

復齋易說卷第四

咸

三三

艮下
兌上
咸

咸女在外未歸親迎之時故男下女
女已歸居室之時故夫尊婦卑

咸感也柔上而剛下二氣感應以相與

匪陰先倡示皆感也感而後應則非速矣名卦曰

咸其首深夫子贊之其辭妙

止而說

止而說則情不流性情也 男止女說是女說于

止也夫婦之情貞矣

觀其所感而天地萬物之情可見矣

是之謂情

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

初動拇以感四咸之時陰陽近而相傳近無感乃取應爻

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

五志在上二感之不應故凶居而順三則吉

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在在隨人所執下也

動股感上為二所執上志在五往咸吝也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

日月代明寒暑迭運往來屈信乃常理也若憧憧然以思係物則不可耳心感則精思感則粗聖人感人心非思所能與也或曰感不以心為感之至是未知心之妙耳

九五咸其脢無悔象曰咸其脢志末也

四以思五以非心皆不明感通之妙志末者欲以無心感上六在卦之外者

三三 巽下 恒

終則有始也

恒故終則有始若終而窮豈曰恒乎

觀其所恒而天地萬物之情可見矣

以足咸義 感而恒與乾之文言贊貞同音

象曰雷風恒君子以立不易方

乾交坤：復交乾有震斯有巽動則有風：復動

物是其証也故為恒 立不易方確乎不拔也

初六浚恒貞凶無攸利象曰浚恒之凶始求深也

生于中正道時適變恒之道也執一不可以為恒

初六陰柔居下以浚為常不知當浚則浚當顯則

顯初無定也居始而求深為攸利

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德無所

容也

過中不恒也九二承之始可羞矣自以守貞各于

從也

九四田無禽象曰久非其位安得禽也

失中與正故無所獲且初六陰也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一

而終也夫子制義從婦凶也

居中則怕所應未定以六應九陰從陽也以震屈巽夫從婦也爻義為吉卦體為凶

上六振怕凶象曰振怕在上大無功也

初與上一以深為怕一以振為怕偏而執一失中故凶 九二六五中矣而不正九三正矣而不中初六九四中正兩亡焉上六又以陰在上皆非怕義九二九三以陽在下上應六五上六于分亦不當也

三三三

艮下 乾上

遯 亨

身雖遯道自亨

天下有山遯

乾動于上陽能遠陰艮止于下陰不汚陽

初六遯尾厲勿用有攸往

止而不往于遯則危然陰長之時亦不迫陽也此是

二義 兼取

六二執之用黃牛之革莫之勝說

六二中順以番諸陽諸陽番則遯變 遯之六二

觀之九五于陰長時皆以中正易亂為治至矣哉

大矣哉

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

係陰不去于遯則危留以止陰乃有濟也 內卦

艮體皆不去以止遯

九四好遯君子吉小人否

止遯屬之二三至四乃明遯義四乃初之所好不

顧而遯其勇決如此

九五嘉遯貞吉

二之所嘉亦不顧而遯

上九肥遯無不利

外卦乾體皆能遯玄

大壯

三三二

乾下
震上

大壯

君子以非禮弗履

由情正大故不蹈非禮

動乎天故非禮弗履

初九壯于趾征凶有孚

卦至四乃壯初九陽微徒壯其趾剛德未盛故征

凶

其孚窮也

信于群陽而不量已

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

小人用壯決之于三君子用固視四慊也以剛為
貞敵陰則危陽半值陰藩不決矣

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

陽壯陰自壞也

六五喪羊于易無悔

喪羊于易失剛也無悔在中也喪羊疑非壯在中

猶壯耳

上六羝羊觸藩不能退不能遂無攸利艱則吉

舉三明上三妄進二者皆傷三能艱上亦吉也化

小人者並受其福誅小人者未免俱傷立象之義

深矣上之禍福

晉

三三坤下離上

順而麗乎大明

別而言之坤順離麗兼而言之六五以順德麗二

陽三陰順進欲同麗也陰麗於陰德之進三陰順

進氣之升大明陽也陰麗不散為主異乎巽兌

矣是故離卦為陰而日火皆陽物

柔進而上行

六五上行已進也三陰從之欲進也

是以康侯用錫馬蕃庶

康侯之馬則陰物也與牝馬同下猷上亦曰錫朝

貢曰錫馬助祭曰大牲惟其時耳

象曰明出地上晉君子以自昭明德

如日之升無或使之揜苗則害矣

初六晉如摧如貞吉罔孚裕無咎

晉主在五不取四應時之宜也晉如志在五也摧

如阻于四也貞以自守雖無信者寬以自處待時

而進耳

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

晉如志應也愁如有阻也在下而裕得位而愁其

揆一也五居尊位與坤合德氣同者應終莫之阻

介福之受不可辭矣王者以義主民有父道以

恩保民有母道以禮教民有師道陰陽之情或

以配合或以類聚惟其時耳或謂六二無應是未

知晉之同氣而升也

六三衆允悔亡

與衆同誠以類俱進四不能遏匪摧匪愁行得所

附以麗于中不正之悔可消亡也

九四晉如鼫鼠貞厲

晉之時陰為君子陽為小人大哉時乎

六五悔亡失得勿恤往吉無不利

有悔有失有恤者何乘剛也悔亡失得勿恤者何居中而得尊位下以類升也明故能要終置失得于度外耳

上九晉其角維用伐邑厲吉無咎貞吝

需六四出三陽達五幾于失晉九四厲三陰達五幾于剥于此更進則上九宜伐坤矣過位之陽抗方來之陰其亦危哉吉無咎者在晉時六五麗故耳以剛大之氣為戒畏之事故貞吝也

道未光也

道未光故伐之道光之時陰少而伏何假伐也

明夷

三三二

離下明夷
坤上

內文明而外柔順以蒙大難

內隱文明外顯柔順處亂世之道也惟內明故能柔順遠害九三陷于四陰蒙大難也

利艱貞晦其明也

以艱為貞故能晦其明而不露不然則暫而已不能久也明有時露終不晦矣

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

三為明之主進獲上六必待天時人事之至先時

則失正矣

上六不明晦初登于天後入于地

上六闇自五以下皆以明傷

家人

三三二

離下家人

自二至五陰陽得位柔皆順乎剛初上包括盛且

閑正家之象 父母以五四言之父子兄弟以五

三言之夫婦以五四三二言之 必曰利女貞者

巽離皆女故也

風自火出家人

復齋易說卷 舊抄本

宋趙彥肅撰彙序彙字欽嚴陵人宋宗室子與時瑞甫以承十有五取在大第進士掌守國軍書記以終
敏稱終於寧海軍節度推官嘗內目的復齋先生者也易說卷末十篇彙嘉其用彙於家而門人亦仲
の彙識以付之郡守蒲陽許與之例刊以故之興齋稱其與彙嘉其用彙於家而門人亦仲
深簡嚴於加他人千百不能該者約以數復蓋卓然可付之云通志堂曾刊入經解中則於抄本也

順巽乎三以饋尊者二之正也

六四富家大吉

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

三為明之主進獲上六必待天時人事之至先時

則失正矣

上六不明晦初登于天後入于地

上六闇自五以下皆以明傷

家人

三三二

離下家人

自二至五陰陽得位柔皆順乎剛初上包括盛且

閑正家之象 父母以五四言之父子兄弟以五

三言之夫婦以五四三二言之 必曰利女貞者

巽離皆女故也

風自火出家人

火之用在二陽二動故生風

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

二陰內麗三陽閑之不出閫也閑之在始故言于

初 志未變則閑益固悔亡之義以此耳耳陽閑

陰正閑邪也閑人者其自閑乎

六二無攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

順巽乎三以饋尊者二之正也

六四富家大吉

化行乎下象之肥正象由五歸美于四成化之首也

九五王假有家勿恤吉

五剛中正齊家之本四以下皆正齊家之效德至則效至猶影響也

睽

三三二

兌下離上睽

其體其情各有睽合別而為四具在卦爻二至五陰陽失位皆睽果也陰陽相與異中見同是故自其同觀之天地萬物一太極也自其睽觀之一

陰一陽已異體矣而况于萬物乎

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人無咎

同體者合異體者睽初四合德時也故悔亡四在陰中馬幾喪矣既與陰睽故自復也路必由三見

之則通四是以無咎

九二遇于巷

二五陽下陰上故體睽而情合陽之情喜上陰之情喜下故二者適相遇九四間之故于巷遇以濟

睽故無咎也

六三見輿曳其中掣其人天且劓無初有終

二陽繫陰，欲去之陽不捨陰力爭以取傷害當睽之時應爻未通睽極而解故終遇也

蹇

三三

艮下坎上蹇

陽少陰揜之蹇以當位守正而未通解以陰陽交際而難釋

利西南不利東北

陽以施陰為用陰以得陽為美西南陰也東北陽也坤陰卦東北喪朋乃終有慶貴得陽也蹇陽在險利西南與陰通也不利東北偏于陽耳

利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

既曰見險而能止又曰利見大人既曰不利東北又曰當位正言易之變如此

初六往蹇來譽

來對往言還鄉位耳坎在上故往蹇能來故有譽也蹇之為言舉足艱也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

義有不可雖王臣亦不輕往君子許其知時不謂其私已也

九五夫蹇朋來

足行之澁為蹇夫者蹇則朋來人君不自用天下皆歸之

上六往蹇來碩

所以往蹇志在內故也

解

三三

坎下震上

陽少于陰難之所起剛柔迭居和而解也

聖人之作易也觀變于陰陽而立卦是故求卦之

旨當先察陰陽之情得其情矣卦名乃定次推卦

才次舉物象次明卦時而卦之用盡矣例立于屯

餘不偏及聖經舉一學者反三故解之為卦陰陽

易位各離其所陰喜得陽為難者散此其情震動

而上坎流而下動斯出險此其才雷雨作解此其

物有攸往夙吉此其時也

利西南無所往其表復吉有攸往夙吉

利西南無所往成卦也有攸往夙吉卦才也其義

如男下女以得妻既得妻而辨分變而通之易之

妙也

解利西南往得衆也

情不相得少為衆困其情相得少為衆主二陽居陰以得其情往而得衆少乃貴也

其來復吉乃得中也

解蹇之反陽浸下也

雷雨作而百果草木皆甲拆

始離其根果最可見

初六無咎象曰剛柔之際義無咎也

陰為陽難以其陵也或其阻也初六居陽承二應

四不為陽難最先解者故無咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道

也

難既解少為衆主剛者一柔者五何疑剛者二柔者四未審所適故疑生二得中道貴于四也五以應與諸陰不容不歸孤者初三上也黃矢者五也得易辭獲難辭

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

解之時陰喜得陽居其間者貪欲取之負四則初爭乘二則五至矣且初能應四不敢負二五能應二不復乘四者貞夫一故也三本無應乃欲兼上

下二陽難自己作致戎必矣以貞一之道言之又為吝也

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

九二得中故田獲三狐得黃矢九四未當位故解而拇群陰未孚也初六以應而解三陰未孚是難

未全解必得同類者至群陰始孚耳以陰皆信九二故也

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也

五為陰主與陽剛應難由已解諸陰聽也

上六公用射隼于高墉之上獲之無不利象曰公用射隼以解悖也

難之興也陰同揜陽難之解也陰乃應陽解之極也陰更欲遂陰而得陽矣初應四二應五皆有陽

惟三與上無陽三近二四猶欲貪非據上既遠無他求直欲射三去之柔去必有陽來居者

損

三三 兌下 艮上 損

損益之義主在內卦 剛而柔曰損 柔而剛曰益 不損初二而

損三損其盛者不益四五而益上益其衰者 益

卦不損五上而損四損其盛者不益三二而益初
益其微者 損益盈虛二五不動旨哉損過益不
反得中而
止 有損則有益盛衰消長盈虛往來屈伸上下
常相對也 陰損陽人欲損天理

其道上行

損之道上行益之道下施

損下益上其道上行損而有孚元吉無咎可貞利有
攸往

知離之情者可與言中孚知中孚之情者可與言
損之象離者陰包于陽故麗也惟中孚亦然中孚

者信也惟損亦然方其為泰也有取于交而已陰
升而上非有取于服也損九三一爻以臨其上而
陰包其間于是有象而麗象顯至此卦方之美不可
勝贊矣故曰損下益上其道上行其道上行者乾
尊也元吉大者伸也如斯而損何咎陽上可貞陽
為主下皆可往也觀損之象見仲尼所贊與文王
繫辭脗合無間後之學易者鮮知之矣

君子以懲忿窒欲

兌說有懲忿之象艮止有窒欲之象
初九已事適往無咎酌損之

以陽居陽已事于損連往之四。陰損已則無咎也。初為微盈酌損之以就中。甚則反虛故耳。九二利貞征凶弗損益之。

止于至中無所損益利在貞故征則凶也。戒之者以上有應恐妄損也。

六三三人行則損一人一人行則得其友。

參者分偶者合一者通此天地男女生化之義。

三損一一得友損益盈虛之理每寓也。

六五或益之十朋之龜弗克違元吉。

止于至中不求損益上九以其虛中無我自來益。

之然柔有可益之道此益非不足而益如天佑人助之意欲辭之而不可得。龜明知之物。

上九弗損益之無咎貞吉利有攸往得臣無家。

卦由三上三文變已損益者故弗更損益也。上六過陰得九已平故無咎貞吉。雖然九二征凶上九利有攸往何哉九二守中可亘今古上九因益而平陽處卦極有時而盛又可以往蓋盈虛無常故也。下有六三陰陽常利濟盈則損虛則益至此損益之義方盡而時中適變無窮矣。

三三三 震下巽上益

利涉大川木道乃行

中孚益皆中虛中孚本在澤上舟行于水益木在震上木之動者亦舟澳惟取木居水上耳

初九利用為大作元吉無咎

損卦論損益盈虛益卦專言益耳陽主行益者陰

主得益者

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于常

吉

象與損六五略同其異者損得益于上九此得益

于九五益初九陽微必九五可耳 王享帝與臣

享君同

六三益之用凶事無咎有孚中行告公用圭

陰之資陽柔不足也六三居陽不資他爻陰體若

無以益人者惟其居陽故志欲用益然惟施之凶

事可無咎耳益當凶事則可僅以所有施補助故

也又須與已相孚得中而行告公自用已有陰之

益人其難如此爻發此義深欲推已及人也以陰

居陽且身况有剛德者其肯吝乎

六四中行告公從利用為依遷國

六三居陽不敢求益自用其剛六四重陰從五而
遷以救其弱二者皆當其可以其在卦之中能中
行故也愚者依明柔者依強以遷得益大哉
九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德
有孚惠心其益無方所過者化風行草偃也

復齋易說卷第五

三三

乾下
兌上
夬

夬決也剛決柔也

志于乾

健而說決而和

健而說行健而得志也進德幾于安行者象之
顏子幾之復者其始夬者其進也

揚于王庭柔乘五剛也

陽至五成夬決上六者九五也群陽助五而已決

小人歸于君故無後患

孚號有厲其危乃光也

克已者如臨深淵如履薄冰

告自邑不利即我所尚乃窮也

陽有化無殺 必有事焉而勿正

利有攸往剛長乃終也

至于乾

居德則忌

戒滿而溢

九四臂無膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

夬之四說上六而不決姤之三望初六而不去以

同體故也 夬之時人知陰可決次且不進是為

不明姤之時知幾之士則能去耳行雖不速厲無

大咎也

九五覓陸夬之中行無咎

覓居陸陰乘陽也決而又決務盡去之中而行乃

光明也蓋不決上六于九五有累故也

姤

三三

巽上乾下 姤

柔遇剛也

乾易坤有震斯有巽陽不往陰不來陰之來與陽相遇故曰柔遇剛彖言天地相遇非柔先動可知勿用取女不可與長也

取女之義男下于女陰道上行始之時陽當制陰使安于下若與之感則陰氣升有進而消陽之象故戒之

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

初六遇九二陰陽之情相得有所繫而止故吉此則凶陰不可長行未牽也

九二為初所牽三尚間一爻至避始牽而不可去

九五以杞包瓜含章有隕自天

五任二得初含章之象無心于得若天與之

上九始其角吝無咎

遇柔最晚于始則吝于剝則無咎

萃

三三 坤下萃
兌上萃

萃聚也

陽聚于上陰聚于下方以類聚物以羣分 君臣聚于上民聚于下 否方而情隔觀尊而不親非

所以聚

順以說剛中而應故聚也

順以說陰之情剛中而應陽之德 物達其情則聚不與之接則散 順理而說剛中應物故德聚不散拂理而苦柔邪逐物德日散也

王假有廟致孝享也

死而氣散立廟以聚之

利見大人亨聚以正也

上有二陽利見者九五

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

積陽成天積陰成地健順之情顯矣陰陽之妙而可測其情有體故也而况于人乎况于萬物乎初六有孚吉終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往無咎

比一陽居五得聚而專萃則益之以九四豫一陽居四位近而逼萃則益之以九五當以是求之有孚不終私疑四也乃亂乃萃昧卦義也若號一握為笑勿恤所疑釋也往無咎從應宜也柔故有疑順故釋疑

六二引吉無咎孚乃釋用禴

初以應三以逆皆從四二于同類中引拔應五從
四者有號有號從五者吉無咎應君也既孚矣以
誠享之萃升之二皆曰孚乃利用禴孚者二五
交也

六二萃如嗟如無攸利往無咎小吝

萃如嗟如疑四也無攸利失時也往無咎上巽也
小吝進遲也豫九四動而險故三盱豫悔萃九四
說而巽故三往無咎萃之時九四非強臣九五

非弱君

九四大吉無咎象曰大吉無咎位不當也

以六居之則無嫌也要之不若九居之

九五萃有位匪孚元永貞悔亡

諸卦九五不言有位而此言之嫌也嫌者何別九
四也二陽均五有位故萃道歸五巽于豫之貞疾
恒不死矣匪孚以二陽也元永貞德優于四與比
辭同則悔亡矣

上六齎咨涕洟無咎

乘剛危衆萃已孤能懼故無咎

升

三三

巽下
坤上
升

初六允升大吉

與上三陰合志蓋柔以時升之時雖在下可升也

六四王用亨于岐山

二與四不言升嫌五也二以誠通四以順事于升

之時立言精矣

六五貞吉升階

柔升至五貞乃吉能守中也人由我升我為之階

進賢君道也

上六冥升利于不息之貞

不息之貞終而復始無止也

三三

坎下
兌上

困 困

險以說

險在內而說非出險之義乃處險之義故為困

不曰險而說者以說處險有致力之義

君子以致命遂志

于困之時求所以不困者

初六臀困于株木

九二坎之中爻為陰所困不能發茂如株木然

困人者人亦困之三陰本欲困陽而亦受困如噬

嗑陰陽相噬

九二困于酒食

未得與九五宴樂

六三困于石據于蒺藜

坎內實外虛陽大陰小陰而害人蒺藜之象指二

也

九四困于金車

二惡其與陰交故困之

九三劓則困于赤紱乃徐有說

從欲以治君道之亨刑而服之君道之困徐乃不

困于用刑也

井

三三

巽下井
坎上井

三陰為地三陽為水泉通地中之象六四柔順不

阻陽之往來石隙通泉之象

巽乎水而上水井：養而不窮也

六巽乎下九升而上屈而後伸養而後用也

木上有水井君子以勞民勸相

觀水循木而上以教民汲如取離象以佃漁取益

象以作耒耜也 木就地以引水：因木以升騰

君子下意以勞民之情說而上達也

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福象

曰井渫不食行測也求王明受福也

上六孚五未應三在上者先食也水之上者已汲

則中者達而上故汲王明則並受其福君道行則臣道昌

二六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

上不掩五之澤施陰虛孚陽故大吉也

三三二

離下革 兌上

易窮則變之則通之則久是故乾坤之索始于震

終于兌重卦之交始于屯終于革變而通之時也

水火相息

水得火則寒者熱濡者稿火得水則燥者溫炎者

涼故水用則火息火用則水息陰陽也寒暑也晝

夜也何莫不然故息者止也止且復用故息者滋

也水火之形有生滅水火之氣惟消長者止曰滋

其義精耳 水用事則火息已事則火來故火生

于寅火用事則水息已事則水來故水生于申水

之生于申也胎于午火王時也火之生于寅也胎

于子水王時也止而滋之義明矣

元亨利貞

乾交坤二交乾自此至革元亨利貞常不易也

已曰乃孚革而信之

此象猶震之後笑言啞之也 聖者見革之元亨

利貞與乾同學者造乎此始知之

澤中有火革君子以治歷明時

澤中有火兌見離藏正秋時也火藏矣而非元故

火墓于戌冬繼秋春繼冬夏繼春父子相傳因也

秋繼夏金火相傳革也以氣言之金革火時一秋

而暑氣退颼涼生是也以物言之火革金爐鑄是

也五行以相生相授而金火以相革相成是故兌

為澤則與火相息兌為秋則與離相代皆革之義

也

初九鞏用黃牛之革

革之功在革二陰尔二陰革成就以及其初此互

立卦之本因而推之革之才不可勝用矣 陰麗

陽固欲變也 黃牛者六二也于初言之何哉初

九固九三貞故六二之革成乾如俱革焉易離為

坎何所取也 推其才以措諸事已未可革靜以

待人也

六二已日乃革之征吉無咎

陽為日卦全體也繇言已日乃孚一卦為一日革成乾而後信也爻析體也此言已日乃革之一爻為一一已日者終初九也初九固六二乃革得時之宜故行有嘉也推其才以措諸事則文明中正柔順應乾而能革者

九三征凶貞厲革言三就有孚

二革則乾體具故九三征凶于貞危也三不任下卦成曰革言三就則能貞可知夫當革之時而能不革是亦變也故以革言若推其才以措諸事則

知事之不可革而能審處者也

象曰革言三就有孚

與無妄之往何之矣意同聖人之旨深哉

九四悔亡有孚改命吉

以九居四有悔時貴陽故悔亡有孚改命信志革而變其悔也推其才以措諸事則剛而不過佐君以任革者

九五大人虎變未占有孚

兌為虎二變云者兌變也九五之變決上六上六之變從九五虎與豹大小之異也推其才以措諸

事則大人有作風行草偃耳

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

允成乾不可更性居貞可也以事言則君子從化
深小人從化淺耳

鼎

三三二

巽下
離上
鼎

汲水于井然火于鼎坎離之用周以普矣井之為
卦坎上巽下鼎之為卦離上巽下風行乎中水火
之氣散而無滯大哉風乎

聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

享帝以少為貴故于聖賢曰大亨

巽而耳順聰明

內順于理則外之視聽無所蔽又巽于人兼天下
之耳目則聰明也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火燄也 天難謀命靡常能正其位則天
命定此言主器之道

初六鼎顛趾利出否得妾以其子無咎

初四相應均于覆鼎初以賤從貴故為出否四以
貴從賤故為覆餗初九無實四有實故也妾以賤

後貴者也然得主非貴有子乃貴王亦以有子為
得妾也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

六五不應則九二不覆始有實者或烹飪未熟或
調和未宜故未取上出為用

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

五應二者革而從上上不援三則三之行塞雖有
美實不見食矣五上方和于三虧悔終吉者六終
有變也

六五鼎黃耳金鉉利貞

柔乘剛故利貞

震

三三
震下
震上
震

陽氣交陰達而上行

陽氣動而為震或潛達或

激而成聲聖人以雷立象蓋徵其顯者 陰陽周

溥貞而有常進退往來終則有始震艮迭居惟變

所通耳

震驚百里不喪匕鬯

處動而靜有是德者可以為君

震來虩々恐致福也笑言啞々後有則也

陽氣之動雷庭之威所以生物也知幾者見之明矣智不足以及此至品物流形始驗其則耳聖人贊易常以其顯然者示人

出可以守宗廟社稷

出猶作也

游雷震君子以恐懼修省

恐懼修省庶幾動合天理非止見威而懼

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

初九為一卦之主盡震之義故以卦辭明之

六三震蘇蘇震行無青

初九震六二危近也至三稍緩可以免遠也

九四震遂泥

初九震之純動之果也九四居陰位且處二陰之間故泥而未光近五以正為尚故無凶悔吝

六五震往來厲億無喪有事

往則乘初來則乘四皆危也初震之果者四震之泥者寧守位耳以尊位當弱陽故無所喪可有事于中也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰無咎婚媾有言

九四之威至上索矣驚而避之過也震之不于上之躬者以其至五而上也而四又方欲明已之不逼五故有言

象曰震索索中未得也雖凶無咎畏鄰戒也

九四畏逼五而不敢逞

艮

三三
艮下
艮上
艮

艮止也

陽止乎上又能止二陰又二陰止而不進時止則止時行則行

陽交陰始于震終于艮終而復始往而復來循環無端故時止則止時行則行

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無咎也

當靜而靜止其所矣當動而動亦止其所也必先止于靜而後止于動以初對四則同以二對五則又同以三對上則又同靜者見人我之本一亂者紛然其有間矣先不獲其身而後不見其人

盡已而無私則見人之為公

君子以思不出其位

思不外馳心有所止

初六艮其趾無咎利永貞

人之能行必有其才有其時有其位乃可初六陰柔則無其才卦為止則無其時在下則無其位是未可行而宜止者也艮其趾故無咎人之於止能安者難故利永貞

六二艮其腓不拯其隨其心不快

六二當艮時中正自守不以隨三為快

九三艮其限列其夤屬薰心

限止夤列失俛仰之節害其心矣心慢而體不恭

志動氣也限止而危薰心氣動志也是以君子貴

內外交相養也

六四艮其身無咎

艮其身則身之所當止者皆止矣身之所當止者何也踐形之學是也六四當艮時以陰居陰為靜之至何足以當此

六五艮其輔言有序悔亡

能默故能言非默而不言也由言以推行所謂艮者亦如是而已

上九敦艮吉

其安仁者乎 艮體之純

漸

三三 艮下 巽上 漸

女歸吉

君子之道造端乎夫婦歸吉則成化之漸

止而巽動不窮也

止有無窮之進屈伸之理如此

山上有木漸君子以居賢德善俗

木汚所居能庇覆也 體內卦以修德法外卦以

化民

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

漸極而大通 一曰進而知退者也鴻能往能來

歸妹

三三 兌下 震上 歸妹

上下交通人位守正象無成恒者也

初九歸妹以娣跛能履征吉

歸妹之時柔尊為女君剛而位下蓋賤者也抱衾

與裋冥命不猶若跛之履故征吉也

象曰歸妹以娣以恒也

嫡之有娣如江有汜蓋常理也

跛能履吉相承也

六五接二王姬下嫁初九承二賤妾上從

九二眇能視利幽人之貞

眇能視不說彼人之色也利幽人之貞不慕彼之

勢也安靜守正則六五嬪矣

六三歸妹以須反歸以娣

雖陰未貴欲歸妹則須至五若就本爻而行則可

為娣耳下此九二故反歸也

九四歸妹愆期遲歸有時

女之剛者不肯為娣故待時而歸也

上六女承筐無實士刲羊無血無攸利

乘五非娣也上極非須也無應非歸也體柔非夫

也故無適而可

復齋易說卷第六

豐

三三

離下
震上

明以動故豐

明者陽也陽氣動以生物故豐離為日日者陽
用也日出乎震一日之豐陽氣二月出震一歲之
豐陽氣在下動而上六豐義也

雷電皆至豐君子以折獄致刑

明于初震于終折獄致刑也若噬嗑則先飭法而
後罰可明也

初九遇其配主雖旬無咎往有尚

初遇二四遇五五為四主常也二為初主以配合

耳 上無應迨與二遇陽升而中晁而又升五六

中故雖旬無咎 剛以得中為尚柔以得剛為尚

象曰雖旬無咎過旬災也

過五則亢

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

陰柔無應往益疑也疑而不果初終得以發之

九四豐其蔀日中見斗過其夷主吉

居陰故暗趨中故吉六五夷主也

六五來章有慶譽吉

六五來而與四陰陽雜成章

上六豐其蔀其家闕其戶閭其無人三載不覿凶

九三之陽為上六所蔽故闕之不見

旅

三三 艮下 離上 旅小亨 旅貞吉

二陰居中故小亨陰託于陽得其所託也 剛上

柔下貞也 豐有既濟之義旅有未濟之義 陽

不得在內為主陰附于陽為客皆旅之義

六二旅即次懷其資得童僕貞

二者陰之次六居之即次也陰自守故懷其資陰
為童僕所居也

九四旅于處得其資吝我心不快

陽居陰暫遇耳非即次也離性上行陽剛能動有
上從乎五以復乎次之志得其資吝可以剪除荆棘
開通道路有其志而未上達故心不快

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

高者為巢鳥焚其巢即旅焚其次之象居上故先
笑遭焚故後號咷五宜陽居大壯六五非陽故曰
喪羊上宜陰居旅之上九非陰故曰喪牛壯之時

不可以失剛旅之時不可以失柔

巽

三三

巽下巽小亨

柔與剛遇剛中柔順故亨 重巽之卦剛柔雜居

其情尤順

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小人利有攸
往利見大人

剛盡道柔乃服兩者俱利反此俱失主在剛不在
柔也

初六進退利武人之貞

欲進從陽有浸長之嫌故不果而退然卦重矣情與始異故利決往

九二巽在牀下用史巫紛若吉無咎

巽在牀下謂初六也用史巫以誠接之也 初六志疑故二接之

九三頤巽吝

體巽也剛過故不安于巽有時不然故頤巽也

六四悔亡田獲三品

乘三有悔承五居柔故悔亡體巽故陽樂與之二得乎初矣四之所獲三陽耳三五以近上以同體

九五貞吉悔亡無不利無初有終先庚三日後庚三

日吉

巽之時體剛有悔巽乎中正故貞吉悔亡無不利也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

九二可以接初逆也上九不可以接四亢也亢在外故喪資斧

亢

三三

兌下兌上兌

說之情見乎外

陰居上故說又非說順不能得

陽又陽盛將決一陰故說 陽聚而不行故為澤
陰為岸

是以順乎天而應乎人

順天應人方是說處

朋友講習

講見于言習見于行

初九和兌吉

純卦無應取陰陽近遠言其情初九遠陰所說者

陽故和而吉

九二孚兌吉悔亡

以九居二故不孚于六三自信而說以亡其悔九

五本位無陰故孚于剝

六三來兌凶

以三畫卦言之剛中柔外以六畫卦言之陰來居

內也剛中而說正也陰來而說邪矣

九四商兌未寧介疾有喜

體與初同而情異者卦重之六三在下也商度故

未寧介于二體絕三說五乃有喜耳

九五孚于剝

信上六也

上六引兌

引三俱去成乾則道光矣

渙

三三二

坎下 巽上 渙亨

聚散天地之大義也

陽散而下陰散而升二氣

網緼交而生物故亨

九居二五故亨

利貞

陽尊陰卑其分明也

王假有廟王乃在中也

人之死魂氣散王假有廟有事于散也

九二渙奔其机悔亡

上之二陽出險難已散陰陽之情更相得故初拯

馬壯二奔其机不須出險只就之而安也

六三渙其弱無悔

志在上應二無復險難之散已實為之

六四渙其群元吉渙有立匪夷所思

上附九五不連初三則二之難益解

九五渙汗其大號渙王居無咎

陽出險外汗散之象陰已聽服可發號也

上九渙其血去逖出無咎

不下應三去而遠之

節

三三

兌下
坎上節

內卦陽盛陰為之節外卦陰盛陽為之節

說以行險

陰象交物說以行險則無惡于物而心亨也昧者

困于物通者皆實理喜怒哀樂發無不中其為節

也不亦優乎

當位以節中正以通

當其可中正而已

天地節而四時成

天地之節播陰陽五行于四時是故陽復于子長

于巳而陰節之陰過于午極于亥而陽節之二之

分也春木氣盛而傳之夏二火氣盛而傳之秋二

金氣盛而傳之冬二水氣盛而傳之春四季之月

土氣時至五之紀也故歷有章節紀元歲有春夏

秋冬月有晦朔弦望日有晨昏晝夜何莫非節推

而言之金石絲竹樂聲以和醞醞鹽梅滋味以適

黼黻丹青彩色以章萬事盡然而況于四時乎

節止也所以正不中不正而歸于中正也竹有

節故幹聳水有節故盈科而進

節以制度不傷財不害民

制者謂以此制民之情度者謂以此為法則先王之禮經盡之矣

澤上有水節君子以制數度議德行

澤上有水滿而後流節之象 智者過之愚者不

及賢者過之不肖者不反君子所以議德行

初九不出戶庭無咎九二不出門庭凶

二陽為陰所節不得上行外卦有陰以止之故皆不出得失異者初當潛二當見也

上六苦節貞凶悔亡

節道至五至矣不可加矣上又節之節之不當至于苦而難行以是為貞固常久之道則凶矣

中孚

三三

兌下 巽上 中孚

陰盛而陽陷為坎陽盛而陰麗為離故小人勝君子則揜而害之君子勝小人則容而化之小過有坎象中孚有離象 中孚信也二五則中有可信之實柔處卦中有信服之誠 全體陰得中二五陽得中陽畫四陰畫六四卦之中者無及于是

至虛而實天理流行

柔在內而剛得中說而巽乎乃化邦也

柔在內而不揜剛得中而為主則陰說乎陽而巽
順以聽此君子所以化小人也 下卦為內上卦
為外又三四二爻有時為內于中孚見之二五為
中又三四二爻有時為中于益于中孚見之又
有時為中者如復之六四 柔曰內剛曰中聖人
五言精妙如此異乎諸儒之說矣 化邦之道如
風之入如澤之潤
豚魚吉信及豚魚也

陽有信以及陰致陰之信者陽也 陰從陽陰之

利也故吉 豚魚吉象也猶離言畜牝牛吉也

利涉大川乘木舟虛也

益巽在震上木之動者舟也 渙巽在坎上中孚巽
在兌上木孚乎水與澤者亦舟也 中孚全體又有
舟虛之象中孚陰在內而孚不為險矣故利涉大
川

中孚以利貞乃應乎天也

孚而貞純亦不已天德也 陰麗于陽故曰利貞
天之道四時不忒莫知其終周子曰利貞誠之

復

君子以議獄緩死

貴感化也

初九虞吉有它不燕

六四孚于五矣初能度之不孚應故吉有它不燕
當安靜也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

陽物兌體處二陰之下故為鳴鶴在陰初九子也

同類相孚故和之三四中虛九二一鳴聞于九五

故有好爵以靡初九初先孚而後孚
五自述及遠

六四月幾望馬匹亡無咎

陰虛資陽月受日光也月幾望受光為盛孚之至

也既望則缺幾望乃盛月之進退無一息間故不

可言既望也

九五有孚攣如無咎

反至此始稱孚盡卦義也餘卦稱孚者多泛言也

此卦欲極其義故諸爻各之

小過

三三

艮下震上小過亨利貞

貞者正而常也過以利貞與時行乃時中也非中

何以貞知此斯知小過之義矣
有飛鳥之象焉

動而止、而下飛鳥之象

上逆而下順也

六五九四逆九三六二順

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎
儉

山上有雷旬然而過不能常也故為小過恭哀儉

不及過之而後中

六二過其祖過其妣不及其君過其臣無咎

過初過二時也不及五過二守正也小過之時安

于中正靜正承剛故無咎

九三弗過防之從或戕之凶

陽少弗過其初拒陰不能終止故有害也艮故能

拒兌故應說不能終止 小過之陽其當位者似

蹇其不當位者似解

九四無咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

以九居四在小過時義無咎也陽既弗過適與陰

遇不可祖也若往從應則危矣是宜戒之勿用永

貞也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在兗

天氣下地氣升蒸而雲興也陽往陰歸聚而雨降也其闕其翕皆陽為主而陰聽之今夫小過小者用事陽不為之主自五觀之陽降陰升矣陰升則為雲然陽微不達陰盛不下安有雨也二有陽五廢乎下今弋而取之六二耳何能濟乎此小過之所以不能大有為也故陰不主于陽而能利者未之有也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

二以柔遇中四以剛遇柔故皆無咎上六過中遠

陽元所遇者亢極而凶

既濟

三三二

離下既濟亨小

陰陽錯居陽皆交于陰至矣 泰乾坤全體交既

濟陰陽雜以交陽志在變陰其功遠也 既濟情

交未濟分定當位者承乘或逆辨位者三男更窮

易之所以終無盡也

初吉終亂

陽下濟陰故初吉陰上乘陽故終亂咸之不可為

恒也久矣

柔得中也

六二居中柔未盛上承上六元陰盛無承吉凶之辨

君子以思患而豫防之

水有滅火之理故當思患

初九曳其輪濡其尾無咎

陽動上進以變陰坎在上故致其難

六二婦喪其茀勿逐七日得

離明陰見婦喪茀也從陽而化陰隱其質七日得茀也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

陰陽雜居陰皆乘陽故陽必克之九三介于二陰

以先發為至二陽在外助之一陽伐二陰難也

二陽助之其終必克高宗伐鬼方似之然則九五

決上六其舜之格有苗乎

六四濡有衣袽終日戒

六四坎離雜離則麗于陽坎則陷二者未辨故疑

疑則二陽侵之若斷然從陽何戒之有

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

九三克二陰以象殺牛九五有事于上六以象禴

祭

上六濡其首厲

二陰克五爻皆陽上六沒之而已

未濟

三三

坎下 離上 未濟

陽皆在上陰皆在下情未濟陰陽皆不當位義未濟

九二曳其輪

與既濟之初同而又中也

六三未濟征凶利涉大川

右易說六卷復齋趙先生所述也是書觀象玩

爻無一字外來研精覃思無一字苟發出自曾

臆無一句襲蹈前人者蓋先生篤志于道壯歲

有覺盡棄舊習惟易是耽其探賾鉤深簡嚴精

切自它人數百千言不能該者總約之以數語

書雖不多一生精力實于此乎在疾且革仲可

入省先生力疾起曰余病中見處甚有進始知

平時之言無一句用得亦無一句用不得嗚呼

先生所造固不滯在言語文字間矣卒後二十

有六年郡太守莆陽許公取是書刊為命仲可

識其後因識其啟手足之語以諗觀者嘉定辛巳五月朔門人喻仲可敬書

余聞復齋先生趙公之賢久矣假守嚴陵既逾年公之門人喻仲可始攜其所著易說六卷見過余肅觀之其體察也精其推研也審其措辭不苟其析理不浮蓋深窺乎爻象之變而洞達乎陰陽之情者也嗚呼如公之賢而無後余懼其久而或泯因屬喻君校勘刊置公之祠堂與志學者共之併以公之行實大槩刊附于後俾來者有及焉嘉定辛巳六月望莆陽許興裔謹識

恐是不利涉大川

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

與既濟之九三同

六五貞吉無悔君子之光有孚吉

卦體陽上陰下未濟也爻應五上二下有濟之象

為居離有光孚二故吉

上九有孚于飲酒無咎濡其首有孚失道

出險故孚于飲酒不節故失也

