則為動 其止也 則為靜 其有內也 則為方 其有外也 則為物 在天則成象 在地則成形 十萬 緒 只是一理 故觀大地 可以作書 畫 而觀書 畫 亦可以見天 地也 上截以天地貫 下截以乾坤貫 卑高動靜 方物象形 皆天地間物 皆賤則柔 吉凶變化 皆乾坤中具者 此即專 以乾坤言 非例也 下節方及于子 變也只言文畫陰 陽變化之理 其中尚未說到撰書也 同及曰此章雖不 說陰陽而陰陽二字 實此章之骨子 又曰始于乾坤 體之 立 然于變化用之行 又曰天子獨言乾坤 舉卦首以例餘 也 推而言之 雷風散震 巽定矣 兩間日 暄 坎離定矣 山澤 通氣 艮兌定矣 易無變化 則乾坤或幾于 忽 而首截則柔

吉凶亦無自而形 然變化亦非始於易也 自陰陽在天而成 象 如日月星辰 有升沉 顯晦之靡常 陰陽在地而成形 如山 川動植 有流峙 榮枯之靡定 則象形之中 皆有變化 自此而 著 策中揀出之卦 爻 陽窮于九 則化為少陰 之八 陰窮于六 則化為少陽 之七 皆不即于是乎 見是變化 因象形而顯者 也 陰重可以漸而變 陽輕清則化而無形

是改則柔相摩 八卦相盪

此以畫卦之相生 言已上句三畫之八卦 小成之者也 下句 六畫之六十四卦 大成之者也 則便是乾柔便是坤 伏藏畫 一奇以象陽 而剛之體 畫一偶以象陰 而柔之體 立由是 到摩于柔 得震坎艮 柔摩于剛 得巽離兌 有乾坤而後有不

子而小成之者其矣由是就此八卦造立相木運而為六十
四卦而大成之者其矣序言陰陽交感而物相為加序運
言陰陽運化圖轉形勢

鼓之以雷寬潤之以風雨日月運行一寒一暑

首節言天地自其者古之精理此節言者其天地之妙用
也雷寬風潤日月寒暑皆其于卦畫中則造化之用在焉雷
與雷寬能鼓而有鼓之者以雷寬也風而能潤而有潤之者
以風而也日月不自行有運之行也寒暑有所以寒暑者而
一字見循環不窮之妙雷寬也日也暑也氣之得于陽者也
乾之道自此屬焉風而也月也寒也氣之得陰者也坤之道
自此屬焉此節使伏下乾道坤道在內

乾道成男坤道成女

此以伏羲小橫圖說震坎艮三男也皆乾道之所成巽離兌
三女也皆坤道之所成朱子所謂奇卦變化之成形是也相
廣言之乾道即父道也坤道即母道也凡陽之能施者皆為
乾道凡陰之能受者皆為坤道男女二字魚人物言在動物
有北壯雄雌在植物亦有男女如形象之屈伸俯仰可別者
皆先蓋天地間萬物皆有男女而成男者乾道成女者坤道
男女不自成字在道字中出道之所在則成焉上言六
子之變化此以男女二字收足見六子不于乾坤也此
乾坤當陰陽二字前二句重乾坤

乾知大始坤作成物

此中上乾道坤道而道字之表乾之成男非元故也蓋有道
為乾以元始物主之而無心由是氣之所生一始而元不始
為能主大始也坤之成女非元故也蓋有道為坤以元成物
為之而有始由是氣之所生一成則元不成為能作成物焉
知主也皆已作營為此始其氣成其育鼓之即六
子分生成之微乾道二節言乾坤皆生成之功此與下節
乾坤作天地二字者

乾以易知坤以簡能

此推所以始物成物之由而以字要其得道者字對難字者
受制于物使難乾之性使不制于物而能宰物是以易知也
簡字對繁字者創之自我伏覽繁據坤之性簡不制于已而
成于已是以簡能也上經乾坤象傳言乾元者始乾元者
生而外分論乾坤之理此而即言知始作成易知簡能合言
之也此節正發明首節乾坤定矣一句中之意

易則易知簡則易能易知則有親易從則有功有親則可久有

功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

上言乾坤有易簡之德此節言人法易簡而成德業也賢人
過乎人也乾則易矣人之正心如乾之易則此心坦白不存
艱阻而自易知坤則簡矣人之處事如坤之簡則此事順理

不用煩瑣，而自易從易知則一心通乎衆心，人不我欺故有親。易從則衆力齊乎己力，人不我難故有功。有親則信從者多，好之一心而不說，傳之百世而不惑，故可久。有功則效與者廣，我九危危之前，人有致廢之念，由細而鉅，由少而多，以漸積而可大，暫存之德，不足以通乎人，吾心之善，至于可久，則德之存乎我者不怠，則為通人之德，決小之業，不足以通乎人，吾善之簡，至于可大，則業之成于我者无外，則為通人之業，德業之盛如此，要皆自易簡得之，人可不法乾坤之易簡乎。

易簡而天下之理得矣，天下之理得而成位乎其中矣。

此言法易簡，可以參天地也。天下之理四事，無所不該，內而修身，外而齊治乎上，而朝廷，下而卑野，凡一舉一動，皆有一個理，皆有一個易簡在。易簡便是中庸，休易簡便是致中和者。簡原在性分中，休易簡便是盡其性，人可以休易簡事，有一個易簡也。故曰易簡而天下之理得，言天下至精至妙之理，不外易簡也。乾以易而成位乎上，坤以簡而成位乎下，法乾坤者，休易簡而成位乎中。此節咏嘆上節也。上節工夫只在首句二易簡兩字中，一個則字，其理相同而見，有節次，无工夫也。人原位于中，但不能休簡，雖位處亦不成，守安如坑。

右第一章

首節以乾坤奇賤別柔吉凶變化言，是對峙之陰陽，爻易之

體也。二節三節以厚益致潤運行言，是流行之陰陽，爻易之用也。四五六節言乾坤之德行，七節八節言人當體乾坤之德。此章拖貫上下兩傳。

聖人設卦觀象繫辭而明吉凶。

上章專言伏羲畫卦，此章專論文周之繫辭，而此節所以冒通章也。聖人無伏羲文周二字一頓，下說卦觀象，指伏羲係辭明吉凶，但古易只有象，是以觀象而知吉凶，象從卦出，吉凶從象出，故設卦者所以觀象也。然即象以辨吉凶，必深于卦者能之，此豈可觀之百姓哉。是以文上觀于卦象，而係以象詞焉，而全卦之吉凶以明，周公觀于文象，而繫以爻詞焉，而六爻之吉凶以明，吉之外，有无咎利亨，皆以吉觀之，凶之外，有悔吝厲，皆以凶觀之。文周以前未有詞，只是觀象取自卦爻詞出，而吉凶愈明。

剝柔相推而生變化。

此言聖人觀象而明詞之所由也。彼六十四卦三百八十四爻，不外剝柔而象，自有畫之陽，而到象見焉，自有畫之陰，而柔象見焉，使剝而一子剝則化者，息矣，惟剝有時而剝則柔以時而推之，柔推夫剝則自剝而之柔，其化无時，而化所由生，使柔而一子剝則變者，亦息矣，惟柔有時而剝則剝以時推之，剝推夫柔則自柔而之剝，其變有漸，而變所由生，其變化也无窮，則其為象也不一，而其吉凶亦未易明，此又周之詞，所以及于係也。

是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也

得失憂虞以人事言吉凶悔吝以卦爻詞言此即發明觀象係詞之義下又觀變玩占即伏于此則柔相推而變化即生矣是故變化之當為吉則係以吉之詞而人事得之象已明變化不當為凶則係以凶之詞而人事失之象亦明或變化不盡善自凶而吉則係以悔之詞而明人事可愛之象又有自吉而凶則係以吝之詞而明人事可虞之象聖人觀象係詞而明吉凶者如此後第三象者言于象章中此節之義

變化者進退之象也剛柔晝夜之象也六爻之動三極之道也

者

此節中明剛柔相推而生變化之意變化則柔以卦晝吉進退晝夜以造化言末二句收上八句起下兩節吉凶悔吝爻變化則柔皆從動處見得有是動即有是象即有是道動處便是道惟六爻皆道之所在此君子所以居樂觀玩而不倦也造化自消而息曰進卦晝柔變而剛者似之造化自息而消曰退卦晝剛化而柔者似之故易卦之變化者即造化進退之象也造化陽明用事時曰晝卦晝之陽剛不屈者似之造化陰晦用事時曰夜卦晝之陰柔不據者似之故易卦之剛柔者即造化晝夜之象也爻之吉凶也悔吝也變化也剛柔也見皆于六爻者也六爻之位有定所以處此位而

九六進用者元定則動焉動于初二則也舍太極而剛柔爻錯之道備動于三四則入其太極而仁義並行之道全動于五上則天本太極而陰陽進運之道彰彼得者得此極也夫此極也憂虞者離合乎此極也進退晝夜皆此極之所為宰也自一卦言之時乎用九時乎用六無得禮也自諸卦言之或九而之六或六而之九元定位也元六爻之動其即天地人之至理乎不曰三才而曰三極者蓋天地人之運統之于太極也卦象之妙如此聖人之詞所以作也而君子能不體易乎後四五六章中此節之義

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以

此節言君子之休否不離乎身心也易之序謂剛柔變化有自然之次第居安者身由之而自恬也爻之詞謂吉凶悔吝皆至理之所寓樂玩者心入之而忘倦也是故二字繫承三極之道末見得易序爻詞皆道之所在居安樂玩只據現成說功夫在下節觀玩中序即時也六十四卦三百八十四爻不外一時按止解云凡事有介先後緩急之序如理當進雖進非序也必如尹三聘而始就孔明三顧而乃出如理當退情激亦非序也必如孔子始南不至而後行孟子三宿不進而出晝夜之所在即時文王既係象詞以統論一卦矣周公復于各爻分再使索之一探出象占義理來愈玩愈有味後七章八章中此節之義

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以

自天祐之吉无不利

此節言君子之學也。不務乎動靜也。觀象而。言平時學之。功。統六十四卦言。觀變句。言臨用易之妙。就所操之爻言。未筮為詞。既筮為占。其指卦爻也。天者理而已矣。即三極之道。字。合乎道。即合乎天道與之一。即天祐之祐。居安樂玩君子誠得易之妙。而能休易者哉。而其加功于易學者。不敢苟也。是故當其靜而居也。則統觀卦象。而玩其全体之詞。亦分觀爻象。而玩其六位之詞。君子所以極深研幾者。此也。乃其動而著也。則觀其九六之變。于所操之卦爻。而玩其或吉或凶之占。則君子動靜皆易矣。故能與天合德。是以自天祐相之。我于理既處其吉。則凡機之所值。自无不利。臨時不

學易。臨事如何用者。所以玩詞玩占功夫。次第相同。後九章十章十一章。申此節觀象玩詞。觀變玩占之義。固有曰。天地間虛。是易物。是易時。是易事。是易人。是易凡。風雲雷雨草木魚鳥。凡席戶蠅金玉。利珉皆有陰陽之理。皆有剝泰變化之象。吾身在此身一開。即落一爻。日一觀。即落一爻。悟得此旨。隨時隨理。是易者神而明之。又徒執卷觀玩也。

右第二章

前四節。聖人作易。後二節。君子學易。此章開出下九章。是教者言乎象者也。爻者言乎變者也。

此節分卦爻詞而釋之。象文王所作。像于卦畫。下者象卦畫也。如元亨利貞。所以象乾之陽。如北馬之貞。所以象坤之陰。統論一卦者也。爻詞。周公所作。像于六爻之下者。變謂九六變動而有爻也。如潛見陽躍飛亢。換一爻。則一爻變。分論六爻者。或以二句指畫言。誤也。若指畫。不言象矣。

吉凶者。言乎其失得也。悔吝者。言乎其小疵也。元咎者。善補過也。

此合卦爻之辭而論之。吉凶悔吝。皆象爻詞之所著。其指卦爻言。而失得。小疵。補過。則卦爻象變中之所具。善能也。卦爻。所以學為天道。而人事即寓其中。人事有失得。有悔。有過。而卦爻已具之。彼卦爻詞之吉者。言乎其得也。則人事得而吉可知。卦爻詞之凶者。言乎其失也。則人事失而凶可知。始建而終悔曰悔。由正而入邪曰吝。悔吝。可挽凶為吉。吝則自吉趨凶。要皆與凶有別。卦爻之悔吝者。言乎其小疵也。合之人事。則小疵。尚未然凶可知。事之无心。錯悞者曰過。有過則有咎矣。能改。即是能補。過補而咎自无。卦爻之无咎者。言乎其能補過也。合之人事。亦肯自新而改過可知。此章論卦爻詞之例。不重論人事。

是故列貴賤者存乎位。齊大小者存乎卦。辨吉凶者存乎辭。

列貴賤二句。再言爻卦申首節之意。辨吉凶以下三句。再論卦爻辭。申次節之意。列之齊之辨之憂之震之。俱指易言說。

列分布也。有各得其序，而不容紊之意。者賤來來之分，俱六爻之位，以初上吉，則上貴而初賤，以五三言，則五貴而三賤，以二四言，則四貴而二賤，以此爻言，亦上一爻為貴，而下一爻為賤，自有內外卦畫，而其中貴賤，排列而不紊者，存乎上下之位，靜定也。止也，類也，均也，陽卦為大，陰卦為小，陽卦多陰，則陽為主，陰卦多陽，則陰為主，所為主者，雖不一，而三十有二之陽卦皆大，三十有二之陰卦皆小，蘇之用，又如此，辨明也。別白也。位有貴賤，得失分焉，得則吉，失則凶，而辨之者，存乎爻之詞，卦有大小，順逆見焉，而順則吉，逆則凶，辨之者，存乎卦之詞。

憂悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔。

此即合乎辨吉凶，皆言卦爻之詞，言悔吝，欲人免乎悔吝也。而憂之心，見于卦爻詞之外者，存乎一念善惡初分之介，詞言无咎，恐人有吝也，而震動之心，見于卦爻詞之外者，存乎一念怨艾知非之悔。

是故卦有大小，辭有險易，辭也者，各指其所之。

此章卦字，俱包爻在內，說小謂陰，太謂陽，按治類云，不好的卦，仗是小，好的卦，仗是大，而陰情險，故詞險，大而陽情易，故詞易，惟卦有大小，故辭有險易，卦爻詞也者，各指卦情之所向，而使人知趨避，意在言外，同有曰卦所向者，為詞從，而乎者，如請讓後之詞，何其乎，是皆指人，以所之，一得且吉，卦所向者，險辭從，而艱阻，如請塞刺之詞，何其艱險，是皆指人

以所之，決且凶。

右第三章

此章若論爻周卦爻詞之義例，永第一二章，言凶者言乎，夫得即來。

易與天地準，故能彌綸天地之道。

此節先言易道之大，易指者，書準，符合也，彌，包括意，言無不該也，論，辨晰意，言無不詳也，天地，備乎道，易者，載乎道，自與天地相符合，惟準故彌綸也，天地間，精入無形，粗及有象，不過陰陽兩端，故道之大無外，而易準之，舉理性命，無不包羅，兼陰兼陽，合萬福一，渾然無缺也，道之暗無紀，而易則于所，強之中，有以綸之，舉理性命，無不詳悉，小陰小陽，一實萬余，燦然條理也，易道準天地如此。

仰以觀于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故，原始反終，故

知死生之說，精氣為物，游魂為變，是故知鬼神之情狀。

此聖人以易窮理也，聖人一身皆易，故凡用非易，天地之理，有幽明，其故未易知也，聖人仰觀天，則有晝夜上下俯察地，則有南北高深，晝與上而共高，為陽，陽故明，夜與下而共深，為陰，故幽，則知幽明之故，不外陰陽矣，人物之理，有死生，其說未易知也，蓋物不自始，氣至而強，陰變為陽，此物之所以生，物不自終，氣耗而盡，陽變為陰，此物之所以死，聖人以

易之理而原其始則生之說可知反究其終則死之說可知矣若夫萬化之榮落消長屈伸往來者不可勝紀而一言蔽之曰鬼神其情狀未可知也聖人所以窮其為物為變者精為陰氣為陽魂氣之靈精與氣相附則陰與陽相固結是神之情狀也其為物也自無而之有也若陽氣游散魂游而不附者是鬼之情狀也其為變也自有而之無者也鬼神之情狀于是而知也為物成个物事也為變漸滅也情狀也狀貌也實有其理則有其象也此即以天地人物估盡萬理此明以窮天地之理死生以窮人物之理鬼神以窮萬化之理鬼神二字屈伸者有形之鬼神中庸所謂體物不遺者是也感應者无形之鬼神詩所謂不可度不可射者是也此處兼說明也生也神也皆陽也幽也死也鬼也皆陰也

可見天下之理不外陰陽陰陽原本于太極然則天地人物述有萬殊理歸一致也日初升要知有未升時月初圓要知有未圓時睡初覺要知有未覺時故曰陰陽曰幽明曰死生曰鬼神皆先靜後動自微而著自无而有之意

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

此聖人以盡盡性也聖人既知天地則我心與天地相似矣天地豈遠于我哉天地不外知仁而聖人知仁兼休者也有其知物可周知而非私智有其仁道可降察而非小惠此虛常之智仁也有見于時勢之窮而旁行其達權之智有憐于

操切之忌而不失其守止之仁此虛變之知仁也夫聖心之知似天吾深而窺聖人之知既自得乎仁義忠信之天理而元乎不樂又契合于於操不已之命而元乎不知故外遇之拂鬱元以動其心而不憂夫聖心之仁似地吾又深而窺聖人之仁既從容于素位之行而富貴貧賤无地之不安又厚積乎中心之仁而造次顛沛无時之不為故已私之刻薄不以萌其念而能愛觀于仁知之似天地則性之盡不徒可見哉上節知幽明生死鬼神便是知周萬物處道濟天下已下範圍曲成意知之所見皆道以知之所周者而濟之便是道濟仁知四字是一是二分中有合不違不流而既極見仁以盡其知按明炳文曰知似天仁似地有周物之知而實諸濟物之仁則其知不違有行权之知而本諸守正之仁則

其知不流本義以不流為守正之仁似不如胡說之矣本義旁行者行权之知折中辨之今併載折中曰知周萬物義之精也然所行者皆濟天下之道而不違合義于仁也旁行汎應仁之熟也然所行者皆合中正之則而不流仁合于義也樂玩天理故所知者益深達乎命而不憂安于所處故所行者益萬根于性而能愛所謂樂天之志愛世之誠並行不悖者乃仁義合德之至也朱子以旁行為知恕于行字稍礙按折中義字雖本文所無而盡世則義自積難但言仁知而善礼信俱似天地也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知

故神无方而易无體

此聖人以易至命也太極之理生，不窮主宰天地萬物，所謂命也。至者聖人功夫學問，達到與命為一，故曰至命。工夫全在窮理時，到了至性，使自然了，到至命，更不用勉力。此即正是聖人有心而无為，大以氣地以形，不曰形氣，而曰化者，形氣該不得化，字括得形氣也。前言似大地，而此直曰範圍，蓋天地受範圍于道，聖人至命，與道為一，故能範圍天地之化焉。而不使天之寒暑升降，迭舒氣候，偏于序，不使地之剛柔燥濕，南北高深，錯其宜，前言如周萬物，而此直曰曲成，蓋有一物即有一道，聖人至命，與道為一，故能物，而成之，遂其生復其性，曲盡其經綸變化之法，而不使飛騰動植，圖

斷方跡，凡有血氣者，而或道，分言之，幽明死生鬼神，既言之，一晝夜之道也。晝而陽，為明為生為神，夜而陰，為幽為死為鬼，皆道之所為，屈伸消長也。聖人至命，與道為一，故動靜語默，各隨乎時，是能與合于晝夜之道也。天命之主宰曰神，本莫測而无方，其推行之用曰易，本變化而无體，故聖人之至命也。其神之主宰者，寂然而不圓于方，其易之變化者，隨感而不滯於體，聖人以易至命如此，而方之準天地，不可見乎。竟，發定的樣子，圖畫定的規模，天只一氣流行，聖人分出四序，二生，二分，二十四氣，七十二候，使大無不不差，地無不無，聖人開出山川，體介，辨別土性物宜，使地與物俱宜，曲成，如井田學校之大，及樹桑畜菽，服牛末馬，服食器用之細，皆是道者也。兼也，知合也，通字括上，分則為理性命，合之

則是一晝夜之道，故曰道。同有曰，不曰天地陰陽之道，而曰晝夜之道，舉其循環之共見者耳。聖人夜氣有息，旦晝有為，靜而復動，而後靜，直與晝夜之道，漸道妙合而无間。知字，即後以自如，乾知大始之知一樣，要深者，一歲一晝夜也，終身一晝夜也，古今一晝夜也。

右第四章

首節言者道之大，二三四節言聖人之用者如此。四五六章，跟前第二章，變化者進退即來。

一陰一陽之謂道

此節合言太極之本體也。陰陽氣也，形而下者也。主宰乎陰陽者，道也。形而上者也。兩一字，合互藏迭進意。道路也。人所共由者，理在天地間，事、物，離不得。如人一步，尺使在路上一概，故曰道。太極圖，左陽右陰，是對待之象也。陽之中有陰，陰之中亦有陽，是互藏之陰陽也。陽抱乎陰，而身乎由陰，抱乎陽，而身乎在，此迭進之陰陽也。兩一字，必可怡，蓋一陰也，而又一陽在焉，言不可死然者也。此句一章之綱。

繼之者善也，成之者性也

此節分言天人之理也。首句，懸空說，備精純无間，亘古不息，圖圖一個妙理，此中庸所謂大德敦化，在天之大也。次句，若落了物事，然不涉氣，肩之私，完全皆死，皆生之理，所謂小德川流，在人，在天也。上句，渾淪之太極，下句，各具之太極。繼

九新時之意成，九虧缺之哀，善者不難以人，性者不離于天，而之字，跟上道字說。

仁者見之謂之仁，知者見之謂之知，百姓日用而不知，故君子之道鮮矣。

上兩節言道之妙，此節以陰陽之偏者言之。上章以知屬天，為陽，論清濁之氣也。此以仁屬陽，知屬陰，語勢靜也。仁者偏于仁，故其所見于仁者，即以為道之全体在是，而不自知其偏于陽也。知者偏于知，故所見于知者，即以為道之全体在是，而不知其偏于陰也。然此猶有所知也，故能得道之一隅。若百姓則求陰陽之雜氣而成者，各一夢，任其耳目手足之運動，而不知所謂道，故一陰一陽之道，休之者鮮矣。

提出君子二句，正見道本在人耳。君子二字，原只當一陰一陽四字。仁之偏，如墨子兼愛，知之偏，如揚子為我。

顯諸仁，藏諸用，鼓萬物而不與聖人同憂，盛德大業，至矣哉。

此就陰陽出入之機，以明道也。仁是萬物之生意，但聚畜積于中者，時至而發，則顯焉。一顯則元不顯，故曰顯諸仁，用是造化之功積事。物各正保合于外者，時謝而藏，則藏焉。一藏則萬有皆藏，故曰藏諸用。顯是物之出，機物不自出，有鼓之以出者，藏是萬物之入，機物不自入，有鼓之以入者。夫聖人以萬物為一體，于其顯藏處，嘗憂之，而有調變之事。然聖人憂之，而造物者不憂也，故曰天地無心，而成化顯諸仁，陽

也。德之所以盛，藏諸用陰也。業之所以大，陰陽相資，出入不息，豈不至矣哉。

富有之謂大業，日新之謂盛德。

此以陰陽互根之妙，申盛德大業之意也。何謂大業，以用言也。造化元，體之用，藏用時所有之富，乃大業之本。以其內之富，知其外之宏，陽根于陰也。何謂盛德，以體言也。造化元，用之體，顯仁時，與日俱新，乃盛德之發，以其外之顯而卜其內之厚，陰根于陽也。富有已言元，達新者鮮妍莫極。

生生之謂易

此合言陰陽循環之用，以明道也。分言之，為顯為藏，為仁為用，為未為往，為富有為日新，合而觀之，不過一陰一陽，極生陽，一陽極生陰，變者不窮之道而已。生，一而字，便是一陰一陽，意使合不測意。以生，二字，擇者字，非易字與生，有二意也。若使是首句道字，以造物生息化育之理言，不特易言說，而實具于易書中。

成象之謂乾，效法之謂坤。

此即分言物生微著之序，以明道也。乾主氣，故曰象坤主形，故曰法。以物之始生言之，成象者，微密其胚胎朕兆之微，陰之生隨以其輕清也。而謂之乾，以物之既生言之，效法者，各呈其形色，象觀之實，陽之生隨，以其重濁也。而謂之坤。乾

坤當陰陽二字者成象效法，就物之初生時說。同有曰乾坤陰陽之統詞，乾知坤作成，彼以乾坤之統乎萬物者言。此節成象成形，則以一物之自具于乾坤者言。

極數知來之謂占，通變之謂事。

此以探著之用，明陰陽之變化也。數七八九六之數也。極推究也。極數二字，冒二句意。極數以知來，極數以通變，占宜也。事之未定者，屬于陽也。事行事也。占之已決者，屬于陰也。陰陽變者之理，故散見于象法，施之人事，則為著策之用。方事之未定也，究極于著策之數，可以決未定之吉凶。此屬心之審決，故曰占。及占之已決也，究極于著策之數，可以決臨事之趨避，故曰事。占非象占之占，蓋言來事而卜，度也。變非卦爻之變，蓋言措施之板變也。

陰陽不測之謂神。

此節言太極本然之妙，以結通重也。不測者陰而陽，而陰變化无窮，即生之謂也。字意即首句一陰一陽而一守一宜，前言道，以其共由者言。此言神，以其靈變者言。其冥神說太極之理也。神不在不測之外，不測處便是神。謂其冥神說者，謂乾謂坤謂占謂事，進之皆陰陽也。蓋陰陽可測，而所以謂陰陽者不可測也。陰陽非神，而其不測者，吾直謂之神而已。

右第五章

首二節言道之體不外陰陽，三節以氣有之偏者，以通變。四五節言道之用不外陰陽，六七八九節，總見陰陽之統于一，而歸之于神。此又以仲四章之意。

夫易廣矣大矣，以言乎遠則不禦，以言乎通則靜而正，以言乎天地之間則備矣。

此節先以廣大贊者，以貫通重也。有指者書，卦爻之理已舉于象與意之間。曰廣，言其含畜得多。魚鯨乎理與數之內，曰大，言其包括得盡。遠，言其地言，如藏但如來，耳目不能通者，易有以通之，稱為以類，思慮不能及者，易有以及之，不禦者，而元直也。遠，言其几席也。靜，不為擾。正，不為缺。言自然一物有一個理，如存親所云坐榻有个上下，碗池有个背面，這便是近處陰陽，不待安排佈置，而各得是也。天地之間，凡天下地之上，凡有形有聲，非九形无聲，却包在內，俗謂无所不有，蓋易道不外乎陰陽，而陰陽遍体乎事物也。首句冒下三句，一直說下，須要得形容廣大，口氣上二句，析觀遠近之分，末句，統觀遠近之合。

夫乾其靜也專，其動也直，是以大生焉。夫坤其靜也翕，其動也闢，是以廣生焉。

此推廣大之內，不曰天地，而曰乾坤，以言乎來者，始于乾坤而盡，故此節即乾坤之性，以發廣大之義，而止守。非生

息化生之意。作者見之。意解夫乾何以大。當其靜。有身之性。一物不交。氣不萌動。往而不挽。四方八表。無氣不到。其是所為大者。于此見焉。大坤何以廣。當其靜。有身之體。間寂收斂。机絨。包會。當其動。有開之休。發舒。敷佈。承乾化育。元物不周。是其所為廣者。于此見焉。凡說到乾坤動靜。始為涉化机上。去。化机之動靜者說。而畫之動靜難說也。要之。兩畫中。原具化机之理。此處常悟。

廣大配天地。變通配四時。陰陽之義。配日月。易簡之善。配至德。

此節。中言廣大之實也。配詳也。合也。相齊也。易中變通。以九六進退言。易中陰陽。以奇偶之卦又言。至德。以健順之理言。觀于乾坤之廣大如此。則易者。不一天地哉。天大地廣。此陰陽之理。得于俯仰者。不可方物也。而易理之廣。無不周大。無不該者。有以配之。天地有四時。此流行之陰陽也。而易理九六之相求。方則變。則通。而不膠于一者。有以配之。天地有日月。此對待之陰陽也。而易理奇偶之相峙。奇則為陽之義。偶則為陰之義。易是言陰陽之義。配于日月。九六易理廣大。故爻通陰陽在其中。而安不外于易簡。簡造化有天地。故四時日月運其中。而原本于至德。易則不能離簡。則不繁。接善莫善于此矣。而大有健之至德。地有順之至德。而易簡不與之配乎。然則易者。一天地也。而聖人體易之妙。可借而言矣。此節。上二字。俱屬易吉。末二字。皆屬天地。

石第六章

此章以廣大祭者道之妙而言。其與天地配也。重廣大配天地。一曰首。即既出廣以明其備。次即推言廣大之由。三即申明廣大之實。

子曰易其至矣乎。天易聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑。崇

敬天界法地

此言聖人體易。而先以知禮分屬于德業。言易之易理易書。雖有別。而易理即具于易書中。此即易字。兼理與書言。下節易字。指陰陽之變化說。十四二字。衍又德。以所蘊之理言。日精而日崇。業以所修之功言。日造而日廣。至有外極其羅括。內極其精微也。易之理。精及元形。粗及有象。其至矣乎。大易不但為百姓日用之寶也。聖人所用以崇吾德。而廣吾業者也。雖聖人之德。本崇用易。而愈崇。雖聖人之業。本應用易。而愈廣。夫德之進。由于知識。日見日進。是德之崇者。以知崇也。業之成。由于禮。三千三百。都要謙下。日用動靜。皆當遵指是業之廣者。以禮。早也。莫崇于天。崇者當極其崇。故聖人之崇德。敬天莫早于地。早者當極其早。故聖人之廣業。法地。

天地設位。而方行乎其中。矣成性存。道義之門

上言聖人之德業。因乎知禮。此言聖人德業之盛。繫于仁義。見率性自然之妙也。易陰陽變化之理也。在天則為日月升沉。寒暑往來。在地則為草榮木落。作訛成易之類。成性者。人

之性，渾然天成，本无不善也。存者，存之；又存工夫，涵養不使間斷也。道，即作仁字看。其上知禮仁義，為世中之曰德也。不曰仁而曰道者，為人偏認了。愛一遠，道則理之公共處也。門，魚出入二義，心有所得，而知禮見于事物，則為道義出之門。于事物有所悟，而獨會知禮于心中，則為道義入之門。天設位于上，地設位于下，人有空其中者，而止。化，變易之理，自行乎其中矣。聖人以本成之性，既存乎彼，又存乎法，地而涵養之元間，則統而言之，而為道條理應之，而為義者，自出入乎其間矣。此聖人體易之妙也。德陽實陰，知陽禮陰，道陽養陰，天陽地陰，既有陰陽，即有變化。上節說工夫，下節涵養自然之妙，存，是一定不易之性，體立，道義出，則千萬變化，不窮之用行。

總論

同有曰，此章重知禮上，知禮之功未至，則成性不存，而道義元自出矣。德何由崇，業何由廣哉。二節意自相貫。天地設位，只是引起存心。元工夫，工夫大在上節。愚按，聖人致乎天，以為知法乎地，以為禮，即是存而又存工夫。道義之蘊于中者，即其德道義之措于外者，即其業。德之天地設位而造化之易，具聖人效法而吾心之易，全心易之主如此，而易書之至，益見。致天法地道義出入，隱然可悟。居安易序在象而。

右第七章

此章合下第八章，與第二章居安樂比。

聖人有以見天下之動，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。

聖人伏羲也，有以二字，見得胸中原自了了，不待接物尋求也。賁，繁也。天地風雷，而日月水火，及巽，巽，動植，會血氣之類，皆是形容得其大致，物宜切其精微，擬在心，象在畫，不以象對下久，而以象對下久者，伏羲畫卦，有象无象，文王之象在後，言象可以該象也，象以全卦言。

聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮，繫詞焉以斷。

其吉凶，是故謂之爻。

聖人周公也，有以二字，美全上，動上而君公，下而士庶，凡所作為皆是，會理所聚處，如一事有常有變，有年有月，其理不一，此之謂會，通理所可行之路，從會處者出，通未，如人在都會元其處，認出那一路可通某方也，與常也，不曰理，而曰禮，以見即天之立當，有一事即有一動，有一動即有一會，通有一會，通即有一可行之典禮，此典禮也，聖人見得他人見不得，則亦可以不繫，會通中之典禮，有吉无凶，但修之則吉，修之則凶，聖人之繫詞也，斷其孰為吉孰為凶，使人知所趨避也，是故謂之爻，會通典禮，供從有以見三字貫下，在未係詞之前，天之下時，天下之動，人所同者，而悟得陰陽之本于太極，至時之中，得一之一之趣，悟得人事歸于貞一，至動之中，得立定之理，這便是有以三見字貫義，下文不可忽不可

亂處即含有有以見三字中。同有曰上節不重畫卦重畫卦本于陰陽為下節不可思張本此節不重係詞重係詞本于理之貞一為下節不可亂張本動如身帶者王即我取士之類典札如揖讓往誅皆是

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

言著示也頃多於雜厥意者生伏羲畫卦以著天下之至賾者、總不出陰爻陽、化陰之理至賾而有至一方存、理趣可求、而不可散也、朝是華野營謀日出、亂離無紀、周公係詞以著天下之至動者、總不出貞則吉、不自則不吉之義、至亂而有至定者在、言凶顯則、而不可消亂也、象又具于至理如、是、豈非用者言動之資乎

擬之而後言、議之而後動、擬議以成其變化

上三節言象爻之設、有以著乎人、此言人之所以用者、當擬議也、象以先奇滿形、可以心會、故曰擬、爻則有言凶悔吝之詞、可以推求、故曰議、上之字指象、下之字指爻、而後正見不敢輕言、不敢輕動、意言以論天下之事理、擬是象而為言、則言有物矣、動以履天下之事理、議是爻而為動、則動有性矣、未擬議之前、變化在右、既擬議之後、變化成于左矣、故下文爻皆言擬議之例

鳴鶴在陰、其子和之、我有好爵、吾與爾靡之、子曰、君子居其室

出其言善、則千里之外應之、况其逖者乎、居其室、出其言不善、

則千里之外違之、况其逖者乎、言出乎身、加乎民、行發乎通見

乎、遠言行君子之樞機、樞機之發、榮辱之主也、言行君子之所

以動天地也、可不慎乎

此節言人當存誠、以立言行之本也、一層進一層、前十一節說言行感應之機甚詳、由是進之、而言行間乎榮辱、再進之、而言行通乎天地、末句收通即居室、即在陰也、出言、即鳴鶴也、應之、即和也、動大地、好爵、爾靡也、大乎擬議中、尋九二

爻義、曰、如有位君子、入室之中、偶出言而善、无意于感人也、而千里之外、无不以此言為當理而應之、况其逖而親故者乎、倘或出其言而不善、亦未必即行之而戾于事也、凡千里之外、形不接、事不涉者、亦无不以此言為悖理而違之、况其逖而親承者乎、蓋言甫出于身、而已加乎民、矣、行方發于途、而已見乎遠矣、言行感應之速如此、大機動而戶隨開、机動而火即發、而言行者君子之樞機也、發之而善、能使入應、則宜于民、而為榮之主、發之不善、遂使人違、則拂于民、而為辱之主、者、故在戒也、然言行豈特感于人民哉、昔以六事首而兩儀、是以動大地也、爻以祐浴、是以動天也、然則莫重于宗廟、而言行主之、莫大于大地、而言行動之人、可不法中孚以立誠、而為慎言行之本乎

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

此節言人有利中之德自能與其心同也出處語默各不相同而與之與也先號咷也下同心四句心之同也後笑也乾為金二龍三三四而陽而應五則斷金矣言三四而陽又難如金之堅而不能開斷二五也在其為具而其之幽深者為斷金言孚信之堅而不可開如蘭言臭味之合而不能離道字不必專指訂交如杜衍伊瀆密劉韓琦立朝議國事則相爭及平居則又相稱美跡雖異而心同四或字正見道之所存各人所處地位不同故其所守之道亦異此大義所歸顯

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可與藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无

所失矣

此言遇事詳慎者小心以任大也六爻初與二為地九陽在二錯諸地之象與初為茅以初陰之柔承于四陽爻之下是物薄而任重之象无所失即九各之義三以陽居陽失之道利其凶也不慎之故也爻不但慎而能慎之至能以小心而

往圖大事又何失焉此爻之義要從虛字看往虛見夫子勉人致慎之意天下重大之物苟錯之于地焉而已可无虞矣乃既藉之而又用茅者復有慎重之象乎藉地已慎矣藉地而又用茅為慎之至也此五句釋爻義下又推開說夫茅之物薄而弱性亦似无濟于世也亦在用之何如耳物雖薄而用可重也擬議大過之初而慎用藉白茅之術往以圖大事五大功尚何道則敗事之去乎所藉何物用茅用于何處表言林藉錯棘于地也用茅用茅包束也錯地則棘不扑跌用茅則棘不朽腐此文王周公都從卦畫中悟出始不得脫不得也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以

其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

此言大臣虛功名之際貴以謙而自善其終也復世准陰候自伐矜功故不得善終郭汾陽以謙自處故善全其名位有得于此文也不伐不德即是謙虛便是厚謙字新珍傲誇做的人未有不薄故謙之至便是厚之至語是大子推周公之意以其有功而下人也其守者字指九三首二句擬議勞謙二字三句四句擬議君子二字德言盛以下擬議有終之故謙之道存于心則為德休之于身則為禮德敬其盛者虛心積慮无非謙也禮欲其恭者手足耳目无非謙也因而心外而身極盡其恭曰致位九三之位存乎當玩言戒无謙道以存之則竟不存矣

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

亢與謙反上言謙之有終此言亢之有悔深為亢者戒也亢從位上見以其為上也故亢悔從九字見九為陽德故能反悔即轉亢之機凡人欲動作為必有姓名有輔有位則權在或有民則歸心者或有輔則經畫盡善以是而動又何悔焉今乾上非不貴而位則去矣非不高而民則離矣是以一動而即有悔也能以悔而制其亢則復于无悔矣

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失

臣臣不密則失身幾事不密則害成是故君子慎密而不出也此言君子當慎密于言以緝禍也本卦不出指謹于行此處夫子引未却說慎言止見擬議之變化處若仍依本卦是復說丁夫子擬議都從反面說亂即言下失臣失身害成又言不出戶庭夫子擬議以為不輕出言之象密字是千古英雄經濟隱之秋昭之出多半是不密之故

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢

下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

此言重名器選小人為奸盜之法農工商賈但謀朝夕金貨皆賄以營生小人之事宜尔也既五朝廷之上而乘人之車使當致君澤民建立功業矣只曉得保寵固祿納賄招致多其金寶皆賄以為快是亦小人之負也奪者利其所有據其所負但无故而奪之也唯而奉詞伐之也者而思守止見人痛恨慢輕名器以爵祿選于小人也慢藏句所以責用小人若不以名器為重而致危之伐猶財寶慢藏治容句所以責小人之恬亂以驕貴而專利致盜之奪猶誨容句所以責而致人之淫也誨言教人未也即下招字意漢唐之季以官侍小人負乘而致危即此又義也首句知盜言知盜之所起也思奪言致危在小人思伐言致危在用小人者而思字屬盜說而誨字一招字屬在上者說

右第八章

首二節原象之所由五三節言象文之妙以見人當擬議四節是一章之互顯擬議以成變化句是孟通章之義下七爻不過分舉作例做擬議的樣子

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此言河圖其生成一數而分陰陽也。昔伏羲時黃河中有龍
頭馬身一物，背上有九圓子，有中實的，有中空的。伏羲看未
中實的圖是陰，中空的圖是陽，悟得天地間萬事萬物不外
陰陽兩象，所以從此畫出卦來。河圖圖，聖人則之，則其陰陽
也。夫子却從此圖悟出探着求卦之法來，而此即先言其分
屬于天地也。一、二、三、四、五為生數，天一生水，地二生火，天三
生木，地四生金，天五生土也。六、七、八、九為成數，地以六成
水，天以七成火，地以八成木，天以九成金，地以十成土也。天
陽也，地陰也。天地當陰陽二字，生數是正數，成數是副數。陰
陽有初生極盛二義，但生之而元以成之，則不盛。天下惟土
能成物，故成數皆含五土在內。如天一既生水矣，地以六成
之，以一配水而助天餘五數，即土也。水滋土不涸也，地二滋
火矣，天七成之，以二配火而助地，餘五數亦土也。火非土不
養也，天三生木矣，地八成之，以三配木而助天，餘五亦土也。
木非土不植也，地四生金矣，天九成之，以四配金而助地，餘
五亦土也。金非土不理，非土不化也。天五生土矣，地十成之，
以五配土而助天，餘五亦土也。土見土，則博厚也。但八卦只
用八方，不用五行者，虛其中之五與十也。致時，明用五行
畫卦，暗寓五行。五十五個旋毛圓子，縱橫相雜，伏羲者未
不通陰陽兩象，何等者前據著求卦，只辨九六亦從此推出。

天數五，地數五，五位相得而各有合。天數二十有五，地數三十
凡天地之數五十有五，所以成變化而行鬼神也。

此即言圖數寓變化之妙，而為著之本也。一三五七九皆奇
天數也，奇陽為天，二四六八十皆偶地數也，偶陰為地。位河
圖北東而西之位，五位，言五數之位也，相得者二隨一，三又
隨二，依此揆隨，而元謀，如兄弟之相得，已有合，一與六合
二與七合，三與八合，四與九合，五與十合。陰陽分配，並不參
差，如夫婦之有合也。揆河圖中陽數計之，二十有五，揆河圖
陰數而計之，共得三十，又合河圖陽數陰數而揆計之，則為
五十有五，獨陰不變，獨陽不化，不變則氣不散，而神不行，不
化則氣不散，而鬼不行。惟五十五數之中，有相得而陰陽之
流行者，成變化矣。既有合，而陰陽之對待者，成變化矣。鬼神
即寓于變化之中，變化成，而鬼神已行于其中矣。

大衍之數五十，其用四十有九，分而為二，以象兩，掛一以象三，
揲之以四，以象四時，歸奇于扚，以象閏，五歲再閏，故再扚而後
掛。

此即言著數本于河圖，而并詳揲之法也。大陽也，圖中之第
一圓，即乾之元，天地萬物皆始于一元，皆大之所行也。衍即生
息之意，河圖五十五數，已全著一，小河虛之，而不用，留有餘

也。外間五十數皆一元之所衍者而著法起為筮草五十筮
其于万探也。又虛一根不用。蓋著儀于命著之時。而于執筮
既祝則以右手取一策。反于手中。此象太極。合此四十九筮
隨手分開為二。以象兩儀。置之左右。則上以左手取左利
之策。掩之。而以右手從右刺上。正一以掛于左手小指之間。
左手策象天位上。右刺上策象地位下。小指間掛一策。象人
之位于中。所謂掛一以象三也。乃以右手數左手之策。每
四筮一數。所謂揲之以四。以象四時也。數上揲。復在手中不
滿四筮。或止餘四筮。皆謂之奇。則歸于九名指之間。所謂
歸奇于初。以象閏也。致置閏之法。象歸訂云。氣盈于三百六
十日之外。有五。日零三時。朔虛于三百六十日之內。有五。日
零六時。三刻。氣盈朔虛。以今歲十一月。至來年十月。冬至併
算。一歲之間。大約多出十日。來八時。三歲多出三十二日。有
奇。所以置閏。蓋三百六十者。一歲之常數。日與大會。一歲一
次。而多五日零三時。月與日會。一歲十二次。而少五日。又通
半也。蓋按存疑云。大行在于日。一歲日與大會。而多五日。有
奇。是二十四氣。常有餘為氣盈。月行夜于日。一歲月與日會
而少五日。有奇。是十二月朔。常不足為朔虛。恩又按。天與日
月五星。皆左旋而逆。速不同。速者進。而左則左。右則右。天
有九重。其高而在外者。速。其在內而界者。速。最下一層。極近
即第一重。月輪天也。層家謂天左旋。日月星辰右旋。不通。以
進為左。以退為右。算法授耳。者。來速者在天。氣盈者天之速
為之也。速者在月。朔虛者月之速為之也。又致閏法。三年所
餘。約三十三日。因此置閏。三年一閏。尚不足以盡餘分。五歲

再閏。則又太過。至十九年七閏。而後氣朔均齊。所謂一章是
也。若不置閏。則三年差一月。八年必差三月。以春為夏。矣。十
七年必差六月。四時全反。矣。凡斗柄每月各指一辰。閏月則
斗柄指兩辰之交。故歲然。則置閏。固在算法。尤驗天象也。此
言五歲再閏。方亦約言之也。本義別起。積分。謂積餘日。而分
為一閏。再閏也。再初而後。掛奇之。後隨以右手。反過揲
之。策于左大刺。遂以右手。取右利之策。執之。而用左手。四揲
之餘。策亦歸初于左手。中指之間。次以右手。反過揲之。策于
右大刺。乃合左手。一掛二初之策。置于格上。第一小刺。是為
一變。照前儀。如是者。再及三變。乃成一爻。凡六爻。酒得十八
變也。下文四營成易。即此分六掛一揲四歸奇也。按張子
曰。奇。所掛之一也。再初。後掛者。每成一爻。只一掛也。第二變
三揲不掛也。其說郭忠孝宗之。郭子和守之。如張子說。六爻
止六掛耳。朱子以四數之餘。策為奇。故子以掛一者為奇。張
子之說。本于虞翻。朱子之說。本於孔穎達。同有曰。凡揲筮
必掛一。不掛一則元變。餘皆得五。再惟掛一。而所餘或五。或
九。或四。或八。變乃元窮。近世郭子和名雅云。初爻及四爻。七
變十變。十三變十六變。掛一。除十二變。不用掛。揲一爻。只一
掛也。夫之矣。按正解云。此即止未說列來卦上。大衍之數
即著策之數。中宮五。各一。各極其數之十。則五十七也。

乾之策。二百一十有六。坤之策。百四十有四。凡三百有六十。當
期之日。

此言乾坤通撰之策，有準于歲功也。若既撰矣，則十八爻之餘，有六畫皆奇而為乾者，有六畫皆偶而為坤者，而其通撰之策數為何如？乾之策，其存者大抵一爻有四，且爻三爻皆三，六與四皆十，策共又通三爻所掛之策為十三，除去十三策，其所得者得三十六策，積六爻餘策而分計之，共二百一十有六，坤之策，其存者大抵一爻有八，二爻三爻皆七，七十四，十與八為二十二策，又通三爻掛一之策為二十五策，除去二十五策，餘下二十四，積六爻之餘策而總撰之，共得一百四十四策，蓋一歲之中，雖氣盈朔虛不齊，三百六十日，乃其成數而乾坤兩卦之策，亦合此數，與一歲之日數通相當也。策者之並也，若數何以只初七八九六，蓋此本河圖河圖內，西一二三四，則取為太陰少陰，太陰少陽，四象之位，中則五為著策五十之數，餘只利外面七八九六之數，所以只用此數論老少陰陽，以取卦也。大地之體八，故小成之卦八，大成之卦八，天地之用六，故爻止于六，卦六十四，卦內除乾坤坎離四正卦，除六十卦，三百六十爻，亦折三百六十日之數，故著策本于天地之日數也。朱子啟蒙書有本圖書，原卦直明著策考爻占，四篇，李者當玩之。

二篇之策，萬有一千五百二十，當萬物之數也。

此言全經通撰之策也。二篇謂上下經孔子時已分卷矣。凡陽爻百九十二，每爻四九三十六，積而得共千九百三十六，陰爻百九十二，每爻四六二十四，積而得四百六十八，策合之通得此數。上節乾坤只當陰陽二字，其爻少陰少陽之

數亦是如此。非若陰少陽之數多，少陽少陰之數，而另別為乾坤以示異也。據朱子云：若乾坤皆而其合亦為三百六十二，篇皆少，其而合亦為萬有一千五百二十，此既甚了當，是故四營而成易，十有八變而成卦。

此說上三節而言也。營，經營也。易變者也。以著策多少陰陽之不同，處言四營者，分二象而是一營也。掛一象三，是二營也。揲象四時是三營也。婦奇象間是四營也。四營方成一爻，或五或四而成奇，或九或八而成偶，由一爻積而為三爻，凡十二營而成一爻，至十八爻則七十二營，而方成卦，是故二字，承上說來，蓋分撰掛物以一爻言，乾之策即以六爻言，二篇之策即以三百八十四爻言，而所以撰者，成卦之原，則象之及至此節，方指明所以成卦者如此，而連及爻占之例。

八卦而小成

此言著得內三畫之卦也。當在四營句之下，十八爻句之上。上節既說說說下了，故此句補中其意，蓋九爻而成三畫，或純奇而為乾，或純偶而為坤，或一奇二偶而得震坎艮，或一偶二奇而得巽離兌，此八卦而小成之卦也。凡卦畫多則以少為主，陽多則陰主之，陰多則陽主之。

引而伸之，觸類而長之，天下之能事畢矣。

此因止言小成之者，而并及大成之者也。四營成者成一爻也，八卦小成，內卦也，十有八變而成卦，成六爻之卦也。此下

之意只言六十四卦，從三畫之八卦中引伸，顯顯出來，其至
于卦上加卦，積十二畫而成四十九卦，這是陰意，不宜
作正解，如六十四卦三百八十四爻，尚猶未足以該天下之
事，則爻用必先推廣之，其爻復留餘蘊，使後人再引，賴乎由
三畫之八卦引其義，而伸為六十四卦，屬其類，而為三百八
十四爻，能事會通，與孔之能事，果者，則晰得明已，括得盡也。
顯道神德明，是故可與酬酢，可與祐神矣。

此言著之妙用也。吉凶之未來，其道幽，著卦之所值，有以顯
之，趨避之行未決，得著卦之所指，而鼓舞向前，以神之著之
用如此，故百姓之愚，可藉以酬酢，而帝王遠業，亦可以助神
化之功也。本義以顯道屬辭，以神德為款，分屬辭款，不知以
著款之，蓋此章九重著也。

子曰：知變化之道者，其知神之所為乎。

此深贊圖數著法之神，以結通章也。神不在變化之外，變化
出于自然，曰神變化之道，即上文圖之數著之法是也。夫數
法一變化也，變化一神也。蓋河圖數之休，改前言或變化著
法者，數之用，故此言知變化道者，本然之妙，變化者所乘之
机也。神者不測之應，神之所為不可知，觀變化而知之，其惟
神為能變化，變化之間，神无不在，故一知則无不知也。

右第九章

首二節言河圖之數，三四五六七八九，言探著求卦之法，九

即十節，替著數之妙，變化二字，是一章骨子。九，十，十一，章，
跟前第二章，居則觀象，動則觀象。

子曰：易有聖人之道四焉：以言者尚其辭，以動者尚其象，以制
器者尚其象，以卜筮者尚其占。

此言易理之可用，不重人能尚，易及為人用也。言、書、
也，道即辭，變象占也。其指聖人所作之易，以指用者，尚其
其意也。夫易吉之功于人者，有聖人之道四焉。言以明遠，以
言求道者，取者中之卦，詞又詞，其簡而明也。動以休道，以動
求道者，取者中之一爻三爻，其剛而神也。制器以通用，以制
器格物者，取者中老少陰陽之象，卜筮以成務，以卜筮斷疑
者，取者中吉凶得失之占。此四項，都就易理現成，可尚處，既
不屬探著求卦也。卜，帶言，以其亦有陰陽五行變動也。

是以君子將有為也，將有行也，問焉而以言，其受命也如響，无
有遠近幽深，遂知來物，非天下之至精，其孰能與于此。

此節釋動則觀其變而玩其占之意，又起下章所贊著之德
也。命告策之語，遠近幽深，地出指氣，深指人心，至精者，神
則通于神明之德而不涉乎跡，占則順乎性命之理而不滯
于事也。惟者，理有四者之妙用，是以君子將動而為于一息
將動而行于天下，問筮以所為而行之事，筮之受命而答告
也，其三爻所值之爻，十八爻所值之卦，如響之應，鼓不拘事

之遠近幽深，一有以決其未來之吉凶，其詳占之理，涵蓄詳盡，不為不昧，非變占之至精，其孰能應之速且周如此哉！

遂知者，觸者便應，全無滯机。
參伍以變，錯綜其教，通其變，遂成天地之文，極其數，遂定天下之象，非天下之至變，其孰能與于此。

此節釋居則觀其象而玩其詞之意，又起下章所謂卦之德，六爻之義也。六爻有象而係詞焉，觀玩者不得擬一爻，粘一卦，而以為無餘蘊也。蓋書中有爻有數，而變之所示為爻，數之所形為象，故觀玩者必參伍錯綜焉。爻者，卦之三極，下二爻為地，中二爻為人，上二爻為天，位者，中四爻位成而兩卦也。方觀玩時，既即上下內象，以求其義之正，復參之位之，以盡其變而變之通方者，可識矣。錯者，每爻從變上者，如乾初之陽，本卦止義也。再求其所之為始，坤初履霜，本卦止義也。再求其所之為復，六爻皆從變處看曰錯，又乾坤顛大過坎離中孚小過八純卦，例轉亦是一樣，故此八卦心以錯觀之。錯者，倒轉者法，如水雷為也，例轉使成蒙，水天為需，例轉為訟，六十四卦除八純卦外，其餘只二十八卦，例轉又得二十八合，成五十六是為錯，錯之錯之不外陰陽九六而數具焉，而數之極至者見矣。觀玩者，非泥爻爻，何以見陰陽變化之文，參之位之則一爻之變通而久，之變通矣。天地即陰陽也，通變處，便是成又破，陰陽相雜，豈不文理可觀，且卑泥本卦，何以見萬物形器之象，錯之錯之則純卦之數極，而餘

卦之數，元不極矣。天下二字，即萬物之形器也。極數處，便是定象處，形器百出，而其象不外于錯綜內，豈非定而不移，觀玩至此，非象詞之至變，孰能成文定象如是哉。

焉，元思也，元為也，寂然不動，感而遂通天下之故，非天下之至神，其孰能與于此。

此接上二節，而補之神也。遂通，不停滯也。即跟上進知遂成，遂定未，神即在上精變之內，非著卦之外，另有神也。分之曰，靜占變象，合之曰者，以吉言，本不能思焉。此二句，只是狀寂然之體。上三句，起下，感而遂通四字，感通句，只起下一个神字，元思元為，方是寂然，開戶几坐，而此心擾，原莫不得寂，能為寂，方能為感，之而不通者，寂而常動者也。通者用之神，寂者神之體。

夫易，聖人所以極深而研幾也。

上言用易之事，此下二節，申明易道精變之神妙，以見人當尚之也。聖人二字，不指人說，如中庸大哉聖人之道，原只說道也。此處只作大者，所以看，所以二字，非推重之詞，是正格口氣，作故字解，非又之詞也。至精也，精則深，故聖人之心，推出那深，凡大道之為，殊為慶，理之元形者，一，如其有形是易，所以極深也。著之象，變主變也，變則几，故聖人之心，當出那几，凡人道之孰得孰失，事之未嘗者，一，如其已然，是易所以研几也。而聖人之變，亦因者以傳矣，未物之不可測處。

曰深。陰陽動靜之微。虛曰幾。而有曰七。事崇德廣業。以聖人之取。實于易而已。德業自此而崇。自此而廣。此節極深研幾。以聖道之自具于易。而易之深几。非此不極。非此不研。唯深也。故能通天下之志。唯幾也。故能成天下之務。唯神也。故不疾而速。不行而至。

此咏嘆易之神。以見人當尚易也。單言深與幾。省文也。包極研在內。精之所觸。來物遂知。何其深也。易唯極深。故能使人曉然于吉凶。而迷者開。天下之志于此而通。變之所幾。萬象已定。即其幾也。易唯研幾。故能使人奮然于趨避。而懦者進。天下之務于此而成。極深研几。一出于自然。則深幾潛存。即神也。故變占者。而天下之志遂通。若不知其所以通。象詞故而天下之志遂成。若不知其所以成。信乎隨感而應。不假人力。其速與至之神也。

子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

此之謂。指聖人極深研幾而一出于神之謂。

右第十章

按蔡清曰。上章四營而成。或至顯道神行。則變占象時四者俱有。但未明言之。故此章特詳。

子曰。夫易何為者也。夫易開物成務。冒天下之道。如斯而已者。也是故聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。

此言易具卜筮之用。而聖人用之也。易指易書。屬卜筮書。為用也。開物。開吉凶之物。而不眩。成務。成趨趨之務。而不差。冒。籠罩也。裹也。天下之道。凡朝野貴賤。日用見聞之事。理都在內。如斯而已。以見所用之重。易之可用如此。是故聖人用之。天下之志。迷于吉凶者多矣。聖人以易之開。方通之。著者。吉凶。而人不迷也。天下之業。惑于趨避者多矣。聖人以易之成。者。定之。著有吉凶。則有趨避。而人不惑也。志不通而志趨。業不定而業親。未卜之親。生于日用者多矣。聖人以易之冒。道者。斷之。著之。理無不包。則天下之疑。無不斷矣。此聖人用易者也。然而聖人豈假卜筮哉。下又言聖心之易。

是故著之德。圓而神。卦之德。方以知。六爻之義。易以貢。聖人以

此洗心。退藏于密。吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。其孰能

與于此哉。古之聰明睿智。神武而不殺者夫。

此言聖人所以作易之本心。首三句。只提出著卦爻三字。以起聖人洗心退藏之妙。著之教。上。七。四十九。陽象圓。故老少動靜無常。數有不測。其用變通。而神所以能通天下之志。是著之德。圓而神也。卦之教。八。六。十四。陰象方。故得失自悔。

一定理元不明故其用爻位分而方所以能定天下之業是卦之德方以知也爻之位六而九六迭雜一爻一義爻者以告人所以能斷天下之疑是六爻之義者以有也此者之妙也而聖心以先其之矣一私尤甚光明洞徹似以此三者洗滌其心而淵然人莫能窺退而藏于至密之地此聖人寂然不動之心也而非十言蔽也寂之中寓感之用凡人言有山聖人視萬物如一體不以爲民之患也而同患焉吉凶之先兆曰來其退藏之神自足以知之言凶之一定曰往退藏之知自足以藏之夫聖人未用者而聖心自有神其用者在其孰能與于此乎古之聰明足以觀變府習足以察遠神武足以鎮物而不事刑威殺伐者似之蓋言能用而不用也

是以前民用聖人以

此齋戒以神明其德夫

上三句作易之事下二句用易之事天道陰陽之運民政言凶之感是以二字承上即來惟聖人洗心退藏如此是心以通造化知天道非神物不淺知周萬物知民故非神物不前于是與者焉俾民前事而知言者趨凶者避使民亦得與神知之用焉然而聖人亦未嘗不自用也湛然純一曰齋肅然

警陽曰戒聖心本元時不故以用者而齋戒所以愈神明其神知之德於神則不測明則不義上即神知屬休此神明屬用上即言神物之未與此即言既與而民用自用如此是故闢戶謂之坤闢戶謂之乾一闢一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之氣制而用之謂之法利用出入民

咸用之謂之神

此即言易道理氣合一之妙乾坤變通象氣跟上天道未法神跟上下民故未八個謂之要得指點之意聖人也用神物以神明其德則神物亦無微不至已哉然其理提在眼前也是故只是這今以其氣机之閉藏如戶斯闢也而謂之坤以其氣机之發動如戶斯闢也而謂之乾以其闢而不終闢之而復闢也而謂之變以其闢往而闢來九有窮盡也而謂之通其所以闢往來者積著于上而可見焉乃謂之象其所闢往來者積著于下而有形焉乃謂之器本此乾坤變通象器之理修明以立教而制之為日用焉則謂之法民用此道以出而用利民用此道以入而不利不論貴賤知恩咸用之則謂之神而已然則明天道即所以察民欲而聖人豈外此哉戶生之戶變者一歲之變換象序道者萬世循環之元窮如著有分探切瑛之四管急分而寡家輝克之五光者彛具于太上有一定之儀式如法度一般故謂之法

是故易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦。

此推者卦之原于太極也。太，齊大之意。極，精純至當之理。陰陽氣也。太極理也。理氣不相離。氣與理，一運氣天地間萬事萬物，各原于太極。此言易有者，就易言之也。是即此也。兩儀不在太極之外。太極一動便見得是陽儀。太極的靜處便見得是陰儀。聖人始為一畫以分陰陽。是生兩儀也。次于陽儀上加一奇一偶，陰儀上加一奇一偶，以分太少。是生四象也。猶未離乎陰陽，而无卦之可名。故曰象。次于太陽少陰之上，各加一奇一偶，則乾兌離震之卦生。少陽太陰之上，各加一奇一偶，則巽坎艮坤之卦生。是生八卦。此只說小成之布，而六十四卦之理，在其中矣。此探原極要之法。易者生一之妙，而太極則所以生一者也。古句虛提是主，下一氣說去。至五大業止。皆太極中自然有底。前三生字，在畫卦時說。後生字，在卦畫已成說。言山大業，樞不屬人事，只指卦畫中自有的說。上言聖人制者，此言聖人畫卦非著則卦之用不行。非卦則著之體不立。同有曰周子發明太極之所以然，故專以造化之理言。伏羲時未有此圖，亦無此名目。太極之說，自夫子發之。夫子就易論者，故太極偏以卦爻之理言。兩儀四象，此畫卦爻之圖，非陰陽相交之圖。故朱子云：太陽不可與少陰交，太陰不可與少陽交也。又樞來言子易有太極，如木之根，竊意周子從造化說來，太極圖自上而下，畫卦圖自下而上，理以一為宗，數由倍而出也。

八卦定吉凶，吉凶生大業。

此言八卦之有吉凶也。言山原從陰陽爻取上生出，設有八卦而吉凶定矣。凡人者不達的事不致做，見得是凶，自然不做，見得是吉，自然便要向前去。大業自此生矣。確不可移曰定，相機成事曰生。

是故法象莫大乎天地，變通莫大乎四時，懸象著明莫大乎日月。

崇高莫大乎富貴，備物致用立成器，以為天下利，莫大乎聖人。

探賈索隱，鈎深致遠，以定天下之吉凶，成天下之亹者，莫大乎蓍龜。

大乎蓍龜

夫八卦之成，本之太極，故著龜之用，亦與造化並傳。聖人故語成象莫大乎天之无不應，語效法莫大乎地之无不載。法象莫大乎天地也。一闕一闕，往來不窮，變通莫大乎四時也。昭四于天，代明不息，懸象莫大乎日月也。萬方百賦，舉土皆崇，高莫大乎富貴也。格水火動植之物，以致生民之用，立大小方圓之器，以為天下之利，莫大乎制作之聖人也。至若吉凶之未來，及事物之終始，皆時也。則探立一之理，而不使之遺，占決之未定，朕兆之將驗，皆隱也。則索其昭均之象，而不使之晦，陰陽老少之機，根于性命，理數而不可逆料者，深也。則鈎之而使之出，事為所著，隔于時地，世數者遠也。則效之

而使之近由此失得之數明而言凶定趨避之不俟而置，成則莫大乎著龜，則著龜之用，不與造化並傳也哉。

是故天生神物，聖人則之；天地變化，聖人效之；天垂象，見吉凶，

聖人象之；河出圖，洛出書，聖人則之。

此言聖人作易之由也。提起一天字，使見非私智所為。著二畫而百筮，龜朽甲而前知，皆天所生之神物也。靈而莫測曰神，聖人則著而有四營求卦之法，則龜而有五兆呈驗之法，是卜筮之所由，天也。卜筮有變化有吉凶，有陰陽奇偶，而聖人所自為也。立天之道曰陰陽，而變化見于上；立地之道曰剛柔，而變化見于下；著卦之變化，聖人效之而已。日月星辰之象，天之所垂也，而或吉或凶，不一焉。卦爻之吉凶，聖人象之而已。陰陽奇偶，生理所寓，非人所易窺，龍負圖而出于河，以生數統成數，而生成同方，陰陽對待之休也。龜負書而出于洛，以奇數統偶數，而奇偶異位，陰陽流行之用也。聖人但則之而已。此易之作，一出于自然，而著龜之用，所以神也。坎止，否曰，聖人畫卦，于剛而則之，五十之虛者，太極也。奇偶數各二十者，兩儀也。一二三四，為四象之位，六七八九，為四象之數。四象折四方之合，以為乾坤坎離，補四隅之空，以為兌震巽艮，八卦也。于洛書而則之，中五之虛，亦太極也。四正四隅，奇偶各二十，亦兩儀也。一與九，三與七，二與八，四與六，一五一斜，相互一六二七三八四九，一左一右相連，亦凡非四象也。列四象之正，以為乾坤坎離，分四隅之偏，以為震

兌巽艮，則亦八卦也。克究圖雖主相生，而對待則藏相克之用，洛雖主相克，而對待又寓相生之機。故則圖可以畫卦，而則書亦可畫卦也。按圖書伏羲大尚，只畫他故个樣子，從此觸悟出卦時，到了八卦九時成，其理却又自然相印証，如今玩考者，必要粘定這一畫從那一個圖于上來，強說。

易有四象，所以示也；繫辭為所以告也；定之以吉凶，所以斷也。

此經叙易之前民用，以結章首之意。四象謂七八九六，示謂示人以所值之卦爻，即上文通志也。詞卦詞爻詞，告謂告人以吉凶之理，即上文定業也。吉凶定，而或起或避，斷然不疑，即上文以斷天下之疑也。上四象，以外畫之太陰太陽少陰少陽，合四象，以揲著之七八九六言，指著卦分而二之。曰著卦，統而一之曰易。此章言字，皆承上章而以揲著所得卦爻之變化者言之。上即則之效之象之明天道也。此節，以示以告以斷，察民故也。

右第十一章

此章專以揲著言，兼及卜筮。蓋洛書之數亦可作易也。倘伏羲先見了洛書，奇偶生剋，亦演八卦矣。蓋著卦爻受易之理，聖心所具，而制用利用之策，又原于造化之自然也。

易曰：自天祐之，吉元不利。子曰：祐者助也。天之所助者順也，人之所助者信也。履信思乎順，又以尚賢也。是以自天祐之，言元

不利也

擬議此文。知格天之有道。見天人一理也。順柔而當于理。信明而合乎誠。此二句。泛說身之所行。曰。存心之所存。曰。思。下三句。一氣者。信順尚賢。一并都列。是以天助。人助。而吉。无不利。也。惟人助。故得天助。信順尚賢。屬五爻說。因此五爻說。有終獲吉。而推其由于信順也。朱子曰。此錯簡。宜在第八章之末。

子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之意。其不可見乎。子曰。聖

人立象以盡意。設卦以盡情。繫詞焉以盡其言。變而通之以

盡利。鼓之舞之以盡神。

此下三節。皆言聖人作易之事。此節以立象盡意為主。見設卦係詞。變通鼓舞。莫非立象內事。情偽與言利神。莫非盡意內事。上三句。易之體。下三句。易之用。象是陰陽太少之盡。即陰變陽。陽化陰也。子曰。通。指事為。變通。指聖人探著中事。故本義即此。白以事言。第三節。又曰。以人言。蓋以制法之聖人言也。利。是使利之利。神。是利之出于自然。與前章神德行神字相似。鼓舞自在民。若出于聖人鼓之舞之者然。此正神之所為也。子曰。大人之理。无窮。將見之于書。而書不足以盡言。將示之于言。而言不足以盡意。然則聖人愛世。覺民之意。將不可見乎。聖人有見于天下之理。寓于陰陽奇偶中。于是立

一奇以象陽。二偶以象陰。即此象中靜而為對待之者。動而為流行之者。而意盡于象矣。即此象而摩盪之。設為六十四卦。則消息異時。當否異位。凡天下之循性而動者。謂之情。拂性而動者。謂之偽。皆包括于卦。情偽盡而意亦盡。即此象而發輝之。又三係以象而全体之。義者。周公係以爻而一節之。義彰。則稽實以行。虛假象以寓理。言盡而意亦盡矣。于是即此象之趨時者。而制為揲著之法。因所值卦爻七八九六之變。通諸事。為則吉凶不迷。趨避各得。則盡而意亦盡矣。又即此象之變通者。而寓以激勸之法。使天下趨避不疑。行事不倦。如鼓鼓舞而舞。容隨之。有不知其然者。神盡而意亦盡矣。既說言不盡意。又說係詞焉以盡其言。何也。若準有詞而无象。便舉一海百。既立象而後係詞。可即此明也。

乾坤其易之蘊耶。乾坤成列。而易立乎其中矣。乾坤既則。元以

見易。不可見。則乾坤或幾乎息矣。

按折中曰。此節及形上節。皆說造化人事。以見聖人立象設卦之所從來。未說到卦畫著變也。此二節。與首章天尊地卑。即相照應。言造化人事。無非著理。以見立象設卦之所由也。乾。健也。陽之性也。坤。順也。陰之性也。蘊。以所已著者言。看易理也。仰觀乾。而見陽之動而不窮者。寓焉。俯察坤。而見陰之靜而有常者。寓焉。變者。爻者。不著之理。其蘊于易耶。故自。有乾坤。上下分。尊卑辨。而成列。見太陽健而動。陰靜而順。知始作成。男或女。而著之理。已卓然立乎其中矣。此不待卦

畫又生而見者也。設乾變而坤不獨成，坤變而乾不獨生，則
元以見生之者，之理不可見，是元陰陽健順也。則乾坤
或幾于息矣。下四句，以乾坤與者對說，正見者與乾坤合
一之妙。者性與造化，原是一體天地，流運則萬物不生息
奇偶而畫不立，則六十四卦，三百八十四爻，俱无自而此
毀字，對全字者，有乾又有坤，一陰一陽，才變完全成个道，或
有乾无坤，不完全，便是毀，如一件器皿，毀壞了一般，故曰毀。

是故形而上者謂之道，形而下者謂之器，化而裁之謂之變，推 而行之謂之通，舉而行之天下之民，謂之事業。

蓋天下之物，无非陰陽，即无非乾坤也。氣之所聚而質立，質
之所具而形生，天地間萬象森然，无非形也。有超于形而不
滯于形者，是形而上也。陽性動而健，陰性靜而順，是太極本
然之理也。斯謂之道，有寓于形而即局于形者，是形而下也。
或而拘方，物而不化，是儀象一定之迹也。斯謂之器。詩言有
物有則，物即器，則即道也。假如蒼之天器也，主宰于程清
者即道，茫之堪輿器也，立極于寧靜者即道。器與道，未
乎器也。化于乾而裁之以分野，化于坤而裁之以疆域，則謂
之變，者一成而不考也。推乾之分野而行，以四時氣候推
坤之疆域而行，以墳塚物產則謂之通，者流行不滯也。舉
此乾之象，坤之法，措之天下之民，而教被有時山川有紀，而
帝王師儒人物之職，各宜為謂之事業，事者人之所行業者。

蹟之所垂也。要皆自乾坤之應得之。此聖人之立矣，所以不
可已也夫。

是故夫象聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是
故謂之象。聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮，係
詞焉以斷其吉凶，是故謂之爻。

此與下節，申首節設卦係詞之意也。上聖人指伏羲，下聖人
指周公。象即卦也。擬諸會通典禮，是形下的器，有以見三字，
色得形上之道，在內，賾非所擬，却有个所以然，見不到所以
然，從何處擬議，何處觀行，是故夫象四字，提起一番領會象
見此象之立，道實具于其中，所以聖人發揮于形容物宜，則
謂之象。發揮于會通典禮，則謂之爻。上象字，乾坤二畫之象，
下象字，奇偶純雜之象。三畫六畫之卦象言，象其物宜之
象，又指天地雷風等類。

極天下之賾者存乎卦，鼓天下之動者存乎辭。

象立矣，而卦詞變通，出其中矣。故形容物宜，天下之時也。聖
人所以究極之而不使之亂者，存乎卦。會通典禮，天下之動
也。聖人所以振作之而不使之息者，存乎詞。極者究之而
使明，鼓者激之而使奮，卦即象，詞即爻。六字存字，與上五
个謂之相應。

化而裁之存乎變，推而行之存乎通。神而明之存乎人，其默而成之，不言而信，存乎德行。

此言用易不但得其法，于著筮當依其道于身也。變通上即
以易中之所有言，此以人之用者言。神者妙道主宰，明者精
義昭晰，言吾心本體神妙于萬物也。渾然全具曰成，契合潛
孚曰信，不言即默也。變通之理具于心曰德，變通之理措諸
身曰行。默成不言而信，謂渾身皆理也。蓋卦又具而著筮具
化裁而謂之變者，是易中原有化裁之變也。用者者固方操
時自然之化而裁以老少動靜之象，則存乎聖人化裁之變
推行而謂之通者，是易中原有推行之通也。用者者于既操

後，固自然之推而推行于日用倫常間，則存乎聖人推行之通
若夫由勉得安，由進忘象，神明夫變通之道，則存其人能使
卦爻所具之理，无所作為，而自然渾備，不假詞說，而自然手
契，即所謂神而明者也。此非素有德行者不能也。蓋德行者
道之歸也，德裕于心而洽化裁之理，行利于身而善推行之
用，則易道在我矣。闡放止齋曰：神明，須跟上四句，引脈極
暗鼓動，進也，必有起于進之外者，化裁推行法也，必有妙于
法之中者，德行中其人二字，未用易前身心先共一處，故能
神明默成也。其人，即德行之人，默成三句，即中上神明二句
意。

右第十二章

此章言作者之意，蓋其象用易者又皆得意忘象也。此章
又從前十一章之意，而通論之也。

繫詞下傳

卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

此即言卦爻之所由立也或以以伏羲小橫圖言象謂三畫
奇偶純雜之形休問重指先天大方圖言謂三畫已具
而重加三畫于上由是法有上下位有內外時有初終序有
先後比應乘承之爻燦然具矣 成列因而重就畫卦時說
卦觀象以卦爻性情之象言如天地風雷是也此以奇偶模
樣言如三奇為乾象三偶為坤象是也與天地風雷之象无
干 爻者爻也爻也爻又字作劉柔進退爻字之意解來于云
畫成之後然後見其可畫天下之爻

劉柔相推變在其中矣繫詞焉而命之動在其中矣

此即言言變之所由明也天地人物之類不外一劉一柔凡
劉者皆柔而推出凡柔者皆劉而推出而卦卦中亦不得外
劉柔兩物相推復使先變謂六畫之往來交錯也柔推夫劉
則柔之變劉者在其中矣劉推夫柔則劉之變柔者在其中
矣又劉繫之卦詞又詞以命其吉凶以剛柔未涉乎人事而占
者因吉而趨因凶而避動之理已在其中矣 叔以柔曰因
重即因八卦之成列而重之相推即從因重之剛柔而推之
係詞即因相推之得失而係之層層接說於此而兩節說
象爻爻占四者 按物者未于土當占之爻否不指事為而
虞氏蕪氏則言人事之動江陰學當時會通蕪氏說而折

中亦取焉

吉凶悔吝者生乎動者也

此覆說係詞而明動在其中之意生字亦見字解動因因詞
而動詞又待動而動 凡天下之吉凶悔吝皆見於人事之
動故亦有吉凶悔吝之詞而動在其中也

劉柔者立本者也變通者趨時者也

此覆說劉柔相推而生變化之意六十四卦皆本于劉柔立
者對待之意時者因卦爻而移六十四卦則有六十四時之
用三百八十四爻則有三百八十四時之用劉柔者休之所
以立變通者用之所以行 凡天地間之與兩者對待斯不
偏而可以立本兩者進用斯不窮而可以趨時故書中劉柔
相推而變在其中

吉凶者貞勝者也

上言時之元定此與下節言理之有定也時雖元定有時吉
為正則吉常勝凶有時凶為正則凶常勝吉 本義以正字
常字勝貞字止即下節一字之意此即重常字意若說遠正
字則下文一字反喻矣

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者

也

按折中曰：自吉山貞勝至此為一節。又啟吉山悔吝生乎動之意，而明其理之一也。貞勝之義，致子以為以正為勝。其子以為二者常相勝，今玩文義，當主以常為止之說。蓋天下容有善而過凶，惡而履吉者，然非其常也。患過吉，從過凶，乃理之常，故當以常者為勝。如大地則以上下有常，觀示人者也。日月則以晝夜有常，照臨者也。若天下之數，其變元窮，然順理則吉，逆理則凶，則其所動，豈不常歸于一理乎？吉山而妻之貞一，比上即貞勝，史進一層。動指人事，以五倫五事言。

夫乾確然示人易矣，夫坤隋然示人簡矣。

按折中，此即又承剛柔立木變通起時之意，而明其理之一也。夫一者何也？即乾坤易簡之道也。乾之性情確然而健，以一理妙始物之化，畧元艱滯，坤之性情隋然而順，以一理運作成之功，絕元煩擾，蓋乾坤定位，而變化不窮，然其所以正本者，一于易，一于簡也。

爻也者，效此者也；象也者，像此者也。

按折中，上句爻效此，結吉凶悔吝生乎動而自夫一之意。下句象像此，結剛柔變通而歸于易簡之意。又有吉山悔吝，爻也者，效此，吉則常吉，凶則常凶，悔與吝則常悔吝之理也。象有剛柔變通，象也者，像此，則之為者，柔之為簡者也。本義單跟上節，似不如折中之貫通。象是卦象，勿混爻象與首即象字同。

爻象動乎內，吉凶見乎外，功業見乎變，聖人之情見乎辭。

此總上言作易用易之義。五探著求卦之先，當動之卦爻也。雖然于著卦之內，爻及探著求卦之後，所值吉凶之占，決已顯見于簡冊之上矣。夫爻卦之動，即爻也。百姓之趨避，即功業也。詞，吉凶決占之詞也。情，聖人憂世覺民之情也。隨爻象之變，以為趨避，而利與凶，故功業見乎九六之變也。詞，答指其所之，故聖人與民同患之情，見乎卦詞爻詞也。折中不屬著筮言，存於同有曰：聖人之情一句，下傳都已在此。

天地之大德曰生，聖人之大寶曰位，何以守位曰仁，何以聚人

曰財，理財正詞，禁民為非曰義。

此即以仁義結自一之意。亦以起下章也。蓋下章十三卦皆寓財，理財禁非之義。在天地好生之德，則為生，在五者奉物之心，則為仁。之措施各當則為義，生之仁也。為也。其用而同原，即所謂自夫一也。天地有其德，則可以大其生成，聖人有其位，則可以行其仁義，聖人係詞，使民之動，自夫一此聖人仁至義盡之事也。故以必結通章。聖人之情，即天地之心也。天之德，大生地之德，廣生天地，九非以生，為德故天地之大德曰生。然天地有其德，能生而不能成，聖人有其位，體天地之生，以曲成，是位在則，權在而道可行，故聖人之大寶曰位。有其位而無以守，則失其寶矣。夫私而利，非所以守

位也何以行俾其愛而公平故仁急為能守法則人心歸之
人為邦本歸之而不能聚之可乎民之所利賴者財、乃百
物之提名而所以聚人者曰財夫財之利則在下而財之理
則在上故不特定坐田疇服舍器用為之理也自有吉凶悔
吝之時趨避熟而財自理矣詞不止則民无所求求故不特
聲言辨言路通吉契合照重明為正詞也自有吉凶悔吝之
詞明言其趨避而詞已正矣民失其性而為非无以禁之可
乎故不特重門擊柝刺兵強旅以禁之也自有吉凶悔吝之
詞而民顯然知所禁矣本愛民之心而為控制之常凡此者
皆義也聖人之係詞其偶然也哉論卦爻言此列聖人情見
乎詞已意作者之功矣此復本聖人趨世之學與造化同德
者言此即以生字貫大地以易簡生萬物聖人明趨避以

生萬民理財利使天下趨也正詞禁非害使天下避也何莫
非負一之用而見于詞者乎上條首章位乎天地之中人
所同也而聖人能成之下條首章大空曰位聖人之所獨也
而天地實賴之聖人深望後世有德有位之人也如此上
二曰字作是字者下三曰字作在字者

摠論

愚按此章重天下之物負大一即義也在位為一在事為
義條詞而命此一也趨時趨此一也究其原乾之者即乾
之一坤之簡即坤之一故聖人之情欲民負此一推其極天
地之生天地之一聖人之仁聖人之一章末結出義字義即
一也章首或列周重相推叙詞之所自來象爻變只是形出

動字

右第一章

孔穎達曰此覆釋上條第二章爻象別義言山海谷之事更
具而詳之折中曰此與上條二章相應自此下十章皆中
說此事之意

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法於地觀鳥
獸之文與地之宜近取諸象遠取諸物於是始作八卦以通神
明之德以類萬物之情

此原番象所由立以為制器尚象之本也象以日月星辰
之經緯者言法以南北高深之一定者言文布羊毛毳也宜
如藏方所載揚州利金錫行箭畜宜為獸殺宜稻豫州利林
漆然菜畜宜六稷穀宜五種青州利蒲魚畜宜鷄狗殺宜豕
雍州利玉石畜宜牛馬殺宜黍稷之類深入无形曰神明之
德租及有象曰萬物之情包犧氏首出御世仰以觀于天
得其象而知天之德在俯俯以察于地得其法而知地之德
在順由是木火土者有傷之元本地親下者有歎之元合
天地陰陽之氣而榮枯有時生死有候者為地之宜近取此
自所具之理遠取物類所具之理皆不外于天地之陰陽清
息然而言不盡言不盡意也于是始作八卦言畫一奇以
象陽以通在天者為使之德畫一所以象陰以通在地者為

順之德，元履元陰陽，元物非使順陰陽使物不違，故曰神明，物有萬形，不可類而情可類也。物情物者類，物情止者類，良物情入者類，物情悅者類，先物情能隨者類，攻物情耐處者類，離以通以類，俱跟八卦說，蓋蓋皇有見于神明之德，故作八卦以通之，有見于萬物之情，故作八卦以類之。通者理之一，類者分之殊。象法文宜，自物何寸順順，只用畫此八卦，使通之類之，可惜考簡之妙。此即只說八卦，莫辨離六十四卦。王昭素曰：其地，字上有大字。

作結繩而為網罟，以佃以漁，蓋取諸離。

自此以下十三卦，皆以明德類情之意，以制器者尚其象。非聖人畫卦，豫為制器者取式，亦非制器者求之卦象。古聖人所制之器，自合乎象，未有外于者，者正見卦象之廣大无所不包，无所不具也。民以食為天，上古未有耕耨，食并未知鮮食也，伏羲教人用取以結繩，而為大網小罟，以佃于山林，漁于川澤，是有合于離。網罟百千萬，日提是向日相取也。蓋取謂取字，作合字者，非取法也。離象為日，網罟之向日相取者，似之離德為鹿，物之離于網罟者，似。古者禽獸多，如魚，蓋以是食，亦以除害也。蓋取之說，是孔子者未如此，亦奇聖之也。

已播民浚，神農氏作，斷木為耜，揉木為耒，耨之利，以教天下。

蓋取諸益。

此言耕耨之始，于神農也。名當作農史，稱伏羲養六畜以充庖廚，且以為犧牲，故曰庖犧，指自也。今俗名犁壁，以鐵鑄之。古者斷木之斃為之，耒耜柄也，俗名犁柄，揉木使曲而為之，未以運耜，以起上耨，耜也耒耨，先耕後耨之意，利百故用成也。教者，教天下之樹藝也。益上卦，為入，下卦震為動，未上入，耜下動，故有合于益。山海經曰：禮播百粒，其孫樹均始用牛犁，在神農時人，以未運也。

日中為市，致天下之民，聚天下之貨，交易而退，各得其所，蓋取

諸噬嗑。

上二卦，開食之源，此節，通財之用。網罟設而有禽魚，耒耨興而有粟菽，无市以通有無，則天下之利，理矣。于是教民日中為市，蓋古者五十里為市，非一處，致天下之民于各市場，聚天下之貨于各市中，市各致其民，則民無不致，市各聚其貨，則貨无不聚，以有易无，交易而退，則鮮食私食，彼此相資，各得其利矣。此說有合于噬嗑，蓋市之會同，強而噬之，音同合也。卦德上明，血下動，上明為日，中下動則為市。市，易之市，非市井之市。

神農氏浚，黃帝堯舜氏作，通其變，使民不係神而化之，使民宜

之易窮則變，則通，則久。是以自天佑之，吉无不利。黃帝克
舜，垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤。

此言大明之治所由始，神農之世，生養雖具，而樸陋拘承，造
黃帝堯舜相繼而興，知人心厭惡樸陋，為世數變更之，机也
于是通世道之變，即以通人心之變，而使民不倦焉。因其自
然之變，而以自然之理家之所謂神而化者，化以使其得遂
其生，安其性，宜之而已。夫世道通乎易理，易之理窮則變，
到之極而變柔，之極而變剛，則推之皆非而通，則傳
之无弊而久，窮變通久，易道即天道，是以自天助之，合乎天
故官宜乎民，故无不利。然其通變之實何在，蓋衣裳之制，夫
上衣而下裳，若定分之不可紊，冬裘而夏葛，又變化而不拘
自制為衣裳之制，蓋之無窮，天下皆效舜于文明而自治矣。
此段有合于乾坤，蓋乾上坤下，有定分也。乾陽坤陰，變化而
无迹也。通變二字，此下九節之綱。言伏羲作八卦，而并
及神農黃帝堯舜，以見先後聖人一揆，但同時制作，各不相
襲而相成也。

剡木為舟，剡木為楫，舟楫之利，以濟不通，致遠以利天下，蓋取

諸渙。

上古无土木之功，則材大而堪用者必多于剡木，虛其中
而為舟，剡木銳其末而為楫，舟以載物，楫以運舟，進而可以

濟不通，進而可以遠天下，疑有合于渙，巽木在坎水之上，巽
曰利涉大川，彖傳曰：東木有功，桡何楫之說也。本義以致
遠，句衍文。

服牛乘馬，引重致遠，以利天下，蓋取諸隨。

載物之大車重，則服牛以引重，載人之小車輕，則乘馬以致
遠。于是人无負履之艱，而天下利矣。疑有合于隨，上兌為說
如人在上而安，運之象，下震為動，如車馬在下而奔走之象。
重門擊柝，以待暴客，蓋取諸豫。

既重門以固守，又擊柝以警夜，蓋川遠四遠，即无盜賊，亦不
可不豫備也。此疑有合于豫，巽上震，聲疑木出象，柝下，即
為門闕重高固之意，以互艮之下，又有一陰也。

斷木為杵，掘地為井，臼，杵之利，萬民以濟，蓋取諸小過。

既收獲而有稻黍，小民不能去其糠粃也，而杵臼與焉。古不
知杵可以斂石，買其首末，而斷木為之，古不知臼可以穿木
石為用，而掘地為之，有臼杵，而萬民受精食之利矣。疑有合
于小過，言互兌在上，有臼象，互巽在下，有杵象，又上震為木，
下艮為土，震木上動，艮上下止，亦為杵臼象。

弦木為弧，剡木為矢，弧矢之利，以威天下，蓋取諸睽。

弦木，曲其中以為弧，剡木，銳其末以為矢，弧矢可以拒不軌
之來，亦可以遠不軌之慝，天下有不威乎，疑有合于睽，互

坎為盜上離為戈兵下兌為毀折遇兵兵无不摧折者。獨言孤天戰具其神于長兵也。利者陰暴之利。

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨。

蓋取諸大壯。

冬穴居夏野處上古之民亦習而安之矣聖人曰非所以其民居也于是易之宮室直而上曰棟出而下曰宇而民无風雨之患矣疑有合于大壯。蓋雷雨動于上四陽固于下似備風雨之意。

古之塗者厚衣之以薪蓋之中野不封不樹喪期無數後世聖

人易之以棺槨蓋取諸大過。

一厚字見古人情至處後世聖人因其厚而厚之故不但棺而又槨此疑有合于大過。言澤在下木在上故折中曰棺槨取木在澤中又死者以上為安故入而後說之。知有葬而不封不樹知有喪而期無數皆見一段厚處聖人所以不得不易也。

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以象蓋

取諸夬。

古者大事結大繩小事結小繩以繩而頭作結中割斷之各

總論

持其一以為驗其究也奸偽出焉故後世聖人在官者制為成書在民者立為券契由是六典庶府有定紀百官无所容其伎情版簡契驗有定數萬民无所施其巧偽治之而安其理察之而辨其情疑有合于大壯蓋五陽決一陰果決而无疑也奸者无所肆巧愚者无所受欺又何疑之不決乎

按上古禽獸為人則制先朝者雖鮮食而茹食故來茹次之業網罟者无求粟業耜耨者无倉魚故市道又次之食貨既足服制宜增故衣裳又次之衣食足祀教生而川運不通則王化无由遠達故舟車又次之川運既通可不防暴容乎故門柝又次之時雖粗食而非精會康足以衛生也故城郭又次之雖設重門而无兵器未足以衛國也故孤矢又次之史居野處則生者不寧衣薪塗野則死者速朽故棟宇棺槨最急焉雖然問人心之家者八卦而杜人心之詐者書契故以八卦始書契終焉但十三卦是聖人偶奉言之非謂足以盡尚象之義也文家借便賤賤而說理不如各開

右第二章 十三卦有別有同都是通變宜民之事但魚書契交易衣裳舟柝牛馬白柝宮室棺槨皆與利也後三節如易之二字言因所有而易之也可見前九節都是創所无宜民由于通變通變即送道德願情虛出來折中以為此章發爻通變時而原于易簡之意本義以為制器尚象之事

是故易者象也。象者像也。

此節言先天之易。立象以盡意也。觀于十三卦。而知制器者。尚其象矣。是故象非止此也。凡八卦。六十四卦。皆不外奇偶。純雜之形也。而象非粗迹也。太極之理。蘊于元氣。乃所以似此。陰陽健順之理也。象形也。像似也。上句像其形。下句似其理。

象者村也。

此與下節言後天之易。係辭以盡言也。文王本此象。而係象辭。蓋聚一卦之才。質以立言。如德體象變之類。村有淑慝。則辭有陰陽。而象之全體彰矣。

爻也者。效天下之動者也。

周公本此象。而係爻辭。見得天下之動。无窮如事帝賓。玉即或取女之不一。六爻之動。亦无窮。如潛見。惕躍。飛亢之不同。是爻也者。不過因其事變。而萃斂以示人。動有當否。則辭有平傾。而象之不一。節昭矣。爻與爻。多言人事。道有變動。故曰爻。可見爻以動為義。初亦爻中。所具者。故主也。謂據動之理。模倣出來。曰天下之初。便有會通典禮在。

是故吉凶生而悔吝著也。

此承先後天之象。而言占決之用。類也。吉凶在事。同象百辭而生。悔吝本微。同象詞而著。此節通結上文。不指探香說。

右第三章

此章重一象字。雖分首節盡意。二三節盡言。然辭說不出乎象。村即象之質。初即象之變。吉凶悔吝。即象之消息得失。甚矣見象之功大也。

陽卦多陰。陰卦多陽。

此專論六子之外。其也。乾純陽。坤純陰。其畫元有多寡。至震坎艮。皆兼諸乾。而為陽卦。反多陰。兼諸坤。而為陰卦。反多陽。多則以少為主。故多陰者。主陽。多陽者。主陰。若以六十四卦觀之。三十有二之陽卦。而只八十陽爻。便是陽卦少陰。陰卦少陽矣。

其故何也。陽卦亦陰卦偶。

陽卦以奇為主。一陽二陰。奇故多陰。陰卦以偶為主。一陰二陽。偶故多陽。按釋曰。少者多之所宗。故陽卦二陰。奇為君。陰卦二陽。偶為主。又陳垣曰。二耦一奇。主則為陽卦。二奇一耦。主則為陰卦。二說折中取之。本義陽卦五畫。陰卦四畫。是以半畫為一畫也。易无此例。

其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。

此節陰陽以明世道也。此卦畫所在。即德行所在。何也。作何如前。言陽卦奇。之德行何如。陽卦以陽為君。而二陰為民。以一統眾。以明治時。以正御邪。世道昌明。君子大而公之道。

也陰卦偶，之德行何如陰卦以一陰為表而二陽為民以時治明以和率正，紀綱盡此，致效則施小人時而私之道也。○一二字，不得作教目解，陰卦以陽為多，陰以一畫，何以言二君，陰卦以陽為民，陽本二畫，何以言一民，可見一二不作數目首也。一者陽明主一之理，意理勝者也。二者即暗守或之意，私勝者也。陽一君二民，如唐虞夏殷盛時，祀樂冠裳，畫然一統，可見陰二君一民，如前後三代，昏亂之朝，政出多門，強雄分裂可見。

右第四章 此即六子之畫數，以明陽統陰，從陽之意，用以為釋前章象者材也之。見君子小人不同，非以君子小人配對也，折中以義，而原其理于一。

易曰：憧憧往來，朋從爾思。子曰：天下何思何慮？天下同歸而殊途，一致而百慮，天下何思何慮？

此章提出一致二字，以立通章之綱領也。其後十爻皆發明一致之義。夫子請咸，四心人惟無見于理之一，故憧憧而思慮生焉。吾以為天下感應之妙，何必心之授而思之深而慮哉？理原于太極，本同歸也。特以事物散見而殊途，理根于人心，本一致也。特以酬酢萬變而百慮，然殊象不離于同，百象不離于一，任其自然，可矣。天下何思何慮？天下二字，學業事功無所不該，惟太極之理同而殊，故人心之理一而百，反而現之，則殊者同，百者一矣。

日往則月來，月往則日來，日月相推而明生焉。寒往則暑來，暑往則寒來，寒暑相推而歲成焉。往者屈也，來者信也，屈信相感而利生焉。

此以造化見屈信之一致也。彼此趨背，兩无停机，曰相推。彼此資藉，无不闕動，曰相感。四則字，便見自然之妙。往者即其所以來者，者即其所以往。屈者即其所以信，者即其所以屈。明生歲成，即是利生，謂利于此見也。有日月而後有歲序，故以日月居前，寒暑在後。

尺蠖之屈，以求信也。龍蛇之蟄，以存身也。精義入神，以致用也。

利用安身，以崇德也。

此以物理學見屈信之一致也。不屈則不信，不蟄則不存，信必須屈，動必因靜，其致一也。精研義理而深造于神妙，所以致之于用也。見于用而利，施于身而安，所以為崇德之資也。精義入神，內也。致用外也。自內達外，猶尺蠖之屈，以求信也。利用安身外也。崇德外也。即外以養內，亦猶龍蛇之蟄，以存身也。精義以致知，言美者事理之宜也。入神，只到那不容言之妙處，利用以言行，利用故安身，若其用有不利，則亦不能存。皆安而處之，泰然矣。曰恭命，瑛瑛清說也。屈蟄見

物性之自然不接廢。何思何慮不是教人廢人事。一概都不着念也。非分之事。不須憧憧耳。若能用之所在。原要去精。要立利。精義利用之功。到得書頭時。便是窮神知化。自然一致矣。

過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。

精義利用。殊途百慮之事也。神化窮知。同歸一致之妙也。佳上也。知主也。此指上精利言。精義四句。下學之業。此節上達之功。下學本乎人事。上達由于養到自家。元從致。故曰過此以往。未之或知。窮神知化。由于德之盛。陰陽二氣。其推行有漸者曰化。合一不測者曰神。即化之主宰。化即神之推行。窮極也。知合也。極乎神。合乎化。非德之盛而能然乎。此過養自然之使而致一之理。在我。故曰。止齋曰。前此是求精。求其精。用未利。求其利。此其机在我。而可知者也。功夫過了精理以上。則力无所用矣。執得而知其神化。哉。蓋造化之理。以一而神。以兩而化。聖心之神。與天地之神會。聖心之化。與天地之化俱。真有合權于一原者。此即則精之于元。可精。惟其德成于外。所自致也。至此則心與元。動无靜者。同机行與一。聞一聞音。同運矣。尚何思慮為哉。

易曰。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。子曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且危。死期將至。妻其可得見耶。

此言困六三。不能致一。而得據于分外。故自取危辱也。困。苦著。乃向前做去也。非分內之事。而困苦營為。則名喪而辱隨之。據。貪惠而固守之也。非才力相稱的地位。而貪惠不食。則患至而身必危。名立身榮。則生。名辱身危。則死矣。其困時所固有者。同心相濟。同力相助之人也。言到了名辱身危。雖有親體。不能善其後矣。玩兩所字。正見六三不度德。不量力。行險僥倖而致凶也。

易曰。公用射隼于高墉之上。獲之。无不利。子曰。隼者禽也。弓矢者器也。射之者人也。君子藏器于身。待時而動。何不利之有。動而不括。是以出而有獲。語成器而動者也。

解上與困三反。此言動靜之一從。故語成器而動也。成器。成也。時動信也。藏器于身。待時而動。有屈以善其信也。括。結也。動而不括。謂獨處。咸宜如林。德兼優之人。百試而百動。出而有獲。謂名立功就也。君子五句。遞接說下。末句。括。收上。惟藏器成器。言成器而動。則知器不成之不可妄動矣。○藏器于身。三句。對二。非所困。二句。動而不括。二句。對上。非所據。二句。成器而動。對上。元朝至句。到了成器而動的時候。動出。自然。而致一矣。

子曰。小人不恥不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而

大誠此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

此言小人悔後于動惡猶能謹微致一而免咎也不仁不義不勸不懲小人之心中悔後甚矣同小者懲而大者謹致之于微防之於早也福即无咎

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為無益而弗為也以小惡為無傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

噬嗑上與初反初以小懲而無咎上以罪大而喪象此言小人不能致一慎擾于罪惡而見凶也善即仁惡即不仁不義成若成仁義之名滅身以不仁不義而滅身小善小仁小義小惡小不仁小不義免語言動靜皆是不可掩則惡著不可解則罪彰故凶。初之惡不積由于小懲上之惡積由于無所懲小懲便是威大誠便是信忠積罪大不知屈之義不可掩不可解自無信之理善只一路故曰同歸一致惡跡多端便是百慮殊途矣

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國

家可保也易曰其亡其亡係于苞桑

此言否五知身與國家之一致故心不忘而身保也何以有今之傾危無非平日之養尊處優而自安樂于其位者也自以為安則危矣何以有今之滅亡無非平日恃了宗社鞏固而自快于能保其者也自以為存則亡矣何以有今之禍亂無非平日似乎綱舉目張而自負有其治才者也自以為治則亂矣君子知安危治亂之倚伏也故當其安而心若危當其存而心若亡當其治而心若亂蓋不忘于危亡亂者屈也長守其安存治者信也屈之至則信之至是以身安國家可保也。安危以身言存亡治亂以家國言。其亡其亡居也係于苞桑信也屈即所以為信也

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鴻

折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

鼎四與五反否五將去而不忘其否鼎四與五滿而無以持盈也德薄知小力小亦慎慎而不能致一者此言君與輔之任者在仁智勇德即仁知即智力即勇德與位稱知與謀稱力與任稱乃不愧台輔而能勝任也位在則權在權在則謀在謀在則任在德知力雖殊而任謀任則同歸一致也

子曰知幾其神乎君子居則觀象而玩辭動則知幾者動之

微吉之先見者也。君子見幾而作，不俟終日。易曰：介于石，不終

日。貞吉。介如石，為寧用終日，斷可識矣。君子知微知彰，知柔知

剛，萬夫之望。

本辰曰漢古吉之下，剛有也。字孔頴達以其定今則無。

此言君子知微彰未剛之一致，則見幾而見靈神，初之鴻豫三之斯豫，昧于幾工交而論者也。五之疾工之冥昧于幾，下交而濟者也。神者變化莫測，幾者跡存于此，情著于彼，故知之也。惟允事之末，既知其幾，則君不執方，動不逐物，中有宰而不泥，幾工交者易端，下文者易濟，不指豫使知幾之學，在寧為曰動，幾亦未嘗之先，故曰動者之幾，知者操索，則首也。言無凶，故曰吉之先見。二爻互艮之下，休作非變，起而能之意，乃出類不群之意，言不隨初與三之群陰，一同趨附勢始也。見幾而作，識之明，不俟終日，信之果斷，字宜玩有識而無斷，則識雖亦伸于無濟，應而無形，曰微，類而衆者曰彰，靜而無為曰柔，動而不屈曰剛，常人以微彰柔剛為殊途，百慮而異視之，君子以微彰柔剛為同序一致，而洞燭之，故有時合視之，而微處知有彰，在柔處知有剛，在有時分視之，微者知其微，彰者知其彰，柔者知其柔，剛者知其剛，此其所以神也。豈不為萬夫之望乎。或以有二字，識解之，知後曰知字，作識字看，言君子文化立神也。

子曰：顏氏之子，其殆庶幾乎。有不善，未嘗不知，知之，未嘗復行。

也。易曰：不遠復，無祗悔，元吉。

復初豫二相似也。此節知之精，工節守之一，皆有唯不可移。意凡者動之微，最初一念，惟有道心萌動，故有吉無凶。稍復一念，便涉惟危。遠吉凶互見，能見于凡先，行與吉會，知凡者也。能見于互見者，趨吉避凶，庶几者也。凡人不怕念起，只怕覺遲，有不善，就有字，可見常無，只是暫有，倘有萬分無一，外有，不善三句，一氣趕下，方見淨洪爐點雪，究竟未嘗不知。是念起即覺，未嘗復行，是念覺即消，此即所謂知幾之神也。不若，是顏子心中自覺，清不善非常人之不善也。未嘗不知，絕無影響。未嘗復行，不涉作也。

天地絪縕，萬物化醇，男女構精，萬物化生。易曰：三人行則損一

人，一人行則得其友，言致一也。

此言造化人物之致一也。天地以氣感，絪縕為而營，枯動植之物，其化者從厚而醇矣。男女以形感，構精為而血氣，知覺之物，其生者相息而化矣。天下情必兩而專，功必兩而成。天地之交，男女形之交，皆兩而一也。况友道乎。行一事也，損一人，損其異己而邪佞者，得其友，得其公正而助己者，此致一之道也。一者理之宗旨，與小人合，一必無成功也。

子曰：君子安其身而後其動，易其心而後語，定其交而後求，君

子修此三者故全也危以動則民不與也惧以語則民不應也

无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或

擊之立心勿恒凶

益上與損三反也損三情相感則以致一而功可成益上意相遠則以殊異而凶乃見益君子而為民上有恒道為一動也必以修身順理而安然後初之改策一語也必心氣和平而易然後播之號令一求也必上下情孚而宛然後求之征賦君子平日自修之道在安易定三者故動則民悅語則民應求則民與而益道全也此非在上者一時之形法所致而立心之恒為之也若事不順理從欲惟危而動則民不為之助也若心知非理自覺愧屈而惧以語則民不奉令也若思非素結信非素孚為无交而求則民不輸將也莫之與非吝而不與直是民膏括盡民力殫竭而莫之與也國家當民窮財盡則里罄懸未有不盜賊竊發者故傷之者至也五之心在我益心人上之心在人益我是為勿恒。同反曰傷之者至。車項莫之與來三反宜重求一也

右第五章 釋爻者故天下之動而原其理于一也故以咸四音

明其致一自然之妙而以損三之致一及益上之勿恒而不能致一者終之也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔

有體以體天地之撰以通神明之德

此章論文王係詞之義故首節先本伏羲畫卦而言之乾坤只指奇偶二畫內而包含无漏曰蘊外而從出不窮曰門物作畫字者合德即厚益之意論其氣則為陰陽論其質則為剛柔惟合德而依由是出焉依即六十四卦奇偶之體皆以乾坤兩畫之奇偶合德而成依現察也道推單也如顯而雷風山澤陰陽變化之迹也易惟合德有體則其撰之悉俗者无不形容其似微而健順動止陰陽易簡之精也易惟合德以成依則其德之无形者无不發揮其妙撰造作也以者以陰陽而體之通之也言天地以包萬物。不曰有名而曰有體先天時雖只有六十四卦之體况下節稱名撰文風其卦名為文王所定無疑。同反曰撰者蓋陰陽以效質德者陰陰陽而寓靈離德言撰則形下無自成之器離撰言德則形上無自神之軌又曰橫圖陽右陰左以先後分也畫卦陽左陰右如門之分左右然必合起來上而一陽一陰以次加去則小大而八大成而六十四而卦之體備具矣

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

義皇既本陰陽而畫卦以言意矣文王蓋外陰陽而立言故于卦之指名也或假物象或假事變雜出而不越于陰陽之理而考其事類但以言山澤失為主去太古淳澗之意遠矣蓋伏羲畫卦其理而未歷其事到文王時世變錯出歷過崎嶇故立言之意如此都疑詞

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

夫伏羲以卦畫依天地之撰故能明于天道而彰已往之理。繫于民故而察未來之事。惟義望以卦畫通神明之德。故以人事之類而本之于天道。所以微其顯。以天道之幽而用之于人事。所以闡其幽。斯時有畫无文。易道尚未闡明也。文王因卦畫而為之名詞。而易由是闡。而難而不越。觀其卦而名無不當。現其象而物無不辨。係以象。而正言其理。斷以吉凶之詞。而及其數。而天人理數。庫有一之不備哉。天道之已然。曰性。人事之未然。曰見于事。為曰顯。原于性命曰幽。

其稱名也小。其取類也大。其言遠。其辭文。其言曲。而中。其于肆而隱。因貳以濟。民行以明得失之報。

此詳言所格之妙。以卦名言。其稱名也。意專而小。其取類也。義該而大。以象辭言。可以論當時。可以燭千古。可以奉目前。可以盡遠際。其言遠也。語無泛設。言皆可法。其辭文也。惟言遠。故意隱約而曲。惟辭文。故言有條而中。惟名小。則事物畢具。而肆陳焉。惟類大。則義理包涵而隱藏焉。凡此者。皆為民行設也。理貞夫一。而民敬戴焉。惟以濟矣。故易因此以明得失之所由。俾民不致于得。不致于失。而民行濟矣。濟者出陷溺之危。而措之安全之地。其斯為來世之意乎。此泰程敬承。

攝折中說也

右第六章 此章專論易之承詞以見世道乘微與民同患而作

易之興也。其於中古乎。作易者其有憂患乎。

此章言文王之承詞。易雖始于伏羲。其時但有畫無文。至夏商之世。時漸紛。人心不古。不能現象而定從違。而易道微矣。中古指商周之間。文王因美里而受成。為前未有詞。故文之象曰作。憂患為天下而憂患也。世乘道微。知者師心自用。而賊害吾道。文王之所為憂患也。谷家然何。皆以為憂患天下。乃言。同憂患也。

是故履德之基也。謙德之柄也。復德之本也。恒德之固也。損德之修也。益德之裕也。困德之辨也。升德之地也。巽德之制也。

此都重德字。言凡卦皆治心之妙用也。聖人所以崇德。蓋本諸此。朱子言九卦之序。此亦玩易之一義耳。拘則失之。人心不可不主敬。履禮也。更祀而致。則祀畢如地。而德之基尊矣。人心不可不主其驕。謙卑也。履心自下。則驕元自消。而德之柄。惟矣。人心不可不存理。復反善也。去得一私。則復得一分善。言復則克不待言。知吾性之固有。而復存之。則德之本不搖矣。人心不可以元常。恒凝一也。人多失于好異。善新。若專疑而守定。則德之固可久矣。人心不可有所係。吝損。

利私也人多失于因循懲故若自損而欲消則德以進修矣
人心不可以自多益增加也滿則不虛虛則可增若善日積
而月增則德愈以寬裕矣以境言之人常反本遇難向心于
欲中辨理也以學言之功苦既積則志自精于理中辨理也
固非德之辨乎人有誼養則德性自進于深純并有定靜之
氣非德之地乎人有節制則身心不流于微快其為純直之
象非德之制乎此九卦之義所以切于人心也。愚按吾以
九德而處憂危必先自辨其理欲而制其身心則固其始之
由是克去己私復運天理則損復次之由是不敢亢于己不
敢慢于人則謙履又次之由是克其善而守其貞則益恒又
次之至于身心交修內外不失惟有誼養靜存而已故以升
之地終焉此愚所得于九卦而序之如此然不敢問世私自
盟心而已。胡炳文以為九卦非偶然者此亦說經之一法
耳。麟謂凡首經先要死首後須活看不死首不能得本文正
意不活首又不能得古人言外意也。佃漁未報十三卦制器
尚像豈盡此乎李者可慨悟矣。

履和而至謙尊而光復小而辨于物恆雜而不厭損先難而後
易益長裕而不設困窮而通井居其所而遠翼稱而隱

上言九卦之切于進德此言九德之妙天澤為履范以柔悅
承乾之別從故和天在上澤在下尊卑之至理和以分履
之妙也。造物者人共戴之地外順而山中內靜順且靜自卑
之道也。自卑者人尊之而光履愈遠讓之妙也在天道于象

陰之中辨出微陽在心擊一合之私不容吾匿于小而能辨
復之妙也。視聽言動于臣弟友事變非一可謂雜矣人情易
生厭倦能守之不恆恒之妙也。去私則逆乎情而難習熟則
順乎理而理先難後易損之妙也。長就吾心固有者而充長
使寬裕也。設是吾心而元者而損造也。吾心之理但使充長
寬裕而不損設益之妙也。思力窮竭則理元不通憂患方殷
而德業自達窮而通困之妙也。本體素定而泛應不窮居所
而遠升之妙也。其順之理恰好相稱又不露形迹稱而隱其
之妙也。泰朱子陸九淵說也。隱不見也。如風之動物无物
不入但見其動而不見其動行權之用亦化是也。

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利
困以寡怨井以辨義巽以行權

此言體九德以為用。禮主于敬君子之體道也。却用和而行
則禮不失之和。雖矣。謙主于和。君子之體謙也。但用以宰制
乎禮而不一于和。則謙不失之流矣。一合之私人不得而知
也。君子之體復也有不善未嘗不知。不以一善私意自蔽。隨
克隨復。在我而已。勤始忘終。善新厥故。是二三其德也。君子
之體恒也。終始惟一。立不易方。非所以專一其德乎。害不但
是禍患。怨之所集。言即隨之。君子之體巽也。內而身心外而
國家。凡欲心之所在。无不損焉。改過不吝。非以遠害乎。利不
但是財貨。理之所合。利即同之。君子之體益也。內而身心外
而國家。凡理之所在。无不益焉。德義不怠。非以興利乎。常人

无故而怨尤。聖賢反身而安命。君子之體用也。推致其命而
違吾之心。自治既深。而怨尤之念。寡矣。不安則不能慮。君子
之體用也。靜以生明。辨之善惡。在哉。吾詳其制。及物者合其
宜。非以辨義乎。入理不深。輕重无由。自定。君子之體其也。非
但與順行理而已。必逐物之輕重。而應各宜。非以行權乎。洵
乎九德之用。不可一也。上章言言山。由于人事之得失。
此章言九德。故人有所而無失也。

右第七章 此章專論卦觀象之法
也。及患二字貫通章

易之為言也。不可遠為道。屢遠變動。不居周流六虛。上下无常。

剛柔相易。不可為典。要唯變所適。

易之為言。吾則現象動則玩占。故不可遠。易之為道。交通而
不滯乎物。故屢遠。道即書中之道。惟屢遠。固不可遠。下六句
皆發明屢遠之意。陰陽之理。變動而不止于一隅。六爻之位。
本虛。陰陽而盡。流行以實之。統論一卦。則上下无常。變在上
則上。變在下則下。所現六爻。則剛柔相易。變為剛。則剛變為
柔。則柔易。不是元氣足樣的。或以陽居陽。而吉。或以陰居陰
而吉。或以陰居陽。而吉。山之理。變易无常。不可為典。要唯
道之所在也。惟變之所在。道即在焉。要字。重易道之妙在
也。變

其出入以度。內外使知懼。

卦爻所陳者。皆利于生民。而可以出入之事。其出入也。皆有
一定法度。至于內卦外卦。原始要終。无非使人知敬。慎。所謂
慎。以終始也。據內外二字。恭清註。使人入而在內。出而在外。
以人言。清夢。請言卦之內外。皆足以使人知懼。以卦言。今從
清。以度。知懼。易使人嚴。便伏下。師保意。

又明于貞。患與故。無有師保。如臨父母。

易之道。不特使人知懼也。又明于己之所當憂。患與所以致
憂。患之故。諄然與民同患。共憂。雖無師保之援。命且直。如
父母親臨之愛之生。而慮之。則復如此。朱震。題。株。芳。說也。折
中。取之。易中言言。凶言。悔言。吉言。貞言。厲言。師保也。但具意。懸
切。周。盡。使人不。查。其。嚴。而。但。感。其。意。愛。故。曰。無。師。保。如。臨。父。母。

故

初率其辭。而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。

率。循也。方。道也。先。循。其。卦。爻。之。詞。而。揆。度。其。意。道。則。不。可。為。
典。要。者。既。有。典。常。矣。然。苟。非。神。明。默。成。素。具。德。行。之。人。則。此。
變。易。中。不。易。之。道。能。虛。行。乎。哉。按。彖。傳。曰。不。可。為。典。要。者。
以。剛。柔。之。變。易。無。常。者。言。也。既。有。典。常。者。以。卦。爻。之。一。定。而。
不。可。易。者。言。也。惟。到。柔。變。易。之。无。常。所。以。卦。爻。一。定。而。不。可。
易。而。不。定。不。易。之。理。未。嘗。不。行。
于。剛。柔。變。易。之。中。也。

右第八章 此章言易之妙于變

易之為書也原始要終以為楨也六爻相雜唯其時物也

此章重說爻而以卦引起始初爻終上爻皆一卦之全體時物俱兼卦爻有一時則有一物如乾取龍一物也而潛見躍飛不同者時也。六十四卦之為書也分論各卦都是合一書之始及六書之終而成陰陽純雜之體者也爻有陰陽物也陰陽有進退時也六爻陽或居陰或居陽其相雜者時為之也時乎陽則陽時乎陰則陰隨其所居之位而義各不同也。原要二字不著力猶云自始至終耳。首二句說象下二句說爻

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

此言初上二爻初在卦始為本意音尚隱不能即一畫而辨其吉凶上在卦中為末端緒已露可以同下五畫而決其休咎唯難知故在初則尤加擬議惟易知故至于卒但同初所擬者要其終而成之也。折中以此辭俱屬學易者說存存若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不倫

此節言中四爻之時物兼正卦互卦說若夫承上求末可見初上亦具物德亦辨是非但未修耳物者陰陽之德德者物之理雜者直其煩撰者休其滋雜物如龍馬豕雉之類即所謂類萬物之情撰德如利柔健順之屬即所謂通神明之德

物德分而是非則矣物之德德之善則為是物之雜德之惡則為非辨是與非即辨物德中之消息當否也。物如潛龍見龍之類德如初九陽居下九二則從中正之理乃事物所以然之理內外二卦各有其德如風山漸卦外卦有入之德內卦有止之德三互者則二四有坎陷之德三五有離虎之德又撰成兩卦之德矣是者當于理也非者悖于理也蓋爻有中者不中有正者不正有應與無應則必有是非矣全卦既有二正卦之德中四爻又成二互體之卦正體則二為內卦之中五為外卦之中互體則三為內卦之中四為外卦之中故皆曰中爻。折中雜撰辨亦屬學易者說

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣

此節言六爻不可不現以起下却末二句言知者觀象而居過半以見非知者不可不遍觀六爻也。要求也居靜玩也言據六爻以求天道消息之存亡人事得失之吉凶則不煩推測而靜玩可知矣最者原始要終以馬有攸或論二休或論主爻或論卦變相易之爻知者全易在胸虛前有不待龍六爻而已可見豈所論于衆人哉。釋龍賦曰爻者當論其論市之爻故現爻則其餘皆爻之所用者也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道

不利遠者其要元咎其用柔中也

此言二四兩爻以中論中爻之同而異也二四皆陰爻能為

柔順之事業故同功然二為下卦之中四為上卦之下故異位善才力也惟異位故善不同二有中德難恃或偶有慎而譽為多以陰居二同多譽即以陽居二而亦多譽也四為臣位難恃或有譽而慎為多以陽居四同多慎即以陰居四而亦多慎也夫四之多慎何也五為君位四近君故也然近君則功名易立遠君則難濟雖施柔皆陰位也柔之為道似不利二之遠于君者而其端得以無咎也以二居下卦之中其發用措施益得柔中也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛

睽耶

此言三五兩爻以申論中爻之同而異也三五皆陽位爻能為剛健之業事故同功然五為上卦之中三為下卦之上故異位三仰承天子若無凶章之美則必致凶不特陽居之而凶即陰居之而亦凶五貴東天位以道濟物廣被眾中故多功不特陽居之而有功即陰居之而亦多功蓋五君而貴則操持為之權三位而賤動有掣肘之患大抵君相重任以柔居之則危惟別乃能勝之夫遠近貴賤物也柔剛德也柔中危勝其是非也而中爻之時物如此現矣可忽意于此耶○柔危剛勝以九六言二句論才德之克堪交亦見德之重于位曰柔中則非偏柔可知矣曰剛勝則非偏剛可知矣中字勝字俱好字眼○柔危剛勝吳澄以為指五胡炳文以為指三候行果章之類分利融會○同爻曰柔則不主九六言只

據二四三五之位言之若九二九四亦曰柔位六三六五亦曰剛位上節重中字下節重勝字可見陰陽多重人德而不拘位之正不正也程子中重于正之說于此可見
右第九章 此章專論六爻之陰亦求卦爻之義之通例也折中以此上二章中爻之動乎內而吉凶見乎外
易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六者非他也三才之道也

此節言卦畫之析由首二句是言下皆詳廣大之實天地人三句是小成之易兼三才三句是大成之易廣言其內之蘊蓄大言其外之包括悉備又就廣大中細論其條理之詳天道陰陽也人道仁義也地道柔也兼統通也謂通此三才而各兩之也才能也朱子所謂上中下三畫已具三才重之故六而以上二爻為天中二爻為人下二爻為地是也
道有變動故曰爻有等故曰物相雜故曰文不當故吉

凶生焉

上節論卦畫此節論爻畫易係三才之道則已言乎道矣易何以有爻者爻也爻者變也天道交于上則有五上之爻動矣地道交于下則有初二之變動矣隨畫各有一爻因變各取一爻同流六虛變動旋轉不滯故名曰爻爻是爻也為貴賤為遠近為本末為上下惟其差等不齊故謂之物不可

一而等見為五上有等則物陰乎天矣三四有等則物辨乎人矣初二有等則物暗乎地矣是物也或陽位而開以陰文或陰位而開以陽文惟其錯綜錯綜燦然可現故謂之文五上相雜文之雜乎天也三四相雜文之貴乎人也初二相雜文之雜乎地也是文也不能必位之皆當也有以剛居柔居剛而位不當者亦有以柔居柔剛而位不當者亦有以不當而吉有以不當而凶者蓋又義與卦情時當相際雖不當而吉又義與卦情時當悖逆則以不當而凶五上不當言凶生于上矣三四不當言凶生于中矣初二不當言凶生于下矣三才之道見于易書如此廣大悉備益信矣。偶居陰奇居陽曰正隨卦時而順理曰當。其正不同陽居陽而不當者如剛太柔太九壯時不宜于躁進也陰居陰而不當者如同人六二大同不宜于私係也。變動不措探者考就爻畫上首上節四個道字屬理說此節道字指畫言也。爻與物在畫上首等與辨在位上首。天下之道三十畫之矣三畫六畫總是三才爻有三才之運運物者三才之散殊文者三才之錯綜言凶者三才之貞偽德不外道之變通而已

右第十章 此章論先天之易析中以為中功業見乎爻也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

此論文王係柔之情也易指柔上危字屬詞下危字屬人心使乎使傾出于理勢之自然若有以使之也其道二司指出道字見得世无偶至之福亦无倖免之禍不曰吉事但曰无咎既无傾覆之咎即獲福也末世即危傾之世盛德當危傾而无咎便是威德不曰紂與文王之事而曰文王與紂之事紂只是柔通四海草菅臣民文王能以文明柔順以與之以其憂患之心為天下憂患是故時當危則其辭多危辭即象辭危警戒恐懼之意凡人之心臨事之知懼必得平安如惕中則吉觀：則不喪七中是也時當易則其時多易凡人之心率意妄行必得傾覆如范王而亂叛則凶沱濼瀉危而无攸利是也其道使乎使傾之道甚大言无所不在物事也不靡不能歇此道也惟危平易傾之道无所不該所以百事不能盡文王發此于辭正欲使人戒若慎終如其始人能刻已小心乃得安婦于无咎陰陽之理盈則虛消則息則極則柔極則剛相為倚伏故危使平易使傾終始慎而无咎便是易之道也。平如亨利吉无咎之類傾如山宮悔厲之類

右第十一章 此章言文王以憂患而係柔詞欲人之歸于无咎也析中以為中聖人之情見乎詞

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻

此下三節言聖人心易之妙以易簡涵作易之本不假本而知吉凶也乾坤以聖人言從順以性情言易簡以德行言險

阻以境遇憂志言而和字所以查險阻也而以字當而字者夫聖人之乾天下之主健也故其健德之行毛謀深恒以坦易而能燭險難之機故不冒進而陷于險聖人之坤天下之主順也故其順德之行无煩擾恒以簡約而能洞阻暗之機故不妄行而困于險。按胡炳文曰前言乾坤之易簡此言乾坤所以為易簡者在健順用倒提謀天下信有本易簡而時勢行不去易中有不易者在簡中有一簡者在常人只靠易簡而不知賢者必臨險阻而後知惟健順之至者審机現變就此易簡中早知險阻之一日此聖人之能事所以无卜噬而知吉凶也。同有曰本義李連上章憂患危懼非此節正意大抵易書要人見險阻而知止等論慶事如登山然時而自驚臨下要知其險時而自下趨上要知其阻不但健而且健之至方能知險不但順而且順之至方能知阻

能悅諸心能研諸慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

健順之聖人既知險阻矣而聖人之能事不可知乎當其未事而心與理會自然恬淡悅詩心也當事至而理同慮審自然詳審研詩慮也悅心故均于前知而靜以剖決天下之吉凶研慮故明于趨避而動有以建立天下之事業。按本義以悅心為乾研慮為坤朱震以悅心研慮承陽簡張栻不根上直講細首不須分貼。說心純萬事研慮專一事

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

此發明聖人知險阻能悅研之妙用上二句論其理各兼

造化人事下二句言聖人依易簡之理于心不待卜筮而知吉凶依本義分項天道有變化消長分矣人事有云為得失列矣此理之著于明而可象者也天道有吉必有禍祥以開先人事有吉必有休端以呈此此理之通于幽而可占者也夫變化云為各有當然之理其事已形所謂器也聖人以吾心之定理此據其事於當然則有以知已然之理一定不易矣吉事有祥各有未然之應其幾甚微所謂來也聖人以吾心之先見推驗其事於未然則有以知未然之理洞然預決矣。案頓卜筮。○事已成而比擬其跡曰象。應未至而考驗其幾曰占。吉凶之一定者曰器。與性字異。吉凶之未定者曰來。上下四句各重下一句能悅心研慮即凶慶亦吉故但云吉事。辭雖凶暴而凶不罹其凶。吉數大哉。

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

此下四句是聖人本易簡作易以成天地之能使人以易卜筮而知吉凶也此章重成能句原作易之由故從天地說來極作易之功故從百姓說去天地本易簡則陰陽消息內便具險阻器來之理然天地不能適眾此理以告人聖人用作易以成天地之能聖人之能即天地之能也是已有作易先謀之於人以極其長酌之詳然後謀之卜筮以盡其趨避之用而百姓亦得以與聖人之功能矣。○義文已元曰思

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

此合言先後天聖人成能之妙也八卦兼六十四卦言象伏

義奇偶純雜之畫文王係言全卦之情周公係文言一節之情。本乎象也。則柔卦畫之奇偶也。雜居。奇偶相雜于內外六位之間也。就剛柔雜居中。當乎理則吉。不當乎理則凶。象告者告此而已。情言者言此而已。○上二句分言象辭下二句言辭本于象。

變動以利言。吉凶以情遠。是故愛惡相攻。而吉凶生。遠近相取。而悔吝生。情偽相感。而利害生。凡易之情。近而不相得。則凶。或

害之悔且吝

此申剛柔雜居。而吉凶可見之義。但上節言凶。說言凡卦爻之吉凶。此節言凶。乃探著時所值卦爻下占辭之吉凶也。方探著時。自四營以至十有八變。陰陽老少未定。所謂爻象動于內也。卦爻雖未成。而言趨之利。言避之利。以教人者。在此矣。非變動以利言乎。及占決已著。所謂吉凶見乎外也。變動之機關。故卦爻之情。遠而不定。卦爻之情。變故吉凶之占。互出而不拘。吉凶非以情遠乎。是故以下皆言情遠也。卦中凡與主爻中正相與者。是皆相攻也。其情和而吉。生如與主爻非中而相干者。是皆相攻也。其情拂逆而凶。生如主爻雖遠而我宜取。反以比近而取之。如主爻本遠我宜相取。反遠而取。應則悔吝生。如與主爻相深。而有誠實之心。相感則為道義交而利生。如與主爻不相係。而以虛詐浮偽相感。則為奸險合而害生。凡易中之吉凶之情。都從主爻上推論。所

謂相攻相取相感者。皆兼比應言。而獨舉近而不相得者。以見例也。如近而相得。則相愛相取。相感皆善之善也。如不相得而遠。則相惡而不相攻。遠近不相取。雖偽不相感。善之次也。又如宜相得者。而遠則難愛。而不得相親。不近而不相取。雖情而無以相感。又其次也。惟近而不相得。則以惡相近。以不當取而取。以偽相感。大者則凶。同人三之敵。則是也。次者則害。兌之介。疾孚則是也。輕者猶不免於悔吝。豫革之三。難以近而從。四。然以非同類而悔吝也。聖人作易。教人知險知阻。故舉例以示一隅。○據力為之曰攻。巧中之曰取。意示之曰感。愛惡以德言。遠近以位言。情偽以意言。利害生以上。析言情遠。凡易之情。以下。合言情遠。○相攻相感。兼美惡言。取單指惡一遠何也。蓋所愛而力為之則吉。所惡而力為之則凶。此與情偽皆將待說。獨用詐用攻而遠相取。既取而和無益。則悔。用詐用巧而近相取。既取而自知不安。則吝。美惡不係遠近。保取字上。如其中正。何分遠近乎。○近而不相得。近矣。不但指比爻。兼應爻在內。○有卦即有時。有爻即有德。此應。此五字俱以俱爻上推。出吉凶。東傳叔山。辭曰。遠而不相得。不以比爻言。單以主爻言。蓋主爻好。遠之則吉。即應之亦吉。如復初是也。主爻不好。遠之則吉。即應之亦凶。○同爻曰遠。近說。○分。如我宜取遠之正應。而反為遠者。所取故非悔則吝。○首七二章初。自明。白。

將判者其辭。愾中心疑者其辭。校吉人之辭。寡躁人之辭。多誣

善之人其辭游失其守者其辭密

此節即人之辭以情適者為易之辭以情速也人之將有所
情板而情嫩于中者則其辭慙而面互心有所疑而情不
不能立一見者則其辭浮泛而面歧有德之吉人情當檢肅
則適為簡約之詞無德之賤人情當狂率則適為泛濫之詞
誇善為惡之人其辭無實據而適于游移影射若見道不確
而失其執守之人情非至正其辭无依傍而適于碍理而屈
六十四卦三百八十四爻所以寫萬類之情也其中有叛
者有疑者有吉有躁有誣善有失守玩其辭而卦爻之情可
知矣。吉人依乾坤之易簡者乾之美利不言坤之含章時
發原是寡之意言乾不離易言坤不離簡便是寡。六辭之
中吉一而躁叛疑誣失有五天地間好人好事原少陰多于
陽也爻可知矣。上係首章之末言易簡下係末章之首言
易簡上三三章言神明默成下係末章言吉人詞寡照應甚
密。同有曰此章以易簡知險阻作肯說之研之定之成之
象之占之皆易簡也成能與能使人就易簡之端而出險阻
之途也至末二章反覆者情適之美无非教人就人情中知
險阻身要之理不外易簡道遠望心健慎中見得端重易簡
正與首章相應

右第十二章

此係指上十一章之意而
言之以易簡二字為主

說卦傳

文王係爻已將伏羲六十四卦說明矣而孔子又為之
傳所以崇明重三成六及仰現俯察逆取遠取之意此

第孔子之易不必以文周事合也

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍

此節言著法之所由立也天地鬼神與人幽明間隔昔聖人
之所以作易者贊神出命故創立著法以求卦也。按蘇滄
曰生著當以生爻之例推之而孔氏程子蘇氏項氏龔氏皆
不主本義也

參天兩地而倚數

此節言著法本于數也天數太一地數太二天包乎地故三
者果天地不能統天故兩者是地著法不外七八九六一三
兩二倚天地而得七數兩三倚二倚天地而得八數倚乎天
而三三得九數倚地而三三得六數天地一陰陽也者一陰
陽也而數起焉而卦自此布焉

觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于

義窮理盡性以至于命

上二句言卦爻所自出下二句言義命所由始現就著所撰
之策觀之爻九六之變或少陰而為八或老陰而為六或少
陽而為七或老陽而為九而卦立為自內而發出曰發出而不
滯曰揮在數則為陰陽在畫則為剛柔卓然不移曰立由微
而著曰生卦爻具而為易天下之道矣全卦統休震為道德
中間條目為義理于義謂各爻分漸或應變得宜也和順者

卦有盈虛消息之常而聖人之情之所于道又有吉凶悔吝之文而聖人之心之所于泰否理者一卦有一卦之理如乾之為元亨利貞也坤之為牝馬之貞也一爻有一爻之理如初之為階也上之為亢也窮者窮究之盡性也如乾有健之性也坤有順之性也索有動之性有止之性也畫者各畫之理與性皆天命之自然者也即所以至之也。道德義理性命本具于人而卦爻模寫之象焉者用以現玩而休于身也。上理字分晰之意下理字在物為理也。而字兩層同者以字一申首先補聖人自窮自盡自至一層在前故其作焉无不窮之盡之以至之也。一說乾為天道而健為其德爻之階見飛元則其義也亦通。命一元主宰之命。同有曰立者此離一定之理意生者老少無常之意。只主當動之一爻言如上五畫少剛下一畫太陰是發揮于乾初也而生始之初爻如上五畫少柔下一畫太柔是發揮于坤初也而生後之初爻。

右第一章 此章就制養生教立卦生爻內見道德性命之具具于中重聖人作焉上

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

此章重慎字立兼分迭皆用卦畫中自有此理而聖人順之

再陰陽則柔仁義便是性命之理性命而字人身手卦畫皆在天為元亨利貞命也在人為仁義禮智性也此人之性命也以卦言如健順動止性也乾坤震艮有以字之即命也昔伏羲之畫為六十卦也非有所確據造作于卦畫間也只是順其性之一定命之不易者而已。又只順其性之流行命之不已者而已。上畫為天有陰陽也易則順天性命之道而立之曰柔與剛中畫為人有仁義也易則順人性命之道而立之曰仁義能作為曰才天以陰陽之才而覆于上地以柔剛之才而覆于下人以仁義之才而處乎中故三才原有兩也。易則順而兼兩之故易之道以六畫而成卦。畫中陰有陽則陰陽動然分矣時而剛推乎柔而剛時乎柔推乎剛而用柔陰陽分柔剛用而章成于六位故易順乎六位而成章。易之作聖人豈有確據造作也哉。陰陽各半曰分剛柔互用曰迭其實分便是迭。用變分便是成章。此二章通神明之德從九章均為物之情。

右第二章 此章言作易出于自然皆發明順字之意按崔傑曰此明一卦六爻有三十二休之象

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯
此狀最八卦圖乾南坤北天地分高卑而位定矣位育安其所定者不相易也山出泉而地於澤。蒸氣而冒乎山是艮山西北兌澤東南而氣相通矣雷于春夏而位在東北風于四時而位在西南各有司焉相薄而薄矣坎離為天地

之大用水火相濟一往東一往西而不相厭射錯雜布也左陽而兌離位乾震之中為右陰而坎艮位巽坤之中為。此節言八卦之方位體段不言及功用下章動散節方說功用也。孔頴達以末句指重卦另條一說耳

數往者順知來者逆是故易逆數也

上三句指圖而言卦氣之所以行末句指橫圖而言卦直之所以生震始交陰而陽生為冬至歷離兌則陽浸多為春分以至子乾則陽之純而交變至為坎左方流行之序由四而及之于一昏一進而得已生之卦如今日逆數昨日也非數往者順而易子巽始消陽而為夏至歷坎艮則陰浸多為秋分以至子坤則陰之純而交變至為坤右方流行之序由五推之于八皆進而得未生之卦如今日逆數未日也非知未者逆而推子圖因與造化流行之用相合如此蓋自圖之乾坤中分而言之耳若以小橫圖合圖則有未則巽坎艮坤未未者逆而推也震離兌乾順亦逆是故易之圖逆數也。按順逆二字當以圖之方向分而北者自北而南往自南而北曰來故此一陽之震數主起陽之乾自北而南為數往者順自一陰之巽數主起坤之陰自南而北為知未者逆然六十四卦始于小橫圖揲圖者右方巽坎艮坤為逆揲方圓者左方震離兌乾亦逆是故易之圖逆數也。此說八卦中陰陽老少相偶者言

右第三章 此章論伏羲圖圖方位而折中引印子之說尤見精義

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此節言方圖之功用上四句取象義下四句取卦義八之字皆指物而末二句之字又兼指六子也自動至恒物之出机出無于有氣之行也故以象言自止至藏物之入机入有于無有之其也以卦言。故其生意曰散舒其骨結曰散物散始物也滋其枯槁曰潤發其光榮曰恒潤恒字物也生意收斂而不通曰止生机各足而欣暢曰說止說成物也君如百職聽命于天子藏如百物收貯于府庫蓋六子各司其功而乾坤兼統其極也。四。上章有乾坤圓圖從中起也此章首雷風方圖從中起也周有曰先儒云因從中起萬事從心之義卦復起天開于子之義

四章搖論

愚按孔頴達曰上四句象下四句卦味子宗之而王

人按上天地定位南由乾坤而六子言先天之順象此即由六子而乾坤言先天之逆象一順一逆然始循環見易道之妙此朱震項發世意也。按有二章言象者數卦通于性命之理第三章明卦言方位之休山五六章明乾坤六子之功用而第六章不言天地而吉神。即以君藏六子也七章言八卦之性情八章取象于身十章定父母六子之而由名十一章推周公未畫之象而學易者亦不得專泥于此象也。要而知之玩易者先究其象次辨其名次審其性情次推其

俱用終極其理數天人合一之妙而身在我已矣
右第四章 此論伏羲方卦

帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤，說言乎兌，戰乎乾，勞乎

坎，成言乎艮。

此即所謂後天之易也。文王取伏羲圖而更置之，以五行序四時之氣，以八卦象一歲之運，帝者謂始之氣，主宰萬物者也。不事是氣，以理之氣者，謂也。出乎震，可見震非帝也。有出之齊之見之役之說之戰之勞之成之者也。氣自內而達曰出，氣發而無參差曰齊，氣之明感而莫揜曰相見，氣之竭盡以養育曰致役，氣收斂而欲足曰說，陰氣感而陽氣發曰戰，懼之意氣已竭而安慧休息曰勞，氣之貞元嗣續，結果歲成功曰成。此以氣机東卦位言之不可以物雜諱。

萬物出乎震，震東方也，齊乎巽，東南也，齊也，齊言萬物之潔齊也，離也，音明也，萬物皆相見南方之卦也，聖人南面而聽天下，嚮明而治，益取諸此也，坤也，音地也，萬物皆致養焉，故曰致役乎坤，兌正秋也，萬物之所說也，故曰說言乎兌，戰乎乾，西

北之卦也，言陰陽相薄也，坎者水也，正北方之卦也，勞卦也，萬物之所歸也，故曰勞乎坎，艮東北之卦也，萬物之所成終而所成始也，故曰成言乎艮。

此以萬物出入之机，明卦位之義也。帝所以主宰萬物也，帝之出入不可見，用萬物見之。震陽大，居東方為春，物皆甲坼，所由出也。巽陰木，居東南為春夏之交，物之鮮潔整齊在此候也。離火居南為夏，品物成其形，色始見，可見聖人嚮明之治，義取離照焉。坤陰土，位于西南，在夏秋之交，萬物由長而育，在此時也。坤于物為母，故言養。坤于帝為臣，故言役。兌陰金，居西為秋，萬物生氣充足，性命各正，樂成而收斂也。乾陽金，居西北為秋冬之交，極陰之方，極陰之候，非純陽至健，不足以勝之。戰，懼也。陰氣盛而薄陽，欲敵陰而懼也。坎水，正北為冬，水流而不息為勞，萬物無私，履時至此，休息慰勞，如出外而歸，得安寧也。艮陽土，居東北，今歲之功至此而終，來歲之氣于此而始，終百為終，始有為始，曰成。出震始乎動也，成艮終于靜也，不靜無以為動，天地之氣聚于貞，萬物之命含于艮，此至靜所以立天下之本也。本，稊上之文，雖只四個故曰，其實含八个故曰，在內，此，物字，與中庸發育萬物，字同。按項安世曰：後天之序，據太極既分之良，播五行于四時也。木金土各二著，以形正也。水火各一著，以氣正也。按上經于四時，東北皆陽方，故以艮之陽土居

之西南皆陰，故以坤之陰土居之。天水雖生木，水盛而木
浮，故艮位水，木之交，是水得土而根，木得土而根也。火固剋
金，而金受土以範，則成物。故坤位火，金之交，土得火而生，金
入得土而生也。然則木、金、水、火皆對面相剋，何以和解乎？土
本中央，此不待言。故卦位不及也。南北水火兩相剋也，中有
土以和之，則相濟。東西金木受剋也，中有土以含之，則相成。
右第五章 此章專論文王之圖象

神也者，妙萬物而為言者也。動萬物者，莫疾乎雷。撓萬物者，

莫疾乎風。燥萬物者，莫燥乎火。說萬物者，莫說乎澤。潤萬

物者，莫潤乎水。終萬物始萬物者，莫盛乎艮。故水火相逮，雷風

不相悖，山澤通氣，然後能變化，既成萬物也。

此承上章其仁去乾坤而言神，本所以發先天之德也。以其
主宰謂之命，以其變化莫測謂之神。妙萬物者，字物无形，无
在而无不在也。氣閉塞則不生，故貴動氣。辭滯則不生，故貴
撓。物至是則不生，故貴燥。土中水氣不燥不凝，物得之而遂
故說。雲蒸霖注，江清泉流，物資之而生，故潤。氣机多入而物
終，氣机當出而物始，故有然始動。萬物有雷而雷不自知其
可以震也，下排五句皆作如是講。是場重神字意。六子各司
其責，而下排自名其功。惟有神以任之，再故水火相逮而常

雷留，雷風相助而不相悖。山澤以氣相通，六子合然後變化生
而萬物生，不絕也。終始萬物，從艮止中生，出意。故雷
風水火以動，撓燥潤之用，言而艮，故以卦名也。神者一而
神也，相逮不相悖，彼此通氣而化也。澤氣上浮而光溢
于外，故可受而說。水氣內浸而深長，故言潤。言神則乾坤
在其中矣。乾坤非神，乃其運六子而不測者，即神也。
右第六章

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。

此明八卦之性情，自此以下，俱以陰陽老少為序也。三陽皆
本乎健，三陰皆本乎順，性如此，情亦如此。性以寂靜，情以
感動。言以其不可牽制，阻抑曰健，以其无專成而從陽順，兩
陰破過之而不終曰動，兩陽在外一陰伏，陽欲入之曰入。
陽之性動而兩陰上下交，則陽欲散之曰散，陰之性靜而上
下兩陽附之曰麗，兩陰躁而欲出，一陽閑立于外，曰止。一陰
未而外用，達而居前，兩陽動而在內，曰說。二兩兩章，言卦位
五六兩章，言功用。本章言性情，性情兩字，當貼陰陽講。此
仍在象上取義也。按折中云：八卦以卦定名，義在先取
象在後。即子說三陰卦，以巽為陰入于陽，離為陰附于陽，似
未合經義。蓋陰在內，陽必入而散之，陰在中，陽必附而散之
入與麗，皆陽也。特以先有陰指為主，故謂之陰卦。兩陰張子
曰：陽陷于陰為水，附于陰為火。又曰：陰在內，陽在外者，不得
入，則周旋不舍而為風。實蓋物理之妙，蓋造化之理，總以陽

為主也

右第七章

乾為馬，坤為牛，震為龍，巽為雞，坎為豕，離為雉，艮為狗，兌為羊。

此以取象于物，明八卦之長，六一偶之純也。馬健與乾：陽故馬蹄圓，牛順與坤：陰故牛蹄扁。龍以動奮之象，持起于地勢重陰之下，似震以一陽出二陰也。雞以入伏之象，而出聲于天氣重之表，似巽之号令也。羊中心到躁，度汚濕，坎陷似之。雉內柔怯，而外負文明，離之內陰外陽也。狗外剛內柔，止物于前，艮之陽上也。羊外說而內狠，兌之外陰內陽也。觀八卦之取象，知天地萬物，无非易也。按朱子云：前易但零碎去，傳會得來，也不濟事，須是見他一个大原，許多名物，皆貫通在內，方是。按乾為馬，而本卦為龍，震為龍，而本卦為雷，豈不可泥，此可惜矣。

右第八章

乾為首，坤為腹，震為足，巽為股，坎為耳，離為目，艮為手，兌為口。

此以取象于身，明八卦之長，首會諸陽而剛，腹會諸陰而寬，足在下而善動，股兩重而隨上，耳外虛而內聽，目內虛而外明，手到在前，口竅上開，人身中元非易也。

右第九章

凡卦象皆成卦後，擬之而似，非擬象而卦畫也。即

乾天也，故稱乎父，坤地也，故稱乎母。震一索而得男，故謂之長。

男，巽一索而得女，故謂之長女。坎再索而得男，故謂之中男。離再

索而得女，故謂之中女。艮三索而得男，故謂之少男。兌三索而

得女，故謂之少女。

此節主卦畫次序，陰陽先後言。索，陰陽交感之長稱者，下等上之詞，謂者彼此相謂也。男女以陰陽分，少長以先後分。男者，男為女，坤求于乾，而得震坎艮。乾求于坤，而得巽離兌。陽多則為陰，陰多則為陽。外以少者為主，少則精而柔，少則聚而神，故多者從之。凡物之理皆然，豈非此節正意也。按胡雲峯曰：此章本義，乃朱子未改正之筆，據著來文之說，勿從。

右第十章 此章言後天二老六子之所由名，自五章以下，八卦次序，俱以從天言也。

乾為天，為圓，為君，為父，為玉，為金，為寒，為冰，為大赤，為良馬，為

老馬，為蒼馬，為馭馬，為木果。

此章乾之長，而側推其象。陽氣上浮為天，陽性轉動為圓，主宰六子為君，資始萬物為父，湯德純維為玉，陽質剛堅為金。

位于西北為寒水寒結聚為冰於色為大赤，從陽无雜也。健而剛為亥馬，健而久為老馬，健而骨壯為脊馬，健而猛于如鋸，能食虎為駘馬，圓而上繫核而能生為大果，亦陽氣資始之長也。○后漢荀九家易，有為龍為直為衣為言，按漢淮南王劉安聘明者九人，詳九師，文中子曰九師異，而考道微是也。后漢荀淑第六子，字慈明，八龍之一，其九家易解十卷，名曰荀九家。

坤為地，為母，為布，為釜，為吝嗇，為均，為子母牛，為大輿，為文，為衆，為柄，其于地也為黑。

此即坤之義，而例推其象，陰收固為地，作成萬物為母，廣潤寬敷為布，虛能容物為釜，陰性翕聚為吝嗇，養育不偏資生畫一為均，母牛而子，是極柔至順，而能蕃育也，子母少而牝也多，藏任重為大輿，畫偶而聚然有象為文，畫多而雜然不一為衆，以柔而上承剛為柄，毛子刀則莫不有柄是也，上之邑有五，探其陰之極為黑。○周友曰，文衆眼坤德之順柔，文即黃裳之文，札葉文章之治也，衆即而南得明乎，易近民而四海歸心也。○惟慎曰，地生萬物，為均，下陰美也，為均。○項安世曰，乾有故坤文乾一故衆。

震為雷，為龍，為玄黃，為專，為大塗，為長子，為決躁，為蒼筤竹，為萑葦，其于馬也為善鳴，為馵足，為作足，為的顛，其於稼也為反

生，其究為健，為蕃鮮。

此下震之義，而例推其象，取象于神物，陽氣奮于地為雷，陽氣奮于淵為龍，取象于色，陰陽始交相雜而成蒼色，故玄而黃，取象于氣，乾陽氣初施，陰氣舒，莫道為專，取象于境，動而不息，行无停机，為大塗，取象于人，一索得男為長子，取象于性，陰躁在上，陽進而決之，為決躁，取象于植物，蒼東方青色，筤下莖上茂，本實於虛，震位東方，故為蒼筤竹，春芽嫩曰萑葦，秋成長曰萑葦，震下實上虛，故為萑葦，取象于物，物一陽在為專，二陰上折口開而為善鳴之馬，從足白曰馵，又懸足而起曰馵，震一陽下初曰馵，足四足起騰曰作，足取陽之動，而健也，馵顛旋故，白毛中虛，如射之的，二陰在上，故為的顛，取象于稼，陽動陰下，萌芽自下生而反句向上為反生，陽長必終于乾，故其究為健，既變為純陽，則春時養生，萬物无不蕃滋而鮮矣。

巽為木，為風，為長女，為繩直，為工，為白，為長，為高，為進退，為不

果，為臭，其為人，也為寡髮，為廣顛，為多白眼，為近利市三倍，其

究為躁卦。

此即巽之義，而例推其象，巽入也，物之能入于地下者，元如木氣之能入于有間者，無如風得坤初爻為長女，卦木使直者，德也，上二陽共制一陰，使不得邪僻，故為繩直，工能攻木

成器，巽為德之制，故為工，物載上者色皆白，巽初陰在地下，故為白，風行甚遠，為長，木以漸升為高，風之抱物，一前一却，為進退，前陽後陰，始銳終成，為不果，陰抑于內，陽蒸于外，則氣蒸為臭，陰血不上升，為寡髮，二陽上舒為廣顛，顛之白為陽，黑為陰，巽陽多陰少，為多白之眼，陰主利，巽一陰在內，以利居心，為近利，專于己為利，賈于人為取三倍，心見其近利也，風極則狂，似人之性躁，故始言風，終言躁。○首三句，月通節，從直上白，跟木說，長高，進退不果，巽跟風說，家疑廣顛白眼，近利躁，皆跟女說，請音善會之可也。○荀九家，有為楊為鶴。

坎為水，為溝瀆，為隱伏，為矯矜，為子輪，其于人也為加憂，為心

病，為耳痛，為血卦，為赤，其于馬也為美脊，為亟心，為下首，為薄

蹄，為曳，其于輿也為多眚，為通，為月，為盜，其于木也為堅，多心

此即坎之美而剛推其象也。北方為水，又上下陰爻，似兩峽分開，中一陽，似水之流，為溝瀆，陽應陰中，內明外暗，為隱伏，使曲者直為矯，使直者曲為矜，水流時曲時直，為矯矜，子中動則散矣，如注輪中動則運，故不取陽在陰中，取中動之義，故為子輪，坎為重險，故遇車則加憂，坎為勞卦，故心勞則病，耳勞則痛，又心耳宜虛中，一陽于中，而氣動焉，如其痛也，坎水在人身為血卦象也，淨乾中爻，陽用事，子也為赤陽，在中天為美脊，剛兌在中為亟心，水在前者先就下，故為下

首，兩陰似四蹄，陰弱故為薄，陰滑不前，水必附上，故為曳，音程雖不順，險巖欲覆之意，水盈科而進，江海溝瀆俱貴，故為通水之精，為月，內剛而陰，外柔而伏，為盜，陽氣歛而列在內，于木則心多堅。○金可鑽，水可鑽，內光也，月淨乾至水之精，何以光在外，曰，此月，映日之光，以為光也，金水映日，光亦外耀，此察虛奮意也。○荀九家，有為宮為律，為可為棟，為叢棘，為狐，為痰，為怪結。

離為火，為日，為電，為中女，為甲冑，為戈兵，其于人也為大腹，為

乾卦，為龍，為蟬，為羸，為蚌，為龜，其于木也為科，上槁。

此即離之美而剛推其象也。時外明為火，日者火之精，電者火之光，陰氣附陽而見也，再索而得為中女，剛外捍為甲冑，剛外銳為戈兵，中虛伏陰氣為大腹，火炎燥為干象，中陰柔靜為羸，外剛躁動為蟬，羸似蚌而小，取柔虫負之七日，而形相肖，為羸，取陰乘陽之美，蚌似蟬而小，是長直細空，中無肉，離中空，故為蚌，離德文明，道立行八卦，故為龜，科字也，木中空則上先槁，坎中實則堅多心，離中虛則科上槁，意相對也，荀九家有為牝牛。○同友曰，日東陽精而陽中有陰，合光以為明，故日屬離而中虛月乘陰精而陰中有陽，借日以為光，故月屬坎而中實此陰陽所以立宅也。

艮為山，為徑路，為小石，為門闕，為果蓏，為闕寺，為指，為狗，為鼠

為黔喙之屬其于木也為堅多節

此即艮之義而例推其象一陽高峙于土上為山一陽橫出于地上為徑實為大途故艮為徑路也陽為石艮為小陽故為小石兩陰下立一陽上橫為門闕木果為草實為蔬取其出于山谷之中也闕人上門手人上足禁人出入者故為闕寺執物而止之為指以齒傷人者大為狗小為鼠鳥喙多黑故言黔喙之屬所包音象凡則在前而禦物者皆是艮陽在外故聖

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地也為剛鹵

為妾為羊

此即兌之義而例推其象地卑而滯蓄陰濕而生物為澤三索而得坤之上爻為少女以言語事神為巫口舌在上頰而出者兌金能鳴上陰之聲折為口舌一陰不能潤而陽秋氣又主肅殺故金者殺剛音折也陰附陽而陽必決之故為附決下二陽為剛上陰為柔水氣之潤也立地之道曰柔與剛剛剛故有女少悅人不能剛正柔為妾配柔而性很為羊口愚故此章乾象十四坤象十二震象十六巽象十六坎象二十離象十四艮象十一兌象九七一十二為廣八卦象非謂八卦之義盡也必自乾坤震巽坎離艮兌從卦義推到物形小義皆都一一卦指點出所謂理一分殊也若從

聖接是德
河常子規

物類運推到本卦形格義通物：不離卦義所謂分殊而理

一也蓋八卦中陰陽即乾坤之陰陽所分佈而乾坤之陰陽即太極一理之物也然則一百十二之內其象可通也一百十二之外其為象太毛不可通也有大極則有陰陽有陰陽則有萬物而消息：寓乎其中消者息息者神此鬼神之德之盛廣請卦象可悟也成慶正是易理故曰眼前皆易又司象難原之為百十二要知夫子不是固執執物就卦也想見元口託象就手拈來物：皆易慶：皆易之妙正是易不可為與安也。同有曰全旨廣八卦之象各都以首句另講其間或體或情或質或位或德或時或事或色或器或物或學問或氣化種種：不同亦各就陰陽起義錯奉以見例耳此所謂其道甚大百物不廢說到此處聖人直是點鐵成金無礙皆道觸著磕著：皆是易說妙矣哉

右第十一章

天地雷厚不火山澤伏義之義象中之象又王所取六爻之象周公所取此八卦象夫子所取而東節先生另有廣象學音可以同此會心

序卦傳

桐城張筠齋夫子監定

宜興唐一麟中峰氏著

門人

甥大銷聲遠全校

男

倭全人

雷雨田

倭敬人

瓊宣王

序卦 此夫子即文王之卦，另以己意發明其前後比次之義，詳本

文王之意如此也，或言造化，或言學問，或言學問治道，或

言世運，總見易卦之義，觸處皆通，折中云：孔子因卦序以明

例，率一隅而神而明之，則知易道之精，時無定，且知筮法之

變通，觸類可長，蓋易之旁通曲至，度也。有天地然後萬物生，為盈天地之間者，惟萬物，故受之以屯。

者盈也。

此言生天地人物之始，天地即乾坤，天地既生，萬物允盈，滿天地間者，皆萬物，故次以屯。屯者雷雨作，交作有盈，滿充塞之象也。受之作，繼字解，亦次字之意。

屯者物之始生也，物生必蒙，故受之以蒙。者蒙也，物之裨也。

物裨不可不養也，故受之以需。者飲食之道也，飲食必有訟。

故受之以訟。必有衆起，故受之以師。

此言相生之後，有相養相亂之端，始生知識未開，故也。復受蒙物裨，幼而不養，何以遂其生，故蒙後受需。有飲食之正道，焉然飲食者人之大欲，所必爭，故訟。必有朋黨相援，故受師。物生必蒙，此蒙字異味之義，下蒙也。蒙字重蒙之義。○物生物字，身以動物有知覺者，言物裨之物，宜專指人言。以起下飲食之道。字以蒙須養正言。

師者衆也，衆必有所比，故受之以比。者比也。

此井田以安天下，意按項安世曰：師取伍兩卒旅師軍之名。此取比周族黨州鄉之名，師以衆正為義，此以相親為義。率萬民之衆而約之，同井則相親比而中訟息矣。

比必有所畜，故受之以小畜。物畜然後有禮，故受之以履。而

泰然後安，故受之以泰。

人民共比，必有以畜養之，畜之而生，泰遂，故此後次小畜。既富方穀，土物受厥心，成衣食足而生禮教也。故小畜後次履。凡人無禮則危，存礼則安，按水信曰安，上治民莫善于礼有。

札然後泰。其然後兵也。自師者衆也。至以泰是庶當救意。

泰者通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以終否。故受之以同人。

氣運消息相因。盛衰相乘。故否次泰而挽回。氣運者在人事。故否後次同人。通氣運通。否氣運塞。同人在上。則君臣協濟。在下。則衆力相扶。

與人同者。物必歸焉。故受之以大有。大有者。不可以盈。故受之以謙。有大而能謙。必豫。故受之以豫。

與人同言。好人之好。忠人之忠。本動乎人情。必難見施受感。感之不誠。有大者。易盈。不可二字見統。業。憂盛危明之。意。昔天率土皆其所有。而能自視。故然。則人心和樂。海內無虞。其豫可必有二句。致有中二句。保有事二句。享有。

豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者。必有事。故受之以蠱。者。事也。有事而後可大。故受之以臨。者。大也。

人情見官。則避見利。則趨。當一人事。和樂之豫。則用人成事。罷利居功者。從而從之。故豫後次隨。庸人無識。好害生端。樂于和從。以喜隨人。則必有事。故隨後次蠱。事壞也。有事者。有使廢事。治勵精。則治之。蠱。故蠱後次臨。者。居上臨下。大。

之者也。

物大然後可現。故受之以現。可現而後有所合。故受之以噬嗑。

事業惟大。則有以照耀天下。而可現。故臨次。後現。大現。在上。則下現。而化。而天下附洽。故現之後。次噬嗑。自豫必有隨。至噬嗑。俱以治道言。豫必有隨。治人從也。隨必有事。治必倚。也可。大治功顯也。可見治業盛也。有所合洽。治化洽也。故同有曰。物指功業。崔憬曰。物言德業。

噬者合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。者。飾也。致飾然後亨。則盡矣。故受之以剝。者。剝也。

合者。自外而合之。系物指君臣父子昆弟夫婦朋友之相接。言。徑情直遂。謂之苟。情文委曲。謂之真。致極也。太過也。苟合。則文不足。而失之野。致飾。則有不足。而失之靡。亨。則盡。謂彼此相通之義。不存。存。上受之以剝。謂文勝而實衰。下剝也。剝字。作盡字。此以文有言也。

物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。

生之德不窮。故物無終盡之理。時雖剝。而有不剝者。存。凡物之理。窮于上。則反于下。如木之葉。落于上。則核已落。而種子下。故剝後次復。此亦以造化消息之理言。窮上反下。卦畫。原如此。

復則不妄矣故受之以無妄而後可畜故受之以大畜

私欲之萌不若之動也復則天理為主人心逆聽而自不
妄矣故復後次無妄人心定有此無妄之理則以定心行宴
後而後德可畜故无妄之後次大畜。所畜在德故大

物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之

以大過

義理畜於中然後可言涵養故大畜後次頤者養之義也人
必有大養涵而後有大設施不能養則不可動作而有為故
頤之後次大過。大過者大過人之功業也即履初見。養

涵養也動作焉也頤氏之火不改樂園養伊尹之耕莘亦是
養皆所以苦其功安。受之取連次之意作健字者有二
字結上者焉上起下皆為下

物不可以終過故受之以坎：者陷也陷必有所麗故受之以

離：者麗也

過於恃才必疎拂而陷陰矣故大過之後次坎：者陰陷之
意既陷於險必附麗陽剛以求濟故坎之後次離：陰附陽
之意也。陽陷乎兩陰則為坎陰附乎兩陽則為離聖人扶
陽抑陰之
意可見

右 上 篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女

起四句，兼人物言天
地二字，作陰陽者

有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣

有君臣然後有上下有上下然後有禮義有所錯夫婦之道不

可以不久也故受之以恒恒者久也

下經多言人事故詳男女夫婦父子君臣以見三綱六紀之
所自來。天地萬物男女自氣而形夫婦父子君臣由家而
國禮以定禮義以制宜禮義生於上下之分。天也男也夫
也父也君也皆上也地也女也婦也子也臣也皆下也上下
禮義至君臣而益嚴肅非至君臣而始有也然後兩字見節
次之相因。一夫一婦陰陽相資同其道而不久便非道能
之以恒明夫婦之道在久也。恒常也以常處之便可久如沉
潛龍學安得久乎

物不可以久居其所故受之以遯：者退也物不可以終遯故

受之以大壯物不可以終壯故受之以晉：者進也進必有所

傷故受之以明夷。者傷也。傷於外者必反其家。故受之以家人。

此言人事類晦。出處相尋也。三個物字。渾該凡事。夫
婦固貴恒。而凡事不可過泥也。故恒後次進。者不可久居
而退。歲之意。良以少男伏於純乾之下。此晦伏之象。自此一
倒轉。便成大壯。其壯處都從退處得來。既然才德壯。或自然
聲名播越。如火在地。自昭明德。為故壯之下次。晉。晉則有進
之義也。一往純進。而不吝於天時人事之宜。則傷之者至矣。
故晉後次明夷。則有傷之義也。明且見傷。故夷將身之平
外。卦象內卦。晉之火。在外。以明而明。故傷。故夷之火。有
在內。以傷而反家也。此在李者。即行有不得。而反求諸己之
意。在人事。則為在外受迫。而避歸于家之意也。故明夷後
次家人。

家道窮必乖。故受之以睽。者乖也。乖必有准。故受之以蹇。
者准也。物不可以終准。故受之以解。者緩也。

此由家道。推之世道。以見禍准之相因也。及以之。而家道之
序。即世道之序可知矣。窮。只是絲毫不可苟。雖不必以此
以離火言也。如小人隱伏在內。離間盜竊。亦有能家。此以互
坎言也。九治家。平居正身。車物。使家象不敢為非。遇事貴和
平。即蒼則與。鴻。小事必歸。仁恕。不至乖矣。如必小大推究。

挫治無違。害則必求。故家次睽。則中。也。家道既乖。而世道
之難生矣。莫難於湯水登山。當降平時。凡設施措置。皆
行。故睽後次蹇。則難也。天道人事。往而必反。無終難之意。
故蹇後次解。則有散漫寬弛之義也。緩不作。運字亦
作寬。散字者。凡禍患初則甚。山漸則寬。散而祥。
緩必有所失。故受之以損。

此以處事言也。凡人處事。和緩。不可無。急緩。不可有。難未解
之先用。和緩。可以平天下。煩擾之案。難既解。而任急。緩。即以
剛。處難。之端。故解後次損。

損而不已必益。故受之以益。益而不已必決。故受之以夬。者
決也。

損以懲忿窒慾。不已其功。則善端有長。益之軌。故益次之。益
以遷善改過。不已其功。則性天隨處充滿。有江河若決之勢。
故夬次之。大有決之義也。此以解。欣言也。

決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以
萃。萃者聚也。聚者而上者謂之升。故受之以升。升而不已。困
故受之以困。困乎上者。必反下。故受之以井。

此以君子進退言也。小人既已決去。則道可行。而遇。隆矣。故

始次之以始有遇之意也。孟子既已相遇則無正量征而畢
繁矣。故革次之以革有整之義也。由革野而靡靡自下而上
則謂之升。故革後次升。日以中而足。月以滿而虧。人事亦然
升而不已能無困乎。故剛後次困。未聚則自下而上。既升則
困上反下。升為兩堂之象。井為井里之象。故剛後次井。遇
以時言。升以位言。因以道言。如韓琦范仲淹嘗有託在位而
小人捧之而道終不行者。此升而必用也。

井道不可不革。故受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器
者莫如長子。故受之以震。

井居下而汚濁。治身治世皆當革去其舊。故井後次
革。化腐為鮮。化生為熟。善於革物者莫如鼎。故革後次鼎。
為重器。必有才德出眾之人主之。震為長子。而動驚百里。
可以主鼎者也。故鼎後次震。長子二字。當活看。師卦亦用
長子帥師。震三畫。陽畫得乾性。陰畫得坤性。內從外順。方能
濟事。若重六畫。則元震後震。勿始勤終怠。若互中四爻者。
則遇險而止。勿暴也。遇河。

震者動也。物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者止也。物不可
以終止。故受之以漸。漸者進也。

此言動靜相生之原。一陽在內而動。然一于動則陽竭而衰。
故震後繼艮。義取於止也。一陽在外而止。然一于止則陰凝。

而威故艮後繼漸。義取於進也。

進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。
者大也。

此言不躁進而崇隆也。凡事之進。皆始度終。以漸而行。則進
有序。而必得所歸。歸之地。共如妹之得所歸。而身有托也。故
後次歸妹。如進而无依。歸則名業何由成大。既得所歸。其類
則之依孔子。而李成。張之附漢王。而功立也。故歸妹後次
豐。義取于大也。晉者進也。一于進。故必有優漸之進也。進
有序。故得所歸。此
歸者并意也。

窮大者必失其居。故受之以旅。旅而無所容。故受之以巽。巽者
入也。

此言失保大之道。如唐元宗天寶時也。大而能謙則大。而
至于窮極。則必失其所安。故豐後次旅。旅親察之時。无所容
也。惟巽言以成人。心巽順以合人事。然後得所入。故旅後次
巽。以巽有入之義也。

入而後說之。故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受以渙。
者離也。

此言見道親而躬行得也。人心入於理，始有深造自得之機。故翼後次克，克有欣悅之意也。理既悅心，自然暢四支盡事業，故克後次漢，漢則得之於心，雖則散之于事。披入而後說句，張栻以為入于道，故有見而悅，項安世以為入之情相拒則怒，相入則說，張以學言，項則泛言人情，而張說為當。物不可以終離，故受之以節。

離散漫無歸縮之意，物兼身世言，蓋身世不可無約束，故漢後次節，制節也。一身檢束之儀，範政治法紀之綱，離皆謂之節。

節而信之，故受之以中孚。有其信者，必行之，故受之以小過。有

過物者，必濟，故受之以既濟。

自物不可終離，至既濟，以治道人事言也。既已立為節制，則上之人信而守之，下之人信而行之，故節後次中孚，然不可過流，而偏執已見也。若果于自信，而不加詳審，則病在必行，而過中失正之弊生矣。故中孚後次小過，大過則踰越常理，故必至于節。小過則小者之過，如行過乎恭，用過乎儉之類，可以矯世厲俗，而有濟于時事，故小過後次既濟。水火相交，水以潤火之燥，火以息水之濕，相濟而成功，故曰既濟。上經以坎離終，水火分見也。下經以既未濟終，水火合用也。物不可窮也，故受之以未濟終焉。

總論

此以生生不窮之道言也。貞下則起，元利上則獲，下物無終窮之理，既濟定也。定則寂，故次未濟，以終上下二篇之易。蒙引：聖人只借卦名以叙相承之意，不可求之太深。如卦德如體皆在斯象，又曰：序卦流行之易，雜卦對待之易。序卦只隨卦立說，不以相因為序，則以相反為序，相反者極而變也。上篇如否泰下篇如損益之類，相因者未至于極也。如屯蒙始萃之類。又曰：序卦中言不可者有二例，一言勢之必然，如物不可苟合，物不可終離者，猶云不能也。一言理之當然，如有大者不可以盈，物不可以久居其所之類，猶言不當也。又云：序卦所取名義，不盡同於伏羲，如大畜取聚，并取下之義是也。又序卦有一名而二說者，如泰結履，則取安字義，自受否言，則取通字意，如震結巽，則取長子意，自受艮言，則取動意。又有一義而二說者，如師自繼，詔言則為繼，詔率連之衆，以受比言，則又泛言人民之衆，然其取衆字義則一也。如晉離大壯言則日進而建立，自受明夷言，則日進而貪位，狗祿然其取進字義則一也。又有不取卦名而取卦象者，如乾坤以天地言，咸恒以夫婦言。又有卦名二字而取一字者，如噬嗑取合，明夷取夷，以明其次也。又釋卦名義，用者也二字，有三例，有申上文者，如屯者盛也，蒙者蒙也之類，有起下文者，如泰者通也，解者緩也之類，有申上文而起下文者，如師者衆也，恒者久也之類，大抵申上起下之為多，但申上者宜截就上文起下者宜割連下文。愚探疑結團聚而說，不宥曰：精包羅錯雜，博該廣蓄，曰：德音聲稟伯以序卦為非易之惑，而沙隨程氏以為序卦非聖人之說，而

朱子辨之曰。以序卦為非聖人之精則可謂非易之蘊則不可。序卦事之夾雜。雖有在裏。正是易之蘊處。或問如何謂易之精。朱子曰。如有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。須是自一個生出。求以至子無窮。便是精。

蔣思迪字越藍校錄

雜卦傳

蔣思迪越藍氏校錄

宜興唐一麟中峰氏著

桐城張約齋夫子鑒定

同學及門子侄分校

雜卦 愚按六十四卦次第。文王都用卦畫。一順一倒下去。今夫子雜卦。雖以下經震艮獨益萃升兌巽晉明夷井困十二卦。雜于上經諸卦之中。雖以上經否泰大有同人離坎小畜履需訟大過賁十二卦。雜于下經諸卦之中。而以一倒一順。反覆對待之義。原不改文王六十四卦相連之意也。雖雜而有不雜者乎。

乾剛坤柔

二卦不反對。倒順一極。乾陽德。人主體乾剛。以提攝也。坤陰德。人臣體坤順。以媾茲也。外君臣。未求說卦。果實用剛。處便乾。用柔。處便坤。人人皆用得。乾坤。

比樂師憂

以天下也。師以三軍而動。衆憂以天下也。或言親比則樂。衆合可憂。

臨現之義或與或求

順有是。臨制轉是。現臨以二陽進。臨四陰。君子之臨小人也。有推思。思之事。故為與。現以四陰現二陽。群小人之現君子也。有希思。

仰德之意故為未。現音官。

屯見而不失其為蒙雜而著三三。順者是七，例者是蒙當其屯才

人心雖動而未嘗不靜也。當其蒙有通以泰改味而不終于味也。是人心雖幽幽而未嘗不顯也。此二卦之義。上下自為反付。與諸卦全體反付者不同。見音現。

震起也。艮止也。三三。順者是震。創者是艮。震陽下起。靜極而動。

化机收斂之極字。其化發舒之端字。艮陽上止。動極而靜。具

損益盛衰之始也。三三。自此至用。二十八卦。皆創順者。損下

損上益下。民富則君不獨能貧。盛由此始矣。他卦皆承

獨損益否泰合說。非見盛衰消長。互為倚伏也。

大畜時也。無妄災也。三三。所畜既大。便可特時而發用。我無取

萃聚而升不來也。三三。易以進為往。退為來。萃者同德相聚。兌

者特時行通。心悅于內。因時外動。升于野。而退于野也。

謙輕而豫息也。三三。謙卦。地不為高。故輕。豫卦。二動。始動終息。故息。

噬嗑食也。賁無色也。三三。噬嗑。上四畫。半鼻之象。口中食物。故為食也。賁。外艮為止。內離為文。

止其文而不用。故无色。

兌見而巽伏也。三三。兌為少陰。未宜靜藏。而三居上。以陵

現巽為長陰。志欲亢陽。而乃為五上二三之陽所制。是不肯靜而靜也。故曰伏。坊本以兌見為和順之氣。積中發外。巽伏為沉潛之思。退藏而淵。附誌之。

隨无故也。蠱則飭也。三三。以己隨人。不執川見。蠱則事變而重整理。

剝爛也。復反也。三三。坤象為文。由坤互坤。大車爛。其意剝。者由于文飾太過也。故曰爛。陽極行上也。

坤土為順。外坤互坤。中卦有真意。內合者。申于自反。卦也。故曰反。陽始于初也。以造化消息之理言。即剝盡復生之意。

晉書也。明夷誅也。三三。離日出地之上。為書日入地之中。明而

井通而用相遇也。三三。井泉通達。而及于物。是九五陽剛之澤

而為三上兩陰所極。常用時。而道陰柔邪成。是以通而不通也。陽本實于陰。但陰為陽用。則陽以陰為而事。澤若陰東。乎陽。則陰能掩陽。以陰而合。同矣。

右三三卦。先儒以為雜卦之上。經。按項安世曰。自乾坤至此三

下。經亦以咸恒為始。以此見卦雜名。雜而乾坤咸恒上下。經之首末。皆雜也。

咸速也恒久也三三

咸感也夫不訓速然莫乎心之相感故曰
速恒常也不訓久莫久於常道故曰久。

自咸至鼎十六卦皆倒順存去

渙離也節止也三三

離作麗字解渙時事帝立廟故臣民附離
節時設禮制度故朝野舉動有所限而不
過

解緩也蹇難也三三

解則出于險外民生初見太平不宜更張
太驟當以寬緩待之蹇則方在險中此時
難以建立未可輕進

睽外也家人內也三三

乖忤不合我自睽
之外外之也思我

相孚我自親之內內之也內外作親睽二字

否泰反其類也三三

否則陰陽消泰則陰
消陽長其類也相及也

大壯則止遯則退也三三

大壯不得止四陽雖盛而能止所
以待遯遯時不得現望而作遯二陰
進而消陽能見幾而退所以免禍。而則字須玩有明決之
意

大有衆也同人親也三三

大有同人皆以親之中爻為主同人
則四海之勢為一家統于尊而曰衆
大有則推一己之情于萬姓通于一而曰親

革去故也鼎取新也三三

故與正火
新政宜也

字取字須玩

小過過也三三

兩陽皆不得中同過二五兩陰皆
中離中亦過陰不宜居上位也

中孚信也三三

巽入兌悅上入而下悅故信中虛能亦是信上
下四陽誠實之象信不待言矣或以二陰居中
致其不信夫子以為虛而能受特以信予之。小事過即謂
之是宜當自揚中心孚乃謂之孚色取者非。小過中孚二
卦倒轉不交

豐多故親寡旅也三三

盛時多故廢事宜空修泰
外寓寡親與人不宜苟合

離上而坎下也三三

三三以性言火炎上水潤下以治言離之
文明光被四表坎之潤澤滋養萬
物。九卦畫不及對者合二卦者亦是及球

小畜寡也復不處也三三

新中曰一陰雖得位畜眾陽而力寡一陰
不得位行眾陽之中不敢寧處

需不進也訟不親也三三

需謂安外潛時而見險不進訟謂訟訟
拂情而與人不親

大過顛也三三

陰居上而不下坐為顛陰居下
而不能堅立亦為顛

姤過也柔過剛也三三

但言柔之過剛見陰情陰動無從一之義也
非特男行之漸亦非姊妹之托以終身但言
過而已

漸女歸待男行也三三

待六禮成
而行君子
不輕進之義

頤養正也下動上止。此可動不妄發非誣養靜正者不能。

既濟定也中男上中女下。魁之定也。凡物之生。先潤後燥。理之定也。陽居九五陰居六二。位之定也。

歸妹男女之終也來以長男動而居外。見以少女悅而居內。女子托以終身之象。

未濟男之窮也中女居上。得位而有中男居下。失位而無中男。則男不得其主。而道窮矣。

夫決也剛決柔也君子道長小人道消也陽為君子陰為小人。一陰在上。若欲止陽。而五陽盛長。一陰何足以洗之。故至決之而已。然必五陽合。而始能決一陰。則小人之不易決。亦可見矣。曰剛決柔。非剛而始終不屈。則不能決柔也。自咸恒至此。與下經之數相。當亦三十四卦也。

自大過以下。卦不反對。或錯錯簡。即齊泰氏依前卦例。改正於後。

大過顛也頤養正也三三三 中強而本末弱曰顛。養德而身心粹曰正。兩卦合看。見反。

漸女歸待男行也歸妹女之終也三三三 未歸當俟其禮之。俗既歸當守其義。

既濟定也未濟男之窮也三三三 六爻當位。綱舉目張。而治。六定。三陽。六位。水火不交。

而事始遇也柔遇剛也夫決也剛決柔也三三三 以一柔而遇五剛。小人在下而不得肆。以五陽而消也。三三三 一陰居上而又有剛。夫自上蓋之。陰去則六畫皆乾。而宇宙清和。朝廷化理。故以夫終焉。然則夫子扶陽抑陰之意。與作春秋維王跡抑姦之心。欽。

建安丘氏曰。如蔡氏本。則八卦既得。以類從而韻。亦暢。但不當借改經。又耳。唐一麟曰。書有改正武成。例宜可仿。愚按。

序卦者。孔子因文王已序之卦。為別明其義也。雜卦者。孔子自以其意。序成上下經。是為孔子之易也。如伏羲八卦。方位。文王八卦。方位。原不必同。而各有所取也。孔子曰。不可為也。要。於序卦。非龍格。

要。於序卦。非龍格。

要。於序卦。非龍格。

要。於序卦。非龍格。

周易曉義九卷

江蘇巡撫
採進本

國朝唐一麟撰一麟宜興人由貢生官江寧府學訓
導是書成於乾隆戊辰大旨主於義理與本義不
甚異同惟不取朱子卦變之說

周易井觀不分卷

〔清〕周大樞撰

南京圖書館藏清鈔本

附《四庫全書總目·周易井觀

十二卷》提要

欽定四庫全書提要

日 等謹案周易井觀十二卷

國朝周大樞撰大樞字元本號

存吾山陰人乾隆壬申舉人官平湖縣教諭此編論天地之數

謂與大衍相符 漢儒逸相傳校以及康成是以古來說易並

無天八卦故不取邵子所傳圖位蓋先天八卦即從所稱後天

圖演出不過取其一畫交易則各成乾坤乃道家抽坎填離之

說不合聖經之旨者也於六十四卦則單離重震各為之解為

圓圖以應一歲節候之數為方圖以應三才旋轉之象以離卦

為孔子之序易取文王所序卦而雜之他卦皆周文王覆卦至

大過而後獨不覆焉終之以剛決柔與卦首之乾相接即無大

過之道作雜卦傳三十六宮圖以差次之又別為兼兩卦每六

卦覆之則為十二畫仍可併為六畫以盡易之變化他如用九

用六四象八卦以及著象占驗俱博綜眾論斷以己意唯引性

空真大性大真空大愈分愈多愈與愈有云云頗涉二氏之旨

焉

傳略

周大樞字元本號存吾浙江山陰人由廩生中乾隆十七年

萬壽恩科舉人充 咸安宮教授平湖縣儒學教諭雍正十三年

薦舉博學鴻詞乾隆十四年保舉經明行修生於康熙三十八

年十二月癸酉卒于乾隆三十六年九月癸亥壽七十有三著

有周易升觀十卷存吾春軒詩集十卷錢板行世文集二十卷

帶香詞一卷列女表一百卷藏于家年春姪顧憲懋拜襲

山陰縣志

周大樞字元本後馮村人聰穎絕人博極墳典曾舉博學鴻詞

再薦經術以士中科舉人選平湖教諭卒于官著有存吾春軒

集

周易升觀卷之一

山陰周大樞元本甫著

三易說

三易之名載于周禮太卜掌三易之法一連山二歸藏三周易

其經卦皆八其別卦皆六十四鄭元以連山歸藏分屬夏商周

連山象山之出雲綿綿不絕歸藏者萬物莫不歸藏于其中也

晉子貢於云連山者烈山氏之書也世譜云神農夏人因之歸

藏軒轅氏之書也黃帝亦曰商人因之小成者伏羲氏之易也

周人因之按連山歸藏並是帝王代號則周易稱皇甫謚作帝

五世紀其說亦同杜子春賈公彥皆謂連山作于伏羲歸藏作

于黃帝合周易為三易顧連山歸藏其書不傳桓譚新論謂連

山八萬言藏于蘭臺歸藏四千三百言藏于太卜似其書後漢

時猶未亡失其後劉炫偽造連山易而崇文總目載歸藏易為

詩貞晉時所注至隋存十三篇其後唯初經齊母本者三篇而

已至唐又有司馬膺注十三卷蓋偽書也後偽祖杜預之說且

有謂連山歸藏非夏殷之易者夫杜賈之意亦謂夏易本義商

易本軒耳未嘗謂之無也觀左傳國語所載筮卦有遇艮之八

泰之八者注家以為夏商占易不用九六而用七八雖義不必

然亦可證夏商之皆有易矣公羊傳疏言孔子故作春秋卜之得陽豫之卦宋氏以為此夏商之卦名又史記秦始皇下得游從之卦說者謂陽豫即豫游從即旅皆連山之卦名而歸藏今存六十四卦名又缺其四其震作登次作學良作狼坤作與又有瞿欽規夜兮五卦奈霖林既馬徒三卦不知當周易何卦名也又相傳啓筮明兮懸治洪水牧占大明祭莖葵感武王伐紂牧占者老說者亦皆云歸藏卦名馬夫子說卦傳論者謂兼及三代之易其說亦始于干寶云天地定位四句小成之易也

實以伏羲之易小成爲先天神農之易帝出于震八句連山之中成爲中天黃帝之易大成爲後天

易也初乾初艮初兌初離初震初巽一作喚喚即與字歸藏之易也然又曰夏得人統故建寅而首艮殷得地統故建丑而首坤周得天統故建子而首乾今言歸藏乃以乾坤艮兌坎離震巽爲序則於首坤之說抵牾且于易之序何所據耶宋時朱震注易所載連山歸藏二圖以爲王豫傳之康節而鄭大得之歸藏初經其連山圖則依出震齊巽之序分八卦而各以八卦屬之如乾統乾大有大有大壯小畜需大畜益即即子本坎統因未濟解渙坎蒙師之八卦蓋即即子所傳伏羲之大圓圖而特不以乾一兌二艮七坤八爲序其歸藏圖仍是即子所傳伏羲之大方圖以其卦之層列上坤下乾

而即指爲歸藏其即子所傳伏羲大圓圖內含大方圖者

任啓運以爲卦名起于文王即此爲周易之六十四卦圖其圓圖則以乾南坤北離東坎西爲四正而以乾一兌二艮七坤八次列之其方圖則不異于歸藏圖焉然而文王序易不自乾而夫而大有大壯頤自乾而坤而屯蒙需訟則周易恐未必即如即子所云耳元時朱元昇日華作三易備遺亦謂帝出于震蓋爲連山易夏時立春在艮實應連山首艮之說故夫子于艮特表而出之曰成終成始若文王作周易建子正而謂行夏之時乎其言正以此節爲文王復天卦者之誤又謂雷動風散章爲歸藏引漢歷律志云伏羲畫八卦由數起至黃帝命大撓作甲子循六甲以配六十四卦始于坤乾終于比剝而歸藏之商人用之乃至世世以六甲爲名號故孔子曰吾得坤乾焉蓋歸藏以純坤爲首坤爲地萬物莫不歸藏于地中也乃又曰歸藏八卦之位一循先天乾一兌二離三震四之序起于乾之甲子終于坤之癸亥則又祖先天圖之說而與雷動風散之序悖戾矣其言周易則謂文王序卦義歸反覆取六十四卦而約爲三十六卦者是也而于天地定位章謂是則河圖以定卦位以洛書于帝出于震章謂是則洛書以定卦位宋氏以河而提

為連山之易則非也余嘗論之以為三易之說當以羅長源所引山海經為定曰伏羲氏得河圖夏后氏因之曰連山黃帝得河圖商人因之曰歸藏烈山氏得河圖周人因之曰周易蓋伏羲以木德王故首艮而建寅夏人因之而定人統黃帝以土德王故首坤而建丑商人因之而定地統烈山氏以火德王故首乾而建子周人因之而定天統且周易特尊乾貴離火為乾天之用而獨稱大人豈非烈山氏是因者乎若必欲于說卦傳所言分別三易則天地定位重周易也于讀上篇首乾坤下篇首山澤雷風之感恒而上下篇皆終以坎水離火既濟與未濟也

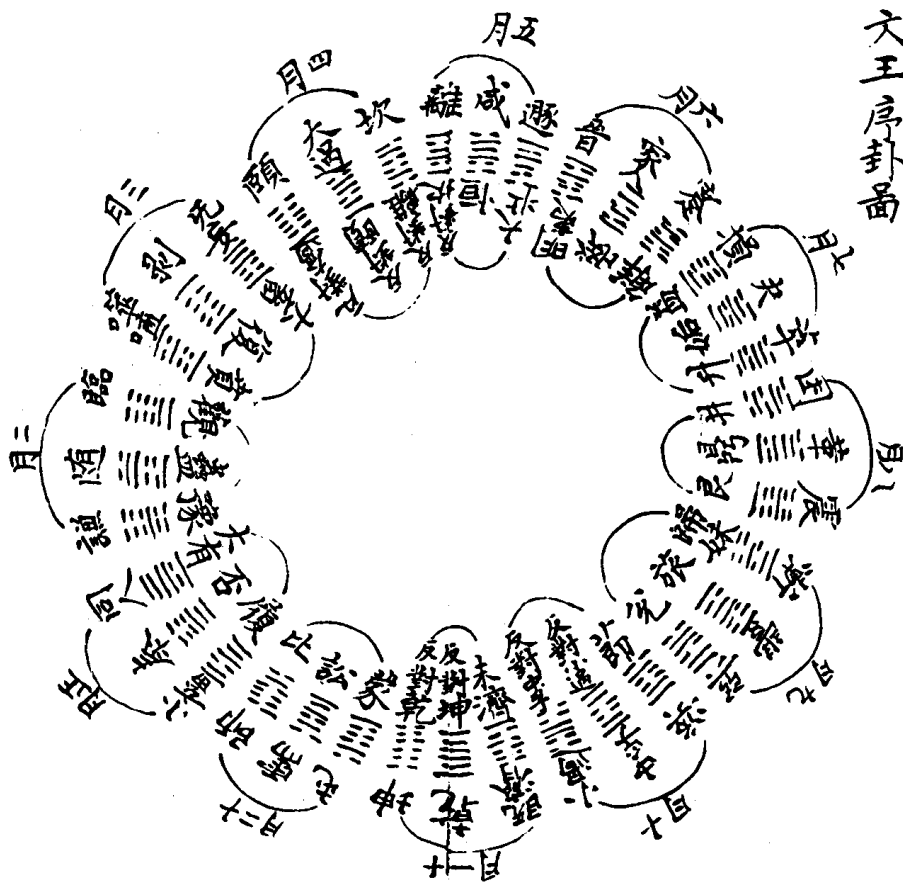
此文王演易之序以顛倒文錯為主所云八卦相錯也非先天圖之証也雷以動之章商易也夫子明著坤以藏之句于末是歸藏之旨也朱元昇之說是也其宗乾一兌二云云以序卦而自造一歸藏焉則大謬也帝出乎震重夏易也合升之說是也其謂夏人因于烈山或非也夫歸藏首坤而孔子贊之乃終于坤亦猶連山首艮而夫子贊之乃終于艮蓋歸重焉以見首坤首艮之由也然則歸藏之序當以坤震巽坎離艮兌乾則于吾得坤乾之旨合符焉路史有初與初乾初兌初艮初離初震初巽之說蓋連山之首艮不以艮震巽離坤兌乾坎為序而以艮

坎乾兌坤離巽震為序于且此出震齊巽之卦位是三代共之者也夏之易首艮而建寅則實用震震于天干為甲木于地支為寅卯之際也周之易首乾而建子則實用坎坎于天干為壬水于地支為亥子之際也商易首坤而建丑則實用艮其首坤即首坎其用艮即用坤以坤為艮之衝而坎乃坤之用班固論三正謂建丑者以大呂之丑衝林鍾之末是其證焉艮于天干為癸而于地支為丑與寅所云成終而成始也若夫神妙萬物章又似總三易論之即連山之卦序而去周之首乾商之首坤而歸結于艮以明夏時之宜于且又于定位章則去其首之天地于動散章則去其末之乾坤而以水火居首以明首乾首坤者之揆不外坎離于故水火相逮雷風不相悖山澤通氣此三句又先坎離于震巽

先震巽于艮兌定位章先山澤蓋動散章先雷風蓋去乾坤則當以坎離之中爻者為重故既分列之又並舉之而震巽艮兌從其長幼之序又卦位去乾坤則雖震艮之相對不易而離艮之相對是即坤之對艮焉以離乃坤陰之巽于乾中者也坎巽之相對是即乾之對艮焉以坎乃乾陽之陷于坤中者也其初言雷風而次以水火次以水艮其後又以水火為始而次雷風次山澤然兌澤而離火則亦水火之相連也艮山而

坎水則亦山澤之通氣也無非錯綜之妙而已若伏羲氏之八卦則乾天稱父節之序是也乾一坤二震三巽四坎五離六艮七兌八而卦位之數則又坎一離二震三兌四坤六艮七巽八乾九五寄于艮故艮反得六數而居東北十寄于坤故坤反得七數而居西南並非即于乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之說也其演為六十四卦則亦八卦既成之後而以兩卦互相加耳並非即于六十四卦一時畫成之說也如即子言則費詞所云八卦成列因而重之者作何解哉即子所說特易中之一義若京房卦氣之類其于文王之易要無異焉爾

文王序卦圖

文王序卦圖說

文王序卦視之而可為圓圖以應一歲之節候不必邱氏所作
伏羲大圓圖也以六十四卦從其相覆而為三十六宮又以三
宮筦一月而分為十二宮每宮得六卦而乾坤頭大過坎離中
孚小過之相覆者各有伏卦如乾伏坤以合成七十二卦應天
之七十二候焉起于冬十一月者周正建子而天開于子故以
乾為首而應冬至然冬至不皆以十一月朔故以既濟未濟乾
坤及二伏卦為一宮天運不齊而必齊以置閏此特約略分之
耳以屯蒙需訟師比六卦為二宮二月其卦多坎水用事冬令

也以小畜履泰否同人大有六卦為三宮正次謙豫隨蠱臨
觀為四宮月二次噬嗑賁剝復无妄大畜為五宮月三其卦多
震木用事春令也次頤大過坎及三伏卦為六宮月四次離及
伏坎及咸恆遯大壯為七宮月五次晉明夷家人睽蹇解為八
宮月六其卦多離火用事夏令也次損益夬始萃升為九宮月
七次困井革鼎震艮為十宮月八次漸歸妹豐旅巽兌為十二
宮月九其卦多兌金用事秋令也次節洪中孚小過及二伏卦
為十二宮月十則應冬令而坎水始用事歲終而復始矣以三
候一氣言之則乾坤及伏坤三卦屬冬至為十一月之中節十

月以大雪為初氣冬至為中氣今依朔值冬至之說故以下過
之伏中孚及既濟未濟屬大雪而乾屬冬至若用既未濟乾坤
為一宮之別則乾屬大雪之末而伏坤及屯蒙三卦屬小寒
以伏坤及坤及伏乾屬冬至矣而伏乾及屯蒙三卦屬小寒
需訟師三卦屬大寒應十二月焉此小畜履三卦則屬立春而
以奉否同人屬雨水而共應正月大有謙豫三卦則屬驚蟄而
以隨蠱臨屬春分而共應二月觀噬嗑賁為清明剝復无妄為
穀雨之卦以應三月大畜頤及伏大過為立夏大過坎及伏頤
為小滿之卦以應四月離及坎離伏坎應五月之芒種而上經
終矣咸恆遯三卦屬夏至而為五月中節于是以大壯晉明夷
屬小暑家人睽蹇屬大暑而應六月以解損益屬立秋夬姤萃
屬處暑而應七月升困井之屬白露革鼎震之屬秋分也應八
月也艮漸歸妹之屬寒露豐旅巽之屬霜降也應九月也至兌
渙節而立冬至中孚小過之二一伏卦正卦而小雪應十月焉而以
小過所伏之中孚合既濟未濟屬十一月之大雪循而環之又
為冬至其間氣朔盈虛歸閏立差之不同故分宮與分氣稍異
然亦彼此可互用

蓋氣運之流轉其早晚略有推移非截然而不相連也又為之
配以八卦之方位而四時節候相應之妙已備何為更索圖于

義皇之辨遊說

應冬令之卦自海節至師比得卦十四以乾坤中孚小過相伏之例數之共十八卦而卦之有正坎者海節既未濟屯互坎者

二既未濟又小過為大坎未濟為坎交離之卦凡得坎十有四

馬應春令者自小畜履至死矣得卦十八而卦有正震者五噬嗑復

馬應夏令之卦自頤大過至蹇解得卦十四以坎離頤大過相

伏之例數之共十八卦而卦之有正離者六離下離上晉互離

者四家人睽頤為大離離又為純卦凡得離者十有二馬應秋

令者自損益至巽兌得卦十八而卦有正兌者八損夬萃困革

互兌者六升井鼎夫為大兌凡得兌十有五馬蓋八卦正卦

各十六互卦各十六乾坤坎離加以純卦各一文卦各一震艮

巽兌不用純卦而交卦各二交卦者如泰否為乾坤之交既未

艮震之交曰小過兌巽交濟為坎離之交其震艮之交曰頤

為中孚巽兌交為大過大震各二坎離既未濟為乾坤之大

離之大象既復為大震判觀為合之各得三十六馬今以坎離

大艮大壯大兌也避相大巽也計之冬坎十四合秋之二坎并四五坎漸歸林共二十馬夏離

十二合春之四離同人大有二互離小畜共十八馬春死正坎

而有互坎四謙豫噬秋有正離四豐巽互離六漸歸林困而夏

則正坎四他坎互坎六音明巽家純坎一大坎一過合春坎共

十六馬冬則正離二既未互離四既未大離一神離交坎之

卦一漸合秋離共十八馬離則秋冬與春夏平分坎則秋冬多

于春夏者四水火之相濟也而坎較多于離者以離之純卦在

夏坎之純卦亦在夏而不存冬足相當耳以震兌總計之春震

十三合于夏之正震四頤互震二坎明震兌艮之卦一頤

共二十馬秋兌十五合于冬之正兌二節中互兌二需過交兌

一坤共二十馬而秋則正震五上益震下震五震三損升又合于

冬之正驚二過小互震五節中交震一過共得十六震馬春

則正兌三隨履互兌五小畜泰大又合于夏之正兌三大過互

兌三大壯大兌一坎交兌一過亦共得十六兌馬震兌之純卦

皆在秋而春夏之震與秋冬之兌平分二十之數較坎離有異

者豈以春有兩大震足當純震故乎又以乾坤總計之春則

正乾八大有互乾二同人互乾二同人乾交坤之卦一泰正坤

八泰互坤六觀各五一交乾之卦一凡乾十一凡坤

十五馬夏則正乾二壯互乾六大過互乾二咸互乾一離正

坤二晉明互坤二頤互坤二大坤一坎凡乾九凡坤五馬合春夏而

乾坤各得二十馬秋則正乾二坎互乾六夬互乾六夬各一正坤二

并五坤二損凡乾八凡坤四焉冬則正乾四乾下乾五乾二乾
 五二純乾一乾大乾一概正坤四坤下坤五坤六坤又五二坤
 一純坤一坤大坤一淋凡乾八凡坤十二焉合秋冬而得乾十
 六得坤十六焉以各成三十六之數春為出之始冬為入之極
 故乾皆少於坤春冬之乾視而乾坤則冬皆少於春各三以乾
 坤之純卦在冬適相當也夏為出之極秋為入之始故乾皆多
 于坤秋夏之乾視而乾坤則夏多于秋者各一以坎離為大坤
 大乾而屬夏故也寔相當也乾坤春夏皆用奇數春乾十一坤
 十五夏乾九
 五秋冬皆用耦數秋乾八坤四
 冬乾八坤三而合乾坤春夏之奇則各得二

十合乾坤秋冬之耦則各得十六二十為耦比而十六為奇
 也震艮則春夏奇春震艮各十三
 復震艮各七秋冬耦秋冬震艮各八
 巽兌則
 春夏耦春巽兌各八
 秋冬奇秋巽兌各十
 而合春夏之震艮共
 二十耦也合秋冬之震艮共十六奇也合秋冬之巽兌共二十
 耦也合春夏之巽兌共十六奇也若分春秋而合震兌則各奇
 春震十三兮夏冬而合震兌則各耦冬震八而春兌秋震皆耦
 秋兌十五兮夏冬而合震兌則各耦冬震八而春兌秋震皆耦
 春兌八夏震冬兌皆奇夏震七
 冬兌五又合春夏之震兌春合二十
 夏合十五合秋冬之兌震秋合十三
 冬合三而各得三十六之數巽艮皆以
 此推之坎離則冬春之坎共十八夏秋之坎共十八春夏之離

共十八秋冬之離共十八數皆平分而春夏之坎合十六秋冬
 之坎合二十冬春之離合十四夏秋之離合二十二春夏離用
 事坎離多于坎者二坎冬坎用事坎坎多于離者二冬春由坎
 而離故坎多于離者四夏秋由離而坎故離多于坎者四而合
 春夏之離坎共三十四合秋冬之坎離共三十八各冬春之坎
 離共三十二合夏秋之離坎共四十各成七十二數焉坎以秋
 冬之二十與春夏之十六合三十六其加減以四離以夏秋之
 二十二與冬春之十四合三十六其加減以八而離坎之合三
 十四與三十八其加減亦以四坎離之合四十與三十二其加

減亦以八厥數秩然乃以八卦各三十六總計之得三十六者
 八馬合兩三十六而得七十二者一三十三十六則六個九合四三
 七十二則八個九合四三
 十六而得七十二者二合六三三十六而得七十二者三合八三
 十六而得七十二者四合兩七十二而得百四十有四者一合
 四七十二而得百四十有四者二合二百八十有八百四十有
 四者坤策也其中震即覆艮兌即覆巽故又併震艮之七十二
 為三十六併巽兌之七十二為三十六得七十二者三馬八卦
 坎離震兌巽艮各三十六則得四七十七總計而得二百一十
 二今併巽艮而為六卦則三十七二十
 有六則又乾策也乾策用三十二个七坤策用四十二个七用而

得二百一十有六者一天數一也用四而得百四十有四者二
地數二也此參天兩地之說也陽用全而陰用半故合乾策二
百十六坤策百四十四坤策百四十四者得三百六十以當期
之日而八其三百六十之數則為二千八百八十六其三百
六十則為五千七百六十也即是倍其二百八十八二十四其
三百六十則為萬有一千五百二十以當萬物之數二十四其
者三八也即是倍其五十七百六十蓋著數寔起于此奈何王弼輩之虛去互卦
大象而不用哉

乾坤至謙豫一陽之卦四師比謙豫一陰之卦四小畜履同人
大有二陽之卦二屯蒙二陰之卦二需訟三陽三陰之卦二泰
否六陽之卦一乾六陰之卦一坤為第一局隨蠱至坎離一陽
之卦二剝復二陽之卦四臨觀坎頤二陰之卦四无妄大畜大
過離三陽三陰之卦四隨蠱噬嗑賁為第二局咸恒至困井一
陰之卦二夫始二陰之卦四遯大壯家人睽二陽之卦六晉明
夷蹇解萃升三陰三陽之卦六咸恒損益困井為第三局革鼎
至既濟未濟二陰之卦五革鼎巽兌中孚二陽之卦三震艮小
過三陰三陽之卦八漸歸妹豐旅旅師既濟未濟為第四局第
一局有六陰六陽之卦第四局無一陰一陽之卦第二局有一

陽之卦而無一陰之卦第三局有一陰之卦而無一陽之卦其
三陽三陰卦一局用二二局用四三局用六四局用八以進而
增其二陽二陰卦一局各二二局各四三局各六四局各八
五陽三若以伏卦論之則第一局六陽六陰之卦各二第二局
二陽二陰之卦各六第四局二陰之卦六二陽之卦四與第三
局之陰四陽六對子極參差中極整齊

文王序卦方圖

乾三三三
 坤三三三
 屯三三三
 需三三三
 師三三三
 畜三三三
 大過三三三
 漸三三三
 歸三三三
 損三三三
 節三三三
 旅三三三
 小過三三三
 中孚三三三
 巽三三三
 頤三三三
 晉三三三
 困三三三
 渙三三三
 蒙三三三
 師三三三
 比三三三
 蹇三三三
 震三三三
 巽三三三
 艮三三三
 坎三三三
 離三三三
 大畜三三三
 家人三三三
 睽三三三
 中孚三三三
 歸三三三
 損三三三
 節三三三
 旅三三三
 小過三三三
 中孚三三三
 巽三三三
 頤三三三
 晉三三三
 困三三三
 渙三三三
 蒙三三三
 師三三三
 比三三三
 蹇三三三
 震三三三
 巽三三三
 艮三三三
 坎三三三
 離三三三

序卦方圖說

序卦三十六宮方圖來矣鮮德有之而以爻數論謂第一層為
 乾一策得三十六爻第二層為乾二策得三十六爻以至三策
 四策五策六策各得三十六爻三百八十四爻合之止成二百
 一十六爻據成乾策之數來氏此圖最善言易惜其尚未發所
 趨功實推而論之此圖以六宮作一層凡六層而至于六爻之
 位第一第二層為天第三第四層為人第五第六層為地以畫
 卦自下起之義言之則本層為初首層為上其間二五三四亦
 皆互易其數以符六爻之例而窮理地盡性性屬以至于命
 命屬之說備于此矣震艮巽兌在地位道德之條理也坎離在
 人位性之德也乾坤在天位維天之命也乾坤在天位而交卦

之泰否亦在馬命之不離于陰陽之交也坎離在人位而其交

卦之既未濟則在地位坎離本天位乾坤之中交而達乎地位

之既未濟性之徹上下而同一太極也震艮巽兌在地位而艮

兌震巽之交卦皆在人位夫婦之道生人之始也其震兌之交

卦巽艮之交卦各二半居天位半居地位則理之原于天而殺

乎地而震艮巽兌之交卦屬地其半屬人則又見窮理所以盡

性之旨焉其下二層虛中乎小過兩伏卦地缺東南之象上二

層虛乾坤兩伏卦天傾西北之象中二層虛頤大過坎離四伏

卦則生人每多缺陷之象也若以第一第六為天第二第五層

為人第三第四層為地以象天色地外地駁天中人則戴天履

地而四面緣處則此圖又三才旋轉之象焉謹德明以初四為

下極初為地下之地四為地上之地不知初之為地下天也以

三上為上極上為地上之天三為地下之天不知三之為地下

地也以二五為中極二是人之處遠與其卑賤者五是人之在

近與其貴者則從同焉又乾坤居一其一六兩層之卦多坎

一層正坎六六層正坎離居三其三三四兩層之卦多離三層正

坎四五層正坎四坎水從天離大從地也震艮巽兌以震兌艮巽之

為四互高四坎水從天離大從地也震艮巽兌以震兌艮巽之

合為正卦故隨盡在二層漸歸在五層又臨觀為大震大艮而

在二層夫婦為大巽大艮而在五層一為萬物之出門一為萬物之入門也

任啓運論上下分篇云上篇陽爻五十二陰爻五十六第一局起乾坤天地定位也屯蒙而震艮合坎三男代乾坤而有事需訟乾合坎師比坤合坎至小畜履凡六宮陽爻十八陰爻十八第二局起泰否天地交也同人有大而乾合離至噬賁凡六宮陽爻十七陰爻十九第三局起剝復陽終陽始至坎離水火中交不相射也凡六宮陽爻十七陰爻十九下篇陽爻五十六陰爻五十二第四局起咸恆夫婦之新合山澤通氣雷風相薄至晉明夷而坤合離至損益凡六宮陽爻十八陰爻十八第五局起夫婦陰終陰始自此乾不復見爻之以萃升而自此坤不復見至漸歸凡六宮陽爻十九陰爻十七第六局起豐旅震艮合離至既未濟而水火相合亦不相射之義凡六宮陽爻十九陰爻十七按任所云正是此圖注解

汪堯峰現有橫豎二圖橫者即朱氏所傳其豎圖自乾至重履自泰否至噬賁自剝復至離皆以縱列下經從同焉橫圖先儒所云六十四卦如六爻豎圖先儒所云六十四卦如六大卦其義皆可見

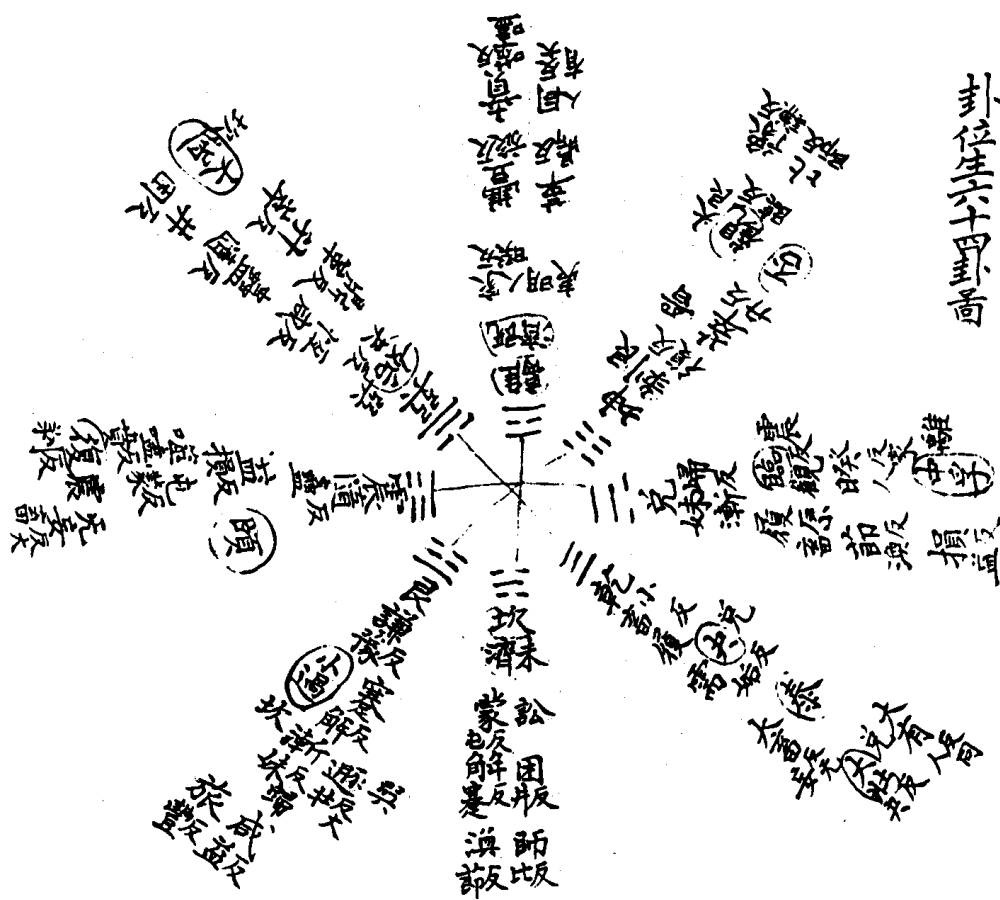
卦位說

易正有帝出乎震之方位可得而圖耳宋儒所傳先天圖于經無證吾不敢信也何則天地定位不云天南地北也山澤通氣不云澤東南山西北也雷風相薄于何地水火不相射于何方經不言也何居乎而東之西之南之北之或西南而東北之或西北而東南之也此皆起于邵子以陰陽之老少生八卦而得乾一兌二離三震四之說自為之圖而託名于義皇其寔于易無與焉且使言易而盡若邵子圓圖方圖之整齊而畫一也則易何妙焉獨怪朱子于出震齊巽之卦位而反曰未詳也豈信經反不若邵子書耶且夫乾坤鑿度漢世所傳皆以乾坤巽艮四隅卦為四門坎離震兌四方卦為四正而以為伏羲所定何意乎自世下有邵子之降之為後天而且易之為文王之卦位乎夫全部之易則此卦位盡之矣文王序卦寔本諸此上下二篇之皆以坎離終也本於坎離南北相對之卦位也離者乾之用坎者坤之用言易而獨尊離焉重向明也上篇乾坤之後而序震坎艮三男合卦之中家次以乾坎合卦之需訟焉即卦位之乾領三男于壯與東也下篇咸恆遯壯之後而序坤離合卦之晉明夷次以巽離兌三女合卦之家人睽焉即卦位之坤統

三女子西與南也雖下兌上之為革也卦位離南兌西而坤土
養其間乃可以用革焉兌下坎上之為節也卦位兌西坎北而
乾陽戰其間乃所以稱節焉革節皆有取于兌而乾坤夾之故
于革則曰天地革而四時成于節亦曰天地節而四時成也蓋
舉之不勝舉焉且卦位之妙參差變化統觀之對觀之析觀之
而一一有其意理焉坎之對離日月水火之說人皆知之震之
對兌則陽用長陰用少昔亦有論及者而未盡其相對之故蓋
震即半離之體兌即半坎之體以兌之下陽交震之上陰即成
離焉以震之上陰交兌之下陽即成坎焉故震為日出之方兌
為月出之地日出東而沒西月出西而晦東非即震兌相交之
象乎故震兌即坎離也坎離即乾坤也以坎離之中畫互交之
則各還其乾坤之象而呂震下畫與兌上畫互交則亦各還乾
坤之象而乾坤可以居隅矣且以巽下畫往交乾之上畫則乾
為兌而乾之上畫往交巽下畫而為乾則又巽兌之暗相對也
故序卦者以兌巽覆焉以艮上畫往交坤之下畫則坤為震而
坤之下畫往交艮上而為坤則又艮震之暗相對也故序卦者
以震艮覆焉而艮巽可以居隅矣又從震視兌則兌為巽從兌
視震則震為艮從乾視巽則巽為兌從坤視艮則艮為震而唯

坎離不變焉所以獨居南北之正位也又坤居西南而乾何以
不居東北艮代乾也艮者乾之易位也乾出于三宜位震居東
艮代乾也乾居西北而坤何目不居東南巽代坤也巽者坤之
易位也坤出于二宜位離居東南以與西乾對巽一陰之始巽
非坤而即坤也坤對艮一陽之終艮非乾而即乾也若巽艮以
上下相易則為乾坤而夾震亦若乾坤之夾兌焉是故天地定
位相隔者一位焉乾西北坤東南一得九數而為金之土一得
六數而為火之土也山澤通氣相隔者二位焉艮東北而含水
與去兌居西而為金與澤也若以巽之覆兌言之則巽即兌而
同得八數艮以七數配之亦若乾坤定位之例焉雷風相薄連
位而不相隔焉木與金交相迫也巽出于地四生金之位反得
木之八數震居于天三生木之位寔合金之九數金木互含所
以相薄而不相悖爾且震東兌西兌即巽之覆卦巽位四而震
以三位配之也水火不相射相隔者三位焉坎水居一位而得
天七成火之數離火居二位而得地六成水之數水火互含而
一二之位配故不相射而相連爾其五與十之相配則五寄于
艮土故艮本得七數而反居六數之位十寄于坤土故坤本得
六數而反居七數之位也八卦中唯坎離以南北對位而諸卦

皆不對而對是則所云相錯而已自乾左行歷坎艮震以及巽
 離凡六卦而坤處于西南來者逆也巽者陰之始離者陽之用
 故左行自乾至離而後歷坤兌焉自坤右行歷離巽震以及艮
 坎凡六卦而乾處于西北數往者順也艮者陽之終坎者陰之
 用也故右行自坤至坎而後歷乾兌焉乾坤之隔各以六位者
 六爻之義也左則陽卦自乾而坎而艮震右則陰卦自兌而坤
 而離巽此又分陰陽之卦此一逆一順上天下地左陽右陰對
 待之體也乾坎艮震陽卦之序左巽離坤兌陰卦之序亦左此
 地從天陰隨陽流行之用也故曰易逆數也若析三卦而觀之
 以坎居中左右之乾艮皆陽卦三陽也而坎又為陽中之陰以
 離居中左右之巽坤皆陰卦三陰也而離又為陰中之陽震居
 中而夾以艮巽則二陽一陰兌居中而夾以乾坤則二陰一陽
 而坎兌之夾乾震離之夾巽與東西之震兌同坎震之夾艮離
 兌之夾坤與南北之坎離同又春夏之卦以震一陽之卦始而
 巽離坤三陰卦次而終焉陽為主也秋冬之卦以兌一陰之卦
 始而乾坎艮三陽卦次而終焉陰為主也然坎為陽之陰離為
 陰之陽則四時是各半分二陽二陰焉

卦位生六十四卦說

邵子所傳大圓圖大方圖本無甚深義特以六十四卦分歸八卦乾下者歸乾坤下者歸坤餘卦皆然乃其妙已盡著于卦位而錯綜變化達勝所傳十倍今特增而明之其八卦本位之自重與以對位合卦者各八震兌相對之為隨為歸妹也坎離相對之為未濟既濟也乾巽相對之為小畜姤也艮坤相對之為謙剝也其間皆隔三位焉

如自震至兌五卦中隔三卦如自震至坤左行則隔二復卦而自坤

如自震至坤為復卦然自震至坤左行則隔二復卦而自坤

如自震至坤為復卦然自震至坤左行則隔二復卦而自坤

如自震至坤為復卦然自震至坤左行則隔二復卦而自坤

如自震至坤為復卦然自震至坤左行則隔二復卦而自坤

如自震至坤為復卦然自震至坤左行則隔二復卦而自坤

如自震至坤為復卦然自震至坤左行則隔二復卦而自坤

如自震至坤為復卦然自震至坤左行則隔二復卦而自坤

如自震至坤為復卦然自震至坤左行則隔二復卦而自坤

如自震至坤為復卦然自震至坤左行則隔二復卦而自坤

如自震至坤為復卦然自震至坤左行則隔二復卦而自坤

如自震至坤為復卦然自震至坤左行則隔二復卦而自坤

四位而合巽山澤通氣也震巽之卦連位六位而合巽雷風相

薄也坎離之卦各隔三位而合既濟水火不相射也八卦相錯

或如乾坤之隔一隔五如或坎離之各隔三震巽而或六十四卦然則此圖殆即定位章之注脚數數往者順卦之已來者

為往如自巽右視震為數往石為順也知來者逆如自震左視

巽為知來左為逆也然諸卦之文合則皆左行如震連位合巽

震為往皆是故易逆數也

八卦之下各統交卦及大象卦者共三馬震東有頤有復頤為

大離卦又為震交兌之卦復為大震卦也兌西有中孚有臨中

孚亦為大離卦又為兌交巽之卦臨為大震卦也坎北則坎即

坤之大象未濟亦坤大象兼為坎交離之卦離南則離即乾之

大象既濟亦乾大象兼為離交坎之卦乾則泰為乾交坤之卦

夬及大壯為大兌俱歸焉坤則否為坤交乾之卦剝及觀為大

艮俱歸焉巽與乾對位巽之始為大巽之象大過為巽之交兌

人為大坎焉以坎大象與乾交卦對而以大巽及巽交兌之卦

與兩大兌對也艮與坤對位艮之極為大巽之象小過為艮之

交震亦為大坎焉以巽大象與坤交卦對而以大坎及艮交震

之卦與兩大艮對也又震之下有大震有大離大離乃震交艮

之卦與兩大艮對也又震之下有大震有大離大離乃震交艮

東皆用兩併而震離之大象獨分列焉此又足見聖人尊離貴震之至意也已

兩陽卦之合而復為大震則一陰一陽之合卦也兌之下有大震有大離大離乃兌交巽兩陰卦之合而臨為大震則兩陽卦之合也巽之下有大巽有大坎大坎為巽交兌兩陰卦之合大巽則一陰一陽之合卦也艮之下有大巽有大坎大坎則艮交震兩陽卦之合大巽則亦兩陽卦之合也其南北坎離則各以乾坤兩大象及坎離相交之卦相為對待焉且乾與坤亦以西北西南對待巽與艮亦以東南東北對待入坤亦與巽對待乾亦與艮對待而所釋之卦適均焉若以流行言之其自東而西震居巽離坤中有兩大乾離及既濟皆乾大象兩大艮離一大震復一大離頤一大坎遁一大巽始一震交艮一坤交乾一離交坎一巽交兌之卦而後至兌焉其自西至東兌居乾坎艮中有兩大坤坎及未濟兩大兌夬大壯一大巽遁一大坎過一大離中一兌交巽一乾交坤一坎交離一艮交震之卦而後至震焉其自北至南坎居艮震巽而中有兩大坤兩大坎兩大巽大離一大震一坎交卦一艮交卦一巽交卦一震交卦而後至離焉其自南至北離居坤兌乾而中有兩大乾兩大兌兩大艮一大震一大離一離交卦一坤交卦一乾交卦一兌交卦而後至坎焉其陰卦陽卦之分截然整齊也又東西南北之流行乾坤坎巽艮兌之大

河圖洛書說

易曰河出圖洛出書春秋緯曰河以通乾出天苞洛以流坤衍地符自漢以來言圖書者孔安國謂伏羲王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦禹治水時神龜負文而列于背有數至九禹遂因而第之以成九疇劉歆亦同其說而曰河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏揚雄靈賦亦曰河序龍馬洛貢龜書其作太元也則有一與六共宗二與七為朋三與八為友四與九同道五與五相守之說蓋漢時去古未遠圖書疑尚在諸儒似及見之不知何時失去至宋初陳搏圖始云得于方技家以授种和^明和以授穆修^始穆修以授李子才^挺子才以授邵雍^堯而其傳始顯放又別傳許堅 逸李溉 范諤昌以至劉牧長牧作易象鉤隱乃以四十五數者為圖五十五數者為書謂同出于伏羲之世宋末東嘉宋元昇^日華作三易備遺力主其說林千之^能序之以為春秋緯河圖之篇有九洛書之篇有六河以通乾出天苞宜得奇數而居先洛以流坤吐地符宜得偶數而居後而朱子援關朗洞極經^{宋楊傑}謂河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右又引大戴禮明堂篇二九四七五三六一八之語以為

鄭氏所注法龜文也^{毛大可辨之以為鄭氏不曾注大戴禮}又引邵子之言以為負者星也河圖之數方者土也洛書之數故義文因之以造易禹箕敘之以作範從而釋之以為圖無四角其形便圓而洛書之文乃畫州分井之所依倣而作^{此文與劉然又曰安知圖之不為書書之不為圖耶則其說亦未定焉然既以圖為作易所則則係詞傳天一至地十之數固圖之明證以書為敘範所則則洪範之敘疇以九固書之明證矣不知朱子又何疑于此耶我朝蕭山毛奇齡^{耿極論圖書之偽以為漢人稱河圖九篇洛書六篇乃簡冊之屬非有繪畫如今所傳者也况其所云河圖特竊取鄭康成大衍之數注所云洛書則竊取漢人太乙下九宮之法而摹畫之故自宋以前從無有以此說易者獨朱子宗之程于龜山皆見而不信也其言甚辯然竊論圖書畫也孔氏劉氏明云則其文以畫卦則河圖非簡冊明矣且其所引康成大衍之注曰天地之數五十有五天一生水在北地二生火在南天三生木在東地四生金在西天五生在土中然而陽無耦陰無配未相成也于是地六成水于北與天一并天七成火于南與地二并地八成木于東與天三并天九成金于西與地四并地十成土于中與天五并而大衍之數成焉其言與揚子}}

太元相符契此必漢儒遞相傳授以至康成毛氏第以其不明

注為河圖之故而斷其非圖天康成之易注殘缺已久或者後

人之遺軼于此乎且今以聖人則以畫卦之法觀之斷斷可信

其為河圖焉耳至于洛書則明稱曰書書者文字之名亦非簡

冊班固以洪範自初一至次九六十五字即洛書之文其說近

是若乾鑿度所載太乙游九宮之法蓋即本于大衍之數復以

其數縱橫相峙各合為十五以立法詳見太乙游九宮說寔為九章算法

之所自出是其至精至要且于孔安國所云負文而列于背有

數至九之說亦合或亦即所云洛書者然而洪範初不言初一

在北次九在南云云則毛氏所言不為無據耳且夫河圖洛書

之出不過如三國時魏氏池縣水中五石備作牛馬八卦玉玦

之形有文曰大討曹而已又如唐時涼州昌松縣有石青背白

文成字曰高皇海出多子李元王八十年太平天子李世民十

年太子李治云云凡八十七字而已豈有卷帙之多或九或六

者耶其所稱九篇六篇或後人演而成書若河圖括地象經輔

佐洛書緯運法稽命曜之類豈得直以圖書為簡冊耶毛氏疑

所傳之非圖書本為不可而以圖書為非繪畫之物或非也

太乙下九宮說

毛大可曰洪範一曰水易以坎位北而天一生水二曰火易以

離位南而地二生火三曰木易以震位東而天三生木四曰金

易以兌位西而地四生金五曰土易以中央當之而天五生土

但洪範有生數而無成數視大衍之五位有相得而無相合焉

相合者一合五而成六二合五而成七三合五而成八四合五

而成九五合五而成十即此成數而生在其中何也一之生水

天生水也有六之成水而金之生水見焉蓋六為金數而列西

北水以金成然即以金生也二之生火七之成火亦然至于三

之生木天生木也木非水不生而艮八居東北以水合土而生

木于東謂之水生木而四之生土亦然至五之生土則有十以

成之而木三與火二為五金四與水一為五而合之總成爲十

是洪範與大衍之相表裏也蓋毛氏專以洪範次一之五行言

之而不信洛書之說謂是漢人太乙游九宮法而宋人竊之為

洛書者其說誠然顧其論八卦之數則四正之水火金其數不

謬而以乾為六巽為七艮為八坤為九則是誤以六置西北九

置西南七置東南八置東北而以乾水坤金巽火艮木為言則

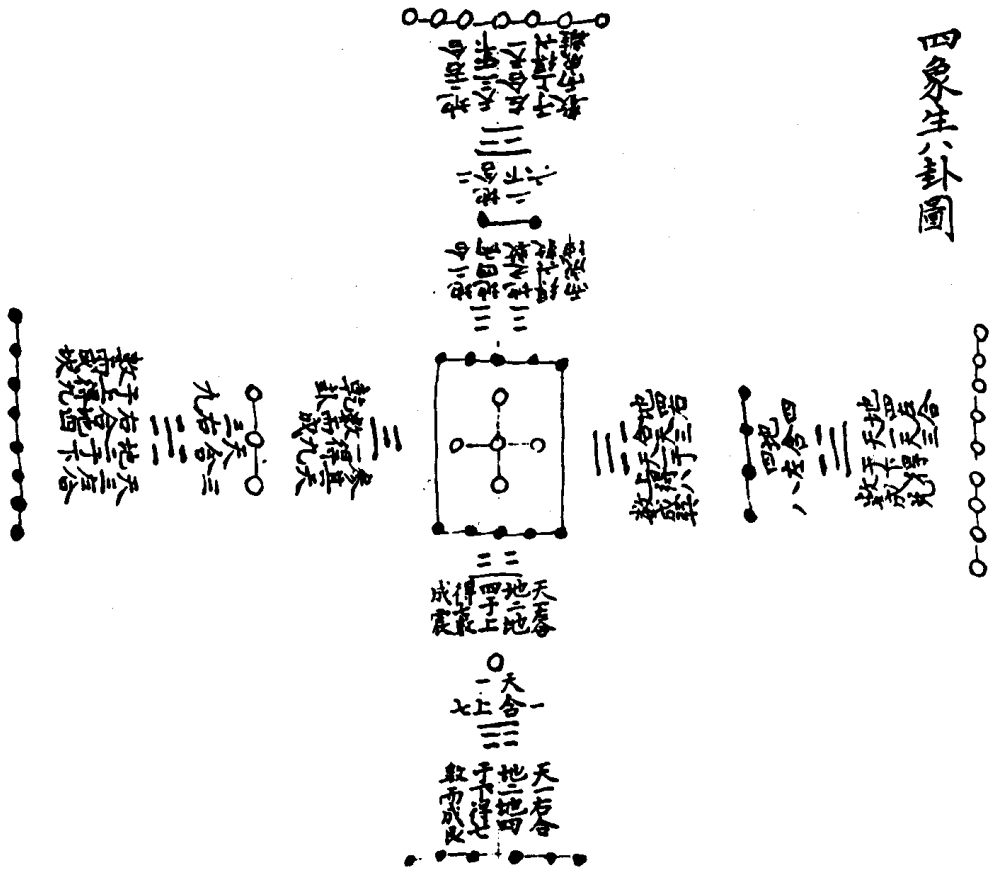
于五行之旨悖矣不知一六三八二七四九之皆以左行而分

列而毛氏及石行耳故坎一艮六而屬水震三巽八而屬木離
二坤七而屬火兌四乾九而屬金而艮又兼五坤又兼十而屬
土此五行八卦之相配不可易也其間坤陰宜六而反得七艮
陽宜七而反得六者以其中各寄土不可偏于陰陽耳若夫太
乙游宮之圖即今所云載九履一左三右七二四為肩六八為
足者而其所配之卦則異其乾坎艮震四陽卦與易之卦位同
而以坤離巽兌四陰卦交易其位坤南而離則西南巽西而兌
則東南其數則置九于南而以坤含乾數九就置六于西北而
以乾含坤數六六本坤數與艮互易坎一震三其數不易而置八于東北以
艮含巽數八艮數置七于西以巽含艮數七艮數而與坤互易又去中宮
之十而獨用五其游宮之法則自北而南自南而東自東而西
自西而中央為太乙宮乃自西北而東南自東南而東北自東
北而西南以上紫庭然河圖一六居下而此則一與六連北之
西北之六仍是一生而六成也二七居上而此則二與七連仍
是二生而七成也三八居左而此則三與八連仍是三生而八
成也四九居右而此則四與九連仍是四生而九成也其自一
而六自三而八皆石行其自二而七自四而九皆左行蓋以坎
一為水而乾六成之乾金之生坎水也離二為火而巽七成之

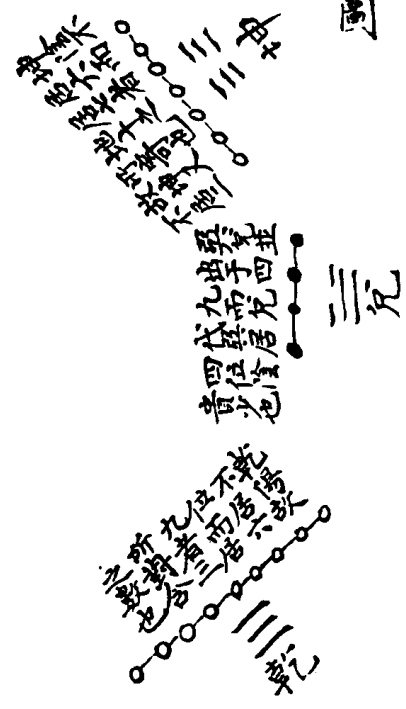
巽木之生離火也震三為木而艮八成之艮水土之生震木也
兌四為金而坤九成之坤火土之生兌金也又河圖下一合上
七左三合右九而此則下一合右七左三合上九皆正位焉河
圖上二合下六右四合左八而此則西南之二合西北之六東
南之四合西北之八皆偏位焉一六與四九對金生水也二七
與三八對木生火也一六合而石行二七合而左行水克火也
相迎而相濟之形焉三八之合石行四九之合左行金克木
也相避而有相憎之象焉四陽卦以水生木而居東及北四陰
卦以火克金而居南及西震巽二木東西相對乾兌二金以西
北東南對坎水坤土南北相對離大艮土以西南東北對巽其
河圖而為之極有妙理但後人誤以為洛書且配以八卦而不
以坤巽離兌易位則莫識所由然矣然于說易要無當也有謂
聖人作易亦則洛書者直強作解事之見
陳搏所傳之先天圖定從所稱從天圖者偷出此即道家抽坎
填離之旨與易並無干涉今試列而論之離南坎北中畫交易
則為乾南坤北矣震東兌西上下畫陰陽互易則為禹東坎西
矣
于東南倒巽為兌
而因易乾以為艮于東北倒艮為震而因易坤以為巽不過取

其彼此一畫交易則各成乾坤焉耳皆抽坎填離之說也豈可
使道家之書冠列聖經之首耶

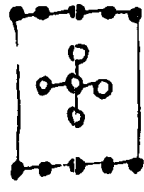
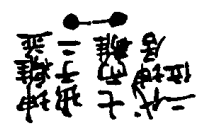
四象生八卦圖

卦位圖

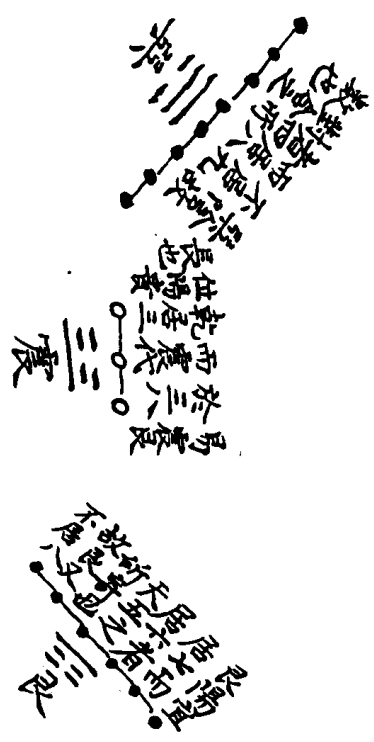

卦位

易乾坎
於一六
而坎代
實居一
位

二坎

四象生八卦說

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦注者紛紛異殊未合皆由不明四象八卦之說耳四象者一二三四之數是也以象四德八卦者坎北離南震東兌西之卦位非陳氏先天之圖也嘗試論之一者天數之始二者地數之始參一為三而天數終焉兩地者兩二為四而地數終焉五則參兩之合數合以三則五 故中宮而居尊不在四象之列而六七八九十之數從此起矣所云參天地兩而倚數也夫河圖之數則參兩盡之矣參天兩地則四象盡之矣布衣所傳之河圖後世或多弗信然是本鄭康成注大衍之數而為之精微元妙是聖人畫卦之所從出即謂之河圖亦可但其生八卦則似不如邵朱所云爾蓋太極渾然無形而一陽一陰為奇為耦是兩儀也陽分為一三而陰分為二四象也以參兩所合之五居中宮而以五配一則六配二則七配一六居下二七居上以五配三則八配四則九配三八居左四九居右又以五配五而五十居中焉十亦參兩之合數要不外乎四象而已 合也二八為十三七為十陽數之合也北為一位南為二位東為三位西為四位聖人先于北畫一奇以象天一次于南畫一耦以象地二又于東參天而畫三

奇以象天三于西兩地而畫二耦以象地四陽數除三則東之
 三奇乾也北之一奇亦乾也陰數主乘則南之一耦合呂西之
 二耦而為坤西之二耦合以南之一耦亦為坤然而乾成於東
 從其數之盈也坤成于南從其數之縮也河圖一為天數居北
 而合南之七二為地數居南而合北之六三為參天之數居東
 而合西之九四為兩地之數居西而合東之八九為陽極故乾
 得九數六為陰極故坤得六數一東一南而父母之卦生矣于
 北以天一為主左行而合地二地四于其上則以七數而成震
 于西以地四為主右行而合天三天一于其上則以八數而成
 巽而長男長女之卦生矣又于東以天三為主而右合地二于
 下左合地四于上則亦九數而成坎又于南以地二為主而左
 合天一于下右合天三于上則亦六數而成離又于北以天一
 為主右行而合地四地二于下則亦七數而成艮于又西以地
 四為主左行而合天一三于下則亦八數而成兌而中男中
 中女少男少女之卦生矣四象之生八卦其序秩秩如此此即
 一索再索三索節之註脚也其始生也乾坎東震艮北坤離南
 巽兌西而于是聖人取而定其卦位以為乾雖自北而東而本
 出于一則還乾于北而坎亦與之俱北以震艮易居三焉陽全

易也坤雜以西合南而坤必得四而後成卦則歸坤于西而離
 不與之俱西巽從坤例而易往居二兌從離例而不易其四陰
 半易也以二一三四居四正而分其六七八九于四隅一正北
 而六東北毛氏以六居西北非也三正東而八東南毛氏以八居東北七
 西南毛氏以七居東南四正西而九西北毛氏以九居西南還乾于北
 而乾又不居正北以生東而同易之坎居焉而乾居西北則與
 兌又易位也巽兌皆生于四位則巽宜西而兌宜北歸坤于西而
 坤不居正西以生西不易之兌居焉而坤居西南則又與離易
 位也坤為同生于二則以震代乾于東而艮居東北則仍得其
 本位坤宜南為宜西南而又與坎易位也震艮本
 一則震宜北而艮宜東北故曰得其本位震艮既與以離代
 乾坎易則乾宜北而坎宜東北故曰艮又與坎易位也以離代
 坤于南而巽居東南則與居東南則與兌易位而又與坎艮易
 位也巽生于四宜居正西而艮于兌乾坎生于東乾得九數而
 易居九位坤得六數而易居七位震得七數而易居三位巽得
 八數而亦仍居八位坎得九數而易居一位離得六數而易居
 二位艮得七數而易居六位兌得八數而易居四位則是坎一
 離二震三兌四艮六坤七巽八乾九而八卦之數五行之屬定
 於此矣其間艮兼五數坤兼十數以並數相對一陰極一陽威

也乾巽以數位不異相對一陽極一陰威也坎離以九六一二震兌以七八三四相對而又乾居九而生三震居三而合九巽居八而生四兌居四而合八是乾巽震兌各以三八四九對也坤生二而得七合六艮生一而得六合七坎居一而合七離居二而合六是坤艮坎離各以一六二七對也又坎本生三而合九震本生一而合七則坎又以三九對離之二六震又以一七對兌之四八推之乾巽之對坤艮之對無不皆然焉又四象生于兩儀即乾坤也一為乾三亦為乾二為坤四亦為坤是兩乾兩坤也推之六子皆可以四象生之而得兩卦以東之天三為主左行而合地二地四于上亦可畫震而得九數以南之地二為主右行而合天三天一于下易可畫兌而得六數以北之天一為主而右合地四于下左合地二于上亦可畫坎而得七數以西之地四為主而左合天一于下右合天三于上亦可畫離而得八數巽與艮卦即皆此推之是八卦固有二而六畫之重卦所由起也若以一二三四為主而各加目六七八九之數易可畫卦如以天一為主而加以天七九則成乾以七除九則餘二而合一為以地二為主而加以地六地八則成坤以六除八則餘二為四以天三為主而加以天七九亦成乾以三除七而餘一以地四為主而

加以地六地八亦成坤以四合六而餘二而以天一為主而合地六于下地八于上則成坎以天三為主而合地二為主而合天九于下合天七于上則成離地四為主而合天九于下合天七于上則成離地四為主而合天九于下合天七于上則成離

加以地六地八亦成坤以四合六而餘二而以天一為主而合地六于下地八于上則成坎以天三為主而合地二為主而合天九于下合天七于上則成離地四為主而合天九于下合天七于上則成離

五之乾成離為夏時二五之乾二五之坤以六畫卦言之乾之成離坎之二四同功成五震為春時以五卦言之謂坎離之三五同功成互兌為秋時謂離之三而于合坎之三三五同功成互艮合離之二四同功成互巽謂之生八卦其說殊牽強是于八卦中生八卦非四象生八卦也鄭元以木火金水為四象而于八卦則云震木火兌金坎水各主一時而又巽同震木乾同兌金加以坤艮之土為八卦莊氏謂六十四卦之中有寔象有假象有儀象有用象何氏則以神物變化垂象圖書當之說倉達吳至宋邵康節得陳搏之傳始為老陽少陰少陽老陰之

說以兩畫奇為老陽謂卦始于一奇一耦而二則為老陰二為
下奇上耦為少陰二為下耦上奇為少陽二為而各加一畫以
成八卦于是有乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之說
則是未母先有男女未生長男先有少女能免後人之疑乎且
以為六畫之成卦亦然則又有四畫之卦五畫之卦其于易一
索再索之旨謂何且于八卦成列因而重之之旨又謂何毛大
可駁之而從荀氏說然以為易有太極數語車指撰著則未是
亦由不明生八卦之旨耳毛氏之不明于生蓋四象二字易之
不明定主名故說者多不得其要不知者數目之名當以天一
地二天三地四及參天兩地兩節作証注而象者像也易之所
特以四稱者則其所象而已易之特稱四德者元亨利貞也一
為无二為亨四為利三為貞而定卦位者以乾坎震艮易方則
又一為貞三為元而貞元互根之義著起于東而左行以終于
北元亨利貞以次逆震震隸于元艮自貞而元離隸于亨巽自
元而亨兌主利而坤自亨而利坎主貞而乾自利而貞蓋四象
生八卦而八卦又含有四象唯乾坤兼備四象故皆曰元亨利
貞然乾之利貞以交坤而見坤之元亨以交乾而見則以兩卦
而合含四象是兩儀之合生四象也四象于象德元亨利貞于

時即象春夏秋冬于五行即象水木火金而五十居中以象土
猶四德居中之有乾坤也故荀鄭之解四象本自不錯但不能
本四德以為言且條分其所以生八卦之故耳得吾說而存之
庶稍有規于萬一耳

卦有八類說

經卦有八其別為六十四篇謂卦亦有八類一曰正卦二曰重卦三曰大象卦四曰伏卦五曰互卦六曰覆卦七曰變卦八曰兼兩卦加之上下篇分卦以準九卦之數六十四卦曰伏卦八九卦各得

正卦者八卦也有伏羲之八卦乾父坤母震長男巽長女坎中男離中女艮少男兌少女之序是也有卦位之八卦震東巽東南離南坤西南兌西乾西北坎北艮東北之序是也三代用之而夏以艮震巽離坤兌乾坎為序周以乾坎艮震巽離坤兌為

序即夏之序也一始乾耳以坤震巽坎離艮兌乾為序蓋即伏羲重卦之序也但移乾于兌後耳或謂當以坤乾兌艮離坎巽震為序者非其取于卦位以定正朔則又以坎當坤仍以坎艮震巽離坤兌乾為序以坎當坤者班固所云取六呂之丑與林鍾之未相也而馬則並無乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八先天

圖之八卦

重卦六十四卦也有文王序卦之六十四卦有孔子雜卦之六十四卦然建皆七十二卦以乾坤頤大過坎離中孚小過共有伏卦八也其伏羲之六十四卦當以卦位為主而次第生之其各卦所屬與即子所傳伏羲大圓圖大方圖同而位置則異然

序卦雜卦皆可畫為方員圖以解易而即子所傳無與焉

大象卦者以兩卦而合成一正卦之形也人但知大過小過為坎之大象頤中孚為離之大象臨復為大震象觀剝為大艮象遊姤為大巽象大壯夬為大兌象而不知坎及未濟為坤大象離及既濟為乾大象蓋坎之下上皆陰而得乾中陽故屬坤未濟則下陰上陽否象也離之下上皆陽而得坤中陰故屬乾既濟則下陽上陰泰象也又細分之則乾之大象八離也既濟也小畜也履也中有離者也一陰死安也大畜也中有離者也二陰損也益也中有離者也三陰坤之大象八坎也未濟也謙也

豫也中有坎者也一陽咸也恒也中有坎者也三陽萃也升也中有坎者也二陽坎之大象八大過也小過也坤也二陽否也坎之未交于離者三陽蹇也解也坎合艮震之大坎也陽分困也井也坎合兌巽之大坎也陽分離之大象八頤也中孚也乾也二陰泰也離之既交于坎者三陰噬嗑也賁也離合震艮之大離也陰分家人也睽也離合巽兌之大離也陰分家人也睽也離合巽兌之大離也陰分震之大象八離也二陽在下之大震也復也一陽在下之大震也屯者震坎之大震也師之中一陽即震也其象則去下一畫取之二陽一震一坎道者

合兌之震也震一陽兌二陽明夷則二陽分以一陰而上加三陰者也震之自重則二陽各分以二陰馬豐則三陽而一陽分二陽合馬艮之大象八觀也剝蒙也也比也晉也艮之自重也漸也故也以震覆觀而已矣合大象論之則震取道艮宜取道若參存巽之大象八遊也二陰在下之大巽也姤也一陰在下之大巽也鼎者巽離之大巽也同人之中一陰即巽也其象亦除下一畫取之巽者合艮之巽也巽一陰艮二陰訟則二陰分以一陽而上加三陽者也巽之自重則二陰各分以二陽馬渙則三陰而一陰分二陰合馬兌之大象八大壯也夬也革也大有也需也兌之自重也歸妹也節也以巽覆觀而已矣

伏卦者乾坤坎離頤大過中孚小過八卦不覆而相伏也一陰一陽之謂道乾非坤則不生坤非乾則不成故乾下有伏坤坤下有伏乾此天地之氣之交相合者也六子皆乾坤也故于其正卦之反對者者之離者乾得坤體之中者也坎者坤得乾體之中者也亦以正卦相伏獨不取震艮巽兌之正卦者以覆震即艮覆巽即兌故以頤為震之正卦而伏小過以小過為艮之正卦而伏中孚則一陰一陽交為體用而道行乎其間國語冷州鳩曰天之道成于十二平之六以故一歲十二月而陰陽

以冬夏至為界平以六也律亦如之故序卦者自屯至蒙自蒙至屯各以十二畫而合之則一分之則二合之為一者成于十二也分之為二者平以六也加以伏卦八則為七十二卦以應天道之七十二候馬易之卦用地數之八爻用地數之六八六十四加以伏卦八則為八九七十二是運之以天數之九與七而天地之成數具焉蓋十二畫者參天者四而兩地者三陰數用半故六乃兩地之一而餘地二之數十二畫則其全也又伏卦不獨乾坤等八卦凡卦皆有如之震坎合屯則震即伏巽坎即伏離坎合蒙則坎即伏離艮即伏兌以屯之伏卦倒之則離下兌上而成革以蒙之伏卦倒之則巽下離上而為鼎震上之伏巽即益也坎上之伏離即既濟也此即屯一卦言之而諸卦可類推矣

互卦之說易尚矣泰五之帝乙歸妹及諸爻可證也而王弼去之易理遂晦于萬古其罪真浮于桀紂哉今言易者已漸知取互卦然但言其合而不言其分如泰之互兌下震上三歸去卦合也其互兌互震分也則互卦不過乾坤剝復頤大過夬姤家人睽蹇解漸歸妹十六卦而已若分而言之則八卦各五十六卦得卦凡百二十八加以乾坤等不及對之卦虛互之又得十六卦而以言之易于義往

往多通矣入非持中四又可互即去其上兩爻或下兩爻亦循
環可互推之入可以五畫相互如泰卦去上爻則互為乾下震
上之大壯去下爻則互為兌下坤上之臨之類此皆易中自有
之道豈曰穿鑿乎哉

變卦者以乾坤泰否為主往來而交相變者也剛柔相推而生
變化止此乾坤之往來而已矣乾坤各六畫泰則坤之六畫其
半已往乾之六畫其半方來故曰小往大來否之下坤即泰上
坤之半之已往者否之上乾即泰下乾之半之方來者三陰三
陽平兮者二十卦皆泰否之變也其一陰即五陽一陽即五陰
之卦

之卦如姤之一陰自復之坤泰夫之一陰往剝之坤去剝之一
陽往夬之乾去復之一陽自姤之乾來同人大有離之中陰來
自師比之坤師比之坤來自同人大有之乾小畜復謙豫又以
下上之一陰一陽互相往來凡十二卦焉其二陰即四陽二陽
即四陰之卦共三十二陽者十五坤以其上卦之中下二爻易
乾下卦之中上二爻則乾成先妄而坤成萃坤以其下卦之中
上二爻易乾上卦之中下二爻則乾成大畜而坤成升乾以其
上卦之中上二爻易坤之中下二爻則坤成臨而乾成大壯乾
以其下卦之中下二爻易坤之中上二爻則坤成臨而乾成大

壯乾以其下卦之中下二爻易坤之中上二爻則坤成觀而乾
成遯推之需訟之與晉明夷相易頤與大過易坎與離易屯蒙
之與革鼎易家人睽之與蹇解易震艮之與巽兌易中孚之與
小過易无不皆然此從乎一陰一陽之卦例也及其既成則又
以陰陽平兮之卦變自泰否例之如先妄是否之多一陽少一
陰者則一下陽為主而曰剛自外來而為主于內大畜是泰之
多一陽少一陰者則以上陽為主而曰剛上而尚賢萃則否之
多一陰之少一陽者以上一陰之欲萃于下也故曰革聚也升
則泰之多一陰少一陽者以下一陰之將升于上也故曰柔以
時升需是泰之多一陽少一陰者則以上坎之一陽為主而曰
位乎天位以正中也訟是否之多一陽少一陰者則以下坎之
一陽為主而曰剛來而得中也晉明夷之以柔為主亦然觀晉
曰柔進而上行則明夷之柔傷于下可知矣臨是泰之多一陰
少一陽者則又以此一柔為主而以二剛臨之故曰剛浸而長
觀是否之多一陰少一陽者則又以此一柔為主而使觀于二
剛故曰下觀而化即一陰注遯是否之多一陽少一陰者則以
二陰逼上一剛使遯故曰浸而長此一剛遯則成否矣大壯是
泰之多一陽少一陰者則以二陰避下一剛之壯故曰大者壯

也此剛不壯則成泰矣故遜者不欲其遜而壯者亦不欲其壯也其屯蒙蹇解家人睽革鼎則又畧異屯是泰之乾二陽一在初一在五蒙是否乾之二陽一在二一在上而皆缺一陽蹇是否之乾二陽一在三一在五解是泰之乾二陽一在二一在四而亦皆缺一陽蹇之五往得中而更喜三陽之米反則否可轉也解之四往得眾而更樂二陽之得中則泰可成也家人是少一陰之否否之坤二陰一在二一在四至二四兩陰之得中得位而否可易而泰也睽是少一陰之泰泰之坤二陰一在三一在五至三五兩陰之上行得中而泰乃不至于否也革是少一

陰之泰泰之坤二陰一在二一在上而二曰征吉欲其上上曰征凶居貞吉不欲其下則泰可長在也鼎是少一陰之否否之坤二陰一在初一在五而初曰顛趾利出否欲其上五曰利貞不欲其下則否乃可傾也序二陽之卦則自初也而二蒙自三蹇而二解序二陰之卦則自二家而三睽自二革而初鼎不從蹇解之例而先革後鼎陰之道以二為得位陽之道以一三為得位也聖人序卦之細膩如此其震巽兌頤大過中孚小過則合泰否十二畫而分前者泰在下而否逆合之(☰☷)(☷☰)(☷☷)(☰☰)(☰☷)(☷☷)(☷☷)(☷☷)(☷☷)(☷☷)(☷☷)(☷☷)則震兌于是出分泰之初陽四陰五陰分否之上陽三陰二

陰則成重震分泰之二陽三陽上陰分否之五陽四陰初陰則成重震分泰之二陽三陽上陰分否之五陽四陰初陰則成重兌若否在下而泰逆合之(☷☷)(☷☷)(☷☷)(☷☷)(☷☷)(☷☷)(☷☷)(☷☷)(☷☷)(☷☷)(☷☷)(☷☷)則艮巽矣泰在下而否順合之(☷☷)(☷☷)(☷☷)(☷☷)(☷☷)(☷☷)(☷☷)(☷☷)(☷☷)(☷☷)(☷☷)(☷☷)陰及否之初陰三陰四陽則成頤分泰之初陽二陽五陰及否之二陰五陽上陽則成中孚若否在下而泰順合之(☷☷)(☷☷)(☷☷)(☷☷)(☷☷)(☷☷)(☷☷)(☷☷)(☷☷)(☷☷)(☷☷)(☷☷)則成大過小過矣其次之二陽則皆純乾之中爻也其離之二陰則皆純坤之中爻也又有揅者之卦變如左氏所載過觀之否過屯之比之類是也諸儒言卦變者不一取二說焉

覆卦即朱氏所云反對朱氏所云 絳卦毛氏所云反易也毛氏論序卦有變易如乾之變坤坤之變乾坎變離變坎即虞氏所云旁通之卦朱氏所云錯卦即伏卦也又有變易如泰之乾下 坤上覆否則坤下乾上是反易而兼變易交易者也既未濟亦然其專兼變易者道盡漸歸頤大過中孚小過也其專兼交易者需訟師比同人大有晉明夷也其餘卦皆反止易者其卦半變半不變如屯之覆蒙震反為艮坎反仍為坎而在下之類是也 變易者陰陽之畫全變而卦亦全變交易者畫雖全變而卦則或上或下不變 文王序卦全在相覆處而雜卦傳則又兼覆與不覆而序之或以為專以反對言者恐未必然

兼兩卦古未有言及者予創言用以合雜卦傳夫子所以示人
 人無大過之旨兼于大過以下不相反對之故似有發明其說
 詳見兼兩卦說易曰兼三才而兩之非特以六畫言也卦之相
 覆共十二畫亦可兼而兩之以為六畫之卦其六畫者亦可兼
 而兩之以為三畫之卦今畧舉一二言之如未濟之卦以初二
 爻併是魚地之柔剛也以三四爻併是兼人之仁義也以五六
 爻併是兼天之恩陽也而併之為坤以柔皆在剛之下也既濟
 之卦以此法併之則為乾以剛皆在柔下也未濟逆合既濟而
 併之為重坤既濟逆合未濟而併之為重乾其餘或併兩剛為
 一陽併兩柔為一陰而得乾坤坎離大過小過頤中孚之卦各
 八焉且又有上下相併之法如既濟合未濟逆併為乾未濟合
 既濟逆併為坤而以既濟獨併之乾合未濟獨併之坤則成泰
 以未濟之坤合既濟之乾則成否合而分之兮而合之其于治
 易之道或萬分之一乎

上下篇所分之卦六陽六陰之卦各一加伏坤伏推上篇有之
 其五陽之卦六上篇得四同人大有五陰之卦六上篇盡得之
師比謙四陽之卦十五上篇得小需訟无妄大加伏卦則八伏
坤四陰之卦十五上篇得六觀頤坎加伏卦則八伏頤三陽
過

之卦十上篇得四泰隨噬三陰之卦十上篇得二否下篇五陽
 之卦二缺而无五陰之卦四陽之卦九遊大壯家人睽革鼎
 四陰之卦九晉明夷蹇解革升震艮三陽之卦六漸既濟豐
 陰之卦八歸妹未濟困合而計之六陽得奇一五陽得耦六
 四陽得奇五三陽得耦十而六陰五陰四陰三陰之卦數亦如
 之若加以伏卦則六陽六陰之卦各二四陽四陰之卦各十八
 而皆為耦然二者兩一十八者兩九則耦而成奇也上篇惟六
 陽六陰卦各一為奇而餘皆耦六四下篇惟四陽四陰卦各
 九為奇而餘皆耦六又合以三十六宮之奇耦則奇中含耦
 耦中含奇如合五陽五陰之卦共十二上得十下得二以伏卦
 耦也而上得五宮下得一宮又奇也餘倣此
 加之覆卦減之而變化無窮矣其餘詳見上下分篇說

上下分篇說

上下篇之分陰陽也以八卦論之而兼及于爻畫上篇陽卦三十有四陰卦二十有四陽多于陰者十卦下篇陰卦四十陽卦三十陰多于陽者亦十卦陽卦在上篇者乾十有二坎八震艮各七其陰卦則坤十離六巽兌各四焉乾多于坤坎多于離震艮多于巽兌也陰卦在下篇者坤六離十巽兌各十有二其陽卦則乾四坎八震艮各九焉坤多于乾離多于坎巽兌多于震艮也上篇主陽故卦名皆從陽取義下篇主陰故卦名皆從陰取義離一陰一陽之謂道陰陽元不相離故上篇亦有陰卦下篇亦有陽卦而聖人所以位置之者各有深義焉此上下分篇之大較也

上篇乾坤需訟師比泰否同人大有謙豫剝復坎離凡十六卦共十宮除乾坤坎離各自為一宮外兩卦顛倒為一宮其卦體之合皆下篇所無下篇咸恆晉明夷家人睽損益困井革鼎震艮巽兌渙節既未濟凡二十卦亦共十宮其卦體之合皆上篇所無其餘上下篇各分八宮上有坎合震艮之屯蒙則下有蹇解上有乾合巽兌之小畜復則下有夬姤上有乾合震艮之无妄大畜則下有遯大壯上有坤合兌巽之臨觀則下有萃升上有離合震艮之噬嗑賁

則下有豐旅上有震兌合體艮巽合體之隨蠱則下有漸歸妹上有震艮合體之頤則下有小過上有巽兌合體之大過則下有中孚乾坤之正卦交卦皆在上坎離之正卦在上交卦在下皆先正卦而後交卦乾離坤坎之交卦皆在上乾坎之交卦易在上獨坤離之交卦在下坤與震艮之交卦皆在上乾與震艮之交卦獨一上一下乾與巽兌坤與巽兌之交卦坎與震艮離與震艮之交卦皆一上一下離與巽兌坎與巽兌之交卦皆在下震艮巽兌之正卦在下其震巽及艮兌交卦亦皆在下其震兌及艮巽交卦震艮及巽兌交卦易皆一上一下其卦則又文先而正後焉

乾坤之為六子所自出也泰之似震與兌兼互焉而未有主也否之似巽與艮兼互焉而將有適也皆在上篇焉原其始也既濟未濟之離乾坤而猶次間析之也非泰而即泰也非否而即否也皆在下篇焉要其終也其重畫之震艮皆在上篇臨觀剝復是也主陽也其重畫之巽兌皆在下篇遯大壯夬姤是也主陰也坎離為乾坤中之卦而上篇之終取其分下篇之終取其合重畫之坎在上者一大過是也任下者一小過是也重畫之離在上者一頤是也在下者一中孚是也故以頤大過先坎

離之終以小過中孚先既未濟之終焉

又畫之聚散亦上下分篇之一義也上主聚下主散乾坤以六陽六陰居上篇之首聚之極也既未濟以一陰一陽相間居下

篇之終散之極也上篇五陽之卦四小畜履同人五陰之卦六噬嗑復下則唯五陽之卦二而已欲然上篇陽也而五陰之連聚

者反在上主利復之一陽也下篇陰也而五陽之連聚者反在下主夬始之一陰也其同人大有陽畫之聚四馬小畜履陽畫

之聚者三馬師比陰畫之聚四馬謙豫陰畫之聚者三馬皆在上篇上篇四陽之卦六需訟先妄大畜大過頤鼎四陰之卦六屯蒙臨下篇

四陰之卦九晉明夷蹇解萃四陽之卦九遯大壯家人睽革卦似多于上焉然下篇四陰之卦但晉明夷萃升皆連聚三畫

而上篇四陰之卦臨觀頤則四畫連聚屯蒙則三畫連聚其不聚者唯坎焉下篇四陽之卦雖有遯壯之連聚四畫而三畫連

聚者唯革鼎上篇四陽之卦則大過以四畫連聚需訟先妄入畜皆以三畫連聚其不聚者唯離焉是上篇聚卦之多于下篇

也其餘陰陽三畫之平分者上篇之泰否互聚三畫之連焉下篇則咸恒之聚三陽者二損益之聚三陰者二適當泰否之兩

卦且自夬始後而無四陰四陽連聚之卦自革鼎後無而三陰

三陽連聚之卦是始合終分之理也若以中孚合小過而顛倒觀之是二陽二陰分之間既未濟也而固以一陰一陽之相間者終焉

以一卦各正卦八互卦八大象卦四計之上篇乾凡二十一坤

凡二十九乾少于坤者八坎凡十四離凡十二離少于坎者二

震艮各十九兌巽各十二兌巽少于震艮各七下篇乾凡十五

坤艮各十七兌巽各二十四震艮少于兌巽者各七乾坤之數

用奇坎離之數用耦震艮用奇而兌巽用耦似又合乾坤之陰

陽以當震艮之陽合坎離之陰陽以當兌巽之陰焉故上篇多

用乾坤而下篇多用兌巽上篇合乾坤之卦共五十其多于下

者二十八合坎離之卦共二十六其少于下者二十合震艮之

卦共三十八其多于下者各二合兌巽之卦共二十四其少于

下者各十二而合震兌之卦共三十一以覆卦言之故下篇乾

坤共二十二坎離共四十六震艮共三十四兌巽共四十八而

合震兌四十一以覆卦言之故上則乾坤最多而震艮次之坎

離次之兌巽又次之下則巽兌最多而坎離次之震艮次之乾

坤又次之主陽主陰之分也其上下之各相多少皆以四計之多所少者一个四乾坤之多所少者七个四坎離之多所少者五个四

奇耦計 乾坤之八耦也以坎離之二減之則六易耦也震上篇

得卦多于陰卦者八乾坎震艮合七十二卦下篇陰卦多于陽

卦者亦八坤離巽兌合七十二卦上得卦一百三十八下得卦一

百五十八各三十六卦則合之得二百八十有八平分則宜

各得百四十有四符坤之策而序卦者上止三十而下則三十

四故上較少于下十二卦然百三十八則得六十九者二百有

五十則得七十五者二上下相併而得百四十有四者二焉若

以震艮相覆巽兌相覆之數計之則上之百三十八卦去震艮

巽兌之半震艮共三十八去半則得十九則止一百七下之

百有五十卦去震艮巽兌之半震艮共三十四去半則得十七

四則止一百九上下相併而得二百一十有六者一焉以符乾

之策符乾之策者參天也三其七符坤之策者兩地也二其七

上下分篇宋儒程子謂乾坤天地之道陰陽之本坎離陰陽之

成賁故一為上首一為上終咸恆夫婦之道生育之本既未濟

則坎離之文合而生物陰陽之成功故一為下首一為下終其

餘卦則陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以爻如

咸震為例甚多屢遷其說有明蕭奉和謂上篇以乾坤坎離為

主震艮巽兌為客下篇反是頗亦有見借其據陳搏之先天圖

以四正陽為言耳元時朱日華以為上篇之卦三十下篇之卦

三十四三十卦反對則為十有八三十四卦反對亦為十有八

上篇陽又五十二陰又五十六陽少而陰多以剝復之處上篇

也下篇陽又五十八陰又五十二陽多而陰少以夬姤之處下

篇也合而言之上下為爻各一百八其不一者未有一者也

宋王申子所言上經首乾坤萬物父母也十變而為泰否乾坤

二體之文又十變為剝復乾陽坤陰之終始也又四變為坎離

乾陽坤陰文之極也下經首咸恆者山澤通氣雷風相律萬物

男女也十變而為損益咸恆二體之文也又十變而為漸歸妹

陽男陰女之終始也又八變為既未濟陽男陰女文之極也然

朱但以卦數爻數之均平分上下王但以造化人事分論其于

諸卦皆未有說呂處此焉

元亨利貞四德說

元亨利貞四德以示四象而應四時六十四卦中其象詞全備者六焉乾屯隨臨无妄在上篇革在下篇併坤七而但坤卦利字下加北馬之三字耳屯以震下坎上合卦隨以震下兌上合卦隨以兌下坤上合卦无妄以震下乾上合卦革以離下兌上合卦而艮巽之合卦不與焉余銘岳曰无妄以長男明從父臨以少女明從母屯以長男先中男互從母革以少女後中女互從父而隨則長男少女交傳乾坤父母之氣必主長男少女者陽取其始陰取其終中不及少男長女者湯微不定陰衰不育也嘗推而論之乾坤二卦其於四象无不統也无不包也故其于四德無不備也然而元亨屬乾利貞屬坤貞之起元自坤而之乾也亨者必利自乾而之坤也而乾之元寄于震亨寄于離坤之利寄于兌貞寄于坎乾統于坤故元亨利貞四字全界之而无他詞焉坤從于乾故加北馬之貞以別巽之明乾為馬而坤特北馬云北則其從牡可知也屯震坎合卦震即乾之自坤出者无也而亨存焉坎即乾之入于坤者貞也而利存焉不係于解者先元而後亨也革離下兌上乾之元至離而亨已極焉坤之利至兌而貞將承焉不係于賤者先亨而後利也革在下

篇與上篇之屯相應屯為自元之貞之卦乾于全界見全革為自亨而利之卦坤于全界仍見半且革卦互乾而為自利而貞之首卦故下篇獨此備四德焉臨兌下坤上坤備四德而更于其合兌之坤之利寄于兌也不于革者主兌為內卦以明兌之利貞漸轉而為坤之元亨也无妄震下乾上乾備四德而更于其合震之乾之元寄于震也不于大壯者主震為內卦以明震之元亨逆變而為乾之利貞也隨震下兌上震者乾之一陽在下而始出是元之必亨者也兌者坤之一陰在上而將盡是利之漸貞者也不係于歸妹者先元而後利也合而論之四德即四時之德故乾坤而外皆取于四正之卦而艮巽不與焉无妄以明乾之元亨在震臨以明坤之利貞在兌屯自元而亨隨自元而利革自亨而利下上順逆之間皆有意焉觀乾下離上之大有獨曰元亨則可知革之說矣觀乾下震上之大壯是為大兌而獨曰利貞則可知臨之說矣臨兼為大震故兌坤合于且于兌之純卦獨曰亨利貞則可知兌之為利貞矣其連亨言之者以其中五雜也離主亨而曰元亨者兼乾言之兌主利而曰利貞者兼坤言之亦兼乾言之亦兼坤言之蓋乾坤之外无元也且坤之元亨易本于乾而其利貞亦統于乾也夫子象

傳于乾則明者元亨利貞字而元亨字于坤則元亨分釋而此
 馬句楷釋曰柔順利貞于屯于隨則皆曰大亨貞于臨于无妄
 于革則皆曰大亨以正其所以或全或缺者以四德原无間斷
 即此可識彼耳本義乃曰其占為大亨而利于貞竟欲去元利
 二字而不以此作四德解不知彖傳所云大亨言大者之亨猶
 云乾元之亨耳非謂其亨之大也其不釋利字者以利即亨之
 極而貞之始故或以以字連之或併曰字去之者為其不待釋
 爾若以不釋之故而欲抹去其字作大通至正解則乾之象傳
 不者亨字何不兼去其亨而僅曰大至貞乎而且曰文王與孔
 子異旨夫大亨以云正云非文王之自解其象也易孔子之言
 也何孔子于乾卦則反與文王異解于他卦顧仍從其說乎况
 卦之象詞无四德者六卦上篇則觀也坤上下篇則晉也
 睽也睽上下始也乾上井也乾上下始也艮也艮上下始也蓋艮巽為四隅之卦
 故卦之无四德者于艮則正卦二限互卦二觀晉皆互艮大象一
 觀又為于巽則正卦三觀巽上始皆巽下大象一始人為皆以其不當
 大艮象
 正位也然艮位處震之先巽位處離之先故于下巽上艮之盡
 特係曰元亨巽者兌之始艮者坎之始故于下艮上巽之新特
 係曰利貞元亨利貞既今見于其兩合之卦則他卦可從略矣

又于離則正卦二睽皆互互卦一睽又互而皆曰于卦位反逆之
 故如革下高上兌則自亨而利而睽反之明與艮巽又不同蓋
 離非元非貞離下兌上之革既係四德則他卦之合者可略也
 故卦不係四德者有巽者三有離者二有艮者二而寔一以正
 互卦及大象合計之則艮五巽四離三乾及坎兌俱一而坤則
 二焉唯震卦不見而于艮之互見之聖人固非无故而漫係之
 詞者特未能悉究其旨爾因已之不能究而曰聖人固无意于
 此豈不妄哉

八卦配五行說

河圖之數聖人則以畫卦而定以之卦位則五行所屬在其中矣一六為水則坎士而離癸為六二七為火則坤丙而艮丁坤七三八為木則震甲而兌乙震八四九為金則巽庚而乾辛巽乾然定之卦位而又復不然一居正北坎之壬水不易也乃分六于東北則癸水又不屬離而屬艮以離固位南為火而艮則生于一而含水也三居正東震之甲木不易也乃分八于東南則乙木又不屬兌而屬巽以兌寔位而司金而巽則對夫八而合木也二居正南而離位之以離雖六而與坤同出于二且陰必用中故以丙火屬離而分七于西南屬坤以丁火不用艮者以艮特水中之火不可配火猶離乃火中之水不可配水也四居正西而兌位之以巽雖八而與巽同出于四且陰貴用少故以庚金屬兌而分九于西北屬乾以辛金不用巽者以巽乃合金之木不可配金猶兌乃合木之金不可配木也若夫天五生土地十成之而位于中宮五則兼四陽卦而以乾為主此戊生也十則兼四陰卦而以坤為主此己土也以五行之相生論則土宜併在西南火金之文然土者四時之沖氣由冬而春由夏而秋尤不可先土以調于其間于是以己屬西南之坤而為燥

土以戊屬東北之艮而為溼土坤之己土不易而乾之戊土不屬乾而屬艮者以土乃坤地之質不可以名乾天故以下二陰上一陽之艮代之則為天覆地上之象而與坤土有陰陽之分此艮所以名為山也且天五原對地六天七原對地八天九原對地十而卦位以六對七以八對九惟其中有戊己之兩土則天五與地六水合居于艮而坤之天七火與巽之地八木以東南西南相對坤之地十土與乾之天九金以西南西北相對而大傳所稱天一地二以至天九地十者固與圖相符而不悖矣又五為乾為十為坤數五數寄于少男則十數亦寄于長女十數歸坤則五數亦歸乾此土于四時所以各旺十八日而東北西南特尤著爾至若艮陽卦而反屬地六者以中有天五之寄土則仍陰數也其餘固皆陽卦得陽數陰卦得陰數焉又甲己之合乙庚之合丙辛之合丁壬之合皆隔四位而戊癸之合獨併在艮方此五合為天地之中合而艮所以成終而成始歟

八卦說

乾健也因坤之順而得名也其動為震能自動亦能動陰其止為艮能自止亦能止陰其陷于坤中為坎雖坤能陷乾亦乾自陷于坤也三百八十四爻之陽皆乾而今之則六子各有乾焉坤順也因交乾之健而得名也其入為巽能入陽亦為陽之所入若乾之有止焉其說為兌能說陽亦為陽之所說若乾之有動焉其震于乾中為離雖坤震于乾而乾亦震于坤也三百八十四爻之陰皆坤而今之則六子各有坤焉

震動也乾之始也其在坤下為震在坤中即坎在坤上即艮也非三物也然則乾雖三畫止一震而已矣六畫之乾亦止震之一畫所積而已是乾之體也夫數一故初爻責震焉巽八也坤之始也其在乾下為巽在乾中為離在乾上即兌也一物而三名焉然地數二故陰貴二爻而不貴初爻三畫六畫之坤止一離而已矣巽兩聖人之所深戒也文王序卦准純巽之卦序于兌先其他死有巽下之卦先序者蓋震欲其出而又宜于居下入則能出也要戒其入而特宜于居上出則不入也坎陷也乾之中也而用乾者不貴焉以其陷于陰中而陽為陰所包也陽者包陰之物而陰反包陽則陽為陰用有若坤母之

胎男子時為冬于行為水而陽尚未得志焉且極之積陷而成大過四陽陷于上下兩陰之中亦坎象也故七卦皆非不美之名而坎獨曰陷則易之戒坎可知已

離麗也坤之中也而乾以為用天包地陽包陰陽居初陰居二陽居三適得天一地二天三之數一合二參天也三合二中宮之五也一三合而得四兩地也一二三合而得六中合之數也故離雖陰卦而象天之有日者君象也大人也輕清之氣有所麗于形而後光明耀焉天之明麗于日大人之明德麗於心也

艮止也乾之終也震之靜也坎之陷于出于上也乾不終陷而必出于上極于上則必反而動于下復象傳曰剛反動而以順行漢以朱作一句讀至宋人始以剛反句非也復之震一陽即剝艮一陽之反而于下者此坤之用也乾體震而用離而用艮而用艮用艮即用震也

兌說也坤之終也巽之出也離之麗而極于上也然兌雖為坤之終而陰用貴少與陽用貴長者不同陽欲其居下而陰欲其居上震驚百里而為生之門生于憂患之說也兌說萬物而為死之門死于安樂之說也

重震說

說卦傳明曰震為龍此非夫子所自取象以解易稱龍者之皆指震言也故乾之六爻稱龍非如王弼義苟在健何必乾乃為龍之說乾始于一畫之陽三之而後成乾則夫震下一陽之即龍明矣而乾之初九之即震明矣用者得自此勿用之一畫而起元而亨利而貞想此一陽之變化如龍者以時出入上下于三百八十二爻之位而此一陽者又必交于陰而後能變化而成萬物故乾以此爻于坤而為震震已具離之半體有陽之處下而後陰得以處于中因以陽變震之上陰而成離故卦位有

東震而後有南離震應春而高應夏亦其義也故上篇乾坤之後以屯內卦之震起下篇既濟未濟之前以小過外卦之震終然則欲用離明必先震動固覆艮而配巽其于卦位則又與兌對而若離之對坎震之用大矣哉

上篇序卦震皆先艮獨謙豫剝復四卦以艮充震明動中之有止所謂元統亨利貞也然豫之震後艮而在外卦復之震後艮而仍在內卦又皆于坤震之合卦是陽氣潛于地而後奮出之義也下篇艮皆先震而獨震艮豐旅以震先艮明止中之有動所云貞下起元也然震之先艮一于白重之卦外內皆震一于

離震之合卦而震仍在外明震已成離則雷將收其聲而復潛于不用之義至小過而震猶在外焉故曰過也上篇震凡七用屯豫隨噬嗑皆內卦而豫之震獨居外明入者之以出為功也復无妄頤皆內卦而豫之震獨居外明入者之以出為功也下篇震凡七用恒大壯解益皆外卦而益之震獨居內明出者之以入為本也又上篇大象之震二臨復皆重是九用也下篇純卦之震一分之則二震上亦九用也其數適相當焉

尊離說

自乾坤後而屯蒙次以三男之卦序卦者固以坎始然需訟為乾坎之合卦而中已互離小畜復以乾與巽合卦而離亦互于其中顧自乾坤至泰否凡歷十卦而離之正卦始合于乾而而為同人大有又歷六卦至噬嗑賁而以震艮二陽卦合離則離明之用著矣又歷六卦而純離之卦始與坎對列而猶未文則上篇以此終焉然自噬嗑賁四卦而頤為重震之離作純離之光導亦猶互離之先正離馬上篇凡純離一正離六互離四大象一而得離者十二純為又以離下離上二卦數之故正為六連八下篇歷四卦而離始與坤合為晉明夷又即合于巽兌為家人睽至是而離與父母長少男女之卦俱文矣所未文者特坎耳而家人睽兩卦中復互離離以震解坎合震艮之卦而互離疊見自夬解歷八卦而互離見于困井復合兌巽而為革鼎又歷二卦而漸歸妹互離復合震艮而為豐旅而巽兌之互離次之又歷二卦而中孚又為重震之離與小過之大坎對乃以離坎合卦之既未濟終焉下篇凡正離十晉明夷家人睽革鼎互離十二睽家人解困井漸歸妹巽大震一坤兌卦一既共得離二十四上下兩兌既濟未濟大震一坤兌卦一既共得離二十四上下兩篇皆終于離既濟以高始高在內也故曰易為離作者也

易何以為離作事大人也乾以離為用天以日為用大人以明德為用離之象傳獨曰大人以繼明照于四方說卦傳曰離也者明也南方之卦也聖人南面而聽天下向明而治蓋取諸此乾之二五兩爻皆曰利見大人以二爻變則為乾之同人五爻變則為乾之大有即卦名而思其義則只是大人者固人所同有而已同人即九二之大人大有即九五之大人又何疑焉故凡易之稱大人者皆主離而為言也其離之合于震艮者在噬嗑及豐則治世之大人堯舜三王是也即乾九五之大人也在晉及旅則覺世之大人孔子是也孔子自坐得賁而又曰丘也東西南北之人也故人也即乾九二之大人也其坤離之合卦則晉明夷皆文王也臣道也明夷之為文王象傳既言之矣晉康侯用錫馬番康畫日三接則亦文王錫弓矢車征而為西伯之象也出美里而作西伯豈非明由地上者乎箕子亦然其陳範而對于朝鮮也亦晉康侯之象非獨明夷之內離正志也然則大人之德一離明而已矣

厚華錄曰大為五行之至神非同木土金水之成形也世但知人能生土不知土能生金水生木蓋金非土不能成水非火不能升降木非火不能榮易稱乾為龍龍大之精也五行之

精惟龍神變故有火龍土龍金龍水龍木龍今之土中石中金
 中海中樹中鼓之擊之鑽之無不有火出焉則此火能藏神于
 萬物而又能生萬物也在胎之前非三絛之火不能結構身既
 生物非丹田之火不能養成故百骸五藏十二經絡獨以心火
 為君命火為臣能傳食化食以資長其骨肉此火不調則百病
 生此火一散則百骸廢人初死時百骸俱在獨此煖氣一去則
 四大皆潰散矣所謂法界聖凡同是此心所造須當辨其真火
 亦火能知性空真火性火真空則知薪盡為火傳燈傳為命續
 矣五德有形有神土分則崩金分則缺水少則竭木分則
 折形也獨火為神愈分愈多愈聚愈勝愈通愈有愈傳愈久此
 向上不傳之秘所以分燈列焰而傳于此段議論亦足闡大易
 尊離之旨也

上經終于
 離下經亦
 終于離

按離合乾坤俱宜上卦不宜下卦故合乾則大有勝于同人而
 合坤則明夷出而晉吉上經惟與震艮一合而離上震下之噬
 嗑勝于離下艮上之賁下經再與震艮合而離下震上之豐勝
 于離上艮下之旅合震則上下皆宜合艮則上下皆不宜
 也晉明夷後而又與巽兌合焉合巽為家人為
 鼎合兌為睽為革以壽南而巽東南同類之卦為火兌金相克之
 卦也至未而與坎合則離又宜下而不宜上焉
 按元本公井觀原本將此段勾去

周易井觀

序卦說

自宋以來言易者止以邵子大員大方圖為說而于六十四卦

之序鮮有及者唯宋儒胡一桂獨不信之而研究于序卦之旨

亦說易中之鉅鉅者惜其言之未盡當今先列其詞而後益以

鄙見然終未敢云有當于萬一也竊反覆推究以為易上下諸

卦只解得元亨利貞四字上篇自乾坤至謙豫凡九宮十八卦

至卦位之坎而兼乾艮言之貞而元也自隨蠱至坎離凡九宮

十八卦主卦位之震而兼艮巽言之元而亨也下篇自咸恆且

困井凡九宮十八卦主卦位之離而兼巽坤言之亨而利也自

革鼎至既未濟凡九宮十八卦主卦位之兌而兼坤乾言之利

而貞也以此解序卦之義并以此解四象及上下所以分篇之

旨雖曰坐井而觀天或天亦不外于井上所見乎

乾 坤

注說作卦對圖以乾坤為純陽純陰相對

胡氏曰乾坤天地也陰陽之純坎離日月也陰陽之中故為上

經終始先儒謂以天道言也乾坤為上經至自坎離外諸卦皆

乾坤也

案此天地初分之象也輕清者浮為天重濁者聚為地坎坤于

乾後者天也地外地納天中一陰一陽之謂道不相離也且乾

坤各有伏卦焉而六十四卦陰陽之往來皆統諸此矣

屯 蒙 屯蒙二陽四陰與需訟二陰四陽對合陽六六

胡氏曰乾坤後次屯蒙者震坎艮以三男代父母用事雖元乾

坤正體然三男處由坤三索于乾而得有互體之坤是亦坤與

三男會也

案乾之交坤止此下中上之三畫而初交成震中交成坎上交

成艮屯蒙之卦雖曰三男並見然意止在序坎震艮與坎非其

物也乾陽動于下而止于上則遂交坤而成坎焉坎之成始于

震而終于艮故屯以震為內卦蒙以艮為外卦屯不獨互坤而

兼互艮蒙亦不獨互坤而兼互震可以觀三卦之止一乾陽之

體矣

需 訟 以上以用事者不用事為第一節

胡氏曰屯蒙之後乾遇坎而為需訟

案坎者乾交于坤而成者也故復推其本而序需訟焉需則坎

之在乾方交于坤而有待之義訟則乾之有坎既交于坤而違

去之義坎離互宅此四外已互大有同人之卦

三三九 初爻陰上二
三三三 二爻陰上二
三三三 三爻陰上二
三三三 四爻陰上二
三三三 五爻陰上二
三三三 六爻陰上二

需與明來往
三三需 以上乾下乾之
三三需 以上乾下乾之
三三需 以上乾下乾之
三三需 以上乾下乾之
三三需 以上乾下乾之
三三需 以上乾下乾之

三三師以有胡氏曰需訟之後坤遇坎而為師比自屯至比三男卦各一用
三三有陰成大有 震艮各一用坎獨六用亦見天地間水為最多猶人一身死非
三三比以比之五爻 血脈之流轉也
三三以同人六二

案坎乃乾之中畫為坤所得者坎既去乾則遂為坤得而成師
師者坤眾之得所效法也坤既得坎則遂得乾主而成比此者
眾坤之有所比附也陰陽之卦其兩相合者始見于此蓋自貞
之元之候也

小畜 復

三三以比小畜之四 一陰為主居三三三三
三三以比小畜之四 一陰為主居三三三三
三三以比小畜之四 一陰為主居三三三三

胡氏曰師比後乾方與眾見會此長少二女代兄從父始入用
准中女未用耳自乾坤至此十變十成數也陰陽之氣一固矣
紫屯蒙以下六卦序坎既畢此兩卦則序離之始也坤既得乾
之中陽則乾即得坤之中陰乾所以得坤中陰者以坤之下陰
能入于乾之上而成小畜以坤之上陰能配于乾之下而成復

故也故序坎則並見三男而序離則先見兩女此亦陽奇陰耦
之義焉然小畜復為大離象而又兼互大有同人則與序坎之
並見三男者不同而其不從屯蒙之例而序蒙睽革鼎者以
此處是貞而元之卦故止序乾父之合三女以見元之先而不
統而元之為元人必本于乾離之合卦而出之以震小畜與復

三三泰 泰否三陽三陰自為對上經乾坤具則為泰否下
三三泰 泰否三陽三陰自為對上經乾坤具則為泰否下
三三泰 泰否三陽三陰自為對上經乾坤具則為泰否下

固其乾合眾兌而為大離之象也
泰 否 泰否三陽三陰自為對上經乾坤具則為泰否下
胡氏曰小畜復後乾坤自遇而成泰
案自屯蒙以二陽四陰成卦而需訟以二陰四陽配之師比以
一陽五陰成卦而小畜復以一陰五陽配之至是而三陰三陽
乾坤各分半焉小畜乾在巽下即坤新進于乾上而為泰復兌
在乾下即坤復下于乾而為否泰否者乾坤之交坎離之所從
出也且泰互兌震否互艮巽而序卦者獨置之乾合三女之間
甚重于乾之合離也乾合離而乾得坤之用矣故以同人大有
次焉

同人 大有 同人大有五陽一陰與眾聚五陰一陽對合六陽
胡氏曰泰否而後乾坤與眾乾自與離相遇為同人大有至此
則離始入用而三女之卦全矣
案離之正卦始見于此乾得坤之中畫而成離當其始得離在
下以否之坤在下也及其既得離在上以泰之坤在上也坎凡
五見而始為內外離方初見而即為內卦蓋陽以初畫為得位
也所以起震也陰以中畫為得位同人所以內離也同人應乾
之九二大有應乾之九五而一互巽一互兌則又乾合三女之

同人從比來
大有自師往

卦也

謙 豫

胡氏曰同人大有之後坤入自與艮震相遇亦長少二男之從

母也至此而震復用矣

案坤之巽入于乾上為小畜則乾之艮即止于坤下而為謙坤

之兌既于乾下而為履則乾之震即動于坤上而為豫序乾離

之合卦則以乾合巽兌之卦居前序坤坎之合卦則以坤合艮

震之卦居後震始見于巳為內卦而居前再見于豫為外卦而

居後艮始見于蒙為外卦而居後再見于謙為內卦而居前而

其後震皆內而前艮皆外而後道盡唯利復則艮居前而

外震居後而內艮則震內艮外而合卦為元之正卦在震豫則

其用震之始出故居外餘卦皆以震為體故居內至咸恒而亨

者將漸之于利故震遊居後而併居外也

隨 道盡三陽三陰與道貴三陽三陰對各六陽六陰

三三隨 道盡前五 兌震艮巽

胡氏謙豫後震兌巽艮會男女少長成隨道盡若無豫乾坤事其

是乾坤三陽三陰雜居隨自否初上變道自泰初上變謂非由

于乾坤可乎

案以上序乾坤之文為坎離者既畢于是而序隨道盡蓋坎之成

坎離由震動艮止而陽因以陷于陰離之為離據田巽入兌說

而陰因以居于陽乃以震男兌女之隨互觀之而自初至四

有離自象三至上有坎象馬則亦一既濟也以巽女兌艮男之

道互觀之而自初至四有坎象馬自三至上有離象馬則亦一

未濟也蓋自師比後皆陰陽之合卦而泰否以父母合卦至此

而男女始自為合馬謙之艮止于下震即之止而動者震動于

下而往而合兌似兌在乾而震隨之豫之震動于上即艮之動

而止者艮止于上而巽伏其下似艮既止而巽之隨互巽艮

隨互震兌而自初至四自三至上各互以離據為泰否下上

二畫而互易而成是八卦併具也故為自元而亨之首焉其不

先序漸歸妹者被始于兌而此始于震也

臨 觀 臨觀二陽四陰與元亨大畜二陰四陽對各六

胡氏曰隨道盡而後坤與兌巽相遇而為臨觀長少二女之從母

也

案屯蒙需訟皆以陽合陽至此而始以陰合陰焉乾以下陽于

坤而成震則坤即于乾以上陰而成兌以乾之二陽大于坤

之下故曰臨而寔為西畫大震之象互又坤震為是坤兌之合

震也乾以上陽于坤成艮則坤即于乾以下陰而成巽巽以乾

之二陽示于坤之上故曰觀而震為兩畫大民之象又互坤民
為是坤與之合民也蓋今通震之巽兌而合之以坤以明巽兌
之昏由于坤則離固坤所自出耳而大震下大民上又大離之
象也故下遂定之以噬嗑賁焉

噬嗑 賁

胡氏曰噬嗑賁離震艮相逼而成定亦乾坤三陰三陽分布
隨益由泰否變噬嗑由隨益變也

案此又今隨震之震艮而合之以離且因上臨觀之為大震大
民也臨觀以坤合巽兌明離所自來噬賁以震艮合離明離之

漸或蓋震主元而離主亨震離之合卦自元而亨之機也噬嗑

以否卦坤之下陰易泰卦乾之中陽震動在下則噬嗑之戒也

賁以泰卦乾之中陽易否卦坤之上陰離明在下則賁飾之美

也噬嗑互坎艮賁互坎震為是離之兼合震艮又坎者也

判復 判復無下陰大指卦

胡氏曰坤過震艮而成判復亦為長少二男之從母也

兼離以坤中陰交乾而成者也離之合震艮即坤之合震艮焉

至此則震之用將終而離之用將始兩卦獨艮先震後是動而

將止之機然艮先而在上震復在下下則入止而仍動之判判

為大民而中又互坤復為大震而中亦互坤是兩震而艮之合
兩坤者也臨觀之大震大民自兌巽合坤判復之大民大震以
艮震合坤而中間之以震艮合離之卦又離之以震艮合乾之
大離而元遂之于亨矣

元妄 大畜

胡氏曰乾過震艮而成元妄大畜亦為長少二男之從父也

案判坤下艮上故元妄然之以震下乾上馬復震下坤上故大
畜然之以乾下艮上馬乾以下陽于坤而成震所以定坤于下
使元妄也况上又定之以乾于乾以上陽于坤而成艮所以畜

陰于上使不違也况下又畜之以乾于小畜是以一值畜上下

之五陽故曰小畜大畜是以下上之四陽畜中二二陰故曰大

畜其美各殊焉然不得其解元妄以震合乾而又互艮巽大畜

以艮合乾而又互兌震且又大離之象也自乾坤以後屯蒙需

訟以兩陽合卦至此又兩陽之相合而頤坎離之臨觀以兩陰

合卦至大過與離亦以兩陰相合繼之

頤 大過

胡氏曰頤互兩坤大過互兩乾自乾坤至此無一卦與乾坤焉

案頤者震艮之合也又四陰之大離也大過者巽兌之合也又

三三八大通初陽上往
三三三小三陰又往太上
三三三小三陰又往太上
三三三小三陰又往太上

四陽之大坎也取隨震兩卦之震兌良異而以震合艮以巽合兌頭以終噬賁以下六卦之合震震者大過以終臨觀小畜復四卦之合兌異者而合頭大過以終隨隨併以大離大坎為坎巽之先導焉

坎 離 二陽四陰與離二陰四陽對合大陽六陰

以上八卦世以長少
二男去之長長以
長之去從母隨觀
之卦而終以長少
男長少去不交之
限合通及不交之中
皆十者坎離之卦

胡氏曰頭大通復而坎離於馬頭似離大過似坎頭初二五上爻變則為重體之坎大過初二五上爻變亦為重體之離矣

案坎以終諸卦之坎并以終乾并以終卦之合震長者離以終諸卦之離并以終坤并以終卦之合巽兌者以乾坤互得中爻之義言之則坎震終坤而離定終乾馬頭大過于卦位為震兌東西之相對坎離于卦位為南北之相對隨離以震兌兌而兌未交于震也坎離離並列而未交也然離並列而意在離不在坎蓋言亨故主離而言離則坎必並列一陰一陽之謂道也坎互震艮之頭是三男之合卦也離互巽兌之大過是三女之合卦也而坎中有大離離中有大坎焉

咸 恆 恆 咸 五陽三陰自為卦又與上陰乾坤道對乾坤陰陽各

胡氏曰咸恆夫婦之道既未濟水火之交為下總始終先儒謂以人道言也自既未濟外諸卦皆咸恆之良異兌震相會遇

三三三咸四乘上
三三三和挂上
三三三咸三程四乘上

三三三恒六乘上
三三三恒六乘上

案自咸恆至困井言困亨之利也亨以離為主頤不先序損益之大離而序咸恆之大坎蓋坎離相代言離者必先言坎且咸恆皆以坤包乾于內首咸恆仍是首乾也男女之始生而孩提元也也其漸長而任為人父母以有皇家也亨也故首序咸恆為上篇之屯以內卦之震始下篇之咸以外卦之兌始何也上篇主出故以內為出之機下篇主入故以外為入之機咸之文也震動止于內而兌覲見于外既交而為世則震動而在外兌入而在內矣

遯 大壯 遯大壯四陽二陰與晉明夷四陰二陽對合六

胡氏曰震長過乾而為遯大壯亦為父之臨二男也
案此兩陽之合卦也然而遯大異象也大壯大克象也遯大壯之列咸恆復猶臨觀之列隨益復相類而相反也者取咸恆之震艮以合于乾而適得陰象焉下篇陰用事也然而一遯一壯亦消息之理也咸恆有互乾遯壯有正乾亦于首乾之義合焉且中爻互乾乾乾之卦是離之所由來也坎次以坤離之晉明夷也

晉 明夷

胡氏曰晉明夷由離坤而成為母之臨中女雖先震巽良兌然

有互艮互震亦猶上經屯蒙兌乾坤正體而互坤也

蒙明夷以坤離兩陰合卦此正離之主亨而用事之極成人
晉互艮坎馬明夷互坎震馬以與上高之需動相應感之
序乾坤之合卦四_通明而以離合二女之家睽坎合二男之蹇
解離之損益之後序乾坤之合卦四_通而以坎合離二女合
二女之革鼎繼之于乾坤以離皆用變序為無心也乎哉

家人 睽 家人 睽 四陽二陰與是解四陰二陽對合六陽

胡氏曰睽兌過離而為家人睽

案自同人至蒙明夷凡二十四卦合_通過坎_通之伏 而離始與
卦則二十八卦

坤合晉明之離先外後內起同大之離先內後外相反自屯蒙
三男合卦至家睽凡三十四卦合_伏卦_凡 而三女之合卦始見
屯蒙之坎先外後內與家睽之離先內後外亦相反陰陽之分
也合晉明家睽四卦位坤居西南而頤三女之巽也家人之離
往而合巽與離相比而處又木火風火之相生故曰家人
之兌往而合離中隔一坤如相應者又金火澤火相克也然其
兌往合離而坤母橫身其間故未相革而但相睽耳以上四卦
皆離卦用事已極而亨者遂漸轉而為利矣

蹇 解

胡氏曰自遊至解八卦艮震巽兌之遇乾坤離坎也自成一司

案此二卦復是坎之見于離後者蓋坎久不用事而當離極成
之時坎已互動生殺相倚之機也又自遊至此凡八卦元有
陰陽之合卦上篇主交而下篇主不交且故蹇之坎出于外而
艮止于內與屯相反也解之坎入于內而震動于外與蒙相反
也蓋離互卦有離而機漸將由兌而趨坎矣又一互未濟故曰
蹇一互既濟故曰解

損 益 損益三陰三陽與困井三陽三陰對合六陽六陰

胡氏曰咸恒十變而損益亦猶乾坤十變而泰否也

案此兌用事之始故兌居先而在下焉損益皆以乾包坤三陰
于內而為大離之象遠與咸恒相對而一變其局復以陰陽之
卦相合焉

夫 姤 夫姤與上經利復違對之亦六陰六陽

胡氏曰兌巽遇乾而成夫姤亦為父之臨女而乾體止于此
案泰否後而離始為損益後而乾終焉夫姤雖陰陽之合卦而
寔一大兌一大巽也倒合小畜履互離之卦而為夫姤互乾之
卦凡兩卦而得六乾焉而乾體遂止于此自此以後陰陽之卦
一合一否凡六卦以至革鼎六卦皆然焉

萃卦 萃卦二陽四陰與鼎革二陰四陽對各六陽六陰

胡氏曰亦母之臨女也坤體止于此

案此以上篇例之亦同大後之謙豫而為大坎之象焉有謙豫而坤合三男之卦盡有萃升而坤三合女之卦盡蓋卦位乾坤失兌于西故主兌言利而乾坤之卦皆以其合兌巽者序于此而此後遂不復見焉

困井

兌巽合坎

胡氏曰兌巽遇坎而成困井

以上六卦皆以少男少女相交之成佳次以長少長少二女之母之序升及長少二女之中男

兄又序坎離之合兌而困井為坎之合兌巽者至此于利居三之一焉

革鼎

兌巽合巽以上第四節巽兌用事

胡氏曰兌巽遇離而成革鼎自坎至巽八卦皆兌巽之遇乾坤坎離者又自成一局

案困井為坎合兌之卦一氣也隔以乾而通以為節焉故在乾體既直之後而幸其于乾近也革鼎為離合兌之卦巽氣也隔以坤而後可革焉故在坤體既直之後而幸其于坤近也至是而坎離亦俱會于兌方矣且革鼎皆有互乾焉卦而位乾次于

三三震震初在兌上
三三兌兌上在震上
三三艮艮上在兌上
三三巽巽上在震上
三三坎坎上在兌上
三三離離上在震上

兌之義亦見所合之離則即坤之代體而已矣故以是二卦首自利之貞之局

震艮

震艮二陽四陰與兌巽二陰四陽對各六陽六陰

胡氏曰革鼎而後震艮純卦次二

案震即多一陰畫之兌兌即多一陽畫之震震艮亦然故言兌必言震猶坎之與離也故序震者必以言履道益臨觀而序兌者必以言解損益震艮漸豐歸旅焉

漸歸妹

漸歸妹三陽三陰自為卦又與上經各否道

胡氏曰艮巽兌震又自相遇而為漸歸妹亦成上下二體合為

漸上二體合歸妹也

黃震之用事多居正卦之下兌之用事多居正卦之上而此又居覆卦之下與震之在利復者同陰陽出入之間而巽與而同人革鼎之後若離之以漸歸則震艮純合離之豐旅與合坎之渙節中孚小過兮安之而終以坎離之既濟未濟哉然其整齊也而聖人偏不如此序者重震艮之陽卦不使與巽兌並且亦重巽兌之純卦便得與震艮各統六卦自震至旅長少之方各二見中女亦二見而長少之女各一見合震艮二卦則自巽至小過長少之女各二見中男亦二見而長少之男各一見其

三三豐 三三豐
三三豐 三三豐
三三豐 三三豐
三三豐 三三豐

兌二卦則長而後以既未濟終之于參差中極整者此序卦之法所以遠出即子所傳大員大方圖焉也

豐旅 豐旅三陽三陰與坤坤三陽三陰對各六陽六陰

胡氏曰震艮過離成豐旅

案豐以泰卦乾之中陽易坤之下陰而陰易而處內之中此豐所由名也旅以否卦坤之上陰易乾之中陽而陰易而處外之中此旅所由名也而豐旅各互巽兌焉故巽兌之純卦離之也又豐以終震之義旅以終艮之義雷見日則止故豐宜曰中山有人似行故旅貴即次

巽兌

胡氏曰豐旅從巽兌之純卦次之

案山之穴燻于風故旅受以巽雷之火藏于澤故豐受以兌然此處只至兌不主巽以巽即兌之覆卦而此兩卦兼是將由利而趨于貞也又聖人序卦八卦中唯巽無居下而序于前者獨純巽之卦為然則巽兌長幼之序不可紊焉爾

渙節

胡氏曰巽兌又自出而過坎以成渙節

案漸歸妹之巽兌已合震艮至此而合坎馬則與三男兌不合

中孚

矣震艮之後漸歸之震艮既合巽兌而繼以豐旅則震艮與三女兌不合而坎自困井以承凡十二卦而復與巽兌合所未合者再耳上篇之坎以震艮之合始下篇之坎以巽兌之合終然以言貞主坎諸之則此二卦又為貞之始一以終巽之義一以終兌之義而之將漸而合離以成既未濟之卦也

中孚 小過

胡氏曰亦成上下二體之互相重成卦也成既一變損益再變漸歸妹三變中孚小過陰陽各從其類焉

案此二卦當漸歸妹相應併以於震艮巽兌之純卦而中孚則

大離之象小過則大坎之象且中孚以兌巽成卦而互震艮之頤小過以震成卦而互巽兌之大過以為既濟未濟之先路一如坎離之先之有頤大過焉蓋六子悉備于斯矣

既濟 未濟

胡氏曰坎離重為未既濟而下經終中孚小過似離坎固也中孚三二四五各易位則為離小過二三四五各易位則為坎

案既未濟二卦彼此交互而乾坤震巽艮兌之象悉化以六畫

之純一者始以六畫之間析者終惟見坎離水火之相為下上而分析之則為坎離合併之則為乾坤始而終而始于此于天

地為鴻濛本割之初而于歲時為閉塞成冬之象循而環之不
過元亨利貞之相續不息而已

用九用六說

用九用六予凡得三說焉一曰乾以三陽統六子之陽畫九共得
陽十二焉坤以三陰統六子之陰畫九共得陰十二焉參天者于
乾三陽之外全用其九故用九兩地者合坤三陰之數半用其十
二故用六參天之法參其一而一在三外
兩地之法兩其二而二在四中一曰爻有六畫是一二
三四五六之數也合爻中一三五之奇數為九而乾全用之故用
九合爻中二四六之耦數為十二而坤半用之故用六一曰聖人
以天一地二天三地四生數之四象畫卦而以天五地六天七地
八天九地十天地之合數成數命爻合數五與十也成
數六七八九也其陰陽各
三與爻之六位合而各以四象除之則五為一六為二七為三八
為四九為五十為六故變一曰初變六曰上者蓋呂其本于五與
十之中宮而別異之六爻陰陽相間而成一離下坎上既濟之象
覆視則未濟之象此即序卦反對所由來也其用九六也蓋去五
十之初上與七八之偏爻不用而用地六天九二減五之中爻以
往來下上于六位故九六皆以居二五為吉也又嘗論之陽畫奇
是一陰畫耦是二一止天數二則合天數之一者二焉三者三其
一即天地之合數一二合以
而為三一連三則已為四四者二其二即天
數地數參兩之自相合也一二為四
三四為四三其一其象為乾三乾三其

一而坤不四其二乃亦止于三畫三蓋三畫中已含有六畫兩地而又除其二陰用半焉此畫之所以止于三也六者一二三之合也二奇而一耦以一三次序其餘做此其象為離三中畫三為上畫者二三四之合也二耦而一奇其象為坎三中畫四為上畫故陰所以稱六者取諸離陽所以稱九者取諸坎以坎離為天地之中交故也若一二四合則為七一奇而二耦其象為震三為艮三列成震逆三四合則為八一耦而二奇其象為兌三為巽三列成兌逆七八皆偏而不中故不用也又上下篇各十八宮而合之為三十六宮參其六則十八兩其九亦十八參其六者二則三十六兩其九者二亦三十六此亦用九用六之旨歟若夫七則用之于著七七則八則用之于卦六八則七夭數故曰著員而神八地數故曰卦方以知著卦皆以爻之九六為用而變動不居故曰六爻之義易以貢

朱子以著柔言之曰凡筮得陽爻者皆用九不用七筮得陰爻者皆用六不用八論者以為聖人係詞只就爻立義尚未及卜筮而議其非然朱氏但言之偏耳卜筮未嘗不在其中也孔穎達謂陽爻稱九陰爻稱六其說有二一者乾體有三畫坤體有六畫陽得兼陰陰不得兼陽故乾數九而坤數六二者老陽數九老陰數六

老陽老陰皆變周易以變為占故稱九稱六蓋以探著之數九過據則得老陽六過據則得老陰其少陽少陰之稱七八義亦準此此即朱說所宗然不如孔說之全也近世蕭山毛氏以為畫成于三三其三則為九兩其三則為六所謂參天兩地者也而以孔氏陽兼陰陰不兼陽之說為杜撰然毛氏之解參兩亦非也其言用九用六則又主推易謂周易一書莫非乾坤之用故六十二卦皆無用字而獨于乾坤二卦發之此正乾坤成列而用之為往來推易若曰諸卦皆從乾坤來乾坤不從諸卦來也此亦說之可並存者光山胡滄曉名照著周易圖說謂以一三五之三數合而成九故陽稱九二四之兩數合而成六故陰稱六三奇故曰參天兩耦故曰兩地乾坤為諸卦大父母故特出用九用六兩節九何用于坤六何用于乾以乾為體而坤用其六來一交之乃生三女以坤為體而乾用其九來一交之乃生三男故三百八十四爻陰陽不同莫非九六之大用用九全說元之亨用六止說利永貞乾坤本非有二特自其始而施者言則以為健德所能自其受而成者言則以為順德所能耳舊解用九以為乾化坤而不用其剛竟是不用九矣其言極辨然于參兩二字亦未得解不知一為天數二為地數參者參其一而為三兩者兩其二而為四一在參之外二在兩

之內而天地之生數終矣五則其參兩之合數雖為生數而特居
 中宮不可以屬之參天焉至于成數九則參其參八則兩其兩七
 則參其參而缺二餘一六則兩其兩而餘二缺二不用五者以其
 為中宮也不用七者以九參其參而為陽數之極也陽進極不用
 十者亦以其為中宮也不用八者以六一其兩而餘二為陰數之
 極也陰退極生數體也成數用也故畫卦則用一二三四以為體
 定爻則以五六七八九十為用也且變一曰初變六曰上則仍不
 用中宮之五十而止用其成數也

六爻相應說

言易者有六爻乘承比應之說唯二五爻取于應者特多其初四
 之相應三上之相應安溪李氏以為非所重焉其說誠然然舊解
 以初為地爻應四之人爻三為人爻應上之天爻二為地爻應五
 之天爻然細玩易例亦不盡如是竊以中孚一卦證之因悟初上
 以天爻之陰陽相應二五以人爻之仁義相應三四以地爻之剛
 柔相應此即渾儀家所云天如雞卵地如雞卵黃之說而兼以初
 四之相應則天地之應也二五之相應則人與人之應也三上之
 相應則地天之應也又有分初四為地三上為天二五為人爻者

不如此所分之得雷矣且玩上下二篇爻數之多寡無不初與上
 等二與五等三與四等者蓋信吾說之不誣焉今列其畧如左

- 上篇
- 初九 乾七需小畜履泰同人大有隨
臨噬嗑賁復无妄大畜頤
 - 初六 坤蒙訟師比否謙豫
蠱觀剝大過坎
 - 九二 乾蒙需訟師小畜履泰
大有益臨大畜大過坎
 - 六二 坤屯比否同人謙豫隨觀
噬嗑賁剝復无妄頤
 - 九三 乾需小畜泰同人大有豫
蠱賁大畜大過離
 - 六三 坤屯蒙訟師比復否豫隨
觀噬嗑剝復无妄頤坎
- 下篇
- 上九 乾蒙訟小畜復否同人大有益
臨噬嗑賁剝无妄大畜頤
 - 上六 坤屯需師比泰謙豫
隨臨復大過坎
 - 九五 乾屯需訟比小畜履否
同人隨觀无妄大過坎
 - 六五 坤蒙師泰大有謙豫隨
噬嗑賁剝復大畜頤
 - 九四 乾訟復否同人大有豫
隨噬嗑无妄大過離
 - 六四 坤屯蒙需師比小畜泰謙益
隨觀賁剝復大畜頤坎

下篇

初六 咸恒避晉巽解始萃升困井
鼎艮漸旅巽小過未濟

初九 大壯明夷家人睽損益夬革
震歸妹巽兌節中孚既濟

六二 咸避晉明夷家人巽益萃
革震艮漸豐旅小過既濟

九二 恒大壯睽解損去始升困井
鼎歸妹巽兌波節中孚未濟

六三 晉睽解損益萃困震歸
林兌波節中孚未濟

九三 咸恒避大壯明夷家人巽大培升
井革鼎艮漸豐旅巽小過既濟

右上篇初九十七初六十三上九十七上六十三九二十四六二

十六九五十四六五十六九三十二六三十八九四十二六十四

八凡陽爻八十六陰爻九十四共一百八十五爻下篇初九十五初

六十九上九十五上六十九九二十八六二十六九五十八六五

十六九三二十六三十四九四二十六四十四凡陽爻一百六陰

爻九十八共二百零四爻合之為三百八十四爻上篇陰多于陽

者八爻下篇陽多于陰者八爻而初九之數皆同上九初六之數

皆同上六九二皆同九五九二皆同六五九三同于九四六三同

于六四是六爻之明以初上二五三四相應也又以九六之數互

論之則上篇初九多于上六者三上九多于初六者三而九二少

于六四九五少于六三九三少于六五九四少于六二者各三下

篇初六多于上九者三上六多于初九者三而六二少于九四六

五少于九三六三少于九五六四少于九二者各三是以初上

相應二四相應三五相應也此見條詞上篇屬陽而唯初上兩爻

多陽下篇屬陰而唯初上兩爻多陰其中爻皆上多陰而下多陽

此亦聖人分篇之意存焉若以伏卦之爻加之則上多陽爻十八

合得一百四爻多陰爻十八合得一百十二爻下多陽爻六合得

一百十二爻多陰爻六合得一百四爻是上下篇陰陽之爻通相

篇初六多于上九者三上六多于初九者三而六二少于九四六
五少于九三六三少于九五六四少于九二者各三是以初上
相應二四相應三五相應也此見條詞上篇屬陽而唯初上兩爻
多陽下篇屬陰而唯初上兩爻多陰其中爻皆上多陰而下多陽
此亦聖人分篇之意存焉若以伏卦之爻加之則上多陽爻十八
合得一百四爻多陰爻十八合得一百十二爻下多陽爻六合得
一百十二爻多陰爻六合得一百四爻是上下篇陰陽之爻通相
等焉而共得七十二卦四百三十二爻平分之則卦各三十六爻
各二百一十六也序卦錯綜整齊之妙若此噫至矣

西南東北說

坤彖西南得朋東北喪朋之解荀九家謂陰起于午至申三陰得坤一體為得朋陽起于子至寅三陽變坤一體為喪朋馬融謂孟秋之月陰氣始著而坤之位同類相得孟春之月陽氣始著陰始從陽失其黨類虞翻以納甲言之謂坎月三日變而成震出庚至月八日成兌見丁庚西丁南故得朋二十九日消乙入坤滅載于癸乙東癸北故喪朋

惟崔憬據

卦位以兌離為西南震坎為東北又曰女在室非正出嫁為正故西南為失主東北為得主而毛大可主其說安溪李氏則謂西南

後之地則利得朋而代陽已有事東北先之地則利喪朋而順陽以有為諸說不同焉又蹇彖詞曰利西南不利東北解彖詞曰利西南王弼謂艮山險而坤地順是亦據卦位為言而後儒從之但其說與崔憬異崔以西南東北分之四正卦而王則西南專以坤言東北專以艮言也東坡則曰坎北也艮東北也坎艮合體為蹇則難在東北西南其尤難之地乎則又兼坎艮而言東北馬熊氏亦曰西南諸家泛以坤為說不見得蹇解于坤有何相入處是當于爻畫求之蹇九三入坤中解九四入坤中故皆言西南坤彖詞曰西南得朋蹇解又詞曰朋來曰朋至即西南得朋也彖傳于

蹇曰往得中于解曰往得中來曰乃得中坤為眾得坤故得眾也得中謂二五蹇之九三為九五之朋解之九四為九二之朋三四入坤而二五得中以主其朋三男以陽為朋也虞翻謂坤西南卦而蹇五在坤中坎為月月生西南故利往得中謂西南得朋也不利東北謂蹇三也艮東北卦月消于艮喪乙滅癸故不利其道窮謂東北喪朋也鄭玄如謂卦位由艮而震而巽而離以至于坤則險在後惟艮轉身過坎故險在前艮過坎不往轉而向東則過震而難解由震而上便是西南平易之地李安溪謂東北陽也居先者也西南陰也居後者也坤先迷後得主蹇往蹇來蹇解其來復

吉皆處後之象也來元成讀易鴻通以五行生旺作解謂水土生在申申乃西南之方生于西南坤申之位必病于東北寅艮之位故有利不利坤之貞悔皆土生于西南故得朋病于東北故喪朋蹇之貞艮土悔坎水水土同方故利西南不利東北解則貞坎水生于申故利西南其悔為震木木官于東北艮位則未可云不利東北故正云利西南耳諸說亦不同焉今合而斷之程傳謂東北陽方西南陰方而不明指卦位則南陰北陽方位不合毛氏說之是矣本義從程傳而解喪朋句又不依程從陽之說而以反陰為慶更于卦彖辭義不合又有謂西南為地陰土也東北為山陽

土也卦體有西南无東北故一曰得一曰喪者殊無意理若安溪以西南為後東北為先亦不明指卦位則先後二字似無着落荀氏曰十二支生旺論方馬氏以四時論方虞氏以納甲論方俱非正義崔憬王弼義卷同異毛氏解坤象則從崔氏其解蹇卦則又引劉子新論以為利西南就土順也不利東北登山峻也西南坤位與艮對所謂治險必以夷者是即王氏之說查氏周易玩辭集解于蹇解亦以坤艮對位言之九五一爻變而成坎謂坤二爻變成坎濟險仍用坤道故曰利西南此在東北而思西南之利亦說之可通者余謂卦位坤與艮對艮者乾之易位也見卦位說坤與乾交則喪其

禍畫于乾東北喪朋是以艮之居西北者代乾也坤本西南之卦故利喪朋于東北若蹇以東北之艮為內卦則又利西南以交于坤不利東北者不利於獨陽也解內坎外震則艮已變震俱不交于坤耳故心曰利西南焉此西南專以坤言東北專以艮言也

又閱錢啟新像抄解坤卦得喪謂得兌與行所以承艮得離與行所以承坎得巽與行所以承震合之為坤之承乾巽喪成歸於震而巽終離喪成歸于坎而離終兌喪成歸于艮而兌終合之皆為成歸于坤而坤終因悟坤領三女陰以從陽為得主故東北喪朋而有虞蹇解三男之合卦獨陽不生故以往西南合三女

為利其不言于屯蒙而言于蹇解者以屯蒙方自貞而无蹇解則自利而貞也此則從崔氏之說而合八卦之方隅言之似更較妥

又按用字從兩月陰象也凡易言朋皆指陰畫說坤之得朋與復之朋來一類查初白亦云陰數偶二畫相比便是朋象故易之言朋者在陰位居多本卦六畫皆陰陰往求陽爻一陽而為復則群陰相繼隨陽復卦所來之朋即坤卦所喪之朋坤卦象辭總不外以陰陽從之義與余說足相發明熊氏謂男以陽為朋者非也

先甲後甲先庚後庚

西河毛氏論之特詳曰先甲三日二句馬融謂甲在東方其先三日為東北之艮後三日為東南之巽但以日作一卦以一卦作三日俱無解處且于先後庚不能相通胡炳文襲其說謂先天焉離在東主甲由離而震而坤越三卦而得艮由離而兌而乾越三卦而得巽離日也故曰三日此以陳搏偽造之苗而說易尤為可嘆來知德從馬氏說而畧顛倒之以下巽為先甲上艮為後甲而于巽之先庚後庚則又取先天圖為說謂艮巽夾兌于西夫巽只是巽而主兌而夾以巽且復加艮轉輾无理若蘇子瞻所云先甲三

日子戌申為陽盛陰生之時治將生亂後甲三日午辰寅為陰成陽生之時亂而後治夫庚甲十干而忽以子丑十二支當之已極怪矣乃其于巽五爻則又云先庚三日午辰寅寅盡于亥先陰而後陽後庚三日子戌申申盡于巳先亂而後治則陰陽治亂之說更復支離矛盾鄭康成謂甲者令之首必先令三日後令三日且前三用辛辰更新之義後三用丁取丁宣之義則于卦象取義无與鄰元以甲為日之始未于從之王弼以甲為創制之令宣令之與前三日辰勤而語之宣令之後三日丁宣而戒之其解庚亦只是中命虞翻謂下卦變乾為前三甲上卦變乾為後三甲甲者乾之意者乾也則純取變動全無定準且何以為三日也唯于夏傳曰先

甲三日辛壬癸也後甲三日乙丙丁也十干之周始于甲而更于庚蓋惡情始則以震互于巽而治以甲木其慮終善則以兌互于離而治以庚金蓋甲乙丙丁為十干之上上者始也庚辛壬癸為十干之下下者終也以甲木為主木可以克土則用木之剛以克土之柔故不用戊己而但用甲木所謂終則有始也庚辛之終以甲木為始以庚金為主木為金所克則去木之柔而用金之剛所謂无初有終也去甲木則无初故先庚三日丁戊己也後庚三日辛壬癸也用庚金則有終所不用者持甲乙耳甲乙為木正其方所屬行其令者必去之以上皆毛氏說所駁諸解極當其所引于夏傳亦較諸家為勝然治

蓋故用甲木甲木止克蓋上之艮土耳于蓋下之巽木則同物也巽為乙木足制艮土又何取于甲木且是先之辛壬癸後之乙丙丁者于治蓋又何與也巽之先庚後庚固純以金治木矣何蓋則止治其外卦而巽則兼治其內外耶况是丁戊己與辛壬癸者又安用也竊意先甲後甲只取震義蓋蓋壞之極非震動不足以治之而甲為十干之始故變震而稱甲先甲三日者下卦之巽伏震也天三生木而震當之三八同位故巽震相伏也後甲三日者上卦之艮覆震也震艮同出于天一而同位于天三故艮震相覆三日者三爻也巽五爻之先庚後庚則取諸兌金馬巽與兌同出于

四故兩相覆先庚者下兵之覆後庚者上兵之覆也甲者創始兵入故以震出之艮止故以震動之終則有始者兵一陰之始震一陽之始陽始則陰終而艮其成終而成始者也庚者更革兵陰始于下兌陰極于上相更革焉无初有終者兵五爻變則成盡其上兵變為艮也蓋艮出于三兌得八數故艮兌相伏而兵本伏震變為艮則无震初而有艮終矣盡之甲是金必含木之旨兵之庚是木必合金之旨非取其相克也盡之艮伏兌金終先後三日皆事出四位故曰金含木前則致其商庚事後則善其凋處之意無用備義素詳近閱范侍郎九池周易原始引齊夢龍之說謂震東為木兌西為金蓋互震

而四居震中故言甲兵互兌而五在兌上故言庚固推其旨言盡九二在震先為先甲三日上九在震後為後甲三日兵初六在兌下為先庚三日九五在兌上為後庚三日與鄙說大同小異足相發明

七日八月說

七日來復之說鄭康成李鼎祚皆以分卦直日之法作解蓋本于京房辟卦之說謂三百六十分配六十卦止言六十者以坎離卦者十一月建子卦為復十二月臨正月泰二月大壯三月夬四月乾五月姤六月遯七月益八月觀九月剝十月坤而又有候大夫卿公之卦如坤為十月之辟則未濟為候塞為大夫頤為卿中孚為公以每卦以六日七分為度所云七日來復者正指坤一卦言坤六爻六日合復一爻為七日也毛大可駁之謂自坤至復尚隔未濟蹇頤中孚不惟日不合卦亦不合又有謂卦氣起于中孚冬至後七日始復直日故云七日者亦即前說而小變之者也未

于本義所取去二者說一是利盡為坤至復而一陽始生自剝上一爻連坤六陰爻為七日毛氏主之一是自姤至復歷避否觀剝坤五卦連姤及復數之為七日其說起于虞翻以乾六爻之消長為主後人議其是月非日而鄭亨仲謂七者陽數日者陽象故于陽長言七日八者陰數月者陰象臨剛長以陰為戒故曰八月陽以日計幸其來之速陰以月計見其消之速夫復與臨同一陽之生長何獨于臨戒陰其說殊未足為侯果謂五月姤卦專為七月以周之七月即夏之五月其不言月者以郊風一之日二之日皆言月也則說益掌強又自有謂自五月至十一月日行七舍欲見

陽長之速故變日言月者亦即前說而小變之者也晁公武則謂
剝卦倒而成復剝之初升為上上降為初一與六爻則其數七故
曰七日來復李彭山亦云復初一剛止于坤下為六為往動于坤
中為七為來只六反為一是七說亦較為直捷但于七日二字似
欠切當耳至于臨之八月有凶其說有三一曰自寅至酉為觀一
曰自子至未為遯一曰自丑至申為否本義兼取觀遯二說毛大
可主觀為八月以為臨為二陽建丑之月臨觀對見即此臨之十
二月已至于觀之八月高德浸衰至是已見作易者之憂患蓋殷
雖建丑而臨文多改朔不改月故仍以寅月為一月卯月為二月

則從泰之起至觀為酉為八月即從臨卦前數起至觀亦是八個
月且臨下為兌兌正秋也又是八月卦故取象如此鄭元既以臨
為建丑殷正又云臨是周二月至八月而遯受之則遯本辟卦六
月而以為八月誤矣虞翻亦以遯為旁通之卦夫臨觀倒對仍是
臨卦而旁通則陰陽俱反與臨何涉若蜀才謂是丑月至申月凡
歷八月而成否則又連臨數起是以丑月為一月與詩易臨文不
改月之說不合程朱既連鄭虞遯卦之說又小變之以復一陽月
數起則遯正八月不是六月不知此既非辟卦月數且仍是周正
非夏商之制文王時豈宜有此蓋毛氏歷駁指說而自伸所主要

不出漢人辟卦以為解而鄭意有不如此者嘗閱野同錄有云少
陰數八而月四出臨主兌故曰八月少陽數七而日東出復主震
故曰七日其說本于程迥而李安溪主之七日八月更不于卦外
索解極為有見而予更欲以畫卦之原推之蓋震艮皆位于三而
得七數剝為大艮外卦又艮復為大震內卦又震七者少陽之數
故日之與兌皆生于四而得八數臨為大震內卦主兌觀為大艮
外卦唯與八者少陰之數故月之似不必定以辟卦論

參天兩地說

繫詞傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十是一為天數之始二為地數之始三為天數之成四為地數之成而參天兩地之說明矣參天者參其一也三也兩地者兩其二也四也五則天地之合數也天一合地四則為五而參兩互者也于以起數則九者參天之積參其三也八者兩地之積兩其四也參天者二而餘天一之數則為七兩地者一而餘地二之數則為六參天之數至九而極兩地之數至八而極而陽主進故用其盈稱九而不稱七陰主退故用其乏稱六而不稱八此參天兩地而倚數之

的義也推之卦爻卦之畫以三也是參天一之數也卦之列以八也是兩地四之數也爻之重以六也兩兩天之三而參地之二也兩天之三兩其參也即參天也參地之二參其兩也即兩地也卦之重為六十四也是兩地之積數也積四者凡十六是六十四之反覆而為三十六也是參天之積數也積三者凡十二是漢書云五六天地之中合蓋五者天地之數所交互而成也居中而運而六何以獨合之亦六天地之數併其焉爾兩天之三而合為六也而天一合天五亦為六參地之二而合為六也而地二合地四亦為六特不以天地之數互合耳又一三為天數二四為地數而五六

為天地之中合則即人之數也故爻之必六兼三才而兩之也其兼三也即參天之說也其兼而兩之也即兩地之說也又七除一則六八除二則六九除三則六十除四則六此六畫所以成卦而六位所以成章六尤參兩之極致也歟

參天兩地篇
一天數 二地數 三參天 四兩地

五天數地數以四六天數地數之自合七二其參八
九三其參十一 十二四其參
十三四其參餘一十四三其兩餘二十五五其參十六四其兩
十七 十八六其參十九六其參餘一二十五其兩

廿一七其參廿二六其參餘一廿三
廿四六其兩廿五八其參餘一廿六六其兩餘二廿七九其參
廿八七其兩廿九 三十十其參卅一
卅二七其兩餘二卅三十一參卅四上參餘一卅五八其兩餘二
卅六九其兩卅七十二參餘一卅八九其兩餘二卅九十三參
四十十其兩四一 四二十其兩餘二四三十四參餘一四四十一其兩
四五十五參四六十六兩餘二四七 四八十二其兩四九十六參
五十十五兩餘二五一十七參五二十三其兩五三十三參餘一

五三 五四十八參 五五十八參餘 五六十四兩
 五七十九參 五八十九參餘 五九 六二十五兩餘 六三十五兩
 六一十五參餘 六二十五兩餘 六三十五參 六四十五兩餘
 六五 六六十五參 六七十五參餘 六八十五兩
 六九二十三參 七十二十三參餘 七一 七二二十三參
 八者兩地數之二六十四者兩地數之十六是卦數倚兩地而定也然卦八而爻三則參天數之一也卦六十四而爻皆六則參天數之二也爻皆九六六參天之二而九參天之三也合六十四卦而顛倒之為三十六宮參天之十二而兩地之九也以伏卦計之

而得七十二卦參天者二十四而兩地者十八則參兩之數極于此矣其三十六宮之平分為十八也參天之六也其十八宮之又各平分為九也亦參天之三也其九宮之又各得八卦也亦參天之六也併伏卦言之故天地之數五十有五參天者十八而餘天一之數焉天數二十有五參天者八而餘天一之數焉地數三十兩地之七而餘地二之數焉大衍之數五十兩地之十二而餘地二焉其用四十有九參天之十六而餘天一焉又分為二而掛其一則所用止四十八是參天之十六而兩地之十二數通齊焉乾策二百十六是七十二參五十四兩也坤策百四十四是四十

八參三十六兩也合之為三百有六十是參天則一百二十而兩地則九十也總二篇萬有一千五百二十之策共得二千八百八十參共得二千一百六十兩兩則十花策之數參則而萬物之數備故曰參天兩地而倚數

案朱子謂天圓地方員者一而圓三三各一奇故參天而為三方者一而圓四四合二耦故兩地而為二數皆倚此而起安漢李氏駁之以為非密率蓋徑一不止圓三也其耦方圓四之說毛奇齡駁之以為何不云參天四地不知易雖不言四地而其所云兩者即四也第朱子不解一為天數二為地數之旨乃以方員奇耦言

之且仍認兩地為二耳孔穎達之說則曰七九為奇天數也六八為耦地數也故取奇於天取耦於地而立七八九六之數蓋古之奇耦亦以參兩言之且以兩是偶數之始三是奇數之初故也蓋以乘除之數起于三與二以一乘一以除一一則皆不可變故曰三是奇數之初也安漢取之而併列張氏以一包兩之說蓋兼能兼地故一并二而成三也安漢又言凡員者錯置三點求心而規之即成凡方者錯置兩點折角而矩之即成故參天兩地者數之原也其用于筮法則為七八九六蓋以理言之則參兩之數皆統之以三如三二為六三三為九之說是也即張氏以算言之奇數之說

起于一三成于七九耦數起于二四成于八六故以其成數紀陰陽陽之進者為老退者為少陰之退者為老進者為少也即孔氏以象言之凡負者以六而包一虛其中則六寔其中則七凡方者以八包一寔其中則九虛其中則八陽負陰方陽寔陰虛故唯七員而寔為成陽唯八方而虛為壯陰九雖寔而積方則陽將變而陰矣六雖虛而積負則陰將變而陽矣其數皆自參兩中來故曰倚數此安漢說此三說總以三數包天地為解者也若蘇東坡以為天數五地數五其曰參兩何也自一至五天數三地數二明數之止于五也自五以往非數也皆相因而成者也故曰倚數而俞至

吾暢之曰倚者相依倚之謂天數倚天地數倚地參天者天一三天五也兩地者地四也倚者一三五相倚而為九二四相倚而為六也七八亦從此出但二五為七三四為七則一天而一地矣一三四為八一二五為八則一地而二天矣皆不為謂之參天兩地其論參兩則又兼五數以為言焉毛大可之說謂以畫卦言則三陽畫參天也中分為二兩地也以重卦言則純卦三畫參天也重卦兩其三兩地也以爻數言三其三畫為九故陽稱九參天也兩其三畫為六故陰稱六兩地也以策數言則三變三奇而成陽參天也三變兩奇而成陰兩地也以功數言凡四十九策中功十

三為陽則賸三十六以三乘之三其十二策參天也功二十五為陰則賸二十四以兩乘之兩其十二策兩地也推而至于乾策坤策亦然又曰畫卦始于一而成于三惟乾參天故三其三而得九三畫也惟坤兩地故兩其三而得六六畫也而于是一以三而兩兩者為七三男之卦皆七畫也以兩三而一兩者為八三女之卦皆八畫也蓋其論參兩以卦畫之奇耦言之而併及于策數功數其論數亦止于三而以兩地為兩其三解則重卦之乾何以別于三畫之坤且似參奇兩奇而非參天兩地矣汪琬謂乾爻以一函三參天之說也坤爻以一判二兩地之說也乾奇三畫震坎艮各得其一與離兌各得其二合之為十二畫以一函三三其十二畫是老陽數也坤偶三畫與離兌各得其一震坎艮各得其二合之亦十二畫以一判二二其十二畫是老陰數也其說亦有見然終與參天兩地之義不合

參伍錯綜說

參伍以變錯綜其數二句解者紛然本義主據著說以四營為變以三變成爻為數參者三數之伍者五數之錯者一左一右之謂綜者一低一昂之謂又多引古語以證參伍之義而三數五數云云究于著法無著落處來知德以參伍言著錯綜言卦謂三人相雜曰參伍人相雜曰伍止字借字以作分掛據拂之形容或多或寡或前或後彼此之相雜其于錯綜則謂卦之陰陽相對者為錯如乾錯坤坎錯離之類其相覆者為綜如屯綜蒙蒙綜比之類其解與本義半同異焉安溪李氏謂參伍以變者陰陽相生也錯綜

其數者剛柔迭居也亦以參伍錯綜作借字解而主卦爻言不用據著之說毛大可主據著謂筮法三據得一爻五閏而再拂即參伍也取拂之餘數而合計之乘除往復即錯綜焉于義亦殊牽強若查氏周易玩辭集解所引謂著法本于河圖蓋以中數為尊一化兩由中而分一居中左右不離中而成九五以三為中九以五而或五五居中左右不離中而成九五以三為中九以五為中一分二為參三五二為伍參之伍之交互以觀其變也三五為十五五乃河圖中數改數之相倚者不曰參伍則曰參兩三與二倚曰參伍一與二倚曰參兩皆用中法也參伍只以一變言錯綜據卦

據後而言下文通其變則三變而成一爻極其數則十八變而成一卦而總不外參伍之說其解參伍二字極精而于據著所以取用參伍之旨未及道焉惟胡澹曉函書云參伍者十五也十五者九五之合老陰老陽之交也參伍則三其五矣而又分之為九六則已非三五之舊所謂錯綜其數也參者三寸之義伍者五行之義其言至為透徹而惜其尚有未暢者蓋河圖中宮十五是參伍者一也西之九與北之六合為十五是參伍者二也東之八與南之七合為十五是參伍者三也聖人用之以立卦生爻而制筮法祇此五之與十而交錯計之或以九六而變其參伍之數或以七

八而變其參伍之數綜括紀之或以三紀而得三者五合之而變為九六七八之數或以五紀而得五者三合之而變為九六七八之數而天地之文天下之象無不成且定于其中矣其立卦之取用參伍王申子所云三參乾坤而成八卦三參八卦而成六十四是成剛柔相雜之文一六二七三八四九五十各相伍而定五行生成相配之象其于參伍二字猶二之也不知聖人則焉蓋卦以九數而成乾坎以六數而成坤離以七數而成震艮以八數而成巽兌詳見四象無不取于參伍焉而爻之用九用六及著象之用九六七八又其顯然者故參伍以變云者變焉之十五而為九六

為七八之說不止于撰著也參伍以變即錯綜其數錯者錯雜而參差綜者綜理而齊一而文王序卦之妙亦備見于此矣近世任啟運解此二句以為未成卦以前先參之分二掛一象三才也又伍之既掛一而二揲二物象五行也如是則一變矣三其變乃成一爻又加五爻乃成一卦故曰成天地之文錯謂左右挂物或多或少綜謂掛物而總數之極則合六爻九六之象也故曰定天下之象此宗毛氏之說而小變之者也又曰既成六十四卦以後而參之則錯卦有三如屯上錯為噬嗑下錯為蹇全錯為旅是也伍之而互卦又有五如屯下四爻互復五爻互頤上四爻互蹇五爻互比中四爻互剝是也錯之而以九六相易綜之而以上下相倒此又宗來氏而小變之皆于義未有當焉

五位相得有合解

朱子以相得為一與二三與四五與六七與八九與十有合為一與六二與七三與八四與九五與十虞翻以納甲言之謂乾納甲壬九與甲一壬坤納乙癸皆坤數巽納丙丁皆巽數艮納庚辛皆艮數坎納戊己皆坎數離納己數艮納丙數兌納丁數乾甲坤乙相得合木艮丙兌丁相得合火坎戊離己相得合土震庚巽辛相得合金天壬地癸相得合水胡一桂以甲乙木丙丁火戊己土庚辛金壬癸水為相得以甲己合乙庚合丙辛合丁壬合戊癸合為有合龔煥之謂相得者四方相次如一三七九二四六八是也有合者四方相交如一六二七三八四九是也郭鵬海以一六等數同處其方不相妨害為相得一六等數一生一成兩相配合為有合張慎甫謂天數五地數五非有兩個五也天此五地亦此五故曰五位相得而各有合蓋以天一與地四合則成五地二與天三合則成五又毛奇齡謂地六以天一減之則五天七以地二減之則五餘做此一二三四五此五位也此相得者也一合五而成六二合五而成七三合五而成八四合五而成九五合五而成十此有合也予謂諸說于理皆通然尚有未備者竊以鄭氏大衍圖推之即世所相傳河圖得當是下之一與上之七及左之三與右之九以奇數相對上之二與下之六及右之四與左之八以耦數相對中之五與下上左

右之耦數同類相對而五又獨對七十又獨對六焉詳見四象生八卦說中
 有合當口口口口口口口口以參天兩地之義言之如一二合三一
 三合四口口口口口口口口五為一四之合二三之合六為一五與
 二四之合七為一六與二五與三四之合八為一七與二六與三
 五之合九為一八與二七與四五之合而十則一九之合二八之
 合三七之合四六之合且又合兩五而為十焉

著象說

大衍之數五十其用四十有九本義以為蓋以河圖中宮天五乘
 地十而得之意以五為生數十為成數以五加十是為五十衍必
 從中宮起者蓋從中起也衍者就母數起于數而算堆積數无所
 為小衍大衍只是從一個十算到五個十耳五十即是著數著生
 百筮而止取五十者人事居造化之半也桃承庵單主中宮五數
 言之曰大極也衍推也天地止有五數推極其數一數自有十數
 在自得五十之數上就河圖之數言曰五十有五本五數而積得
 之也此就著象之數言曰五十本五數而推極之也張叔正主存
 本之說曰天地之數五十而五而五十為著數于天地之數去其
 五者存本也五者五行各一其本也土五數使是五十其用四十
 有九者又去其一以為本也又虛天一故沈氏曰聖人參天兩地
 而倚數數止五十者虛其參兩不用也用止四十九又虛其一不
 用也虛天一地二天三而衍之為万有一千五百二十以至於无
 窮故曰大衍非止衍至五十而已此亦存本之說但一以五行為
 言一以參兩為言耳又有以五為生數之極十為成數之極五十
 單就數言不在中宮上論者與本義大同而小異焉而梅氏古易
 考原又統自一至十之數布算而堆積之曰天地之數各五合而

而衍之通得九位一與二為三二與三為五三與四為七四與五
為九合三五七九五與六為十一六與七為十三七與八為十五
九為十有四八與九為十七再合三五七九九與十為十九又為二十有四

得九位共數九十有九而一居中左右皆三五七九為奇內含五
十為耦今除五十還河圖本數十陰數也故五十不用而所用四
十九者皆純奇之合奇員而能動是故生生變化行鬼神也一居
于中掛一之象也前後二十有四分二之象也曰三五七九有四
者揲四之象也又三五七九有四者再揲之象也出皆于天機自
然之法象參以丁易其說甚巧而未免于鑿若宋咸謂大衍是推
東之說

衍之數自太極生兩儀則陽一陰二衍而為三兩儀生四象則太
陽一少陰二少陽三太陰四衍而為十四象生八卦則乾一兌二
離三震四巽五坎六艮七坤八衍而為三十六合而之其數五十
此則以陳搏偽造之術數說易已屬可嘆况如其言亦止四十九
數如何云五十乎漢後所傳之說馬融謂太極生兩儀兩儀生日
月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣
太極一兩儀二日月又二于以合于四時五行十二月二十四氣
之數則剛得五十其用四十有九者以太極不動也荀爽謂卦八
爻六以六乘八六八四十八加之乾坤二用為五十其用四十有

九者以潛龍勿用也虞仲翔謂甲乾乙坤相得合木甲數一乙數
二丙艮丁兌相得合火丙數三丁數四戊坎己離相得合土戊數
五己數六庚震辛巽相得合金庚數七辛數八壬壬地癸相得合
水壬數九癸數十于以合于五位相得原數亦俱彷彿唐崔憬謂
陽從三起順數至五七九而成老陽不取一數陰從二起逆數至
十八六而成老陰不取四數而適得五十又有祖馬融之說以律
呂配易者謂太極配黃鍾兩儀配陰陽二律日月配二變四時配
四清聲五行配五聲十二月配十二律二十四氣配二十四調剛
得五十之數于是以七聲衍七調為其用四十有九以七聲乘十

二律為其別六十有四以三百六十律為三百六十策當期之數
毛氏訊其于論易論樂皆無與焉唯鄭康成大衍注謂天地之數
五十有五天一生水在北二地生火在南天三生木在東地四生
金在西天五生土在中然而陽无耦陰无配未相成也于是地六
成水于北與天一并天七成火于南與地二并地八成木于東與
天三并天九成金于西與地四并地十成土于中與天五并而大
衍之數成焉又曰五十有五所以闕五為大衍數者以五行生成
兩兩并合則五行各氣其分有兩其并即一故曰五行各氣并氣
并而減五是也宋時朱震漢上易誤解氣并為氣通出謂十日十

二辰二十八宿皆有五行之氣通于其間共五十五數而去五數為五十此與京房乾鑿度俱合然而非鄭氏旨也鄭說蓋昉于揚雄太元分大衍之數以三八為木四九為金二七為火一六為水五五為土但鄭氏云五十合土而太元則以五加五為十不必言十而十在其中以五五即十也亦不必言五而五在其中以五五為十則一五為五也毛氏之說謂夫子于太衍五十之後即接天數五地數五五位相得而各有合語明明以此作五十之注謂天數與地數相合各有生成之數而生成數止于五成數止于十雖合數五十有五而生成大數止得五十此夫子自為釋者按鄭氏氣

并減五之說即張叔正存本之解而毛氏主之此說之最近理者愚意更欲以參兩之說參之但諸言參天兩地者皆以三為參二為兩而五則二三之合數故關五弗用而不知參為三兩為四五為參兩之合數一四合為五去五而言五十者以五已具有參兩之數故也又一二三四積之為十者一為五者二六七八九積之為十者三為五者六合生成之數而得十者四得五者八虛五不用而以十合之則得十者五得五者十故五十者非止計其數之五十兼以其四象生成之數積之而皆為五為十云爾至其用四十有九五弼謂其一不用也不用而用以之通非數而數以之

成斯易之太極也郁聖與謂數備于五而五十所宗者五數始于一而四十有九之所宗者一陸庸成謂以一為宗示尊也有一之不用以就四十九之用故自分二掛一以至万有一千五百二十皆此四十九之變化而一不與焉然無非生于一一正用之所從出也或曰五十者數之成處成則不動去其一則變動起矣故損一以為用張彥陵說統謂數始于一大衍之數五十只是五十个一徹首徹尾只是个一用之時少不得自一數發動即此五十策而首取一策實之便是用但不連在分撰掛初用內故曰其用四十有九四十九者少陽七七之數不用陰而用陽者天地間變化

陽用事也不用老陽而用少陽者天地間變化少者用事也余謂五為參兩之合數七亦為參兩之合數以一合六以二合五以三五六天地之六六則三十六而五十者餘其十有四矣八則六十四而五十者缺其十有四矣九則八十一而五十者缺其三十一矣五五則二十五而五十者餘其二十五矣唯七七則四十九而五十者止空其一合天地之數之虛五言之則為併虛天五地六之數專以大衍之數五十言之則為虛天一之數此撰著之所以有取于少陽之七歟

筮法說

朱子云擇地深處為著室南戶置牀于室中央任啟運言儀禮筮于廟宮是古未有卜筮之室易言人謀龜謀是假著五十筮筮者此著龜以問之鬼神耳非以著龜為鬼神而問之著五十筮筮者齋潔衣冠北面盥手焚香致敬任云儀禮主人即位門東西兩面有西面筮人執筮受命即席坐西面筮卦者在左注疏言為出著薰君並則北面又言君親卜則北面朱子者禮未知何據于爐上命之曰假爾泰筮有常任云古命筮二主人一筮史之詞其今以某事未知可否爰質所疑于神于靈吉凶得失吝悔慶虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一筮反于積中此所以其用而以左右手中分四十九筮置格之左右兩大刻格木格居林二

營為二以象兩也所云分次以左手取左大刻之筮執之而以右手取右大刻之一筮掛之左手之小指間此第二營所云次以右手四指左手之筮此第三營所云次歸所餘之筮或一或二或三或四而扞之左手无名指間此第四營所云次以右手反過揲之筮于左大刻遂取右大刻之筮執之而以左手四指之并前揲次歸其所餘之筮如前而扞之左手手中指間并前扞為四營所云必一左四則右必四通計之不五則九也右次以右手反過揲之筮于右大刻而合左手一掛二扞之筮置于格西第一刻以上是為一變此所云四再以兩手取左右大刻之著合之或四十四筮

復四營如一變之儀而置其掛扞之筮于格西第二小刻是為二變右必四左四則右必三通所掛之一不四則八也又取左右大刻之著合之六筮或三十二筮復四營如一變之儀而置其掛扞之筮于格西第三小刻是為三變與二變同三變既畢乃合三變掛扞之筮而畫其爻于版此所云三變成爻也合三變掛扞為重口共十七筮則二少一多而為少陰其畫為拆一共二十一筮則二多一少而為少陽其畫為甲一共二十五筮則三多而為老陰其畫為交故曰三變成爻十有八變九變成內卦乃致其卦之變而占事之吉凶馬

按朱子啟蒙主三變皆掛之說故本義于歸奇于扞三句注云奇所揲四數之餘也扞勒于左手中三指之兩間也其說本之孔穎達謂四揲之餘歸此殘奇于扞而成數以象天道歸殘聚分而成閏也是以揲餘為奇也虞翻之說則曰奇所掛一筮也扞所揲之餘也不一則二不三則四取奇以歸扞以閏月定四時成歲故歸奇于扞以象閏也張橫渠主其說以為再扞後掛者每成一爻而後掛也謂第二第三變不掛也閏嘗不及三歲而再至故曰五歲再閏而郭忠恕聞之曰扞如禮言祭用數之扞或言指間為扞者非也五歲再閏非以再扞象再閏蓋閏之後有再歲故歸奇之後亦有再扞再扞而後復掛掛而後歸奇則五歲再閏之義矣李

安溪謂孔疏朱義以左右揲餘為奇而即以再扞象再闔張郭則以先掛一為奇而歸之于扞以象闔其說謂惟初變掛而後二變不掛故初歲有闔又須越二歲如初變有掛又須更越二變以應再闔再扞兩再字各異義而不相應故當以朱子為是然以奇為掛一之奇玩語氣歸奇于扞自是兩物而併一處則郭氏之說可從蓋掛扞皆當併以象闔如天道氣翔盈虛必併為一法也

宋時莊綽作揲著新譜引唐人張棘之法用著四十九筮總筋把之以意中分扞一小指間四揲之第一揲餘三足滿五餘三四足滿九第二第三揲餘一二足滿四餘三四足滿八皆揲左不揲右

四五為少八九為多三多老陰交分三少老陽重分兩少一多少陰折分兩多一少少陽單分張元理因之而于掛從張于後二變不掛之說子揲從莊氏揲左不揲右之說以為天動地靜陽變陰合地承天而行于義為當左餘一而右承之以三左餘三而右承之以一或為奇之陽也左餘二而右承之以六左餘四而右承之以四或為耦之陰也明季本統四十九九字為八字之誤止用四十八筮虛二以為陰陽之母分二掛一揲四歸奇三變皆同除掛一外左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三由諸家之法于陰陽老少得其均矣任啟運謂莊綽等揲

左不揲右有意闕略且失陰陽交錯之義而李本之說余亦惡其改經以就已意殊蹈宋儒之妄轍也

按象數論謂揲著筮數四十九無所消虛一反于積中者此不知靜無動有之義者也又謂掛一以象三者或左右或隨取一筮者孔版在朱版右鄰兼山書伊川揲法亦云左手取著一筮掛于右手小指之間此不知左右陰陽相交之義者也又謂橫于案上不必在左手小指間則何名為掛也又謂一變中凡三掛故曰象三亦非也左分為一類右分為一類此又為一類所以謂之三也非三揲也又謂掛與掛合餘與餘合不相雜焉則是三掛既完而後合與朱子每一變時所掛皆與奇合異

也又引伊川揲法第二第三變皆不掛謂第一變不掛一則無變而所餘皆得五唯掛一則所餘非五則九故能變第二第三雖不掛亦有四八之變蓋不必掛也然兩變不掛則殊少陰陽相交之妙故當以朱子三變皆掛為是也又謂孔氏以三多三少兩少一多兩多一少餘筮定陰陽之老少不知著之所以必用四十九者以去其十三則得三十六个去其十七則得三十二个去其二十一則得二十八个去其二十五則得二十四个只有此九六七八老少四者之象若三多三少之數則加乎四十九減乎四十九無不可得亦可不顧九六七八筮數而以此定老少者耶

此說極是蓋多少之數不得云九六七八也而本義兼取之殆未
是乎

占法說

啟蒙曰凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦為貞外卦為
悔一爻變則以本卦變爻詞占二爻變則以本卦二變爻占仍以
上爻為主三爻變則占本卦及之卦之彖詞而以本卦為貞之卦
為悔前十卦主貞後十卦主悔四爻變則以之卦二不變爻占仍
以下爻為主五爻變則以之卦不變爻為占六爻變則乾坤占二
用餘卦占之卦彖辭

程沙隨曰六爻不變以卦象占內貞外悔啟蒙如左傳衛孔

成子筮立元過屯曰利建侯又秦伐晉筮過蠱曰蠱之貞風也其

悔山也是也又如咸占昏過小過曰此卦內互漸曰女歸吉外互
歸妹必成又程氏自筮高僧舍得兵說曰內互離
兄當毀于火果然又馬周筮仕于隋時得鼎曰易代一爻變以變
乃貴持不可相以爻有鼎折足故也此取諸履卦爻占啟蒙如左傳畢萬筮仕過屯之比初九變也晉侯將納王過

大有之睽九三變也周史筮陳完過觀之否六四變也南蒯筮過

坤之比六五變也晉筮嫁伯姬過歸妹之睽上六變也季友之生

筮得大有之乾亦六五變也二爻三爻四爻變以本卦為貞之卦

為悔三爻變與啟蒙同如晉文公筮得國貞屯悔豫皆八初四五凡三爻

變也初與五用九變四用六變其數不純其不變者二三上在屯

為八在豫亦為八爻皆六而不變故曰八故舉其純者言之五爻變以不變

又占故家穆姜筮遇艮之八史曰是謂艮三三之隨三三朱文公曰蓋五爻皆變唯二爻不變魏叔子曰乾爻七九坤爻六八此其大凡也然乾爻用九而不用七坤爻用六而不八用九故老陽變而為少陰用六故老陰變而為少陽不用七八故少陰少陽不變此言遇艮之八蓋艮卦六爻三上以九變初四五以六變唯二得八為少陰不變也一三三四為四象之位如穆姜筮遇艮之八史曰是謂隨之艮亦謂艮之隨蓋五爻皆變惟八二不變也杜預謂連山歸藏以七八占者非也六爻變以乾坤二用為例李本固雜宣曰六爻不變而占彖詞一爻變而占所動之變辭家

皆同惟王氏謂一爻變本卦爻為貞之卦爻為悔二爻之變經傳无例攷之齊高洋筮乾之鼎初五兩爻變也宋景素占乘龍御天則主本卦之上爻焦氏林曰弱足則跟折亡為患則主之卦之下爻要當以本卦之上爻為主以之卦之下爻為輔王氏謂二爻變以初變爻為貞次變爻為悔作兩節消息之與故家小異三爻變者晉公子之貞屯悔豫皆八司空季子占曰皆利建侯是占彖詞分貞悔者有據矣王氏謂三爻變以先從變爻為貞後二爻為貞之晉成公筮乾之否下三爻變也單襄公曰君三出馬其次卦為悔必此為得國之占蓋占大往小來主悔也乾之否前十卦也而主悔是古有所不拘矣前復十卦之說焦氏林云駢駕六龍封為燕原屬朱子自創

王是主貞上爻也是貞悔兩體皆當占者四爻變經傳无例故家以二不變爻占韓范洛以一不變爻占皆主下爻然攷之洞林桓茂林棟病筮貢之豫景純占時陰在初見陽失度然刑在中刑鬼入墓爻震屬卯揀宜兪免四變爻皆占也沈七之筮王儲得乾之觀下四爻變也沈云乾變至四又不至五未得見大人則前例有所不拘矣王氏謂四爻變五爻變六爻變皆以初變爻為貞後變爻為悔作四五六節消息之一說四爻變五爻變皆以本卦貞之卦悔五爻變則穆姜之筮其明據矣杜預謂係小子失丈夫而變艮入訟而止所謂不拯其隨其心六爻變韓范洛以所不快必不出也亦當合兩卦之卦爻占之六爻變韓范洛以所變彖詞占朱子有乾坤占二用之說則乾坤彖詞將何用手一說六爻

變者皆以上爻為主兩卦為貞悔其六爻不變者以初為貞上為悔凡所遇卦不論一爻至六爻變者彖詞无不可引用光山胡氏曰一爻動至六爻動總以本卦為主但眾動則合以斷之斷无輕置本卦之理任氏云若兩爻動而止占一爻則何如止動一爻三爻動而止占彖詞則何如本卦或之卦不動也晉重耳筮貞屯悔豫皆八是三爻動必合兩卦之彖詞以占而兩爻動四爻動必合本卦而不占也斷不可舍本卦而不占

李安溪曰占法有用卦詞者則以八為標識因畫象之法卦以八成也有用爻詞者則以九六為標識因揲著之法爻以九六變也然不曰得某卦之某九某六而必曰得某卦之某卦則難用爻詞而未嘗不先以兩卦之體若夫貞屯悔豫則三爻變艮之隨則五爻皆變泰卦不變于法皆當占卦故並曰八馬但變自三爻以下

及不動者則以本卦之詞為主以董因引泰小往大來之例推之
變自四爻以上及全變者則以變卦之詞為主以穆姜引隨元亨
利貞推之變止三爻則當兼論兩卦之詞以司空季子占貞屯悔
豫推之也

任氏政運曰占法有取大象者如晉筮救鄭得復曰南國威射其
獲晉君魏趙輔和為人筮父疾有取八宮者趙輔和為人筮父疾
得泰曰父已入土皆不用詞有取八宮者趙輔和為人筮父疾
魂能死有合兩卦象者如魏筮天雨得剝李素與曰民為山山出
死子有決大勢而以變卦決時者如齊高洋筮得乾之鼎宋景公曰
命有用序卦之綜象者如李綱隋時筮有兼取象與辭者如崔杼
任過鼎之類

筮得困之大過陳文子曰夫以風風頌妻不有取卦詞而重互卦
可要也故變卦象且詞有困于石云云也
正變者如明正統北時魏驥合陸時筮得但之解驥曰帝不但而
居互乾之中而變離乾君也離南面也解五離兩坎坎月離日
大明象也特而坎夾離詞曰其來復吉復而尚幽然必南面
有象爻動而合眾動以占者沙隨占法云晉文筮貞屯悔豫初四
外之象九五屯膏所乘所應皆向初九忠憤無親之象至豫則九
四為眾陰所宗實為諸侯坤為國土重耳得國之象胡曰朋盍
替總髮以裝首率諸侯以尊周之象又象胡利行師一戰而伯之
象○按此則本卦以內卦為已外卦為人合變卦則以本卦為見
在變卦屬將來若如王氏占法二爻三爻四爻動總以巽上有一
一爻為決則小貞吉大貞凶貞疾恒不死皆與晉文不類矣有一
爻動而亦合眾爻以占者如明土木之變公寅筮得乾之初而并
占及飛躍蓋飛坤木動而勢有必至也
有以前占而并斷後事者如晉成公筮自周歸國得乾之否單襄
公并決悼公之歸國為君碩當三乾之

君返坤蓋占必先取本卦大象與之卦大象及所占之事大小行
之問也蓋占必先取本卦大象與之卦大象及所占之事大小行
藏合否以攷吉凶九五乎曰必不至然後審其爻一爻動占動爻
五爻動占靜爻此定法也若二爻三爻四爻至六爻動則必合兩
象以推蓋如師士群筮母病得歸妹之隨兩爻變也景純謂秋必亡
氣盡矣孫賈筮同人之頤而亡國三爻俱變也內日漢于雲外天
折于山君道亡兵且象君出郊野而求口食御盤兆也宋筮金主
亮八冠得盡之隨六爻俱變曰我有震成彼雷殷折良得其象以
上變乘兵初變則彼頭墜地矣然重變象內已外彼也觀其性情悟其消息而後驗之以詞思過半矣
按占法備于左傳必合卦體卦象爻而兼取之其二爻及四爻
六爻變者于傳无例然歷代所傳占筮可例而推也朱氏啟蒙所

定例未知何據不無遺議于後人胡氏任氏謂必合眾動之爻而
斷之者是也嘗合諸家而參定其說以為六爻不變則占本卦象
詞而以內卦為貞外卦為悔其一變爻以至六爻俱變者皆以本
卦為貞之卦為悔一爻變者既占本卦之變爻亦占之卦之對爻
三爻變者合兩卦象詞及本卦之卦之眾動爻而斷之而以所變
之下上分事之本末其二爻四爻之變者亦如之若五爻變則以
不變之爻占則亦必合眾詞及本卦之卦之不動爻為斷至于六
爻變亦必合本卦及之卦之象爻詞而乾坤二卦之變則乾當
占坤坤當占乾不當用本義占用九用六之例又胡滄曉以為變

之多者其于事皆有所驗第其中必有一爻兩爻為尤重者以為用爻而其餘望之此爻不可不知也

左傳僖九年秦伐晉筮過盭曰千泰三去三去之餘獲其雄孤云

云汪堯峰以為此蓋筮得盭之象三爻互變震為諸侯千乘之象

與為進退三去之象三去者初二三三爻皆兵也之卦成坎坎為

孤兵為近利市三倍獲之象或曰所筮六爻皆不變者則何不引

彖辭如重耳筮泰之例乎又曰成六年鄆後之戰筮之遇復曰南

國威射其元王中厥目云云此筮得復之頤也上爻外卦坤為國

又為西南方故曰南國內震木克外坤土故曰威震為蒼筮竹以

矢上射之象凡卦上為首元者首也元王即文辭國君也又文辭

有災者為日疾故曰射其元王中厥目是所謂用行師終有大

敗云云也

張衡思元賦云文君為我端著兮利肥避以保名李善注云此筮

外艮下乾上上九爻詞云肥遯无不利上居无位之地不為避之成

物所累增繳所不及避之最美故曰肥及避之最美故曰肥歷象

山以周流兮翼迅風以揚聲非從初至三為艮艮為山故曰歷象

風二女感于崇嶽兮或冰折而不管避上九變為咸咸感也其長

五為乾乾為冰故曰冰折乾為冰女兒少女故曰二女以三至

平兌為澤乾為天言天高尚為澤雖復險戰動自徐而不息兮蹠

王皆之爭自強不息嗾動也乾為王政蹠王皆言我雖欲去猶戀天子之

近取諸身說

乾首坎耳離目兌口在上者陰陽各二卦為坤腹艮手巽股震足在下者陰陽各二卦為首上復下天地定位也而中隔以兌口艮手山澤之通氣在天地之間艮下兌上為成以象人之交感也股足同處下而相連雷風之相薄也耳目同處上而相近一面一背耳生于目之兩傍其位在背水火不相射也水火處首之上而風雷處腹之下是日月在天風雷起地之義也然八者各有竅焉周禮言人有九竅注者以為耳目二鼻二口一大小府各一此陽數也不知寔合躋一乳二為十二竅以兼應陰數陰數十二月六坎竅在耳

離竅在目兌竅在口而乾首之竅寄于鼻鼻者艮象而為乾竅者一陽在上而乾之三陽極矣此上體之竅也口口艮口手之竅在乳震足之竅前巽股之竅後而坤腹之竅則躋也躋者兌象而為坤竅者一陰在上而坤之三陰極矣此下體之竅也口口合之得十二竅故履卦亦有十二畫焉合數之則上下各四而得耦數分數之則上七下五而得奇數乾坎離兌上四象也坎離象卦位一二之對乾兌象卦位四九之連坤艮震巽下四象也坤艮象卦位六七之對震巽象卦位三八之連卦位起震連巽而人身起足連股自東而東南也卦位震對兌而兌連乾而人身由口而首自

西而西北也卦位離坎巽而坤次離而人身股上即腹腹上即手坤以魚離而取坤之對位也卦位乾次兌而坎次乾而人身口鼻之上為目目旁為耳離為乾用而取坎之對位也震生兌殺故人之始生首口先而股足後由殺而生之義也人之既生足下首上其死也亦自足始由生而殺之義也然巽即次震則又一陰生而殺機伏矣乾即次兌則又陰陽戰而生機動矣人生于震故形象木身之毫髮皆木葉艸縷之象震為蒼莖竹為虞氏以震為髮髮生于首其色玄黃是以震始而以震終也乃巽為白為寡髮人漸老則髮漸白而寡是亦殺次于生之義人之形自震足而至乾首

以震巽坤艮兌人之竅由巽震以至離坎以巽震坤艮兌蓋以竅離坎乾為序論則下之巽上之坎皆其在後者也男女以俯仰分上下故同一形而男以離目下通震足女以坎耳下通巽股男以乾鼻下通坤躋女以兌口下通艮乳口口坎離不異而震巽異焉乾坤巽同而兌艮略不同焉男震下而巽上則得震氣多女巽下而震上則得巽氣多故男象直木于干為甲女象曲木于干為乙乳者艮竅也男得艮氣多而女得艮氣少故女乳垂囊口者兌竅也女得兌氣多而男得兌氣少故男鬚環口女乳之下垂巽形也男鬚之環出震形也男之重在乾離而表震于兌口是四卦之皆為男用也女

之重在於坤坎而表於艮巽是四卦皆為女用也男自震至乾自下而上以首足包其全也而首象天之覆足象天之行明目取諸離立言垂訓取諸兌女由巽而坤腹股皆處下陰用半也而腹象地之作成股象地之翕闢守身取諸艮婉婉聽從取諸坎其間男之用莫大于離明女之莫大于艮守何則八卦分官各司一職而諸官多不能相及惟目于身之下體無不見也焉其見上體則又可資于鏡君必有藉于臣人必有藉于友也而究不見其背者以察為明非明也故明有貴有所不見是男之用也惟手于身抑搔疥癢无不得而至焉故手者守也所以守其身也艮為手成始

成終之義也女之用也上體之乾首包後下體之艮手及後而坎兵之義皆後三陽卦一陰卦故背面為陽坤腹兌口離目皆在前而震竅亦前三陰卦一陽卦故正面為陰正面之震陰盛而一陽復于下故雖陰而主男背面之艮陽盛而一陰生于下故雖陽而主女且正面固兼六卦而背而止巽坎二卦即乾口首艮手之卦亦復在後而非其口用得半而已是北離為乾坎所居而用在東南東是南離為離巽所居用而在西北之義也以河圖之數言之易三八而居下而左取上七右取下六易四九而居上而左取下一右取上二上體則乾九離二坎一兌四共六數四象之正數獨缺

三以乾兼一三五之陽數而用以代震也下體則坤六震三巽八艮七共二十四數加以中宮之五寄于艮中宮之十寄于坤四象之陽數獨去九蓋以震代乾也以一五加震之三數則九以乾為上體之數上以震為下體之數下而包諸卦于中天包地之象也坤數六以二加而又得中宮之十合之為十六各八數陰之極也以五除之則餘一除三個五艮數七而又得中之五以五除之則餘二除兩個五巽數八以五除之則餘三乾數九以五除之則餘四以震之三合艮之二則五以坎之一合乾之四則五併以乾所除之五及艮之兩五則為天數二十有五以兌之四合坤之一

則五以離之二合巽之三則五併以艮所除之五及坤之三三則為地數三十天地之數上下體皆平分焉蓋上體乾九坎一為天數離二兌四為地數下體坤十六巽八為地數艮十二震三為天數若去艮中之天五則為大衍五十之數矣又去坤所餘之一則為著四十有九之數矣詳見著以數往順知來逆言之定位節為周易言之于乾天地定位自首而腹順也山澤通氣自手而口逆也雷風相薄自足而股逆也水火不相射自耳而目順也然周易始乾而寔始震觀文王序卦乾坤後即序屯可見屯以震為內卦猶人身之自足而上也是故易逆數也雷動節為商易而始于坤

則由腹而足順也由股而耳逆也由目而手順也由口而首逆也
尚易以坤震坎而夫子從雷風說起則其順逆與周易同然而
離艮兌乾為序 人身皆自下而上是故易逆數也出震節為夏易而始于艮則由
手而足順也由股而目逆也由腹而口逆也由首而耳順也
震艮離坤兌而夫子從震巽說起則自足而股逆也自目而腹順
乾坎為序 而夫子從震巽說起則自足而股逆也自目而腹順
也自口而首逆也自耳而手順也然而人身皆自下而上是故易
逆數也乾健坤順節亦以一順一逆相次蓋天地如是人身亦如
是矣以奇耦言之震以奇分耦而合之得奇 足趾各得六得十二
數合甫我 巽以耦合奇而分之則耦 共五數分則兩股各二而得
得十三

四坤以奇合奇而成耦 股及臍各一合之則二數又統下足及前
數二共得四 艮以耦分耦而成奇 艮手臍各一合之則二數又統
皆耦也 兌以耦合奇而成耦 兌首二合為一而合二 乾以耦分奇而成
奇 乾首及臍合二數分為兩處則上首一而奇下鼻及離以耦合
耦而合居兩耳中間則奇分之則耦 離目有瞳有白有黑有睛得
居兩耳中間則為坎以奇分奇合之則耦而分居兩目之外則又
九數而實八數 奇則六數分居兩目旁則各得三數 此水火之互宅也以形併
竅而陰陽一準其卦焉以卦有六爻言之人身之八卦兩卦在後
下巽在後前止六卦則六爻之象也以卦當爻而合之為六畫之
上坎在後

卦則足奇腹耦手奇合為三畫之離在下體口耦鼻奇目耦合為
三畫之坎在上體合離下坎上而成既濟覆視而則又為未濟矣
如連而遞視之以後巽之耦為下畫而加前震之奇坤腹之耦則
為坎又以前震為下畫而加坤腹艮手則為離合坎離則為未濟
又以坤腹為下畫而加艮手兌口則又成坎而合下離為既濟又
以艮手為下畫而加兌口乾首 鼻為首之則又成離而合下坎為
未濟又即以口鼻目合坎以鼻目耳合離以目耳股合坎
坎環至 以耳股足合離无非未濟既濟之相間三才皆一水火之
合而已矣又以六十四卦言之以震巽二卦為例重其足則震也

震足下坤腹上則復也加艮于震則頤也加兌于震則隨也加乾
則无妄也加離則噬嗑也加坎為七加巽為益從上順視則又各
成八卦焉重其股則巽也巽股下坤腹上則升也加艮于巽則蠱
也加兌于巽則大過也加乾則姤加離則鼎加坎則井加震則恆
從上順視則又各成八卦焉餘皆即此推之又男口有須是震兌
之交卦以男往隨女曰隨如須口隨口動以女來歸男曰歸妹如
口歸頤內也而女之口則純兌而已矣女乳垂囊是艮巽之交卦
男得女有漸故女必交男而後乳垂女感男為蠱故女既交男而
變前體若男之乳則純艮而已矣上體兌下乾上為復而坎離處

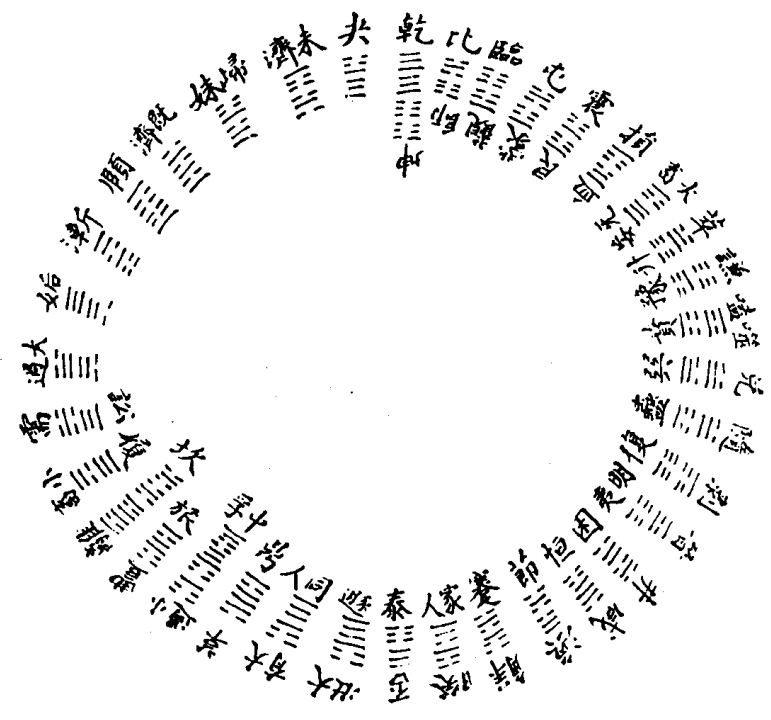
其其中為人當以禮攝其聰明下體震下艮上為頤而坤巽處其中為人當以動止養其腹股巽股者生死之門男女之欲所由交兌口者榮辱之主飲食之欲所由入故以巽下兌上之卦為大過象人之入而常說縱其男女飲食之欲者也震足主動口口口口飲食男女之用也艮手主止飲食男女之節也故以震下艮上之卦為頤象人之動而能止得其男女飲食之道者也小過者頤之反中孚者大過之反皆以是觀之陽貴用逆自下而上而陰貴用順也自上而下而乾離震艮互管首目足手之竅坤坎巽互管腹耳股口之竅是一卦兼管四竅而乾口為鼻而應下艮乳乳下震竅離

為目而應下乾鼻鼻下艮乳坎為耳而應下兌口口下坤膺兌為口而應下坤膺膺下巽竅艮為乳而應上乾鼻鼻上離目坤為膺而應上兌口口上坎耳震為前竅而應上兌口口上坎耳巽為後竅而應上坤膺膺上兌口則又一卦而兼管三竅焉口鼻何以為乾首之竅形之初結莫先于鼻乾之知始也而與乳上下相應故鼻有良象膺何以為坤腹之竅胞之既出尚繫于膺坤之作成也而與口上下相應故膺有兌象鼻高起似山而膺下凹似澤也而且艮手之肱即兌例之兌口之齒即艮石之象舌為兌則艮其輔乎乳胸為艮則兌其腰手淚者坎交于離之所為其應下體

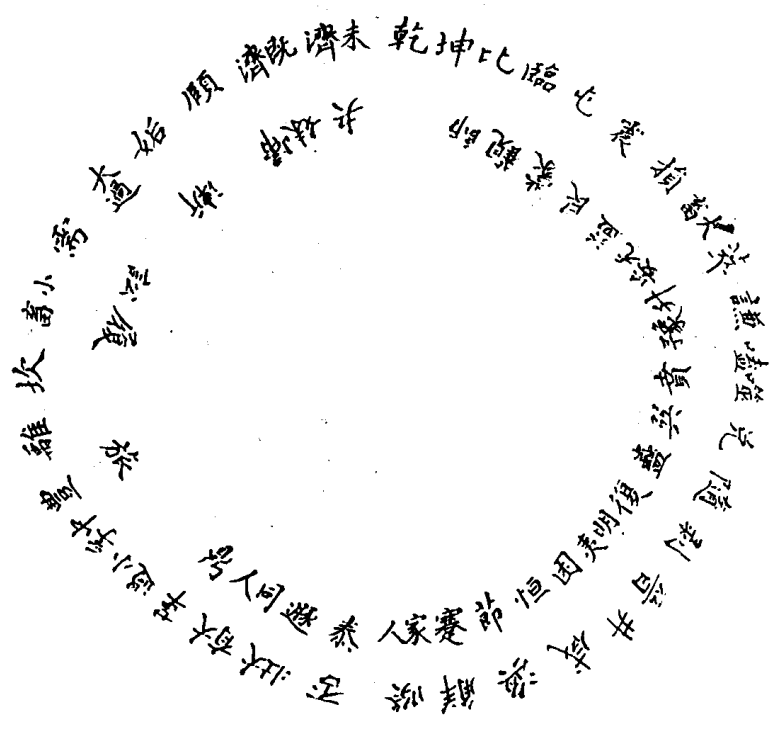
之洩乎耳汗者離交于坎之所為其應下體之穢乎離殆應小腹而坎殆應于腎乎頸者山澤通氣之所而八卦備焉其中虛也則乾而男加結喉以表乾象其外實也則坤而女無結喉以成坤象其為飲食所從入則為坎為離乎其為聲音所從出則為震為巽乎口口乾主骨而在內坤主肉而在外而骨之有火乾含離也其有髓則巽含坎也有筋艮含離也有脉震含兌也肉之有血坤含坎也其有毫則震含離也有爪離含艮也有膚巽含艮也類而推之各有其卦所分屬至于臟腑內應五行亦即配屬八卦則前人已備言之茲不更論云麻衣正易心法謂巽為手艮為鼻該所

言股手為誤真妄言耳

雜卦三十六宮第一圖

雜卦三十六宮第二圖

雜卦傳說

雜卦傳者孔子之序易也取文王所序卦而雜之非無意焉夫子曰五十以學易可以無大過矣雜卦傳他卦皆用文王覆卦口法至大過而後獨不覆焉終之以夬之剛決柔而與卦首之乾相接是則无大過之道而已且其序自乾坤至井困凡三十卦做文王之上篇也自咸恒至夬亦三十四卦做下篇也文王序卦六十四反覆而成三十六宮雜卦傳以乾坤坎離小過中孚兩卦併作一宮而大過以下各列一宮計之亦三十六宮又以乾坤坎離小過中孚大過頤各列一宮而以姤對漸口口既濟對歸妹未濟對夬

而併列之則亦三十六宮或疑其有錯瑛而改易之如朱震本則以頤既濟未濟歸妹漸姤夬為序此皆宋人之妄反以他人之墨守為穿鑿其餘習且沿于後而益甚焉本朝任氏啟運分六局看起乾坤至屯蒙為第一局主師憂句乃覺民之師也起震至噬嗑賁為第二局主震民言君師无二道也起兌巽至井困主兌巽言行道即不在君而可行之道固在師也為第三局起咸恒至萃鼎主否泰句以望道之大行為第四局起小過中孚至需訟主坎離句以嘆道之不行為第五局起大過至夬夬決二句亂極而仍望道之大行為第六局說雜卦者未有過之者也安溪李氏以互

卦言之謂後天卦位

為雜卦根雜卦即互卦互卦之法或上去一畫而下生一畫或下去一畫而上生一畫則其體遂變互體所成凡十六卦其陽卦從陽卦陰卦從陰卦者八乾坤頤大過蹇解家人睽其陽卦交陰卦陰卦從陰卦者亦八剝復夬姤漸歸妹既未濟互卦不止中四爻互而已今以大過見例則自初而二而三而四互姤也自上而初而二而三五漸也自五而上而初而二互頤也自四而五而上而初互歸妹也自三而四而五而上互夬也自二而三而四而五互乾也大過主卦也姤漸頤歸妹夬者所互之卦也既未濟

以義附之為雜卦終篇不終于乾者乾居篇首夬畫則為乾矣此亦雜卦傳之一義焉其在下篇而易于上者十二卦震艮損益萃升兌巽晉明夷井困是也在上篇而易于下者十二卦否泰大有同人離坎小畜復需訟大過頤是也其覆之而易其先後者共二十六卦比師大畜无妄兌巽井困解蹇睽家人否泰大壯遯大有同人小過中孚離坎大過頤始夬是也八卦在上十八卦在下共二十四卦下之易而上者共八為兌巽所合卦唯震艮則兩震兩艮晉明夷則兩坤兩離馬上之易而下者共八為乾所合卦唯坎離則兩坎兩離大過則一兌頤頤則一震一艮馬主巽兌者以大過乃巽下兌上

之卦終兌為乾得坤下上之畫與一陰始生兌一陰上極終兌長
下少上而大過成焉蓋陰以由少而長為順以由長而少為逆陰
而逆過莫大矣中過強而本未皆弱是聖人之所重戒也案乾坤
之畫平分于泰否而陽宜居內陰宜居外陽宜居下上而陰宜居
中其四陽五陽與四陰五陰之卦皆過也而不名過者位置之不
同耳唯大過四陽居中而下上皆陰口口口口純離之變象也
唯小過二陽居中而四陰居下上純坎之變象也易之貴離貴其
陰之處于陽中也陰不處于陽中而在陽之下上則離本陰卦而
又三陰之並用三陰卦終兌離故其過大焉易之賤坎賤其陽之陷于陰
中也陽不陷于陰中而在陰之下上則坎本陽卦而又三陽之並
用三陽卦震艮坎為得所頤焉乃頤雖坎之變象變之而反為大離之象
大過雖離之變象變之而反為大坎之象則仍是貴離而賤坎也
小過中孚亦然小過則自純坎變而合艮震之陽變之而仍為大
坎中孚則自純離變而合兌巽之陰變之而仍為大離以其過自
陽卦來特以逆用而成過故曰小過以其過自陰卦來又以逆用
而成過故曰大過雖小過以陰多于陽得名而寔言陽之過小也
雖大過以陽多于陰得名而寔言陰之過大也坎為陽卦而大坎
之象皆名過者坎為陰中之陽也離為陰卦而大離之象為頤為

中孚者離為陽中之陰也序卦以坎離為主而雜卦傳以震艮巽
兌為主口口而尤以巽兌為主以巽兌之合為大過也故特置下
篇下二卦于上而終兌之合卦凡八補過之道在用大以歸純乾
故特置上篇下二卦于下而乾所合卦凡八也其以震艮置上下
者震艮順合為頤與大過反而逆合則為逆小過故先巽兌之純卦
而先序焉然大過小過皆坎象而頤中孚皆離象則仍是序卦貴
離賤坎之旨而已矣
乾坤以下雜卦傳之上篇也乾坤首上成但首下與序卦不異焉
任聖聖所云天地萬物之始夫婦人倫之始不可得而變易者也
而易坎離于下易震艮巽兌于上六子之用上下无常可得而變
易者也嘗即雜卦之次序畧而論之乾坤首列而著剛柔之旨明
乎諸卦皆此剛柔之相易大過之成寔由中之過剛而本末皆柔
故爾篇末始曰柔過剛次曰剛決柔皆與首句之剛柔遙相應焉
坤交于乾而中柔為乾所得而成離則坤遂得乾之中剛而成坎
比卦坤內坎外則坤得坎以為用故樂師卦坎內坤外則坤反聽
用于坎故憂大過小過皆坎之大家也次之以臨觀而即序兌巽
之合坤又臨為大震觀為大艮而震艮之卦亦具兌內而坤外兌
之二陽自內而外有與之象焉坤內而巽外巽之二陽以上示下

有求之家焉而屯蒙以坎合震艮次之屯之剛見于下而不失居
蒙之剛雜于柔而著于上三男之卦備矣乃直取下篇震艮之純
卦次其後而又次以兌艮之損震艮之益是大過小過頤中孚之
所從出也損象傳曰君子以懲忿窒欲益象傳曰君子以見善則
遷有過則改然則雜卦傳之先損益其斷為无大過作明矣乃分
損益之兌艮而合于坤則序萃升仍先萃者亦先內卦之坤也于
是更取艮震之合坤而序損益更取震艮之合離而序噬嗑賁行
己之謙豫過與无過之闕也自乾坤至噬嗑賁凡十六卦而離始
見噬嗑食也賁无色也食色二者人生大欲所存而大過由以出

在善用之而已震兌至此與諸卦悉合唯震艮不自合及震未與
兌合艮未與巽合耳于是而序其兌二女之純卦于離中女之後
文王序其先兌而雜卦序兌先其兌見于上而在內其伏于下而
在外則不為大過而為中孚焉乃次以隨益而震與兌合艮與巽
合此又大過與頤小過中孚交伏之幾也而剝復繼之一陽在上
不勝五陰之剝爛五陰在上深辛一陽之復反剝則大過之極而
復則夜氣之息天心自見漸而長之所以為去為乾者而幾尚微
焉然乾之一陽既得其位于下則坤之一陰遂得其位于中故次
之以晉明夫而離在坤上則日出地而為晝有貴善之義焉離在

坤下則日入地而為夜有珠隱之義焉亦損益遷善改過之旨也
乃次以兌兌合坎之井因此兩卦本末皆弱似大過象特陰陽尚
平分耳井四爻變則三爻一過一塞要在人之自處又井因與晉
明夫以坎離相對而雜卦傳之上終焉亦文王序卦上篇終坎離
之旨也

咸恒以下雜卦傳之下篇也其首咸恒也與序卦同而首稍異且
咸恒亦兌兌合巽震合之卦與損益同而首亦稍異損益中含三
陰是頤象也損二爻益五爻咸恒中含三陽則大過象也恒五爻
變則皆成頤咸則皆成頤咸恒中合三陽則大過象也恒五爻
成大過然而咸之艮在下合震則為小過而幸其尚合于兌也咸

又變震恒之巽在下合兌則為大過而幸其尚合于震也恒二爻
為小過恒之巽在下合兌則為大過而幸其尚合于震也恒二爻
大受之以濟節焉即井困下上之互易者而濟與井反節與困反
井塞而通極而離散焉困亨而塞節則塞極而止息焉至是而巽
兌合坎之卦盡矣乃以艮震合坎而受之以解蹇震在外故解有
息緩之意艮在內故蹇有先難之義而震艮合坎之卦亦盡矣繼
之以家人睽而口口口口先睽于家人者離在外則不能照內
之愆離在內則能察外之失蹇解以三男合卦家人睽以三女合
卦而兩相次焉此大過小過頤及中孚之互伏于坎離者繼之以
乾坤之否泰而八卦皆聚於此否者中孚大過之類泰者小過及

順之類反兌之逆合為大過者即可為中孚反震艮之順合為
順者即可為小過故咸恒十卦後而以否泰代損益亦猶乾坤十
卦後而以損益代泰否與文王之序卦互易焉否泰之後以乾為
主而繼以乾合震之大壯及其合艮之遯大壯于泰卦則乾之外
長一陽故曰止言克止其過也遯于否卦則乾之內長一陽故曰
退言退處于過也又繼以乾合離之大有人同人先大有于同人者
內乾也此兩卦皆大離之象順之始也而革鳥次馬離內而兌外
則能內去其政習其內而離外但為外取其新機至兌而兌克之
與離合者畢矣于是而序小過則與中孚並舉而先小過焉且特
著之曰小過過也以明雜卦傳之專為補過作焉爾中孚信也則
又以明補過之道在信也至是艮震之合兌巽之合各見一口口
為而因中孚之象雜而次以豐之內離外震小過之下重變也次
以旅之內艮外離小過之上重變也故即革去故也之故多故者
其政習尚多未能革去而取新也親即同人親也之親親尊者所
親者寡則能與眾為同也豈承革口旅承同人口口兼四卦以為
言故倒互以見意耳于是而序坎離故先離于坎者大過之卦離
之變象也離火陰也本在下而附于乾陽故上坎水陽也本在上
而附于坤陰故下然而離之上者欲其下坎之下者欲其上此既

濟未濟之說即為序大過及頤之緣起也乃繼之以小畜復而與
兌之卦始與乾合而巽在乾上兌在乾下則亦大離之象也乃繼
之以需訟而乾始與坎合乾內坎外則能需不進而無過坎內乾
外則相訟不親而過成矣需訟皆四陽二陰之卦有大過之形而
又一上一下皆坎口口大過者坎之大象也而因特序大過焉則
易前此兩卦對舉之局顯者例也陽宜居下上而反居下陰宜居
中而反居下上故曰頤也不對以頤而繼以需者大過之成始于
始下巽之一陰也始過也柔過剛也夫坎也剛決柔也文相應焉
又以明始之本與夫對也而不繼以夫而繼以漸言以陽為主而
陰待之而行艱有過乎繼之以頤正其震艮之合為離象而與大
過相反者繼之以既濟則坎離之交卦而陽卦下陰卦上口口陰
陽之位定焉陰以一卦言則宜居中以兩卦言則不宜居下而宜
居上大過之陰不宜居上下亦是以大坎一卦言之
耳乃次以歸妹是兌下震上之卦也陰不待陽而急于歸與漸正
相反口旋致陰陽皆失其位若未濟之窮而過執大于此乎故繼
之以夬以乾陽居下易巽之一陰則雖兌之一陰居上而決之以
復于乾之純卦則四德備而聖人之能事畢矣

燕兩卦說

妙哉文王之演易而用覆卦也是合兩卦為一卦也每口六畫而覆之則為十二畫則是十二者又可併而六也夫屯即蒙也蒙即屯也正視之則為屯者十二畫口口覆視之則為蒙者亦十二畫推之諸卦皆然以屯蒙兩卦連畫(屯三三三蒙三三三)其乾坤坎離頤大過中孚小過不覆而亦可以相反者相覆此八卦乃卦之主焉蓋嘗以六畫併為三畫而亦併覆卦為三畫以合成六畫之卦其覆卦二如之以初二爻作一畫三四爻作一畫五上爻作一畫兩剛為陽一剛一柔亦為陽兩柔為陰一柔一剛亦為陰正卦則從下二爻起覆卦則從上二爻起以合于正卦而成六畫之卦一往一來之道也覆卦之合正卦亦然如乾從下起坤從上起合而成坤下乾上之否也從下起併而成三畫之離家從上起亦併而成三畫之離合之則為重離之卦矣家從下起併而成三畫之坤屯從上起亦併而成三畫之坤合之則為重坤之卦矣餘卦以此推之凡得乾坤坎離頤大過中孚小過之卦各七又得泰否各一則乾坤之交卦也既濟未濟各一則坎離之交卦也隨蠱各一則震兌巽艮之交卦屬頤大過漸歸妹各一則艮巽兌震之交卦屬小過中孚則是其卦各八也而又以兩乾為乾兩坤為坤兩大過仍

為大過兩頤仍為頤兩坎為小過兩離為中孚兩小過 為坎兩
 中孚 為離每卦各九以應七十二卦之數而易之變化極矣
 乾八卦 乾坤併泰 需公併乾 既未濟 同人大有 雨乾為乾
 坤八卦 坤乾併否 泰七併坤 師比 睽 剝復 兩坤為坤
 坎八卦 坤離併坎 蠱 解 未濟 雨坎為小過
 離八卦 屯蒙併離 復小畜 隨 無妄 旅 巽 小過中孚併未濟
 大過八卦 大過頤併巽 避大壯 蹇 解 姑大 井 困 漸 歸妹 震 見 兩離為中孚
 頤八卦 頤解併頤 噬嗑 復 剝 兩頤為頤
 小過八卦 訟需併小過 比師歸觀臨 坎離併漸 兩小過為坎
 中孚卦 泰否併中孚 大有同人 賁 噬嗑 大畜 无妄 離坎併歸妹 兩中孚為離
 大壯 避 明夷 晉 豐 坎
 乾坎頤小過為陽卦坤離大過中孚為陰卦有併兩陽而顛倒成陰卦者 晉 明 夫 之
 陽卦者 如需訟之為乾訟有併兩陰而顛倒成陰卦者 如中孚之為乾鼎之為乾
 晉 夫 之 為 中 有 併 兩 陰 而 顛 倒 為 陽 卦 者 如 中 孚 之 為 乾 鼎 之 為 乾
 晉 夫 之 為 中 有 併 兩 陰 而 顛 倒 為 陽 卦 者 如 中 孚 之 為 乾 鼎 之 為 乾
 家人之為頤 有併兩陽而顛倒為陰卦者 如蒙七併坤七蒙併需
 之類是也 大過之其餘一陰一陽所併則顛倒而一屬陽卦一屬陰卦焉 如
 類是也 當復併為乾而復小 其乾頤離皆上篇四卦下篇四卦耦數也 其
 當則併為為之類 坤中孚小過皆上篇五卦下篇三卦奇數也 獨坎上二下六用耦
 大過上一下七用奇以相對而參錯不齊文王之序卦雖不同孔

子雜卦之主大過然其理則一矣其尊離重震而貴頤與中孚者皆所以救大過也至孔子作雜卦傳而元大過之象益明矣今亦列其圖于後

乾八卦 乾坤併乾 大有同人 萃為小畜復 需訟 坎大始之乾及此本濟之併乾

坤八卦 坤乾併否 比師併坤 蒙屯 豫謙 剝復 符明夫 坎未既濟之併坤

坎八卦 艮震併坎 升萃 旅豐 謙隨 恒咸 易羊 旅豐 小過中孚併未濟

離八卦 七家併離 益損 元妄大畜 復小畜 中孚小過併既濟

大過八卦 巽兌併大過 井困 坎始大之大過及漸歸妹之變

頤八卦 臨觀併頤 震艮 損益 噬嗑賁 復剝 坎離林漸之頤 又缺頤大過之頤

小過八卦 師比併小過 觀臨 萃升 困井 坎離併漸

中孚八卦 大畜元妄併中孚 賁噬嗑 明夷晉 大有同人 豐旅 離坎併歸妹

乾坤之後以比師起併之為坤覆之則師比為小過焉次以臨觀併之為頤覆之則觀臨為小過焉至萃升而併為小過兌巽併離覆之而巽兌為大過至井困而併為大過覆之而困井併為小過大小合并而雜卦上傳終焉下傳育併咸恒為大過次併渙節為小過解與蹇又覆併之大過至否泰而又併小過焉大壯遊又覆遊壯而為大過至革鼎後而序小過之正卦中孚並舉不從下大過之例者所重在大過也離坎併為歸妹覆併為漸漸亦小過之

交卦需訟為乾訟需併亦為小過乃始次以大過之正卦大過與頤覆併而一為蠱而屬大過一為隨而屬頤乃不次以頤而次以姤者以大過始于坤之一陰始生為巽與乾過而為姤此大過所由滋耳漸者坎離之併而屬小過者也併歸妹則成大過焉頤者大過之反也既濟屬離是小過中孚所併而以既併未則成乾者也歸妹者離坎之併而屬中孚者也併漸則成頤焉未濟屬坎是中孚小過所併而以未併既則成坤者也夫本與姤相覆而由姤併夫則成大過由口夫併姤則成乾乾則四德備而又何大過之有故聖人取此八卦而分散之使乾與大過各缺其二坤與頤

各缺其一又缺大過所統之蠱與頤所統之隨而大過缺三頤缺二焉合乾坤所缺共八卦而以八卦補之蓋併大過姤為姤併姤大過為大過以補大過之缺者一併漸頤為蠱頤漸為頤蠱為大過之卦以補大過之缺者二補頤之缺者一又併既濟歸妹為夫覆併為復又併未濟夫為萃覆併為乾以補乾之缺者一而所補者四卦焉于是以姤當大過以復當頤以萃當坤以夫當乾而大過復于无過矣併卦之法如屯蒙併離蒙屯併坤一離一坤此合併也又有分併之法即其所併卦而以離坤顛倒相加則一為明夫一為晉焉諸

卦皆以是推之其併亦一自下而上一自上而下以合成一卦今以序卦為先後之序而兼列其圖焉

屯蒙離坎泰否各平分十五而合得三十焉

乾 兩乾仍為乾
 屯蒙 離坤合為
 小畜 復乾合為
 無妄 大有同人
 隨 隨兌合為
 噬嗑 震兌合為
 頤 兩頤仍頤
 坎 兩坎為小過
 復 復坎為漸
 坤 兩坤仍為坤
 需 需乾合為
 泰否 損益
 隨 隨兌合為
 剝復 剝復坤合為
 大過 兩大過仍大過
 離 兩離為中孚
 師 師比坤合為
 同人 大有 乾於合為
 臨觀 震兌合為
 无妄 大有 離兌合為
 家人 家人

咸 恒 坎合為
 家人 睽 乾合為
 大畜 乾合為
 革鼎 乾合為
 豐旅 兌合為
 中孚 兩中孚為中孚
 既濟 未濟 乾坤合為
 上經變下經之卦者十五明夫晉損益大始既未濟小過家人睽震巽艮兌下經變上經之卦十五大過臨觀噬嗑賁小畜復需訟

遯 大壯 巽兌合為
 蹇 解 巽坤合為
 萃升 巽兌合為
 震艮 震兌合為
 巽兌 巽兌合為
 小過 兩小過為坎
 晉 明夫 坤兌合為
 損益 震兌合為
 困井 巽兌合為
 漸歸妹 震兌合為
 渙節 艮兌合為

諸卦叢說

乾

乾元亨利貞此開章第一義統全部周易為言六十四卦只是八卦
卦八卦只是乾卦乾卦之有四德猶天時之有春夏秋冬人心之
有仁禮義智缺一不可故文言特分析善長嘉會義和事幹等目
而稱之曰四德夫子解易不釋文王之易而誰釋哉且文王序卦
自乾坤至豫九宮十六卦合伏乾伏坤則十八卦
宮十四卦合伏巽伏大過伏屬亨自咸恒至困井九宮十八卦屬
利自羊鼎至既未濟九宮十六卦合伏小過伏中屬貞說見文王序卦說

是作易者之專重此四德也本義乃作大亨至正解而併以為占
當得大通而必利在貞固只作虛字過則言天道而去春秋二
時言人心而去仁義二德可乎此不得援屯隨諸象傳以為例而
反謂乾卦之元亨利貞亦當作如是解也詳見元亨利貞說
離為大人故乾九二九五皆曰大人以此爻變則皆成離也在傳
言益必云某卦之某卦非獨筮也即偶引一文亦復如是如知莊
子稱周易在師之臨曰師出以律是初爻動而坎變動也王于伯
康稱在周易之離曰豐其屋云云是上爻動而震變離也游吉
机楚子曰在復之頤曰迷復凶是亦上爻動而坤變艮也况此兩

爻之義見于蔡墨之答魏舒曰周易有之在乾之姤曰潛龍勿用
其同人曰見龍在田其大有曰飛龍在天云云言有明徵此非獨
占筮之法而聖人繫詞之所由來也

同聲相應六句虞翻以同聲句謂雷風相薄同氣句謂山澤通氣
離上坎下謂水火不相射雲生天故從龍風生地故從虎予謂其
所配合尚未確聲氣二句是統言物理水火方指坎離而雲指艮
風指巽龍指震虎指兌是少男從長男長女從少女之義坎亦為
雲而云指艮者雲出于山故也

彖傳通言天道本義盡分人事者非也六爻發揮以下亦然言六

爻之所發揮皆以旁通而得乾之情者耳何謂旁通不專主于乾
而以六子之在四旁者通之如稱龍者旁通于震也稱大人者旁
通于離也曰潛曰淵旁通于坎也曰終日曰夕旁通于離與艮兌
也曰或躍旁通於巽之進退不果也此之謂時來來六龍以御天
也故雲行雨施而天下平也御天者乘龍而為天之御如義和為
日御解天下者天之下非聖人治天下之說也平即各正保合之
意彖傳萬國咸寧亦復如是

或躍在淵諸家皆以疑其可躍而進否作解吾友萬光泰字備初
云躍之形恍惚淵之境幽深不可定指為龍故曰或或之者疑之

也疑其龍與非龍非疑其躍與未躍余謂四之為龍亦何所疑疑者疑其可以為龍而又疑其未徑飛也而姑試之于躍焉其終飛者舜禹之象也其不終飛者伊周之象也

乾元用九乃見天則天之則始于一而極於九言一則九不見言九則一在其中矣故曰羣龍無首首者一也陽數始于一參于三七為老少九為老用九者用其終也不用始而用終故曰无首陰數始于一兩于四八為少六為老用六者亦用其終也陽用其終則陰亦用其終故曰以大終

坤

先迷後得主孔子釋之曰先迷失道後順得常得常即得主也本義以主利為句于義何居利字單讀九家漢後說易家皆如此宋張浚以利字連西南二句作解似更妥協蓋利雖四德之一而易未有利字單讀之例或當如張說也得朋喪朋兩者皆吉而本義有反之西南則終有慶之注不顯與經文悖乎

坤曰北馬以乾為馬取象馬行地无疆者也初二兩爻亦皆于馬取之復霜云云即莊子所云馬蹄可以踐霜雪象曰馴致其道馴說文訓馬順也淮南子曰馬先馴而後求良馬以漸而致曰馴六二之動不習无不利亦是良馬逐康莊之義習者調習也蓋下三

爻為地故以馬取象上三爻為天故上爻又以龍取象馬本龍種馬而天用非龍而何

黃中通理一節注解不同或以通為合之盡其大理為析之極其精作兩義解則黃中亦當兩解黃德之文也中德之中也若黃中只作中德在內解則通理亦只作達于理解于義皆通至于釋黃案類從本義唯吾友萬光泰曰黃中正位釋黃通理居體釋案美即黃中在其中即正位暢即通於即居四即理支即體以通理居體合解似較細切

屯

屯之六二六四上六皆陰爻陰位六二乘初六四乘三上六乘五皆陽爻故皆言乘馬乾為馬也班如者言三爻之乘馬若分班也左氏有班馬之聲是也

蒙

筮何以言于蒙以筮所以求神以斷吉凶使日用不知之民利用出入是聖人發蒙之道也又自乾至屯三卦凡十八畫應操者十八變之義

二爻包象諸家皆謂二包象蒙唯函書獨云包初言包者畏也皆以外包乎內引泰否姤為證極是納婦本義謂以陽受陰王申子

云受眾陰函書主應五為納婦竊謂包家納婦摠是一象皆指初六言九二以一陽間于二陰初為二所包所納而六三之女為二所勿取以三不順而初順也蓋初在下為承則順三在上為乘則不順故子克家非子能承家之說乃子任為夫所云男有家也因上納婦而為言政象摠以剛柔接聲釋之

三又二取初不取三亦初則告丹三則不告之義上卦為艮艮者兌金之夫三連艮而成坤且艮又為躬故曰不有躬

比

自乾至七十八畫以應揲著十有八變故蒙為初筮自需至師亦

十八畫應揲著十有八變故此為原筮原者再也禮曰未有原比言筮者比從也是龜從著從之義

初六終來有他吉他者他人也初之有孚在己終之得吉自人言我能比人人必親已故吉後漢魯恭諫北伐曰今邊境無事外夷重譯矣易曰有孚盈缶終來有他吉言甘雨滿我之缶誠未有他而吉已以他為外國似即此意

五爻本義以來者不距去者不追解舍逆取順明楊升卷非之謂古注軍禮失前禽者謂禽在前來者不逆而射旁去者不射示奔者不禁也唯其走而前去者射之示服叛取亂也今本義似背此

如其說則數年之間王者為獨夫矣按朱子當南宋時諱言兵事摠以不伐叛為主以飾當時不敢取金之失豈知王者伐叛以大一統正是顯比之事乎且又泥于順逆二字不知順逆二字只作來往解在前為逆來在後為順往王用三驅以取禽諸陰前來則舍之一陰後往則取之不然一上爻也象以為後夫爻以為前禽何不類至此乎

小畜

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也蓋其上爻變則成坎而為雨今陽猶往於上故不雨程朱皆以尚往為陽氣尚往而項安世以為陰氣方往未至于極恐于尚往二字不的蓋此卦六四一陰雖然欲畜陽而五上兩陽尚干四陰而直上故曰尚往然其不雨之故則固由于陰氣之未極也蓋陰閱之極則陽氣蒸而成雨譬若釜甑之氣上有物覆則蒸而反下為水今所覆之物多隙則其氣雖上升而不復成水小畜之不雨猶是也施未行亦謂陽之施未行蓋陽主施陰而主受今陰氣尚薄而未能受則陽施安得行乎土爻變則成坎故曰既雨變則五爻之陽陷陰中而不能往故曰既處德即左傳所云女德無厭之德蓋一陰雖不足以畜眾陽而尊尚其德積成坤載之盛雖欲不雨而不得夫雨則陰陽似于和

者而非也若夫之為婦制然則是婦也雖貞而亦偏若月之幾望而陰將敵陽蓋坎為貞又為險又為月而三四五爻互離日尚未正與月對而相去已復不遠故曰幾望又此爻變則卦成需君子于此拒可不疑而遠有征行乎查初白以此為陰陽兩傷之象不如來于所言喜當道之成艮是又以積德載句為陽德積而上往今無所往則欠安耳

履

三爻與坤於地四之位行本偏全全主殺故文王系爻多言此人履三互與巽之初爻利武人之貞同義

泰

泰六四當以翩翩不富為句以其鄰又一句如象傳句讀翩翩主三陰說坤為富媪不富者從陽而不為主也鄰指三乾

否

二爻泰之包荒以天包地也否之包承以地包天也歷家云天半出地上半隱地下此半隱地下之天寔地所包也地雖包天而天寔地之所承是其所包者即其所承者如小人本宜承順君子而今反包容君子其能容君子則小人之吉也究之天何嘗受地之包大人何嘗受小人之包哉其否也正其所以亨也

九五休否說文休字從人止木爾雅庇廢曰休互與未而五爻居巽之上蓋休象巽柔未柔象言此爻當否時而能為人所庇廢者也上九傾否先否後喜傾者覆也覆卦即成泰喜即泰也

大有

初上二爻大有卦象傳于初爻則曰大有初九于上爻則曰大有上九皆冠卦名而標爻位蓋大有即中虛之乾而初上以九相應本末皆陽為極盛也

三爻公用亨于天子本義是用左氏晉文戰克王享之說然左氏是謂宴享之享非朝享之享觀城濮之役晉侯獻捷而王享醴命之宥正應戰克王享之兆而本義乃註云享謂朝獻則與所引自相矛盾矣李安溪以享為過之陸極是

謙豫

謙豫二卦以象言一陽居下體之上而不遠上故名謙一陽進居上體之下而喜其得進故名豫謙六五亦當以不富二字斷句以其鄰利用侵伐作一句唯不富而謙故能左右其鄰以征不服也豫初六鳴豫震為鳴初去震尚遠使爾自鳴蓋即謙上之鳴而倒鳴于初者彼在互震之上尚可此在互艮之下故凶

豫六五貞疾恒不死毛氏曰坎為疾疾與豫反書所云王有疾勿豫是也坎象為月而五當坎上弦滿之時所謂恒也恒與組同詩所云如月之恒者雖恒有半魄而中明未亡寔未嘗死此說亦通竊謂恒恒卦也震伏於故言恒恒不死亦不死之方以療其疾也人而无恒不可以作巫醫言巫不能拔醫亦能除也恒則勿約有吝矣恒有立不易方能守其中故不死蓋當豫之時以豫為正而常故有疾然居中有德能恒守之可不死也

益

自乾坤至隨益始為男女自合之卦又以泰之初陽易為上九以

泰之上陰易為初六泰乾下坤上乾父坤母故又有幹父幹母之象初以陰易陽故曰幹父二以陽應陰故曰幹母六五稱母者以民本自坤易也九三何以稱幹父以上又已易為九也六四何以曰裕父以初爻雖陰而昔固乾父然已易陰而益矣四本坤爻又以陰居陰而不能幹故曰裕也六五雖陰而居尊得中以應于九二故亦曰幹父自九二視六五則以其柔而曰母自六五視九二則以其剛而曰父也諸父皆主于幹養而上爻有為人父母之象故不復以幹益取義

臨

臨本義作凌凌過解非也序卦傳曰臨大也襟卦傳曰臨觀之義或與或求大宇分明指二陽而以臨為與包涵得廣較凌過之說為更渾融

初二爻而言成臨蓋以兌下之伏艮取之成為交感之卦而臨之上坤伏乾亦有泰象是天地之交于上也天地交于上而男女交于下合而成臨此初二爻所以有取于成也其止于初二言之者以臨止此二陽而二陽皆有應于上則有交之義耳

觀

觀象傳觀天之道而四時不忒聖人以神道設教而天下服神道設教即是法天道耳天之神道是天之於穆不已四時不忒似有神道所著與天下服一類

三爻五爻六爻觀我生觀其生生字諸解不同本義曰我生我之所行也程傳曰謂動作施為荀九家作教化之生後漢楊壹以觀其生謂大臣當觀賢人之性行然後貢之王弼作自觀之道合于性生虞翻以生為生民吳澄云生者人之神明人之所得以生者即仁體也毛大可云生者進也即存也以三爻為卿大夫隨君以荐而進退其間胡澹暉謂此卦為大艮艮象人人必有所以生人生于陰陽者也陰陽之運又迭相生故兩陽又言生而三為陰爻

亦言生者坤必交乾然後資生故謂陽為我生也時說紛紛究以本義生平所行之解為正竊謂三生字同而不同三爻之我生象云未失道則生者道也五象云觀民則生者民也上象云志未平則生者志也要之志為道之所存故曰其生道為志之所發故曰我生三之所謂我生民所以自觀之道也五之所謂我生則上觀民之合道與否以驗我之合道與否三者不同而未始不同也

噬嗑

六二噬膚滅鼻滅鼻五刑之一刺也二柔順中正非有過惡而濫遭刑焉非其罪也以乘剛故耳如民之遭酷吏也又他說有以滅

趾為刑刑滅耳為刑刑者

九四一爻于卦為齒乃噬物之具故兼三五兩爻為言乾腭即腊肉及乾肉也余矢即乾腭以其骨堅而直如矢之刺口故云艱貞若以余矢作治獄之剛直說亦可

无妄

二爻程朱異同解意不為獲而耕不為奮而蓄此程說也當耕而耕當獲而獲何耕獲之有蓄奮之解亦然總是非計利而為之意竊意二爻乃空言之言天下如有不耕而得獲不蓄而得奮者則利有所往耳不然不利往也以為統于則字有着落今得查氏周

易玩詞某解始證予言之不謬其說曰六二柔順中正安分循理不作非望之妄想者妄想者何利是也聖人借耕畜之象以示人曰農必春耕而後秋獲田必先蓄而後奮如有不耕而獲不蓄而奮者則是富可妄求何往非利矣兩不利與則字緊相呼應如富而可求也章語乃反言以決其必然非設言而許其或有也象中之以未富謂不耕蓄而致富天下古今所未有也即莊子吾未嘗牧而祥生于與吾未嘗田而鷄生于突意然查氏解利字尚與鄙意未合又六二雖居中得正而寔為陰爻恐未必即能无妄故示以去妄之道非以利為妄想也

大畜

小畜是以四一陰畜下卦之三陽大畜是以上一陽畜上卦之二陰以陰畜陽故曰小畜以小畜大也以陽畜陰故曰大畜以大畜小也本義以能止健為止畜剛暴之人不思乾健為天德如何有壞健字能止健者以其能止陰方見其健是以止為健非于健者是止也卦象大離四五兩爻正是上一陽所畜者六四陰居陰位且是爻變又為離故為牛當陰畫之初而連于艮卦有重義故曰童牛三爻互震震為木有似于牯六五陰居陽位而大離坎且當陰畫之二而連上陽畫為半坎形故為豕此爻亦連艮卦爾雅豕

子豬豕積積亦重豕也故曰豬豕牙亦指五寶木為言俾推曰牙
棧也海岱之間以棧繫豕謂之牙諸家皆以牛指初九豕指九二
牯之積之者四五其於積牙二字亦誤解夫牛豕豕剛初二皆九
何得其物且以位論則初奇宜豕二耦宜牛而所言又反豈非說
之必不可通者乎

上九何天之衢何字程傳以為誤加固非朱子以為發語諸家多
不從其說自當如梁武帝之讀作質音且靈光賦云荷天衢以元
亨其解自昔張浚以為剛在上為荷言勝其任者是也但解者多
以天衢二字連說以為荷天路之蕩平毛大可亦云艮為倒震一

若反大塗而背負之俱不得解竊意上爻為天而三四五互為震
震為衢而天處其上震衢在下若負荷之者然只是形容天下王
路蕩平之象蓋陽之于陰能養之而又能止之則道不夫行乎

頤

二爻頤之下卦頤震倒艮上卦頤艮倒震故爻皆有顛拂之象大
抵以求養于初為顛顛顛者自上而下也以求養于上為拂經
為拂顛拂者逆也戾也經者吭也其吭與顛逆而上仰也二乘初
陽故顛顛求養上陽故拂經于邱頤

蕭山毛大可解經為吭作徑字讀謂亂經也引莊子緣督為經及

熊經鳥伸又諸書繼死皆作經死証之極是當即以字義推之如

頸之從單是經之半故繼死為經亦如繼之從益是亦于噬字去
口加系也但繼處在頸即謂之經如走處在腓即謂之腓履處在
翌即謂之翌小雅小人所腓孟子輔之翌之是也第毛氏以拂為
摩拂則于象无取曲禮獻鳥者拂其首謂扶轉其首也正與此同
義蓋拂拂古字通用也頤頤獨于二四言之者二為下卦陰爻之
始四為上卦陰爻之始也拂經獨于二五言之者二五在中猶之
人吭之在內若三則在外如頤故曰拂頤又三為下卦陰爻之終
五為上卦陰爻之終故皆言拂而二之始必有終故兼言顛拂爾

大過

二五兩爻程朱皆以二比初陰為女妻五比上陰為老婦胡煦函
書則云下巽伏震故為老夫再娶之夫也應兌少女故象女妻未
嫁之女也上兌伏艮故象士夫未娶之男也應娶長女故稱老婦
已嫁之婦也因二五變成恒故象夫婦其說固然竊意大過與
頤為反對正當以上下彼此交易發義蓋頤下卦之震合于大過
上卦之兌則為隨又互易之則為歸妹皆老夫得女妻之卦也頤
上卦艮合于大過下卦巽則為蠱又互易之則為漸皆老婦得士
夫之卦也是指大過之九二應頤之六二大過之六五應頤之九

二為言易固有含兩卦而取象者與他卦之論伏巽異似較函書更明暢焉

象傳澤滅木本義以兌上巽下為言固是殊不知巽為木而此卦兩巽相背顛倒皆木然而兩兌上下亦顛倒相背為澤且合觀之又成大坎皆澤滅木之象也

坎

初六習坎是從上坎而來入于坎窟俗語所云到底沈也六三來之坎坎言從上坎來又入于坎險且枕者九二一陽居其間似水之橫石若可用以為枕而无如水必下注終入于初六之坎窟

故曰終无功也

離

坤為牛而離曰畜牝牛吉者是以離代坤也離之代坤猶中畫之震之代乾也除為坤牛而下上兩陽畜之于六畫之卦則以二五為牛而二曰黃離元吉即坤五之黃裳元吉也彖詞止備三德曰利貞亨而爻詞以元吉補之離正司亨德而王于夏故先言利貞而繫亨于後明所重也

咸

上經象天下經象地人者尊天而親地者也故咸恒為夫婦之道

而在下經之首中天地而處而附於地之象也

三爻咸以否之三上兩爻相易乾之上陽降于三而成艮坤之三陽騰于上而成兌因而上下兩卦間互成巽股此咸之所以為咸也然則股豈可隨人而動者而或執其隨隨者震下兌上之卦而主于動下民伏震故有此象隨者隨四為兌體而三隨其使正是隨卦下震上兌之象又三于泰本坤陰而易而隨乾陽之後是男女之相感而即相隨者故以所執下深鄙之

睽

六三與上九應始睽而疑畏之終乃過之見者六三之所見也與或者三五坎坎于輿為多眚也牛掣者上卦離牛而互三為坎則掣也其人謂上九也天者上為天文言視其人高遠若天上人也且剝者言彼且加我以剝刑也鼻者乾首之象變兌為毀折乾爻在上而此變為兌故曰剝也諸家或以剝頰為天或云剝首或云去積俱屬改字杜撰之解

解

六三負乘致寇大傳以盜為言因三之一爻下為坎上又互坎坎為盜而中又互離離為大腹賊象而互于二坎之間故云慢藏離又戈兵政思代思套奪其羔及于治容誨淫者離火也論衡謂美

色之人由于火熾揚升庵謂治銷也過熱則流過冷則合女之黠媚亦令人銷神流志故美色曰冶今以一離火互于二坎水之間水成爲淫故海淫

損

六三三人行則損一人一人行則得其友王弼謂三人是六三以上三陰三陰並行以承于上則上失其友六三獨行乃得其友正義疏之以上一人謂上九下一人謂六三程傳謂三陽全行則損九三以益上三陰同行則損上六以益三本義謂下卦本乾而損上爻以益坤一陽上而一陰下一人行而得其友也來矣鮮謂益

下卦三爻居于損上三爻三人行也六三上行而居四也損一人損六三也查初白謂三人當兼指內三爻損一人一人行皆指六三得其友謂上與三應諸說不同竊謂損自泰之三上交換三人行則損一人是言乾三爻之損去一陽爻而爲兌也此一陽爻往而成艮之上九一人行也成上九而與六三相應得其友也三人一人皆指乾之陽爻爲言而友則指三之一坤陰其稱人者則以三爲人位而艮亦爲人故也艮居寅位人生于寅故爲人象繫詞于此爻稱天地絪縕以卦本泰故也稱男女構精以兌艮易其上下即成卦故也不言于成之三而至于損之三者成自否來

損自泰來也亦以其偃仰之形象爲言耳

震

六三震來屬德喪貞本義云未詳程傳解以德度胡雲峰作大喪其貞解查初白從之謂十萬曰德與六五小象大无喪也正合竊謂左氏有云心德則樂杜注德安也正是此處的解言雖震來而心有所危屬然正甚安如聖人畏匡厄陳而樂天知命不異乎居所謂德也與六五爻皆當以德字斷句喪貞勿逐而七日得正是屬德之象

歸妹

諸家皆不論爻之陰陽認爲婦女之象唯楊止庵分別下兌爲女上震爲男然所解亦未免近拘慈意王弼以此卦爲娣妾之卦不同咸恒其說極合按兌卦三畫而六三居上即六五所云其君也初爻二爻其娣也而九二居中與六五應當歸妹之時雖爲娣而良于六三故曰其君之袂不如其娣之袂良又曰月幾望正言月之對日而有合于帝乙帝乙者帝出乎震而乙則木之干也與兌之庚金相合所云妹亦只是娶媵妾之解非以兄而嫁妹于諸侯也娣良于君而人之无良同于腐木之不可爲柱異人之不可爲主如須賤女之不可爲君而止可爲娣也聖人所以戒床第者深矣

中孚

孚鳥卵也故又多飛鳥取象曰雁曰翰者是也即曰燕曰爵亦是取義於鳥為雞離為雉卦以兩系上下相背又為大象之離之故也渾天家言天如鳥卵地如卵中之黃正是中孚卦象初九虞吉以其與上孚也而樂馬係詞言得失憂虞而虞字僅一見于此虞字作娛樂解不作虞度解有他不燕作一句讀與比二終來有他吉一例言今之虞雖吉恐其別有不安之處耳燕雖以安作解亦是于燕巢大厦取義小象云志未變言虞必自吉向凶初九之虞而尚吉者特因其居初志尚未變故耳然已志雖未變而

人志或變即人志尚未變而終亦必變則其他不燕正可慮也意在言外

吾嘗云應爻亦可以初與上二與五三與四為言觀此卦益見諸家總以初應四三應上解之然而二五並非陰陽相應而云鳴和云孚學何也蓋此卦諸爻皆以不應為應故三爻所云得敵者四四也又所云馬匹者三也並非以應初應上為言

小過

中孚為鳥卵故小過為飛鳥于覆卦取之小過者陰過于陽也兩陽在中而前後各兩陰為故曰小者過也三四兩爻皆曰弗過言

陽之非過于陰也過之防之指上下四陰爻說皆當以兩字為句函書之說獨為可從

既濟未濟

天官書曰晦朔而日月之合東西全度南北同道則月揜日而日為之蝕望而日月之對東西同度南北同道則月亢日而月為之食顯以兩陽卦相合而虛其中之四畫大象之離而象日之大明馬大過為大象之坎則月揜日而日見蝕之象也繼之以坎離則又由朔而望故坎離分而對列焉中孚以兩陰卦相合而虛其中之二畫亦大象之離而似月之借光于日以為明焉小過亦為大

象之坎則月與日亢而月見蝕之象也繼之以既濟未濟則又由望而合朔故既未之卦坎離合而互見焉月蝕之過小而日食之過大君子之過如日月之食者本請此故聖人學易特以无大過為言

繫詞傳

尊卑乾坤也卑高山澤之象民兌也動靜震巽也火南水北以類聚居天上潤下以草分辨坎離也觀木濟象傳君子以慎辨物居方可見成形成象二句又合言之此節與天地定位五句相類上節論八卦之分體厚薄則八卦之合用即跟形象變化句來雷霆震離之合也風雨巽坎之合也雷霆之日月寒暑坎離乾坤之合也乾為寒則成男成女民兌也乾坤之形成於民兌而知始作成賦之以才則震巽之合也易知簡龍賦之以性情則坎離之合也而八卦備于人之身矣

易知易字不必別作去聲解今北人讀易經作去聲南人讀作入聲一也易者交易之義而變易容易即在其中易知言乾之為乾只是明于交易之道所謂大明終始者也不必以知字作主字解坤則因其交易而順承之豈不有事故曰以簡龍然易以交易取義何以專屬於乾則又申之曰所謂易者則易知之說而所謂簡者亦即易從之說言從乾之易而相為交耳然非坤之自為主也故變文曰簡焉乾往而與坤交是有親坤從乾之交而因以成物是有功陳明卿曰久天體也大乾功也可知有功之大仍本于乾而坤不得分易之名矣以上總言天道德業二句始以人事言之

易簡而天下之理得謂易簡則得天下之理耳非易簡即理也朱氏動以理為言不知理者易簡中之條理也譬子孫即一父之分體豈容以子孫之名名其父乎

精氣為物游魂為變如朱氏說則仍是死生之說非鬼神之情狀矣東坡以上句屬鬼下句屬神極有見但其云精氣為魄魄為鬼志氣為魂魂為神則于精氣二字尚未得解蓋諸家皆以精對氣而分陰陽以為精即魄氣即魂不知精字與游字對則精氣是氣之精者游魂是魂之游者氣與魂雖同而異有辨蓋眾人以魄攝魂故死則氣散獨其氣之精者不散耳故不謂之魂而謂之氣聖

人以魄攝魂故其死也雖魄降于地而其魂游于天其氣全不散故不謂之氣而謂之魂蓋氣所同也魂所獨也為物者變而為物或憑于形聲所云若有物者此鬼也為變者肅然凄然變化不測故謂之神物近于有狀變近于有情然情狀亦復互見此聖人之寂善言鬼神者任氏易所引錢之麟之說正與余合其言曰精氣之精者魂即氣之凝聚團結者聚則物在游則物變或死變生或變死人變物物變人種種離奇變幻聖人直視為至常但所云變未免入佛氏之說

精氣為物坎象也水潤下魄降于地之象眾人以魄攝魂而死則

為鬼其為魂者蓋僅存焉坎之中陽是也游魂為變離象也火炎上魂升于天之象聖人以魂攝魄而死則為神其為魄者亦不亡焉離之中陰是也但鬼神為陰故皆以其氣與魂之陽者言之而不及魄然言游魂則即見魂去其魄者之意子產曰人生始化曰魄魄者形之靈魂者氣之靈氣對形言不對精言

夫子明云一陰一陽之謂道則陰陽即是道不得云是氣非理且理字是散殊之條理不得作太極解朱氏蓋以理字代道字又道理字是指太極之用處非太極也蓋太極不可得而言說故以其妙用言陰陽者太極之動而非氣之說亦非形器之說正易所云形而

上者謂之道耳余每讀朱氏此句註而疑之今得胡澹曉先生函書所云使鄙意豁然以為予之謂二字始得其解若明張彥陵說統所云一陰一陽兩一字內有不故意有不窮意有不素意有不測意是聖人直指道體語朱氏乃以理氣分為兩截程氏以陰陽為形下道為形上亦非也陰陽原是渾合不相離的一字不是說分正是說合若云逆運則陰陽仍是二物矣其說又似以陰陽即是太極亦未為妥蓋道字不可以名太極也

周易井觀十二卷 編修吳壽昌家藏本

國朝周大樞撰大樞字元木號存吾山陰人乾隆壬申舉人官平湖縣教諭此編論天地之數謂與大衍相符必漢儒遞相傳授以及康成是以古來說易並無先天八卦故不取邵子所傳圖位蓋先天八卦即從所稱後天圖演出不過取其一畫交易則各成乾坤乃道家抽坎填離之說不合聖經之旨也於六十四卦則尊離重震各為之解為圓圖以應一歲節候之數為方圖以應三才旋轉之象以雜卦傳為孔子之序易取文王所序卦而雜之他卦皆用文王覆卦至大過而後獨不覆焉終之以剛決柔與卦首之乾相接即無大過之道作雜卦傳三十六宮圖以差次之又創為兼兩卦每六畫覆之則為十二畫仍可併為六畫以盡易之變化也如用九用六四象八卦以及著策占驗諸說俱博綜衆論斷以己意惟引性空真火性火真空火愈分愈多愈興愈有云云頗涉一氏之旨焉