

續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

2272/06

一六・經部・易類

周易爻物當名二卷

〔明〕黎遂球撰

.....一

九公山房易問二卷

〔明〕郝錦撰

.....一二七

說易十二卷

〔明〕喬中和撰

.....二〇一

易經解醒四卷

〔明〕洪守美

鄭林祥撰著

.....三八一

序

易書寂寥於今傷之蓋善者不言言者未必善也時義散漫賞音益稀追踪前人不如嘿嘿黎子美周每為撫膺欲以東坡海外之

張一

謂春日秋水未可高擬內則猶徘徊墻外以曹劉自限烏足與語子雲哉程子談易必以身驗晦翁守之自知親切不同河漢其所持論七箸燕笑牀第居處

序

張二

莫不有易况頰仰興亡縱觀成敗文武得之幽厲失之周邵得之榮公皇甫失之孔子周人也目擊道存行事備具測之以易直寒暑冷煖時至立覺予嘗謂

孔子憂時之作挹損褒諱
莫如春秋深切著明莫如
易後人以春秋言治亂不
若以易言治亂之尤長也
美周天性忠孝讀史尤詳
遠覽近察悉寓於易以爻

序

張三

配事以事例爻不煩太卜
立筮詹尹拂龜吉凶瞭如
其明炳燭畏正月之震電
懼桃李之冬華河雒先兆
寧分今古予次而序之遑
遑求索非徒損益知止白

賁救奢也但美周方踔厲
獨行問津瞽者余欲望爲
龍門之壺遂病弗遑矣
社盟弟張溥題

序

張四

序

夫聖人之書無隱恠焉指其事昭其文使天下曉然于中正之道斯已矣易取乎畫象則智有所殫慮有所絕何也曰人心之變也

序

章一

其至此而休乎周禮太卜掌三兆與三易相表裏凡使人之不誠者歸于誠所以示天也乃自商瞿田何而下聖人漸遠真傳流失二千年以來各自爲說無

本頁原缺

之後之數于雲之太玄司
 馬之潛虛堯夫之皇極譬
 跛者之擿植免乎一人之
 蹢躅而已焉言乎卦爻之
 先之數則天之所繇生地
 之所繇成人物之所繇懸

序

章三

以像象也攷交互研物宜
 而當名辨物之書于是乎
 出漢京房專守名數魏鍾
 會詳互體才性同異而王
 弼以理致兼之黎子殆其
 人哉雖然黎子以為周公

序

章四

之詞凡以明人臣之學云
 爾又何說也吾觀天地之
 數皆五故人之生也其倫
 亦五靡或彊而同也然而
 父之與子也夫之與婦也
 兄之與弟也不待交而交

者也朋也友也君之與臣	也必待交而交者也待交	而交則是非邪正之途不	可以不辨君子小人之等	不可以不嚴黎子察陰陽	之質定吉凶之性畧置天	序	美敦舉義合其亦有憂患	之思乎易曰二與四同功	而異位二多譽四多懼亦	以臣道槩之然則繇程子	之說可以見聖人之心繇	黎子之說可以振聖人之
------------	------------	------------	------------	------------	------------	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------

序

章五

教後有起者雖謂不悖于	中正可也而天下之知黎	子者卒以文章稱夫黎子	豈文人而已乎是為序	崇禎丁丑閏夏古吳社弟	章美子克氏謹題	序							
------------	------------	------------	-----------	------------	---------	---	--	--	--	--	--	--	--

序

章六

序

余序黎子詩徘徊經年不欲輕也秋夕徧讀九辨茂陵青蓮諸篇酒酣起成詩序時黎子同宿溪上乃復屬余序易以余固嘗注易

序

徐一

而繫之矣憶往歲荅桐城方子書云士大夫能詩賦而不達經學則近于山人通經學而不能吟咏則近于腐儒吟咏而無經濟則近于婦人黎子工詩通易

談天下事如指掌旁精書

畫雜學若黎子者幾全歟易之道廣大悉備然孔子所謂有聖人之道四焉者盡之矣余之繫易也義取繫辭而補其三及讀黎子

序

徐三

爻物當名其象寔其變覈辭則聖人繫之在前占則神而明之存乎其人然則名當而易舉矣夫易稱名小取類大其旨遠其詞文文生于名名生于物物生

于象象生于爻或以本卦
或以互體或以外合或從
變來或以本爻名不當故
文失文不當故吉凶生焉
世之治易有如黎子者余
又可以多作乎哉

序

徐三

南州社盟弟徐世溥題

序

古之君子於世遠而授受
無據者則其言之也不敢
斷斷然蓋慎其所不知也
夫易聖人之所以極深而

序

魯一

研幾也童而習之白首茫
茫而不得其說至精者莫
如伏羲不言而理備焉若
夫文王周公孔子則皆求
而得之而有所合皆非伏

羲之易也夫文王周公孔子猶遠於伏羲而後世之儒之遠於文王周公孔子也又可勝道哉何其言之斷斷如也而且自以爲易

序

會二

在是是亦惑矣傳曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶易者象也象也者像也天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相

錯其稱名也小其取類也大是故乾爲天坤爲地震爲雷巽爲木坎爲水離爲火艮爲山兌爲澤而各以其類從之推而廣之至於

序

會三

無垠言易者必依於象象備而理可得而求也老泉晚而好易曰易之道深矣汨而不明者諸儒以附會之說亂之也漢儒好言象

宋儒好言理昔人謂漢儒不言理而易存宋儒言理而易亡豈言理者所發明盡不合於易哉東面而望不見西墻南向而視不覩

序

會四

北方意有所至而見有所蔽也漢儒假經設義依託象類所言治亂吉凶得失憂虞之故往往而合後世窮理者不能逮倘亦深於

象之効耶傳曰當名辨物正言斷辭則備矣黎子美周治易耑精十年將著易史而先成當名一書深求爻象博於義類極其數通

序

會五

其變包蓄深蘊哲人驪淵王弼五鹿充宗之流也至其詮理則又存不敢斷斷然言之之意以致其詳慎此固朱雲之所不敢折而

孫盛之所不能短者也

通家盟社弟曾文饒題

序

曾文

序

揚雄有言重易六爻不亦淵乎王弼謂象者
意之筌也立象以盡意而象可忘也重畫以
盡情而畫可忘也是故觸數可為其象合義
可為其徵義苟在健何必馬乎類苟在順何
必牛乎爻苟合順何必坤乃為牛義苟應健
何必乾乃為馬而或者定馬於乾案文責卦
有馬無乾則偽說滋蔓難可記矣夫以弼之
說推雄之言則豈魚躍于淵舍筌可得究厥
藜美周爻物當矣 自序 一
所繇不為無自遂球山居讀易每以史繫之
至于爻物必求其名之所當顧史之為編散
而未貫繁而未統汗牛充棟遲之日月因先
定是編以寄其筌惟淵乎其淵乃可得而忘
之不及焦郭諸家主依文發義也若夫彖卦
之材固可推爾圖數之奧間亦深觀而自得
焉別為一帙非為爻也史也者以人事而著
卦爻者也得其意矣乃衡其事趨避形焉亦
嘗試以是觀之

崇禎歲在乙亥仲冬長至日番禺黎遂球自

序

黎美周爻物當名

自序

二

易爻總論

黎子曰予讀易於周公所繫之詞未嘗不反覆三致嘆也古者聖人周公之才為美讀者不察則以為姑如是言之以語於潔靜精微之教然乎易之為書其大者見於孔子之傳則說卦之廣象其所取者也孔子曰甚矣吾衰也久矣吾不復夢見周公曰假我數年五十以學易可以無大過其斯之謂歟是故夫爻也者交也何所取之取之互也交也者交也何所取之取之變也是故惟互與變可以觀爻周公之象其不出此者也象也者像也是故夫頤與損益似離皆可稱龜坎似小過有飛鳥之象其可見者也卦有之鳥數飛為習重坎稱習是也變也者何也厥宗噬膚其可見者也交之為言反也反對之義於傳有之曰大過顛也顛頤其可見者也交之為言相交也夫履其可見者也惟周公為之當名辨物是故凡卦皆可變變之為言易也乾天

黎美周爻物當名

總論

一

坤地也天地可變而終不可以易乎其位
乾占用九坤占用六如是乎其謹之也五君
也於剝稱宮人著其用事明夷稱箕子當之
以德猶之乎其謹之也復姤陰陽諸卦皆君
子小人之例也觀之名美然觀五上稱君子
猶之乎其為君子也要其一端而已予讀易
無不可以知周公之才因為著而明之未及
義文孔子庶全乎其為周公之書也例之以
傳見其說之相本也夫儒者明經不過學為

黎美周爻物當名

總論

二

人臣學為人臣周公其可矣是故其為書繼
文王之志孝也文王之為父聖父也苟無其
德則必不敢作爻也者述也而作寓焉文王
未之及也文王繫卦周公終之以爻則亦猶
之乎臣道代終者也周公之為人臣子也盡
於此矣是故予於其爻也則各合而論之其
在武王之世太公望授丹書箕子授洪範周
公繫易爻皆人臣之學也有君道焉惟周公
之書為詳夫人臣之學所以為人君之師也

是故蒙之二臣道也有師道焉而日子克家
子中男坎也其互為震猶之乎其長男之道
故曰克家周公之自道也夫是故夫詩與書
與禮樂皆周公所作惟易為詳陰陽人事政
今天時盡之矣於詩有豳風於易稱不耕穫
不菑畲於書作多方於易稱邑人不誠於樂
出天神見地示於易惟師出稱律於禮備三
百六十屬於易觀會通以行之其為說或同
或異此所以見其才之美也昔者文王居美

黎美周爻物當名

總論

三

里繫彖惟六十有四周公之詞為爻三百八
十有四易固有之非其才能發揮之乎是故
夫易也者其要无咎而才也者動必有悔以
之明易可以无咎惟聖人能之東山之事其
所見之行者也吾益以見周公之才是故爻
也者其為周公之書也夫而予之有史也則
以彖雜之亦猶之乎周公之志爾

周易爻物當名

番禺黎遂球美周著

傳例

為明爻物故先索傳例之其非繫爻者不盡述

傳曰生生之謂易是故易有伏羲之畫有文王之彖有周公之爻孔子翼而傳之夫易至爻而備傳曰六爻相雜唯其時物也曰言天下之至動而不可亂也曰六爻之義易以貢曰爻也者效天下之動者也曰夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷詞

黎美周爻物當名

傳例

一

則備矣是故爻必有其物物必有其名名必有其當也傳曰知者觀其彖詞則思過半矣苟非其人故必先與之辨乎爻物

傳曰變化者進退之象也故爻有征有居有來有往或言變彼繇此或言在內在外當震宜動遇艮多止或復加坎進益不宜

傳曰剛柔者晝夜之象也曰變通配四時故爻有言二日有言七日乃至三歲與夫十年然惟陽卦皆奇陰卦皆偶是故數之多寡率

依乎畫

傳曰吉凶者言乎其得失也曰愛惡相取而吉凶生曰吉凶者貞勝者也故稱吉稱凶皆言乎斯爻非言其變凡不變為貞爻有稱貞皆言乎斯爻

傳曰悔吝者憂虞之象也曰悔吝者言乎其小疵也曰憂悔吝者存乎介曰遠近相取而悔吝生是故稱悔稱吝多繇乎變變而得者則為悔亡其它不然或有小吝

黎美周爻物當名

傳例

二

傳曰无咎者善補過也曰震无咎者存乎悔故无咎者本有咎也繇其變此故咎可无不節无咎其指不同然以變參之義有可取

傳曰情偽相感而利害生是故利與不利視其所感或陽之不利懼陷於陰或陰之不利惡其干陽其以為利反是可推

傳曰剛柔相推而生變化曰爻者言乎變者也是故爻之為詞率視其變傳曰動則觀其變而玩其占是故凡五爻皆不變斯爻變則

占本卦斯爻參之以變卦之斯爻有如鼎萬筮仕于晉遇屯之比晉獻公嫁伯姬于秦遇歸妹之睽文公勤王遇大有之睽魯成季之生遇大有之乾南蒯將叛遇坤之比叔孫穆子之生遇明夷之謙陽虎救鄭遇泰之需衛孔成子筮立君遇屯之比陳敬仲生遇觀之否齊崔武子取棠姜遇困之大過唐回紇將朝京師遇乾之同人比齊神武宮中无火而有光遇乾之大有凡五爻皆變斯爻不變則

黎美周爻物當名

傳例

三

占之卦不變之斯爻如魯穆姜往東宮遇艮之隨是故於爻也必推其變與不變其為物皆可連類而觀其六爻皆變與不變與三爻皆變不占爻其二爻皆變則占本二變爻四爻皆變則占之卦之不變爻然惟斯爻之變與之卦不變之斯爻彼此之詞可互觀而有得焉是以著之

傳曰列貴賤者存乎位是故爻有稱公稱王稱天子稱臣如之

傳曰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是故周禮與易爻相為表裡禮有六官爻有六位又如天官為乾地官為坤春官為元夏官為亨秋官為利冬官為貞又如天官之屬比晉萃升地官之屬家國戶邑春官攸司用亨婚媾夏官之職行師田禽秋官之掌桎梏矢金冬官具列廬弓圭紱其它所載如宮人臣妾尊簋餼寔莫不如禮則吉違禮則凶傳

黎美周爻物當名

傳例

四

曰爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

傳曰剛柔相推八卦相盪曰因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣是故小成之重為大成之卦卦之相盪有互卦焉凡初二三為下卦四五上為上卦其互則又以二三四為一卦三四五為一卦傳曰若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備是故爻之名物或以上下二體之卦或以其中二互體之

卦因之爲象其不盡然者或推變卦或言爻
卦或似矣而非故有說輟眇跛之類或言其
來其去故有得矢益龜之稱或本乎其位故
乾之二稱田三稱日四稱淵傳曰其稱名也
雜而不越

傳曰易之爲書也廢始要終以爲質也六爻
相雜惟其時物也其初難知其上易知本末
也初詞擬之卒成之終是故初或著上卦之
象上或著下卦之象初與上或著全卦互卦

繫美周爻物當名 傳例 五

之象以是名物

傳曰二與四同功而異位其善不同二多譽
四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎
其用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勝耶是故爻
與位有剛有柔有中有不中其德存焉推剛
與象自顯其德傳曰形而上者謂之道形而
下者謂之器

傳曰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曰乾健
也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮
止也兌說也曰乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲
雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊曰乾爲首
坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲
手兌爲口曰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

繫美周爻物當名 傳例 六

男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女
曰乾爲天爲圓爲君爲父爲玉爲金爲寒爲
冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲馵馬爲
木果爲龍爲直坤爲地爲母爲布爲釜爲吝
嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其
於地也爲黑爲牝爲迷爲方爲囊震爲雷爲
龍爲玄黃爲專爲大塗爲長子爲決躁爲蒼
筥竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作
足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃

鮮為玉為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於人

也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍

其究為躁卦為楊為鶴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亟心為

下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為

月為盜其於木也為堅多心為宮為律為可為棟為叢棘為

狐為蒺藜為桎梏離為火為日為電為中女為甲冑

黎美周爻物當名 傳例 七

為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹

為羸為蚌為龜其於木也為科上槁為牝為牝

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

多節為鼻為虎為狐兌為澤為少女為巫為口舌為

毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊有

常為是故爻之為物不越於此本體互體與

夫變卦或全或似如之

傳曰六爻之動三極之道也曰易之為書也

廣大悉備有天道焉有地道焉有人道焉兼

三才而兩之故六六者非他也三才之道也

曰兼三才而兩之故易六畫而成卦是故以

上下之卦則初與四為地二與五為人三與

上為天其應如之以全體之卦則初與二為

地三與四為人五與上為天故爻凡稱天稱

地稱人如之

傳曰齊小大者存乎卦曰陽卦多陰陰卦多

陽是故凡陽為大陰為小卦以少者為主六

黎美周爻物當名 傳例 八

爻如之若夫大有稱大者有大也大畜畜大

也大過大者過也大壯如之小過如之爻之

稱大師也則師主乎大也大人小人故有恒

詞

傳曰萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南

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面而聽天下

嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆

致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所

說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也
言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞
卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之
卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言
乎艮是故爻凡稱方者如之稱見稱明稱終
稱勞如之

蒙稱困需稱恒訟小畜泰睽稱復履稱夬泰
稱歸妹與同人謙稱師豫稱大有稱恒益稱恒
臨稱咸成艮稱隨遯稱畜損稱益夬稱壯鼎

黎美月爻物當名 傳例 九

稱否稱革兌稱剝非无故也或以卦變或言
卦交或因乎其類傳曰觸類而長之

帝乙箕子高宗彰往耶厥有攸當

其所謂交卦何履之於夫是也凡卦皆有交
推之因各得其說故與皆變之卦衡論之附
以著其說

凡推爻主孔子之象是也然即乾坤二卦小
象之外且有文言易為變易其意不盡是故
必先得其象乃得其意小象得意者也今唯

先明其象是故推之也亦唯其時物傳曰神
而明之存乎其人

黎美月爻物當名 傳例 十

周易爻物當名

番禺黎遂球美周著

上經

☰☰ 乾卦 乾下 乾上

初九潛龍勿用

震為龍陽動而上也乾六爻皆陽自下而上故稱龍初故潛潛故勿用傳曰藏諸用勿用乃用又乾為龍○其於變為姤繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅不變

黎美周爻物當名

上經

乾一

為復不遠復无祇悔元吉

九二見龍在田利見大人

二於位為陰故稱在田見謂出潛而上又六畫之卦於二為地故為田三畫之卦於二為人陽大也故為大人利者乾始之美二於乾當元亨之際而利已在焉顯諸仁也又一卦之位初陽二陰三陽有離焉傳曰相見乎離二於離中畫為主故稱見○其於變為同人同人于宗吝不變為師在

師中吉无咎王三錫命

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

重乾之交故稱乾乾乾天也居乾二卦之終故為終日為夕又離為日卦位有之坎為加憂故為惕為厲卦之位三為陽互二四皆陰如坎其變繇履虎尾咥人而能乾乾是以无咎○其於變為履眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君不變為謙勞謙君子有終吉

黎美周爻物當名

上經

乾二

九四或躍在淵无咎

繇下卦而出上卦為躍卦上下皆陽疑於未躍故或之又四於三畫之卦為地下有龍為淵又其位互三如坎故淵又上卦之位四陰五陽上陰為坎積水為淵變繇小畜血太惕出而或躍是以无咎○其於變為小畜有孚血太惕出无咎不變為豫豫大有得勿疑朋盍簪九五飛龍在天利見大人

五天位乾為天主乎乾故天之稱得而專
焉出淵而天為飛利者五於乾當利之成
又居坎而治離傳日向明而治萬物皆相
見也又三畫卦之人位故利見大人○其
於變為大有厥孚交如威如吉不變為比
顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

上九亢龍有悔

陽之極故亢悔者變繇夬決陰已而陽遂
亢是以有悔○其於變為夫无號終有凶

黎美周爻物當名

上經

乾三

不變為剝碩果不食君子得輿小人剥廬
用九見羣龍无首吉

六陽皆變以為用九凡用為圓為通為動
故變為用總諸陽為羣龍乾為首變而陰
故稱无陽藏諸用故吉

乾皆變為坤天不可以變而為地故別為
用九體天而用可行於地也天一而已五
主之其他可以稱龍而不可以稱天三之
不可以稱龍者三有離故也三亦有坎然

周易爻物當名 上經

方在離之上二亦有離然火光於龍之前
詩所謂為龍為光也夫龍之繇見以至于
飛皆不可以忘其潛故亢有悔无首吉惕
與或為无咎也二五之利見惟其居中
亦潛也然惟五為正諸卦得乾五者凡七
訟履否同人无妄遯姤俱无他詞獨履稱
厲者承之以兌悅也是故神龍有慾人猶
得而制之故潛而勿用无慾之謂也唯无
慾故可因時為用是以用九乃歸於吉夫
陽變陰以為用九此所謂勿用而能用用
无不濟者也故統乾全卦之位已識既濟
之義焉下離而上坎

黎美周爻物當名

上經

乾四

二二三 坤卦 坤下

初六履霜堅冰至

卦下為履初陰之微為霜盛為冰陰始自下而上故于履霜知堅冰至又初一陰生當五月姤卦於時為小至○其於變為復不遠復无祇悔元吉不變為姤繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅六二直方大不習无不利

象美月之物當名 上經 坤一

虛為大二得坤之正故得而專焉習重習言非重坤本無不利得坤之正惟下卦之二也○其於變為師在師中吉无咎王三錫命不變為同人同人于宗吝六三合章可貞或從王事无成有終坤為文故稱章內卦之外亦外卦之交為含變為勞謙宜含章不必當其勞故可貞王事者五之事三五而上至于五為卦亦坤或者卦上下皆陰疑於未嘗從无成者

本下卦之小成上而從五故不居其成終下卦之終又變為艮成終稱焉○其於變為謙勞謙君子有終吉不變為履眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君六四括囊无咎无譽

坤為囊而口不束四欲其括者重坤之勢遂成矣變繇由豫朋盍簪而括囊故无咎而亦无譽○其於變為豫由豫大有得勿疑朋盍簪不變為小畜有孚血去惕出无

象美月之物當名 上經 坤二

咎

六五黃裳元吉

黃坤土之正色坤又為裳五天位以地之正承天之位故稱元吉所謂至哉坤元乃順承天○其於變為比顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉不變為大有厥孚交如威如吉

上六龍戰于野其血玄黃

陽為龍陰為野戰從陽言之血從陰言之

陽爲玄陰爲黃又坎爲血上坎位之極故
從而稱血○其於變爲剝碩果不食君子
得輿小人剥廬不變爲夫无號終有凶
用六利永貞

六陰皆變以爲用六如乾易之道尊陽故
陰變而陽則利永貞

坤皆變爲乾地亦不可以變而爲天故別
爲用六體地而用可上于天也地之道莫
盛于二諸卦得坤二者凡七比否豫觀剝

黎美周爻物當名

上經

坤三

晉萃俱稱乎其陰之分獨剝稱凶者莠貞
故也夫陰以居下爲分其上无陽則凶是
以惡其習堅冰之謂也故曰習相遠也爲
人臣者心雖純羣分類聚則不能无黨故
三合章四括囊慎此者也五當天位不敢
以不稱爲裳攝政負扈而臣節愈見焉不
知此者則必有其黨類附之是以盛則爲
龍戰故欲其變而永貞貞也者不與陽爭
而變爲陽夫陰雖盛終不可以无陽或謂

夏至前一日无陰冬至前一日无陽其說
非也夫陰陽上下如循環然故純坤之極
猶有稱龍此戰而血彼卽潛于下何能無
是故爲陰之道可以變陽不可以无陽陽
爲君子陰爲小人陽爲君陰爲臣小人宜
化于君子而不可以害君子臣可以負攝
當君位而終不可以无君是故統坤卦凡
陽位俱不當也夫其當者是爲重陰必先
變爲陽則是坎下離上有未濟之義焉周

黎美周爻物當名

上經

坤四

易首乾坤而尾旣濟未濟有繇然也然惟
於坤觀未濟故曰地道无成而代有終也

三三三 屯卦 震下坎上

初九盤桓利居貞利建侯

震動而上互艮為止又入于坎險故為盤桓其變為比屯宜乘時有為不必拘比之常分故利居貞震為長子出守宗廟故稱建侯○其於變為比有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉不變為大有无交害匪咎艱則无咎

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞

黎美周爻物當名 上經 屯一

不字十年乃字

屯遭如初震為馬二乘初為震王故班坎為寇而遠故稱匪初乾坤始交故稱婚媾字者陰從陽也二不變則能應五故為貞不字為乃字卦終凡十畫故為十年○其於變為節不出門庭凶不變為旅旅即次懷其資得童僕貞

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

互艮為狗震為馬非狗非馬其物為鹿震往之極无前之者故為即鹿无虞震為木其深為林中三入之傳曰震動也幾者動之微艮止故舍往則入險變為既濟以此而求濟故吝○其於變為既濟高宗伐鬼方三年克之小人勿用不變為未濟未濟征凶利涉大川

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

班以艮止馬亦以震婚媾如初四與初應

黎美周爻物當名 上經 屯一

故也初震之主故四求而共往則吉无不利○其於變為隨隨有獲貞凶有孚在道以明何咎不變為蠱裕父之蠱往見吝九五屯其膏小貞吉大貞凶

屯之主也坎為水故稱膏其變為敦復无悔不變故凶小謂小成之卦大謂大成之卦或五不變而初變為比故吉五與初俱不變則終于屯故凶夫王者不能顯比斯屯膏矣所謂施未光以此故示之以敦復

○其於變爲復敦復无悔不變爲姤以杞
包瓜含章有隕自天

上六乘馬班如泣血漣如

馬亦以震又坎爲馬坎又爲血卦泣而漣
如皆坎水險之極屯之終也○其於變爲
益莫益之或擊之立心勿恒凶不變爲恒
振恒凶

屯皆變爲鼎其交卦爲解惟鼎定斯難不
生所以貴正位凝命也其不然者莫如經

黎美周爻物當名

上經

屯三

綸故屯之初卽解之四能解屯者惟初故
屯曰得民解曰往得衆也卦之可有爲者
惟初夫二於五有常分故不從初而從上
四求初吉无不利於五无相應之常分故
也三妄動故吝上終險故血然二與五可
以回天則初亦能爲比在屯以救民爲貴
故上下交望之聖人之公心也卽古者建
都不求居險使有德則守无德易亡之意
是故顯比者宜知所慎也王者知之故重

其祖宗之經綸神而明之不敢變亂貴慶
其民而不使爲人所得故過亦可赦罪亦
可宥故能凝天之命

黎美周爻物當名

上經

屯四

䷃ 蒙卦 坎下 艮上

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

蒙之初爻體開而不寔故稱發坎於人為

加憂又為血卦故為刑人坎又為桎梏上

艮止也故用說往則為擊蒙變為損以此

而為酌損故吝○其於變為損已事過往

无咎酌損之不變為咸咸其拇

九二包蒙吉納婦吉子克家

二一陽括上下諸陰故為包上互坤故為

黎美周爻物當名 上經 蒙一

婦二承之為納坎為中男為子二互上則

為震王當長男之任故稱克家吉者包納

而克故也○其於變為剝剝牀以辨茂貞

凶不變為夬惕號莫夜有戎勿恤

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

因二言納婦故三言取女上艮為止故勿

用三繇蠱變與二互四為兌兌為西方之

金今三變而二陽在焉故以為夫互坤三

爻惟三比二而近故為見變已以從人為

不有躬又艮不獲其身故不有躬勿用故

无攸利又二與三四互震為婚媾故二為

納婦三稱取女○其於變為蠱幹父之蠱

小有悔无大咎不變為隨係丈夫失小子

隨有求得利居貞

六四困蒙吝

互震動而在險故困變繇未濟不為明而

為止故吝又蒙上卦皆變則為困險而不

止○其於變為未濟貞吉悔亡震用伐鬼

黎美周爻物當名 上經 蒙一

方三年有賞于大國不變為既濟繇有衣

袽終日戒

六五童蒙吉

艮少男為童童故吉又互坤順之至也○

其於變為渙渙汗其大號渙王居无咎不

變為豐來章有慶譽吉

上九擊蒙不利為寇利禦寇

艮為手故稱擊坎為盜故稱寇向而內斯

險陷故不利為寇艮止故利禦寇夫本自

禦寇而爲寇者末世教民之法多然○其於變爲師大君有命開國承家小人勿用不變爲同人同人于郊无悔

蒙皆變爲革其交卦爲蹇治蒙之極乃至於革然非常之原黎民懼焉則又爲難端是以脫桎梏而不爲寇發蒙之道始終備焉包蒙納婦之謂也夫人君自明其德然後新民故五童蒙爲吉然其任莫重于二卦惟有二不至于剥故世道之賴在乎設

黎美周爻物當名

上經

蒙三

教不敢以不慎也三之勿用惡其蠱也禮曰學非而博順非而澤以疑衆殺又簡其不帥教者以告不變或移之郊或移之遂屏之遠方終身不齒四之困也惟其外卦變而內卦不變則爲困故以爲吝也夫蒙之上至于變而爲師司成之教不行不得已而授之司馬是以古者天子出征受成于學其執有罪反釋奠于學以訊馘告魯頌曰在泮獻馘淑問如臯陶在泮獻囚舜

典有之曰臯陶蠻夷猾夏寇賊姦宄汝作士又曰明于五刑以弼五教則是以一官兼兵刑之事以弼教也故蒙可稱刑人可稱禦寇二可不變而上變則爲師此所以在蒙不虞于蹇也然而君子觀變猶恐其教民與衛民適寇民耳故日用說桎梏不利爲寇勿用取女而納婦吉也

黎美周爻物當名

上經

蒙四

三三 需卦 下乾 上坎

初九需于郊利用恒无咎

上互兌為澤初在于其內為郊不恒而上入于險矣故利用恒變繇井泥而能需是以无咎又恒初為浚恒故以需初示之義有互見恒之初四五俱非其道變則為需需之初四五皆不陷為利也○其於變為井井泥不食舊井无禽不變為噬嗑屢校滅趾无咎

黎美月之物官布 上經 需一

九二需于沙小有言終吉

互上兌澤坎水之間離日乾之為沙兌為口舌故有言互兌之初故小能需故終吉終言小成之終則不為兌○其於變為既濟婦喪其茀勿逐七日得不變為未濟曳其輪貞吉

九三需于泥致寇至

泥亦水澤之間於日已下故不得乾之為沙坎為盜故稱寇外至為致○其於變為

節不節若則嗟若无咎不變為旅旅焚其次喪其童僕貞厲

六四需于血出自穴 血穴俱坎互離中虛故可出○其於變為夬譬无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信不變為剥剥牀以膚凶 九五需于酒食貞吉 坎為水下互兌為口故稱酒食其變為泰然在坎為有孚故貞則吉貴其需也○其

黎美月之物官布 上經 需二

於變為泰帝乙歸妹以祉元吉不變為否 休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉 坎極為入穴下卦三陽為客剛健能需故不速需者飲食之道又坎之盛故為敬客需終為終卦本因乾為功故敬客得吉○ 其於變為小畜既雨既處尚德載婦貞厲 月幾望君子征凶不變為豫冥豫成有渝 无咎

需皆變為晉晉進也需不進也其交卦為訟不
需則訟故人知進之為進而不知不進之為進是以爻以能需為吉利四之出也需也三進斯致寇矣五變則為泰世道安和必造於平易之主然而猶不欲其急于求泰故以為貞則吉也此所以見其需也故晉之五有失得勿恤之詞其進如是其不進可得而知矣故曰恒也

黎美周爻物當名

上經

需三

三三訟卦

坎下乾上

初六不永所事小有言終吉

初陰而二即陽故稱不永訟不以為理而以為所事破其執也兌為口舌言語卦體似兌而缺其下為小有言初不永故終得吉○其於變為履素履往无咎不變為謙謙謙君子用涉大川吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

坎險之主敵乾故不克不克故變而為陰

黎美周爻物當名

上經

訟一

稱歸稱逋變陰則互坤為邑二人畫變又

互上為艮艮為門故稱戶坤三陰同類故

稱三百戶坎為多眚變陰故无因不克故

言其變變雖為否然亦得包承之分○其

於變為否包承小人吉大人否亨不變為

泰包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

坎陷故有飲食之稱訟惡健二陽言變三

陰故不欲其變美其舊德變則為嬖行且

次故貞雖厲而得終吉貴終於陰也坎加
憂為厲互上事五得巽順之道故稱或從
王事无成如坤三此无良故不言有終或
之者疑于坎險巽順此三之舊德所以貞
而未免于厲○其於變為姤臀无膚其行
次且厲无大咎不變為復頰復厲无咎
九四不克訟復即命渝安貞吉

四互下為離火為水所克故雖健而不克
不克則變復渝俱言乎變本能克而不克
黎美周爻物當名 上經 訟二

故以命安之變則為渙宜渙而不宜訟故
渝安貞吉變而渙勿又為訟斯以得吉又
四於復為中行獨復訟惟三稱舊德可不
變餘爻皆變為復故以之望四○其於變
為渙渙其羣元吉渙有丘匪夷所思不變
為豐豐其蔀日中見斗遇其夷主吉
九五訟元吉

本乾之五天一生水訟知其本可以使民
无訟故為元吉○其於變為未濟貞吉无

悔君子之光有孚吉不變為既濟東鄰殺
牛不如西鄰之禴祭實受其福
上九或錫之鞶帶終朝三褫之

乾為金為玉為圓為衣故稱鞶帶下互離
日而上以至于天為終朝凡歷三爻故稱
三健極故或錫終凶故褫○其於變為困
困于葛藟于臲臲日動悔有悔征吉不變
為賁白賁无咎

訟皆變為明夷其交卦為需夫訟而明傷
黎美周爻物當名 上經 訟三

莫大焉故曰察見淵魚者不祥君子知之
雖失出可也是故入鈞金三日乃致于朝
立于肺石三日皆以為需也然而訟過需
則獄疑于滯故在訟者莫如不永爻不永
不克故无青且吉以訟受服亦凶是在乎
五五元吉畏民志之謂也夫天本生水而
天左旋水東流於是違行稱訟民性本善
以其各有志違行則訟是故慎之天水為
訟天澤為履故訟之初可變為履是故畏

民志者辯上下定民志而已可矣晏嬰之
告齊君曰惟禮可以已之禮之所重者在
其志也履也者禮也亦惟訟之初變之在
履故五稱元所以謀始者莫始於元為舊
為復皆言乎始也是故春秋恒貴乎元而
言之元者始也言本正也春秋正名分辯
是非信賞必罰故孔子曰聽訟吾猶人也
必也使无訟乎其為書必稱元无訟之本
也是以貴之

黎美周爻物當名

上經

訟四

䷆ 師卦 坎下坤上

初六師出以律否臧凶

師之初故訓出坎為律周禮太師執同律
以聽軍聲志曰武王伐紂吹律聽聲故吹
律合宮則軍士和商則兵士強角則軍擾
多變失志徵則將急數怒士勞羽則弱少
威否臧凶正以此辯之夫人心和斯氣和
氣和斯聲和是以豫利行師而都邑人民
之聲以歲始及冬至日聽之可知善惡兵

黎美周爻物當名

上經

師一

興水旱後世以教之前後左右手為軍法
之律夫先王寓兵於農豈尚須連伍之政
○其於變為臨咸臨貞吉不變為遯遯尾
厲勿用有攸往

九二在師中吉无咎王三錫命

坎中為中二所謂剛中而應行險而順故
吉變繇坤靜而能動故无咎五為王應之
故為錫命五歷三爻至二故稱三錫○其
於變為坤直方大不習无不利不變為乾

見龍在田利見大人

六三師或輿尸凶

互上坤為大輿又坎為血卦以坎入坤故為輿尸師而輿尸故凶○其於變為升升虛邑不變為无妄无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

六四師左次无咎

古者以喪禮行師尚右故謂退為左四在坤初居象之下故為左次變繇解解拇斯

黎美周爻物當名

上經

師二

孚而左次故无咎○其於變為解解而拇朋至斯孚不變為家人富家大吉

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

坤為土故為田坎有飛鳥之象為禽又互震為鳴坤為柄坎為可故利執言變繇坎而坤所謂行險而順故无咎互下二為震主故稱長子三故為弟子五互二而三在焉故帥師而復有輿尸如此則欲其變而

為坎互下為艮止之故坎之三日勿用是以五在師為无咎而貞則凶用師之道貴于不測故不妨于變夫弟子輿尸其凶歸五師中之吉五无輿焉師貞可恃哉○其於變為坎坎不盈祗既平无咎不變為離出涕沱若戚嗟若吉

上六大君有命開國承家小人勿用

卦以陽為主故君稱大陽大陰小其非丈人長子故稱小人坤為土故為開國承家

黎美周爻物當名

上經

師三

坎險故勿用有命如二師終故也○其於變為蒙擊蒙不利為寇利禦寇不變為革君子豹變小人革面征凶居貞吉

師皆變為同人其交卦為比古者立國以比一人匠人為溝洫方百里為同司馬法日十終為同同方百里萬井故无事則司徒井牧有事則司馬賦兵令軍此開國承家之與師出以律相為終始也是故上地家三人中地二家五人下地家二人中春

教振旅中夏教芟舍中秋教治兵中冬教
大閱及師有功則左執律右秉鉞以先愷
樂于社所謂鄉田同井守望相助夜戰聞
聲晝戰識面同仇同好故戰無不克也其
不克者則惟無所執言徒以勞民民以不
和故軍擾多變將怒士勞少威則律聲應
之故或有輿尸此所以將必丈人老成持
重不貪功動衆故或左次无咎賢于弟子
弟子者小人之謂也孔子曰我戰則必克

黎美周爻物當名

上經

師四

和之至也古者封建之法大以禦外小以
安內故兎置武夫皆腹心干城而不以為
失職丈人之謂也故用之帥師行險而順
其或嬖寵之屬欲因事見功以取名封爵
則其出必輿尸邀倖一勝貪功而敗也惟
始終勿用而師於是乎順矣順之為言慎
也二在坎中而吉其他爻无與稱焉危者
使平易者使傾誠騎兵也孔子曰臨事而
懼好謀而成此也五變則為坎常德行奮

教事設險守國以杜兵端則又開國承家
之謂也故師與比有正反而無異同師之
權在二比之權在五皆坎中也

黎美周爻物當名

上經

師五

比卦 坤下 坎上

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

卦中虛為孚變繇屯本可以有為之才而

為比故比之无咎卦虛又如缶坎中滿在

上為孚盈缶上互艮為終有孚故有他吉

○其於變為屯盤桓利居貞利建侯不變

為鼎鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

六二比之自内貞吉

二應五自内卦為内變則為坎故貞斯吉

黎美周爻物當名

上經

比一

○其於變為坎坎有險求小得不變為離

黃離元吉

六三比之匪人

二三四皆人畫卦以陽為主故匪○其於

變為蹇往蹇來反不變為睽見輿曳其牛

掣其人天且劓无初有終

六四外比之貞吉

四之外即五故為外比變則為萃有耦尊

之嫌故貞斯吉○其於變為萃大吉无咎

不變為大畜童牛之牯元吉

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

互艮光明又一陽實而五陰虛故五之爻

為顯坎為馬艮止之故但用三驅坎有飛

鳥之象為禽前虛故失坤為邑下人畫諸

陰為人順乎險故不誠比道以是為吉惡

強合也○其於變為坤黃裳元吉不變為

乾飛龍在天利見大人

上六比之无首凶

黎美周爻物當名

上經

比二

卦上為首陰虛故无比道以眾輔一无首

故凶○其於變為觀觀其生君子无咎不

變為大壯羝羊觸藩不能退不能遂无攸

利艱則吉

比皆變為大有其交卦為師孔子曰君子

周而不比故不如其為大有也然惟臣可

以比君故自内吉盈缶吉外比吉其他相

比者即為匪人然而臣之比君亦非取其

同故以五陰比一陽不貴于同晏嬰曰君

所謂可亦曰可焉君所謂否亦曰否焉若
琴瑟之專壹誰能聽之若以水濟水誰能
食之故曰小人同而不和王者知之方且
前禽可失不求苟同庶永終也是故不疲
中國以事夷狄而富庶強盛足禦外侮若
夫擇臣之道亦惟不同其有誅殺逢君者
所謂邑人之誠何以稱吉故盈正吉也无
首凶也彼小人者唯知有其身不知有君
故將順逢迎讒諂諛壅蔽究竟人主事敗而

黎莖周爻物當名

上經

比三

其身亦受之故无首凶也臣之于君猶一
體也臣之不忠者有二其一者導君于惡
其一者自爲善而不以告于君觀比之初
卽屯之初比不顯初得民于下利建爲侯
矣可不畏歟故必孚盈正不敢有其吉也
其爲四必外比虞其內應初也二必自內
虞卦之反而爲師也君臣治亂之局於斯
備矣

䷋ 小畜卦 乾下 巽上

初九復自道何其咎吉

乾之初畫故稱復惟不緣四而復故稱自
道變絲巽進退而復以自故何其咎吉○
其於變爲巽進退利武人之貞不變爲震
震來虩虩後笑言啞啞吉

九二牽復吉

陽自下而上故二之復與初爲牽吉如之
○其於變爲家人无攸遂在中饋貞吉不

黎莖周爻物當名

上經

小畜一

變爲解田獲三狐得黃矢貞吉

九三輿說輻夫妻反目

坎爲輪三互四得坎之半而不全爲說輻
三與四陰陽相比爲夫妻互離爲目巽多
白眼爲反妻反也卦以四爲主○其於變
爲中孚得敵或鼓或罷或泣或歌不變爲
小過弗過防之從或戕之凶
六四有孚血去惕出无咎
三變則四爲中孚故稱有孚上似坎而滿

其外故血去惕出坎為血卦為加憂也變
繇乾所謂健而巽故无咎夫陰不宜畜陽
四為巽主順乎上二陽以畜下三陽小人
能為正人用是以蓋愆○其於變為乾或
躍在淵无咎不變為坤括囊无咎无譽

九五有孚攣如富以其鄰

有孚如四彼中虛此中寔也巽入故攣陽
類之多為鄰為富孚故能以○其於變為
大畜積豕之牙吉不變為萃萃有位无咎

黎美周爻物當名 上經 小畜三

匪孚元永貞悔亡

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子
征凶

既雨如血太坎上滿也巽入極乎上故既
處坎又為輪上滿故稱載巽長女為婦繇
尚故載變而需入穴敬乾不變故為貞厲
坎又為月上滿為幾望畜道成故君子征
凶因柔而要其終也豕不雨者離東坎西
下互離東日而西雲兼之巽風從日方起

也郊者互有兌為澤際也此言乎爻在且
與風之外故既雨也禮云月歸于東起明
于西故幾望亦言乎西之滿○其於變為
需入于穴有不速之客三人來敬之終吉
不變為晉晉其角維用伐邑厲吉无咎貞
吝

小畜皆變為豫其交卦為姤夫小人當權
則皆憂君子當權則皆樂此必然之理所
以宜謹之于始也然本純乾之卦一陰變

黎美周爻物當名 上經 小畜三

焉使其反目者三比之得其有孚者五以
之則夫小人者豈真能畜君子哉惟君子
善用之可耳亦唯五而陽也斯以之焉不
然則與之同類而不自知故大畜之爻五
與四同類矣稱富以其鄰得乎人主者謂
我能用一小人以畜衆君子非所以自安
之道也是故君子者不與之為姤而自有
為復

三三履卦 兌下 乾上

初九素履往无咎

履之初為素又兌西方之卦于色為白下

卦二陽繇初而上故往變繇訟不永事而

率其素故无咎○其於變為訟不永所事

小有言終吉不變為明夷明夷于飛垂其

翼君子于行三日不食有攸往主人有言

九二履道坦坦幽人貞吉

兌於地為剛鹵互離日在其上故履道坦

黎美周爻物當名 上經 履一

坦二人畫居兌澤之中故稱幽人變為无

妄然動不如悅故貞斯吉○其於變為无

妄不耕獲不菑畲則利有攸往不變為升

孚乃利用禴无咎

六三眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人為

于大君

兌上缺互離為目故本眇而能視兌似震

為足而長其下又上互巽為進退不果故

本跛而能履乾為虎躡乾之後故躡履處

尾兌口之處故啞人而凶三人畫卦五陽

以一陰為主故稱大君本乾而變為武○

其於變為乾君子終日乾乾夕惕若厲无

咎不變為坤含章可貞或從王事无成有

終

九四履虎尾愬愬終吉

履虎尾如三四即之矣乾初即震主故有

愬愬繇四至上皆陽為終能愬愬故吉○

其於變為中孚月幾望馬匹亡无咎不變

黎美周爻物當名 上經 履二

為小過无咎弗過遇之往厲必戒勿用永

貞

九五夬履貞厲

交卦為夬五乾為主下承兌悅故于履而

稱夫變為睽厥宗噬膚故貞則厲○其於

變為睽悔亡厥宗噬膚在何咎不變為蹇

大蹇朋來

上九視履考詳其旋元吉

互有離為視卦之終故稱考詳乾為圓三

變則為純乾而无兌缺故稱其旋乾故元吉○其於變為兌引兌不變為艮敦艮吉履皆變為謙其交卦為夬傳曰履德之基也謙德之柄也是故履也者禮也議禮之家名為聚訟則又不可无曰決之故仍主于夬王者制禮而法禁行焉尊信而民斯從虎也者夬之至也履虎尾為下危也雖然虎亦危也五之厲居上而驕矣初素二坦坦四愬愬為下不倍也三之視履愚自

黎美周爻物當名

上經

履三

用賤自專災及其身有繇哉所以考之如此然二稱幽人貞吉禮失則求諸野以是為吉

三三三泰卦乾下坤上

初九拔茅茹以其彙征吉

茅三春故三陽為茅又上互兌為澤震為萑葦而茅在焉陽自下而上為拔一連于多為茹彙征吉所謂君子道長○其於變為升允升大吉不變為无妄无妄往吉

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行三陽連上二之互有陰為包荒兌為澤故稱河乾健為馮繇內卦而包外為不遐遺

黎美周爻物當名

上經

泰一

三陽同類為朋互而上則下失其一故稱亡亡而上故稱得尚在卦之中故為中行○其於變為明夷明夷夷于左股用拯馬壯吉不變為訟不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

陽之終陰之始為平而陂其互兌為毀拆也陽去復來為往而復遐計之也於變為

甘臨故貴艱貞斯无咎坎中寔爲孚又加
憂爲恤小成之卦陰去而上又來而下似
坎艱貞故勿恤坎又爲食離有文明之瑞
爲福陽上復下似離无咎故有福皆爲平
陂往復之故夫見君子之黨不與而先與
于小人又甘悅以欺君子世有其人故爲
著艱貞者如此○其於變爲臨甘臨无攸
利既憂之无咎不變爲遯係遯有疾厲畜
臣妾吉

黎美周爻物當名 上經 泰二

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚
三陰虛聯爲翩翩四從下而上時方一陰
故稱不富三陰同類爲鄰互兌爲口舌震
爲恐懼故稱戒四別于陽而上故不戒而
陰孚三陰始于四故以之者四○其於變
爲大壯貞吉悔亡藩决不羸壯于大輿之
輓不變爲觀觀國之光利用賓于王
六五帝乙歸妹以祉元吉
乾下坤上乾坤之交爲得人道之正易之

周易爻物當名 上經

大體繫焉故爲歸妹帝乙殷后金德得兌
之正故稱妹以之又卦互爲兌天地之交
故稱祉稱元吉大哉乾元統天至哉坤元
順承天五爲泰主故以之者五夫道家者
得易之一義故能生生其所稱以坎填離
於斯取之是故爲既濟爲泰觀天地水火
之交焉王者知之故裁成天地之道輔相
天地之宜○其於變爲需需于酒食貞吉
不變爲晉悔亡得失勿恤在吉无不利

黎美周爻物當名 上經 泰三

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝
坤土之極故城復于隍坤爲衆故稱師泰
勿用坤何也泰極而否又繇否而坤龍斯
戰矣故勿用坤又稱國邑告命以自安變
則爲何天之衢故貞斯吝又爻在師小人
勿用也○其於變爲大畜何天之衢亨不
變爲萃齋咨滄洩无咎
泰皆變爲否交卦爲否保泰之道則二盡
之三之勿恤貴其貞上之告命則吝其貞

三七

中行之說如是也夫有君子不能无小人
猶之男不能无女天不能无地故稱歸妹
以見其所以吉焉不然時乎翩翩而非茅
茹君子豈以命自疑哉觀否之四即泰之
三日有命无咎故命也者知之斯立之立
之斯變而通之又存乎我是故天可交地
也男可内女也君子亦可以容小人也然
而名與分終未之有易也是故稱祉稱有
福稱元吉

黎美周家物當名

上經

泰四

☷☵ 否卦 坤下 乾上

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

拔茅如泰泰生于兌澤之中震木扶之故
剛否生于艮山之下巽風靡之故柔是以
所習宜慎也變為无妄往吉以其小人故
貞斯吉而亨夫小人自以為无妄其害將
不可勝言○其於變為无妄无妄往吉不
變為升允升大吉

六二包承小人吉大人否亨

黎美周家物當名

上經

否一

互上承陽為包承小陰大陽二四皆人畫
包承得小之分故吉大人不忘其為否乃
亨○其於變為訟不克訟歸而逋其邑人
三百戶无青不變為明夷明夷夷于左股
用拯馬壯吉

六三包羞

包如二互上巽入為臭故羞又本係遯君
子變為否之小人羞也惟始為君子故恥
為正人所不與益深其毒○其於變為遯

係遯有疾厲畜臣妾吉不變為臨甘臨无攸利既憂之无咎

九四有命无咎疇離祉

互為艮主能止小人故有命變繇觀四陰長而能有命故无咎疇離謂三陽同麗有命故祉○其於變為觀觀國之光利用賓于王不變為大壯貞吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輓

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

黎美周爻物當名

上經

否二

互在艮止之上故休人畫而陽故稱大休故吉又互巽陰有上生之漸故再稱其亡巽為木為繩為風故為繫于苞桑○其於變為晉悔亡失得勿恤往吉无不利不變為需需于酒食貞吉

上九傾否先否後喜

卦終為傾變萃為兌悅故先否後喜○其於變為萃齋谷涕洟无咎不變為大畜何天之衢亨

否皆變為泰交卦為泰夫否雖三陰長矣然陽尚可為也故交望之陰居下未上據也故稱貞稱包承破其羞交動之夫去小人存乎天也制小人存乎人也所謂有命者如此雖然君德明斯小人皆順麗焉而朋黨之名可以不立故五變而離則為晉不為否故曰悔亡是以四稱疇離而其變而陰也亦曰觀國之光是故知否之可以有為亦有如泰

黎美周爻物當名

上經

否三

同人卦 離下 乾上

初九同人于門无咎

艮為門離體似艮初一陽當于其下故稱門變繇遯而同必非苟同故无咎象所謂出以遯故○其於變為遯遯尾厲勿用有攸往不變為臨咸臨貞吉

六二同人于宗吝

二人畫卦獨一陰而諸陽同之同之主也故稱宗乾變而同故吝○其於變為乾見

黎美周爻物當名

上經

同人

龍在田利見大人不變為坤直方大不習无不利

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

離為甲冑戈兵故稱戎互巽為風為木為入為高故稱伏稱莽稱升稱高艮為山故稱陵因初稱門故有取于艮巽又為進退不果故不興三上歷五凡三位故稱三歲欲同二虞五攻之也五同於二為正三為強四如之○其於變為无妄无妄之灾或

繫之牛行人之得邑人之灾不變為升升虛邑

九四乘其墉弗克攻吉

乘陵戎之上故稱墉其言乎二內卦之主故得而耑三焉且戎則伏陵則升門則閉故攻之弗克而吉○其於變為家人富家大吉不變為解解而拇朋至斯孚

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五變繇離出涕沱為號咷離而後同故笑

黎美周爻物當名

上經

同人

離有甲冑戈兵為師重離故稱大師又卦六爻皆變為師克言乎變陽大陰小師一陽為主故稱大在同人不能稱大陰為主也故克而後相遇无于宗之吝○其於變為離出涕沱若戚嗟若吉不變為坎坎不盈祗既平无咎

上九同人于郊无悔

門墉之外高陵相望為郊變繇革同斯厭厭斯革故繇革而于郊无同以為无悔○

其於變爲革君子豹變小人革面征凶居
 貞吉不變爲蒙擊蒙不利爲寇利禦寇
 同人皆變爲師其交卦爲大有有稱大諸
 陽爲大五有之君爲主也同不稱大而五
 稱大師可見二之所以吝也夫同人與比
 皆聖人嫌之故曰君子周而不比又曰君
 子和而不同是故比美其失同之先寧取
 號眺惡其強也是故遯而后同者无咎伏
 莽者不興弗克攻者吉于郊者无悔是故
 黎美周爻物當名 上經 同三

傳曰或嘿或語或出或處不同而同利莫
 過焉是以君子雖以古人之行事毋得強
 同矧其黨附是以舜不同堯故誅四凶禹
 不同舜故傳於子湯不同禹故放其孫文
 不同禹或呱呱弗視或有琴瑟鐘鼓之樂
 武周不同文故伐其主召不同周故思退
 老孔子不同武王周召故書正月以春孟
 子不同于孔子故欲王齊不如春秋之法
 故中庸曰君子而時中舜執其兩端用其

中於民顏子擇乎中庸得一善故曰其吉
 則困而反則也則者何中也艮止其所上
 下敵應不相與也故行其庭不見其人同
 呂人稱此同之所以宜辨也初稱門其猶
 近于艮乎斯无咎也是故攻也者立而後
 知權也故吉伏戎也者襲義也故不與今
 夫道義之奧高明才知者失之而愚者揣
 焉故三升而四困五克相遇如之上之于
 郊也其葛天无懷之思耶是故有同之者
 黎美周爻物當名 上經 同四

是必有異之者有合之者是必有離之者
 故以離屬同人離也者麗也麗也者離也
 故離爲中女易卦之序首乾坤父母次屯
 見震長男坎中男蒙見艮少男歷需訟師
 比至小畜見巽長女履見兌少女獨中女
 歷泰否而後見于同人失其序焉故曰離
 也是故三十卦至離離爲上經皆以是爲
 離也

三三大有卦 乾下離上

初九无交害匪咎艱則无咎

有既大斯害咎因之在初故无交害匪咎變絲鼎顛趾而當大有故艱則无咎○其於變為鼎鼎顛趾利出否得妾以其子无咎不變為屯盤桓利居貞利建侯

九二大車以載有攸往无咎

乾為良馬為駁馬為圓為金為玉二於乾再索之位屬坎為輿故稱大車互上亦乾

黎美周爻物當名 上經 大有二

載五也車健故有攸往變絲黃離元吉以居大有則中虛而受寔又於五正應是以无咎○其於變為離黃離元吉不變為坎坎有險求小得

九三公用亨于天子小人弗克

居下之上為公互五兌為口舌故稱亨天子五也又初變為鼎足有舉之為用亨三有雉膏可食故稱之小謂陰三人畫三而陰斯睽故弗克○其於變為睽見輿曳其

牛掣其人天且剽无初有終不變為蹇往蹇來反

九四匪其彭无咎

離為火明在天上故稱彭四非離之主故匪變絲大畜本與五皆陰今卦主獨歸于五不虞于耦尊故无咎與萃比四同義彼陽此陰○其於變為大畜童牛之牯元吉不變為萃大吉无咎

六五厥孚交如威如吉

黎美周爻物當名 上經 大有二

五與二中虛中實相應故稱孚稱交火在天上明極生威又離有甲冑戈兵為威又互兌悅故有取于威威斯吉○其於變為乾飛龍在天利見大人不變為坤黃裳元吉

上九自天祐之吉无不利

乾為天離有文明之瑞故多福稱祐吉无不利彖所謂元亨初艱則无咎卒成之終如此○其於變為大壯羝羊觸藩不能退

不能遂无攸利艱則吉不變為觀觀其生
君子无咎

大有皆變為比其交卦為同人諸陽為大
五陰有焉君道以虛中為美天下以同君
為大故有雖陰為主而稱大臣有善歸之
君為公也比失前禽不誠嫌私此孚交威
如亦明其公也日有何以威艱斯威不然
玩而為譎乃張之為虐載者敗享者却匪
彭者疑人主以殺為威天道好生何以祐
之故小人者遂或以殺逢君害可言哉是
故有稱大人稱小亦惡其同而為私也是
故比有用三驅失前禽邑人不誠不損其
威

黎美周爻物當名

上經

大有三

三三三謙卦 艮下坤上

初六謙謙君子用涉大川吉

謙之下故稱謙謙前互坎為大川謙謙故
用涉而吉所謂卑不可踰○其於變為明
夷明夷于飛垂其翼君子于行三日不食
有攸往主人有言不變為訟不永所事小
有言終吉

六二鳴謙貞吉

互坎為耳而上下俱通二近之故稱鳴變

黎美周爻物當名

上經

謙一

為升在謙升非所宜故貞斯吉○其於變
為升孚乃利用禴无咎不變為无妄不耕
獲不菑畲則利有攸往

九三勞謙君子有終吉

謙之主也互坎主為勞卦故為勞艮成終
故稱君子有終勞謙能終故吉○其於變
為坤含章可貞或從王事无成有終不變
為乾君子終日乾乾夕惕若厲无咎
六四无不利撝謙

坤順之下故无不利地道變盈居艮山之
上又互坎流謙故稱橋○其於變為小過
无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞不變
為中孚月幾望馬匹亡无咎

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

陰虛故不富諸爻同德為鄰五為主故以
之互震動而坤順故侵伐无不利卦凡五
陰四上與五鄰初二止於其下象所謂不
服以此○其於變為蹇大蹇朋來不變為

象美周爻物當名 上經 謙二

蹇悔亡厥宗噬膚往何咎

上六鳴謙利用行師征邑國

鳴如二上應三故亦稱焉坤為衆故利用
行師坤土又為邑國卦似師二行居三而
上應之故用征歸上夫鳴謙而行師所謂
鷲鳥之擊先斂其翼將欲取之必固與之
之術象所謂志未得以此○其於變為艮
敦艮吉不變為兌引兌

謙皆變為履其交卦為剝是故有貴于謙

謙而有終斯不剝矣履稱夫謙則欲其有
終不窮上也夫謙有師義二進而三成功
之時也是以兵不可窮武不可黷得志有
喜終取敗亡故釋外侮以為內修謙所以
猶有侵伐行師之稱師之功成名之以謙
此也豈獨為三功名訓哉書有之曰惟德
動天無遠弗届滿招損謙受益時乃天道
故班師振旅帝乃誕敷文德舞干羽于兩
階七旬有苗格是之謂為謙不富云爾是

象美周爻物當名 上經 謙三

故至誠感神鳴而貞吉謙謙而用涉大川
故履有以武人為大君而凶謙以文德侵
伐行師而利用涉大川有終之謂也

三三 豫卦 坤下 震上

初六鳴豫凶

鳴如謙四互為坎主初應之故稱焉易者使傾故凶○其於變為震震來虩虩後笑言啞啞吉不變為巽進退利武人之貞

六二介于石不終日貞吉

互艮為石艮似離而虛其下故稱不終日離為日也變為解田獲三狐在豫故不宜其獲恐益之豫故貞斯吉傳所謂知幾其

黎美周爻物當名

上經

豫一

神也○其於變為解田獲三狐得黃矢貞吉不變為家人无攸遂在中饋貞吉

六三肝豫悔遲有悔

離為目得離之半而虛其下為肝又與卦皆變則三為反目故不變為肝爻變絲小過弗過防而為肝豫故悔遲有悔惟悔速則能補過故曰小過○其於變為小過弗過防之從或戕之凶不變為中孚得敵或鼓或罷或泣或歌

九四出豫大有得勿疑朋盍簪

卦本坤因四而成豫故為絲豫一陽而得眾陰故為大有陽為大在有陰主陽稱大有君位也此陽主陰稱大有臣位也震為決躁故為勿疑又互艮止故稱勿初二三上交為朋一陽聚之為簪勿疑故盍○其於變為坤括囊无咎无譽不變為乾或躍在淵无咎

六五貞疾恒不死

黎美周爻物當名

上經

豫二

互坎心病耳痛加憂為疾變為萃无咎貞故疾亦繇四一陽主卦五柔乘之耳使二三爻俱變而陽則五為恒主四不獨專恒故不死然與其為恒不如為萃故以貞則疾以恒但不死而萃有位无咎匪孚元永貞悔亡○其於變為萃萃有位无咎匪孚元永貞悔亡不變為大畜積豕之牙吉上六冥豫成有渝无咎 坎幽昧之上故冥成卦之終為成震動能

變為渝其變繇晉晉成豫又知變是以无咎夫豫渝无咎晉貞乃吝此惡其冥故貴明彼惡其角故不妨于冥易道也○其於變為晉晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝不變為需入于穴有不速之客三人來敬之終吉

豫皆變為小畜其交卦為復是故豫不可玩其繇豫者即其能畜者所以貴于知幾補過以為復也夫豫亦有師義三又進而

黎美周爻物當名

上經

豫三

四偃武還朝之時勲臣當國平成无事上驕佚而下諂恣不期然而然為鳴為盱為冥為疾可終日哉四之稱大有何也陽主陰也然四為主嫌于擅不如初二三上俱變而陽歸于五以為大有焉故曰朋盍簪也朋同類也同陽類為朋惟四勿疑斯以至焉是故大有之四曰匪其彭也故四之大有得又不如朋盍簪之為大有也是故大有曰艱則无咎艱豫之反也而小畜曰

復自道何其咎吉小畜豫之皆變復乃豫之交則四為之也

黎美周爻物當名

上經

豫四

䷐ 隨卦 震下兌上

初九官有渝貞吉出門交有功

震主動故有渝變而萃有孚不終故貞斯

吉上互艮為門動與艮交故出艮成始成

終故有功○其於變為萃有孚不終乃亂

乃萃若號一握為笑勿恤往无咎不變為

大畜有厲利已

六二係小子失丈夫

初陽之初故稱小子五陽當位故稱丈夫

黎美周爻物當名

上經

隨一

互艮止為係五在止之外故失○其於變

為兌孚兌吉悔亡不變為艮艮其腓不極

其隨其心不快

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

四為丈夫與三陰陽之配也互艮止之內

故係初動而太之故失互巽善入故隨有

求得變為革革道非隨所宜故利居貞○

其於變為革征凶貞厲革言三就有孚不

變為蒙勿用取女見金夫不有躬无攸利

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

有獲亦以互巽如三巽為利市三倍三主

之故得而四亦有獲變而屯在坎中寔故

有孚坎為通故在道變又互艮光明故稱

以明孚且明故何咎是以貞而不變者凶

○其於變為屯乘馬班如求婚媾往吉无

不利不變為鼎鼎折足覆公餗其形渥凶

九五孚于嘉吉

兌悅為孚應二震之二畫於時為亨嘉也

黎美周爻物當名

上經

隨二

所謂動而悅故吉○其於變為震震來厲

億无喪有事不變為巽貞吉悔亡无不利

无初有終先庚三日後庚三日吉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

隨之極下互艮止故為拘係又互巽為繩

故稱從維兌為巫故用享下互艮為山兌

於後天之位為西故稱西山又互巽為臭

周人尚臭故稱王享○其於變為无妄无

妄行有肯无攸利不變為升冥升利于不

息之貞

隨皆變為蠱其交卦為歸妹是故隨貴貞
初三皆訓以貞然貞而非道則凶君子之
交夫以為理之所有而責望以求之惑莫
甚焉故道取夫明明也者知幾之哲以全
交也以保身也五之孚也貞也然而不以
為貞唯其嘉詩有之曰我有嘉賓鼓瑟吹
笙繼之曰示我周行在道之謂也二之失
也不著其凶揆之以道而已非道之交或

黎美周爻物當名

上經

隨三

能顯其身或附之可彰吾名君子恥之故
非其吉凶之謂也其道如王者之享神而
已如以其福則媚竈云乎哉是故古者之
所謂隨在君臣之際故擬之以官終之以
王後世失之乃羣于黨是以凡物之趨引
而浸太之鮮不繇于動悅故隨之象曰宴
息而歸妹以永終知做君子不盡人之歡
固也

三三蠱卦 巽下
艮上

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉
巽為木上互震亦為木故俱稱幹在蠱初
故能幹蠱以前人之失言故皆稱父穉考
初為子變絲大畜有厲利已此幹而不已
故无咎上艮成終故厲終吉大戶樞不蠹
蠱故宜幹○其於變為大畜有厲利已不
變為萃有孚不終乃亂乃萃若號一握為
笑勿恤往无咎

黎美周爻物當名

上經

蠱一

九二幹母之蠱不可貞
二應五為母巽善入故幹變而艮蠱止矣
故不可貞幹母之蠱貴乎善變又致蠱者
巽故貴二變○其於變為艮艮其腓不恡
其隨其心不快不變為兌孚兌吉悔亡
九三幹父之蠱小有悔无大咎
互震之主故能幹變絲蒙而復得蠱故小
有悔能幹故无大咎○其於變為蒙勿用
取女見金夫不有躬无攸利不變為革經

凶貞厲革言三就有孚

六四裕父之蠱往見吝

互兌之上艮止之下為裕又互震故往變

絲鼎覆餗而復得蠱故見吝在鼎本難為

目故稱見○其於變為鼎鼎折足覆公餗

其形渥凶不變為屯乘馬班如求婚媾往

吉无不利

六五幹父之蠱用譽

互震之上能幹致二之幹故用譽臣有善

黎美周爻物當名

上經

蠱三

歸之君○其於變為巽貞吉悔亡无不利

无初有終先庚三日後庚三日吉不變為

震震來厲億无喪有事

上九不事王侯高尚其事

艮止之極故不事艮為山在其上其事在

南山之南北山之北故稱高尚○其於變

為升冥升利于不息之貞不變為无妄无

妄行有肯无攸利

蠱皆變為隨其交卦為漸唯失其所隨故

蠱蠱用幹其道莫如漸也故初稱厲二不

可貞三小有悔五君位稱用譽焉貴賤之

等也抑動而幹固悔悅而裕亦吝是故為

人臣者不可以不知所幹不然寧為上上

不事也非無事也觀于漸有羽儀之吉是

以君子貴夷齊之風為世道人心幹也

黎美周爻物當名

上經

蠱三

三三臨卦 兌下坤上

初九咸臨貞吉

與二偕臨為咸卦上不變而諸爻俱變則

為咸其稱咸貴虛受也初變則為師兵端

兆矣故貞則吉○其於變為師師出以律

否臧凶不變為同人同人于門无咎

九二咸臨吉无不利

剛至二而長又兌悅互震動故吉无不利

○其於變為復休復吉不變為姤包有魚

黎美周爻物當名 上經 臨一

无咎不利賓

六三甘臨无攸利既憂之无咎

兌之主故甘臨而甘故無攸利變絲泰艱

貞矣故既憂之无咎○其於變為泰无平

不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食

有福不變為否包羞

六四至臨无咎

四本坤初為履霜堅冰至今在上應初使

二陽遞至為臨故稱至臨變絲歸妹愆期

而為至臨故无咎○其於變為歸妹歸妹

愆期遲歸有時不變為漸鴻漸于干或得

其稱无咎

六五知臨大君之宜吉

應九二而不為三之巧佞所惑故稱知陽

大陰小五君位應陽而大歸之知故宜而

吉○其於變為節甘節吉往有尚不變為

旅射雉一矢亡終以譽命

上六敦臨吉无咎

黎美周爻物當名 上經 臨二

坤厚之極為敦臨而敦故吉變絲損而敦

臨故无咎○其於變為損弗損益之无咎

貞吉利有攸往得臣无家不變為咸咸其

輔頰舌

臨皆變為遯其交卦為萃夫臨剛長有凶

乃至于遯故不如萃也萃順以說臨說而

順以咸稱之惡其悅而示之以止雖悅為

无不利也其即不惡而嚴之旨乎三之甘

所以无利也不然其甘也得吾之利必无

所忌憚而无憂雖然无憂非无咎也四之
至爲无咎也大君知之故得其宜得其宜
而小人恒憂恒憂而恒如是以爲臨已无
咎矣故曰敦臨吉无咎正惟他變而上不
變之爲咸臨也艮之上曰敦艮亦猶是也
夫臨其盛夫姤其衰也故泰壯夫乾其終
皆有凶危而臨終吉是以知天下不能无
陰卽不能无小人吾使之憂之而已矣

黎美周爻物當名

上經

臨三

䷓ 觀卦 坤下 巽上

初六童觀小人无咎君子吝

艮少男稱童初觀五互有艮爲童觀變繇
益利用爲大作大作非小人所能故童觀
无咎君子宜大作而童觀故吝○其於變
爲益利用爲大作元吉无咎不變爲恒浚
恒貞凶

六二闕觀利女貞

上互艮爲門故二爲闕觀變爲渙奔其机

黎美周爻物當名

上經

觀一

非女所能故利女貞如初義○其於變爲
渙渙奔其机悔亡不變爲豐豐其蔀日中
見斗往得疑疾有孚發若吉

六三觀我生進退

卦繇否入剝獨二陽能生三應上故觀巽
爲進退我者上生則三生故稱我又其始
以遯故退變則爲漸故進陰符曰人發殺
機天地反覆○其於變爲漸鴻漸于陸夫
征不復婦孕不育凶利禦寇不變爲歸妹

歸妹以須反歸以娣

六四觀國之光利用賓于王

互坤為土故稱國互艮光明為光五為王

卦陽為主故陰為賓四本否上下不交利

之者美其上交○其於變為否有命无咎

疇離社不變為泰翩翩不富以其鄰不戒

以孚

九五觀我生君子无咎

卦獨五上二陽故皆稱君子稱生陽為生

黎美周爻物當名

上經

觀二

我能生則不剝故无咎以權予五君道也

變繇剝○其於變為剝貫魚以宮人寵无

不利不變為夬竟陸夬夫中行无咎

上九觀其生君子无咎

生如五其者彼此之詞稱其孤也碩果之

生也變繇比无首而為觀故无咎○其於

變為比比之无首凶不變為大有自天祐

之吉无不利

觀皆變為大壯其交卦為升夫觀陽少于

否幾于剝義乃加美同于壯升變例以望

之一為君子得主一為陰上承陽又上變

則為比上陽為比之有首故以觀之利故

小人而著其為生以屬君子夫小人无才

此君子之福亦小人之福也故初小人无

咎二利女貞三以君子之生繫之不則欲

其退四以君子之光引之使其效用為小

人者其亦知所處乎不然吾未見獨陰之

能生也陰賴陽以生小人托君子以生故

黎美周爻物當名

上經

觀三

朝无君子小人相殺雖然其為君子也則

必其為君子也故曰君子君子君與臣交

望之矣

三三 噬嗑卦 震下 離上

初九屨校滅趾无咎

震為木故稱校屨以初震足之下故稱趾

上互艮止不行又上互坎傷害故滅變絲

晉進也不行故无咎○其於變為晉晉如

摧如貞吉罔孚裕无咎不變為雷雷于郊

利用恒无咎

六二噬膚滅鼻无咎

足之上而柔為膚互艮又為鼻坎故滅變

黎美周爻物當名

上經

噬嗑一

絲睽而合故无咎○其於變為睽遇主于

巷无咎不變為蹇王臣蹇蹇匪躬之故

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

足之上又互艮為手故為腊肉又以柔而

位剛也互坎險之下故遇毒變絲離不歌

則嗟而遇毒故小吝在噬嗑故无咎○其

於變為離日昃之離不鼓缶而歌則大羣

之嗟凶不變為坎來之坎坎險且枕入于

坎窞勿用

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

肺與脂同離為乾卦故稱乾坎為弓貫以

離之戈兵故稱矢又以離火剋震木為矢

乾為金卦三陽合之得乾故稱金噬而得

故吉變則為顛顛願非噬所宜故艱貞乃利

○其於變為願願願吉虎視眈眈其欲逐

逐无咎不變為大過棟隆吉有宅吝

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

乾如四五肉而四肺者剛柔之分五於離

黎美周爻物當名

上經

噬嗑二

為黃乾為金玉當離口噬而合之得乾故

稱金變為无妄之疾故必貞厲無妄而

噬嗑故无咎○其於變為无妄无妄之疾

勿藥有喜不變為升貞吉升階

上九何校滅耳凶

在上為何下互坎桎梏為校坎為耳在噬

當明動之極故滅又傷害也滅耳故凶○

其於變為震震索索視矍矍征凶震不于

其躬于其鄰无咎不變為巽巽在牀下喪

其資斧貞凶

噬嗑皆變為非忒其梗害而后民得相養也其交卦為豐故曰三辟之興皆叔世也甚矣刑非聖人所得已也是故於初上為著成畫象意也於二三四五為稱滅稱毒稱艱稱厲罪疑惟輕貴祥刑也夫獄之為詞成于上下之口可以一言而生亦可以一言而死故以噬嗑為獄嗚呼夫人雖甚有口亦安容自白也是故為膚為脂為勝

黎美周爻物管名

上經

噬嗑三

為肉而已可不恤乎然而滅鼻也遇毒也艱貞貞厲以此是故王者之刑期於无刑且夫噬嗑食也食也者何也上古神聖遞興木食而已其后耒耨教民因設網罟以衛之既又為田獵講武亦所以忒其害人者蓋人物雜居城郭宮室未備以此為衛其有犯者獲之何而祭祀燕享用之或其時人少物多聖人貴人賤物以除攫噬從之不禁蓋權教也然覆巢麀卵殺胎歿

天有禁蚍蜉鯢鱖有禁毒矢射有禁掩羣有禁無故用牛羊犬豕有禁食珍有禁今必戕物之生以養吾生殆可矜矣夫需者飲食之道而其為卦惟曰酒食至噬嗑而燔烙烹割之慘臚之靡遺然則人之殺物也亦以人之受刑者推之而已觀聖人之象豈真賤物乎哉物有毒也物能滅人之鼻也甚而人之受戮於法如物之受戮於人聖人曰惡不積不足以滅身以小惡為无傷而弗去乎是以君子慎之不敢縱口腹之欲而戕物之命蓋有取也

黎美周爻物管名

上經

噬嗑四

三三 賁卦 離下 艮上

初九賁其趾舍車而徒

初故稱趾又在艮為趾初一陽賁焉上互

坎為車輪初未之及故舍而徒舍止也艮

為止○其於變為艮艮其趾无咎利永貞

不變為兌和兌吉

六二賁其須

於三陰陽相須為須○其於變為大畜與

說輶不變為萃引吉无咎孚乃利用禴

黎美周爻物當名 上經 賁一

九三賁如濡如永貞吉

互坎主坎為水故濡變為拂願故永貞吉

飲食以禮為重願中有三陽為賁故主持

賴之○其於變為願拂願貞凶十年勿用

无攸利不變為大過棟橈凶

六四賁如皤如白馬幹如匪寇婚媾

艮止故皤又陰畫虛故稱皤稱白互震為

馬互坎有飛鳥之象又艮為黔喙之屬故

稱翰坎為盜故稱寇震乾坤始交為婚媾

繇坎互震故稱匪寇婚媾○其於變為離

突如其來如焚如死如棄如不變為坎樽

酒簋貳用缶納約自牖終无咎

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

艮為山坎為水山水之間見丘園焉坤為

帛艮止之為束坤體不全故束帛戔戔變

繇王假有家而為丘園之賁故吝禮奢寧

儉故終吉○其於變為家人王假有家勿

恤吉不變為解君子維有解吉有孚于小

黎美周爻物當名 上經 賁二

上九白賁无咎

白如皤又艮為光輝其下有黃離之火故

艮之光形而白變繇明夷而為白賁故无

咎○其於變為明夷不明晦初登于天後

入于地不變為訟或錫之鞶帶終朝三褫

之

賁皆變為困其交卦為旅旅不親也故文

而不情乃至于旅是以賁以得宜為賁二

賁其須不言吉凶唯其隨時而酌之故曰
須三濡訓永貞矣初四五上雖有不及不
以為虞故奢斯僭僭斯困是故夫文者所
以形吾質也昭文章明貴賤別等威著分
數而君臣父子夫婦朋友兄弟之道斯各
得焉然見美而遷其勢必至于奸而上逼
故君子憂之憂之亦唯是著明其義使人
知所安而已則亦舍文無能然也矧其所
為趨美而奸者乃其所以能尊名教之權

黎美肩爻物當名 上經 賁三

而朝廷之爵賞錫予可以行其榮辱而化
導之者也故曰匪寇婚媾是以君子居身
範俗則主忠信而得位立教必辨文物辨
而當乃止齊焉故曰止故曰觀乎人文以
化成天下不然使去其文是謂同人道于
午焉此大易之旨所以異於老莊丘園而
束帛猶或吝之然白賁之變是為明夷是
以虎豹之文來田雞有見人自斷其羽君
子慎之而已

䷖ 剥卦 坤下 艮上

初六剥牀以足蔑貞凶

剥之卦體象牀初為足又震為足一陽生
于下今陰剥之追言之見常分也凡不變
為貞宜陽居之乃為其常今陰變之故種
蔑貞又內卦為貞陰居內則否矣故著其
凶四故不言蔑貞也○其於變為頤舍爾
靈龜觀我朵頤凶不變為大過藉用白茅
无咎

黎美肩爻物當名 上經 剥一

六二剥牀以辨蔑貞凶

剥牀蔑貞凶如初至二其上未剥猶可辨
也故為辨是故二陰之卦為遯坤初六之
文言曰繇辨之不早辨也又牀幹為辨○
其於變為蒙包蒙吉納婦吉子克家不變
為革巳日乃革之征吉无咎

六三剥之无咎

應上為之變繇艮不自止而能應上故无
咎小人知應君子此小人之福也不言君

子之幸恐其恃故否之三爲包羞小人原不可測○其於變爲艮艮其限列其夤厲薰心不變爲兌來兌凶

六四剥牀以膚凶

四與上同體故稱膚又互入重坤之腹爲膚凶歸四其膚也○其於變爲晉晉如鼫鼠貞厲不變爲需需于血出自穴

六五貫魚以宮人寵无不利

諸爻連陰爲貫坤數六魚之長爲鱗六六

黎美周爻物當名

上經

剝二

故陰爲魚艮爲闕寺五人畫故稱宮人五君位宮人在焉爲寵魚可爲龍陰極變陽宮人寵可以得男故无不利承陽也夫世道之剝未有不繇宮闕者故剝之爲卦不稱其君宮人而已雖然以利訓之冀轉其機也宮人而可以无君小人而可以无君子是魚可无龍雲雨不作魚涸而不濡何利○其於變爲觀觀我生君子无咎不變爲大壯喪羊于易无悔

上九碩果不食君子得輿小人剥廬

艮爲果蓏艮體長上實爲碩下乘坤爲大輿艮爲門闕故稱廬輿所以駕君子廬所以庇小人陽乘陰故得輿使陰居之是爲

剝廬惟不食恐其食也○其於變爲坤龍戰于野其血玄黃不變爲乾亢龍有悔

剝皆變爲夫其交卦爲謙謙曰君子有終至于剝无終矣有如謙尊而光何患不得輿乎故曰謙以制禮禮者體也君子不尚

黎美周爻物當名

上經

剝三

氣而稱體體明而爲足爲膚小人亦自知之惜之何至于剝夫小人之害君子適以自害故諸爻之利與无咎與凶皆自當之不言君子也上弁不言凶咎小人每不恤后患故切言乎廬

復卦 震下坤上

初九不遠復无祇悔元吉

繇剝而復方上窮又下生故稱不遠變繇

坤初陰始凝而得復故无祇悔元乾元也

乾從下畫故稱元吉○其於變為坤履霜

堅冰至不變為乾潛龍勿用

六二休復吉

震之二畫屬乾之亨為休復而休故吉剝

復反二即五此為休復彼為宮人其美不

黎美周爻物當名

上經 復一

同○其於變為臨咸臨吉无不利不變為

遯執之用黃牛之革莫之勝說

六三頻復厲无咎

三居一卦之成凡小成之卦陽從三盡又

初起故稱頻又重卦之交為頻三非復斯

為明夷其厲可知復故无咎○其於變為

明夷明夷于南狩得其大首不可疾貞不

變為訟食舊德貞厲終吉或從王事无成

六四中行獨復

四五重坤之中為中下震動為行獨應初

為獨復○其於變為震震遂泥不變為巽

悔亡田獲三品

六五敦復无悔

互坤厚極為敦變繇屯膏而復故无悔○

其於變為屯屯其膏小貞吉大貞凶不變

為鼎鼎黃耳金鉉利貞

上六迷復凶有災青用行師終有大敗以其

國君凶至于十年不克征

黎美周爻物當名

上經 復二

復至是无所復之則剝矣故迷而凶又陰

暗故迷坤稱先迷曆書以陽九百六為灾

周制削其封疆之四隅曰青陽至是窮餘

已極故有灾青坤為衆加震動為行師窮

極故終有大敗坤土故稱國坤體无主故

國君凶復主初在下五不能以初而初以

五也十數之終无所復之故不克征又卦

五陰凡十畫為十年○其於變為頤繇頤

厲吉利涉大川不變為大過過涉滅頂凶

无咎

復皆變為姤其交卦為豫故冬至為復雷出地為豫復貴下起至上則非復矣故復爻唯上為凶是故君子養德恒冲然若虛使其可以日益日長故孟子稱美大聖神孔子自志學至不踰矩夫神圓也矩方也至是然後形上之道形下之器唯所變化其庶幾无剥復之虞乎是故人能不受制于陰陽者聖不可知從心所欲圓而神也

黎美周爻物當名 上經 復三

不踰矩也其下焉者皆理與數相為倚伏吉凶乘之故曰吉凶者貞勝者也君子之學未至于神則惟力守其變爻有凶可變為吉故復之上凶也變而繇頤厲吉利涉大川君子知之又得養正之道矣豈患於迷乎故復而姤數也繇頤之變變而吉也推之皆然

无妄卦 震下乾上

初九无妄往吉

震為足故往无妄之初往故吉○其於變為否拔茅茹以其彙貞吉亨不變為泰拔茅茹以其彙征吉

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

震於稼為反生故為耕獲菑畲互艮止故稱不震陽方上故利往○其於變為履履道坦坦幽人貞吉不變為謙鳴謙貞吉

黎美周爻物當名 上經 无妄二

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之

災

震極為災坤為牛下卦坤體變震為行人之得牛震動為行牛當震木為繫又上互艮止為繫三人畫或之者本不意其牛又牛則否故災否于坤故稱邑又三本同人而无妄故稱人稱災非所災夫无妄者誠也與人誠者或以誠致災不以為凶斯所以異于伏戎于莽也○其於變為同人伏

戎于莽升其高陵三歲不興不變為師師
或輿尸凶

九四可貞无咎

乾體之初无妄也又虞其變而之益故可
貞无咎夫趨益而妄生矣可與立未可與
權誣權者妄小人之中庸也小人而无忌
憚也誠者不思而中不勉而得從容中道
聖人也誠之者擇善而固執之者也故可
貞○其於變為益中行告公從利用為依

黎美月爻物當名 上經 无妄三

遷國不變為恒田无禽

九五无妄之疾勿藥有喜

乾健加震動互有巽風為疾无妄故勿藥
又變為噬嗑食也為藥互艮止為勿喜本
兌五乾之二畫於卦為兌故有喜无妄稱
災稱疾以其乾健加震動耶天行之數陽
餘為厄如堯水湯旱聖人惟知而備之故
不能為害孟子曰周于利者凶年不能殺
周于德者邪世不能亂居身固宜然○其

於變為噬嗑噬乾肉得黃金貞厲无咎不
變為井井冽寒泉食

上九无妄行有肯无攸利

在卦極又舉全體震動乾健于乾為亢故
行有肯行无所故利无攸○其於變為歸
妹女承筐无實士刲羊无血无攸利不變
為蠱不事王侯高尚其事
无妄皆變為升妄乃升耶作易者其為後
世正人君子憂矣其交卦為大壯又何憂

黎美月爻物當名 上經 无妄三

乎是故傳曰无妄災也初故吉二則利四

貞无咎三五上災焉疾焉肯焉剛直之取

戾比比而然也然愈于陰險者多矣唯上
无利彖傳曰其匪正有肯上變而歸妹雖
悅以動亦无攸利大壯之終亦无攸利艱
則吉矣是故君子寧无妄其道在艱故曰
可貞无咎

三三 大畜卦 乾下 艮上

初九有厲利已

乾加互震為厲上艮止為已在畜故利已
○其於變為蠱幹父之蠱有子考无咎厲
終吉不變為隨官有渝貞吉出門交有功

九二輿說輶

坎為輪二互四坎體不全為說輶又互兌
毀折也又坤為大輿其上坤體說一故小
畜指坎言輶此加坤言輶大壯大輿之輶

黎美周爻物當名 上經 大畜二

為壯者彼壯故又以一陽寔入輿為壯此
畜為說○其於變為賁賁其須不變為困
困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎
九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往
乾為良馬互震起為逐變則為損故利艱
貞輿如二艮止為衛為閑閑故雖畜利往
馬牛豕皆畜之大者以象中三爻○其於
變為損三人行則損一人一人行則得其
友不變為咸咸其股執其隨往吝

六四童牛之牯元吉

坤為子母牛艮稱童本坤體而為艮故為
牯牯故吉卦初為元○其於變為大有匪
其彭无咎不變為比外比之貞吉

六五豶豕之牙吉

坎為豕五與上得坎之半為豕之牙艮止
故稱豶豶故吉○其於變為小畜有孚攣
如富以其鄰不變為豫貞疾恒不死

上九何天之衢亨

黎美周爻物當名 上經 大畜三

乾為天艮為徑路畜極變而為泰故為何
天之衢泰故亨○其於變為泰城復于隍
勿用師自邑告命貞吝不變為否傾否先
否後喜
大畜皆變為萃其交卦為遯皆世道之係
也下卦三爻受畜者訓已訓說訓艱危君
子也上卦三爻畜之者牯豶故吉天衢故
亨慶君子之不終於畜也本純陽之乾忽
而有四之小畜又忽而有五之大畜故于

二爻切言之然其始在四四而牝則依然
乾元矣故四視五吉加之元又無已乃望
于上之為泰然小畜大畜所爭者五之為
陰為陽人主者可不慎哉

象美周爻物當名

上經

大畜三

䷥ 頤卦 震下
艮上

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

離為龜卦中虛似離而朵上艮止為舍離
為目故稱觀舍故凶○其於變為剝剝牀
以足蔑貞凶不變為夫壯于前趾往不勝
為咎

六二顛頤拂經于丘頤征凶

卦反之皆可為頤故稱顛經於諸卦无顛
故顛為拂二顛之則震為艮艮為山故稱

象美周爻物當名

上經

頤一

丘艮止故征凶○其於變為損利貞征凶
弗損益之不變為咸咸其腓凶居吉

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

動極又頤上下之際故拂變為賁有永貞
之吉故拂而貞為凶上艮止故勿用无攸
利卦四陰二陽凡十畫為十年○其於變
為賁賁如濡如永貞吉不變為困困于石
據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

顛如二艮爲虎離爲目卦似離而開其下故稱視眈眈顛則爲震而動故稱欲逐逐頤爲卦下動上止上養人宜動下受養不宜止故上卦顛拂而得吉下卦顛拂而凶上亦不宜止故眈眈逐逐爲无咎變繇噬嗑而眈逐也夫君子養人之澤慎其所以壅而不下究者借叢煬竈生于不察○其於變爲噬嗑乾肺得金矢利艱貞吉不變爲井井甃无咎

黎美周爻物當名

上經

頤二

六五拂經居貞吉不可涉大川

拂經如顛二五有上下之常分故皆稱經拂則五居二變爲損故居貞吉互坤重陰之中爲川艮止故不可涉○其於變爲益有孚惠心勿問元吉有孚惠我德不變爲恒恒其德貞婦人吉夫子凶

上九由頤厲吉利涉大川

卦繇上稱頤故爲繇頤然上非得初陽則亦爲剝故厲而吉一陽浮于重陰之上故

周易爻物當名 上經

利涉大川五不可涉以尚在陰中○其於變爲復迷復凶有災青用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征不變爲姤姤其角吝无咎

頤皆變爲大過其交卦爲小過是故君子貴養勝也夫頤以上下二陽爲主故以養道歸之養宜從上及下故初朶而凶上不宜求養于下故二三亦凶上之養宜下故四五顛拂則吉上繇頤則吉以顛拂言之

黎美周爻物當名

上經

頤三

象外之象也聖人之觀象也其體甚變故頤中虛似離爲龜大畜大壯非坤爲輿噬嗑三陽合之得乾爲金坎似小過有飛鳥之象凡坎可爲鳥頤反覆皆頤稱顛矣大過如之故又曰大過頤也周公之觀頤若此

六三

三二 大過卦 巽下兌上

初六籍用白茅无咎

巽為白故稱白為風為木故稱茅在下為籍變絲夫決而當大過故籍茅无咎○其於變為夫壯于前趾往不勝為咎不變為剝剝牀以足蔑貞凶

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利

巽木為澤滅二於互及之故稱枯楊下開而柔故為生梯巽長女上互乾故為老夫

黎美周爻物當名

上經

大過一

女妻以陽過而得巽故无不利○其於變為咸咸其腓凶居吉不變為損利貞征凶弗損益之

九三棟桡凶

澤滅之木為棟巽又為長而當卦上下之間故桡而凶○其於變為困困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶不變為賁賁如濡如永貞吉

九四棟隆吉有它吝

四上一爻又非巽體不取乎澤滅互乾為木果之木故稱棟隆而吉然本與三相輔而為棟使三變而困恐四過而倚之有徐徐之吝故稱有它則吝象所謂不撓乎下三之象曰不可以有輔此也○其於變為井井甃无咎不變為噬嗑噬乾肺得金矢利艱貞吉

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

枯楊如二五卦主故舉全體也上悅為華

黎美周爻物當名

上經

大過二

兌少女當過之時故為老婦互乾為士夫變絲恒其德貞故士夫為无咎然恒而貞婦人為吉今變故无譽○其於變為恒恒其德貞婦人吉夫子凶不變為益有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

上六過涉滅頂凶无咎

乾為首上缺為滅頂兌為澤互加乾之上故稱過涉滅故凶變絲姤其角不滅頂則有姤角之吝故滅而无咎○其於變為姤

婚其角吝无咎不變爲復迷復凶有災眚
用行師終有大敗以其國君凶至于十年
不克征

大過皆變爲願其交卦爲中孚是故濟大
過者宜養處大過者宜孚不懼无悶之謂
也大過婚與夫之終始也故兩稱男女之
妻然下得女爲婚上得夫而夫二利而五
无譽何也君子有以惕夫陽之盛也曰夫
然後爲婚斯已遲矣故不如得而妻之然

黎美周爻物當名

上經

大過三

陰之妻陽亦有利焉婦老而后與之斯无
譽矣蓋虞其不早爲之妻也陽之不可過
審矣是以初之无咎三之凶四之吉上之
凶皆以過也是故婚曰女壯勿用取女曰
包有魚无咎不利賓夫不包斯壯壯則勿
用故不如取之于早也是以君子得御小
人之道焉養性剛柔之道焉張弛進退之
術焉是故五老婦得其士夫无咎无譽變
爲恒其德貞婦人吉夫子凶孔子曰夫子

制義從婦凶也夫婦得夫則醜其失節夫
恒德則從婦爲凶亦斷之以義而已是故
君子於是乎知變化之道是以過而不過
亦惟過而後能不過也故曰可以无大過
矣

黎美周爻物當名

上經

大過四

習坎卦 坎下 坎上

初六習坎入于坎窞凶

重坎之下為窞初故稱入坎險入之故凶

○其於變為節不出戶庭无咎不變為旅

旅瑣瑣斯其所取災

九二坎有險求小得

坎中為險互震之主故將出而得上互于

艮故得而小震乾坤始交故稱求○其於

變為比比之自內貞吉不變為大有大車

黎美周爻物當名

上經

習坎

以載有攸往无咎

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

重坎之間故稱來之坎坎為險為枕為入

如之又互艮止故稱勿用○其於變為井

井渫不食為我心恻可用汲王明並受其

福不變為噬嗑噬嗑脂肉遇毒小吝无咎

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎

坎有酒食之稱一陽承一陰如二簋卦體

中虛如缶互艮門闕加坎為牖坤為吝吝

坤體不全故約艮為成終變繇困吝有終

故終无咎○其於變為困來徐徐困于金

車吝有終不變為賁賁如幡如白馬幹如

匪寇婚媾

九五坎不盈祗既平无咎

坎中故不盈上平則出矣故稱祗稱既變

繇師而能出險故无咎○其於變為師田

有禽利執言長子師師弟子與尸貞凶不

變為同人同人先號咷而後笑大師克相

黎美周爻物當名

上經

習坎

遇

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

坎為桎梏坎之極故有徽纆之繫又坎為

叢棘極而在艮山之外故稱置艮止故不

得且凶坎變而坤順斯得之矣繇坎六至

坤八凡三位故稱三歲○其於變為渙渙

其血去逃去无咎不變為豐豐其屋蔀其

家闕其戶聞其无人三歲不覿凶

坎皆變為離夫惟離中虛故可濟險觀之

舟楫良然然坎惟二陽无虞則非才莫濟
固矣又豈徒以其時之得出已哉乃四陰
也而稱无咎君子於是知所以自處孔子
日以約失之者鮮矣

黎美周爻物當名

上經

習坎三

三三離卦

離下
離上

初九履錯然敬之无咎

上互巽爲股故初爲履在離故錯然變絲
旅瑣瑣取灾故敬之无咎○其於變爲旅
旅瑣瑣斯其所取灾不變爲節不出戶庭
无咎

六二黃離元吉

離之主得坤之二爲黃至哉坤元故稱元
吉○其於變爲大有大車以載有攸往无

黎美周爻物當名

上經

離一

咎不變爲比比之自内貞吉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶
離爲日下卦之盡爲昃卦中虛爲缶二陽
橫之或疑于兌疑于坎故不鼓而歌則嗟
而凶坎加憂爲嗟兌口舌之悅爲歌離于
人爲大腹互巽爲寡髮故稱大耋○其於
變爲噬嗑噬嗑胎肉遇毒小吝无咎不變爲
井井渫不食爲我心惻可用汲王明並受
其福

九四突如其來如焚如死如棄如

前明方盡後明忽來故為突來焚死棄火

烈人望而畏之故稱如○其於變為賁賁

如皤如白馬幹如匪寇婚媾不變為困來

徐徐困于金車吝有終

六五出涕沱若戚嗟若吉

五于卦位為坎坎為水出于離日為涕沱

虛坎之中畫為離故也又艮為鼻下有塞

之為涕其互兌兌為口舌又坎為加憂故

黎美周爻物當名 上經 離二

嗟危者使平以當明盛故吉○其於變為

同人同人先號咷而後笑大師克相遇不

變為師田有禽利執言長子帥師弟子輿

尸貞凶

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

離為甲冑戈兵重離在外故為王用出征

威明之極故稱有嘉又後天卦位南方於

時為亨嘉卦兩目為首上一陽繫其全為

折又下互兌為毀折離麗也折之故獲匪

其醜變繇豐屋蔀家而能出征折首故无

咎○其於變為豐豐其屋蔀其家剛其戶

間其无人三歲不覿凶不變為渙渙其血

去逃出无咎

離皆變為坎火能變水以火鑄金得水之

類是也坎之變離大海水中有火是也然

水常尅火故坎之卦无火離之卦則有水

涕沱是也離也者離也故初錯三日昃而

嗟四突來焚死棄五戚嗟出涕沱上出征

黎美周爻物當名 上經 離三

皆以離耶其誠用光耶惟二之吉得坤道

焉為能有其光故火光之黃者吉君子明

察而用柔者吉火於土從其生能制其所

受尅是故火為外景離外陽其體陰也歸

于黃故能返其用以居體是故生生之道

則坎離庶幾盡之矣統一卦之位凡得坎

離之畫故以坎離為上經之終坎上而離

下皆不易也又乾坤之媾見於坎

取之

周易爻物當名

番禺黎遂球美周著

下經

咸卦 艮下

初六咸其拇

艮為指上互巽為股其下為拇咸之下故也○其於變為革鞏用黃牛之革不變為蒙發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

六二咸其腓凶居吉

黎美周爻物當名 下經 咸

巽股之下柔者為腓動故凶居而不動則吉艮止為居○其於變為大過枯楊生梯老夫得其女妻无不利不變為頤顛頤拂經于丘頤征凶

九三咸其股執其隨往吝

互巽為股艮為手故稱執互于四為股故隨往變為萃故吝澤中有雷為隨艮震之反三其王故為執隨也○其於變為萃萃如嗟如无攸利往无咎小吝不變為大畜

良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

變為蹇故貞斯吉而悔亡卦上下之間故為往來又蹇有往來之稱不貞而往來為憧憧卦三陽相聚四居其中為朋從下互巽善入為思以其往來故稱爾○其於變為蹇往蹇來連不變為睽睽孤遇元夫交孚厲无咎

九五咸其脢无悔

黎美周爻物當名 下經 咸

人一身皆繫于背卦諸爻皆主于五故為脢又下艮為背故五為脢變繇小過故雖脢而无悔○其於變為小過密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴不變為中孚有孚攣如无咎

上六咸其輔頰舌

兌為口舌為輔頰○其於變為遯肥遯无不利不變為臨敦臨吉无咎 咸皆變為損其交卦亦為損初二四五上

之變為革為蹇為遯為大小過皆非美稱
 唯三為萃然執隨吝焉是以君子為君為
 貞不然晦猶无悔是以感之為道主受不
 主往故憧憧往來思是從焉貞也乎哉大
 哉咸之貴止也斯无虞于損矣是故陰陽
 皆用少為不變故以少男少女為下經之
 始即上經之乾坤也繼之以恒長男長女
 又乾坤相交之始也夫感斯交交斯恒聖
 人知其不能无然是以制為婚姻故易下

黎美周爻物當名

下經

咸三

首咸詩風首以關雎其道甚大君子觀于
 妹喜姐已褒姒而後思淑女之可風觀于
 五之變弋在穴而不能為雨然後知止而
 悅之取女為吉

䷟ 恒卦 巽下
 震上

初六浚恒貞凶无攸利

巽入為浚變而能壯故貞則凶无攸利事
 之不可以恒理執也固然○其於變為大
 壯壯于趾征凶有孚不變為觀童觀小人
 无咎君子吝

九二悔亡

變繇小過過而小故悔恒則不過故亡所
 謂君子之過其更也人皆仰之○其於變

黎美周爻物當名

下經

恒一

為小過過其祖遇其妣不及其君遇其臣
 无咎不變為中孚鳴鶴在陰其子和之我
 有好爵吾與爾靡之

九三不恒其德或承之羞貞吝

巽為進退為不果其究為躁故三當其上
 為不恒其德巽為臭故羞三之所以為巽
 者以承爻陰也故稱承繇不恒故稱或貞
 非吝不恒故吝變則為解夫解三亦吝故
 知不恒之吝甚矣○其於變為解負且乘

致寇至貞吝不變為家人家人嗃嗃悔厲
吉婦子嘻嘻終吝

九四田无禽

下巽為雞故稱禽四動而上故无巽又為
鶴四互兌為澤加震為木敷澤之間川於
焉○其於變為升王用亨于岐山吉无咎
不變為无妄可貞无咎

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

五恒之主故言其貞巽為婦人震為夫子

黎美周爻物當名

下經

恒二

巽德入故貞吉震德動故貞凶其變大過
老婦士夫故婦人以貞為吉然而寧過不
貞者夫子之道則有時然○其於變為大
過枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽不
變為願拂經居貞吉不可涉大川

上六振恒凶

雷風之極故振恒振故凶○其於變為鼎
鼎玉鉉大吉无不利不變為屯乘馬班如
泣血漣如

恒皆變為益其交卦亦為益是故君子不
貴苟言乎恒為浚為振則凶為婦人則凶
是故田之得禽恒理也而或以无矣君子
是以補過則无悔雖然不恒寔羞故彖曰
利貞久於其道二者皆譏是故益之象以見善
則遷有過則改

黎美周爻物當名

下經

恒三

遯卦 艮下 乾上

初六遯尾厲勿用有攸往

初為尾尾故厲在遯故也艮止故勿用有攸往○其於變為同人同人于門无咎不變為師師出以律否臧凶

六二執之用黃牛之革莫之勝說

坤為黃為牛艮一陽止乎其外為革艮為手故執又止故莫說○其於變為姤包有魚无咎不利賓不變為復休復吉

黎美周爻物當名 下經 遯一

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

艮止之主故係互巽風山風為蠱故有疾厲艮止故畜艮為闢寺故稱臣妾畜故吉遯交卦為大畜三其艮之主在遯畜二陰為臣妾在大畜則為畜乾矣又三遯斯為否故於其係也則以畜望之○其於變為否包羞不變為泰无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

九四好遯君子吉小人否

互下巽和婉善入為好遯漸之變退可復進故君子之吉著小人否者以爻變陰為漸君子退恐小人乘之托之乎漸○其於變為漸鴻漸于水或得其桷无咎不變為歸妹歸妹愆期遲歸有時

九五嘉遯貞吉

遯之主也乾二畫為亨故嘉其變為旅故貞斯吉當位而應遯而亨也○其於變為旅射雉一矢亡終以譽命不變為節甘節

黎美周爻物當名 下經 遯二

吉往有尚

上九肥遯无不利

上陽寔為肥遯而肥故无不利○其於變為咸咸其輔頰舌不變為損弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

遯皆變為臨其交卦為大畜是故以不惡而嚴非為遯為臨也曰黃牛曰畜曰好曰肥皆是也人主知之乃尚乎嘉嘉者何禮也禮也者體也行禮以明體斯小人無從

狎肆而爲之君子者亦不至于無所坊表
以自立因之有壯頡卽戎之凶不然徒與
望輕之臣欲有所舉動鮮不爲災說在乎
昭公之旅于乾侯故遯尾者勿用有攸往
旨哉五變爲旅初變爲師春秋之事易皆
有之

黎美周爻物常名

下經

遯三

☰☷ 大壯卦 乾下 震上

初九壯于趾征凶有孚

震爲足下爲趾乾之初始于震又卦初應
上四震主也繇初而上究至于剥故征凶
有孚可數計故也○其於變爲恒浚恒貞
凶无攸利不變爲益利用爲大作元吉无
咎

九二貞吉

二變有豐蔀之嫌壯而豐斯曷食隨之以

黎美周爻物常名

下經

大壯一

其方壯故貞則吉○其於變爲豐豐其蔀
日中見斗往得疑疾有孚發若吉不變爲
渙渙奔其机悔亡

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸
其角

小人謂陰二陰在震體故用壯君子陽也
陽寔陰虛知其虛不知其壯故用罔用罔
故貞厲互兌爲羊加乾剛爲羝震爲木爲
蒼筤竹故稱藩兌上加震故觸兌上一陰

為角角入藩故羸又兌為毀折○其於變為歸妹歸妹以須反歸以娣不變為漸鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇九四貞吉悔亡藩决不羸壯于大輿之腹

四之變為泰泰極而陰翩翩幸其為壯故貞而不變斯吉其悔可亡三互兌觸藩四則上而動入于震其口上開故決不羸坤為大輿為腹四一陽入坤故壯于大輿之腹又四更上一爻為夫故決也夫泰之稱黎美則爻物當名 下經 大壯三

美然恐其極故不如常壯是以稱四之貞○其於變為泰翩翩不富以其鄰不戒以孚不變為否有命无咎疇離祉

六五喪羊于易无悔

互為兌主故稱羊在震則動而上涉于虛故喪之于易又五去乾非羝矣是以喪易變繇夫彼中行无咎此喪羊故无悔○其於變為夫竟陸夫夫中行无咎不變為剝貫魚以宮人寵无不利

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

上本藩三四從羊言之也上從藩言之也動極故不能退上窮故不能遂不遂故无攸利在壯故艱則吉○其於變為大有自天祐之吉无不利不變為比比之无首凶大壯皆變為觀夫觀不以為小人之卦以是知壯之不必无凶厲也夫壯之四陽初與三有過壯之譏貞吉之稱在乎二四以

黎美則爻物當名

下經

大壯三

是知致諸臣之過剛亦唯其君之易故也夫人主易視小人以為不足憂者究必傷其士類是故初變而浚恒二變而疑疾三變而反歸以娣四變而翩翩則亦唯其君之易故也是故五夫與剝之轉關也可不慎與是故君子知之在壯而艱是故壯之交卦則為无妄妄者術无妄者道術則小人或得而反操之道故吉

三三晉卦 坤下 離上

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

上互艮止故摧其變為噬嗑滅趾故貞斯

吉應四四五為坎主中寔宜孚以止乎艮

故罔坤體為裕裕故摧而无咎寧晉而摧

毋噬嗑不行也○其於變為噬嗑履校滅

趾无咎不變為井井泥不食舊井无咎

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

艮止加坎險故愁其變未濟故貞斯吉離

黎美周爻物當名

下經

晉一

為甲冑故稱介離有文明之瑞為福王母

以五陰為卦主也貞故受福不然則水下

火上不相交矣又其非王母也為否○其

於變為未濟曳其輪貞吉不變為既濟婦

喪其茀勿逐七日得

六三象允悔亡

坤為象又順故允允故悔亡變繇旅有焚

喪之厲悔可知○其於變為旅旅焚其次

喪其童僕貞厲不變為節不節若則嗟若

无咎

九四晉如鼫鼠貞厲

艮為鼠加坤為鼫四互艮主故稱之變為

剥牀以膚故貞而厲彼邪黨既衆无所忌

憚此大明之世色厲內荏然亦危矣人之

視已如見其肺肝然○其於變為剥剥牀

以膚凶不變為夫臀无膚其行次且牽羊

悔亡聞言不信

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

黎美周爻物當名

下經

晉二

變繇否而晉故悔亡為晉為否存乎五故

失得勿恤往吉无不利互坎為恤下艮止

故勿坎加離有濟義故往而吉利是故君

子小人之運唯人主得而持之○其於變

為否休否大人吉其亡其亡繫于苞桑不

變為泰帝乙歸妹以祉元吉

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

離為牝牛故上為角離又為戈兵坤為土

故用伐邑下坎險故厲維伐邑故吉无咎

者變繇豫所謂有渝无咎然晉不可極故
貞亦吝○其於變為豫冥豫成有渝无咎
不變為小畜既雨既處尚德載婦貞厲月
幾望君子征凶

晉皆變為需故曰需不進也其交卦為明
夷晉之反也然晉互艮止四為主繇剝而
變是一小人厄乎衆人之進為愁為摧以
此唯於五轉移其間故不為否為晉是故
欲進者亦允乎衆以聽之而已不然其極

黎美月爻物當名

下經

晉三

也是為伐邑夫君子者以晉為恒理而不
知其吝是故孔子相魯圍成不克亡何遂
行不以角為貞是以免吝當其圍成也不
以得位而豫之是以无咎是故需與明夷
在乎所以自處而已矣

䷗

明夷卦

離下坤上

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食
有攸往主人有言

上互坎有飛鳥之象初加二坎體不全為
垂翼上互震足為行坎為飲食而在離中
虛為不食離為日三爻為三往而上為震
震又為决際故有言三為震王人畫也在
下卦之上故往則以三為稱○其於變為
謙謙謙君子用涉大川吉不變為履素履

黎美月爻物當名

下經

明夷二

往无咎

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

巽為股互上巽體不全為夷于左股又震
足在故也震為馬又互坎於馬為美春故
壯在坎險為用拯拯而馬壯故吉○其於
變為泰包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于
中行不變為否包承小人吉大人否亨
九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

離位后天為南離為甲冑戈兵坤為衆為

土又互震主乘馬向坤爲南狩坤爲大坎耳離目具焉爲首互亦爲坎主故不可疾變而復故不可貞下卦三爻離體故皆首稱明夷○其於變爲復類復厲无咎不變爲姤譬无膚其行次且厲无大咎

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

坤爲腹四于爻位爲心咸之思如之艮爲門坤似艮而上虛故稱出門庭以其互震故獲而能出○其於變爲豐豐其蔀日中

黎美月爻物當名

下經

明夷二

見斗遇其夷主吉不變爲渙渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

六五箕子之朋夷利貞

箕子宗臣下互震爲長男而夷于坤五得其上畫是爲箕子變而既濟是以利貞于以見箕子之貞矣夫剝之五无君而稱宮人惜其權也明夷之五亦无君而稱箕子當之以德也是故易以日月爲文孔子取之以成春秋○其於變爲既濟東鄰殺牛

不如西鄰之禴祭實受其福不變爲未濟貞吉无悔君子之光有孚吉

上六不明晦初登于天後入于地

離在下故不明陰極故晦明夷與晉對明出地上故登明在下故入初後者著天運之恒以警之○其於變爲賁賁无咎不變爲困困于葛藟于臲臲日動悔有悔征吉

明夷皆變爲訟其交卦爲晉是故其道在

黎美月爻物當名

下經

明夷三

晦而明于上著之使觀于日彼且爲不明晦則吾亦與之爲不明晦而已然則不食何傷乎二之極三之得四之出皆是道也故以箕子爲主以爲明夷也不然而訟君子不貴故寧晦毋訟晦可復明入地者可復登天天不可違行夫天一生水而違行地二生火而用晦順逆見焉是故水爲險陷而火爲光明火恒生土以歸于地水流就下愈遠於天是故離多吉而坎多凶君

子有取于火以才師火其取于水則必有
本本者天也是故箕子之貞不為水也是
故時當明夷他未變而箕子先變亦為既
濟他皆變而箕子不變亦為未濟故曰箕
子之貞明不可息也變而水雖有濟而明
息矣克火故也是故日可入地而不可以
為水所克故曰日月之道貞明者也

黎美周爻物當名

下經

明夷四

家人卦 離下 巽上

初九閑有家悔亡

上互坎險故宜閑變繇漸閑以杜漸是以
悔亡○其於變為漸鴻漸于干小子厲有
言无咎不變為歸妹歸妹以娣跛能履征
吉

六二无攸遂在中饋貞吉

无遂以坎險也坎有酒食又在水火之間
而離之主為中女又交卦為鼎故為中饋

黎美周爻物當名

下經

家人一

變為小畜故貞斯吉○其於變為小畜牽
復吉不變為豫介于石不終日貞吉

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

離之上有威為嗃嗃變繇益舍中行而嗃
嗃故悔在坎故厲然而吉不嗃嗃則二變
為陽三互之為兌兌為悅為口舌又為少
女故婦子嘻嘻終於三有反目之吝故知
嗃嗃之為吉也○其於變為益益之用凶
事无咎有孚中行告公用圭不變為恒不

恒其德或承之羞貞吝

六四富家大吉

巽之主為近利市三倍互坎水加德之制得開源節流之道為富家大吉○其於變為同人乘其墉弗克攻吉不變為師師左次无咎

九五王假有家勿恤吉

五君位為王卦重離相互有感通之義故稱假下互坎為恤假故出坎勿恤而吉○

黎美周爻物當名

下經

家二

其於變為賁賁于丘園束帛戔戔吝終吉不變為困剽剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀

上九有孚威如終吉

孚以中寔離火為威互離而重居中者坎故有孚威如又風火之極為威上故終威故吉○其於變為既濟濡其首厲不變為未濟有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是家人皆變為解交卦為鼎故利女貞防其

為解之散鼎之否也是故二與四皆吉初

以閑三以嚚五以假上以孚威刑于之道備焉瑟琴之樂裂繒之笑於是乎變夫家人之為卦二陰雖正然卦以陰為主故嫌之嚴以誠乎陽謹內事也心為火箕為風風火之間女貞占焉是故于天象為尾于易為家人尾有九星相承則相敘家人有六爻始閑而終威故曰天垂象見吉凶聖人象之

黎美周爻物當名

下經

家三

三三 睽卦 兌下 離上

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

變繇未濟以未濟而在睽初故悔亡卦似震為馬二喪之乾為馬三喪之又馬陷于澤故喪應四互坎其於馬也為下首故勿逐自復上互離為見坎險為惡人三四五皆人畫本未濟而為復為見是以无咎○其於變為未濟濡其尾吝不變為既濟曳其輪濡其尾无咎

黎美周爻物當名

下經

睽

九二遇于巷无咎

二五主臣之恒分互離相麗為遇上互坎為隱伏為宮又離似艮二當于其下艮為門闕為徑路故稱巷變繇噬嗑滅鼻主臣上下去間既合而遇故无咎○其於變為噬嗑噬膚滅鼻无咎不變為井井谷射鮒甕敝漏

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終離為見坎於輿為多眚又下有兌澤為曳

離為子毋牛坎為桎梏故掣互離兩目之

上其體不具為天艮為鼻九四一陽在艮之中傷之有坎血為劓艮成始以此故无初三上俱卦之終為有終○其於變為大有公用亨于天子小人弗克不變為比比之匪人

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

四與上皆離體離二陽一陰於中隔之故皆稱睽孤初卦之元以其畫為陽故稱夫

黎美周爻物當名

下經

睽

四互坎中滿交上下之卦為交孚坎故厲

變繇損損其疾而能交孚故无咎○其於變為損損其疾使適有喜无咎不變為咸貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

變繇夬履而睽以與二合故悔亡二與五相應故為厥宗二之變繇噬膚則合故往何咎五在履无應為貞厲變雖睽然而非咎○其於變為履夬履貞厲不變為謙不

富以其鄰利用侵伐无不利

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

離目為見下互坎為豕在兌澤而上離日

乾之為負塗坎于輿為多背又坎為狐離

於人為大腹兌巫所交故為載鬼一車坎

為弓故稱弧卦後為兌悅故先張後說坎

為盜故稱寇互重離之中坎離交媾為匪

寇婚媾坎為雨上歷坎而下應三為往遇

黎美周爻物當名

下經

睽三

兩應則不孤故吉又其變繇歸妹稱婚媾

也○其於變為歸妹女承筐无實士刲羊

无血无攸利不變為漸鴻漸于陸其羽可

用為儀吉

睽皆變為蹇其交卦為革故上下之爻必

以相應為義澤之下欲其上故見惡遇巷

天剿不以為屈辱火之上欲其下故交孚

噬膚婚媾必忘其猜嫌在睽故不容以恒

理拘也夫睽二三四五上位皆不正惟初

得其正故稱元夫是故當睽時其賢者在

下无位聖人則尊之以名君子觀象為之

歌簡兮之詩是故以交孚望四夫睽有重

離一坎互而可以為濟初雖繇未濟而適

當之故其悔亡是故睽之必有與濟也諸

爻如之

黎美周爻物當名

下經

睽四

䷦ 蹇卦 艮下 坎上

初六往蹇來譽

上坎互險又艮止故往蹇變為既濟故來譽譽所謂曳輪濡尾而能濟也○其於變為既濟曳其輪濡其尾无咎不變為未濟濡其尾吝

六二王臣蹇蹇匪躬之故

蹇蹇以重坎之交二於五無所辭其分故

稱王臣艮不獲其身故稱匪躬○其於變

黎美周爻物當名 下經 蹇二

為井井谷射鮒甕做漏不變為噬嗑噬膚臧鼻无咎

九三往蹇來反

重坎故蹇艮之主為止故反凡卦以上為往下為來睽之五六又以下應二四為往主乎五六而言之也本卦初爻稱來言乎未感疑之先故以為既濟○其於變為比比之匪人不變為大有公用亨于天子小人弗克

六四往蹇來連

往坎也來亦坎而連于艮又互為離主離麗也故連在咸為憧憧朋從在蹇則共濟同心爾我一體故稱乎連然亦可以得不動心之道安而后能慮之學矣○其於變為咸貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思不變為損損其疾使遄有喜无咎

九五大蹇朋來

重坎之中又為蹇主故稱大蹇卦獨兩陽

黎美周爻物當名 下經 蹇三

為朋互離麗之故來又四於咸為朋從連於三故來○其於變為謙不富以其鄰利用侵伐无不利不變為履夬履貞厲

上六往蹇來碩吉利見大人

坎極故往蹇下互離交坎水火共濟有甲冑戈兵弓輪輿馬故來碩吉離為見五人畫陽為大惟吉故利變繇鴻漸羽儀詩歌考槃碩人故稱乎碩利見大人招之使出○其於變為漸鴻漸于陸其羽可用為儀

吉不變為歸妹女承筐无實士刲羊无血
无攸利

蹇皆變為睽其交卦為蒙故朋來以濟之
聯其睽啓其蒙也夫蹇宜其濟故遲之以
來於二獨无所稱焉臣道盡其當然也他
之來或需之或以從人五之稱來以人從
已君道也是以君子有鴻冥之風而亦不
可无救民之任故於上而觀之然而俱不
宜往何也唯知者惟能險而止是以終濟

黎美周爻物當名

下經

蹇三

豕固曰不利東北坎艮皆東北之卦又水
流東而山多北其反是為西南又西南坤
兌為臨為萃爻皆從來不從往如之解震
東坎北如之解豕无東北之詞既解也於
蒙稱利禦寇亦蹇之交故也

解卦 坎下 震上

初六无咎

變繇歸妹難之初解以歸妹當之所謂其
來復夙吉故无咎○其於變為歸妹歸妹
以娣跛能履征吉不變為漸鴻漸于干小
子厲有言无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

二為田又互離入震甲冑戈兵入于林木
為田坎為狐故三稱三狐坎為弓貫以離

黎美周爻物當名

下經

解一

之戈兵故稱黃矢離故黃以二而獲三得
離於是離體中寔為乾於卦為恒難不復
作夫恒則二變為小過故貞斯吉三可變
而二不可與之俱變也○其於變為豫介
于石不終日貞吉不變為小畜率復吉
六三負且乘致寇至貞吝

坎為輿三上互坎為負下坎為乘坎又為
寇三而陽則重坎不成矣故三致之貞而
吝以此○其於變為恒不恒其德或承之

蓋貞吝不變為益益之用凶事无咎有孚
中行告公用圭

九四解而拇朋至斯孚

震為足故三在足下為拇坎為孚卦獨二

陽為朋三間之故解三斯孚以出險也四

為動主○其於變為師師左次无咎不變

為同人乘其墉弗克攻吉

六五君子維有解吉有孚于小人

解以三五三同類故解斯吉且著君子小

黎美周爻物當名

下經

解三

人之稱以既解為孚別嫌明微○其於變

為困剝困于赤紱乃徐有說利用祭祀

不變為賁賁于丘園束帛芟芟吝終吉

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

坎為弓互離戈兵加震木為矢弓加矢為

射離為雉又坎象飛鳥為隼坎為宮重宮

之上有高墉焉上于位為公離明震動明

極而動故獲之无不利○其於變為未濟

有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是不變

為既濟濡其首厲

解皆變為家人其交卦為屯是以屯難之

生用解而後天下如一家也解非三則為

恒恒則可久故解之爻交惡乎三是以日

致寇至田之者二解之者五與四射之者

上皆于三也夫解者散也三係卦上下解

之則散其於名也亦有然矣然而二之獲

以三能附四間二且私于五故稱拇稱孚

上之獲以位習于三故无不利夫習之者

黎美周爻物當名

下經

解三

何也傳曰君子藏器於身待時而動擬之

无咎初詞之旨富哉是故觀其彖詞稱利

西南坤位也其道主順而靜又四入坤為

震主動靜相乎其時故能出險坤為眾故

稱朋至坤之彖曰西南得朋然終恐其以

三為朋故必解之曰四自有朋也然四陽

眾陰以為朋非也朋也者非家人之稱也

夫當出險則為解不為家人故三雖親如

拇解之為天下者多不顧家是故君子又

必有解罍之斷然後有濟也堯與舜皆傳賢不傳子禹八年于外啓呱呱弗視皆是故也不借知之故解乎厚衛君不知故寵州吁故曰有孚于小人有功之謂也

黎美周爻物當名

下經

解四

䷧ 損卦

兌上 艮下

初九已事遄往无咎酌損之

下卦乾損上畫益上初為卦始已成之卦而損之往上為已事互上震動為逆變繇發蒙而損以懲窒為果育故无咎上互坤為均又兌為口舌商度故酌損之○其於變為蒙發蒙利用刑人用說桎梏以往吝不變為革鞶用黃牛之革

九二利貞征凶弗損益之

黎美周爻物當名

下經

損一

變為顛頤拂經故利貞征凶下卦益上然弗損乎二故稱弗損益之此所以宜于貞不宜于征也○其於變為頤顛頤拂經于丘頤征凶不變為大過枯楊生梯老夫得其女妻无不利

六三三人行則損一人一人行則得其友

三人畫震動故行乾三陽損一為三人損一下卦兩陽一陽既上故兩陽相得為友又卦本三陽三陰為泰此亦其交也交不

可以維故傳曰天地網緼萬物化醇男女
構精萬物化生言致一也然益陽下為近
于泰損陽上又近于否故益之名美○其
於變為大畜良馬逐利艱貞曰閑輿衛利
有攸往不變為萃萃如嗟如无攸利往无
咎小吝

六四損其疾使遄有喜无咎

坎為血卦心病耳痛故疾四互坤之中是
坎損其中為損其疾初稱遄往四應之故

黎美周爻物當名

下經

損二

使遄兌悅故喜變繇睽不睽而使遄故无
咎卦以下益上故四之益屬初初益四而
四未嘗益故損其疾以損為益○其於變
為睽睽孤遇元夫交孚厲无咎不變為蹇
往蹇來連

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

離為龜卦體如離而益其中互而成坤為
文為衆故稱十朋之龜非寔象故或之坤
順故弗克違五之益屬二二弗損猶乾元

也故稱元吉○其於變為中孚有孚孳如
无咎不變為小過密雲不雨自我西郊公
弋取彼在穴

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无
家

陽畫故弗損下益故益之變繇敦臨而受
之以弗損故无咎貞吉震動故利在臣言
乎三應故得三太乾而上故稱无家又三
變繇大畜不家食故无家也○其於變為

黎美周爻物當名

下經

損三

臨敦臨吉无咎不變為遯肥遯无不利
損皆變為咸其交卦亦咸故於三言乎交
得男女之正焉損益之繇焉妻道也臣道
也臣道以益上為貞然或酌損或弗損言
乎專也故曰其道无成而待有終是故其
上知之則必使遄弗違不然下而損上亦
損也是故友有損有益友其損則益者疑
矣友其益則損者遠矣人主之友士也亦
然是故泰變為上於體故弗損矣其次為

損其高節使之臣我其下至損其道德使
 之從我是故爲之臣者所以宜於酌損也
 夫臣而損其道德於以事上誠爲无益矣
 是故爲臣之自計則不如損其功名富貴
 之爲猶得也是故盈之必有溢也榮之必
 有辱也其位高者其身危其功高者其禍
 慘故曰富不如貧貴不如賤此其所以征
 凶也是故人主知之不可以不懲忿窒慾
 佞倖不進吾前讒間不乘吾怒然後可以
 黎美周爻物當名 下經 損四
 得不家食之臣是故十朋之龜靈龜也不
 食則无欲无欲吾何得以豕交獸畜之是
 故二之變也爲頤人臣知之有觀頤之道
 毋朵頤毋顛頤故曰曷之用二簋可用享
 損益盈虛與時偕行是故龜以陳範配五
 事徵五行故洪範曰五者來備各以其叙
 庶草蕃庶時之謂也禮曰龜以爲畜故人
 情不失諸侯以龜爲寶龜爲前列先知也
 是故人主之寶其臣也如之

益卦 震下 巽上
 初九利用爲大作元吉无咎
 震起爲作上互坤故大震得乾之初故稱
 元下受益故利用而元吉變繇童觀而大
 作是以无咎○其於變爲觀童觀小人无
 咎君子吝不變爲大壯壯于趾征凶有孚
 六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用
 亨于帝吉
 十朋之龜如損五彼上此下也弗克違如
 黎美周爻物當名 下經 益一
 之然二變而陽五變而陰則又爲損故永
 貞斯吉然二本陰益之則爲兌兌爲巫故
 用享王言乎五震者帝之方出以五益二
 故稱用享于帝益故吉二益之則變爲中
 孚損益之際恐其與五皆變故貴永貞中
 孚于五稱于孚也此于二稱帝簡在也○
 其於變爲中孚鳴雀在陰其子和之我有
 好爵吾與爾靡之不變爲小過過其祖遇
 其妣不及其君遇其臣无咎

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
 三於互為坤中畫益之則為坎坎險加憂
 故為凶事變繇家人恐有嘻嘻之吝故凶
 事為无咎坎中寔故有孚在中畫為中震
 動為行卦二爻益則為中孚三四皆居其
 中故為中行震為玉加巽之工為圭又巽
 為入陳風入告加坎之信為告公用圭又
 命圭九寸謂之桓圭公守之桓強植震也
 又稷圭上公用龍震為龍○其於變為家
 黎美周爻物當名 下經 益二

人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝不變為解
 負且乘致寇至貞吝

六四中行告公從利用為依遷國

中行告公如三此卦中也巽入故從互坤
 為土上益下則坤三爻遷遷而上故為遷
 國從故利依又四近五又互上艮止故依
 ○其於變為无妄可貞无咎不變為升王
 用亨于岐山吉无咎

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

中寔為孚心本中五陽居中益下則是繇
 心與之故惠心元吉如初乾元繇初而二
 五益二故也益之為兌為口舌故問艮止
 故勿又二益之為中孚故稱有孚正下益
 而上未嘗損之為惠也上下為惠下得為
 德我即中孚之爾○其於變為頤拂經居
 貞吉不可涉大川不變為大過枯楊生華
 老婦得其士夫无咎无譽
 上九莫益之或擊之立心勿恒凶

黎美周爻物當名 下經 益三

益極又下互艮止故莫益艮為手故或擊
 勿恒與頤巽頤復同損而又益益而又損
 也又卦皆變為恒交為恒交則上居卦心
 今而益極故稱立心勿恒又艮止故稱勿
 勿恒故凶○其於變為屯乘馬班如泣血
 漣如不變為鼎鼎玉鉉大吉无不利

益皆變為恒交卦為恒夫益之不能恒益
 故不如恒此之謂易之道也為大作元吉
 為永貞為有孚為中行皆言乎恒是故瀟

者概之多者哀之正考父之銘所謂莫敢予侮何憂乎擊矣是故檀粥糊口益道也恒道也惟益之五其於變為頤君子觀之自求口實實者益也頤為口因寔之以二為益是故二又稱十朋之龜誠柔頤也頤貞吉二未貞吉其曰亨帝者何也禮曰太羹不和升中于天而鳳凰降龜龍假又曰至敬不享味而貴氣臭也是故君子知之澹泊以養其神明故乘木舟虛信及豚魚

黎美周爻物管

下經

益四

中孚乃應乎天然後可以有恒益道也頤

道也詩云豈其食魚必河之魴

䷗ 夬卦 乾上

初九壯于前趾往不勝為咎

乾之初震主也震動故壯震足為趾在大壯為壯趾此益進為前也變繇大過而夬故不勝為咎本壯前趾故稱往○其於變為大過藉用白茅无咎不變為頤舍爾靈龜觀我朵頤凶

九二惕號莫夜有戎勿恤

乾之中坎主也坎加憂故惕上兌口舌為

黎美周爻物管

下經

夬一

號坎為月而上下俱蔽故為莫夜坎為盜

稱戎恤亦以坎卦為乾則陽不陷于險故

勿○其於變為革巳日乃革之征吉无咎

不變為蒙包蒙吉納婦吉子克家

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡

有愠无咎

三在大壯其互為兌兌為輔頰故稱頄壯

頄故有凶今在夬上下卦之間皆陽為夬

夬陽為君子獨應上為獨行遇雨又四變

坎為雨遇雨則為需而非夫故稱若濡兌為悅變坎故溫變繇來兌而能夫是以无咎○其於變為兌來兌凶不變為艮艮其限別其寅厲薰心

九四臀无膚其行次且幸羊悔亡聞言不信初為趾故四為臀陽剛故无膚行于兌澤之中故次且兌為羊在其後為幸羊又在六壯五為喪羊故夫四稱幸羊變繇需而夫故悔亡兌口舌為言又乾為言坎中寔

黎美周爻物當名 下經 六三

為信卦似坎為耳而掩其下為聞言不信○其於變為需需于血出自穴不變為晉晉如鼫鼠貞厲

九五萑陸夫夫中行无咎

兌體本震其究為蕃鮮又生于兌澤之中為萑陸互下重乾為夫夫兌卦之中為中陽繇下而上故皆稱行變繇喪羊而夫故无咎○其於變為大壯喪羊于易无悔不變為觀觀我生君子无咎

上六无號終有凶

兌口為號夫極一陰无與同者究為乾故為无號卦終為終陰盡故凶○其於變為乾亢龍有悔不變為坤龍戰于野其血玄黃

夫皆變為剝其爻卦為履履不處也夫夫固非聖人所敢恃也初咎二惕三濡四次且五中行是故君子不可以小人之无號而忘其戒是故履者禮也以禮而行其庶

黎美周爻物當名 下經 六三

幾无次且乎是以上下辯民志定其在上者斯謂之君子无位者斯謂之小人何取于夫故曰刑者禮之反也

䷵ 姤卦 巽下

初六繫于金柅貞占冇攸往見凶羸豕孚蹢躅

坎為輿一陽繫於其前為柅互乾為金卦之變為乾然而貞尚可吉唯陰往而前則見凶豕亦言乎坎上體不具為羸豕為進退其究為蹢躅卦故乎蹢躅坎為孚○其於變為乾潛龍勿用不變為坤履霜堅冰至九二包有魚无咎不利賓

黎美周爻物當名

下經

姤一

魚如剝包如泰彼上此下也變繇遯而姤不至于遯故无咎賓言外卦三陽魚及于賓則為否至于為剝故不利○其於變為遯執之用黃牛之革莫之勝說不變為臨咸臨吉无不利

九三臀无膚其行次且厲无大咎

巽股之上為臀剛故无膚巽進退不果故次且變繇訟貞厲而為姤故厲无大咎夫君子輕進斯小人乘之三次且故未始非

幸也○其於變為訟食舊德貞厲終吉或從王事无成不變為明夷明夷于南狩得其大首不可疾貞

九四包无魚起凶

初為魚互下為乾而包不及于初故无魚起者初進而上陰長故凶傳所謂繇辯之不早辯也○其於變為巽悔亡田獲三品不變為震震遂泥

九五以杞包瓜含章有隕自天

黎美周爻物當名

下經

姤二

乾為木果又巽為木為長故稱杞杞為果蘇稱瓜下卦艮體不具上乾包之為以杞包瓜坤為文故稱章乾包坤露一陰于下為含乾為天互乾自上而下為有隕自天夫陰陽倚伏然陽大陰小故陽恒包陰而小人雖蹢躅天墜厥命○其於變為鼎鼎黃耳金鉉利貞不變為屯屯其膏小貞吉大貞凶上九姤其角吝无咎

乾為龍故上為角變繇大過而姤故吝然幸其无過涉之凶故无咎○其於變為大過過涉滅頂凶无咎不變為頤由頤厲吉

禱涉大川

姤皆變為復其交卦為小畜故聖人示之以包三才拙而禍小上氣盛而名正然為厲為吝是以嘆夫躡躅夫姤五月之卦其初即坤之初也志曰六月坤之初六其律林鐘為地統又曰林鐘未之衝丑為地正

黎美周爻物當名

下經

卷三

是以地正適其始紐于陽東北丑位易曰東北喪朋乃終有慶答應之道也然則姤五月林鐘乃六月何也卦有位爻之動也為氣故曰大暑日月會於鶉火位在午氣合未為林鍾夫午故五月也是故以黃鍾乾之初九隔八而下生林鍾為坤之初六在六月也至于夷則之不言夫觀與否也又上生下生之說各不同也一日蕤賓者言陰氣幼少故曰蕤蔭陽不用事故曰賓

則五月之為姤也志曰黃鍾長九寸一日黃鍾八寸七分一以推林鍾故不同矣吾聞之黃鍾三寸九分為陽之始也志曰太極元氣函三為一數始動于子參之得三又參得九積而參於亥凡得十七萬七千一百四十七以次而多故氣陽也黃鍾三十升陽漸益至蕤賓乃得九寸黃鍾至清也六陽既亢於卦為姤乃歸於損故林鍾八寸四分至于應鍾四寸八分又歸黃鍾

黎美周爻物當名

下經

卷四

旋為宮焉此之準易之道其說可則也故曰林鍾之均八變地祗咸出夫姤之為林鍾稱六月者何也復陽在子陰不敢相當陽宜有餘陰宜不足理固然也故姤之時義有取于包也是故蕤賓之不以為角也以陰氣起陽不用事故太之故曰包无魚起凶角為木姤下巽為木故曰姤其角吝无咎陰雖起陽旋為宮故也

萃卦 坤下

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

卦繇比四爻變初應四四坎中寔為有孚
夬變為萃故不終比一陽為主四亂之為
萃坎為兌兌為悅為口舌故若號為笑互
艮為手故握坎加憂為恤艮止故勿又互
巽善入故往變為隨出門交有功以此而
萃故无咎○其於變為隨官有渝貞吉出

萃美月爻物當名

下經

萃二

門交有功不變為蠱幹父之蠱有子考无咎厲終吉

六二引吉无咎孚乃利用禴

二以陰居兩陰間同類上應故引吉變繇
朱紱方來如是而引故无咎上悅故孚兌
為巫故利用禴禮禘陽義也二應五陽
四亂之故用禴以發其德○其於變為困
困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎
不變為賁賁其須

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

互艮止故嗟又兌為口舌嗟故无攸利互
巽善入故往變繇咸股往吝此不為萃而
往故无咎而吝小咸之三以互四為股故
于往為吝此變而陽不以四而止故无咎
四亂萃故爻嫌之○其於變為咸咸其股
執其隨往吝不變為損三人行則損一人
一人行則得其友

九四大吉无咎

萃美月爻物當名

下經

萃二

陽為大卦獨二陽四疑於五故必大吉變
繇外比而萃彼貞吉此大吉是以无咎○
其於變為比外比之貞吉不變為大有匪
其彭无咎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

卦以陽為主嫌于四並然五居尊為有位
變繇豫貞疾而當位以萃故无咎坎為孚
因四變為萃故稱匪孚四非變則五主乎
比為元永貞然四可變五不可變故仍其

元永貞而貞疾之悔可亡○其於變為豫
貞疾恒不死不變為小畜有孚攣如富以
其鄰

上六齋咨涕洟无咎

兌口之處為齋咨兌似坎水凝于下又下
互艮為鼻故涕洟變絲傾否而萃故无咎
○其於變為否傾否先否後喜不變為泰
城復于隍勿用師自邑告命貞吝

萃皆變為大畜其交卦為臨二孚用禴三

黎美周爻物當名

下經

萃三

嗟上齋咨焉皆以四四疑于五故曰萃不
如比五所以元永貞悔亡也是以君子之
萃如入于強臣之黨則眾人笑之以為口
寔我思臨小人亦思畜故也故四之象曰
大吉无咎

䷭ 升卦

巽下坤上

初六允升大吉

巽善入為允升而允故大吉○其於變為
泰拔茅茹以其彙征吉不變為否拔茅茹
以其彙貞吉亨

九二孚乃利用禴无咎

巽入又互兌悅中寔為孚兌為巫故用禴
春祭也巽於時為春又祭先脾木克土也
巽為木坤為土變絲謙而升故无咎○其

黎美周爻物當名

下經

升一

於變為謙鳴謙貞吉不變為履履道坦坦
幽人貞吉

九三升虛邑

互震之主故能升坤為土故稱邑陰故虛
○其於變為師師或輿尸凶不變為同人
伏戎于莽升其高陵三歲不興

六四王用亨于岐山吉无咎

亨亦以兌為巫岐山周舊邦坤稱國邑又
兌西方也享用犢坤為子母牛周人尚臭

巽爲臭周人先求諸陰四陰也在升故吉
變繇恒而升是以无咎○其於變爲恒田
无禽不變爲益中行告公從利用爲依遷
國

六五貞吉升階

其變爲井反乎下有改邑之嫌故貞斯吉
坤爲地又三陰分東西五升其中故稱階
○其於變爲井井冽寒泉食不變爲噬嗑
噬乾肉得黃金貞厲无咎

黎美周爻物當名

下經

升二

上六冥升利于不息之貞

坤重陰之極爲冥陰虛之上又下互震動
故不息其變爲蠱不事故貞而不息斯升
之利不然苟止爲蠱○其於變爲蠱不事
王侯高尚其事不變爲歸妹女承筐无實
士刲羊无血无攸利

升皆變爲无妄其交卦爲觀禮曰因名山
升中于天盥而不薦之謂也无妄之至也
故爻之繫以禴與亨也升之義也夫諸侯

時祭天子用享是故二之爲禴也亨也至
于四用享吉而无咎文王之事其可以知
升之道者也是故周以諸侯而爲天子繇
五廟而七廟繇國而天下升如是而无咎
焉曰允也孚也是以升虛升階升不息亦
與之爲不息是故王者升中于天是故曰
明乎郊社之禮禘嘗之義治國其猶視諸
掌也升之極不以爲冥也

黎美周爻物當名

下經

升三

困卦 坎上兌下

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

卦下為臀又上互離為大腹其下為臀上

互巽為木木下為株又坎為叢棘為蒺藜

在坎下為入幽谷離又為目揜故不覿初

至三凡三爻故稱三歲三為離主○其於

變為兌和兌吉不變為艮艮其趾无咎利

永貞

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无

咎 黎美周爻物當名 下經 困一

咎

坎為酒食離為朱紱在坎而互離故方來

上兌為巫故用享祀於變為萃非困酒食

之宜故稱征凶萃用禴此用享祀故无咎

○其於變為萃引吉无咎孚乃利用禴不

變為大畜與說輓

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻

凶

艮為石初三四有艮體二間之成坎故困

坎為蒺藜互上巽為入坎為宮互離為目

揜故不見兌為妾稱其妻應爻故也困如

是故凶○其於變為大過棟橈凶不變為

頤拂頤貞凶十年勿用无攸利

九四來徐徐困于金車吝有終

互巽進退不果故徐徐坎為輪故稱車卦

三陽得乾為金下險故困又兌毀折車遇

之故困而徐徐變繇坎互艮成終故吝有

終○其於變為坎樽酒簋贰用缶納約自

黎美周爻物當名 下經 困二

牖終无咎不變為離突如其來如焚如死

如棄如

九五劓則困于赤紱乃徐有說利用祭祀

下應坎為桎梏為血卦又體似艮為鼻二

傷之故稱劓互巽為股加坎為劓又艮為

手二傷之故稱劓坎為赤卦三陰得坤為

裳故卦凡兩稱紱巽入故徐兌故悅祭祀

如二因而傷故祭而不享○其於變為解

君子維有解吉有孚于小人不變為家人

王假有家勿恤吉

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

下互巽為木加坎為叢棘藜蒺在澤之下

故為葛藟巽進退不果又在險故臲臲困

外卦之極為悔其變在訟仍有三禴之困

故稱有悔征吉孟子曰困于心衡于慮然

後作○其於變為訟或錫之鞶帶終朝三

禴之不變為明夷不明晦初登于天後入

于地

黎美周爻物當名

下經

困三

困皆變為賁其交卦為節夫賁而失節斯

困是以二五君臣皆以綏言之惟名與器

不可不惜宜交知所以自處矣其曰祀者

何也夫禮有序爵辯貴賤序事辯賢否大

宗小宗別嫡庶故名分不得而奸焉凌逼

不得而生焉是故諸侯祭天子享楚貢包

茅不入諸侯責之凡人臣之困莫如國富

祿厚恩重身危享祀之用所為利也夫五

宜享乃稱祭其不享者有為困之者也故

知二之所以為利也否則于株木于石于

葛藟于酒食一而已矣是故夫四金車之

困近多懼也有納約之道焉是以有終

黎美周爻物當名

下經

困四

井卦 巽下坎上

初六井泥不食舊井无禽

兌澤之下為泥又巽為臭在下故不食上

互兌為毀折故稱舊井上坎有飛鳥之象

而去之遠又巽為雞而坎上飛則連之太

故无禽○其於變為需需于郊利用恒无

咎不變為晉晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

九二井谷射鮒甕敝漏

坎體上塞下通為谷初陰為鮒如剥如甕

黎美周爻物當名

下經 井一

與非同卦內虛而二陽破之又兌為毀折

故敝漏○其於變為蹇王臣蹇蹇匪躬之

故不變為睽遇主于巷无咎

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受

其福

互離而下巽泉之流如風其清罔日故渫

不食如初上坎為加憂故心恻渫故可用

汲互離為明離有文明之瑞為福五為王

並受蓋互並五為離也○其於變為坎來

之坎坎險且枕入于坎窞勿用不變為離

日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

六四井甃无咎

互離中虛上下二陽湊之為甃又兌毀折

之處也變繇大過有它吝甃故无咎○其

於變為大過棟隆吉有它吝不變為頤頤

頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

九五井冽寒泉食

坎之主也互離故冽下巽風為寒又巽為

黎美周爻物當名

下經 井二

長兌為澤泉品之上者上出故食○其於

變為升貞吉升階不變為无妄无妄之疾

勿藥有喜

上六井收勿幕有孚元吉

井極為收上開為勿幕坎中寔為孚天一

生水故稱元吉○其於變為巽巽在牀下

喪其資斧貞凶不變為震震索索視矍矍

征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

井之交為渙是故知井之百姓親睦也其

皆變為噬嗑故以食為貴爻之食惟五與上初與三皆不食然而有美惡之分焉是以君子貴其幾毋徒歸咎于甕惟君子深養其德惟能澤及于物是故井田之制貴因其大畧而潤澤之是故可以關雎麟趾之意而行周官之法夫井改邑為屯井田行而學較可設為蒙飲食宴樂為需經界不正則為訟賦乘于田使其徒卒日見面夜聞聲可以同仇相助為師分田制祿自

黎美月爻物當名

下經

井三

天子至庶人無一夫不奉王制為比不然至於難生而後思所以解之為蹇為解至蹇則民窮財盡為困妻子離散為渙因必教之食以時用以禮為節井之道得行為既濟坎泉不上出仍為未濟君子觀于此十三卦者而井義備焉皆有坎故坎尚德行有以也

三三革卦離下兌上

初九鞏用黃牛之革

坤稱黃為牛離二陽在其外為革初在其下故稱鞏又離為牝牛○其於變為咸咸其拇不變為損已事過往无咎酌損之

六二巳日乃革之征吉无咎

離為日二竟離體而互于上卦為巳日乃革於變為夫其革决矣故征吉无咎○其於變為夫惕號莫夜有戎勿恤不變為剝

黎美月爻物當名

下經

革一

剝牀以辯蔑貞凶

九三征凶貞厲革言三就有孚

於變為隨革之道隨人則凶貴自主也故征凶貞為離極又上下改革之際故厲上兌為言歷三爻而革成故稱三就三陽中寔為孚○其於變為隨係丈夫失小子隨有求得利居貞不變為蠱幹父之蠱小有悔无大咎

九四悔亡有孚改命吉

變繇既濟終日戒革故悔亡三陽中寔為孚卦離下而上為改命孚故吉○其於變為既濟濡有衣袽終日戒不變為未濟貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國九五大人虎變未占有孚

互乾為虎如履五互下為乾變而加兌又風從虎下互巽為風故變陽為大五人畫稱大人兌為口稱占五互三為乾而上未至于兌口故未占也有孚以三陽中寔○

黎美周爻物當名 下經 革二

其於變為豐來章有慶譽吉不變為渙渙汗其大號渙王居无咎

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

革道成故統言之虎之下加離文明則文上兌澤則澤故為豹君子諸陽也陽聚而為乾故豹變小人二陰也陰間而為離兌之主離為目兌為口舌故革面於變為同人于郊革道惡之故征凶居貞吉因虎變而及豹變因豹變而及革面觀象甚奇○

其於變為同人同人于郊无悔不變為師大君有命開國成家小人勿用革之交為睽其皆變為蒙夫惟睽則必解而更張之固也乃愚者難與慮始非常之原黎民懼之蒙孰甚焉是故有孚之為貴為鞏為已日為居貞皆孚也君子觀四爻為卦上下改革之際而既濟未濟之說存焉是以謹之

黎美周爻物當名 下經 革三

三三三鼎卦 巽下離上

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

初於鼎為趾巽為長為高為進退為不果

故顛又鼎有三足太其一故顛也巽又為

臭故否下顛故出上互兌為妾下有乾為

子顛則從上而下故得變繇大有而否

故无咎○其於變為大有无交害匪咎艱

則无咎不變為同人同人于門无咎

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

黎美周爻物當名 下經 鼎一

中實為寔卦自二而五皆寔仇謂初詩曰

與子同仇言相比也疾謂否三陽同類而

上故初雖善入不能即故吉○其變為旅

旅即次懷其資得童僕貞不變為節不出

門庭凶

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終

吉

上比五耳為四所隔又卦當上下之交為

革陽寔為塞耳革故行塞二在中為寔三

行則阻于上下故為塞離文明為雉積而

下於鼎腹之中為膏又互兌為澤故稱膏

坎有食義三五互于上下皆有坎體而未成

故不食雨謂坎三變陰則為坎故食而悔

得虧虧亦以陰悔虧故終吉○其於變為

未濟征凶利涉大川不變為既濟弗過防

之從或戕之凶

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

巽為股四分而上故折足又趾顛故足折

黎美周爻物當名 下經 鼎二

鼎寔之上為餗足折故覆互兌為澤當離

火之威故為形渥所謂戰戰惶惶汗出如

漿覆故凶○其於變為蠱裕父之蠱往見

吝不變為隨隨有獲貞凶有孚在道以明

何咎

六五鼎黃耳金鉉利貞

黃離為黃五於鼎為耳下互乾為金貫乎

耳為鉉變為包瓜非鼎之珍故利貞○其

於變為姤以杞包瓜含章有隕自天不變

為復敦復无悔

上九鼎玉鉉大吉无不利

震為玉離一陽加乎其上為鉉鼎有鉉則足折趾顛俱不為患故大吉无不利五之鉉貫鼎也上之鉉當其舉也其象不同○其於變為恒振恒凶不變為益莫益之或擊之立心勿恒凶

鼎皆變為屯其交為家人是故必定鼎正位凝命然後天下一家君子知之故求其

黎美周爻物當名

下經

鼎三

實不患其不行夫如玉如金皆定鼎者之所亟也不然為顛為折則不為寔為否夫出否以顛鼎顛之因得家人故言乎得妾以子是故天下之大不可以不如一家苟有昏德鼎必遷焉是故天命靡常有德者昌妾以子貴天惟德親其念之哉

三三三震卦 震下

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

震初動為來虩其動而上則為兌兌為悅為口舌言語故後笑言啞啞初虩而後笑故吉又震變豫繇初○其於變為豫鳴豫凶不變為小畜復自道何其咎吉

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得初動而上為來厲震為玉故稱貝二非震主上互于坎故喪互入于艮為陵艮止故

黎美周爻物當名

下經

震一

勿逐以辰紀日七日為午一陰生陽極而陰終得也億多之至繇二而上復自初數至三爻互艮之主為九○其於變為歸妹眇能視利幽人之貞不變為漸鴻漸于磐飲食衎衎吉

六三震蘇蘇震行无肯

重震之交故蘇蘇互坎多肯動而上行則出之故无○其於變為豐豐其沛日中見沫折其右肱无咎不變為渙渙其躬无悔

九四震遂泥

震主也互坎主為遂泥○其於變為復中行獨復不變為姤包无魚起凶

六五震往來厲億无喪有事

重震之卦五為之主而互坎方出故往來

厲二喪而五无喪者初號號四遂泥也變

為隨不變為蠱故有事○其於變為隨孚

于嘉吉不變為蠱幹父之蠱用譽

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其

黎美周爻物當名

下經

震一

鄰无咎婚媾有言

震極故索索離體虛其上故視矍矍變為

何校滅耳故征凶陽自下而上故有躬鄰

之分震本乾坤始交為婚媾震一陽動于

五為近于上為鄰繇滅耳而先戒于鄰故

无咎又當兌口之處故有言○其於變為

噬嗑何校滅耳凶不變為井井收勿幕元

吉

震皆變為巽然巽稱德之制震无與焉若

是則憂患之至震无所用之乎爻備之未
事而先防則後笑震鄰之說臨事而振作
則震行遂泥之說夫震有坎二喪而五无
喪固入險出險之別也是故君子臨事而
懼好謀而成

黎美周爻物當名

下經

震三

☶ 艮卦 艮下 艮上

初六艮其趾无咎利永貞

初于卦為趾又上互震為足故初為趾變
繇舍車而徒能止乎其所當止故无咎止
所當止故利永貞○其於變為責責其趾
舍車而徒不變為困巽困于株木入于幽
谷三歲不覿

六二艮其腓不極其隨其心不快

足之陰為腓隨者爻皆變而二不變為隨
黎美周爻物當名 下經 艮一
艮止故不極又互上為坎坎為心病故不
快○其於變為蠱幹母之蠱不可貞不變
為隨係小子失丈夫

九三艮其限列其夤厲薰心

上下之際為限止乎限故列其夤猶言裂
也互坎心病加憂故厲薰心又互震主欲
動故也○其於變為剝剝之无咎不變為
夬壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡
有愠无咎

六四艮其身无咎

四在卦為身又心之外輔之下故得而稱
焉變繇旅而艮是為時止則止故无咎○
其於變為旅旅于處得其資斧我心不快
不變為節安節亨

六五艮其輔言有序悔亡

五於卦為輔又合四爻如口五在馬互下
為震漸而成兌故為言有序兌為口舌言
語又變繇漸漸而之艮故悔亡○其於變
黎美周爻物當名 下經 艮二
為漸鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉
不變為歸妹帝乙歸妹其君之袂不如其
娣之袂艮月幾望吉

上九敦艮吉

重艮之極成始成終為敦敦故吉○其於
變為謙鳴謙利用行師征邑國不變為履
視履考祥其旋元吉
艮之皆變為兌孔子稱君子恥言過行又
日躬行君子則吾未之有得是故五為卦

主唯良輔言序稱焉四良身上敦良其道
不出此也是故君子於其言非禁之以爲
止也夫心壹斯氣專氣專斯理明理明斯
旨約是故言之有序其行止一依于時否
則禁止爲止其能止之也爲限其止之而
終不必止爲隨二者皆譏然則初之良趾
非乎曰夫物之方接急乘而制之故曰莫
見乎隱莫顯乎微君子必慎其獨久而至
于敦良則誠之者之事所謂自明誠也故

黎美周爻物當名

下經

良三

幻身在口則言非吾行而其身之所行者
皆幻反是而其身皆眞故曰良其身又曰
思不出其位夫位也所也思則得之其道
精而一微而欲稱何得過而爲言乎是故
其道光明心繇思故專專故誠誠故一誠
一之至故心不着于有物有所而心不囿
于所心光明也繇无心故不累于身而能
无身能无身故无非身身光明也是故良
加兌爲咸其爻皆譏君子是以爲良不爲

黎美周爻物當名

下經

良四

兌良之互有震焉故曰時行則行兌之互
有巽焉是以其能言者其進退不果者也
君子恥之

漸卦 艮下

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鳥之漸者為鴻故稱鴻又艮為黔喙之屬互坎有飛鳥之象巽為雞互離為似于雉非雞非雉止則近水而飛則乘風故六爻皆為鴻又鴻陽鳥也有離日焉初上互坎水故為干艮少男為小子坎耳之下漸而上之故有言厲以坎无咎以家人之變閑而能漸故无咎○其於變為家人閑有家

黎美月爻物當名 下經 漸一

悔亡不變為解无咎

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

艮為石故稱磐坎有飲食之道故衎衎吉○其於變為巽巽在牀下用史巫紛若吉无咎不變為震震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦

寇

艮山之上為陸少男稱夫互坎陷入下險

故不復坤為婦坎血卦入于坤腹故不育如是故凶坎為盜稱寇艮止禦之○其於變為觀觀我生進退不變為大壯小人川壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

六四鴻漸于木或得其桷无咎

巽為木漸木而未高上故桷木或有桷則得之互離麗故也變繇遯而漸故无咎○其於變為遯好遯君子吉小人否不變為臨至臨无咎

黎美月爻物當名 下經 漸一

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

陵過山而上者婦如三此互離中虛故不孕離為大腹又坎在其下故宜孕而不孕三在艮止之故孕而不育則以坎主故也五為巽動不窮且艮成終矣故莫之勝吉卦繇二至五凡三爻為三歲○其於變為艮艮其輔言有序悔亡不變為兌孚于剝有厲

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

風之上為陸下互離文采光映故羽可用
為儀漸之極如是故吉○其於變為蹇往
蹇來碩吉利見大人不變為睽睽孤見豕
負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇
婚媾往遇雨則吉

漸皆變為歸妹故爻稱婦孕豕繫女歸義
交著焉夫君子之仕也以行其道女之歸
也以成生育然而不繇其道則皆惡之漸
磐得矣初與四之无咎未為失也三勇于

黎美同爻物當名

下經

漸三

上進其功无成然以當國難則不妨于任
雖凶亦利臣道之變也五簡于下交其功
難成然以柳兢躁故不妨于遲君道之常
也是故進之極必返乎下唯上則羽儀冥
冥弋人無得而慕焉此之謂漸之吉也夫
鴻之為鳥也有夫婦之義焉是以取之不
然其交卦為蠱其所以為夫婦者稱父母
之蠱焉是以慎之

歸妹卦

兌下
震上

初九歸妹以娣跛能履征吉

兌妾之下為娣兌似震體不全為跛卦之
下為履變為解則應四為正故征吉○其
於變為解无咎不變為家人閑有家悔亡
九二眇能視利幽人之貞

上互離而坎陷其半故能視而眇變則為
來厲喪貝故利幽人之貞二人畫又互坎
故稱幽二應五為正故利貞也○其於變

黎美同爻物當名

下經

歸妹一

為震震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日
得不變為巽巽在牀下用史巫紛若吉无
咎

六三歸妹以須反歸以娣

兌主故善于悅人互上為坎歷坎而後入
震其詩云仰須我友然以善悅則有蹇裳
之思又坎陷也故反而居下為娣又變壯
女壯勿用取女故反○其於變為大壯小
人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

不變為觀觀我生進退

九四歸妹愆期遲歸有時

互坎故愆期此所謂人涉印否也本震之

主能行故遲歸有時○其於變為臨至臨

无咎不變為遯好遯君子吉小人否

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良

月幾望吉

帝乙歸妹得人道之正著之于泰以五為

歸妹之主故仍稱之五君陰虛初娣陽寔

黎美周爻物當名 下經 歸妹二

故不如其袂之良互坎為月坎至五而全

故幾望正應故吉此以二為所歸者故以

初為娣二又以五為所歸者故稱貞卦凡

三陰坤為帛故稱袂○其於變為兌孚于

剝有厲不變為艮艮其輔言有序悔亡

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

震體似筐而无寔兌女承之兌為羊震男

為士互離戈兵為刲互坎為血以離為乾

卦故无是以无利○其於變為睽睽孤見

豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪

寇婚媾往遇雨則吉不變為蹇往蹇來碩

吉利見大人

歸妹皆變為漸六禮備而後行也其交卦

為隨婦從夫也夫歸妹以兌歸震男子三

十而壯有室女子二十而嫁是故女少于

男又兌少女五重兌之主變而歸焉故稱

歸妹然而相求宜正故初征吉君子為之

歌小星曰蕭蕭宵征夙夜在公寔命不同

黎美周爻物當名 下經 歸妹三

于二利幽人之貞為之歌栢舟曰我心匪

石不可轉也于三以須以娣上无實无血

為之歌氓曰士之耽兮猶可說也女之耽

兮不可說也曰信誓旦旦不思其反反是

不思亦已焉哉于四之愆期為之歌標有

梅曰求我庶士迨其吉兮于五之幾望為

之歌何彼穠矣曰曷不肅雖王姬之車

三三豐卦 離下 震上

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

豐爻陰陽相等四為震主故初以四為配

主旬均敵變絲小過而豐小過為飛鳥不

宜上故變而陽雖敵四然而无咎往有尚

又離為日故稱旬○其於變為小過飛鳥

以凶不變為中孚虞吉有他不燕

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若

吉

黎美周爻物當名

下經

豐二

離明而上蔽之為豐蔀離之中為日中上

蔽故不見日而見斗斗杓攜龍角震木也

衡殷南斗離南方也魁枕參首參白虎互

兌西方也又斗為帝車運于中央互巽為

風也巽為不果故往得疑疾入而悅之上

而震動故有孚發若吉○其於變為大壯

貞吉不變為觀闕觀利女貞

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

斗傍小星為沫沛亦以上蔽也長為手互

巽艮體不全為折其右肱變絲震行而豐

故无咎○其於變為震震蘇蘇震行无咎

不變為巽頻巽吝

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

蔀斗與二同離為日而不及于四故同也

夷等夷初主四故四亦主之在明之初故

遇之吉○其於變為明夷入于左腹獲明

夷之心于出門庭不變為訟不克訟復即

命渝安貞吉

黎美周爻物當名

下經

豐二

六五來章有慶譽吉

離文明為章日中故慶發若故譽歸之是

以吉也○其於變為革大人虎變未占有

孚不變為蒙童蒙吉

上六豐其屋蔀其家闕其戶聞其无人三歲

不覿凶

日在下上加木為豐屋蔀家下卦艮為門

闕而下塞之為戶離中虛故闕之間其无

人離為日隔于三爻故稱三歲不覿是以

凶○其於變為離王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎不變為坎繫用徽纏寘于叢棘三歲不得凶

豐宜日中離明乃在下卦故以上三爻為暗又在豐而動好大喜功故益其愚不為日而為斗為沫暗之至矣四為動主故初得而助之五為全卦之主故來章之慶譽歸之君子是以知上之不覿非三咎也夫豐之皆變也為渙盛是以可憂其交卦為

黎美周爻物當名 下經 豐三

噬嗑煬斯在焉明是以可危旅爻有之曰嗚呼夙夜罔或不勤不矜細行終累大德為山九仞功虧一簣維臯陶之歌曰元首明哉股肱良哉庶事康哉

三三旅卦 艮下 離上

初六旅瑣瑣斯其所取災

小謂陰旅初二爻俱陰故稱瑣瑣上互巽為風離為火災者風火之災○其於變為離履錯然敬之无咎不變為坎習坎入于坎窞凶

六二旅即次懷其資得童僕貞

艮止互巽為入兌為悅故即次巽為近利市三倍故懷資艮少男又為閭寺故稱童黎美周爻物當名 下經 旅一

僕性止故貞○其於變為鼎鼎有寔我仇有疾不我能即吉不變為屯屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字九三旅焚其次喪其童僕貞厲

止之極而近乎離離為火故焚其次互兌為毀柝故喪其童僕變而象允悔亡故貞則厲○其於變為晉象允之悔亡不變為需需于泥致寇至

九四旅于處得其資芥我心不快

已本止而入于悅故于處資言乎巽斧金
之銳者兌也又離為戈兵互體似坎而塞
其下故心不快坎為心病○其於變為艮
艮其身无咎不變為兌商兌未寧介疾有
喜

六五射雉一矢亡終以譽命

繇乾體虛一而為離故為射雉一矢亡一
陽爻為一矢又離為戈兵也譽柔嘉之稱
命文明之福矢不亡於是為遯為雉而亡

黎美周爻物當名

下經

旅二

是以美之○其於變為遯嘉遯貞吉不變
為臨知臨大君之宜吉

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易
凶

離火上焚變而有飛鳥之凶故為鳥焚其
巢又互巽為雞艮為黔喙之屬故稱鳥稱
巢焚則變而震動為號咷本互兌為先笑
離為牝牛焚故喪之于易而凶○其於變
為小過弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

不變為中孚翰音登于天貞凶

旅皆變為節流離顛沛而節見焉其交卦
為賁詩曰既見君子為龍為光是故古之
賢者有四方之志而斯文以興登高能賦
采風問俗其末焉者也五繇遯式微歌之
以其文明故有譽命瓊瑰玉佩是以贈之
旅之君也反是者其乾侯之事乎其他為
之臣者用歌旄丘故或災或焚或得斧懷
資唯其所取然知止不殆者其唯二乎是

黎美周爻物當名

下經

旅三

故其在鼎也為有實而仇不我卽是以得
而臣之者譽莫尚焉

巽卦 巽下

初六進退利武人之貞

巽為進退卦之主故稱之巽小成繇乾變故為武人夫乾初陽可以不變故貴利貞夫貞者不變此因變而追數之故加之以武人然而大成之卦初變而畜故武人之貞也者乃變也惟不以貞與陰故坤用六利永貞○其於變為小畜復自道何其咎吉不變為豫鳴豫凶

黎美周爻功當名

下經

巽一

九二巽在牀下用史巫紛若吉

巽木而下有股為牀二於二陽在下互上兌為史巫巽為風故紛若巽而悅故吉○其於變為漸鴻漸于磐飲食衎衎吉不變為歸妹眇能視利幽人之貞

九三頻巽吝

與頻復同此陰故吝是以初利武人○其於變為渙渙其躬无悔不變為豐豐其沛日中見沫折其右肱无咎

六四悔亡田獲三品

變繇无魚之凶故為悔亡互離為甲冑戈兵入于巽木之林兌澤之上風火之交為田巽為雞離為雉兌為羊故稱三品巽近利市三倍故獲彼无魚此獲三品其悔亡可知○其於變為姤包无魚起凶不變為復中行獨復

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

黎美周爻功當名

下經

巽二

變繇蠱故貞吉悔亡无不利无初言初畫之虛有終言上畫之寔言乎小成之巽也五為重巽之主故稱之先庚三日為丁丁為火風加火為鼎后庚三日為癸癸為水巽乎水為井皆太故遷新故吉夫巽之不為蠱者其幾耳故多其詞以著貞○其於變為蠱幹父之蠱用譽不變為隨孚于嘉吉

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

牀下如二此言巽在其下巽近利市為資
互離戈兵互兌金之銳為斧上皆過而上
之故喪且凶變而為井是以凶言乎貞○
其於變為井井收勿幕有孚元吉不變為
噬嗑何校滅耳凶

巽之皆變為震故曰巽伏也又曰齊乎巽
是故君子齊之以禮則巽順稱焉然足恭
可恥畏首無餘老子稱柔能制剛弱能制
強繇其道至于以陰制陽為慘為刻為詭

黎美周爻物當名 下經 巽三

為恐是又反夫易之所貴夫老氏尊陰易
尊陽者也是故巽頰則吝進退利武二互
兌陰悅外見故史巫吉四互離中虛而明
故獲是故巽陰內伏君子憂之是以其失
為蠱貴貞焉資斧之喪所繇凶耶是故知
老子與大易相反而亦相為用是以亢則
悔无首則吉以陽而用陰易之道也然非
賤陽而貴陰也是故重巽之卦互有離兌
三女備焉曰陰慘內伏故不如其外見詭

詐幽恐故不如其中虛至矣哉

黎美周爻物當名 下經 巽四

三三兌卦 兌下兌上

初九和兌吉

兌之初未發已發之間故和而吉○其於變為困譬困于株木人于幽谷三歲不覿不變為責責其趾舍車而徒

九二孚兌吉悔亡

陽寔又互離中虛為孚是以為兌故吉變絲係小子失丈夫而為孚兌故悔亡○其於變為隨係小子失丈夫不變為蠱幹母

黎美周爻物當名

下經

兌一

之蠱不可貞

六三來兌凶

兌之主當其口又上下之交故來而凶○其於變為夬壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎不變為剝剝之无咎九四商兌未寧介疾有喜

上下兌之交近口之處故商而未寧互離為介互巽風為疾兌故喜○其於變為節安節亨不變為旅旅于處得其資斧我心

不快

九五孚于剝有厲

兌近于夬而以爲剝者陰善悅陽孚之故方去復來而已至于剝矣是以有厲五為重兌之主故著之如巽又爻皆變三不變為剝三與上俱不變為坤至于无陽厲何如哉○其於變為歸妹帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉不變為漸鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

黎美周爻物當名

下經

兌二

上六引兌

兌之主重之為引○其於變為履視履考詳其旋元吉不變為謙鳴謙利用行師征邑國

兌之變為艮艮言性兌言情是以已發如其未發者吉介者喜來者凶夫兌我能引人人更能引我以為孚也不知其剝也故二孚悔亡五孚有厲者何二內也五外也甚矣兌之似孚是以君子貴中孚也故中

孚之卦兩兌相向而中大過之卦乃兩兌相反而外是故大過有老夫老婦之妻之士情之過中孚為其子之和性之至也

黎美周爻物當名

下經

兌三

周易爻物當名 下經

䷧ 渙卦 坎下巽上

初六用拯馬壯吉

坎水之下故用拯上互震為馬壯極而馬壯故吉○其於變為中孚虞吉有他不燕不變為小過飛鳥以凶

九二渙奔其机悔亡

互震之主為奔震木為机又初二兩爻如机本闕觀女貞非丈夫拯渙之宜變而能奔故悔亡○其於變為觀闕觀利女貞不

黎美周爻物當名

下經

渙一

變為大壯貞吉

六三渙其躬无悔

互震動而上故渙其躬言爻之躬為坎今為震也變絲頻巽能震而渙躬故无悔○其於變為巽頻巽吝不變為震震蘇蘇震行无肯

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

卦三陰四令下二陰而上為渙其羣上卦之初故為元吉互艮為丘巽稱而隱故匪

夷所思○其於變為訟不克訟復即命
安貞吉不變為明夷入于左腹獲明夷之
心于出門庭

九五渙汗其大號渙王居无咎

下互震加風為大號坎為血卦加震發動
又風散之為汗艮門闕為居五為王變繇
蒙而渙故无咎○其於變為蒙童蒙吉不
變為革大人虎變未占有孚

上九渙其血去逖出无咎

黎美周爻物當名

下經

渙三

下坎為血上在艮止之外為血太互震動
而上之為逖出變繇坎險而渙故无咎○
其於變為習坎繫用徽纏寘于叢棘三歲
不得凶不變為離王用出征有嘉折首獲
匪其醜无咎

渙皆變為豐君子因時起事然後有盛大
之業其交卦為井至于養民不窮斯无復
虞于渙矣不然者唯極斯吉初之壯二之
奔三之渙躬四之渙羣五上之无咎各有

其道焉其道何如亦與之以渙而已是故
渙之六爻陰陽皆渙以是為吉且无咎悔
馬使四聚而下二聚而上卦乃為否否者
以為能聚而不知其不利故君子可以渙
濟渙而不可以否濟否是故否終乃傾渙
之初已用壯馬極焉是故後世之士宇圖
版盛於唐虞二代極渙者渙之故也

黎美周爻物當名

下經

渙三

節卦 兌下 坎上

初九不出戶庭无咎

上互艮為門初隔于二而在內故為不出

戶庭變繇坎宮而不出故无咎○其於變

為習坎習坎入于坎宮凶不變為離履錯

然敬之无咎

九二不出門庭凶

二近于艮故稱門初悅體二則互震動而

入于險故凶○其於變為屯屯如遭如乘

黎美周爻物當名 下經 節一

馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

不變為鼎鼎有寔我仇有疾不我能即吉

六三不節若則嗟若无咎

澤上有水三於兌當毀折之處故不節兌

為口舌而入于坎故嗟其變繇需泥致寇

故无咎寧不節毋致寇傳曰漫藏誨盜○

其於變為需需于泥致寇至不變為晉眾

允悔亡

六四安節亨

互震為動互艮為止動之極而能止故安

嘉會足以合禮故亨○其於變為兌商兌

未寧介疾有喜不變為艮艮其身无咎

九五甘節吉往有尚

艮體能止又下互兌悅為甘節節而甘故

吉節求其可繼五一陽節二陰餘上六之

陰不居其極故往有尚○其於變為臨知

臨大君之宜吉不變為遯嘉遯貞吉

上六苦節貞凶悔亡

黎美周爻物當名 下經 節二

節之極而過乎止遠於悅故苦變則為中

孚故貞凶然與其為翰音登天毋寧苦節

故苦而悔亡是故苦而不孚斯凶孚而變

節亦悔○其於變為中孚翰音登于天貞

凶不變為小過弗遇過之飛鳥離之凶是

謂災青

節皆變為旅其交卦為困是以知節之善

也然節而凶者二節而无咎吉亨者凡三

不節而无咎者一是故節取于時夫時以

制天周天三百有六十度度有四分之一
 天行過于日行是故日視天如以次而東
 其寔謂之日東行謂之日西行一而已矣
 日行又過于月與五星故皆得而指之日
 東惟天餘于日故氣有盈日餘于月故月
 有小以月之小合氣之餘歲有十有二日
 故三歲有三十有六日以三十日為一閏
 餘六日更合二歲之二十有四日為三十
 日是為五歲再閏夫月之閏者所以能不
 過其節也故曰甘節然而節不可過是故
 歲之月有閏而節不可加此之謂以曆制
 節以節制天也是故君子不為太過不為
 不及是故節亦有凶不節亦有无咎

黎美周爻物當名

下經

節三

䷛ 中孚卦 兌下 巽上

初九虞吉有他不燕

孚之初兌為口有商度之義為虞故吉有
 他則變而渙渙故不燕象故曰志未變也

○其於變為渙用拯馬壯吉不變為豐遇
 其配主雖旬无咎往有尚

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾
 靡之

坎有飛鳥之象下塞而上開為鳴又兌為

黎美周爻物當名

下經

中孚

口也上卦則其口下向故為子和上下相
 向也下在澤又互震木之下為陰上巽因
 風而和兌悅為好巽和婉善入故靡又互
 震之主有七鬯之義為爵同體相類故稱
 子稱爾稱我○其於變為益或益之十朋
 之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉不變
 為恒悔亡

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

卦上下相向三居其前為敵其互震動為

鼓艮止爲罷似離目而炫其上似坎水而盈其下爲泣兌口舌爲歌○其於變爲小畜輿說輻夫妻反目不變爲豫肝豫悔遲有悔

六四月幾望馬匹亡无咎

似坎而盈其上爲月幾望互震爲馬與二三爲匹四分而上故亡變繇履虎愬愬故孚而匹亡爲无咎○其於變爲履履虎尾愬愬終吉不變爲謙无不利撝謙

黎美月爻物當名

下經

中李二

九五有孚攣如无咎

孚之主爲有孚互艮止爲攣如變繇損故无咎彖所謂損而有孚元吉无咎○其於變爲損或益之十朋之龜弗克違元吉不變爲咸咸其脢无悔

上九翰音登于天貞凶

雞曰翰音巽爲雞在上爲天因風而動止而復上也變而節其悔可亡故貞斯凶○其於變爲節苦節貞凶悔亡不變爲旅鳥

焚其巢旅人先笑後號跳喪牛于易凶

中孚皆變爲小過其交卦爲太過夫信而不變爲過斯大是故孚之初曰虞吉二與五得之者也三之敵其施信而求信耶是故鼓罷泣歌不能自主上之登天小惠未遍而求若所欲是以貞凶且夫至信如天然而月有望有幾望不以爲恒是故孚也者一如其未孚故无咎詩曰秉心寒淵騅牝三千夫馬匹惟亡是以不亡是故曰舜

黎美月爻物當名

下經

中李三

不窮其民造父不窮其馬又曰人窮則詐是故信不爲其窮斯孚而无過矣

三三三小過卦 艮下 震上

初六飛鳥以凶

小過宜下不宜上鳥之初飛上而不下故凶○其於變為豐遇其配主雖旬无咎往有尚不變為渙用拯馬壯吉

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎乾體凡二陰生為艮故艮上畫之陽為祖二艮體越三互四而上為巽巽長女稱妣故為過其祖遇其妣二應五為君互止于

黎美周爻物官名

下經

小過二

四而不及于五為不及其君四在上卦為五之臣互巽則遇于四為遇其臣過而不過也其變繇恒夫恒而不過是以无咎○其於變為恒悔亡不變為益或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉九三弗過防之從或戕之凶

艮止為防止之極故稱乎防互巽入兌善悅故弗過防之兌為毀折故從弗戕之戕故凶○其於變為豫肝豫悔遲有悔不變

為小畜輿說輻夫妻反目

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞變繇謙以謙而小過故无咎上下卦二陽在中相敵為弗過遇之震主善動故往厲必戒過而无咎過不可長故勿用永貞○其於變為謙无不利撝謙不變為履履虎尾愬愬終吉

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴坎為雲為雨互有坎體而一陽加于其中

黎美周爻物官名

下經

小過二

為密雲不雨互兌后天西方之卦又艮山門闕之外為郊又巽風震雷而艮止之五過乎其上也故不雨坎弓加巽繩為弋入于艮山之下為在穴五君位為公○其於變為咸咸其脢无悔不變為損或益之十朋之龜弗克違元吉

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚卦上故弗遇震動之極故過之在飛鳥不宜乎上故離凶變而焚巢故災眚○其於

變為旅鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶不變為節苦節貞凶悔亡

小過皆變為中孚其交為順夫過則不孚是以貴養勝也其道則不宜上宜下盡之

初三上之凶失是故也二五君臣之際尤宜謹焉是故為人臣者昌力而辭功故出

雲起雨必令從之下命之日天雨不敢有所出五不雨二唯不及是以无咎夫二有

過祖之能而五已上不得相及歌曰彼婦黎美周爻物當名 下經 小過三

之口可以出走遇妣之謂也是以在穴然二可以巖栖五不可以不雨故弋之詩曰

繫之維之以永今朝然而公之事也是故往厲必戒君子謹之是故下而不上難進

而易退以是為臣之道是故曰五帝其臣不及之非不及也宜也

既濟卦 離下坎上

初九曳其輪濡其尾无咎

上互坎為輪初一陽在于其下為曳初為

尾上坎水為濡變絲蹇而濟是以无咎○

其於變為蹇往蹇來譽不變為睽悔亡喪

馬勿逐自復見惡人无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得

中女為之婦離為目坎為車離加坎其口

不掩而日之為喪茀坎險故勿逐在既濟

黎美周爻物當名 下經 既濟一

故稱得二應五繇初數至五凡七畫為七

日○其於變為需需于沙小有言終吉不

變為晉晉如愁如貞吉受茲介福于其王

母

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

高宗有雉離之祥故以為離體之稱坎北

方之卦為鬼方離有甲冑戈兵為伐歷三

爻而上則過乎坎故為三年克之陰為小

人卦凡三陰勿用則為純乾夫物必相克

而後相濟是故水本克火然火能克水則水亦能濟火夷狄本足亂中國然中國能制夷狄則夷狄亦能尊中國是故不必无之克之而已夫天一生水然陽陷于陰故有違行中國以治夷狄然小人亂政故不效順是故高宗之命曰若濟巨川用汝作舟楫若歲大旱用汝作霖雨此所以為濟也不然啓寵納侮小人能乎是故稱之曰帝賚稱帝以克鬼稱陽以克陰稱火以克水稱良臣惟聖以克小人○其於變為屯

泰美月卦之物當名

下經

既濟二

即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝不變為鼎鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

六四繻有衣袽終日戒

互重坎之中而離中虛為舟楫涉水四在卦上下之交罅隙之際故必繻有衣袽離為乾卦乾為衣坤為裳為囊為帛而坎水入焉為繻為袽離為日四在下離之終為

終日坎加憂為戒○其於變為革悔亡有孚改命吉不變為蒙困蒙吝

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福先天卦位離東坎西離為牛互坎血卦傷害為殺二為離主以五易二則二陽互四一陰為兌兌為巫不用牛而祭故曰禴祭離為福五受之以五加二為寔二中虛五中實也夫濟之為卦以坎填離則泰是以於其既濟望其為泰象所謂吉大來也○

黎美月卦之物當名

下經

既濟三

其於變為明夷箕子之明夷利貞不變為訟訟元吉

上六濡其首厲

上為首次為濡濟之極而仍濡是以厲○其於變為家人有孚威如終吉不變為解公用射隼于高墉之上獲之无不利濟既未相交相變既濟之為卦凡二離二坎交於其中而離皆下坎皆上夫水火相克故相濟然水之克火者分也火之克水

者濟也是故以伐鬼方爲言初二三四以離而濟者也上以坎而濡者也是故濟之爲言以涉水而克過之者也五坎主則欲其受乎離以爲泰夫泰天地交濟水火交故曰乾坤體也坎離用也上經首乾坤終坎離下經之終既濟未濟而以五之交二爲受福坎離之交復爲乾坤

黎美眉爻物當名 下經 既濟四

周易爻物當名 下經

三三未濟卦 坎下離上

初六濡其尾吝

初爲尾坎爲濡變絲睽睽而未濟故吝○其於變爲睽悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎不變爲蹇往蹇來譽

九二曳其輪貞吉

坎爲輪三四互坎而二曳於其下變爲晉進也未濟宜曳而不輕進故貞斯吉○

其於變爲晉晉如愁如貞吉受茲介福于

黎美眉爻物當名 下經 未濟一

其王母不變爲需需于沙小有言終吉

六三未濟征凶利涉大川

互重坎之中又尚在下卦爲未濟征則爲耳革行蹇故凶互離中虛故利涉大川傳曰剝木爲舟言中虛也夫人世之險也如川亦唯中虛者涉之○其於變爲鼎鼎耳革其行蹇雉膏不食方雨虧悔終吉不變爲屯卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

其於變為困蒙故貞斯吉悔亡然貞而未濟猶之乎悔也故稱震稱伐坎北幽為鬼方卦二三五為震體四一陽陷于其中互為坎主故必用震以伐之斯陽不陷而能太坤為國二為震主伐而上則四與上二陽皆太于卦為師師終行賞有坤焉四至上凡三爻為三年夫二亦為坎主使非四

黎美月爻物官名

下經

未濟二

則二互而主乎震動而不陷矣惡陽陷陰中故用伐惡陽極而上為否故稱震稱賞大國皆所以濟而太其悔也四為離之初火動而上鮮克有濟故因著其濟之之說夫火不能克水唯在下則濟今火而上故用震以克水又惟土克水故坤大國賞焉○其於變為蒙困蒙吝不變為革悔亡有孚改命吉

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

卦火上水下惡之然五陰上而二陽下則不煩克而可濟故貞吉无悔否則為訟違行而非濟矣夫離為火唯其陰陽相濟則稱君子之光中虛中寔之應為孚孚故吉否則又疑于水下火上○其於變為訟訟元吉不變為明夷箕子之明夷利貞上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是下互坎為飲酒坎又為孚變繇解而未濟故飲酒无咎藏器待時之說也然在未濟

黎美月爻物官名

下經

未濟三

之終故濡首之孚則失上為首坎水故濡○其於變為解公用射隼于高墉之上獲之无不利不變為家人有孚威如終吉未濟離上坎下其互皆然故所以濟之仍取乎離初之吝互不及離也三之涉五之光非乎二始故貞以曳輪上終故失以濡首然以火克水不如其生土以克之是以有震用之伐故曰易變易也是以君子不執恒法於未濟而有震用伐鬼方是故五

帝三王之或以禪或以誅以期必濟皆是道也然而天生聖賢其所以濟之之局終未嘗竟也是故終於未濟然後有濟是故天以時生人人以時起事事以時成器器之載道其傳无窮故曰生生之謂易是故坎離為乾坤之交既濟未濟又為坎離之交禴祭受福又為既濟之交君子之光有孚又為未濟之交然而未濟之為卦一陰一陽皆陽上而陰下則名分存焉是故有

黎美周爻物當名 下經 未濟四

不易然後可變易是故分以歸名名以當物皆不易也是故聖人復起可以因乎其器神而明之以傳道於不窮

一
寫
十
日
行
寫
一
二
三

郝子菴先生授

易

問

本衙藏板

易問序

嗟乎易至今日亦大厄哉蓋其為易有二在術數家曰吾用以下蓍也各以其例配定吉凶禍福而已其於天道人

事進退之道蔑如也在學士家曰吾用以制舉也制舉則

帙括捫幅耳夫以一人一書之見而欲窺經三聖歷三古之義以風雲月露之裁而欲

形協萬類通三才之奧其實
難矣不得已又另闢一膚雜
畸固之說以便塾師之傳習
文字之格套于是象與爻變
詞爻與爻異詞六十四卦異
詞三百八十四爻異詞矣孔
子曰八卦而象出其中經爻
數遂定天下之象夫使易非
象則捫盤揣孟之智而鑠水
剪綵之務也若象外設象則

又畫蛇之足而寫馬之角矣
夫今之所制舉皆象外之象
也膚雜而不精潔畸固而不
錯綜求其因爻定象從象處
理合於易簡應乎陰陽豈不

鮮哉吾友郝子菴起家尚書
尤好讀易蓋自髫年受易義
公若虛先生遂殫精積慮
索之卽不至鐵鏞三折華編
三絕然亦與年終始矣而其

子若侄輩又能世其家學每以所見異同踈密于象數之間積久成冊曰易問問也爻有問而后有答也卦不必爻爻不必備隨其所問之易而

未明

答之故曰易問也今讀其書異者同之同者異之踈者密之密者踈之其精潔若金堅玉潤其錯綜若物遷序代要期因爻定象從象詮理而不

爲膚見雜論畸情固辭卽門與否而逃者以豁執者以通其正大可以質信往聖創闢亦可折衷來茲答商受易孔子而其屬若橋若周

序五

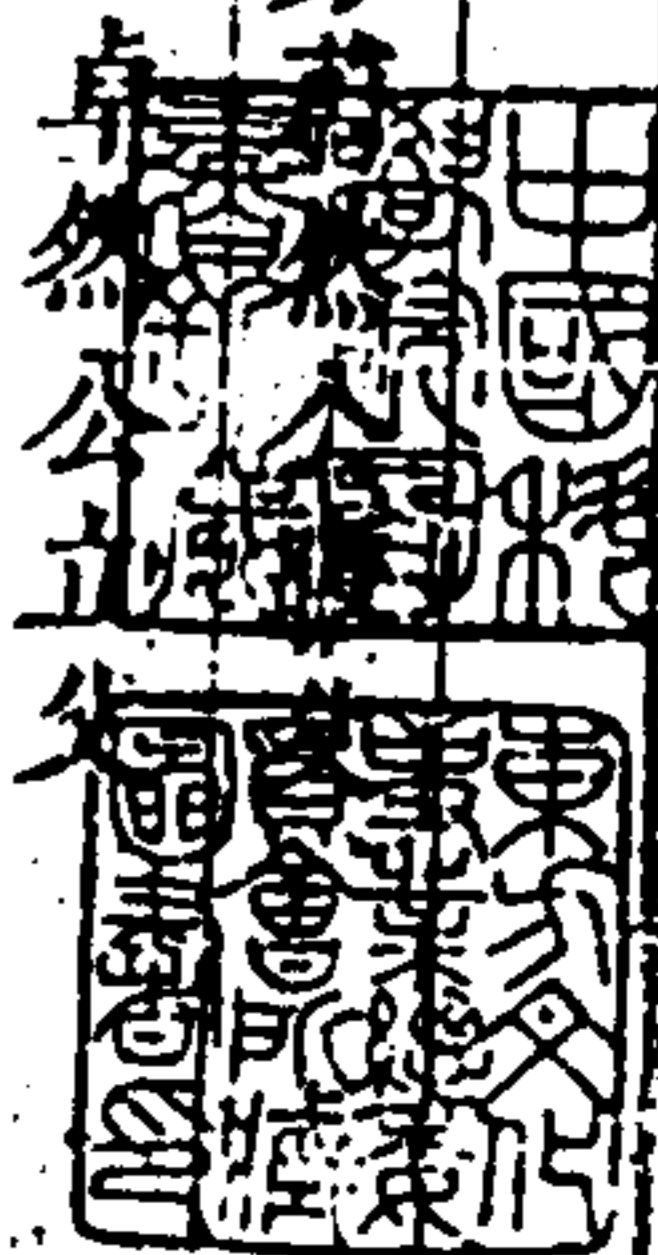
若孫若何遞相傳受王弼鄭玄爲尤著乃若家學淵源則梁丘賀受京氏易以授其子臨高相治易以授其子康而二家之易遂炳若日星矣于

菴之為是書也不敢泯若虛
 先生之教而傳其子若侄輩
 殆猶賀之授臨相之授庶幾
 其子若侄輩亦不敢泯于菴
 之教則又不啻無恤懷簡子
 之詞清臣尊黃門之訓矣他
 日寓內將豔稱郝氏易則茲
 編不朽也夫

龍眠任天成玉仲氏拜題

古六卦錦于菴父授

上經

乾為天 乾下

問乾元亨利貞曰。變說乾便大。便通便和。便正。剛健底事。從頭做去。便如此。非元亨了。又利在貞也。聖人

見這般陽健的物事。先天與聖人足當之。其實來

十四卦。總只一個乾。非專屬天與聖人也。

問初九潛龍勿用。日有二意。陽是上進的。初居下時。不可為矣。正宜潛藏以待。乃欲為上。所謂反時為禍也。又一陽在下。且如子丹。陽氣初生。其息尚微。正好護惜他。使他漸去盈滿。充足。若便發出來。必至摧折而不可為矣。勿也者。戒之也。

問君子終日乾乾。夕惕若。厲无咎。曰。君子終一日之間。乾而又乾。謂健而又健也。直至於夕。兢兢惕惕若。

若者形容不盡之意則雖處危地而終得无咎也。下乾終上乾繼之故曰乾乾以陽居陽邊剛故危舉夕以終一日之義。

問九四或躍在淵進退兩義孰多曰陽道樂進但須觀變而動耳雖在淵裏一躍便向天去了如何輕躍得通權達變聖人不得已而為之故或之也。

問九二已見在田如何九四反躍在淵曰纔離了初其時其力只合在田若九四已離了下卦進到上卦了一躍便無底止淵又是個虛空不着的事物。

九公山房易問 卷上 七

限量他不得故還須進退兩義顧耳。問大明終始六位時成時乘六龍以御天曰終始是個循環的道理无始不終无終不始又下三爻為元亨而九三為下乾之終上三爻為利貞而九四為上乾之始六位六爻也是一定不移的卻以時成潛見惕躍飛亢一毫不當其節便敗壞了望人大明終始見得六位中有一個時在這便是天道變化無窮處即以這個時乘六龍以御天聖人不能違天定時天亦不能違聖人之時是以潛見惕

躍飛亢惟我御之爾。

問乾道變化如何曰變化即利貞也變是利的意思化是貞的意思不化不變不變不化此資始道理變變化化萬物通復一大關鍵也物物予以各足无有偏全各正者是將這道理盡性以致命也夫陰陽之氣何等冲和只因人做的鹵莽滅裂如幾見惕躍飛亢不循乎時又何等不冲和葆合者保之而不漏合之而不離即是將天命我的性正之而不搖也正之于始保合于後保合即是正太和是性命之細縷處乃能利貞于萬物言萬物得利而真正此乾道之所以變化也。

問反復道也如何曰君子日夕乾惕行過去的此就業道理反復來的還是此就業道理是循環不已意。

問三四皆以進德修業立言云何曰此是上下兩體過接處重剛不中危疑之際極要慎密故九三則惕九四則或特指出進修為下手處若三不進修則未免驕且憂了四不進修則未免為邪離群了。

又提是一個時。故三乘時而四及時也。三四皆幾幾乎咎矣。无也者。補過之辭也。

問利貞者性情也。如何曰。乾只一個健的道理。四德皆有乾的性情。一向只見乾元雲行雨施。无不亨通。精華俱發洩盡了。不知生生不已之意。還收藏蓄聚在這裏。直至利貞。更見得乾之性情也。

問剛健中正兼體用否。曰。俱是體而用在其中。如要做甚事。便做出來。阻撓他不得。元亨利貞。當下即是。曰。剛做了甚事。一直做到底。絕無歇手處。元亨

利貞。終而又始。曰。健所做之事。輕重適均。此無有餘。彼無不足。元亨利貞。稱量而出。曰。中所做之事。非為利重。非為名高。合乎天理。當乎人心。曰。正剛健中正。何等純。何等粹。何等精也。總是贊剛健中正。不是又以精贊純粹也。

坤為地 坤上 坤下

問坤卦爻詞義云。何曰。卦爻象象諸詞。輕重顯晦不同。皆有收斂持守底意。直到用六曰。利永貞。則變而為陽了。蓋乾主元。坤主貞。安貞變為永貞。安者

順而不移。永者。健而不息。故曰大終也。陽大而陰小。坤至此。居然一乾矣。文言則發未盡之意。于順

字內。闡出健意。若曰。坤體本至柔。及其動。又未嘗不剛也。本至靜。而生物之德。截然一定。又極其方也。後得主利。順也。有常。則健之為矣。含萬物貞也。化光。則元之為矣。此二句。申言靜柔剛方之義。隱此觀之。坤道其順矣乎。乃承天而時行。天是個極變動的。氣化周流。無一刻之或息。若天動而地不動。則是天發生而地不發生。天收藏而地不收藏。

固不是。承天時行。若天動而地與俱動。正好發生。忽然消歇了。正好收藏。到又洩漏了。亦不是承天時行。總見得天行健。固甚有力。坤柔順。亦甚有本。所以說坤至柔而動也。剛至靜而德方也。

問君子有攸往。先迷後得主。利云。何曰。如云。君子存所往也。若倡先首事。則迷惑失措矣。若居後從。則後不有濟矣。大要君子在至順而已。順所以利。即為後不為先之意也。攸往句。虛先迷。后得。是兩示其例。

問先迷后得得朋喪朋云何曰先者先之而不肯後後者後之而不敢先。牝馬之貞，只是一個順，先則不順，故迷。後則守順，故得。凡物以同類為朋，西南陰也，坤之類也。故往西南為得朋，東北陽也，非坤之類也。故往東北為喪朋。朋俱指陰說，往西南為順，往東北為不順。安者安其順而無一毫競躁之心，貞者貞其順而無一毫動越之意，乃吉。不如此便凶矣。健在順中，不必添出。

問地勢與天行如何曰乾陽至氣言變化之則流不息。息處是行，坤陰至形言高下之相因處是勢。勢是順的，厚在順內，不厚未有能順者也。

問直方大不習无不利云何曰乾坤是一個道理，乾是個健行的，乾乾夕惕，而一本于忠信，修辭並說，故不至高亢有悔。坤是個順承的，健在順中，循天而從事焉，如敬以直內，義以方外，這便是坤之兢惕處。所云德合無疆也，但乾說誠，坤說敬，有自然勉強之分。乾說仁，坤說義，有陰陽之別耳。象曰馴致其道至堅冰也，傳云馴謂習，習而至于盛習，因循也。又云有狎順意，古今惟一馴字，壞了許大宇宙，皆是不提撕警省之過。若敬直義方，而德不孤，豈至馴致其道至堅冰之事乎。故曰不習无不利也。對馴致說，非不待學習之謂，乾是聖人之事，坤是賢人之事，聖賢一個工夫，乾坤一個道理。

問六三含章六四括囊如何曰六三陰居陽位，雖是渾然不露的，然帶些陽，則居動靜之際，即章不終，善或可出而從王事。若六四則重陰不中，已結塞不開了，惟括囊不出而已。

問陰與陽戰如何云龍曰陰盛於陽也，故俱稱龍，陰不可亢，亢則陽必代之。陰雖盛，豈能獨傷陽哉。故曰其血玄黃，陰衰于陽也。

問用六與用九如何曰用九是用六爻之陽，不可為首，將變而陰了。用六是用六爻之陰，利永貞，將變而陽了。此即乾之貞正而固也，不比象中以順為貞。問順還解作慎字否曰履霜堅冰至，是理事之必到的，蓋言順也。惟必至，故宜辨之早，辨早就是初六。

的慎了。

問直其正也。如何又添敬字曰。正即敬也。人心放僻邪侈。只是不敬。敬則豎起精神。不令傾倚。即是敬以直內。

問君子黃中通理云何曰。五居中。中為土。其色黃。中邊之中。非中外之中也。裳居下體。坤象。謂六也。君子正五之尊位。而能體裳之義。居下不僭。則美在中央。而其暢于四肢。發于事業者。通而貫徹。謂統論萬理皆備。可以為此。可以為彼也。理而分晰。謂

九公山房類稿

易同上

分言一物一理。此不混彼。彼不混此也。坤道之美于斯極矣。即至哉坤元也。黃是五正位自有之文。而居體則以闇為章。以克實為光輝也。

水雷屯

坎上震下

問屯剛柔之用如何曰。屯只是要濟。以剛明之才居下。故屯以剛明之才。動下。故濟。陽剛居尊。但陷險中。故不濟。一味盤桓。迨回不進。泣血漣如。坐失事機。不是濟。以柔居剛。妄動貪求。以致敗事。不是濟。問兩建侯何如曰。卦云建侯。天開草昧。名號未定。制

作未與。一刻少表正之人。不得建侯以為民也。以濟屯也。指建侯者言九五也。爻云建侯以剛明之才。而能與時消息。自當應運而出。建侯以用世也。以濟屯也。指為侯者言初九也。初陽為成卦之主。諸爻皆以初起義耳。

問屯六爻云何曰。濟難的大關鍵。全在最初一着。這個着數。一蹶妄了。此後便支吾費手。初九成卦之主。其才陽剛。極易犯難。又居取下。時未可有為。只得盤桓不進。以守貞固。象曰。雖盤桓。其志固欲行。

九公山房類稿

易同上

正也。居而貞。豈其志哉。六二正應在上。只是離遠了。濟事不得。謂五也。逼近初剛。故屯如也。迨回如不進。謂不敢進而求五也。必至久而後合。前此不知費許多挫折。已太陰柔。則其進止。人皆得而制之。不獨男女為然也。六三爻柔不足。有為位剛。躁于上進。若是有個應援。亦可資其輔助。如欲就于鹿。而無虞官。商度形勢。可否惟陷入林中而已。鹿可得乎。君子知幾不如舍。辨之審也。象曰。舍之則去之決矣。六四近君。乘馬欲進。以求五也。但才弱

不能有濟。故復止耳。二班如不敢進也。上班如無可進也。四班如不能進也。猶幸初九居下守正以應求我婚媾得婚媾之道矣。往而從之可也。故吉。既得陽剛守正之配。進而共輔陽剛中正之君。則屯可濟。故无不利也。四雖不足于才。而尚足于智矣。五有德位。只陷二陰之中。不能大有作為。出而濟難。故屯其膏。膏澤是坎體自有。戾于時勢。雖陽剛之君。無如何耳。二應而弱。三弱而蹙。惟一陽在下得民。又數求大臣婚媾。民已去而朝有黨。故小

正吉而大正則凶也。小如度數等殺之類。大如慶賞征伐之類。陽德原是光的。為二陰所掩。故施未光也。上居屯極。非陽剛奚濟。而六又陰柔。已無可為之才矣。乘馬以往。將安之乎。何可長也。終亦必亡而已矣。噫。大丈夫值多難之際。宜乘屯極則開。亂極則治之機。雖烈振作一番。天下事尚未可知。至于泣血漣如。効婦人女子之所為。豈不可羞也哉。問兩婚媾如何。曰。陽下求陰為婚。初求二。二之不字。

非應也。初求四。四之往。應也。若說二求五。四求二。豈有陽不倡而陰倡。男不求而女求者乎。

山水蒙 ䷃ 坎下 艮上

問蒙亨至聖功也。曰。蒙亨以下。是段段釋卦詞。非單以時中貫也。若曰。蒙何以亨。以亨之道。行時中也。蓋蒙有亨道。時中即先後緩急。因其機而發之耳。二以剛明任發蒙之責。而五方在童蒙。原是一氣相須。非我求童蒙。我固急急發蒙。但不可往求耳。童蒙求我。則以我感而彼應也。凡事初則端一。二

三則煩雜。蒙之決疑于師。猶筮之決疑于神。初來求教。其心寂誠。則告之。何以告。即以二自有之德告之也。九剛也。二中也。故曰剛中也。再三瀆。謂不如初筮之端。一則勤帥而寡功。與不以三隅反同矣。故曰再三瀆。瀆則不告也。再三瀆。是蒙瀆開蒙者。若告之。是又瀆蒙也。瀆蒙。則瀆亂本來天理。而無開蒙之時矣。故不告也。夫貞所以利者。蓋蒙以養正。聖功也。聖只是一個正。而蒙體原正。聖所以蒙也。蒙所以聖也。其功在養之。以亨行時中而已。

矣。蒙亨以此。

問剛中時中云何曰。二陽德處中。故能發蒙。蒙之能亨。以亨道行也。亨道。時中也。此是剛中之用。五之志。未與二應。童蒙不求我。而遽欲亨之。非時中也。再三瀆而告之。非時中也。蒙以養正。過此而後養之。非時中也。

問發蒙包蒙見金夫困蒙如何曰。初近九二。故云發蒙。利用刑人。用以脫桎梏也。兩用字。相承說。以刑言。即刑期无刑意。以蒙言。蒙氣不除。則拘束如桎。

九二成卦之主包蒙者。以一陽統四陰也。納婦者。正應在五。陽為夫。陰為婦。五陰下求二陽。而二不拒。為納婦也。若以尊卑言。則五又為父。二為子矣。五以開蒙之責。委之于二。而二能納而包之。則子克家矣。謂能治蒙也。三應上九。以上陽剛。故稱金夫。非二也。此六三之女。自往求見。是不待命而嫁。不有其躬矣。謂失身也。無所利。故勿用。取如是之。女以喻人之。欲喪行者。聖人不復以蒙待之。拒。

易同上

主

而勿教矣。六四以陰居陰。而又陷于上下重陰之中。蒙之甚者。若能降師敬友。下求九二剛明之賢。以自益。蒙猶可治也。而卒困于蒙。是非蒙能由人。人自困于蒙而已矣。吝。

問卦爻二童蒙如何曰。匪我求童蒙。童穉而蒙昧也。有待發意。童蒙吉。童蒙故吉也。居尊而柔中。輔助得賢。可以自發其蒙。亦可以覆天下之蒙。

水天需 ䷄ 乾上坎下

問需有孚卦詞如何曰。需是合二體言之。有孚先亨。

九二成卦之主包蒙者。以一陽統四陰也。納婦者。正應在五。陽為夫。陰為婦。五陰下求二陽。而二不拒。為納婦也。若以尊卑言。則五又為父。二為子矣。五以開蒙之責。委之于二。而二能納而包之。則子克家矣。謂能治蒙也。三應上九。以上陽剛。故稱金夫。非二也。此六三之女。自往求見。是不待命而嫁。不有其躬矣。謂失身也。無所利。故勿用。取如是之。女以喻人之。欲喪行者。聖人不復以蒙待之。拒。

易同上

主

貞。只完得一需字。无此才。如何需得去。且看坎體中實。而居九五。何等剛健中正。實有其德。是乎。乎。則光明而亨通。世固有心誠實。而事不正者。如需。是事之賊。易之需。非不次之需。見險未可動。是能動而不動者也。故又曰貞。貞則吉矣。以此而需。何所不濟。即險如大川。亦利涉。无覆溺之患矣。問三陽需義如何曰。初九居曠遠之地。去險最遠。然以陽居陽。其利在恒。陽以上進為常。當需之時。以不墜進為常。順常守靜。故无咎。九二去險漸近。坎。

已小有言矣。夫小人之陷君子也。往往始於議論不合。而後禍患隨之。二惟剛中能需。雖有言不信。他故終不陷于險而吉。九三則剛而不中。居健體之上。又上逼于險。性躁暴而事決裂。當必不免于患害。是自蹈患害已耳。冠在外。如云冠已在外矣。非猶在外也。微慎則可不敗矣。

問出穴入穴如何。曰。外卦險體。二陰皆有穴象。六四居陰得正。若需不妄動。故終有出的道理。直到那上六。則居險極。无復可需。有陷于穴而已。

九公山房易問

易問上

吉

問何為不速之客。曰。三陽以剛健之德。久居下位。未嘗忘動。至需無可需。羣陰已退。陽自然要進了。六四出穴。避陽而去也。上六入穴。避陽之來也。不俱而來。奈何。惟至誠盡禮以待之。雖甚剛強。豈有侵凌之事乎。故終吉。

天水訟 三三 坎下 乾上

問訟有孚。窒惕中吉。終凶如何。曰。凡訟必有所據。故曰乎。然必待決于人。曲直未明。故窒。勝負未判。故惕。中吉。中而吉也。訟而不過也。終謂終極其理。非中也。故凶。

問初六小有言與需小有言如何。曰。需有言。近坎也。人不能不有言也。非皆其不能退。則議其不能進也。訟有言。坎也。我不得已而有言也。不得已而有言。原無言的意思。故一辨明即止。才弱不能訟。位下不敢訟。

問從王事无成。是无成訟。是不敢受成。曰。據象食舊德。從上吉。則上指九五也。五為聽訟之主。三居剛而質柔。承柔皆剛。值危懼之地。原非為訟的。但處需安分守而勿變。雖危終吉也。然不獲已而從王。

九公山房易問

易問上

吉

訟事五又以中正治訟。中則聽不偏。正則斷合理。大吉而盡善的。以五而言。是不欲成訟。以三而言。是不敢成訟。即象所云訟不可成也。

問通爻訟不可成否。曰。是九五尊位。為聽訟之主。餘五爻皆訟者也。然剛訟柔不訟。初三柔也。故皆終吉。二四剛也。二以剛訟剛。下訟上也。于勢不克。四以剛訟柔。上訟下也。于理不可。獨上九處卦之窮。訟之極。又與三對。柔不能抗。必至取勝而後已。然雖得之。必失之矣。

地水師 坤上

問師貞丈人吉无咎曰兵危事也。聖人不得已而用之。只以正為本。丈人以剛中之德。又得五信任之專。故其事吉。而理无咎也。日順曰容。日畜曰律。日懷邦曰執言。皆貞意。能以衆正。剛中而應。師中錫命。長子帥師。小人勿用。皆丈人意。

問容畜是養之于无事之時。而用之有事之日。否曰。固是左傳武有七德。安民和衆。看來又兼此義。養而後用之。寓兵于農也。以此毒天下之民。即以此

九公山房類稿

易同上

容民畜衆。國无流民。而民无叛志。則兵雖危事。危之乃所安之矣。

問二為師主。既為衆陰所歸。又得六五上應。恐涉專擅。必中而後吉。是否曰。看字。明是在師之中。在師中。何以吉。九二在師中。故吉也。九二有剛中之德。則愛以濟威。謀以協勇。自有懷邦之吉。而无與尸之咎矣。

問六五田有禽。利執言。長子帥師。弟子與尸。貞凶。白田已有禽矣。此其所執之言也。若窮山索禽。何言

乎。弗利矣。弗利。即毒也。長子帥師。謂九二。此節制之將也。弟子與尸。謂六三。則儻師之將矣。只不長子而弟子。便是任不專。與尸。是其師徒喪敗。與尸而歸也。與尸何云貞。謂即執言。田有禽甚正。然未免凶矣。其矣任將在得人也。

問錫命有命如何曰。九二錫命。謂命于行師之始。任之專也。上六有命。謂命于行師之終。賞之公也。

水地比 坤下

問比卦詞云。何曰比吉者。睽則凶。比則吉也。合人我

九公山房類稿

易同上

言之。凡物相好。一邊做不來。必須兩志相求。兩志不相求。是睽而非比矣。象言五陰比一陽。象言一陽比五陰。所謂合人我言之也。如盡瘁聖君。推誠賢輔是也。原筮為比於人者言。方來。為比人者言。蓋比不可以苟合也。比我之德也。原筮者。反而審其德如何也。元。長人者也。永而不斷。貞而不隨。有是三者之德。則无咎而可以比矣。其未比而不安者。方來求比。方云者。謂來而未已也。乃不速而后。是亦自外曲成。甘處孤危已耳。故後夫凶也。蓋比

之相親固有道。而欲比之志。則不可緩也。卦詞本
泛言比道。彖詞方以九五剛中釋之也。不寧方來。
謂四陰也。後夫者。後之人也。謂上六一陰也。四陰
皆比五。獨上六一陰不比五也。

問比內外比如何。曰。內外以上下卦言也。二曰比自
內。四曰外比之。此二句虛。其吉在貞。貞故吉也。二
之貞柔順中正。比五自內。又係正應。故吉也。四之
貞。居柔得正。外應乎五。初四不應。舍昏柔而比陽
剛。故吉也。夫子恐人疑以陰比陽為非。故又釋之。

易問上

曰。不自失也。比賢以從上也。若以內為潛修待上。
則外字如何說去。

問比之匪人。指二四否曰。若以隨時取義。費許多解
釋。只在應上說。初應四。二應五。皆比得其人。惟三
應上。比之無首者。故為比匪人也。

問九五顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誡。吉曰。五居
尊位。陽德光顯。為群陰所比。故曰顯比。亦是其中
正無私之意。顯然暴白於天下也。五以一陽比五
陰。固以恩惠來天下之比。亦未嘗不以刑威齊天

下之未比者。古者天子田不合圍。於殺物之中。寓
生物之義。三驅失前禽。謂我自解網。前禽聽其自
失。无過求之心也。然我雖不過求天下。而天下不
能外王者。由邑人而天下。有不待告誡。莫不靡然
順從之矣。吉。王者化從近始。言邑人以該遠也。于
失前禽。見去而不追。于不誡。見來則撫之。勿重出。
問比无首與乾无首如何。曰。乾无首。剛變為柔。不為
首也。比无首。陰柔居上。不能為首也。以不能為首。
率眾陰比于一陽之意。

風天小畜 乾上

問小畜亨意如何。曰。只是以陰畜陽。故小畜不在。便
行將去。故亨。雲。陰氣也。自我西郊。地无陽氣。陰便
留不得了。故不雨。蓋言單陰不雨。陽志行。便雨了。
問德而與剛中而志行。乃亨。密雲不雨。尚往也。自我
西郊。施未行也。曰。德而與。以二德言。剛中志行。以
二五言。五陽畜于一陰。二五剛而得中。為剛中。
陽氣上進。四陰畜他不住。乃亨。密雲不雨。陽不止
而散。做雨也。故曰尚往。謂陽猶往而上也。自我西

郊陰不能止陽。降而成雨也。故曰施未行。謂陰之志不得行也。

問風行天上云何曰。陽包陰內不出。則為風。是畜風行天上。畢竟陰畜陽不任。是小畜畜德以統體言。故為畜之大。懿文德以發見言。故為畜之小也。

問小畜爻義如何曰。卦言畜取止之義。爻言復取進之義。初九前遠于陰。以剛正能復。雖與四應。不為所畜。復自道者。復在我當由之路。謂我原有進身大道。不援他塗以進也。九二漸近於陰。剛中而志

九二漸近於陰

易同上

三

行。牽復者。謂為初牽連以復也。大抵卦全體一陰畜五陽。上下體則與畜乾也。乾為與畜。三陽不得。不進者。其勢也。九三迫近四陰。比昵易生。獨初二道合志同爾。初守正不枉。二雖剛中志行而上無。應援不牽復。二未必進也。牽復則初二同進矣。以抗四陰也。與三爻一陰二陽。自乾觀之。通與三爻皆陰也。以一四陰畜三陽不勝。故四又上合二陽之志。以共畜之。非單指五也。蓋同居與體。无有不合也。九五冒以其鄰。以其富與四也。夫四何以血

去惕出。以二陽助之也。至富以其鄰。則真助之矣。上九既雨既處。為四和而止也。亦是助的意思。此一陰畜五陽之義矣。

問六四有孚血去惕出无咎曰。據象詞上合志觀之。是上合二陽之志。以畜下二陽也。乾陽銳而上進。與欲畜之。六四獨被其衝。以由中之信。依附九五。舉如之陽。上九和止之陽。合志共畜之。則可以血去惕出矣。以陰畜陽。陽不為畜。原有傷害愛懼意。虛中與體。正是他乎處也。

問上九爻詞云何曰。密雲不雨。尚往也。謂陽往而不處也。不處。則不和。不和。則不雨也。既雨者。既處也。處則和。和則雨矣。乾陽不受與畜者也。與陽至上而窮。窮則不可復進而畜矣。謂以與之六四。畜與之上九也。體陰而爻陽也。故既雨既處也。然陰何敢畜陽。蓋漸積使然也。六四無刻不思畜陽也。畜初畜二矣。皆不為所畜也。至三則係畜矣。猶陰陽爭也。亦不為所畜也。至九五。則推富厚之力。以與四矣。以同居與體。故反助之也。上九居與終而畜

極矣。只得處而和矣。夫以六四一陰而畜上畜下。宜其傷害憂懼。而反无咎。豈一朝夕之故哉。蓋尊尚陰德。至積滿而然也。夫陰何敢畜陽。以婦制夫。畢竟于理不順。雖貞亦厲。以戒強也。與于是為幾望之月。夫既雨既處。和矣。君子乃反其和不處而有所行。小人能無疑哉。疑則惕懼。其有行血而傷我也。疑則變坎為盜。故凶也。以戒乾也。然却陽有長的意思。月一盈便虧也。陰雖盛。豈得加陽。陽不失道。豈制于陰哉。

九公山房易問 卷上

問富以其隣是以上四為隣。資其富以畜是以四為隣。推其富以助其畜。曰據象云不獨富觀之。却是推富以與六四。蓋六四為畜主。只與頤中虛。却甚軟弱不足此。又同居異體。故反助之也。此與陰畜乾陽之義。

天澤履 ䷉ 兌下 乾上

問卦爻履虎異。曰卦詞以兌而應乾。是以下體應上體也。和悅以躡剛強之後也。三居兌卦之上。而遇乎乾者也。俱以乾為虎。九四陽剛而體乾。又履

九五過決之剛。是又以九五為虎也。卦象柔順而說。以應乎乾。即莊周云虎為養已者媚也。故不啞人吉。三正當兌口。以柔爻而履剛位。和悅之體不具。故啞人凶。四位雖不正。然以剛履柔。則不至于強暴。所以戒懼終吉。不啞人也。

問履六爻義如何。曰素履者。素其所履也。履道惡華。初未交于物。其體潔素。故曰素履也。象曰素履之往。獨行願也。又不變寒之意矣。履道坦坦者。所履之道坦坦也。二以陽處陰。務自謙退。故所履坦坦。

九公山房易問 卷上

平易無險難也。惟坦坦則真履道矣。此是幽靜玄淡之人。守此而吉也。中亂則非坦坦矣。眇與跛。柔也能視。能履剛也。眇自謂能視。跛自謂能履。六三所謂才柔而志剛也。履虎啞人凶者。自傷也。武人為于大君者。傷人也。四居乾之初。近逼于五。進而見傷。則其志不行。想愬者。兢業也。兢業所以行志也。剛而能柔。故吉也。決履者。決其所履。無復疑礙也。无才不決也。有其才。無其位。不決也。九五當其位矣。而才又足以決之。而其下又以和悅應之一

決則決矣。當決者決之。卽不當決者。亦決之矣。則非獨恃其才爲之。而恃其勢爲之也。故雖正亦危也。上九處履之終。履道已成矣。視履考祥者。考其終也。其旋者。考其終如其始也。視履卽是考祥。考祥者。考其善也。惡則不必考矣。以祥往。以祥旋。故吉而大也。祥者。我所爲也。福慶天所爲也。君子視履而已矣。何心福慶哉。然而大有慶矣。大抵履一卦。以陽爻處陰位爲美也。

問兩當位如何曰。六三以柔居剛。則履位不正也。九五任剛決而行。以其正當尊位也。一則傷于妄。不宜當而非。一則傷于恃。宜當而非。

地天泰 乾下坤上

問裁成天地之道。輔相天地之宜。以左右民曰。裁而成天。裁而成地。如天氣流行。籠統相續。聖人則爲分春夏秋冬之節。地形廣遠。經緯莫辨。聖人則爲分東南西北之限是也。至輔助贊相。纔生出經制作用來。如以生殺宜四時。剛柔宜四方是也。裁成以氣形全體言。輔相以勢時所適言。裁成輔相所

以左右民也。養以遂其生。教以復其性是也。

問包荒四句。平否是分之各一中。合之共一中。否曰。揲象包荒。尚中行。觀之。是以包荒作主。下三句皆包荒內事也。如云包荒。用此道得焉耳。凡包荒者。寡勇忘遠。徂私于包荒。見二之柔。于用馮河。不遐遺。朋亡。見九之剛。所謂柔而不弱。剛而不決也。故曰得尚於中行。

問九三无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有日。三居乾之已終。而坤之將始。平陂往復。此天運之必然。所謂孚也。若能艱危其心。正固其事。盡人事以回天運。則可以无咎矣。不艱貞。則陽陂陰復。可憂恤孰甚焉。艱貞又何勞憂恤乎。豈惟勿恤。且有祿益矣。于食有日。所以无咎也。

問无往不復如何曰。无平不陂。指陽說。无往不復。指陰說。象云。无往不復。合陰陽說。謂陽必復上。陰必復下也。天地際。謂三四之際。間不容髮矣。艱貞其可緩乎。

問不富以隣。與小畜富以隣如何曰。小畜富。指九五

說陽中實爲富。是以其陽剛。推與六四。共畜下三陽也。泰不富。指六四說。坤中虛。爲不富。是不借富厚之力。能合上二陰。行其願也。

問上六。城復於隍。勿用師。自邑告命。貞吝。曰。完全一個世界。直至勢窮理極。事不可爲。而又以陰柔險壬之臣。居之城。復于隍。謂卑不承尊。坤道圯矣。夫卑不承尊。則民不奉君。衆畔人離。師尚可用乎。勿用者。不擾動。益重其離散也。自邑告命。或四境已削。窮守一國。或四境孔亟。治自近始。告命。如悔過。

之詔。極痛哭流涕之情。如施仁之辭。備維持補救之策。雖告命亦正。然可羞吝也。謂告命之已晚。又告命之難遍也。

天地否 坤下 乾上

問泰先小往大來。後吉亨。否先不利。君子貞。後大往小來。云何。曰。泰以天運推之人事。歸之天也。否則人事參之天運。責之人也。否之匪人。不利君子貞。非謂否之時。不利君子貞也。

問不可榮以祿。是不可得而祿。否曰。還是說君子見

得否時。不可有爲。不可榮以祿。蓋君子无日不思濟否。但相時而出耳。若是不可得而祿。則是獨善者流。否終不能濟矣。

問包承。包蓋如何。曰。六二陰柔中正。无傷君子之才。亦无傷君子之心。一味包容承順。小人不傷君子。君子自不去傷小人。故小人吉也。若九三。則以剛居柔。雖无傷君子之才。而有傷君子之心矣。包蓋者。小人以傷君子爲快。未嘗不以傷君子爲耻也。問有命无咎。疇離祉。曰。否九四。與泰九三對看。有命。

昭平。彼往復。泰過則否。否過則泰。天運是如此。无咎。昭艱貞无咎。此處有力。即所云以陽居陰。不極其剛意。疇離祉。昭勿恤。食有。謂必艱貞无咎。而后獲食有之福。必无咎而后爲疇類之祉也。疇。謂五上二陽。

問休否。傾否如何。曰。否漸次消將去。直到五爻。乘世界捨讓之後。天方厭亂。大人因其機而休息之。故曰休否也。大人吉者。即六二否亨之大人。前此安其否者。有其德而无其位也。无權以制小人。不否。

則為所誘而進矣。九五以大人之德而居大人之位。如是則可以休天下之否矣。休否故吉也。休否云者。非否休也。休而未離于否也。故又曰其亡其亡。係于苞桑。上有將泰之機。九有濟否之力。傾如水之傾也。否盡變而泰矣。先否後喜者。喜從其亡。其二。憂懼中來也。

天火同人 離下 乾上

問同人于野亨。利涉大川。利君子貞。曰同人取義甚多。然名同人。以二五居人位也。他義只說得個同

字。同人于野者。我同乎人人。同乎我。無論尊卑大小。無一人不在同中。則曠遠無私。同便是亨。且利涉大川。何艱危之不濟哉。然必所同者。合君子之正道。乃為利也。

問乾行君子正。通志義云何。曰成卦之義。以二為主。九五中正。二以柔順中正應之。謂二同乎五也。須是剛健的人。方做得同人的事。一味柔順的。如何出外面同人。且涉險乎。乾行。謂九五也。以象則文明以健。以爻則中正而應。君子正。君子貞也。兼二

五說。惟君子為能通天下之志。志通則人同矣。志通則人又可不必盡同矣。

問類族辨物如何。曰均是族也。而有親疎厚薄不齊。君子比其不齊者。類做一處。親厚類親厚一族。疎薄類疎薄一族。物是族中應有之物。即服物章采之物也。度數等威。各歸其則。親厚疎薄。而無過不及之差。是謂辨物。所以審異以致同也。

問同人于野。門宗郊義云何。曰門以內為家。家之內有宗。同人于宗。同一家之人也。同人于門。猶未離

乎家也。孔子恐人錯認。故又曰同人于門。是出門。同人也。既出了門。便同一國之人矣。國外曰郊。郊外曰野。郊較國中的人為少。較曠野的人為多。但可云不曠遠。豈可云荒僻乎。上九是個子處獨善的人。其志趣狹小。獨善則不肯同人。狹小則不能同人。故曰志未得。得則同矣。若同人于野。是又曠又遠。推之天下。亦猶是也。

問伏莽乘墻如何。曰六二一陰爻。為諸陽所同。初上在事外。不相干涉。所以无爭。惟三四兩爻。居二五

之間。三以陽居剛。不得中。四剛而不中正。其意皆欲同乎二。三懼五之見攻。故升高伏莽。欲敵之。以居外卦之下。故曰伏莽。以居內卦之上。故曰升高。而五陽方剛。不能奪。故不能行也。四亦與五為仇者也。近于五。如隔牆耳。乘其墉者。謂升其墉以攻之。猶升高之升。非乘承之乘也。弗克者。邪正之義。弗克也。攻。攻取之攻。非攻伐之攻。弗克攻為困。困而反。則不攻矣。故有悔過之吉。二與五正應。始雖睽。終必合。故先號咷而後笑也。二為三四所隔。不

九公山房易問

得其同。二柔。易退君子也。三四剛。易進小人也。五必大奮剛勇。不為邪間。然後得與二合。故曰大師克相遇也。諸解以三攻五。四攻二。則九五大師克三四。為矛盾矣。

火天大有 乾下 離上

問應乎天而時行曰。應天者。九二上應六五。時行。則六五得九二之應而時行也。柔得位大中。上下應之。專指六五之位言。剛健文明。雖兼兩體。若以五陽之有。皆一陰之有。即以統歸六五之德可也。有

其德。則應天而時行矣。時而行其德。則德足以任事矣。時而行其明。則明足以燭理矣。非天時之時。又非當可之時也。

問初九无交害。匪咎。艱則无咎。曰。當大有之初。陽剛居下。上無應與。自家還出來。底儉澁。還不敢做出。大有的事。故无交害也。一交。便有貧富多寡之跡。小則爭競。大則攘奪。豈不有害。无交何害矣。匪咎无咎。相呼應。夫財富衣食之源。天地間。極正大的道理。本匪有咎者也。然必艱處。則无咎矣。此王程傳。本義。則云。未涉乎害。何咎之有。以匪咎。足上句矣。

問大車以載。積中不败。云。何曰。乾為大車。九二體乾。故為大車以載。謂載五也。有載而不可往。往而輒敗者。積中多。而車小也。若大車以載。則足以勝重。致遠。何敗之有。中。猶內也。非剛中之中也。

問威如之吉。易而無備。是直解。是轉語。曰。據宋儒云。威如之吉。謂若无威嚴。則下易慢。而无戒備也。九家易云。六五為卦主。有威不用。唯行簡易。无所防

備物感其德。翻更畏威。威如之吉也。此說好。
問上九自天佑之如何。曰。只在上九看出天佑來。上九以陽處上。為剛極。與體居上。又為明極。剛極宜有招損之虞。明極則知持滿之戒。六五虛中。信德而已。履焉。履信者也。諸爻從剛。五獨從柔。柔為順。下以從五。思順者也。物不累心。高尚其志。尚賢者也。非以賢屬五也。故曰天之所助者順。人之所助者信。履信思順。又以尚賢也。繫詞具焉矣。

地山謙 三三 艮上坤下

九公山 艮上坤下

易問上

問卦爻兩有終如何。曰。卦詞先謙亨而後有終。謙便亨。故有終。即在亨上見。謂君子常常如此亨也。九三勞謙。非謙難也。勞而謙。難也。久而不變。乃謂有終。有終則吉也。是勉詞。

問六二中心得上六志未得如何。曰。俱是以陰居陰。俱是鳴謙。據傳中心得。對勉強言。若以志未得觀之。非是。六二得力處在貞。謙而不貞。則流于邪佞。畢竟非謙本意。故貞則吉也。上六雖謙極有聞。其貞未可知也。故志未得。謙之志未得也。惟志未得。

所以行師治邑國。蓋以未盡信從故也。

問鳴謙曰。總是有諸中。必形諸外。即根心生色。喻四體之意。六二上六。俱以柔居柔。謙德積于中。自然發見于聲音顏色。故曰鳴謙。中正之德。二所自有。故吉。上六居柔順之極。又居謙之極。太過於謙了。便要帶些剛武。故利用行師。行師未免動衆。而以謙用之。則利矣。云濟也。然但可以治所私而已。若好大喜功。勤遠畧而四征焉。則又有害于謙矣。即鳴豫。亦是發于聲音顏色。但謙是蓄極而露。豫是自滿而發也。若曰。謙極有聞。亦豫極有聞乎。說不去矣。

本全山 艮上坤下

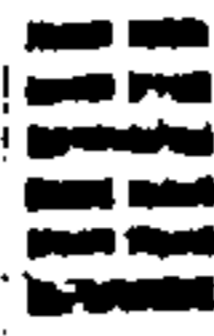
易問上

三

問无不利。為謙不違則也。曰。无不利者。上與下无不利也。非單指利九三也。若曰。六四上承謙德之君。下乘勞謙之臣。而在我又柔謙自處。上也是利我的。下也是利我的。可云謙已極乎。愈當謙抑不違。發揮于辭氣容貌之際可也。蓋前此謙德。總于中。茲則謙容形于外也。總是示不敢自安之意。此六四所以處上下兩利之地。近上不嫌。乘勞不忌者。

乎。然搗謙。非爲諂取容也。要直還當然之則而已。故曰不違則也。

問六五不富以其鄰。利用侵伐。无不利。曰。六五以柔居尊。不言謙何也。臣民之謙。皆其謙也。如是則不待勢驅力服。臣民信從之者衆矣。爲不富以其鄰之象。居柔故曰不富。人只見謙是卑遜的。不知謙是極剛強的。時而降志以從賢。時而厲威以除暴。故曰利用侵伐也。謂用侵伐利也。无不利者。卽不用侵伐。无不利也。

雷地豫 坤下 震上

問豫剛應而志行。順以動。豫曰。豫之義。剛應而志行。順以動。此其所以豫也。四以陽爲卦主。五陰從之。剛志大行。故曰剛應而志行。謂四一爻也。坤下震上。是順以動。謂二體也。諸做此。

問六二介于石。不終日貞。吉。曰。總是豫不可溺。有應有比的易溺。初應四。三五比四。故曰凶。曰悔。曰疾。獨二陰柔中正。雖在衆陰之中。確然自守。其介如石焉。謂不爲四搖動也。如此守得定。原是見得明。

若富貴已極。盈滿難居。則見幾而作。寧俟終日乎。謂能舍豫而不處也。此則中正有守。吉可知矣。

問六三盱豫悔。遲有悔。曰。正與六二相反。盱豫與介石反。遲與不終日反。則以中正不中正故也。九四爲衆陰所歸。是極豫的。九三是依時附勢的小人。只覩得四的富貴。畢竟良心過不去。豈不愧悔。然能見幾而作。速速割斷下來。不爲逸豫所溺也。還改得前非。若遲了。則必有悔吝矣。

問九四由豫大有得。勿疑。朋盍簪。曰。九四居大臣之位。莫不由之以豫。莫不由之以豫。故大有得也。謂以一陽得五陰也。四以陽居陰。猶未離其類也。故稱朋焉。大有得。卽是朋盍簪。又戒勿疑何也。曰。卽以大行得疑之也。四以陽居陰。陰性善疑。大豫之時。諂容易生。則疑之。大豫之后。猜忌易形。則疑之。安望朋類盍聚乎。勿疑者。不外親而內疑。不始親而終疑。由是則同類之朋。皆樂聚而爲吾用矣。

問六五貞疾。恒不死。曰。僉謂六五雖陰柔。而居君位。沉溺于豫。不知何會得豫。惟疾苦而已。疾者。豫之

反。四擅權得衆。五未免受制于四。故不豫樂而疾苦也。貞疾者。痼疾也。卽恒之義。言雖常常疾苦。亦常常不至亡也。貞疾。時之所在。不死。則位之所在矣。故曰乘剛。又曰中未亡也。

澤雷隨 震下兌上

問官有渝。貞吉。出門交有功。曰。凡物不自變。以隨時也。幾變動。則貞不貞。未可知也。惟初爲震主。有官守者也。九之剛。能守官者也。官在乾之上。令來居坤之初。官之有渝者也。官守者不可渝。今以乾柔

九公山房

之陽。變震體之陽。有渝而正矣。故吉也。然必由門交。乃有功。否則隨于私昵。豈但无功。凶吝因之矣。官有渝。貞吉。是一直說。出門交有功。方是戒詞。時說貞而后吉。出門交而后有功。豈有貞而又私者乎。已正而吉矣。出門云云者。所謂因其正而廣之也。非兩爲戒也。

問六二六三同異。曰。二爲陰柔。不能自立。乘初陽近而係之。則五雖正應。必失之矣。謂失其所不可失也。三與初同居異體。而切近於四。上比于四。故下

失于初。謂失其所當失也。但以六居三爲不正。又與四非應。故二无戒。而三有居貞之戒也。

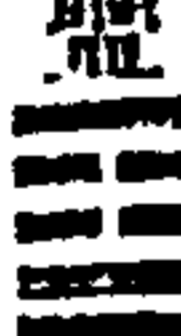
問三隨有求得。四隨有獲。同異。曰。三之隨。隨其所當隨。以下隨上也。謂有求于四。四必應之。故曰有求得也。四之隨。隨其所不當隨。換五之隨。以爲隨。謂以得五之隨。爲獲也。三則居貞利矣。四則雖貞。猶凶也。

問四有孚。五孚于嘉。兩孚如何。曰。隨有獲。非隨上之義矣。必有孚于五而后无咎也。恐四之不善隨乎也。唯在于二。吉者。謂隨之至善者也。喜五之隨乎也。

本公山房

易同上

非

山風蠱 巽下艮上

問蠱元亨利涉大川。曰。天地間治亂相因。治則必亂。亂則開治。前人敗壞之終。後人振飭之始也。且看天下全盛時。朝野無事。海內又安。在上的。一味養尊處優。不肯操作。在下的。又委意承順。而无阻忤。所以剛柔之氣不交。只此與而止。便釀成敗壞的

道理。只此巽而止。又漸向治平的機括。只此巽而止。又生出濟險維艱的事業。先甲三日。後甲三日。所謂往有事。大亨。而天下之蠱可治也。甲始也。先甲后甲。卽先始后始。故始必有終。而終則有始也。雖天運然乎。亦人事然耳。

問諸爻父母取義如何。曰。艮止于上。父道也。巽順于下。子道也。此以卦體言。初應四。而四柔。柔非父也。故以艮爲父。二應五。而五柔。故不取父。而取母。皆尊稱也。三以上爲父。上在事外。如父老。以家事付

九公山房類稿

易問上

其子。六四居艮之下。五居尊得中。則以五爲父。五雖居尊位。而以子道自處。則又繼體之君矣。雖天子必有父之義也。

問諸爻幹蠱義如何。曰。初六幹蠱在厲。艮是剛陽的。而初六又陰柔。非打起精神。着實矯厲一番。濟得甚事。故須厲。曰意承。不惟事矣。九二幹蠱。在不可貞。五是陰柔的。而九二又是陽剛。是在委曲調停。使之身正事治而已。若固執己之道。不惟傷恩。亦且扞格矣。故不可貞。曰得中道。非以其位也。九三

幹蠱。其有悔處。以陽居剛。未免徑情太過。其無大咎處。亦在陽剛。以方蠱。非其才不濟也。六四艮體。已是止了。而又爻位皆柔。止者息。弱者懦。優游寬緩以付之。是謂裕父之蠱。五奚賴焉。蠱將日深矣。故往見吝。六五幹蠱。在用譽。譽卽髦譽之譽。謂二也。五有治蠱之責。而六有治蠱之才。然虛心應賢。猶可相助爲理也。用髦譽。與用賢而得譽。較直捷矣。

九公山房類稿

易問上

問上九如何在事外。曰。以其居九。則有陽剛之才。以其位上。下无係應。則在事外。大約君子當蠱世。其出也。盡力以濟焉。得巽之義。行其所當行也。其處也。潔身以退焉。得艮之義。止其所當止也。

問上九當蠱世如何。坐視蠱壞不治。曰。還是那蠱到此時。上下皆幹得好了。君子可以不出。又无應援。不偶于時。不事王侯。高尚其事。外度之世。內度之已。合當如此。故曰志可則也。

地澤臨 ䷒ 兌下 坤上

問臨剛浸而長。各節義云何。曰。剛浸而長。自復一陽

生積而至臨也。謂二陽臨四陰也。浸字內已具有循環的道理。說而順。內兌為悅。悅則二陽之進為不逼。外坤為順。順則四陰之從為不逆。謂二體也。剛中而應。謂二五爻也。此上下之互為臨也。只說得一個臨字。若曰。以此臨小人。其元亨必矣。而又戒以正何哉。好正而惡邪者。天之道也。天道倚伏。无平不陂。至于八月无有不凶者。勿謂剛長不久。當立消矣。君子體天道以盡人事。安得不以正乎。信乎不可不早為計也。纔是解利貞。因經文有至

九公山齋類稿

易問上

于字。纔提出天之道來。自變至姤卦。凡八爻。非謂八個月也。

問咸為感為徧。曰。以陽臨陰。謂之感。以陰從陽。亦謂之感。陰陽交感。謂之感。四陰從二陽。亦謂之感。但咸字該得感字。感字該不得咸字。且以二陽感四。五二陰。置三。上不問。亦狹矣。還作徧為是。

問初九九二俱咸臨而戒勉異何也。曰。初九剛而未中。猶伏處乎下。未當臨陰之位。惟當固守其志。以從二。二剛而得中。其勢上進。當臨陰之任矣。不過

率初陽同往而已。貞吉者。以貞而吉也。戒初也。吉而无不利者。既吉而又无不利也。勉二也。

問甘臨至臨如何。曰。甘臨。謂以甘說邪媚之道。臨人也。至臨。謂以親近切至之心臨人也。三當兌口。四若順初。三不中不正。四正而不中。而初二兩陽。浸浸上進。勢將逼已。三四只得委曲依附。還可免咎。但三做得有跡。而四稍出至誠耳。三乘陽而四應陽。其當位不當位之別與。

九公山齋類稿

易問上

問未順命云何。曰。一說。五順體。二說體。又陰陽相感。出于至誠。非由順上之命。一說。以陽剛之臣。事柔弱之君。君命有當於理者。則順之。有不當于理者。則不必順也。期于以道事君。而不可苟于從命也。此義較好。

問卦詞初九九二是以剛臨柔。餘四爻俱以上臨下。上九无位。何以為敦臨。曰。天高覆物。上臨下也。地厚載物。以下承上。非臨也。上六陰柔。以坤載物之德臨之。以俟二陽之進。而非以柔臨剛也。在上而不以高自居。厚之至也。故曰敦臨。得坤上一爻之

義。

問志在內云何曰。志在升二陽也。陰以陽為主。又下卦為內。故云志在內也。

風地觀 坤下 巽上

問盥而不薦其說繁多如何曰。盥而不薦者。謂祭祀之時。纔盥手灌神。一切薦腥薦熟。都未曾舉而行之。如人君出身加民。端拱在上。一切規為制作。亦未嘗舉而行之。而天下之人。已莫不盡其乎誠。頤然瞻仰之矣。蓋不待觀其行事而化也。

九公山房類稿

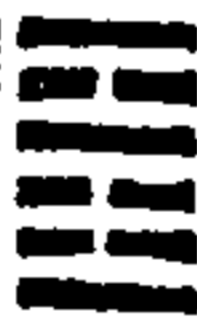
易問上

聖

問觀天之神道而四時不忒。聖人以神道設教而天下服矣。曰。却是從盥而不薦上。生出神道來。若曰。觀天之神道。而四時不忒。四時觀天而化也。聖人神道設教。而天下服。盥而不薦。有乎頤若也。蓋天道不言。而時行物生。聖人篤恭而天下平。天道其神矣乎。聖人體天設教。其神矣乎。總是自然觀感的道理。不犯手做的意思。

問兩觀我生。觀其生異同曰。諸爻皆欲觀五。而觀以遠近取義。遠五者凶。初二也。近五者吉。四也。惟三

居進退之間。故不觀五。但觀我生。以我之通塞。為時之進退。察已以從人也。九五以陽剛居尊位。其下四陰。皆仰而觀之。我將何觀乎。但觀我生。以風俗之從違。驗所行之美惡。察人以修已也。上九有德无位。亦為下所觀。豈可以天下事。无與于已。而安然无慮乎。但觀其生。可以仰瞻矜式與否。以見賢人君子。雖不得位。而其志。固未得安然平定。一日忘天下也。又見得无位。故不觀五。

火雷噬嗑 震下 離上

九公山房類稿

易問上

聖

問卦以噬嗑剛柔孰勝曰。噬而后合。畢竟是剛勝。只六五君位。以寬仁為德耳。且如中四爻。皆是用刑的。所值間有大小。則獄有難易。二五相應。而二以柔居柔。五則以柔居剛。而噬乾肉難于噬膚者。五之才。勝于二之才也。三五俱以柔居剛。而五得黃金。三遇毒者。則以五之位。勝于三之位。中正不中正故也。五視二三有異矣。爻詞但云无咎。不及四之吉者。則以五之柔。又不及四之剛也。

問六二噬膚何至滅鼻。六三噬腊肉又遇何毒曰。噬

膚。不是從易入。是用法之輕。不肯酷刻的意思。以乘剛不服。浸淫以至滅鼻。非任刑之過也。腊肉。堅剛之肉也。毒。苦惡之味也。腊肉已是難嚙。更遇毒味。即失政刑人。刑人不服之意也。若四噬乾肺。得金矢。五噬乾肉。得黃金。則刑人而人服矣。毒于何有。不服。則不肯入金矢求聽矣。二居柔。故雖滅鼻无咎。三居剛。故先吝。后无咎也。

問膚肉腊肺義云何曰。囚也。膚。易噬者也。乾肉難于膚。而易于腊肺者也。小物全乾為腊。腊則有骨矣。
九公山房類稿
易問上

比乾肉難矣。肺則骨大于腊。比腊又難矣。噬所以治囚也。初无咎。囚可无咎也。二。三。五。无咎。囚不得而咎之也。卦以四為陷。則受噬在四爻。以初上為刑。則受噬又在初上也。四反為噬主矣。其取義不同如此。周禮。訟小出來矢。謂百矢也。獄大出鈞金。謂三十斤也。而後聽之。四矢金兼得。五獨得金者。臣大小兼聽。若聽其大者而已。

問九四利艱貞五利貞云何曰。九四任剛。是他極滑手的。六五任柔。是他極平常的。一戒其不可全剛。

一戒其不可全柔也。

山火賁 艱上

問賁亨小利有攸往曰。凡物得所飾。便有體裁。便極光華。便行得去。故亨。惟飾而后亨。故小利于進也。本大而文小也。以卦變言之。此本泰卦。柔來文剛者。剛得柔而后文也。剛一而實者也。本也。柔二而虛者也。文也。剛不得柔。便不成文了。剛而得柔。虛一個離體。離明于內。所謂凡物得所飾。便有體裁。便極光華。便行得去也。故亨也。分剛上而文柔者。

九公山房類稿
易問上

上卦體原是純柔的。柔不得剛。却也不成文了。剛往而文柔。一而實者。一爻也。二而虛者。兩爻也。畢竟剛又文不過柔。却又成一個艱體。艱止于外。畢竟有行不去的物事。故雖利攸往而小也。

問天文人文如何曰。剛柔交錯。自然而然的。天文也。如四時之變為春夏。柔交于剛。變為秋冬。剛交于柔是也。文明以止。是文配得的妥當。各止其則而無過不及之差。人文也。如君臣父子之間。粲然有禮以相接。截然有分以相守是也。

問賁趾賁須如何曰。君子无位在下。體明德剛。自是賁飾所行。然賁趾莫若車之榮。而君子舍車而徒者。决于義也。蓋人當貧賤。往往不顧所安。君子一發足之初。寧卑无苟。蓋以道德爲賁。而非以富貴爲賁者也。賁須者。賁美其須也。須是天生自然的。豈可賁飾其美。然非无附而生。生于願也。願盛則須潤。願衰則須枯。如陰不自明。得剛而明。陰不自立。得剛而立。賁其須。賁其所附之願也。三在二上。願象。二在三下。須象。附三而動。故曰與上與也。

九公山房易問

易問上

問九三賁如濡如永貞吉曰。三與上无應。居二柔之間。相比成賁。所謂剛柔錯而成文也。賁飾之盛。光輝潤澤。故濡如也。三剛之正。二四柔之正。非不貞也。但須永耳。能永貞。則二陰于我。爲潤澤之濡。我于彼。爲不陷溺之濡矣。故吉。互坎有濡義。亦有陷義。故云終字根永字。莫之陵。根貞字。這便是吉處。問六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾曰。六四柔也。柔得剛而成賁。三與初皆剛也。但三非應。而初應。故四求初。不求三也。四與初。本當賁如。而爲三所

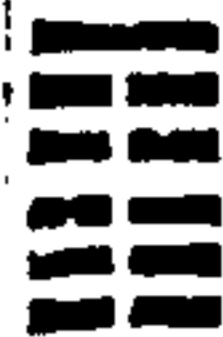
隔。則失所賁。而皤如矣。皤。髮白也。陰盛陽衰之象。謂柔不得剛也。馬。人所乘。人白。馬亦白。謂六四德與位皆柔也。四乘馬以逐初。其急迫惶切之狀。有如飛翰之疾。而卒爲三所隔。九三剛正。非是害我者。求與我相合耳。寇。害也。婚媾。合也。三若曰。等剛耳。與其遠而求初。孰若近而比我乎。而其如四守正。不偏何哉。

九公山房易問

易問上

問賁于丘園束帛芟芟吝終吉曰。內三爻屬離。以文明爲賁。初賁趾。二賁須。三賁濡。皆有設飾也。外三爻屬艮。以篤實爲賁。四皤如。五丘園。上白賁。皆无設飾也。從來說朝廷。則爲華美可觀。丘園。直是樸素。六五柔中。能樸素是崇。不事靡麗。有丘園象。曰賁者。這是賁的正道。蓋无文爲文也。夫崇樸固是好事。若當用處。亦不可大怪了。如束帛。以將祀神。禮賢之誠。而乃芟芟如此。則是无所不菲薄矣。故吝。然抑浮還淳。故又終吉也。又兼承乘二意。見得六四以白爲賁。已開其始。上九亦以白爲賁。又返其終。總合成得一个艮體。以篤實爲賁也。芟芟從

淺。淺小之意也。

山地剝 坤下艮上

問君子尚盈虛消息有人事否曰。此正是君子觀象處。盈虛消息。是天運自然道理。君子尚之一。則順而不敢違悖。盈與俱盈。虛與俱虛。消與俱消。息與俱息。若羣陰方銳然並進。而我盡力與之爭。將必激裂而不可為。一則止而不許窮極。虛其所盈。消其所息。如五陰並進。只有孤陽在上。若任他再盈再息。則弁一陽无之矣。所以他象不言觀。而獨于

左公山房類稿

易同上

爻

此發之。以見君子治剝。非惟力到。亦其識定也。

問山附于地。剝上以厚下安宅曰。山高于地。而反附着于地。謂高附于卑。貴附于賤。于事理不順。故剝然。坤厚能載。山所以安其居而不搖。君子厚以得民。則其位亦安而不搖。卦以下剝上取義。五陰剝一陽。象以上厚下取義。以一陽統五陰。卦則成剝之義。象則治剝之道也。

問六五居剝之極。如何又率從陽曰。剝至此。再剝不去。只爭上九一陽。再剝。即是純坤了。天下可一日

无陽哉。聖人見得已有復機。不以天行自然處見復。而以人事轉換處見復。六五若曰。與其以次剝陽。至于凶。孰若以夫承陽之為利哉。魚官人。皆指眾陰。貫統率也。謂統率眾陰。受制于陽。如以官人寵。一聽其指揮也。

問上九碩果不食。如何曰。碩大之果。如何不食。只在木木。還未食到耳。噫。亦危矣哉。且如小人害君子。不剝盡不休。但留得些公道在。畢竟小人不能勝君子。依舊得坤與。為群陰所載。當其剝也。君子潛

左公山房類稿

易同上

爻

匿遠害。不敢與爭。及其剝而將復也。小人又來承順君子。故曰君子得輿。小人情狀。可羞如此。若小人當初極力剝君子。以為害君子。不知適足自害耳。故曰剝虛。

地雷復 震下坤上

問剛反剛長。如何曰。一陽繞自剝來。為剛反。此是自然運行。反來。纔會長。長奈何。養之勿折。命也。有性焉。君子不謂命也。

問動而以順行云。何曰。天地氣機。不動不復。陽繞動。

前面便有許多阻碍。一陽承五陰。陽何等微。陰何等盛。若不順行。則疾之者衆矣。尙何朋來之有。問復其見天地之心曰。復其見天地之心乎。復其見人之心乎。天地生物爲心者也。人以天地之心爲心者也。冬之藏。一歲之復也。夜之半。一日之復也。喜怒哀樂之未發。須臾之復也。

問六爻復義如何。曰。以初爻爲主。諸爻以得陽吉。不得陽凶。幾個復字。俱是有力量的。俱根動而以順行來。動而順行。此其所以復也。不遠復者。謂不遠

九公山房類稿

易同上

以爲復也。復善貴早。不極其往而復之。故曰不遠也。若失之遠而復。必至有悔。不遠而卽復。可以不至于悔而大善也。昭下修身說。則復有克治省察之功。非謂離了剝。便復也。休者善也。仁爲元善之謂也。休復者。仁以爲復也。初九克復之仁人。而二近之。柔順則不執私。中正則能從善。下仁者。謂下之而不敢先。下之而不敢後也。不敢先。則躐矜之氣消矣。不敢後。則切磋之益進矣。而仁在其中矣。故曰休復也。非崇以美訓休也。頻復者。謂頻而失

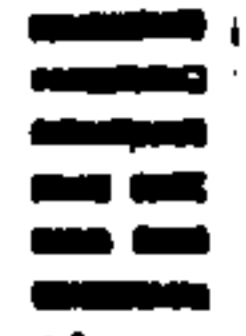
又頻而復也。謂失之時少。復之時多也。六三以陰居陽。陰柔則不能固守。陽剛又能健進。于其頻失也。則危之。復善而失。危之道也。于其頻復也。則許之。若曰。人患不能補過耳。于義復何咎哉。六四處上下四陰之間。易于偏倚。一不中行。則比于其類矣。中行。所以獨復也。獨復者。謂不從其類。而獨下應于初也。夫初。有道之仁人也。見道而不見衆。能從有道仁人。自復于善。是乃所謂獨復。是乃所謂中行也。敦復者。敦固以復也。六五體柔居剛。无應

九公山房類稿

易同上

失位。其復善也。居剛。則有躁妄之虞。失位。則无應與之助。復之不敦。所以有悔也。敦固以復者。謂下順陽剛。信之篤。守之堅也。夫如是。則動不失中順之德矣。自考云者。謂以中自考也。不考。則其中未可知也。能自考者。則動不失中順之德。故敦復。故无悔也。此王侯果說。程朱俱解考爲成。成不如省之用力也。逃復者。逃而不知復也。謂位高而无下仁之美。剛遠而无遷善之機。厚極而有難開之蔽。柔終而无改過之勇。是以昏迷而不知復也。卦以

氣數言。及以人事言。

天雷无妄 震下乾上

問不利有攸往與无妄之往何之矣云何曰卦傳云既已无妄不宜有往。往則妄也。因彖有无妄之往。故于往字下添一轉語也。若本義云其有不正則不利有所往。欲往何哉。似非无妄之往。當云不正之往。何之矣。彖傳云所謂匪正。蓋由有往。若无妄而不往。何由有匪正乎。更有往。將何之矣。此單指上九一爻言也。爻詞另取義。直云无妄則往吉矣。

與卦彖詞不同。

問天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物曰天下雷行。是滿天下。皆被雷振發起來。如夢斯覺。如醉斯醒。從前昏迷不解的。憬然有觸。邪僻不軌的。豁焉頓消。物物與以各正。无有差妄也。雷發有時。天之生物。不能違時。聖人贊化。亦不能違時。茂。盛也。茂對時。謂善順乎天時也。對時以育物。謂時而當生。勿挫失了他。時而當成。勿戕害了他。兼人物說。總是全他无妄之理。

問初九无妄往吉曰。只初九以陽剛。變柔而居內。便是最初一念。便無夾雜。便往而无滯碍。或曰。初與四。无應者也。无應奚往。蓋兩剛相遇。不牽係應之私。是之謂无妄。此初所以吉。四所以无咎也。觀二三有應。反不免災疾告。則知无應者之為愈矣。問六二不耕獲。不菑畲。則利有攸往曰。此只是假象。不必太泥。一歲之農始于耕。終于獲。三歲之農。始于菑。終于畲。夫耕獲菑畲者。皆有所為而為之也。不耕獲菑畲者。皆无所為而為之也。二柔順中正。

九公山房類稿

易同上

畫

居動而能不與俱動。因時順理。自始至終。无一毫計功謀利之事。故取象如此。所謂无妄也。惟不妄往。則往而利矣。故曰利有攸往也。

問无妄之災。妄動有得。便有失。行人邑人。非以為彼已如何曰。固是。但象曰。行人得邑人災。看來是以下句解上句。是邑人罹无妄之災也。若牛是邑人得了。豈自我致矣。何云无妄。

問无妄之疾。是不期而有否曰。固是。若以无妄之義言之。九五。是陽剛充實之人。精神完足。腴理強固。

而又順時調變。不過不隨。何等中正。豈復有疾。如其有之。是亦風寒暑濕之所為。非腹心之瘡。察也。勿藥自愈。而有喜矣。若遽以藥石攻治之。反益其疾耳。此義較穩。

問內震外乾。无妄分動靜否。曰。六爻皆无妄也。下三爻震體。初往吉。二利往。三行人得。當動而動也。上三爻乾體。四可貞。五勿藥。戒動也。上行有眚。動將何之。故當動而不動。與不當動而動。皆妄也。

山天大畜 ䷙ 乾下 艮上

九公山房易問

易問上

問大畜剛健篤實光輝日新其德。曰。乾體剛健。艮體篤實。輝光兼二體言。謂所畜既大。則有諸中。必形諸外也。然蘊畜无窮。又當日新其德。今日進一日而莫之已也。

問剛上而尚賢能止健。大正也。曰。六五以君位而能尊尚一剛于已之上。是謂尚賢。尚賢者。尚其剛也。夫無陰爻。則以同類而不相畜。无陽爻。又以坤順而不能畜。然則畜乾之陽者。六四六五也。而助六五畜陽者。上九也。能止健。以艮之止。止乾之健也。

謂以剛畜剛也。夫以剛畜剛。乃大者之正也。而非二柔小者之為矣。尊陽也。此釋利貞之義。

問尚賢養賢如何。曰。以一陽在上。故曰尚賢。二應五在下。故曰養賢。不家食。言六五不可令九二家食。利涉大川。謂六五下應乾之中爻。蓋涉險非乾健之力不能。應乾而行。故利涉也。通指六五說。

問四五蓄義如何。曰。四五皆柔也。四陰何以蓄初陽。以陽微不進。猶可以制。故為童牛之牯。進則傷矣。不如止之利也。勉初也。二陽已駸駸進矣。是不可

而治之。而二已能自止而不行矣。嘉二也。問上三爻為畜者也。下三爻受畜者也。獨九三不受畜。如何。曰。凡陽遇陰。則為陰所畜。故初二為四五畜。三上皆陽。以同類不相畜。但以志合。故相引進耳。又居内外卦之極。畜極而通。不取止義也。良馬逐者。逐何天之衢也。恐其銳于進。又戒以利艱貞。

必艱難貞固而後利也。艱貞云何。日閑習與衛之事。則可謂艱貞矣。取象與者。乘內之二陽。欲其同

已以進也。衛者防外之二陰。恐其阻已以進也。夫三處乾之終而思變。可以進矣。而猶日閑與衛。如此其艱難貞固。夫是以有攸往而利也。夫非良馬逐。無以見天衢之亨也。非天衢亨。良馬將安逐乎。此三上所以志同。畜極而通也。

山雷頤 震下 艮上

問頤貞吉。觀頤自求口實。曰頤貞吉。統論一卦。頤之道。以正則吉也。觀頤自求口實。乃是觀頤之道。觀頤二字虛。指的實。凡天地養物。聖人養賢。以至養生。養形。養德。養人。皆在其中。自求口實。觀頤吃緊處。卦取頤養。原取口食物以自養。飲食人之大欲存焉。取易不正。識得道理真。自无口腹之累。而有養正之功矣。象言所養自養。原極分明。

九公山房類稿

易問上

問初九舍已求四。何以凶。曰。因四應已故求。求便動于欲。便凶。若曰。試看兩求的四。何等陰柔。連他也不能自養。如何還養得兩。觀我朵頤。四的朵頤。方且下而求養于爾矣。如何還去求他。蓋陽實陰虛。實者宜養人。虛者求人之養。故初凶。四吉也。

問頤頤丘頤是兩有所從。一无所應。否曰。據象詞。單解征凶。若曰。頤頤則拂經。不過不得其養已耳。若妄求乎上。既非正應。又極卑汚。往則得凶矣。語意是如此。

問六三拂頤貞凶。曰。下資上以養者也。上為三正應。求頤于上。頤也。而獨拂之。謂不中不正。隨下體以動。違從上之義也。如是雖正亦凶。况不正乎。雖正亦凶者。謂雖日用所必需。亦為饑渴之害矣。故凶。昭五居貞說。則此貞字當另解。但此貞訓正。五貞訓固也。

九公山房類稿

易問上

問二四皆頤頤而吉凶異何也。曰。二四柔頤得正。只陰虛不能自養。必資養上下兩陽。二與初近。又同居震體。只要求之專。專未有不得者。今既比初之陽矣。又欲上求上之陽。是兩用其心。故征凶也。四則下應初陽。上非其應也。虎視眈眈。下視初陽而專。不以上之陽間之也。惟其求之專。是以得之數也。若求而不應。何以逐逐其欲乎。其欲逐逐者。謂其得頻頻也。求之既專。又逐逐求之。不厭其數。則

資養于下。以養人。養道不窮。无咎而吉矣。

問二五皆言拂經云何曰。二五相應。經也。今則二拂五。而求養于初。五拂二。而求養于上矣。

問五上俱涉大川。一不可一利何也曰。五君位。其才柔弱。已不足以養天下。而求賢代理。安常處順。還粉飾得去。一遇大艱大難。非剛明不世出之主。濟得甚事。故不可涉也。上以剛陽之德。處人臣之極。得若端而受任重。憂勤兢畏。常懷危厲。所謂生死以之。違恤其他。故利涉也。則以五柔而上剛故也。

九公山房類稿

易問上

問內三爻震體。震是動的。動而從人求養者。皆凶。外三爻艮體。艮是靜的。靜而受人之養者。皆吉。如何曰。是。

澤風大過 ䷛ 巽下兌上

問大過既曰棟撓。又曰利有攸往。于何也曰。棟何以撓。本末弱也。棟撓矣。又何以利攸往。剛雖過而二五得中。下巽而上說。以此行之。利有攸往也。攸往亨。惟如是乃亨也。棟撓本末弱。大過也。是必往而求濟。大過之時。非有大過人之材。不能濟。剛過而

中。與而說行。此正大過人之材。所以救過也。

問初六藉用白茅无咎曰。藉者。藉剛也。謂初也。初居最下。上以藉四陽也。剛而以剛藉之。兩剛相遇。必至缺折。故柔以藉之也。白茅。柔物也。謂六也。夫物錯諸地而可矣。而必有以藉之。可謂畏慎者也。而必用白茅。則畏慎之至矣。夫以柔藉剛。自有以抑剛躁之氣。而在我亦得與柔處下之道矣。何咎。與為白帶言。只重柔上。

問九二當大過之初。如何便象枯楊曰。楊陽氣易感之物。陽纔過。便枯了。不必至萬物剝落而后枯也。

問九三棟撓凶。是重剛不中。不勝其任。是初上柔弱不能助他。兼二義否曰。初上二陰。不能勝三四之任。是成卦之義。三棟撓。四棟隆。則主應上說。蓋三四皆陽。不宜三撓而四隆也。三只是剛而又剛。太剛必折。但得上六以柔助之。可不至大壞。自是過剛強了。不可以有輔。是輔他不得也。若九四。則以剛居柔。自不過剛。畢竟再加柔不得。不撓于下。謂不因下之弱。而至于撓也。既剛柔得宜。而復志應

下陰是有宅也。反害其剛矣。故吝。

問上六過涉滅頂凶无咎。曰。上處過極。而六又陰柔。躐四陽之上。乘剛者也。又九五居尊。陽不得陰助。成生育之功。時勢至此。天下事尚可為乎。明知大川不可涉。而往涉之。至過涉而滅其頂焉。不能濟事。固凶。然成仁取義。于理何咎。只是陰柔无克濟之才。非茫昧履險。亦非激烈濟難也。

問易例上下剛柔相應。大過不如此何也。曰。頤中孚。小過皆然。大抵上下畫相停者。從中分。反對為象。

九公 易類

易同上

耳

坎為水 三三 坎上

問習坎有孚。維心亨。行有尚。曰。二陽陷四陰之中。四陰。坎也。二陽。坎中之水也。君子體水之德。為有孚。維心亨。所以處險也。中實為有孚。有孚。故維其心。亨。人之處險。身可陷。而心不可陷。至誠感神。即在艱難險阻中。畢竟要出來的。行有尚。謂斷然行之。有可嘉尚也。不行。則止于儉矣。豈得有功乎。問水流而不盈。行險而不失其信。曰。水流而盈。是將

這個坎滿了。流而不盈。是逝者如斯。不舍晝夜。清不得這個坎。于其流。見行險。于其不盈。見不失信。這是解有孚。謂決定如此也。非一坎滿。又流出去。蓋盈則滿。滿則平。平則是平地。而非坎矣。五向在坎中。是坎不盈也。目下猶未平也。他有德有位。將來必有濟。而險者以平。故曰。既既平也。盈字。昭平字。當如此說。

問來之坎。坎險且枕。入于坎窞。如何。曰。三居重坎之衝。是來亦坎。之亦坎。險下險也。且枕。又將入上險。

九公 易類

易同上

矣。入于險窞。指六四說。玩且字義。是說險了。又險也。○一說。來而下。坎也。往而上。坎也。來之坎。坎。何等險乎。處多難之際。只得耐心支倚着。畢竟支倚不來。唯益入于深險耳。若前說。則來之坎。坎。險且枕。義為複矣。

問樽酒簋句。或用缶句。是否。曰。據象詞。樽酒簋。為句。當依舊讀。如云。一樽酒。以簋貳之。簋所以副酒也。即云。酒一樽。二簋食。亦可。缶。瓦器。在他處訓誠實。此處因樽酒簋而言。則是器也。樽酒簋貳。言其

簡也。用缶。言其質也。簡而且質。則不事浮文。而誠實在其中矣。納約自牖。因其明而用之。言之便。而聽之易。非是不納戶而自牖也。蓋用其明。即有許多旁引曲喻。不可直致之意。在其中矣。

離為火 離上

問離蓄乳牛何也。曰。明而又明。離火太炎上了。太炎則焚。故宜畜。險而又險。坎水過潤下了。過潤則陷。故宜止。

問履錯然敬无咎云何。曰。若是初九。已躁動了。雖敬

九公山房易問

易問上

卷上

何益。還是居離之初。所履之是非邪正。紛錯未知。適從。一不敬。則妄而獲咎矣。故辟咎須是敬。

問九三日昃之離不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。曰。三居下離之上。前明將盡。日昃之離矣。須是尋個繼明的路頭。自取逸樂。若不能擊其缶而為歌。則至大耋。老耄而嗟。何可久長。所以凶也。謂不能繼明而起。明所以終于盡也。聖人教人。當于未昃時。幹旋。既昃時。補救。非委諸氣數之意。

問六爻是四陽附二陰。是二陰附四陽。曰。還是陰附

陽。二五皆麗者也。而五不如二者。得位不得位。故也。其四陽爻。則以處陰內而為陰麗者。凶。三四處四爻之中。三近二。前明將盡。其患則麗之而不肯去。貪位慕祿。終日戚戚。恐事權之不在我。逝者其盡。樂者其誰乎。四近五。為後明將繼。其患在麗之而不肯緩。挾上攬勢。而无一毫冥順寅畏之意。其禍不至身死家亡。眾畔親離而不止。若初上二陽。初明在下。上剛在外。故能辟咎而正邦也。

九公山房易問

易問上

卷上

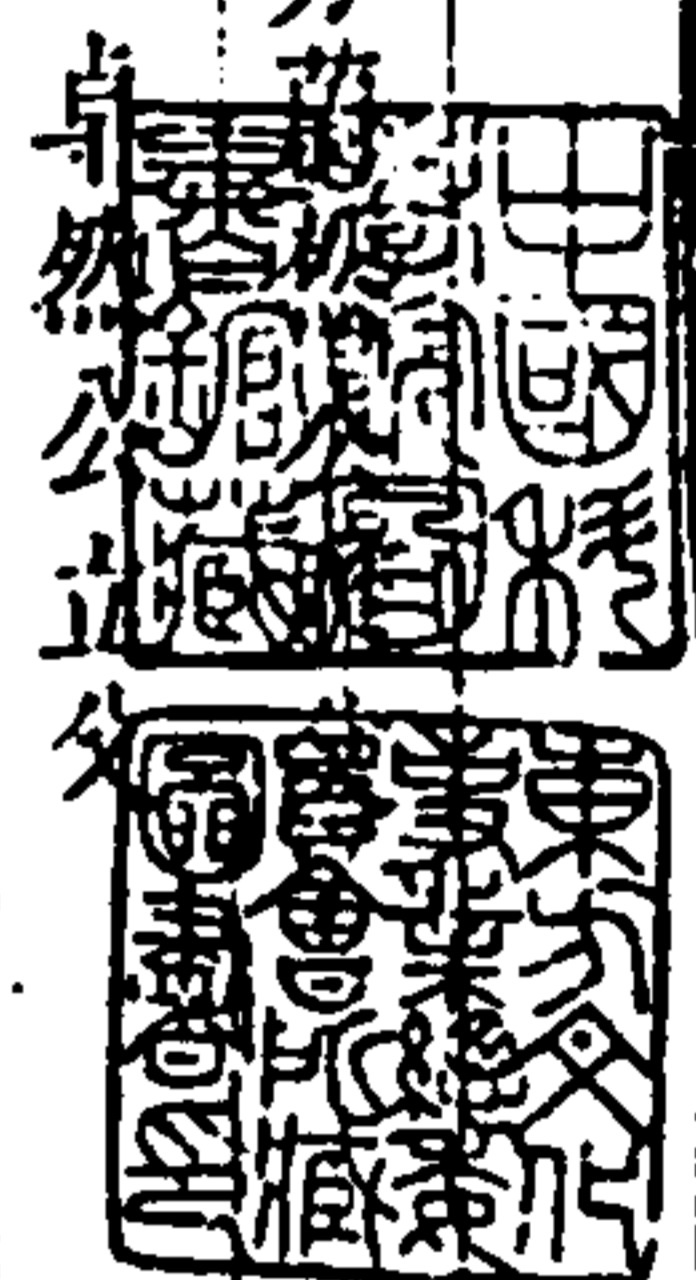
易問卷上

九公山房易問

卷之六 郝錦于菴父授

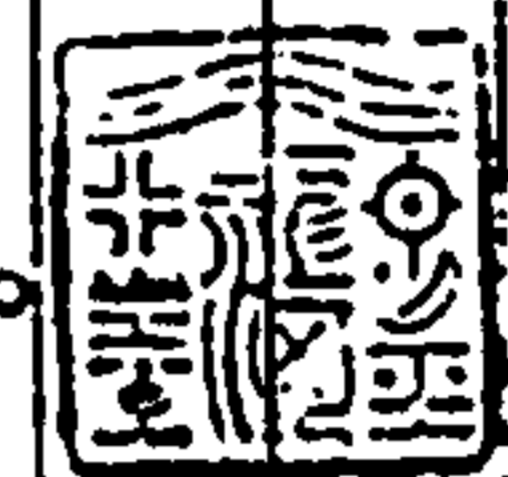
男

侄凝然公求父同述

下經

澤山咸 ䷞ 艮下兌上

問艮止則感之專兌說則應之至曰。一卦重三上兩爻。三為艮主。上為兌主。二體又以艮為主。蓋艮為感主。而兌其應者也。咸便是亨。而其利在正。取女

九公山房類稿

易問下

一

吉者言取女當如此。蓋女以靜正為本。男不下女而女從之。非貞女也。不可取矣。非云如取女吉也。問咸者感也。而六爻皆宜靜不宜動云。何曰。天下未有不待感而動者。不感而動。如從人之女。凶吝從之矣。拇腓股。因初二。三為象。皆居下體。附足以動者。以相感之淺深遠近。近則深。遠則淺也。如初與四應。二與五應。所感俱隔三爻。若曰。初與四感。淺也。然觀拇動。則知其志。已在外爻之九四矣。九二待五感而後動者也。今感以腓。凶道也。然以柔居

柔。尚當其位。若居而不動。又可易凶而吉。易害而利矣。順。謂順于理。即貞也。非順應之順也。三為下體之主。居止之極。是宜以道感乎物者也。今咸其股。見下二爻欲動。亦不能自守而隨之。是其執操最早下也。非以二陰為下也。

問九四貞吉。悔亡。憧憧往來。朋從爾思。曰。四當心位。而以剛居柔。下應初六。居往來之爻。而二爻皆不正。故兩設其端。若曰。以九則陽剛貞而固矣。如是則吉而悔亡。以四則陰柔不振。中無主。而往來憧

九公山房類稿

易問下

三

憧也。靜正失而私意擾。思慮之所及。朋從之。其不及者。不從之矣。朋。謂初也。往來。是感應自然的道理。只多了一思。思便憧憧。憧憧便非寂然不動本體。何以通天下之故哉。

問咸其脢。无悔。云何。曰。五居尊位。宜公平普遍感天下矣。而乃咸其脢。感于所不見之處。應二比上。是感其所見也。非此皆其所不見也。感于所不見。則无私感矣。无私感。故无悔。然亦僅可无悔耳。未便得吉也。未對本而言。蓋以感為本。則不感為末矣。

未深許之詞也。

雷風恒

䷟ 震上 巽下

問恒亨无咎利貞利有攸往曰恒便有亨的理乃无咎也。不亨畢竟不是恒。有咎矣。亦有恒而不正者。利在貞。貞則利有攸往也。總是一個恒。利貞。不易之恒也。利有攸往。不已之恒也。

問終則有始云何曰。總是一個恒。終則有始也。且以二體相仍言之。巽終于三。有震陽以始之。震終于上。有巽陰以始之。終則有始。無間隙也。非終其所

九公山房易問

易問下

始。

問初六浚恒云何曰。浚恒謂深以恒理求四也。有二義。初始也。幾與四應。僅謀面耳。僅立談耳。而竟欲傾肝膽。薄意氣。初又遠也。雖與四應。尚隔二三兩爻。如踈迷小臣。而竟敢斥官壺。間近求四如此其深。則以初居六。昏闇不能度勢。又與體善入。所以浚恒而不知變也。

問九三不恒其德或承之羞貞吝曰。以陽居陽。貞正之德所自有。但恐不恒耳。故雖正而羞吝。貞指陽

剛之德言。非固守不恒也。無所容者。二恰好居上。下兩剛之間。而已又過剛。則進退復何據乎。恒則何所不容。不恒則何所容矣。

問九四田无禽曰。田謂初也。无禽者。初柔虛。故无禽也。初以柔虛。故求四之深。亦以柔虛。故應四之淺也。象曰久非其位。則發又未盡之意。凡人之欲有為也。則必其時可為。而後德至于性命。業至于參兩。若處非其所。雖久奚益。即安所云獲乎。故為田无禽也。

九公山房易問

易問下

天山遯

䷠ 艮下 乾上

問剛當位而應與時行也。口五以陽剛處中正之位。下應六二。蓋陰道浸長。乃小人得志之時。君子正好委曲隱忍。徐施挽回之用。若一味退避。付之陰陽寒暑自然之運。是與時止了。

問遯以二陰之長成卦。以四陽之遯得名。遯者陽退也。初六言遯而二又不言遯。何也。曰。初陰。其勢處微。以其逼陽剛而未盛。故亦曰遯。以其在二之后。故曰尾遯也。夫陰危道也。勿用有攸往。用有攸往。

則逼陽矣。二較初陰盛矣。已逼乎陽矣。小人處斯時也。用全力以攻君子。執之用黃牛之革。顛撲不破。撼震不撓。其堅固不可言說。四陽只得漸次遞去。二只是一味進。故不言遞也。非如時說初遞宜早。二遞宜固也。與陰長陽消之義不合。

問九三係遞如何。曰。三居剛柔之交。以其近陰也。宜遠。以其離陰而陽也。宜速。以其不能遠且速也。故遞為係。陽志說陰。而陰將變陽。危道也。然二陰柔。臣妾也。畜止之。而毋令肆志乘權。則吉也。蓋乾三

克本山房類稿

易問下

五

陽所以得遞。而避二陰之長者。以有九三止之耳。今二陰止于內而不往。何吉如之。畜非畜養之畜。養則係矣。夫係遞之有疾厲者。豈獨其心非哉。亦其力不足也。未為失制陰之道。但未可大事耳。大事云何。陽剛為大。含弘併包。不必畜之。而自无不畜。則其事大矣。

問四應初五應二似而異何也。曰。只是中正不中正之別。蓋中正之人。其立志原正。志正了。則所動亦正。無係也。無執也。無好也。不事于外。正在我之志

而已矣。故曰嘉也。謂美于遞也。四之好。幾幾乎係矣。故設小人之戒。

問肥遞與嘉遞似而異何也。曰。三陽皆遞。只以去陰遠近為義。而遞速因之。由好而嘉。而肥。一步深一步。一步寬一步。好非係矣。猶有情也。嘉則正于理矣。猶有不正之慮也。至于肥。則飄然遠遞。寬綽而有餘裕。無復陰逼陽之嫌。亦無復陽避陰之跡矣。

雷天大壯

乾下震上

問初六壯于趾。征凶。有孚。曰。初為下。為始。下謂承三

克本山房類稿

易問下

六

陽也。始謂大壯始也。下則嫌于逼。始則嫌于躁。君子于其下也。必卑巽以事上。于其始也。必躊躇以圖成。若征則凶必矣。

問九二居柔得中。以陽處陰。不正。何以貞吉。曰。據象詞。只重中。中則無過。謂不鼓壯而銳進也。中字該得正字。正字該不得中字。

問九四貞吉。悔亡。曰。九四以剛居柔。為不正。必貞則吉。而悔可亡也。下三陽。皆是決陰的。只因去陰遠。不進不得。驟進又不得。至四與二陰。無復阻隔。一

决便决了。四居震始。已是好動的。又下乘三陽之力。其壯也。壯于大輿之較矣。從此上進。將為夫之决。乾之純矣。故曰尙往也。

問喪羊于易無悔曰。四陽皆决陰的。已兩下遇著了。彼以剛來。我以剛往。不至摧陷不止。則有悔。陰到此。只得讓剛了。一以和易樂易處之。則衆剛無所用其壯。而強凌之勢屈矣。喪云者。卽莊子嗒焉若喪之喪。非得喪之也。四陽正得勢乘權。豈得云喪乎。位不當。謂陰陽之位不當也。陽位長。而陰位消。

九公山房易問

易問下

七

也。六以居五。則處壯何當乎。上九居壯終動極。故不能退。其質本柔。又不能遂。故无所往而利也。五曰易。六曰艱。易所以知艱也。艱所以喪易也。以上俱陰。則知易艱艱起義矣。總是安其柔而不敢用壯之意。若炤旅上九。喪牛于易。則又為忽易本義主此矣。

問上六何以象羊以何為藩曰。卦互兌。全體夾兌。固是。但剛是動的。柔居震極。亦是動的。上六見得四剛者壯。亦從之用壯。是直以已為羊也。三以四為

藩四以五六為藩剛難决而柔易决也。壯到上六。事窮理極。再沒去處了。是又直以已為藩也。上下應于三。不能退。謂不能退而得三也。不能遂。謂窮于上。不能遂而成進也。進退皆无所利。若知艱而不進。則吉矣。

大地晉

䷢ 坤下 離上

問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。曰。日入地下則昏。日出地上則明。謂當景盛之時也。卦得順而麗乎大明。

九公山房易問

易問下

八

是有致主之德矣。謂二也。卦變柔進而上行。是又遇虛中納賢之君。謂五也。故能時一世于安寧之域。為康侯。不但錫馬蕃庶。賚之厚。而且晝日三接。禮之隆也。

問晉如摧如晉如愁如曰。初六為晉之始。不肯屈抑居下。故進而求四也。而四應不中正。故又摧如也。凡始進必須汲引。四為妨賢疾能之臣。故摧如也。若守正不進。則吉矣。貞則必孚。設有未孚。亦當寬裕處之。决不可動。則名義以全。故无咎也。夫裕无

咎者為居下无位者言之。若有官守之命。而寬裕失時。則又未免有咎矣。此夫子發爻外之意也。六二以柔順中正。志在上進。故進而求五也。而五非所應。故又愁如也。君子抱道。樂則行之。遇大明之主。而不得居位行志。故愁如也。若以正自守。不昧于進。則吉矣。蓋五雖不應。而同德。故始若可愁。而終當受介福于王母也。即指錫馬三接言。謂五必求二也。

九公山房類稿

易問下

九

問九四晉如。鼫鼠貞厲。曰。九四以陽居陰。而竊據大臣之位。是貪一貪。便畏人畏。三陰並進。防其逼。畏五不敢進。防其奪也。雖正亦危。况不正乎。謂終必失之也。

問六五悔亡。夫得勿恤。往吉。无不利。曰。此所謂柔遠而上行也。大明在上。故直曰悔亡。不必如三之待衆允而后亡也。凡為之而貴効者。常也。一有計功謀利之心。便非純王之道。必夫得勿勞憂恤。方往吉。无不利。或曰。五以陰居陽。宜有悔。故著此戒。問維用伐邑。道未光也。曰。謂剛上窮而不足。如日

之晏矣。維用伐邑。則可。若大明之君。自明以明天下。貞道大光。如日之午。天下何所不照。所云無思不服者也。尚何伐邑之有。

地火明夷

䷣ 坤上 離下

問明夷利艱貞。曰。凡卦只云利貞。在明夷之時。雖守正。亦有許多險阻處。言當艱難以守正。故曰利艱貞也。何以艱難守正。曰。晦其明。

九公山房類稿

易問下

上

問于飛垂其翼。是垂其翼而不飛。是飛而傷其翼。曰。日飛。日行。曰往。皆進之謂也。曰垂翼。曰不食。曰有言。皆傷之謂也。大意云。明而見傷。飛而垂翼矣。君子知幾。尚不去乎。蓋可以不去。不可以不去也。至人主我者也。謂四也。于出門庭矣。有言。謂商其去之不可不早也。于飛垂其翼。非垂其翼而不飛也。被傷而垂翼。可以行矣。已垂而不飛。則又不必行矣。還是傷其翼。

問渙初柔非假九三之剛。徒不可故。以三為馬。明夷六二亦柔也。以何為馬。曰。六二順體而得中正。自昭明德之君子也。明到至處。即是馬壯。有不必于

外假者矣。拯則也。拯之速則也。當拯不拯。當速不速。是為拂以則矣。非順也。

問九三明夷于南狩得其大首不可疾貞曰九三主應暗主。是受傷之切者。然在明體之上。又極剛正。故能向明為天下除害。得其大首。謂脅從罔治也。不可疾貞。謂非萬不得已。不敢輕舉也。有冀改過遷善意。

問九三處明之極。剛而欲進。然居下也。上九闇主。然居上也。向明除害。將毋暴逼之嫌乎。雖然行湯武之事。以其有湯武之志也。有其志而後大得也。無其志。則未必得也。曰。是如此。乃字甚好。

問獲明夷之心。獲心意云何。曰。獲心意者。獲明夷之心也。蓋君子居暗地。近暗君。明傷而心不傷也。卽下箕子貞明不可息意。若艱而不能貞。明而不能晦。是于明夷之心未全也。獲明夷之心于出門庭。飄然可以遠去。而所全多矣。

風火家人 ䷤ 離下

問家人遁初之四女謂離巽二四得正故利女貞云

何曰。正天下易。正家難。正家之父子兄弟易。正婦難。婦正則家正。家正則天下定矣。而所以正。則本君子修身來。如舜化行二女。文刑于寡妻是也。

問男女正內外卽下父母是因男女而又推本父母曰。一家中。須是內外截然整齊。方成家道。這便是嚴了。若曰。豈但天下有嚴君。家人亦有嚴君焉。卽此正位乎外。正位乎內之父母之謂也。男女以陰陽定分言。父母以主家政教言。

問風自火山家人君子以言有物而行有恒曰。君子見風自火山。則知天下國之本在家。而家之本在身也。物。卽倫理中切實的道理。如父言慈。子言孝。兄言友。弟言恭。夫言制。婦言順。而无一毫傷恩害義之事。本此物以為行。則又有常而不變。如是則修身以齊家。推之國與天下。莫不定矣。

問九三以剛居剛有嗃嗃象比二四兩柔有嘻嘻象介吉凶之間故兩言之曰。嗃嗃以養勝情。嘻嘻以情勝義。俱是治家使之如此。居下體之極。為家人之長。行與其惕也。寧恭。家與其資也。寧嚴。是以家

九公山房易問 易問下

雖嗚嗚。悔于嚴厲。猶得吉也。若婦子嘻嘻。則失家節矣。

問富家是六四與初九為正應。又介九三九五之間。以柔得剛。以虛受實。故富盛其家否。曰。及却如此。若以居家之道觀之。初閑之。二饋之。三治之。四則亨其富矣。即記所云父子篤。兄弟睦。夫婦和。家之肥也之意。

問象之嚴假之愛上之威如何。曰。治家以嚴為正。到各得其分處。却又和二五皆中正。五愛二之柔順。

九公山房類稿

易引下

七

中正足以助二愛五之剛。徒中正足以刑也。交相愛。交相嚴也。然又以嚴身為主。威如律身之嚴也。

火澤睽 ䷥

兌下 離上

問睽小事吉。曰。凡事同而后有睽。本不同。則非睽也。故睽有吉理。凡才剛者。則可以大事。才柔者。不可以大事。而可小事。六五以柔居剛。剛大而柔小。故也。又人心既去。國勢已頹。一時大段恢復不來。只好少施挽回補救耳。

問象言睽而同象言同而異何也。曰。同以理言。異以

事言。蓋天下無不同之理。而有不同之事。象言同。所以責君子濟同之功。象言異。所以論君子不苟同之性。故曰。同乃所以異也。異乃所以同也。

問初九悔亡。喪馬勿逐。自復見。惡人无咎。曰。初九當睽乖之時。以陽居陽。進而見折。故悔。然以陽居陽。剛足有守。故悔亡。喪馬。悔也。勿逐。自復。悔亡也。馬所以行也。陽。上行者也。陽動于下。初間行不得。後來却行得。故喪馬勿逐。自復也。虞翻曰。離為惡人。四互坎有青果。初四非正應。然初居陽得正。四剛

九公山房類稿

易引下

七

而過中。故四以過居陽得正。為元夫。而初以見剛而過中。為惡人也。有心相親。為見。偶然相遭。為遇。此又所謂始睽而終合也。无咎。无惡人中傷之咎。問二五為正應。二遇主之難。五從臣之易。何也。曰。二才剛。非委曲求合。恐憤裂而不可為。五才弱。以二之剛。噬五之柔。故覺其易入也。王尊之也。下當以分嚴上也。宗。親之也。上當以情親下也。

問三上取義如何。曰。離為日。見也。與在下。二在三下。曳與也。牛在前。四在三前。牛掣也。天。髮刑。躬。鼻刑。

傷于上。謂上九傷之也。三與上正應。俱是要合的。當睽乖之時。合之不得。則疑生。三不幸陷二四二陽之間。上得毋疑我比陽乎。且傷我矣。上居明極。睽極。猜狠方深。以其舍正應而比非應也。似汚。見豕負塗象。以其來應而不應也。似誕。見載鬼象。究竟三何嘗天剿。上何嘗張弧哉。猜疑所結。意見橫生耳。

問遇剛云何曰。大凡剛性的人。一發難制。却又易回轉。見人應親附他的。形跡上不甚聯合。遂生出許多疑來。拿定狠毒計較。與做惡對頭。及至心事剖得分明。即渙然冰消。更無些子芥蒂。所以始疑終合。若遇着性柔的人。疑之不露。解之不釋。優游不決。如何得有終。

九公山房易問 卷下 注

水山蹇 ䷦ 艮下坎上

問蹇利西南不利東北。見大人貞吉。曰。蹇者險也。見險而不能止。且陷于險中了。故貴能止。蹇與蒙對。蹇上下體。易則為蒙。蒙險在下。可行而止也。蹇險在前。不可進而止也。畢竟險要濟得。夫子又指

其所之。而避其所忌。若曰。人處蹇難之時。當適他方。西南是極順易的。往之則利。若返其所詣焉。而止于東北險阻之地。是終不得濟矣。何利乎。大人所以濟蹇也。謂二三四利見五也。貞所以濟蹇之道也。以濟世安民為主。如行一不義。殺一不辜。皆所不為是也。九五剛明之才。往處坤位。西南得中之謂也。指變體言。東北。即現所居險地。謂止於此而不求濟也。故曰道窮。

問蹇蹇云何曰。有云九三六四互坎。蹇蹇猶云互坎也。亦有云蹇蹇者。才柔不勝其任。蹇而又蹇也。皆于匪躬之故說不去。有云上蹇是九五之蹇。下蹇是六二之蹇。又不消說匪躬之故了。看來下蹇字。是蹇難之時。上蹇字。是用力。猶云蹇其蹇也。即治亂

日亂之義。六二如此。致力于險難之時。豈躬之故哉。為九五也。諒其心而恕其才。故曰終無尤也。天下事。只論是非。不論成敗。

問來反來連朋來來頌云何曰。六爻以三五為主。皆以剛明之才。主蹇者也。餘四爻皆不任蹇之責者。

大蹇明來。謂三也。則衆爻俱來。而險可濟矣。二正應。何以不曰朋。曰朋。則二在其中矣。二四陰陽相比。三五陽與陽同德。皆朋象也。蹇之三進為解之。四解以四為朋至。故蹇以三為朋來也。以三之才。豈不能往而有濟。而以反為安其所。以與五應而遠。不能從五。唯反而就二陰。則可同往而資其力矣。內二陰喜于從陽。喜則其志合也。故可濟也。來連者。四比三也。四已在險中。陰柔不足以濟。惟牽連三來。則可以濟矣。四之陰比三之陽。四位處陽。

九公山房

七

位實也。大蹇朋來。以中節也。謂九五能以中正之節。感其朋。共成正邦之功也。非單指二也。碩大也。剛也。陰為小剛。為大。謂三也。上與三為正應。上既得三之助。則宜與之共見九五之大人。而成濟蹇之功矣。先言來。碩后言利見者。蓋得三而後可援五也。若以碩指五。則下不消。又言利見大人矣。下卦屬內。三居內。與內喜之內同。初六雖有止險之譽。夫子恐其終止。補之曰。宜待也。何待乎。待三也。三來則同來矣。

雷水解 ䷧ 坎下

問解利西南。无所往其來復吉。有攸往夙吉。曰。據彖辭。往得衆觀之。是以廣大寬平為解難之道。坤為衆。變坤成震。九四趨于西南平易之地。則得衆而無難矣。豈非利乎。此句解義。下無所往。有攸往。正是西南利處也。蓋救亂除難。一時之事。未能成治道也。向欲與民休息。來復古先聖王之治。因多難未能耳。今難已解。无所往矣。古先聖王之治。已來復矣。何吉如之。得中者謂解以廣大寬平為中也。

九公山房

易類下

六

豈尚有未解之事。如有之。謂當解所未盡者。不早去。則漸盛不可為矣。故夙則吉也。無所往。是安靜的。是利西南于無事之時。即有攸往。也是安靜的。是利西南于有事之時。得中有功。俱指九二說。問解六爻義云何。曰。解散天下險難。當思去小人。解去小人之卦也。六爻以三為小人。餘爻皆解之者也。獨初當解始。才柔位卑。不任解責。故其辭寡。直曰无咎。但恒二无咎。壯二貞吉。俱在本爻。此在應爻。蓋震陽動乎外。藉以解屯蹇者。四已為之矣。初

復何為哉。惟安靜休息而已。故直曰无咎也。剛柔際。非彼此相濟。重在以柔而際乎剛。九二。剛中乘道。嫉邪君子也。當羣陰並用。獨能屏去邪媚。則善類集。而得中直之士矣。此真舉錯之正道。蹇可解而吉也。三狐。除六五。謂餘三陰也。黃矢。謂四。四剛為直。居卦之中為黃也。六三。陰柔不中。為小人之尤。負小人之事。謂六也。乘。君子之器。謂三也。以六居三。在下之上。是無德而竊據高位者。宜負而乘。雖得之。必奪之。是動天下之兵也。我三也。戎上也。

九公山房易問

易問下

支

初六。未便是小人。六爻只初六超然解外。象曰。剛柔之際。義无咎也。其无咎乃在應。豈有相應相仇至此。但初應四。固可无咎。自四觀之初六。陰非類也。九二。陽類也。九二之至。非應類也。初六之解。以非類。非以應也。去其非類之初。則二之類。自至而相信矣。拇在下而微者。六五柔弱。與三陰同類者也。一向以同類不能去。夫人至而與小人共事。害豈可言。君子既為解主。又得九二為解之助。雖有解而已。君子何以維有解。有驗于小人。若小人未

退是君子之未可解矣。維字有獨斷意。卦以六三一陰為主。二獲三狐。四解而拇。五維有解。皆指衆陰言也。獨三為元惡。未有端攻而務去者。上九既不為應。乃其敵也。三以小人而竊據高位。猶鷓食集高墉上也。上六當公孤之任。藏器待用久矣。解道已終。此時不解。无解之時矣。用是慨然發奮。以解除之一舉。而元惡就擒。猶射隼于高墉之上。而獲之焉。則君民無不利矣。象曰。解悖也。悖之一字。其惡著矣。

九公山房易問

易問下

非

山澤損 ䷨ 兌上 艮下
問損卦辭如何。曰。看來是說損下益上不好。損本拂人之事。損下未必大善而吉。未必无過。未必可固守。未必可攸往。損其所當損。唯迫于時勢。无可奈何。以萬不得已之心。行于不得不取之日。上行而下信之。則可以損矣。且損下益上。易之用乎。如享帝享親。國之大典也。二簋可用享矣。享猶不可過。則所以自奉可知。損損下益上。其道上行。謂損下乾。上行至坤。指變卦言。然民貧。若不獨富。損道亦

行于上矣。所謂易之用。二筮可用。亨者。損下以用。享。則可也。然則二筮應用有時矣。損剛益柔。損下益上。有時矣。此損以虛之。益以盈之。與時偕行之道也。與時偕行者。謂當損之時。當損下。不當損之時。不當損下也。當損而損者。唯正之供也。有孚也。不當損而損者。无藝之征也。違時也。筮。无器。所以盛黍稷者。古者享禮陳饋。八為盛。四為中。二為薄。問初應。四二應。五皆是以陽益陰。而初以往。四為益。二以自固。不往。五為益。何也。曰。初以剛居剛。少損。

北本山房類稿

易問下

主

之。則可裁度以就四。二以剛居柔。更損之。將至媚。悅以徇五矣。故不同也。

問二上弗損。益之異。同曰。卦以損下。益上為義。弗損益之。不損下以益上也。初以四為上。上則自為上也。若以六四損其疾。觀之。則是二弗損已。乃所以益四。象大得志。觀之。是上不待損已。而自有以益人矣。

問六三三人行。則損一人。一人行。則得其友。曰。全體本坤乾兩卦。三陽與三陰。同行者也。損去乾九三。

一爻。換下坤上六一爻來。是為損一人也。一陽行而上。則一陰行而下。是為一人行也。一人行。得其友者。謂損一人。則比一人也。陰陽偶合。謂三以陰。而比二陽。上以陽。而比五陰也。繫詞曰。天地絪縕。萬物化醇。男女媾精。須是比合。做一處。才會媾精。才會化生萬物。只須損三以益上。便陰陽偶合。便得其友矣。易曰。三人行。則損一人。一人行。則得其友。言致一也。象曰。一人行。三則疑也。一陰一陽之謂道。各致其一。則兩矣。兩則不疑。謂陰不疑陽。陽不疑陰也。三則疑矣。謂陽與陽疑。陰與陰疑也。然則一陰一陽。豈可三也。推而言之。初與二。三與上。四與五。皆兩相與。此又程傳全爻意也。

北本山房類稿

易問下

主

問六五或益之十朋之龜。弗克違。元吉。曰。六五下應九二。九二是剛中守正。不肯妄進的。若君尊中順。虛已下賢。則賢能在職。猶或益之十朋之龜。而弗克辭焉。可以逆休而大吉也。若剛愎自用。則九二望望然去之矣。以六居五。故或之也。龜者。決是非。兆吉凶。九二剛中。見機決事似之。賢人。國之大寶。

故象十朋之龜。或曰。益以五爲龜。人君之大寶曰位。錫之十朋之龜。如託孤寄命。敬奉社稷以從是也。以柔居柔。故亦曰或。

風雷益 ䷗ 震下 巽上

問損上益下自上下下異同曰。俱是一樣道理。但損上益下。推開言之。以損益取義。如分人以財謂之惠。故民說無疆。自上下下。以卦變言之。又以上下取義。天道下濟而光明。故其道大光也。

問利有攸往中正有慶利涉大川水道乃行曰。益之

九公山房類稿 易問下 三

時。凡有舉動。便無阻碍。便行得恰好。如興學校。制田里之類。蓋由二五皆得中正。中則无偏肥瘠。正則无私好惡。有益下之德矣。澤被天下。何慶如之。此至常言。大川以喻險難。如除元惡。恤大患之類。濟川須用木。故云水道也。震陽木。巽陰木。震之道動而愈出。巽之道柔而善入。有此益下之才。乃能推行而有濟也。此至變言。

問與時偕行損益同異曰。損與時偕行者。謂時不當損。則不可以有損也。益與時偕行者。謂時當益。則

遂益之也。震巽于時爲春夏。正當天地施生。雷雨益物之時。聖人體之。故凡益之道。有益无損。猶時當慶賞而无刑威也。

問益之十朋之龜弗克違損益同異曰。損五。當下益上之時。受下之益者也。益二。當上益下之時。受上之益者也。五元吉。二必永貞而后吉。位有剛柔。分有君臣之異也。十朋之龜。大寶也。或益之。大益也。弗克違。不求益而自益也。

問六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭曰。三

九公山房類稿 易問下 三

居下體之上。亦受上益者也。但居陽應剛。所處不中。又躁于求益者也。故益之用凶事。且如生事好動的。與他一極難做物事。或遺之艱大。或試之盤錯。經一番動忍。後來許多受用。皆從此出。何咎。然咎何以无哉。蓋天下事。雖極難措手的。若是洗心滌慮。著實做去。亦未有不益者。卽以有孚之心。履正奉公。協天人。宜常變。行于中道而不悖。孚信在中。以中而行。故曰中行也。三于此。惟盡道在已。以慰上八責成之重。何必告公用信。卽告公用信可

矣。益之用凶事。无咎。虛說。有乎中行。正用凶事處。至告公用圭。乃所謂益之也。摠是一誠相感。非必陳于公前也。

問利用依遷國。是四遷之初。是六遷之四。曰。遷是四遷之初也。坤為國。損乾之初陽。益坤之初陰也。所謂損上以益下也。依。謂依眾。非依五也。遷國。所以益下也。若非民心之所欲。而奪其安土重遷之情。是損也。非益也。

澤天夫 ䷛ 乾下兌上

九公山房

易問下

壹

問夫揚于王庭乎。號有厲。告自邑。不利。即戎。利有攸往。曰。夫。決也。決去之。謂決。剛決之。謂決。以陽決陰。斷然去之。一去无不去也。揚于王庭。所以決也。前此陰盛。未敢顯斥之。今君子道長。小人道消矣。揚于王庭者。聲其罪而勿隱。與眾共棄之也。君子之類不合。不足以決也。君子之志不誠。猶不足以決也。以至誠呼號其眾。若曰。勿謂君子道長。小人道消也。除惡務盡。今一陰尚居五剛之上。能无一跌之虞乎。有危道焉。有厲。所以號也。有厲。奈何。盡其

在我。先自治而已矣。告自邑。所以自治也。自治所以決之之具也。天下惟德能治人。而勢不與焉。威武所以已亂也。威武亦所以挑亂也。已之不修。而威物黜也。已之既修。而威物驕也。故即戎焉。不利也。告自邑。不利。即戎。則利有攸往矣。不往。則不決。往。則一決无不決也。決去一陰。即純乾矣。剛長。乃終矣。君子滿于王庭。无復有小人矣。故利有攸往也。

問九三壯于頄。有凶。君子夫夫。獨行遇雨。若濡。有愾。

九公山房

易問下

壹

无咎。曰。三處夫之時。獨上應六。為壯于頄。壯于頄者。助小人為惡者也。夫當夫之時。而反助小人為惡。故凶也。初之壯于趾。趾在下而先動之物。壯于趾。自壯以決陰者也。三之壯于頄。頄。面頤也。在上稜而有威之物。壯于頄。助人之壯。以反決者也。夫九三以剛居剛。可以決陰之君子也。但牽于私比。不果于決耳。若決而又決。不遺餘力。則雖違眾。防而獨與和洽。而其凜凜然。恐見澆污也。若濡。其忽忽然。不堪于中。也有愾。夫如是。則終有以決之而

无咎矣。蓋三之不能不應上者。勢也。三之必欲求上者。心也。故曰夫夫。終无咎也。助上六為惡。在應上看出。故與諸解異。

問九四臂无膚。其行次且。牽羊悔。言不信。曰。九四不中不正。以陽居陰。故止則臂无膚。而行則次且也。臂无膚者。見眾陽競進于下。居不得安。猶有决陰之心。其行次且者。失其剛壯。不能強進。則无决陰之力矣。然陽畢竟要進。陰畢竟要决。若能振起剛強。克去陰柔。牽連諸陽以進。資力除亂。則其

九公口卦類

易問下

悔可亡矣。夫初四不應而同德。初若曰。我任壯不勝。而爾諸陽宜牽也。四不中正。雖聞此言。亦必不信。蓋聞言而信。勇于遷善。唯剛而明者能之。四終不能决陰。故不信也。四以陽居柔。已居人後。而又以讓先訓牽羊。失其義矣。牽如牽復之牽。謂連也。

天風姤 ䷫ 巽下乾上

問女壯。是一陰遇五陽為壯。是一陰漸長為壯。曰。還是一陰漸長為壯。陰陽循環。未有剝而不復。夫而不茹者。原一定的道理。聖人以陽曰復。謂陽是本

來的物事。于陰曰姤。謂陰出望外。是卒然相值的物事。夫一陰方决于上。便生于下。自然漸長漸盛。撲過不在。自如而遷。而否而觀。而剝而坤。皆初六之為也。非壯而何。見得一陰上進。已有敵五陽之意。是女下于男了。不得婚姻之正。故戒勿用。取如是之女。

問天地相遇。品物亨也。剛遇中正。天下大行也。曰。姤為遇。說個柔遇剛。五陽便做不得主。月建一陰。月曰姤。賓則陰為主。而陽為賓矣。聖人却又于姤字

九公山房類

易問下

乾

內。看出天地大道理來。若曰。論陰陽消長。則是遇也。不可有。論陰陽相資。則是遇也。不可無。夫天純陽用事者也。不得地之陰氣助之。則亢。故天地相遇。則品物咸亨。于章明矣。以一陰遇五陽。爻爻將消陽哉。四陽若曰。无憂也。九五以英毅果斷之德。遇宅中表正之位。則陽自尊。而陰自卑。天下被服九五之治化。其道畢竟大行。亦猶天地之品物咸亨也。陰何能消陽哉。方說得姤之時義大。問初六係于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。曰。

初六始生。而將長之陰。其質尚柔。若係于正應。以從于陽。則得陰柔之正。而受陽剛之賜矣。金者。堅剛之物。梏者。制動之主。謂九四也。故曰繫于金梏。貞吉也。若乘其方長之勢。以往決五陽。則動而見凶矣。謂未有害君子而已。獨免者。初六宜何從乎。以一陰當五陽也。故于女為壯。壯則可畏矣。五陽之下。一陰甚微。故于豕為羸。亦不可忽也。中心常存。踴躍。君子其知所戒脩矣。

問包有魚無魚云何曰。初為魚。與四正應。魚固四之

有也。今二與初遇。以陽納陰。包而有之。故二之包中有魚。而四之包中無魚也。如是則二為主。而四反為賓矣。此豈四之利乎。故曰不利賓也。義不及賓者。卦以遇合為義。非道義之義也。先為二所得。故不及四也。起凶者。已之正應。與他人遇。猶男失其配。君失其民也。雖是為近而比者所得。畢竟是四不會下求初耳。非初遠四也。四遠初也。今雖未凶。凶由是起矣。包只是包而有之。非包而端一。包而制之之謂。于包無魚。說不去矣。

問九三臂無膚。其行次且。厲无大咎。曰。初比二而應四。三介二與四之間。而欲下過乎初者也。臂无膚。乘二也。謂為二所隔。故居不安也。行次且。承四也。謂為四所惡。故其行次且也。厲无大咎。不中不正。而能危厲自處。則可无大咎矣。其行次且。行未牽也。謂三若能違初而牽四以進。則真能厲者矣。咎于何有。

問上九茹其角。吝无咎。曰。角在上。善觸之物。茹其角者。謂高而觸物。物不與之。夫當遇之時。已獨孤亢。不與物合。是可吝也。然遇本非正也。即不遇亦未為失也。遇雖不得其道。而比匪陰柔。吾知免矣。故无咎。

澤地萃 ䷬ 坤下 兌上

問萃亨。王假有廟。利見大人。亨利貞。用大牲吉。利有攸往。曰。萃亨。萃便有亨之理。六爻或有應无應。或當位不當位。而詞皆曰无咎。乃天地萬物之真情。真情所合。多吉少凶。故也。則萃之所以亨也。坤順兌說。四陰附二陽。原取上下萃聚為義。聖人却于

萃的道理。看山萃聚天下之道。莫大于有廟。王假有廟。謂仁人孝子。萃聚一己之誠敬。至于其廟。以萃聚祖宗之精神也。故萃聚天下之道非一。至有廟而極也。有廟者。人心所係也。王假有廟者。所以係天下人之心也。而天下因共著于親親之義矣。因共著于尊尊之義矣。故利見大人亨也。大人。即假廟之王者也。利見大人亨。則利貞矣。謂九五剛中。而二應之。天下正理。莫利于是也。非正而后亨也。此取萃聚之義。假廟云何。用大牲則吉也。損志

九公山房易問 卷下

時。二簋可用亨矣。則萃之時。非用大牲何吉乎。兩亨字相應。俱是承有廟之文而言。直至利有攸往。纔推開言之。謂萃時則動无不順也。此取萃盛之義。大象則又取萃多之義。

問初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎曰。初與四正應。理所必孚。陰柔不能固守。而變初志。故有孚不終。謂不能終所孚也。夫不終孚于四。乃亂志于二陰。乃妄萃于二陰矣。然二雖陰。而初居陽。若能毅然呼號九四正應求萃。則即為

群陰團聚。而笑其舍近比而遠應。畢竟妄不勝正。第勿恤眾笑。獨斷以往從四。則自无不克終孚之咎矣。若字有力。

問六二引吉无咎孚乃利用禴曰。引吉者。謂二牽引二陰。同心以萃五也。吉可知矣。夫初。亂萃者也。二。嗟萃者也。皆不為引者也。而二又陷二陰之中。既安其類于下。又陰柔无引眾之力。故孚乃利用禴也。二極中正。中則不偏。正則不頗。孚所自有。乃用禴者。乃可相率以從五也。禴。夏祭也。夏則陽

九公山房易問 卷下

盛矣。其享以樂為主。五為陽。故利用禴也。諸家以禴為薄。爻无此象。

問六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝曰。三欲萃四五者也。而四五為初二所附。非三之應。不得其萃。故嗟嘆也。夫陰必得陽而后有功。故无攸利也。三與上非應。然以同德。往而相求。以坤順遇兌悅。不至杆格。故无咎也。以陰萃陰。陰為小。故雖无咎而小有吝也。

問九四大吉无咎曰。九四以陽居陰不正。上比九五。

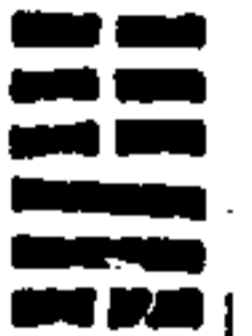
下獲群陰之萃。无其位而攬其權。此咎之所以歸。故必大吉而後无咎也。大吉云何。率下三陰以萃乎五。而已无逼近之嫌。則大吉矣。不大吉而欲咎之无得乎。

問九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡曰。五為萃主。故獨以萃歸之。有位云者。以別四也。爻惟二陽。四以陽居陰。為不得位。五以陽居陽。為得位也。得位則四不敢有攘眾之嫌。而已有萃眾之安矣。无咎。夫萃之道。一則專。二則分。故又為之戒。若曰。爾毋

輕四也。初應之三比之。正應獨二也。設眾陰有未孚。唯修德已耳。雖有其位。苟无其德。則不可以萃焉。能體元長人而元乎。元之德。能永而不變乎。能正而不偏乎。只修諸已。不責效于人。如是則悔可亡也。謂終必孚也。

問上六齎咨涕洟无咎曰。上六居萃之終。悅之極。萃終而散。說極而悲。理之常也。尚敢悠悠處此乎。齎咨涕洟。未安上也。謂處萃終說極。而不敢安也。憂勤惕厲。以保萃也。故无咎也。非求萃不得。窮无復

之而出此也。

地風升 巽下坤上

問升元亨用見大人勿恤南征吉曰。升進則有亨義。易以陽為大。九居二。以陽剛。有應于上。故元亨也。凡言大人者。皆陽爻也。升之大人。謂二也。用見。五應之也。夫陽之升。陰之所憂也。用見大人勿恤者。若曰。爾五來。爾為升之主。下九二。其才足以升。爾當用順應之道。以見之。毋庸憂恤其升也。陽前進。則吉矣。謂九二以剛中之德。前進以輔乎五。則二

本卦山澤通氣

易圖考

書

之志將行。有慶而吉也。

問初六允升大吉九二孚乃利用禴无咎九三升虛邑曰。初以陰柔居巽體之下。上无應與。又為巽主。如中材之賢。居下位。非遇特達之知。何以自奮哉。而九二剛中。其材足以援引。又當升之任。有進賢之責。唯信從不疑。則可以同二而升矣。陰升為吉。陰同陽升。為大吉也。九二以剛中之德。上應六五。故即其才。孚乃利用禴。而无咎也。蓋剛中則能審義以進。非如萃之二柔。疑于進之易。必引吉无咎。

而後孚乃利用禴也。萃利用禴者。謂利用二之陰。從五之陽也。升利用禴者。謂利用二之陽。從五之陰也。禴俱指陽言。九三居得其位。正而且巽。升于上六。上六。坤順之極。不距于已。若升空虛之邑矣。問升階是人君升進賢臣。是六五柔進而上行。曰。此是下應剛中。所謂六五用見九二之大人也。以陰居陽。必貞固任賢。乃可獲南征之吉。階而升之。如由岐山豐鎬。處九陞之上。而永終矣。階。謂九二也。

澤水困 坎下兌上

問困亨貞大人吉无咎有言不信曰剛之困如此。剛之亨自如也。處坎之險。不失兌之說。時雖凶。而心則亨也。亨則正矣。他卦言亨貞。不貞則不亨。亨由于貞也。此卦言亨貞。不亨則不貞。貞由于亨也。若處困之時。而心不能亨。窮斯濫矣。何貞乎。此惟二五剛中之大人能之。剛則有守。中則不邪。斯獲亨貞之吉。而无不亨貞之咎矣。以二體言。二為坎主。上為兌主。坎遇兌而成困。則二體居不相謀之地。故兌有言。而坎不信也。兌若曰。爾坎陷。自為之。豈

由我哉。坎若曰。我遇爾而成困。非爾為而誰為哉。故曰有言不信也。尚口。上口也。兌上為口。乃窮。謂坎不信也。

問致命是推致之致。是授命之致。曰。推致利害禍福之理。則不以境遇動其心。而后志得遂也。苟不致。則无所不至了。不知多少回屈。多少摧折。生平作善之志。如何遂得。明其理。則授命可。即不授命亦可。亦有授命而非者。還是不能推致耳。致如致知之致。非見危致命之致也。

九公山房易問

易問下

三

問初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿曰人之體行則趾為下。坐則臀為下。謂初也。株木。有刺之木。不可以坐者也。謂六也。坎底不平。有株木象。今臀在株木上。則膚破血出。困傷而不能行矣。故曰臀困于株木也。使明者出此。猶可圖濟困之方。而初又居柔。處困之底。故又為入幽谷。謂既无濟困之力。又无濟困之智也。三歲言其久。重智不足。避。問九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎曰。酒食者。飲食晏樂之奉也。君子家食。无飲食晏樂

之奉。故困于酒食也。其道則不可得而困。九五方將以同德而來求。則困于酒食。非所憂也。但當至誠以俟命。如享祀然。不必急于往耳。若躁于求進。則凶矣。夫躁于進。則違時赴功。故凶也。然志在從王。論是非。不論成敗。以義言之。則臣職克盡。又何咎焉。紱者。所以蔽膝也。取行來之義。朱赤色同。但自二言之。為人主服。而自五言之。為人臣服也。

問六三困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。曰。石。堅硬不可動之物。謂四也。蒺藜有刺之草。不可以

九公山房類稿

易問下

注

藉。謂二也。三陰不中正。才德不足以濟困。不量力而欲前攻九四。以上成濟困之功。而四陽剛。堅不可動。徒取困而已。故為困于石也。不能前往。則欲退而據所安。而二又剛銳。不可依倚。將見傷焉。故為據于蒺藜也。三本陰。而居陽。自以為陽也。上六陰之陰也。則三以上為妻。上為官矣。而六非正應。宜乎人于其宮。不見其妻。而凶也。

問九四來徐徐。困于金車。吝有終。曰。自下而上曰往。自上而下曰來。謂四也。四下應初。來以拯初之困。

也。徐徐者。疑懼而行。不敢疾速。隔于九二故也。二以剛在下。載四。故謂之金車。困于金車者。二有剛中之才。足以拯二之困。初密比之。四之志不行。故困于金車也。夫以己之所應。反而之他。豈不可羞吝。然陰陽相應。正也。九二隔之。非正也。始雖隔而終必合。故曰有終也。

水風井 ䷯ 坎上 巽下

問井卦詞如何。曰。巽木入坎水之下。而上出其水。所云木上有水也。如泉水在下而上行。故為井。以象

九公山房類稿

易問下

注

言。乾坤初五相易而成井。坤為邑。變坤為坎。改邑也。坎水為井。五剛中。泉實在中而不變。是不改井也。專指五。非兼指二也。以人事言。邑。都邑。非國邑也。邑從人建。可改。井泉由地脉所致。豈可改乎。又井泉在此。即欲改邑而不可得矣。詩曰。相其陰陽。觀其流泉。蓋古者立邑。必相泉水所在故也。井以不變為德。若汲則減。不汲則增。便不能給人之求。无喪无得。所以往來井井也。井者養也。井井者。養而不窮也。取往來衆多之義。重不改上。謂出治養

人者。卽有變通。而于良法美意。一恪守勿更。故免得喪。而人人世世蒙其澤也。汔幾也。汔至者。謂去汲水而水將至也。亦未繙井。廢其瓶。謂亦未盡汲水瓶的。便敗毀其汲水之瓶。則不能得水矣。故凶。謂治化將成。而復敗也。上三句。言當守成。下三句。言當慎終。又上言井之事。下言汲井之事。

問。吳乎水而上水。木上有水如何。曰。吳木入乎坎水之下。得土中之精液。津潤上達。爲木之華。是吳乎水而上水。故木上有水也。木上有水。便如井中之

九公山房類稿

易問下

素

水。水本在井底。却能汲上來。給人之養。井以上行爲義。故取象如此。古者汲水以缶。非以木。若以木爲木桶。則廢其瓶。說不去矣。

問。井泥。井谷。井渫。井甃。井收。如何。曰。初處井底。無應。則功不及物。六又陰柔。井以陽剛爲水。陰柔爲土。卽是井下之泥。不可食也。井泥而不可食。卽是久井不見渫治。禽且不向。況人乎。故舊井無禽也。以位言也。推言之。則又爲甘處汗下。爲五所棄之義矣。一說。禽卽擒制之擒。謂无可得而汲也。九

二剛中有泉。其德足以濟物。但上无其應。无汲水之人。井而似谷。下流注。而巳。謂初也。卽有汲取之人。以剛遇剛。變爲做壞。所汲之水。亦漏于下。而不得上出也。謂五也。二蓋有濟物之德。而不逢時者歟。三以陽剛之材。居一井之半。則泥者去。注者平。此渫治之井。泉可食矣。而人莫之食。謂不得食于人。也。德未及人。而人思其德。故使我心惻也。惻此水可用汲。而不汲也。惻其與應者上六。不能汲也。汲之者。其惟五乎。五非應也。而曰王明。此易之

九公山房類稿

易問下

聖

特筆也。五明則汲之以及物。而上下並受其福矣。此蓋專以求賢之責。望當時之爲君者。井甃音甃。而修之。謂井旁之砌也。砌成。則舊井完而新之。俾勿壞。所以禦泥而達泉也。六四陰柔。雖未施用。而近承九五。將有吸引上出之功。而无汚濁不食之咎矣。此則行潔才高。強于自治之賢也。井至九五。初泥已浚。則三之渫也。二漏已修。則四之甃也。井水甘冽。井道全矣。所謂井養而不窮者。正在此矣。故寒泉食也。冽以言其功也。寒以言其性也。人事

盡而天理現。其斯為人倫之統乎。物可收成者。則謂之收。如五穀之有收成也。上六處井之極。水已出井。井功大成者也。故曰井收也。若水已出井。而復幕焉。則无博施濟眾之功矣。有孚者。謂其實心實政。以及于物也。有孚則元吉矣。元吉者。易以陽為大。謂九五也。九五剛中有泉。泉出不窮。往來井井。故元吉也。

澤火革 ䷰ 離下兌上

問革已日乃孚。元亨利貞。悔亡。曰甚矣革之難也。天

九公山房類稿

易問下

聖

下事。苟不至物理。如水火。人情如二女。聖人敢言革哉。物理之逆勝也。則革之。人情之不相下也。則革之。不是小小的變動。是徹底從新做造一番。此疑懼所由起也。已日乃孚者。所謂難與謀始。可與樂成。事久而後論定也。夫物理人情。俱處其極。而后革之。革之所以致其通也。故大亨。然所利在貞。蓋革有悔之道。正則信。信則亨。故革之悔亡也。不正而欲无悔。得乎。甚矣革之難也。

問卦已日乃孚。爻已日乃革。如何曰。卦曰已日乃孚。

者革之已日乃孚也。爻曰已日乃革者。信之已日乃革也。聖人舉動。度越尋常。一時之利害係焉。萬世之是非出焉。所爭渺忽。過此機非在我矣。故聖人于其革也。不知幾番。遲回慎重。只至理可革。時當革。雖一國非之。天下非之。勿恤也。前此未免。然震驚。革之已日矣。而后聖人之心。始太白也。故曰已日乃孚也。此則革之大者。如湯武革命是也。二為臣道。臣道无成而有終。不敢為革之先也。又其革者。不過移風易俗。興利除害之事而已。非有所謂順天應人。改革之大者也。可以家論而戶曉矣。可以勤申而謹語矣。上无以欺乎下。下有以諒乎上。孚之已日矣。而后革之也不勞。而后人之從革也可久。故曰已日乃革也。

問九三征凶。貞厲。革言三就。有孚。曰九三過剛離極。使氣任察。躁于革者。故征則凶也。若真正危厲。議革之言。至于三就。則无凶而有孚矣。貞厲者。守貞正而懷危懼也。以守正懷危之心。詳審眾論。至再至三。有成就而无睽違。則可以自信而信人矣。革

言三就者。允爲口。其言曰。初則无權无應。不可革而可自守者也。二則有德有應。可以革而不可驟者也。汝三過剛不中。又居下之上。是不可驟革。而亦不可遲革者也。如是者爲革言三就。謂允言革之事三。而三則揆其成也。夫就則乎矣。謂可斷然革之而不疑也。故象曰。革言三就。又何之矣。猶云。卽此當革。更何革矣。有乎。正根貞厲來。非貞凶雖正亦危之說也。

問虎變豹變如何。曰。九五革者也。上六從革者也。時

九公山房類稿

易問下

變

位有大小。故革亦有大小焉。九五居中處尊。以大人之德。爲革之主。威大力大。損益前王。創制立法。從前廢馳的。振發一番。從前缺陷的。補益一番。氣色何等簇新。有似虎變。其文疎理而炳著。則是湯武革命。變質而忠。變忠而文。文章煥然可觀。故曰。虎變也。上六居革之終。九五之革道已成。君子際斯時也。猗歟盛哉。應振發的。九五已振發矣。應補益的。九五已補益矣。其創制立法。雖不能如虎文之炳著。然亦潤色鴻業。黼黻太平。如豹文之蔚縟。

无復昏蒙之錮習矣。故曰豹變也。豹小于虎。炳蔚皆是變得極好。但有小與大之分耳。

火風鼎 離上

問鼎元吉亨象曰。鼎象也。曰。故所以革也。新所以鼎也。夫鼎。重器也。大寶也。法象莫備于鼎。國家傳爲守器。亨以享上帝。上以凝天命也。大亨以享聖賢。下以凝命令也。夫一亨。飾之用。而至叶于上下。以承天休。吉孰大于是。而亨可知矣。夫卦詞元亨。凡三。大有。益。升也。若曰。卦材可以致元亨。未便有元

九公山房類稿

易問下

變

吉也。鼎則元吉而亨矣。夫革所以先鼎也。鼎所以繼革也。得之固難。保之亦不易也。六五。主鼎者也。有虛中之位矣。有聰明之德矣。下應九二。又得剛中之輔。故元吉而亨也。卦名鼎。以卦有鼎之象也。易六十四卦皆象。獨鼎云象何也。夫鼎。重器也。大寶也。下陰爲足。二三四陽爲腹。五陰爲耳。上陽爲鉉。其制作形模。法象尤備。顛其趾。非象也。鼎耳革。非象也。折其足。非象也。非象則非鼎矣。非鼎。是止有故可革。而无鼎可新矣。聖人革命。卽須制法。制

法。莫大于祭神禮賓。祭神禮賓。莫大于亨飪。亨飪莫大于鼎。故曰鼎者。以其象也。蓋全乎鼎而為言也。

問以木與火亨飪也。聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢與而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛。是以元亨曰。以與木入離火。煮而熟之。說昇之用。恁地小。自古有天下。纔建國家。便立郊廟。使用牲特以報功。即鑄鼎以為亨具。鼎蓋祭天之器矣。又推享帝之義而廣之。立國不可以无輔。養聖賢所

九公山房類稿

易問下

鼎

以次享帝也。饗饗牢禮。亦必鼎以享之。而后養道克將。方說得鼎之用。恁地重。與而耳目聰明。內而與。極其沉潛矣。而外離。又極其聰明。兩而字。俱相承說。柔進而上行。上行。所以得位也。重上行。得中而應乎剛。應剛。所以得輔也。重剛。方與上不重叠。問初六鼎顛趾利出否得妾以其子。无咎曰。初。取下趾也。六。柔不勝任。趾顛也。夫顛厥趾。非利也。因而出否。則利矣。是非得妾以其子乎。夫得妾未為重也。其重以其子。即註云。因敗為功。因賤致貴也。或

曰以下應四。為顛趾。說不通矣。得妾句。象中之象。問九二鼎有實我仇有疾不我能即吉曰。九二。剛實居中。為鼎有實。初求實。故即也。初求二而二應之。則和。初求二而二不應。則仇矣。故二以初為我仇也。初六何以有疾。顛其趾。故有疾也。二視之有疾。初則不自以為疾也。不能禁初之不求。但我能使之不就耳。九二居中以應中。慎所之矣。則初雖密比。不能就之矣。不能就。則不至失已。故吉也。

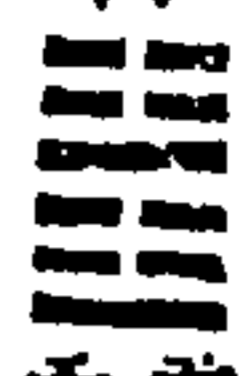
九公山房類稿

易問下

鼎

全體一鼎。此分上下體為二鼎也。上體之鼎。有兩耳而无足。故九四之鼎折足。下體之鼎。有足而无耳。故九三之鼎耳革也。鼎耳革。即指九三言之。非以六五為鼎耳也。鼎无耳。雖鉉安用之。又下鼎无耳。則移動不得。故其行塞也。夫六五以昇有耳而利貞。則九三以革鼎耳。而行塞可知矣。雉膏。六五也。六五有文明之德。故謂之雉。雖虛中不實。然為鼎主。諸爻之實。皆其實也。不食者。謂三與五非應。五即雉膏。三曾不得而食之矣。陰陽和而後雨。五

虛中而三上進。陰陽方暢矣。方暢故方雨也。方雨將雨也。將雨則陰陽和合。故虧悔終吉也。三以剛居剛。正而不中。故有不足之悔。三五究必相得。故終吉也。

震為雷 震上 震下

問震來虩虩笑言啞啞。震驚百里不喪七鬯。曰震本坤體。乾以一陽交于下。上二爻陰氣鬱結。陽氣在內不出。于是震動而為雷。蓋天之怒氣。所以肅整怠慢。故迅烈必變也。其在人事。則是刑威之教。待

九公山房易問

易問下

于天下矣。虩虩旋顧周慮之貌。皆震之來。莫不恐懼。故曰震來虩虩也。莫不虩虩恐懼。便知修其身。省其過。修省便能保安裕之福。故曰笑言啞啞也。此以見君子安樂。全自憂患中來。謔說安樂。便不安樂。而憂患至矣。此二句。取震雷驚懼之義。處震之道。當如是也。震驚百里。承震雷為言。非言雷也。震為長子。長子正體于上。將所傳重。出則撫軍。入則監國。威嚴震驚百里。古者公侯地方百里。即其義也。七鬯。奉宗廟社稷之盛者也。威嚴行于百里。

則主器得人。可以奉承宗廟社稷。彝器粢盛。守而勿失矣。此端取震為長子之義。震所以繼鼎也。諸家俱主雷說矣。

問六二六五異同。曰初四俱為震主。二五俱當其鋒。但初九方剛上進。處震之始。其勢莫遏。二乘危也。急故有大喪。貝之事。坤為喪。三動成離。離為羸。時為貝。喪貝所以厲也。為之奈何。互艮有陵象。躋于九陵以避之而已。不躋則是逐矣。逐之。所以求得也。勿逐七日得。則又不必逐也。初陽雖剛。而二柔

九公山房易問

易問下

震

順中正。不觸其忌。故勿逐七日獲也。自二至上。又自上而二。七數。故曰七日也。五乘四也。四雖陷重陰之中。其以陽剛來也。甚厲。厲則宜有喪矣。其遂于柔而泥也。來而又往。則其厲猶緩。故大无喪。而且有事功也。事謂中也。能不失中。則不至于喪也。億。大也。大无喪。則知億為大。而非度矣。問上六震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其隣。无咎。婚媾有言。曰上六陰柔。又處震極。故其志氣殫索。无復存。而目亦矍矍為之動也。如才量短弱的。

一遇大變故。便徬徨消阻。无主而亂矣。夫處震極而猶行焉。凶其宜也。然尚幸四陽之來。緩耳。若能震懼于未及躬之時。而于及五之際。先事而預防焉。則亦庶乎無咎。然亦終不免婚媾有言者。近于五。而无應于三也。有言如何。三若曰。我才柔而位剛。尚行以避之。爾以陰柔處震極。乃欲有征乎。征則凶必矣。甚矣防之不可不預也。

艮為山 艮上

問艮其背不獲其身。行其庭不見其人。无咎。曰。人一

九公山居類稿

易圖下

聖

身皆是動的。惟背是止的。天下之理。皆有當止之處。于其所止而止焉。是為艮其背也。夫人不能得所止者。以有此身也。耳目口鼻之欲熾然。則見已不見止矣。君子靜也。純粹宅中。而一切已私不以汨其本體。是為不獲其身也。身與理反。有理則不有身矣。人不能不與物接。是為行其庭。則行于有人之地矣。行于有人之地。便是感。便不能无應。聲色嗅味。雜然並陳。何以廓然與物相忘乎。非避而去之。則迎而與之矣。皆是見其人也。君子動也。

闢一切世情。不以關心。人與理反。見理則不見人矣。內外兩忘。反之人生而靜之初。絕无虧欠。何咎。問艮其背。曰。人通身是動的物事。只背是止的物事。艮止也。艮其背。艮其止也。艮其止。止其所也。所謂當止之處。如父子止于恩。君臣止于義是也。天下萬事萬物。只是這個道理。除却這個道理。便囂然雜亂。非止矣。聖人恐人認止為止。不知行亦為止。故曰。艮其背。不獲其身。又曰。行其庭。不見其人。時止而止。止也。時行而行。亦止也。如初六以柔處下。

九公山居類稿

易圖下

聖

動之先者也。不止而行。失其正矣。六四以六居四。屈而不伸者也。謂身者。伸也。躬者。屈也。不止而行。則不能止。諸躬矣。六五居尊得中者也。然以陰居陽行而不止。則有失言之悔矣。皆時止而止。故艮其趾。艮其身。无咎。艮其輔。悔亡也。如六二艮其腓。矣。而不拯其隨。則以陰柔徇物。而不能行。九三艮其限。矣。遂至列其夤。則以陽剛絕物。而不能行。非時行而行。故心不快。而厲薰心也。三上俱成艮之主。然三界乎四柔之中。有限之象。列其夤之象。獨

上九在艮山之極。剛健篤實。所謂止于至善者也。聖人以爲非形之可拘。故曰敦艮吉也。其于悔亡。无咎之詞異矣。

問六二九三爻義如何曰。腓隨股以動者也。艮其腓。則不隨股以動矣。股謂三也。三限是腰膝。膝在腰下。兩股上。正屈伸之際。九三以陽居剛而不中。艮其限。則不得屈伸。謂自限以下。止而不動。自限以上。雖精氣壅遏。勿問矣。黃夾脊肉也。渾身精氣由之貫通者也。艮限。則上下隔絕。脊肉兩邊分裂。不

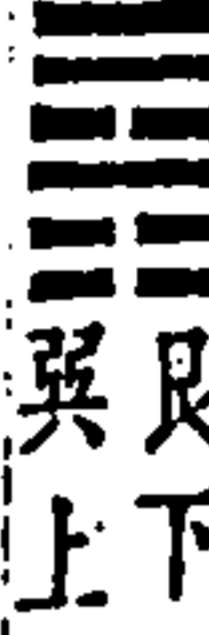
九公山房類稿

易問下

卷

聯屬矣。心處中。背處陰。黃在背與心密相向。裂其黃。則憂危之厲。薰灼及其心矣。拯之如何。以二之中正。救三之不中。與物咸宜。无復過剛而已矣。如是則其心快。不如是。則其心不快也。兩爻是一意。

風山漸

艮下
巽上

問漸卦彖義云何曰。天下萬事萬物。進莫不以漸。其大莫如婚姻。漸有女歸之象。女歸有漸之義。故漸如女歸吉也。聘則爲女。奔則爲妾。六禮備而後婚姻。是乃所爲漸。是乃所謂貞也。故曰利貞。蓋貞所

自有非以爲戒也。漸進也。漸非進。漸之進也。謂以漸而進也。故女歸吉也。進得位。進以正也。可以正邦。故有功也。進以正可以正邦者。所謂一人正而天下无不定也。非五居尊位。剛而得中。能如是乎。夫天下萬事萬物。未有不動。動未有不窮者。蓋動則躁。躁則折矣。動而不窮。惟漸爲然。止乎下。而巽以行之。是以動而不窮也。進得位。統言剛柔。剛得中。單指五言。

九公山房類稿

易問下

卷

問鴻漸于陸。夫子厲有言无咎曰。鴻之爲鳥也。來有時。而飛有序。有漸象焉。六爻由干而磐。而陸。而木。而陵。而逵。皆自卑漸高之義。干水草近岸處也。漸于干。出于澤矣。然猶未離水也。故危厲不安而有言也。小子。卽初六也。陰才至弱。而上无應援。體又窮下。以位。故謂小子也。處危厲之時。故有言。有言如何。若曰。我志上升。安能抑抑久處此乎。此不得志于時者之所爲也。雖不平有鳴。而于漸之道无咎矣。

問九三鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。曰。

三處艮體之上。自于干。于磐。而進至于高平之陸。可謂漸矣。但九三以陽居陽。過剛不中。而進至于高平之陸。則未能安處俟時。故夫征不復也。夫陽也。即三也。上无應援。說四之陰而往比之。從陰之類。則不反陽之類矣。故曰不復也。醜類也。謂諸爻也。諸爻皆善。三獨失正。為離叛群類矣。婦謂四也。三說四之陰。而往比之。則四得三之陽為孕也。孕而不育者何。夫婦之道。正感則得時。故孕而育。私交則未必得時。故孕而不育也。失其道。失其正感。

九泰山易類

易曰下

陸

之道也。凶云者不復。本爻凶也。不育。則併客爻凶矣。夫以陽剛過中。无遠而可。利禦寇而已。于漸之道。弗利也。陰陽以相比為順。順相保者。謂合陰陽之力以禦之。相禦則相保矣。

雷澤歸妹

䷵ 兌下震上

問歸妹卦彖如何曰。歸。嫁也。漸。少男取長女而歸之。歸妹。少女從長男來歸也。歸妹。吉禮也。故彖曰。歸妹。天地之大義也。天地不交。則萬物不興。歸妹。人之終始也。却被說而動。累壞了。故征凶。无攸利也。

夫說而動。豈獨男之過哉。所歸者妹也。征凶者。合陰陽言之也。二四以陽居陰。男不正。從女也。三五以陰居陽。女不正。從男也。位皆不當也。如是則男為瀆。女為奔矣。故凶也。无攸利。尚責陰也。上卦六五乘九四。下卦六三乘九二。是陰唱陽和。女行男從矣。推而言之。則為臣制君。小人制君子。

九泰山易類

易曰下

陸

向得謂有人類。有世界哉。故无所往而利也。問歸妹六爻義如何曰。初處最下。女之歸。卑下自居。婦之象也。婦者對嫡而為言也。婦媵之道。不足以與行。承嫡而後行。猶跛者不足以與行。依人而後行也。若婦媵肆行无忌。則迷逼于嫡矣。初雖在下。而九有陽剛之德。夫陽剛。女子賢正之德也。能守卑循禮。則嫡媵之分明而吉矣。凡人瞳目相怒為反目。則不能視。不反目。則雖眇而能視矣。九二陽剛得中。幽靜之女也。其利宜于如是之貞。蓋幽則必正。幽者。至靜而不可動。貞者。至潔而不可渝。皆九二之才。所自有也。如是則无反目之嫌。而夫婦之倫正矣。六三陰柔不中正。又為說主。无德之女。

也。无德之女人所不取。故歸妹以須也。須待也。未有所適也。夫以六居三。柔而尚剛。其躁妄之心。不能從容以擇良配。急于從人。則雖反歸為娣。亦甘之矣。九以陽居四。兌之終。而震之始。不急于動者也。能全其妹之正。故歸妹愆期也。夫女子有陽剛之德。人所願娶者也。歸雖愆期。而待歸有時。待得佳配而行。非終不歸者矣。五柔中。下應九二。為屈尊貴之體。從人者也。有王姬下嫁之象。故曰帝乙歸妹也。夫容飾以說人者。娣也。五君也。豈以容飾

九公山房類稿

易問下

卷

為事。故曰其君之袂。不如其娣之良也。月陰精。群陰之主。幾望。則其尤盛滿矣。以尊貴之女。不事容飾。唯謙降以從禮。女德之盛。茂以加此。故為月幾望之象。在小蓄中乎。以位言。位幾望。則亢矣。婦妹以德言。德幾望。則盛也。以之宜家。何吉如之。承筐割羊。古者婦婦見廟之禮。三六不應。故女无承筐之實。士廢割羊之儀。則是未嘗告廟。夫婦之禮不成也。非真无實无血。只未承未割耳。于時為已過。于婚為不終。何所利。

雷火豐 雜下

問豐卦彖云何曰。豐便有亨義。何以豐。唯王至之。謂王者出許多作用。以有此豐也。豐不是現成的。是王者做造來的。之字宜玩。非謂王者至豐之時也。豐之時。治之豈易周。為可憂慮。宜如日中之盛明。廣照无所不及。然後无憂也。此主程傳。照下宜照天下說。不可過中。則夫子推卦詞言外之意也。照天下全是明。明則有見豐之議。由明以動。又有致豐之才。明以資動。故豐也。不曰王至。而曰王至之。

九公山房類稿

易問下

卷

謂王者至此一個豐大的時節。所向者。皆豐大的事。故至之也。勿憂宜日中。日到了正中。自然照遍天下。宜云者。謂當擴其聰明。凡天下之幽隱。畢照无遺。如日中天。以照天下。乃為宜耳。如是則可不必憂矣。日未中。不足照天下。日纔中。便憂。月纔盈。便虧。天地未有盈而不虛的。與時未有息而不消的。而况于人。未有豐而不衰的。况于鬼神。未有伸而不屈的。此所以日不可過中。豐不可過大也。到此方說到保豐意。

問六二九四異同日。六五暗主在上。二應而四承之。故皆曰豐蔀見斗。二為明主。又中正。若遇陽剛震動之君。則功可成也。而六五陰柔不正。非能動者。二于是獨明无資。明喪而反暗矣。故為豐其蔀。是以日中見斗也。豐蔀者。五也。見斗者。二也。往者。二往而求乎五也。疑疾者何。五若曰。是嘗我以動者。而我動乎哉。唯二以至誠感之。則可以動矣。二虛中有孚之象。故可以發志也。四陽剛為動主。必資明而后有功。今遠于明而近于五。為豐蔀見斗。則

九公山房類稿

易問下

卷

是終于暗而不能動矣。夫初四以剛應者也。四如之何。唯資在下同德之賢。協力相輔。則可以動而致豐大之功矣。二五正應皆中。中孚又所自有。四近幽暗。而身又不中正。故必須資人同往。一則取諸已。一則資諸人。此其所以異也。
問九三居明極陽剛得正。何以較三四其昏暗更甚。曰。只是應的上六。忒不好了。故帶累得如此。右肱謂上也。三資上為用上。既昏暗。不足有為。故三為折右肱矣。然非三之咎也。

問上六豐其屋蔀其家。闢其戶。闢其無人。三歲不覿。凶。曰。上豐極動終。居一卦之上。為豐其屋。六陰柔而蔽于暗。為蔀其家。高亢。則不能屈已下賢。陰柔則不能來陽剛之助。九三雖正應。豈肯為之用哉。為闢其戶。闢其無人。至于三歲之久。宜知變矣。而尚不見人。蓋終于暗而不動者也。故凶。夫世之捷富貴利達而自高者。以為豐厚已之屋也。不知道以蔽其家而不光。豐其蔀。是以闢其戶。闢其无人也。社稷既亡。官室曠虛。自此三歲。豈復觀其家有

九公山房類稿

易問下

卷

人跡乎。凶孰大焉。
火山旅 ䷷ 艮下 離上
問旅小亨。旅貞吉。曰。旅。外也。暫也。故雖亨而小。勿謂旅外而暫也。必貞而后吉。再言旅者。旅之時義大矣哉。貞即柔而順。止而明也。
問初旅何為取災。曰。初六當旅之時。最處下極。其資取之旅乎。走南北。筭錙銖。鄙猥瑣細。无所不至。豈得已哉。蓋由質既陰柔。又處窮下。故致此災耳。災者。疾也。非心之所樂也。非災殃也。旅之才之位。故

瑣瑣也。瑣瑣。卽其災也。非瑣瑣之外。又有災也。問以旅與下其義喪也。曰。喪其童僕云何。主僕以義合者也。以旅之時與下。其義喪。故其童僕喪也。以旅與下此句虛。非以旅之時。而與下之道如此。義當喪也之謂。

問九四旅于處得其資斧我心不快曰。縱在旅即中亦須得個安穩房舍。纔可久可暫。旅于處。只是暫假一宿的意思。雖未焚次。終不若二之行卽次也。人在旅即中。資斧以裕用也。而童僕亦其倚仗之

九公山房類稿

易問下

堯

人矣。得其資斧。雖勝喪童僕。以視二之悅其資斧。獲童僕者有間矣。二以柔居柔。四雖剛而居柔。又在上卦之下。猶爲能用柔者。而相去若此。此九四心之所以不快也。快云何。如二而已矣。

問六五射雉一矢亡終以譽命曰。此指客爻而言。謂二也。二五正應。然皆陰柔。相應而不相與者也。五離。有文明之德。當旅之時。二往求之。求之而不得。故射。以艮剛遇離虛。故爲射雉也。艮一剛在外。而二用之。用之而亡。猶云用去一矢也。一矢亡者。喻

有損而小也。雖有亡矢之費。所喪不多。終有聞譽。祿命之吉矣。聞譽者何。聲極有聞。謂得處旅之道也。祿命者何。旅卽次。懷其資。得童僕是也。上逮者。二以五爲上也。五文明之德。柔得中。順而明。是又五處旅之道而已矣。

問上九烏焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易曰。次者。旅舍也。巢者。家庭也。三與上无應。而俱處剛。三承離。爲他人焚也。上離極。自焚也。三焚次。猶有家可歸也。上焚巢。則併无家可歸矣。書曰。肇牽車

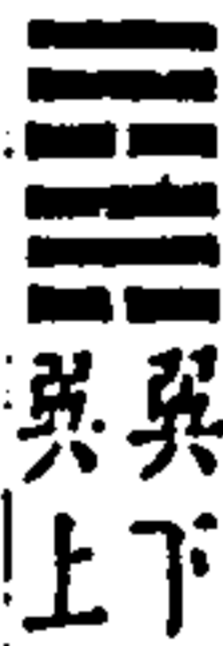
九公山房類稿

易問下

李

牛遠服賈。牛所以致遠也。喪童僕。无倚助之人。牛尚在也。喪牛。則併无載重之具矣。欲歸无處。欲行无資。泣不齒也。

巽爲風

巽上

問剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小有亨利。攸往利見大人曰。二五以陽剛之德。與乎中正。則不過不偏。而剛之志行。蓋統論六爻。以二五之剛爲重也。此釋利有攸往之義。初四順二五之剛。則不夫以卑從尊之分。蓋以從陽爲陰之利。不從陽。

不利矣。此釋利見大人之義。

問九二與在牀下用史巫紛若吉无咎曰。二當與時。以陽居陰。而在下。過于與者也。古者尊上坐于牀。卑者拜跪于牀下。即其象也。夫下之于上。踈之于親。至懸絕也。而下欲有以動乎上。踈欲有以動乎親。唯用卑與。告以誠意之所在。惟用過于卑與。告以誠意之衆多。如是。則忠順不失。而物可格矣。故吉。无咎。史。謂祝史。巫。謂巫覡。皆以誠意接事鬼神之人。紛若者。衆多之貌。總是九二柔順得中。不然。

九二與在牀下

易問下

李

則以過與為諂矣。

問九三頻與吝曰。三以陽處剛。不得其中。本質先強了。居下之上。又有亢人之勢。原是不肯與順。不能與順的。然雖不中。却也得正。居兩與之間。一與未盡。一與復來。比柔則不忍不與順。乘剛。又不得不與順。故頻失頻與也。夫當與順之時。行與順之道。君子羞其行之變。而未嘗不傷其志之窮也。

問六四悔亡田獲三品曰。初四无應對照取義。初居最下。承剛而无乘剛。雖无進著。還有退著。但加些

果決的意思。如武人之貞。則可以進而不退矣。兩可不決之謂疑。一定不亂之謂治。四以一陰陷重陽之中。承乘皆剛。進退兩无所據。豈不有悔。四于此。只是一味與順。與以事上。與以臨下。故決陽之悔亡也。豈但悔亡。且有獲焉。田。武事也。初利武人之貞。四之田獲。獲而且多。足供三品之用。則武而有功者矣。蓋順剛。則反得陽剛之助。資其才力以濟天下事。豈獨田然哉。

問上九與在牀下喪其資斧貞凶曰。上九陽剛。資斧

九二與在牀下

易問下

李

所自有。陽實。資也。剛衛。斧也。資以言乎富也。斧以言乎貴也。富貴至上九極矣。夫當與順之時。而勢位如此其極。惟以貞道行之。剛不過亢。柔不過靡。斯善矣。乃與不知變。富貴之念重。而廉耻之念輕。得而患失。卑汚苟賤。无所不至。是為與在牀下之象。以為富貴可保。長為我有矣。不知與愈過。道愈卑。雖得之。終必失之矣。故又為喪其資斧也。資喪。則其家貧矣。斧喪。則其身危矣。在正道為凶。非雖正亦凶也。夫二上皆以剛居柔。俱為與在牀下。二

吉上凶何也。則以二得中。上則位與中俱失故也。

兌為澤 兌上兌下

問初九和兌吉曰。若是一味陰柔。畢竟不是和。須是有箇陽剛的意思。方是和。兌者說也。說字該不得和字。和字却該得說字。和兌者。和而說也。非流而說也。兌義方說得渾全。初九爻位俱剛。本質先好了。故无係于三。有資于二。主張在我。圭角不露。只見得他謙退溫恭。為樂易之君子也。故和兌吉也。

九公山房類稿

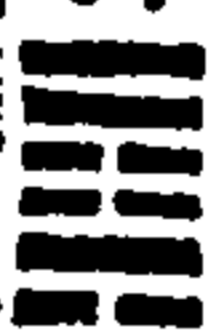
易問下

李

自乎也。陽剛克實。確守不拔。不為物誘之為乎。六五乎于人也。失陽剛之德。偏係于物。而妄信之。為乎。九二承比乎三。則有悔。惟有剛中之德。不近乎乎三。而上乎乎五。故吉而悔可亡也。九五居尊中正。只是上比于陰。故又為諒戒。若曰五。兌之君也。以九居五。何等陽剛。何等中正。斷无有感上之事。况君臣同德。二既舍三而說五。五豈反舍二而說上乎。但五方比上而上復引之以為說。萬一不察其害已。而妄信之。則將見利于陰矣。柔剝剛。則

剛危矣。五位正。而所說不正。故至此。甚矣防之不可不早也。

問九四商兌未寧介疾有喜曰。位柔則易惑于私。故商兌未寧也。若是實見得九五中正可從。六三柔邪宜遠。則不消商度去就了。商兌未寧者。還是說三之意多。而說五之意少也。故搖搖靡定也。然又本陽剛。故能介然有守。而疾邪不違也。夫疾三。則喜五矣。

風水渙 坎下巽上

九公山房類稿

易問下

李

問渙亨王假有廟利涉大川利貞曰。世道當渙散時。便會斂聚。故亨。而收拾人心。是亨渙第一著。人心既收。方可冒艱險而施經濟也。然所利在貞。貞者九五主渙。陽剛中正。何等貞。又得剛來居二而不窮中也。柔往居四。正也。剛柔往來。以上同九五。以共成輔助之功。故以之假廟。則鬼神通。以之涉川。則艱險濟也。故亨。上同。兼剛柔言。王乃在中者。謂王者親至廟中。聚已之精神。以格祖考。非虛文也。人莫不反本。此是收拾人心大機括處。

問六三渙其躬无悔曰。當渙之時。能濟渙者。以有此躬也。躬在險中。渙如何濟得。且如同在井中。如何救得井中的人。三雖居下之上。猶在險中也。是必渙散當身之坎陷。而后悔可下矣。六三陰柔。又不中正。欲出險而未能。必資上九正應陽剛之力。而后險可出也。三處險內。而應在外。應外則有所板。緣而出險。險出。則渙可濟。故无悔也。上下應乎三。為應在內。應內。則有所係累而不能出。但以陽剛處渙之外。又居巽極。故渙其血則去。渙其惕則出。

九公山房類稿

易問下

卷

也。三陰為血。應三陰為惕。故三以應上為善。而上以不應三為善也。

問九四渙其羣元吉。渙有丘匪夷所思曰。四陰爻也。初三亦陰爻也。同為陰。故四以初三為群也。初三陰柔險陷之小人也。不渙散之。將壞吾濟渙之功矣。渙其群者。四出坎險之上。又巽順而正。是能不溺于所私。用大力以渙散其群也。夫群小方在朋比。而四獨能散之。使不聚。其功甚大。故為大善之吉也。夫如是。小群維解。大群維聚矣。故又為渙有

丘也。丘。聚之高也。高則為丘。謂五也。而四能散其朋比。歸于五。以成其高也。平則為夷。謂下二陰。初與三也。六四獨能如此。非初與三等夷所及也。夫初三思所及者。以為四。僅能渙其群已耳。至渙之。乃以聚之。為渙有丘。則非初三思之所及矣。

問象曰。王居无咎。正位也。曰。居。即位也。若王者之位。故曰。王居也。大號。王之大號也。何以渙汗之。而不反。雖有其德。苟无其位。不敢渙大號焉。雖有其位。苟无其德。亦不敢渙大號焉。渙汗其大號。則以渙

九公山房類稿

易問下

卷

王居。王居无咎。則以正位也。正位云者。九五以剛中柔順之德。而居尊位。是以渙汗其大號而不反也。非居積之居。與正位說不去矣。

水澤節 三兌下 坎上

問說以行險當位以節中正以通曰。且如人情。只管說去。沒個阻攔。流弊曷可勝言。說以行險。則避難而止矣。五居尊位。而陷險中。知節者也。又下三爻不節。最先受節者。四也。以上承九五。則又不可不節者也。故曰。當位以節也。夫當位則大中。節則通

矣。節取其止也。通非節也。人知節之非通。而不知通之為節也。故曰苦節不可貞也。

問制數度。議德行。云何曰。數度。謂尊卑禮命之多寡。制云者。謂立準于此。使人循行以有節也。德行。如忠孝慈信之類。所謂尊行可嘉者也。然不可過。議之使得其中。而无苦節之事也。

問初九不出門庭。九二不出戶庭。異同曰。只通塞二字。盡初二之義。通塞在時。出處在我。初之時宜塞。則不出為是。二之時宜通。則不出為非。初九陽剛。

九公山房類稿

易問下

卷

志在上進。得正。則進必當可。但居節之初。風俗未至大敝。人心未至大漓。无故而興得已之節。將必至春春多。故而不可為。又二陽蔽于前。雖欲出而不能。坎宮應于四。即欲出而不敢。此正時之未可通。但能硜硜固守。恬退无競。不出戶庭。則可以无咎矣。九二上應九五。雖非剛柔正應。若以同德相求。則可資以成節之功矣。此可以出者也。處柔位。則无競躁之虞。臨兌口。又闕登進之路。此又可以出者也。可以出而不出。是知塞而不知通。為不出

門庭之象。付理亂于不問。置君民于度外。何凶如之。朱子曰。不出便是凶。不是別更有凶。得之矣。

問安節甘節苦節如何曰。安節者。安行其節。而不改變也。六四得位。上順于五。但能安行之。而不改變五之所為。則何所不通。故曰安節亨也。甘節者。其節之道。甘美而不苦也。九五得正履中。為節之主。即柔所謂節以制度。不傷財。不害民也。為節至于无傷害。則是不苦而甘。所以得吉。故曰甘節吉也。苦節者。苦其節。太過而難行者也。凡物過則苦。味

九公山房類稿

易問下

之過正。形之過勞。心之過思。皆曰苦。苦節則違性情之本。物不能堪。故固守則凶也。雖過于節。猶愈三之不節者。故雖有悔。而終亡也。安對變遷言。不對勉強言。

風澤中孚 ䷛ 兌下

問澤上有風。中孚君子以議獄緩死。曰。中孚之世。好生洽民。孚于上。不犯有司。孚于下。不得已而聽獄。必非故犯。過失宜矜。故君子議其過失之獄。而緩其當死之刑也。澤上有風。感得水動。議獄緩死。感

得人心動。此則取象之意矣。

問九二鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。曰鶴陽鳥。謂九五也。九五居四三重陰之上。猶鳴鶴在陰。幽遠不聞之處。而其子在。從而應和之。謂二也。蓋九五君有父之義。九二臣有子之義也。若以子指五。謬甚矣。夫五以誠感。二以誠應。若此。五若曰。吾有好爵。敢自私乎。吾與爾賢者分散而共之也。靡謂散也。如字。五為君位。故以爵言。五得中。故以好爵言。

問六三得敵。或鼓或罷。或泣或歌。曰六三居下體之上。以臨巽也。故曰鼓。為悅之極。故曰歌。鼓與悅。三所自有也。其所交乎在上九。為得敵。于是或鼓。又或罷矣。或泣。又或歌矣。方鼓而前。以臨巽。遇上九信之窮。又罷而止也。夫罷而止。則繼以泣矣。何泣乎。悲其不能鼓而前也。然以位居說極。故又樂而為歌也。三四皆以虛中為成乎之主。又位本好。却被上九帶累了。故搖搖不能自主如此。若能舍上九以從剛中之二五。則无此累矣。或曰。三陰柔不

正。故有此象。

問六四月幾望。馬匹亡。无咎。曰四。近君之臣也。位盛矣。而以六居四。居柔得正。德又盛矣。為月幾望之象。駸駸乎逼五哉。初方信四。自非徇主之賢。鮮有不植交者。乃四一意遠絕之。以中孚事五。德位雖盛。而无危疑之咎矣。月望則盈。幾望則猶可持也。持之如何。曰公而忘私。則庶乎其可矣。

雷山小過 ䷛ 艮上

問小過亨利貞。可小事。不可大事。飛鳥遺之音。不宜。九。本山人類稱。

上宜下大吉。曰小過亨。小者過而亨也。不過。反不亨。過而亨者。過而后亨也。道便是正。道便是過之。利于正。不失時宜之謂正。不失時宜之正。故亨也。凡卦云亨。又必利于貞。不貞則不亨。小過之亨。亨于貞也。可小事。如云些小事。還可以過。如過于厚。過于慈之類。若大事。則所係剛常節義之重。禮義廉耻之大。此豈可容過者。故不可大事也。雖然。若能善于自處。辨尊而居卑。勇讓而不進。如飛鳥遺之音。卦全體有飛鳥象。飛鳥何以遺之音。身在過

極弗遇過之者。已上而弗遇乎陽。反過乎陽。必遇動而不知止。如鳥過飛而不知止。離之爲言。惟必罹乎繳網。所以凶也。災。天凶。咎。人凶也。

水火既濟 離下坎上

問既濟亨。小小亨。就是曰。既濟。是已濟了。又是无所不濟之義。這便有盛極將衰的意思。即亨亦小耳。至彖方解明之。曰。既濟亨者。蓋小者亨也。經文不必倒亨字。既濟亨。不必添小字。正見古文錯落處。問初九曳其輪。濡其尾。无咎。曰。輪。車所以行也。車若

九公山房類稿

E

九公山房類稿

易問下

卷

行到康莊大坂。沒阻礙處。却有傾路之患。倒曳之使不遠進。雖然行得遲緩些。個領路之患免矣。狐之度水也。昂其首。掉其尾。而后能濟。以其尾。然云水已淹着尾了。掉轉不來了。如何濟得。便也不肯強濟了。尾雖濡。首未濡也。雖不遠濟。終可以濟也。故亦曰无咎也。直至濡其首。則溺矣。故凶。

問六二婦喪其茀。勿逐。七日得。曰。六二以文明中正。上應九五陽剛中正。宜得行其志也。但五承乘皆陰。方溺于上。四二陰之間。未即應二。故二有喪茀。

之象。夫喪其弟。則不可以行也。喪其弟。而猶行焉。則寡廉鮮耻之婦矣。故戒勿逐也。即逐之。亦未必得。勿逐。故七日得也。夫七日得。則又不必逐矣。二五中正。有必合之理。故也。自二反覆數之。歷七數。又值本爻也。

問六四。繻有衣袽。終日戒。曰。六四處濟道將革之時。承乘皆剛。柔不能敵。將有破裂之患。如在舟而漏矣。舟漏。則濡濕。所以將濟者。有衣袽也。蓋衣袽所以備濡也。即无濡。亦不可忘衣袽也。亦不可謂衣

方公山房類稿

易引下

三

袽已備。而不戒也。水交至而不知。則雖有衣袽。不及施矣。故宜終日戒也。

火水未濟 坎下離上

問未濟。亨。小狐汔濟。濡其尾。无攸利。曰。未濟非不濟也。有亨之理。唯五居尊位。柔而得中。方纔濟得。蓋柔則不失之躁。中則不失之懦。故亨也。既濟之后。必亂。故主在初卦。而亨取二。未濟之后。必濟。故主在上卦。而亨取五也。未濟之時。必須宏才鉅畧。方能出險。若小才居位。不能拔難建功。事同小狐。雖

能涉水而无餘力。幾登岸而濡濕其尾。豈有利哉。謂初六也。初位小。六才小也。故曰不續終也。謂欲濟之而不能也。非少年新進。不度其才力而妄進之謂也。雖不當位。剛柔應也。則指通爻言之矣。

問既未濟。濡其尾。如何。曰。既初九居陽。有濟之才矣。而時又既濟。少妄動。又不濟了。濡其尾。不濡其尾也。謂不敢輕濟也。未初六居陰。无濟之才矣。而時又未可濟。未可濟而濟之。是濡其尾矣。謂不能濟也。極即終窮之意。彖曰。不續終。正指此爻。非不敬之謂矣。

方公山房類稿

易引下

問九四。貞吉。悔亡。震用伐鬼方。三年。有賞于大國。曰。九四近君之位。任濟之責者也。而以九居四。則陽剛又所不足。故勉以貞吉也。貞固。謂陽剛也。貞則吉。而后悔亡。不如是。則悔未必亡矣。以剛濟柔。須是震動一番。伐鬼方。則震動之大者。三年。則又震動之久矣。用伐鬼方。三年。有賞于大國。則庶乎濟矣。必三年而后行賞。甚矣濟之未易言也。然則濟天下事者。豈陰柔所能勝任哉。既濟。九三以陽居

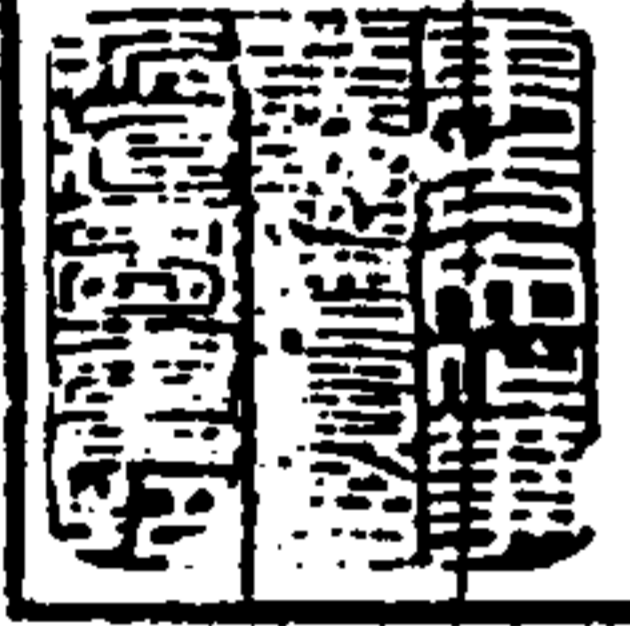
陽恐躁于動。又既濟之世。不必于動。故戒之云云。
 問上九有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚。失是。曰。上居
 未濟之極。事機漸漸將轉動了。九剛。若再躁決了。
 反中激烈之禍。自信之謂乎。謂有主于中而不亂
 也。上九實見得天下事。尙可爲。主于中而不亂。當
 斯時也。夫何爲哉。于飲酒可也。飲酒者。飲食晏樂
 之意。一以見物窮自返。不煩人爲。一以歛才。海學
 以免決烈。故无咎也。又爲之戒曰。若是恃陽剛之
 才。急于求濟。則如 一涉水。不量淺深。濡其首矣。
 九分以於類。下

濡其首。則溺矣。夫所謂主于中而不亂者。
 失是矣。其可哉。諸家俱以上九義命自安。失終未
 濟之旨矣。

仁壽

易問

易問卷下 終

喬還一先生說易序

予按歷

畿甸次于任有諸生造于庭持
書而進曰中丘之人也邑有
喬先生者善說易門下士以

序一

所著書刊而行之衣成無冠
將以待名手非

公言恐弗足為此書重也予
曰嘻吾言烏足為此書重哉
然受

命行方其地有賢人君子而弗

克聞亦觀風者之過也曷爲
我言先生之學曰先生自幼
至老精勤不渝得玄珠于象
罔廼歷歷而吐之因九九以

序二

增數推天地之盈虧按龜文
而定範窮凶吉于杪微泝聲
音之元始正帝符以歸儒揚
元聖之出處寓淳厚于兵機
已廼演六子原二儀說曾傳

偕鄒書越周南與風雅皆以此而通之獨茲爻象迺其本為予曰大矣哉先生之學乎未知其人也曰先生岸崖不立融融自將周人以急無求

序三

後償絕影形于公府致罷守之譽揚導鄉丁以禦寇保要害而無傷其設科也不擇人而施誨不束溼而立方闢小大之二塾育近遠之俊良每

終日而不倦雖寒暑無或忘彬彬有衆皆其門墻予曰高矣哉先生之人乎未聞其政也曰先生仕為令尹吏無飾緣遷于別駕屬無隱賢才不

序四

盡用致政而還輝心思以讀易學大進于晚年每規時而立議欲變古而從權清衙蠹謂宜兼雇役于差役議久任謂宜寓封建于流官育英才

于庠序活廩餼而就賢時不
我用託諸空言予曰達矣哉
先生之政乎吾言烏足為先
生重哉然而表揚先覺型範
斯民持衡者之責也弗敢辭

序五

迺受其書卒業復徵之李官
縣尹與其言皆同猶以知先
生未盡復命有司就其家錄
藏集之未發者若干卷悉閱
之大抵以太極為則以會場

為端不出說易大旨予于是
深嘆斯民之有厚幸也夫教
化之不明于世也久矣燕趙
間悲歌慷慨或不乏人求其
柔思體義按息論文者蓋已

序六

不少槩見况乎理學之君子
哉出俗難獨立而出俗尤難
聖天子彰明經史頒布小學將以
易天下風俗非獨為一趙然
吾按茲地一年察其民與士

剛勁而好鬪，樛俚而寡文理，薄氣盛，馴擾最難，亟欲申飭制書推詳。

六諭與吾民更始，恒恐奉行未實，弗克稱。

序七

上意旨得先生其人者，以神道設教之書，日與數十弟子講貫，而開闢之之數十弟子者，退而散于四方，各私泚其門人，小子身其父兄宗族，俾咸知。

序八

避凶趨吉之方，餘慶餘殃之理，相與偕于大道，革其素習，豈不有禪于治術，匪淺哉！夫論人者，先其大儒而有禪于治居鄉而有禪于爲政，是爲實用，是爲真理，是爲先生之大者。然猶恐未足以蓋先生，况乎區區鄉曲之譽，敢爲先生道哉！是書也，今將行世，先生著述雖多，要之此其腰領。

不可謂閔之一齋然而潔淨
精微之理寓之明白簡易之
中有目可見有耳可聞出而
問世自有知者不必俟子雲
于異世也予忝蒞茲地振揚

序九

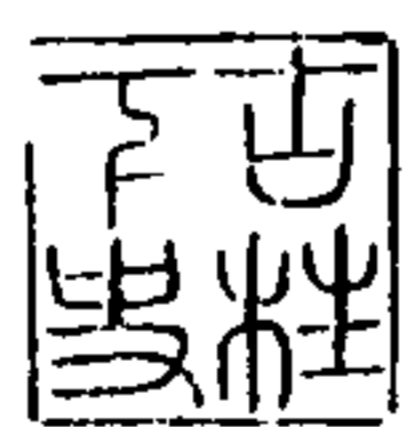
宜先獨以軍書芻午未遂式
閔為歉然得讀先生書見先
生之心有踰其面善諸生之
為是舉也即以其言書之簡
端又特揭其大者示世人之

讀其書者先知其人若夫書
中之美無能悉舉亦無庸余
贅也

崇禎戊寅孟夏上浣

畿南直指使古吳李模譔

序十

說易并言

古今來註疏家有如周易之效者哉古
今來註疏家之書有如周易之逐日註
逐日不能盡者哉後之人以前人為梓而
春之後之人後以後人為梓而春之遞相
春以至於無盡而義以愈精理以愈出
道體之無窮固也是也然說理不難深

并言

求其當為雜千竿共吹不知誰之為合
律也故述者之功恒大于作斷者之功恒
大于謀其所操異也我叔父別駕公絕利
一源垂二十載日、與人言易而人不知
也有後生特扣之者乃盡出其藏以示
之而書亦曰以成叔子文衣與諸門人謀
而壽諸梓功竣要為宗子誼不容以無

言于此也竊思近代言易諸家其精辯
者莫如吳臨川而取象之切者則莫如熊
南沙窮數之量于無極者文西極至矣
而言象而昭、可見言數而歷、可數言
理而鑿、有據者又莫如鄧武林稟學
之全相生以實有主宰有根基有分辨
至揚信州極矣乃西洋利氏雖非吾與

并言

而侈口言天時亦得其邪廓禮失求野
亦未可盡廢故此數子者皆所稱精義
入神窮神知化者也而我公兼之兼之胡
為哉綴孤表寄籬下乎哉非也我公出
獨見者也我公之獨見又非騁端辭執臆
說為也于天時占之于人事驗之也天時
人事者易之變通也天時更其道不得不

更人事易其說不得不易異之所以同之也是以聖人之興隨時有作前聖不得與後聖爭功然則易說之無定詎如是哉曰不然夫易卜筮之書也卜筮之為道吉與凶已耳蓋嘗論之易為君子謀非不為小人謀也善為小人謀者莫善于易矣何者謀之使為君子也今之為小

并言

三

者其所謂吉凶吉凶已耳與禮義無與也設有謀盜者卜之曰吉亦將從而行之可乎聖人之所以為教于天下吾知其不然也故夫易之所以為教者道也道則吉非道則凶道則凶可使為吉非道則吉可使為凶縱使不可挽也為君子雖凶亦吉為小人雖吉亦凶君子有常吉小人有

常凶千古不易之定理也何也君子之所以為君子者心不變也君子所操之心天地之心也陰陽之氣有變天地之心無變也天地之心無變故千古不毀非有二也非有移也然則君子之用易也何如曰扶陽抑陰而已矣夷狄之所以抗中國小人之所以勝君子者陰勝故也管者周道衰

并言

四

微孔子懼之而作春秋扶陽也宋道衰微朱子懼之而著綱目扶陽也今天下亂極矣說易之言曰天心亘古以常存人心投隙而竊發是豈以陰陽為對待者哉不以夷狄儕中國不以君子敵小有所以張主于中者固知天生斯人于斯際非偶然也噫人有曰天不能言語也而聖人

言語之然則聖人往矣雖有書不能辯也
而知易者辯之辯雖曉其也天下何母亦
曰

聖人在上欲轉禍而為福轉敗而為功必有
取于斯也

崇禎戊寅四月舊考功郎臨城族姪喬
若燮頓首拜書

升言

五

喬公還一說易序

誠能有得于中瀟然高寄外物不足以梃之矣
易之為道得于中者邵子後何寥寥也豈非以
玄微寓于象外不可言求者乎不第人神之書
蓋天書也內丘喬公還一不幸而未竟其學乃
于易求天之道天之道一陰陽而已陽生子陰
生午人氣鍾首氣有漢垠萬物因之熈于寅故
曰一而二二而三三而萬物六十四卦吉凶悔
吝皆其生焉者也母保子戰假使千萬億姦之

卦皆人神之戶牖而天地之所為使候焉耳故
知止有六畫而彖象爻繫傳不過訓乎後紀已
為造化之坯矣而仍仍然大丙之後再闢再輪
是則有得者得乎造物為人談何容易歟直指
嘉定子木李公亟稱還一其有得也邪公閉戶
三十年說易一書知守其門以已之心思幽隈
溪潭以相予欲與之相回周者攻大礪堅取萬
物而無所前後也欲求吉凶悔吝于一孔穆
恣隱閱有玄仗焉繇是寢假而知徃察來人也

神也天也思通光耀其可限乎予觀世之臆祿
華位求其勳則未之有矣而識進退存亡昌世
以致太平苞吉祛凶除夷狄寇賊之陰氣而歸
之陽乎大能蔽旋也有浸潭包裹無有乎哉同
時亦不識其人矣還一公沉心于神書天書以
扶陽道著之有脊庸非幸歟公之子文承開字
于余故爲之道其不爲物梏如此

靖嶠山長王擇撰

自叙

易自義我文周孔後說者多自成一家試
問太極兩儀為一為二河圖雒書奚表
奚裏先天後天將異將同大都莫胡
附和而已矣傳久或訛遂沿訛而為之
說嗚呼枝分派別源本愈乖俯仰今昔
能無三嘆和老矣天下事無能為矣勤
秃筆攄鄙見是邪否邪未必果易之

叙

旨也亦以備一家之說云爾故不曰易說
而曰說易夫易無客說也說太極說十
翼波及焉說納甲三奇天規日度凡以
說陰陽也皆易也孟子謂詳說以反約
非詳無約核異所以歸之同故或說昔
人所曾說余不任龍表或說昔人所未說余
不任創理自在天地間見如是故如是說
如說夢者或以蝶或以鹿或以魚或以鳥

彼亦各得于見以說耳是邪否邪未必
非易之旨也九原不可作矣謹俟諸來
宗禎丁丑內丘喬中和序

叙

小紀

家君子之未筮仕也著元韻以十二任盡聲以五聲
空韻簡易自然明白通曉以是閨閣兒女無不知韻
累言數萬遊晉止得刻其譜自治詩葩經旁意一卷
與韻譜同刻已未歸里今丁丑十九年矣但讀易獨
立之言曰讀易可了天下事但讀易其在己巳庚午
擬圖議象之餘注陰符復著伊尹傳十卷辛未壬申
則有大九數說疇二書參酌吉凶寃窮元紀癸酉甲
戌諸友景從講經藝後輒引易疇之義以說學庸語

孟曼作圖書衍三萬言皆易之緒于易則尚未有焉
說自癸酉始端說易或于杯酒亭寐間得其解一揮
而遂成不刊者或于風雨晦明間得其意而摩之不
能肖數易焉弗安歷歲月之久矣偶以別想他况而
劃然者積稿如山紛紜如衲四五年來初寒暑雨悲
喜亂離蓋未嘗一日釋于茲也予小子敢忘
父之勞哉謹志歲時顛末于書成日但不能速梓諸
集以公海內為閔皇耳 崇禎十年九月男鉢識

同刊姓氏

吳道行際明

韓慶琦鏡瑕

高 位履素

滑 崙鍾玉

郭登魁雲卿

劉 士超凡

劉光采養冲

喬養元見心

張學履省初

李 茂月亭

崔 璵尼美

張嘉采袖石

姓氏

梁國祚胤之

袁士熊非熊

王振基繩武

賈開先繡谷

張嘉慶雲石

郝秀徵伯啟

蘇惟孝完真

蘇持節公貞

蘇文明協虞

郭 仰喟高

王爾公道甫

王爾侯甸甫

王爾祿被甫

劉士珪兩生

王振世起先

土國楠喜勝

劉士壽曰明

蘇文光映斗

冀 璟良玉

張 敬修之

張 鏞聲遠

梁橫鶚

張 恂恂如

甥馮嗣翹浮休

族孫喬已千百十

弟喬中邦禹則

喬中天

喬中元

姓氏

姪喬 鏞用瑜

喬 銳無退

喬 鏞均聲

喬 鉞玉谷

季男喬 鉞陸離

孫喬 湛秋水

喬 澥春海

凡例

- 一 太極本無象強象之以圖昔人運奕子又益之更迂矣然知者得其意三圖可互參也
- 一 八卦皆作太極象所謂畫前之易易本體也三畫六畫撰著以擬其似耳
- 一 九為河圖十為洛書鄧錡圖說辨之甚詳
- 一 本義彖爻象連編茲各析之所謂二經十傳復孔氏之舊

一文言舊乾坤隨二卦餘十八爻混入繫辭中茲從

躋新堂集

熊過象旨依經為次自為一則

- 一 繫辭舊本錯亂諸儒遷就曲解茲以脉吻更次之
- 一 豫卦文言繫辭俱作前定義舊作悅樂茲遵聖說
- 一 旅卦旅字本帥旅後借義行旅茲仍作師旅
- 一 凡爻辭句依象為注如坎樽酒簋貳孔子象句也
- 一 雉樽酒簋句貳用缶句似未如此類非一
- 一 凡物象照說卦及梅花諸書實之
- 一 凡數目字或從本卦數或從變應數

凡例終

說易

內丘喬中和著

弟中方訂

族孫已百閱

男 鉢刊

躋新堂集

卷之一

目錄

圖說	卦象
彖傳	爻象
文言	繫辭
說卦	序卦
雜卦	附錄
- 孔子作卦象彖傳爻象文言繫辭說卦序卦雜卦凡八則合文王彖辭周公爻辭為十則皆以翼伏羲之易也曰十翼

易曰

躋新堂集

圖一

此河圖也龍馬出河毛旋

如圖故曰河圖縱橫十五

四隅亦十五合之得四十

有五而無十十百千萬皆

一七一之為數大矣哉

五 三 八

此先天也則河圖而為之

良山哀多益寡而虛其中象太

極也成天地日月雷風山

澤之八象聖人所以立體

數與河圖異窮其變也

乾天 中虛 九

坤地 八

兌澤 離三 震四

坤土 兌金

乾陰 陽升陰降而環無端象歲

序也具生長收藏之四氣

聖人所以入用數與河圖

離火 中虛 坎水 同原其始也

巽木 震木 艮土

躋新堂集

圖二

此洛書也神龜出洛甲坼

如書故曰洛書洛書與河

圖一六三八同而異二七

四九異而同中合十五得

五十有五脩天地之全數

合八卦而立五行水火也

震巽皆木乾兌分坎離而

皆金艮坤皆土

生十干庚辛也艮坤戊己

也坎分壬癸離分丙丁戊

巽與坤甲不同何也曰納

甲以氣論此以方位論東比爲 析戊巳而成十二
陽西南爲陰故乾庚丙兌辛 枝 午亥申而辛酉戌兼辰戌巳兼丑未
爲火東爲木西爲金中爲土是故五兆也爲兩竅
蒙驛克五事也爲貌言視聽思五常也爲智禮仁
義信五倫也爲夫婦兄弟父子君臣朋友引而伸
之觸類而長之爲五臟爲五色爲五聲爲五味萬
物之情形變化根于斯聖神之動容啓口盡于斯
矣

右四圖互發相成非有異同先後亦無表裏精粗

躋新堂集

圖三

譬之兩鏡相照層層光影一時成在或曰義作圖
禹作書或曰義作先天文作後天其說俱在未敢
以爲然也或又謂十爲圖九爲書鄧錡辯之詳矣
一化敦流萬川流化義禹姬孔曾孟矢口成文隨
方立教未嘗一未嘗不一若學庸語孟是已作圖
書衍

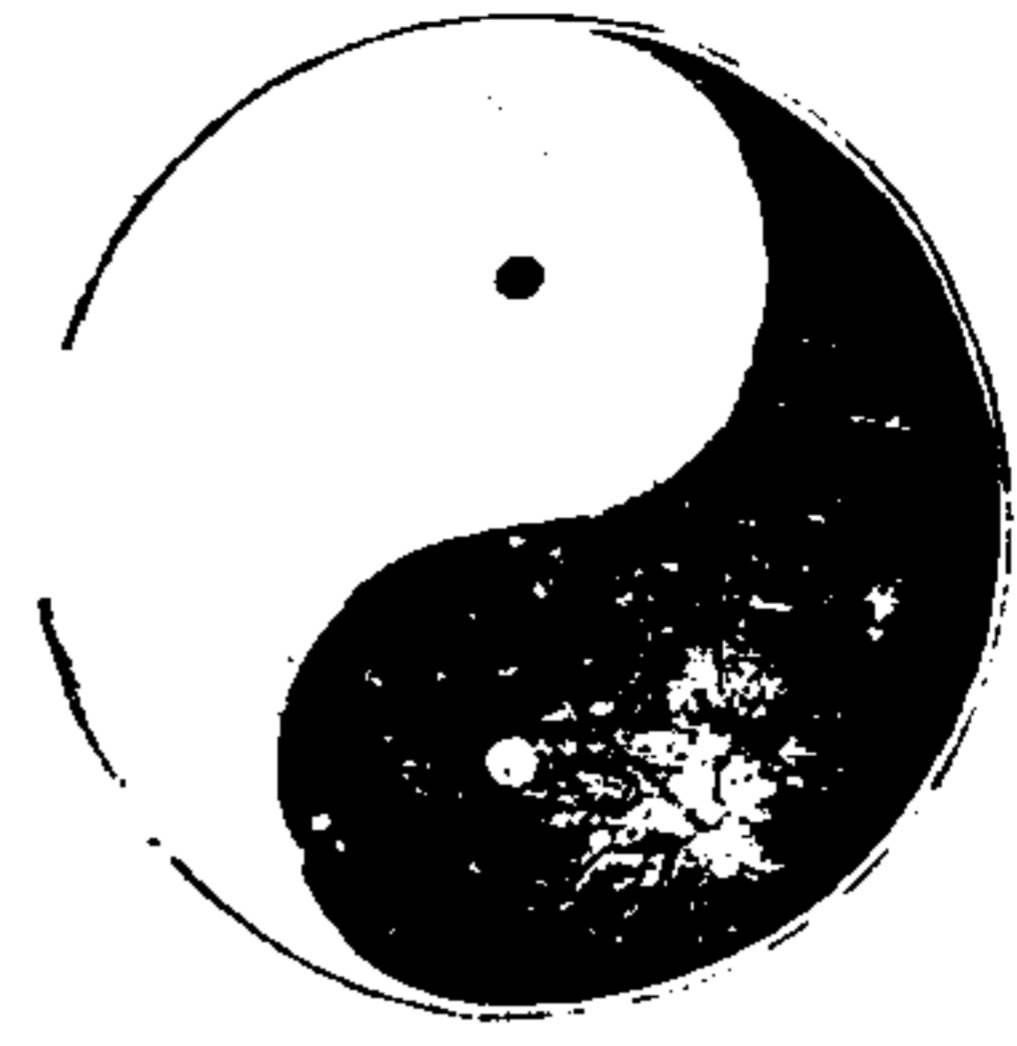
附鄧錡辯

蔡九峯以十爲圖據關朗邵康節之說耳按皇極
經世考之河圖之數縱橫皆十五也關子明云河

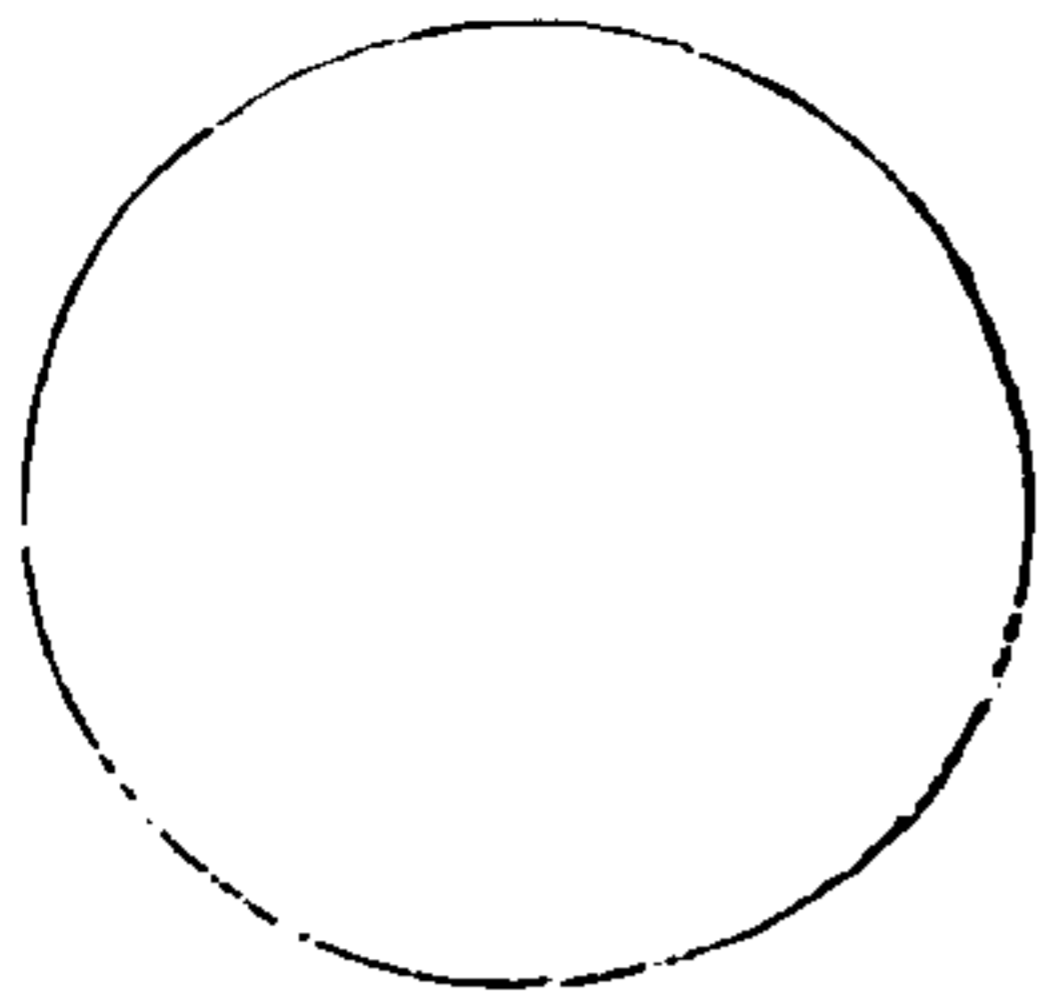
圖之文九前一後蓋自相矛盾矣又言九疇即九
宮之數不知九宮乃文王八卦坎一坤二至離九
即戴九履一之數文王所以作易也則九爲河圖
明矣若以九爲洛書則是一曰水二曰金三曰木
四曰火矣柰何曰一水二火三木四金耶則十爲
洛書益明矣

躋新堂集

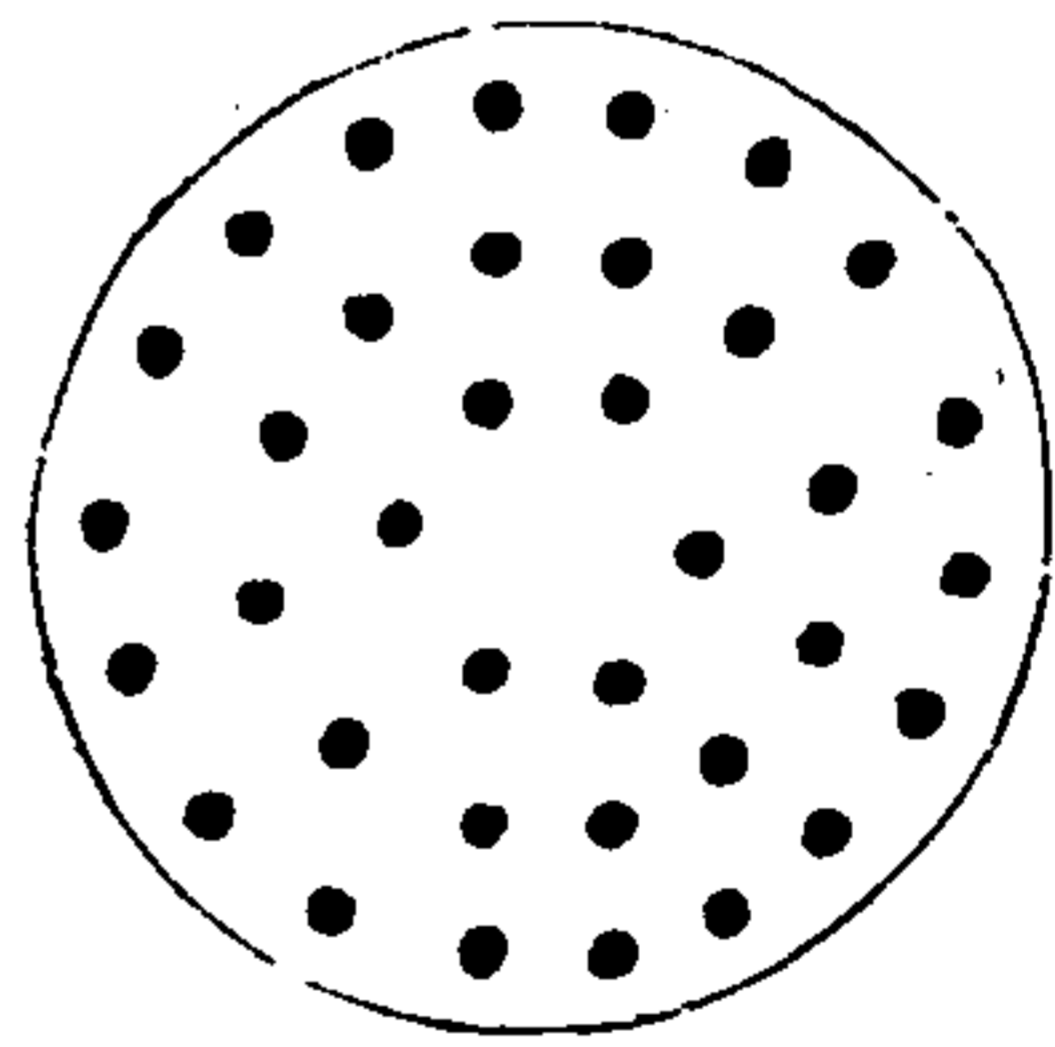
圖四

此古太極圖也二氣氤氳萬
厚而洪衍黑白平分陰陽互
繞殆合二而爲一也似着于
有夫有陰有陽則有善有惡
是以有性善性不善之說

此周子太極圖也一元渾淪
虛杳而深遂動靜未形陰陽
弗判殆離二而爲一也似涉
于無夫無陰無陽則無善無
惡是以有性無善無不善之
說

此子太極圖也一本散珠川
流而敦化點者陰也不及點
處皆陽也以陽統陰陽有餘
陰不足天心亘古以常存人
心投隙而竊發蓋至一而無
二也此孟子所以道性善而
義文周孔之旨邪三十六點
者三十六宮都是春

或問曰維天之命於穆不已是太極否曰是也于
三圖奚似曰古圖似不已周圖似於穆子圖似命
皆以言天也一也古圖少主宰義周圖少陰陽義
子圖少流行義合三圖而兩言無餘蘊矣昔人謂
言有盡而圖無盡言不若圖之約而詳今乃知圖
有象而言無象圖不若言之精而遠是故龜龍之
象無言可言典謨之言無象可象亦第以意示之
而已矣甚矣立言難也立圖亦不易古圖半黑半
白如環無端恰肖矣但無賓主而一元之紐安在

周子易以白圈若曰純陽無陰不矯枉過直乎若
曰萬物自無而有則又鄰于空矣予故躋躅有年
始欲作淡墨色恐類陰儀繼欲作雜點無數又慮
渙而無統乃作三十六點旋于外而虛其中庶幾
是乎否耶請教來哲夫太極天命之元也天無體
以星爲體命無象以星爲象日月也皆星也月
分白黑如蝌蚪狀似古太極象日光燦燦精瑩圓
滿似周太極象星羅萬點外拱中居似予太極象
象者像也若以爲太極則癡矣

躋新堂集

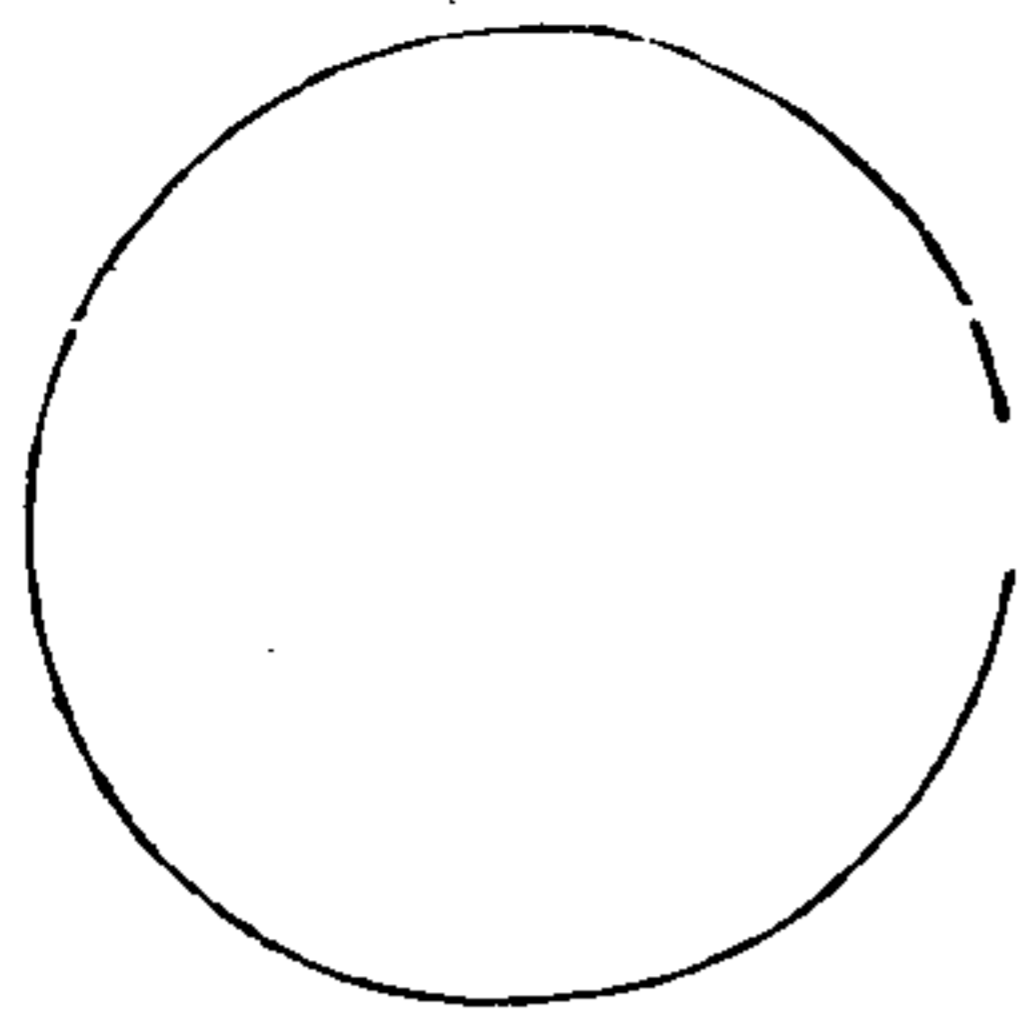
卷之一

三

圖說

兩儀四象八卦圖

客曰兩儀可分爲二邪余曰極者至也儀者法也

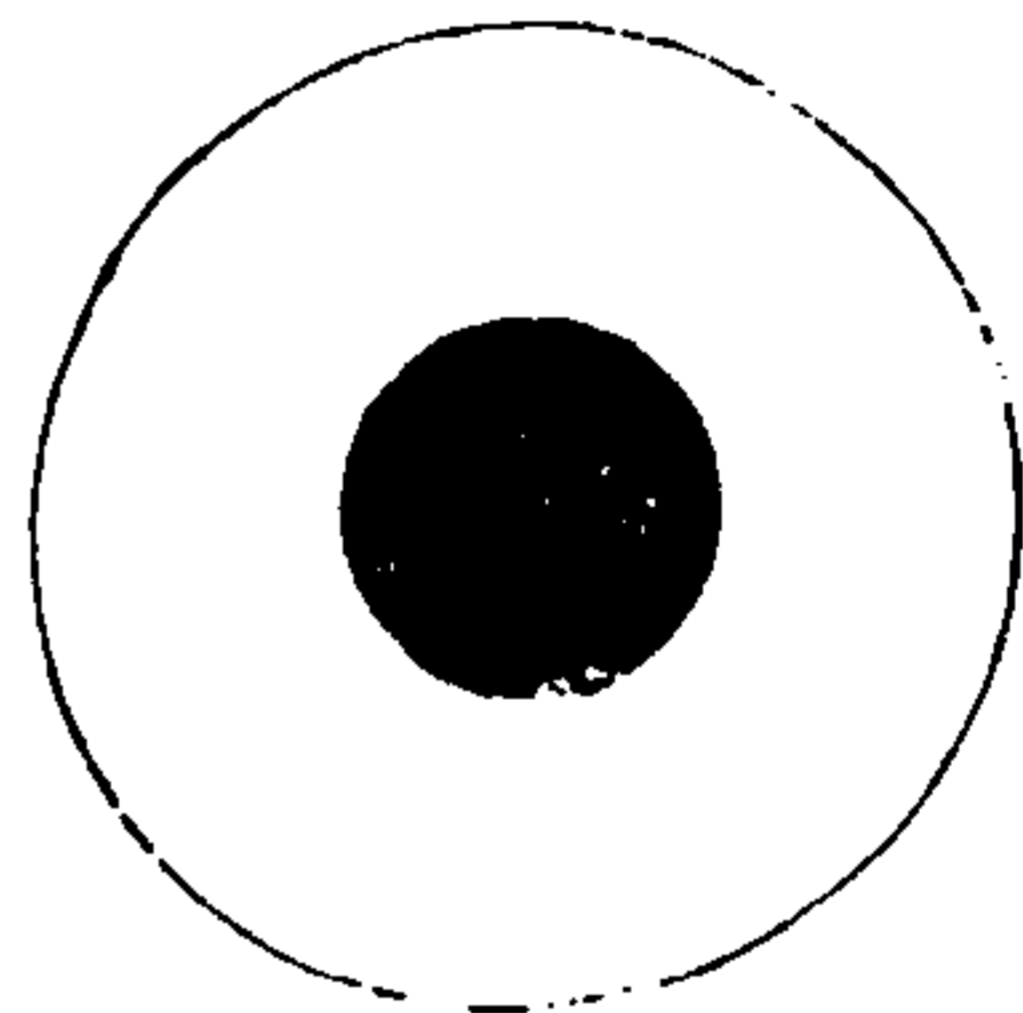
此陽極也純陽也乾也即陽儀也

此陰極也純陰也坤也即陰儀也

四象八卦以此爲法也天地之化不極不變變自不容已必至于極而又變以相推于無窮凡物從

陽面視之爲陽從陰面視之爲陰畫爲二圖却是
一物畫爲一圖却似二物二而一而一而二想自得
陽極生陰外乾而內坤其象曰
陰極生陽外坤而內乾其象曰

離

坎

之不妨兩在

離坎合兩儀爲四象

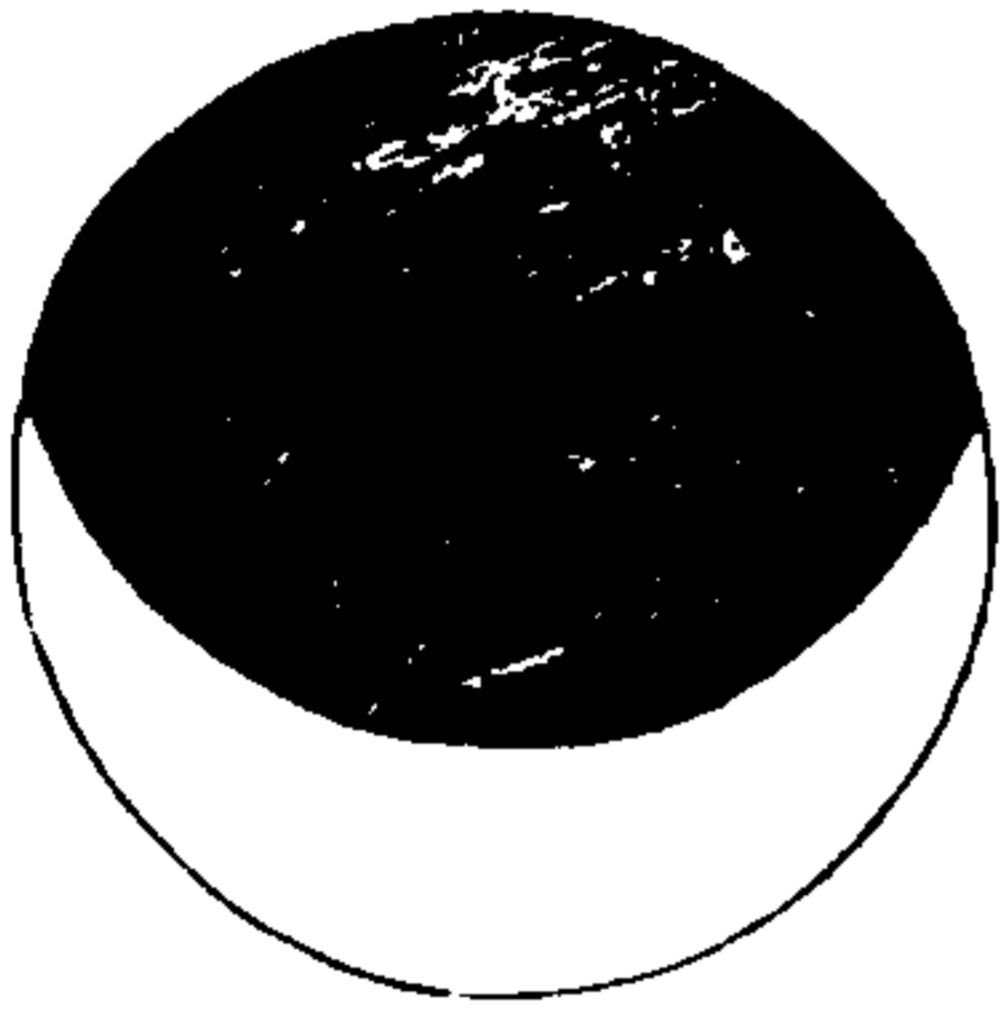
躋新堂集

卷之一

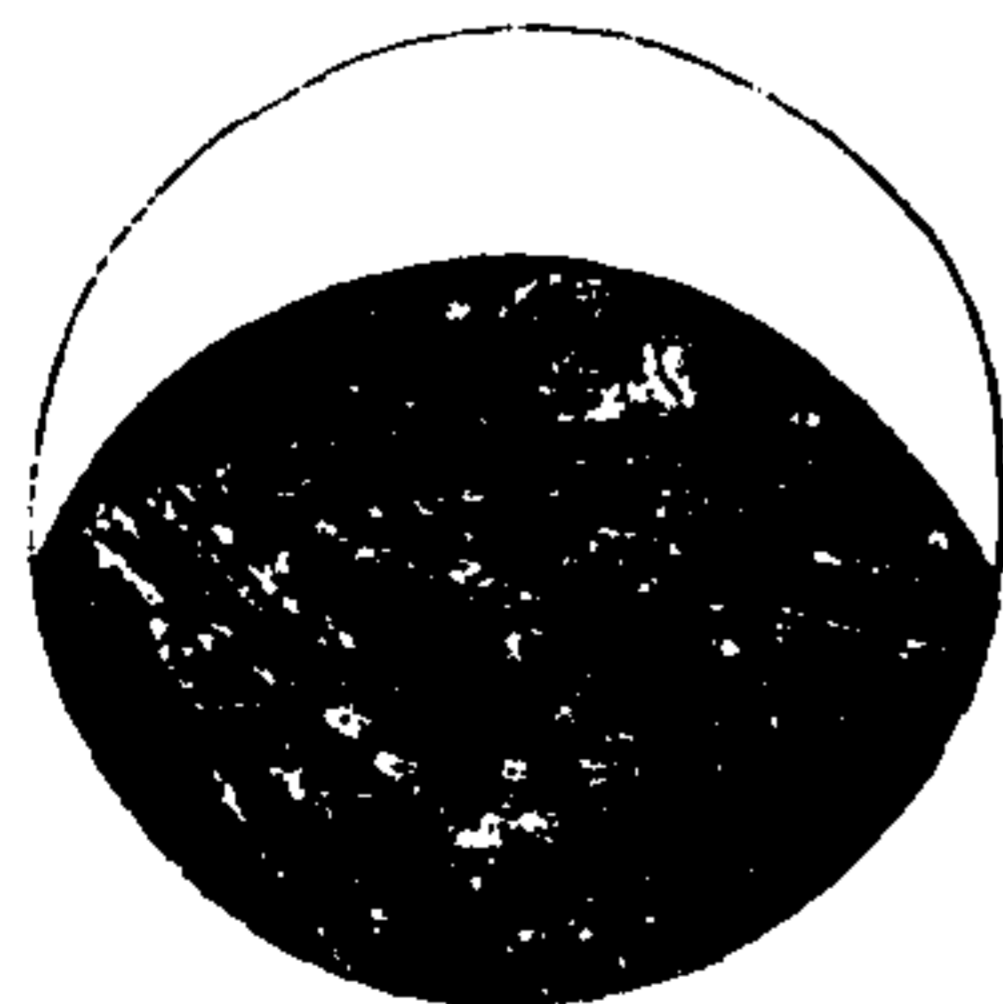
四

圖說

震艮二卦由離卦生來離爲火火上炎則爲震火
下炎則爲艮火勢熄仍爲乾是故木火燃上石火

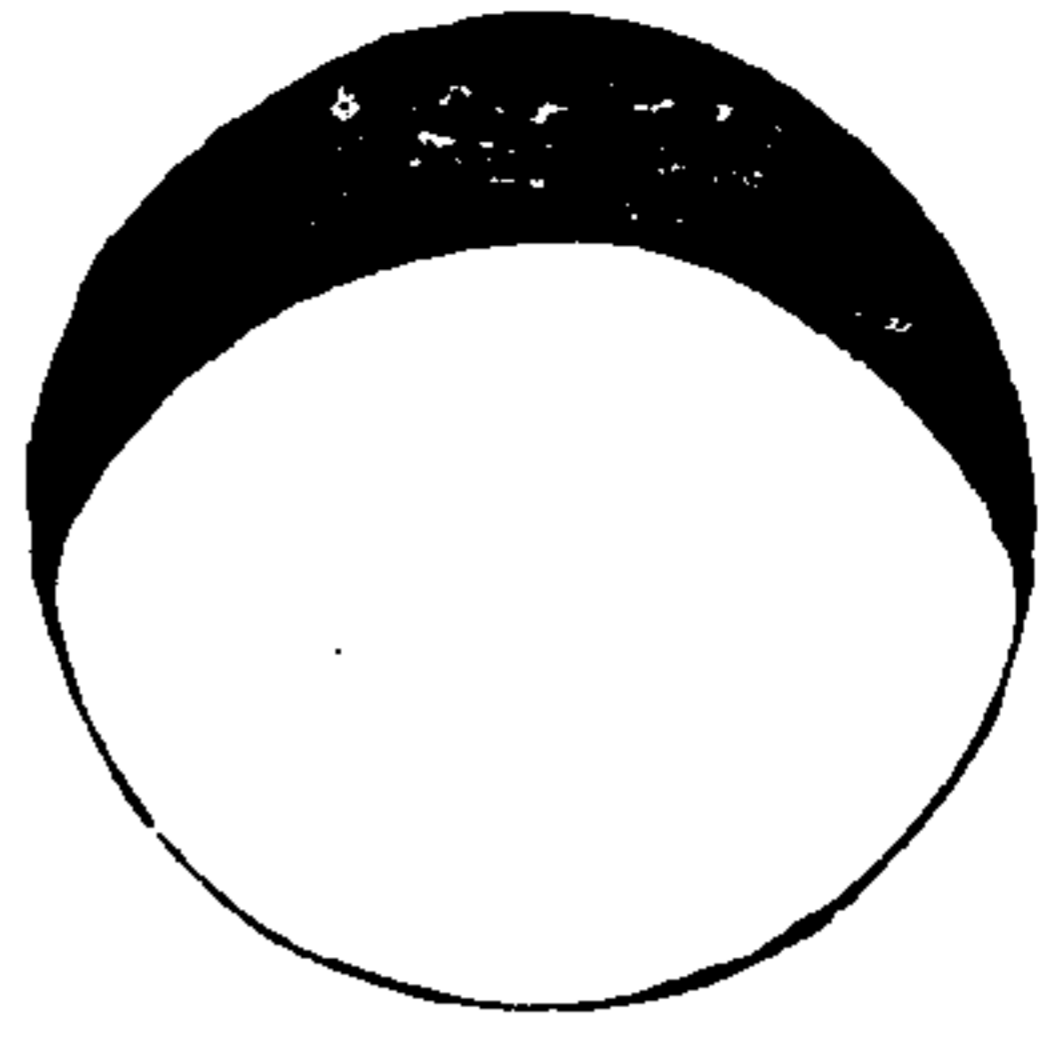
震

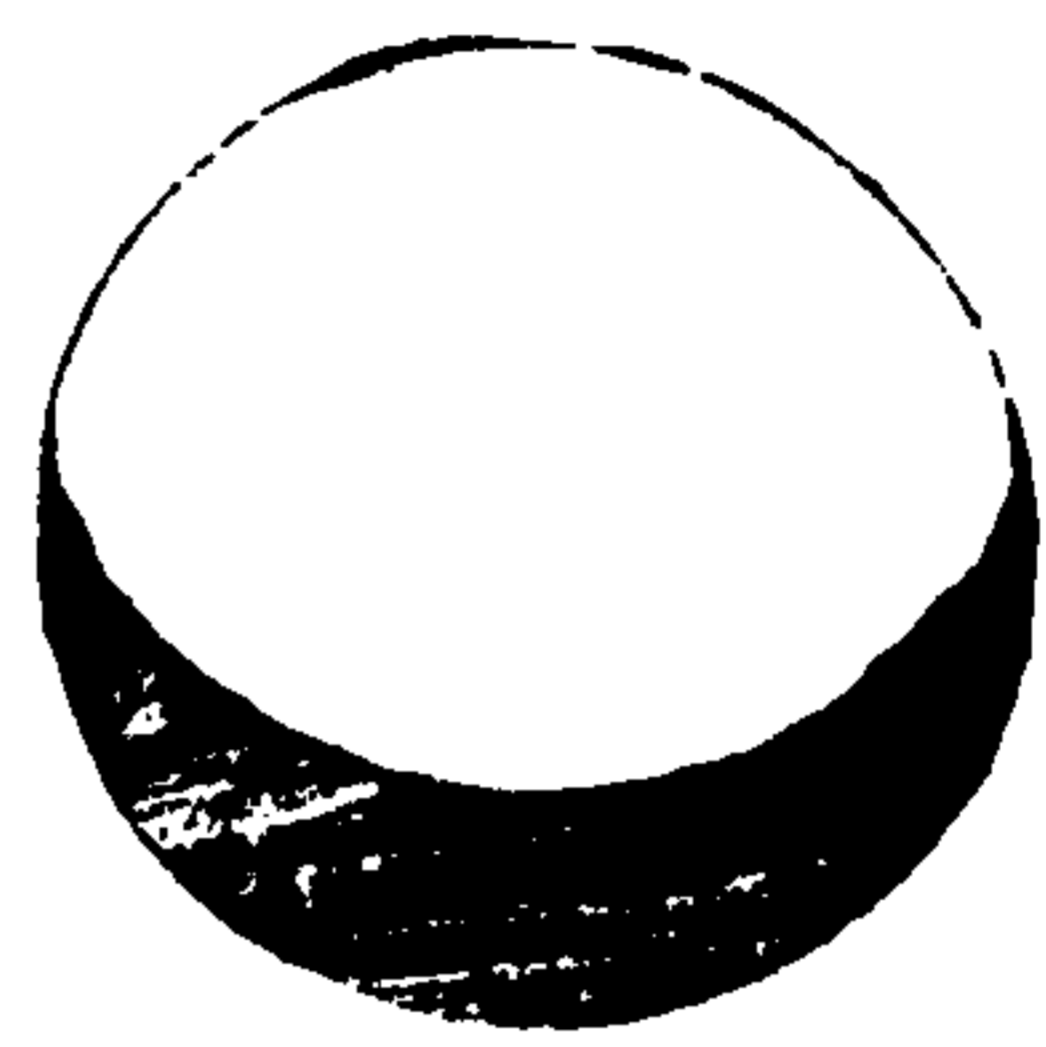
艮

燃下天光照萬物而不燭

兌巽二卦由坎卦生來坎為水水下潤則為兌水上潤則為巽水力竭仍為坤是故金液下注木液

兌

巽

上注地澤滋萬物而不流

震艮兌巽合四象為八卦

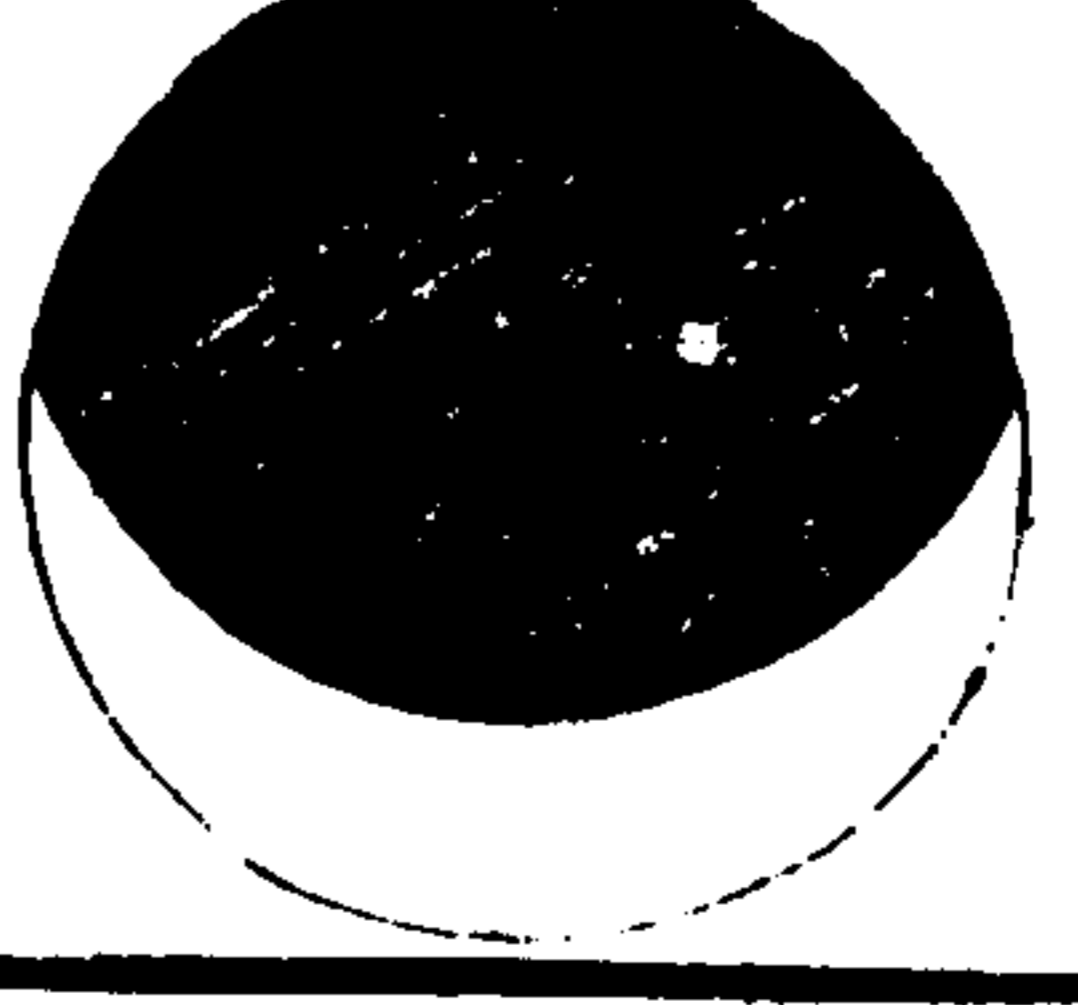
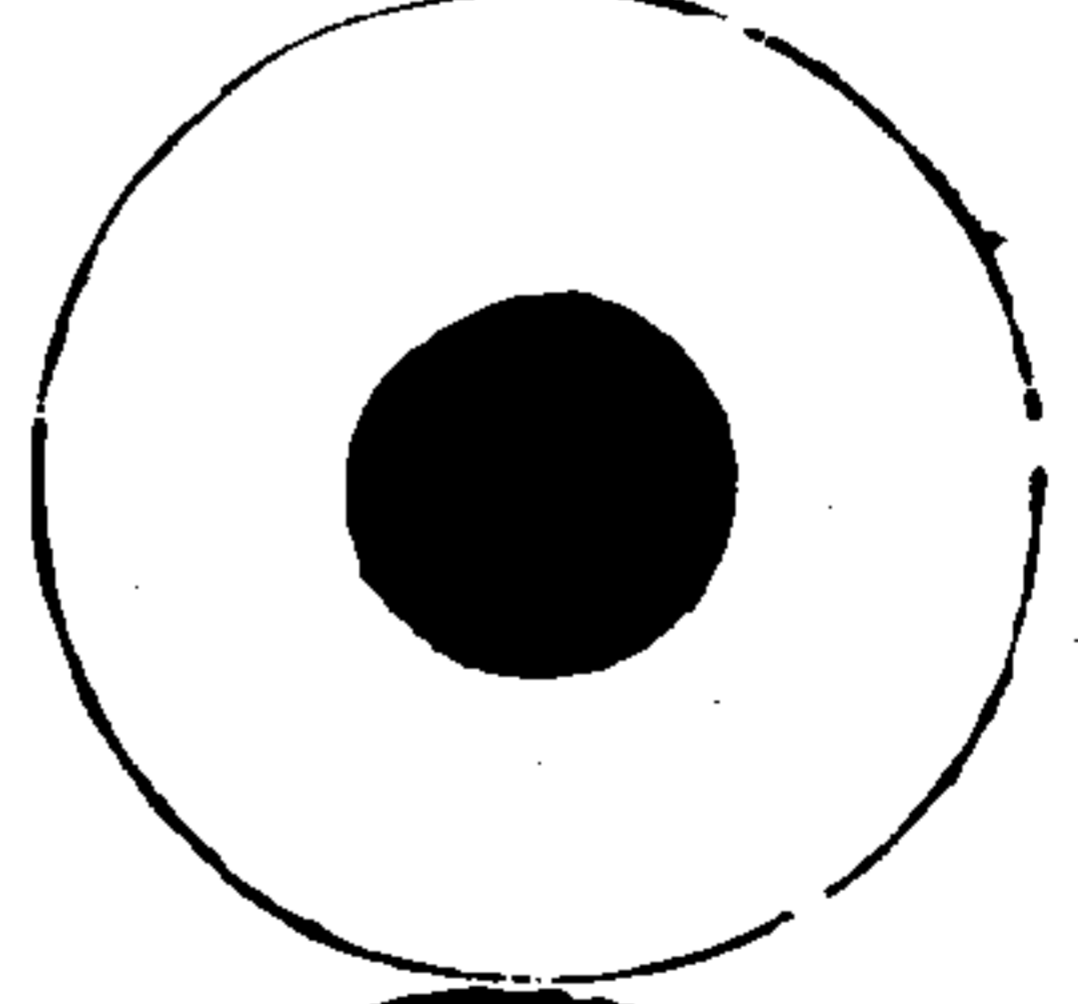
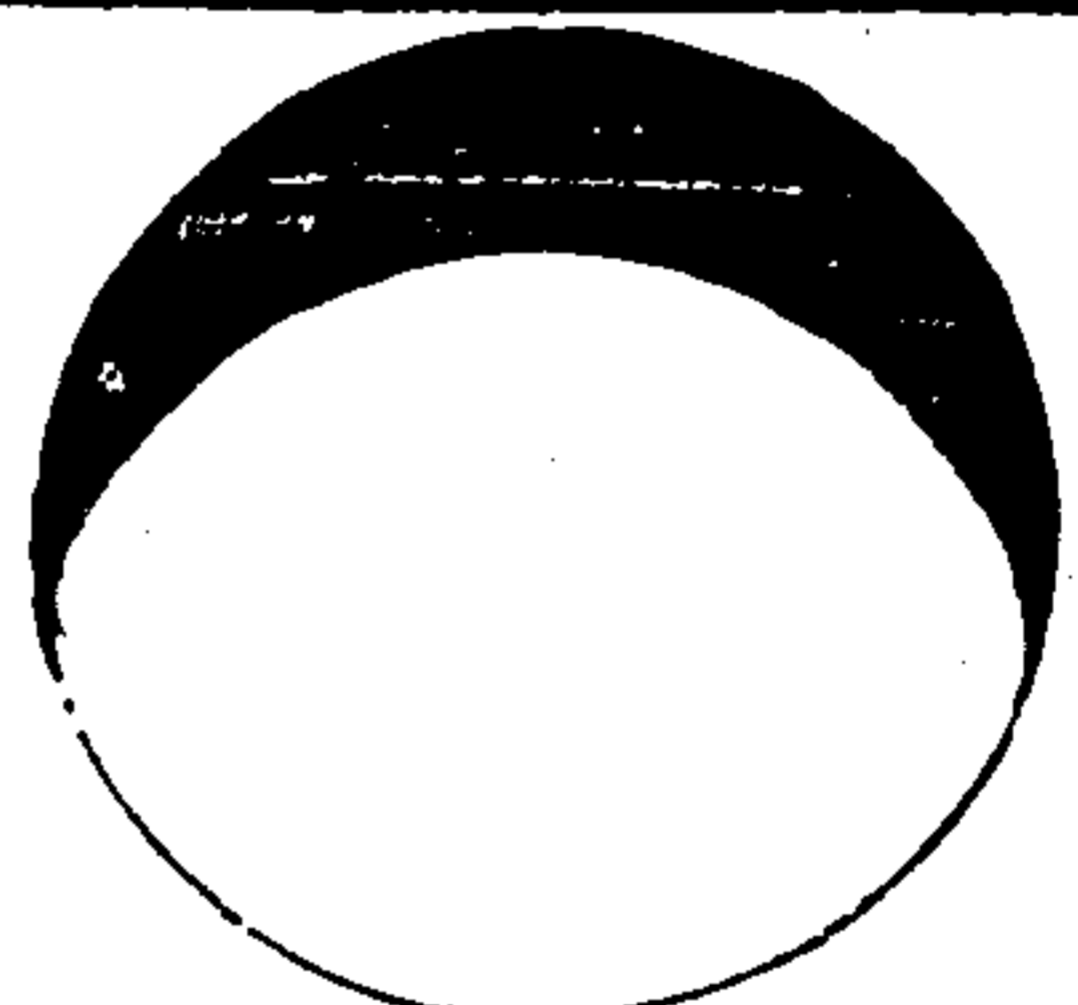
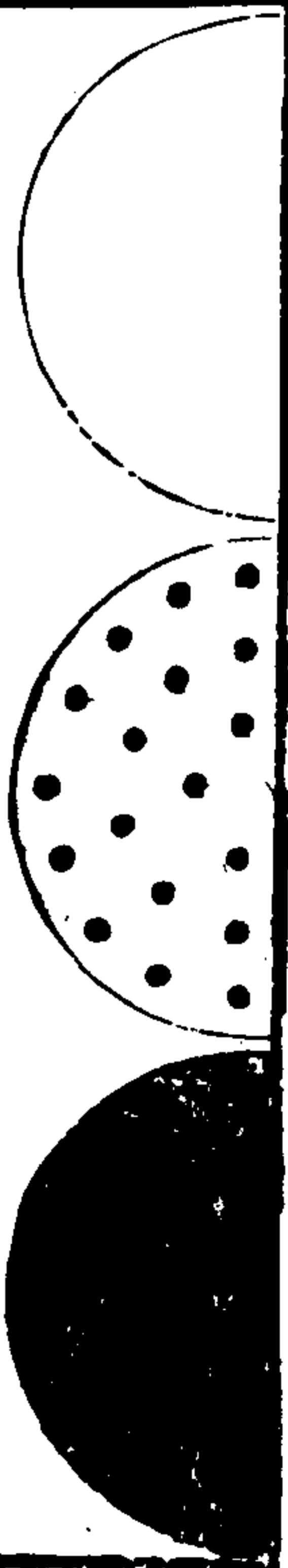
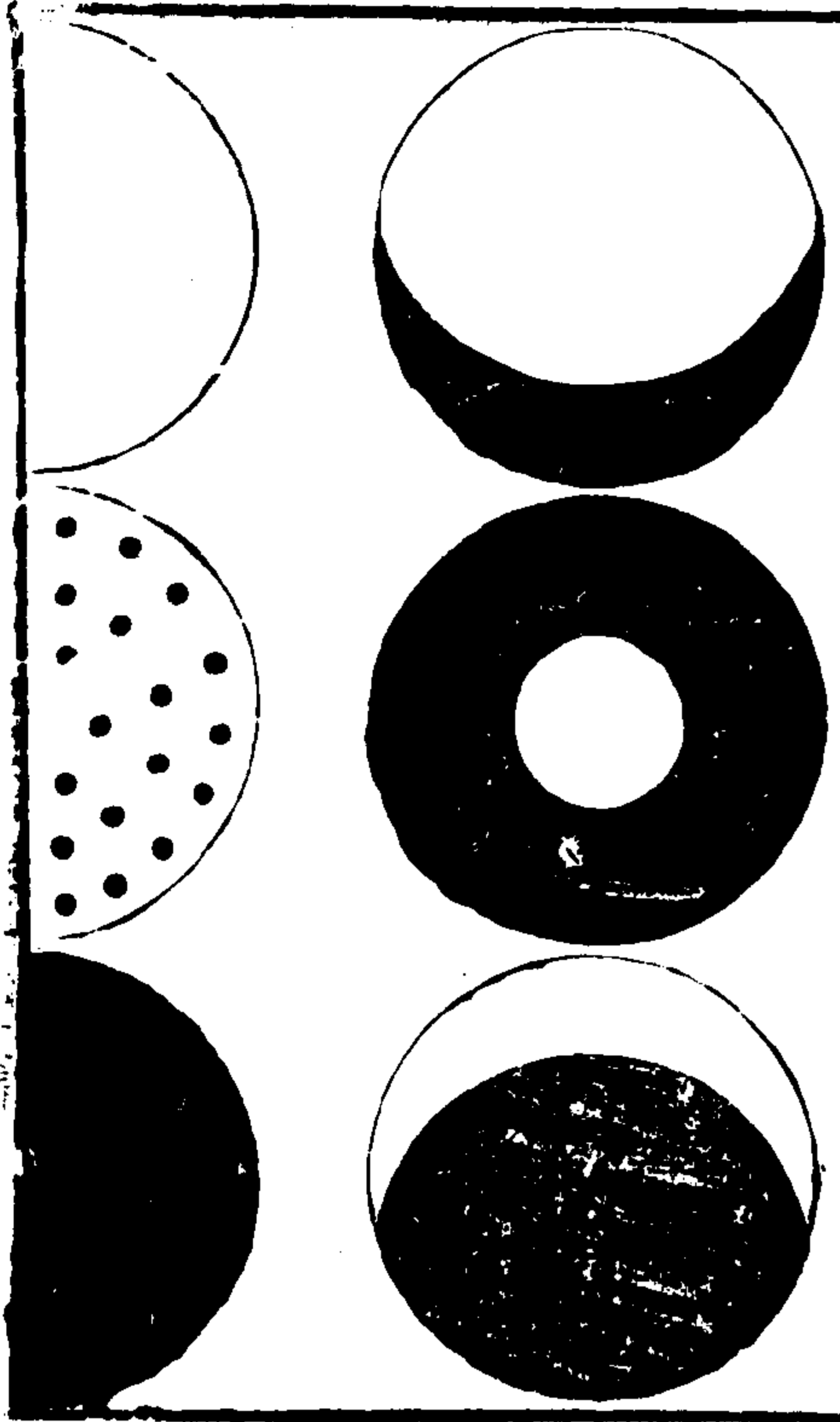
躋新堂集

卷之一

五

圖說

太極兩儀四象八卦總圖

消長倚伏八卦共一太極八卦各一太極

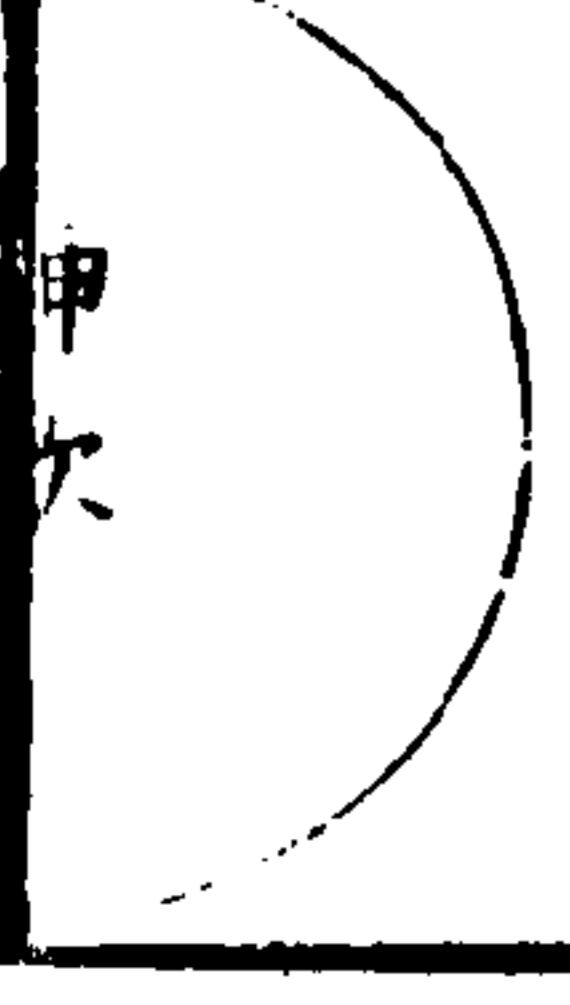
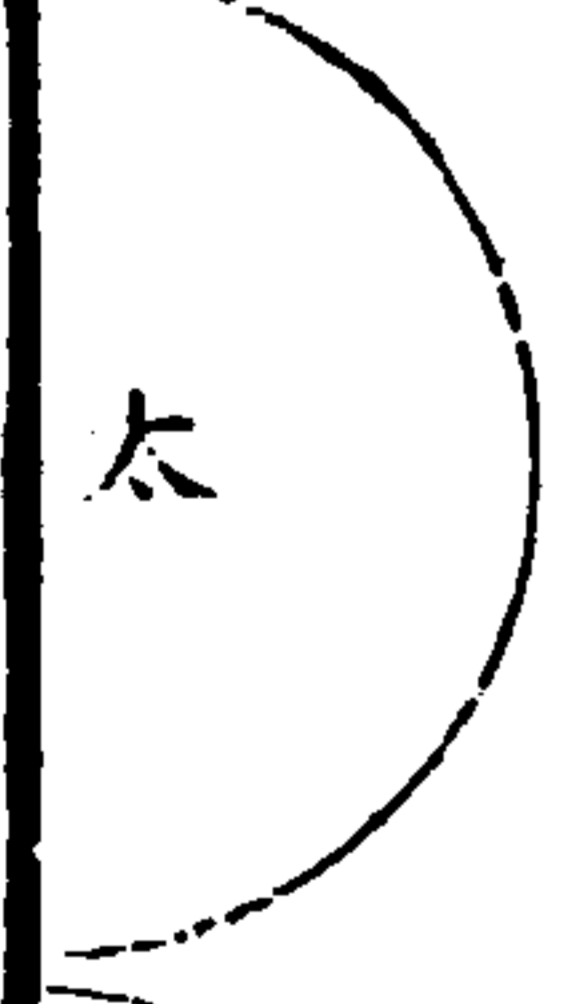
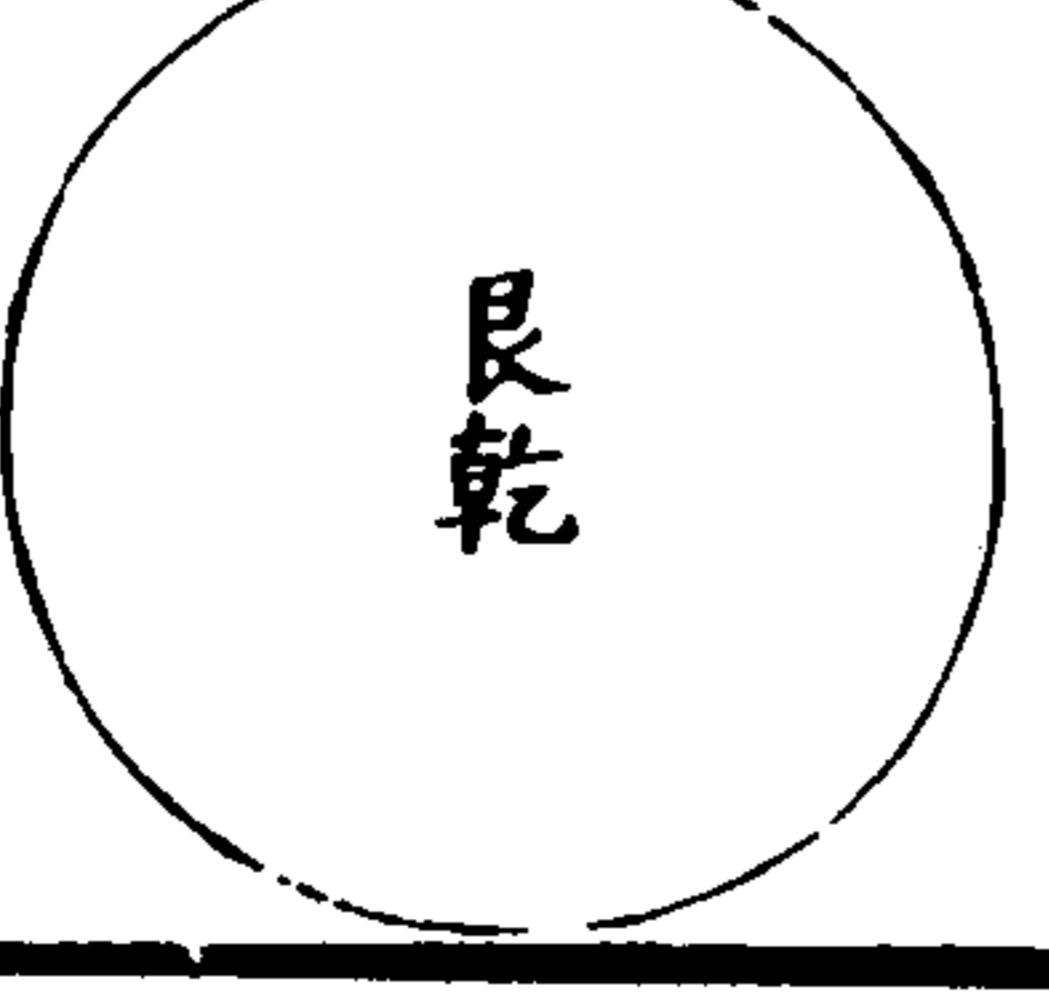
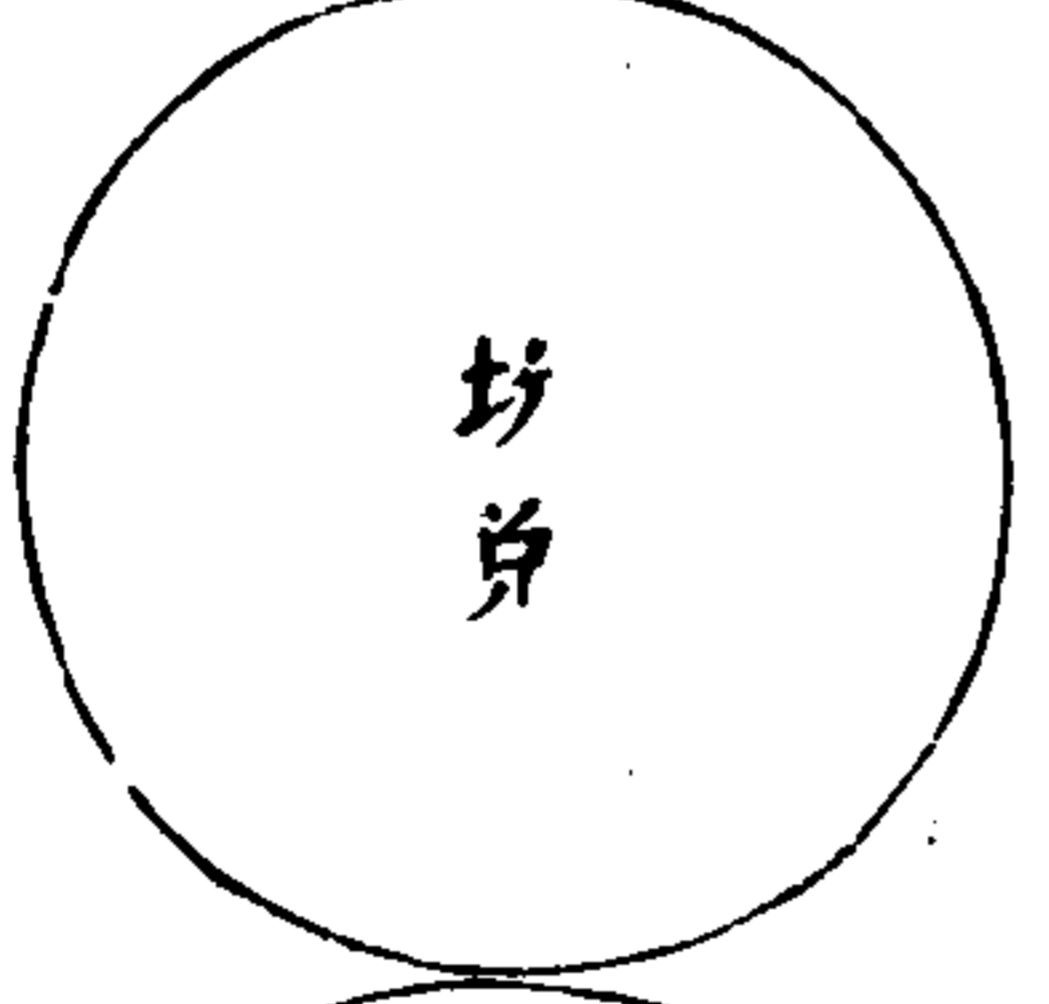
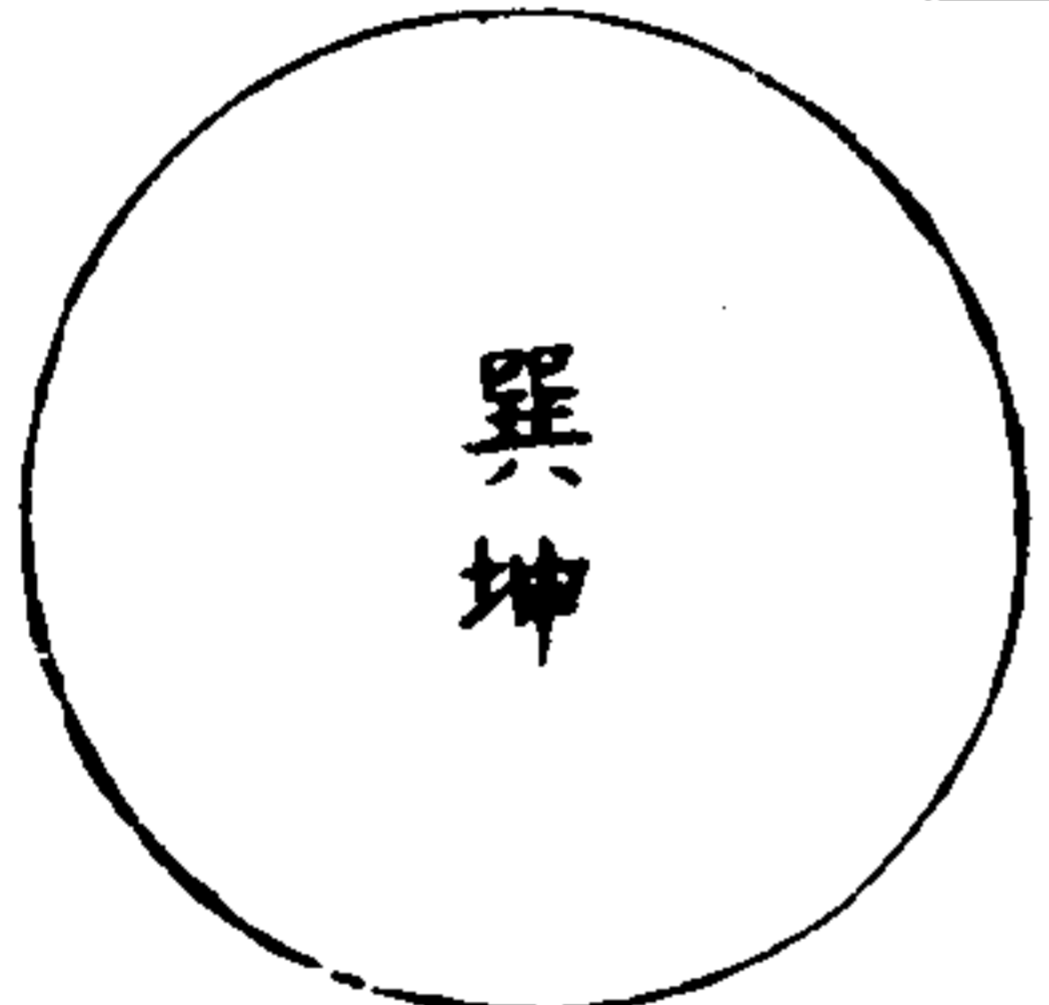
躋新堂集

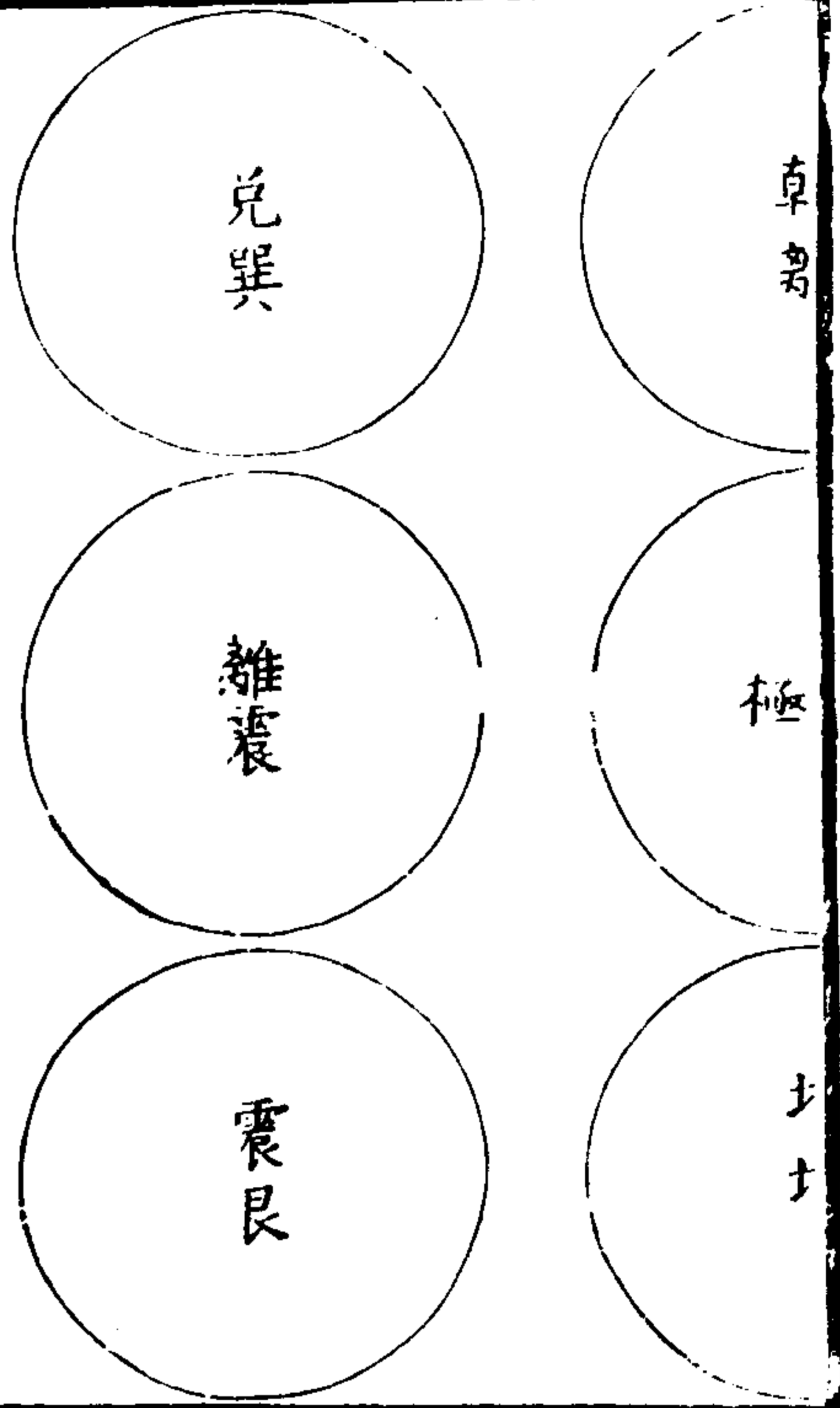
卷之一

六

圖說

先天後天易位圖

上先天原位下後天定位

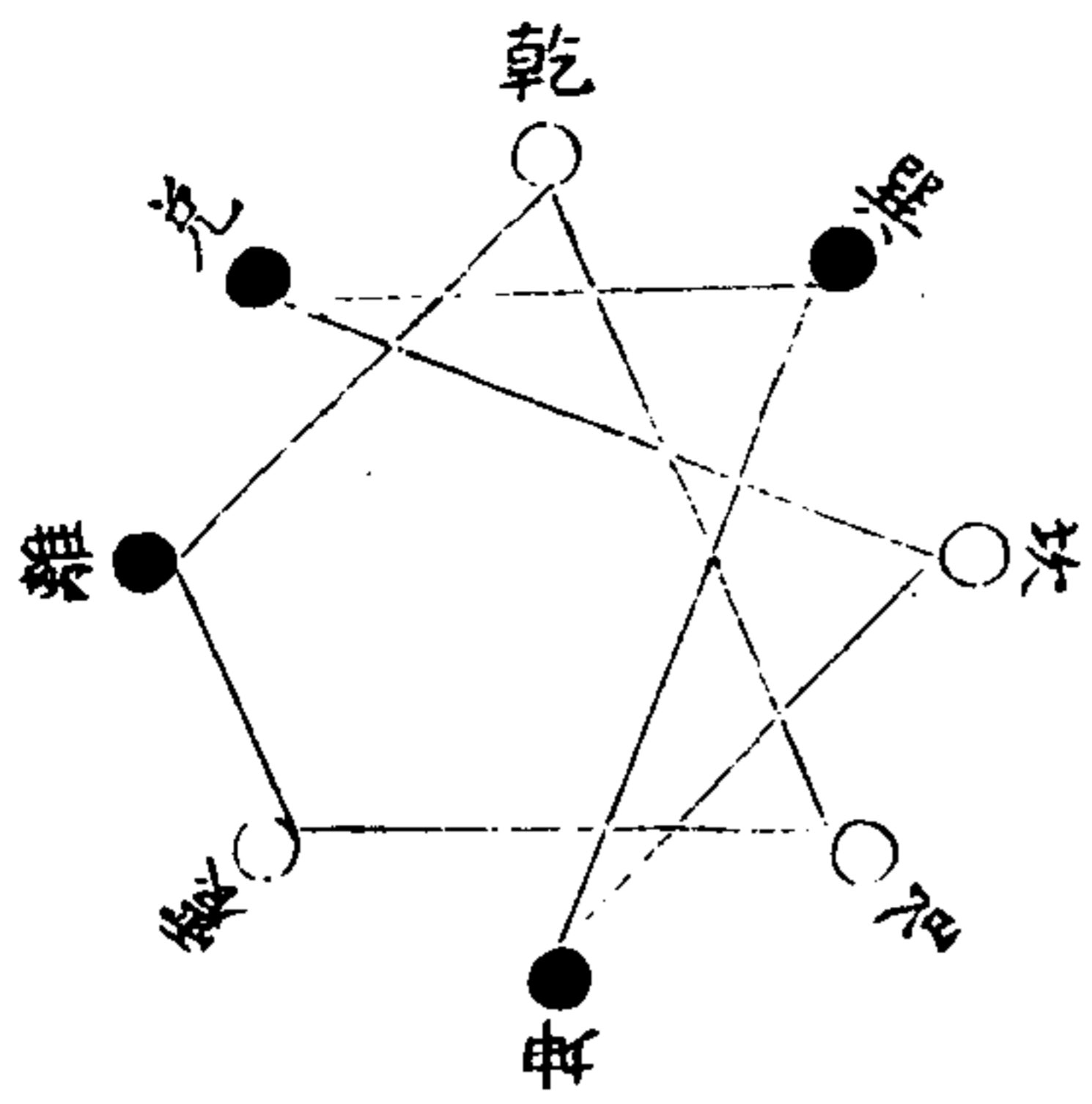
躋新堂集

卷之一

七

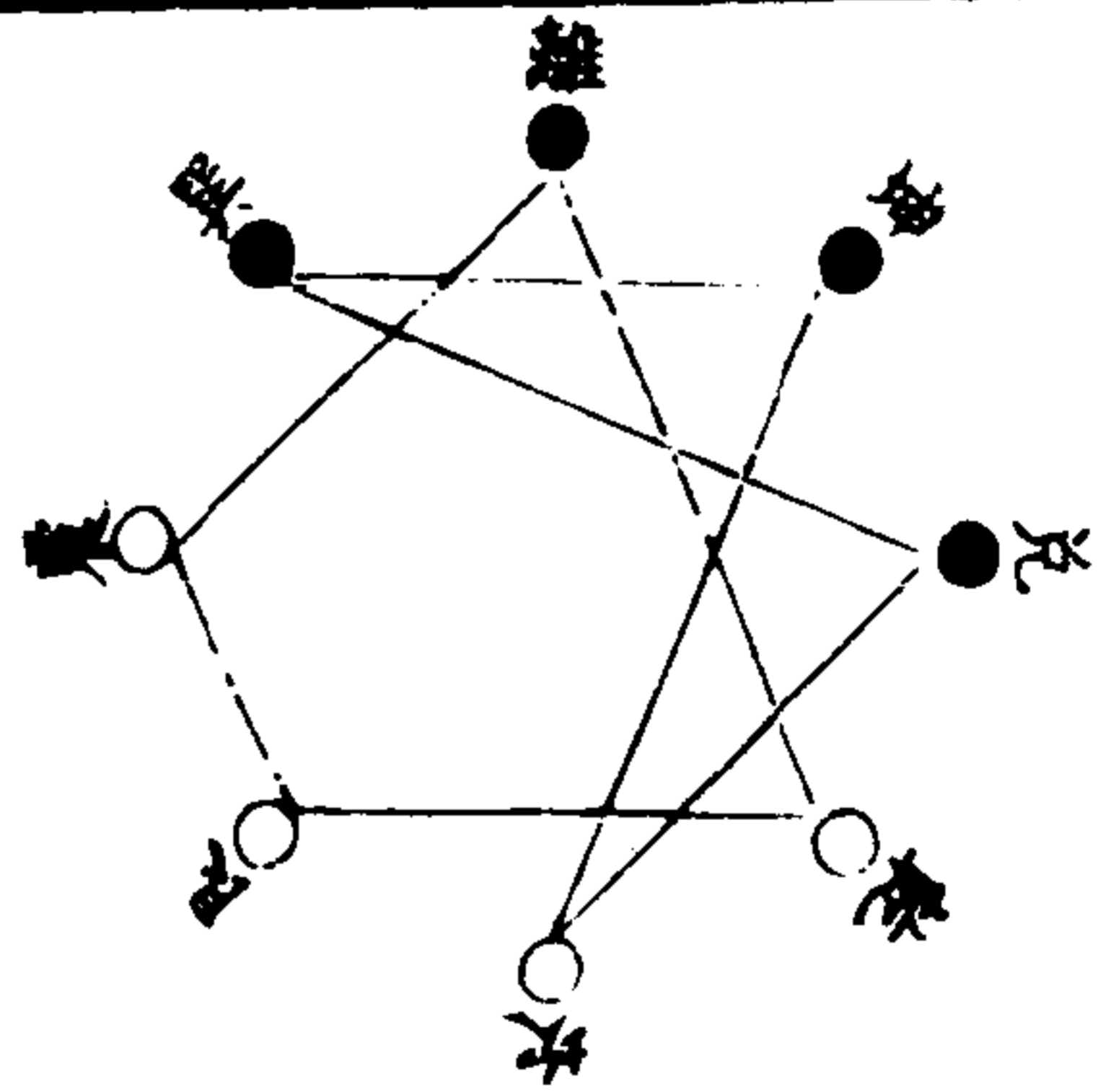
圖說

先天變後天圖

陰類惟陰故與陰聚于西南方坤之巽位巽之兌

三陽捧離火以上昇三陰促坎水以下沉陰陽各禱類聚而群分也乾之艮位艮之震位震之離位離自東而南上以位乾則陰而陽矣物惟陽故與陽為群而分于

而乾子雖稱可續巽而坤女須壯乃育

位兌之坎位坎自西而北下以位坤則陽而陰矣物為陰故與陰為群而分于陽類惟陽故與陽聚于東北方乾而離坤而坎一中所以分造化離而震坎而兌陽大而陰小也震而艮兄及弟也兌而巽妹遜姊也艮

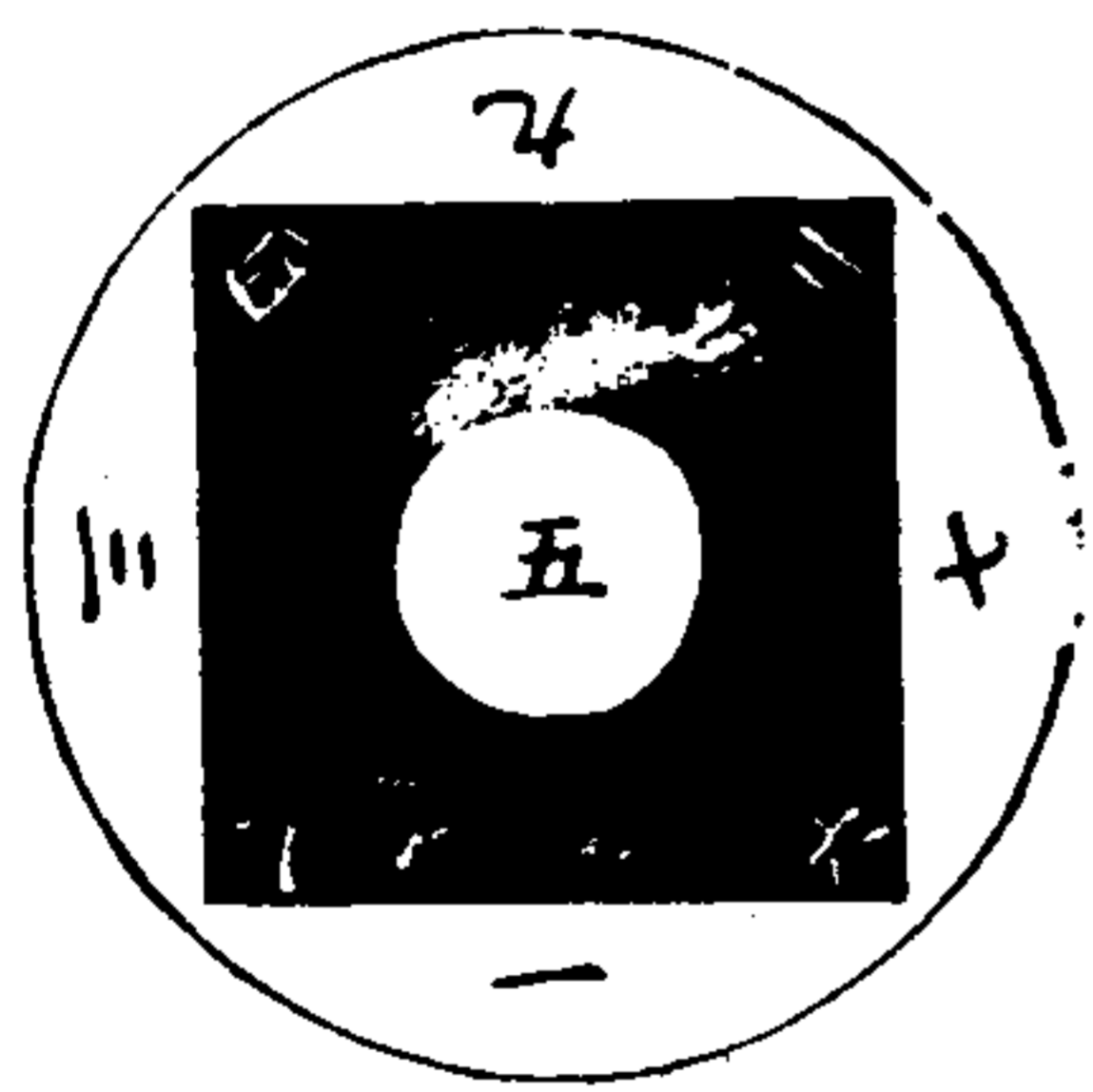
躋新堂集

卷之一

八

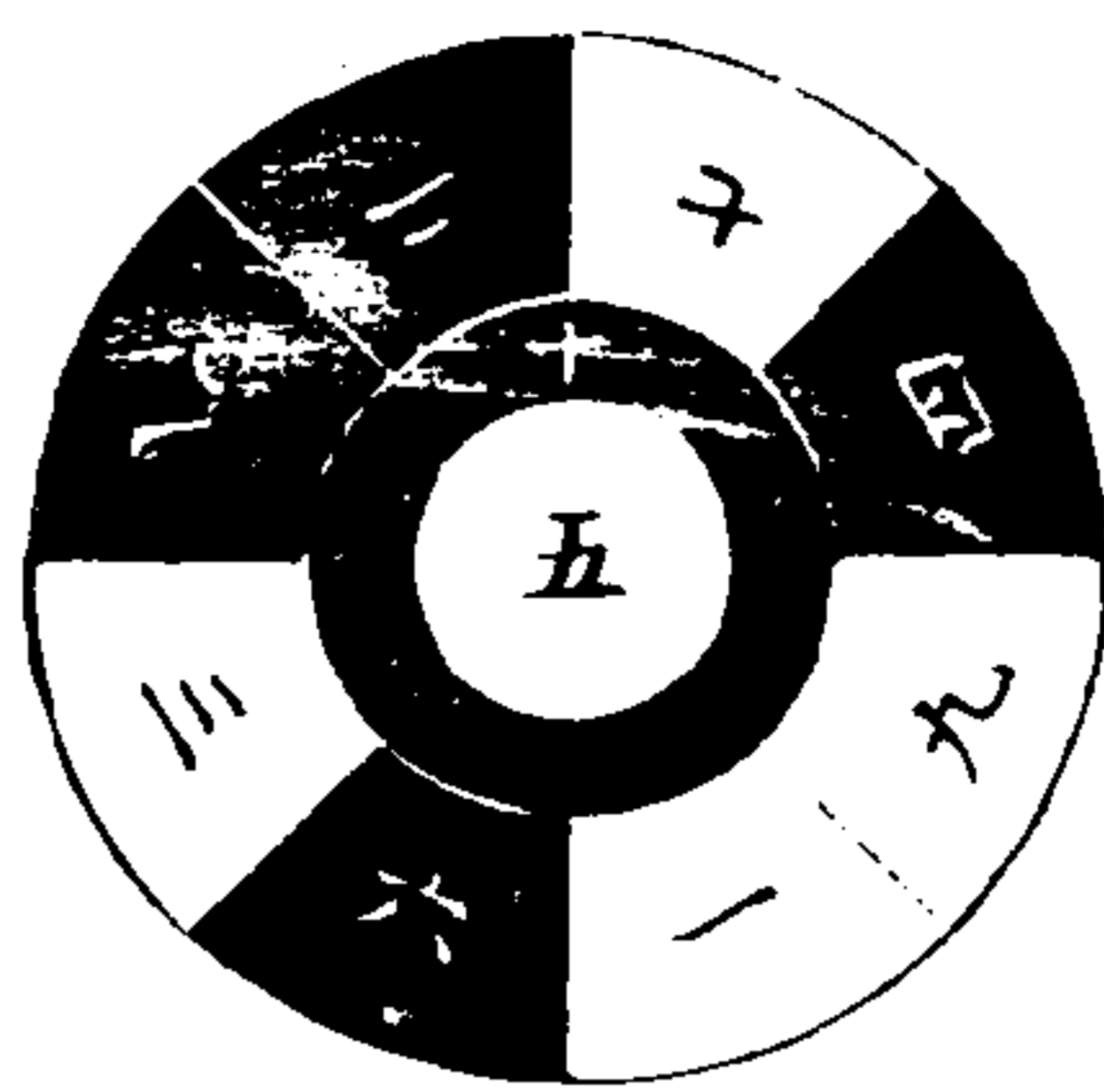
圖說

太極河圖圖

陽外圓以象天陰內方以象地陽抱陰陰復抱陽性所以無弗善命所以組乾坤也太極中有陰有陽未嘗有數河圖奇耦之多寡從陰陽老少而生耳有上下左右對待之義焉

太極洛書圖

有方有物有聚有分不畸于陽不畸于陰以五為軸以十為較以一二三四六七八九為輻兩儀四象五行八卦九疇太極中隱隱畢見有終始流行不已之情焉

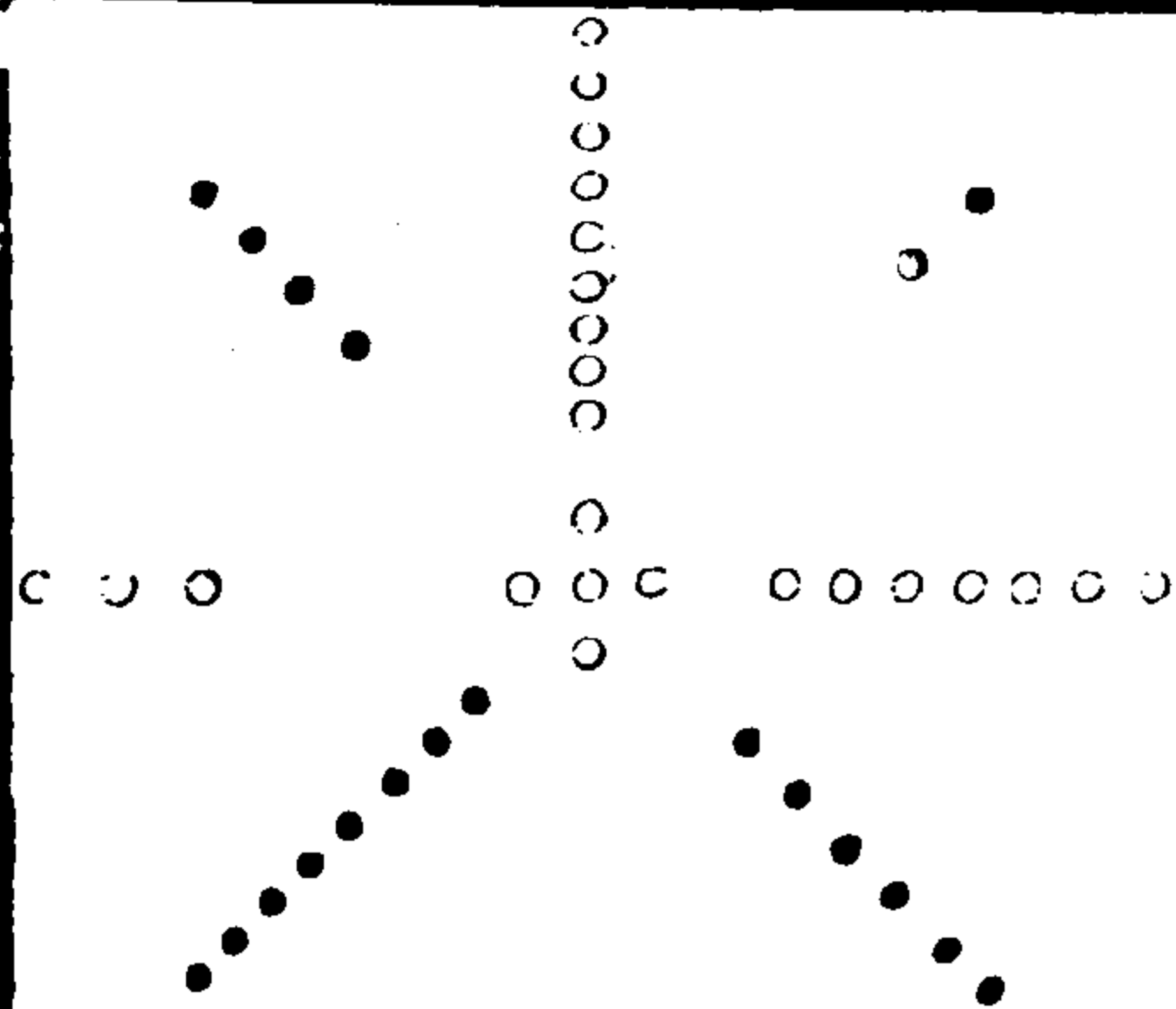
麟新堂集

卷之一

九

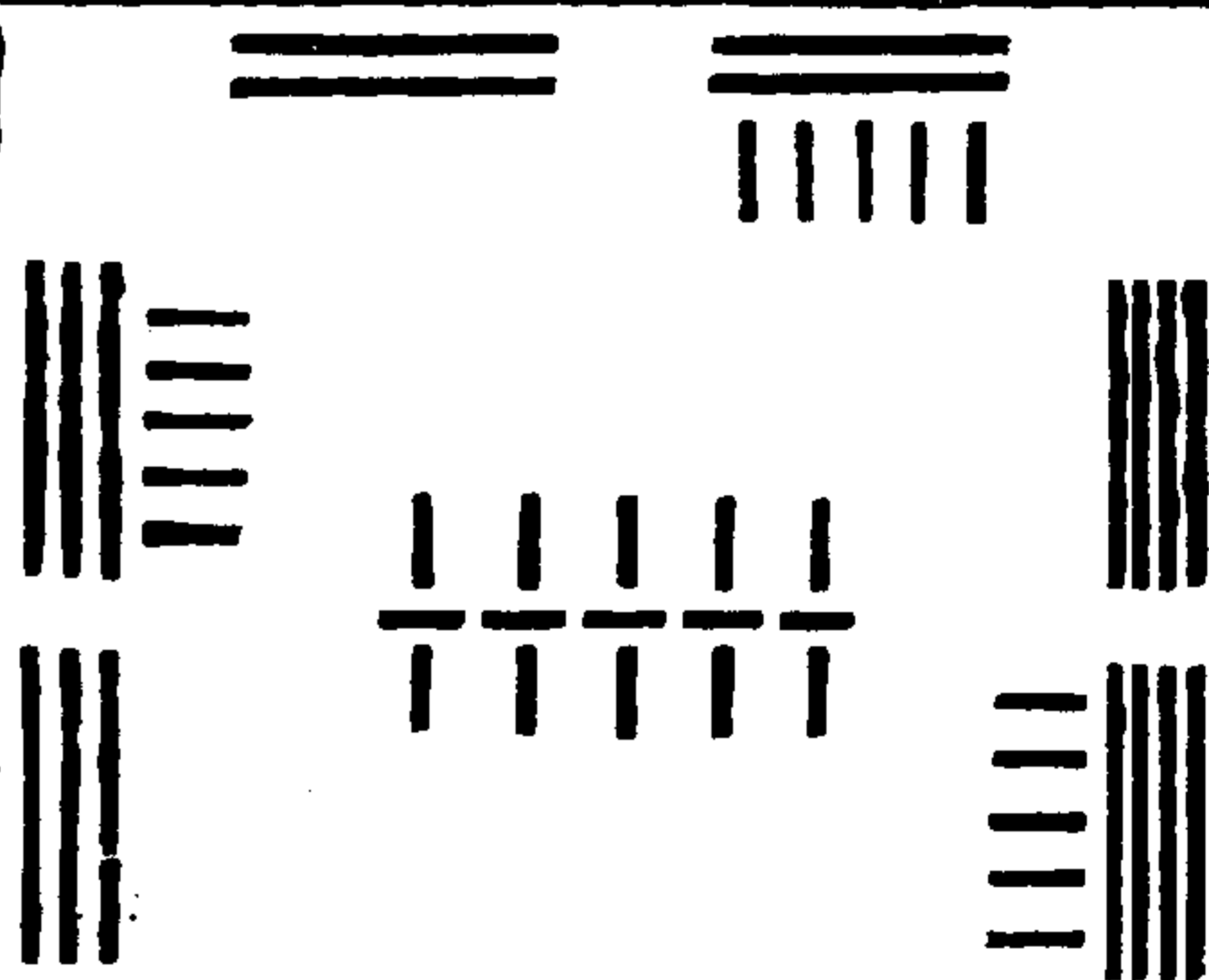
圖說

河圖位數圖

龍馬毛旋如星圈故曰圖圖者圓象也其大象亦圓而象天具白黑碧綠黃赤紫之七色但有奇耦方位而已陰陽之名未立也卦象未設也天地日月風雷山澤根是美甲乙十干納是矣

洛書位數圖

神龜甲折如字畫從橫故曰書書者方象也其大象亦方而象地具兩霹蒙驛克之五兆坎為水天一生水地六成之五合一而成六故六當五加一上離為火地二生

麟新堂集

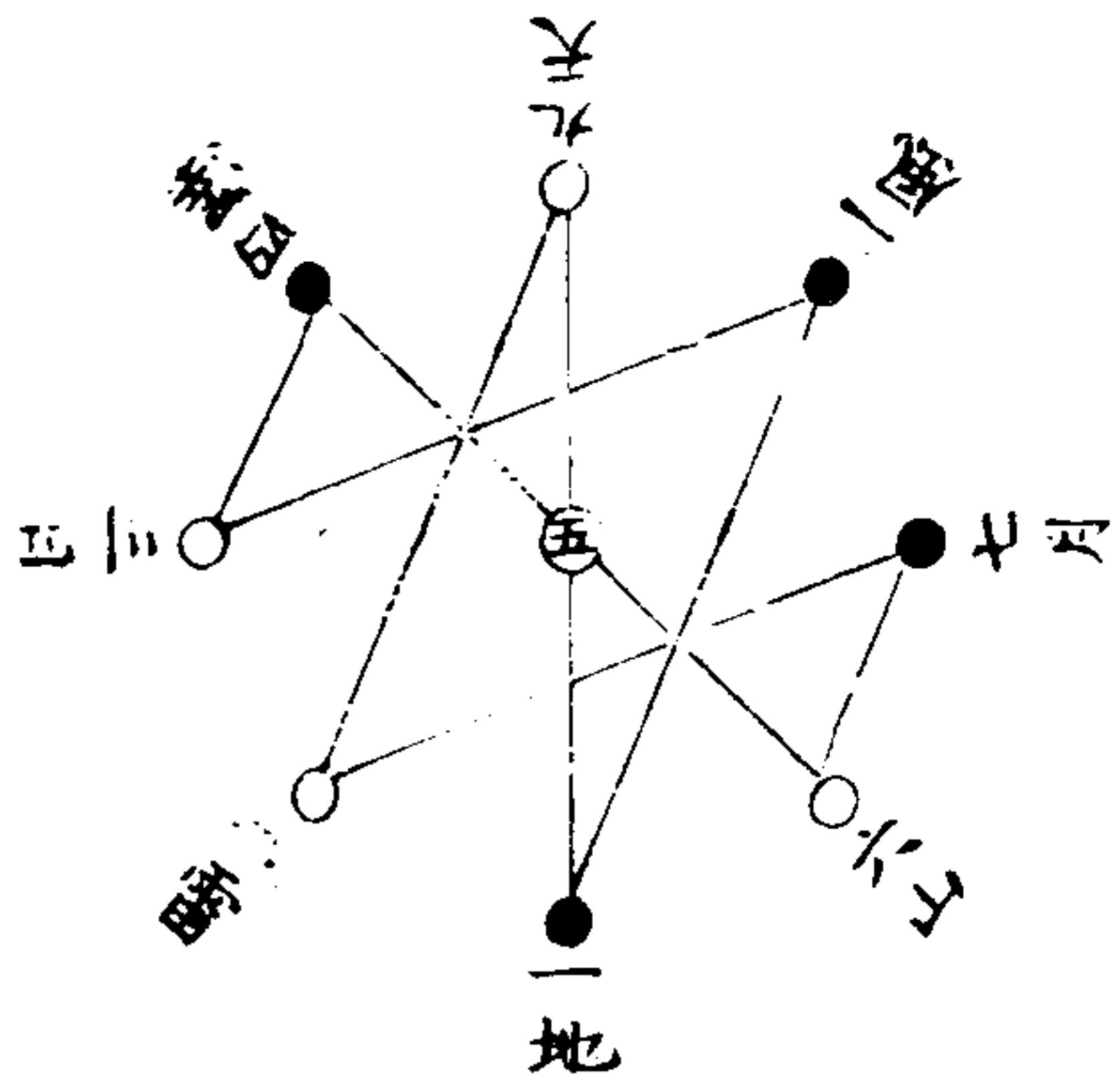
卷之一

十

圖說

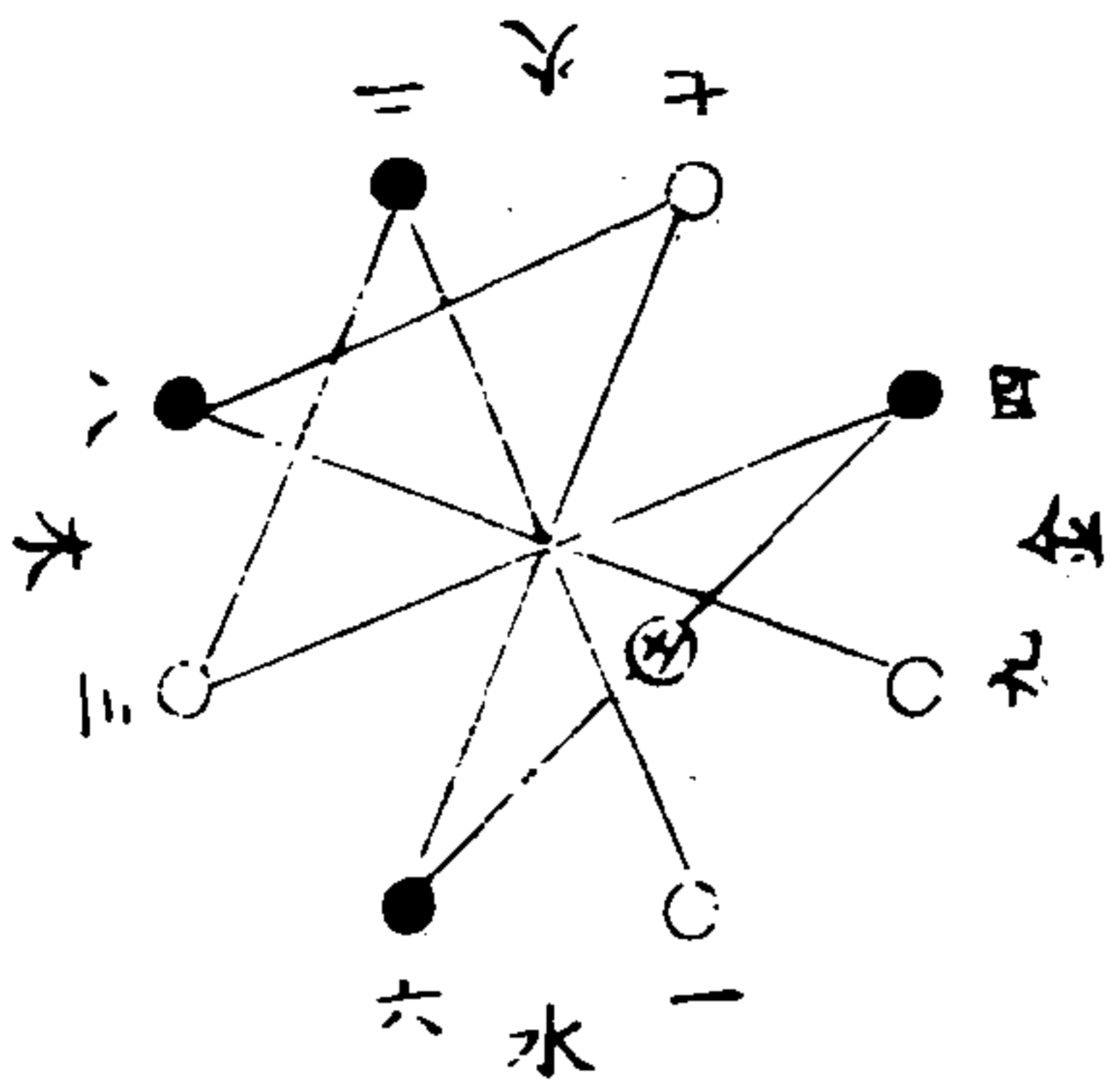
火天七成之五合二而成七故七當五加二上震巽為木天三生木地八成之五合三而成八故八當五加三上兌乾為金地四生金天九成之五合四而成九故九當五加四上中央為土天五生土地十成之五合五而成十故中當五貫十中東西為橫南北為從橫者直也陽之義從者從也陰之義水火與天陽也而且來之土陰木金與地陰也而辰戌之土陽土所以成萬物也五行列于斯十干藏于斯十二支布于斯焉

河圖循環及復圖

天有九重地惟一撮
日生于東月生于西
雷山附地風澤附天
中抱五黃七色分別
八象之中五行亦設
一至九九至一首尾
轉曲相肖五則虛中
戊寄坎宮己寄離宮

洛書循環及復圖

首荷風雷足踏天地
手擎日月騰挾山澤
顛倒交錯制化生克
五行順布八象仍列
一至九九至一首尾
轉曲相肖五十合上
寄于四隅

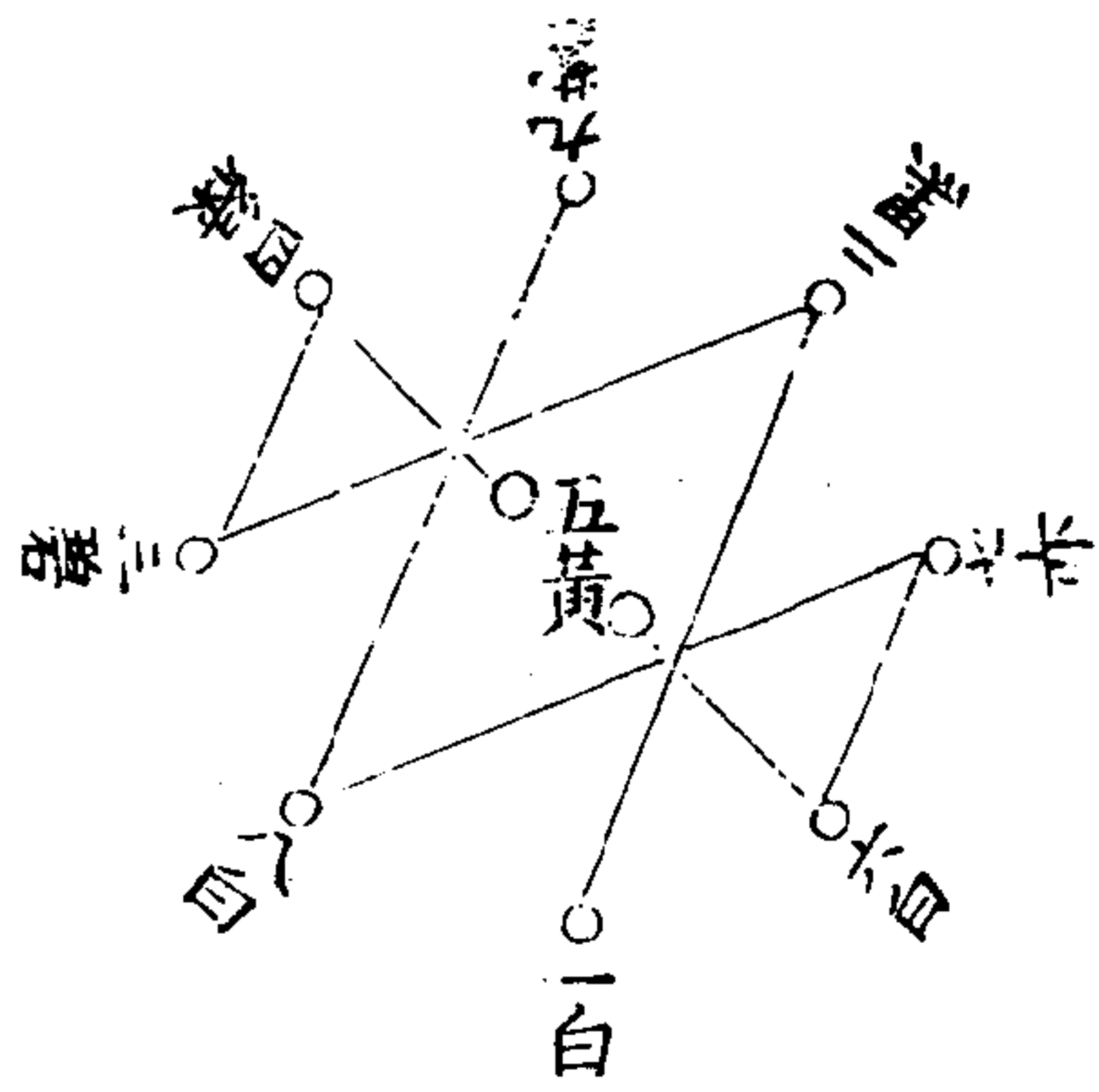
躋新堂集

卷之一

十一

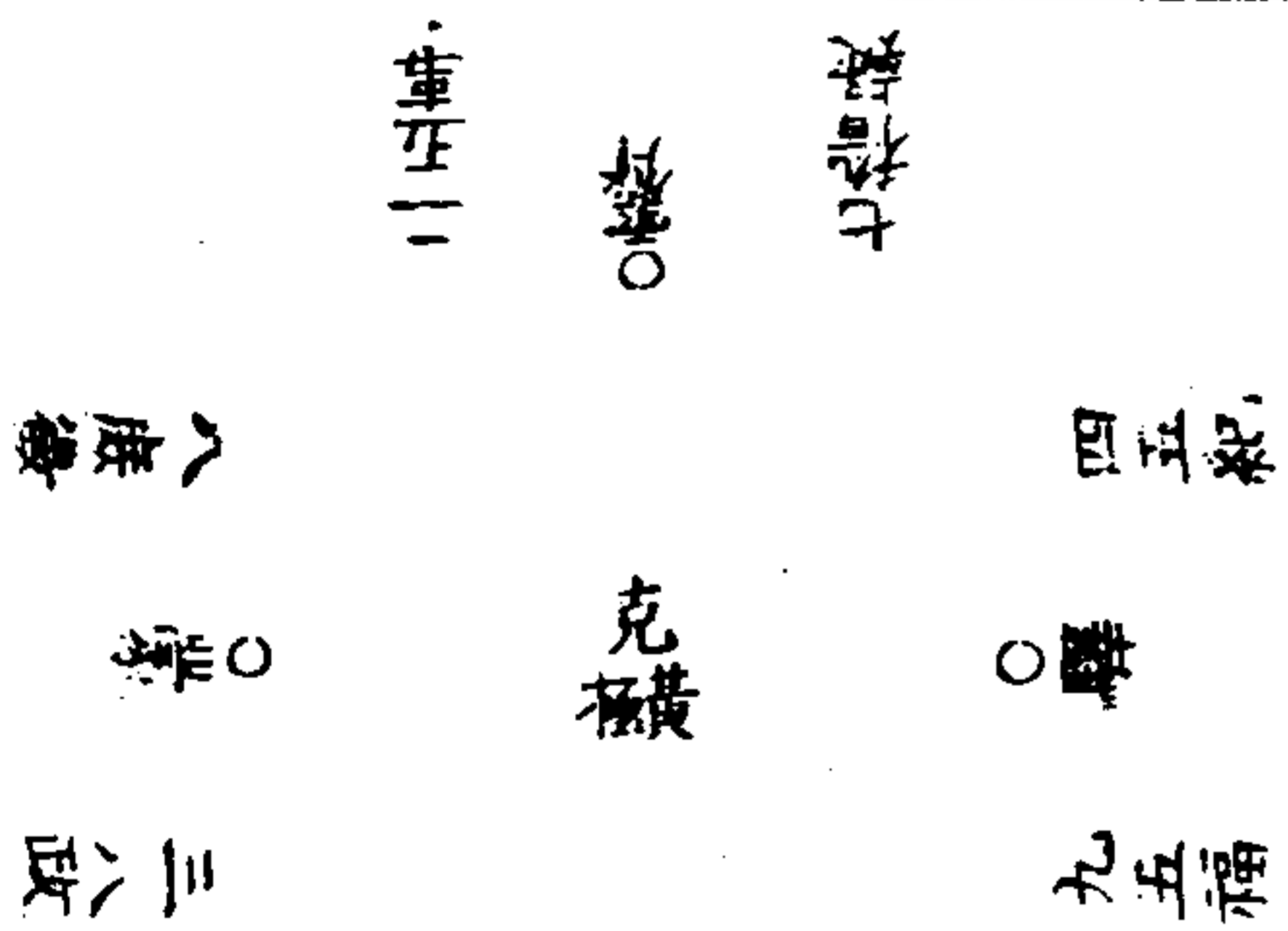
圖說

河圖九宮七色圖

三白在下君須記四
仲之年月逢已四季
維寅與亥宮四孟申
今七月是四九三十
有六宮歲星三轉九
宮四挨次順數一二
三九來一兮一往二

洛書五兆九疇圖

自孔子贊易而龜卜
之失傳久矣蔡九峯
以著偽之作九九八
十一數是邪非邪恐
于龜之五兆未合也
古策雖湮其理自在
讀易之餘別為說注

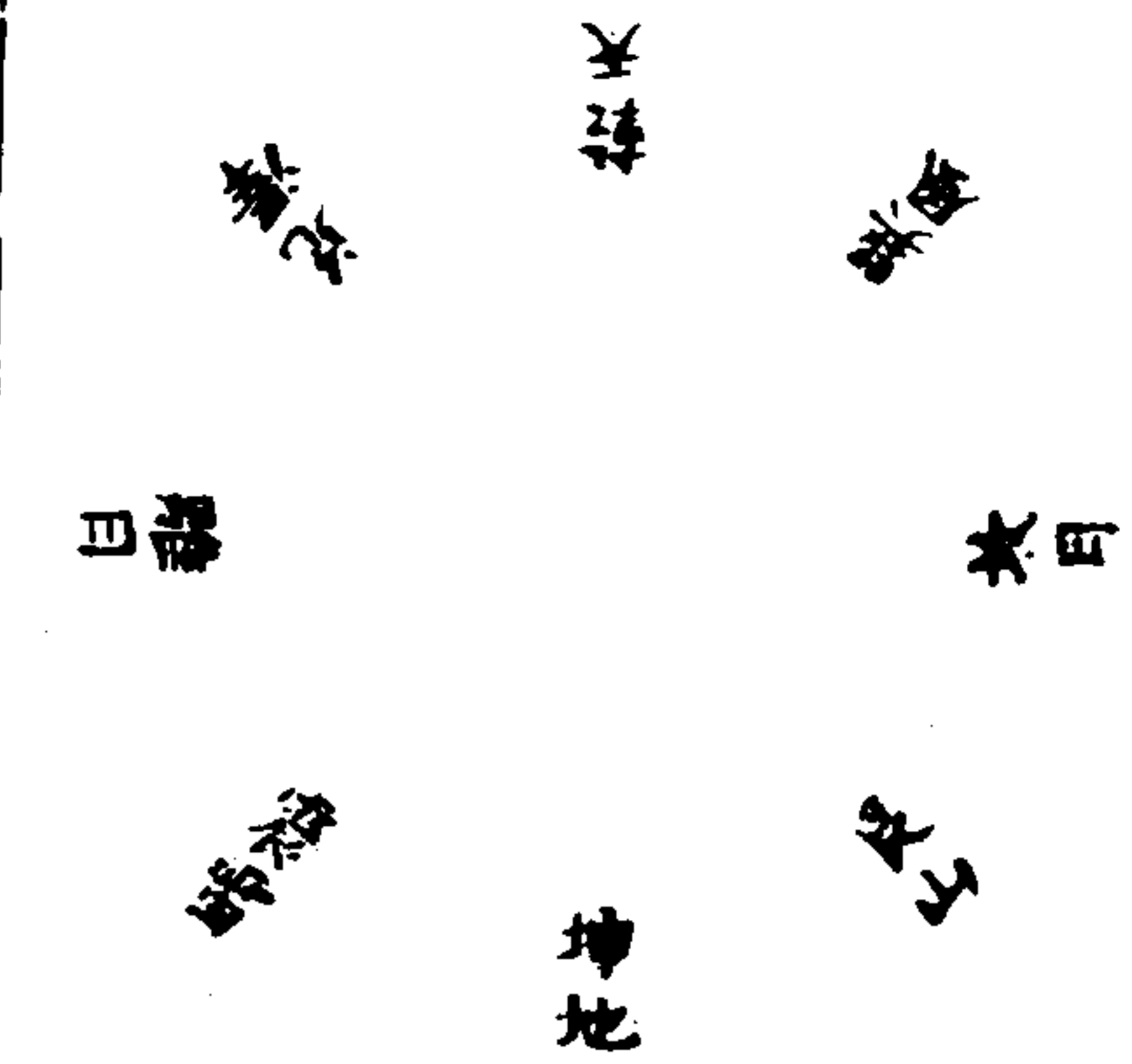
躋新堂集

卷之一

十二

圖說

先天位次圖

以老少中長爲序老
父在先長男在後長
女在先老母在後具
天地山澤日月雷風
之八象易之體也則
河圖戴九履一而作
者吉凶在陰陽柔剛
命諸著

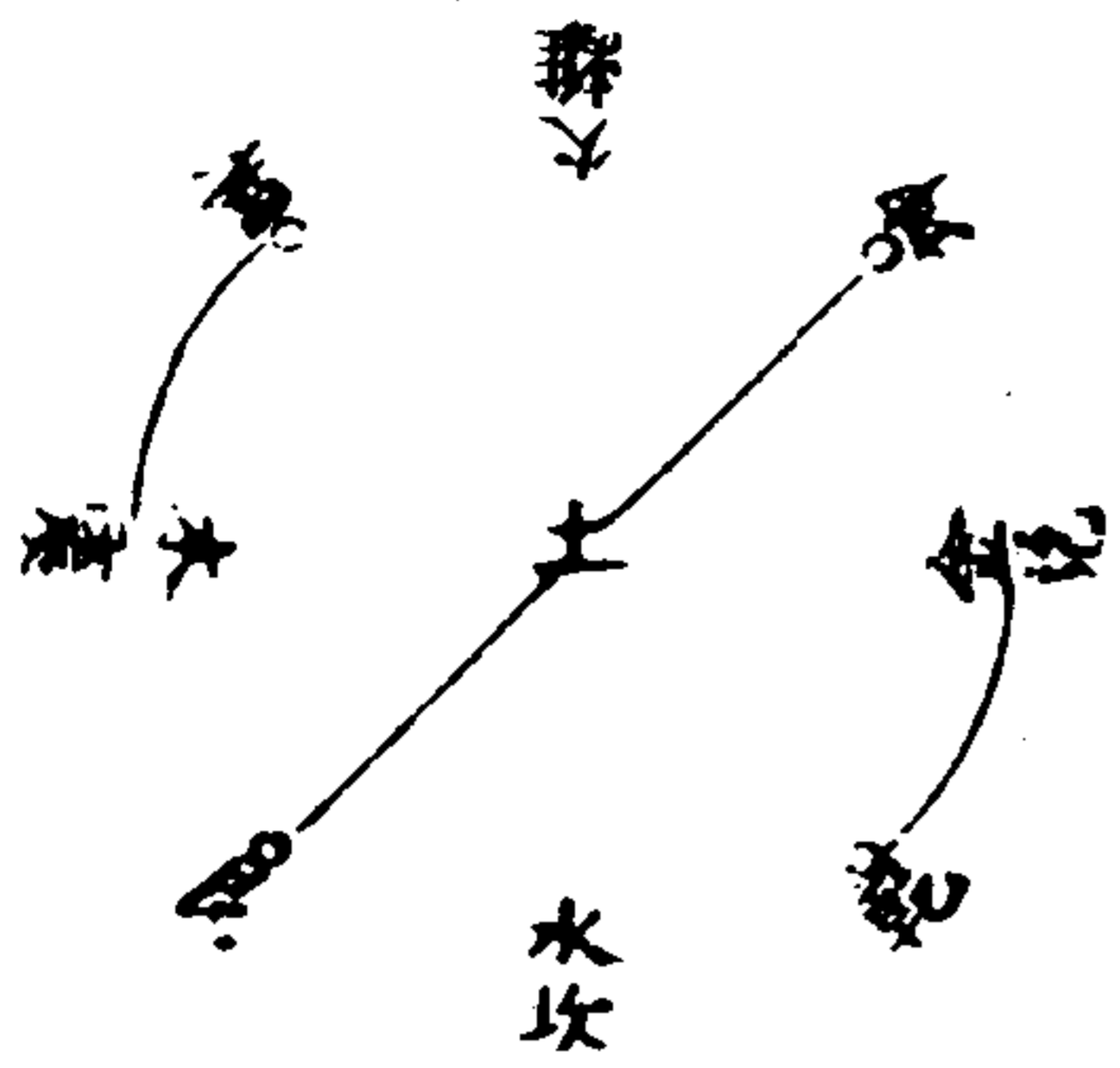
麟新堂集

卷之一

十三

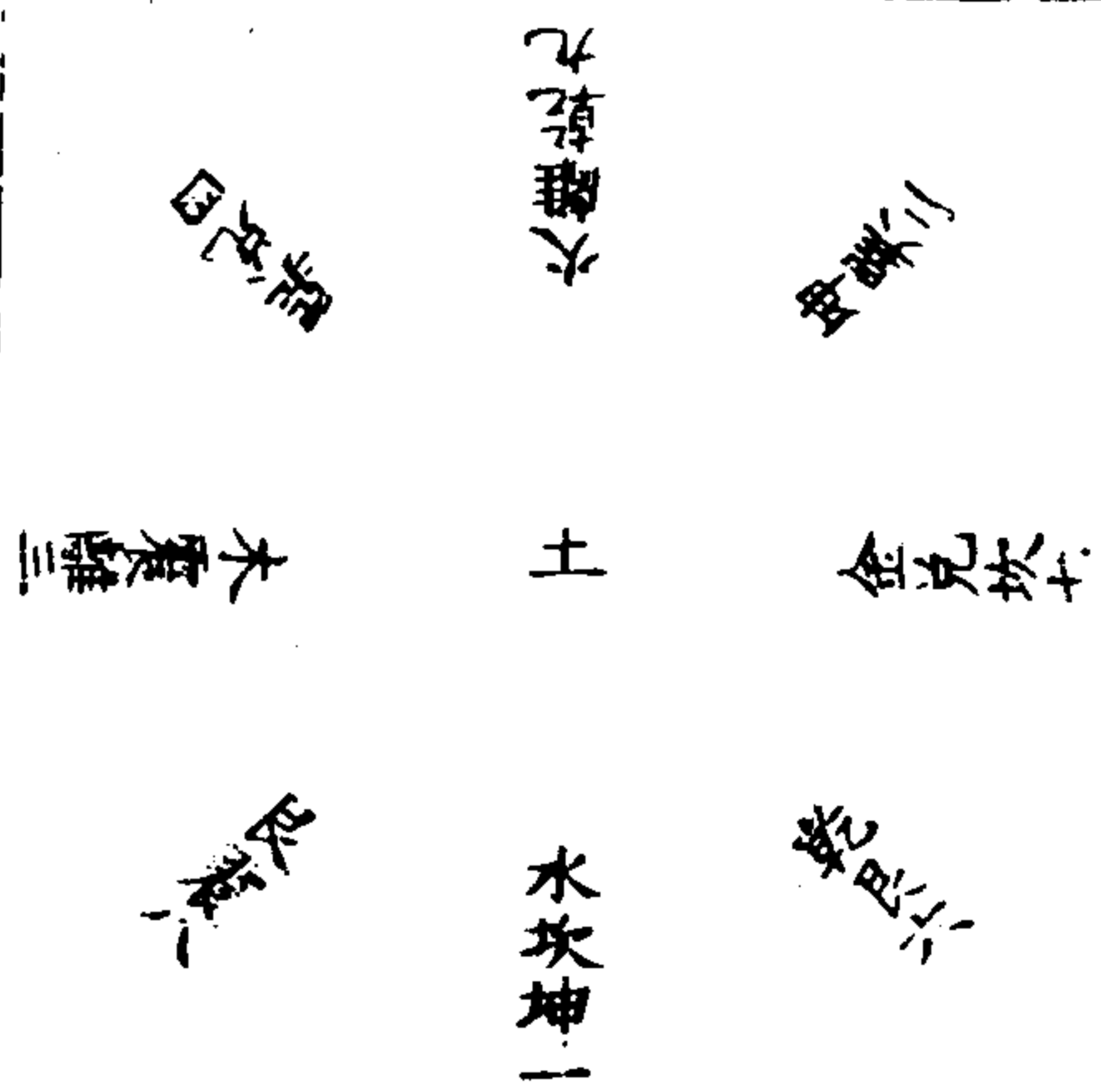
圖說

後天位次圖

以春夏秋冬爲序出
震而止艮終而復始
往而不復具木火土
金水之五行易之用
也則洛書一六爲水
而作者吉凶在生克
制化兆諸龜

河圖先天後天洛書變化總圖

乾可九可一可六坤
可一可二可八離可
木可火坎可金可水
戊己可分可合壬癸
甲乙可同可異乾坤
可離坎坎離可兌震
數相通而用相攝不
知其然而然

麟新堂集

卷之一

十四

圖說

河圖洛書辨

戴九履一左三右七四二爲肩八六爲足從橫十
五此河圖也一六居坎爲水二七居離爲火三八
震巽爲木四九兌乾爲金五十居中爲土此洛書
也劉牧希夷之說蓋如此余按乾南坤北離東坎
西震艮兌巽居四隅此先天位即河圖位而八卦
布焉坎水居北離火居南震巽木居東兌乾金居
西艮坤土居中此後天位即洛書位而九疇出焉
今本以九爲洛書以十爲河圖是河圖具水火木

金土之五行而洛書載陰陽老少之八象也不幾乎五行爲易而八卦爲疇邪夫亦謂易數自一至十疇數自一至九耳再思圖位八而卦位八書位五而疇位五線髮相隨詎容紊邪且疇不用十卦亦未嘗用十也八卦九章相爲表裏河圖蓋理而分之洛書蓋比而合之一經一緯之道也言圖而不言書可也故義但畫八卦言書而圖乃益暢矣故禹復闢九疇孔子曰河出圖洛出書聖人則之或謂圖書皆出于義理或然也由斯言之則疇其

麟新堂集

卷之一

五

圖說

行易者邪

河圖生先天

圖之數以五爲中不及五爲陰過五爲陽稍不及稍過爲少陰少陽太不及太過爲老陰老陽故四與六去五近而四爲少陰六爲少陽過及三爲中陰二爲長陰至于一少之極矣故爲老陰過及七爲中陽八爲長陽至于九多之極矣故爲老陽聖人則之而變焉化焉虛者實之實者虛之借陰調陽借陽濟陰而先天之位數生焉

八卦名義

天運不息故名曰乾乾者健也地德不遷故名曰坤坤者順也日常明故名曰離離者麗也萬物皆麗其中也月有時虧故名曰坎坎者陷也陽陷于陰也山欲止故名艮艮者止也澤能潤故名兌兌者說也雷能動物故名震震者動也風能入物故名巽巽者入也八卦之得名聖人蓋卽象以摩之增減裁成

麟新堂集

卷之一

六

圖說

抱故乾一坤八聖人所以顛倒而互藏也老陽減八次焉而長陽故減四老陰增七次焉而長陰故增三是太陽長陽之減減其數之太多太陰長陰之增增其數之太少聖人所以酌盈而濟虛也少陰四雖未及五而陰不厭寡故減二少陽六雖已過五而陽不厭多故增一是一少陽之增方與之莫道也少陰之減防微之最蚤也聖人所以扶陽而抑陰也離數三以象日坎數七以象月日月相照而虛實互攝坎惟實故施之有象離惟虛故受之

無形施有象故減一受無形故不增坎之減一也
離之不增也聖人所以執中而抱一也

減一數法

圖之爲先天也減一數法也是故乾減八而坤增
七震減四而巽增三兌減二而艮增一坎減一而
離不增以无所容其增也譬言之黃鍾之宮八十一
數三分損益而生徵生商生羽生角至六十四數
三分餘一而不生數之窮也天地自然之妙聖人
亦何容心哉虛其中五而圖之數從橫皆十先天

躋新堂集

卷之一

十七

圖說

數從橫皆九余故曰減一數法

天地定位

九爲一一爲八損上而益下天地所以定位也四
爲二六爲七濬卑以崇高山澤所以通氣也八爲
四二爲五戢威而揚和雷風所以相薄也七爲六
三仍三月自虧而日自盈水火所以不相射也

先天變後天

夫乾南坤北先天也乾爲陽坤爲陰陽極生陰陰
極生陽故乾生陰而爲離坤生陽而爲坎離爲火

火炎上坎爲水水潤下故離變上而爲震坎變下
而爲兌從乾至震而陽之變極矣從坤至兌而陰
之變極矣極則反必然之勢也上炎者極則反下
下潤者極則反上故震變上下二爻而爲艮兌變
下上二爻而爲巽既艮矣不容已也變下與中則
乾也既巽矣不容已也變上與中則坤也統而觀
之乾而離離而震震而艮艮而乾陽與陽群也而
離爲陰類坤而坎坎而兌兌而巽巽而坤陰與陰
群也而坎爲陽類離也者陽抱陰也坎也者陰抱

躋新堂集

卷之一

十六

圖說

陽也匪坎離則陰陽不交而造化或幾乎息矣先
天本位也後天定位也試尋其所以變之迹陽極
于上而復下陰極于下而復上如環無端神哉數
不可測矣

後天出洛書

離南坎北後天也坎爲水天一生水地六成之故
一六居北一爲壬六爲癸離爲火地二生火天七
成之故二七居南二爲丙七爲丁震巽爲木天三
生木地八成之故三八居東三爲甲八爲乙兌乾

為金地四生金天九成之故四九居西四為庚九為辛艮坤為土天五生土地十成之故五十居中五為戊十為巳甲丙戊庚壬皆生數乙丁巳辛癸皆成數陽以生之陰以成之也

四數同異

先天之數一四為陽二三為陰陽包陰也五八為陰六七為陽陰包陽也陰陽相包所以為先天先天者混沌之象也後天之數一六七四為陽五三八二為陰陽列于左陰列于右陰陽兩分所以為

躋新堂集

卷之一

九

圖說

後天後天者開闢之象也河圖之數一二三四為陰六七八九為陽何也天地之氣先陰而後陽也洛書之數一六三八為陽二七四九為陰何也水木皆陽火金皆陰冬至陽生夏至陰生也河圖是先天之象洛書是後天之象由河圖而先天由先天而後天由後天而洛書河圖所以啟先天之秘洛書所以闡後天之藏河圖去太極不遠洛書去五行最近

易疇同異

易之成數三十有六六六也疇之成數八十有一形九也六老陰也九老陽也老則變其義一也陰老則生陽亂之所以開治也陽老則生陰治之所以胎亂也易作于義亂之終而治之始疇錫于禹治之極而亂之萌是故文王姜里以演易祖義也武王者定而講疇續禹也其憂勝防危之慮先聖後聖一而已

澤者金之潤也是故兌隨乾山者上之結也是故艮歸坤風者木之動也是故巽合震縮八而為五

躋新堂集

卷之一

十

圖說

去四隅歸四正實中央而立五行行之為言運而不息之義五行者其八卦之推乎

圖書同異

河圖從橫十五固也自一而右一十六自九而左二十四覆數之亦然一十六者二八也二十四者三八也地不足天有餘天包地也坤半乾也作易所以弘治也洛書乾巽界一與九為十六與四為十三與七為十八與二為十坤艮界四與七為十一與二為十一一與八為九六與三為九為十

者陰陽合德泰象也為十一為九者陰有餘陽不足否象也小人之化為君子者少君子之化為小人者多故自古治日少而亂日多錫疇所以防亂也

河圖之戴九履一固也而洛書一居六位六居一位三居八位八居三位二七居四九位四九居二七位何也河圖象也貴陽而賤陰故奇居四正耦居四隅天道左旋以陽而率陰也洛書形也先生而後成故陽方先奇陰方先耦水木陽也陽有常

躋新堂集

卷之一

廿

圖說

而無常各仍其方而數次異火金陰也陰無常而有常互異其方而數次同後世論刑者曰水木互刑金火自刑與比若相反而于義正相發

太極生

太極生兩儀儀者法也太極非動非靜非陰非陽偶一動而為陽法其陽而浸以長焉則乾矣偶一靜而為陰法其陰而浸以長焉則坤矣于卦為乾坤于物為天地凡陰陽對待皆是也兩儀生四象四象者于卦為乾坤離坎于物為天地日月四象

生八卦八卦者于卦為乾坤離坎震巽艮兌于物

為天地日月雷風山澤八卦相錯為六十四卦而生萬化相錯者以一乘八以八乘一如宋圓圖方圖皆是也以三爻而有八卦名以六爻而有六十四卦名故曰八卦而小成則六十四其大成乎一爻二爻卦未成八四爻五爻卦未成六十四故无名若一爻二爻與三爻並列十六卦三十二卦與六十四卦並存後遂有十二爻二十四爻者誰其禁之且使七爻可增三爻可減聖人當先為之矣

躋新堂集

卷之一

廿

圖說

何三代之无異邪孔子曰述而不作豈虛語哉立言不可不慎也理稍未瑩雖極燦爛其如風雷寒暑之不相應何

或曰易卦也子不言卦而言象不卦何象曰未卦之先先有陰陽消長倚伏之象聖人立爻立卦亦以象此象耳後世用錢用棋用瓦亦皆代著以象此象耳卦象爻象一會之太極之象无餘蘊矣乃若爻何以生卦何以成昔人言之悉矣奚贅為

圖說終

說易

內丘喬中和擬

卦象上 伏羲作卦孔子象之象以官凡三十有六

☰☰乾

象曰天行健君子以自強不息

九卦皆兩相須陰陽合雜以成易也是故曰若雷
曰隨風曰習坎曰明兩曰兼山曰麗澤皆兩也曰
地勢非兩而亦非一也惟乾上天下天一而已矣
行自行健自健也夫焉有所倚地未分形六子未

躋新堂集

卷之二

卦象上

生探之而無始兩儀既奠八卦成列引之而靡終
故君子法天自強不息論語曰為仁由己昔人謂
獨往獨來又謂不待生而存不隨死而亡皆此義
也人實有與天合德處故稱三才鳥獸草木隨三
才以並運耳故人為天地嫡子

☷☷坤

象曰地勢坤君子以厚德載物

天不言高而地言厚天不言覆物而地言載物何
也覆物不足以竟天地非載物不足以配天亦猶

之父生母鞠二人並稱外此則妻子兄弟咸係命
于一人故知地與萬物亦咸係命于天也向見制
義作中庸今夫天節謂天中有地地中有山水嗟
乎見道之言邪進乎技矣何謂厚德曰廣生也則
天之行健也大生也故曰生生之謂易君子以之
君子其乾坤乎

☱☱屯

象曰雲雷屯君子以經綸山下出泉蒙君子以果行
育德

躋新堂集

卷之二

二

卦象上

屯蒙者混沌鴻蒙也作之君作之師君法天師法
地故雲雷者天之象山泉者地之象雲者經之象
雷者綸之象雲欲散而雷合之經欲分而綸比之
雲而後雷非雷而後雲經而後綸非綸而後經也
君子亦經而已矣經正而綸起焉殆猶之雲濃而
雷震焉奚以知其然邪山出泉也非泉出山行育
德也非德育行何以故山止而靜者行之果泉潤
而溥者德之育由灑掃進退以窮理盡性蒙教也
師道也反觀焉大綱舉而萬目張屯治也君道也

或者謂鑿混沌剖鴻蒙乃君子正以繼乾坤而父母天下

需

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂天與水違訟君子以作事謀始

險在外而內以剛自克故需險在內而外以剛相軋故訟需者緩以待訟者急以持是故反需為訟反訟為需天一生水未成水也雲上于天之謂也順天旋運優游閒暇之象故曰需需必有所以需

躋新堂集

卷之二

三

卦象上

者夫寧是飲食宴樂哉口腹有害宴安有毒一轉盼而訟生焉則不及圖矣滔滔不返者水也浩浩如環者天也水東注天西傾易不曰水與天違行乃曰天與水違行兩造之下彼蒼殆亦有辜焉昔人謂小人不可與作緣慮違也凡訟者必始合而終違終不違不足以為君子乃始合誰之咎邪論語曰因不失其親亦可宗也孟子曰及是時般樂怠傲是自求禍也取以需需訟之旨

師

象曰地中有水師君子以容民畜衆地上有水比先王以建萬國親諸侯

師以兵正天下故有禽比以德親天下故失禽禽也者獲也有獲者心入于天下而進退存亡之機嚴失獲者天下不入于心而順逆得喪之緣化有獲者虛也虛乃容容故畜失獲者實也實乃建建故親容者恩也而寓兵于農威莫至焉建者法也而聯疎為戚澤莫弘焉之二者若相反而實相成不曰水上于地而曰地上有水明諸侯之上有天

躋新堂集

卷之二

四

卦象上

子非以天子而加于諸侯之上也恭也

畜

象曰風行天上小畜君子以懿文德上天下澤履君子以辨上下定民志

天地之氣鬱乃舒小鬱則小舒大鬱則大舒小畜大畜之謂也風之積也厚故行天上以一陰而止五陽小止大也寡止衆也古之人以一人而禦三軍以一言而遏盈庭豈其武略雄哉君子謂文德之美也邪覆觀之上天下澤各止其所上下之分

辨而民志定定于禮也上行而下說其說此懿德也夫

合六宮而觀之乾曰元亨利貞坤亦曰元亨利貞屯蒙者元象需訟者亨象也師比者利象小畜履者貞象也貞下啟元故繼之泰屯蒙者坤體需訟者乾體師比者坤體小畜履者乾體上坤下乾故繼之地天泰

呈三三泰

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜

躋新堂集 卷之二 五 卦象上

以左右民天地不交否君子以儉德辟難不可榮以

乾開創也泰守成也開創者有為以垂統守成者無為而衍化有乾必有坤有泰必有否泰否者時也泰而否否而泰非時也上地下天不曰地天交而曰天地交權與乾也泰權與乾否咎將奚委邪按字書君繼體曰后先君之后即吾君揖讓而有天下亦曰后異姓而同德更朝而仍風若繼體然天或有餘地或不足后鈞陶而範圍之天或不清

地或不寧后參贊而彌綸之民或昏墊物或天札后扶持而立道之千古共由曰道一特恰當曰宜既得道又合宜民隱在上帝心在上下交也一不交而天地閉賢人隱矣泰否豈盡閤氣化哉君子而可祿何否弗泰民之不左右何泰弗否故泰否者百代之升降一念之呼吸也乾坤之闔闢夫婦之往來也一蠱之羽有乘除一草之枝有代謝細無倫而大不可圍也

呈三三同人

躋新堂集 卷之二 六 卦象上

象曰天與火同人君子以類族辯物火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

我往應物曰同人物來應我曰大有同人者同乎人也未必人同大有者大所有也適以有大曷之故火在下覆于金而光未揚火在上爍乎金而映彌遠其得中一也而或上或下者時也順時奉天同人得聖人之正乘時御天大有得聖人之弘陰離同人者五陽布列而同一陰離陰族也類而合之亦陽物也辨而分之合之欲其同也分之欲即異以爲同也六有者一陰居尊而

有五陽陰爲惡過惡者過已之惡陽爲善揚善者揚人之善乾上行火亦上炎故曰順天乾統天天之命也順天所以休命休者息也順而息之天命其既集矣

謙

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

有餘不足者物之情損有餘補不足者天之道以有餘居不足以不足召有餘者謙之亨亨者通也

躋新堂集

卷之二

七

卦象上

通其數于有無多寡之中通其權于平陂往復之外今夫天平之爲器也高之高之而愈以寡矣下之下之而愈以多矣此非稱物平施者邪可取以象謙冬至復雷之萌也至春分大壯又六日豫爲卯之五候雷乃發聲則雷之出地豈一朝一夕之故哉享帝享親玉帛牲醴其後有樂焉以先之蕩滌其聲入于無形王者之作樂崇德也薦上帝而配祖考由身而考由考而祖則豫之至也書有之七世之廟可以觀德稷契有功德于唐虞歷千餘年

其子孫乃始王天下豈但七世也云哉可取以象豫謙之時稱物平施耳寧知豫以薦帝之事哉豫之時作樂崇德耳豈其謙以自牧之心哉故謙者豫之反豫者謙之反以一陽而立人道之大止于地之下動于地之上其止也物莫能窺其動也物莫能遏固然者理也必然者勢也自然者天也君子先王曷以焉

隨

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息山下有風蠱

躋新堂集

卷之二

八

卦象上

君子以振民育德

驚蟄隨雷藏澤中越十八日而發聲雷陽物也隨陽氣以上行耳夫君子行行止止動定在心柰何隨隨之而得亦甚醜隨之而失不可言矣如曰隨嚮晦入宴息而已非我隨物非物隨我隨時也隨時而无所事事焉則已矣兌爲酉而上互巽巽者入也震爲卯而下互艮艮者止也入于酉止于卯夜也晦象也晦生蠱天下事因仍養亂情竅生敗未有隨而不蠱者隨口所嗜則蠱其腹隨婦所欲

則蠱其家隨弄臣所動止顛倒則蠱其國君子亦何以治蠱哉振之而已矣振則不隨不隨也而奚蠱之有巍巍者在上則習習者在下止其入性之所以弗遷也入于止命之所以立極也蠱亦何不利之有荀九家謂八月雷藏于澤殆誤以收聲為發聲邪茲據圖隨在春分前九家或誤

臨三三三臨

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆風行地上觀先王以省方觀民設教

臨新堂集

卷之二

九

卦象上

蠱言振民矣以振邪教之而已矣曰教思以容保曰省方以設教臨以政焉教也觀以教焉亦教也中庸曰修道之謂教自明誠謂之教不聞有法制禁令之施子思其深于易乎二陽在下故先言澤二陽在上故先言風澤靜深而莫測故以象居臨風鼓舞以蓬旋故以象觀省又坤體也坤為民皆坤也皆以為民也已矣

噬三三三噬嗑

象曰電雷噬嗑先王以明罰勅法山下有火賁君子

以明庶政无敢折獄

泰而隨隨而噬嗑雷雷之燁燁赫赫所以振隨而挽泰故明罰勅法貴嚴也否而蠱蠱而賁山火之巍巍灼灼所以消蠱而拯否故无敢折獄貴情也此矣以故明在上天下無冤民明在下則覆盆多矣或又曰噬嗑食也賁色也訟獄之繁興殆惟是食色之故此方以內之言也而方以外之旨亦類是蓋孔子之象易其言近而指遠矣嗚呼盡矣合六官而觀之泰否者合乾坤也同人大有體乾

臨新堂集

卷之二

十

卦象上

謙豫體坤隨蠱者泰中否否中泰也臨肖泰觀肖否噬嗑賁者乾抱坤坤抱乾也有物焉一而已其泰否之闕而剝復之樞邪故繼之以剝復

剝三三三剝

象曰山附于地剝上以厚下安宅雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

附者寄也陽孤于上若寄寓然危象也危求其安下之下之而止矣在者處也陽潛于下若安處然靜象也靜不欲動微焉微焉而長矣是故剝也者

否之極復也者泰之萌客疑曰群陰剥陽力薄而勢危矣乃曰厚下三家弱魯六卿分晉厚之無亦甚其剥邪曰厚下者厚以安安也者安宅也安宅仁也仁也者禮也君使臣以禮則臣事君以忠何剥之有反剥爲復復禮爲仁上下之分明而天地之心見物物各抱一太極物物各具一剝復上自天子下至庶民同此心同此禮同此仁同此復也故象曰先王以至日閉關商旅不行后不省方靜以養微也閉關以靜天下勿視聽言動以靜一身

躋新堂集

卷之二

上

卦象上

仁也修士之仁身與王者之仁天下一而已矣

象曰天下雷行物與尤妄先王以茂對時育萬物天

在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

雷之行也非其時物未必與先王但茂對時而已矣而物自與孔子曰四時行焉百物生焉无妄也夫與物易物與難孔子與二三子二三子能與孔子孔子之所以嘆也古人德立而言行修言行非德也多識焉而濃鬱薰蒸而德以畜焉則雖謂德

在言行中可也故不曰山中有天而曰天在山中泰否之先以履履者禮也泰否之所以升降也剝復之後以无妄无妄者誠也剝復之所以環生也履之先以小畜禮者末也小有所畜焉而禮遂行風其象无妄之後以大畜誠者本也大有所畜焉而誠乃立山其象透入于肌膚之微止極于性命之宗也皆天也

頤

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

躋新堂集

卷之二

上

卦象上

頤中有物曰噬嗑噬嗑中無物曰頤物者何實也口實何言語也飲食也言語出而馳馳非實飲食入而化化非實意惟是慎之節之者歟慎之慎之以至于不言語節之節之以至于不飲食則無物矣靈龜豈自求口實者哉夫頤龜象也外實而中虛下動而上止動則敝敝則萬物毀先天地之所以終止則靜靜則萬化生後天地之所以始始以終之終以始之或以為歲氣之首也亦宜

三三六過

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

是卦也陽積于中陰困于外疑以為大而不能決
疑以為姤而不相遇上肖大壯下肖遯中肖乾重
剛迭用過乎剛而以爲中也雖不懼而无悶奚益
上無君下無民斷斷以綱常自負而死生以之龍
逢比干是也孔子之在春秋亦岌岌乎圍于匡餓
于陳微服于宋乃其老于洙泗也學易也君子業
以身入于道德仁義之林寧慮有小過哉正大過
之可慮耳申生之過于孝屈原之過于忠亦其類

躋新堂集

卷之二

七

卦象上

矣老農樹藝五穀未嘗不望澤于天秋潦懷裹而
茫茫水國不見稷黍澤滅木也則亦何貴于澤也
哉孔子曰假我數年五十以學易可以無大過其
隱隱自負也重矣剛述垂憲大而不過屹乎曠千
古而獨立也何悶之有

三三坎

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

今夫水生于一而成于六生者生其氣成者成其
形下水得上水而流不盈上水得下水而出不窮

抱一以寧于極日新而禪于化君子曰吾心之法

象也與上俱上與下俱下波流滌洄焉以此成行
即以此立教教本于身也故言德教主于漸也故
言習教成于久也故言常教在于灑掃應對進退
也故言事源泉混混本也盈科而後進漸也不舍
晝夜久也在盆盂在池沼在江湖事也事無小大
道無精粗可得而言焉教也不可得而言焉教也
可得而傳焉教也不可得而傳焉教也君子亦言
其可言傳其可傳焉斯已矣

躋新堂集

卷之二

十四

卦象上

三三離

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

先天離爲日坎爲月後天離爲日月坎爲水土故
初離日也重離月也日月並麗于天明也明一而
已月繼日而明兩大人又以繼日月而明不三邪
昔人謂三光爲日月星余竊謂三光爲日月人亦
猶謂天地人爲三才也離南方也中肖坎北方也
下互巽東方也上互兌西方也日照東南月照西
北大人與日月合明而四照

合六官而觀之剝復坤體也無妄大畜乾體也頤
肖離大過肖坎坎也者坤抱乾乾復抱坤離也者
乾抱坤坤復抱乾也陰陽互宅而動靜相須是故
男能生女女能生男坎離之用妙矣哉剝兆于離
而極于坎坎本坤坤靜而動動生陽冬至也復也
復始于坎而終于離離本乾乾動而靜靜生陰夏
至也剝也或曰夏至不言夫姤乎曰夫姤者對待
之形剝復者倚伏之運言剝復不言夫姤可也如
夫婦然有時並舉之主外主內也有時單言夫而

躋新堂集

卷之二

五

卦象上

婦隨之矣如天地然有時並舉之職履職載也有
時單言天而地該之矣陰陽並列者體之周以陽
宰陰者用之大此易之所以作乎

總上經十八官而觀之乾坤者夫婦也坎離者牡
牝也未有天地之先離坎交而胚復剝由復剝而
基否泰由否泰而定坤乾既有天地之後乾坤立
而成泰否由泰否而兆剝復由剝復而生坎離至
坎離而前天地之一終又後天地之一始也是故
乾坤坎離者終始循環之運剝復泰否者息消升

說易 卷二

降之機是故八言之乾坤泰否剝復坎離也四言

之乾坤坎離也兩言之乾坤也一言之乾而已夫

乾者太極也太極生兩儀一而二也非太極外另

有兩儀亦猶之兩儀生四象二而四也非兩儀外

另有四象四象生八卦四而八也非四象外另有

八卦乾純陽也陽之消處即陰之長而為坤非乾

外另有坤矣以明其然邪擬之月月明缺處即魄

非明外另有魄由是觀之太極者乾之本體而乾

也者太極之異名乎太極即乾乾即太極總此一

躋新堂集

卷之二

六

卦象上

物耳圓轉變現止有八象並無太極象則太極之
名亦強名而太極之圖亦強圖也昔人曰無極而
太極見依稀合矣

一一三三三

卦象下

卦三三咸

象曰山下有澤咸君子以虛受人雷風恒君子以立不易方

乾以健而自強咸以虛而受人自強者天虛受者人此上經下經之別也虛圓象也乾之運也方實體也坤之處也故下經之咸恒上經之乾坤一也山澤以氣用氣相求也相求則虛虛故受雷風以聲用聲相應也相應則不易方不易方故立考之

嶠新堂集

卷之二

七

卦象下

象澤以下潤山以上蒸虛也雷出有候風至有時方也虛受者如一元冲漠而隨感隨應茫無吟域乾道也君道也立方者如五官六吏各司其職而不相奪倫坤道也臣道也此君子之所以以咸恒也

卦三三遯

象曰天下有山遯君子以遠小人惡而嚴雷在天上大壯君子以非禮弗履

遯將否也大壯既泰也將否其莫之過矣既泰則

不可追矣君子亦且柰何哉嚴以自閑禮以自守而已矣嗟嗟陰漸長則可畏陽過盛則可慮君子之于小人蓋無一日而敢釋諸念也則夫周旋中規折旋中矩省躬克己之學正涉世保身之道哉

卦三三晉

象曰明出地上晉君子以自昭明德明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

曰自昭而衆德晦矣曰用晦而自德愈明矣君子寧一膜自封置君臣父子于度外數不可強時不

嶠新堂集

卷之二

六

卦象下

可違雖天地莫之何而况于人乎一線陽光耿耿勿失世道之晦而復明天運之降而復升也則君子之力也夫雖然晝夜者天地之所以成歲而日弗與焉炳然耀然錯然也而已矣晦明者古今之所以成運而君子弗與焉明理明性明命也而已矣是故曰在上明不加多而照無疆日在下明不加少而僅自照君子亦惡得輕言位哉故聖人重之曰大寶

卦三三家人

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒上火下澤睽君子以同而異

風自火出火生風也言者火也行者風也言有物而行乃有恒君子亦慎言而已矣出其言善則千里之外應之而行可知矣離少陰也兌亦少陰也火上而不下澤下而不上是為同而異異復生異一本而萬殊寧有窮邪小德之川流遠矣

辨三三蹇

象曰山上有水蹇君子以反身修德雷雨作解君子

以救過宥罪

蹇新堂集

卷之二

卦象下

凡一宮兩卦覆體也而反體不與焉蹇睽之反也火垂于澤水滯于山一也于物為睽于我為蹇君子亦反之而已反其不合者安在而蹇可濟矣反也者止也水止而不流山止而不遷渟泓靜鎮而德斯懋夫蹇詎非君子之幸也哉窮乃變變則通易之神也惟君子自以之而不以待小人小人不幸而有過罪又不幸而遭君子之赦宥惡不積不足以致身君子未嘗不代慮焉而赦之宥之固欲

其反之也善反之而天地之性存誰謂解以小人待天下而蹇以君子自待哉家人之反為解解之反為家人赦宥自家人始也

要三三損

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾風雷益君子以見善則遷有過則改

山下陵象忿而澤可陷焉慾也澤上蒸象慾而山可道焉窒也以此為損損而益矣風習習而和舒象善其被物也以漸而物亦漸徙焉遷也雷虩虩

蹇新堂集

卷之二

卦象下

而喪厲象過其擊物也以損而物亦損革焉改也以此為益益而不損矣損也者損人心也益也者益道心也人心日減道心日增天下無不可為之事矣無不可與之人矣無不可用之時矣以損治損以益治益醫家以火攻火以瀉已瀉亦類此是故貧賤行貧賤富貴行富貴而好貨好色皆王道立言有法垂範無彊非滑稽也合六宮而觀之咸反為損損反為咸恒反為益益反為恒咸恒者外地內天以小而包大大疑小小

疑大損益者外天地以大而包小小自小大白
大遯大壯者陽勝陰晉明夷者陰勝陽陽勝陰則
危陽陰勝陽則憂陰家人睽者三女用事蹇解者
三男用事三女用事則老陰其衰而厚德載物之
風遠矣三男用事則老陽其衰而自強不息之神
杳矣無惑乎內外乖而險難生也之六宮者首咸
恒終損益有循環反復之義焉陽勝陰勝有二老
迭代之義焉三女三男有六子布列之義焉八卦
備四象周兩儀該而太極具易之妙蓋各抱而全

躋新堂集

卷之二

廿

卦象下

攝也于此見

坤三三夬

象曰澤上于天君子以施祿及下居德則忌天下有
風始后以施命誥四方

一陰在上呂武之象也五陽在下宜祿而不祿者
多矣施祿者樹吾黨以厚其終姑徐徐而盡焉以
不決決也反周爲唐者似之薦賢爲國桃李非其
所有也若居然自以爲德焉不乃爲稱功頌德之
葦哉平波往復天道也陰盡于上則生于下是始

也后繼世以有天下承休襲泰詎寧堪此怵然懼
凜然戒播而曰不穀何疚爾四方何疚其共省無
忽蓋謹微也或曰養微陰與復同殆非扶陽抑陰
之旨矣

廿三三萃

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞地中生木
升君子以順德積小以高大

除階陞也又去也會意階陞間當宜去陰也除戎
器者去戎器也修戎器以戒不虞也制以形去戎

躋新堂集

卷之二

廿三

卦象下

器以戒不虞也攝以精是故舞干而苗格洒掃庭
內而蠻方邊放馬放牛韜戈戢矢而四海求清八
埏九垓直階陞視之陰有以收天下之心矣此萃
之義也若曰修而聚之武庫之雄非易教矣中庸
曰行遠自邇登高自卑漸也順也入聖域者有頓
乎是不邇而遠不卑而高也不幾于逆也乎哉木
本入于地中未出于地上非一朝夕之故也此升
之義也萃者陽萃之者陰升者陽升之者陰萃則
升升乃萃萃升皆君子事易蓋爲君子謀耳小人

離德離心何萃之有下達入谷何升之有

井三三困

象曰澤无水困君子以致命遂志本上有水井君子以勞民勸相

致至之也莫之致而至者命也命可致乎握樞于此而天弗違致以不致易之神于用也諸卦吉祥則敬慎凶咎則憂恐志亦何遂之有而遂于困是故囚于美而易演餓于陳而春秋成不乃遂文孔之志也哉困無水也井有水也水其性命生滅之

躋新堂集

卷之二

井

卦象下

雷三三革

象曰澤中有火革君子以治曆明時木上有火鼎君子以正位凝命

纂言曰海之尾閭名曰焦釜之谷水至其處如沃焦釜有火在下消乾其水百川歸之不見其盈者比也于是而潮汐生焉于是而晦朔弦望生焉三歲成閏五歲再閏爲章爲部而曆法成焉治曆者

曰日月五星會甲子也然甲子求之月月求之海

海求之澤中之火故君子之治曆以革革者變也戒舊以生新天地之所以終而始也時也曆數之傳在定鼎鼎之定在德尤在位不得位則雖與天地合德矣而道可凝命不可凝聖人繼天立極鼎爲重東戶承天向明出治宗廟正東面之位朝廷正南面之位凝命也禹鑄鼎周公定鼎有以哉之二卦者水本滅火而火反枯水逆以相戕龍蛇反復之秋也火本燃木而木且傳火順以相成社稷

躋新堂集

卷之二

雷

卦象下

靈長之運也其時異而道則同後世謂逆取而順守之則惑矣

雷三三震

象曰洊雷震君子以恐懼修省兼山艮君子以思不出其位

昔人云一念而動魚躍鸞飛一念而靜定雲止水若以爲至矣讀震艮而恍覺其未也夫震動也動則有恐懼之法在艮靜也靜則有不出之法在恐懼者敬也愈紛愈細不出者虛也彌入彌深道無

盡學道之功亦無盡動靜皆不息之絨乃知奮飛
魚躍道機也非入道之功止水定雲心體也非養
心之法中庸曰戒慎乎其所不睹恐懼乎其所不
聞以一言而攝震艮之旨矣至矣

辨對三三漸

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗澤上有雷歸
妹君子以求終知敝

山下有風蠱陽在外也陽在外則陰腐于內故壞
山上有木漸陽在內也陽在內則陰榮于外故進

躋新堂集

卷之二

某

卦象下

艮者止也巽者進也居賢德艮也善俗巽也居以
善之止而進也止而進其進無彊澤中有雷隨陰
陽交也故吉澤上有雷歸妹陰陽判也故凶雷出
澤上則聲消澤處雷下則潤竭永終訖也知敝震
也終以敝之說而動也說而動動將焉極漸歸妻
也歸妹納妾也妻言賢德示範也妾言終敝示戒
也而槩不言及色不言之言言之深矣
合六宮而觀之乾坤坎離四象也以少女下交則
爲夫萃困革以長女上交則爲姤升井鼎繼之以

長男少男而八卦全矣又繼之以長女少男之漸
長男少女之歸妹而八卦之參錯詳矣之六宮者
陰象也是故始夫而終歸妹夫陰之亢也歸妹女
之終也女者未嫁之稱男者未娶之稱男既娶則
曰夫女既嫁則曰婦生男女則曰父母是故漸歸
妹者男女也咸恒者夫婦也乾坤者父母也皆所
以道陰陽而不同者時也乃若一陽生而爲剝復
剝復之終也爲坎離陰陽交而生化無窮一陰生
而爲夫姤夫姤之終也爲漸歸妹陰陽謬而造化

躋新堂集

卷之二

某

卦象下

或幾乎息矣故君子貴陽而賤陰

辨三三豐

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑山上有火旅
子以明慎用刑而不留獄

噬嗑上雷下雷明生威也懸象鑄書而民畏故曰
明罰勅法天道也盛世之象也豐上雷下雷威生
明也懸體斷肢而民昭故曰折獄致刑人道也衰
世之象也噬嗑覆而育曰无敢折獄豐覆而旅曰
不留獄山在上巍然峯然有敢象敢則猛而清弗

得山在下敦然凝然有留象留則滯而情弗通寧自恃其明也哉夫豐者大也旅者寓也大則恃其盛寓則忽其暫不恃不忽而皆以刑從事焉刑期无刑帝王之上理也謬言刑措斯叢挫而不可問矣

三三三巽

象曰隨風巽君子以申命行事麗澤兌君子以朋友講習

性命之命與命令之命一也以性命之理流行于

濟新堂集

卷之二

廿

卦象下

萬物故轉注曰命令也大而千古之升降廢興小而一身之榮枯壽夭人皆曰命也命也至日用云為之細鮮不忽焉以為偶君子曰命無小大隨事而在以命奉命非二命亦猶之以風隨風非二風反風為澤相隨為麗澤相麗則兩相潤朋友之義也論語時習而朋來易象以朋友講習習何習講何講成已成物總此命此事命也者於務之精習也者不息之運由是觀之巽也兌也皆乾體也

三三三渙

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟澤上有水節君子以制數度議德行

今夫水淵然耳風感之而渙然渙者散也親既往而渙矣帝在上而更渙矣享帝立廟以合之遂自無而之有是亦一風水之遭也風行水上緩則紆急則披蓋無數蓋無度澤承水下虛則注盈則流蓋有數蓋有度君子擬之議之以成變化夫變化者德行也擬議者數度也則先王之享帝立廟也意其擬議以成之者邪

濟新堂集

卷之二

廿

卦象下

三三三中孚

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

九獄欲明欲威欲止故取象于噬嗑賁豐旅明如電不障礙也威如雷不假借也止如山不遷搖也中孚肖離互震艮兼四卦之義矣又中虛如園故以象獄按卦候中孚在復前頤後一陽將動萬象未萌有生而無殺孚從瓜從子鳥抱卵也所抱實有物生意在未生之先孚在我信乃及物物與我不及知也兌在下有議象巽在上有緩象議則下

情達緩則上德洪矣凡獄情從容議擬自有一段可以死可以不死之道是謂祥刑祥也者仁也土生不息之根也之物也其中之所抱者哉

三三小過

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

陽為大陰為小大過剛中小過柔中剛中者五得位而二又以剛應之故曰大過柔中者二得位而五又以柔應之故曰小過孔子不得中行而思狂

濟新堂集

卷之二

荒

卦象下

猖狂剛中猖柔中其寡寡進取不屑不潔者小大之分也過也裁其過而不剛不柔焉則中矣夫過者踰也謂踰中也魯論曰與其奢也寧儉與其易也寧戚小過有焉由是觀之過踰之過與過愆之過有二哉或但以多陽多陰為過多之過則遠矣或又以爻位往來為經過之過則又遠矣

泰半三三既濟

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之火在水上未濟君子以慎辨物居方

天下勢而已矣水勢勝固滅火火勢勝亦枯水卒相和不豫防也豫防則兩相用而不害君子所以善萬物先天離東坎西離為火與乾震艮為群為陽物坎為水與坤巽兌為群為陰物故曰物以群分辨以分之遡其源也辨道心人心辨君子小人亦若此後天離南坎北離為中女與坤巽兌聚于南方為陰類坎為中男與乾震艮聚于北方為陽類故曰方以類聚居以合之究其歸也擇術以居心擇鄰以居身亦若此通二卦而讀之辨物居方

濟新堂集

卷之二

幸

卦象下

正弭患之良法而豫防之道正惟此辨物居方為坎為離一中變換既濟未濟呼吸不停念之未起仍是未濟念之纔起即成既濟既未之間當濟幾何釋氏以過去未來見在為三界易言既未不言見在更覺遷流遞謝細入無倫而釋氏三界之說粗矣

合六宮而觀之衰世之象也六子用事而乾坤之氣微矣是故刑獄煩而征伐克古之時畫地為牢舞干苗格寧詎復可見哉作易者憂焉而告之申

命享帝則大本端而告之講習制數則萬化理而告之中孚小過則生死同條精粗共貫審如是也何患之不可防而險之有弗濟邪易終矣曰未濟則君子乾乾不息之精蓋無既

總下經十八宮而觀之咸恒者夫婦交也交得其道則爲益益以夫陽壯而有終焉則乾矣交失其道則爲損損于姤陰長而不已焉則坤矣乾也者生道也坤也者死道也得道者濟也失道者未濟也濟與未濟之間其生死之關乎水生而火死火

躋新堂集

卷之二

世

卦象下

生而水死非易也易則兩生弗死是故天與地而長存日與月而長運易也夫婦一天地也天地一夫婦也帝王之撫世哲士之養身一也是故嬰兒姘女之說龍伏納甲占驗射覆之數或以爲方外技術不以藝吾易夫易範圍天地曲成萬物有一而非易焉則小矣何以謂廣大悉備

統上下經三十六宮而觀之天地分而爲乾坤合而爲泰否天交地而爲咸恒地交天而爲損益咸恒者天在地中陰包陽也損益者地在中陽包

陰也有乾坤則必有泰否有咸恒則必有損益泰者乾之象否者坤之象損者咸之象益者恒之象咸恒者乾坤之象損益者泰否之象也有泰否則必有剝復有損益則必有夫姤剝者否之象復者泰之象夫者益之象姤者損之象也剝復者乾之所以易知道心之惟微也夫姤者坤之所以簡能人心之惟危也有剝復則必有坎離坎離者陰陽判也有夫姤則必有既濟未濟二濟者水火交也判則兩以兩而化乾坤所以不毀交則一以一而

躋新堂集

卷之二

世

卦象下

神三極所以無窮乎

說易

內丘喬中和釋

彖傳上 鄧錡曰凡一陽卦變自復一陰卦變自姤二陽卦變自臨二陰卦變自遯三陽卦變自泰三陰卦變自否與諸彖傳剛柔往來之義合本義謂彖傳以卦變為說蓋易中之一義非作易之本旨理或然也故從之

乾 三三三

彖曰乾元亨利貞

傳曰大哉乾元萬物資始乃統天乾道變化各正性命保合太和乃利貞大明終始六位時成時乘六龍

躋新堂集

卷之三

彖上

以御天雲行雨施品物流形首出庶物萬國咸寧

依揚時喬全書更次大明四句在利貞下雲行二句在御天下

鄧錡曰太極者未動之乾乾者已動之太極其靜也專太極之園也其動也直太極之一也太哉乾元初乾也乾道變化重乾也萬物資始大德敦化也各正性命小德川流也乃統天者一本而萬殊保合太和乃利貞者萬殊而一本大明終始以下體乾也先天乾後天離乾變為離離復為乾乾者大也離者明也故曰大明終始時有淺深位有隱

顯故曰六位時成一龍變化周游六虛裁成輔相範圍不過故曰時乘六龍以御天過化存神惠澤汪濊故曰雲行雨施陶鑄萬靈同流上下故曰品物流形先知先覺繼天立極故曰首出庶物聲教暨及中國蠻貊故曰萬國咸寧元即是乾故曰乾元即利而貞故曰利貞惟天為大而乾統天聖人體乾以御天故皆曰大統者系也乾為父天為子凡御者六轡在手範我馳驅御天者天為馬聖為人

躋新堂集

卷之三

彖上

坤 三三三

彖曰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

傳曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合無疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地無疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地無疆 邵雍曰无極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰含之陽所謂乾也陽分之陰所謂坤也是故有

天必有地有君必有臣有父必有子有夫必有婦
乾也而繼以坤坤爲地地爲土土生于申病于寅
西南得朋巽離坤兌陰相比也東北喪朋乾坎艮
震陰從陽也喪朋終廢得朋其終殃乎乾惟大故
包坤而有餘坤惟小故半乾而不足惟有餘故无
吉无不吉惟不足故有吉有不吉无不吉故健自
疆有不吉故厚載物自疆者獨也在一息而千古
載物者都是春寸掬而六合坤惟合乾故得主得
主故西南東北皆利方得朋喪朋皆吉事妻道也

躋新堂集

卷之三

三

彖上

臣道也妻從夫臣從君而已矣朋之得喪奚論焉
至哉坤元初坤也坤厚載物重坤也君子攸行體
坤也坤配乾故亦曰元亨利貞

屯 三三

彖曰屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

傳曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之
動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

易有交易變易兩義故乾後繼以坤交易也坤後
繼以屯變易也先天坤後天坎陰陽會于北方下

生一陽爲震震下坎上爲屯屯自震變九四上爲
九五六五下爲六四故曰剛柔始交五見坎故曰
難生動于險當難也險而動濟難也夫濟難則僉
聚深矣僉聚深者發施遠開國之祥也故天將降
大任而立三才也必先屯

蒙 三三

彖曰蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆
則不告利貞

傳曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪

躋新堂集

卷之三

四

彖上

我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三
瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

蒙自臨變坎五之上屯之反也爲雲爲雷屯其乾
乎爲山爲泉蒙其坤乎乾君道也父道也坤師道
也母道也母抱赤子而牖之覺未嘗諄諄饑則啼
寒則號子求母也惟子求母而母乃得其養之方
一君立而天下皆蒙矣如山之峙求芻蕘得芻蕘
求雉兔得雉兔如泉之流在溪沼滿溪沼在渤澥
滿渤澥豈有所先哉應之而已矣瀆焉而生意蕪

然矣聖神之功化窮矣昔孔子開萬古之蒙非無
隱不倦者耶而欲無言不以三隅反非險而止耶
而聖功之養至今在初筮坎也剛中故告再三艮
也反兌故不告

需三三

彖曰需有孚光亨貞吉利涉大川

傳曰需須也險在前也剛健而不陷其義不因窮矣
需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往
有功也

躋新堂集

卷之三

五

彖上

需自遯變大壯四之五故九五需之主也需須也
陽須陰以養也險不以相陷而適以相成剛健不
窮之義蓋如此故君子夷狄患難皆自得何以故
位正中而往有功也註曰需待也一日風波十二
時待何時而無險耶待時而動見在寧不困窮耶
非聖人之所謂須矣此鄧錡之說也

訟三三

彖曰訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川
傳曰訟上剛下險險而健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

訟自遯變三之二故曰剛來而得中喜之也人情
始相合握肝膽相示豈虞其終之相競哉轉盼間
機不相通勢不兩全而各執其是彖曰有孚窒惕
悉訟之情矣九二不求勝人但自處于無過故吉
九二之中與九五之中無二故利見大人上九狙
于求勝而不知止故凶終凶者不凶不止入于淵
者坎在下也需訟皆主坎故皆稱有孚坎有孚維

躋新堂集

卷之三

六

彖上

心亨也麻衣道者曰反對如甲子乙丑有本有餘
氣序自然本謂陽餘謂陰甲為本乙為餘子為本
丑為餘乾屯需為本坤蒙訟為餘後遂以花甲謀
卦誤矣

師三三

彖曰師貞丈人吉无咎

傳曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應
行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣
師自復變初之二故曰剛中而應坎為正故曰貞

正也天降下民作之君作之師君以統之師以教
之一人而已三軍之衆奉命于一人故因以衆爲
師師者法也本義也師者衆也轉義也故傳曰師
衆也見爲兵象出師天子事天子征而不討征者
正也正名正分焉而已矣一陽而五陰衆柔而孤
剛內險而外順剛故正柔故應險故毒順故從毒
天下者以殺止殺聖人不得已而偶一用何咎之
有毒或作毒育也或作督率也俱不必

比三三三

隣新堂集

卷之三

七

錄上

彖曰比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶
傳曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以
剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也
比自復變初之五乾九五飛龍在天原至大原至
又原至正比以初九之復上位乎五故曰原筮元
永貞以剛中也剛故應剛中故無不應輔之者順
也何咎之有不寧方來普天之下利見大人也後
夫凶者亢龍悔也商頌曰莫予禍譴不寧也自彼
氏羗莫敢不來王方來也禹戮防風氏後夫凶也

小畜三三三

彖曰小畜亨密雲不雨自我西郊

傳曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中
而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也
小畜自姤變初之四柔居陰位故曰得位一陰五
陽故曰上下應之應之者止之也故曰畜凡雨必
陽倡陰和小畜陰爲主而先倡故不雨兌正秋也
故曰西郊中互睽而火爨金其占爲下謀上宜靜
不宜動利陰不利陽以文王考之其遵養時晦之

隣新堂集

卷之三

八

錄上

際耶金漸旺而水生終必雨故傳曰施未行暫辭
也爻不云乎既雨既處此小畜之所以亨也巽爲
風無微不入故曰小畜小而畜之謹微也巽以止
乾之健也

履三三三

彖曰履虎尾不噬人亨

傳曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不噬人
亨剛中正履帝位而不疚光明也
履自姤變初之三故曰柔履剛謂陰爲柔爻履三

剛位三爲尾兌爲虎也註謂以兌履乾貴賤倒置非天冠地履之義矣龍君象也變化不測神在首虎民象也猙獰可畏力在尾民之愛戴若而莫敢誰何寧說其威耶亦但曰剛中正無私疚耳外陽內陰若疚然乃其乘承應與皆陽而離火以煜之巽風以鼓之兌金以爍之天光下照絲髮咸融矣故知履帝位者自明其明德而民以服

泰三三三

彖曰泰小往大來吉亨

躋新堂集

卷之三

九

彖上

傳曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

泰自臨變三陽之卦也否自遯變三陰之卦也有陽必有陰有治必有亂有君子必有小人可相有而不可相無惡小人者必欲絕而去之有是哉善養身者化痰邪爲氣血善治國者化盜賊爲良民焉而已矣如晝夜然晝六十刻夜四十刻則爲夏晝四十刻夜六十刻則爲冬詎能使夏無夜而冬

無晝哉故易言往來消長而泰否之意可識矣

否三三三

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來

傳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

君子以正自居隱見隨時無入而不自得何不利之有亦小人不利于君子之貞耳邪正相形妍媸

躋新堂集

卷之三

十

彖上

立見顏之厚矣不媿于心乎是故薰蕕不同器忠佞不同朝君子不往則小人不來謀而逐之詎肯使一日安于朝廷之上于是而君子往矣君子往而小人來矣小人來而天地否矣由否而之泰焉天也由泰而之否焉人也人非天不因天非人不成人天人之際難言哉

同人三三三

彖曰同人于野亨利涉大川利君子貞

傳曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同

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爲能通天下之志

同人自姤變初之二故曰柔得位得中而應乎乾二人位也而五陽同之故曰同人乾爲天天九野于野者同而不分天一生水大川也利涉者離變自乾同體也同人曰三字章法也述彖辭也上段先述同人于野亨利涉大川而斷以乾行也三字謂上乾也後段先說文明以健中正而應後點出君子正三字即彖之君子貞謂下離也却不曾說

躋新堂集

卷之三

彖上

破利字故又說唯君子爲能通天下之志通者利也通天下者同之盡所謂野也

大有三三三

彖曰大有元亨

傳曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

大有自姤變初之五故曰柔得尊位大中而上下應之剛健乾也文明離也應天者離本乾也時行者乾變離也乾故元離故亨元者大也亨者有也

是爲大有德位時三者脩矣中庸曰王天下有三重焉大有之謂也曰其寡過矣子元亨之謂也擬其人殆匹夫而有天下者邪

謙三三三

彖曰謙亨君子有終

傳曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也謙自復變初之三鄧錡曰復升三剝降三剝則否

躋新堂集

卷之三

主

彖上

否則當益復則泰泰則當損益自否變四降初也故曰自上下下其道大光此謙之天道下濟而光明也損自泰變三升六也故曰損下益上其道上行此謙之地道卑而上行也有天道焉有地道焉仰觀俯察而幽明徹矣有鬼道焉有人道焉爲魂爲物而終始成矣尊而能光所以長有其尊也卑而莫踰所以不醜其卑也故君子超然在萬物之上也而夷然在萬物之中不盡之藏終天地而無終此君子之所以終也

豫三三三

彖曰豫利建侯行師

傳曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

豫逸也又叙也事豫備者有叙也又安也厭也避也悅也註和樂也一字數義隨文致情文言豫六二曰知幾其神乎幾者動之微吉之先見者也似

躋新堂集

卷之三

彖上

互作豫備義豫自復變初之四故曰剛應而志行謂四應初而震主行也初得應應之早矣故曰豫一君百里有侯象一大五小有師象元良至早建兵先發制人故曰利建侯行師天地之大也千歲之日至可坐而定者前定也日月之不過四時之不忒亦後而符焉耳聖人之治天下也亦然穆清之上有所以握之先者而民自服豈待刑罰哉何也順以動也坤為順震為動繫曰重門擊柝以待暴客蓋取諸豫艮為土為門互三陰象重門震木

有聲象擊柝坎為水為盜上制水門禦盜盜未至而門先設故曰待中庸曰凡事豫則立則豫為前定豫備之義審矣

隨三三三

彖曰隨元亨利貞无咎

傳曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨之隨之時義大矣哉連本義改隨時為隨之

隨自否變上之初故曰剛來而下柔繫曰服牛乘馬蓋取諸隨馬動于下人說于上震為馬兌為人

躋新堂集

卷之三

彖上

馬隨人也下隨上也動者下也動之者上也剛下柔而陽隨陰天下惟以我隨物則物自隨我而動罔不說此大亨之正道也人同此心天下有不隨之者哉非私相比也義也義主從君陽為大故曰義大矣哉卦變自三鄰不如否變上初合動說義

蠱三三三

彖曰蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

傳曰蠱剛上而柔下巽止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先三日後甲三日終則有始

天行也

蠱自泰變初之上故曰剛上而柔下蠱以風化山下有風木滯滯而蠱生蠱生而木壞風化者不父不母而族生焉天也君子以人事回天先天良後天乾故元亨而天下治先天巽後天坤故利涉大川而往有事乾納甲壬坤納乙癸巽納辛艮納丙互兌納丁先甲三日辛壬癸也後甲三日乙丙丁也辛者新也壬者任也癸者揆也乙者日也丙者月也丁者星也人惟自新任事而揆度之故另闢

躋新堂集

卷之三

五

錄上

乾坤而日有常明月有常度星有常次天運衰則人事壞人事定則天運還亂而復治雖曰人也終而後始究竟一天而已矣舊指第三日之辛丁余歷歷後先三日卦變如隨餘倣此

臨三三二

彖曰臨元亨利貞至于八月有凶

傳曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天道也至于八月有凶消不乂也

臨自復變消坤六二爲乾九二故曰剛浸而長喜

之也說而順其說無方順而應其應無疆剛中之

長其浸昌而浸熾者乎元亨利貞大亨以正天道自然不容已也八月有凶註擬遯觀二卦傳曰消不乂觀或近是長反而消剛化爲柔故凶凶而曰有危辭也亦微辭也憂之其無凶乎陰陽消長辟卦皆然復之迷復九月凶也泰之復隍七月凶也九月剝也七月否也觀之本卦無凶辭故于臨而言之

觀三三二

躋新堂集

卷之三

六

錄上

彖曰觀盥而不薦有孚顒若
傳曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

觀自臨變臨覆爲觀穀梁傳常事曰視非常曰觀謂有以示人使人來觀示曷使使曷示神往而神來也有孚也九祭必盥而薦王者對越有司代之薦不親薦也不薦也而盥以致精也盥在手而神自格道在戎而民自服大觀在上下觀而化比其

象也神道也神道設教天與聖人一而已矣以教中也正也觀肖艮艮為手巽為皿為入覆兌為澤澤為水手入皿而有水故曰盥說文顛大頭爾雅顛溫貌陽為大上為頭故曰顛若顛若者德不可見但見其克然蓋然者仰而信之耳八月陰卦也故取象于祭祀

噬嗑 三三

彖曰噬嗑亨利用獄

傳曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷

齋新堂集

卷之三

七

錄上

電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

頤有太極之象焉中有物太極之精也故噬嗑亨震剛而動離柔而明分焉而中若有間者噬也柔剛相茹明動相資合焉而燦然成章者嗑也噬嗑自否變初之五故曰柔得中而上行五君位也不空柔故曰不得位至陰之中至陽伏焉殺意中之生意藹然故利用獄若曰威以攝之明以燭之非聖人之用獄矣註變自益賁變自損皆不必

賁 三三

彖曰賁亨小利有攸往
傳曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

賁自泰變上之二故曰柔來而文剛二之上故曰分剛上而文柔柔文剛則剛不暴故亨剛文柔則柔不廢故小利有攸往噬嗑言分又言合雷雷渾而為一也故曰章賁言分不言合山火判而為二也故曰文柔者陰也柔之來陰之降也剛者陽也

齋新堂集

卷之三

七

錄上

剛之上陽之升也陽升陰降自然之運故曰天文陰本暗而離火明陽本動而艮山止明以止焉止其明焉當然之理故曰人文天文者未有易先二氣往來之象故以察變人文者既有易後聖人補救之權故以化成天無變以人而變察變則天人矣人無成以天而成化成則人一天矣賁从卉从貝卉嘉草貝介蟲背有錦黃質白文或白質黃文故賁為黃白色離中黃艮八白也

剝 三三

彖曰剝不利有攸往

傳曰剝剝也柔變剛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

剝自復變初之上故曰柔變剛謂剛為柔所變也自乾而泰而否至于賁光華殆盡而止諸白先天之樸幾何故受以剝剝則浸微浸削而不可止矣不可止則順之而已順者順彼順其剝也波流在盈虛消息之中止者自止止其剝也主持在消息盈虛之外或曰既順矣惡能止曰醫家小熱用涼

躋新堂集

卷之三

九

錄上

劑大熱用熱劑兵家小敵以強勝大敵以弱勝剝以孤陽當五陰故用順而止之之法以剝治剝在剝不剝矣故哉盛衰倚伏天象也觀象則盛不足慮衰不足憫君子亦與天同運而已矣或以觀為卦名似未

復

彖曰復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

傳曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无

咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

復元象也元故亨亨故出入咸通出者往也入者來也時出時入自往自來而誰其疾古疾之朋同類也孤陽何朋陽與陰二物而實一剝之前吾輩變為渠黨復之後渠黨化為吾輩世情冷暖人面高低易亦委曲繪之矣復自坤變陰消陽息消息平分者天之運喜陽惡陰者人之情曰來曰復皆喜意也曰七日喜之之極而追憶其來復之期也

躋新堂集

卷之三

九

錄上

詩不云乎自我不見于今三年誌喜也人不我疾我不人咎陽光一線亘千古而長存天地之心于斯乃見七日來復諸說紛然謂自始者是七月來復謂自利者是二月來復謂自坤者是一月來復謂自頤四爻者是十日來復謂自冬至者是一日來復程子謂卦起中孚六日七分是也請暢其旨陽為日日為氣氣有餘陰為月月為朔朔不足惟不足故二十七日有奇一周天二十九日有奇與日會惟有餘故月越五時三刻而交節歲越五日

三時而交至至矣而求復也再九時八刻而中孚氣盡乃始復則六日七分矣稱日者以百刻六日外之七分非七日而何哉按七分不足一時故邵子曰冬至子之半天心無改移千古而上千古而下曆家準此為元何改移之有夫天東西為度南北為道東西凡三百六十五度四分度之一而周南北凡三百六十五日四分日之一而復周者周其度復者復其道蓋極南反北來復其往剝之故道也七日者近也自期而數之為七自至而數

躋新堂集

卷之三

廿

錄上

之則一日耳六日七分者易緯一歲六十卦除震兌坎離一卦六日止得三百六十日餘五日三時以一日作八十分共四百二十分分屬六十卦每卦七分故一卦六日七分程子以歲氣首中孚合七日來復之說或首頤四爻合子終一陽丑終二陽之說或首復初爻合冬至陽生夏至陰生之說余竊謂頤在期前中孚在期後復在至後三說相合而程子深遠矣或曰始起咸亦六日七分曰陽無斷戒陰有斷戒故陰言始陽言復又嘗以卦變例之

七變而為乾初復太極之元似亦一解

无妄 三三

柔曰无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往傳曰无妄剛自外來而為主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

无妄自遯變二陰同上三之初賤柔而貴剛故不言柔上而言剛自外來而為主于內蓋喜之也震主初而上應乾也臨之大亨以正也謂九二也以

躋新堂集

卷之三

廿

錄上

流行言故曰天之道无妄之大亨以正謂九五也以主宰言故曰天之命維天之命於穆不已誠也不曰誠而曰无妄猶中庸不曰一而曰不二言一言誠敦化之謂也言不二言无妄川流之謂也約之無朕拓之無涯天命我命物命總此剛中者為之紐中者正也不正則陰陽乖而有眚行之窮矣謂上九

大畜 三三

錄曰大畜利貞不家食吉利涉大川

傳曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也大畜无妄皆自遯變无妄曰剛自外來大畜曰剛上剛謂艮剛上者艮上也篤實輝光艮也日新其德乾也先天艮後天乾山天同氣故剛能止健大正也利貞也不家食養賢也養賢者君也利涉大川應天也應天者臣也由是觀之易惟變所適寧皆以五爲君哉乾爲君爲內卦則外卦其臣矣古詩曰畜君何尤則二畜皆畜君者也皆以九二爲

躋新堂集

卷之三

卦

錄上

君也巽與之言能無說乎懿文德之謂也剛中而志行小畜之九五也巽也法語之言能無一從乎前言往行之謂也剛上而止健大畜之上九也艮也巽惟柔故施未行畜之小也艮惟剛故應乎天畜之大也小畜之九二牽復而不自失大畜之九二說輒而中無尤其有賴于巽艮之救止也哉雖然畜君者臣也臣能畜君者非臣也雖謂君之自畜焉可也註變自需无妄變自訟俱不必

頤三三三

錄曰頤貞吉觀頤自求口實傳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天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

頤自臨變^二上與乾坤坎離中孚大過小過爲八正卦故曰頤貞吉養正則吉也上肖剝下肖復上止下動止其剝動而復頤可觀也有口象焉口有實物也有物不可以爲養故啞嗑去之欲其無也無物不可以爲養故頤求之欲其有也求自求也

躋新堂集

卷之三

卦

錄上

養自養也天地之養萬物豈物物而哺之聖人之養萬民豈戶戶而給之自養而已矣自養亦奚待于天地聖人借無聖人以觀之未必正故養正者聖功也養賢所以養正也躁以動非正也膠于止非正也正也者時動而時止故曰頤之時大矣哉按卦變圖頤在屯蒙之間頤之時其聲希味淡時乎舊以時作是如此卦可曰頤之是耶余槩作如字

大過三三三

彖曰大過棟撓利有攸往亨

傳曰大過大者過也棟撓本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

大過自遯變二之上故曰本末弱本謂初末謂上何謂本道德性命何謂末威儀言辭內既乏統宗會元者以洪基外又乏細微曲折者以泛應棟撓之凶寧詎以尺寸之朽為無傷哉文言曰苟錯諸地而可矣重本也凡棟之傾于上必其壞于下動容周旋之未中豈其精義入神之已至乎雖然考

躋新堂集

卷之三

錄上

其象過而中問其情巽而說意者其不降不辱而中清中權者乎至大至剛浩然之氣塞天地何弗利往之有按圖大過在鼎革之間大之過時所為也而世道係焉天運隨焉故曰大矣哉

坎

彖曰習坎有孚維心亨行有尚

傳曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大

矣哉

坎自臨變升三之五下坎上坎故曰習坎大地之化盈乃竭流而不盈歸虛者寧有淫乎入險而不驚出險以相忘信也故曰有孚剛在中中有主而不潰故曰維心亨五有功二應之故曰行有尚五為天故曰天險二為地故曰地險三四為人而二五環焉故曰王公設險險自剛生剛自心生即心是境即境是用陽剛用事則陰險自消故曰險之時用大矣可畏難而依阿以求濟哉水就下其本

躋新堂集

卷之三

錄上

在上火炎上其本在下故坎以九五為本離以六二為本本者何中也水至柔而剛中火至剛而柔中剛中柔中相息以生故曰天向一中分造化其坎離之謂邪

離

彖曰離利貞亨畜牝牛吉

傳曰離麗也柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下 更次柔麗十四字在日月上

離自遷變无妄三之五五不正麗于二之中正故
曰利貞柔則育是以畜牝牛吉下離日也上離月
也文言曰日月相推而明生日推華而月明月推
精而日明日月得百穀草木之精華而麗天百穀
草木得日月之精華而麗土聖人得日月草木之
精華而行日月生草木重明以麗乎正也離爲火
而宰化化萬物者火成萬物者亦火故曰化成天
下謂化以成之也冬至坎中夏至離中坎也者其
剝復之交離也者其夫婦之交乎剝復者陽光之

齋新堂集

卷之三

離

錄上

隱見夫婦者陰氣之乘除陰陽伏倚互藏其根坎
離蓋乾坤之所以終成恒之所以始問天地何時
毀曰日月銷則毀矣日月何時銷曰萬物滅則銷
矣萬物何時滅曰人心死則滅矣故聖人之作易
也所以活人心生萬物鑄日月而成天地

彖傳下

咸三三三

彖曰咸亨利貞取女吉

傳曰咸感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

天地定位欲其分也故上經首乾坤山澤通氣雷
風相薄欲其合也故下經首咸恒水火不相射欲

齋新堂集

卷之四

錄下

其須也故上經之終坎離分下經之終坎離合分
也者敦化而川流合也者川流而敦化咸自否變
三之上故曰柔上而剛下恒自泰變初之四故曰
剛上而柔下咸皆也而曰咸少女少男彼此皆然
果誰感而誰應乎山氣升然後澤氣降陽感陰也
男感女也止而說情之正也和而不流樂而不滯
夫固有握機者邪天地之感萬物聖人之感人心
亦若是感在彼所以感在此所感可見所以感不
可見而咸之義遠矣

恒三三

彖曰恒亨无咎利貞利有攸往

傳曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久于其道也利有攸往終則有始也天地之道恒久而不已也日月得天而能久照四時變化而能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依全書更次天地二句在始也下子慶書數千卷偶閱中一條云子思作中庸天地之道博也厚也一節易伏羲八卦覺而商諸友天

躋新堂集

卷之四

上

彖下

地乾坤也博厚山澤也高明日月也悠久其雷風乎而未敢果以爲然也茲讀恒則悠久之爲雷風的矣請竟以臆山澤形也形有崩竭日月象也象有虧曷雷有聲而無象風有氣而無形聲應氣求而無象以君象無形以君形其何盡之有轟轟然而地中轟轟然而天上者雷也夫道也蓬蓬然而南海蓬蓬然而北海者風也婦道也雷風相與俄頃千變何悠久之可言哉巽而動其動無窮恒也剛柔皆應其應無礙亨也恒故利貞利貞者久于

道也亨故利攸往利攸往者終則始也終則始故不已不已故久天地之道亦久而不已耳日月之能照四時之能成聖人之能化皆久道也不已也久者貞也貞者恒也不已者利攸往也利攸往者亨也恒亨而天地萬物該足矣咸恒皆夫婦也咸言感恒言久不感不可以爲夫婦不久不可以成夫婦咸以言夫婦之始恒以言夫婦之終始欲其合終欲其分惟合故咸之六爻就一人之身而渾言之惟分故恒之六爻析夫婦吉凶而兩注之合

躋新堂集

卷之四

上

彖下

故坎離交而萬物生分故乾坤立而萬化成此咸恒所以首下經也

遯三三

彖曰遯亨小利貞

傳曰遯亨遯而亨也小利貞浸而長也剛當位而應與時行也遯之時義大矣哉更次剛當位九字在長也下莊子謂君臣之義無所逃于天地之間學者猶非之奈何遯遯者時遯而未嘗遯者道也故曰遯而亨遯自始變消二陽爲二陰故曰小利貞浸而長

也二得五剛當位而應猶可有為故曰與時行也
普天之下皆王土率土之濱皆王臣山林草野之
忠赤更不減于廊廟義所迫也故曰遯之時義大
矣哉由是觀之則孔子之遯遯轍環可知矣

大壯三三三

彖曰大壯利貞

傳曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正
也正大而天地之情可見矣

大壯自遯變而覆遯易之妙與時消息而不失其

躋新堂集

卷之四

四

彖下

正正者大也大謂陽也非陰陽當位之謂故九三
上六當位而俱觸藩九二九四不當位而俱貞吉
奚以故剛而柔用之不失其居尊之體也正也剛
以動也如天之運不容已如雷之發不可遏大不
安于大非正小不安于小非正大者正則小者不
敢不正可知矣遯小利貞大壯利貞柔剛有往來
小大有盛衰其利于正一也蓋天地之情也

晉三三三

彖曰晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

傳曰晉進也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

晉自臨變觀四之五故曰柔進而上行日在地上
晝象也光融圓朗亦心象也新新不住日躋無疆
于侯乃康非天子也柔也柔順者北面之美節觀
六四利用賓于王尚賢也故晉康侯用錫馬蕃庶
天子馬六種十二閑故蕃庶離本乾為馬坤為庶
觀禮延什一致享升致命二享畢王勞之升拜三
離為日為三故曰晝日三接三接者禮隆寵渥有

躋新堂集

卷之四

五

彖下

加無已故曰晉進也

明夷三三三

彖曰明夷利艱貞

傳曰明入地中明夷利艱貞晦其明也內文明而外
柔順以蒙大難文王以之內難而能正其志箕子以
之 依全書更次內文明十五字在明也下

明夷自臨變三之二日在地下夜象也夜則晦明
夷者夷其明非夷其晦以艱自危以貞自持所以
晦也晦則悔之者至故蒙難難在外不難于正志

而難于柔順難在內不難于柔順而難于正志其道同其地異也道同者同用晦地異者文王可晦箕子不可晦不可晦而晦是難能也可晦而晦蓋不可能也

家人三三三

彖曰家人利女貞

傳曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

躋新堂集

卷之四

本

彖下

家人自遊變无妄三之四下離火也綠物而傳形上巽風也隨物而著聲故女無權權在男父子兄弟正則姑媳娣姊正父者源也子者流也兄者聲也弟者響也源潔則流清聲呼則響答正家蓋一人之權非衆人之權有君象焉家之嚴君國之父母一也男主剛女主柔男主義女主利是爲正位是爲天地之大義風遇火而威張火因風而熾熾夫婦相得以成家豈細故哉家無不正之人而家定天下無不正之家而天下定庶民以主伯亞旅

爲家人大夫以陪臣田峻爲家人諸侯以卿大夫士爲家人天子以公侯伯子男爲家人故曰正家而天下定矣

睽三三二

彖曰睽小事吉

傳曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉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

躋新堂集

卷之四

七

彖下

離中女兌少女故曰二女同居火上水下分相馳也故曰不同行睽自遊變中孚四之五故曰柔進而上行以五爲用故曰得中而應剛陰爲小故小事吉二五失位故天地睽三四失位故男女睽二至上皆失位故萬物睽睽者異也轉異爲同非剛弗濟此其權在二而用之者五也故曰用大矣哉曰事同曰志通曰事類殆不終于睽矣二女有是哉入宮見妬婦怨無終匪寇婚媾遇雨則吉君子亦以疑破疑以睽處睽而已矣

蹇 三三

彖曰蹇利西南不利東北利見大人貞吉

傳曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉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

蹇自臨變小過四之五五坎中故曰險在前往得中蹇跛也行之難也水在山上山在水中舟車莫至徒涉莫通天下之至險也天下之至阻也而人心有焉可畏哉易于是有二道焉一曰止止則不

躋新堂集

卷之四

八

彖下

入于險知也艮德也一曰中中則入于險而化險功也坎德也持危定傾性分內事凡天地之缺陷日星之孛食人物之夭札綱常之倒置君子直任為吾性之險阻何也人情之山川化而世道平吾心之險阻消而人情化西南坤也中動為坎故曰得中東北艮也內阻外險故曰道窮得中故有功而正邦道窮則無功而不能正邦可知矣艮在下無可為而不為不用也坎在上可以為而有為用也故曰蹇之時用大矣哉大謂九五

解 三三

彖曰解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

傳曰解險以動動而免乎險解利西南往得眾也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

解自臨變初之四蓋蹇之覆也解散也散蹇之難也凡在險空動不動坐而困也動空慎不慎速之弊也故曰險以動動而免乎險西南得眾震主坤

躋新堂集

卷之四

九

彖下

也无所往其來復吉謂二也復吉者臨二吉解二亦吉二得中也有攸往夙吉謂四也解四吉臨初蚤吉五有功四往而合五也雷作于上雨作于下鬱結之氣舒矣草木甲坼勾萌之意暢矣雷以震之解之端也雨以潤之解之成也雷出有候雨降有時皆天也非人也故曰解之時大矣哉大謂九四九二

損 三三

彖曰損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋

可用享

傳曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

損自泰變三之上故曰損下益上夫損下益上則下愈下而上愈上有上而無下有往而無來立盡之道也國之亡家之喪身之死大畧皆如是彖之治損也曰孚孚則明信在我二簋可用轉移正不在多傳之釋彖也曰時時者相可以與寧必損柔

麟新堂集

卷之四

彖下

益剛即有時損剛益柔奚不可傳之時字正發彖可字之意上艮止也下兌說也說而止者陰之柔止其說者陽之剛故損之有孚也其止乎其上九

益 ䷗

彖曰益利有攸往利涉大川

傳曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

益自否變四之初故曰損上益下風來則性適雷

往則情舒故曰民說无疆風自天下雷從地起故曰自上下下其道大光風無不入雷無不動九五居尊得應也故曰利有攸往中正有慶內坤虛外乾實震主動巽主進也故曰利涉大川木道乃行此益之象也一動一入不容已也故曰日進无疆一施一生莫可測也故曰其益无方損益時也損之益之道也損其損我者而道不損益其益我者而道益故曰凡益之道與時偕行此益之義也乾

麟新堂集

卷之四

十一

彖下

而巽天之施也坤而震地之生也艮巽坤乾時之行也養生家降心火滋腎水顛倒坎離別立乾坤千頭萬緒總不過損上而益下

夬 ䷪

彖曰夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

傳曰夬決也剛決柔也健而說決而和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乃終也

夫自姤變初之上此爲山九仍未成一筭之象也揚于王庭明明在上也柔乘五剛點雪未融也孚號有屬必有事而勿正也其危乃光克已爲仁也一告自邑心勿忘也不利即戎勿助長也所尚乃窮非徒無益而又害之也利有攸往以直養也剛長乃終乾元體備而至大至剛塞乎天地之間也宋儒曰到此工夫尤難蓋謂此也大段加一毫氣力不得優柔涵容聽其自化則人欲皆爲天理而小人皆爲君子矣自昔豪傑作事常至八九分而取

躋新堂集 卷之四 下 彖下

者只爲欲速只爲彼已界限太明是故呂武之變非揚庭乘剛者邪刑白馬之諫非號厲危光者邪杯土未乾非即戎乃窮者邪桃李公門非利往剛長者邪剛長者自剛也養生者積精氣以自剛而龍虎伏修身者積道義以自剛而家邦化王天下者積仁賢以自剛而四夷賓于此見道無內外無精粗無小大

姤三三

彖曰姤女壯勿用取女

傳曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

姤自乾變陽極而生陰也彖言女壯勿用取女慮陰長也謂巽也傳言天地相遇品物咸章剛遇中正天下大行喜陽盛也謂乾也先聖後聖扶陽抑陰之意一而已姤者媾也男女媾精萬物化生無臭無聲而視聽未萌無象無形而思慮未營故老子曰恍兮惚兮其中有物忽兮恍兮其中有精蓋

躋新堂集 卷之四 下 彖下

言媾也媾也者遇也遇也者偶也天地日星偶然成列而垂象九疇八卦偶然洩秘以效靈帝王之升降其蟻蠓之偶聚偶散倫常之經緯其蜂蟻之偶房偶窩故黃帝以罔象而得玄珠偶也

萃三三

彖曰萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

傳曰萃聚也順以說剛中而應故聚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

順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

損之損之而夫猶存焉益之益之而姤忽生焉聖人且奈之何損益者機也機不容已故先以解夫始者勢也勢不可遏故繼以萃解者散也散其蹇而損可恃以無恐萃者聚也聚以升而始可賴以相安萃自臨變二陽在上萬物得地以生得澤以茂故曰萃草木萃于下日星萃于上人物萃于明鬼神萃于幽是故君臣萃而四海康父子萃而百室昌夫婦萃而萬化章天地之化不翕聚則不發

躋新堂集

卷之四

下

錄下

散故王者假廟以聚之合幽明上下于一掬萃之至也敦化也川流者不言而裕矣故虞廷言一伸尼言一併言貫大學言獨中庸言獨併言發言一言獨為知者傳也言貫言發為不及知者悉也皆萃升義也萃陰象也用牲除戎陰教也陰以括陽凡地道之紀綱天道之光章人道之弛張紐以耳是故天子七諸侯五大夫三士二庶民特皆所以致孝享而順天命雖教有隆殺物有洪細體有崇卑而情其一也易舉其大故言王祭義春禘秋嘗

禘有樂嘗無樂豫當春分雷出奮萬物發生故先王作樂薦上帝以配祖考萃當秋分雷收聲萬物告成故王假廟不用樂止用大牲所聚在精氣之微而垂象成形其後象象形又其後祖考之精神不聚則萬物類萬物之精神不聚則天地日月毀而萃之義遠矣而假廟之義微矣

升三三

彖曰升元亨用見大人勿恤南征吉

傳曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人

躋新堂集

卷之四

下

錄下

人勿恤有慶也南征吉志行也

升自臨變初之三傳曰柔以時升句柔謂坤後天坤先天巽皆柔也柔與柔空故曰柔以時上下皆柔故陽得上行而無礙元亨大亨也大謂九二南征諸說紛如全書胥非之謂凡卦初為東二為中三為南四為西五為北上無位麻衣心法謂初爻地上爻天二爻北五爻南三爻東四爻西似尤詳備余意升二五正應也二見大人勿恤者以南征五得應而吉也故爻象九二曰有喜六五曰大

得志心法近是二陽之卦以陽為主陽近上則爲萃陽近下則爲升近上者志在下故萃言大牲近下者志在上故升言南征地在澤下有牲象地在風上有征象

困三三三

彖曰困亨貞大人吉无咎有言不信

傳曰困剛揜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

困自否變二之上故傳曰剛揜坎之剛揜于兌之

隣新堂集

卷之四

彖下

柔外說而內險自設險以自困耳忘其險而說以相安身寄于險中心遊于險外彼不自困矣物又惡得而困之德惟君子崇則大人九二九五之謂也剛故也乃若務爲容說而言不由衷則上六之窮也柔故也夫易之貴剛賤柔也雖困亦然流離患難可貶道以狗人哉是故先天後天兩圖困不易位

井三三三

彖曰井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未

繙井羸其瓶凶

傳曰巽乎水而上水井改邑不改井乃以剛中也无喪无得往來井井養而不窮也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

次全書增補无喪下七字更次剛中在前不窮在後

夫易命書也性之所自出也六十四卦皆寓言而

井允著天一生水萬化不窮故象以井井自泰變初之五坤爲邑改坤六五爲九五而水乃上故曰

改邑不改井一元之宰在天地剝復之外故曰以剛中也不隨死而亡不待生而存故曰无喪无得

隣新堂集

卷之四

七

彖下

先聖後聖如合符節故曰往來井井不涸之源酌焉靡盡故曰養而不窮也九仞不及泉猶爲棄井故曰汔至亦未繙井未有功也羊瘦曰羸瓶何羸瓶以飲水爲事得水則瘦不得水非羸乎孟子曰無是餒也餒亦羸意剛不足也形骸雖具而剛不足則羸其身虛靈雖具而剛不足則羸其心主伯亞旅雖具而剛不足則羸其家紀綱法度雖具而剛不足則羸其國日星海嶽雖具而剛不足則羸其天地夫剛也者天地萬物之所以存毀也故孔

子曰未見剛厥念遠矣羸註曰敗會意解

革三三

彖曰革已日乃孚元亨利貞悔亡

傳曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

革自遯變初之上上澤下火金畏火火畏水有土以培育其間則火反為金之用水反為火之恩戒

躋新堂集

卷之四

六

錄下

而生之是為相息澤滅火火焚澤交相戕是為不相得孚者孕也已者土也土以孕金而土生于火雖謂火生金也可火者明也金者說也故曰文明以說順逆相成五行不頌故曰大亨以正息乃孚孚乃當一不當而革亦悔不革亦悔故曰革而當其悔乃亡當謂當時四時之令成功者退將來者進湯武之革命時為之也故曰革之時大矣哉時哉時哉不可失也哉皇帝王伯是為運革父子繼及是為世革春夏秋冬是為歲革晦朔弦望是為

月革逾遷焉日革時革彌約彌細呼吸不停易之所以無窮也上六天也六二人也順天之兌說應人之離明蓋言五也

鼎三三

彖曰鼎元吉亨

傳曰鼎象也以木巽火亨飪也巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢是以元亨 依全書更次聖人二句在乎剛下鼎自遯變二之五故曰柔進而上行得中而應乎

躋新堂集

卷之四

六

錄下

剛革以改命鼎以凝命命不于常之義也鼎易為家人家人易為鼎天下一家之義也有足有耳有鉉鼎之象也木火亨飪鼎之事也耳目聰明鼎之才也柔進應剛鼎之德也上行得中鼎之定于上也享帝養聖賢鼎之用大而不可窮也新新無盡而調和五味有取精用物之道焉有創業垂統之道焉故曰元吉亨

震三三

彖曰震亨震收為百里不喪匕鬯

依全書刪去震來八

傳曰震亨震驚百里驚遠而懼邇也不喪七鬯可以守宗廟社稷以爲祭主也

依全書刪震來十六字並註補不喪四字去出字

震自臨變二之四上下皆震故曰震亨震亨者震乃亨君德貴剛凜而不可犯也震驚百里震也不喪七鬯亨也百里者地方百里公侯之國也七以薦牲鬯以灌地人君祭必躬親之不喪則長爲祭主矣天穆穆然而不可褻也天子亦穆穆然雷虩虩然夫乃不敢玩也諸侯亦虩虩然雷與天相去遠矣諸侯與天子相去亦遠矣後世以威靈下

臨新堂集

卷之四

干

彖下

替而亡國者蓋未知震亨之義矣雖曰平易近民民必歸之不曰薄言震之莫不震疊乎不曰如火烈烈則莫我敢遏乎自昔開國承家率用嚴不用寬有以哉

艮三三

彖曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎傳曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明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

艮自臨變小過四之上上下兩艮如劓敵然不相與也各止其所而已矣止而靜陰之事也陽本動乃靜而止則陽極似陰不復類陽近有題桃花港者曰人傳此是桃花港不見桃花一片飛即境非境有憮然悵然之意皆在庭後隱息之處也庭在背前游行之區也凝神于漠返氣于始寂乎無聲杳乎無形艮其背空如也背誰之背乎且得有獲也乎哉行其庭寡如也行庭者誰乎不可得而見也則止之極矣止于上九而不見上九之身其形

臨新堂集

卷之四

世

彖下

化也止之忘其止也行于九三而不見九三之人其神化也行之忘其行也行止者時也行行止止篤實而光輝非時也道也止以止其行行亦行其止故但有止之法更無行之法彖行止對言如兵家左旗右鼓有圓滿象傳單言止如兵家大將握符有控御象皆聖人化工筆也此吾儒之所謂止也寂而弗槁虛而有物凝于極而應無窮也寂而滅焉虛而無焉老與佛相去遠矣非易矣

漸三三

彖曰漸女歸吉利貞

傳曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以止可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

夫艮靜之極也靜極而動動而不離夫靜則漸之進也靜隨動以常定動依靜而無窮內聖外王無二取象于女歸人道也女職內靜象也女于歸進象也漸自否變三之四故曰進得位進以正謂四也往有功以正邦謂四合五也進也者男進而求女歸也者女歸而隨男未合則男以女為室女以

躋新堂集

卷之四

彖

彖下

男為家既合則室亦男之室也家亦男之家也邦亦男之邦也女隨男而已矣是故得位而有功男也即女也以正而正邦男也即女也位剛而得中男也即女也言內助也故女歸吉也于是有嗣續之祥無司晨之患則漸之教也何謂漸曰納采曰問名曰納吉曰納徵曰請期曰親迎婚禮六不陵越也聘為妻奔為妾奔者趨也朝言而夕合非漸矣凡天下事得之難則棄之不易君子立身其無令人之輕棄我哉

歸妹三三

彖曰歸妹征凶无攸利

傳曰說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也依全書更次說以動二十字在歸妹

歸妹自泰變三之四故曰位不當謂以陽爻而往四柔也故征凶四之三故曰柔乘剛謂以陰爻而來三剛也故无攸利凡彖主變爻為言註泛指諸爻似未古者諸侯一娶九女一妃二媵妃與媵各

躋新堂集

卷之四

彖

彖下

有娣姪妃者妻也媵以下妾也名之皆可言也言之皆可行也蓋異姓也非妹也對兄而言謂之妹歸妹者以妹為妻故傳曰所歸妹也父為天母為地同天同地以相合則是天以交天地以交地故曰天地不交而萬物不興人道至此其滅矣滅而復生終而復始大義也天地之所以無窮也故周制同姓百世不為婚戒歸妹也

豐三三

彖曰豐亨王假之勿憂空目中

傳曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂空日
中空照天下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

豐自泰變二之四下離上震故曰明以動雷忽然
電倏然雷電交至俄然豐者中也中者盈也方中
方昃方盈方虧象日中日中照天下自須照天下
斯已矣豈憂其昃而弗照釋氏曰遷流不息轉眼
皆空遂併當境而空之則日中不照矣而可乎渠
即常是暫易蓋即暫是常天之下日月所照四夷

躋新堂集

卷之四

書

彖下

五戎六狄七閩八蠻九類其間男女之多寡穀畜
之登耗情慾之異同王人者空盡照則其大與天
肖故曰天子惡富貴而逃焉者隘也王弗隘當其
豐則豐焉而已矣慮倚伏而瞿焉者憂也王弗憂
見在豐不計及豐以外也渾盛衰而漠然者忘也
王弗忘及其豐務畢其豐之用也中庸曰素富貴
行乎富貴豐也所以與天地並立而為三也盈虛
之數消息之機天地日月奉王者王者不能違天
地日月何也時故也王者不夫時故為人神主為

日月軸為天地心與消俱消與息俱息而息消消
息于無疆

旅三三

彖曰旅小亨旅貞吉

傳曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是
以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

夫旅兵象也周制百人為卒五卒為旅五旅為師
五師為軍凡用兵多則稱軍次則稱師少則稱旅
旅一鄙之衆也衆出為旅寓一宿曰宿再宿曰信

躋新堂集

卷之四

書

彖下

過信曰次出曰治兵入曰振旅故上經師下經旅
師也者天子事旅也者諸侯事旅自否變三之五
五之三旅小亨謂離五旅貞吉謂艮三柔得中乎
外而順乎剛離順艮也止而麗乎明艮麗離也上
下交故亨吉彖于上卦下卦分言之傳分釋其辭
而合發其義故先曰旅小亨繼又曰小亨旅貞吉
彖言小亨喜其亨而惜其小也疑衍文疑錯簡誤
矣易貴剛而旅言柔易貴明而旅言止非貴柔也
貴柔之順乎剛也非貴止也貴止之麗乎明也剛

明者天子之盛柔止者諸侯之美諸侯提一旅以討有罪不過奉揚天子之威靈而已此其義上下之名分係焉故曰旅之時義大矣哉

巽三三

彖曰巽小亨利有攸往利見大人

傳曰重巽以申命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

項氏玩辭曰重巽以申命小亨也事必待申命而

後行豈大亨之規哉剛巽乎中正而志行利有攸

躋新堂集

卷之四

其

彖下

往也柔皆順乎剛利見大人也請悉之巽自遊變二之四四之二二剛中而不正順乎五之中正故曰中正而志行四以柔而順九五初亦以柔而順九二故曰柔皆順乎剛凡我可以感物物不可以應我非德之至也利有攸往則我可以感物利見大則物可以應我風行草偃誌物應也物應而君子之握樞神矣

兌三三

彖曰兌亨利貞

傳曰兌說也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勸矣哉

兌自遊變中孚四之上二五剛中三上柔外故傳

曰剛中而柔外則是陽中而陰外君子中而小人

外也何弗說之有即此是義之和即此是事之幹

故曰以利貞謂以其說者而利且貞也三上天也

皆陰為順天二五人也皆陽為應人陽為君陰為

民先陽後陰故曰先民兌本坎而非坎坎為勞故

躋新堂集

卷之四

其

彖下

忘其勞坎為難兌為說兌成坎毀故曰犯難兌反艮而非艮艮為死故忘其死予畏上帝不敢不正順乎天也東征西怨南征北怨應乎人也以民力為臺為沼而民惟樂之忘其勞也以生道殺民不怨殺者忘其死也說之大蓋至此

渙三三

彖曰渙亨王假有廟利涉大川利貞

傳曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有

廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

渙自否變四之二故曰剛來而不窮謂九四來爲九二而流不盈二之四故曰柔得位乎外而上司謂六二往爲六四而上合五五爲王上爲廟皆陽也故曰假在中乃假位大寶也坎爲川巽爲木故乘木涉川而有功有功謂五也祖考往矣後嗣續焉往過來續人世滔滔一川耳散而聚虛而實無而有易所以通幽明之故而知鬼神之情狀謂祭無益謂祖宗不足法者寧足論渙亨之義也哉

節三三

躋新堂集

卷之四

某

錄下

彖曰節亨苦節不可貞

傳曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

節自泰變三之五二陽二陰一陽一陰相間故曰剛柔分二五皆剛故曰剛得中陽有餘陰不足陽上升陰下降以有餘節不足以不足節有餘也節則不苦苦則非節之正矣窮矣互震艮有行行止止之義焉下爲澤虛納滿流上爲坎盈除窞止剛

而中也正而通也中氣以爲之衡正氣以爲之始天地所以節四時兌爲秋坎爲冬震爲春艮爲季夏肖離爲夏節十一月坎宮卦坎爲律律始黃鐘權衡度量咸此出故以制度澤利藪得水弗涸故不傷財水生木角以爲民故不害民

中孚三三

彖曰中孚豚魚吉利涉大川利貞

傳曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利

躋新堂集

卷之四

某

錄下

貞乃應乎天也

頤肖離盈大過肖坎盈中孚肖離虛小過肖坎虛盈故距距故不交不交故坎自坎離自離虛故受受故交交故爲既濟未濟不交故頤互坤大過互乾此上經所以言二老也交故中孚象離以兌巽而互震艮小過象坎以艮震而互巽兌此下經所以言六子也離爲日月中有鳥坎爲月月中有兔精相攝故萬化生中孚離也而攝坎故言豚魚豚魚坎家物也小過坎也而攝離故言飛鳥飛鳥離

家物也是之謂易孚鳥抱子也有諸中而後化所抱在此所以抱在彼其心虛其理實天下惟心虛乃信惟理實可信虛者柔也實者剛也非柔不孚非剛柔不能孚故傳曰剛得中喜之也中孚蓋以中爲本豚魚吹浪應期弗爽孚之象木實而舟虛乘舟者誰邪中孚之象抱一中而應天君子之化邦也亦如魚鳥之風化然豚魚魚名即河豚常以十一月至故以象中孚卦變中孚變自遯在家人睽之間于家人無睽而聖神之功化殫矣

躋新堂集

卷之四

卦

象下

小過三三

彖曰小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不空上空下大吉

傳曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不空上空下大吉上逆而下順也

文章小事也形而下也性與天道大事也形而上也中人以上可以語上中人以下不可以語上故

聖人動容周旋中禮而天下翕然歸之空下也飛鳥遺之音寧有實用哉智者謂之愚者頌焉如水趨下勢有必然順也故曰上逆而下順非空下也空順也順也者御世之大法逆也者出世之微權小過其聖人所以御世者乎卦變小過變自臨在蹇解之間患難之去來可以其小而忽諸

既濟三三

彖曰既濟亨小利貞初吉終亂本義疑作小亨不傳曰既濟亨小小者亨也利貞剛柔正而位當也初

躋新堂集

卷之四

世

象下

吉柔得中也終止則亂其道窮也

本義疑加小字在濟下今加亨下

既濟自泰變五之二未濟自否變二之五皆以乾爲本而坤來變之故既濟主二未濟主五皆陰矣故皆曰亨小既濟退象也六爻俱得位而剛柔正故利貞二炎上而初不焚故吉五趨下而上必竭故窮三陽俱得位曰初吉則三五不吉可知三陰俱得位曰終亂則二四不亂可知凡卦初上所主輕中爻所主重故既濟主六二或曰九五非君子乎曰滿招損六二非臣乎曰謙受益故爻有東鄰殺

牛西鄰禴祭之占

未濟三三

彖曰未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利依全書亨小

傳曰未濟亨小柔得中也狐汔濟未出中也濡其尾

无攸利不續終也雖不當位剛柔應也依全書移小

未濟進象也六爻俱不得位矣柔得中而剛應之

有中孚象故亨狐多疑而不信故兩濟之首尾皆

濡坎者險也離者明也明而險明自驅也既濟所

以終弗濟險而明險熟嘗矣未濟所以終克濟二

躋新堂集

卷之四

世

彖下

濟皆以坎爲險而離濟之貴明也豐之傳曰日中

則昃言不明也此後六宮乾坤隱而六子用事是

故兌渙節中孚皆曰剛柔分夫剛柔分則剛弗尊

旅巽小過皆曰小亨夫小亨則大愈迤二濟曰亨

小亨小矣寧詎弗亨大也邪否反而泰貞下爲元

虛以待治亦雜卦終大之義

下彖終

說易

內丘喬中和訓

爻象上周公作爻孔子象之故曰爻象凡三百八

乾三三

爻曰初九潛龍勿用 九二見龍在田利見大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎 九四或躍在

淵无咎 九五飛龍在天利見大人 上九亢龍有

悔 用九見群龍无首吉

象曰潛龍勿用陽在下也 見龍在田德施普也

躋新堂集

卷之五

一

終日乾乾反復道也 或躍在淵進无咎也 飛龍

在天大人造也 亢龍有悔盈不可久也 用九天

德不可爲首也

凡卦以三文論上爲天中爲人下爲地以六爻論

上二爻爲天中二爻爲人下二爻爲地以位論一

三五奇爲陽二四六偶爲陰易貴中故二五多吉

易趨時故二五或吉或不吉易尚變故用九用六

老乃變乾自震來震爲龍故六爻各稱龍初潛在

下勿用者不可得用也二五皆人陽爲大故皆稱

大人見于田故德普飛于天故造物三五皆陽五
為君故三為君子動離為日三為下卦之終故曰
終日初二三乾也二三四乾也三四五乾也故曰
乾乾故曰反復道也四與初應雖躍而不離于淵
進且退動為巽也五動離向明出治大人乘時以
御天上九亢則盈方虧呼吸不停故曰不可
久兌上缺也靜為體動為用用九則乾變為坤用
六則坤變為乾故六十四卦惟二用餘卦或九或
六不贅也利用出入民咸用之往來不窮往者之

躋新堂集

卷之五

二

爻象上

也來者本也小往大來大往小來往來于小大之
間而卦無定象爻無定辭惟變所適周流六虛夫
易至周其茂以加矣

坤 三三三

爻曰初六履霜堅冰至 六一直方大不習无不利

六三含章可貞或從王事无成有終 六四括囊

无咎无譽 六五黃裳元吉 上六龍戰于野其血

玄黃 用六利永貞

象曰初六履霜陰始凝也馴致其道至堅冰也 依鑿
正補

初六二字去 六二之動直以方也不習无不利地道
堅水二字 含章可貞以時發也或從王事知光大也
括囊无咎慎不害也 黃裳元吉文在中也 龍戰
于野其道窮也 用六永貞以大終也

繫曰觀變玩占占者辭也辭也者各指其所之初
動復二動師三動謙四動豫五動比上動剝皆動
乾其占也各相似復仲冬也故稱堅冰師直為壯
方者正大乃容習則黷聖人不得已而偶一用豈
好戰哉何不利之有坎伏離故曰地道光含章謙

躋新堂集

卷之五

三

爻象上

也從王事勞也居下卦末故有終動見艮故曰知
光大由豫勿疑疑生害括囊无咎慮害也无譽括
之極也比不寧方來君象也中天下而立垂衣而
治黃裳元吉其有虞氏之攝位乎剝君子得輿小
人剥盧多助之至天下順之寡助至親戚畔之玄
黃之戰亂極思治之會也有碩果之象焉碩者大
也大者陽也剝窮于上復生于下天在地上亦在
地下謂地與天分位為兩也可謂地與天合用為
一也可故曰利永貞貞下元故曰以大終終終始

始皆乾也

屯 三三三

爻曰初九磐桓利居貞利建侯 六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字 六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝 六四乘馬班如求婚媾往吉无不利 九五屯其膏小貞吉大貞凶 上六乘馬班如泣血漣如 象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也 六二之難乘剛也十年乃字反常也 即鹿无虞以從禽

濟新堂集

卷之五

四

爻象上

也君子舍之往吝窮也 求而往明也 屯其膏施未光也 泣血漣如何可長也

乾其清坤其寧屯其萬物盈是時也雷殷殷而有聲水汎濫而未平若見若伏者山也若近若遠者地也其草莽莽其木蓁蓁其馬班班其鹿狂狂胡然而繼天立極開千古皇王帝神草昧之初未嘗有王射以選賢而爲侯者候也所以候中否明工拙建侯則君臣定矣女貞則夫婦成矣于是乎有朝廷而上下之分明有家庭而內外之名正稱

乘馬班如者三而吉凶各異何也易以外內應合取義初九六四陽下陰上泰象也貴下賤男下女故吉初爲震故侯四動兌故婚六二九五陰下陽上否象也乘剛反常屯膏未光故吉凶半二動兌故婚五坎水故膏六三上六兩陰交亢進而不返逐鹿于林馳馬于險其窮而不可長也一也三動離故從禽上坎末故漣如初三五剛位爲馬二四六在上乘之陰欲下故班如班如班師之班十年乃字者十變爲觀之二五正應故字圖附後

濟新堂集

卷之五

五

爻象上

節二 需三 夬四 大壯五 大有上 鼎初 旅二 晉三 剝四 觀五

蒙 三三三

爻曰初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝 九二包蒙吉納婦吉子克家 六三勿用取女見金夫不有躬无攸利 六四困蒙吝 六五童蒙吉 上九擊蒙不利爲寇利禦寇 象曰利用刑人以正法也 子克家剛柔接也 勿

用取女行不順也 困蒙之吝獨遠實也 童蒙之吉順以巽也 利用禦寇上下順也

蒙以養正正者中也二五中故吉初四不及中故吝三上過中故不利初六刑如刑于之刑以正爲法坎正卦也用說者天機暢遂動爲兌說也坎亦爲桎梏若以桎梏往則吝矣九二大容衆小有包蒙象陽攝陰有納婦象震長男坎中男艮少男有子象坤爲家震以督之坎以勞之艮以成之是爲剛柔接有克家象六三動爲兌有女象有金象兌

躋新堂集

卷之五

六

坎

成坎設有見金夫不有躬象坤爲順在水山之界故曰行不順六四實謂陽遠無應近無比震不及動艮不及止近墨求朱也得乎故困六五柔居尊位下應剛中互坤順也動巽巽也故象曰順以巽巽者入也謂入于道也優而游之厭而飲之而蒙養端矣故吉上九過剛橫踏于諸柔之上有擊蒙象擊不以正寇賊也擊以正君師也動重坤故曰上下順爲寇禦寇自一念分險莫險于此爲則不禦禦則不爲止莫止于此因貳以濟民行其此謂

也夫初六發蒙本義以刑爲痛懲亦烏異于擊蒙哉說如字言也音稅止也音脫去也音悅喜也一字數用隨文致情

需二二三

爻曰初九需于郊利用恒无咎 九二需于沙小有言終吉 九三需于泥致寇至 六四需于血出自穴 九五需于酒食貞吉 上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

躋新堂集

卷之五

七

坎

需于沙衍在中也雖小有言以吉終也 需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也 需于血順以聽也 酒食貞吉以中正也 不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

屯蒙之世耕而食鑿而飲鼓腹嬉遊需象也禮樂刑政未之講蓋無爲上理哉初曰郊二曰沙三曰泥漸迫于險矣四曰出穴上曰入穴穴烏在坎之中央也水就下故上言入四言出一出一入之間抑亦危矣需須也何須于此哉藥石之養甚于膏

梁初遠險故不犯難二乾有餘故曰行動爲離故
小有言三以上爲寇者上體坎坎爲盜上以三爲
不速客者應爲客乾在下則上行不待速也三曰
敬慎不敗上曰敬之終吉果敬矣天下無難與之
人無難處之事矣九五之貞吉也豈徒以酒食云
哉險而不陷中自持也中庸曰莫不飲食鮮能知
味其有會于需之旨也夫

訟三三三

爻曰初六不永所事小有言終吉 九二不克訟歸

而逋其邑人三百戶无眚

六三食舊德貞厲終吉

或從王事无成

九五訟元吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也 食舊德從

上吉也 復即命渝安貞不失也 訟元吉以中正

也 以訟受服亦不足敬也

初六六三其柔同其終吉異初不永事杜其萌也

涓涓不息將爲江河小有言而勿聽何訟之有次

伏離故小有言三食舊德竟其卒也斯謀斯猷皆
我后之德從王事而无成何以訟爲動重乾故從
上吉慎始慮終殊念也九二九四其剛同其不克
訟異二遠而卑又坎也其心險識時審勢退而守
其分之小故无眚四近而尊又乾也其心易明理
精義變而安于命之正故貞吉畏天樂天別度也
九五剛健中正鑑空衡平聽訟而無訟媿其心也
陽氣伸也故元吉上九錫服且不足敬况禡耶錫
以錫有德訟無錫服之理終朝三褫福難馮始

雖勝而終必敗可常恃哉天險不可越也水險不

可測也三曰或從上曰或錫疑之也未可必也彖

曰終凶其此謂矣

師三三三

爻曰初六師出以律否臧凶 九二在師中吉无咎

王三錫命 六三師或輿尸凶 六四師左次无咎

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞

凶 上六大君有命開國承家小人勿用

象曰師出以律失律凶也 在師中吉承天寵也王

說易 卷五

二七五

三錫命懷萬邦也 師或輿尸大无功也 左次无咎未失常也 長子帥師以中行也 弟子輿尸使不當也 大君有命以正功也 小人勿用必亂邦也

周禮大司馬左執律以聽軍聲宮則和商則殪角則擾徵則勞羽則弱黃鍾生于坎初六以律出師之本也 臧乃吉否故凶 天下有道征伐自天子出 長子帥師也 天下無道自諸侯出自大夫出 弟子輿尸也 天子自將曰征 諸侯奉天子命曰伐 故曰承天寵也將在外君命有所不受輿也云乎哉 穢

躋新堂集

卷之五

十一

象上

失而事敗不曰輿有罪而曰大无功大者陽也長子也三曰輿尸凶不輿尸何凶之有四曰左次无咎不左次能无咎耶五曰中行又曰不當六曰正邦又曰亂邦禍福无門惟人自召易之旨也善戰者動于九天藏于九地老成持重之遠猷雖鬼神莫測有國家者柰何以社稷生靈之重使小人僥倖于一擊小人何弟子也輕薄少年喜陰邪而少剛正六五坤為地有田象坤本巽有禽象動坎伏離有言象下見震有長子象見坎見艮有弟子象

執言主謀也發言盈庭誰敢執咎無主謀矣輿尸程註衆主是也若曰載屍象外之象耳本義以言為語辭郭京作執之似皆未

比三三三

爻曰初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉 六二比之自內貞吉 六三比之匪人 六四外比之貞吉 九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉 上六比之无首凶 象曰比之初六有他吉也 比之自內不自失也

躋新堂集

卷之五

十一

象上

比之匪人不亦傷乎 外比于賢以從上也 顯比之吉位中正也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也 比之无首无所終也 師情適故主二比分尊故主五逆者迎也如逆女逆師之逆前者來也如觸前王前之前來則舍之去則取之明示天下以來也故曰顯比舊謂來不拒去不追舍去取來縱叛殺降非王者所以習天下按三殺逐獸左自牒達牒順而取之非迎而殺之也用三驅如三推三盆手之類古禮具在惟王

用之耳豈其從獸無獸而荒于田湯始征天下信之猶誓亳邑人不誠不待告諭人各有心心各有中也二自內比正得應也四以外比近從君也故貞吉同初與四應而四方比五故曰他吉謂展轉而旁及也二三四五皆人位六非人也三柰何以人而比于非人非人者何柔而險遠而亢不仁不知不能令不受命則足以喪其元而已矣故曰无所終也坎伏離而爲三故師之九二曰三錫比之九五曰三驅皆君象故皆曰王

躋新堂集

卷之五

十一

爻象上

小畜三三

爻曰初九復自道何其咎吉 九二牽復吉 九三輿說輻夫妻反目 六四有孚血去惕出无咎 九五有孚攣如富以其鄰 上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶 象曰復自道其義吉也 牽復在中亦不自失也 夫妻反目不能正室也 有孚惕出上合志也 有孚攣如不獨富也 既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

乾自復來故初曰復自道不妄求也二曰牽復引之進也兩陽相與故皆吉三下連四上合有說輻象上陰下陽男下女有夫妻象三不中而志剛四外出而不果故反目離爲目巽爲多白眼六四離伏坎坎爲血血去者四動爲乾之或躍惕然而出陰上合陽故无咎五動爲艮爲手攣如者駢指也陰主富鄰謂四四合五五攣四故皆曰有孚上動坎爲兩陰陽和而安處之時矣不又慮陰之勝耶坎爲月月在巽離爲日日在兌幾望之象也幾

躋新堂集

卷之五

十一

爻象上

者危辭危陽也亦以危陰

履三三

爻曰初九素履往无咎 九二履道坦坦幽人貞吉 六三眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人爲于大君 九四履虎尾愬愬終吉 九五夬履貞厲 上九視履考祥其旋元吉 象曰素履之往獨行願也 幽人貞吉中不自亂也 眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也啞人之凶位不當也武人爲于大君志剛也 愬愬終

吉志行也 夫履貞厲位正當也 元吉在上大有慶也

初善惡未著故曰素率性而往何咎之有二動震大塗故坦坦無應而自守故幽吉三肖離而微故稱妙兩巽相戾故稱跛眇不足以明跛不足以行武詎足以君哉爻曰啞人象其凶也彖曰不啞人知其無能為也註擬秦政項藉得之矣三兌為虎四與三合故亦曰履虎尾體乾故愬愬動中孚絕類上故終吉者志行也九五夫履皆乾兌相交之

麟新堂集

卷之五

十

爻象上

卦天柔在外故去之易履柔在內故去之難雖當位敢自恃耶故貞厲上九視履察之審矣周旋中禮而天祐吉人陽在上而下有正應故曰大有慶履者禮也禮有尊卑有上下分位嚴矣冠加于首履加于足足反居上首反居下履云履云跛也云乎哉孟子曰天下有道小德役大德小賢役大賢公之子世為公卿之子世為卿貴之子世為農工之子世為工民志定而萬國寧天下可常泰而不否矣

泰三三三

爻曰初九拔茅茹以其彙征吉 九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行 九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福 六四翩翩不富以其鄰不戒以孚 六五帝乙歸妹以祉元吉 上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

象曰拔茅征吉志在外也 包荒得尚于中行以光大也 无往不復天地際也 翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也 以祉元吉中以行願也 城

麟新堂集

卷之五

五

爻象上

復于隍其命亂也

初九茹茅根也春氣舒故泰言征秋氣斂故否言貞九二包荒乾量無疆也馮河徒涉不聞亦式不諫亦入也不遐遺不忘遠也朋亡者朋從化也得尚者慶辭尚如尚公主之尚中行者中以行願謂五也九三平陂往復造化無心雖艱亦貞何咎之可恤乎孚者人也食者天也握樞于人而取償于天故曰際六四翩翩輕舉也不富者有而若無虛衷藹然心相信也其群后之讓德者乎故象曰皆

夫賁六五君位坤納乙故稱帝乙互歸妹故稱歸妹歸妹者舉賢以自代妹之者與帝合德如詩稱倪天之妹五之歸妹妹二也二之得尚尚五也乾在下則欲上坤在上則欲下志相交也不交也而奚泰上六復隍治必有亂土壘爲城城傾爲土雖曰莫非命也而撥亂反治可曰天乎

否三三

爻曰初六拔茅茹以其彙貞吉亨 六二包承小人

吉大人否亨 六三包羞 九四有命无咎疇離祉

濟新堂集 卷之五 爻上

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑 上九傾

否先否後喜

象曰拔茅貞吉志在君也 大人否亨不亂群也

包羞位不當也 有命无咎志行也 大人之吉位

正當也 否終則傾何可長也

夫易陽大陰小天大地小天能包地地不能包天

君子能包小人小人不能包君子理也否九五休

否休休有容即泰九二之包荒也大人安不忘危

置之亡地而後存苞桑之吉所包遠矣六二小人

仰君子之包而承順之故吉大人則在否而亨無

所賴其包也九四疇祉陽獲福也尊且近故志行

初六貞吉陰應陽也卑且遠故志在君上九傾否

否自傾也君子未嘗傾小人而勢窮必反若或傾

之耳六三包羞包于九五而自羞也羞之何陰陽

其術柔剛其態殫智畢慮而祇以自傾對影對象

難施面目嗟嗟人間世祿位有盡患難有盡軀命

有盡惟羞無盡夫人也戴天履地寸靈司泰否之

闕寧包人勿包于人柰何以百年之石火電光而

賤羞千古

濟新堂集 卷之五 爻上

賤羞千古

同人三三

爻曰初九同人于門无咎 六二同人于宗吝 九

三伏戎于莽升其高陵三歲不興 九四乘其墉弗

克攻吉 九五同人先號咷而後笑大師克相遇

上九同人于郊无悔

象曰出門同人又誰咎也 同人于宗吝道也 伏

戎于莽敵剛也三歲不興安行也 乘其墉義弗克

也其吉則困而反則也 同人之先以中直也大師

相遇言相克也 同人于郊志未得也

初動艮爲門二本乾爲宗三動震爲蕃艮爲陵震行而艮止之故不興稱三歲離三數也稱戎者離戈兵也四動互坎設險在下故乘墉巽柔故弗克義以自止故吉九五金火相遭故咷動則兩火相比故笑兵象也陽爲大故稱大師上動爲革君子豹變小人革面故同郊君子與天地同量與萬物同歸區區同郊豈其頌哉故曰志未得也言未得通天下未通故遠邇異位伏乘異勢咷笑異情無

齊新堂集 卷之五 大 文象上

惑乎同朝有朋黨之爭同胞有鬩牆之鬪同室有反目之虞嗟嗟同人之難蓋如此

大有 三三三

爻曰初九无交害匪咎艱則无咎 九二大車以載有攸往无咎 九三公用亨于天子小人弗克 九四匪其彭无咎 六五厥孚交如威如吉 上九自天祐之吉无不利 象曰大有初九无交害也 大車以載積中不敗也 公用亨于天子小人害也 匪其彭无咎明辯替

也 厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

大有上吉自天祐也 初九九三位剛也賤貴異而同慮害九二九四位柔也遠近異而同无咎六五以陰當陽舍已從人取諸人以爲善也取人之剛以爲剛取人之健以爲健交如威如志相孚也不言而信不誅而凜坦焉城府弗設何備之有虛中委化於穆無爲而三垣九野自共焉則與天合德矣注謂人慢而無備豈威如之吉之旨哉上九之吉无不利也天子祐

齊新堂集 卷之五 大 文象上

于天亦若公之亨于天子也已矣故大有者大人所有事非大人烏足以語此

謙 三三二

爻曰初六謙謙君子用涉大川 六二鳴謙貞吉 九三勞謙君子有終吉 六四无不利撝謙 六五不富以其鄰利用侵伐无不利 上六鳴謙利用行師征邑國 象曰謙謙君子卑以自牧也 鳴謙貞吉中心得也 勞謙君子萬民服也 无不利撝謙不違則也

利用侵伐征不服也 鳴謙志未得也可用行師征邑國也

初六柔且下故曰謙謙互見坎動既濟故曰用涉大川自牧者順適焉以養其性也自三至五互見震震為雷雷上下有聲故二與上皆稱鳴自二至上互為師師以眾正正人之不正故五言伐上言征誅盈戮傲豈其窮兵不過曰予小子有罪不敢赦則謙之終也故謙以師為極師以謙為本謙之終吉吉以道也借曰萬民服則無與為敵者矣柰

濟新堂集

卷之五

下

爻象上

何侵伐而行師諸爻皆言謙六五不言謙忘其謙而謙至矣攜裂也手容恭也揮振也搖手也音同而義異攜又音為佐也太玄攜肅四相位也訓佐似近之象曰不違則以四佐五常則也

豫三三三

爻曰初六鳴豫凶 六二介于石不終日貞吉 六三盱豫悔遲有悔 九四由豫大有得勿疑朋盍簪 六五貞疾恒不死 上六冥豫成有渝无咎 象曰初六鳴豫志窮凶也 不終日貞吉以中正也

盱豫有悔位不當也 由豫大有得志大行也 六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也 冥豫在上何可長也

蘇軾曰無守于中者不有所畏則有所忽也忽者常失之太早畏者常失于太後既失之又懲而矯之則終身未嘗及事之會矣知幾不然其介也如石之堅上交不諂无所畏也下交不瀆无所忽也上无畏下无忽事至則發而已矣故萬夫望之以為進退之候余意畏者畏其尊忽者忽其卑六二

濟新堂集

卷之五

下

爻象上

守正用中故無畏而無忽失之太早初六之鳴豫也失于太後六三之盱豫也事未至而鳴之機不密矣故凶事既過而望焉時無及矣故悔九四主爻也雷出地上陽氣舒矣故志大行動為坤得朋類行表朋有慶群陰轉陽有盍簪象六五以柔乘剛雖正亦疾柔而能中雖疾不死中其萬物之所以生乎初六微也六三彰也六五柔也九四剛也君子咸知焉故吉也上六冥豫不知也成其豫則怪矣極則變變為難而不冥故有渝无咎蓋孔子

之言六二也六爻之義該之矣

隨三三

爻曰初九官有渝貞吉出門交有功 六二係小子失丈夫 六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎 九五孚于

嘉吉 上六拘係之乃從維之王用亨于西山

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也 係小

子弗兼與也 係丈夫志舍下也 隨有獲其義凶

也有孚在道以明功也 依全書補以字 孚于嘉吉位正中也

躋新堂集 卷之五 象上

拘係之上窮也

六爻皆以下隨上初隨二二隨三三隨四四隨五

五隨上上無所隨故窮初震職動故曰官有渝二

三四互艮爲門五多功故曰出門交有功陽大陰

小隨上舍下故六二係小失大六三係大失小以

陰係陰故無求無得以陰係陽故有求有得九四

以陽隨陽不求而有獲豈人臣之義哉知其凶而

孚于道以自明則與五同功矣何咎之有易爲君

子謀亦君子自能謀耳四曰有孚四孚五也五曰

孚于嘉上孚五也五以一中而正尊位故上下咸

孚嘉謂嘉客上六拘者陽攝陰從者陰依陽係之

上係五維之五維上數窮理極勢有必然故曰乃

兌正西也反兌爲艮故稱西山山可亨何嘉之不

可孚哉動于無聲說于無形而幽明上下隨之矣

蠱三三

爻曰初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉 九二幹

母之蠱不可貞 九三幹父之蠱小有悔无大咎

六四裕父之蠱往見吝 六五幹父之蠱用譽 上

躋新堂集 卷之五 象上

九不事王侯高尚其事

象曰幹父之蠱意承考也 幹母之蠱得中道也

幹父之蠱終无咎也 裕父之蠱往未得也 幹父

用譽承以德也 不事王侯志可則也

艮止于上則不下巽入于下則不上故壞亂而成

蠱聖人憂之以蠱治蠱初六柔寓于剛剛也者父

道也柔以濟之承先也九二剛寓于柔柔也者母

道也剛以主之得中也九三過剛雖悔无咎故稱

幹蠱六四過柔往吝未得故稱裕蠱六五柔居尊

位下有正應二多譽五多功陰陽合德二剛中而五下之懸極禹與以人而回天寧一手一足之力哉用譽也上九不事王侯其陽城之避乎高尚其事事天也萬物不入于其心乃可入萬物而不忒疇然不滓之夸節其治蠱之佳劑哉

臨三三三

爻曰初九咸臨貞吉 九二咸臨吉无不利 六三耳臨无攸利既憂之无咎 六四至臨无咎 六五知臨大君之宜吉 上六敦臨吉无咎

躋新堂集

卷之五

苗

爻象

象曰咸臨貞吉志行正也 咸臨吉无不利未順命也 耳臨位不當也既憂之咎不長也 至臨无咎位當也 大君之宜行中之謂也 敦臨之吉志在内也

六五柔中左右前後皆陰命未必悉當而下應九二超然朗尚贊之鏡故曰知九二剛中退有良朋進多昵友斟酌其權衡卓然樹不阿之操故曰无不利初九九二兩陽偕進故曰咸臨六三下兌爲說上坤爲甘以說人憂道也憂則悔悔則无咎

六四重坤至哉坤元萬物資生故曰至臨无咎上動爲艮艮曰敦艮臨曰敦臨崇而厚之故吉象曰志在内謂五也係志于君何咎之有爾雅右高曰臨丘左高曰咸丘坤兌皆陰居右故曰臨初二皆陽居左故曰咸

觀三三三

爻曰初六童觀小人无咎君子吝 六二闚觀利女貞 六三觀我生進退 六四觀國之光利用賓于王 九五觀我生君子无咎 上九觀其生君子无

躋新堂集

卷之五

革

爻象

象曰初六童觀小人道也 闚觀女貞亦可醜也 觀我生進退未失道也 觀國之光尚賓也 觀我生觀民也 觀其生志未平也

初爲釋故曰童君子吝屑微也互艮爲門二在門内故曰闚女而闚雖貞亦醜丈夫可勝道哉六三我生我所生也上見巽故曰進退或進或退或進而退或退而進皆生機也道也常自在之而道可幾矣六四有道之國茫茫蒼蒼鬱有異光海不揚

波來自越裳匪臣匪鄰是謂賓王九五穆清環海無君非民群黎則象無民非君大園之上無寒暑太極之始無陰陽生生之初無善惡故但言我生不言進退無進退則吉凶不兆而觀止矣九五曰我生內辭也上九曰其生外辭也一內無弗內星辰河嶽呼吸相通總是肢骸臟腑一外無弗外臟腑肢骸痛癢不閉亦是河嶽星辰奚故哉有位無位之別也風雲不會煙霞自封上志未半殆與痼疾者異本義以生為行或未然

躋新堂集

卷之五

某

後象上

噬嗑三三

爻曰初九履校滅趾无咎 六二噬膚滅鼻无咎 六三噬腊肉遇毒小吝无咎 九四噬乾肺得金矢利艱貞吉 六五噬乾肉得黃金貞厲无咎 上九何校滅耳凶 象曰履校滅趾不行也 噬膚滅鼻乘剛也 遇毒位不當也 利艱貞未光也 貞厲无咎得當也 何校滅耳聽不明也 校械也初履校械足也滅趾則不行上何校械頸

也滅耳則不明滅沒也如涉水然淺沒趾猶及圖故无咎深沒耳不可出矣故凶六二互艮為鼻引氣自昇動兌為膚柔美易噬兌成艮毀是為噬膚滅鼻滅鼻者不息也乘剛制柔而中正自守故无咎六三小物全乾曰腊腊之言夕朝曝至夕乃乾迫離下故稱腊肉互見坎故稱遇毒九四肉有骨曰肺程傳金剛矢直一陽孤挺于群陰願中物也在離初故曰未光六五乾肉非剛非柔離中黃動乾金故曰黃金上九離終故曰不明有離有坎有

躋新堂集

卷之五

某

後象上

賁三三

爻曰初九賁其趾舍車而徒 六二賁其須 九三賁如濡如永貞吉 六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾 六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉 上九白賁无咎 象曰舍車而徒義弗乘也 賁其須與上興也 永

躋新堂集 卷之五 文象上

貞之吉終莫之陵也 六四當位疑也匪寇婚媾終
尤尤也 六五之吉有喜也 白賁无咎上得志也
賁文也文位不同故所爲文亦各異初九趾何賁
義以爲路徒步榮于安蒲坎在前故曰舍車此庶
民之文也六二須鬣也陰上升也賁自泰變二與
上易陰雖降而與陽通氣故曰與上興也居仁由
義而大人之事備此士之文也九三坎水潤澤故
曰濡如下卦終故曰永正卦也故曰貞正覆兩艮
故曰莫陵在上之下在下之上此大夫之文也六

爲絢綯之極也此嘉客之文也

剝 ䷖

父曰初六剝牀以足蔑貞凶 六二剝牀以辨蔑貞
凶 六三剝之无咎 六四剝牀以膚凶 六五貫
魚以宮人寵无不利 上九碩果不食君子得輿小
人剝廬
象曰剝牀以足以滅下也 剝牀以辨未有與也
剝之无咎失上下也 剝牀以膚切近災也 以宮
人寵終无尤也 君子得輿民所載也小人剝廬終
不可用也

躋新堂集 卷之五 文象上

鄭玄謂足上膝下爲辨屈則相近伸則相遠牀之
辨其受軸交股處乎六二俯聯初仰望五正辨之
象按字書辨上聲音貶別也辨去聲音半股間也
玄所言其辨乎近本作辨或作辯殆傳寫之誤初
曰足在辨下四曰膚在辨上若足若辨若膚一處
壞便不可卧故皆凶六三剝之之卦也三動兼
上應陽也故无咎失上下者喪朋有慶六五天子
一后三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻望前

先卑望後先尊卦象五為后四為夫人三為嬪二為世婦初為御妻剥之勢至五而極順而止之其權在五五動巽為繩為魚坤為宮自二至五皆人位皆以陰而承陽故曰貫魚以宮人寵上九碩果不食核也仁也生生之根也自古無不朽之株有相傳之果此剥之所以復也上動坤而職載地道為輿故曰君子得輿民所載也廬寄也春夏居秋冬去廬一剝而生意蕭然故曰小人剝廬終不可用也此無他食不食之別也是故剝先以貴貴先用也

躋新堂集

卷之五

五

躋新堂集

以噬嗑義遠矣

復 三三三

爻曰初九不遠復无祗悔元吉 六二休復吉 六三頻復厲无咎 六四中行獨復 六五敦復无悔 上六迷復凶有災青用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征
象曰不遠之復以修身也 休復之吉以下仁也 頻復之厲義无咎也 中行獨復以從道也 敦復无悔中以自考也 迷復之凶反君道也

初九不遠復一日克己近取諸身也六二休復天下歸仁萬物皆備也六三頻復危微研幾戒慎恐懼也六四獨復為仁由己道一而已矣六五敦復執中用中疊疊之莫已也五之敦復無所悔也上之迷復不知悔也故曰反君道言與君道相反迷則不復復則不迷凡十二變而為敦復故曰迷復迷而後復非迷而不復言十年舉大數也圖附後
三三三 頤上 三三三 剝初 三三三 蒙二 三三三 蠱三 三三三 鼎四 三三三 姤五 三三三 大過上 三三三 夬初 三三三 革二 三三三

躋新堂集

卷之五

五

躋新堂集

三隨三 三三三 屯四 三三三 復五

无妄 三三三

爻曰初九无妄往吉 六二不耕穫不菑畲則利有攸往 六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災 九四可貞无咎 九五无妄之疾勿藥有喜 上九无妄行有眚无攸利
象曰无妄之往得志也 不耕穫未富也 行人得牛邑人災也 可貞无咎固有之也 无妄之藥不可試也 无妄之行窮之災也

初九震志動而上應乾故往吉六二不始利不終
 害故利有攸往六三互巽有繫象體坤有牛象有
 邑象震有行象三爲人變離火有災象妄以生災
 理之常也無妄之災莫非命也君子亦順之而已
 九四下無應上无與貞固自守故无咎九五乾本
 健而雷鼓之過迅矣故疾疾以陽剛君子不諱雖
 疾猶弗疾勿藥有喜豈待試哉上九既亢矣而猶
 行肯也目病也妄有所見非无妄矣崔子鍾謂下
 三爻宜動而三則居者災上三爻宜靜而上則行

者皆无妄其與雷俱動與天俱靜者乎

大畜三三

爻曰初九有厲利已 九二輿說輟 九三良馬逐
 利艱貞日閑輿衛利有攸往 六四童牛之牯元吉
 六五瀕水之牙吉 上九何天之衢亨
 象曰有厲利已不犯災也 輿說輟中无尤也 利
 有攸往上合志也 六四元吉有喜也 六五之吉
 有慶也 何天之衢道大行也
 艮在上乾在下上止下也初微應艮故有厲利已

九二稱輿大有九二曰大車以載乾亦輿象也二
 居中爲軸三爲輟所以止輪三與四合象說輟輟
 雖說五能止二故无尤九三乾爲良馬震爲逐日
 閑輿衛艱貞之象也上止極而三以艱貞應之故
 曰上合志四動離爲牛稱童牛四陰小也詩福衡
 謂牯五動巽爲承稱瀕水五陽大也埤雅以杖繫
 承曰牙牯牙皆指上上九何荷也如何校之何上
 爲天覆爲震故曰天衢王延壽魯靈光殿賦何天
 衢以元亨是也止極而行其行莫禦故道大行初
 不犯災而四有喜二中无尤而五有慶三利攸往
 而上大行止者漸遠于艱危止之者漸臻于美盛
 是爲大畜愈大而愈畜愈畜而愈大也

頤三三

爻曰初九舍爾靈龜觀我朵頤凶 六二頤頤拂經
 于丘頤征凶 六三拂頤貞凶千年勿用无攸利
 六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎 六五拂經
 居貞吉不可涉大川 上九由頤厲吉利涉大川
 象曰觀我朵頤亦不足貴也 六二征凶行失類也

十年勿用道大悖也 顛頤之吉上施光也 居貞之吉順以從上也 由頤厲吉大有慶也

顛頂也上也顛頤者上養也天子養四海諸侯養百里主養亞旅心養百骸故上九由頤下五爻皆由以養也四五近得養故吉初二三遠不及養故凶三與上應何言拂陽位陰陰位陽一動極一止極不相能故正亦凶十年勿用者十一變為損初過往尚合志乃利用二五相應經也不相應而仰給于上故皆曰拂經丘衆也二隨衆以往行失類

躋新堂集

卷之五

世

爻象上

也故征凶居守也五守正則吉順從上也故不可涉大川初九當鶡鳴不鳴之時龜胡妄動而朵頤六四當虎始交之際雖眈眈逐逐何咎故君子近而在上受堯之二女天下不為過遠而在下垂涎于簞食豆羹詎不貽笑于士林故初曰不足貴賤之也四曰上施光榮之也上焉者而使強者有餘弱者不足求者自得舍者自失柰何居尊而養下耶高而知危險而不陷大川之涉利以厲耳兢兢其並育之源乎 年勿用圖附後

䷛ 賁 ䷗ 離 ䷔ 同人 ䷌ 革 ䷰ 咸 ䷞ 大過 ䷛ 困 ䷮ 坎 ䷜ 師 ䷆ 蒙 ䷃ 損 ䷨ 大過 ䷛

爻曰初六藉用白茅无咎 九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利 九三棟撓凶 九四棟隆吉有它吝 九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽 上六過涉戒頂凶无咎 象曰藉用白茅柔在下也 老夫女妻過以相與也

躋新堂集

卷之五

世

爻象上

棟撓之凶不可以有輔也 棟隆之吉不撓乎下也 枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也 過涉之凶不可咎也 虞翻謂二過初之長女與五五過上之少女與二似于象過以相與吻合乃過為過往之過非大過之過又于老夫女妻老婦士夫象未合晦翁從馬旬說二比初五比上是也請悉其旨陽自下而上故二為老五為少陰自上而下故上為老初為少女妻者未嫁之稱士夫者未娶之稱易用老故夫

曰老夫婦曰老婦易主九故稱老夫于九二稱老婦于九五不以正合而近相得皆苟道也五固可醜二亦未爲榮也故象曰過以相與過二也則醜亦醜五也故曰大過大之過也榮醜皆丈夫事婦女隨人而已何與焉凡有大過人之才者宜柔不宜剛故三自亢無輔而撓四自下不撓而隆宜下不宜上故初藉茅无咎上戒頂凶老之舌莊之瓦礫柔也下也分大過之旨矣

坎三三

躋新堂集

卷之五

樂

坎象上

爻曰初六習坎入于坎窞凶 九二坎有險求小得 六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用 六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎 九五坎不盈祗既平无咎 上六係用徽纏寘于叢棘三歲不得凶 象曰習坎入坎失道凶也 求小得未出中也 來之坎坎終无功也 樽酒簋贰剛柔際也 坎不盈中未大也 上六失道凶三歲也 初六水以下行爲道坎中有坎曰窞入不可出故凶九二下過初求小者求小人也以君子而求小

人冀脫險也其散宜生固嬖人而獻名馬者耶權不離經何出中之有六三之者往也上以坎來下以坎往故曰坎坎在險而苟且偷安不底于下不已也初在下坎下三在上坎下故皆曰入于坎窞三爲下卦之終故曰終无功六四樽酒一樽也簋貳二簋也象以四字爲句宜從之損二簋可用亨詩無貳爾心語不貳過孟市價不貳皆與二同是氏似不必從缶瓦樂離鼓缶而歌是也納納交也約儉約也牖通明也自牖者自明其心際交際也

躋新堂集

卷之五

樂

坎象上

以柔承剛君臣交際之常九五大人也大人不自大故象曰中未大未大者不盈也不盈則流弗竭而坎平故无咎上六動巽爲繩三股曰微兩股曰纏不能附五故係之坎爲桎梏爲叢棘九家易曰害人者加明刑任以事能復者上罪三年而舍三歲不得則司園所謂不能改而出園土者殺矣象旨以爲然全書不然之未知孰是

離三三

爻曰初九履錯然敬之无咎 六二黃離元吉 九

三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶 九四突如其來如焚如死如棄如 六五出涕沱若戚嗟若吉 上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎 象曰履錯之敬以辟咎也 黃離元吉得中道也 日昃之離何可久也 突如其來如无所容也 六五之吉離王公也 王用出征以正邦也 初九履蹢也日行不及天日一度如鴈行故曰錯錯則有咎日新日躋敬以補錯故无咎六二九宮七色黃居中元象也日中為王故曰黃離元吉九

躋新堂集

卷之五

其

爻象注

三日中必具乘除之常瞬息尚存不容少懈胡乃謂餘光幾何而且以喜樂且以永日嗟大耋而奚益詩有之今者不樂逝者其耄語有之長歌之哀過于痛哭皆凶道也初離日也重離月也九四突如其來生明也月忽見于西方來如上弦也飛光而就盈焚如望也映日而如灼死如下弦也光謝而魄存棄如晦也象戒而全拋于卦何動互震震納庚月出庚故突如互為兌兌納丁月見丁故來如離本乾乾納甲月盈甲故焚如動互艮艮納丙月

消丙故死如離伏坎坎本坤坤納乙月戒乙故棄如往來生死勢不可已故曰无所容六五伏坎故沱若戚若動同人先咷後笑故吉日為王月為公王之公也故曰王公麗于王借日之光以為光也上九月近日則疾遠日則遲遲疾皆日之使故曰王用王謂六二出征者方伯連帥奉天子命以征不庭嘉謂嘉客折首者頓首謂君子服其禮醜者類也匪其類而獲之謂小人驚其威月從日臣從君婦從夫夷狄從中國禮樂征伐定于一故曰以

躋新堂集

卷之五

其

正邦也

爻象下

咸三三三

爻曰初六咸其拇 六二咸其腓凶居吉 九三咸其股執其隨往吝 九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思 九五咸其脢无悔 上六咸其輔頰舌
象曰咸其拇志在外也 雖凶居吉順不害也 咸其股亦不處也志在隨人所執下也 貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也 咸其脢志末也 咸其輔頰舌頰口說也

濟新堂集

卷之六

爻象下

咸以虛受在有意無意之間視之無形安用形骸聽之無聲安用言語意必俱化着思慮不得應如影響屏思慮不得言行所以動天地也徒以行感則初六之拇也志外而不知止徒以言感則上六之輔也膝口而未必入六二之腓以進退在我能動能靜者感躁凶而居吉其扣關枕石者乎九三之股以進退隨人亦動亦靜者感不處而執下其同流合汙者乎九四物來順應緣物付物是逐萬以自紛非挈一而皆備也聖人勞心于天下寧若

說易 卷六

此憧憧未大殆傳餐衡石者耶是皆有之心之故也

無心焉則九五之脢矣脢膂也心係于膂以真神明曰脢臺諺曰三思臺在心上喉下胸後背前一身之虛處如家之有庭朝之有闕神明遊衍之區非神明也家無主朝無君闕庭詎能有為哉告子之勿求釋氏之空寂胥此耳免悔而已不能通天地萬物而區區在七尺之微故曰志末也諸爻動而不靜五靜而不動皆非也曷以故澤陰氣也山陽氣也二氣之往來一氣之自往自來也日往則

濟新堂集

卷之六

爻象下

月來寒往則暑來窮往則達來治往則亂來生往則死來一往一來者動也往則來來則往往而未嘗往來而未嘗來者非動也文言曰天下何思何慮非無思無慮也何讀易者之未得其解也

恒三三三

爻曰初六浚恒貞凶无攸利 九二悔亡 九三不恒其德或承之羞貞吝 九四田无禽 六五恒其德貞婦人吉夫子凶 上六振恒凶
象曰浚恒之凶始求深也 九二悔亡能久中也

二九一

不恒其德无所容也 久非其位安得禽也 婦人貞吉從一而終也 夫子制義從婦凶也 振恒在上大无功也

中庸曰悠久無疆未言久先言悠精于易矣風起于青蘋之末雷藏于沍寒之初悠也初之浚上之振非悠矣詎可久乎天下惟中可久惟剛可久九二剛中雖位柔而悔亡非倖致也倘剛而弗中中而弗剛則九三之吝六五之凶有自來矣涉世淺者動以正自矜自古清流黨錮之禍曷常不正如

躋新堂集

卷之六

三

象下

三上之正位正應而无容无功其吝凶可勝道哉 九四德剛位柔田陰象書不云乎無恒田獵恒于田安得禽丈夫昂昂弓矢斯張飛鳥高翔空囊徒徬徨其秦皇漢武之雄乎雖无禽不猶愈于平獻徽欽耶不言凶盖柔惡而剛美也老子棄剛取柔無亦愴目前之強橫而苟且全身有激之言耳後世溺焉惑矣孔子難有恒曰無而爲有虛而爲盈約而爲泰余引而反之曰有而爲無盈而爲虛泰而爲約恒乎不恒乎或竟其實曰着一爲字都一般

有若無實若虛無所爲也則恒之義可知矣

遯三三三

爻曰初六遯尾厲勿用有攸往 六二執之用黃牛之革莫之勝說如字 九三係遯有疾厲畜臣妾吉 九四好遯君子吉小人否 九五嘉遯貞吉 上九肥遯无不利

象曰遯尾之厲不往何災也 執用黃牛固志也 係遯之厲有疾德也畜臣妾吉不可大事也 君子好遯小人否也 嘉遯貞吉以正志也 肥遯无不

躋新堂集

卷之六

四

象下

利无所疑也

凡草木根之細微處曰尾醫家言歸尾是也泉之始出處亦曰尾故尾亦始意易以上爲首以初爲尾遯尾謂遯之始于始也一陰始萌始莫之過矣而遂遯慮災也貴止也故曰不往何災五剛而二柔二五正應也柰何遯曰將否也天之運也乾坤復始臨遯泰否壯觀夬剝十二卦皆天也人力莫之何雖神姦不能使天下不泰不復雖聖哲不能使天下不否不剝六二之執中守順用黃牛之革

何嘗不矻矻強力勢不可挽柰何哉互巽反兌故曰莫勝說想其人惟孔子足當之欲以挽天下之遯而不能隱于洙泗詩書禮樂諄如也志確如也九三係遯不屑去也其柳下惠少連乎降志辱身而中倫中慮免于刑戮何臣妾之不可畜耶九四好遯不屑就也其伯夷叔齊乎不降不辱君子之所是而小人之所非也九五嘉遯則巢許務涓哉清風高日月妙譽啟天壤正則正矣然不遇柔順虛中之主孰能成其志過此而林不厭深壑不厭

躋新堂集

卷之六

五

文象下

遠寄性命于天地泯聲聞于人間則上九之肥遯者耶天空海濶飛躍其自如矣

大壯三三

爻曰初九壯于趾征凶有孚 九二貞吉 九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角 九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹 六五喪羊于易无悔 上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

象曰壯于趾其孚窮也 九二貞吉以中也 小人

川壯君子罔也 藩決不羸尚往也 喪羊于易位不當也 不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

陽在下則上有進象初九下之極則進之猛不審勢而過信于理故曰其孚窮九二剛中正應故曰貞吉九三小人循勢故用壯君子循理故用罔亦猶之北方以強為強南方以能柔為強勢極則變理窮則屈故羸角同羊瘦曰羸會意作困九四陽居陰位又陰陽之界故藩決大輿之輹所任至重故尚往六五柔居剛位故不當易者疆易亦藩類

躋新堂集

卷之六

六

文象下

羊且喪矣何藩何決是故慮聲色之撻寧也而去耳目慮爵祿之燠神也而棄君臣慮恩愛之汨和也而絕父子夫婦嗒焉獨處冷眼觀人曾不若觸藩者之猶有熱腸蓋緣末而棄本也若老莊之亡羊是已不正不大非天地之情矣上六不退不遂亦羸角也艱貞吉亦貞厲也何也位相若也羊陽物也角岐為兩故羊字象形大壯又以象羊字之形亡羊者亡陽也亡陽而道誰與存乎

晉三三

爻曰初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎 六二晉如
愁如貞吉受茲介福于其王母 六三衆允悔亡
九四晉如鼫鼠貞厲 六五悔亡失得勿恤往吉无
不利 上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也 受茲
介福以中正也 衆允之志行也 鼫鼠貞厲位不
當也 失得勿恤往有慶也 維用伐邑道未光也
晉進也進欲紆不欲躁初二四皆曰如如之爲言
遲迴容與之狀陰主紆也陽主躁也故其卦四陰

躋新堂集 卷之六 七

爻皆吉二陽爻皆厲厲者危也躁則危雖大明之
世亦然初六何以當挫曰正正已挫故推如貞吉
何以待疑曰容容破疑故罔孚裕无咎六二無應
故愁愁致福柔中相比故受于王母坤爲母五爲
王也六三與類行故衆允九四群陰孤陽有貞象
互見艮有鼫鼠象上竊下攘而五技皆窮有厲象
六五虛明故悔亡動爲乾喪朋有慶故失得勿恤
象曰往有慶上九火炎上兵象也故角而伐日香
矣故曰道未光也

明夷三三

爻曰初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有
攸往主人有言 六二明夷夷于左股用拯馬壯吉
九三明夷于南狩得其大首不可疾貞 六四入
于左腹獲明夷之心于出門庭 六五箕子之明夷
利貞 上六不明晦初登于天後入于地
象曰君子于行義不食也 六二之吉順以則也
南狩之志乃大得也 入于左腹獲心意也 箕子
之貞明不可息也 初登于天照四國也後入于地

躋新堂集 卷之六 八 失則也

夷傷也傷其明故不利用明利用晦用晦者晦其
明也初九離爲鳥爲日爲三爲言動爲艮止于下
有不飛不食象守正自藏窮不失義其伯夷叔齊
之明夷乎六二動爲乾泰象也覆見巽巽爲股左
股者下力也故稱馬壯從三也撥亂反治舉而順
之其太公望之明夷乎九三南謂五狩者天子事
大首元首也天命有時正以俟之權不離經蓋以
諸侯而躋天子也此武王發之明夷也六四左下

也腹隱也意者心所之而獲焉知不可爲矣出門庭去之也此微子啓之明夷也六五曰箕子之明夷明夷晦也爲之奴亦晦也非貞其何以別乎貞則日月同明而千秋不夜若衍疇是已何不利之有下五爻皆稱明夷明而夷也非明夷也上六不稱明夷而稱晦是乃所以明夷也初登天後入地蓋商紂之明夷也夷不在晦而在不明不明也而用晦則與用旒于瞽用黠于豐何以異自昔亡國之夫與開國之主其聰明才智未嘗不相若而所

躋新堂集

卷之六

九

象下

用非也是故晦其明湯文之所以囚明其晦湯武之所以興明不晦堯舜之所以隆不明晦桀紂之所以亡

家人 三三

爻曰初九閑有家悔亡 六二无攸遂在中饋貞吉 九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝 六四富家大吉 九五王假有家勿恤吉 上九有孚威如終吉

象曰閑有家志未變也 六二之吉順以巽也 家

人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也 富家大吉順在位也 王假有家交相愛也 威如之吉反身之謂也

諺有之曰教子嬰孩教婦初來閑有家志未變也詩曰無非無儀惟酒食是議无攸遂在中饋也魯論曰近則不孫遠則怨與其不孫也寧怨與其嘻嘻也寧嗃嗃未失節也自一至五皆當位四獨稱在位主陰也不于二而于四四尊也假廟者致精以潛攝假家亦若是愛婦者夫婦之愛夫亦夫也

躋新堂集

卷之六

十

象下

權一而已故勿恤上九恩勝者利用威威者何如火烈烈謹風之自孚乃威反求諸身而已反身者正身也一人之身正而家正矣二言饋四言富女子之事也利也初言閑二言厲五言假上言威男子之事也義也如以利而已矣罔貨而取富則可耳人綱人紀誰其任之楊誠齋曰正女以男正男以父正以身身正以嚴烏乎嚴嚴莫嚴于言有物行有恒

睽 三三

爻曰初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人九咎 九二
 遇主于巷无咎 六三見輿曳其牛掣其人天且剝
 无初有終 九四睽孤遇元夫交孚厲无咎 六五
 悔亡厥宗噬膚往何咎 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
 象曰見惡人以辟咎也 遇主于巷未失道也 見
 輿曳位不當也无初有終遇剛也 交孚无咎志行
 也 厥宗噬膚往有慶也 遇雨之吉群疑亡也
 太極之精合則同分則異天地分而為男女男女

躋新堂集 卷之六 十一 爻象下

分而為萬物肝膽分胡越也臂肝分蟲鼠也蚊睫
 之蟻螟陽美之因緣愈細愈分愈分愈異馬自復
 巷遇主異矣輿之曳牛之掣人之剝更異矣豕耶
 鬼耶塗耶車耶旋張弧旋說弧即寇即媾不更異
 哉識情所化其何盡之有遇元夫孚而厲則其常
 也厥宗之噬膚又其常也是卦也初無應無合矣
 二五相應而五礙四二礙三乃三四之相合也又
 牽于二五三與上之相應亦類是吁洵睽矣陰為
 惡惡人謂三五巷永巷廢棄之地坎為輿故二曳

離為牛故四掣三為人上為天兑上缺反為良故
 曰其人大且剝四無正應而承乘皆陰故曰孤上
 有正應而往來受制故亦曰孤火為熒惑故多疑
 上動震三互坎雷雨作解故曰遇雨吉群疑亡也
 蹇 三三三
 爻曰初六往蹇來譽 六二王臣蹇蹇匪躬之故
 九三往蹇來反 六四往蹇來連 九五大蹇朋來
 上六往蹇來碩吉利見大人
 象曰往蹇來譽宜待也 王臣蹇蹇終无尤也 往

躋新堂集 卷之六 十一 爻象下

蹇來反內喜之也 往蹇來連當位實也 大蹇朋
 來以中節也 往蹇來碩志在內也利見大人以從
 貴也
 初六卑弱庶民之勤王也誰將西歸懷之好音來
 譽也險在前故曰待六二重坎故曰蹇蹇不言往
 來者王臣也坤合乾不有躬何尤之有九三過剛
 不中而自亢自尊蓋山澤之雄乎來反者翻然改
 轍朝營壘而夕堂陞其王陵之歸漢者耶從龍從
 虎喜可知矣六四在上下之際詩所謂跣附之臣

也來連焉當厥位矣自諸爻言謂之往自五言謂之來九五大蹇大人自蹇也朋來朋自來也忠義在心其孰能已自蹇故有以來天下不曰臣而曰朋誌同量也喜怒哀樂發而中節則禮樂征伐咸宜矣萬方景從何蹇之有弗濟哉上六泉石高嵩方以外者也而來碩豈竹帛鍾鼎足濡其志哉從貴也貴非人貴良貴也中節之謂也

解三三

爻曰初六无咎 九二田獲三狐得黃矢貞吉 六

躋新堂集

卷之六

三

爻象下

三負且乘致寇至貞吝 九四解而拇朋至斯孚 六五君子維有解吉有孚于小人 上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

象曰剛柔之際義无咎也 九二貞吉得中道也 負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也 解而拇未當位也 君子有解小人退也 公用射隼以解悖也

初應四以柔乘剛四解初以陽孚陰俱不當位也 初僅无咎而四朋至何也初遠而柔四近而剛也

狐以其邪媚隼以其梟雄構難而莫解二與上獲之豈徒以弓矢云哉藏器于身待時而動君子有不解之解迎刃而解之妙焉九二坎為狐互離為三故稱三狐上六動離為鳥故稱隼六五孚者信也君子小人如寒暑晝夜之相反其不相信有自來矣惟有解而小人有過君子赦之小人有罪君子宥之小人乃始信服焉蓋君子自解其心之險而天下之險消矣六三之負且乘其詩稱三百赤芾手城狐社鼠之濫名器險莫大于此矣上六之

躋新堂集

卷之六

十四

爻象下

隼非昂昂乘軒者耶晉文入曹而誅何戈非射隼者耶伯天下而主盟何弗利之有天子失權上公專斧鉞似有得于解之義惜赦宥之弗講也信義之未昭也以悖解悖而王道衰矣註孚作驗似未

損三三

爻曰初九已事遄往无咎酌損之 九二利貞征凶弗損益之 六三三人行則損一人一人行則得其友 六四損其疾使遄有喜无咎 六五或益之十朋之龜弗克違元吉 上九弗損益之无咎貞吉利

有攸往得臣无家

象曰已事遄往尚合志也 九二利貞中以爲志也

一人行三則疑也 損其疾亦可喜也 六五元

吉自上祐也 弗損益之大得志也

損反曰咸咸速也初曰遄往四曰遄喜應合速故

皆无咎九二曰弗損益之上九曰弗損益之待損

而益益有限弗損而益益無窮也六三一陰一陽

之謂道兩而化也是以有三人行一人行之占六

四損其疾疾鳥在少女多慾少男多忿懲忿窒慾

躋新堂集 卷之六 象下

故有喜而无咎損六五與益六二同故皆曰或益

之十朋之龜近有合遠有應比有黨故或之或之

者不知誰何望外之溢詞也五貝爲朋十朋之龜

大龜也龜大則靈故曰弗克違至貴之物也古人

蓋重卜筮哉大者陽也陽在上則下施陽之志也

故損之上九益之九五皆曰大得志上九曰得臣

得三也六三曰得友得上也上下相得則益矣損

亦何損之有

益三三

爻曰初九利用爲大作元吉无咎 六二或益之十

朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉 六三益之

用凶事无咎有孚中行告公用圭 六四中行告公

從利用爲依遷國 九五有孚惠心勿問元吉有孚

惠我德 上九莫益之或擊之立心勿恒凶

象曰元吉无咎下不厚事也 或益之自外來也

益用凶事固有之也 告公從以益志也 有孚惠

心勿問之矣惠我德大得志也 莫益之偏辭也或

擊之自外來也

躋新堂集 卷之六 象下

益損上益下初九下不厚事非元吉而爲大作僭

也亂也何利之有詎无咎六二與損五同損曰自

上謂上九也益曰自外謂九五也五君位故曰享

于帝六三坤陰三多凶吉凶相倚數有固然艮坤

皆土故稱孚又稱圭信而後諫上巽下震二體也

三四六爻之中故皆言中行六四上合巽故公從

震巽皆木故言依動而入以分土故言遷國利用

者志益下也九五惠順也二三四以柔而順剛五

以剛而順三柔交相順則交稱孚二曰永貞三曰

用圭四曰公從下孚上也五曰我德上孚下也孚之云者中實有物而性靈神識全注焉聖人以此造我命造物命而造天命其元吉豈顧問哉惟九五足當之故曰大得志上九益極矣猶曰莫益之益不已則損或擊自外蓋不知其所從來也夫益損之覆也恒之反也弗損則益勿恒則凶易之求益也在恒無損而已

夬三三

爻曰初九壯于前趾往不勝爲咎 九二惕號莫夜

濟新堂集 卷之六 七 爻象下

有戎勿恤 九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎 九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信 九五苒陸夬夬中行无咎 上六无號終有凶

象曰不勝而往咎也 有戎勿恤得中道也 君子夬夬終无咎也 其行次且位不當也 中行无咎中未光也 无號之凶終不可長也

初在下故曰趾陽在上故曰壯于前往不勝爲咎不往其何咎乎九二剛中戒慎應與皆陽故雖有

戎而勿恤九三過剛怒見于面機事不密則害成當其嫌不必潔其迹獨行若濡而有愠焉可也內省不疚何咎之有九四無膚則不能坐次且則不能行故以象牽羊九五引之前九三驅之後也衆陽決陰四僅隨之故悔下動離爲言互坎爲不信不信其能決陰也質弱也故曰位不當九五苒陸日暴弗乾純陰之物動亦肖夬故曰夬夬聖人化枉爲直不動聲色而天下晏如夬夬者剛心猛氣之未消雖中而未光故但曰无咎上六无號陰自

濟新堂集 卷之六 八 爻象下

決也陰終凶陽不終吉乎五合上三應上皆曰夬夬凡謀去小人者必其機局相關涉若初之不勝二之勿恤四之不信于成敗之數若之何天下事誰其肩之夬乾之缺也纖毫弗備全體皆非玉有罅金有滓蓋可惜矣故五陽爻皆無吉辭醜之也 姤三三三

爻曰初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚踯躅九二包有魚无咎不利賓 九三臀无膚其行次且厲无大咎 九四包无魚起凶 九五以杞包瓜

含章有隕自天 上九姤其角吝无咎

象曰繫于金柅柔道牽也 包有魚義不及賓也

其行次且行未牽也 无魚之凶遠民也 九五含

章中正也有隕自天志不舍命也 姤其角上窮吝

也

夬覆為姤陰始生也柅絡絲跌也乾為金故曰金

柅或作鈇絲繫于柅柔繫于剛象初之繫于二羸

豕弱陰也躅躅猶彳于遲回欲進故曰柔道牽包

者陽包陰二近遇故有魚四遠隔故无魚二為主

躅新堂集

卷之六

九

爻象下

四為賓九三與夬四同故无膚次且皆動止弗寧

之象夬陰在上四欲進故曰牽羊姤陰在下三欲

退故曰未牽九四上合乾无魚起凶自尊弗屑也

故曰遠民九五祀包瓜高容下也含章陽伏陰也

瓜美在中章也祀包之舍也君人者居尊守正自

擴其如天之度而已矣而下自化乾為天巽為風

風在下隕自天也天在上命不可違也曰豕曰魚

曰瓜象繁生也以一陰而遇五陽陰易滋矣滋則

窮上九窮故角角故吝稱无咎善補過也弗角其

弗吝乎易此以教也

萃 三三

爻曰初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤

往无咎 六二引吉无咎孚乃利用禴 六三萃如

嗟如无攸利往无咎小吝 九四大吉无咎 九五

萃有位无咎匪孚元永貞悔亡 上六齋咨涕洟无

咎

象曰乃亂乃萃其志亂也 引吉无咎中未變也

往无咎上巽也 大吉无咎位不當也 萃有位志

躅新堂集

卷之六

十

爻象下

未光也 齋咨涕洟未安上也

二陽之卦以陽為主九五萃之主也九四萃之輔

也五有位則有權孚者所以萃元永貞所以孚也

四無位則無權吉者君能萃與君俱大故吉也初

勿恤二用禴其无咎也孚則應情有固然初孚四

二孚五也三嗟如上涕洟其无咎也窮則反勢有

必然三窮于應上窮于求也謙卦六爻皆吉承大

有之後利用下萃卦六爻皆无咎承姤之後善補

過也唐虞之揖讓謙也承帝皇之後也湯武之征

誅萃也承夏商之後也

升 ䷭

爻曰初六允升大吉 九二孚乃利用禴无咎 九三升虛邑 六四王用享于岐山吉无咎 六五貞吉升階 上六冥升利于不息之貞

象曰允升大吉上合志也 九二之孚有喜也 升虛邑无所疑也 王用享于岐山順事也 貞吉升階大得志也 冥升在上消不富也

萃六二无咎孚乃利用禴陰萃陽疑有咎必无咎

躋新堂集

卷之六

廿

文象下

乃可孚升九二孚乃利用禴无咎陽自升陰自孚矣何咎初六允升協兩陽以俱升故曰上合志九三陽實陰虛實迫虛坤爲邑故曰升虛邑六四互兌爲享體坤爲岐履艮爲山巽爲順故曰享岐山順事也六五坤中正位故曰貞吉下應九二故曰升階謂二之升于五也階三級二而三三而四四而五已矣升而不已則上六之冥升也冥則何息之有一息一消者天地密移之機不消不息者聖人潛握之權不息何消不富何窮故君子以不息

貞之而利也貞止于上元復于下此亦一天地彼亦一天地也此亦一萬物彼亦一萬物也貞元在俄頃之千古莊周曰天地一枝也萬物一馬也今本枝作指指者枝也木枝之連蒂者曰馬馬復生馬生生無盡

困 ䷮

爻曰初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿 九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎 六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶 九四來徐

躋新堂集

卷之六

廿

文象下

徐困于金車吝有終 九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀 上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔 征吉 象曰入于幽谷幽不明也 困于酒食中有慶也 據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也 來徐徐志在下也雖不當位有與也 劓刖志未得也 乃徐有說以中直也利用祭祀受福也 困于葛藟未當也動悔有悔吉行也 初六根在土上曰株株可坐坐株賤者事故曰臀

困于株坎爲幽谷三變爲離明乃覲故曰三歲不覲九二酒食何困子思之鼎肉孟子之萬鍾也公養亦行可之機故曰中有慶五來應二故曰朱紱方來朱紱天子也亨祀者精意以相格無正應故征凶六三水落則石見坎爲蒺藜旱草也互巽入也互離宮也坎爲夫離爲妻離見而坎隱不得見其妻也九四應初爲來互巽覆巽巽不果爲徐兌爲金動坎爲車金車公卿之器也志卑而怠緩其詩稱泄泄者乎辱位矣曰有終醜之也歷相五

躋新堂集

卷之六

卦

爻象下

代者似之九五兌上缺象剝巽下短象剝動震爲玄黃象赤紱赤紱諸侯之服也兌爲口象說爲巫象祭祀應剝應剛之人而赤紱裹身蓋不啻負且乘豈其志哉是乃所以困之也名器濫矣詎可以口舌爭乃從容說焉雖中直而奚益上下相感一明信相孚故利用祭祀上六葛藟纏綿牢固而亦脆脆則困極矣脆脆動象也惕然曰動必悔且又悔慎之至矣如是而動則吉矣自以爲困不困矣是卦也陰困于陽曰株木曰蒺藜曰葛藟陽困于

陰曰朱紱曰金車曰赤紱貴賤雖殊而自信不至隨人世之遭逢無往非困域哉故六爻皆言困

井三三

爻曰初六井泥不食舊井无禽 九二井谷射鮒甕敝漏 九三井渫不食爲我心恻可用汲王明並受其福 六四井甃无咎 九五井冽寒泉食 上六井收勿幕有孚元吉 象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也 井谷射鮒无與也 井渫不食行恻也求王明受福也 井甃

躋新堂集

卷之六

卦

爻象下

无咎修井也 寒泉之食中正也 元吉在上大成也 井舊則鮒生鮒生則甕敝而漏國家舊則小人生小人生則法敝而漏欲修井者先射鮒欲修法者先進小人鮒一名鮒旅行吐沫以自蔽朋黨陰匿之象射之者决機也七日而誅少正卯迅不及避也小人去乃可用君子故九二射而九三汲賢才美而後事功成故九三渫而六四甃君子抱道守中窮達無二其九五之冽寒泉乎上六勿幕探之

有本出之無窮象曰大成蓋新新靡盡之學也

革 三三

爻曰初九鞏用黃牛之革 六二巳日乃革之征吉 无咎 九三征凶貞厲革言三就有孚 九四悔亡 有孚改命吉 九五大人虎變未占有孚 上六君

子豹變小人革面征凶居貞吉

象曰鞏用黃牛不可以有為也 巳日革之行有嘉

也 革言三就又何之矣 改命之吉信志也 大

人虎變其文炳也 君子豹變其文蔚也小人革面

順以從君也

躋新堂集

卷之六

文象下

初九以革固物曰鞏黃牛之革順而固也動艮止 故不可有為六二離納已陰上也信也故不言孚 而直曰巳日革之上應五故征吉美在中而發于 外故曰行有嘉九三亢故征凶離為言為三言三 就衆謀合也合則孚孚乃革又何之無他往也九 四當火金之界故曰改命改命者鑄命也別開宇 宙與物更始雖曰順天應人而天道茫茫人情憤 憤亦自信厥志云爾九五虎變聖作物睹文何曰

炳輝外揚也上六豹變玄德隱霧文何曰蔚美內 舍也革以去故而上曰文蔚兆新也鼎以取新而 初曰出否蒙故也于此見鼎革非二事去取惟一 機

鼎 三三

爻曰初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎 九二

鼎有實我仇有疾不我能即吉 九三鼎耳革其行

塞雉膏不食方兩虧悔終吉 九四鼎折足覆公餗

其形渥凶 六五鼎黃耳金鉉利貞 上九鼎玉鉉

大吉无不利

躋新堂集

卷之六

文象下

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也 鼎有實慎 所之也我仇有疾終无尤也 鼎耳革失其義也 覆公餗信何如也 鼎黃耳中以爲實也 玉鉉在 上剛柔節也 初六顛側也故言妾出否除舊生新故言子子貴 而妾亦貴主器以長不以嫡父統也顛乃正故曰 未悖九二有實倉廩克也修禮義則吉修戈櫓則 凶動爲旅故教以慎所之之謂之卦有仇不即今

此下民其誰侮予乎九三耳聾以耳移塞則不可行失其義不聰也離有雉象兌有膏象是為鼎實雉膏不食美弗見用動見坎故方兩兌上缺故為虧三則亢故曰悔剛得位故終吉九四乾體成實加多而任重初弱故足折餽覆則實喪無以符物之求故失信而形狀沾濡鼎作刑剗似未然六五應二二實故曰中以為實上九合五五柔故曰剛柔節乾為金震為玉五動為乾故曰金鉉上動為震故曰玉鉉鉉所以舉鼎舉鼎者遷鼎也豈徒

躋新堂集

卷之六

七

文象下

以其力哉金精純玉溫潤懿德之隆也夫

震 ䷲

爻曰初九震來虩虩笑言啞啞吉去後字六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得 六三震蘇蘇震行无眚 九四震遂泥 六五震往來厲億无喪有事 上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言 象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也 震來厲乘剛也 震蘇蘇位不當也 震遂泥未光也

震往來厲危行也其事在中大无喪也 震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

卦象曰洊雷震洊躋通重至也故初曰虩虩啞啞三曰蘇蘇上曰索索矍矍皆重至之義初九恐懼致福此理之常可為後來法則也六二億度也雷來則可危可危故度喪其貝躋于九陵以避之懼之甚也震為足故曰躋互艮為山動離為九故曰九陵艮止也故勿逐七日者七變為漸之飲食行衍得謂不喪六三蘇蘇緩散也雖恐懼非厲而喪

躋新堂集

卷之六

七

文象下

矣乃氛氣不一消乎九四再震也雷可畏石初發而將擊震而復震遂其聲則泥矣泥則向光之有六五既往復來雖危而億无喪其所有事况大而喪貝哉上六則高之極矣索索聲幾于盡矣耳無聞而目猶恐故矍矍烏乎往而不凶耶于其鄰疑也餘威也若或及之終不及之矣故无咎動離互坎故稱婚媾離為言故稱有言變噬嗑明罰勅法尸居淵然而龍見雷聲乃夫乃婦以嚴開國之象七日得圖

歸妹二 大壯三 泰四 需五
小畜上 巽初 漸二

艮

爻曰初六艮其趾无咎利永貞 六二艮其腓不極其隨其心不快 九三艮其限列其夤厲薰心 六四艮其身无咎 六五艮其輔言有序悔亡 上九敦艮吉

象曰艮其趾未失正也 不極其隨未退聽也 艮其限危薰心也 艮其身止諸躬也 艮其輔以中

躋新堂集 卷之六 艮 爻象下

正也 敦艮之吉以厚終也

艮止也六爻各止其所不出位也初艮其趾不出其趾也宜柔而柔故无咎二艮其腓不出其腓也腓主隨極舉也不舉隨謂不舉而隨三也動爲巽進退不果未能退聽以自安故心不快三艮其限不出其限也限魚懇切腰間也夤腹通脊也二十四節如貫珠然列而分之可乎列則危而薰心矣四艮其身不出其身也謂無與于家國天下故象曰止諸躬自全其身而已矣五艮其輔輔頰也言

有序不出其輔也正乃序陰居陽奚正亦但以中爲正耳故悔亡上敦艮敦而厚之山不厭高躋焉而愈崇不出其敦也靜修家其說紛然大略悉于艮瓦礫屎尿愈下乃真其趾耶周天運轉後升前降進水退火其腓耶夾脊重樓嬰兒姪女心腎交媾其限耶上自泥丸下至湧泉無尺寸之膚弗愛無尺寸之膚弗修其身耶吞精吐華持籙宣符其輔耶三田九轉聚頂朝元其敦耶陰符曰爰有奇器八卦甲子神機鬼藏或曰木之本在下人之本

躋新堂集 卷之六 漸 爻象下

在上子欲不死修崑崙其皆敦艮之旨耶之六者別派分波而易之旨香矣

漸

爻曰鴻漸于干小子厲有言无咎 六二鴻漸于磐飲食衎衎吉 九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇 六四鴻漸于木或得其桷无咎 九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉 上九鴻漸于逵其羽可用爲儀吉 遵本義陸作逵 象曰小子之厲義无咎也 飲食衎衎不素飽也

夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇
順相保也 或得其稱順以巽也 終莫之勝吉得
所願也 其羽可用為儀吉不可亂也

巽為鳥為春艮為山為秋互離南也互坎北也一
坎一離耦也有鳥焉春北秋南往來于高山之上
而生有定耦故象鴻初鄰坎水涯曰干艮為小子
岸危為厲動離為言故曰小子厲有言柔而下義
以自安故无咎六二山間大石曰磐坎為飲食動
兌為說覆兌亦為說故衍衍食何衍上有正應代

躋新堂集

卷之六

世

爻象下

終效職不素餐也九三山頂多平高平為陸互坎
為夫中滿象孕弓馬隱伏象寇伏離為婦動重坤
離陽群有征不復象陽變陰有不育象順而止有
禦寇象六四巽為木為直為長有捕象會意訓平
柯鴻不木棲而進于此順且安故无咎九五動艮
山上有山象陵互離為婦為三為中虛故三歲不
孕四變而為泰九二得尚于中行故終吉象曰得
願言得孕也上九動坎為雲謂雲路也故曰達儀
法也漸于達則超然高舉不受網羅而雌雄相得

終不可亂此其一羽族之微可用為法矣婚禮其
為人道之始漸之稱鴻誌不二也誌不二故六爻
皆稱鴻註儀飭似于不可亂無涉晉有梁鴻舉案
齊眉唐有盧鴻一不受徵聘儀之也名曰鴻不虛
矣三歲不孕圖

☵☵ 艮五 ☵☵ 謙上 ☵☵ 明夷初 ☵☵ 泰二

歸妹 ☵☵

爻曰初九歸妹以娣跛能履征吉 九二眇能視利
幽人之貞 六三歸妹以須反歸以娣 九四歸妹

躋新堂集

卷之六

世

爻象下

愆期遲歸有時 六五帝乙歸妹其君之袂不如其
娣之袂良月幾望吉 上六女承筐无實士刲羊无
血无攸利

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也 利幽人
之貞未變常也 歸妹以須未當也 愆期之志有
待而行也 帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位
中以貴行也 上六无實承虛筐也

初九巽之覆也故跛剛在下故能履九二離之偏
也故眇上有應故能視言跛言眇醜之也妹合不

正而醜其娣醜妹也娣猶能履猶能視不有不能履不能視者乎不跛之跛不眇之眇妹其甚于娣矣六三娣之娣曰須即娣妹可妻須亦可娣當耶否耶九四下無正應而承乘皆陰莫所適從故以象愆期遲歸有時如江汜待年而行娣之正也六五君位坤納乙故稱帝乙妹而曰歸則妻矣名不正言不順執手偕老不如其娣所謂良女德爲貴貴以中耳豈徒以袂哉離爲日坎爲月互坎在震互離在兌月幾望之象不敢當尊娣之常也故吉

躋新堂集

卷之六

望

爻象下

上六承筐無實女無所受于士刳羊無血士無所獲于女水火相賊陰陽自槁不孕不育之象語有之巨同姓爲婚其嗣不繁歸妹之爲人道慮遠矣

豐二二三

爻曰初九遇其配主雖旬无咎往有尚 六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉 九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎 九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉 六五來章有慶譽吉 上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覿凶

象曰雖旬无咎過旬災也 有孚發若信以發志也豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也 豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也 六五之吉有慶也 豐其屋天際翔也闕其戶闕其无人自藏也

夷主謂五平易也配主謂二比五也初四皆以陽遇陰旬也初賤四貴雖旬不旬故无咎而往有尚過旬則僭矣二且疑疾况初耶六二蔀魚薺小草障也九三沛水草通作旆幡垂也障大垂微皆君

躋新堂集

卷之六

借

爻象下

儀取蔽日之義日食既星乃見天變之大斗大星沫小星疾疑猶可釋肱折不可用沛小于蔀沫細于斗折甚于疑物愈小而害愈奢左右近習敢曰么麼幾何而忽諸天子門萬里堂千里室百里蔀見斗二與四同二獨得疑故孤臣孽子遠尤難離肖中孚孚何疑故發若吉三互巽肱也互兌折也六五下應離故曰來離文明故曰章動見兌爲說爲口故曰慶譽五吉四亦吉君臣道合浮雲詎能蔽日哉上動重離明愈多而闕愈甚闕无人死也

離為三三歲不覲凶其極矣象曰自藏教之也自藏矣而誰其節之自以為闇則不闇自以為亡則不亡此死而生之之法也

旅三三

爻曰初六旅瑣瑣斯其所取災 六二旅即次懷其資得童僕貞 九三旅焚其次喪其童僕貞厲 九四旅于處得其資吝我心不快 六五射雉一矢亡終以譽命 上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

躋新堂集

卷之六

世

爻象下

象曰旅瑣瑣志窮災也 得童僕貞終无尤也 旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也 旅于處未得位也得其資吝心未快也 終以譽命上逮也以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

師旅皆兵也師衆而旅寡師象水失律自溺旅象火弗戢自焚瑣瑣者印刑弗忍予也資者糧糈也童僕者卒也斧矢者械噐也巢次者營壘也牛者輦也易者疆宇也得喪者機也笑號者勝負之情也譽者榮也命者君命也兵貴靜艮山靜也兵貴

速離火速也有武事者必有文備射雉終譽其文備之謂耶離為鳥火炎上故焚巢三應上故焚次離為笑同人五動為離故先咷後笑旅上動為震故先笑後咷離為牛震見而離毀故喪牛易場通喪牛于易猶詩言喪馬于林失伍離次故凶

巽三三

爻曰初六進退利武人之貞 九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎 九三頻巽吝 六四悔亡田獲三品 九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後

躋新堂集

卷之六

世

爻象下

庚三日吉 上九巽在牀下喪其資吝貞凶 象曰進退志疑也利武人之貞志治也 紛若之吉得中也 頻巽之吝志窮也 田獲三品有功也 九五之吉位正中也 巽在牀下上窮也喪其資吝正乎凶也

乾為剛為武為治坤為柔為文為亂初六柔也巽不果志疑也而亂可知動乾剛也利武貞志治也而不疑可知疑之為害大矣哉四剛橫上象牀面二柔監下象牀足九二近與初合故曰巽在牀下

互兌覆兌兌爲巫故紛若凡不自安者精誠詳慎故得中而吉无咎九三頻繁也志本剛而過爲柔順是足恭也孔子耻之耻其窮也六四互離爲罔罟田象也三品註三殺離爲心象上殺奉宗廟兌爲頰象中殺待賓客巽爲股象下殺克君庖合五有功故曰獲九五動蠱互見震震納庚先庚三日丁戊巳也後庚三日辛壬癸也巽本兌兌納丁丁壯也物壯則交戊巳者坎離交也交則雜雜乃亂亂故庚庚者更也更則新巽納辛故辛曰重光日

躋新堂集

卷之六

世

爻象下

月重明則天地重關壬癸者乾坤定也于象互離而伏坎也金生于土而寄諸火是无初也金生壬癸而包乾坤是有終也无初有終故曰悔亡初亂終治故曰貞吉貞者正也故曰位正中也上九窮于上則下上與下應故亦曰牀下旅得資吝者互見巽兌木長金短相資爲用巽喪資吝者覆見重兌兌成巽毀金木不相爲用德剛位柔柔則必凶以凶爲正故曰正乎凶

兌三三

爻曰初九和兌吉 九二孚兌吉悔亡 六三來兌凶 九四商兌未寧介疾有喜 九五孚于剝有厲

上六引兌

象曰和兌之吉行未疑也 孚兌之吉信志也 來兌之凶位不當也 九四之喜有慶也 孚于剝位正當也 上六引兌未光也

兌說也君子說以道小人說不以道陰卦多陽二君一民小人之道也故兌主上六上六曰引六三曰來小來引小其引之去也弗難矣三之凶其有

躋新堂集

卷之六

世

爻象下

引之者耶上六引人者也引之不善而我亦不善矣小人愚之而君子遠焉何光之有澤潤下下乃吉五不如四四不如二二不如初何也五四在引來之間二初在引來之外自非聖人敢自試于磨涅而曰不磷不淄哉五有厲位迫于上也四有喜守嚴于三也二曰信志信乃悔亡不信能無悔耶初曰未疑未雜于陰也雜焉能保其吉耶易之慮小人也嚴矣諸爻皆言兌五不言兌而言剝危之也曰孚于剝自危也夫物詎能危我哉

渙三三

爻曰初六用拯馬壯吉 九二渙奔其机悔亡 六三渙其躬无悔 六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思 九五渙汗其大號渙王居无咎 上九渙其血去逖出无咎 象曰初六之吉順也 渙奔其机得願也 渙其躬志在外也 渙其群元吉光大也 王居无咎正位也 渙其血遠害也

初六坎為馬馬貴順馬壯則順拯舉也拯馬壯者

躋新堂集

卷之六

兌

文象下

舉而順之陰從陽也明夷六二互坎上從九三故亦曰拯馬壯其情類故其辭相若渙以五為主初三四皆以柔而承剛故吉故无悔二以孤陽在群陰中如無枝之樹故曰机机不動貌何言奔蓋五以正位渙天下天下歸心雖机亦奔故曰得願六三應上故曰志外渙其躬不有身也去其私而私在其摩頂放踵利天下者乎六四渙其群散其黨也形骸化而藩籬撤天下一家萬物一體之象動為乾故曰元吉互見離故象曰光大言是散小成

大者必有大才大德能散衆而衆不及思耳艮為山故曰有丘坤為夷土主思巽為坤而非坤故曰匪夷所思九五渙汗句巽為風風主散故曰渙下應坎坎為水故曰汗汗出而不反也其大號渙句謂王言綸綽物情舒暢也王居无咎句王居帝位也號令及汗則帝位弗尊上無反汗之君則下多寡過之民故无咎上九動坎血害也逖遠也渙其血句去逖出句言散其害者去之遠也大海從魚躍長空任鳥飛嘉客之全身遠害蓋如此何咎之

躋新堂集

卷之六

甲

文象下

有註述作惕似不必

節三三

爻曰初九不出戶庭无咎 九二不出門庭凶 六三不節若則嗟若无咎 六四安節亨 九五甘節吉往有尚 上六苦節貞凶悔亡 象曰不出戶庭知通塞也 不出門庭凶失時極也不節之嗟又誰咎也 安節之亨承上道也 甘節之吉居位中也 苦節之凶其道窮也 自昔賢守節聖達節微權在出不出之間時有通

塞故行有出處初動坎冬象也水趨下故不出无
咎二動震春象也雷發聲故不出凶六三澤上浮
而水下注則溢矣有不節象兌爲口有嗟象嗟亦
何及咎將奚歸互見震凜然懼亦見艮介然止且
懼且止有節象若未然之辭不節則嗟防之蚤而
慮之周故无咎因貳以濟民行此類是也六四陰
居陰位臣其臣矣九五陽居陽位君其君矣四承
五而動爲兌兩澤相說故曰安節安則適故亨五
居中而動爲坤土甘受和故曰甘節五方之味調

躋新堂集

卷之六

單

文象下

四時之氣備故往有尚上六水漏鹵存故曰苦節
亢焉而不下執焉而弗變凶道也窮且益堅求仁
得仁故悔亡

中孚

文曰初九虞吉有他不燕 九二鳴鶴在陰其子和
之我有好爵吾與爾靡之 六三得敵或鼓或罷或
泣或歌 六四月幾望馬匹亡无咎 九五有孚攣
如无咎 上九翰音登于天貞凶
象曰初九虞吉志未變也 其子和之中心願也

或鼓或罷位不當也 馬匹亡絕類上也 有孚攣
如位正當也 翰音登于天何可長也

初九虞慮也度也信也安也于可慮者度而信焉
以抵于安正相應耳故象曰志未變居下自信而
無他也若有他則變而弗安矣九二上見巽巽爲
鶴故曰鶴下覆巽故曰子下見兌兌爲口故曰鳴
上覆兌故曰和中實內虛良貴同然故曰好爵爾
靡二五皆中肖離爲心故曰中心願六三不當位
而援四此兌彼巽彼兌此巽迭剛迭柔故曰得敵

躋新堂集

卷之六

單

文象下

互震爲鼓艮爲罷離目兌澤目中有水象泣兌說
震聲說而有聲象歌或鼓以相迫或罷以自却或
泣以乞憐或歌以獻媚小人之變態蓋如此四動
離離爲日離伏坎坎爲月日在兌月在巽故日月
幾望乾震皆馬兩馬爲匹乾成震毀二馬喪一故
曰馬匹亡巽兌陰類變合乾體棄陰從陽故曰絕
類上小畜之幾望在上亢陽也故凶歸妹之幾望
在五應陽也故吉中孚之幾望在四從陽也故无
咎小畜以一陰五陽而幾望歸妹以三陰三陽而

幾望中孚以二陰四陽而幾望乘機構會小人之
敢犯君子豈論其黨之衆寡哉故詩曰爾居徒幾
何蓋自古傷之矣九五有孚中孚之主爻也註謂
應二象皆謂合四應合諸卦之常非攀也攀謂指
相聯或二指或三指四指五指近有合遠有應或
應合或合應應合無方當位故也上九翰飛也飛
音滿空惟鷄故鷄曰翰音亢而不變以信自雄是
欲其音之登于天也音雖長其可及乎實不可繼
故貞凶豚魚知冬至鶴知夜半月知潮汐馬知路

躋新堂集

卷之六

聖

爻象下

鷄知旦皆物之可信者故以發中字之旨

小過三三三

爻曰初六飛鳥以凶 六二過其祖遇其妣不及其
君遇其臣无咎 九三弗過防之從或戕之凶 九
四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞 六五密雲
不雨自我西郊公弋取彼在穴 上六弗遇過之飛
鳥離之凶是謂災眚
象曰飛鳥以凶不可如何也 不及其君臣不可過
也 從或戕之凶如何也 弗過遇之位不當也往

厲必戒終不可長也 密雲不雨已上也 弗遇過
之已亢也

陽爲君陰爲民一君可以統萬民二君不可以統
一民小過九三臣初二九四臣五六蓋二君也三
自剛而或戕四自卑而往厲皆不可以圖存如三
國七國南北朝載胥及溺而已故王者大一統卦
肖坎初動離爲鳥志在上故言飛鳥爲入波水中
火故凶初與二皆陰而位分奇耦曰祖妣初爲祖
二爲妣初不中正二中正故過祖過祖者象賢邁

躋新堂集

卷之六

聖

爻象下

種二與三一陰一陽而陽尊陰卑曰君臣三爲君
二爲臣三剛二柔故不及君不及君者天王聖明
六二柔中母道也臣道也故曰遇其妣遇其臣卦
名小過小者過大者不過故九三九四皆曰弗過
九三居下之上危故疑疑生嫌嫌乃防防致戕戕
非他也即所從也謂初二二近初遠不知誰何故
曰或註謂能過防則可免自古以過防啓禍者多
矣似未然九四剛而能柔何過之有君在臣下臣
在君上寵遇日隆威靈日替長此焉窮若平獻之

于莽操是已故曰勿用永貞六五互兌兌本坎坎
為雲動重兌為密雲兌成震毀雷無聲也下見巽
艮風有靈也故不兩兌正西故曰西郊君失位故
稱公肖坎為弓故曰弋坎為隱伏故曰在穴其陰
為善以取民心者乎成師移晉田氏易齊雖臣也
而實君矣故曰已上上六陰極與四相反故曰弗
遇過之過故亢動離為旅焚巢是以有飛鳥災皆
之象

既濟三三

躋新堂集

卷之六

巽

女象下

爻曰初九曳其輪濡其尾无咎 六二婦喪其茀勿
逐七日得 九三高宗代鬼方三年克之小人勿用
六四繻有衣袽終日戒 九五東鄰殺牛不如西
鄰之禴祭實受其福 上六濡其首厲
象曰曳其輪義无咎也 七日得以中道也 三年
克之憊也 終日戒有所疑也 東鄰殺牛不如西
鄰之時也實受其福吉大來也 濡其首厲何可久
也

兩濟覆相反互相反對相反初皆濡尾上皆濡首

既濟三曰伐鬼方未濟四曰伐鬼方異而同同而
異初九上鄰互坎坎為輪為狐動艮止故輪曳而
尾濡下宜也六二離為婦卦變自泰泰五互震為
葦竹茀也五二易位則震毀故喪茀茀喪則不可
行險在前故勿逐七日者七變為晉六二受福于
王母覆見震故得茀九三陽剛中興故取象高宗
互離火兵象也故曰伐動為坤荆楚好鬼故曰鬼
方離三數持之久而後克難之也師丈人吉故小
人勿用六四水際利用袽衣袽蔽緼也繻繻采也

躋新堂集

卷之六

巽

女象下

中流塞漏繻有時而為袽預戒也離為日前後皆
坎故終日戒離主惑故曰有所疑九五冬至殺牛
以祭天其禮隆天子之事夏至禴以祭祖其禮略
諸侯之事天為陽故曰東祖為陰故曰西既濟正
月卦冬既往夏將來既往者退將來者進故東鄰
不如西鄰者時之不容已也坎一變而為坤坤虛
而小禍胎也離一變而為乾乾實而大福基也故
曰實受其福大來也謂二也上六出險矣濡其首
則不可出狐雖狡柰何哉坐以垂盡故曰何可久

未濟三三

爻曰初六濡其尾吝 九二曳其輪貞吉 六三未濟征凶不利涉大川 依註增不字 九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國 六五貞吉无悔君子之光有孚吉 上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰濡其尾亦不知極也 九二貞吉中以行正也未濟征凶位不當也 貞吉悔亡志行也 君子之光其暉吉也 飲酒濡首亦不知節也 六爻俱當位惟既濟一卦俱不當位惟未濟一卦

躋新堂集

卷之六

巽

爻象下

既濟上水下火兩相交也交故日月相代寒暑相推而生物化于無疆小德之川流也未濟上水下水不相交也不交故炎上自炎潤下自潤而不生不化以返一大德之敦化也是故既濟之濡尾磨而磷涅而淄也其補過乎故曰无咎未濟之濡尾不磨而已磷不涅而已淄也亦可羞矣故曰吝既濟之曳輪在初邊相掣也相掣則物或相礙故與濡尾同爻而同无咎未濟之曳輪在二中自止也自止則物不相及故不與濡尾同爻而獨貞吉

六三水際位不當則不知戒動為乾故不利涉大川大川乾也九四火在水上不相為患故貞吉而悔亡動互震坤故用伐鬼方不言克而言賞四五皆吉君臣道合有慶也故曰志行六五君位而柔故稱君子謂君之子也離文明故曰光朝日為暉暉吉者重輪也青宮煥彩其萬年有道之長乎上九飲知節則不濡飲酒濡首胡无咎有孚也孚者信也自信于心雖失亦是失何有是過乃成仁計是非不計得失易之所為无咎也茫茫陸海盡酒

躋新堂集

卷之六

巽

爻象下

耳心無是處而吉凶悔吝之紛來欲不濡首也難矣

爻象終

說易

內丘喬中和輯

文言上

舊本乾坤隨本卦否以下散入繫辭今合為一

乾

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

此一段合言元亨利貞而以乾包之言乾中自有此四德此乾之所以為大也

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者

躋新堂集

卷之七

文言上

事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

此一段分言元亨利貞而以君子實之言有此四德乃所以為乾四德非乾外之物也

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

此一段言乾無不有聖人無不及也剛者元也健者亨也中者利也正者貞也虛以擬之元亨利貞

也實以體之剛健中正也此四德者一爻之情六爻之情也故曰旁通六爻變化莫測故曰六龍乾為天故曰御天坎為雲亦為雨即一爻以神其用也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

此一段承上六爻發揮而言言天道也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也

躋新堂集

卷之七

二

文言上

或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

此一段亦承上六爻發揮而言言人事也

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無悶不見是而無悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍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

此下六段亦承上六爻發揮而言正君子體乾行

此四德之事夫隱者足乎內不待乎外人不知其
隱乃爲隱也獨行其意而已矣不易世忘世也不
成名忘名也避世無悶所以忘世不見是無悶所
以忘名樂行憂違出處不分爲二也珠藏澤媚玉
韞山輝行而無不可見者成也未成則併輝媚而
無之人自弗能用也故凡徵聘可至聲譽可加姓
名可落于人間非龍隱矣

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正
中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不
中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不
以行之易曰見龍在田利見大人君德也

見龍則龍德成矣而在田未用也大人君也君子
者君之子也無其位而有其德德相合故利見之
庸言庸行閑邪善世中也德之博也信焉謹焉存
誠而不伐焉正中也德之博而化也博也者無不
有化也者無所有爲人子爲人臣之道也田之成
萬寶皆備故學以聚之田之稼五谷當分故問以
辨之田之疆至于四海故寬以居之田之養生生

躋新堂集

卷之七

三

文言上

不窮故仁以行之故曰見龍在田利見大人君德
也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰
九三重剛而不中上不在天下不在田君子進德脩
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

不在天不在田是在人也進德脩業人道也知至

躋新堂集

卷之七

四

文言上

至之至于德也知終終之終其業也幾也者德之
樞義也者業之質義不盈何驕之有幾不殆何憂
之有不驕則與在天者同業不憂則與在田者同
德故无咎

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰九四重剛而不
中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑
之也上下无常非爲邪也進退无恒非離群也君子
進德修業欲及時也故无咎

三四皆人位故皆曰不在天不在田九四陽居陰

位故又曰不在人在下卦之上上卦之下故曰上下無常躍在天潛在淵故曰進退無恒雖不得位而一陰一陽道之正也何邪之有雖曰无常无恒四之與三皆人也詎能離人群哉人道欲進德修業耳但時已過中其及圖之乎圖之此其時慮弗及也故无咎然終疑之矣革故也

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睹本乎天者親上本乎地者親下則各從其類

躋新堂集

卷之七

五

文言上

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

陰主聲陽主氣同聲相應陰與陰互相感也同氣相求陽與陽交相尋也先天坎位後天兌位坎爲水兌爲澤故曰水流濕先天離位後天震位離爲火震爲雷故曰火就燥先天震位後天艮位艮雲隨震龍故曰雲從龍先天兌位後天巽位巽風隨兌虎故曰風從虎聖人爲水爲火曲成萬物爲龍

爲虎萬物景從乾爲天離本乾火炎上故離爲震而親上坤爲地坎本坤水趣下故坎爲兌而親下陽極則上陰極則下陽有常尊陰有常卑所以與天地合其德陽動爲陰陰動爲陽陰有消長陽無斷滅所以與日月合其明陰代陽生陽代陰成宣氣惟雷紀候惟風所以與四時合其序陽無伏陰陰無愆陽五嶽不崩四瀆不涸所以與鬼神合其吉凶先天者河圖也乾坤坎離居四正雷風山澤列四隅天南而地北日東而月西天左旋地右轉

躋新堂集

卷之七

六

文言上

故曰天弗違後天者洛書也出震止艮春木夏火秋金冬水五行順布左陽右陰壬甲納乾乙癸納坤而天干出焉辰戌衡界子午環生而地支成焉天運變于上人事因于下故曰奉天時先天體也後天用也體以氣故三女隨父三男隨母用以形故三男隨父三女隨母先天以坎離分坎爲陽離爲陰陰陽者氣也氣以初至爲候蓋重始故易稱復姤後天以辰戌界辰水庫戌火庫水火者形也形以會合爲歸蓋重終故疇言極備極無天弗違

者天合人奉天時者人合天天與聖人一而已矣
乾九五動而離見言乾及坤言離及坎又併及震
巽艮兌者變互反覆周流六虛大易之所以神乎
諸卦皆然微獨乾也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰亢之為言也知進而
不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎
知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎貴而无位
高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也
皆動則為玄黃之戰自動則為无號之凶喪亡之

躋新堂集

卷之七

七

文信上

餘而有不喪不亡者悔也日月悔故晦而朔焉明
无窮天地悔故剝而復焉長萬古聖人悔故進而
退焉合天地日月悔之為用大矣哉敢問悔曰若
昧若明非昧非明視之而无形聽之而无聲不怨
不尤每在心而弗寧此聖神旋乾轉坤之妙秘而
庸愚用之以起死回生

坤

坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬
物而化光坤道其順乎承天而時行

坤動為乾柔變為剛也至靜德方言貞也得主有
常言利也含物化光言亨也承天時行言元也乾
元亨利貞坤貞利亨元者配乾也至靜德方不妄
從也得主有常從一而終也含萬物而化光不自
有其功也承天而時行與乾合體并不知有坤也
順道也

初六

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其
君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由

躋新堂集

卷之七

八

文信上

辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

陽為善陰為不善陽之積也初為復二為臨三為
泰四為大壯五為夬上為乾乾生道也故為慶陰
之積也初為姤二為遯三為否四為觀五為剝上
為坤坤死道也故為殃餘慶餘殃波流之遠非僅
如其數焉已也坤道順順乾則吉自順則凶後順
得常乃順承天順乾也馴致其道蓋言順也自順
也一字一義而有善不善之分有吉凶之報故曰
辨謂辨此耳如婦人然凡事順夫則良婦也凡事

順己性而莫挽有不至殺身者哉弑君父者必死死不足以贖其惡是餘殃也夫固有王天下不足以酬其善者餘慶也漸積之義大矣哉

六二

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直方大不習无不利六二爻辭也所以發六二之蘊于以稽諸人事則直其正也方其義也君子體坤之直以直內體坤之方以方外將奚以邪敬則

躋新堂集

卷之七

九

文言上

一一則專弗二以二弗參以三而內自直義則介介則嚴可無不可不可無可而外自方敬以直則不妄義以方則不惑故從乾而不孤不孤則德與乾而同大矣豈待習哉敬義立而天下信之何疑行之有是无不利也

六三

陰雖有美含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

克實之謂美六三坤下體全矣故曰美陰主藏又

內卦故曰含此以發六三之蘊下乃稽之人事謂以六三之美而含者從王事焉法其美也弗敢成焉法其含也蓋地道者爲妻爲臣之道也无成者王自成其事臣不過代之終耳曰弗敢三多凶也曰有終三爻下卦之終也

六四

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

天地自變自化萬物隨天地以變化變化則亨途

躋新堂集

卷之七

十

文言上

關矣故草木蕃草木蕃而況于人乎況于賢人乎蓋易貴變也變則通通則久久則化一不變不化而天地閉矣賢人與天地俱閉故隱中有美而弗彰故苟免于亂世括囊无咎慮患深矣是時也稍留聲譽于林泉是猶括之未至也无譽乃无咎也四多懼徒懼詎足自存哉蓋亦謹焉而已矣

六五

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事業美之至也

河圖一白二黑三碧四綠五黃六白七赤八白九紫夫黃中色也八色之理皆貫通流行旁達無滯礙也正南面之位居至尊之體諸德咸備而純粹無疵故曰美在其中在中者克實也克實誠也誠于中形于外暢于四支四體不言而喻也發于事業發育萬物峻極于天也若是者輝光動變則亦一大人矣故曰美之至也美至則大矣大者乾也坤從乾故但言美不言大臣道也六五蓋輔德攝政之象舜禹伊周之事邪

躋新堂集

卷之七

上

文言上

上六

陰疑于陽必戰爲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

古詩曰君子防未然不處嫌疑間自古亂賊之人其初未必有是心也勢窮數極等威莫辨則疑矣疑則嫌生而不可解故戰也戰則六五曰天命未改而稱龍上六曰天命在我而亦稱龍故曰龍戰于野是二龍也六五上六皆陰類也其位不同而

其德不異故曰猶未離其類也稱血焉兩傷也玄黃者玄不玄黃不黃故曰雜亦猶云君不君臣不臣故曰亂也畢竟玄爲天黃爲地天尊地卑相去遠矣何言雜由辨之不早辨也辨則不雜雜則不及辨矣或曰嫌无陽者君不剛也未離類者爲之臣也率土之濱莫非王臣類可離乎孟子曰庶民不傳質爲臣是離類也故自古得天下之止者漢之高祖我

太祖二人耳是爲天降下民作之君作之師非玄黃之

躋新堂集

卷之七

上

文言上

戰也外此雖湯猶有慚焉餘不必言矣

否九五

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于苞桑乾至于亢坤至于戰危矣否之九五轉危之道也凡自危者不危自亡者不亡自亂者不亂兵法云置之死地而後生置之亡地而後存殆知易乎桑易生之物也苞根也桑有根更易生其亡其亡危

之甚也繫于苞桑安之至也曰繫者幾絕不絕危而安之象教以慎也慎微也

同人九五

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

否泰之閑非獨力可轉故曰同人咷笑者危而安之象同人者二人也二人者何二與五皆人位也五出而二處乾默而兌語二主離五動成離離為心故曰同心金在上火在下木以燃之斷金也巽

躋新堂集

卷之七

十三

文言上

為臭蘭香草臭也如蘭者隱顯無二二五之所以

同也

大有上九

易曰自天祐之吉无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吉无不利也

六五離抱坤坤土信也坤柔順也信且順賢也而上九踞乎其上是履之思之尚之也天人既皆助六五有不助上九者哉故曰吉无不利是所謂二

人同心其利斷金者邪天命祐之則有不知其然而然者矣

謙九三

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

九三以孤陽而在多凶之際上下遠近皆小人其衰世之象邪與之同心者誰邪上不得飛天而行志下不得潛地以自藏矻矻乎以卷石而奠四維

躋新堂集

卷之七

十四

文言上

勞焉不敢以為勞也功焉不敢以為功也且以功下人則明王懋爵懋賞之典安在哉或以為德之盛或以為禮之恭而非也存位也位人位也人之位人之道也人道存天地之道與之以並存故知勞謙君子殆以匹夫而成位乎中故終吉也唯孔子當之

豫六二

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

致恭以存位幾也幾之伏也不及睹幾之發也莫之禦故曰其神乎不諂者知諂之不可以交上也
不瀆者知瀆之不可以交下也無曰姑試焉而徐圖其後俄頃之謬呼吸不及為也幾也微而未彰君子豈冥冥決哉吉先見矣先見則若何微若何彰若何柔若何剛如燭照數記而蒼黃殊色圓方異狀君子知焉介如石焉柰何肯知焚而赴火知

濟新堂集

卷之七

五

文言上

溺而蹈水邪聖人者時人之耳目故萬夫望之以為準

噬嗑 初九

小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

噬嗑 上九

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡

積而不可捨罪大而不可解易曰何校滅耳凶
幾也者微也微者小也凡事無不自微而著自小而大小懲而大誡滅趾之所以无咎也以小惡為无傷滅耳之所以凶也何也不知也

復 初九

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祇悔元吉

庶近也言近于知幾也知幾者吉先見吉先見者未嘗有不善不善退聽而潛消也庶幾者知不善

濟新堂集

卷之七

六

文言上

知不善者有不善不善旋生而旋滅也譬之日食然不善退聽而潛消者是未嘗食也未嘗食不得謂之復矣不善旋生而旋滅者是微食也雖一秒一忽亦必曰初虧隨即曰復圓故謂之不遠復也若食甚則復之遠矣此顏氏之入聖域而未優也知之蚤而非先也象旨謂不及聖人者猶待知耳聖人蓋不識不知似非知幾其神之旨矣

大過

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爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

此上經文言之結語也錯諸地誡也乾坤兩卦之謂也藉用茅幾也自否至復之謂也一誠立而天下无餘事矣而又研幾焉故曰慎之至也茅之物薄而用重幾之操約而暨洪也如曰誠而已矣木石鹿豕詎足開勳華之業也哉誠譬則力也幾譬則巧也如射然其至爾力也其中非爾力也故曰知幾其神乎其神于術乎術也者法之巧者也

躋新堂集

卷之七

七

文言上

文言言上經九十卦二十一女乾坤萬物之始也故詳矣其言之否也者剥之兆復也者泰之徵也同人大有離承乾也以一柔而握人天之符謙豫坎承坤也以一剛而莫隱顯之根噬嗑者乾包坤坤包乾離攝坎坎攝離言初言上有終始倒顛凶吉倚伏之象至大過則肖坎矣坎宅離而乾坤之用畢矣故止也文理脈絡藕斷絲連疊疊磊磊如珠在貫非大非餘當恰而已矣舊本錯亂固也全書增履隨觀賁諸卦不蛇足邪下皆然不贅論

文言下

咸

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窮神知化德之盛也過此以往未之或知也

躋新堂集

卷之七

七

文言下

因上經知幾意以闡其已而未已之情同歸一致幾也何思何慮則知之真英盈天地間不過日月寒暑之推遷耳往以推來屈以求信夫故知陰以開陽凶以胎吉也屈之中更有屈焉信之上更有信焉小屈小信大屈大信尺蠖之屈信小也而龍蛇則大龍蛇之屈信大矣而聖神則愈大其精義入神也芒乎微矣微乎芒矣視無形聽無聲寧窮龍蛇之蟄哉以致用則不可圍矣利用安身若信矣而猶屈也以崇德焉則信矣窮神知化信其至

矣乃亦其德之盛也猶未離夫屈也何以故往者
屈也來者信也進進无涯之數也有物于此十焉
一爲往之屈二爲來之信也二爲往之屈三爲來
之信也遞上焉九爲往之屈十爲來之信也十爲
往之屈則來之信不可知矣故曰過此以往未之
或知也蓋神化之外更有非神非化思慮渾忘之
域穆然還混沌之元者幾无窮也其及知之乎不
及知也天下何思何慮則亦无所用知矣一矣

解 六三

躋新堂集

卷之七

九

文言下

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

因咸卦言致用以闡致字之義致寇者豈欲其寇
之至哉而寇之至者誰其招之招以器也君子之
器其人之所共寶也乎如賈之藏如婦之容盜與
淫以不誨誨之而相奪情之所必至也則夫精義
者豈有意于窮神知化哉而利用至此其致之也

奚以邪作易者蓋亦已知之矣

解 上六

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

因六三言君子之器以闡器字之義蓋君子有器
非其乘之謂也抑豈其弓矢之謂哉道全德備而
深藏若虛待時而動可以戈日月而囊天地器之

躋新堂集

卷之七

十

文言下

成也器之未成而操弓挾矢妄意于飛鳥之加則
悖矣成器者藏器也藏器所以致用也讀解而咸
之致用可思矣

損 六三

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

天地之氣以兩而化以一而神天與地兩故化醇
男與女兩故化生是爲兩而化天地以兩化萬物
亦皆以兩化是爲一而神三人非兩致損一而止

于兩一人非兩致益一而至于兩損益二也而兩則一故曰其致一也知化者知此兩也窮神者窮此一也致用者致此兩與一精義者精此兩與一夫一也者一也兩與一亦一也一之與一有二也乎哉故曰一致而百慮此之謂也讀損而咸之何思何慮可知矣

益上九

君子安其身而後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懼以語則民不應也無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

躋新堂集

卷之七

主

文言下

損益兩道也損則不益益則不損損益一機也不損則益不益則損自益則致損矣自損則致益矣安身後動庸行之謹也易心後語庸言之信也言行所以定交也三者一而已矣定交者未嘗有所求也損也而民莫不與焉則益矣無交而求者益也民不與則損矣不與者寧第弗多于民哉並所本有者而喪之矣是三人而損一者機也機不中

立機無定衡損益之道蓋呼吸而與之俱也故曰立心勿恒凶

困六三

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邪

天地之間物各有主非吾所有一毫莫取取之不得名且辱身且危辱不足言矣危也者死也死不見其妻困乃極矣夫寧宜至此哉非也非所困而

躋新堂集

卷之七

主

文言下

困焉者必其非所據而據焉者也此其故何也蓋求益而得損傷之者至矣欲不死得乎

鼎九四

德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不失矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

夫人所據而有焉者則其所任而荷焉者也任有重輕力有小大力大而任輕何咎之有力小而任重柰何不自仆哉于鼎有之鼎象也初象足岐爲二折其一矣鼎重器實以餗則愈重初力弱故折

也餽覆形溼其顛沛淋漓之狀醜甚此其言何謂哉謂不勝其任也凡求益者求尊大耳位尊矣而德薄謀大矣而知小奚以異于是非造物之吝不彼益彼自不能勝也

節初九

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以君子慎密而不出也

力之勝不勝也其治亂之關乎力不足而騰口階

躋新堂集

卷之七

三

文言下

之害耳非密也凡幾事密乃成知幾者下不瀆而上不諂密也不密則失臣者究亦失身失身者失君不待言矣慎密不出君臣上下道一也反之何思何慮而天下無事矣

中孚九二

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邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞

機也樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

慎密而不出者非不出也出其善不出其不善而已矣何謂善孚也孚至虛而至實虛故感實故應戶庭千里有二乎言與行也有二乎人同此善故加民而見遠所操者約所及者廣至動天地而遠之極矣天也地也人也三才也一慎樞機而三才之道備矣

文言言下經凡八卦九文咸澤山也損山澤也咸

躋新堂集

卷之七

三

文言下

曰一致損曰致一若相反而相合咸不及恒損及益而並及恒互相攝矣于解也初凶而上吉其得失之故安在至若困之死鼎之覆節之亂奚以究倚伏之機邪中孚氣之始也風雷澤山以一卦而收四卦之義鳴鶴子和陰氣之潛達遠矣窮神知化之偉業亦第曰于言行焉加之意耳上達下學一而已

合上下經而並觀之上經言乾坤天地分也分爲兩所以衍化下經言咸天地合也合爲一所以盡

神上經言否復所以闡天運循環之秘下經言損益所以嚴人心出入之機上經言同人大有離承乾也如日之升故吉下經言鼎木杪也日之夕矣故凶上經言謙豫坎承坤也如川方至故吉下經言困節陂漏也泉之竭矣故凶上經兩言噬嗑戒足微而戒耳大重知也復以自知噬嗑蓋已啓之矣下經兩言解致寇凶而藏器吉懼害也損以遠害解亦慮之早矣上經終大過下經終中孚大過肖坎中孚肖離抱一而守中也乾坤者體也體欲

躋新堂集

卷之七

十五

文言下

實實則出之無盡坎離者用也用欲虛虛則運之靡窮斯文言之旨也乎合乾坤而數之凡十八卦三十爻十八者三十六官之半三十者六十卦之半全者該其體半者挈其用也除乾坤而數之上經凡八卦九爻下經凡八卦九爻八卦者八卦也九爻者九官也一九一八而龜龍之數備矣故知文言者其易之要用也哉

文言終

說易

內丘喬中和次

繫辭上

舊本後先顛錯今更次之仍爲上下二篇

子曰夫易何爲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

設問以發端也開物故以通志成務故以定業冒道故以斷疑上言易下言聖人用易

是以明于天之道而察于民之故是與神物以前民

躋新堂集

卷之八

一

繫上

用聖人以此齋戒以神明其德夫

承上言通志定業斷疑者總是奉天爲民聖人以神道設教

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

本義謂此四者聖人作易之由是也神物者蒼龜也此一變化者寒暑往來迭代此二垂象者日月盈虛推謝此三圖書者龍馬旋文戴九履一左三右七左肩四右肩二左足八右足六中五縱橫十

五九宮七色神龜裂畫一六在北二七在南三八
在東四九在西五十在中此四
易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶
所以斷也

四象謂神物變化垂象圖書也天不言但以此四
者示之象而已聖人則效之而繫以辭定以吉凶
所以前民用而通志定業斷疑也此四象以示易
非生八卦之四象神物龜用以卜與神龜載書非
一物

躋新堂集 卷之八 二

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦
八卦定吉凶吉凶生大業
太極在天地萬物之先兩儀四象八卦隨太極而
具非有後先次第但言之不能無次第耳一生二
二生三三生萬自然之理也太極一也兩儀者一
陰一陽仍是一四象是二八卦是三八卦相盪而
吉凶生是生萬也故曰大業後世重儀重象以配
重卦是三生四四生五五生六也三才之外不當
益四才五才哉非聖人意矣此四象與上文字同

而義殊

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
爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天
下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

凡此皆大業也皆八卦所生太極所涵著龜聖人
日月天地大矣總在易中所謂道通天地有形外
也成器易也

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以

躋新堂集 卷之八 三

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知神武
而不殺者夫

承上單言著主易也著無定故圓卦有定故方圓
故神方故知六爻貞悔互伏乘承比應故易以貢
心亦天生神物也洗則虛而靈密則靜而深與民
同則公而普神以知來亦一著也知以藏往亦一
卦也聖心即易耳寧有待于占哉
此一段言未有易先天地間原有易象聖人效焉

而作易以牖民也

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凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

天地之數奇偶相乘自然之次一定之位非變非化而成變化非鬼非神而行鬼神所以者何相得也有合也河圖之數奇正以相得偶隅以有合也洛書之數水北火南木東金西土中以相得而一

麟新堂集

卷之八

四

繫上

生一成以有合也如兵法然天地之數左龍右虎前鳥後龜定局也河圖洛書則變矣局變而數亦變矣

此一段言龜馬之前原有此天奇地偶之數而龜馬呈祥參差錯綜故聖人象之以作卦

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二篇之策

萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

衍水流長也自伏羲作易以來一代興有一代之易以前民源分派別而代代不同所謂衍也總此天地五十五數耳或用九九或用六六或用八八不及考矣文王則用七七曰大衍者自孔子言之華昭代也別商夏也舊謂以五行十又五為小衍五十為大衍似未

麟新堂集

卷之八

五

繫上

此一段言易之數出于天地

易與天地準故能彌綸天地之道

天一地二易與天地同故曰準彌之使小綸之使大藏之一掬而非不足放之六合而非有餘物物各具一天地而天地亦僅為一物

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遊魂為變是故知鬼神之情狀

仰觀俯察義易也原始反終連山易也精氣遊魂

歸藏易也而周易兼之

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
夜之道而知故神無方而易無體

此周易也天地不違則天地一易也萬物不過則
萬物皆易也不憂則動中皆定境也能愛則靜中
皆生意也範圍天地則大無外曲成萬物則細無
內通晝夜則綿無息豈但曰知幽明知死生知鬼

躋新堂集

卷之八

木

繫上

神也云哉無方無體神哉易茂以加矣

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變
以制器者尚其象以卜筮者尚其占

上古始有卦未有書但以言問如今響卜之類是
也以動尚變謂卦爻變動如遊魂歸魂是也制器
尚象謂得物之形象如所傳卦影是也卜筮尚占
則周易也周流六虛惟變所適

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命
也如嚮無有遠近幽深遂知來事非天下之至精其

孰能與于此

以言者尚其辭也夫言者聲也聲之高下清濁之
倪細入無倫聖人于一毫端而分別探討故曰至
精

參伍以變錯綜其數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

以動者尚其變以制器者尚其象也精氣為物參
也游魂為變伍也參其伍精化為魂伍其參魂變
為精是為通其變物相雜謂之文陰陽相變自然

躋新堂集

卷之八

木

繫上

而然故曰天地之文此歸藏也錯之以交徧綜之
以不亂綜此乾一至坤八之數錯加于乾一至坤
八之官是極其數也緣數求象而方圓小大燥濕
高深畢具矣故曰定天下之象此連山也文爻變
也象卦變也故總曰至變

易無思也無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

以卜筮者尚其占也至精至變非聖人不能無思
無為則百姓與能矣民咸用之謂之神故曰至神

夫易聖人之所以極深而研幾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易有聖人之道四焉者此之謂也

極深至精也研幾至變也通志開物也成務定業也不行而至斷疑也易有聖人之道四冒天下之道矣自首至此一小歇言聖人之作易也象出于天數出于天歷代不同而獨文王爲大備或曰夏商無論矣文豈過于義哉曰義止可以傳賢知文則愚夫愚婦可與道不可過而功爲更神譬之孔

麟新堂集

卷之八

八

樂上

子祖述堯舜而賢于堯舜論功也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

範圍天地曲成萬物不禦也樂天知命安土敦仁靜正也至精至變至神天地間事備之矣

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

專者團也一也太極中止有一乾不知有坤也翕者合也與乾合而爲一也此靜象也動者變乾變

爲坤直焉之謂坤也坤變爲乾闢焉之謂乾也大生者資始以氣言廣生者資生以形言

廣六配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德易其至矣乎

廣大乾坤也故配天地變通雷風山澤也故配四時陰陽坎離也故配日月易以易知而大生簡以簡能而廣生故配至德至德者大德也天地之大德曰生體用該備變化無窮故讚曰易其至矣乎以結之

麟新堂集

卷之八

九

樂上

天易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣

崇德者邇靜正廣業者遠不禦知以洗心德也效天則德崇禮以同民業也法地則業廣

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群分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

承上崇效卑法天地設位而易行其中以立言凡上句皆言天地下句皆言易也天尊而地卑乾貴

而坤賤也天動而地靜乾剛而坤柔也同聲相應同氣相求方以類聚也本乎天者親上本乎地者親下物以群分也類群相舛聚分相礙愛憎遠近之情紛如也故吉凶生體質在下精華在上非二物也曰象曰形亦隨在而異名耳故變化見是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物

躋新堂集

卷之八

十一

繫上

而成易非一蹴也此自一爻言故曰剛柔相摩乾一坤八定序也以八歷一以一歷八而成六十四卦此自八卦言故曰八卦相盪吳幼清曰卦圖左起震而次以離鼓以雷霆也右起巽而次以坎潤以風雨也離次以兌日行東南而為暑坎次以艮月行西北而為寒震電也為離震誤是也楊時喬全書寔止也屬艮左起震次以右艮鼓以雷霆也兌澤為雨右起巽次以左兌潤以風雨也離為日一日一周天坎為月一月一周天乾為暑坤為寒

書曰日月之行有冬有夏冬至月道近坤故極寒夏至日道近乾故極暑似未然乾以健為道坤以順為道得其健者成男得其順者成女男謂震坎艮女謂巽離兌也雖然乾坤非二也乾以始之坤以成之凡始物者皆乾也大以生也凡成物者皆坤也代之終也

乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從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易簡而天下之理得矣天

躋新堂集

卷之八

十一

繫上

下之理得而成位乎其中矣

承上言知大始易也作成物簡也一易簡而可久可大之德業在是天下寧有剝理哉天設位于上地設位于下聖人成位于中矣設無心也成能事也其德業一也

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

承上言乾坤非二也即戶以言之上半皆指戶下

半皆指易此卽一草立乾坤之義

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顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

字書二戶爲門上分言乾坤故曰戶此合言乾坤故曰門門者萬物所從出陰陽合德則乾坤渾爲一剛柔有體則乾坤仍是二撰有象體撰則顯德無形通德則藏天地仁也體撰則顯諸仁神明用也通德則藏諸用仁本內而曰顯不顯則稿而弗

躋新堂集

卷之八

三

繫上

大用本外而曰藏不藏則著而弗神畢竟顯卽用藏卽仁互言也一顯一藏所以鼓萬物乃仁乃用所以不同憂聖有方而神無方聖有體而易無體也德崇而盛業廣而大無以加矣故曰至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神一陰一陽之謂道

富有日新生生之義也成象效法生生蓋有主也知來知之者誰通變通之者誰神固不測道更無

窮陰陽者乾坤也乾坤其二而一邪繼之者善也成之者性也成性存存道義之門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

承上言一陰一陽者道也溯其源太極乾元渾然一陽而已矣無所謂陰也陽爲善陰爲惡聖神之繼天聖聖之相繼善也善者乾元也卽太始也而成之者坤也乾陽也坤陰也陰陽合則性也成性矣而存存焉不失其善則操之有主萬變咸宜故

躋新堂集

卷之八

三

繫上

曰道義之門蓋全體也仁知亦陰陽之秀但所見未融且局于一隅百姓不知何惑焉不知而日用焉易其不盡而不遺者乎自廣矣至此言易一乾坤也乾坤一易簡也而德業盛大上下與天地同流歸結處在善在存存

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰人何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義承上言易者生生之謂天地好生聖人繼天地以生人理財禁非皆以厚生皆待位而後行故位者

聖人之大寶也

昔者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耨之利以教天下蓋取諸益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神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之窮則變變則通通則

濟新堂集

卷之八

十四

繫上

又是以自天祐之吉無不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤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服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽睽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古之葬者厚衣之以薪塗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

以上聖人在天子之位制器尚象以前民也

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措之天下之民謂之事業

承上言器即道也變通則事業在天下

是故易者象也象也者像也彖者材也文也者效天下之動者也故吉凶生而悔吝著也

濟新堂集

卷之八

十五

繫上

承上言易之生也示之象而已象一立而彖不過狀其材又不過效其動吉凶悔吝畢具于象中矣聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也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

承上言吉凶悔吝變化剛柔皆象也六爻者三極也曰效動則三極亦象而已矣

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔

相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之道貞夫一者也

承上言八卦象也象在而爻在矣爻在而變在矣變在而動在矣在之爲言卽此是彼非二也是故吉凶悔吝者得失憂虞之象生于動也剛柔者晝夜之象所以立本也立本者一陰一陽易之體變通者進退之象所以趣時也趣時者陰陽不測易

賸新堂集

卷之八

七

繫上

之用吉凶者得失之象所以貞勝也貞者正而固貞勝者以正勝也正則吉不正則凶觀示也易有四象所以示也以正示者神物變化垂象圖書皆正理也乾坤首變坎離爲日月而生明豈有他哉亦不過以正而明也自此以往凡天下之道無非正而已矣故曰一一非正也正之所由出也元也太極之精也純陽無陰一氣渾淪非二非三而萬化之紐三才之宗也易以此而冒天下之道

繫辭下

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

又設問以發端也言聖人之作易也不但盡言盡意抑且盡情僞而盡利盡神蓋聖人之底蘊無不彰明較著于後世

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

賸新堂集

卷之八

七

繫下

緼者乾坤天地也易虛理耳得天地而易乃充實有象故曰緼易不可見天地不可見乎見天地卽見易矣見易卽見聖人之意矣借曰易不可見必天地毀乃可天地毀則無象可立故無以見易易果不可見則天地其息矣息卽毀也天地無毀則天地可見昔者聖人作易亦不過見天地而已人人見天地卽人人見聖人之意矣

夫乾確然示人易矣夫坤頽然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外

功業見乎變聖人之情見乎辭

承上言見易者見乾坤也乃乾坤實以此易簡示人故聖人效之像之而立爻立象

是故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繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

承上言聖人立象立爻之原亦出于有所見也

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人

麟新堂集

卷之八

六

繫下

默而成之不言而信存乎德行

承上言聖人往矣不猶有存焉者乎卦也辭也變通之法也待人而行亦待乎德行之人耳

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

君子正所待之人正默而成之不言而信者也

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶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

陰陽奇偶之故易之序也君子小人之盛衰爻之辭也君子所居而安樂而玩者此耳

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六六者非他也三才之道也

承上言易兼三才天地人也不但分別君子小人而已此君子所以居而安樂而玩者無窮也道也道即書書即道也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

麟新堂集

卷之八

六

繫下

道即三才之道上五為天四三為人二初為地易惟變所適故于變動處而效三才爻有尊卑故物有貴賤爻虛而物實也相雜則文生不當則吉凶生不當者宜上而下宜下而上宜奇而偶宜偶而奇愛惡遠近情偽之交錯也

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

承上吉凶生而詳言六爻之情上曰物相雜此曰雜唯物其義一也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要無咎其用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勝邪噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

此言六爻雖吉凶變化無窮總之以彖辭爲主

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其

辭新堂集

卷之八

彖

繫下

失得也悔吝者言乎其小疵也無咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震無咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

承上言彖即象也象謂卦象此見周公之意即文

王之意文王之意即包犧之意也之謂之卦指所

之謂當占其之卦之辭

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

本義謂卦爻之辭亦猶是也虞翻謂辭慙者坎人辭枝者離人辭寡者艮人辭多者震人辭游者兌人辭屈者巽人

凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝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變動以利言吉凶以情遷八卦以象告彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

此一節統言爻彖之情

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六

辭新堂集

卷之八

世

繫下

虛上下無常剛柔相易不可爲典要惟變所適其出入以度外內使知懼又明于憂患與故無有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

歸藏變有次第周易變無次第故曰變動不居歸

藏上爻不動周易六爻皆動故曰周流六虛或主

五爻或主二爻或主上爻或主初爻故曰上下無

常遺靜論動舍本求之故曰惟變所適其剛柔變

化出入外內之間無非使人知懼而已率辭揆方

若為典要然而非也神而明之待而後行也

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其稱名也小其取類也大其指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

夫易謂易書也彰往藏往也在心曰藏落筆則彰矣察來知來也在我為知于物為察也微顯以下六者皆察來也微顯于顯者而微言之也闡幽開謂于幽者而闡之至于開張也當名如云觚必觚

濟新堂集

卷之八

世

繫下

名稱實也辨物物本雜辨之不紊也正言本正理以立言也斷辭者決辭使人不疑于所往也下文六其字正逐句釋此稱名小者微顯也取類大者闡幽開也指遠者當名也所慮遠故必求其當也辭文者辨物也物相雜謂之文辨物故其辭文也言曲而中正言也委曲詳悉而中于理以不失其正也事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報者斷辭也貳者貳其辭也均是文也而曰君子吉小人凶是貳也貳之者濟民也明于得吉失凶之報

而不自陷溺也吉凶無定事若放肆然乃其濟民之意則隱矣故其辭斷斷則民不疑

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪承上言其稱名即其稱名也小不曰微顯而曰稱名亦諱辭也雜者亂也不越者不越于理也雜也者圓以涉世不越者正以守道故曰稽其類衰世之意邪曰類者古人亦有之如孔子作春秋微而顯安見非文王演易之旨耶全書諸說似未然

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎是故履

濟新堂集

卷之八

世

繫下

德之基也復德之柄也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨于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隱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九卦皆修德講學之事而處憂患之道該之矣初指其繁再詳其義三竟其用也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂

之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大
百物不廢懼以終始其要無咎此之謂易之道也

文言之始也于乾坤後突言危繫辭之終也于乾
坤前特言危奚故哉人心惟危自虞廷開之矣危
乃安危乃平安平之福惟于危而得之易教也

夫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

承上危懼而言易不過乾坤而已乾以易而知險
坤以簡而知阻險阻者危也知危不危者易簡也

躋新堂集

卷之八

易簡者德行也其在神而明之者乎

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

承上言人能顯明易道神而明之存乎德行則明

可與酬酢萬變幽可與贊助神明矣何危可慮哉

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

設位成能是酬酢也鬼謀與能是祐神也

能說諸心能研諸慮定天下之吉凶成天下之亹亹

者

承上百姓與能言本義謂說心者乾之事研慮者

坤之事說心故定吉凶研慮故成亹亹如是即著
龜矣

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

云者言也云爲者言其爲也變焉化焉而言其所
爲尚辭也凡有吉事必有禎祥機之動也尚變也

象事知器者尚象也占事知來者尚占也所謂聖
人之道四也

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩
其占

躋新堂集

卷之八

觀象尚象也玩辭尚辭也觀變尚變也玩占尚占

也易有聖人之道四君子學易亦于其四者而學

焉耳

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

觀象玩辭擬之而後言也觀變玩占議之而後動

也變化者聖人之能事擬議以成變化則亦不異

于聖人矣

知變化之道者其知神之所爲乎是以自天祐之吉

無不利

承上言成變化則知變化矣則知變化之道矣變化之道神之所為也而君子知焉則是知神之所為矣神一天也故天祐之而吉無不利又何憂患之不可濟哉聖人作書之意鼓之舞之以盡神也君子讀其書而變焉化焉以知神則千古上下覲面一堂易以神交而可見矣

合上下篇而論之上篇始言象而終以一下篇始言意而終以神天無心故示以象聖有情故見以意象萬古而不忒也其一乎故終以一也意千變

躋新堂集

卷之八

某

繫下

而無窮也其神乎故終以神也象非無意也意也者其象之意乎故曰立象以盡意一非不神也神也者其一之神乎故曰以一而神緣意以覓象得象而忘意矣緣神以求一得一而化神矣故孔子曰一以貫之聖神意象該之矣文言曰致一繫辭曰貞一致一者由不一以至于于一也萬川皆月而月非有二也貞一者本至一無所謂不一也月自在天天惟一月而已此天道人道之分也

繫辭終

說易

內丘喬中和揆

說卦上 舊作一篇十一章今為三篇仍十一章

子曰昔者聖人之作易也幽贊于神明而生著參天兩地而倚數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

作易者作易之由也易有四象所以示也繫辭亦明著之矣茲又以著數卦爻分隸之則其義鑿鑿故曰說說言之詳也天生神物聖人則之者幽贊

躋新堂集

卷之九

十一

說卦

于神明而生著也天地變化聖人效之者參天兩地而倚數也天垂象見吉凶聖人象之者觀變于陰陽而立卦也河出圖洛出書聖人則之者發揮于剛柔而生爻也著神物也著之生神明也聖人與鬼神合其幽故贊焉而生著著則有數矣參契也兩對也非數自然亦惟三相合故契兩相敵故對聖人與天地合其德故參兩焉而倚數數則有卦矣陰陽者日月也日太陽也月太陰也月借日光而晦朔弦望成盈虧消長之八象聖人與日月

合其明故觀變焉而立卦卦則有爻矣發發矢也
機動于此而的中于彼揮揮刃也所操者約而所
向披紛故文言曰六爻發揮旁通情也河圖奇正
耦隅洛書奇生耦成奇者剛也耦者柔也剛或在
陽亦或在陰柔或在陰亦或在陽聖人與四時合
其序故發揮焉而生爻爻則有道德義理性命矣
和于道初爻也道者虛器民所共由故初順于德
二爻也德者實獲士所獨詣故二理于義三爻也
義宜也有進退可否之衡焉大夫之職也故三窮

麟新堂集

卷之九

二

說卦

理四爻也理紀也有條分縷析之務焉相位也故
四盡性五爻也性生于心而心以之生生身生物
生天地君任也故五至命上爻也命出于天而立
天高尚無對嘉客也故上道欲冲故曰和德優柔
涵育而不迫故曰順義多岐而易亂故曰理理入
焉而愈細故曰窮性與天地萬物一故曰盡命無
聲無臭故曰至著數卦爻義不相蒙理則一貫皆
天之所示而聖人繼天以立極也倚數者倚三奇
而兩耦自一至五十有五窮天地之終終始始文

翔鳳太微倚之至十萬兆餘余倚之至九萬兆餘
小異而大同詳附錄

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是故立天之
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

承上章生爻段而立言自上章論則易也者數學
也數則卦爻而已矣道德性命若附會焉自此章

麟新堂集

卷之九

三

說卦

論則易也者性學也性則仁義而已矣陰陽柔剛
實統宗焉此聖人所以與天地並立而為三也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相
錯數往者順知來者逆是故易逆數也

天位乎上地位乎下天地一氣也六子共此一氣
也靜而生陰故山澤藏焉以相通通融也山中有
澤澤中有山無滯礙也動而生陽故雷風鼓焉以
相薄薄迫也雷迫風風迫雷弗容已也陰陽互宅

故水火迭生迭死而不相射射厭也生而死死而
生生生死死于無窮不厭煩也此天地所以定位
也位一定而天尊地卑萬古不忒二老定二老之
位六子定六子之位各定其位而為八靜也靜無
咎一相錯而為六十四則動矣吉凶悔吝生矣考
之既往揆之將來一也既往者事迹已著順其迹
而次第之故謂之數未來者事機未定逆其機而
燭照之故謂之知理有固然數有必然因往知來
則來亦往也故不曰逆知而曰逆數易以神道設

躋新堂集

卷之九

四

說卦

教重知來也熊過象旨稱俞玉吾說同

右第三章

右三篇三章伏羲先天易也卦取對待靜象也盡
性至命之學君子用以成己成已而後天之功化
神矣

說卦中

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰
乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎
巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也

萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明
而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰
致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌
戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正
北方之卦也勞卦也萬物之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

躋新堂集

卷之九

五

說卦

此後天也先天立體後天入用體用不相離義作
卦時體用該備先天後天並設矣但義僅卦畫體

也故以先天名文演卦辭用也故以後天名始乎

震卒乎艮周而復始四時所以成歲也

右第一章

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熯乎火說萬物者莫
說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛
乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變
化既成萬物也

人道內聖而外王天道內神而外帝帝以言乎其

業也帝出而萬物隨之出萬物之出即帝出也故上章但言萬物言萬物即言帝也神以言乎其德也神不可見而德可見故此章言動言撓言燥言說言潤言終始皆以言德也言德皆以言神也神妙不測六子所以代乾坤也乾坤微六子不能成萬物故水火雷風山澤之變化皆乾坤之變化而萬物之所以能成也不言乾坤者藏諸用也逮及也悖舛也不相射者美其德相逮者讚其功也相薄者推其始不相悖者竟其終也皆以言乎其氣

躋新堂集

卷之九

六

說卦

也故山澤通氣無異辭六子二老一氣而已矣

右第二章

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之乾以君之坤以藏之舊在帝出前今移此

上篇老少長中此篇長中少老相對雖同而次序異按蒙引方圖震巽居中次坎離次艮兌次乾坤震巽者乾坤之初畫也言生物坎離者乾坤之中畫也言長物艮兌者乾坤之三畫也言收物是也君謂君萬物併六子藏謂藏萬物併六子又謂君

以君三陽藏以藏三陰似皆未然余以君統物而無為坤代終而藏物乾坤總以藏物也合六子生長收藏四用備矣此所以妙萬物而為神也上章不言乾坤而言變化變化之化之者乾坤也此章言乾坤不言變化一乾一坤而變化自無窮也本義謂卦次方位方圓四圖出于邵氏而得之希夷由是觀之則圖之來也遠矣

右第三章

右中篇三章文王後天易也卦取流行動象也裁

躋新堂集

卷之九

七

說卦

成輔相之業君子用以成物成物而先天之妙秘

宏矣

說卦下

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舊在乾為首後今移此此原八卦之稱謂

右第一章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此推八卦之性情

右第二章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

此遠取諸物

右第三章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

此近取諸身

右第四章

乾為天為園為君為父為王為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果有九家此下

為衣為言

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荀九家有為牝為

躋新堂集

卷之九

八

說卦

為黃為白為漿

震為雷為龍為玄黃為粵為大塗為長子為決躁為

蒼筤竹為萑葦其為馬也為善鳴為馵足為作足為

的顙其于稼也為反生其究為健為蕃鮮荀為王為

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為

進退為不果為臭其于人也為寡髮為廣顙為多白

眼為近利市三倍其究為躁卦荀為楊為鷩

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其于人也為

加憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊

躋新堂集

卷之九

九

說卦

為嘔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荀為宮為律為可為

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也

為大腹為乾卦為鱉為蟹為蠃為蛙為龜其于本也

為科上槁荀為牝牛

艮為山為徑路為小石為門闕為果核為闍寺為指

為狗為鼠為黔喙之屬其于木也為堅多節荀為虎為

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地

為

也為剛鹵為妾為羊苟為常為輔類

此廣八卦之象

右第五章

右下篇四章孔子中天易也無所論著但取物象略舉焉以例其餘引而伸之盈兩間物該是矣亦猶伏羲之畫卦也無言而言無窮無象而象無盡亦猶文王之作彖也有言而實無言有象而實無象先聖後聖其揆一而已矣昔謂秦火後易以下筮存而說卦三篇獨亡漢宣

躋新堂集 卷之九

說卦

帝時河內女子伐老屋得之隨志謂三篇今所存止一篇或疑並序雜為三全書以繫辭為說卦之誤合上繫下繫為三似皆未然余意失則全失得則全得三何失二始著數而終物象似無剩義茲妄于原文中分為三篇上篇述義皇作易之由中篇發文王演易之旨下篇孔子著廣易之象一以體天地之撰一以通神明之德一以類萬物之情三篇三聖三義也敢曰支離割裂以附會三篇之舊聞也哉

說卦終

說易 卷一〇

說易

內丘喬中和區

序卦上

仍舊作二篇以物字吻振為九段殆猶之規天以九野畫地以九州也究竟一而已

矣何九之有

子曰有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之釋也物釋不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所

躋新堂集

卷之十

序卦

比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履然後安故受之以泰泰者通也依鄭本履下去而泰二字序卦者序萬物之情也乾坤有情故萬物生物之生也自屯歷九卦至泰然後通物情之難通蓋如此是故蒙以育之宗伯也需以食之司徒也訟以孚之司寇也師以毒之司馬也比以親之冢宰也小畜以止之司空也六曹效職萬物得所夫然後天澤定而成泰也

三四五

物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙大有而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也

泰而否天運也亦人事也乾坤既以不交矣其奚以挽耶同人大有乾體也乾者陽也陽剛故不盈而有喜謙豫坤體也坤者陰也陰柔故隨人以壞

躋新堂集

卷之十

二

序卦

事迫人不可隨事不容蠱必且魁柄獨操奮發其為天下雄轉否而泰此其時已此知臨之所以為大也

物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也

大乃可觀天道之自然也觀之有合物理之必然也合則不苟人事之宜然也因時察變而飭焉飭

焉元精弗盡弗已矣嗟嗟物之氣至滋息何其難氣返遊散何其易當其飭僅亨耳詎意其亨之即剝也耶

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

躋新堂集

卷之十

三

序卦

止焉保治也需小畜是也止而養焉過亂也大畜頤是也救死不贍奚暇禮義此易之終始貴養也既養矣綱常倫理參贊彌綸其誰不強荷焉強荷焉則過矣則大過矣此乾坤所以不毀也過則陷于坎而麗于離坎離乾坤之紐也陰陽互宅而生意無窮物生物所以無盡也

序卦下

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣

有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不乂也故受之以恒恒者乂也物不可以乂居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也

上經言天地天地一大夫婦也下經言夫婦夫婦一小天地也夫唱而婦隨作述也父子之道正始

躋新堂集

卷之十

四

序卦

而代終從一也君臣之道鴈行而鴛侶伯仲也兄弟之道同心而莫違金蘭也朋友之道故曰閨門萬化之源凡言道者物物而言之不如言一物之約而該也上篇曰盈天地間唯萬物故上經者言萬物也下篇曰有夫婦然後有父子故下經者言夫婦也言夫婦即以言萬物萬物之牝牡雄雌方圓長短皆夫婦也夫婦者一言而合速也百年而終焉乂也乂而居不能不偏以勝陽勝則遯陰勝則傷遯也者遯其壯傷也者傷其明也此無他家

人之謂也家人者夫婦也而遯焉傷焉則睽矣睽者乖也則蹇矣蹇者難也乖難在門庭之內柰何料天地之大而察萬物之繁耶

物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也

夫物有難焉而弗解者哉難者急也解者緩也急則結緩則散急極必緩故難終必解物之情也緩

躋新堂集

卷之十

五

序卦

則若無所損而損損則若無所益而益損不已則益也益不已則夬也夬不已則姤也損益者機也夬姤者勢也機微而易忽勢重而難返陽欲決而陰欲來決乃去而來乃遇貴賤之等固如此物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以

艮艮者止也

物胡遇一夫一婦偶相合也遇胡聚男女生而繁以處也聚則升日增月盛而浸以上矣浸以上雖江海不能滿其量天地無以應其求也困道也困而反焉其井乎涓涓弗息井不改而萬物改革道也革而取焉其鼎乎炎弗戒鼎一新而萬化新井鼎皆中饋事動象也而誰其主之震也亦靜象也而誰其止之艮也動而止止之所以無朕也止而動動之所以無窮乎

躋新堂集

卷之十

六

序卦

物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也

物終止則生機息矣不可息故漸之進也非遽進歸妹之歸也將安歸乎豐大而失其居旅寓而無所容艮也震也其窮矣巽以入而伏兌焉兌以說而見巽焉是散象也散也者渙也渙則風水相遭

而不可知矣民彛物則寧詎侷合侷離之物也哉物不可以終離故受之以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物不可窮也故受之以未濟終焉

物之離也其終有合之之道乎故渙反為節節者符也離之為二合之為一信之至也信則誠于中形于外發于事業其過人也遠矣大過之過在天小過之過在一家天下之過不可有一家之過不可無今試觀過恭過哀過儉之事可一日不與

躋新堂集

卷之十

七

序卦

婦人女子講習哉家道之濟弗濟此耳過乃濟濟必有弗濟者矣未濟所以濟也篇終矣而曰狐狐媚獸也而曰酒酒狂藥也閨闈之大戒乎濡尾濡首大川之險滔滔無盡夫婦之道止此矣萬物之情亦止此矣此周易也文王以意而作之孔子以意而序之者耶

序卦終

說易

內丘喬中和析

雜卦上 舊作一篇今爲二篇十節

子曰乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

全書謂六卦一韻爲一節理或然也繫辭曰物相雜曰雜物撰德曰剛柔雜居曰六爻相雜曰雜而不越雜也者參差而適均之義是故兩卦相雜六卦相雜上經相雜下經相雜上下經相雜而中不雜者貴陽賤陰之旨也易自太極來一剛而已

躋新堂集

卷之十一

十一

雜卦

乾以純陽繼太極亦一剛而已至乾變而坤始剛化而柔剛柔相雜而變化生矣剛得位故比樂剛不得位故師憂剛浸長故臨與陽與陰也胞與之無涯也剛浸消故觀求陰求陽也求得其有厭乎此其義雜乾坤以全體反比師以一陽辨臨觀以二陽辨此其象雜

屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也 居上声著上声止知上声始世上声

見則顯矣居則隱矣雜則隱矣著則顯矣屯蒙其

隱顯之交乎起始也動之萌也止終也靜之極也震艮其動靜之根乎損爲盛始謙受益也益爲衰始滿招損也損益其倚伏之機乎此其義雜震蕪屯益艮兼蒙損有坤而無乾有水而無火此其象雜

大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也 災叶支陽平声來叶黎怠叶怡

大畜之止適然也故曰時无妄之貴外至也故曰災陰陽之氣聚散往來而已來則聚往則散萃其

躋新堂集

卷之十一

十一

雜卦

來而升其散乎謙自輕故勞而不倦豫自重故逸以成怠此其義雜乾交二男坤交長少而無坎離此其象雜

噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也 伏叶審

食欲其有色欲其無有物之物天下之至精也無色之色天下之至文也說色而見焉兌也抱物而伏焉巽也無事而謬以爲有事是爲生事而擾天下隨無故則入息其何擾有事而徂以爲無事是

爲失事而誤天下盡能飭則自振其何誤此其義
雜體離互坎少長交揖而無乾坤此其象雜

剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也

剝叶路反叶富
書叶詐誅叶助

爛者壞之極生意幾絕反者萌之始生機甫動乾
剛至此危哉微矣微哉危矣繼乾者離也離也者
日也日在上日在下晝夜之象而誅賞之義也離
伏坎坎爲水水可下也亦可上也水上出以木入
故井不通而終通水下漏則澤竭故困相遇而不

躋新堂集

卷之十一

三

雜卦

遇此其義雜六子咸備有坤而無乾此其象雜

合上篇而論之一節言乾坤二節言震艮四節言
兌巽二老長少以相雜一節言比師三節言謙豫
五節言剝復一陽流注以相雜一節言臨觀三節
言萃升二陽上下以相雜二節言屯蒙五節言晉
明夷水火晦明以相雜二節言損益四節言隨蠱
盈虛成壞以相雜三節言大畜无妄四節言噬嗑
賁五節言井困質文通塞以相雜此其義雜合五
節而通計之陽爻七十二陰爻百有八三分陰而

陽二之也此其象雜

雜卦下

咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也音已

止知上声
難叶何

速又者時也一日百年之謂也離止者勢也披紛
寧定之謂也緩難者情也紆遲迫急之謂也合而
言之速莫速于風行水上而解之緩也乃俄頃功
化之神又莫久于水止澤中而蹇之難也正悠久
無疆之道此其義雜上經之終也六子備而無乾

躋新堂集

卷之十一

四

雜卦

下經之始也六子備而無坤此其象雜

睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退
也

全書睽離在全體之外兌在下體之外外也者情
相乖也家人離在全體之內巽在上體之內內也
者情相親也相乖者火金之相鏖相親者風火之
相資也天下有道柔化爲剛天下無道剛化爲柔
大寇驅良民爲盜王者驅群盜爲民否泰一機即
其類而反之耳陽遇中而即止者大壯也防患之

蚤也人而不仁疾之爲亂易以所貴包荒也陰未及

中而遽退者遜也慮難之深也見機而作不俟終

日易所以貴知幾也睽也者否象也大壯所以定

否家人也者泰象也遜所以保泰此其義雜二老

俱六子倫陽盛而陰替此其象雜

大有有大有衆大也五陽皆爲六五所有也同

人人同也人同親也五陽皆與六二相親也往而

中孚信也象叶諄信叶新

大有有大有衆大也五陽皆爲六五所有也同

躋新堂集

卷之十一

五

雜卦

莫留者故也故纔去而即新來而不厭者新也新

既取而遂故新故蓋不盡之藏鼎革乃無窮之業

小過者中實也止而動止則不可移動則不可過

故曰過言過于中也中孚者中虛也說而入說則

感之速入則透之深故曰信言信于中也此其義

雜火一也俄天上俄天下俄鑠金俄藝木雜矣小

過肖坎而伏火中孚肖離而伏水則又雜矣此其

象雜

豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不

處也故上声寡叶古

豐厚也語有之故者無失其故厚道也不棄而已

非多也多則賢不肖紛處而釀亂此豐之所以兆

旅也旅兵也善用兵者法行自近何親之有親寡

則威行亂銷此旅之所以救豐也離乾體也乾爲

天本乎天者親上故火炎上坎坤體也坤爲地本

乎地者親下故水潤下上其陽乎下其陰乎陽乃

之女也陰乃之男也坎離其陰陽互換之樞耶畜

者止也一陰而止五陽寡以過衆也履者躡也一

躋新堂集

卷之十一

六

雜卦

陰而躡五陽靜以制動也此其義雜火炎上下乃

雷乃山也一離一坎敵不偏也五陽一陰柰何不

殲也此其象雜

需不進也訟不親也大過顛也頤養正也漸女歸待

男行也歸妹女之終也既濟定也未濟男之窮也姤

遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道

憂也舊本錯簡蒙引蔡節齋以卦變改正進叶精親

八句一韻下四句長協

需相須也訟相違也險在外故相須而不進險在

內故相違而不親大過之顛顛以正也內剛外柔
頤之養正正其顛也外剛內柔漸待男則有終歸
妹女終不待也待乃遇既濟定則不窮未濟之窮
弗定也定乃决始之遇柔遇剛也柔之幸也夫之
决剛决柔也剛之權也剛者乾也君子之道也柔
者坤也小人之道也剛長而柔消有樂而無憂天
下可長治而不亂矣此其義雜水在天上天亦在
水上天入地中地亦入天中否泰一變而為漸歸
妹水火再交而為既未濟乾有缺而為夫始此其

躋新堂集

卷之十一

七

雜卦

象雜

合下篇而論之一節言咸恒二節言否泰五節言
歸妹漸陰陽感遇以相雜一節言渙節二節言大
壯遯三節言革鼎進止去來以相雜一節言解蹇
五節言需訟緩急順違以相雜二節言睽家人四
節言豐旅親疎多寡以相雜三節言小過中孚五
節言大過頤中外虛實以相雜三節言大有同人
四節言小畜履五節言姤夫一陰六虛以相雜四
節言坎離五節言既未濟水火分合以相雜也此

其義雜合五節而通計之陽爻百二十陰爻八十
有四三分陽而陰二之也此其象雜
統上下篇而論之上篇首乾坤天地分也下篇首
咸恒天地合也上篇終井困蹇而後通也下篇終
姤夫决而後遇也震艮兌巽在上篇隨乾坤以衍
化也離坎在下篇代乾坤以立極也上篇之損益
所以雜咸恒也下篇之否泰所以雜乾坤也剝復
者循環之象循環者天動而不息也故上二濟者
對待之象對待者地靜而有常也故下首言剛剛

躋新堂集

卷之十一

八

雜卦

以主柔也終言决决以定遇也首言樂終言長長
乃樂也首言憂終言憂憂則憂焉而已矣故曰小
人長戚戚昔人謂易為君子謀由是觀之未嘗不
為小人謀也此其義雜上經雜下經十二卦下經
雜上經十二卦是故周易上經陰爻有餘四下經
陽爻有餘四雜卦上篇陰爻有餘十有八下篇陽
爻有餘十有八上經天也下經人也陰者亂也陽
者治也天運變于上人事挽于下天下滔滔殆尤
甚于一人衡行刪述垂憲殆尤隆于惠鮮懷保者

耶此其象雜始乾終夬陽積于下陰缺于上春秋
之明王不興矣虛一而不盈貞復元以無窮亦文
王終于未濟之義也此孔子易

雜卦終

躋新堂集

卷之十一

九

雜卦

附錄目 凡四十則

三易	三十六宮	卦變
先甲	剝復夬姤	十二時
媾精	得令	原始
精氣	相似	廣大
參兩	倚數	十翼
納甲	渾天	五用
三音	四卦應月	八卦應氣
七十二候	歲氣	月建
三建	二十八宿	十二枝
數止于九	九天	十如
天規	日度	日食
月影	海潮	日下地
北極出地	息測	元會
革曆		

躋新堂集

附錄目

目終

說易附錄

內丘喬中和著

三易

易前民用制書也故代有更夏正建寅人生于寅故連山首艮以統人商正建丑地闢于丑故歸藏首坤以統地周正建子天闢于子故大易首乾以統天統人者呈形以終始統地者御氣以藏往統天者立教以知來連山者神農易也夏人修用之歸藏者黃帝易也商人修用之大易者伏羲易也周人修用之是

躋新堂集

卷之十二

一

附錄

故神農曰連山氏黃帝曰歸藏氏昔人謂二易亡矣不可考矣余曰未也艮以成終而成始連山也則宋之圖圖是也坤以藏之歸藏也則宋之方圖是也原始及終連山也精氣遊魂歸藏也妙萬物而成萬物言變也歸藏所以主變也遠取物而近取身言象也連山所以立象也故說卦所以說二易孔子曰吾說身禮吾說殷禮說易也說也者制不可詳說其義而已矣曰吾學周禮曰五十以學易學也者典章具在步趨惟謹也由是觀之說卦者伏羲易夏易商易序

卦者周易雜卦者孔子易

三十六宮

伏羲始作八卦疊之為三十六宮析之為六十四卦一宮兩卦而正覆互伏無窮焉宗廟之美百官之富在是已故曰宮宮也者陰陽共處而生息繁衍之義或以乾一坤八之數為三十六宮者或以陽奇陰偶之畫為三十六宮者或以復往姤來之卦為三十六宮者余以數自教畫自畫卦自卦可繫以宮名之耶邵子詩正謂復姤之往來而三十六宮皆春矣其非

躋新堂集

卷之十二

上

附錄

指復姤可知也

上經十八宮

乾

坤

屯

需

師

小畜

右六宮陽爻十八陰爻十八言天也

泰

同人

謙

隨

臨

噬嗑

右六宮陽爻十七陰爻十九言人也

剝

无妄

頤

六過 坎 離

右六宮陽爻十七陰爻十九言地也

上六宮始乾坤而終履上天下澤乾坤所以定位也中六宮始泰否而終賁觀天觀人泰否所以消長也下六宮始剝復而終坎離陰陽互宅剝復所以環生也

下經十八宮

咸 遯 晉 家人 蹇 損

躋新堂集 卷之十五 附錄

右六宮陽爻十八陰爻十八言天也

夬 萃 困 革 震 漸

右六宮陽爻十九陰爻十七言人也

豐 巽 渙 中孚 小過 既濟

右六宮陽爻十九陰爻十七言地也

上六宮始咸恒而終損益咸乃損恒乃益若相反而實相成也中六宮言震艮而始夬姤下六宮言

巽兌而終二濟夬姤者陰陽斷續之關二濟者水火生滅之候漸歸妹女子事也所以代震艮之終豐旅男子事也所以開巽兌之始

何謂天自然之運也何謂人當然之機也何謂地必然之理也陰陽均者天道平也上經陰勝陽下經陽勝陰地道偏而人道殊治亂所以相尋也

附數畫卦三說

乾一坤八為九兌二艮七為九離三坎六為九震四巽五為九共四九三十六八卦陽畫十二陰畫

躋新堂集 卷之十五 附錄

二十四共三十六復臨泰壯夬乾六卦陽爻二十一陰爻十五共三十六姤遯否觀剝坤六卦陰爻二十一陽爻十五亦三十六似兩三十六矣

卦變圖

乾六陽不變 坤六陰不變

剝 比 豫 謙 師 復

一陽卦變自復覆五陰卦同

夬 大 剝 履 同人 姤

一陰卦變自姤覆五陽卦同

頤 屯 震 明 臨
 蒙 坎 解 升
 艮 蹇 小
 晉 萃
 觀

二陽卦變自臨固也升小過萃觀以兩陽上而變明
 夷震屯頤以臨九二變解坎蒙以升九三變蹇艮以
 小過九四變晉以觀六四變又臨明夷升老母加三
 女觀晉萃三女加老母震解小過長男加三男屯坎

躋新堂集 卷之十一 五 附錄

蹇中男加三男頤蒙艮少男加三男以坎為中而三
 男環焉三女環焉老母又環焉內陽外陰亦坎象也
 覆四陰卦同

大過 鼎 巽 訟 遯
 革 離 家人 无妄
 兌 睽 中孚
 需 大畜
 壯

二陰卦變自遯固也无妄中孚大畜大壯以兩陰上

而變訟巽鼎大過以遯六二變家人離革以无妄六
 三變睽兌以中孚六四變需以大壯九四變又遯訟
 无妄老父加三男大壯需大畜三男加老父巽家人
 中孚長女加三女鼎離睽中女加三女大過革兌少
 女加三女以離為中而三女環焉三男環焉老父又
 環焉內陰外陽亦離象也覆四陽卦同

損 節 姤 泰
 賁 漸 豐
 井 恒

躋新堂集 卷之十一 六 附錄

三陽卦變自泰歸妹節損三交四五上豐既濟賁二
 交四五上恒井蠱初交四五上又歸妹豐恒長男加
 三女節既濟井中男加三女損賁蠱少男加三女坤
 而男乾而女泰之所以終否也

咸 旅 漸 否
 困 未 渙
 隨 噬嗑 益

三陰卦變自否漸旅咸三交四五上渙未濟困二交
 四五上益噬嗑隨初交四五上又漸渙益長女加三

男旅未濟噬嗑中女加三男咸困隨少女加三男乾而女坤而男否之所以終泰也

先甲先庚

先甲三日謂甲子甲戌甲申後甲三日謂甲午甲辰甲寅子午同金戌辰同火申寅同木雖曰六甲實先後三甲干爲日故稱日甲祿于寅生于亥至甲寅旬終得亥生甲故復起甲子終則有始也元三後三六甲循環一天運之自然而人事之治亂因之先庚三日謂庚午庚辰庚寅後庚三日謂庚子庚戌庚申庚

躋新堂集

卷之十二

七

附錄

隨戊生而火炎土旺即殺爲生是無初也自午歷辰寅子戌艱辛備嘗而祿于申壬生癸死壬納乾癸納坤陽長陰消復太極之元焉是有終也上經言天道故蠱用三甲窮則反有戒有生天開人也在世法故象曰育德育德者育物也下經言人道故巽用三庚往弗還不生不滅人合天也出世法故象曰申命申命者造命也

剝復夫婦

剝復者真陽不斷萬物所以立命夫婦者真陰不絕

萬物所以傳形剝之復也老父沒而少男爲長男出震以開天夫之始也老母沒而少女爲長女承乾以載物陰陽互倚有如糾纏茲談尚矣似未竟然日之西也不見其東而東出之日即西沉之日水之東也不見其西而西來之水非東去之水何也陽主動動故不息不息故無生無戒陰主靜靜故息息故有戒有生男子陽也男復生男衍一脉于無窮女子陰也女復生女隨夫姓而通轉又如呼吸然呼自內出陽之往也任元氣爲舒卷吸從外入陰之來也隨陽氣

躋新堂集

卷之十二

八

附錄

以除乘于卦陽爲奇奇故一陰爲耦耦故二聖人之扶陽抑陰非臆也陽自有餘陰自不足道心無往而不在人心投隙以狂逞耳

十二時

豫之時義大矣哉子也子何豫前定也黃鍾生焉故作樂以享帝

隨之時義大矣哉丑也丑何隨從陽也夜也故向晦宴息

頤之時大矣哉寅也寅何頤人生于寅生須養也

大過之時大矣哉卯也卯何大過日初出陽剛用事故不懼而無悶

險之時用大矣哉辰也辰何險避五也故變坎而言險

避之時義大矣哉巳也巳何避六陽也陽已極而陰萌避焉者慮之蚤也詩不云乎四月秀萋誌此也

睽之時用大矣哉午也午何睽睽乖也午忤也忤則乖陽盡陰生陰與陽而相忤也

蹇之時用大矣哉未也未何蹇蹇難也陰漸長而行

之難也

解之時大矣哉申也申何解陰陽會又一開闢之始矣

姤之時義大矣哉酉也酉何始月始生與日媾也

革也

旅之時義大矣哉亥也亥何旅極則戰戰乎乾也陰陽相薄以殺止殺故復豫而為子

十二卦皆以時為句曰大矣哉天為政曰用大矣哉

躋新堂集 卷之十一 九

君為政曰義大矣哉君臣共為政是故頤之口有實大過之棟或撓解之雷雨作革之四時成皆天也人力莫之何故曰大矣哉天為政險之不盈睽之合異蹇之來朋在一入奮發其雄耳危險顛沛之際呼吸自主其誰能助之故曰用大矣哉君為政豫之建侯行師隨之剛來下柔避之當位而應姤之品物咸章旅之順剛麗明雲龍風虎之相得也故曰義大矣哉君臣共為政

媾精

躋新堂集 卷之十一 十

少女赤中女紫長女綠老女黑少男白中男白長男碧老男白長女之綠陰血虛也長男之碧陽精寒也老女之黑月華盡而徒魄也是故血有盡而精不竭月有缺而日常圓故凡生育之道女取中少男無老少血赤紫而精白者皆可孕惟女血之綠與黑者男精之碧者必不孕精血之黃者雖孕不育氣弗醇也故男女之媾精與天地之網緼一也

得合 一二三四五生數也六七八九十成數也生者以一

而生成者以五而成一得一而生二二得一而生三
三得一而生四四得一而生五此生數之相得也一
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成數之各有合也蓋不得
一不生不合五不成生成之大妙在得合以一爲體
以五爲用一者何太極也五者何五行也天以一極
運五行而萬化生萬物成人以一誠運五德而萬事
生萬業成故聖人作易以法天

原始及終錯綜其數極其數遂定天下之象

躋新堂集

卷之十一

七

附錄

一者數之始十者數之終錯也者循次而乖焉之謂
也綜也者整束而紀焉之謂也一而二二而三循次
而增焉錯也九而八八而七循次而減焉亦錯也自
一至十曰一十是仍綜而爲一也自一十至十十曰
一十是又綜而爲一也自一百至十百曰一千是亦
綜而爲一也數有始始于一故曰原數有終終于一
故曰反始以言乎其生也終以言乎其死也原始反
終死生之說盡此矣夏之連山似之連山立象者也
數何以定天下之象耶一象白二象黑三象碧四象

綠五象黃六象白七象赤八象白九象紫其于物也
一象直二象厚三象曲四象方五象廣六象正七象
邪八象平九象圓其于人情也一象憂二象欲三象
喜四象怒五象思六象愛七象哀八象懼九象樂百
者迫也窘卒之象千者遷也徙動之象萬者蔓也滋
盈之象億者憶也思想料度之象兆者肇也基始要
終之象象自數出極其數故以定天下之象象者器
也定象所以制器也故曰以制器者尚其象

精氣爲物遊魂爲變參伍以變通其變遂成天地

躋新堂集

卷之十一

七

附錄

之文

天地間物凡一直生去爲物是精氣所爲也參也如
男女媾精鳥魚傳氣雄蛇假合螟蛉殪祝之類皆參
也參也者雜也兩色相雜共成一色兩聲相雜共成
一聲變而不失其正也凡婉轉化出屬變是遊魂所
爲也伍也如人死爲鬼鬼死爲魘鬼生子蓮生人依
草附木氣感風化有形無形有聲無聲之類皆伍也
伍也者忤也不父不母而自託乾坤非陰非陽而別
開宇宙變復生變鬼神之情狀無窮矣通其變詎不

成天地之文也哉參伍者動也故曰以動者尚其變
商之歸藏似之歸藏主變者也精氣為物者以兩而
化遊魂為變者以一而神都是天地間實理實事變
化形狀借卦爻以擬之耳今乃只在卦爻上說是得
似而忘真矣

相似

與天地相似者天地似易易似天地二而一不分賓
主也知幽明知死生知鬼神總是知周萬物周易又
道濟天下濟天下者因貳以濟民行也故曰旁行而

躋新堂集

卷之十一

七

附錄

不流似天故樂天似地故安土樂天故知命知命故
範圍天地而才過安土故敦仁敦仁故曲成萬物而
不遺晝夜者陰陽也通而知則一矣造化分為二易
乃合為一矣範圍者天其器乎而易為陶曲成者物
其柳乎而易為栝夏商易在天地中與天地同流周
易通天地外天地與易同流連山立象而始始終終
卦有定向歸藏窮變而遊魂歸魂宮有定卦是有方
有體周易六爻皆動惟變所適故無方無體神亦無
體易亦無方互言也

廣大

廣者繁也小德川流往不息也大者盛也大德敦化
出無窮也專者固也太極之圓圖是也直者植也太
極之橫圖是也翕者合也與乾相合二而一也闢者
開也與乾相關一而二也靜者氣之斂動者氣之張
斂者弱也張者壯也陽壯則陰弱故乾直而坤翕陰
壯則陽弱故坤闢而乾專靜也者生之根動也者生
之機乾之靜七也其動者九也坤之靜八也其動者
六也動則乾變為坤坤化為乾一變一化而生途啓

躋新堂集

卷之十一

七

附錄

矣故易用九六取其動也前民用而順天時也真人
主靜炁合先天不生不滅之術聖人不屑以為教也
廣大配天地謂乾坤也乾無不包故大配天坤無不
受故廣配地變通配四時謂震艮巽兌也震陽在下
冬也艮陽在上春也巽陰在下夏也兌陰在上秋也
陰陽之義配日月謂離坎也離陽極陰生外明中暗
火也日之義坎陰極陽生外暗中明水也月之義易
簡之善配至德至德者大德也天地之大德曰生大
生易也廣生簡也繼之者善也故以配至德

參兩

參非三也兩非二也論語參前官職參知政事書名參同契皆此參字故稱樹之高者曰參天稱人之敏獲者曰參悟參之字義可識也參者圓也動象也兩者方也靜象也律天時參天也襲水土兩地也中庸與天地參謂與天地參合為一也注曰與天地並立而為三誤以三才釋參天矣

倚數

倚依也依天地之數者與天地相依而為一也文太

躋新堂集

卷之十一

七

附錄

青太微天一為一地二之一參之而為三地二之二兩之而為六天三之一參之而為十八天三之二兩之而為三十六天三之三參之而為一百八地四之一兩之而為二百一十六地四之二參之而為六百四十八地四之三兩之而為一千二百九十六地四之四參之而為三千八百八十八一參一兩至五十有五為十萬兆餘數萬至萬曰億數億至億曰兆蓋萬之五乘也其說曰二十八者星禽之數也二十八以往有人而無物三十六者易官之數也三十六以

往有地而無人四十五者地符之數也四十五以往有天而無地五十五者天苞之數也蓋天之一歲積焉至十八萬兆而天陸地至二十三兆而陸人至八十一萬億而陸物至六百二十六億而陸蓋物之數七七八之數八八地之數九九天之數十十也邵數至三十六而彈蓋八八也人數也自三十七以往出邵子全圖之外矣此猶黃鐘之實一而三三而九十二之而為十七萬七千有奇原書具在足發千古余不慧微有疑焉贅諸左

躋新堂集

卷之十一

七

附錄

天一參為三地二兩為六又兩為十二天三一參為三十六二參為一百八三參為三百二十四地四一兩為六百四十八二兩為一千二百九十六三兩為二千五百九十二四兩為五千一百八十四天五一參為一萬五千五百五十二二參為四萬六千六百五十六三參為一十三萬九千九百六十八四參為四十一萬九千九百〇四五參為一百二十五萬九千七百一十二地六一兩為二百五十一萬九千四百二十四二兩為五百〇三萬八千八百四十八三

兩爲一千〇〇七萬七千六百九十六四兩爲二千〇一十五萬五千三百九十二五兩爲四千〇三十一萬〇七百八十四六兩爲八千〇六十二萬一千五百六十八**天七**一參爲二萬四千一百八十六萬四千七百〇四二參爲七萬二千五百五十九萬四千一百一十二三參爲二十一萬七千六百七十八萬二千三百三十六四參爲六十五萬三千〇三十四萬七千〇〇八五參一百九十五萬九千一百〇四萬一千〇二十四六參爲五百八十七萬七千三

躋新堂集 卷之十二 七 附錄

百一十二萬三千〇七十二七參爲一千七百六十三萬一千九百三十六萬九千二百一十六**地八一**兩爲三千五百二十六萬三千八百七十三萬八千四百三十二二兩爲七千〇五十二萬七千七百四十七萬六千八百六十四三兩爲一萬四千一百〇五萬五千四百九十五萬三千七百二十八四兩爲二萬八千二百一十一萬〇九百九十〇萬七千四百五十六五兩爲五萬六千四百二十二萬一千九百八十一萬四千九百一十二六兩爲一十一萬二

千八百四十四萬三千九百六十二萬九千八百二十四七兩爲二十二萬五千六百八十八萬七千九百二十五萬九千六百四十八八兩爲四十五萬一千三百七十七萬五千八百五十一萬九千二百九十六**天九**一參爲一百三十五萬四千一百三十二萬七千五百五十五萬七千八百八十八二參爲四百〇六萬二千三百九十八萬二千六百六十七萬三千六百六十四三參爲一千二百一十八萬七千一百九十四萬八千〇〇二萬〇九百九十二四參

躋新堂集 卷之十三 八 附錄

爲三千六百五十六萬一千五百八十四萬四千〇〇六萬二千九百七十六五參爲一萬〇九百六十八萬四千七百五十三萬二千〇一十八萬八千九百二十八六參爲三萬二千九百〇五萬四千二百五十九萬六千〇五十六萬六千七百八十四七參爲九萬八千七百一十六萬二千七百七十八萬八千一百七十萬〇〇三百五十二八參爲二十九萬六千一百四十八萬八千三百三十六萬四千五百一十〇萬一千〇五十六九參爲八十八萬八千四

百四十六萬五千〇〇九萬三千五百三十〇萬三
 千一百六十八地十一兩爲一百七十七萬六千八
 百九十三萬〇〇一十八萬七千〇六十〇萬六千
 三百三十六兩爲三百五十五萬三千七百八十
 六萬〇〇三十七萬四千一百二十一萬二千六百
 七十二兩爲七百一十〇萬七千五百七十二萬
 〇〇七十四萬八千二百四十二萬五千三百四十
 四兩爲一千四百二十一萬五千一百四十四萬
 〇一百四十九萬六千四百八十五萬〇六百八十
 八五兩爲二千八百四十三萬〇二百八十八萬〇
 二百九十九萬二千九百七十〇萬一千三百七十
 六六兩爲五千六百八十六萬〇五百七十六萬〇
 五百九十八萬五千九百四十〇萬二千七百五十
 二七兩爲一萬一千三百七十二萬一千一百五十
 二萬一千一百九十七萬一千八百八十〇萬五千
 五百〇四八兩爲二萬二千七百四十四萬二千三
 百〇四萬二千三百九十四萬三千七百六十一萬
 一千〇〇八九兩爲四萬五千四百八十八萬四千

麟新堂集 卷之十二 九 附錄

六百〇八萬四千七百八十八萬七千五百二十二
 萬二千〇一十六兩爲九萬〇九百七十六萬九
 千二百一十六萬九千五百七十七萬五千〇四十
 四萬四千〇三十二
 文教自一至五十五奇參耦兩余仍以天奇地耦爲
 參兩文教參中有兩兩中有參參倚兩兩倚參余數
 參中無兩兩中無參參倚兩參亦倚參兩倚參兩亦
 倚兩文教地參天天兩地余數參其天兩其地文教
 二十七參二十七兩而一不參余數二十五參三十
 兩而一參爲三一不參者不用一也太極之靜也二
 參一而爲三陰陽盪而萬化生也一參三者用一也
 太極之動也一生二二生三三生萬也文教訖十萬
 兆餘終于十洛書也余數訖九萬兆餘終于九河圖
 也原始要終聖人則之以作易也
 十翼
 正洙謂經載文辭外卦辭一彖辭二大象三小象四
 文言五上繫六下繫七說卦八序卦九雜卦十鄭學
 謂上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文

麟新堂集 卷之十二 十 附錄

言七說卦八序卦九雜卦十吳仁傑謂彖傳上彖傳下象傳上象傳下為四傳繫辭上繫辭下文言上文言下說卦上說卦中說卦下序卦上序卦下雜卦為十翼又以小象為象傳以大象為繫辭以繫辭上為說卦上以繫辭下為說卦中以說卦為說卦下揚時喬從之紛紛人各為說余以孟子稱七篇不稱十四篇分上下篇為二似未然本義謂二經十傳復孔氏之舊不得為十四篇竊意古未有經傳之稱隨義以立之名耳彖者材也剛柔燥濕性情也象者像也擬

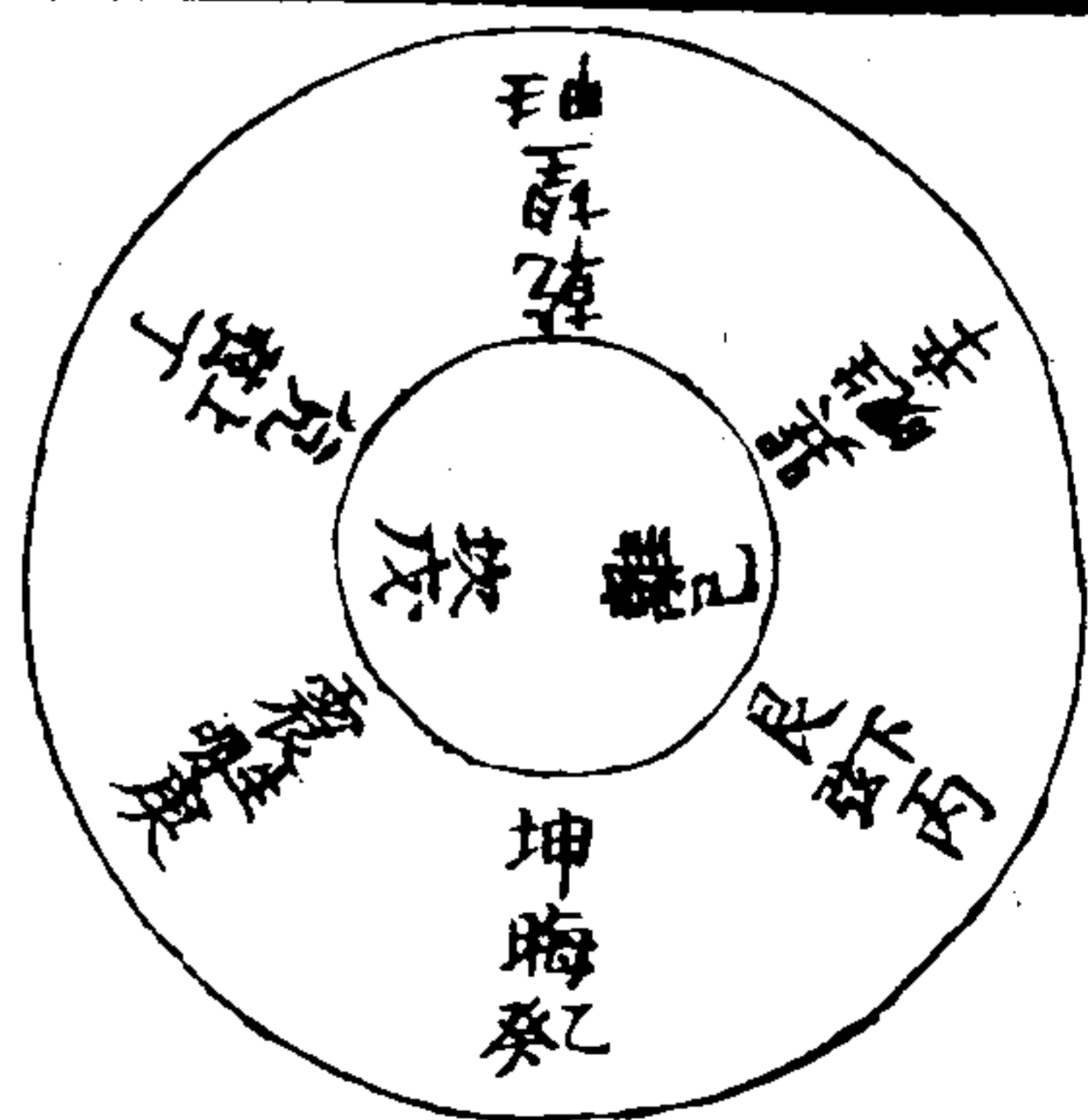
躋新堂集 卷之十二 附錄

諸形容象其物宜也爻者效也觀其會通效天下之動也文者華也輝光外著以發其蘊也繫者綴也不得分隸于諸卦而附綴之也說者釋也開釋其作卦之由也序者序也序次其先後之節也雜者駁也交參互錯以窮其致也義作易六畫而已矣分上下為二經文王作彖周公作爻孔子作卦象彖傳爻象文言繫辭說卦序卦雜卦學者目之為十翼

古納甲圖

其說曰生庚見丁盈甲退辛消丙滅乙坎水流戊離

火就巳坎為陽土離為陰土參同契謂虛為二用三

日月滅乙方作坤象故坤納乙

躋新堂集 卷之十二 附錄

漢律曆志納甲圖

納甲之說遠矣舊圖壬癸甲乙同納于乾坤是也離

其說曰晦朔為坤右轉艮生明坎上弦巽在弦望之間乾午望兌在辰巳之間離下弦震在弦晦之間謂月從右轉先天坤後天坎坎為月取爻自外而內以月受日光自外而內也

西坎東與先天異或亦有說坎離無象而曰虛之
 爲用揆之予心不能無疑兩弦平分而擬之兌艮弦
 無定向而強之丙丁可乎漢志坎離當二弦實契鄙
 懷但日月會于子丑間日自子而亥而戌月自丑而
 寅而卯故子與丑合寅與亥合則月之坤而震震而
 離離而兌兌而乾是也又始乎震成言乎艮與歲氣
 合乃謂自外而内生明在艮今試仰觀新月作震象
 非作艮象則古圖是殘月亦震象非艮象則古圖未
 盡是茲會二圖而圖焉詳如左

躋新堂集

卷之十二

星

附錄

今納甲圖

則更故納庚生魄巽也巽潔齊潔則新故納辛幾望

臆而曰望應陽也有代終
 之義焉故盈晦合陽也有
 匪躬之義焉故沒上弦就
 已離火外明而魂勝故漸
 盈虛受益也下弦流戊坎
 水外暗而魄勝故漸虧滿
 招損也生明震震動也動

丁也丁者壯也物既壯則衰幾望則方興而可說故
 納兌兌者說也幾晦丙也丙者病也物將死則病幾
 晦則垂盡而欲止故納艮艮者止也止則靜靜乃動
 故終焉而復始或曰于象云何曰望晦兩弦視合朔
 權操于日也曆法自子至亥皆合朔則自子至亥皆
 月望其或至十四十六十七望者兩弦視後先望晦
 而規其中故上弦有初七初八初九者下弦有廿二
 廿三廿四者乾取其盈坤取其沒離取中虛坎取中
 滿而已矣蓋無定時無定方生明生魄幾望幾晦咸

躋新堂集

卷之十二

萬

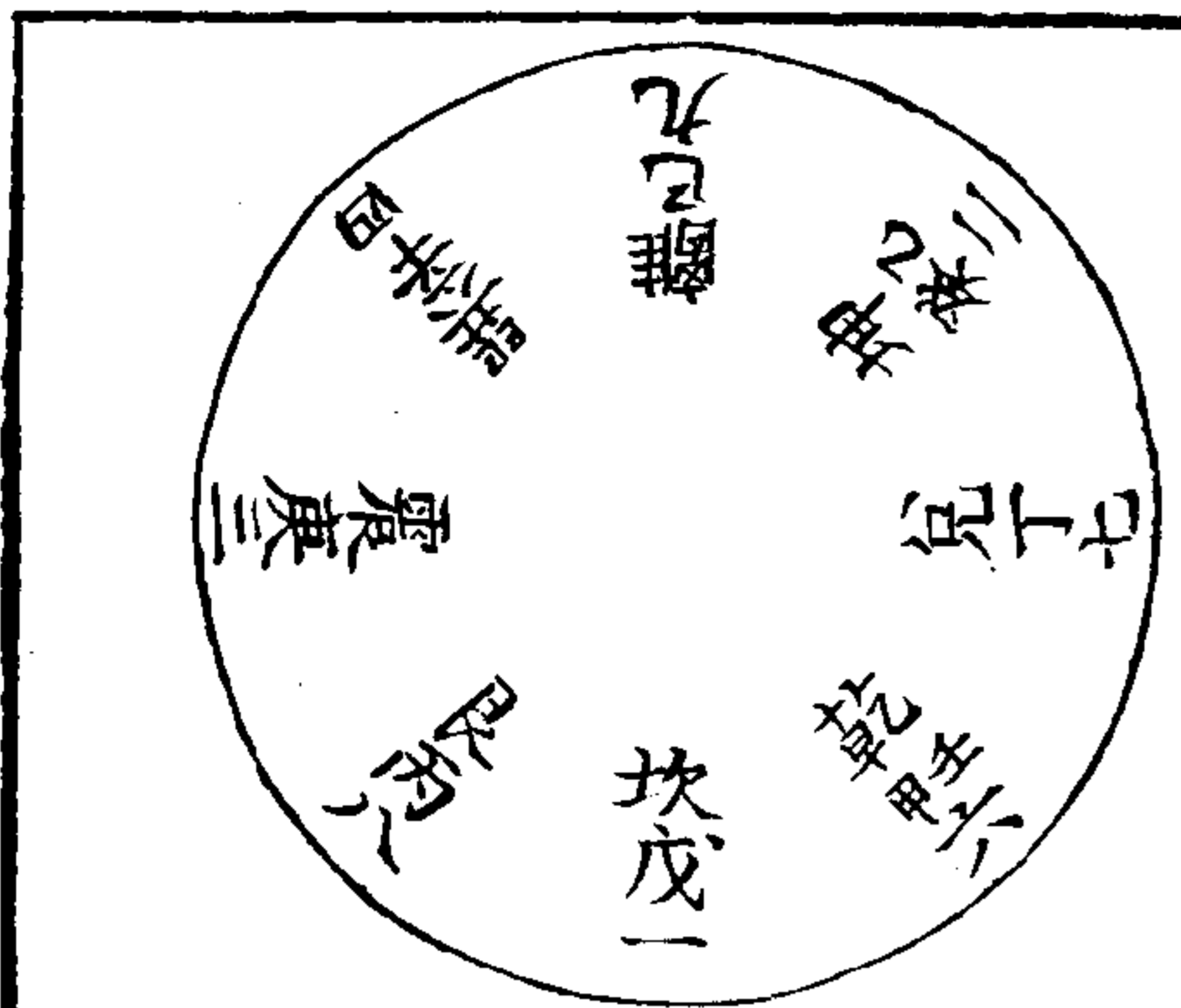
附錄

垂象于坤方坤爲坎坎爲月也生明在酉生魄在卯
 幾望在子幾晦在午月所以合明于日也生明在酉
 謂酉時見震象于坤方生魄在卯謂卯時見巽象于
 坤方幾望在子謂子時見兌象于坤方幾晦在午謂
 午時見艮象于坤方蓋有定時有定方或曰時亦烏
 乎定耶曰朔望後先二日半其去日也近三十度遠
 百五十度或曰納甲何謂也曰先天之數以一二三
 四爲序一三三四者老少中長也陰與陽對而隨之
 五行之理以生長收藏爲序生長收藏者木火土金

水也陰與陽合而附之故卦可納甲納之爲言包而有之之義也乾坤艮兌坎離震巽夫婦也甲乙丙丁戊己庚辛壬癸亦夫婦也是故乾坤也而納甲乙老也兌艮也而納丙丁少也坎離也而納戊己中也震巽也而納庚辛長也至壬癸仍納于乾坤乾坤者始始終終萬化不窮之府非曰此八彼十餘奇焉而姑寄之也故納甲又名卦氣言八卦中具此十干之氣也則仍是老少中長云爾雖然此聖人借以取象也就人間言耳自日邊視之何盈虧之有

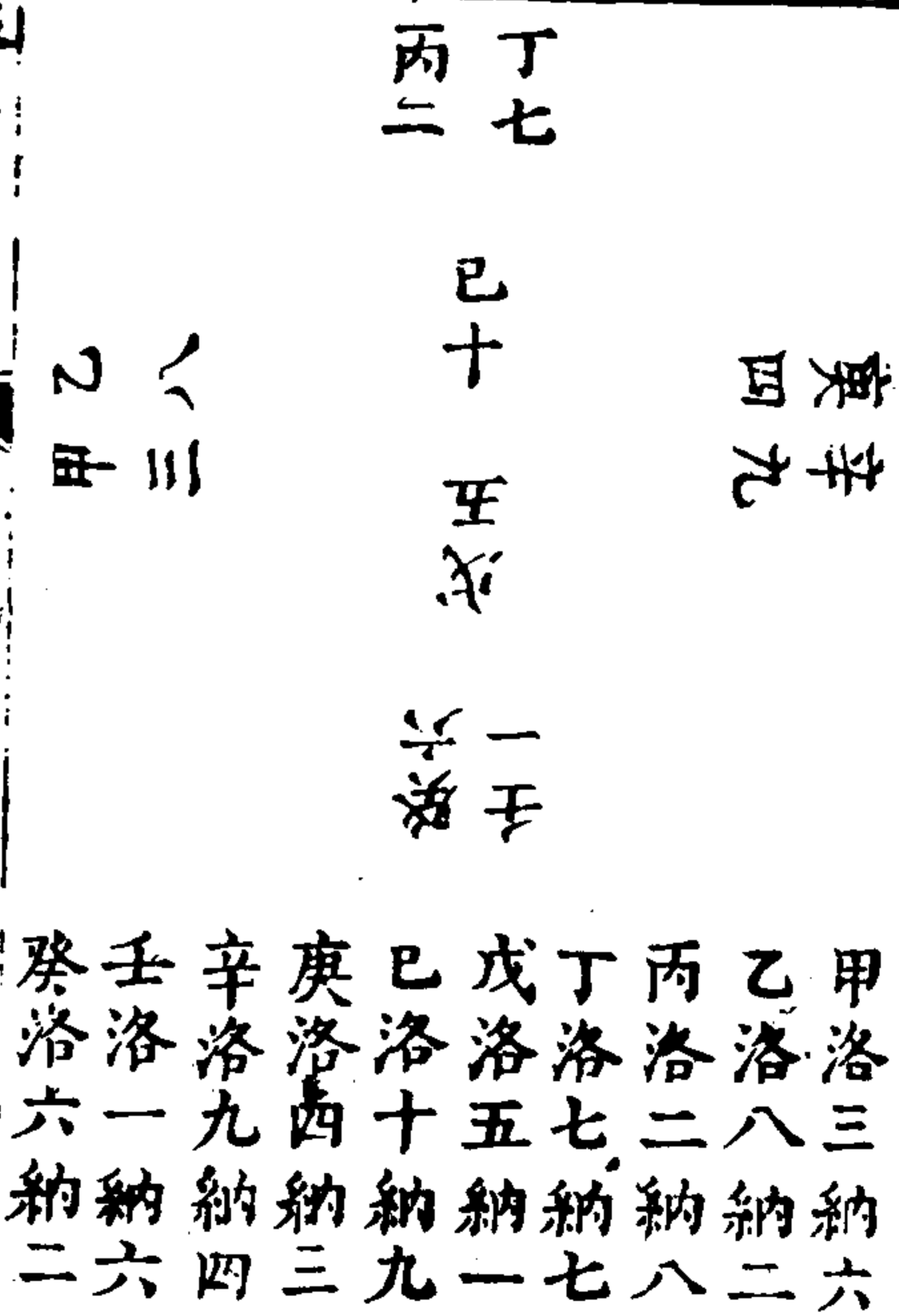
躋新堂集 卷之十二 附錄

納甲合數圖

數取河圖卦用後天干出洛書虛五從一除十從九數各不相蒙也而丁仍七丁之仍七亦猶先天離之仍三也三不變者日也七不變者月也月有盈虧而實未始有盈虧故納甲取象于月

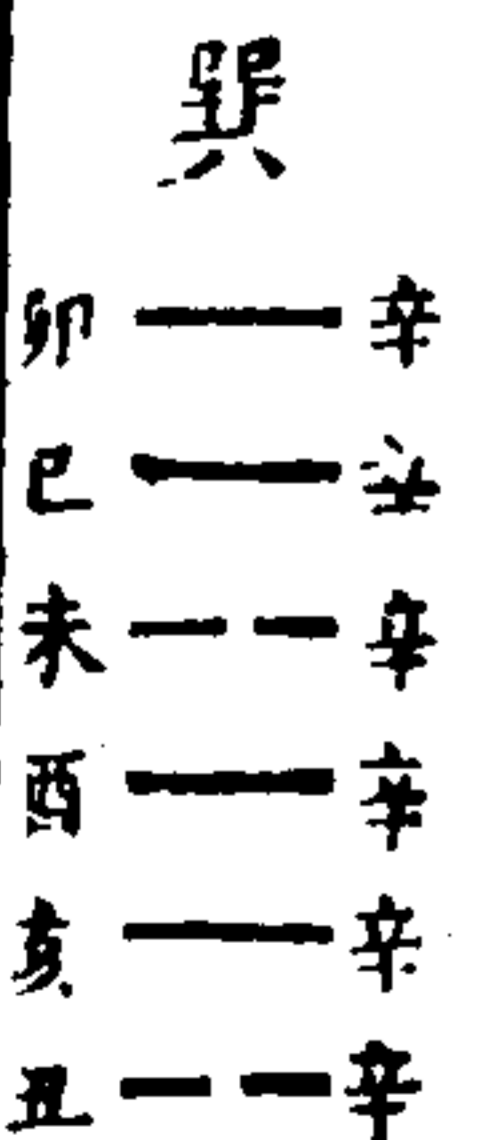
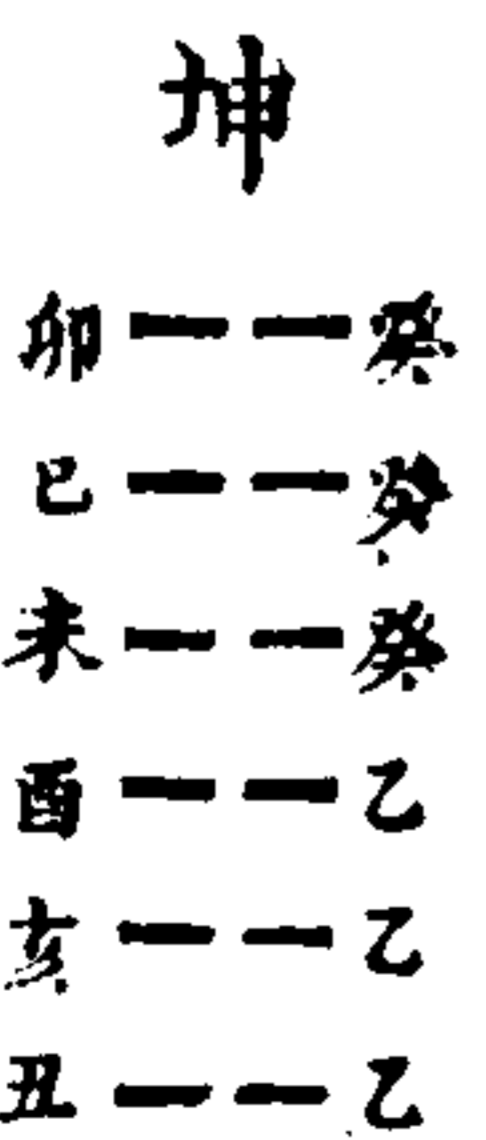
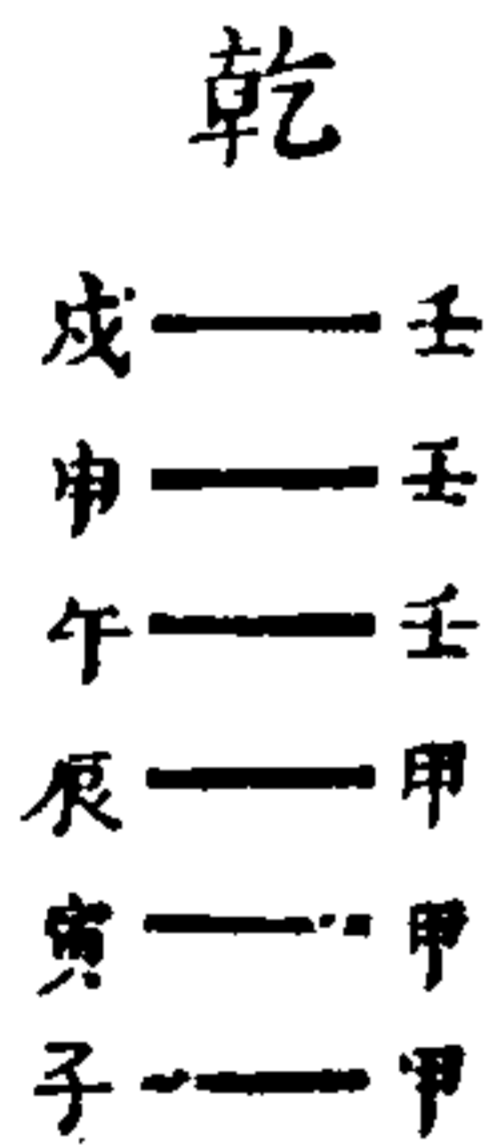
附洛書十干圖

躋新堂集 卷之十二 附錄

歌曰

壬甲從乾六乙癸二坤求丙八艮山立丁七兌澤流
戊一原歸坎己九是離頭庚三震土起辛四巽邊收
渾天六位圖

坎
 子 戊 申 午 辰 寅 戌
 戌 戊 戊 戊 戊 戌

離
 巳 未 酉 亥 丑 卯 巳
 巳 巳 巳 巳 巳 巳

艮
 寅 子 戌 申 午 辰 寅 戌
 丙 丙 丙 丙 丙 丙 丙

兌
 未 酉 亥 丑 卯 巳 未 酉 亥 丑 卯 巳
 丁 丁 丁 丁 丁 丁

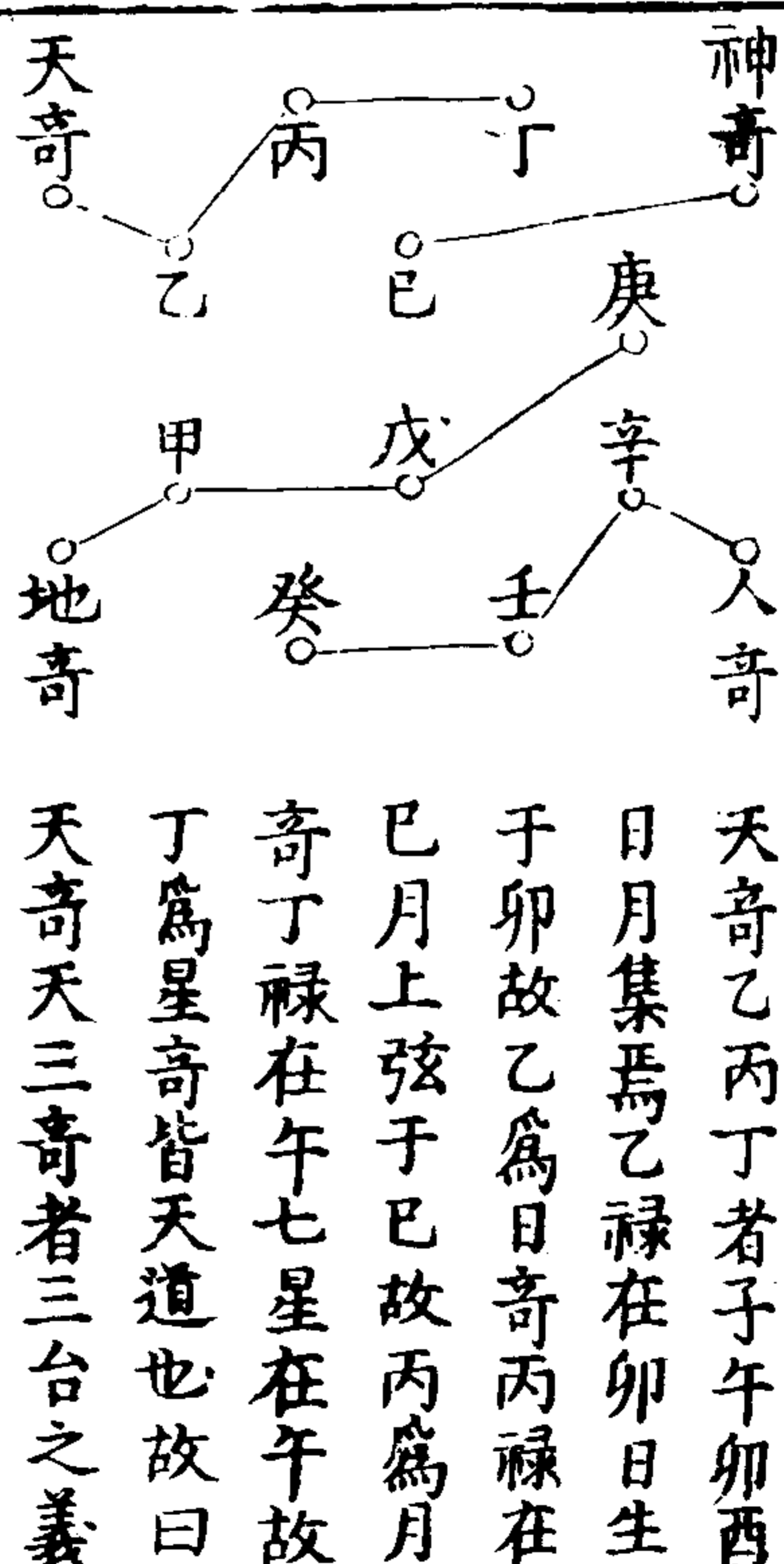
乾起甲子順行六陽支坤起乙丑逆行六陰支震初爻乾亦起子坎二爻乾故起寅艮三爻乾故起辰皆順行六陽支巽初爻坤亦起丑離二爻坤故起卯兌

躋新堂集 卷之十二 附錄

三次坤故起巳皆逆行六陰支舊坤起乙未楊時喬改正亥子水巳午火寅卯木申酉金辰戌丑未土
 五用

雷風以神用日月以精用山澤以氣用天以象用地以形用形不如氣氣不如精精不如神神不如象是故形有方所氣有盛衰精有盈虧神有顯藏象無窮盡是故實以相角者微虛以相攝者大是故小人闢力君子闢智將修勢相修意天子荷天地萬靈穆然而已矣

三奇

也萬方普照日為君奇借光代明月為臣奇布野拱
 躋新堂集 卷之十二 附錄

極星為民奇地奇甲戊庚者辰戌丑未木金土會焉甲祿寅戊祿巳庚祿申自寅至申為陽三陽得祿陽能統陰皆地理也故曰地奇地三奇者三公之義也木作宮室以居萬民為司空之奇土樹稼穡以養萬民為司徒之奇金造戈矛以定萬民為司馬之奇人奇辛壬癸者寅申巳亥水火生焉丙辛化水壬伏丙而逢辛戊癸化火坎流戊而遇癸妙坎離之顛倒納甲乙于乾坤皆人事也故曰人奇人三奇者生三之義也更新開創辛為君奇保任周全壬為親奇揆度

權量癸為師奇天奇貴明而已暗地奇貴剛而已柔人奇貴動而已止故三奇九干而已不與焉已日乃孚已日乃革神之所以禪化也曰神奇故又謂十干為十奇先甲三日人奇也後甲三日天奇也人事定而天命改人之所以旋天也故曰終則有始先庚三日非奇也後庚三日人奇也天運衰而人力勝天之所以待人也故曰无初有終禹平水土而回氣化辛壬癸甲其偶合耶抑寓言也耶

四卦配十二月

躋新堂集

卷之十二

乾

附錄

目六—辛	目五—壬	目四—癸	目三—甲	目二—乙	目一—丙
亥—十月	子—十一月	丑—十二月	寅—正月	卯—二月	辰—三月
亥—十月	子—十一月	丑—十二月	寅—正月	卯—二月	辰—三月
亥子丑冬水為	坎寅卯辰春木	為震巳午未夏	火為離申酉戌	秋金為兌于陰	陽之義相合舊
謂冬至坎初春	分震初夏至離	初秋分兌初誤			

八卦應二十四氣

坤震二卦冬也坤為太陰冬至一陽生震互坎坎陽卦也是故雖寒冽而春近乾巽二卦夏也乾為太陽夏至一陰生巽互離離陰卦也是故雖暑溽而秋來離兌二卦

躋新堂集

卷之十二

三

附錄

春也為少陰雨水陰猶在中也至穀雨則陰窮于上矣離為火兌互為離是故春日暖而金温坎艮二卦秋也為少陽處暑陽猶在中也至霜降則陽窮于上矣坎為水艮互為坎是故秋月寒而土濕又以二十四爻遍成之為坤者二坤者陰也立冬陰之成白露陰之萌為乾者二乾者陽也立夏陽之盛驚蟄陽之動也為震者三為巽者三冬至震而一陽生夏至巽而一陰生固也然其生也有漸自處暑霜降而已為震之兆自雨水穀雨而已為巽之胚震以動之而不

邊動巽以入之而不邊入乾坤所以悠久也為艮者
 三為兌者三艮者止也不止不靜不止不動此艮而
 彼震靜而動陽之所以不滅于陰也兌者缺也不缺
 不毀不缺不成此兌而彼巽毀而成陰之所以不絕
 于陽也為坎者四為離者四坎為水陰伏陽為秋為
 冬而在西北先天坎西後天坎北離為火陽伏陰為
 春為夏而在東南先天離東後天離南也又以六爻
 之卦通融之冬至噬嗑中有物也夏至井養不窮也
 小寒漸進也陽莫之遏也小暑歸妹終蔽也陰不可

濟新堂集

卷之十二

世

附錄

滋也大寒訟陽窒于陰也大暑明夷陰傷于陽也立
 春革改命也立秋蒙基聖也雨水鼎萬彙新也處暑
 屯萬物盈也驚蟄小畜陰止陽也白露豫陽防陰也
 春分履上天下澤而民志定也秋分謙哀多益寡而
 物平施也清明之革革之成也五陽用事其天地文
 明之盛乎寒露之蒙蒙之貞也五陰用事其聖賢養
 正之隆乎雨水所以計穀也穀兩鼎鼎乃有實處暑
 所以慮霜也霜降屯屯故難生立夏則陽之極矣而
 亦小畜持滿有道止焉而已矣立冬則陰之極矣而

亦豫禦窮無策先之而已矣小滿兌兌缺也誰其缺
 之陰自缺也小雪艮艮止也誰其止之陽自止也
 種離離中虛故夏至而陰生大雪坎坎中滿故冬至
 而陽生此其往來倚伏而分至啟閉于二十四爻已
 備矣豈待六十四卦三百八十四爻哉

七十二候

至初 蚯蚓結 復初 復二 復三 復四 復五
 中麋角解 復上 屯初 屯二 屯三 屯四
 末水泉動 屯五 屯上 謙初 謙二 謙三

濟新堂集

卷之十二

世

附錄

寒初 鴈北鄉	謙四	謙五	謙上	睽初	睽二
中鵲始巢	睽三	睽四	睽五	睽上	升初
末雉 雊	升二	升三	升四	升五	升上
豳初 鷄 乳	臨初	臨二	臨三	臨四	臨五
中烏厲疾	臨上	小過初	小過二	小過三	小過四
末澤腹堅	小過五	小過上	蒙初	蒙二	蒙三
春初 東風解凍	蒙四	蒙五	蒙上	益初	益二
中蟄蟲振	益三	益四	益五	益上	漸初
末魚負冰	漸二	漸三	漸四	漸五	漸上

水	初獺祭魚	泰初	泰二	泰三	泰四	泰五
	中候鷹北	泰上	需初	需二	需一	需四
	末草木萌	需五	需上	隨初	隨二	隨三
驚	初桃始華	隨四	隨五	隨上	晉初	晉二
	中倉庚鳴	晉三	晉四	晉五	晉上	解初
	末鷹化鳩	解二	解三	解四	解五	解上
春	初玄鳥至	大壯初	大壯二	大壯三	大壯四	大壯五
	中雷發聲	大壯上	豫初	豫二	豫三	豫四
	末始電	豫五	豫上	訟初	訟二	訟三
明	初桐始華	訟四	訟五	訟上	蠱初	蠱二
	中田鼠化鴛	蠱三	蠱四	蠱五	蠱上	革初
	末虹始見	革二	革三	革四	革五	革上
雨	初萍始生	夬初	夬二	夬三	夬四	夬五
	中鳩拂羽	夬上	旅初	旅二	旅三	旅四
	末戴勝降祭	旅五	旅上	師初	師二	師三
立	初蟻蟠鳴	師四	師五	師上	比初	比二
	中蚯蚓出	比三	比四	比五	比上	小畜初
	末玉瓜生	小畜二	小畜三	小畜四	小畜五	小畜上

躋新堂集 卷之十二 附錄

小	初苦菜秀	乾初	乾二	乾三	乾四	乾五
	中靡草死	乾上	大有初	大有二	大有三	大有四
	末麥秋至	大有五	大有上	家人初	家人二	家人三
穽	初螳螂生	家人四	家人五	家人上	井初	井二
	中鷦始鳴	井三	井四	井五	井上	咸初
	末反舌聲	咸二	咸三	咸四	咸五	咸上
至	初鹿角解	姤初	姤二	姤三	姤四	姤五
	中蜩始鳴	姤上	鼎初	鼎二	鼎三	鼎四
	末半夏生	鼎五	鼎上	豐初	豐二	豐三
小	初溫風至	豐四	豐五	豐上	渙初	渙二
	中蟋蟀壁	渙三	渙四	渙五	渙上	履初
	末鷹始擊	履二	履三	履四	履五	履上
大	初腐草為螢	遯初	遯二	遯三	遯四	遯五
	中土潤溽暑	遯上	恒初	恒二	恒三	恒四
	末大雨時行	恒五	恒上	節初	節二	節三
立	初涼風至	節四	節五	節上	同人初	同人二
	中白露降	同人三	同人四	同人五	同人以上	損初
	末寒蟬鳴	損二	損三	損四	損五	損上

躋新堂集 卷之十二 附錄

暑初鷹祭鳥	否初	否二	否三	否四	否五
中天地肅	否上	巽初	巽二	巽三	巽四
末禾乃登	巽五	巽上	萃初	萃二	萃三
白露初鴻雁來	萃四	萃五	萃上	大畜初	大畜二
中玄鳥歸	大畜三	大畜四	大畜五	大畜上	賁初
末群鳥養羞	賁二	賁三	賁四	賁五	賁上
分秋初雷始收聲	觀初	觀二	觀三	觀四	觀五
中蟄蟲壞戶	觀上	歸妹初	歸妹二	歸妹三	歸妹四
末水始涸	歸妹五	歸妹上	无妄初	无妄二	无妄三
露初鴻雁來賓	无妄四	无妄五	无妄上	明夷初	明夷二
中雀入水為蛤	明夷三	明夷四	明夷五	明夷上	困初
末菊有黃華	困二	困三	困四	困五	困上
降霜初豺祭獸	剝初	剝二	剝三	剝四	剝五
中草木黃落	剝上	艮初	艮二	艮三	艮四
末蟄蟲俯	艮五	艮上	既濟初	既濟二	既濟三
立初水始冰	既濟四	既濟五	既濟上	噬嗑初	噬嗑二
中地始凍	噬嗑三	噬嗑四	噬嗑五	噬嗑上	大過初
末雉水為蜃	大過二	大過三	大過四	大過五	大過上

躋新堂集

卷之十二

世

附錄

雪小初虹藏不見 坤初 坤二 坤三 坤四 坤五

中天氣上升 地氣下降 坤上 未濟初 未濟二 未濟三 未濟四

末閉塞成冬 未濟五 未濟上 寒初 寒二 寒三

大初鶡鴠不鳴 寒四 寒五 寒上 頤初 頤二

中虎始交 頤三 頤四 頤五 頤上 中孚初

末荔枝出 中孚二 中孚三 中孚四 中孚五 中孚上

或謂冬至起頤四爻者或起中孚初爻者似不若起復初為長邵子曰冬至子之半天心無改移一陽初動處萬物未生時則復初冬至可知矣

躋新堂集

卷之十二

世

附錄

歲氣

四立者立之帝當推布令通為君也土稱王而不言立萬物皆土木火金水咸歸土無所待立木得土而生火得土而生金金得土而生水水得土而生木其用一也二至者陰陽之極也冬至夜極長而陽生夏至晝極長而陰生否泰所以相尋也二分者晝夜均涼溫等陰陽判坎離所以迭代也陰小陽大小暑小寒陰氣之呼吸大暑大寒陽氣之開閉小治小亂小人行止之端大治大亂君子關盛衰之運滿者盡

也小滿者陰氣盡也小雪陰也大雪陽也陰也者亥之末陽也者子之初雨水者不雨雪而雨水春氣和也春雨雪則歲不登驚蟄者雷發聲也清明者陽盛而陰衰濁暗消也故詩曰會朝清明言陽盛也穀雨者慶農事也天之雨豈為穀哉而人固以為穀雨也所以教也芒種者陽極土熱芒易焦而布種可慮情竅者能無懼焉處暑者暑氣退也雖不秉政而聲勢猶相關也寒不言滿而小獨言厭小人而幸其絕也白亦猶之大不言滿而小獨言厭小人而幸其絕也白

躋新堂集

卷之十二

世

附錄

露以愕其色寒露以凜其威聖人之防微杜漸豈待履霜而戒堅冰哉故冬至祭天夏至祭地春分祭日秋分祭月立春迎青帝于東郊立夏迎赤帝于南郊立秋迎白帝于西郊立冬迎黑帝于北郊凡以重農事而調歲氣也寒暑小大之往來雨露雪霜之蚤莫百昌萬彙稔祥豐耗悉此矣

月建

建星名立也附斗杓隨所指而萬物受命故建宜往往過來續除舊以生新不盡之數也勢必滿滿者盡

也不盡而盡盡乃平平則定定可執執焉而不變必破衝也危道也凡自危者不敗故繼之成成結局也秋象也次以收天開于子而酉兆之地開于丑而戌朕之人生于寅而亥旺之終始非二闔闢非兩故收而開開而閉終始闔闢之妙也既閉矣凝固之極建立之根也之十二天道地道人道無弗該之矣

三建

建子者天也天也者日也冬至一陽生日至此而始北日者日也曆家積日以成歲故建子建丑者地也

躋新堂集

卷之十二

世

附錄

地也者星也草木之精上騰為星日月五星起于丑交于丑故丑為星紀星者歲也曆家積歲以成運故建丑建寅者人也人者月也月為丙而人生寅故寅為人馬宮月者月也曆家積月以成章故建寅建子者數之始建丑者氣之始建寅者形之始日為乙奇月為丙奇星為丁奇各義而環生古帝王歷代迭用之不獨夏商周也寅申巳亥皆孟丑未辰戌皆季子午卯酉皆仲舉一焉而備矣秦建亥承三代而錯之也非笑柄耶漢武以賈誼言改建寅直接周繼是

矣乃後世遂無子丑二建不又泥仲尼之告子淵耶
改正朔之謂何嗟嗟寡學淺識偶逢開創其進退維
谷蓋如此

二十八宿

天開七曜宿列四維有龍虎鳥龜蛇之象天一生水
地二生火故四孟長生爲水火水火者箕水豹尾火
虎參水猿臂火猴軫水蚓翼火蛇壁水獮室火猪先
天離東坎西後天離南坎北故四仲交合爲日月日
月者虛日鼠危月燕星日馬張月鹿房日兔心月狐

躋新堂集

卷之十二

附錄

附錄

昂日鷄畢月鳥天三生木地四生金天五生土故四
季會歸爲木金土木金土者角木蛟亢金龍氏土貉
奎木狼婁金狗胃土雉斗木解牛金牛女土蝠井木
犴鬼金羊柳土獐日行西陸春也寅爲春故西虎日
行南陸夏也卯爲夏故南鳥兔伏鳥也日行東陸秋
也辰爲秋故東龍日行北陸冬也已爲冬故北蛇坎
伏離離爲龜故龜蛇二月從星星從日月之從星則
以風兩星之從日則以寒暑日有春夏秋冬故星有
西南東北四獸之相肖其說也

十二枝

在天成象在地成形形者相也象者像也故地枝十
二從二十八宿中來在天爲虛在地爲鼠在天爲危
在地爲燕皆子也但曰鼠者舉陽而略陰陽率陰也
前半年爲鼠後半年爲燕鼠濁而燕清星張皆午馬
健而鹿躁房心皆卯兔狡而狐媚昴畢皆酉鷄止而
鳥翔日月陰陽之判也寅虎嘯而豹藏申猴擾而猿
靜巳蛇毒而蚓廉亥猪突而獮伏火炎水潤之分也
辰戌丑未各具木金土三相每相四月舉中以該其

躋新堂集

卷之十二

附錄

附錄

旁辰會水故蛟龍橫海戌會火故狼狗行陸丑會金
故解直而牛順未會木故犴狂猛而羊柔氏鄰卯故狐
貉相友胃鄰酉故鷄雉爲群女鄰子故蝠鼠共穴柳
鄰午故獐鹿同遊氣有清濁性有柔剛人物之受成
形于天地一也

數止于九

申爲陰陽宮天地陰陽之數止于此故自子至申爲
九自丑至申爲八自寅至申爲七自卯至申爲六自
辰至申爲五自巳至申爲四子數九而午附焉甲與

已亦附焉故曰甲巳子午九乙庚丑未八丙辛寅申
七丁壬卯酉六戊癸辰戌五巳亥四蓋水生于申天
地萬物之兆其始也凡物始處即其終處故申為陰
陽終始之會而先天後天之妙秘不易言矣花甲納
音三元九宮咸出此

九天

自地以上皆天也天無體一氣自運而已矣恒星三
會一周天紫炁二十九年一周天土二十八年一周
天羅計十八年一周天木十二年一周天李九年一

躋新堂集

卷之十二

聖

附錄

周天火二年一周天日金水一年一周天月二十七
日有奇一周天行有遲速道有高下故天曰九重名
號紛殊而此其實也月一日金水二火三木四土五
羅計六土七紫炁八恒星九玄覽圖十一重天釋氏
三十三天皆不足信

十如

聖人如日與天並運而天過日不過行有常度也賢
人如月與日合明而晦朔弦望亦行有常度也狂狷
如金水二星或先或後遙三近一附日而行也伯者

如火星剛猛激烈氣比日而變化無常故曰熒惑君
子如木星正直慈仁福曜也有恒如土星厚重篤實
萬物之所以生也庶民如恒星與天近而天以為體
自我民視自我民聽古記之矣善人如紫炁祥雲瑞
霽隱而不見人不及知也鄉愿如李同流合污朱服
裸體滌象也亂臣賊子如羅計敢首敢尾逆天而行
薄食日月

天規

宣夜昕天軒天俱不足據歐陽子謂以為蓋天耶而

躋新堂集

卷之十二

聖

附錄

南方之度漸狹以為渾天耶而北方之極寔高夫漸
狹則平運非真寔高則斜倚亦固按發微北極出地
三十六度周徑七十二度為上規南極入地三十六
度周徑七十二度為下規東西環絡二百一十六度
為中規上下常見常隱靜而耦陰也中規時見時隱
動而奇陽也故易陰之策百四十有四陽之策二百
一十有六夏至日去北極五十五度冬至日去北極
百三度日月南北經歷處四十九度故易大衍之數
用四十有九利瑪竇玄覽圖東海之東即西海西海

之西即東海上下四旁生齒附焉余意北極之北可
以見南極南極之南可以見北極朱子謂背所背爲
北面所向爲南四方蓋無定上下或不可易故易曰
天地定位崇高夏至表無影中印度國亦無影其去
極等耳東勝神北俱盧想亦如是皆天中也日月中
線處曆家稱爲赤道南北二極平衡在地各九十一
度許每年八季春秋分亦無影南海之南北極入地
不見南極出地三十六度寒暑與中國反冬至亦無
影凡無影處皆可謂天中北海極高六十五度夏至
躋新堂集 卷之十二 附錄

北辰居所而衆星共之由斯以談雖南極亦共北極
也故易曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣
上規下規備亦卑高之義也哉
日度
天之不可量在天之大者莫如日以日量天故一
日之大爲一度日之大二千九百三十二里周天共
一百七萬一千里徑三十五萬七千里人間望日盈
尺日影千里一寸萬里一時女直之午時滇南之巳
時也于日食可驗日十二時則地亦十二萬里而已
躋新堂集 卷之十二 附錄

晝八十二刻冬至晝十八刻再北焉極高九十一度
許則中天矣夏至長晝四見日月冬至長夜不見日
月故易曰日月運行一寒一暑佛稱須彌頂日月平
行此言可信是乃爲真天中南極亦然而反是西泰
以兩極出入謂大浪山與中國足底相反而行則上
下亦無定矣而可乎西北艮多山東南兌多水故易
曰山澤通氣山出泉水附地遠隱而近見山則羅文
水則光怪非人類可至故古今遠矣未有北視南極
南視北極者意北極爲上極南極爲下極乎仲尼謂

矣山海茫茫殆魚遊于島環焉而無窮耳昔謂地厚
三萬里余以圍三徑一廣厚合四萬里地去天四維
等日初出比中天遠二萬里故初出涼午刻熱隔瑠
璃視物近小而遠大若眼鏡是已四海天水相涵遊
氣蒸障如瑠璃合故日月星斗中天小天邊大天邊
大者其度濶中天小者其度狹故日晷初出速亭午
遲日未嘗有遲速度未嘗有濶狹天光映帶目力所
及如是耳近有作晷刻者卯酉二時倍午時巳未次
午辰申次卯酉出古人意外矣

日食

邢雲路律曆考南宋乾道三年丁亥四月戊辰朔申時日食陰曆二分宋都臨安不見金在大都見人間千里天上一寸月掩日而日食詎不信哉月食舊謂逢暗虛西秦謂地影日邢謂夏至日出寅入戌月食望卯酉相對是時日月皆在天上地未嘗影日而月食西秦言未是暗虛亦茫無據夫日月象也非形也飛仙入日月而無影不相礙也星月在下不能蔽日月月相對亦未嘗無光星家稱天首為羅睺交首也

躋新堂集

卷之十二

五

附錄

天尾為計都交中也交泛入限日月乃食出西域星經唐太史監瞿曇悉達譯秦漢以前未聞也稽之果老星牘驗之司天臺曆蓋鑿然羅計者餘氣也即邪氣也邪能害正邪火害日亦能害月邪土害月亦能害日然必待朔望乃食者構禍也如君臣合而後小人乘之江湖廊廟漠不相關則亦烏用是天極也哉日之食蔽其光也月之食損其明也故君以小人而德不見臣以小人而身不容日食有多有寡有見有不見月食則四海同之日食者羅計也月之辜月

食者羅計也亦月之辜臣可分咎于君也哉

月影

月中有黑白二影月東黑在西月南黑在北月西黑在東曆家稱北為陰南為陽陽故白陰故黑陽在外陰在內蓋拱極也衆星拱極月亦一星耳故月有圓缺是八卦象月有黑白是太極象昔人疑兔疑蟾疑桂疑殿闕皆非也又謂倒挂山河影山河移步換象東海之東西海之西其山河烏能相似

海潮

躋新堂集

卷之十二

六

附錄

月生庚盈甲故以朔望當酉卯以酉卯當秋春而潮大上弦離下弦坎故以兩弦當午子以午子當二至而潮微歲月日時弗爽水月地皆坎也一氣進退蓋如此或謂地四遊升降于潮故驗之者夫地有不處時則天有不運時乎非動靜有常矣極星歷千古而凝然地未嘗動可知也

日下地遠近

天徑三十五萬七千里地徑四萬里地去天四面各十六萬里弱夏至日無影正迫地故熱初出遠地之

半故稍熱冬至日南去四十九度轉歷當三十萬里
斜直不帝二十餘萬里故午僅烘烘然初出涼涼然
邢雲路以勾股法測之謂冬至二萬六千餘里夏至
五萬九千餘里冬日近夏日遠何夏熱而冬寒耶況
于法而誤矣西泰謂日離地一千五百九十一萬餘
里計百倍矣亦誤矣誤以法也古者以日度天是以
天測天也蓋無法故不誤

北極出地高下

南海十五度夏至晝五十四刻
冬至晝四十六刻

南林邑國十七度

躋新堂集

卷之十二

望

附錄

瓊州十九度本

雷州二十度本

南都護府二十一度

衡嶽二十五度

吉州二十六度半

成都三十一度

鄂州三十一度半

揚州三十三度

陽城三十三度弱

興元三十三度半

南京三十四度強

西安府三十四度半

嶽臺三十五度夏至晝六
十刻無影

東平州三十五度本

大名府三十六度

益都三十七度少

太原府三十八度少

登州府三十八度少

高麗國三十八度少

西京四十度少

尉州四十度

西涼州四十度強

北京四十二度夏至晝六
十二刻

上都四十三度

和林國四十五度夏至晝六
十四刻

鐵勒五十五度夏至晝七
十刻

北海六十五度夏至晝八十二
刻日暮養羊肝熱而日出即此地

三十四度以下影在南三十六度以上影在北南海

北海相去五十度皆北極也韋應物詩規外度星辰

見南極也利瑪竇在大浪山亦見南極我

成祖北征至黑河南望北斗則北極之北南極之南人

躋新堂集

卷之十二

望

附錄

皆及見矣天地之大也豈渺不可知者哉故子思曰
人猶有所憾憾其小也故又曰今夫天斯昭昭之多
今夫地一撮土之多蓋小之也凡此皆可據可信天
地不甚大鄒衍九州釋氏三千大千侈繁辭以惑世
耳立言亦不慎矣

息測

凡人一呼一吸爲一息一日萬二千九百六十呼吸
呼冬至也萬物出吸夏至也萬物入此地息也一歲
之義也呼陽也自甲至戊吸陰也自巳至癸戊巳者

陰代陽也故曰已乃革癸甲者貞啓元也故曰終則
 如此天息也十歲之義也由此推之一呼一吸當天
 之十歲三呼三吸當天之一世三十有六呼吸當天
 之一運千有八十呼吸當天之一會萬二千九百六
 十呼吸當天之一元十二萬九千六百歲也由此推
 之天之一元猶人之一日天一歲三百六十元天三
 百六十歲十二萬九千六百元邵所謂元之元也是
 爲天之一大元而天其作由此推之人之一日猶天
 之一元人一歲當天之三百六十元人三百六十歲
 當天之十二萬九千六百元是爲人之一大元而人
 其作是爲合天是爲盡天年或疑以人測天以呼吸
 測造化未必然余曰月落萬川萬川之月皆同果核
 生果千古之果不異天地一大物耳人亦天地所生
 之小物也以小測大萬物皆然銖銖而比之泰山可
 權也寸寸而繫之四海可量也何天地始終之不可
 知也哉或曰天有終乎曰有象必有盡終當何如曰
 有終必有始故易元亨利貞貞復元
 昔有謂人一日萬三千五百息者有謂三萬六千

濟新堂集

卷之十二

元

附錄

息者凡人少則息多老則息少病則或多或少如
 珠至然惟平康乃適均耳余驗之一刻得百三十
 息一時得千八十息蓋一日一元之數也又驗之
 日行一度得三十六息合周天亦一元之數也
 元會
 世記自人皇至獲麟二百七十萬年分十紀每紀二
 十七萬年自獲麟至天啓癸亥二千一百年以邵子
 十二萬九千六百年爲一元計之爲二十元十會五
 運十世每紀蓋二元一會天開于子開于冬至地開
 于丑開于大寒人生于寅生于雨水以一元當一日
 每次三十元至十五元而寅訖距天開九十元歷十
 二次三百六十元今當卯月六日戌時一刻三分太
 微稱是人類之第一年卯月十一日子時七刻八分
 未達所以蓋小異而大同曆元首甲子保乾圖首庚
 申謂陰陽之氣會于申也自申至巳凡十會則獲麟
 其已會之終耶麟至今蓋午之二刻大元在卯小元
 在午舊以禹八年入午會未知孰的孟子謂千歲之
 日至可坐而定也日至定而萬古上下旦暮耳

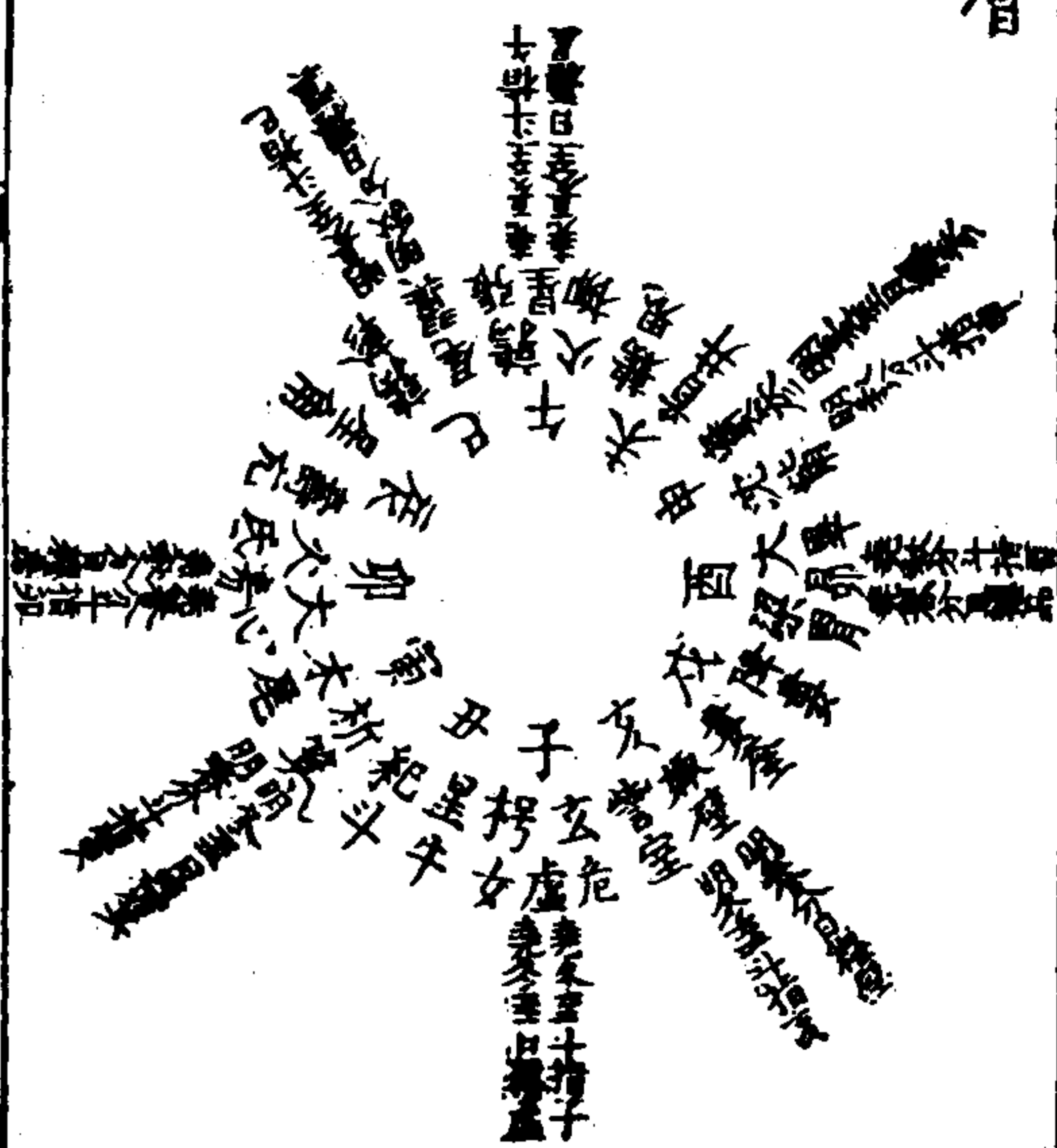
濟新堂集

卷之十二

元

附錄

革曆

躋新堂集

卷之十二

五

附錄

堯冬至日虛一明崇禎冬至日箕三上下四千年弱日東進五十度強以此爲準遲速通融近八十年差一度歷三百六十五度四分度之一當得二萬九千二百餘年亦猶之朔虛二十九日二時餘之數以巳午未三會總計之得三萬二千四百餘年亦猶之氣盈三十二日半之數堯以前當有一萬八百年爲巳會今後再六千八百年而午會終又一萬八百年而未會終自堯至今午會初也冬至氣歷子丑寅則後此歷卯辰巳午未可知也堯以前歷亥戌酉申可知

也則申其一周之終始耶故甲巳子午會于申天一生水始于申申也者前天地之所以終後天地之所以始乎凡一周之間一虛一盈餘三千年亦猶之一月之間一虛一盈餘三日也三會爲周四周爲元數元之內積餘成閏當亦有十三會者是日與氣不相符也堯冬至斗建子明冬至斗建亥西退二十五度許計六萬四千八百年後指子與日會是斗與氣亦不相符也堯時日斗皆在子萬古之一時也歷一會日在辰斗在戌歷二會日與斗會于申歷三會日在

躋新堂集

卷之十二

五

附錄

子斗在午歷四會日與斗會于辰歷五會日在申斗在寅歷六會日與斗會于子一元十二會日之周天氣也凡日纏二十八宿皆可冬斗指東西南北皆可春一元之間必且有日纏星爲冬至日纏虛爲夏至斗指西萬物生斗指東萬物成者矣故哉天每歲過日一周而微弱積久故差耳聖學謹微其究至範圍天地而不過非強之也故易曰順以動天地如之昔聖人借象以設教前民用耳詎可泥耶故治曆明時

取諸華華去故也重華復生璇璣玉衡須改矣臆而
曰八刻曰時十二時曰日十日曰旬三旬曰月三月
曰季四季曰年十二年曰紀二紀半曰世十二世曰
代十代曰運三運曰會三會曰周四周曰元是故時
一終而呼吸移日一終而昏旦別旬一終而風雨辨
月一終而氣候遷年一終而星日易紀一終而災祥
殊世一終而父子繼代一終而君臣變運一終而禮
樂更會一終而人鬼雜周一終而水火土石混元一
終而日月天地晦是故寅卯辰會如春問問沕沕舒

躋新堂集

卷之十一

五

附錄

以長有愛而無惡有生而無殺本德用事也巳午未
會如夏蕤蕤蕩蕩酷以烈有刑而有德有治而有亂
火德用事也申酉戌會如秋蕭蕭索索迫以促好剛
而惡柔厭生而悅殺金德用事也亥子丑會如冬渾
渾沌沌消以息若滅而若生若斷而若續水德用事
也凡天運寅申巳亥為孟為上會子午卯酉為仲為
中會辰戌丑未為季為下會上會貴上以上為教中
會貴中以下為教下會貴下以下為教聖人生焉隨
會運以奉天故堯舜以前之聖人以高容物而象天

堯舜至今之聖人以中衡物而象日月萬年後之聖
人以卑載物而象地蓋寅申巳亥水火之所生也氣
以相感故象天子午卯酉日月之所交也象以相示
故象日月辰戌丑未木金土之所成也形以相攝故
象地聖神何心圖書何心日耶斗耶亦何心一氣機
之自轉耳六合之外存而不論六合之內論而不議
言其所可言者如是而已矣

躋新堂集

卷之十一

五

附錄

附錄終

剡剡氏即鄭裴來京

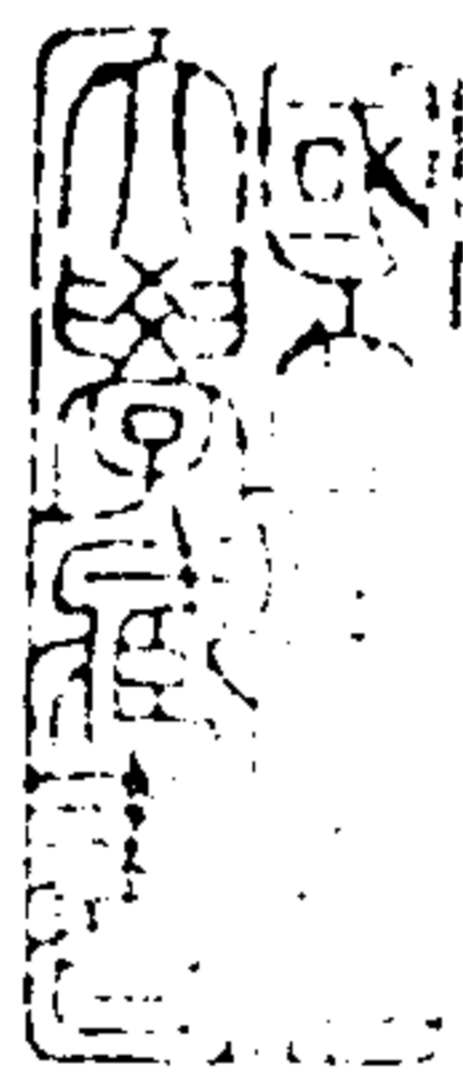
洪在中纂著

易經解

東吳
錦
梓

易醒序

書為聖賢答問之常經則聖所作
疑為書顯而經幽諸經皆以傳事
辭易則道陰陽疑為諸經顯而易
幽予受句讀時出光外傳入坐斗

序

一

室毋手一日魂氣闐寂大槩師弟
授受傳之以艱深而剛柔進減之
理成一幽險不可醒之秘以今觀
易原自醒也讀乾坤而恍然開闢
讀屯蒙而恍洪荒讀否泰而恍三

漢

代五季卽微而吉凶悔吝之文若
指黑白而數一二淺而冗雜微細
之物如囊之括茅之藉杞之包瓜
悉以體揆而昭明乃幽言易者曰
以明天道且所謂天道易又醒言

序

二

華嚴經

藏板

之曰復見天心但能挾精意於象
表露生機於畫底迥然不作世間
註脚直於子初旦氣求之皆天也
皆易也讀易者提其醒醒之靈濯
去糟漿獨濟玄水了然胸中曉然

舌下而理數一藏便自振醒於天
下商瞿子木而後代有醒其義者
至京房輔嗣以上筮醒之濂洛程
朱以義理醒之子雲則以玄擬易
自謂太極折破虛空揉碎而學者

序

三

卷四

反病以艱深晦易我

續

明疏易者治舉業者開宗嗣美燈
燈相續皆得易理之中正而豁然
大醒有古猷洪生在中絕頂聰明
研精歲月彙諸家語錄而導擇之

標其名曰易醒屬予鑒定此非學
一先生知見所能料量也昔伊川
生平得力在易傳嘗曰吾四十以
前講誦五十以前研究六十以前
紬繹六十以後著書傳之成猶未

序

四

易經解醒

序

四

樂世齋

燕友

敢輕示門人洪生起韶年而剗心
此道淵然開愚而符聖可以表章
訓誥而爲歷世儒者功臣今必謂
此書詞較象先旨會較表翻奇偶
之蘊剖五老之靈是又以幽語讀

易者也孟子曰博學而詳說之將
以反說約也以人事語易以詳說
語解易無非易也無非醒也大聖
人家法若是而已矣

溫陵曾化龍大雲甫書於宛之

序

五

華北居

--	--	--	--	--	--

本頁原缺

易醒凡例

一是集合詞意編成一帙寧簡毋煩展

卷殊覺豁目因顏曰易醒

一集說悉遵傳義闡明不敢標異以違

先代正宗

一集旨精覈諸名家語錄必導題之窾
肖文之情者方敢撮入

一集旨。間與辭解相左。亦取其象外傳。非便
神畫前。闢悟者。看列以曠大觀。
一諸家立說。稍有潤剛而無異同者。僅
錄一姓。餘不贅。竽殊省目力。
一採諸家語錄。必標姓氏。雖曰不敢襲
爲已長。亦以示乎徵信。
一集中叅時彥註疏。十之有二。非受之。

而質卽校之課傳因各著姓氏以誌
不朽豈曰私阿

一邇來易雋森森玄屑錯出集中不無
遺珠之感統俟刪補二刻再叅

一集中間有臆見附証

高明例曰自記

一格式註辭說正文之下叅主意正文

張友

之上。做先儒四書滌理易經九鼎諸書一則不敢擅裁以干。

功令。

一正文原有疑衍疑脫者逐一明註以便叅查。

在中氏謹白

皇朝通志卷之九十五 先生鑒定易旨 羅元集

土雲龍雲從文

以守耀躬仲父

古歌巧人

洪守美在子父

趙承宗克承父

朱 浩漢實父

全集

醫著

余証

易說經卷之一

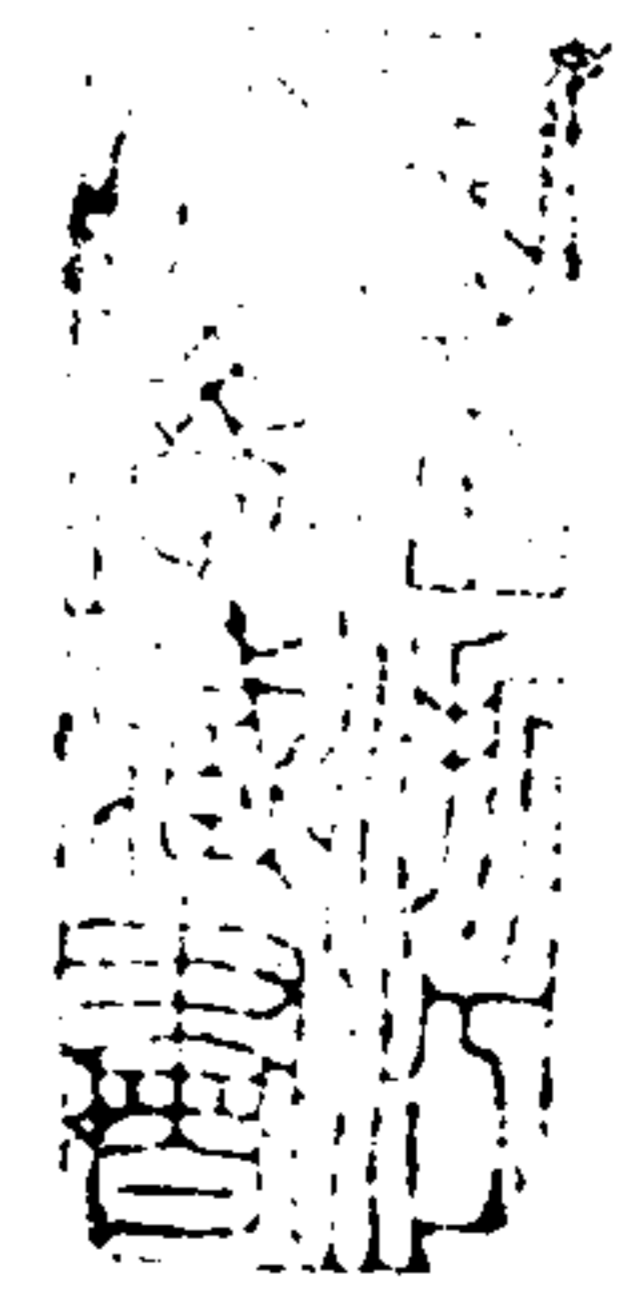
三三乾下 乾為天

乾元亨利貞

程敬承曰乾只是健健者勝私之謂即天德之剛元亨利貞是一時事蓋乾健自天不通自无不正非元亨了又必利貞元亨利貞德只完得乾健之意

曹霖家曰乾体純剛故六爻皆象龍其潛見惕躍飛亢皆龍之隨時變化處易以特為大初時在潛便當勿用潛字極妙此聖賢大無給大無養皆從中出養之精神不致故曰勿用非无无一无用特厚實待時而不經發取

陸唐成曰出世曰見天下有道則見見日在田是未曉未曉故曰而龍也而龍者利見雖本時來而無元氣

純陽至健之卦曰乾乾天道也亦君道也人主體乾本其剛健之才德以出治自能政流化洽而元亨矣然非遺忘其原從健來而至德自无不正也故必誠心純政始終无間利在貞固乃為元亨也

初九潛龍勿用

初陽在下是有聖德而時當側微為潛龍之象宜先心退藏晦處靜俟勿輕出以求用可也

九二見龍在田利見大人

二有剛健中正之德際出潛隱之時為龍見于

方道辭曰自古河間事業皆從心上做起三
之乾慢不是空空憂悒亦不是慮患避禍
起是打起精神幹事場若正見其終即乾
乾德是形容其夙夜匪懈的念頭所即乾
場意不必皆時位无咎勿作保潔位說

潘雪松曰或字最妙或不是猶說只是審而
又審有時躍而躍之意无咎指進一是一
本當躍聖人循下一或字令其謹畏小心
方得无咎可見革命極是艱事

位以德興德由位致玉以聖德居聖位自為
臣民快觀使无是德而居是位何云利見

然虛齋曰无以時位言有悔當作不善處无
說曰有悔見非必悔可知在人知所處耳
程敬承曰時雖至无然乾道豈遂以无於此
時有復為潛之機焉而其妙全在此心之
海濤時通變之術從有悔待時

田之象此畫時之大人也君宜見之以資獻民宜
見之以蒙澤焉

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

三處任大責重之地多危厲也幸其性休剛德
震悚憂勤有終日乾乾至夕猶惕若焉則夙夜匪
懈處履自周大臣之責塞矣雖危何咎

九四或躍在淵无咎

四以能疑之人而處可疑之地故欲進而重命
致審於天人去留之介是疑未進為龍步辟而尚
在淵之象審慎如是則順天應人何言進之咎

九五飛龍在天利見大人

五有剛健中正之德而居天位乘龍御天澤故天
下為之飛龍在天之象此德位兼隆之大人也君
子宜見之以誦述萬姓宜見之以蒙休焉

上九亢龍有悔

上居陽極是時當盈滿為亢龍之象若不善處而

止滯曰兼承六爻言故曰羣龍用九謂剛而能柔非剛爻為柔也亦非剛爻別有柔只是善用其剛耳

蘇紫溪曰乾以剛健為體而其用則屈伸變化莫測用九云者是純乾聖人一身一團变化的妙用知天道之動靜元氣合易元始

鄭瑛如曰通章是贊乾元只大哉乾元句便了首節是贊雲行節元統乎亨變化節元統乎利貞利貞皆元所統此元之所以為大也大明節是聖人體元以享萬民首出節聖人體元以利萬民此聖人所以為善法乾也法乾正所以體元也

管登之曰分明指此元為生天地之太極也若春生之仁乃受統于資始之元而生萬物者曰資始始萬物亦始天地

湯養林曰首節一正說下大哉句是乾贊乾元下正是大處贊始是物贊元以始非元去始後也元是下德萬物載此元而來初元間斷任他亨通利遂成而貞下又起

與時俱茂能无招損而終焉

田九見羣龍无首吉

六爻皆用九則剛而能柔矣是為治者剛而濟之以柔為羣龍无首之象如是則不吐不吞人皆畏或懷德而吉

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

寅夫乾天也元亨利貞其德也然天之四德惟元為大矣哉其乾之元乎蓋元為理氣之始故化機而感德此一元貫之此元之所以為大也

雲行雨施品物流形

然乾元之氣凝則必亨當亨之時雲則薰蒸而行雨則和暢而流元之生氣不可遏而品物與化機悉相觸而流形着于外矣此乾之元亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

天以元亨萬物聖人亦體元以享萬民彼天運終

元始一。元包萬故。曰乃統天。乃字動。亦養始。來。齊始乃為統天。統天乃見乾元之大。

○元亨利貞。統是一。簡分。截不得。彖陵氏曰。乾之身。即在流形上見得。雲行句。輕。蓋資始是。胚胎于中。流形是。三。露于外。然此流形。亦只是資始之氣。流通于形資之間。勿涉在物上去。

冒霖京曰。三節是聖人深明易道而妙之于行。突驗在大明終始一句。終始原无兩截。聖人議得一元之統天。直從終始合一處。默會其机。括故曰。大明六位時成。只在大明終始內。而大明即明其六位時成者。要看得時。其時字。最重。是聖人知天的要訣。六龍即六位。无得于時。各居其位之。有得于時。時成其龍之六。時即易。趨時即乘六龍。易即天。乘六龍即御天。天不外乎時。御天即在時乘上。見得原非兩項。

彖陵氏曰。四節乾道。即乾元。變化見乾道。象運无為。鼓萬物之妙用。性命太和。共是萬物資始時所受于乾元者。各正保合。亦非二時事。二句勿平。乃字緊承各正來。

首出句。不是无然。一无所為。是泰已。應上。既

于身而始于元者。時也。聖人大明此時。因見卦之六位。始于初。而終于上。各以時而成也。則六爻。定位之。中。即是六龍變化之妙。乘此六龍變化。以盡諸治。則天造之。始終闔闔。在我焉。御平矣。此聖人知元亨也。

乾道變化各正性命保合太和乃利貞。乾道由元亨而利貞。通矣而復。必有變化。萬物至此。生氣各足。无少。長假。而性命各正也。就此各正中。元氣混淪。秘密而完固也。皆乾之變化為之。此時之秘貞也。

首出庶物萬國咸寧。天以元而和氣。和萬物。聖人亦体元以和氣。和氣。民當乘龍御天。時。教養已敷。至此。惟端拱无為。以觀化。成。而巳。但見萬國。遂生。復性。各得其所。而成寧矣。此聖人之和貞也。

象曰天行健君子以自強不息。象曰天行健。君子以自強不息。

頤。天体運行不息而健。君子法天以人心本健也。惟

王陽明格下白各止其動而成寧。萬國咸寧。即從上句。首出是乾。乾之變化。莫寧於谷。正氣合。此正時。乘虛。天之妙用。

程敬序曰。天之健。行處見得。人之健。亦于行處見得。言雖不急。想只一健字。自字最妙。蓋強是言已。終非言外。假君子行四德。終而始。始而終。乃所謂不息也。

洪覺山曰。獨一陽字。便見意本可用。持危于時。專在不可忽。

楊雲峰曰。德施普。就二身上說。未便說到上。下被德。上去。

韓求仲曰。不意勸業而重道。此取公思。兼直。接完。所以來相傳之道統。

汪成池曰。加一進字。非喜其進。就其真也。全。是發。道。進。心。

趙子雲看得人如叔季。可為唐虞。堯高。變為。流。積。全。為。人。創造。出來。

曾霖霖曰。盈虛迭用。易之所以通變。能久。亢。亦時所不能違者。處亢之道。在不盈耳。盈。不可久。不是可暫說話。是究竟語。

方道醇曰。天德非不可首。其憂病全在君子。

是德入欲而全。天。真。則。後。自。我。勝。地。亦。不。也。亦。是。天。行。之。健。矣。

潛龍勿用。陽在下也。

陽為聖德。在下未遇大時。其與時俱。是宜也。

見龍在田。德施普也。

見龍在田。者。二。有。再。化。之。德。然。自。可。普。通。矣。也。

終日乾乾。及復道也。

相道難盡。終日乾乾。及復。以。體。驗。此。道。也。

或躍在淵。進无咎也。

躍而曰或。則審而後進。進必當可。又何咎也。

飛龍在天。大人造也。

飛龍而曰在天。是聖德之大人。與起在位也。

亢龍有悔。盈不可久也。

居亢无持盈之道。必不可久矣。所以有悔也。

蓋層見惕躍。飛九。屈伸變化。如環。无端。无

完得天德之妙。丹故費用九。

此章以人道明乾義。以乾為君子。而以元亨利貞為君子之四德。首節言天之四德。見于人性。次節言君子能盡性。即行此四德。未節言行此四德者。惟健也。君子即是健。健則所行皆天。而四德能全體不息矣。

湯霍林曰。首節元亨利貞。雖有分屬。總以元為主。合亨利貞。統于一元。故曰善之長也。就善之通處。有許多集齊湊合。故曰會。和即義中看出。貞何以為事幹。物到貞時。把

實理都收在內。為生生造化之門。人把實理收欵得。則前無生明。一切事物。搖亂不得。故曰亨之幹。此四句。俱統性體上。寫寫勿涉事。為上逐句之字也。字要別得。醒

澤蘇復曰。此節直指君子身上。體仁是理。體皆仁。一休萬體。一生萬生。故曰足以長人。一休仁而禮。義貞无不。休矣。合禮從加。合

中。看出利便是義之利。非以利和義也。貞所以加一固字。蓋君子以正理守得定。在事變紛紜。不能搖有主之裏。故是幹事。演此節只宜以體仁。等上洗發。而長人等。

用九天德不可為首也

剛為天德。有乘時迭運之妙。非可主以為首者。以一以剛先之。忍折而不可為也。故用九。變柔而吉。文言曰。元者善之長也。亨者嘉之會也。利者義之和也。貞者事之幹也。

也。貞者事之幹也。

漢西德運于天矣。獨不備于人乎。故八性有元亨利貞之四德。元居其先。是元也。統眾善而玉始為善之長也。亨即善之通也。凡性中秩敘之美。无不會于斯。非嘉之會乎。利即善之宜也。此性中尊卑之序。各有其宜。无少乖拂。非義之和乎。貞即善之成也。此性中靈明之元。見貞守定。事變于此植根。非事之幹也。

君子體仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。

貞固足以幹事。

四德在人。惟君子能盡性焉。君子即仁即體而存。

不善而善方。器得足以二字。此二字。配合等語。便失神情。

吳去類曰。此節直指君子以証經文。非以經又証君子。亦不是。推本于健之說。君子即乾四德。即元亨利貞。行字契緊。在心。休貫澈流注上。取不爲行。事上。上面體仁等。便是行。行處便是健。故曰。是道破聖人係辭之意。義光句。須從君子行四德。說出。故曰。之。奇。

陸氏曰。此節重龍德而隱一句。提出龍德二字。便見非石。隱自。堅者。不易四句。非有心于遁世。樂行三句。正所以不易不成無悶。處憂樂二句。不平。兩助字。甚活。確乎句。合憂樂兩邊來。其具轉不滯處。確見其確。見其不可拔。此真時。出時。對時。靈不。可則者。故曰。健德而隱。

發皆仁。則善之長在我矣。是能愛之。分量也。故足以長人。一禮。仁而禮義。貞。不體矣。矣其所會。而經曲成聚。則加之會在我矣。是品節之可合也。故足以合禮。因物付物。各得其所。而則則物之調。適。即義之謙。寸心。故足以和義。知其此理。而固守之。則持循有進。而應變无穷。故足以降辱。是君子盡性以合天也。

君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。四德惟君子能之。然所以行者。由君子天德之。則極天下之至健。而健非健。何以能體天德之全哉。故經文不徒曰元亨利貞。而必曰乾者。此也。

初九曰潛龍勿用。所謂也。子曰龍德而隱者。也不易乎世。不成乎名。遯世無悶。不見是而無悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。

所謂潛龍勿用者。蓋言初以聖德而隱。故能自守。不隨世而變。以德自勝。不求成于名。唯不

書象三曰重龍德而正中一句庸言五句一氣說下屬字極妙即乾之所為易知也蓋信即是閑存即是善世閑邪存誠不是兩項功夫謂者閑于無可閑存者存于不待存邪閑則誠自存矣善世不伐要說得細只是胸中無一毫自足若說誇張則成矣德博而化正已而物自正也德至使人化非君德而何

會霖案曰龍陽性也天下凡屬陰氣者言必艱深行必奇詭安氣迎而浮氣滯乾道大而易知故休乾聖人惟以庸言庸行與一世相為淡漠閑邪存誠善世不伐德博而化總只完得庸言庸行如龍之德藏存身變化不測故曰龍德而正中

發言冲曰龍德即潛龍之德特以二當潛躍之正中若龍德止中平重定謹則便失主勝

乎世故遺佚而不萌怨惟不成乎名故不見知無尤此非心偏于惡也德深者觀時自審苟時在我而可樂也樂則行之惟道之不行而可憂也憂則運之耳行違之間全無意必而胸中獨抱確然有非富貴貧賤所能奪者此真粹居而潛如潛龍之貞剛也故曰龍德而隱者也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

所謂見龍利見者蓋言二有聖德當潛隱之也改其于言行之庸者而謹之信之謹信則吾心之誠存矣無邪之可閑矣而惺惺之心猶必閑其邪以存誠也如是則本體純然善盡一世矣自視不見其善也而不伐焉德至此則所施者皆君心格民德漸博而化矣雖未為君君德已備此人所以利見也

方書田曰。大抵相臣。千古之賦。易。而。十。心。之。偽。難。持。故。往往。動。几。垂。危。全。在。德。業。上。要。實。實。有。得。力。處。始。能。上。下。咸。空。此。節。全。以。誠。字。作。主。君。子。進。德。修。業。一。句。是。綱。忠。信。四。句。是。進。修。條。件。未。著。工。夫。工。夫。全。在。知。至。知。終。內。若。上。二。句。是。進。修。之。驗。忠。信。便。是。進。德。修。業。便。是。立。誠。無。兩。層。忠。信。即。是。至。不。是。用。忠。信。以。求。至。立。誠。即。是。終。不。是。用。立。誠。以。求。終。至。之。終。之。只。是。進。修。之。工。做。到。盡。頭。處。二。知。字。最。重。其。終。日。乾。而。之。精。神。全。透。此。處。透。露。持。字。要。玩。

汪。無。際。曰。兩。可。與。就。知。時。許。之。不。必。到。與。幾。存。又。田。地。便。可。想。其。如。此。若。只。在。几。幾。上。分。疏。終。實。一。屬。

張。言。冲。曰。是。故。居。上。一。段。是。頂。上。釋。文。詞。語。題。神。結。案。全。在。是。故。上。若。稍。離。上。文。寬。泛。講。便。失。神。脈。惟。就。進。修。講。不。屬。不。屬。方。是。是。故。語。氣。不。屬。不。屬。時。時。方。是。故。字。語。氣。

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎可謂也子曰
 君子進德修業忠信所以進德也辭鮮立其誠所以
 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

演所謂乾惕者蓋言大臣處危疑之地非德業之進
 修無以免之德何以進進以忠信之心而巳其修
 以修修以辭立誠之心而巳其辭法寔用其功哉德
 之極至爲至而至之几幾爲几本忠信之心知其
 至而求所以至之則至中微妙之几無不歷歷而
 几可與矣業之歸宿爲終而終之條理爲義本加
 誠之心知終而求所以終之則終內精確之義無
 不完具而義可與存矣如是則德業已預上下咸
 安故居上自持盈不驕居下自勝任不憂故因時
 乾惕雖危无咎矣

鄭氏如曰此節重時字時者權之妙用無常無恒人所難測无咎亦在時字中看出上下進退重上與進退非字與欲字相應正發明所以或之之意及者不先不後恰中机宜不敢說且然赴吹名之會惟及時而進進便无咎

彥陵氏曰凡人只是自信不過所以要在形迹上躲閃君子德已進業已修自信此念只是為天下不是為一身無常無恒正是與時變通之妙正不必求全于形迹之間耳

方道醇曰一節重聖作物觀一句同聲六句是即物以起聖人為物之利見本乎天以下是什聖人為物利見之故相應以言和言相求以施受言水流二句以性言雲龍二句以氣言作觀乃德之自然妙應物作人字看本字親字類字下得極妙類各有本本各有親親字正從類字推出正見萬物一体意

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下無常非為邪也進退無恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

所謂或躍无咎者蓋言四欲上而不果上以進為闕疑之邪而心寔非為邪也欲進而而不果進以進假為離羣相之羣而心寔非離羣也君子進修原不為一身而為天下正欲可上可進之時而及之不敢苟焉以赴者故無冒進之咎

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

所謂飛龍利見者蓋嘗博觀物理矣凡物聲同則

陸廣成曰此其亢之悔。三無字乃上自無之也。其失皆從不善處。亢來是以字皆上說。動不作妄動。如動極之動。

程敬承曰此第三節復申前意却不重文詞。只重申象傳及文言龍德而隱之意。餘以此下言時居下位非德不足。

吾非為時所棄。時切出者。尚未竟厥德。故曰時舍。

元

雲和相應。氣同則感。意相求。水性潤下而虎居火。此類上而就燥。龍興致雲。虎嘯風烈。物與之感。應如此。况聖人乎。故聖人與起于上。德為之感。臣民亦不伏視者乎。所以然者。從其類也。試觀動物本天而親上。植物本地而親下。莫不從其類。聖人之于民亦類也。作而物親也。又何疑焉。

上九曰亢龍有悔。何謂也。子曰貴而無位。高而無民。賢人在下位而無輔。是以動而有悔也。

所謂三龍有悔者。蓋指亢與之俱亢。是貴為天子。非不貴也。不貴則于何位。為無位矣。首出庶物。非不高也。不能使天下民為無民矣。賢人在下。非無輔也。不仁登其六輔之。所以動而有悔也。

潛龍勿用。下也。

通。潛龍非德不足。時在下而未得位也。

見龍在田。時合也。

見龍能可。普施。龍未居位為時用也。

六

言云反復道此云行事道不容違事不容議
致終日乾乾行事即進德修業之事事而
曰行即天行不息之意

終日乾乾曰試自試也
終日乾乾曰試自試也上下進退之安存
乎吾心非人所能與自試者正是聖人慎
重之意非有心觀鏡之器

重一治字居上居下歸重居上方切飛龍在
天語意

有悔前災之遺然是時窮與窮故有災耳人
當識其窮而反之

張步周曰加乾元二字不得忽過天以元君
萬物君以元君萬民用九正是人主體元
處天下治正見用九之妙

李元白曰此第四節復申前意前七節皆言
人事此多言天運合之人氣字作世運說
賢人出處關乎氣運初時陽氣潛藏是文
明之運未開正君子韜晦之日故勿用

終日乾乾行也

乾乾并空憂惕實音其當行之事也

或躍在淵自試也

躍而曰或自審其時之可進而進也

飛龍在天上治也

五非虛據位者以德居上而出君也

亢龍有悔窮之災也

居亢與時俱窮而不知變故有災也

乾元用九天下治也

元天之心也九天之用也聖人體天之心用天之
道則神而化氣精明而出之渾厚天下有不治乎

潛龍勿用陽氣潛藏

潛勿用不獨以在下也時當文明之運未開陽氣
潛故與俱潛也

上... 7 反之下

文明是雍熙太和景象。言天下被文明之化。

見龍在田天下文明

在田雖曰時吉。然德化已著。而天下已受文明之
谷矣。

終日乾乾與時偕行

乾惕以行事。益以危之也。時宜憂。與時偕行
而不息也。

或躍在淵乾道乃革

或躍以自試。有正君直改革之際。關係最重。不得
不詳審也。

飛龍在天乃位乎天德

不能居上以治下者。乃以天德居天位。非無慮以
居位者也。

亢龍有悔與時偕極

亢而有悔。為窮之灾者。蓋時既極。與之俱極。而事
知變故也。

王敬勝曰。重一時字。行即行事之行。天行健
原無息時。三之進修亦無息時。故曰與時
偕行。

程敬承曰。乃革乃字。見不敢率意妄舉。審其
可否。革之憂善者。六也。吉者。亦在位。革則
道亦革。

不曰位天位。而曰位天德。見非無慮而難居
天位者。乃字有味。

亢未便有悔。不好。全在與時偕極。

方道醇曰。用九正是乘龍御天。處乃見天時
不重見天則上。正見君德之時。乘龍奉天
時處。乃字與時偕。

元

七

吳因之曰此章復申乾元資始統天意。前四節是贊乾元之妙。後二節言聖人體元之化。天道治道。聖人之元始信乎。乾元為大。鄭伯大曰。此節不說元亨。只提乾元。說起可知。乾元為玉。乾即資始之始。亨即流形而字甚妙。便見亨而利。利而貞。貞下。又起元一點生意。直貫到底。無少間歇。始亨性情。都教入于化机。上認四德。

性情二字。不必分。如物之生理完足是性。而後來生生不息之机。即此胚胎為性情。即性所合之情。元亨時已有性情在。

沈无奇曰。上二節說元統四德。意已在此。即待緊承贊嘆。眼同觀上文而贊乾元之大。只以乾始二字貫下。緊緊根去。誰能以二字。要重看。只言始。不言亨利貞。正見合之妙。不言所利。歛神工于寂若。無可名言處。大矣哉。總承上而贊乾元。

辭鍾斗曰。此節不必如舊說言四德統于天。而元又統于乾。前言乾始乾元。總是一個乾。大哉乾乎。即承上文大矣哉說來。乾元是乾元。形容乾之大。實是形容元之大耳。

乾元用九乃見天則。

乾元用九。乃見天則。用九則利。而能去居之憂。昭然見矣。

乾元者始而亨者也。

乾有四德。而元統之。統于始也。一始則自無。自有而著。未有始而不亨者。

利貞者性情也。

乾元既始而亨。必亨而利。利而貞。所謂利貞者。物之性情。已渾然各足。而合發生之根矣。

乾始能以美利利天下。不言所利大矣哉。

由始亨性情觀之。則知是乾元也。一始必能。為能以嘉美之利利天下。使物咸得其宜。又且歛神工于寂若。而孰緘莫測也。乾始之能如此。大矣。統天之元乎。

大哉乾乎。剛健中正純粹精也。

翟羽侯曰乾元之大。一句贊嘆了。又首剛健。七字指四德之妙。非四德之外。別有剛健中正而剛健中。止外。別有純粹精也。此二句。只是就他氣机運動而為。七字剛健處。細細想。象多妙。處。出於。

六爻節。輕敘過。以起下文。發揮如潛見惕躍。飛九變化不測。而乾道圓周頤養之。况。亦曲暢而無餘。

陸庸成曰。此節語意。一氣說下。六爻即龍。六龍。一時也。惟六龍足以闡乾之精。惟乘此六龍。足以御天之道。時之變化。即精之妙用。妙用在我。萬化歸元。天下豈有不平。乘時。所以御龍。御龍。所以御元。御元。所以去天。

陳明卿曰。時來便是。無首。無首。之龍。且雲。致雨。否則。雁風。壽。壽。施于何有。

張言冲曰。雲雨句。即天道化。工。看一。影。影。語。不得。天下平。即。即。上。首。出。成。寧。看。一。文。語。語。不得。須。從。也。字。想。出。贊。贊。神。妙。

彥陵氏曰。一節重。隱。而。未。見。何。首。二。句。引。起。

乾元乾始。皆乾之大也。大哉乾乎。蓋乾以一元之氣。運為四德。就四德之妙。而想像之。其体寧自不。撓。剛也。其用迭運不息。健也。其運行適均不偏。中也。其各立職司不侵。止也。且剛健中。絕無陰柔之。雜。而純。中正內。絕無邪惡之。臥。而粹。而純粹之。微。妙。又且超于聲臭而精也。此皆乾之。元氣所。貫。而。乾。豈。不。大。矣。哉。

六爻發揮旁通情也

語乾元之大。至純粹。以精。几難。關。矣。惟聖人。以六爻。發揮之。而全体精蘊。旁通于時。成中。而無遺矣。

時乘六龍以御天雲行雨施天下平也

乾之精。旁通于六爻。然六爻。即六龍也。是龍。一時也。聖人法乾。為治。寧外此哉。以是乘六龍之時。以御天。張弛。開闔。而政洽。化流。如雲行。用施。而天下。乃養。以收。者。莫不平矣。此聖人體元之。極。功。也。

君子以成德為行日可見之為行也潛之為言也

下。德而未見三句。言時未過。故二不能
達時以成功業。是以二字。要緊。君子所以
弗用之意。天下惟成德能為用。亦惟成德
者。能為弗用。三行字。俱指功業說。

曾霖家曰。此節是聖學精一宗旨。博約全功。

明九二之為大人也。學問四句。相承說下。
歸重仁行句。四之字。不必指定理字。即下
德宗。仁以行之。不是將仁去行。只是心無
私。欲使自然。流行無間。君子體仁。足以長
人。故仁以行之。便是君德。

張言冲曰。前申謹信。爾存善。世博化。施澤文。
野俱說已成君。德此復也。君德之由見大
人。德而有自君德。匹夫。對獸。原不。論位。添
設。即屬。蛇足。

許我陶曰。重剛不中。就所居之時位言。上不
在天二句。釋重剛不中之義。因時而變。當
憂而憂。所以无咎。

而未見行而未成。是以君子弗用也。

○演君子以成德而措之。行宜不日而功業成。是謂成
成德乎。而潛而勿用者。以時隱而未見。美行不修。
達時而成。弗經出也。

○君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰

見龍在田。利見大人。君德也。

二為成德之大人。蓋由學以成之耳。君子以理有
萬殊。博學以聚之。既聚不能無疑也。則同以辨之。
既辨則可居于心矣。而勿忘勿助。優而遊之。居之
以寬焉。居深則可運于行矣。而無私無雜。天真因
問。仁以行之焉。大至于仁而已。成長人之德。非君
德而何。此二所以為大人而利見之也。

九三。重剛而不中。上不在天下不在田。故乾乾因其
時而惕。雖危无咎矣。

三必乾惕。以免咎者。蓋以重剛有。龍德之潛居。

兼承前曰剛不中亦以時立言上不在天與
三同中不在人非謂人事已盡可以听天
正見天人交際之會其舉動不可不慎其
賢之非孤陋之疑正是詳察時重意

范霍林曰此節就大人二字極言之以合德
何為主合是胎合非配合易簡之德合其
体生成之德合其用是謂合德日月三句
皆合德內事先後天總是一件只是狀他
橫行直捷與天為一故分先後天形容之
然此二句上合德內已包得有下而待
袖出來說到不違上去且非合德外又有
不違也况于人二句只重人邊人即利見
之人此句正決其為人利見
汪無際曰先天妙用正在後天時行中天豈
有先後乎曰先後弗違總見大人一身是

居一人之下百僚之上時當慎也故別其乾惕以
緣上下之任所以雖危无咎也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故

或之或之者疑之也故无咎

四之或躍而九咎者蓋以剛而有能疑之資且上
未定于為君而元后未陟下非定為臣而脫進百
僚中出人上而進修已畢正改革之際進退未定
之時也故或之其所以或之者正以審天人之介
而疑之于心也此所以進而无咎

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合

其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天

時天且弗違而况于人乎况于鬼神乎

大人何以利見也蓋以大人全體乾元渾然與天
地合德矣自是天地間有日月大人之明哲旁燭
與之合其明焉有四時大人之闔闢條舒與之合

天

趙復之曰進退三者理勢相因人所易明只
為他欲進欲存欲得之心勝了故只見得
一邊總必敗之形也尤當面不知便處之
失正能知則不亢矣

正字作口此節當以知字作主不失其正正
是知處聖人胸中原無進退存亡得喪念
頭矣處所照何物不知故能不失其正兩
言其惟聖人乎見必聖人而忘不至于亢
也須知此節總是論理不論利害

其字焉有鬼神大人之還揚彰羣與之合其吉凶
焉故其間有時創所未有先天以開人然天本有
是理天不能違乎大人也有時順其固然后天以
立政然天已有是理亦惟奉若天道而已大人豈
違之哉天且弗違况人乃天之所生鬼神天之所
運且得違之乎利見何疑耶
亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而
不知喪

何言乎亢也蓋身有進退徒知進而不知退位有
存亡徒知存而不知亡物有得喪徒知得而不知
喪失處亢之正道所以有悔也
其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人
乎
求其善處亢而不至悔者其惟聖人乎蓋進極
退存極必亡此理勢之必然也聖人明于木然行
乎當然一順乎盈虛消息之定理非計私避害而

失其正者。若此者。中士昧之而不知。豪傑知之而未盡。不有神聖其孰明之。再言其情。聖人可。可見時有九。至人無九也。

三三 坤上 坤為地

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

演 坤陰中道也。人臣得坤道之順則無

得。即無成。代終意。是教他中分之順。三利又于守分中。致其存主之順。西南一句。又于存主中。致其守到底。而無自引其意。向自表其順。此便是真。更無有安的意思。在。總只完得一個順字。

陶石贊曰。此章以地道明冲義。在示順利。身分。上言坤之德。下言君子体坤之德。以元字作主。坤元之至。只是一个順。由資生而亨利貞皆承順為之。故通章重乃順承天

彖曰 至哉坤元萬物資生方順承大

至哉坤之元氣。其分量無所不。也。蓋萬物富知

一句。德合無疆。即德順處合也。坤惟順。故能厚載而配天。君子惟順。故能安貞而應地。

曾霖震曰。首節造化只是一元之氣。初無兩元。從其氣之所施。曰乾元。而受其所施。曰坤元。至與大不同。大以無不包言。至以坤之分量。做到極處言。生者。形之始。乃順承天。緊根。資生。來言。坤不遺生。其所始。非始。外別有生也。此句。正見其至。乃字。要玩。

華芳侯曰。二節。句。句。要在坤。亨。時。便說。厚與。順。非。二。厚。即。順。之。疑。也。指。德。言。勿。着。形。體。上。說。德。合。無。疆。見。乾。坤。共。是。一。元。資。始。資。生。所。以。合。為。一。休。含。弘。光。人。正。形。容。坤。德。之。厚。此。句。只。在。化。机。上。說。品。物。咸。亨。正。是。載。物。此。句。方。指。物。言。

吳因之曰。三節。要。明。坤。意。義。非。坤。象。而。著。坤。德。也。重。柔。順。利。貞。句。地。類。二。句。是。引。起。語。柔。順。即。承。順。天。施。之。義。即。此。使。是。貞。君。子。攸。行。是。說。君。子。本。坤。此。句。且。虛。講。

始時。尚未有形。惟坤之示氣。一動。則萬物資之。以成。形。矣。此。非。坤。自。為。也。乃。順。天。之。氣。而。承。之。以。生。耳。夫。資。物。之。生。而。不。專。其。能。坤。元。之。順。如。此。故。曰。其。至。矣。

坤厚載物。德合無疆。含弘光大。品物咸亨。

以坤之亨。言之。覆。情。萬。物。乾。德。之。無。疆。也。坤。本。德。身。之。德。而。持。載。萬。物。德。合。乾。之。無。疆。矣。但。見。厚。德。所。發。資。生。之。時。萬。物。合。蓄。于。中。者。甚。弘。光。發。于。外。者。甚。大。由。是。品。物。莫。不。暢。達。而。咸。亨。矣。所。謂。德。合。無。疆。者。此。也。

牝馬地類。行地無疆。柔順利貞。君子攸行。

坤之利貞。何。稱。牝。馬。蓋。牝。陰。而。行。地。乃。地。之。類。順。也。且。其。行。地。致。遠。無。疆。則。順。而。健。矣。惟。坤。之。為。德。不。敢。自。主。而。承。天。始。以。生。物。何。不。順。也。且。順。天。者。自。至。有。終。何。利。貞。乎。其。順。而。健。者。亦。與。牝。馬。一。矣。休。坤。而。行。之。君。子。亦。法。其。順。健。而。已。

先迷失道。後順得常。西南得朋。乃與類行。東北喪朋。

一第 冊 黃參四事全書第 8 版文內

次節曰四節君子攸行正終有慶
利字得朋義明可語上節三句

林樾胎曰安貞之吉其從上文看出柔順利
貞地之安貞地道之無疆也君子攸行以
下君子之安下其與道之無疆者一而已
矣故曰無疆

程敬承曰地之厚德為合弘君子之厚德亦
惟合弘生意滿腔靡不翕聚其載物無疆
與地同此可全要休柔順用是也

沈巨山曰此是聖人防微意爻看陰之象
堅水六陰之象至者慮其至也危之也初
日履霜所以防龍戰之弱于始上日龍戰
所以著堅火之痛于終

乃終有慶

君子攸行何如坤之道盡于順順固其常也若
先則失坤之道居後則順而得坤之常在西南陰
從陰類而得朋在東北從非其類則長朋然長朋
非類必反而與類行則終有得朋之慶也此安行
者所宜審也

安貞之吉應地無疆

君子如後與西南為貞而安之則有得常得朋之
吉矣是柔順則與地道之無疆也君子亦惟安于
貞柔順之德而與道合而應矣所冀其行若如此

象曰地勢坤君子以厚德載物

地勢坤而厚坤象也君子以地性厚順能載物于是
與地同此可全要休柔順用是也

初六履霜堅冰至

初陰始生是小人始惡其始雖微而其害漸盛
初六始生是小人始惡其始雖微而其害漸盛

張言中曰：爻曰：『堅冰至，象曰：至，堅冰見，由剛之者至之耳。』

陰始疑三句，直說『重一始字』。見『方履者』不可不杜，且始意，即有『解履之意』。古今『六』為一『剛字』。『謀』，許大『事』。『體』，堅自『來』。始疑，全要消什，不然，令不可推折，則『養』成者之過，此全是責成君子。自『』

錢輔明曰：此是聖季盛德自然之妙。人之生也，自宜則無不方。且方則大。『串』，謂利，即利以為本利字。有所習而利，則利止。『所』習，不習則無不利矣。此正為直方大處，不必推開履行上說不習，非發學也。乃自然而然。

程敬奉曰：動兼念慮事為言。以字作而字看。直方平說，尤即不習無不利。上見『六』，德出于自然，何等光顯。『地道』，即坤德。云以字不作而字，言其本坦，然無邪之體，以為確然定靜之用更好。

丹陵氏曰：此文通主在位者言。合章即是可貞或從二字，不得忽過或者時至而自發也。從者不敢造始之意，無成有終，重無成。

履霜，堅冰之象。其繇將無窮。君子可不防其漸乎。象曰：履霜，堅冰陰始凝也。馴致其道，至堅冰也。

初止履，雷中，曰：『堅冰至者，其初不過陰氣之始，耳。惟不防而馴習其道，以成其勢，是喪之也。』

六二直方大，不習無不利。二柔居中也。得中之純德，其主于中者，無非由而自見。下者有知，則而力。且滿其自加之意，而力然皆出于自然，不特學也。而且方大之無不利也。

象曰：六二之動，直以方也。不習無不利，地道光也。

德惟靜養，未深，德便為動所移。二則見其動念皆自動作，皆方在方大之渾定可知矣。夫直方大之道，即地道也。惟不習無不利，則思為不擾，性體獨呈，何光如之。

六三含章可貞，或從王事，無成有終。

三純臣也。有章美之才，深自韜晦，斷斷無技可見。此人臣之可而可守者，即有時出其章美，以從王。

有終是無成時作用此正是合章處正是貞處

李榕仲曰夫子思人以合章為歸而生理避故以時成二字表之以時而發專發正是合章處或謂上事時發從來光顯見得明人謂之無成有終其于君臣之義豈破人頭腦故能合章而持發則字妙

括囊是王言經綸一切輻輳不露而善藏其用无咎无譽重无咎边者若各之照性无咎故无咎

四處多惧之地才智鋒鏘稍顯出皆足累禍故必慎以自持方能不害 自記

舊也贈曰合而有章括而有囊則其中之醜醜者自多不得藉口老成以匿其空疎之失合章而必于括括囊而止于慎則其不之所宜洩者自在不待駕言持重以舉其用世之能三四真純臣哉

象復初曰此主君道說蓋人主有純王之心始有純王之治五有中德故曰龍而中德所發自是謙順故曰蒙中順是一意貫象在治理上說元吉在治效上說

元

亦不致專成惟代君以有終耳依然一合章也

象曰合章可貞以時發也或從王事知光大也

三之合章非于躬晦待時而發惟不敢先成取或從上事無成而有效者由其知識光大真知分不可越而不可不盡也

六四括囊无咎无譽

四當時不可為凡事謹密晦藏不敢輕為如括囊然如是則无敗事之咎尤勛名之譽括之妙如此

象曰括囊无咎无譽也

括囊則慎密不露不妄行以取敗也

六五黃裳元吉

五象中德以居其形諸身而見于治者謙禮也恭而絕無驕亢征厲之習若黃之中色用以為裳然如是則理道不拂天下和平之治成矣元吉

象曰黃裳元吉文在中也

十一

韓求仲曰文是中德自其具于內曰黃中見于外曰黃裳中則自順又與俱重中上只可說文在中不必說見于外

鹿承菴曰此文原要抑揚說重豈不可害陽上以戰言則知陰不可使長長則與陽敵矣戒陽也以龍言則知陰不可為位位則陽必伐之戒陰也

漢紫溪曰其道純初六陽至之道見福始于微而成于著正明所以必戰之故戰敵君子不可不履履霜之戒

陸臺明曰此還照承辭主臣道說等是順而能健曰用六承貞者非履之外更有健只是常守此順便是承貞

以天終雖什承貞誠處全本用也

黃裳元吉文治也意外襲哉由其中德在內故柔之流自發越于外耳蓋器然之真不顯之文也

上六龍戰于野其血玄黃

演陰盛之極至與陽爭然陽分本集不甘為之下必與之戰有龍戰于野之象以勢陽似未能取勝以理陰亦至得陽完兩敗俱傷為其血玄黃之象

象曰龍戰于野其道窮也

陰本非陽敵敢與戰者由君子不能防小人于窮則至其道窮于窮極而然也使蚤制之可無戰矣

用六利永貞

演忠順不失以事上人臣之正也坤陰柔若不能固守用六則陰變為陽能守之而不失斯為純臣之道矣何利如之

象曰用六永貞以大終也

陽大陰小分也用六則陰終變為陽其順而有

坤道之順
重承天而時行一有不必泥定首節什貞
次節什三節什三節什三節什三節什三節
之本體則友正以成其柔靜順之至也
惟至柔至靜而後而不先為坤道之常
而能合為化之光要則能先而坤特代之
然其行也順也乾施而坤因作之成其
化光也亦順也然則坤道其順也承天
而時行若手于時行見其剛方丁承人時
行見其至柔而剛至靜而方此之謂順此
之謂坤道

坤求作曰動剛在化机上說方則著于物矣
方謂付形有定德成物之德后得主列俱
主收物時看含萬物而化光說長物時說
重化光一边從含說起者不為聚則不能
發散也末節一直說下上句是共詞不可
以下句申上句時重有不先不後意承
天便是時行

元

坤道其順乎承天而時行
文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

造化之功用有乾以主始有坤以代終始者能
專成而代終者貴健順者觀坤之為道退然无
至柔此而代天有終亦平莫禦動何剛也惟剛乃
見柔之至矣寂然无夷至靜也而賦形有定唯然
不從德何古也唯尔乃忠靜之至矣

後得主而有常 主下脫利字

以坤之稱言之乾固以美利利天下矣坤惟至柔
靜也故居後以為配而一主于利遂為物者亘古
不易而有常焉

含萬物而化光

以坤之稱言之坤惟至柔至靜則養生之後包含
萬物生意于中而化机自達于外光著而不可掩
也

坤道其順乎承天而時行

十三

此什初爻見當防小人于後要言一積字。

積字一办字。積由于漸。漸由不知辨。夫子分出善不善兩路。深以提醒人餘慶餘殃。積處是餘慶。殃然不交。漸者。几微之界。人所辨。厥政慶殃之所由起。此處洵要早辨。辨之不早。其禍無窮。此句最要緊。彼解 自記。

窮孩如曰順不作慎。即作馴。順有震而至于水。小惡而至于大。皆順長而馴致之也。夫子欲于此辨之。而不至馴而順之也。

方道。曰。且善非訓。直方特借正。又二字。形直方之妙。本體原无回互。亦如其本。休本。休原有裁制而方。亦適如其裁制。二句是說已成之德。工夫全在敬。裁上。惟有敬義。涵養方能成就。到此二字。不着力。敬則起精神。不令放倒。便能直內。義則區區。直內。便是方外。不是把敬又去直內。方

此皆至柔。至巽為之。然則用道其順矣乎。天氣一始。坤即承之以生。希有不先不後。承天而時行者。所謂坤道其順者如此。

積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。臣弑其

君。子弑其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由

辯之不早。辨也。易曰履霜。堅冰至。蓋言積也。

天下之事。由積而成。試觀積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。以此究之。小人堅冰之殃。至于弑君弑父。豈一朝一夕之故。其積漸使然也。蓋由為君父者。于臣子不善之微。不蚤辨。折至此。易曰履霜。堅冰至。蓋言當慎。小人于微也。

直其正也。方其義也。君子敬以直內。義以方外。敬義

立而德不孤。直方大。不習无不利。則不疑其所行也。

二之德。所謂直者。其此心本體原无邪曲之正也。方者。其此心妙用原自合宜之義也。此已成之德。

外。然敬即義中之警惕。義即敬中之條理。敬義俱足。是欲夏无雨意。止在敬義立。不立耳。重講敬義立。不孤意。自見。德到不孤。從心所欲。任運而行。何有疑礙。行即行其所立。

湯霍林曰。此節妙在合之二字。弗敢成正原。其所以合之之心。蓋敢心之使。只是發覺。淺露不敢成。全自含章。來妻道三句。重臣道末句。卒一地道。而臣道可知。代終正是弗敢成也。

張言冲曰。天地變化二句。起天地閉二句。變化閉塞。即數百年內。天地大氣運乃否。太之謂。天地變化。獨言草木蕃者。草木得氣之先。蓋无情者。先通其應也。天地閉而獨言賢人隱者。賢人見。凡動靜蓋有缺者。復觀其後也。

元

世實由二以敬義自然之工夫成之。敬則惺存中。自无邪曲。而內自直矣。義則化裁中。自妙成身。而外自方矣。敬義互存而立。而德下派。不期大而大矣。易曰。直方大。不習无不利。蓋言涵養純而作用。震坦然而由之。而无疑也。

陰雖有美。含之以從王事。弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道無成而代有終也。

六三含美而无成者。豈徒戒才華之露。哉。蓋明於為三之分。而不敢專成也。試以分類。現之形分。之。所。在。三之分處。陰則其道為地。為妻。為臣。夫地之為道。不敢專成。惟承天代終而已。地道如此。况臣道乎。

天地變化草木蕃。天地閉賢人隱。易曰括囊無咎無

譽。蓋言謹也。

君子出處。關乎氣運。天地開太。而變化。和順所為。雖草木蕃生。况賢人有不出乎。若氣運閉塞。則道

十四

音義曰此三節總是贊中德之妙以中字
不必前分後合亦不必泥定中順二字

中德之妙在何句以系與黃中通理來言有
此中德自不歸元而居下體也夫節又承
上二句而言中德具於內而暢四支發事
業則其美誠至而無以加者

歸太疾曰通理只形容中德之妙更不必延
變作空通理二字連看通中自理所謂冲
漠中萬象森然也

歸求仲曰位中有赫正即是居此政是帝王
執中之治

方道醇曰美在中而暢發莫過此正通理之
符美之至只是贊文在中之妙非贊事業
也要理會得

隨時否而賢人肯輕出以取咎乎易曰極矣无咎
无譽蓋言四時當閉隱宜匿身退養以俟時也
君子黃中通理

五何取於黃以中德養成於內統統渾渾合之知
不貫通且通中之條理脈之係積而毫不紊中德
之美如此故象黃也

正位居體

五何取於黃以中德雖正位於上而常居體於
下謙恭以下上平易以近民順之至也故象象也

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

合而視之黃裳之德何粹美也美則充積於中自
暢達於四支而不驕不亢矣發揮於事業而不慘
不刻矣凡此皆美之所蘊也盛德大業美其至極
復加矣

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶木離

程敬承曰此節只泛論陰陽不必泥定作君子小人說荀句要見各人扶陽之意荀句道其變也而未以天地玄黃句我見得至變之中自有不變者在此句極重稱龍存陽之名以扶之稱血彰陰之類以抑之玄黃雜明陰之无利于元陽玄黃分明陰之終不澤而易陽其扶抑之意深矣
處者相以之意戰者陰克而陽與之戰也不可說陰陽交戰為字嫌字俱從周公言

吳國之曰也為洪荒之世未開治之天下也元亨全在能動上利貞正所以善用其動而建侯又所以善用貞者貞是不萌欲速計功之念勿往是勿輕用以往利貞二句是一正一反元兩意建侯立君統治說

全象重一動字貞正所以善其動建侯動之夫者蓋屯之時天制人人亦能制天故貞以動正尺人事以回天

元

類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

公不敢抗陽分也然陰盛則與陽疑而陽與之疑當其時陰若无陽矣周公嫌于元陽也故稱龍以存陽而扶其衰陰雖敵陽猶未離陰之損也故稱血以彰陰而抑其盛在下玄黃並稱者以陰陽兩傷而天地之色若雜矣明陰无利于戰陽也然雜者其變卑要其定分天玄而地黃終在不可推也則陰終不能敵陽而戰亦可成矣

三三 坎上 震下 水雷屯

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

乾坤始交而遇險曰屯屯難之世天所以開人主也惟震動險中則才足撥亂致治元亨然必審時幹濟毋始才輕動利貞勿用有攸往焉又以元生乃亂必是有德望者為侯治有所統而色可畏也

彖曰屯剛柔始交而難生

乾坤之后剛柔始交而止遇其險故曰難生

十五

陸君啓曰此節須重貞上大享帶說動字亦不可忽世難方殷全在才足善動之未便出險外只在險中而能動不為束縛耳

馮文所曰上句只就本象上說天造句方從象說到世道上去滿盈只是鬱塞的意思也而未達之象造始也天運始開故不曰天運而曰天造天地始造之時草雜冥昧死主乃亂宜建侯以為收拾人心計不寧非宜憂懼建侯之后尚有許多亨貞事業亦當竭心力輔其主以尚之必如是而后可以大亨貞

屯難之世人多不敢有為殊不知世道之治亂默轉于經綸一代之手惟君子有狹狹之謀猷斯有再造之世界故无以經綸之而屯生有以經綸之而屯解以字當玩

程敬承曰盤桓即是貞居貞者時之所限不可躁也建侯者民之所屬不可違也建侯

道為天地始開天下未定名分未辨時也故名屯動乎險中大亨貞

屯何以大享貞蓋濟屯在才能動屯在不能善其動當以震動之才動乎險中則故揭曰不如此自不為險所阻何患不亨而所動者又必覓變審時不可恃才忘動故大亨而必利乎貞也

雷雨之動滿盈天造昧草昧宜建侯而不寧

屯何以利建侯哉卦象雷雨交作盈滿天也若自大運閉塞雜亂晦冥時也濟屯者宜立君以統治而遂以為安也

象曰雲雷屯君子以經綸

雲雷交作鬱塞未通屯象也其在天下則為大難未張萬民未攀君子以是先經以引之給以理之則更張有漸而屯難可平矣

初九盤桓利右貞利建侯

非時動者所宜惟居貞者利焉居貞乃濟時本也。

此象頌聯絡說下志字要重看行字正對居字說惟志貞者濟天下之本惟志行正便非自私自利所以大得民全本皆來

易論曰屯遯為初亦難雖進之象乘馬句又是屯遯之象匪寇句非寇初也正見二不字之難十年句見二不字之堅惟有六字方能乃字乃字有殊

乘剛不是論他德只極二所乘之位言反常明相過者乃其固執幸之也本德乘

元

初有濟世之才但无可進之勢又无共事之人故遲回却顧為盤桓進退之象當此可失守乎惟居守其貞毋欲速以俾圖乃為利也惟居貞則眾必建之以為侯而收出檢之功而利矣

象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也

初之居貞其志正欲行正以正天下耳惟行正是以已德之象知志齊民志命之上民皆歸也

六二也如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

六二乃字

二乘初剛不得進與五遇其屯遯猶乘馬班如非言二也欲觀之也但恐其易暱難却二能守正不與初合久之自與五遇夫不從女子貞不字乃字乃字乎

六三六二之難乘剛也十年乃字反常也

乘初剛為其所逼不得與五遇也如是失其常矣惟能貞以至十年乃字則君臣會合復其常矣

十六

吳因之曰。此文重一几字。聖人欲人免唯之
端。故提一几字以醒之。蓋此几原數唯見
只為心有未達。當面差。遂致象。又以此幾
二字點醒。

會霖震曰。求字極妙。大抵賢人。雖不自匿。以
存世。亦不曲意以安。營非俯躬以求。安肯
為我用乎。吉无不利。正求賢之益。

彥陵氏曰。惟求而往。方可謂明。若往任。以月
除。造見其愚而已矣。

程欽承曰。屯時。收拾人心。全要膏澤下。况既
屯其膏。何所利哉。小貞二句。非二意。正以

六三即鹿无虞。惟入于林中。君子幾。不如舍。往吝。

一本无濟屯之才。乃不虞德量。力而幸。意。委。是。也。日及于難。為逐鹿无虞。人以引。徒陷于林中之象。此不見几。故至此。君子則養定議。庭當逐鹿之知。已知取脚之几。不如舍去。若往必无濟而吝。

象曰。即鹿无虞。以從禽也。君子舍之。往吝窮也。

三之躁進。如即鹿无虞者。以其心貪。濟屯之功。如從禽之无虞。君子舍之者。正為无其具。而欲冒其功。必取困窮。故舍之也。

六四乘馬班如。求婚媾。往吉无不利。

演四居大臣之位。无才不足。以濟屯。惟往求者。身之初。藉其才德。以往。則得賢共濟。而亨屯之功。成矣。

象曰。求而往明也。

四之求賢。往濟。非蔽于自用。而昧于任人者。明也。

九五屯其膏。小貞吉。大貞凶。

其信之不可也

自上下下曰屯木光全本屯字

林鶴胎曰通節只一蒙亨便了匪我以下俱是蒙之亨處真正所以成其亨也貞只是不失赤子之心

潘雪松曰此俱就發蒙者言初筮初字最妙蒙之初心惟一者誠也再三則非一之初矣初筮再三非一次二次只是形容誠與不誠實是履禮意不信非真不信正所

五雖有德位留屯時而无時无勢无輔无民不能濟屯解澤為屯膏之象據此特徧安小事以貞行之尚可自全而吉若欲汲去再造以冒大事雖貞亦垂于時勢而凶

象曰屯其膏施木光也

膏為屯矣澤壅而一五所流未得光破也

上六乘馬班如泣血漣如

①上處屯極无才无助安能進而有為徒切危且之惧而已為乘馬班如泣血漣如之象

象曰泣血漣如何可長也

徒憂惧不能自振喪无日矣豈能久乎

三三三 艮上 山水蒙

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不

告利貞

十七

以其慎況是亦不致處

使學者不致致心致志之

誠而後行也

行時中一句匪我以下俱亨行時中事

參虞氏曰首節險止要貼蒙者身上說人心

惟危知識稍開便墮坑塹惟險而止則純

一木散不為物欲陷溺故成其為蒙妙在

一止字

全素是若蒙之義而明蒙之所以亨也重乾

行時中一句匪我以下俱亨行時中事

參虞氏曰首節險止要貼蒙者身上說人心

惟危知識稍開便墮坑塹惟險而止則純

一木散不為物欲陷溺故成其為蒙妙在

一止字

程微承日時中者因其机隨其候下文養字

正從此時中看出良知良能蒙心自正養

者注有薰陶之意蒙以養正非以正養蒙

也聖功以今日言非謂后此可作聖也蓋

蒙心全然一聖人聖人不失蒙心而已

演 卦具蒙養之義曰蒙蒙則純朴未散一發即通有

可亨之理然蒙者之得亨由明者之善教也必非

我未蒙而蒙來求我則教不枉而道學可告矣况

未始必有初筮之誠然後告若再三告而不誠

則不告矣言始不輕而教易入而究其所以為告

又不出蒙者本來之良從此培養乃壞于邪此貞

之所以為利而蒙之所以亨也

彖曰蒙山下有險險而止蒙

演 卦名蒙者是卦艮山坎水山下有險是即蒙者養

滯未化有蒙之態險而止是即蒙者望礙難進有

蒙之意故曰蒙

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也

初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養

正聖功也

蒙何以亨蓋蒙之知識未開天真具在有可亨之

理九二以可亨之術行之發蒙而又先後淺深各

況以真日果行育德。一直說下。不必分屬。此
正作聖功夫。德見于事。為行。行得于心。為
德。果其行如水之必行。育其德如水之有
本。則其体盛大。而其用周流矣。

發者發其初心。使之着耳。非敢不謹。非意不
入。此正亨行時中之道。
曾霖翼曰。刑如刑于之刑。一用字。相承。凡氣
拘物蔽自己之桎梏也。脫之是去其拘蔽。
自得其良。往則通求美。彼否。所謂以人治
人。改而止。

當其候得其時之中也。如所云匪我求蒙。而蒙求
我者。以五之志。專應乎二。而二因而應之。片有求
于蒙也。初筮告者。以二有剛中之德。故能告。而有
節。必待誠而告也。再三瀆。瀆則不告者。蓋二三則
蒙无受教之誠。徒以言瀆我。我沈告之。是反責亂
其蒙也。于蒙何裨。至告之必利貞者。蓋聖人一正
也。蒙心知能之良。原自正也。養之以正。而為作聖
之功。所謂大人不夫赤子之心。是已蒙之得亨以
此。

象曰。山下出泉。蒙。君子以果行育德。

山下出泉。其源雖一。其流未達。蒙象也。君子法之
以果決其行。而涵育其德。則奮迅日加。而助長不
疑。內外交養。而身心之蒙。開矣。

初六。發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝。

初為愚蒙。發此蒙者。必加嚴束。使知警惕。然于
中常存寬緩。候其自悟。如用刑人。而桎梏則脫。而
不用也。若一于過督。則
有愧于時中之教。而吝。

蔡昭甫曰法謂教法非刑法也。正法是嚴飭而不縱弛意。

包兼昏明強弱言。納婦又從包象中。抽處一項言之。原是見其時中之效。不棄絕人處。二吉字。公要見其多方裁成。意不然而從包納之。廣安知不為逆數之門。養和之路。子克家。克字妙。惟包納天下之蒙。方盡得設教之量。能造天下之蒙。方盡得設教之心。自非。

曾霖言曰剛柔接。即象傳志應意。重柔接剛。上接不似。剛柔定是順以巽之。在柔包托。休意。不然。當簾隔絕。振鐸。無惟何能廣布。教育。

彥陵氏曰人生為氣稟所拘。則蒙之真體。猶存。故可發。可包。至以利欲汨其真心。則不成。其為家。故曰勿用取。即不吉意。此句虛下。正明所以勿取之故。此是不履之教。誠。

象曰利用刑人以正法也。

發蒙之初。不可不正。利用刑人。正所以懲。教法也。

九二包蒙吉。納婦吉。子克家。

二有剛中之德。其掌刑教也。各賢否。皆在造就。包蒙也。則賢愚均受其益。而吉。且有發無類。即昏昧之甚。亦納之。詢也。納婦也。謂不曲成。即吉。蓋二乃君任之以作師者。發蒙若此。是臣之危。相亦負。子君。獲子之。克家。危負。子父笑。

象曰子克家。剛柔接也。

子克家者。豈徒才所能致。亦以二剛而五以柔接之。昭也。人君委任之。專故二得行。中。之。遂以成。發蒙之功也。

六三勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。

演蒙之可教。以未喪其良。二蓋知誘物擾。天真汨沒。猶女子見金夫。而夫身者。此而告之。祇傷吾教耳。

蘇紫溪曰順即作順字看。赤子順乎性者也。不順則利欲之誘逆乎性矣。

此是警醒語。蓋困而吝之知之次也。困而不吝。民斯為下。故以一吝動他。使其知困之為吝。而類人以發之。自記。

提出一動字最妙。所以振其壯也。

盧晉公曰五為幼冲之主。此心純一未泯。以听師保之訓。好處全在一動字。童者赤子之初也。

順即純一未散之心。願空重。惟順故能異以听于二。又言本体之純。象推所受之妙。

元

何所利哉。

象曰勿用取女行不順也。

素行不謹而入于邪僻。非蒙之初体矣。所以不可發也。

六四困蒙吝。

蒙者全賴明者。發四則无嚴憚之師。及无切磋之友。祇困于蒙而不自振。吝。吝。甚焉。

象曰困蒙之吝獨遠實也。

二有陽剛之實德。足以發人者。人皆近之。四獨遠而不親。是自棄於外也。故用吝也。

六五童蒙吉。

五以柔中應二。是一真未泯。虚心惟師保是。誠實為童蒙。如是則君德盛。而後業隆。天吉可知之。

象曰童蒙之吉順以巽也。

五柔順以巽入于二。所謂安意以受教。故吉也。

十九

擊蒙是治法過及。政以攻其包納之劣。不利為寇二句。重下句。要識聖人語意原。重在上。持責善。用其取耳。不是取。九。

周用齋曰蒙之初利用法。防寇。于早蒙之極。利用擊。方寇于終。擊而曰順。雖過剛不碍包容。

程敬承曰。需者。寧耐之意。夫勢到不得不需。地位。常人亦自束手坐待。但其心不能定。安于義命。即此計較。趨避的念。頭本休。便為障。隔故。必有孚。然後。光亨。而行險。微。倖之事。斷在不為。何貞如之。貞則不妄。執以乘危。時至。机來。自然可濟。而无不利。

上九擊蒙不利為寇利禦寇

以剛居上。治蒙過嚴。為擊蒙之象。亦顧所用何如耳。如用此而強以難知難行。則阻其進。而為寇不利。惟用之以保護其良知。而蒙寇則利。擊之下。可。既用如此。

象曰利用禦寇上下順也

以嚴禦蒙。不悖治人之道。上固順。矣。蒙。成。自。不。拂。治。已。之。事。下亦順也。所以為利。

三三坎上 水天需

需有孚光亨貞吉利涉大川

卦。具。需。待。之。義。曰。需。夫。王。道。无。近。功。惟。實。心。以。待。需。而。有。孚。焉。則。功。利。不。累。計。較。不。生。王。心。昭。融。而。利。達。光。而。亨。矣。然。其。所。行。一。出。于。純。王。之。正。則。時。宜。不。拂。久。道。化。成。雖。有。來。之。危。亦。當。舒。徐。濟。矣。不。吉。且。利。涉。川。矣。

全象既見，君子必濟世之功，必其能需者也。然非有德者不能需，故曰正中正德重，有功本正中來。

徐開仲曰：首節提出發在前，是時所當需剛健正能需之德，不臨者當耐不輕進也。其義似執在不濟處看，出不是贊詞。

彥陵氏曰：需道本于三貞，惟剛健者能不陷正中，正所以善成其剛健，不可以剛健中正分兩項看。出位乎天位句，見勢足自逞，若不能需，却有正中之德，故能需。正中不必分歸于貞，往有功，正在能需處見得。人知奮發有為者，能濟事，不知沉潛能守者，更能濟天下之事。

吳草庐曰：飲食宴樂，特借以狀徐自得意象，非怠荒也。王化皆從需待中出，使有所營謀，憂虞而樂利之末，唯見全要休辭字。

葉爾瞻曰：初遠于坎，故稱郊，置身于利害之外者，但恐其自信不堅，故以利用恒无咎告之。用恒只是寧耐到底意，无咎是終不罹于難。

元

象曰：需，須也。險在前也。剛健而不陷，其義不困窮矣。

需者，待之義也。坎險在前，是時變當需，而以乾健臨之，則不遽進，以所于險，以表候之，官不因分也。

需有孚，光亨，貞吉，位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。

需有孚，光亨，貞吉者，以五位天位，操得為之勢，且有正中之德，正則燥氣遠，无欲速之謀，中與心忠安靜，无喜必之念，此所以有孚。則光亨，貞吉矣。以此涉川，必能觀變以濟，往而有出險之功矣。

象曰：雲上於天，需。君子以飲食宴樂。

雲上于天，待其自雨，需象也。君子以凡致候，已具和容，更有那等此憂，在云需必疾，德化之自處也。飲食宴樂也。

初九：需於郊，利用恒无咎。

初遠于險，而陽剛又能守者，是身處險境，而心不

蘇紫溪曰犯難二字宜玩。患。他人所勝。有但
不與之。相犯難。何足困我。常者。即我心之
予。貞。行不犯難。則乎貞到底不夫。

易論曰。三句一。直說下。需沙是有志。齊險之
人。所以不恤人言。一意待時。况變。故以終
吉。与之。吉。全本。需來。

歸太樸曰。象亦一氣說下。太底。招。九。故。象之。
端多。起于。躁急。潛。泐。默。遣之。衍。多。得。之。後。
容。二。衍。在。中。太。然。自。得。此。寔。是。能。待。之。人。
或。得。終。吉。

夢陵氏曰。玩致之一字。罪在三矣。

聞需郊之象也。此正處需之恒道。所利用者。若
久以需之。則世難不及。身名兩全。又何咎也。

象曰。需于郊。不犯難行也。利用恒无咎。未失常也。

初超然遠引。置身利害之外。自不犯難而行也。夫
不犯難而行。處需之策。利用恒。則不為持勢所動
而失其常也。

九二需于沙。小有言。終吉。

演世難方設。一以身近之。羣小之誘。有所不免。為需
沙小言之象。幸其剛中。泥。殺。有。守。不。為。訛。誘。所。動。
而受傷也。終吉。

象曰。需于沙。衍在中也。雖小有言。以吉終也。

二雖近險。能寬裕自如。自不急進也。故雖小有言
無无所動于中。卒能觀變濟險。以吉終也。

九三需于泥。致寇至。

演三當患難之衝。需泥之象也。然過剛躁動。身險
禍。而寇至之來。實自致之耳。

外身內階。又爭一線。在外危之之辭。曰自我揚其迷也。曰敬慎。開其悟也。

矣。因之曰。需于血。便有委曲。折回。周旋其間。但不妄動耳。升六。全本善需來。

順字重。順者机会。未至不曉。既至不悔。惟順故听。

酒食取安以待之之意。雖象德位說重德上。

房陵氏曰。多欲之主。便欲速功。德惟中正。則棲心于淡。遊神于虛。所以需合于貞而得吉。中正即乎貞意。是推原所以能需處。

象曰需于泥。災在外也。自我致寇。敬慎不敗也。

災在外已近矣。况不能敬慎以需。所以寇自我致也。若能敬慎自處。寇安從害也。

六四需于血。出自穴。

四為大臣。身當國難。需于血之象。幸能乎貞以處之。持危定傾。幸保其身。以濟其君。出自穴焉。

象曰需于血。順以聽也。

二能順乎机会。以聽時之自然。故得出穴也。

九五需于酒食。貞吉。

五以陽剛中正。居尊位。是治道已无不盡。惟安養以俟。化成。為需酒食之象。此在道之正也。合時而此。吉何如之。

象曰酒食貞吉。以中正也。

五之貞吉者。以有中正之德。則棲心于淡。遊神于恬。所以能貞而得吉也。

大抵馳驅三事。豪傑勇抱一月之威而顏色拒。人英俊多止千里之間。此又當玩一來字。一敬字。來者是契。合之緣。相投儀。在意氣。敬者是胆。胆之結。相感意。在情。味。希重欲之終吉一句。自記。

終吉即未大失。夫子以未大失。欲德勤以下賢。

且森字曰。卦辭皆戒人勿訟之意。以有孚室為主。惕之一字。是消。磨勝。心容氣的。良法有內自訟意。中是中止。惟能惕乃能止也。終訟涉川。皆由不惕來。言凶言不利。止是戒。醒人處。言吉言利。亦非勸訟。乃所以止其訟。

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

上无才德。當危急之極。為入于穴之象。上應三陽。英雄憤志。皆功不待號召而自至也。若能推心敬以待之。則用人為功。終得出險而吉。吾願上急敬之。可也。

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

陰居陰極。雖不當位。而无才以濟。然敬以下賢。吝人出險。猶未至大失也。

三三 乾下 天水訟

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

聖人貴无訟。卦名曰訟。其衰世之意乎。夫訟非美事。可輕舉乎。如理直見枉。清真受誣。有孚而窒。不得訟。然又不可不審也。必心存戒。慎辯明。即止而惕中焉。則窒可通。而吉若終訟不已。則孚反窒。而凶。又必見大人。則是非不枉。情得以伸。而利遂。駕虛以求勝。反非真情。而掩矣。何利之有。

全象要得聖。人不貴訟之心。重訟不可成。

句。既聖人。則曰惕中吉。而即以終凶之

危懼之。一則曰利見大人。而即以入淵之

害危之。是見危以尤。訟為貴。而訟之名詞

聖人其有憂乎。

湯霍林口首節言訟所起。次節兩來得中。正

與險健相反。得中惕中。內俱要見訟不可

成。意尚中正。指五自尚說。淵字。從大川生

來。人字宜玩。乃言險。險幸。如自家投入。一

般。

黃元辰曰。成非結局之謂。乃成心之成。以逞

志為快也。不可成。正見其宜惕中。人于淵

正見不可成。

胡伯承曰。作事謀始。不專為絕訟。而絕訟之

道自在其中。謀字承違字來。蓋人情惟相

違。而后有言。必先杜其端。則爭端自絕。謀

始始字極重。乃審凡。乃自為之。謂若

區計利害。何甚於健之而。

彖曰訟上剛下險險而健訟

則凶懷奸深外持雄辯所以致訟故曰訟

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

辭曰惕中吉蓋以剛來得中雖有能訟之資而

无好訟之念故能以理自裁惕中而吉也曰終凶

者以訟則損德講怨不可成也利見大人者以五

自尚中求則聽不偏斷合理見之必得伸有孚之

情也曰不利涉大川蓋以駕虛詞而冒險求勝終

陷于罪是自入于淵非以不利也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天與水違行訟象也君子以訟不怨于相違

之時而起訟作事之始于是凡事之凡稍違于人

情者先謀以杜其

隙則訟端自絕矣

元

二二

揚誠奮日不永則易收小言則易休所以終吉吉根不永來

初六不永所事小有言終吉

初陰居下才弱勢卑故中心畏懼不敢終訟但小有言炎求伸其室而也故情自理伸而終吉也

象一直說下亦明全本不永所事上人諒其惕中之心而剖之耳不然涉入漏情愈至而不伸觀此知訟不可終

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

不永訟事者非時屈于才拔彼探之于理訟原不可長也是以雖小有言亦明則止所以終吉也

後進齋曰二五不以君臣言只是貴賤之勢不相敵者耳不克二句抱是一意蓋不克訟是知理勢之不可故通而不放訟非既訟而勢不克也退處小色處狀其屈服收斂意此止是能陽中者

九二不克訟歸而逋其邑人三百无眚

二陽剛陰上本欲訟者幸居柔得中乃知義之不可而退處卑紉為不克訟歸而逋其邑人三百无之象如是則不犯分賈禍何害之有

此象以下二句什上二句又兼理勢言此只以勢言患至極正明所以宜歸逋之故

象曰不克訟歸逋其邑人三百无眚

人之不肯退策多由終訟二不克訟故歸逋其邑人三百所以然者蓋以下訟上義爭勢屈倘患之來自取之也敢克訟乎

項平庵曰終吉以上是能守分或從以下是不越分是一串意食田德只是守田不以勝心改其素便是貞居貞即存惕厉意或

六三食舊德貞厲終言或從王事无成

從下中是法言不專情以自充成者正是
也意居貞也

左訟主勝人不主役人三一下從上則客氣
勝盡矣所以得吉從上正是食舊德處上
不必指君至凡當事任於人上者皆是

曾家言此爻先要養一命字一安字天命
之初人我原是人虛心容氣皆是入
入的得氣能肥這點爭心克去自然漸漸
大虛本休故曰復即命曰貞曰即不是強
辨須知渝安貞句正是解復即命之故不
可分心與事

元訟乃人生之初休只為好訟失了惟即命
安貞去完人生之初休而不失耳

萬道解曰此正是已德既明大畏民志使无
訟者不祥其辭則不惟无寃民而民自
不爭寃詞是正木清源右化故得元吉
非但以此訟得平為元吉

元

三陰系非能訟者惟守其常分以安正思而日惕
厲存心不與人競有食舊德貞厲者焉如是則不
罹人之禍而吉然安分居貞之人不道不可即成
從王事亦一于无成敗居功乎守分必不越分固
自如此

象曰食舊德從上吉也

食舊德者安分從上而不自上所以得貞而吉

九四不克訟復即命渝安貞吉

四不克訟者幸其居柔不克訟而反其
建訟之行以就于理且悔悟深以變其欲訟之心
以安于正則改過自新不至損德構怨而也

象曰復即命渝安貞不失也

四不克訟而至于復即命渝安貞則過復无過而
其心其行皆不失乎天理之當然矣

九五訟元吉

五居尊位為訟之主而有中正之德是聽訟得
元

二三

夫所訟之象多至百千五之所以盡善而成
吉者非件作季。道理難之只是一個中
正待之而已

象于應曰此是形谷終訟之凶以垂成意
俱假借說當一氣甲上錫帶口或見其无
底勝之理終朝不克下三師見其有必敗
之時甚言訟不可終也

亦不足敬聖人甚亂之之辭敬之也

一卓字貞者仁義之師又人者仁義之維
言无咎雖跟貞來

有孚不至見室而世无克民大善而吉

象曰訟元吉以中正也

訟何以元吉以有中正之德中則聽于未斷之先
无偏在正則斷于已聽之后无過當故元吉也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

上以剛居訟終訟者也萬虛詞取勝有或錫鞶
帶之象然理之屈伸終自有亦不稱時而敗矣又
有終朝三褫之象可見終訟未有不凶也

象曰以訟受服亦不足敬也

訟无取勝之理即幸而勝亦不足貴况必敗乎

三三坤上 地水師

師貞丈人吉无咎

師貞丈人吉无咎
師貞者師之義曰師夫師貴有名又貴擇將故用師
者必奉天伐暴而貞又必得老成練達之丈人而
用之斯有戰勝之吉无崩墮之咎

能正衆能以衆正一師可以王今從正上來
剛中二字惟剛中才德自見信于君由是
行師自順民自從所謂無敵于天下者此
也豈不可王哉

吳因之曰首二句只作字義能以九二
身上能以衆正不是靠號令形肅真有一
段好生之德爲天下除殘去暴故能使三
軍皆諒其心以字有九

程敬承曰提出剛中二字正見所以能以衆
正也剛中字順字俱重非剛中不能順也
以此是承上二句民從之全眼脚守味皆
完發單指人說與卦辭不同

潘曾松曰此正兵農合一之旨蓋足民之
先是其志法各志不違則善之不散

元

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

卦名師者言伍兩卒旅衆之義也曰貞者言以仁
義吊伐正之義也蓋與師必以衆而動衆必以正
也此卦九二一陽衆陰皆爲所以是爲將者能在
存衆人以歸于正而有名之師將爲無敵之師順
天應人命將者可以王天下矣

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何
咎矣

夫兵貴有名而行之必以德焉惟二有剛中之德
是威而有惠勇而有謀而且得君之應則信任夾
擊難行兵而涉險而用以伐暴皆順大民心可謂
行險而順矣此毒天下正所以計安天下也民心
无不說從所謂九敵于天下者此也吉又何咎矣

象曰地中有水師君子以容民畜衆

水寓于地猶兵寓于農師象也君子知吾民即吾
兵于是教養于平時以待有事簡而用之是容民

二四

蘇子瞻曰此只是指出師之始說個道理耳
无制之兵不足以嚴律即象正正字否感
曰正見師當此以律

律者法也法失則象怙法一則象吝失律以
則隨之行師者當知自整

彥陵氏曰玩在字真有不動声色威望足以
畏服三軍意曰三錫命正推明所以成功
之由三錫只是頻加意

伊維山曰承天寵推明所以成功之由懷萬
邦又推原所以錫命之故此處歸重懷萬
邦上不言感而言懷正王者用師本意

以此可為聖人推原所以成師者之嘆

正所以畜衆也

初六師出以律否滅凶

①出師之初必賞罰嚴明行伍整肅以律斯為慎也
否則九制之兵必有敗師之凶

象曰師出以律失律凶也

師始出而失律則衆心懈弛何以克敵所以凶也

九二在師中吉无咎王三錫命

②一有剛中之德則勇與謀合足以恩施以此而在
師中有萬全之吉无敗績之咎蓋由王者寵任之
隆三錫其命所以權九中制而能立功闢外也

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

在師中吉者由承天寵任之隆故得盡其才能
而有功也王何厚三錫命哉由是則為合威
為大上則兵則不得不為行師重將也

六三師或輿尸凶

六三師或輿尸凶

胡雪岑曰此言師徒抗敵之凶以見師之成敗生歟皆係于將

兵家以右為勝地故以左為退之左次非怯也有慮勝固全意无咎以理言

彥陵氏曰知其不可進而能退非有料敵之智獨斷之勇者不能曰未失常是原其心非與之也

黃葵峯曰田有禽二句是師貞意長子帥師是丈人意重長子帥師一句著弟子貞凶句正見長子之責任且專

胡雪岑曰長子以中行故可使與尸責在使之者可見一德字係民命之成生國家之安危不可不慎

元

三无出師之德於量狀而進安得无咎尸之凶

象曰師或輿尸大无功也

不勝已為无功况輿尸乎殘民傾國所喪其矣

六四師左次无咎

四无克敵之而有量敵之智度不能勝而完師以退愈于覆敗遠矣

象曰左次无咎未失常也

知難而退師之常也左次則不失常所以无咎

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

田有禽中非好兵之然亦恐其害我生靈不得已而聲罪致討如田有禽利執言也何窮兵之咎然名義不可不正而將心貴擇人必剛中如二乃老成長子也使師則謀出萬全若使少年之弟子用事輒奪敗事雖正亦凶

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

二五

李九我曰開國承家所以優功臣而實封建見聖人待天下之公小人勿用所以御和將而絕禍端見聖人慮天下之遠

雷于田曰正功不可以國家分大小總是因功爵賞王者以懷之邦為心若用小人必至賈禍所以勿用此可見聖人懷萬邦之心

盧晉公曰今節重原筮元永貞句吉无咎俱是未比之時論其理下方矣說人比之耳比天下只一個仁仁无間斷是永无姑息是貞原筮只是審之又審不寧二句全要得原筮意總見來者自來后者自后只問我之可比不可比不計人之來不來此正王者太公之道

二以剛中之道行師則思威並著故可使也若弟子必至與凡後弟子之罪由命將者使不當也

上六夫君有命開國成家小人勿用

演上居師終正論功行賞之時大君子是有賞功之命功大則開之以國功小則承之以家然惟君子能當此若小人雖有戮力之功第宜辨有賞格勿概用家國以命之可也

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

命爵所以程功而賞當其功以塞僥倖怨望之心也小人勿用者恐其挾勢以逞必恃權而亂邦也

三三 坎上 水地比

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

演卦具觀輔之義曰比比則天一統吉然民之比我比德也必再筮以自審果有元善之德足以長人且无間斷而永无姑息而貞焉斯无忝于后之責夫德足以比人人自仰德比未比而心有

晉書曰全象重剛中二字。上節以下比上。近民說。次節言上所以致下之化。重若說。當以剛中貫下。方來者。協應歸往。此剛中也。后夫道窮。自外此。剛中也。合之總見順治一本。于主德意。

湯霖林曰剛中即元永貞。无兩層。上下應。應字極妙。蓋元者人所同得。我操之以為得。而万灵自相維。而不可解。即上節所謂。其是也。其道窮即莊上下。懸看出。

此象全要。描寫通天下。為一身。而无間意。親字最妙。一親請侯。則天下之情。得達于上。而上之情。得行于下。親侯即親天下建地。即是親。 自記

不寧者。皆方來不已。間有昏而不表者。亦自外其生成。而或不寧之凶。吾仍原筮元永貞而已。

彖曰比輔也下順從也。

比者親輔一人之義。是凡為下者皆領心順從。非特輔之于然。亦出于情之不容已也。

原筮元永貞无咎以剛中也。不寧方來上下應也。後

夫凶其道窮也。

原筮元永貞无咎者。以五具天德之剛。而粹然一中。存此。不寧則為元。運此。不息則為永。守此。不雜則為貞。有此純正之德。所以比而无咎也。至于不寧方來者。蓋以剛中之德。顯比于上。而合臣民。順從而應其德也。后夫凶者。亦其自弃德化之。物理當困窮也。于主德。莫病哉。

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯。

地上有水。相親无间。比象也。先王以為天下大。象以一人比天下。艱以天下比天下。易因建万国而

吳英父曰此更重有孚二字。盈在只此有孚之心。微始終意惟盈在。方是孚。吉而曰他見。臣子精思只求自足。固忘其他。也在初雖无他心。在理自有他吉。若為獲吉而孚。便為欺君。

彥慶氏曰當提一初字。發揮。盈在。初宜成亦在。初此。比所以先有孚也。總見君子比君。不可不虔其始。意吉在終。而聖人即在比初。決之。正欲人臣堅此初念耳。

曾霖震曰。人臣事君。有一毫依附名節。係非比內自內者。全是他信。知惡一點精忠。與身君通自內。即是貞。

魏承菴曰。一自字。正相應道義。自之道。事我不自失。誰使之失。

設巡狩述職之典。以親諸侯。令其承宣德意。各盡其忠。是親諸侯所以比天下也。

初六有孚。比之。无咎。有孚。盈缶。終來有他吉。

此君之初。能精白一心。而有孚焉。可免欺君之咎。然有孚。未。涉。言也。必積初心之孚。无少虧闕。若其正然。則精誠感格。君寵之隆。出于意外。終來有他吉。

象曰。比之初六。有他吉也。

手在比初。即盈正。亦是此念。以此倍君。定有他吉。後。商。終。及。思。比。于。初。已。卜。之。矣。

六二比之。自內。貞吉。

二以柔中之德。應五。是一本素養者。以此之。非。金。所。委。而。知。人。者。如。此。則。道。不。枉。可。大。行。矣。貞。吉。

象曰。比之。自內。不自失也。

知人者。知已。比之自內。則達不離道。何失之有。

知人者。知已。比之自內。則達不離道。何失之有。

覆雨若日不日匪人之比而曰比之匪人正所以痛懲天下令其自思。

湯字不從匪人來從此之來危之也傷之也

鄭氏知曰人臣一通仕籍此身便屬于外非家以內所得有外此正是忘私以制

歸太利得揭出以從上二字見君臣天地之大義无所往而可逃忠義至子之至情集于表而不可解

趙復之曰此又重一顯字顯對暗言王用三句是顯比之象意已包在顯比內三驅失會置失得于勿恤狀薄平之玉心臣人不誠民知蔽于兩忘伏熙峰之七化

六三比之匪人

匪人本不安此三不澤而安與比何也

象曰比之匪人不亦傷乎

比之匪人寧原无益而其自損也多矣

六四外比之貞吉

四以柔正之德外比五是致身以比明主公而在

象曰外比於賢以從上也

四之外比于五者善徒以賢君哉蓋君上臣下無所逃四明從上之義所以外比于賢也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

五陽剛中正當天下之地是顯然以元永貞之德親比天下太公元表正形極感而失得勿恤象王用三驅失前禽焉而下无私應從違不知象邑人不誠比道有光顯也如此則成熙皞之治矣吉

元

二七

陸庸成曰位中正以心言。下二段俱本中正
來王者之民何順何逆何取何舍惟不必
于順取若見其有逆舍耳。傳字要活看是
不誠不知順逆之類總狀正心之妙。

象曰顯比之吉位中正也。舍逆取順矣。前舍也。邑人
不誠上使中也。

⑤ 五何云顯比之吉。由其位中正也。中正則心无偏
倚。純粹至極。有此顯比之心。而顯比之。光所由出
也。惟本此心以運治。故德能不任。履逆而各道
取順。故有前舍之失。邑人不誠。天下無德。皆由
中知。節節中。也。此上无秘。誠不无私。應若或使。知
益。惟玉道之。涉。涉
故。玉。民。之。俾。俾。也。

上六比之无首凶。

⑥ 君為元首。為其有元德也。上无德以比下。是无首
也。象叛親親。凶其所不免矣。

象曰比之无首无所終也。

比以德終。无首則无德矣。豈能終比乎哉。

三三 巽上 風天小畜

程頤承曰亨是陽道可行下二句是陰道未行之象深為君子幸意然此二語却不是所以得亨之故蓋陽道所以得亨全在健巽剛中此只見陰道未行君子處可有為要分曉

湯霍林曰全象要得全人幸君子不受制于小人意而其不受制于小人實本健巽剛中之德來須認明上下應之非是趨權附勢大凡柔媚小人以情意相感能使君子不覺入于牢籠中故曰應政是陽德君子不覺入于牢籠中不必如日主君中用事說只跟健巽來正君子妙用處蓋健而濟之以巽則君子所以用剛者操縱得宜志乃得行也亨即在志行處見得乃字精神要妙發得出

吳因之曰未行承尚往來推陽之尚往如初是以陰之設施未竟曰尚曰未其辭則幸之其意全是應之此二句是從亨上看出

小畜亨密雲不雨自我西郊

①以一陰畜五陽曰小畜夫陽為陰畜若唯得亨然陽有可為之木勢犹得以伸其志行其道而可亨且陰之畜未極而施未行如密雲起自西郊而未雨之象此又陽之所以亨也

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

②四柔得位而上下五陽皆應之是一小人易與而眾君子為其所制故曰小畜

健而巽剛中而志行乃亨

夫小畜若唯亨矣曰亨者何也蓋以君子處巽巽斷主張于中而順理和行不慎激于外如此則剛不過暴操縱得宜自不至激小人之變而志所由得行乃可亨耳

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

夫君子之志行則君子之勢得以上進如雲之密而不用而再道之正氣犹得以發抒也惟正氣上

二八

曾雲襄曰。然者修飾以致章美之意。不精細。不謂之美。懿德是文德。不是小德。以文高小人。此中大有妙埋文。是君子作用。理會得。可以涉世。可以用世。

此文自道二字固重。殊不知全要踐履。何其咎三字。而自道意愈竟明透。蓋功名之際。德惠鍾焉。榮華易免的。惟自道則板板之。路既絕。而斥辱之。漸目清初真善以自復者。

曰其義吉。正是夫子寫自。已行義。本懷可見。依權乞能者。皆其吉道義之所不出也。

一之善。全在剛中上。剛中是取介不阿。吉兼行道建功說。

牽復為依附。似少了自道。故特二字表之。見得其復自道者。

進則小人雖得時用事。如雲起自西郊。猶未始大。展其施。肆害于君子。此又陽之所以亨也。

象曰風行天上小畜君子以懿文德。

演 風行天上未得解物。故為小畜。君子以為威儀。辭亦吾德性中流出者。辭而美之。使動止有度。言語有章。而文德聚于一身。是亦小畜之義也。

初九復自道何其咎吉。

演 初陽始進。不借資板板。而一本自之道德。為復者也。如是則无枉已之咎。而有行道之吉矣。

象曰復自道其義吉也。

復而自道。則正已可以正人。以義接之。當得吉也。

九二牽復吉。

演 一有剛中之德。雖漸近陰。而取介不阿。惟與復自道者牽連而復。則不為陰所蔽。而道可行矣。吉。

象曰牽復在中亦不自失也。

解自字止與自道自字相應

在二皆復三奇十四而不復者比而說之也
始與之比顯而與之象數進退奇失之
矣。

彖陵氏曰三亦剛健君子故聖人以不能正
室罪之自復者自也。不自失者自也。不能
正室者亦歸之自而已。

易言云有孚是戒。四柔得位而上下應者
也。外面待君子十分好非出自心故戒之。
三君子能以假意愚若必以真心待之。庶
傷害可去。憂其可免。見不孚必不能免。隱
然危之也。

蔡虛齋曰血去惕出雖全是二陽之力。而所
以得二陽之力者則全在有孚上來。惟有

元

二復而曰柔。似乎藉援以歸。進若時。然以剛在中。而
有中德。素以道義自持。故初復自道。固不自失。二
亦復自道。而亦不自失也。

九三。輿說輻。夫妻反目。

九三剛而不中。无自守之節。乃接結小人以媒。進
卒為其所制。率動不得自由。然志剛不肯安受其
制。又憤激而與之爭。有
輿說輻。夫妻反目之象。

象曰。夫妻反目。不能正室也。

三。平。自處。不以正。而與陰相說。故雖得而奇之。
先夫不能正室。而妻得以制之也。

六四。有孚。血去。惕出。无咎。

四以一陰畜眾陽之暴。害懼所不免。幸有孚信之
德。能積誠感人。來二陽之助。則強暴可制。身可无
傷。心可无惕。象為有孚血去。惕出。何不勝之咎。

象曰。有孚。惕出。上合志也。

二九

孚。故能致上之合志。

程頤承曰九五居中。其心之孚信。足以結人。與四上二爻。相孚如美。心既相結。力亦相

湯霍林曰。玩不獨二字。見得不專以力服人。感人。全恃此孚耳。

彥陵氏曰。既雨既處。狀小人之極。其盛尚德。載谷君子之致。其盛。婦貞。所以理戒。小人。月几望。征凶。以勢危君子。几望。本尚德。載。未尚。不是如何去。尚。他不能防。即是尚。紅。白。要玩。蓋君子。所以與小人。判。下。者。其意。主。謂。防。之。說。為。吾。進。身。之。地。耶。不。知。小。人。之。勢。已。成。及。身。之。禍。不。免。故。與。其。悔。之。于。后。不。若。防。之。于。微。正。是。儆。君。子。意。

演 四之有孚。血。惕。出者。以四孚。誠。感。上。二。陽。二。陽。與。四。合。志。畜。暴。故。憂。懼。可。免。

九五有孚。攣。如。富。以。其。鄰。

演 九五居中。處尊。是其孚。誠。所。結。既。足。以。結。衆。志。而。不。忍。離。且。富。厚。所。藉。又。足。以。號。召。衆。傑。而。不。敢。違。焉。為。有。孚。攣。如。富。以。其。鄰。之。象。以。此。畜。德。何。憂。不。勝。哉。

象曰。有孚。攣。如。不。獨。富。也。

演 謂之有孚。率。如。則。誠。足。以。感。人。心。既。相。結。力。自。損。攣。豈。獨。以。富。厚。之。力。強。其。從。哉。

上九既雨。既。處。尚。德。載。婦。貞。厲。月。幾。望。君。子。征。凶。

演 上九畜道。已。成。故。陽。不。與。之。抗。而。與。之。和。陰。施。大。行。不。雨。者。既。雨。矣。陽。難。尚。往。不。處。者。既。處。矣。所。以。然。者。蓋。由。君。子。尊。尚。陰。德。至。于。積。滿。而。然。也。然。亦。豈。小。人。福。哉。以。理。言。是。以。小。人。之。邪。加。于。君。子。之。正。難。貞。亦。危。厲。第。論。其。勢。則。陰。盛。陽。衰。如。月。之。几。望。而。往。必。受。害。也。君。子。可。往。乎。哉。

亦也。字。但見其出外之故。陰德非積不載。積是漸漸養成。罪君子不能防微。微作疑。疑謂小人。疑感君子必執。得而不疑。

強主難事。象虎尾。履。然惟禮可以化暴。人臣能善其量。則可得遂其進。亨。即在不咥人內。

首二節卦以柔履剛為危。亦惟以柔履剛為危。而不危。惟復剛。則不得更任剛也。兩剛必至于相戾。乾剛而以兌說應之。則心氣和平。強暴自化。雖危而不傷。自有可亨之理。

履晉公曰。所謂柔非委靡也。悅非諂媚也。行乎履之。中正之道而已。

鄭伯太曰。此節明臣之所以得亨。按君道貴剛。而中正正所以善用其剛。建中表正。

象曰既雨既處德積載也君子征凶有斯疑也

既雨既處者。由不能謹始。尊尚陰德。至于積滿也。此時君子欲往以尚進。則有所疑。得而不能行也。

三三 乾上 兌下 天澤履

履虎尾不咥人亨

以柔弱之質。而遇強暴之君。故名履。然所履雖危。而一以謙柔事主。自足感悟君心。不惟斥辱不加。亦且素履可履。象履虎尾不咥人亨。

象曰履柔履剛也

以柔兌之。出而遇剛。暴之君。履之至危者。故名履。

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

履危何以不傷。蓋以和說之臣。而應乾陽之君。則和順不失。和之附。復即濟。是以履虎尾不咥人亨。

剛中正履帝位而不疚光明也

乃制之所自出。事業必有一良光輝。發越。德與位。為不疾。祀樂制度。昭著赫奕。為光明。即在中正。不疾。上看出。

定民志。即在亦上下。內。須重看一定字。蓋民生之欲。无涯。若以有定之分。爻為節制。則民自安。下分之所當得。而不爭。即此便是定。

汪無際曰。講天澤。每照上下。講上下句。照天澤。方見取象相關也。

楊敬仲曰。九陽在上。初心惇固。所以為復。上行其素而已。所謂不頌乎其外也。

頌就心言。即平素所有之志也。他字對功名富貴而言。有雄然不為彼所移之意。

辭核如曰。天下惟道為至易。亦惟履道為至難。惟性而行。安往而不自得。坦坦是形。容鏡道的景象。此真幽靜恬淡之人。世味不染。而獨特潔白之正者。

所謂應乎乾者。以五剛中正。而履帝位。是不純。謀維斯而剛。且就中守正。則德稱其位。无疾。于心中。由是發于事業者。炳然光明矣。得若人為君。能以應之。所以履危而不傷也。

象曰。上天下澤。履君子以辯。上下定。民志。

上天下澤。定分不易。履象。蕭然。君子以斯。民上下。分同天澤。于是因其定分。制為典禮。以亦之。使民无洲之志。各安于難。越之分焉。

初九。素履往。无咎。

以陽剛而居履始。志節方銳。不以富貴移心。率其素履。以往。則窮養此道。達施亦此道。何變塞之能。

象曰。素履之往。獨行願也。

初本素履而往。欲其行。素念。故不為世所移。若欲貴之心。與行進之心。久。既于中。豈能安履其素哉。

九二。履道坦坦。幽人貞吉。

二剛中无應。不得志。独行其道。所謂居易以俟。志。

中即亂中二字。自字下得中。中能自持。便自
不亂。中不亂。便見其由。便非矯情以非
物者。

程發承曰三之受病全在二能字。眇能視。是
自恃其謀意。跛能履。是自恃其斷意。正此
能而應乎乾相。及武人句。不是不仁在高
位之說。言此剛復自用之人。強要硬做主
張。猶武人爲大君一般。終歸至人之凶而
已。

張氏曰人只自以爲能。便是不足。處凶本
于位不當。非其自取也。意謂又本不當。未
想是誠其剛復自用也。

入不得者也。爲履道坦坦之象。是真幽閑淡泊。不
櫻世味。而得潔身之貞。有可身義之吉。

象曰幽人貞吉中不自亂也

幽人貞吉者。由其有中德。安恬淡自足。而不亂于
外物也。

六三眇能視跛能履虎尾噬人凶武人爲于大君

通系而志剛是才德不足。果于自壯本无見事之
自恃其謀。本无任事之能。自勇其險。剛復如此。若
一可者。以之事君。非悅而應乾者也。如履虎尾。虎
見傷害。以之治人。非剛中而履位者也。徒肆惡于
象耳。如武人爲大君。豈能久哉。

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也

噬人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

眇能視者。自爲能視。其失暗昧。不足以有明也。跛
能履者。自爲能履。其失柔懦。不足以有行也。噬人
凶者。居位不當。无和說之德。故不能履乾也。武人

元

三一

愬愬是夙夜匪懈其翼小心此致意而應乎

愬愬而后志行可見大臣欲行其志全不可。愬才便氣而在敬謹以感格君心。志行即申終吉意。

此爻是雄才大畧之主自恃其剛必至疎率有厲。全人慮其恃才故為此戒。

彥陵氏曰人主那有無位的提出位字正見他才與勢兼是以果于自用而无恃重顧與之心。

曾雲震曰人事之外无天道故君子不求福之應十天但求履之旋于已祥者福之兆履之善即吉之祥也考祥正是視履也。非兩層其旋即是元吉亦无等待須知祥

為于大君者。出其志剛。无中正之德。必營營于外。而取凶敗也。

九四履虎尾愬愬終吉

四居多懼之地。正危机所伏。亦履虎尾。若其履處。能加戒慎。罔敢自肆。則忠順一念。自覺見義終吉。

象曰愬愬終吉行志也

大臣兢業之慮周。則危虞之際。杜而志可行矣。

九五夬履貞厲

五剛居尊。是才既能為。勢又可為。而為臣者。又當順其所欲為。故凡事必行。无所疑碍。則危多出于所恃。雖使得正。亦危道矣。

象曰夬履貞厲位正当也

位正且當。則才與勢兼。是以果于自用。而无恃重顧畏之心。所以夬履而厲也。

上九視履考祥其旋元吉

其于元神之不斷則。後外无祥。而考其
考于元本之。不格則現外无考。

大有慶指受福說在二二字重大字正從在
上來。新謂吉。真吉。于元。現慶其慶于元。

泰王世運說。根天運來。不必分卦為天運。詳
為人事。小往大來。不斗。蓋以小之往。成
其大之來。故正道便通達。而无碍。往來二
字亦妙。小人原該往的。君子原該來的。唯
往來各得其所。此便是太氣。

鄭該如曰。玩則是二字。口氣。王是從太時節
看出許多好。外來不徒是什卦。天地句
是造化之太。上下句。是君臣之太。二句不
平。重君臣上。然君臣之所。以成太者。全不
志。則來。故力陽以下。王君志之。小往大來
而所以。以討者。政在此
陰陽。以存主言。德順以作用言。君子小人。以
用舍言。內外。不特在朝在野。但信而順之。

居履之終。欲考其祥善。惟現其所履。果所行也。
如其始。周旋无虧。則元吉之時。可考而知矣。

象曰元吉在上大有慶也

人之初行。初心易履。未念難持。若得元吉。子所履
之終。則非常之福。可天申之。大有慶矣。

三三 地天泰

泰小往大來吉亨

天地交。通。貞元。合。曰泰。氣運開泰之。正世道
清明之時。是小人。且。君子。滿。志。无不。遂。而高
道。无不行。而亨。

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上

下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子

而外小人君子道長小人道消也

卦名泰而辭曰小往大來吉亨者何蓋特當其

元

三二

則為內。疎而遠之則為外。在內便是長。在外便是消。內外各得其所便是太極。不必把字去說壞。

彖曰天地交泰。后以財成。天地之道。輔相天地之宜。以左右民。此以彖太吉。后以字貫到底。當一氣說下。道以氣形全體言。空以時勢所填。言裁成是一氣渾淪內。分別區外出來。裁成一件事物。輔相政是輔相其裁成者。裁輔就是左右斯民。不可分為兩截。以字要玩。

君子小人一人進則皆以類從之。故否泰之初。皆有拔茅以彙之象。以其彙屬上句讀。彙者類也。賢者以其類進。則同志協力。以盡天下之太。是以吉。

則是天地以氣交。而萬物化生。无不通也。君臣之心交。而與道致治之志。无不同也。而何以至此。蓋由君心所存者。皆陽明之善。而陰暗不足。以累之。君心所發者。皆剛健之德。而柔順不足。以難之。是以信而任者。皆君子。疎而遠者。皆小人。惟內君。外則福國庇民之道漸長。惟外小人。則盡國害民之道日消。君志如此。所以共成其泰也。

象曰天地交泰。后以財成。天地之道。輔相天地之宜。以左右民。

天地交而成泰。元后于是有開泰之道焉。以天地之化。自然曰道。圣人裁而成之。使之察四時。經九

疇。元五倫。道之當然曰空。至人輔而相之。教之用天時。因地利。秩人倫。若此者。以左右斯民。使之遂生復性。以開萬世之泰焉。

初九拔茅茹以其彙。征吉。

初與二陽相連。而造是一人倡之。羣賢起而從之。猶拔茅而茹。以其彙起也。如是則同志共行其道。

志在天下，故
榮征而吉。

雍敬承曰：此主大人治太說，只以寬遠近
漁潭看為是，須知四者惡切太時，講曰：包
荒何等藏垢納污，曰：馮河何等斬釘截鐵
曰：不遺何等仔細周詳，曰：朋亡何等光潔
洒脫。然四者雖一時事，不必泥定一事，總
之分之各一，其中合之共成其中者，天
理之當然，恰好處。

馮河不遺，朋亡，總是包荒中作用，收廉肥中
行，只須包荒來。

石養曰：平陂往復，雖是天道循環，實天之
所以示保大之主。臣欲盡人以回天，
則有聖貞之道在。聖貞只是防于未然，戒
于方盛，勿恤其孚，二句正聖貞之福。益見
聖貞之為利也。

元

是以吉也。

象曰：拔茅貞吉，志在外也。

初與二陽志俱在天下，志既相投，故彙征而吉。

九二包荒，用馮河不遺，朋亡，得尚于中行。

二為大臣，以中道推世者也，故能待人恕。處事實
而包容荒穢，且罪必誅，弊必革，而用馮河之勇，與
奉及側陋，皆及隱微，而不遐遺，又不昵近習，不玩
目前，而朋比是亡焉。如是直寬而有制，嚴而不苛，
得合中行之道矣。

象曰：包荒得尚于中行，以光大也。

二之包荒而得尚于中行者，以其心体无不洞徹，
无不容納，而光大，所以无所偏執而中也。

九三无平不陂，无往不復，艱貞无咎，勿恤其孚，于食
有福。

有福。

三泰極而否將來，則是世道无常，平而不陂，

三三

際者否泰未入會之問。提出離字。正見得人當及時挽回。再遲更不穩。

翩翩見向之往者。今學然而來時已可知矣。深足為君子先。

首二句是承陰陽之分。以抑小人。下二句是抑小人之心。以警君子。管正而曰中心願。何等狠毒心腸。

楊誠齋曰。以祉元吉。以字要玩。謂以此歸林。而受福祉也。周公每于下。賢者下之元吉。

人无常往而不復來。此天運循環。信有必然而可依者。如欲挽回天運。必艱其心慮。貞其施為。人事既盡。已无可答。不必憂平復之孚。而泰寧之福可長享矣。

象曰无往不復天地際也

際者天地否泰之會。三四之交。正天運未入會之時也。安可不艱其手。

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

四當泰過而否。小人得志之時。故三陰翩翩然疾至。勢不招而自集。心不約而自孚。小人易集如此。君自可不預防哉。

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

三陰下復。是以小人而據高位。失其分之實也。不戒以孚者。相與謀君子。乃其中心之素願。故不待戒而自合也。

六五帝乙歸妹以祉元吉

亦可想見其吐握休戚

只是純心曰中以行願。是六六落落能下。賢者非貌泰容者比。

大抵汴亂每乘于命之勤。意故重自。治不重。威武命之不行。目近考始。故曰自邑吝者。儆其邑之戒。

目記

命亂故否。使其治焉。則危轉為安。人其勗諸。

進之曰。太先言小往大來。而石言吉亨。是以天運推之。人事不先言匪人。不利君子貞。而石言大往小來。是以人事參之。天運不下。即係以匪人。聖人以致否。否小人也。

元

五為泰主。虛中應二。是忘勢以下賢。如帝乙之歸。則賢才輔而理道昌。泰寧之福。永享之矣。

象曰以祉元吉。中以行願也。

任賢保泰。人主素願。五有中德。則清心寡慾之至。自能克行其願。所以享泰寧之福也。

上六城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝。

積治成泰。後積陰為城。泰極而否。為城復于隍之象。時勢至此。安可力爭。但當反已自治。備其改命。以維持之耳。然不能倡于未亂。而欲救于既壞。雖貞亦可吝。人主能不預防哉。

象曰城復于隍。其命亂也。

城復于隍。豈盡天運。由政令未脩。故泰復為否。

三三 乾上 坤下 天地否

否之匪人。不利君子貞。大往小來。

二氣閉塞而成否。否則三綱淪。尤注。非復小人也。

三四

此象有與泰相反

霖霖口大凡處否而飛禍者多反皆晦不
深此節本義私形十外四字妙絕君子志
在休否肯能熱然但知凡識微善藏其用
泊然不榮以祿然後可以運其輪施之權
不可二字忘玩。

此爻要得引誘小人意蓋善惡无定形君子
小人无定位勉為真即為君子之貞矣故
不曰吉而又曰亨者甚言以勉之使小人
化為君子其為君子誠深矣。

之常不利君子之貞何也蓋時否則君子退隱
小人得志此所以不利君子貞也。

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内陰而
外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子
道消也。

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

天地不交否象也君子此時以德自見必中小人
之忌故收斂其德不形于外以避小人之難使人
不得以祿位榮之此正善于處否也。

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

初連二陰而進勢雖難遷而惡尚未形使不相黨
以害正而變邪以從貞則上可以福國而下可以
度身吉而且亨矣。

馬異情曰。此是夫子後。小人之志之妙。用益小人欲傷善。祇爲身謀。故提出若字。破其自私之念。如其志正。欲以堅其貞。

包承。真正是能。承君子處。言者。深小人之志。而吉之。否言者。欲言君子。終其心而遠之。

會否時。君子豈能絕小人。不爲君。豈敢在。不亂耳。不亂羣。是不爲其以承。與不承。以。祿同一意。白記。

聖人着一蓋字。全是愧悟。小人使其保全善。類。

位不當。非鄙其不能。正幸君子之有此耳。

象曰。拔茅貞吉。志在君也。

小人傷善。祇爲身謀耳。既悔悟從正。則志在君。謀亦必爲君子謀也。

六二。包承。小人吉。大人否。亨。

二乃小人。知畏名義者。故包容承順于君子。不敢肆害。如此必受君子之福。而吉。然包承之內。多有不測。任大人則當安守其否。不可以彼包承。而自失其守也。則德雖難。吾道自亨矣。

象曰。大人否。亨。不亂羣也。

大人否之者。惟安守其分。不亂于小人之羣也。

六三。包羞。

演傷善之爲。最爲可耻。三志害正。而心有不知。故。不得肆惡。又不能守其。故言羞而已。

象曰。包羞。位不當也。

包羞由位不當。短于才具。不然羞其躬。包于。

曾蒙策曰國家之福祿必集于為國造福之
一人善維天命者當此亦命時節在當救
几匪亂以凝承之故无咎一字極重嗜類
社全本无咎得來見以人回天意不然
徒說有命在何從來

志是濟否之志天命將轉全賴人事以應之
今既无咎則轉否為太而志行

湯霍林曰不曰否休而曰休否者重人事也
休是暫息其乱未便轉否為太是以不可
忘戒慎有危亡之心便有苞桑之憂不是
兩意吉即以休否而吉二其字乃大人危
其博然之辭

正以德言是濟世之本當以位言是濟世之
權九五位正當故能休否而吉還重德邊

上九同是時運可傾亦是陽剛能傾故不曰
否傾而曰傾否見人力居多

九四有命无咎嗜維社

四當否將濟之時是天心厭亂有轉泰之會且不
其其剛而調護幹旋人事又盡有命而無咎自是
嗜類二陽皆受其福矣

象曰有命无咎志行也

有命而必先咎者蓋天運將轉全賴人事以應之
故必人與天命而轉否為泰之志可行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

九五德位兼隆又值將濟之時為能除亂反正休息
天下之否此大人之能事也吉然必雖休若未休
時懷戒慎則萬世不拔之業即在其次一念其也

象曰大人之吉位正当也

濟否必本德而五則德與權合所以能休否也

上九傾否先否後喜

上當否極可傾之時而才又足以傾之能將否

曰否傾而曰傾否。全是以人力。况其...
玩何可二字自見。 自記

果春如曰。此要認得同人源頭。只看人之一
字。便見太公无私之意。曰于野曰君子貞。
只是同人裏面事。于野喻廣遠。只是一條
无我的景象。空洞无外。故亨字在于野。野
涉川亦利。甚言无所不利耳。貞字意已包
在于野。尚聖人怕人以同流。合秀為大。知
故又抽出君子貞來。點破其得。可以合于
貞。乃為于野。乃為亨利涉耳。

陳襄明曰。全彖揆見一。正之外。无大同意。當
先認一乾字。不曰其五布。應而曰與。乾相
應。以明无私之意。表亦以明同人。只在同
德相應。而貞意亦可想見。下曰乾行也。又
曰中正而應。二乾字。正相照。應大即是
乾行。文明三句。是君子貞。惟君子貞是貞。

豈傾而平之。方其未傾。不能无憂。及其既傾。則
太平之休。喜可知也。

象曰。否終則傾。何可長也。

否至於終。其勢必傾。豈有長否之理乎。

三三 乾上 離下 天火同人

同人于野。亨利涉大川。利君子貞。

通卦具同人之義。曰同人。君子之與人同也。必大公
无我。而于野。則精神所注。何人不通。亨。則則情
力者。氣雖險。亦可濟。而利矣。然必其所同者。非周
比。為心也。不可浴而同。聖一出于君子之正。乃為
于野。而亨。則利涉耳。

彖曰。同人。柔得位。得中。而應乎乾。曰同人。

演卦名同人。皆乾九五中正者也。六二以柔得位。得
中。而應之。曰德相應。非必同也。是名同人。

同人于野。亨利涉大川。乾行也。文明以健。中正而應。

三六

之所以辨俱要切同人說文明能無初同
之介是定取舍之衡中正而應全本此
句末君子字不指人指正道正處即是道
處不是將正去通天下之志只論理不論
情口通天下之志所以破宗党之各門又
不足言矣。利君子貞者同人之道莫先於

正之辨而所以辨者存乎同所辨者存乎
健其體一也其用一也其理一也其理一也
其人以道而同道非私比明健利成則之
昔彖象曰類族辨物主名分說族以尊卑貴
賤言物以車旗服飾言類者各自為類不
相混淆亦者各自有亦不相假借亦物又
承類族說來此俱是審異以致同正通志
之道

人之處世惟各立門戶便有藩籬出門則滿
籬滿天所以无咎

出門非真出門去同人只是无偏主私昵意

君子正也唯君子為能通天下之志

同人于野而亨利涉者吉以乾而行以同人
德勝而私情無故亨而利也利君子貞者蓋以
明之德而能獨周比和同之介且以從行之則能
決公私從違之防而所以應乎乾者一以中正而
相樂此正以乾而行者君子之正道也夫无下
同此心此歸此即此能得其所謂正節保其所謂
正節而天下之志自流通而无間此貞之所以利也

象曰天與火同人君子以類族辨物

天在上而火炎上其性同也故為同人君子體之
欲致同必先審異以族原有類也因而類之辨疎
貴賤各得其方而族中之物原有辨又因以辨之
等威度數各昭其辨天下之志无不大同矣

初九同人于門无咎

同人之初无私心而因无私與何有偏党之咎

象曰出門同人又誰咎也

非大公
非大公

不道是係吝之道非吝吝之謂

張湛虛口伏戎二句是狀小人候奸窺伺之象三歲不與重在勢不敢敵若日理不正而不與小人亦無項理之心

爻極狀小人安求之情狀象則就其情斷其妄末者終无益安行言其安所恃以行

四逞憑陵之志終非分之援越三以攻取乎
二然越分非求終非正理能自反而弗克攻焉可免越分之求

元

出門同人則同之志意而不快誰得以成此志也
六二同人于宗吝

六二中正亦知同人但其所同者皆以私情謀法而不能大同吝

象曰同人于宗吝道也

同人于宗則狹而不廣非中正之道係吝之道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不與

三欲同二而非正與五見攻于是內藏不測之險象伏戎于莽外起窺伺之圖象升其高陵以敵五讓二也然理勢俱與雖有智力終不能施徒三歲不與耳

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不與安行也

三慎五見攻不敢踴然力爭故伏戎以敵之也然至于三歲不與則理勢俱屈必不能行也

九四乘其墉弗克攻吉

三七

賁貞父曰點出一義字是聖人提醒人。是義即如當同而同。不當同而不同。即此是義。即此是人心自然的法則。困字悵義弗克來。制于義而不適。便是困。義之弗克。自有一段困心衡慮。不攻便是反則。此是夫子問人以召吉之路。

五失所同而悲。象號送所同而喜。象笑然此是既同之後。追論之辭。不必以先異后同為解。克是勝間。遇是遇二。大師是剛毅自斷。看來五惟剛中正。故能勝三四之不正者。

論崔林曰。同人之先。先字言五以中正之心。去之于先。故能得同。去小人必用克字。見非人君之勇者不能相克。始能相遇。可見君臣相遇不必論其終。當其先而已可定。

四剛不中正。欲同于二。而為三所隔。故恣意陵之。志求不正之交。為乘墉之象。幸其居柔。自反于理。而弗克攻焉。不至召蒙買禍而吉。

象曰乘其墉。義弗克也。其吉則困而反則也。

乘墉何以弗克。以非正應。而義不可同也。然其所以吉者。正以義之弗克。而奮然傲省。自反于法則之中。以就義也。

九五同人先號咷而後笑。大師克相遇。

二五德相應。為三四所隔。然義理所同。物不能間。故始雖求于命。而終則可以復交。為先號咷後笑之象。然以柔弱易退之君子。乘以剛強難退之小人。必乾剛獨斷。知用大師以克。乃可明良相遇。此又後笑之由也。

象曰同人之先以中直也。大師相遇言相克也。

二五中正相應。理本直也。是其理之直。存在同之先。者矣。先本同。小人豈終得而間之。必大師克相遇者。言克去讒邪。乃得與正合也。

守郊是一无與同之人。蕭然物外。孤介獨行。者。其如大通之志。何无悔。非取之也。

上九同人于郊无悔。

居外无應。視天下无一可同。蕭然與寂寞之士為侶者也。如是雖非大同之道。亦无干宗之咎。

象曰同人于郊志未得也。

同人之志。以通天下為得。今于郊。可為得志矣。

三三離上 火天大有

大有元亨

其人君照臨萬國。四海靡不歸心。曰大有。王者當大有之地。出其精明乾健之德。以運治。則紀綱法度。極其精當。推之四海。无所不通。元亨。

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

卦名大有者。以五柔居天子之位。且有大中之德。上下五陽應之。百辟儀刑。萬民順治。故名大有。

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

元亨承日。有只。據天下大勢而言。元亨則。成其中。運用調理。說得詳密。制作盡善之。元。始化四達之謂亨。

全象只重德。上言德。足以致有。下言德。足以保有。却特重下節。見必有明聖之盛。治然。后享。一統之。全業。而大有所由保也。

吳因之曰。得位大中。重德上。柔只當六五字。看六中。是中之極。无不中之雜。下節剛健。文明應天。時行都包在內。大有只在上下。

元

三八

應內須根德來。

彥慶氏曰其德指若德玩其德二字見所以成其有之大者以德非以勢剛健二句是本其德一處說下剛健文明自本體言以此施于礼樂刑政之間而得其宜即為應天應天即是時行不可分兩截提之應吾心之天即應造化之天即大中之謂也是以二言宜玩

按天只休命善是也遇惡揚善便是順天休命處玩一以字見順天者必剛健文明應天時行者能之

方道醇曰匪咎據今日言即无交害重一艰字艰只守其无交害之初心而慎終如始无咎者亦即匪咎者而保其終也人之欲心易發而難制故聖人說一艰字以開人辭欲門路

一初字正庚其終而保之以艰

辭曰元亨實以其德為其德神謀維斷而時出覺功而文明且其所運用者一應乎天而時出之則神不失之效野不知之察哉及歸作之善而極推行之秘是以元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

道火在天上无所不照大有象也君子以時當大有民物衆而善惡易流于是惡者遏而絕之善者揚而顯之若此者以天命有善无惡元自休美而通所本无揚所本存不過順天之休命為保有計耳

初九无交害匪咎觀則无咎

演初當盛始私感未起尚大未萌未涉乎盈侈之害本能有咎也然必艰以處之時時致戒而不使焉盈起焉則可終于无咎

象曰大有初九无交害也

初當大有之初是初心未變多欲未萌无咎故况害也 有交則有善矣不可艰乎

大車。以才德為任。載之本也。字。以才德為任。載之本也。

中。即剛中是也。積是充滿之意。須說九二正。意影象上。若有力在一中。字。

作大臣。納忠說用亨。是其象也。用字。非克字。相照。曰弗克。非也。非小人。人正事。其實。用。享。者耳。

沈天初曰。當大有之世。而陳稟獻忠。非過計也。惟時小人方以太平之候。寵縱君心。是具為世害不淺。保有者。不可不杜其害。

匪彭。非也。以事柔順之君。當然亦非。為求免。疾懼之。故臣子諫。定分原自如此。

元

九二大車以載有攸往无咎

二以剛中應五。抱負既宏。責任又隆。為大車以載之象。如是而往。則旋轉自如。无弗勝之咎。

象曰大車以載積中不敗也

二有經世宰物之德。素積于中。故足以勝天下之重。而不至致覆敗之虞也。

九三公用亨于天子小人弗克

三居公位。而以剛中之德。遇下賢之君。凡加謀加猷。可以贊有為。无不用之。以上猷為公用亨于天子。是惟君子能之。若小人則謀猷不足以入告。徒獻諛耳。故曰弗克。

象曰公用亨于天子小人害也

論思猷猷。以利回家。必君子能之。若小人說者。真諛。必至于害。豈宜用也。

九四匪其彭无咎

三九

童次公曰。哲字。形容其明之至。蓋尊卑之分。人都曉得。但因才望日隆。不克自滿。遂致局則迷耳。明亦到此。所以為哲。

陳伯玉曰。乎是五所已能。至人恐他過承。故又以威戒之。須抑揚看吉。就在乎威裏。也。兩曰如者。交為德。交威為德。威不足。以凡之。故曰如。

上二句。是誠以結人心。下二句。是威以肅人人心。看來亦要聯絡。重威一边。信字。易字。俱重上边。

考陵氏曰。大有至上九極矣。至人特于此。發有大不盈之意。蓋有極易盈。而能下從六五。是滿而不溢。動友天合。故曰自天祐之。言无不利。一串說下。只從大處。渾身自得。

四以剛近柔。去。位太盛。所謂彭也。以其居柔。思抑。是以寵利居成。功匪其彭。馬。何疑忌之。象曰。匪其彭。无咎。明辯哲也。

明辯乎君臣之分。盛衰之幾。故能不侵其盛也。六五厥孚交如。威如吉。

五虛中應二。是能推誠任賢。誠信之極。足以固結臣民之心。厥乎交如焉。然君道貴剛。太柔則廢。又當以威濟之。令有所懷。且有所畏。而有可承保。象曰。厥孚交如。信以發志也。

厥乎交如。上友下。一其志矣。乃其所以激發者。則以五任賢之誠。足以感動乎臣民之心志也。威如之吉。易而无備也。

徒乎无威。人多玩易。而无畏備。故必濟以威也。

上九自天祐之。言无不利。

上當盛滿。宜招損者。然下從六五。是履信思順。而

提出一上字有呀。蓋言其祐之者天。而所以動天之祐者。是上之謙。而不益也。

曾家曰。吾人身托宇宙。雖有蓋世功。試逐之。本休原。不曾加些子。只因自家德器淺薄。便承載不起。豈有功。而不自禁謙。則其見。事業即等。若堯舜。如浮雲耳。曰。曰。曰。有終。只是形容謙之少。謙自亨。亨自有終。非亨外。別有終。

陸庸成曰。全象是明謙之效。見人不可不謙。竟要玩數个道字。天地本无謙。此是聖人見出个謙意來。說見得謙亨之理。天地亦然。非齊物。當為際。謂乾氣下交。卑非居下。謂居後。代終。不敢自尊。上行。地氣上騰。二句皆論道。不論形。

程敬承曰。天道三句。引起人道句。意重謙邊。虧盈以氣言。流變以形言。交謂傾變。流謂

尚賢。人主之盛德也。惟天眷德。而天祐之。則一受其福祉。國家享其清和。吉无不利。

象曰。大有上吉。自天祐也。

大有上吉者。由其尚賢之盛德。是以格天。而天必祐之也。豈幸致哉。

三三三 坤上
三三三 艮下

地山謙

謙亨。君子有終。

謙者。有而不居之義。夫謙德。人所同好。人而能謙。則行无不得。故亨。且謙德。君子念謙。下愈尊顯。始雖不居。其有終。則不沒。其有故。有終。

彖曰。謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。

謙无不亨。况之天地矣。天道下濟于地。謙也。而化育之功。光明顯著。則亨矣。地道卑起于後。謙也。而效法之氣。上行于天。則亨矣。天地且然。况于人乎。

天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福

流注禍福以理言好惡以情言四者非有心如是皆自然而然故曰道謙尊而光二句怪九形容謙之妙處見得人宜謙以自好君子之終即在武二句看出

有陵氏曰无多无寡便是平寡之益之便是稱平平從自心上下非從物上平也其寔工夫只在寡多寡多即是益寡然亦非着力去寡君子一心敏然便有匹夫勝之憤多自寡寡日益此就是平施須一氣講下

鄭氏如曰謙謙是謙而又謙用謂用此謙謙之道謙謙君子用之不私特借涉川以形其妙

謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

君子有終何也。現天道如日月升沉寒暑往來是虧盈而所益惟謙也。地如山川增損陵谷遷移是變盈而所流惟謙也。現鬼神之道如降殃降福是害盈而所福惟謙也。至人道則盈滿者眾所惡謙抑自眾所好也。人能謙則必為人所好矣。以之居尊則德出而益顯。而光自不可掩。以之居卑則德內謙而益豐。而人自莫能踰。故曰君子之終也。

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

領以甲臨高謙象也。君子依之以為人情上人處多下人處少則人己之間低昂不平矣。于是裒損其自滿之心以律已增益其謙遜之念以待人稱量乎人己之宜而中其施焉。

初六謙謙君子用涉大川

初以柔處下謙而又謙之君子也。用此操行何所

曾孫寔曰牧字說得細。一片精神浸灌于謙
甲之內。有薰蒸透徹行性。坐臥渾不相離。
意即字亦重。是自心耳。不從人上起見。
鳴是聲望噴噴于人之口意。非自鳴也。謙出
于中心。便是真。而行无不得。便是吉。貞吉
串說重在貞上。

中心得。要模想其積中。發外光景。政見。不是
聲。音笑貌。

大抵勞臣。夾不爽之功。宰臣。像忌。功之障。威
君。席富厚。而恣征伐之。而皆為危道。惟勞
而能謙。真自師。濟。揮。靈。光。景。終。吉。即。在。勞
謙上見。 日記

服其勞。而能謙。不是。服其勞。現此。可。見。人。道。
好謙之公。

元

不利。即以涉險。亦多同心之與。而收宏濟之益。

象曰謙謙君子。卑以自牧也。

謙謙君子者。由其平日卑以自養。故客氣盡。則也。

六二鳴謙貞吉。

二之謙德積于中。而著于外。故為鳴謙。此則實大
聲宏。非矯飾而然也。貞也。吉在是矣。

象曰鳴謙貞吉。中心得也。

鳴謙非外飾也。正其中心自得之謙。故貞吉也。

九三勞謙君子有終吉。

三有剛止之德。為上下所歸。是功在民社。而自視
欣然。所謂勞謙君子也。誠是則功莫與能。而位可
常。榮矣。故有終吉。

象曰勞謙君子萬民服也。

勞而能謙。天下既仰其功。又高其量。誰不服也。蓋
服其勞而能謙也。

四一

馮謙非徒于禮貌致恭直本神純心一切不敢自是念頭發出來

程敬承曰恐人疑馮謙為諂故特言不違則以表之君子處世只論心之安不安四之于三功不反而位過之自家心上過意不去故馮謙以自盡此尊賢尚功理上合當如此

湯霍林曰五之謙只在不富二字上看出不富是去驕去盈故能以其鄰為人民樂從非曰謙故不待富而類從之也利用二語是怪言謙道得民心處不必如舊云仇為未服者

張言中曰不富句要摹人主能謙之神利用句要摹出人主謙亨之神侵伐不得定謙利用侵伐又極言其得人心耳夫子恐人泥其言而妄開兵端故以征不服什之征不服正所以成其謙也

宋上本曰謙交兩言行師蓋武以止爭正謙之妙也且云征不服仇是退讓不違的景象

六四无不利撝謙

柔正能下是大臣能謙故不疑不忌行无不利然居功臣之上更當發揮其謙以示不敢自安可也象曰无不利撝謙不違則也

四之撝謙者非是恭也蓋其居功臣之上理當推賢讓功豈違則哉

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

以柔居尊能謙之君也以故中外說服為不富以其鄰之象夫謙而為人所與何事不可為即用以侵伐亦无不利謙道之得人心如此

象曰利用侵伐征不服也

五為謙主何以利用侵伐哉蓋負固不服者謙信之所不能懷不得不征之耳

上六鳴謙利用行師征邑國

謙極有聞人心樂與即川以行師亦利然其質柔

四句一應下。下二句正是志未得也。志未得是借辭非真辭。

豫即人和之說。侯以堅衆心愛戴。行師以打衆心之必贊。即此便順動便是豫。

程啟承曰。離應巽四為基陰所應。志行全本。應字生來。這句只是說個豫的光景。順以動正明所以應之故。順動二字。順字尤重。

元

非戡亂之本。无位无天討之柄。故師之所行。但可征其邑而已。此因于位所限。而與謙無所濟也。

象曰：鳴謙志未得也。可用行師征邑國也。

謙德雖盛。而才力不足。不能大有所為。而志未得也。是以雖用行師。亦但征其所居之國耳。安能或服天下哉。

三三震上 震地象 三三坤下

豫利建侯行師

豫卦其和樂之義曰豫。豫則人心和樂。已得天下之心矣。即以之建侯。而萬姓歸心。以之行師。而三軍用命。何不利之有。

象曰：豫剛應而志行順以動豫。

豫卦名豫者。蓋起于人心之和。而實由于德之盛也。九四一剛而上下應之。適愜其得衆之志矣。蓋惟順以動。自念慮以及事為。皆順天理。合人心。故朝野悅服而志行也。

四二

雷于田曰次節豫順以動只頂上來在君道上講如之不必指三光六符之效只是與天地合德天地亦如之而不違理蓋順自名順未有我于和天地乖和者故曰如

注無際曰此節明所以如之之故以天地之動原无不順也惟天地之動原順故聖人以順而動便刑清民服可見順動的道理原是二木合一的通節只重聖人順動其間天地如等皆以形容順動耳
張言冲曰此節就天地如民服模寫豫象不必將不過不忒刑罰總攝時義之大只取順動刑極

作樂二字提起崇德是推作樂之意崇德不是用樂去崇其德但樂一作而德自發揚出來故謂之崇崇德存配中總是感格天地祖考之心以和洽億兆之心所以為豫

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

湯所謂利建侯行師者蓋天人一理也主善者能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况建侯不過順天地之命耳即行師不過順天之誥人心有不從者哉

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

論順動何以天地如之蓋天地之動原无不順以理為樞而二五順布故日月不過其度而四時因以不忒其度聖人本諸身而建諸政事者一順理而不差謬焉則不煩刑罰而民皆悅服于順動中矣可見順動者豫之時義也而天地因之以成化聖人因之以成治不亦大矣哉信乎動不可不順矣

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

此象辭也。雷出地奮。豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。此象辭也。雷出地奮。豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。

鳴豫即凶不特月后可見。臨重於豫是身求禍。

辭。豈。凶。志窮者自取其凶。若自視欲然。象何不處耶。

羸羽侯曰人心之初本自竟慧。只為欲念未洗。把本來障蔽了。所以不能識几。惟安靜而堅。掩故能无几。而竟不終日。是形若介石之妙。

几物有倚。石獨无情。二之精明猶是也。几物可移。石不可移。二之堅確猶是也。故取象如石之介。

中正二字勿分。須屬心体看。是所以能介石不終日也。

小人依附權勢。專是仰人鼻息。故聖人下。

陽氣出地而奮。則鼓天地之和氣。豫象也。先王因而作樂。以崇上帝。主考之德。且又大用之以洽云。人之休。冬至祀帝于員丘。而配之于祖。季秋祀帝于明堂。而配之于農。則太和盈宇宙矣。

初六鳴豫凶

初陰應四。是小人濡迹。惟門。意得志滿。豫而自鳴者也。凶即見于鳴之時也。

象曰初六鳴豫志窮凶也。

志不可滿。當豫初而即自鳴。志已窮矣。所以凶也。

六二介于石不終日貞吉

二以中正自守。則理欲之辨已明。而守之介然。見几明決。不俟終日。斷可識矣。則得持身之正而吉。

象曰不終日貞吉以中正也。

二有中正之德。所以私欲淨尽。而文明無悔也。

六三盱豫悔遲有悔

肝字曲其情狀然其良心不滅必有一
段不自安必故聖人不言凶咎第信傳之
字以動其良心而待發達之一字以堅
其速念

近四何傷病在德不足耳可見豫非能滅人
人自為據折溺

曾霖寰曰此下可想見休休有容之度由豫
句是大臣調處之功可使天下共沐其賜
勿疑句是大臣披露之誠可令天下共白
其心此句正是大有得之由安重此句可
見人之藩既撤天下之福無窮不然上
下解休內外異心天下事政未可知何能
大有得哉
以發賢之由合于致豫之由而志始得以勿
疑之得合于由豫之得而得始太 肖

三不中正而仰視維勢大臣恣情縱欲能无責
之悔乎當斯時也宜翻然改悟當速悔之可也若
留志而悔之遲則禍不旋踵終于有悔莫

象曰肝豫有悔位不當也

三之有悔者以德不足自守則溺豫而莫勇也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

四為大臣是君民之豫由所致則天下之謀皆
人之豫也豈不大有所得然豫可一人致不可
人保必開誠布公勿外溢而內疑而後同類之朋
皆樂集而為吾所所得不更大乎

象曰由豫大有得志大行也

四志欲致天下之豫今由豫大有得則志大遂矣

六五貞疾恒不死

五為柔弱不振之主沉于逸樂迫于權臣威權已
失國脈將危幸所處位中位號猶存為貞疾恒不
死之象可不自振哉

成有渝无咎一語。從昔海沉。渝指出。回頭是岸。夢中一喚。倦後一醒。熱甚痛醒。當令石亦點頭。白記。

何可長。是聖人。急急喚。醒。醒。醒。醒。

注王道看。隨主于悅。悅易涉。涉利貞。乃得无咎。利貞即在无咎中。

元

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未凶也

五之貞疾者。以柔乘四剛。權出于下。而勢孤于上。也。所謂恒不死者。以所處得中。而位號猶未亡也。

上六宜豫成有渝无咎

陰柔居豫極。昏于逸樂。幸震體能動。竟性猶存。一旦翻然改悟。則冥者竟矣。適復于无過。无咎。

象曰冥豫在上何可長也

樂不可縱。冥豫在上。象已極矣。豈可長久乎。當速渝可也。

三三三 兌上 澤雷隨

隨元亨利貞无咎

卦具臣民從君之義曰隨。王者德足致人之隨。則治化洋溢。元亨。然隨由悅致。悅則易涉于私。故必急天理為鼓舞。不假私情為要結。乃為大公无我之正。无遺道于譽之咎。

四四

彖曰隨剛來而下柔只是辭隨之義不必泥

定指君本卦原无柔君也此句已尽隨義

矣而復歸本于動而說者見其出于精神

之動於不說決不能隨此句是本其所以

隨者不必如舊說上句是臣隨下句是

民隨

矣因之曰大亨據其所隨處行无不通言此

已足貞也是无咎了若不貞則隨而不廣

身不成個隨又安得元亨天下隨全本貞

矣

洪竟山曰大矣哉只承天下隨之贊其大正

與貞不可不貞其益貞之所在即為時之

所至時之所趨即為善之所出故口隨時

之義大矣哉

程故亦在此是養其心之卒息必于晦從

闕然未言物接時養未發之中也息非滅

息澄其心于何思何慮疑其神于勿助勿

忘此正休也正生机也

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

演卦名隨者以剛來下柔是君以徵柔之德立極于

上而剛德之人來而下之也然无所以致人之隨

人豈隨之乎惟德之動而說則凡所以致隨者一

出于精神之欣洽而非名分之束縛也故曰隨

大亨貞无咎而天下隨時

隨固可大亨矣然必貞乃无咎何哉蓋惟正可以

通天下之志以正為隨然後人心須應而天下无

不隨之矣

隨時之義大矣哉

夫天下大矣隨一出于正而天下无不隨可見貞

於隨之時義真際屬天下之要歸非驛虞小補之

時也豈不大哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

演澤中有雷隨時休息也君子以嚮晦入宴息

无以養其動故于嚮晦之時入而宴息焉

養時也

初九官有渝貞吉出門交有功
初九官有渝貞吉出門交有功
初九官有渝貞吉出門交有功
初九官有渝貞吉出門交有功
初九官有渝貞吉出門交有功
初九官有渝貞吉出門交有功
初九官有渝貞吉出門交有功
初九官有渝貞吉出門交有功
初九官有渝貞吉出門交有功
初九官有渝貞吉出門交有功

人心只一。正便吉。從正則正氣愈廣。邪愈
戾。所以得吉。

涉陵氏曰。此爻以隨人之道論。不必指君臣
說。人情不隨。兩言所得。係在小子。失必在
大夫。皇極是一系。字壞事。失者。情之之辭。

少是為。晚小失大者戒。非得論其事安。

韓未仲曰。人臣事君。無論得與不得。原欲以
貞自矢。人常隨有求得時。越加要貞。故
利居貞。非退。然自叩處。以得意之。無嫌
元。

之體。以爲時用之用。亦隨時之道也。

初九官有渝貞吉出門交有功

初爲隨主。既有所隨。則廓然无主之心。變爲有主
之心。官有渝矣。然隨則特息不正耳。若正則不失
有主之公。而吉。又必廣資麗澤。而絕无形骸之累。
出門交焉。然後爲貞爲吉。而有功也。

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

官既命矣。何以得吉。惟從正則不碍无主之心。而
出也。其下私則出門以交。于道之正道不失也。

六二係小子失丈夫

初爲小子。五爲丈夫。二所當隨。在五不在初矣。乃
塗宗无宗。而係戀庸庸。則必遺夫。其繫可不審乎。

象曰係小子弗兼與也

既係情于小子。則丈夫必在失。豈能兼與乎。

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

四五

失意正為歡然仰笑所以守已之天而按知已實以成其志此正是隨之時義。

鄭伯太日人臣當事權極盛時固心迷晦明之會亦凶咎亦集之時若要免咎只有道可及耳有孚二字極重有道以明正有孚及其道何功高不可居區區說事權以塞谷者明不足也。

人臣處功名之際多不克終者多為迷于權勢耳故象持柄出明功以為虞慮者之鑑。

童次公曰玩一孚字可見一德相與在空難風虎之先全本同德來

二三近係四而失初是極名法而舍其天得所隨夫何求不得又非以有求必得而苟也惟道義自持不以權勢相倚而居正言乃為君子之隨而穆

象曰係丈夫志舍下也

人之所隨在于志三既隨四則志必舍初也。

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

四與五同德相應言行謙應何求不獲然勢盛有獲之嫌雖正亦凶將何以自免也惟孚誠積中動合于道而以明哲處之其无備逼之咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

權勢太盛雖未必取危以義揆之宜有凶也有孚在道者乃其中心明哲真知為臣之众不可欺也

九五孚于嘉吉

六二柔順中正臣道之嘉美者也五以陽剛中正應之嘉謨嘉猷傾心信從孚于嘉也財上下交而天下隨之矣吉

汪無際曰象不在以然說位正中全要說
孚加源頭

此作臣隨君說拘係二句是扶其固帶之堅
王用身極言誠之无不可通耳

方道階曰蠱在世道上看元亨以天運言治
之机也利涉以人事言乘其机而有所希
之也涉大川非徒勇往直是酌其宜而小
心惕慮如身入險中以求必濟先甲后甲
正有事之術
此節不重在發明成蠱之由惟重治蠱之道
以人回天意先甲后甲總是以一心合圖
善救善防之策不分兩念兩時 自記

象曰亨于嘉吉位正中也

五之與二孚者以有中正之德故相孚无間也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

上居隨極是隨主之而固結而不可解為拘係之
乃從維之之象即此意之誠可通神理况君至一
體者乎

象曰拘係之上窮也

以隨居上誠意固結之極也

三三 巽上 山風蠱

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

卦具積弊致蠱之義曰蠱蠱則亂極開治天運當
得元亨然希施又在人事故治蠱者必親殫厥施
與哀補弊知涉大川以求必濟故取先甲三日之
辛以處其始不因襲前人而憚首事取後甲三日
之丁以善其終不苟且目前而幸偷安此乃所以

四六

程頤承曰：蠱到元亨時候，斷有復治之機。若
之者，當躬躬空躬，一番故往有事。一句，極
重。先甲后甲，正是往有事，而不敢忽。人
人恐人畏，縮不前，故又言天行以鼓，拜之
見時至而事空，天運而人從不可失此機
會。其實人事之所在，即天行之所在，人事
之外不復有天故不曰天運，而曰天行，行
即事也。

汪無際曰：此節首句且虛籠下意，說若實說
人事，便涉終有事了。實說天時，又是終則
有始了。節內重往有事一句，蓋國家振頹
之氣自人心之往，不往則盛明
者亦廢弛，往則萎靡者亦整頓，不得以氣
運委也。下又看天行句，政見天運且轉人
事，空急急有為，疑承天意。

胡伯承曰：天下莫大乎人心之蠱，而世道之
蠱次之。尤莫大乎君德之蠱，而民心之蠱
囚之，故必振民育德，而蠱始可治。振民育
還在君子自為，惺存民自妙于動，亦
黃貞父曰：根本先教化，清濁出人心，振民而
有其德，斯為幹蠱之業，不必以治人治已
對說。

善其治而元亨可必矣。

彖曰：蠱剛上而柔下，巽而止，蠱。

演 卦名蠱者，蓋剛上柔下，是君亢臣諂，上下不
交，所以因循苟且，坐視其弊，而莫之救也。故蠱。

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。

夫蠱以大下不治言也。至元亨則亂而復治，豈優
游玩暢所能奏功哉。故利涉大川，正言君臣勵精
往而有事以治之耳。至于治之之事，必先甲後甲
者，蓋以亂之終，必為治之始。天運然也。先甲後甲
正以人而應天也。即所謂有事也。而天下治矣。

象曰：山下有風，蠱。君子以振民育德。

演 山下有風，披拂剝落，蠱象也。君子以民風頹于下，
而振作之，惟在上，于是振民使頹者以起焉。知已
德未成，作新无本，又必涵養以育已德，則民風可
振，而天下之蠱治矣。

此爻作臣道亦好。有即作子幹之蠱也。亦可
與字重。正所以成幹也。

意承考所謂善繼人之志是也。聖人只要人
幹蠱。怕他以爲厥考爲解。故特說破。

彥陵氏曰：不可貞，正是幹母蠱之法。善而共
貞。如益事英主，其庸主不同。英主喜于有
爲，一轉頭便隨我去。故庸主極怕事的，必
委曲周旋，方克有濟。一舉而行反格，其難
難如何幹得。

得中道，即從不可貞也。

二句一直說下。小有悔是于事勢上推。無
竟能幹蠱而無咎。各人想教人幹蠱，重無
咎也。

元

初六幹父之蠱，有子考无咎，厲終吉。

國資于臣，猶家資于子。初當蠱始，純剛未盡，類地
乘此餘之，尚可幹旋。是爲能幹父之蠱，而克益前
愆，猶有子考无咎矣。然既謂之蠱，則亦危矣。故必
詳慎危厲，以處之善，則終能幹蠱而吉。

象曰：幹父之蠱，意承考也。

演：幹父者，其意正以承考志。謂子之善繼父志也。

九二幹母之蠱，不可貞。

演：五爲柔上，故蠱二以剛幹之。爲于幹母蠱之象。然
以剛乘柔，恐所幹者多有拂逆不堪。故必巽順委
曲于其間，不可自以爲幹所當幹，而固執之也。

象曰：幹母之蠱，得中道也。

演：治蠱非勝剛不能，而過剛又失之躁拂。一惟得中
道，則因革損益皆得其宜也。

九三幹父之蠱，小有悔，无大咎。

四七

玩一終字。見人臣為國家。事弊當為。久遠計。不常為。目前。終可無咎。何必避。始悔哉。

君敬承曰。裕父者。必託言不。忍。彭。親之。過。更。張。不如。安。守。之。為。得。故。夫。子。直。曰。往。未。得。言。无。補。于。蠱。以。破。其。規。避。之。名。

未得。是不能往有事。所以日。緩。一。日。而。功。隨。厥。成。深。可。太。息。

全人以一。字。字。與。中。與。之。主。所以。鼓舞。其。幹。蠱。也。也。獨。為。聲。名。消。流。哉。

承以德。演。切。不。蠱。說。承。德。即。在。于。二。用。二。則。在。于。五。故。否。不。在。二。而。在。五。

演三以大臣。更張積弊。有幹蠱之象。但遇剛不中。更張无漸。小有急遽之悔。幸巽體得正。則積弊可死。于治未必无補也。何至大外。哉。

象曰。幹父之蠱。終无咎也。

演三之幹蠱。則去積痼而鼎新。終无咎也。

六四。裕父之蠱。往見吝。

演四陰柔才弱。不能有為。是溺于因循。而不幹積弊。為寬裕于蠱之象。恐蠱日甚矣。往不見吝乎。

象曰。裕父之蠱。往未得也。

演裕父之蠱。則滋其弊耳。豈能往而有濟哉。

六五。幹父之蠱。用譽。

演幹蠱貴剛柔相濟。二五君臣一心。相與勵精剔弊。以光先人之令緒。所謂中興令主也。善繼善述之譽。洋溢天下矣。

象曰。幹父用譽。承以德也。

其言者救其蠱者其事二字當未見上非遺世不事之人自有一受矯矯不受世累而能濟世也

大抵當蠱時不患少事功而患少節義凡苟且以赴決裂以為者其壞事甚大不事則緩以設機徐以現變改其治蠱之妙思故夫子曰志可則要元一志字宜真其清風足見哉

彖陵氏曰臨非君子去遠小人君子進小人自遠也元亨是物侵長之勢言利貞正所以維其亨也重利貞正八月有凶是言不久將衰益見其不可不貞
象曰臨之時必有伏陰耗滿之夜必有盈輪感之時時可觀的曰元亨以勢幸之也曰利貞以理維之也曰八月有凶以消長之時惕之也易為君子謀何等切至

自記

七

演 幹父用譽者由其柔中任二而二承以剛中之德所以君臣相濟善其幹而用譽也

上九不事王侯高尚其事

演 上有陽剛之德不當治蠱之任為不事王侯惟居仁由義而高尚其事然用幹蠱之化此以不用而成其用者也

象曰不事王侯志可則也

演 小事王侯豈以隱為高哉其志足以起弊維風而可為天下后世法也

三三 坤上 地澤臨

臨元亨利貞至于八月有凶

演 卦具二陽浸長君子進遠小人之義曰臨剛長有可為之勢則小人可盡去而吾道可大行元亨然勢不可恃必所臨者一本于道義之正使小人无隙可乘然則可得元亨耳何也陽雖浸長而浸消又在目前至于八月小人將復進而君子有凶矣

四人

全象重一正字。只是聖人以理維勢之意。各節俱相承說下。

彖陵氏曰。此二句俱要承侵長來。說履剛中。此正是臨之貞而得元亨。至下節。抽出天道言之。亦見其當貞意非。此節釋元亨。而下節什利貞也。

孫虞菴曰。以字有力。天道不可一。日。无陽其。注意于君子者。正為君子。能正耳。故大亨。而必以正。方與天道合。非泛論天道之說。

全人。縱說個長字便。說個消字。可見消長之。机。倏忽。變換。而防之。不可不早。

沈人翁曰。此只就君上說。臨下道理。不必分貼坤兌。不止曰教。而曰教思。不徒曰容。而曰容保。真有一段。淪肌浹髓。意思。樂樂。利。利。景象。

可不預防乎

彖曰臨剛浸而長

演 卦名臨者。是陽剛之道。破發乎。浸長而不可棄也。說而順剛中而應。

演 夫剛之勢已浸而長矣。而又有和悅之德。內則心氣和平。外則舉動合理。且有天德之剛。而五應之。又得委任事權。此所以善其臨。而得元亨也。大亨以正。天之道也。

演 夫理在君子。其大亨宜矣。又戒之貞者。豈過計哉。蓋理以維勢。天之正道也。君子臨小人。可不正乎。至于八月有凶。消不久也。

演 君子既以天道自處。便知消長亦天道之固然。故當長時。而必以貞維之也。

象曰澤上有地。臨。君子以教思無窮。容保民無疆。

演 臨于澤。臨象也。君子體之以教養大民。不徒曰

慎齋曰初本貞但勢值其盛恐其有所恃而易逞故圣人戒之以貞則吉

此申貞字意要玩一志字初志欲行正道可不欲邪僻氣跡于中所以臨之身不吝不

大約與初相同但加无不利三字是勢上進比初又盛

方道醇曰此是揭出威臨的緣故蓋天道只一正只看未順命三字可要義正氣天小人死容身也表矣

元

效而曰效思尤窮。蓋一。念與澤同其深也。不。曰養而曰容保无疆。為蕩之。也。謂至聖足以有臨者。如此。

初九咸臨貞吉

演初以陽剛方長之時。比小人皆在所臨。為咸臨之象。然非徒以勢臨也。一本于剛正。則嚴而不。小人无眾可乘。而吾道大行矣。吉。

象曰咸臨貞吉志行正也

初之志欲行正于天下。故恐小人害正。所以必咸臨之也。

九二咸臨吉无不利

演一剛中上進其臨小人也。舉動得宜。權勢在我。故可何報。群邪發舒。正道吉而无不利也。

象曰咸臨吉无不利未順命也

君子所欲命于天下者。行正而已。彼小人未順君子之正命。故必咸臨之。而得吉无不利也。

四九

陸與借曰此以小人與君子相臨看。上二句見君子之甘悅。下二句見君子之易與憂。

之一字是至人。謂小人以補過之用。

程敬承曰君子臨小人以威而小人承君子以比。甘易投至人深為君子危之故曰无攸利又曰憂之无咎。謂小人以无媚君子且誘之。正也。此非為小人請正以為其无謀也。

聖人不言免咎之故而止。言免不長欲小人深思而憂之以自速也。

作大臣臨賢說。字極妙。是不以勢位拘不以憂言問此正休休存容之休。

有以德言位正當言四之德可以感石象象正所謂取人以身也。

張子曰君位之大莫大于用人之一端。知臨者一也。世而聽之于人。不以自智。倒俟其措。正是大君之宜。一句只是一意。若分講便頭上安頭。

六三甘臨无攸利既憂之无咎

三以小人位二陽之上。自度難容。故用頌道以自結。然君子不受非道之悅。何利之有。此不知憂也。既既知所憂。改行從善。吾不以甘為憂。則君子亦不迫其或德而令无所容也。无咎。

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

三居二陽之上。處位不當。故甘臨以與悅。身是憂咎也。夫既憂而改之。則可以補過。而咎不長也。

六四至臨无咎

四柔順應初。是六臣下賢。而情孚意洽。表裏如一。相臨之至者也。如此。則得為相用人之體。无咎。

象曰至臨无咎位當也

四德柔正。自與剛正之賢相孚。而臨之得至也。

六五知臨大君之宜吉

五柔中應二。是其臨天下也。不自用而任人。故

曾霖象曰之謂二字是點。聖語如云所謂大君之宜者。非予智之謂。行中二字。則知不用。八。言。帶者。亦。偏。党。之。道。

此作臨民說。即所謂无咎。无咎。

又言純王之政。象言純正之心。志在內。即万物一体意。所以能敦臨。若置天下。對家。下。度外。即有些小德。象終是。象。自記。

彥陵氏曰。此正是篤恭而化之象。有孚。顯者。正是臨而不荐。夾此八字。總是從一觀字。此形容。考。不。以。顯。而。修。度。首。作。意。化。之。則。而。以。顯。而。修。意。者。俟。明。旦。之。理。

臨者也。誠知人則。而得大君。執。而。自。之。大君之宜者。將。其。德。以。化。而。自。

象曰大君之宜行中之謂也。

不自用而用人。人君之中道也。五行此中不自逞聰明。此之謂大君之宜也。

上六敦臨吉无咎。

上居臨極。是其臨民也。敦思无窮。容保无疆。敦厚其臨者也。如此則久道化成。而吉。毋負君民之責。

象曰敦臨之吉志在內也。

立志在天下之內。安能斯世為度。敦臨而得吉也。

巽上 風地觀

觀盥而不薦有孚顒若。

中正之德。為人所仰。曰觀。夫觀化在民。為觀在己。必精一執中。躬脩玄德。于民上。而不以功令塗民。則寔德在中。自足為民之親望也。其象如祭者。禮。

元

五十

張學放曰全象只重大觀在上。一句中正句。

是原其所以為死者二節下。現而化此。

就是神道設教意。末節不過點出神字。與

天為一。以形容中正為現之妙耳。

陳伯玉曰首節大觀在上一句。正隱隱射著

中正句說。惟中正為現所以為大。若止作

位說。何以為大。現首句但空虛籠至中正

句。方實落說大現。

沈去疑曰二節三句當一。直說下。緊緊跟中

正以現天下。下現而化。只是不若顯若

中之自致。上不若意言下。不庸知識兩精

相喻。即下節兩字意。

吳國之曰。亦示絕不是所可見之示。下現不

是現者之現。都不落形。以色相。

張言冲曰。未嘗謂上文化字說來。極言之。以

形容其妙。蓋下現而化之本。至人精神故

能出。未不落形迹。故名之曰神。神无可象

故信。天道以形之。重至人。不可以天道

人對說。設參天下。服即下現而化意。其

大。神非止外別有神。只此中正之默運

者。是也。

而不薦。有孚顒若。

彖曰。大觀在上。順而巽。中正以觀天下。

演卦名。觀者何。蓋五以一人。在上而為天下之大觀。

且其德順而巽。順則心和平。而不掩。巽則心沉潛。

而不露。以此德在上。以大中正者。建極于天

下。真有超于聲臭之表矣。所以為觀也。

觀盥而不薦。有孚顒若。下觀而化也。

蓋中正者。民之本性也。上以中正默示。而下之觀

服矣。

夫下觀而化。止一觀示間。上安所着。意下安所處

心。兩精相喻。神矣哉。觀之道乎。一。天之道也。觀天

之神道。沖然默運。而四時之序不忒。聖人以神道

設為政教。喻之以意。而不言。天下亦喻于聖人之

意。而化而服矣。此觀道之妙也。

程頤承曰：直觀教上，設教亦本于中正。神而化之，使民安之，同歸于中正，同歸于神，此正先王妙于見天下也。

小人二句串說下，曰：小人无咎，保者君子之羞。

此非以小人之道解小人之无咎，蓋即君子之為小人耳。

丈夫期遠，見闕則見狹矣。曰：何貴，王見非丈夫所宜鄙之也。

亦可觀矣。激之之辭。

元

象曰：風行地上，觀先王以省方，觀民設教。

風行地上，遍及庶物，觀象也。先王體之，巡自四方，遍觀民俗之不齊者，設為教典，使同歸于中正，齊化于觀道而已。

初六童觀，小人无咎，君子吝。

大觀在上，誰不當快觀。初六不能遠觀，是于大君道德之光，未窺其萬一也。如童之无知者然。此在小民日用不知，益不足觀。若君子則大人在上，失利見之，命可羞吝矣。

象曰：初六童觀，小人道也。

初六童觀，小人在下之道，明然。豈君子所宜吝。

六二觀觀，利女貞。

二才識不足，不能觀國之光，惟窮居獨處，窮獨其萬一，此在女子則貞，豈大觀所宜也。

象曰：闕觀女貞，亦可醜也。

五

胡美奎曰。我生者何。中正而已。現我生進退。意專重在進。退正所以修其德。若若只。云。退則退。反為藏拙之地。

按。上有大堯之主。后公說一退字。似臣天下。現光之志。故夫子以不失道明之。見必未。失道方能進。意亦重進也。

張宗自曰。此文要者一利字。利者四利之也。蓋大堯之世。王以尊顯。嘉賓者為光。而賓亦以離。離皇國者為光。故國之光。即九五所謂我生者也。利用賓于王。是土自慶。彈冠之類。不忍負此朋王。

必尚賓而後。先。臣之光。亦可想。見。夫子不若。世之心。目記。

故我教化。則天下。若君子之民。我教化。

① 大夫宜行義達道。乃以親教。女貞有夫。明時之。六三觀我生進退。

② 十人觀光。上國非決之君。實決之。我故觀。我之。平才德。果足于大。展則進。不則退。而。其。是。具。不敢苟。且。以。赴。功名。也。

象曰。觀我生進退。未失道也。

③ 進退而本于觀我生。則進固可以行。退亦可。修道。我得自主。何至失其道哉。

六四觀國之光。利用賓于王。

④ 五中正為觀。道德光華。燦然明備。四乃親。而快。觀其盛。可徒觀光而已乎。宜作賓王家。受知遇。而。展生平。庶不負此觀光之會也。

象曰。觀國之光。尚賓也。

⑤ 大觀之。主。崇尚賓之禮。故四幸觀光。而為賓也。

九五觀我生。君子无咎。

不善。則天下若小人之風。故必觀之。而君子以善。已乃无然。此典象觀民之旨合。

况民者是觀民俗之淳漓。以驗己生之完缺。非泛泛。屬民身上去。見。

丘毛伯曰。此爻要玩一生字。上志在傷世。後世以爲生。必君子乃爲无咎。正身盜妄生者有別。

志未平。見得生世之望。有久而神生之化。唯運惟不自平。故所以使之平。

程敬承曰。此可見聖人一体好生之心。去問若不用獄。未免。弄好而縱惡。人皆羅于罪。

元

五爲大觀之主。必反觀我之所行。果能建中表正。盡合君子之道。然後于觀道无忝。而所以化民者神矣。

象曰觀我生觀民也。

若典民原相。不察民俗之淳漓。孰知主德之善。敗於觀民。即所以觀我也。

上九觀其生君子无咎。

上雖不當事。位而德足。爲人能以師道觀天下。若也。必觀其所行。果足爲儀表。而成其爲君子。斯无觀觀望之責矣。

象曰觀其生志未平也。

上雖无位。而其爲觀于天下之心。不能自己。故雖兢兢不忘。而言觀其生也。

三三離下 火雷噬嗑

噬嗑亨利用獄

五二

故用獄治之。以求其情。治而得其情。則天下懾服。

易霍林曰。全象要識。至人用獄之心。蓋天地不能以春生而廢秋殺。至王不能以解教而弛刑。故獄以齊德禮之秀。而得中。又以妙用獄之道。

蘇紫溪曰。此節是所嗑嗑亨之義。玩一而字。見必嗑而后嗑也。此句便見獄非至人之得已者。剛柔分四句。只以威明得中言重得中二字。剛柔分動而明句。是合言威明之得中。雷電二句。合言威明之得中。第四項要看得融貫。利用獄句。言必如是。乃可用獄而去。非是。是去而獄之利也。此可想見至人乘於勿喜之心。

曾霖寰曰。人知嗑嗑。合天下而不知有先天下而合。言在一時之憲典。合乃世之法。程故明罰政。所以執法。執法政所以去間。此是先三刑期无刑之心。

卦有去聞而合之義。曰嗑嗑。合則強。強去而治。化通亨。然其治之也。不得從優容之典。故刑用獄而折服其心。乃可得亨。

彖曰。頤中有物曰噬嗑。

一統之時。有梗吾治者。則王者之教化塞矣。是腹中有物之象。必去之而後四海同風也。故曰噬嗑。

噬嗑而亨。剛柔分動而明。雷電合而章。柔得中而上。

行雖不當位。利用獄也。

夫噬之而嗑。則亨矣。然而利用獄者何。蓋治獄貴威明得中。今剛柔分。是執法之義。典矜恤之仁。並行不偏。見其動而失。明而精察。且明合動而明益顯。動合明而妙益神。不至刻嚴而激。又觀五柔得中而上行。雖柔又適相調。不至姑息而容。矧有凡用刑之道。故雖以陰居陽位。為不當。若未能以盛德化民。而用獄則威明得中。善而得亨也。

象曰。雷電噬嗑。先王以明罰敕法。

玩明劫一字。何等。惡家。世人凡就先王。其
終激殊。不知法施而犯。滋多者。忽轉成。其
神律明而人不。蹈者。以窮其。遂得此
意。先王以刑用愛之心。至今尚在。自記

此爻要歸重注。若者不可不。賊民。惡。守。數。意。

既曰噬膚。何云滅鼻。蓋。受刑。後。始。足。服。其
心。不然。徒務。寬。厚。反。要。弄。好。

玩乘剛二字。是則不得。不。乘。

元

雷電皆至。是威明以去。聞噬嗑象也。先王以為有
聞而示命。不若未問而預。于是乘其威明。明办
其輕重之罰。以整肅其一定之法。神梗化者。察然
不敢犯也。

初九履校滅趾无咎

初罪薄過小。用輕刑以懲之。為履校滅趾之象。則
小懲而大戒。此小人之福也。无咎。

象曰履校滅趾不行也

止之于初。則知所懲戒。而不進于惡矣。

六二噬膚滅鼻无咎

二有中。此之德。心无偏私。所謂公而生明者也。治
獄而情為立。如噬膚之易。然所乘者剛暴之人。
非炭刑峻罰。不足以報其心。故必滅鼻。乃得无咎。

象曰噬膚滅鼻乘剛也

噬膚矣。又滅鼻者。以乘初剛也。加刑于剛暴之。知
雖噬之易。而法則必嚴也。

敬仲曰噬嗑以柔中為貴。三本柔順之質。非用刑過愛者。且彼既罪。終必服法。所以終无咎。

詩蘇臣曰此爻居佐刑之儀。要看一項字。艱者。視民命為重。不敢恣意而听斷。惟艱則自貞。不然稍偏私。則隨意為輕重。不勝厄事之究。

未光。政原其利艱貞之故。

葉无声曰此是主刑之箴。大君所期得刑。在貴惟刑。惟貞厉。則殺之。机有限。而生之之心。无旁此政。是柔得中。外若徒得金矢。

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

①三无才德。治人而人不服。為噬腊肉遇毒之象。夫居刑官不能致人之服。為小吝。然彼為當治之人。終必服法。而无咎。

象曰遇毒道不當也。

三之素行。不足取信。故治人而人不服也。

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

①四以剛居柔。是以明斷之才。存欽恤之念。以此為獄。雖遇難治之人。亦自各輸其情。而堅者剖。直者伸。有噬乾肺得金矢之象。然主刑者。民之司命。必利于艱貞。思治法之難。務喜怒之无偏。則刑得其平而吉。

象曰利艱貞吉求光也。

利艱貞者。以民命為重。恐有偏私未光。故戒之。

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

①六五居柔中。得黃金之象。然主刑者。必求其利。而利艱貞。則殺之。机有限。而生之之心。无旁此政。是柔得中。外若徒得金矢。

之信則... 矣

余伯聚曰。當也者。情與法。兩協于則。人美已。各得其宜。而毫無時。怪時。重之。謂。

張雨若曰。此主法道上說。全要重本。質意人。情自真。趨文易。自文返。質非。故至人說。到。質。使意未流之弊。便復為之防。文王既說。亨。隨。繼之曰。小利。有攸往。蓋有還淳之意。特設此戒。如作文為小。質為大言。文利有。攸往。至人。豈是崇文的。

元

五系中苦尊。是心既慈。祥而不流于姑息。以此用刑。雖遇難治之獄。亦能得其情。而報其心。有唯。肉得黃金之象。然大君主獄。所係非輕。必心无。持之以貞。猶加於慎。察乎有未悉之隱。乃得无。象曰。貞厲无咎。得當也。

象曰。貞厲无咎。得當也。

貞則聽斷。公。斥。則思慮審。乃能刑得其當。而无。上九何校滅耳。凶。

上九何校滅耳。凶。

通極之。是惡極罪大。當服了刑。為何校滅耳之象。凶。莫甚焉。

象曰。何校滅耳。聽不明也。

王者明。勸。法。彼。得。量。之。罰。或。滅。耳。以。罪。之。

三三 離下 山火賁

賁。亨。小利。有攸往。

封。具。文。飾。之。義。曰。貞。然。文。質。得。中。以。質。為。本。以。文。為。輔。此。彬彬。之。文。何。不。可。行。也。故。亨。然。致。飾。則。亨。

五四

會霖夢口全承要。蓋全人用文之妙。不
增出質字。玩白文。教文字自見。第專任
文。固非化其成俗之安。苟必及乎。又
安在為因。特運變之道。惟于剛柔。寧
內。天人旋轉間。探文之源。故變之繁。人
有苦心。

吳因之曰。柔來文剛。是當質勝。而以文濟之。
剛上文。柔是文勝。而以質救之。文以濟質。
質不為剛。固文也。質以救文。雅道之中。文
亦寓焉。亦文也。故象傳並用文字。若以剛
上文。柔作質為主。文為輔者。剛柔交錯。
是天道自然之文。文斷以止。是人道當然
之文。止者。適如其文之分。數或見。老加
于人之外。故不曰文。而曰人文。此中意。
政。源然可想。

張彥陵曰。言文必原于天。而及于。人可見也。
道文明之運。天開之。人成之。
黃貞父曰。頌大文句。要緊。錯說。觀人文
句。要緊。以止。說來。方有原委。觀乎二字。其
以字緊緊。相應。看來。象時。化成天下。雖是
極言。實道之大。言外。要緊。維持。世道。意化。

盡矣。但可少有所歸。不可盡務其文。以創其質。
小利有攸生焉。

彖曰。賁來而文。剛故亨。分剛上而文。柔故小利有

攸往。剛柔交錯。天文也。

論語曰。亨者。何。自其柔來文剛。是當質勝之餘。而以
文濟之。則質極生文。故亨。然元本之文。不可有。故
分剛以文。柔是當文勝之志。而以質救之。則不至
大為緣飾。而小利有往也。觀賁之所以利。亮而知
育。非徒文而已。蓋盡天人之德焉。自卦之剛柔交
錯。若觀之。即日月星辰。剛柔交。而為章于天者
也。非天文也。

○文明以止。人文也。

○自其之。離明且止者。觀之。即典禮秩敘。燦然。中古
有。然者也。非人文乎。

○觀乎天文。以察時變。觀乎人文。以化成天下。

○演。由是觀之。交錯。即天文也。天文。其之易。而觀之。變。

成天下亦只是以天下之心文正之天下耳。

傳曰：聖更刻數曰深矣。蝦蟆曰：又致祇緣有。敢心焉。故文流毒七方。无敢二字。其教下。許多。惟刻心揚。

武健愉快。仁人惡之。况混其無。政以狷。惟貴之。講託。左右之。私。言。反。其。心。以。勇。暮。夜。之。懷。金。親。故。之。情。面。平。

兩象一息舍車而徒。正是責其趾也。君子所負世俗所羞。世俗所貴。君子所賤。

提出義字。見初以義自守。非以惡為高者。

吳因之曰：即陸陽相與。便見其真。

元

可察時變焉。賁而文。又而賁。其中遞運不已。摠皆時之所趨。可得于剛柔交錯中矣。明止即人文也。

人文具之易。而觀之遠。可化感天下焉。賁極而濟。以文。文極而收。以賁。其中時時挽回。使天下化感于不知。可得于文明以止內矣。此賁道所以為大。

象曰：山下有火。賁。君子以明庶政。无敢折獄。

山下有火。賁象也。君子脩明其庶政。以成文明之治。至折獄。則民命攸係。不敢待明而輕用也。非終不。

初九賁其趾。舍車而徒。

初有德而時在下。无所施于天下。是守節處義。不以爵祿為華者也。有賁趾。舍車而徒之象。

象曰：舍車而徒。義弗乘也。

時方在下。而競車從之。榮非義也。初交于義。不辱乘。故舍之耳。非以惡為高也。

六二賁其須。

二為文明之主。三為文柔之主。德同而心相。子。

五五

彦陵氏曰上指三日與上與正明相須之義
見貞須非苟合者

張言冲曰此爻須重承貞二字。責到滯時。有
漸而承之之意。故必貞以自守。不得以
時漢滯之末。而謝後來陵之端。貞者何
亦只是止而已。

張生洪曰陵之端。不以其終當滯之始。其危
也。伏莫陵之概。亦不以其后當貞之初。其
虞自消。故貞則莫陵永貞。則終莫之陵。

曰潘如見四體于勢曰翰如。見四求初切于
心。曰匪寇婚媾。見四篤于初。若以坤不以
情。在明如字。正好想見其急急求賢之
誠。

二欲成其貞。必資三以成。而文德文治。皆此成也。
象曰責其須與上與也。

三豈苟合哉。附上而與。則柔得剛。剛而貞成矣。
九三責如濡如永貞吉。

演三以一陽居二陰之間。是陽得陰。貞奔走承宜之
有人。九所敵為自成色澤。為責如濡如之象。然濡
陽者陰。濕陽者亦陰。故必永以道義之正。自持則
有以杜其借竊。而常得其潤澤矣。吉。

象曰永貞之吉終莫之陵也。

演相貞而至于相資以見陵。昔陽之自失也。三以貞
永持。則我九可陵之隙。而彼終不能陵我也。

六四責如緡如白馬翰如匪寇婚媾。

演四與初為正應。不相資者。為三所間。故緡如然。四
之不過下。初者為求之隣。而四之必求下。初者
為无已之情。狀其心如飛翰之疾。然三雖非害四
而欲相親。而四之心。一十初。肯以婚媾而失守乎。

曰終无尤。正以堅四之自主。

程敬承曰此主大君以敦朴挽回世道以實

下丘園二句。兩象一意。德是固之象。本字輕重終吉上。

天下有淳風固君心之所以重慶

此主人臣敦朴以維風看白賁是文極反自。賁復无賁賁止矣。此正人。文和色。

吳因之曰人之真心原是白賁。今乃而得真。太朴。真心復現。故曰得志。

象曰六四當位疑也。匪寇婚媾終无尤也。

演 四所居之位。遠于似。近于三。疑若可附而求者。然位雖可疑。而志不可奪。終无妄肆之尤也。

六五賁于丘園。束帛戔戔。吝終吉。

演 五為賁主。得止之義。以儉先天下。不侈文物。為賁立。束帛戔戔之象。以不為其。凶之吝。然禮賢尊。儉世道有賴而吉。

象曰六五之吉有喜也。

演 時方遠末。上世道者。方有深憂。五能反本而為丘園之賁。是世道之慶也。

上九白賁无咎。

演 賁者。又。故者。以儉。白其賁者。也。賁于是乎。成。何有文勝滅質之咎。

象曰白賁无咎。上得志也。

上之志。欲以正道。挽文勝之弊。今白賁則志遂。為

五六

昔者陰盛之時，為君子危也。不利有攸往，既而不利，入於不居，意者非難言，難言者，望其

程敬承曰：全象要識，夫子轉展為君子謀。意

順止二字，極重。蓋轉弱為復之機全在順

止上順止者，非不往也。靜以俟時耳。故順

多所以止止乃所以行。又必曰尚消息盈

虛天行者，見陽消而息，乃天運之自然。蓋

見不可不順止意。

首節末爻剛變柔，蓋小人去君，上謂理不順

必變非浸潤使之，且銷日錄，而不知故曰

方道醇曰：君子之行止，每視時。之盛衰尚

今日之消虛止，以培後日之盛息。

賁貞父曰：國之有君，以安民也。交相剝則危

安，相衛則安。惟以厚下安宅，斯真自厚之

三三三艮上 山地剝

剝不利有攸往

五陰剝一陽曰剝。此時羣小得志，吾道正厄，宜勇

彖曰：剝剝也，柔變剛也。

漢曰：名剝者，剝落之義也。此卦五陰上進，欲變乎陽

是不利有攸往，小人長也。順而止之，觀象也。君子尚消

息盈虛天行也。

剝不利有攸往，蓋五陰盛長時，固不可往矣。且卦

象有順時而止之義，故君子觀此象而順以止之

所以然者，蓋剝之時，陽消而陰息，陽虛而陰盈，此

天運之數，不得不然。君子能不順時而止乎。

象曰：山附於地，剝上以厚下安宅。

程敬亦曰茂者貌然若无才謂商層小人說。正見剥陽非小人利也。

滅下言利自下起見君子當審圖意。

有氏曰卦是於身也乃身之下足之上正上下分別之處日以辨危之使知自謹備。

與是党與之與未有與者于危之之中有幸之意以啟君子當避他的意思。

蘇紫溪曰剝之之字指時也曰先起首正以謂小人正正之路。

元

古附于地山勢傾頽剝象也君子以為地雖厚下以載山下惟厚可以安宅故艱之休養以厚思生則下厚而宅亦安矣。

初六剝牀以足蔑貞凶

剝陽之始雖水能即去君子然已侵其機其道勢必至于盡其祇自取凶矣小人何利而為此。

象曰剝牀以足滅下也

初柔雖微剝從此起其消剛有不可測何忽于也。

六二剝牀以辨苞貞凶

二進而上害正之勢漸行是柔貞而凶也。

象曰剝牀以辨未有與也

剝辨雖其于足猶幸其見未盡君子守固自守也。

六三剝之无咎

果陰方剝陽而三獨應之是自去其應也。正也。得君子之福也。終可免矣。

五

徐楚白曰此是聖人恐他猖狂同類而不勇于從正故以失上下堅其心

胡雲峯曰剝膚君子已罹及身之禍君子既滅小人能獨存乎故凶

鄭汝如曰此非故危君子實有深憐君子的意若謂君子何不蚤防而今災切近耶

陳明卿曰天迫不可一日无陽世道不可一日无君子五為小人領袖猶知其名義者故聖人設此以開之无不利欲以從正之益見當聽命于陽貫魚率眾陰之象以官人寵受制于眾之象兩象一意
彥陵氏曰寵者寵之門也首罪之始曰受寵曰終无尤无非散小人意終字宜玩

曹蘇宣曰石采陽實之象不食謂天遺之以復生也得與句承不食句說來正見得其所係之重幸之也小人剝膚句此見其小

象曰剝之无咎失上下也

不與眾陰同事之心過陽失其所

六四剝牀以膚凶

四陰克盛君子身受其難

象曰剝牀以膚切近災也

禍已及身切而且近何不早為防乎

六五貫魚以宮人寵无不利

五為羣陰之主能統率羣陰而聽命于陽

以官人而承寵以君焉則國家獲福小人亦獲其所庶无不利

象曰以宮人寵終无尤也

害可小人之尤今幸陰從陽終无尤也

上九碩果不食君子得與小人剝膚

上以一陽獨存是天留一君子以延善厥有碩果

利于剝陽戒之也。

此是發明君子不可盡剝之意。所載三字。最是聖人與黎為君子。語當此時。君子勢愈孤。民心愛戴愈殷。故與承而共載之。民與君之離能剝之。故小人終不可用。

程敬承曰。土心學看。亨即在復上。見得下文。總發明亨義。為陽復。幸也。出入二句。下平。无疾。言能順行。故无疾也。九。即時類。之意。若我有疾。則朋亦有疾矣。須以出入句為主。反復一句。計復之期。喜其速也。正見天運自有定期。君子不可不善承之耳。利有攸往。寬復之用。善其素也。

不食之象。此一君子也。必能福國庇民。民皆歸之。如得輿然。而小人亦蒙其休也。如必盡剝以爲世安。有君子既去。小人獨存者。祇自剝其膚耳。象曰君子得輿。民所載也。小人剝膚。終不可用也。

一陽在上。其勢孤矣。而曰得輿者。蓋君子德足庇民。故一人獨立于上。而萬民莫不願承事而共載也。小人剝膚者。彼欲剝君子以獨擅也。孰非不自君子。終失其覆庇而不可用也。

三三三 坤上
三三三 震下

復亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往。

攸往

演卦具陽復之義。曰復。復則君子既往復來。則吾輩發舒。自可有爲。亨。故也。出入。尤有沮抑。而朋類之來。亦不摧折。此豈倖哉。吾反覆以計。其陰陽消長之道。自始至復。時爲七日。天運循環。一陽得來復。而往以有爲。有不剝之有。復之所謂得也。

五八

方道醇曰。全象總括只天人兩字。剛反者。天以時而開人。順行者。人以事而成天。七日者。逆數其既去而復來之期。天以時而啓其端。剛反者。預擬其已復而必盛之時。人際時而冒其會。末句。即是說天地之復亦須。扶歸世道。上來見君子之復。亦天地之心也。

首節反者剛復之初。即長之始。長者既復之後。即反之終。剛反。即是陽德亨通之時。故曰亨。

陸廣成曰。動而。雖多切防。小人意重在順。動上惟順行。則不。除培養心氣。并可。以。考。方。來。全。方。剛。反。剛。長。全。系。于。此。匪。順。則。助。長。而。速。背。矣。是以。亨。要。辨。得。醒。滿。帶。旗。曰。三。節。反。後。其。道。者。反。而。復。陽。之。故。道。也。此。是。天。運。自。然。消。息。盈。虛。循。環。无。止。之。常。故。曰。天。行。

程敬承曰。剛大。亦。木。順。動。來。總。見。君子。有。必。盛。之。勢。為。治。道。慶。也。

張南若曰。復其見天地之心。見字。要。從。得。復。以。天。地。之。心。時。時。不。息。非。謂。他。時。不。見。至。

如此。

彖曰復亨剛反。

復何以亨。蓋君子復反。即陽氣亨。自。身。也。

動而以順行是以出入无疾朋來无咎。

○大。亨。豈。徒。以。剛。反。哉。世。其。動。而。以。順。行。則。不。僅。不。驟。可。以。養。元。之。元。氣。而。善。其。出。入。而。朋。亦。得。助。我。之。順。動。而。牽。復。矣。此。所以。剛。反。而。亨。也。是在。上。无。疾。在。下。无。咎。也。

反復其道七日來復大行也。

所謂反復其道。七日來復者。以。始。一。陰。好。生。至。七。爻。而。一。陽。來。復。乃。陰。陽。消。息。一。天。運。之。自。然。也。天。既。有。以。開。君子。矣。

利有攸往剛長也。

所謂利有攸往者。以。一。陽。來。復。其。勢。必。遂。而。利。也。長。吾。道。大。行。所。以。往。无。不。利。也。

復其見天地之心乎。

此方見

曾參曰行省二字有許多不礙靜處人之精神所以發達于外皆有閑暇君子養其陽氣于至口不使發泄故有閑暇之道去情識者欲所閑之字也以暇時閉有形之閑以寡慾閉無形之閑斯于復也深矣按至日閉閑不省不行是先王慎之于微而成之于着此政變聖易以故故貴化育以奉天處

程羽矣曰吾人真妄之機分際只在些子自意可知一回照便是故曰不遠復无祇悔即從不遠復看出元吉即從无祇悔看出

陳集生日要從修身別出不意東方抄若說龜蛇話頭女復裝不粘

彭慶氏曰二難是省人以為復單弄又且勿露喜取人意休復正是无疾无吝的本体元

夫現復于人事者以知君子之克而勉復于道也必有以見天地之心焉蓋天地生生之心原无息故剝窮復生而天地之心恍然于復時可見矣

象曰雷在地中復先王以至日閉闕商旅不行后不省方

雷在地中陽氣漸生復象也先王以微陽不養則不闕于是于冬至之日正陽復之時閉其道路之開使商旅不行天子諸侯亦不處省方所安靜以養發陽以顯其復也

初九不遠復无祇悔元吉

廣初當一念欲誤隨萌隨復為不遠之復不至見于事而悔如是則得還推善之休而元吉

象曰不遠之復以修身也

人身本善所發成今日不遠復正所以修身之身也

六二休復吉

五九

下字便是二之收。彼其氣消。許多膠心。而仁已在其中心矣。復所以休。

楊誠齋曰。復非危。猶失為危。聖人危其類。失故言厉。以儆之。開其類。復故言无咎。以勸之。聖人只喜其復。意重无咎也。

一云。厉作惕。亦好。无咎。終是就其能復者。友之。无非為三復善功也。

天人交戰之際。能以危厉存心。一復不復矣。故得无咎。非厉咎其不免。

西神復景從仁人君子。是其所行。不流不倚。獨能中行而復于善。

程敬承曰。道是本來之善道。紛馳者不能從。四則一心。尋向故路。還其本來。更无滯亂。故曰從道。

二柔順中正。資人以成其復。本體昭融。夙夜之會。美而吉。

象曰。休復之吉。以下仁也。

初乃克復之仁人。二能下而資之。以友復仁。故復而吉。

六三。頻復厲无咎。

三資稟偏躁。出入于理欲之間。為頻復之象。若能操心危厉。則能近善而无咎也。

象曰。頻復之厲。義无咎也。

頻復不免有咎。厉則善于補過于善。當得无咎也。

六四。中行獨復。

四在羣陰之中。而彼友初應。是耻凡民。而親然。象曰。中行獨復。以從道也。

象曰。中行獨復。以從道也。

四惟初之道。是從。故見道不見人。違衆而獨復也。

程敬承曰此是反之之聖人敦復是自然工夫到敦復地位渾然天理流行故曰无悔謂其能還不遠之德

以自考即誠者自成意決其幾于已曰自要其功于終曰成或者能完其初之謂不敦不可以語成

此爻總是一個迷復之凶人心不過迷悟兩端復不可迷也迷則慮有不勝言用行師以下俱是毀象聖人極言以傷世之怙終弗悛者

國君作吾心之天君也十年不克征正也元來復也

黃愛軒曰迷而不復只因主宰不立其本末以致取凶

元

六五敦復无悔

五以中順居尊能操存之固不以始終間斷敦厚其復者也復至此純然至誠无自心矣何有悔也

象曰敦復元悔中以自考也

中本无虧敦復則渾然一中天全而賦之表全而疑之矣

上六迷復凶有災責用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

居復之終不知自覺真心凶有不可勝言者絕天之道夫人心游即兩愧有災責矣以是而行祇以敗事且終身用沒而不能出不犹用行師終有大敗辱及其君至十年不克征迷復之凶可畏如此

象曰迷復之凶反君道也

迷復之凶起於迷且反君道也心為天君迷而不能自辨則失中心之主也

六十

蘇崇漢曰无妄即是誠者天之道然聖人不
言誠而言无妄要在人念慮上。蓋天命之
本体耳。元亨即跟无妄末无妄即是貞利
貞云若特申戒之耳。未二句夾其不可不
貞意。

貞者不替妄念不替即无妄之念亦不替匪
正不替妄念匪正即去妄之念亦匪正。

此節以正字為主。天命以上見當正以下見
不可不正。要看得无妄与正字是一个。无
妄正所以成其正。此是天命之本体。故全
乎天命則主得其主而亨。參以人為則主
失其主而亨不可行。

虞氏曰剛自外來三句。舊分三平者非。當
以前句為主內外二字不重。只重剛主一
字。天德之剛原是吾身之主。吾得其主則
動作應酬自然是德性用事。故動而健二
句全本剛自外來句得來。此處已實貞意。
下承接大亨一句。正指出天命原頭以示
人无妄之旨。因句至人所以破舊古之蔽。

三三 乾上 天雷无妄

无妄。元亨利貞。其匪正有眚。不利有攸往。

卦具无妄之義曰无妄。夫无妄則動于天而不
干人。至誠自能動物。當得元亨。但无妄未有不正
者。故必所存所發不着信果之念。而还于自然。而
貞乃為元亨而利。若匪正徇心而不信理。反多一
弊障。而有眚。安望攸往之利。

彖曰无妄剛自外來而為主於內。動而健剛中而應

大亨以正天之命也。其匪正有眚不利有攸往无妄

之往何之矣。天命不祐行矣哉。

所謂元亨利貞者何也。蓋以无妄者乃无德之剛
不復殊勉而通為一心之主。此中渾然一誠所動
自健。任我有為而不撓于物欲。所應自快。任我處
剛而不離于道。隨如此大亨以正乃天命我之本
體也。故人必正而合乎天命无妄之初始得天之

而開正之門

程敬承曰茂對時。只一。无妄為主。茂者。一誠充。積勃發意。故其動也以天。其行也以時。因時而施。非存心于迎時也。因物而施。非存心以合物也。此聖人保天。自然之妙用。

薛時。畢竟以己之无妄為本。若在我者。不茂則時不可得。而對其外以育萬物。

无妄以心言。往吉以事言。

程敬承曰无妄心之初也。无妄而往。此心之本体自如。故云。得志。非以行之利。願為快也。

此爻。體形。多无為。而為之妙。吾人。生來。只有无妄之念。原无意必。固我。美心。既日不耕。獲。不蓄。余。則无生。後之。言。心。自有。天真之。惺。七。利。往。即。從。上。一。句。看。出。自。記。蘇。紫。溪。曰。本。非。美。為。也。順。天。而。遊。為。亦。无。為。本。非。无。得。也。与。天。俱。无。得。亦。无。得。世。應。如。元。

祐耳。若其不正。非自然有主之喪。則違天命之正。為有妄矣。將何之乎。天命不祐。安望利行而榮哉。

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行。震動發生。物与无妄。先王見天之无妄。不外一時。于是以至誠无私之衷。因時而施。緣物付物。使各得其性命之正。而无不育。此及性以尽物性。圣人所以奉天而无妄也。

初九无妄往吉

震陽初動。純一未分。真无妄者也。以此而往。無妄天合。自无不吉。

象曰无妄之往得志也

幸誠而執。則此心之本体自如。而志得矣。

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

本有計。較得失。心皆妄也。二柔順中正。无尾无食之正。所當為者。純心以為為志。而功效亦付之无。固无所意必于菑。亦无所責成于後。如不耕亦不。六一

為雲看作假便任吾真人心本無過于。理即適于情。此利往之旨也。則字與氣有九。

沈德培曰人多為富字所誤。未富則心裡潔。潔淨上念頭未嘗涉着功効上。此正是純心之至。便不害无妄之体。

彦陵氏曰。圣人恐人泥定无妄往。吉之說稍不如意。便生怨尤。特釋此文。以尽其又。欲人以又命自安。純其无妄之心。○或係之牛。或字是適然之適。故曰或。

此象意在言外。只疑咏嘆之意。若我有以取之。不可遂之于天。我无所以取之。惟當尽其在我。

此主純于无妄者。可貞。即卦辭利貞之貞。无咎。是无匪正之咎。不必泥本又固守不輕有為者。

獲不蓄亦不畜。直无妄者也。如是則獲亦无碍。境皆通。不利有攸往乎。

象曰不耕獲未富也。

所謂不耕獲者。蓋胸中純是太虛本体。而看獲于功利之私也。

六三无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。

三本无妄者也。居非其地。遇非其人。有无妄之災。所謂事條而涉。德高而毀。至者。故為或係之牛。行人之得。邑人之災之象。君子亦願受其正。而巳。

象曰行人得牛。邑人災也。

得牛者。行人而邑人受其災。此災之无妄者。君子亦自信而已。

九四可貞无咎。

四陽剛乾体。則天德為主。下无應矣。則物交无引。是以實心常存。實理常通。為可貞之象。是則純一无妄。可无二、三之咎。

固者便是守不必泥注以守字代有字。

姚承庵曰此主心体上說心本无疾惟當順天命之正以无心處之則淨体不混而真常自如一擾上則非從者起故曰勿藥自意勿藥是勿妄憂之喻。

須看不可二字此聖人疾為憂心者戒。

日行有肯可見不行犹可見當止而行行便正了故有肯无攸利若順无妄之初而行其行何肯之有言外要得致微意。

旁謂勝執而不知變則肯豈无妄之不足為矣失其貞虛而既故耳。

象曰可貞无咎固有之也

无妄乃天命之正我之固有而宜守者能守之而不變乃可无咎也。

九五无妄之疾勿藥有喜

五與二中正相應君臣道合內治修矣寧有疾乎設或中外之變起于不虞是无妄之疾也惟勿用攻擊靜以鎮之則邪不勝正而疾自平矣。

象曰无妄之藥不可試也

无妄而復藥之則反擾天下以多事故不可試也。

上九无妄行有言无攸利

上居无妄之極凡其所行執信果而不知變行必多違時而有言矣何利之有。

象曰无妄之行窮之災也

无妄之行而有言者豈无妄而致之災哉以抗極而不知變故災也。

元

六二

吳因之曰看此卦辭全要在卦名大字想。出意味來。士人無根之李。術亦無。比。其之助。故必天地間事業無所不得。方完李之分量。若李分未聚。縱有經理。亦是勉。使。支。委。如何。成得个大。故不家食。涉大川。文王係之。見必如此。方成其大。蓋也。利貞二字要重看。

湯霍林曰此章是兩所書要大。而正字又是此。柔樞紐。蓋不。大不可言。言而不正。又不。可以言大。末二節。俱承大畜之正。該。

吳因之曰吾備李。先要剛健為主。不令胸中。容半點私。及至下手。既下。又放鬆不得。直須。熟。為。至。著。寔。體驗。不令半點虛浮。久之。天。机。活。活。飛。躍。參。前。踏。地。中。若。存。精。先。閃。鑽。不。可。過。此。就。做。工。夫。內。說。出。一。段。真。光。景。

說承應曰剛上剛字。即剛健之剛。止健之健。即剛健之健。上面剛健。為實光輝。止。渾。成。說个所畜之大。此欲發利貞之意。又就此剛健而究之。見得德到剛上而尚賢。能止。于。天。行。之。健。地。位。方。是。真。正。大。工。夫。大。本。符。於。大。正。也。如。此。說。中。間。一。而。字。一。能。字。

☰ 艮上
☰ 乾下

山天大畜

大畜利貞。不家食。吉利。涉大川。

○ 卦具蘊蓄之大之美。曰大畜。夫畜貴大。尤貴正。以聖賢為宗。而不雜以曲學。乃成其畜之大。然自潤而不展。采玉。寔。非。大。也。必食。程。于。朝。以。抒。吾。抱。則。吉。然。苟。祿。又。非。大。也。必大為。經。商。以。成。涉。川。之。功。斯。為。大。畜。耳。

彖曰大畜剛健。篤實輝光。日新其德。

○ 謂卦名大畜者。蓋其德性之剛。常主于內。不。屈。于。物。欲。由。此。見。之。踐。履。則。又。真。篤。健。體。中。間。然。章。光。不。可。掩。而。德。自。日。新。又。新。成。其。畜。之。大。矣。

剛上而尚賢。能止健。大正也。

然。猶。不。能。自。限。也。循。此。剛。德。進。而。上。之。必。欲。高。乎。古。之。聖。賢。于。天。命。之。健。體。止。乎。其。極。分。毫。無。虧。此。其。大。工。夫。大。本。也。乃。為。正。大。耳。

○ 此。說。中。間。一。而。字。一。能。字。乃。為。正。大。耳。

總貫串，不必如舊說分三項看，以竟破碎。

二、說養賢，非君子之，苟利亦要跟大畜利貞來使非所畜之大之，正非行是君又何以尚之。

末節應天以節承天意說亦要跟大畜利貞來，豈非所畜之大之，正非行是君又何以尚之。

吳因之曰：天意動而已，幸到德積深厚，活潑變通，應而不應，動而天俱故曰應乎天。此說應天与常謂其。

程敬承曰：德在口中，豈待多識，后大多識前，言往行者，即聞見即德性識者，識於心，畜聚也，止也，聚而止之，以心為生，故為大畜。

利已以自止為義，防小人之畜君子。

元

不家食吉養賢也

大有此正大之賢，其不家食宜也。而豈下主也。君子以重祿待天下之賢，而以畜之正者，就養以行道，庶不負天下而吉。

利涉大川應乎天也

大有此正大之賢，其涉大川也。又豈好動乎。蓋天惟一時，而以所畜之正者應天而時行，庶進可以立功而利。

象曰：天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德。

德

天至大而在山中，大畜象也。君子以為德由畜而大，凡前言往行皆德之散見，故多識之，使君子與者盡聚于吾心，則即聞見即德性，而德之畜斯大矣哉。

初九有厲利已

六三

象原所以利已之由已則不犯不已則犯矣
周公危之以厲孔子又慘之以有災无非
欲君子順時而止耳

與而脫輻皆止而可以旋起之義好處全在
二能自止此与小畜脫輻不同

中以德言中字重无尤者謹其能見几而止
也

曾森家曰此文只一良馬逐便了但逐則恐
其得意下功各失意于道德故艱貞以下
總是欲其持重不失良馬之意艱貞日閑
與衛是一套事但日閑句是艱貞之實處
相本說見必如此然後可遂其逐而利也

初為四止是君子為小人所摧阻也當此時而
昧以進必至取困惟知几已而不進可也

象曰有厲利已不犯災也

厲即是災知有災已而不進則不犯小人之災矣

九二輿說輻

一為五所畜以其剛而得中能審時度勢時止而
止若自脫其輿之輻而不進可謂知几之士矣

象曰輿說輻中无尤也

二有中德故能相時而止无躁進之尤也

九三良馬逐利艱貞日閑與衛利有攸往

三與上同德故三隨上而進馳驅乎王事有良馬
逐之象然不可苟且以赴功名之會也故利以艱
難其慮貞固其守日閑習慎重之具應變之才如
是乎兢兢然出而不苟乃利有所往而進可以有
為矣信乎艱
貞之為利也

上指三九志指三之志三与上皆陽剛故曰
合志志合則往无不利

張雨若曰此是大臣佐君以畜天下之惡而
禁于已發之后礼防于未發之前重牛之
牲象其功思之不發

民德之汚隆關大臣之憂喜惟防于未然則
不事刑戮而得勝殘之術安得不喜

彦陵氏曰此是拔本清源之治不必嚴刑峻
法而民自去其剛愎吉在積字上看出

喜在一身慶在天下

元

象曰利有攸往上合志也

演三與上德同而志相合故三得遂其進也

六四童牛之牲元吉

演四為大臣為君止天下之惡者也其于民惡之
形者潛消默化以全其天猶牛未角而指以收其
續所謂正本清源不煩刑戮大善而吉

象曰六四元吉有喜也

止惡于未形則我无為而民自化豈不快乎

六五豮豕之牙吉

演五居君位止天下之惡知人之惡在專而惡之
在心故惟正本清源而導之斯行止之則戢其
如豮豕之勢不制其牙可几刑清民服之化矣

象曰六五之吉有慶也

五制惡得其道而強暴盡化天下受其福慶矣

六四

張言冲曰此主政治化看天衢即是古謂治化
四達无間也周公以東此之谷濬皇路之
清曰何天之衢何者驚喜贊嘆之詞

夫子以東周之夢期大道之開日道大行有
不勝慶幸意

此節重一貞字上且虛說下一句正驗其正
与不正日求口寔正觀願裏面事

觀字自求字皆伸脩德証意觀願求口寔是
就嗜慾以証義理之性即人心以力造心
之微總歸于正意正則吉不正則不得吉
于已取之而已

潘震林曰全象當以正字為主觀所養須觀
其自養必得正然斤言而養萬物与養賢
及萬民皆天地聖賢之養正處故贊其時
之大筮口寔說正者蓋除却養身別无養
德故聖人叫人觀其自求口寔政從就溥

上九何天之衢亨

上當畜極而通是奸強盡去反側盡平大順之
湯湯无碍何天之衢乎而治化洋溢乎四海矣

象曰何天之衢道大行也

人心无處不服則王道无處不流故曰道大行也

震上 山雷頤

頤貞吉觀頤自求口實

卦具養之義曰頤夫養之係于吾身不小必得正
則身心皆益而吉然正與不正其介最微當獨知
密省如養德則必觀其果出于性命之正而不雜
他岐養身必自求其果當于義理之節而不害飢
渴乃為正而吉也

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口

實觀其自養也

之害亦其微芒正莫正于此大莫大于此

不必以養德養身平對

言節養正則百據養之理言虛該一節則字其繁活下

山字內有許多包涵各有正則吉不正則不吉二意在此二句一

言錄衰曰女節奉天地養萬物養至賢養及萬民正言養之正以形容自來山養者之不吝不立不地言天地聖賢也也待子要玩持即吉的種不

隨膺成口言語慎其吐飲食節其品惟口出入之閑故也

李卓吾曰慎言語非然當其可則諫死不羨把餐節飲食非積言其可則錄不羨林

因之口士人立身第一根本要在富貴壽錄上識得破走得去若此處一失則便係自己性靈撒向泥坑去了故初之舍尔觀

曰貞吉者蓋言養以正則身心有主物欲不滯故吉也然欲辨其養之正在觀其所養者何如耳曰自求口實正以觀其所自養者一出于天理之正始乃得吉也反觀之功是在養正者知之

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

究頤之道修言之豈獨一身資之哉天地施澤以養萬物聖人及而卒无乎不及聖人不能自以其所養養天下而養賢以及之有所及卒歸于无不及可見天地生萬物聖人休天地生萬民皆不能一時无養頤之一持誠大矣哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下有雷閉固靜藏不過于震動頤象也君子以爲言語不慎則台蘇起禍故慎之毋過也言飲食不節則口腹害心故節之毋過也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

六五

我其自求者何居周公較此深辭耐人鼻息者之戒

者不足貴見其本貴也惜之之疎亦慕之之疎

鄭氏如曰丈夫无省身之策才德不足動人又元相知之雅平昔之歡无論在上在下均有不不求之下猶曰貽羞士類若越五求上必遭斥辱而凶如此轉出凶凶更切

行字對守字看行已不可况失類乎使蚤堅自宗之節何以

委正宜兼行不得正正動于欲拂委正之義征凶以下聖人特著之以示戒

初本足于道德而不願肯道者乃上應六四一旦舍素持之清操至甘非義之辭猶台尔靈龜視我朵頤焉有敗節之凶

象曰觀我朵頤亦不足貴也

靈龜本足貴舍此而觀彼淪于汚壤尚足貴哉

六二頤頤拂經于丘頤征凶

頤一陰柔不能自養若求養于初是資身无策而求養于卑賤之流則拂以上養下之常理矣若求養于上又非正應是藉潤于權門往遭折辱而凶

象曰六二征凶行失類也

求初固不可矣求上亦復得凶者以上非正應情分不投行失其類故求而无所應也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

頤三陰不中正而居柔位所謂縱欲敗度拂乎養之道矣縱其所養為日用飲食所不能免而貞然亦不免于凶終身沉溺于利欲之場何利之有

君曰人臣為國任養要下之虛名鮮
好賢之實願四之下而求而繼極其誠
辭所以得吉而无咎吉以施及于民言无
咎以道及于己言觀此爻則心出星之氣
于今為烈

上指五言四為君求賢養民之德施也
施也。七謂其事而施。

程致承曰養天下乃君之經拂經者互不自
用而用人以養是為拂經此止是自處能
言其不能居耳居則安以從人自能得吉
不可涉大川是及言見其不可自升以堅
其言謂之意不必分守也

象曰十年勿用道大悖也

養道要于靜正三躁動則悖動極矣故終身泥滯
而勿用也

六四顯顯吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

初陽剛足以養人四下而求之賴其賢以養民似
顯顯矣然為民求賢其澤可博而吉第恐下不專
求不繼耳誠能信正且始終无間如虎之視
雖欲而欲逐逐也則任
養民之吉可无負矣

象曰顯顯之吉上施光也

上指五言君養民首君上之德施光被天下矣故吉

六五拂經居貞吉不可涉大川

演 君人者養人是其經也五陰柔不足賴上九以養
之于經拂矣然養賢及民君之正道居守此正而
篤于任賢則天下自蒙其澤吉若以拂經為據而
自用冒昧為之于養必无所濟故不可涉大川

六六

以頤字發明。居字。見得此心樂從无。方是居貞上卦上九。

姚承菴曰。由頤。要本六五委任說來。見得人君把養天下之任。托付于我。便有由已。已就之意。吉利涉。正是由頤中大。經濟所謂任大責重。不是小小。惠澤所補。其蔚耳。

屬字。突。紫。惟。心之屬。時陽。新世道之屬。蘇占利涉處。全在此來。

方道醇曰。大有慶。指澤及民言。亦要。屬字說來。所謂。經濟從。姚。業。中。出也。見大臣心。天下所托。命。精神。一息不運。天下必有受其。蔽。者。

大過。就世道上說。言時事之過于常。非指人言。撓。亨。是一正一反。不可作兩平。棟。何以。撓。撓。以。人。担。當。不。起。往。何。以。亨。亨。以。人。振。之。屬。此。中。有。責。成。人。事。意。在。

象曰居貞之吉順以從上也。

上九之賢養民有餘。五虛心以順從。象。居貞而吉。

上之由頤屬吉利涉大川

五類。上。以。養。民。是。天。下。皆。待。命。于。一。相。為。由。頤。也。此。其。任。大。責。重。必。存。心。惕。懼。時。切。病。瘼。然。後。勝。任。而。吉。且。可。宏。濟。一。世。而。沾。危。可。蘇。知。利。涉。大。川。

象曰由頤屬吉大有慶也

人。臣。一。心。天。下。所。托。命。今。由。頤。而。能。屬。所。以。養。道。盡。善。而。天。下。皆。受。其。福。慶。也。

澤風大過

大過棟撓利有攸往亨

時。事。非。常。故。為。大。過。此。時。必。有。過。人。之。才。始。克。有。濟。乃。復。以。陰。柔。處。之。則。有。頹。靡。不。振。之。象。惟。有。大。過。人。之。才。而。往。以。濟。時。之。過。斯。通。其。時。之。變。而。濟。

過不難矣。故利有攸往也。

彖曰大過大者過也。

漢曰：大過者，蓋言時勢異常，值天地平復之會。帝王升齊之節，大者過也。

棟撓本末弱也。

時既大過，而以才弱承之，則不能振作于其始，又不能奮發于其終，棟能无撓乎。

剛過而中，巽而說行，利有攸往，乃亨。

夫柔弱固不可以濟過，而濟過之才，又非任剛自遂者也。若剛過而中，巽而悅行之人，則是強毅過人，而裁之以中，止離中所運，內沉潛而入事理，外和順而協人情，此皆過而不過者也。如是則調停得宜，往而亨也，乃以是耳。

大過之時大矣哉。

蓋時當大過，无才者固束手无策，若一任其才之過，是不知大過之時，并不知濟過之術者也。大過

程敬承曰：此章見大過之時，非大過人之才。

不能濟，必剛過而中，異而說之人，乃能利往而亨。可見不才豐儉之會，皆由人造，曰大矣哉，惟身任其大者知之。

首節大者過，要見安危倚伏之機，所係有不

易濟意。

本末弱只就卦中括出個不能為之才來說，本末以一人之始終言。

胡雲峰曰：三節是聖人于過極難處中，思得一段猶有可為幹旋處。剛過二句，一氣說下，要以中字為主。惟中則剛乃適于時，張乃調平氣，說乃投乎机，方是過而不過之道，方是濟過之才。是以利往乃亨耳，乃亨宜玩。

當此大過之際，无才者固束手无策，即時有者，亦一擲而傾，必妙其幹旋，善其調停，方能坐收成功，信非大過人之才，不足濟事。故曰大矣哉，時字不得忽過。

元

曾蒙冥日人情只為有倚着的念頭無論處邊處非過將此身了結正不作端端然若有所顧畏中心不勝其悶悶直正君子中立不倚雖當大過時有巖巖自命氣象亦也可避世也可惟無俱故无悶二句非講始得。

大抵處世无自完之全局俄頃有不測之險熾必慮下无可慮防于未及防極是勝義。圣人窺初圖成于慎之心而象之曰藉用白茅。因度其多寡必勝之理而子之曰无咎。妙在一用字。自註

柔在下。惟其用茅之故。可見才不貴柔。而心則貴其柔。既能柔下。畢即見敬慎不敗的。

枯楊過剛象過剛則生意索然得比初陰則濟以溫柔。可與共成功業。

之時大矣哉。

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶。

澤水潤木乃至浸滅乎木大過之象君子觀象而獨立大過之行。慨然于世風波靡之中。天下非之而不顧。雖獨立不懼。超然于名譽得喪之表。舉世不見知而不悔。雖遯世无悶。此君子大學蓋棺操榘而大過人者以此。

初六藉用白茅无咎

當過時以陰柔居巽下。是既謹密而无加謹密。所以圖事濟時。高謀必萬全。如藉用白茅然。以此舉事百不失一。何咎之有。

象曰藉用白茅柔在下也

柔本有安靜之質在下。又有沉潛之思。所以能慎慎而不敗也。

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

剛過之始。不免英氣害事。于此初陰。借柔濟剛。

過以相與取其剛過而濟以柔之義。

此是剛愎自用。適以並變。雖明。月公時者其
凶。所以做之也。

不可二年長看。

彖氏曰此爻要重看。有也。可當大過時。人
皆知有不可過之說。資初柔以自輔。此說
最易。或人不知。反以謙專。故特戒之。

不撓乎下。只是辭。雖字。言其剛。濟以柔。過而
不過。所以不撓。

元

將事无不利。加枯楊生稊。而發生之有機。老夫得
女妻。而生育之有頤。何不利之有。

象曰老夫女妻。過以相與也。

大過之時。患在元而无與。陽過之始。而得初陰以
相與。剛以柔濟。下事自无不利。

九三棟桡之凶。

三剛愎自用。違時拂眾。安能勝大過之任乎。故凶。

象曰棟桡之凶。不可以有輔也。

剛愎自用之人。忠言嘉謨。拒而不入。不可以有輔
也。

九四棟隆吉。有它吝。

四當大過之任。而剛柔合德。不至過剛。足以有濟。
任能。為棟隆而吉。若過信剛。不可過之。故復吝。以
初柔有他。祇取吝耳。

象曰棟隆之吉。不撓乎下也。

六八

禮敬承曰生育陽道也。得女妻者。老夫為主。所得在陽。故有生道焉。得士夫者。老婦為主。所得在陰。夫生道夫。无咎非与之之。无咎。无咎。五乃多譽者。曰无譽。深歸之也。

吳因之曰。徒是而。无。蓋。聖人之所不與也。但死于國家。則一死足以明節。故既曰。又曰。无咎。蓋忠義感激之懷。過而不嫌于過。周公係此一爻。蓋深以冀望天下任道者。楊敬仲曰。見危授命。而功不流。亦有從而議之者。故冬人廣之曰。无咎。又曰。不可咎。政也。臣妾妻終无尤也。加義。

棟隆之占者。以剛柔相濟。不至太剛則折。有撓乎下也。

九五枯楊生華。老婦得其士夫。无咎。无譽。

潤。以剛復之。花遇柔。情之。必不能。用濟有。天下之。元氣。首也。象如枯楊生華。无。士夫。終難生育。無。之。而。實。无。贊。之。與。矣。

象曰：枯楊生華，何可久也。老婦士夫，亦可醜也。

枯楊生華。抵速之。枯。是。任。本。實。失。終。无。功。也。老婦士夫。生育。无。基。是。君。无。而。一。為。可。甚。矣。

上六過涉滅頂。凶。无咎。

上。危。急。之。快。不。以。身。以。濟。而。不。顧。其。生。如。過。涉。滅。頂。如。是。雖。不。能。濟。天。下。之。事。而。以。然。濟。而。之。心。已。盡。了。義。无。咎。

象曰：過涉之凶，不可咎也。

難行乎。患難無入不自得意。

九章往有劫以上。用其險之德。不。則用其德之。

謂謙溪曰。水流二句。只以水言。以影有孚之。又君子道義持身。不。其常也。不幸而。遇事變。則正志蒙。其信固不。失。故即水以明之。

坎上 坎為水

習坎有孚維心亨行有尚

人當險陷之極。身已入。所可自主。惟此。心果能定。心安于義命。而不。則中有定。利害不驚。而心亨通矣。由是。七險。自可。特變而成。出險之功。為。

彖曰習坎重險也

險不。平波之勢。亦。之。見。智者可遠也。重險。近。之。知。無。自。脫。之。人。險。而。又。故。名。習。坎。

水流而不盈行險而不失其信

處之。何言乎有孚。試。坎象為水。而水之性。是此通彼。必流而決。不至。可見水之行。維。而其性有常。萬古而不失。其信。彼人之。中。有。是。王。為。有。乎。者。何。異。乎。此。哉。

六九

程欲承曰君子不惡險而惡其自入于險之心。孚而亨所謂入險而不自險者也。不自險之心定而安。即靜而出矣。豈非往有功乎。而非剛中者能乎哉。可見心亨由于剛中。往有尚由于心亨。相承說下。剛中二字極重。

宋節天險三句。重王公句。末句專就王公說。蓋濟險是國家大事。設戒預防不可不戒。故曰時用大矣哉。時而曰用。蓋險時宜有此用也。

晉書索曰。國家無論有事無事。總不宜使形勢。口不張神氣。日不撤。故君子常德。行習教事。政是无形之險。使濯德不先訓。練不預待險難。而詐折衝者晚矣。

維心亨乃以剛中也。往有尚往有功也。

惟心亨者。乃以有亨而天德凝定于中。則心有主。利害變故不能搖。而心自亨也。行有尚者。以剛中而心亨。則靜觀時勢。妙轉移之機。往有出險之功也。

天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其

國險之時用大矣哉。

夫處險則思出險。而出險正宜善于用險。視險于天。高不可升。有山川之險矣。觀險于地。山川丘陵。有有形之險矣。王公于是法天險之无形。設為紀綱法度之防。法地險之有形。設為城池甲兵之備。內安外寧。以守其國。可見險之時。非用險不足以防險。其用豈不大矣哉。

象曰。水洊至。習坎君三。以常德行習教事。

水流洊至。兩坎相重。之象也。君子體之。以德行則欲其常。使理熟于身心。教事則欲其習。使民熟于

一入字是白來禍

象是專咎人事見險非能困人人自困于險耳道者何測中有爭心亨是也失此安得不凶

此就人臣濟險說剛助才足自衛中則動不夫宜故難下能自險說才亦有得

彖傳曰來之二句作承讓下无非言其險之至也。大凡君子當時勢不可為。只索靜以觀變。強去出頭做事。非惟无益。而反至

元

見聞亦濟至之意也

初六習坎入于坎窞凶

初六无濟險之才而阻難濟之勢不惟不能出險且陷溺愈深為在習坎之中而又入坎中之窞凶

象曰習坎入坎失道凶也

陰柔必中。志定主失。有非之道。所以有入坎之凶

九二坎有險求小得

二當困難之衝不能脫身于險外幸其剛中庶几有乎心亨者故雖不能出險猶可以求小得不至困窮弗繫之甚

象曰求小得未出中也

二不能大成濟險之功止可求小得香然未出險中。由于時勢並德之不足哉

六三來之坎坎險且死入于坎窞勿用

三无濟險才德又面多難之衝所以往來无不其

七十

身名俱喪。區大改節用。廣之。

大凡人臣事君。納諫莫如納心。納心自靖之心。尤莫如納君自轉之心。四之用。在誠也。納約自牖。謂當机而中。此是格心妙術。可見煩言滋實者。撫未聞用。在納牖之道。燕 自記

方道醇曰。重剛際柔。迹提一際字。便見精神相洽。形迹可忘。貳蓋可用。自牖可納也。不然。狂也。曲也。无補際險。

程敬承曰。水盈則有泛溢之虞。不盈則平矣。二句一串講。總是將出險之象。

坎相遇。則是前既險。而后又枕乎險。其陷益深。而入于坎窞矣。時勢至此。宜靜以觀變。不可強求。和為以求濟也。

象曰。來之坎坎。終无功也。

來之坎坎。則此身展轉于險陷之中。總心欲求濟。終无功也。何不。自量而靜。以俟之。

六四樽酒簋飯。用缶。納約自牖。終无咎。

四近五。分屬君臣。在險。畔五之倚信。又信于。時故不必尚儀文。拘形迹。但益以誠心。凡所獻納。以約結于君者。又委曲因。明而通其蔽。則。下。同心時。張終可濟矣。无咎。

象曰。樽酒簋飯。剛柔際也。

人情共安樂。則猜疑易。王共患難。則倚庇自。當險時。臣固切于上交。君亦篤于下應。剛柔相濟。故不必尚儀文也。

九五坎不盈。祗既平。无咎。

一書 二册 續修四庫全書 第 35 卷 汲古外

微纏叢棘總是險極之象按係置二字屬上六自己无才不能善處耳豈盡險之困哉

道是有乎心亨之道天子以失道責之言人不言天也

主臣道說利貞二句相承看畜字宜玩畜養也人臣無滿養便以正白札而違意氣露

元

九五雖在坎中然德位兼全而又直可濟之機必至夷險為平其象猶坎雖不盈而已祇于既平也既平則險可濟而何咎之有

象曰坎不盈中未大也

五有中德何以坎不盈以尚艱于時中德未得大有所為而遽盡平其險耳詎終于不盈乎哉

上六繫用微纏冥于叢棘三歲不得凶

瀕以陰柔不振之才而當險極危急之秋陷之益深而終不得出者也象猶繫傳之以微纏因置于叢棘之中至三歲之久不得免也其凶可知

象曰上六失道凶三歲也

處險之道在于有乎心亨然惟陽剛則得之上六陰柔失有乎之道宜其以險陷終也

三三離上離為火

離利貞亨畜牝牛吉

七

圭角故前牝牛吉

全象要看得明與柔中與正四字融透而行

正尤重蓋以昏主遇重臣則下借之以行其場而上因之以甚其猜所不足在明與柔以察主遇態臣則上索于法之外而下遜于職之內所不足在正與中故聖人論君臣之麗而皆本之中正意念深矣

首節日月二句與起重明句重重明二句重明即維明也專主君說正字不着位言只是明得其正不傷於過察意乃字不可忽過

彥陵氏曰次節卑指臣言却要根上重明之君來見得重明之君在上而臣有不貞不順何由成明良之交而得吉哉臣道貴柔中正所以善其柔故字是以字並玩

彥陵氏曰次節卑指臣言却要根上重明之君來見得重明之君在上而臣有不貞不順何由成明良之交而得吉哉臣道貴柔中正所以善其柔故字是以字並玩

演卦有附麗之義曰離人臣麗君莫先于正而順所以成其正也故必陳善閉邪不為阿諛取容而貞則可以致君行道焉然所謂貞者又必養成其至順之德如畜牝牛然則恭順以事疑忌不生而寵日隆矣吉

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以

麗乎正乃化成天下

演離者附麗之義日月必麗天而后能照臨百穀草木必麗土而后能生成萬物況君德乎故必本重明之德以麗于正不流于察不偏于秋則明得其正天下化之而成文明之治矣

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

上有重明麗正之君而臣可不麗于正乎故必本恭順之德而裁之以中行之以正不激不隨乃為善用其臣道之正故亨是以畜牝牛養其懿恭之德以成其貞乃得吉也

繼是緝熙繼續之意。重繼明上繼明就是照四方照字極妙。凡舉賢能知維民生利病皆在洞晰中以字有友。

侯豫瞻曰：天下事未有不以敬而成。以不敬而敗者。初當履錯時能存敬畏念頭則真密孰則叢柱自波无咎。即在敬上看出。

凡人做事極好只得无咎而已。以辟咎畢竟要敬。能濟事敬是先事而罰的念頭非敬咎其不免。

陸庸成曰：黃取中义秉中德以事一人此便是人臣之正道所以元吉。

象曰：明兩作離，大人以繼明照于四方。

演：兩明繼起，重離之象也。大人法此以緝熙其德。日新又新，使德輝宣著，以照臨四方。其光被何如也。

初九履錯然，敬之无咎。

演：剛則過于任事，明則喜于見智。其志欲進而麗君凡事躁動，有履紛錯之象。以不敬故耳。若因錯然而敬以處之，則審時達機，自无履錯之咎。

象曰：履錯之敬，以辟咎也。

履錯之時而必于敬者，蓋躁進一念咎已隨之。敬則所以慎其履而辟咎也。

六二黃離元吉。

演：二柔麗乎中，是其麗君也。將順而濟以匡救，不激不隨，為黃離之象。則可以翊君襄化，大善而吉。

象曰：黃離元吉，得中道也。

黃離元吉者，蓋六二居中，是其麗君也。不激不隨。

此文為不常而欲逃无道之天以律難必之功者

當未易時思慮豫防則久道在我至已易地位憂亦沒幹只有脩身以俟之一法

非剛強逼君之說只着不能敬以辟咎看

惕止菴日出涕二句一串說下形容其憂懼之至也須知非徒空空憂懼當自在一番振耐善及之正處

无過不及得乎中道者也所以元吉

九三曰日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

演三當前明將盡盛極將衰之時此時氣數不可強爭如不安盛衰循環之常以漸圖幹旋則躁急不能自處而徒戚戚于危亾之憂祇速其斃而凶也

象曰日昃之離何可久也

日昃之離盛極將衰即有之不能久也

九四突如其來如焚如死如棄如

演後明將繼是國勢將振四以剛迫之更張無漸為突如其來如過剛太激禍必隨之為焚死棄如之象

象曰突如其來如无所容也

突如其來則失敬慎之道焚死棄所必至者何以容其身乎

六五出涕沱若戚嗟若吉

柔麗乎中雖非過柔然不得其正而迫于上下二

陽為強臣所制。主權几下移矣。若能反身修德。而憂懼形于色。則形于聲。終可以收權。而止。

象曰六五之吉離王公也

演 麗王公之位。而抱王公之憂。則危者使平。故吉也。

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

演 上剛明遠及。王者用此。臣以出征。則能奉天伐暴。有加美之功。但取其首。亂之人。而威以昭。獲非其災。亂之類。而無不濫。何有養奸嗜殺之咎。

象曰王用出征以止邦也

演 王用出征。豈好觀兵哉。有亂我邦國者。故用征以止之也。

日王用出征。非好。用兵也。用以捍我邦家。即玩折首二句。可想其所懷者在萬民。

玩以正邦三字。見兵非聖王之所樂用。亦聖王之所不得不不用。

刻... 先生鑒定易言... 集

洪維城李宗父 全前

鄧廷錫... 全前

洪守美在中父 輯著

王時... 全前

... 全前

蘇紫溪曰... 亦惟無心能妙

天... 全本貞來貞只是自

然而感不着... 是亨便是

了... 以致戒耳

全象車... 節推言感之上未節

天也聖人... 以感

程敬承曰... 重止字感

說... 以止行悅即此

節而和... 感之所以能感

耳和平者... 天地萬物之情

聖人以... 而天下自以和平

地信... 而天地萬物之情

其所感... 而天地萬物之情

二節... 分明貞之義... 剛上二句相承看感

易說醒卷之二

三三兌上 澤山咸

咸亨利貞取女吉

演卦... 人心與天... 則精後

來毫無間隔... 亦本于無心之由

象曰咸感也

卦名咸者... 彼此無心感應之義也

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

剛而剛應... 剛感柔而柔應... 以相與成化... 為造化

應便是相應。凡與之感者，亦時與之應。與之德者，又時與之感。卷舒開闔，金用不窮。故曰：與，非止與說，非止與說，而為二。正合而為，則說處，總是止處。二段要見無心之妙，是以二字不可忽過。

會森安曰：按天地何心，鼓萬有之機，絃而細，蘊自若，至聖因心，奏熙雍之化，彈而聲，色不庸，俱見無心之妙。即此便是真精，自為流通，必非偽友所能參者。故觀其所感，而天地，而萬物，自之情，即於吾心，而然可見。苟不見吾心之正，其何以見人，而萬物之情。情者，誠也。末二句從上文看出，非推開以說其大。

蔡虛齋曰：以虛受人，只是靜養此心，使胸中空洞，如明鏡止水，一觸於感，如鏡照水流，惟虛故能受。

陸庸成曰：象傳言感，象傳言受，感非特迎受，非希望，常虛之體，我不能不與物，接納其自往，感亦因應也。物不能不與我，接順其自來，受亦感通也。

參陸氏曰：不曰心而曰志，志乃心之動，心主。

感之正也。止而說，止則感者專，說則應者從。人已所感之正也。男下女，是男先於女，非越分妄求。男如所感之正也。而此皆貞是，以亨而得吉耳。

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。

通即感之理，而極言之。天地以氣感萬物，而物之自受是氣者，自莫知其化，且生焉。聖人以心感人，而凡人之同是心者，自莫知其和，且平焉。即此感而觀之，凡天地之施受，萬物之應求，有不期感而自無不感者，其情不可見耶。

象曰：山上有澤，咸，君子以虛受人。

以山之虛，受澤之潤，咸，象也。君子以山，惟虛故受。澤，心惟虛，能受感。於是寂然不動，廓然無我，致虛以受天下之感也。

初六咸其拇。

咸感之初，是事物未接，而意易得，連有虛於感也。

咸感之初，是事物未接，而意易得，連有虛於感也。

於理而不處於事物。即曰感曰應。亦在內。心係於事物而不主於理。即未感未應而亦在。外。夫子不教人。設志於外。故戒之。

時明。即曰居字可味。靜虛原是。本體。能居自。不碍感。聖人因其純。為女以居字。然聖

方道。即曰。天子恐人錯。居字。未免。感動求。靜故。畏止。順字。蓋天下。感應之理。本有。自然之妙。惟順其自然。則靜固。靜動亦。靜矣。不然。其不流於枯寂者。幾希。

易林曰。人心惟虛。道則矣。所執。虛故能受。受則何。所隨。隨亦未便不好。善隨者。隨。不善隨者。隨。執便膠於一轍。故以各隨之。○或設是。執隨之象。執是。感股之義。

四句。一直說下。處。即二爻居字。亦不處。信之。至。所執下。鄰之源。

象曰。咸其拇。志在外也。

初當未感之光。後志于外。非所以主靜立之。聖人

六二咸其腓。凶居吉。

○六二。陰爻。居柔。是當感時。不能順應。而動。必之。私。如是。則虛體。沮。而感。通。然矣。凶。爻。惟不。不。故至此。惟。其。而。不。安。則。順。應。不。夫。吾。嘗。乃。易。以。立。人。而。止。

象曰。維凶居。吉順不害也。

維凶居。吉者。蓋反。躁。為。靜。得。順。應。之。正。而。於。本。體。無。害。也。

九三咸其股。執其隨。往吝。

○九三。陰柔。不當隨者。三不能自主。而隨之。是入。於。後。于。感。二。亦。執。此。役。於。感。者。而。不。知。變。為。感。股。執。隨。之。象。如是。以。往。則。虛。受。之。體。失。感。必。不。通。而。吝。

象曰。咸其股。亦不處也。志在隨人所執下也。

二

後天下何思何慮可見殊途自處從則

一致甲出貞則殊化而為同百統而為

撞撞則同若殊殊一紛於百失自往自來

之貞下二句總戒其當貞意 自配

言寡矣曰感有往來心不可有往來不言心

而言思心為思矣思因朋而起朋止因

思而從失却感之貞了故以朋從醒之

唐虞蓋曰不曰不感而曰未感正就其感而

虛受感言也。不曰未害而必曰未感害又

即就其未感而光大言也。有無限提舉人

處光大只完得虛體撞撞者虛之隨而塞

感之門故曰未光大

蘇子瞻曰。虛中順應乃心之本體。逐之使有

與絕之使無。皆非心之正。五旬無私係故

曰無悔非取之也。

靜得其所以通天下心之本也。至稿性滅心

而失本休之正。故曰志未所謂本者安在

初二陰柔不處左可。三以陽剛而亦不能靜以自
處。以志在隨人耳。不知君子之志貴超然自立。而
人則所執卑矣。

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

四虛中順應而貞則感無不通。心亦無所後言而
悔亡矣。或不貞而憧憧往來。得以思窮物。必以
物窮思。豈能知以貞為感者之無不通哉。

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

以貞為感。意必不生。未涉私感之害也。若憧憧往
來。則計較橫據。豈得為光大乎。故戒以當貞也。

九五感其脢无悔

脢。五乃有心絕物。而一无所感者也。僅無私屬之
耳。其如虛受何。

象曰感其脢志未也

心本能感。而至如感脢者。一併絕感。則失其本體
而志亦未矣。

彖板

言此曰感宜靜不宜動以心志感人效矣。况動以工乎或以言非是况無實乎。

張雨若曰王心學言亨无咎就心言恒字為已今其意又提出利貞者見必貞字謂之恒而得亨无咎利往也與字極重。

全象重一適字道者天命之休所謂貞也非真則無以爲久。注無際日剛上二句指造化之久下二句指人事之久此不過說恒之大意耳非恒定以此爲恒。

上六感其輔恒言

上以口舌感人而工于媚悅一無誠實者也。

象曰感其輔頰舌滕口說也

感人貴誠徒藉口說以悅人何取於感也。

三三震下雷風恒

恒亨无咎利貞利有攸往

恒卦具恒久之義曰恒大學而能恒則真積久而見解融矣且作設不生而無規復之咎然必其所恒者皆出于聖賢之正道而后措之事業无往不利耳。

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆

應恒

卦名恒者久之義也蓋剛上柔下高卑以陳久之常也震雷巽風動散相承勢之常也巽履履動履

蘇紫溪曰此節只重利貞久於其道正是貞不是貞生又有道天地二句聖人指出道之本原來以示人道字正與久於其道道字相應此二句緊跟上文說正見貞之利耳原不重天地上

程敬承曰利有節斷主學問說惟久於其道吾儒學問到極處故曰終猶言小頭也學到了頭生生不已便是生生之門貞下起元終而復始故不曰始終而曰終有如此攸往之所以利

王汝言曰天地之道二節言天地之道作斯變矣斯通運斯久恒亨常之通利貞常之久而貞而利往即終即始開闢無已經推策變向往不宜曰利往不已之妙也

湯致仲曰日月三句要見恒意但恒字內亦含有正意在何也恒者天地萬物不已之情正者天地萬物所以不已之情觀其所

理而行有常行矣剛柔皆應彼此相贊有實有實常則无不久故曰恒

恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也

恒固亨無咎矣而又曰利貞者蓋正外無咎也惟正乃為久于其道而謂之恒不正不可以言道也嘗觀之天地矣惟天之命於穆不已萬古如斯天地且久於其道而况於人乎此恒所以利貞也

利有攸往終則有始也

利有攸往者何正惟久於其道學問於此詠經給于此造端有終則有始而不可窮矣何所往而不利乎

日月得大而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見

恒所字正隱。指正字說得天變化久道化成。正見恒之所以為恒者。全在動也。即此是知之道。道不可見。故謂之不可見。

象曰。口方不可見。而說立之。不易處。見方立不可倚。而就方之不易處。見立。要知立不易。友。却有變通。恒時。在此正。昔子私私。○方。即象傳道字。即所謂貞也。

張景山曰。此爻不必如舊王臣求其說。宜主心學說。為是。常道可守。而不可浚。初以厭常。為无奇。變而動。於氣。蓋必入於害。心既無。補。心。

重一始。三學問。後來成就。決於托始。起初動。一。求深之念。為害最大。不可不飛。王云。如作起初太。便有助長。退速之病說。

矣

以恒道。極言之。日月得天以垂。象而久。照不息。口。一恒也。四時變化而象。皆相。四時一恒也。至聖人以道治天下。而悠久不息。天下悉化於道。而成俗。聖人。恒也。即此所謂恒觀之。天地不已之情。萬物不息之生。於此可見矣。

象曰。雷風恒。君子以立不易方。

雷風相。恒。君子不易。恒象也。君子以常久不易之道。即所謂方也。見貞守定。卓然自立。而不易焉。

初六浚恒。貞凶。无攸利。

初與四應。理之常也。但在初交淺。而深以常理求之。計欲其聽言。欲其從。為浚恒之象。如是則所求雖正。而交淺。言深。祇生嫌隙。故曰貞凶。無攸利。

象曰。浚恒之凶。始求深也。

人情相求。貴量深淺。初與四相與之。始。深求之。所以內也。

樂良佩曰。久中在悔亡以前。但講悔亡處。要切恒說。二惟久中。則恒心未泯。能矯偏為正。不恒之悔以亡。或說且勿露久中字。似涉空。且爻言久中。故可悔亡。象言悔亡。由于久中。自是稍別。
中字。即未發之中。恒不息。便為久中。能字。有工夫。官事。看見中。本人人所具。二能久。不夫耳。

張言心曰。玩一其字。見德本三所有。病全在不恒上。羞之者。象三之自致。故曰或承。講貞吝。要得申戒。以動其自恒意。

所字有味。爻以羞惡之。良動之。象以勢激之。

唐擬著曰。不當恒而恒。是恒而不正者。故以無禽挽之。使其息趨于正。

九二悔亡

二之所為。或乖常道而悔。幸其存心。有常。能改過。以久於道。所以內省不疚。而悔亡。

象曰九二悔亡能久中也

中者。恒性也。此中能久而不失。必能覺悟于道。而悔亡也。

九三不恒其德或承之羞貞吝

三本有恒德。乃識操未定。末路轉變。此德一喪。終身不整。見譏蒙詆。有莫知其。自者矣。夫無德而為。尤可言也。貞而不恒。吝何如之。

象曰不恒其德无所容也

以不恒取咎。則內愧已。外愧人。其身心何自容也。

九四田无禽

通學以正道為宗。四乃偏見曲學。雖多涉獵。何益其心。休田於无禽之地。無所獲也。

虞翻曰。安得二字。正是提醒他處。若曰以有用之心。用之無用之地。大是可惜。

仲虎曰。剛柔相應。雖為常德。然君王獨統。有不可執。順從為常者。故宜致戒。下二句。非講重下句。曰婦人吉。正所以深著夫子之凶。

彖曰。重下二句。義者隨時變化之用。制義者。無道無莫。確自斷制。不靠人做。正張正與。順從者相反。從婦凶。危言之。以惕其制義。

陸贄曰。振作與安靜。相須為用。一味振作。無此子安。靜必至。騷擾太甚。而凶。或云。主學。則。說。亦好。

象曰。久非其位。安得禽也。

位者當止之處。即所謂道也。必久于其位。乃為有益。于德。久非其道。則流于曲學。而安有所得乎。

六五。恒其德。貞。婦人吉。夫子凶。

滿人君。則宜虛以下。臣而乾剛未始不。恆五乃一。順從。下而守之。不易。恒其順從之德。而貞固者也。夫其。道。惟。臣之事。君如婦之事。夫則可。若君之使。臣如夫之從。婦則備。順。生。好。而。凶。

象曰。婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。

婦人貞吉者。忠順不失。以事一人。如婦之從夫。終身則可。若君當以漸制為義。而一于從。夫。免。廢。強。之。凶。哉。

上六。振恒。凶。

上居恒極。凡事紛更。以震動為恒者。有煩擾之凶。

象曰。振恒在上。大无功也。

亨

五

林次崖曰。亨非欣。幸之辭。言遷財好不遷則不好。故為此說。以喚醒之。小人以不害君子為正。故以利貞戒之。此非為小人謀。戒小人正。所以為君子謀。遷非必退避。只是不攪其鋒。隱藏善處意。

全彖重與時偕行一句。總見不可違者。遷之時。而未易處者。亦遷之時。安得小視于遷而不與時行也。首尾二時。字正相應。

湯霍林曰。避而亨。加一而字。亨正在避上。此句只論避。下正見避所以亨。處與時行。是聖人先。幾妙用。所謂那無道則愚是也。非僅謹身。退為避。

一陰雖長。尤未盛。故以利貞戒之。講此句亦。見君子不可不遷意。

振恒自以為功矣。不知動擾之極。其貽害也大矣。
三三 乾上 天山遯

遯亨。小利貞。

遯卦具陰能避陽之義。曰遯。夫遯雖非君子之得已。然見幾而作。善藏其用。不露形迹。則身雖退。而道自亨。若小人凌迫君子。不正甚矣。故必自安于分。不害正而貞焉。乃利耳。

彖曰。遯亨。遯而亨也。剛當位而應。與時行也。

所謂遯亨者。言君子當遯時。必遯而後。與不遷。不能亨也。以五剛當位。君子作。可為之德。而二應之。小人在。包承之心。謙微。君子當此時。而遯焉。則不降不辱。心不求。通乎時之妙。用而與之偕行。則不降不辱。所以亨也。

小利貞。浸而長也。

又曰。小利貞者。以二陰浸長。其勢日盛。將凌君。浸此非小人之貞也。故以利貞戒之。

季子木曰：遜之時，以遜為義。時自外過，義由中判。不先不后，時與時消息而妙。其遊方合時義，大哉！非徒質其天，正提醒時義之大，以修其人耳。

吳因之曰：時義所關之大，天地之不窮于判。世運之不窮于否，君子之不窮于小人，全賴十時行之善，故嘆其大。

曾霖寰曰：此正是君子與時偕行之妙用。學者有形之峻，厲嚴者無迹之剛，方不惡而嚴。是君子既不開假借之門，而小人自自杜窺伺之路，嚴幾從不惡中看出。

此以言傷人，遜也。勿用往，非必退，庶不為但順時而處有所待耳。

聖人提出一「災」字，正以此其欲往之心，與其早遜之意。自記。

退省林曰：二文善于處遜，阿在于執。尤在于用，惟于執中有妙用存焉，自能樂則行之。

亨

遜之時，義大矣哉。

即此觀之，乃知當遜之時，識浸長之勢，而與時偕行，則不遜於時之過，相時之消息而妙用之。此非有見幾之智，克己之勇者，不能也。其時義大矣哉。

象曰：天下有山，遜。君子以遠小人，不惡而嚴。

天遠于山，遜之象也。君子休之以遠小人，不必大聲厲色，唯嚴以自持，以消彼之邪，則無意遠小人，而小人自遠矣。

初六：遜尾厲，勿用，有攸往。

初當遜時，不能與時偕遜，為遜尾者也。則失時宜，禍危且不免，惟勿往而靜俟可耳。

象曰：遜尾之厲，不往，何災也。

遜尾之厲，以不早遜而往耳。若止而不往，則不為不辱矣。

六二：執之用黃牛之革，莫之勝說。

六

要則違之因時常可。而莫解其中順之守。莫之勝脫與執用黃牛无二意。

張學放曰。固是守其中順之志。此志隨時妙用。不當處而復出。當退而復進。便為固志。非固執而不通也。

彥陵氏曰。係遯是爲小人牽係。不能決去。此便是疾。惟有其疾。故爲小人所指摘。而厲畜臣妾吉。非與之之辭。極言係遯无所利。

四句。一直說下。係字是形容其疾之甚。

袁了凡曰。好字即從吾所好。好字人之所好。在富貴四之所好。在利。天故從吾所好。而甘于必遊。此惟樂性真之君子能之。吉是

二當遯時。而有中順之德。知時之當遯。而與時偕行。收歛其德。不形于外。而守之不交。猶執之用黃牛之黃。莫之勝脫之象。

象曰。執用黃牛。固志也。

遯不以迹而以志。二有固遯之志。故能確乎不搖。

九三係遯。有疾厲畜臣妾吉。

三。溺于二陰之比昵。而隱忍不能自遠。當遯而有所係者也。不惟名節有疵。而且中傷及矣。然此係恋之私。惟用以畜臣妾。則吉。而可。若施之于遯。所乎。有疾厲矣。

象曰。係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾。吉不可大事也。

係遯之厲。非小人能危之。以君子溺於比昵。故有疾而憊也。畜臣妾。吉。係恋之情。憊。施之此耳。若遯之象。大節攸關。豈可。畜臣妾。若處之乎。

九四好遯。君子吉。小人否。

四。應於初。是與小有所好也。然乾什剛健。能不

身退道亨意。若了。一句不平。曰小人否者。深頭九則之偏。吾曰。

兼勞疾。曰。正則當位。而與時行者。加趣正。是隱處勝。適以。身周。定其。身。不夫其志。之正。所謂避得恰好。

不曰正其行。而正其志。正此心。中見得時義。透徹。容不糾。迥其志。若志先。不止。趣。何能加。自業。

項氏曰。肥者。從容。取裕之意。處不。逃名。逐而。不。趣。出。不。營。祿。不。趣。而。趣。進退之。韻。綽有餘裕。何在不和。

無所疑。是酒。落。自。如。無。點。塵。埃。染。着。

亨

係私好。而能絕之。以避者也。此惟自克之君子。之。有。避。亨。之。吉。而。小。人。則。否。也。

象曰君子好避小人否也。

君子重名義。故能絕私愛而避也。若小人則不能避而否於人。

九五嘉遯貞吉。

演。五。高。遯。時。能。與。時。借。行。妙。用。其。機。善。藏。其。用。遯。之。加。求。者。也。乃。高。得。遯。之。正。身。名。兩。全。而。吉。

象曰嘉遯貞吉以正志也。

志有所攷。皆利而非正也。五能正其在我之志。則泊然无累。故能加遯而吉也。

上九肥遯无不利。

演。上。處。遯。極。付。理。亂。于。罔。聞。惟。存。復。以。自。得。遯。之。肥。而。無。不。利。者。也。

象曰肥遯无不利无所疑也。

七

心有所疑者。斯身有所負。上之必道。能肥遊也。

三三 震下 雷天大壯

大壯利貞

大壯利貞。其陽壯之義曰大壯。夫君子之所以壯者。非徒勢以得之。實理以維之也。故必以正自持。而無背壯之意。則常勝在我。可保其壯而利矣。

象曰大壯大者壯也剛以動故壯

剛以動。大壯者。是君子道長之日。大者壯也。勿致壯必以德。君子以天德之剛。措之動履之間。故氣月昆而功日盛耳。所謂大壯者。以此。

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

大壯利貞者。所以君子之大者。本無不正也。其人為天下之大人。則所存所發。必協天下之至正也。即此正之出于大者。觀之。蓋天地生大人。正德其以正氣。維持天下。今既正大。則天地之情可見矣。

此卦論保壯之道。皆竟修君子身上重一貞字。貞非獨行己之正。有一毫自恃。其壯而氣或激謀或躁便為不正。 自記

涉竟山曰。今彖重一止字。大者壯也。壯之休大者止也。壯之道。剛以動。名壯之故。惟以天德之剛。時直而動。道義此配。天地此寒。故字有春落。

李綱仲曰。大者正。非大者却要正。大者本无不正。正下。正不。可以言大。故利貞正大二字。不。正。則。宗。天地。可。即在。君子。身上。有。若。天地。無。情。惟。理。所在。君子。惟。以。正。成。其。大。天地。所以。惟。倦。意。即。講。未。可。亦。要。見。君子。不可。不。正。意。如。單。說。天地。無。味。

首張子曰君子非礼弗履德歸一貞正也
絕和之意其變節而致勝于非幾正其
節者教而壯盛于宇宙全要外大壯則說

君子去小人須審時勢切宜守貞不自非也
銳進如此於子窮耳

其字當味其字窮正在君子此上言言到窮
不在后

吳因之曰王大臣治國所講以禮而
不恃其壯培剛動之氣通天地之德是得
乎貞義則不誤于非守正不遠其道

方孟旋曰多言貞字象言中字中與貞原無
二正言其心之中以行正可見偏愛功名
偏愛氣節者皆說非之道非中也惟不於
吝不徑直者為中

亨

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷在天上聲勢赫然大壯象也君子以心之非禮
即私也必斬然克治而不使之履于外焉則欲淨
埋還清然之氣常存矣天下之壯孰大于此

初九壯于趾征凶有孚

初言壯盛之曰率意妄動以失小人為壯趾之象
以是而往為躁為凶所必矣

象曰壯于趾其孚窮也

特剛躁動即此始壯時而知其必困窮矣

九二貞吉

二心體柔能消融吳氣凡所動履一歸于正則
不任剛以召爻而吾道可常保其壯矣

象曰九二貞吉以中也

二之貞而得吉者以心之中也心无偏私故事无
過舉自能善于維此也

八

潘季松曰此爻專主君子說小人用此句于
爻元取特形起君子一句要玩一甲字君
子義理之剛原也所助一用則為无禮之
勇貞厲以下言用剛之義所以深戒君子

此是深惟君子使知所戒也
子句成 則完也 也字意已顯然可味

方道醇曰四爻重一貞字吉悔亡曰進說下
一句正是占悔亡之象潘決是辭杜退呼
而莫我阻此與有積中不敗之善惟藏器
以動則不躁其奔馳非不礙其環轉兩象
一意不必分上足可進之場下足可進之
具

楊太冲曰我不為觸我不用罔而天衢之長
往何不廓如

九三小人用壯君子用罔貞厲抵羊觸藩羸其角

演三過剛不中是君子之持壯輕為者夫小人方用
無禮之勇以伺君子而君子乃不能慎重蔑視小
人是亦過于壯矣雖志在抑小人所行固正而謀
疎適徂之厲耳是君子之用罔不惟不能制小人
而反制于小人之用壯也苟抵羊觸藩羸其角之
象君子可不戒也

象小人用壯君子罔也

小人血氣未定用壯无足怪者乃君子以義理自
勝而亦怵此用罔焉何也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大與之輟

演夫人惟恃剛躁動小人得以摧阻四不恃壯躁動
而貞焉則動而不羸吉且悔亡矣如是則倘然遊
於四處而小人不得植藩以阻矣且為國家任重
而无顛仆之虞猶藩決不羸壯于大與輟之象

象曰藩決不羸尚往也

其居於上。固不可恃。而亦不可喪。五陰柔。不能守。能柔。時時。非取之也。

曾家曰。通節重進。一過。兩不能俱從。歛字。來。聖人爲世之喜。觸者皆起。下易心。故以艱字。醒之。艱則吉。正所以教其遂之之術。則字極繁。

揭不詳二字。毛象只是詳。四可一直說下。

年

四惟守貞以進。不極其剛。則事勢不拂。守在不變。而阻抑之。所以尚往也。

六五喪羊于易无悔

五以柔居中。謙卑遜順。人皆持心競進。彼獨喪剛。壯之氣。而不自覺者。如是則不恃壯。用周。羸角之悔。吾知免矣。其如尚往何。

象曰喪羊于易位不當也

五陰柔不剛。故不能乘時有爲也。

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

上居壯極。躁進。心既不安。于退。然才不足以遂。其進。進退。惟谷。何所利哉。此惟不艱。故耳。誠能詳審。而艱以處之。則善用其壯。終得遂其進而吉。

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

進退無據。由其不詳。審于時勢也。惟艱則詳。審得于尚往。不至終不遂其進矣。上胡不反而艱。以自處哉。

九

王振之曰康侯是安民之侯諸侯以和順得衆之績上通于天子天子亦以柔中之德比而親之說錫馬又說三接見親禮之至非泥定三次

王秉素曰全象論人臣進而受命惟以德而遇君也見遺際非偶

張雨若曰明山三句重順而麗乎大明句大明之居唯察猜忌尤浪順以柔之故順字重柔進句重柔字柔故能虛心而禮賢是以二字不可忽也

三三三 坤下 離上 火地晉

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉卦具上進之義曰晉夫人臣以德乘時而上進也右佐命殊勳爲安國之侯矣用是而受君禮也惟錫馬而具蕃庶禮何隆也惟全接而止三接情何勝也過謙降矣哉

象曰晉進也

晉者是世道休明君子進而奮庸之時也

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

康侯何以有此遇哉蓋錄功以時明出地上是世道清明賞罰無私之時也居功以德惟九二順麗大明是恭順事上而勞謙不伐之德矣報功以禮惟五柔進上行是謙柔在御有禮賢之君矣夫惟以德而逢時遇此所以錫馬蕃庶晝日三接也

李鎮靜曰明德曰自昭見非緣飾于形迹借
資于耳目須貼晉字講言別埋欲防厄微
進進不已遂其本體之明如日之方升而
精彩益煥

吳因之曰道一而名正所以成其貞也到
學裕是以貞言申氏之

程敬承曰獨行正是原其推如之心正外无
以奪其志故云獨行有无往不可之意此
即是處處未受命者恐人不達寬裕之意
故以此什之

曾霖表曰愁如是由儀由滿之苦心此心信
丁巳則為貞以此貞受知于君則為福受
字要看我能自守其貞則君之寵任方亦
受得起

張言冲曰以中正原其所自受以字要玩益
熙朝之網羅維淵必不收薄植之夫寵臣

象曰明出地上晉君子以自昭明德

明出地上愈出愈明晉象也君子以德本明也而
昏昭全操于已丁是自有自昭使本體日新焉

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初欲進而遇妨賢之阻有退避之象當此可尤人
乎惟自重名節而貞焉則終得遂其進矣此特論
其常耳設猶本字亦當寬以俟之斯无干進之咎

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

摧如者以初以正獨持不隨波逐流故也即至罔
孚必裕无咎者以无官守之命正可綽綽自如也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

二有可進之德及引之入憂流危明之心不能
自遂為晉如愁如之象然不可以愁如自貶也必
以正自持終得受介福於中順之君矣

象曰受茲介福以中正也

之遺際誠奇豈能作無緣之合

汪萬頃曰見諒于衆則爲允允者聲氣自足以相召所謂以引萃爲同升者此也

按衆允之志上行是以信友爲獲上此行之

志得伸使非衆允志何由上行然非志上行又何由得衆允可見士人宜先端志不

自謙

侯濬瞻曰此爻狀小人竊位之態象以石窞曲盡其患得患失之心曰貞厉其危之之

說

陸夢明曰夫子指出位不當二字令小人无可自文雖有其位不能一朝居矣

程敬承曰天下惟英明之主能悔悟而盡新亦惟英明之主多喜功而好大故周公以失得勿恤戒之

二有中正之德明主所必需者故介福所以受也

六三衆允悔亡

三與初二皆欲上進是以道同心孚而衆允之如是信友焉則可以獲上而摧愁之悔亡矣

象曰衆允之志上行也

衆允之者以三志欲上遇明主故志同而心孚也

九四晉如鼫鼠貞厲

九四無德而居高位患得患失貪而畏人者也雖位出天朝而貞然德不勝位終必失之矣

象曰鼫鼠貞厲位不當也

無德而居高位雖貞亦危厉也豈能久乎

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

以陰居陽道進或有未純而悔幸有英明之養能離明以照四方則人民悅服而悔亡矣尤當以純心行正道而治效失得置之勿恤則王心益純王

上句是純王之心，下句是純王之政。

清雪松曰：晉明照天下，方成時道曰維用伐邑。見自比以外，新不可用，極言晉角之利。

楊中立曰：剛上窮而不足，照天下道未光也。故維用伐邑而已。若夫道足以照，無思不服矣。尚何伐之有。

胡作承曰：此見貫藏之御，遇暗主而不可去。若其在內，以正道自靖，自獻善用，善藏。世直遂不得，是于艱難以行之貞，非艱難以行其貞也。重一艱字。彭山曰：貞者，萬世之常道。君子接天下之本。

化益薄，以是而往，吉无不利。

象曰：失得勿恤，往有慶也。

五本失得勿恤之心以往，則化自溥而大有慶矣。

上九晉其角，維用伐邑，厲吉无咎，貞吝。

通剛極躁動，為晉角之象。此安所用哉。惟用以伐不報之小邑，則兵雖危，亦可收戰勝之功。无敗亡之咎。第往以剛用，雖可伐邑，而威不及遠，亦吝。遇剛之不能服，如此。

象曰：維用伐邑，道未光也。

明。德茂照四方，道斯光矣。征伐已非其道矣。况維用之以伐邑乎。故曰道未光也。

三三 坤上 離下 地火明夷

明夷利艱貞。

通。利有明而見傷之象。故為明夷。夫以宗臣而遇暗主，不正則失身，直用正，賈禍。惟自晦其明，隱忍待

十一

能用其道而晦其明。王於濟天下之難。以全吾貞明。曰艱貞。

程敬承曰。首節什其名。二節什其義。非處明夷之道。至文王句。方云古之人。曾用是道矣。下節亦然。內文明。明在內也。外柔順。以蒙大難。妙正在蒙字。蒙有許。多艱晦。藏用之意。此文王所用之道。利艱貞。晦其明句。語意承上起。下晦其明。泛什艱貞。內難句。乃申解所以晦其明。晦明而明在內。即志之正也。能正。能字。最重。六凡內難。最難處。此必非這才。符露圭角者所能。當此時。去之。不可。事之。不可。直以正道。持之又。決。做。不。去。所持。默默。周旋。存此志。耳。志在內者。也。內之明。不息。故能正志。委委曲曲。所以謂之艱貞。此箕子晦之道。

用晦而明。人知晦字重。而不知用字尤重用。晦者。本本明。而用則晦也。若不能用。晦便。

志委曲盡忠。而艱難以守正焉。乃為利耳。

彖曰明入地中明夷

明蔽于地。猶陽明君子。處柔暗之下。明為暗掩也。

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

明夷之義何居。蓋人臣內有文明之德。而外則柔順小心。以蒙大難。是忠而受謗。明而傷也。古之人有以之者。文王是也。蓋其維艱之德。翼翼小心。適結其內。正文明柔順。而蒙大難者也。不可以見明夷之義乎。

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

利艱貞者。言明夷之時。明不可露。宜韜而晦也。登五近晦。至是當內難。所恃默默周旋。惟此志耳。正之于內。不形于外。所謂晦其明者也。古之人有以之者。箕子是也。蓋其遭迫親之難。往往受辱委曲。以行其志。非晦其明之謂乎。此之謂利艱貞。

象曰明入地中明夷君子以蒞眾用晦而明

日善月明

此二句是去之見下二句是去之失。

舉賢者曰夫子恐人看三日不食太急故兼此義字時勢未必如此君子以義自快也如此也

陸象山曰二為股肱之臣特遇暗主欲舉謀効力動有掣肘如夷于左股然二與君義同休戚不得袖手旁觀宜急急往救則忠君報國之美盡矣此解更精

項氏曰遇暗主而急救正臣于之則也二之臣救正急順不失以全此則耳

序

明入地中明夷之象也君子以之蒞眾則時時本无不明非以明為明也惟用晦而明耳

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往

主人有言

初當明夷之際道已不行有飛而垂翼之象君子處此惟有去而已見幾而行不暇顧慮雖至凶窮亦不食也此謂去此適彼主人有言亦安計哉

象曰君子于行義不食也

可以與言也則下食之故非特厄于時决于義也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

二與君于左股故傷而未與有夷于左股之象當速于去去如用馬壯之疾則可全身免患而吉

象曰六二之吉順以則也

禍及而去處明夷之則也二有順德能早見而疾去之所謂順以則也

十二

上示人若不道之戒下嚴人臣不軌之防。蘇紫溪曰。前漢後野之事。聖人豈悉筆之于經。以訓天下。后世哉。行謂暴君在上。諸侯數死者。不可勝數。宜取元惡而誅之。以救民于水火之中。不可疾貞。是頃民染惡。既深。宜以漸化。不可速驅。意。

按乃字與志字。緊相呼應。正見有此志。則不無此志。雖暴是與之之藉。非快之也。自識。

侯雍信曰。此爻與微子相似。出門庭。非徒索身為高。只是全身。有待忠臣。則意之微處。

曾霖寰曰。四之獲心意。有大不幸。若在蓋以其處。亂朝而獲心意。以遠夫。元寧處。治朝而獲志。則于對揚天子。方悲四之心。而以獲心意。申象其有隱憂也。夫。

張宗自曰。其子。是象不可作實說。所失。其就宗臣。遭凶難。虛說。利貞二字。內包。張字。

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞。

二以剛明之德。而向明伐暴。則獨夫投首。有明夷夷于南狩。得其大首之象。夫以明伐暴。雖貞也。但君臣大倫。放伐大事。必審天人之際。不得已而後代之。豈可以去藉為貞。而疾耶。

象曰南狩之志乃大得也。

南狩之志。王于除暴救民。非富天下也。惟有此志。乃可以成大功也。

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭。

人處明夷之時。心多欲去而未獲遂。四有能去之志。并有可去之機。故得遂其去而超然遠舉也。

象曰入于左腹獲心意也。

獲心意者。是時義可去。則去得遂其心意也。

六五箕子之明夷利貞。

五以宗臣而當內患。如其子之明夷也。必隨其明。

程頤承曰箕子之貞難言也悔其明處无非委曲以全此心之明明豈有時而息惟明不息故忠精炳明便月一息便不成猶字宜不可一字甚重

胡雲峰曰上曰不明悔正與此悔而明相反所以始明而終悔

四句却揚通下重失則二字明者照天下之法則不明悔便是失則

丘建菴曰照四國乃詭詭自觀正登天之狀所以不明矣予解夫明非失則矣

陸與借曰齊家之道正內是第... 着工夫故利女貞... 女貞不是先要正女然後外自正之說正家者必內正外純謂之正

而不彰正其志而不亂亦如箕子之貞乃為處夷夷之道而利其耳

象曰箕子之貞明不可息也

所謂如箕子之貞者蓋以時蒙內難外難不用其明而精忠獨炳自不可滅息也

上六不明晦初登于天後入于地

海王陰暗之極不明而晦者也始也雖處高位以傷人之明終則自傷其明求為匹夫不可得也

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

初登于天亦當居尊以照臨天下而卒乃入于地者昏而不明夫其照臨之則也

巽上 風火家人

家人利女貞

通則各得正而家道成矣故名家人若家之不正則起于婦人始必傷身以歸歸則家无不正斯

十三

全象全重一。正家。次節。繫項上。正位來。言家之所以正。未是推。正家之所必致者。而推之。起化于女。貞。要節。節。我。到。女。貞。上。

唐疑菴曰。象惟利女貞。而柔傳因及乎男者。以見女不自正。男假而正之也。蓋天下惟女子為難養。聖人以刑于為首功。女貞則男之貞。與家人之无不貞。可知。故曰天地之大義。嚴。與正。无。二。義。正。即。所。以。為。嚴。也。此。節。語。意。從。上。轉。下。二。句。作。一。句。讀。

元仲達曰。此節繫項。嚴君來。惟有此嚴君。故各得其所。而家道正也。正家。天下定。句。下。作。故。說。見。正。家。所。係。之。大。不。可。不。嚴。肅。以。正。其。家。耳。

為風化之原也。故利女貞焉。

彖曰。家人。女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之

大義也。

通句以利女貞。是為女者。秉順德。以正位乎內。為男者。秉健德。以正位乎外。男女正。則剛柔之義。隨之。義得。是古今陰陽不可易之大義也。

家人有嚴君焉。父母之謂也。

然男女何以能正哉。惟家人有嚴君焉。而後內修本。然嚴君誰正。此正位乎內外之父母也。

父父子子。兄兄弟弟。夫夫婦婦。而家道正。正家而天下定矣。

蓋自有嚴君。則教行于父子兄弟夫婦間者。无有不盡之倫。家道至此。可謂正矣。家正則天下皆一家也。人人能正。則天下之有家者。各盡其正。而定矣。此家之關大矣哉。

一五 升 貞 參 日 車 全 書 第 17 版 文 外

象曰：風自火出，家人。君子以言有物，而行有恒。

洪覺山曰：不曰正而曰閑，閑者志正而法度具焉者也。程明方成，首家。有字宜玩。

志是家人之志，未變本有家之始。玩一未字，見當及時豫，用意設一不閑，便變矣。

象文光曰：二句串看，重九，修遂，何在中饋不遇之，上意耳。此正女之正位乎內者。

象申順以巽，是九遂之本。假令非順，雖強禁其遂，不竟有玩，玩者，順字重。惟順故巽，以

象曰：風自火出，家人。君子以言有物，而行有恒。

① 風出于火，化出上家，故家人。君子知家之本在，身而身之所出，惟言與行。故言必有物，闡明則常，俱微體驗而行，必有恒。敦篤倫理，無間始終，則身脩而家齊，而天下之定自此出矣。

初九：閑有家，悔亡。

② 初九，當有家之始，能本吾身以立閑，則倫正義篤，而如壘之固自矣。

象曰：閑有家，志未變也。

③ 有家之始，而慎亂之志未蒙，乘此未變而豫閑之，所以克濟倫之悔也。

六二：无攸遂，在中饋，貞吉。

④ 二乃女之貞靜者，凡事无所專成，所主者，惟中饋之事而已。此正女位乎內而成內助之功矣。

象曰：六二之吉，順以巽也。

字可玩。 百識

彭山曰。上是本象。下是反其象以著解。頂抑揚。有喜嬉之态。正以見嗃嗃之吉。

唐蒙菴曰。節以調劑其寬嚴之中。蓋家人骨肉之情。最无窮。必有節以防其過。失節是以思掩義。未失與失。守正相應。須交互抑揚說。

曾霖案曰。此以大臣理財致天下之富言。從來理財為國家。位賴富家者。于後服利膏之外。別有生財之大道。故能藏不涸之源。洪竟山曰。父子為兄弟。睦夫婦。和家之肥也。百益財帛。金玉之謂。

彭陵氏曰。玩一順字。可見與會其然之術。皆為逆逆重順字。在位輕。

二所以吉者。本此柔順之德。以巽從乎夫。故能無攸遂也。

九三家人嗃嗃悔厲吉。婦子嘻嘻終吝。

三過剛。是治家而過于嚴者也。有嗃嗃之象。過剛則傷。惡而有悔厲。然家道整肅。人心能正而得吉。若以悔厲之故。致使婦子嘻嘻。无所敬畏。則有朕倫之吝矣。

象曰。家人嗃嗃未失也。婦子嘻嘻失家節也。

嗃嗃雖有悔厲。然使人心肅而不縱。猶未失正象之節制也。若至婦子嘻嘻。則必以情掩義。失其正家之節矣。

六四富家大吉。

六四為大用。其家用也。乃陰性善因。能開財源。節流。以自然之利。富天下之家者也。如此則富而致仁讓之風成矣。

象曰。富家大吉。順在位也。

辨德澤以交象俱重假字假有威格之義五
正位乎外其家之正不正惟必由我故曰
王假有家見不假不可自家故王者以亦
已正家為兢兢

會霖家曰交相愛全是一段真誠流洽狀亦
之情有天篤之慶

一云交相愛不止夫婦凡父子兄弟俱在內

方道醇曰子與威元二道威正所以善成其
一孚字中自有威惟感則人心常肅而天和
流終吉云好到底

黃貞父曰威非責人全是反身蓋家之模範
在身未有身不正而能責家者天子恐人
作成故以反身明之
反身即言有物而行有相應

四以順德居位而得理財之道所以能富家而法
吉也

九五王假有家勿恤吉

五以陽剛而應二柔顯是內外各得其正所謂其
儀不忒而假于有家者也則勿用有恤而閑雅麟
趾之化成矣

象曰王假有家交相愛也

五與二同德相柔是聖君慶內助之得人聖后樂
刑家之有王相合而成愛者也

上九有孚威如終吉

上本孚誠以篤恩義而其間倫紀森嚴毫不可犯
有孚而威如者也如是則一家之中情洽于分毫
愛敬日隆末道永正矣

象曰威如之吉反身之謂也

所謂威如之言者非以威治人蓋嚴以自終而人
自治而人自畏服之也

陸庸成曰：朕就人心說，言情之不合不從迹之不同，小事要就清朕說，只是暫時維持，以待濟耳，不至極地大壞，便是小事吉。

湯霍林曰：全身見世道人心，最不可朕而大地人物，又不可不朕，惟不可於雖濟朕有道而難以垂離成无志之欺，惟不可不朕，雖位分殊，而能以相得妙有合之用。

張雨若曰：說而三句後，就為君者言。重麗室進字應字，大抵明而非說，則心不和平，或以乖而成朕，上進非柔，則心不卑抑，或以亢而成朕，剛而不應，則心不謙虛，或以滿而成朕，惟說而云云，是以小事吉，是以二守宜班。

三三 內上
兌下

睽 小事吉 火澤睽

○卦具乖睽之義，曰睽，夫為大事，比人心為本，睽則人心乖異，未能速合，以是為大害，僅可爾偏救，與而小事吉耳。

彖曰：睽，火動而上，澤動而下，二女同居，其志不同行。

○睽，卦名，睽者，睽，彖于物，火炎上，水潤下，物性之睽也。觀彖于人，二女同居，其志異適，即此觀之，而世道之睽可知矣。故名睽。

說而麗乎明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以小事吉。

何以言小事吉，惟悅而麗乎明，是內既和說而外燭乎機，有其德矣。柔進上行，是以微柔之覺而握大寶之機，有其勢矣。得中應剛，是以虛中之義而握來賢人之助，有其輔矣。是以尚可有為而小事吉。

材次岸曰。曰事同。曰志通。曰事類。兩者之合。而為用也。然兩者之合。原于兩者之。故不曰合之時用。而曰睽之時用。以其睽而為用也。合在睽之中。不睽則無以為合。

會。彖曰。以同而異。異字。要從同中看出。即和而不同。群而不黨。意蓋最睽者。莫甚于水火之形。又莫甚于調停之漸。惟君子以同而異。則門戶不生。黑白不混。方是處睽。妙用妙在一而。

薛紫溪曰。心邪而后。發生疑生。而后睽至。初剛得正。元所睽。故悔。喪馬勿逐。自復。是悔亡之象。見惡人。只是不作。意其。其甚。後。

亨

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。

人知睽之為睽。而不知睽之為合。試以睽之用。極言之。位上位下。天地之睽也。而化育之事同。位內位外。男女之睽也。而唱隨之志通。別生分類。萬物之睽也。而應求之事類。可見不睽則無以為合。而三才之用。正息矣。睽之時用大矣哉。

象曰。上火下澤。睽君子以同而異。

火澤合体而性不同。睽象也。君子以之處世。未嘗立異也。惟以劑而異。雖不矯情。以忤物。亦不。凡光。為。人。於。合。中。有。睽。深。于。睽。也。

初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。

初與四。可德相孚。則協共濟。而睽之悔亡矣。有喪馬勿逐。自復之象。然同德相孚。正異也。者。所。是。分。別。太。嚴。必。遭。疑。構。故。又。不。可。峻。絕。惡。人。庶。猜。疑。之。咎。失。矣。

十六

衰了。凡曰世道之隆起于好惡。大變。故必量足容天下。乃可托天下。仁足養天下。乃可宗天下。辟咎非止辟一己之咎。真有合駁之妙用。

曾霖案曰。附。當以結。王。知。忠。已。既。不。得。然。使。負。纒。纒。之。節。而。無。三。子。君。即。名。高。也。沒。餘。於。道。是。是。清。發。之。若。心。致。王。之。妙。用。與。臣。已。求。合。損。儒。小。節。不。同。

按。遇。者。夫。子。恐。世。人。錯。認。為。要。君。之。捷。徑。逢。迎。之。便。面。故。揭。出。本。失。道。之。人。所。得。請。二。目。通。以。獨。道。非。強。為。二。飛。

汪。无。際。曰。人。情。假。道。學。多。故。有。迷。世。亦。以。面。皮。上。求。全。亦。不。容。人。委。曲。故。夫。子。洗。滌。心。卷。

彖。陵。氏。曰。此。爻。是。始。以。迹。駁。終。以。理。合。惟。猜。疑。積。于。中。故。可。疑。可。怪。之。狀。見。于。且。見。與。三。句。提。狀。其。積。疑。不。必。專。太。泥。見。乃。上。意。見。之。見。

象曰見惡人以辟咎也

初見惡人。豈其本心。正以避中傷之咎。以圖自德之合也。

九二遇主于巷无咎

二當發時。難丁遇主。然君臣之義。不容慧然。積誠曲以求通。象為遇主于巷。如是則明且合。故臣責无愧矣。

象曰遇主于巷未失道也

二之遇主于巷者。非和已求合也。正分義之所不容也。而曲以求遇也。豈失道乎。

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

三與上正應。本有君臣之分。不幸居二四之間。欲進而與上遇。則從后援之。從曳其輿也。四從前尼之。從掣其牛也。此豪強所據。三固无如何。若上不見諒。而猜狠方深。疑其有妄合之意。而欲加之。天且劓之刑。猜疑如此。是无初也。然邪不勝正。

位不當，明其所遭之不幸，情以疑而勝，惟則自足，行好而命，重在剛字上，是運。

注無際曰：人臣植窳不交，咎在不過不孚。又在遇，故孚乃所以成其遇，房又正所以成其孚，設一不房，不惟他人有後患，連自己亦信不過，只費在自心上，亦得遇莫說我已信了，便不提，提却此便是不可見房，亦是究其孚耳。

志行必本交孚，蓋信交孚，貴房音。

敬仲曰：悔亡，宜虛講，敬宗二句，正是悔亡處，看一往字，見君當求賢，而後賢從之，或五當先往。

亨

終必變，件而命，故云有終。

象曰：見輿曳，位不當也。无初有終，遇剛也。

見輿曳者，以三居二陽之間，處位不當，遇有可疑，是以疑見輿生也。无初有終者，與上之剛，終得相遇也。匪上之剛，亦安能以有終乎。

九四：睽孤，遇元夫，交孚，厲无咎。

通：四以大邑，濟睽无應，為睽孤之象。幸初陽在下，乃元善之大也。四與之相遇，則德同心契，而交孚焉。睽已不孤矣。然恐有間之者，故必危以處之，則得保其孚，而无謗害之咎。

象曰：交孚，无咎，志行也。

濟睽大臣之志也。惟交孚則同協力，而濟睽之志大行矣。

六五：悔亡，厥宗噬膚，往何咎。

五之才弱，不足以濟睽，宜有悔矣。然而悔亡者，何也。二為宗臣，五以虛中應之，則君切下交，而臣歸也。十七

矣止言无咎象許以有慶者見君臣相得可
以濟天下之險而慶大來不止无咎而已

象曰大凡君之與臣猜疑一動其疑至
易其合甚難故周公于此爻極舉其形狀
以為疑人者之戒

紀聞曰天下之至明乃能生天下之至疑又
非天下之至明不能什天下之至疑上之
先賢后合德本剛野來

張雨若曰群疑亡要撰寫許多疑心一時盡
化景象總由三本无可疑來

湯霍林曰聯合之道物理之常君子不幸居
危疑之地負危疑之罪惟有貞信不二以
理自固俟天之自定曰群疑亡見誠終
不誣如忠之意深矣

於遇主相合之易有如噬膚者以是而往則无
不濟之咎矣

象曰厥宗噬膚往有慶也

君臣契合而往以濟厥宗則貽福慶于天下矣

上九侯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

上木與三應但以剛明為睽極則猜疑所結意凡
橫生遂成較強故三本无汚而疑其汚如見豕負
塗三本无受汚之事而疑其為有豕如載鬼一車由
是橫疑成念遂欲絕之然三本无此事疑久自化
如先張之弧後脫之弧而後知三非為我害實為
我親也如此則群疑化而往以從之若陰陽之和
合而雨焉則聯合而不孤吉

象曰遇雨之吉羣疑亡也

遇雨之言者由三无可疑而上終以心諒故群疑
盡化也

程頤子曰本義見險而上其象傳能止不謂
蓋此以時勢言彼以所能言變不以見險
而止得名然亦可終上而不恐所以處之
但貴據守其地資得其人行得其道有此
三者莫元不濟矣東西南北只以勢之順
逆言不必泥此二句申講意也年大人插
在下之下人與三二定是也言者仁義之
師易成之也

陸贄成曰全象多見險而止一象凡人无濟
險之妙也以其先見之明惟險在前則見
而能止方知知然也非不往也止之中
時用也焉言守其事外而必詳以觀動
可察其時之形也從處之變言表也之器
故曰蹇之時用大矣哉
形變則時節變也惟智者則能處形勢
之變而為得中反是其道即益見西南
之利則三四勿平往有功正見自往之
无功惟觀則能資賢之才德而勘乱有功
亦惟智則能持正道自以仁義服民安撫

三三坎下 水山蹇

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

卦其險難之義曰蹇人君當此時非有濟蹇之道
不克有濟故必往西南以資形勢之便則進退有
據乃為利耳反是而往東北則失所據而不利又
必見有德望之大人始可完匡濟之望也然又當
扶大義以順人心則施為正大而安定之積矣
可占如之

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

其名蹇者險難之義也是國之險難臨于前也夫
見險而能止則不可進不返避若靜以觀孰非深
明利害之勢者不計也豈非智矣哉

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。

然濟蹇之道何如蓋惟往西南是據形勝而可濟

十八

反側而可正邦。夫有此見險之智而危蹇之時。所以保身保民者。自無不濟。夫矣哉。正蹇蹇之難濟。必如此。可濟非賢其大。

宗旨云謂當位解貞字。正邦解上字。雖是惡兩截。不得指歸。蓋惟當位故得貞而正。以正邦也。正邦是實。指其正之。所謂志也。方為得旨。

曾霖寰曰。此以濟險之道。推本于身。說世路之險。唯檢由我身之缺陷。故還反此身。何故。安蹇。把生平。行檢省。毋使此身。本完之德。一毫不備。則身无險。幸世皆平。此正。濟蹇大關鍵。反險有不敢然。天尤人意。

此文即見險而能止。意者即智矣哉。

趙汝楨曰。夫子恐人認來為退。遂故曰。且往。玩往之一字。有守耐商度意。可見聖人无日忘天下之心。

恢復也。若往東北。則限于險阻。濟險之道窮而不可行矣。利見大人者。往而資其謀猷。則有撥亂反正之功矣。又曰。貞吉者。以五爻各當其位。有正之義。正則自无不吉。則君臣合德。協力共濟。而邦國以正矣。此貞之所由吉也。夫當蹇時。所以濟蹇者。以得地得人。又必得正。而正蹇始可濟蹇之時。則蹇不大哉。

象曰。山上有水。蹇。君子以反身脩德。

山上有水。峻險難行。蹇象也。君子以為世道之險。皆吾德之不脩。致之也。故惟反身自修。以脩吾德焉。則德孚于人。而險可濟矣。

初六。往蹇來譽。

演 初當險難。方殷。若任則有蹇。惟見險能止。而來焉。乃為從容觀變。而有識時之譽矣。

象曰。往蹇來譽。待也。

往見來譽者。豈終于不往哉。謂宜觀變待時。以爲也。若一于不往。豈有譽哉。

扶今古來司步多銀... 二和身... 體不容內... 此全是血... 句一直說下

程欽本曰終字宜玩非謂其終不濟也聖人取其志義而謂其无尤所以勸忠盡也非謂事已不濟恐其才而不尤

質如三濟其一手一足之力又非太剛刻折者可能必資二陰之柔方能濟

參寥氏曰當寒時人多相侵相用夫于恐三之喪疑不反故以內喜慰之以見互反之故

唐張善曰道字要者天下来條不少皆要立力亦要求助但意氣不孚不能得其力連則傾心相與而後可以有濟

六二王臣寒寒匪躬之故

二當國難之日而鞠躬盡瘁不避艱險是以寒而自任者也寧復知有身哉雖捐軀有不恤矣

象曰王臣寒寒終无尤也

人臣報國濟不濟雖未可知然心力既竭捨不濟而一念自靖可質神明而无愧也誰得而尤之

九三往蹇來反

三當國難方殷若恃剛獨往有蹇而已惟反就二陰以求其濟庶可耳故不宜往宜來而反之心

象曰往蹇來反內喜之也

往蹇來反者豈強與之合哉以內之陰喜得剛應以共指王事故三反就而蹇可濟也

六四往蹇來連

四當國難方殷而才弱不能以濟往則有蹇耳連下連三之陽剛以共濟庶可有功也

鄭該如曰陽實陰虛只重實字當位不重實則有濟寒即手反非走是濟寒之步者或立連

大抵寒時誰不願發力以濟極宜效在豪鯁而感發在一人可見朋來寔五有以來之。自記

曾孫衰曰中是中德在險而能守不失故曰節平時地為中在寒見為節中不緣寒有節實以寒者所以令其賢不得不激發而來

上句且密輕請利見大人此申所來碩之意

兩雲峰口內指五面是但內字說不夫上六非非志在四流之內且從九五原兼請為

象曰往寒來連當位實也

九五 大寒朋來

四必來連以三有濟寒之實德故宜連以其勝也居尊當寒宗社存亡所係非常之寒也五有剛德中正之德其信義足以感召天下是以豪傑群然赴之寒可濟矣

象曰大寒朋來以中節也

五何以故朋來哉以有中德不因險而失守故能鼓動豪傑也

上六 往寒來碩吉利見大人

上當寒極自往水濟益以寒耳誰來從九五濟寒之君則有碩人之功而吉何也以五德仇兼隆之大人見之則撥亂之敵得展于中節之君矣其碩吉言也

象曰往寒來碩志在內也利見大人以從貴也

陸氏成曰解只利西南便是來復了。下是設濟當處更有攸往造如无所往。即如其安靜而吉。若有所往而風亦依舊安靜而吉。復字風字宜看。按是安養天下之意。蓋未解利用動。既解利用靜。

湯霍林曰全家重時字。首二節人君因時而解民難末節造化因時而解物難。可見君當法天行解也。首節重險以動一句。動便是許解則險自免。

易述曰處解之道持之以中。中則不為擾。以起蒙亦不姑息。以養乾故聚无不得。功无

亨

往蹇來碩者。以志在天下國家之內。而欲濟之所。以來就大君。以成大功也。故利見大人者。正以五有德位之貴。乃從而見之也。

三三 震上 雷水解

解利西南无所往其來復吉有攸往風吉

演卦有難解之義。曰解。大難方解。理宜安靜。故必去煩苛。與民休息。如西南平易。乃為利也。如此時難已盡解。而无所往。故曰當來復其所。而安靜。則天下相安。于无事。而三若難有未解。而有攸往。欣又當早往。早復。不可久為煩擾。則國家不苦于多事。而吉。所謂利西南者如此。

彖曰解險以動動而免乎險解

演卦名解者。是身當險難。而有學定之才。夫才能動。便振作有為。自能易險為夷。險盡解而脫之矣。故為解。

解利西南往得象也其來復吉乃得中也。有攸往風

二十

不集有功引兌敵之功但言往以止亂而
亂即止所造者大耳

未嘗養廉之大。止欲三者法天地以行。詳
天地未解萬物不能先時盜其精氣天
地解解百鳥不能后時尋其玄工時字
宜玩。自訂

洪亮山曰當辨時民或有誤過故君子必救
有以開自新之路要則解義論

吉往有功也

解何以利西南夫當解時必以平易之道往以
民乃可得衆也解時以安解為中惟不喜功生事
而來與天下休急乃得處解之中也有攸往風吉
者惟本此中而往所以早往早復而收安輯之功
不至窮兵毒民也

天地解而雷用作雷雨作而百果草木皆甲拆解之

時大矣哉

極解之道言之非惟帝王以之生萬民天地而以
之生萬物蓋天地解則二氣鼓暢雷絢交作以動
以潤凡百果草木始者萌甲而甲者開拆矣是造
化所暢慶類之生機者惟有此解解之時豈不木
哉此王春所法高法之也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨交作萬物解散解之象也君子以天下大亂
民生多難一舉造故為其情下无心之過則赦之

不在己人臣受理大亂之後鎮靜濟以明作
誣不多事致亦不出爾養奸故得无咎

重爻得際于剛際者交相為用之謂揚出義
守見初之无咎非佳意

會象曰小人是難之根故辭難以去小人
為第一着田獲二句田說邪正不兩立邪
媚去去其自來此正去邪之辭也

大武去吾心之邪媚方能去小人之邪媚存
吾心之中直方能用君子之中直二惟以
中自秉故能取舍得正得中道在獲二狐
得黃矢之前 自註

張吉冲曰且字致字宜玩小人明知不容而
恬然不顧故以貞吝惕之

亨

即有罪者宥之以從經所以體天地生物之心
鮮斯法細之氣也

初六无咎

初當辭時以柔而無剛制既下貞履又不廢弛何
咎之有

象曰剛柔之際義无咎也

初爻得際于剛際是剛柔交食以義揆之當无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

二有剛中之操秉道嫉邪之君子也故能去邪媚
之小人而得中直之士如是則舉錯正而邪延清
大下治矣

象曰九二貞吉得中道也

二之貞吉者以其心无邪也故好惡不偏舉錯得
正而吉也

六三負且乘致寇至貞吝

二

我知日思可觀之言其毒甚于見春

二句緊緊說下朋之至不至乎不乎一視其能解小人與否能解則極意忘之此不難飲痛于一割如是則情附者空而道同者洽斯等斯字然不決孰自記

江伯倫曰未當位是解拇之由鮮指初說却重四當解上

不抵賢好混迹之朝不能遂結屈雲之合維字有大義獨斷意有字句慮其解之不力故足此以口嗜之見必愈王遁跡而忘點陟始嚴

三無德而據高位雖得必失如負且乘而致寇者捨什出于君而貞亦有不稱之羞况未必正兵象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

負而且乘處非其據亦已可醜矣况又致寇乎者之致也自我致之又誰咎耶

九四解而拇朋至斯孚

通四應初柔是素所比昵者性解而去之則同德之朋至而相孚无間矣

象曰解而拇未當位也

四之解而拇者蓋初為无德之人所以必解然後得君子之朋而孚也

六五君子維有解吉有孚于小人

五誠君子也陰媚小人維有解去之而已則君德清而天下治然非解去已也必驗之君則無小人乃可以言解小人也若君側有小人則有解與無解同人王安能托維之名以逃天下之公議哉

此夫于易之之詳以效動君子使
必解小人須重看有字

用跟以動者夫不日失而日獲者夫為用
之弱而獲則紳之屬 自記

以字要元名之以意所以者其罪之不容下
耗

楊止菴曰有孚三一點真寔懇惻之心就約
已裕民講元吉以下皆本有孚來時之用
正有孚之實處。

潘雲松曰在元咎分截可貞二句以意言以
不得已而損頂要盡善方行得去故必心
既有孚真真為國為民尤必處置盡善而
吉毛无可咎以此為損或可奉為常法國
與民兩无病而利有攸往耳然以不得已

象曰君子有解小人返也

君子患不能解若真能解之則小人自去也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

○演三以小人居高位獲隼在高墉之上也上當公
之任也已成之器解而除之則奸邪去而生民獲
福矣

象曰公用射隼以解者也

小人當國言其恃道甚矣此所以不容不解也

三三 象上 山澤損

損有孚元吉元咎可貞利有攸往

演卦其損下益上之義故名損夫當損之時國別置
矣可復示後必以節用之實心行節用之實政
是惟有孚而損所當損也如此則國用可足民
不竭言元咎是有孚之損可為萬世救時之規
而四海通行之法故可貞利有攸往

二二

而損之必以不得已而用之。即亨帝享親。亦必減省。必如此方可損耳。

黃貞父曰：二簋損出時，字便見二簋進損時可用。下推卦象物理。總是申時之義。不重損剛二句，但重損。言損剛益柔。損益益虛。總之不能違時。二簋之用，亦時而已。使情損時。後九廟之觀止增。而靈之洞。一祀之廢。可謂百室之哺。

易之用二簋可用亨

然所謂損而有孚者，易之用哉。國之大事，在祀與養。誠不可舉。廢即二簋之薄，亦可用亨。況其他乎。

彖曰：損損下益上，其道上行。

① 卦名損者，是損下益上，利民以奉君也。六三，三復則不能備。寧下損而上亦損。損之道，宜且上益矣。

損而有孚，元吉无咎，可貞利。有攸往，易之用二簋可

用亨。二簋應有時，損剛益柔，有時損益盈虛，與時偕

行。

人主損民而誠有孚，則元吉无咎，可貞利往，不必言矣。又曰：二簋可用亨者，何也。禮以時為大。當損之時，應有此用。取此觀卦，損乾剛以益坤柔，是進之極時常損也。若過之極，則當益也。又觀物即凡損進極之益，以益退極之虛，是物不可久。虛故盈者與時而損，損物不可終窮。故虛者與時而

聖言冲曰此是君子治心之本。要者細。微。心。如止火。要通其勢。宜然。知。上。下。之。氣。其。氣。不在。結。時。補。後。

曾霖。寒曰。大抵。懷。私。營。而。忘。國。恤。挾。此。志。而。挫。惟。而。者。往往。有。之。故。周。公。以。已。事。過。往。策。任。事。之。臣。當。公。不。忘。私。而。損。之。句。恐。一。于。往。而。昧。其。且。故。又。動。其。自。其。酌。字。牛。來。車。甘。此。交。事。字。及。說。更。好。不。必。損。疾。

又有兩損之說。聖人處觀聖者有所損。口。如。以上合志。發之。

易述云。此以士節者。弗損益之。正見貞之。利。而。征。之。為。凶。弗。損。即。守。貞。即。所以。益。上。者。

借益。一切損益。皆不外時。凡則享可以。適時。以此。所以。一。益。用。也。

象曰。山下有澤。損。君子以懲忿窒欲。

山下有澤。損。深益高。損。象也。君子謂吾身所當損。首。莫如忿慾。惟是于忿也。制之于未發之先。而不為客氣所使。于慾也。絕之未萌之始。而不為妄念所牽。則身无。不。修。矣。

初九。已事遄往。元咎。酌損之。

初九。已事。遄往。元咎。酌損之。已。事。謂。已。成。之。事。也。遄。往。謂。速。往。也。元。咎。謂。無。咎。也。酌。損。謂。酌。量。損。之。也。此。九。之。志。正。欲。初。九。以。道。其。矣。故。初。所。當。遄。往。也。

象曰。已事遄往。尚合志也。

已。事。謂。已。成。之。事。也。遄。往。謂。速。往。也。尚。合。志。也。謂。尚。合。其。志。也。

九二。利貞。征凶。弗損益之。

九二。利貞。征凶。弗損益之。九二。之。志。正。欲。初。九。以。道。其。矣。故。初。所。當。遄。往。也。二。亦。欲。上。也。如。剛。中。自。守。不。肯。妄。進。所。謂。貞。也。

一三三

中即剛中之德惟中以爲志自有不可拔
此是推原利貞之故

四句樂。一氣說下大抵連珠則意氣不字。
業岐則利貞供備必用其而得司。有一
人正是大開去氣處。 門記

程敬承曰。剛者道義之文乎。三者倫類之非
偶。交孚則雖千百不失。爲兩非偶則雖比
有亦。即是三。三故疑疑故損之而合。三
兩字不必泥。

此解所以一人行之故。不然是非同人之最
疑乃疑息之疑。

大抵疾非咎而不過損者咎也。以一使字全
是自家做。下張惟損其疾者。先自過故初
方過往。不然。替介。謂疾之意。即葉石五
矣。聖人括一使過損。破四之柔。情指一在
意。使破四之精明无咎。即有善意。自記

能守此貞則名節不辱。而利若輕有所往。能免凶
也。若柔節。雖之下。可損也。誠常守此貞而弗損其
柔。不上者大矣。

象曰九二利貞中以爲志也

象二以中德爲志。志者。志者。手不後。故業貞而不
妄進也。

六三三人行則指一人一人行則得其友

三人于同類之中。而或有異已者。是三人行也。三則
嫌疑之。必損去異類者。而使之行可也。一人既行
則同心者爲助。得其友矣。

象曰一人行三則疑也

三人行而必使一人行者。蓋以三則雜而不一。必
至疑也。所以必使一人行也。

六四損其疾使過有喜无咎

六四有柔靡之習。乃于貴初之剛明以克之。而自損
其疾。必勇于改過。迷于遷善。能使初見我汲汲之

陸康成曰五冲虛之主。大開枚卜之典。故若
穴之侍。自有。声。氣。之。通。故。云。或。益。之。弗。克。
適。元。吉。是。象。效。慮。而。慮。益。謂。象。變。而。遂。
益。病。只。就。君。德。說。勿。涉。治。效。電。者。是。非。之。
夾。吉。凶。之。斷。賢。之。明。能。理。凡。夾。疑。象。之。

李九我曰重德足以動天。不是以人驗天。帝
心之簡在惟賢。五能。虛中。來賢。則自承天
祐。以明人心。即天心。

此爻全重一貞字。貞正。是弗損益之處。蓋惠
王令人喜。貞王令人志。惠王計一時之補
首以傳人。世一小難。貞王培萬年之壽
沐以成宇宙。大利賴故流。澤無窮。時得
臣聖。分地。得臣無家。亦不是贊詞。自記

大得志。本弗損益之來。

心而適往於我。臣收相與。則有喜矣。何必疾之生
象曰損其疾亦可喜也

有疾而能資人損之。則過復無過。不亦可喜乎。

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

五爻順君尊而君心好善。故賢豪景從。有辭之而
不違。如或益之十朋之龜。弗克違者。如是則君德
成而化理流。大善而吉。

象曰六五元吉自上祐也

五何以元吉哉。以有虛中尚賢之德。克當天心。而
天故眷之也。

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上以益下為心。因民之朴而利之。則益民之責无
負。然其所以益之者。亦出於帝王之正道。則澤无
不被。由是海內歸心。得臣尚可家計哉。

象曰弗損益之大得志也

蓋民是君之正道利益萬物動而无阻何往不利涉川自利往中惟極言之亦作益民說不必以常變對味

全象要知益道之大光。摠由君之先益其德。故中正二字極動。悅者悅以此行。行以此。此向非中正。王心多欲則膏屯而不下。王心市惠則道私而不光。君德且且退而不日。進何能以无彊之容。俾配天地无方之施生哉。自記

蘇紫溪曰首節上二句著其益下二句又出其所為益意无彊者悅之无已大光者正與離虛別无一處不顯被德由自上下下來此句要重看。

王者以益天下為志。今弗損益之則益道大行而志得矣。

三三震上 風雷益

益利有攸往利涉大川

益卦有損上益下之義曰益。人君以益下為心。則本德意為良法。而惠澤四達。固利。即用以濟貼危而民賴以生。亦无不利矣。

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光

益卦名益者。蓋損上益下。是君能減賦助民。則民被其益。而悅者无疆矣。是其所以益者。發九重之德。意下逮民生。非私恩小惠者比。其道大而光矣。此民悅所以无疆也。

利有攸往中正有慶利涉大川水道乃行

利有攸往。利有慶。何以有之。由二五中正。君臣同德。而益下之道。故得以廣被也。利涉大川。益道已無不行矣。乃所以行者。惟本此中正以運而

程啟承曰有慶即民悅道尤之謂中正是德

有慶必本乎中正者全要從君臣同德看

出才道即中正之道以德而進焉木者木

道善入而不窮善動而不覆率天下震撼

靡窮而舟楫之材自運故曰乃行

陸象山曰率聖學造化之益言見若當效此

而益民日進自然無滯生無方亦然然

出道理見出于理之自然道之亦何

是時元益句推開說要問合益天上方

道重時

步陵氏曰要識交和劫是聖意二則字極

善不道無過不留象與之心益上字意

女尤停就象言之也

大抵人臣雖不當為祿養而報功亦不得効

微勞以塞責故初承若寵則必利用大作

大作者是勢然獨任慨然自酬非徒小忠

小信此處便已无咎又着元吉二字正欲

亨

才微克壯極弱亨屯乃行造之不利也推開說

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡聖之道

與時偕行

漢試以益道而推之見益之在聖學也震動而巽入

是為學者既能奮發又能沉潜其德業之日進也

自正體焉則見益之在造化也天施地生合同而

化萬物並育而生生无方矣凡此皆益之道所皆

益之動也故君子自前而息自窮而避一時之自然

而然也非以時偕行耶然則益下之道亦與時

時行而已

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

遷風雷相助益象也君子體之見善則遷无少因循

有過則改无以除吝則聖存而欲自是也

初九利用為大作元吉无咎

初九當出無始至而君恩已浚必竭誠盡報大有作

上五

善其大作之用。必元吉乃得无咎。元吉極重。自記

曾孫襄曰。人臣奉公。為國何事。不當僭身。有曰。下不厚事者。見得初位居下。便有下之分。謂而仰對之艱。何事可恣其僭。復改欲其明于自裁。勉于品級。

此爻須重不貞二字。天下固有始比而中更前承寵而後獲。是若故必。必自欠弗。而正春始應。宗上用句。頂承貞句。講政見。宗春亦可以積誠而通。而王恩愈當以篤業而格。自記

李九我曰。蓋貞必獲。若貞者。原不邀。二但精白自獻。饒希與俱忘。此天龍之承亦來者之自來。所以謂之或益。此是夫子

為乃為利也。然始進而而否非常之助。一不善。與交集。又必謀出萬全。大善而吉。然後獲是之考免。

象曰。元吉无咎。下不厚事也。

初居下始進。本不當任重事。使非元吉。何以得職。而无咎也。

六二或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用享于帝。

吉

二處中處下。是秉精誠以事君者。然一誠所感。自來君眷之隆。寵錫優渥。不期而至。有辭之而弗得者。有或益十朋之龜。弗克違之象。此固臣道之貞也。當永守之而不失。則王眷益隆。而吉斯道也。故王者用以享帝。尚可格天而獲福。然人臣用之事君乎。蓋以忠貞必受益。而人臣不可不貞也。

象曰。或益之。自外來也。

益出于君。何以曰或。以二。心原不為外祿而効。

表地臣之心

無奇曰天心上愛人語。則待以災異以儆之。大抵仁愛人臣則或用凶事以益之。凶事者摧折掃蕩以造就之。便是无咎。此二句經。：。通。過。只。言。其。理。下。正。言。其。所。以。无。咎。有。孚。中。行。者。只。是。存。此。忠。愛。以。靖。獻。于。君。期。无。負。凶。事。之。益。猶。告。公。用。圭。者。然。告。公。非。必。急。自。表。見。但。以。置。諸。屋。漏。者。指。之。對。揚。要。看。得。自。然。

疑凶固有二字見中與至。二所本有的時私凶事以玉成之耳。

譬如曰益下非就是中行言以益下為心而事合于中行也。事既合于中行。公必見信。迂國何是。中明上中行。告公從之也。

益象曰。一志字。是四先以益下為心。而公自以所信。神象成字。

志與龍錫之來。此于望外故云或也。

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭。

三處多凶之地。貽大投艱。有益之以凶事。如是則警戒震動。增益其所不能。向咎當凶事之益。其責成自在。必積誠于中。且協中而行。以此自靖自獻。感通于上。如告公用圭。然斯无負凶事之益矣。所謂无咎者以此。

象曰益用凶事固有之也。

漸學與也。本人所自有。但不激則不發。故益用凶事。非設以凶事。素之也。

六四中行告公從利用為依遷國。

四誠以益下為心。則動中。而從之。各斯道也。雖行之以遷國。君亦諒我而從。

象曰告公從以益志也。

人主惟不向自心問德實而予。一事事變虞

則上死實心下不見德此及有孚無咎有言

孚則施受皆在用情愛之外有孚無咎有言

正見有孚惠我心處 自記

自施者言曰心自受者言曰德

盧晉公曰惠出于有孚則渾忘莫測何問

其生成之迹德至不被民悅力備矣故曰

大得志非以民之惠我為得志以我之惠

心足以收民之惠我者為得志四句相承

者。

此周公為殖貨亡國者戒莫益二句申講正

心勿恒所求益不已與有孚惠心相反以

與惠我德相反。

此是危之之辭。擊自外來見必有致之者。便
有不可咎人意。

告公何以從以四志在益民故公見信而從之也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

有元陽陽為益玉是大君之益天下養一本于誠

之心誠如是而惠民也何待問而知元吉但見上

以誠感下以誠應而民之惠我德者亦有孚無

矣其大善而吉何如也。

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

人君惠出于心其益无方而元吉矣至有孚惠我

德而民之志及大得也。

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

上乃剝民自奉不知止者將專利于己必施奪于

民有莫益之而或擊之者然其端始于立心之不

恒耳蓋益下者君道之惟一念及常即為虧府宜

待擊之而知其凶哉。

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

求益不已為害无窮第云莫益之者就其一偏言

何宗假曰：揚于王庭以下，俱是決小人之道。當以首句作一項字號，其句通說下。揚于王庭者，以小人在君側，必明揭其罪狀，使酒然不復去謀，卒號雖集衆善，亦以是邪。正不容並立，意。兩者人我交敵，告自邑二句，一意，視是自治甚密，而不凌逼賢，福利有攸生，跟上勢句說。

全乘重決而和。句。次節正發決而和之意。向使非決而和，則一柔承五剛，且乎沙小人決君子表坊，自弛于為太甚，而于味危。何能剛長而有終哉。自記。

自震象曰：首節玩剛決柔二字，名義。後節原摩健說二字，相承。惟健而說，則雖有出。其矣。念冲然不見誅，錫之。迹此伊是矣。而和。和，非柔和之和，是發而中節之和。

也。究其弊，必有擊之出于意外。寧濁莫益。哉。

三三兌上 澤天夬

夬揚于王庭，孚號有厲，告自邑，不利即戎，利有攸往。

進卦其五陽夬一陰之義曰：夬然不正其罪，則決之。九名，故必揚于王庭，聲其罪中之也。又豈可无助。九備乎，所以真忱孚集衆上，且號號揚厲，以防。德之奸，又必自治而不事威武，夫以必決之勢而加，決前全之謀，然後一舉而小人立決，吾道可大。行矣，不利自攸往乎。

象曰：夬決也，剛決柔也，健而說決而和。

海卦名夬者，決去之義也。以五剛而決一柔，是以象。君子而決小人，而然不可以決之易，而過于猛。而必健以斷之，說不緩以失其機，又悅以處之，不。輕以激其變，以此而決，則動中機宜，其決也和矣。剛之能決柔者，以此。

揚于王庭，柔乘五剛也。孚號有厲，其危乃光也。告自

所仲虎曰此節是發明德而說決而和之意。非各為什而不相通者。要知君子去小人。必正其罪者。非虛不以服其心。政欲明得。其罪使无所掩耳。字號六句。要深味三。字謂必費如此。此乃能決耳。未二句。直說下。乃終二字。重語除疑。務審意。且必君子。滿朝而決道乃終成也。講此句。須本上四段善決意說來。

張言冲曰。君子以君言上天有必。究之而露。王者豈无言。沛之恩膏。故君子必施祿及下。祿即德也。施則不居矣。一節是。正。及。只要重講。施祿以及下。居德句。只輕掉不得。重講。白記。

莊敬亦曰。告以往。不勝為能。蓋欲其得勝。勇而往也。若加不能。于諾有所等。

邑不利即戎所尚乃窮也。利有攸往剛長乃終也。

辭曰。揚于王庭者。蓋以一柔乘五剛。是以一小人而據眾君子之上也。妨賢誤國罪莫大焉。安得不揚。既乎號以集眾矣。而必危厲者。恐小人陰謀巨。故必操心以危。而謀出。全。決道乃光大也。能告自昆以自治矣。而又不利。即戎者。蓋惟理足以服人。若專尚威武。則有以激其變。乃自取困窮也。利有攸往者。謂五剛既長。而又盡此善。以決小人。則滿朝皆君子。而決道乃成終矣。吾道不其快哉。

象曰。澤上於天。夫君子以施祿及下。居德則忌。

澤氣本下。騰而上升于天。勢必潰決。夫象也。君子體之。以施布其澤。普及天下。如澤之決而下注焉。若居其德惠。積而不流。則失大君之宜而息矣。

初九壯于前趾。往不勝為咎。

初九下位。權不足以勝人。若任剛自憤。急以嫉。有壯于前趾之象。以是而行。則力弱討賊。必不能勝。使自取咎耳。

君不在不勝之后如見當不勝而往之時
即外也言此致人早反。

既無隙口也為主號還是次着就正所以為
惕處。

王克仲曰小人機成巧詐不可不預見之條
故以莫夜有兵象之譏勿恤全安得周
之防既之夕之無不警意不則自危少
疎我傳其而人何能勿血

中道就惕號上又

潘季松曰君子夬夬以下是致三以善決之
術見此煩之必不可用耳獨行二字最重
獨行則不必謀象而盡正應是雨則不必
自睽而生雲端若濡不恤汚迹有愠不避
遠言其夙夜驚惕有出于尋常乎號之外
而未嘗少露其孔証與壯頤之象洲及所
謂夬而和者

象曰不勝而往咎也

初之往不勝者豈待往而後知其咎哉當下持
已知其有咎矣

九二惕號莫夜有戎勿恤

此象莫夜有戎其決小人也。不任剛壯而酌事機乃
心懷憂懼。以善其謀。又乎號象正。以集其類。如是
則雖小人變生不測。為莫夜有戎之象。然无隙可
乘。又安用恤乎。

象曰有戎勿恤得中道也

二之有戎勿恤者以其得中道則不恃剛而能惕
號故有莫而無憂也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无

咎

三當決時而過剛不能潛首。潛謀而但。履厚。屬
如。壯于頄。然將見。俾。俾。廷。于。一。擊。必。至。有。凶。而。為

二八

終无咎者。見前頭許多曲折。許多蒙昧處。

齊都消釋了。信乎決小人以心不以迹也。聖人怕人溺于私。係而不決。故時言此以勉之。 自記

蔡虛齋曰。上一句危之下。二句教而激之也。

上二句兩象一意。總是欲進而不得。其進不可。以居不安。行不進。對說。牽羊悔亡。周公代為之計。如此。聞言句策。其不能信。所以激之。使信。

期可以。夫子方以位不當。病其才。而以聰不明。復其明。

大抵決小人之術。不可優容。又不可擊斷。惟

大天去。行正是決。而和處。

陳浚生曰。周公于中。而必究之行。所以鼓其

三計。決小人何必以迹。但實有決之之心。又善其決之之用。則雖若與之和洽。如獨行遇雨。故其迹若濡。染于小人。不免為善類。所歸。然終必決小人。而于我无咎。

象曰。君子夬夬。終无咎也。

君子實有決小人之志。迹雖若濡。終能決而无咎。

九四。臀无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。

四无剛決之才。又无善處之術。故其決小人也。不安于止。而又不能遂其進。有臀无膚。其行次且之象。悔可知矣。我為四計。若不與眾君子競進。而隨其後。則因人成功。而悔可亡。无如其競進之心。勝聞此言。而不見信。何哉。

象曰。其行次且。信不當也。聞言不信。聰不明也。

四无剛決小人之志。故行不能進耳。然不能進。而不信。其言物之志。昏于競進。而聰不明也。

九五。夬夬。中行无咎。

陳浚生曰。周公于中。而必究之行。所以鼓其

此是破九五未慚之心非追議向日相比之

心所謂公志未專私好頗存者也可見小人不離央而居心中之小人氣也

男而承一君子與小人並能使之不愚但勿用取勿用二字蓋正辭康

亨

五遇上六是以人主狎通柔邪為所惑感而不自
責如竟陸然者而可不決之乎故必真心較然斷
割夫而又也且其決之也又不激于氣而傷于暴
正所謂決而和者方可以決小人而无咎矣

象曰中行无咎中未光也

中行而動无弗得而止无咎者蓋以五之決小人
持道于公義而係惑之情未能脫然中心豈得為
光明乎

上六无號終有凶

滯上當覺窮窮孤之時必為君子所决何所呼號以
求援乎終有凶矣

象曰无號之凶終不可長也

无號終有凶者小人終必為君子所决不可長也

三三 乾上 天風姤

姤女壯勿用取女

全象重不可與長句。大凡君子與小人所與

不在。遇患在右。以與之長。故義在防。水。堅

于未。希杜。疑隙于未。嚴。未。可。正。見。時。義。之

大。欲人知所防而不與之長。中二節。但言

造化聖人不可无遇。愈見小人之遇。斷不

可與長耳。自記。不可與長。承上遇剛來。蓋柔遇剛。便欲所長

而敵剛。故緊接下不可與長句。與字宜玩。

勢本冲。曰此二節。雖是見遇之善。處亦以。○

字。皆之遇。有不盡如此。相合。屬。斥。无。時。可

發。誠。時。者。有。變。思。已。

一陰而遇五陽。出于不期而遇。曰。幾。是以一小人而微。敵君子。幾。貞之謀。已。蓋。如女。德不貞。而壯之甚也。君子于此。當。杜。機。于。早。嚴。以。總。之。不。可。比。也。故。有。勿。用。取。女。之。戒。

象曰：婚遇也。柔遇剛也。

○運。加。者。不。期。而。遇。之。謂。也。是。陽。剛。君。子。无。意。遇。小。人。而。柔。婦。小。人。卒。然。與。之。遇。也。故。名。婚。

勿用取女。不可與長也。

凡小人始進用事。皆君子有以與之。如不防。幾。而使之長。則必至妨賢病國。可不戒。防。也。

天地相遇。品物咸章也。

蓋。論。陰。陽。淑。惡。之。分。遇。不。可。有。而。論。陰。陽。相。遇。之。幾。遇。又。不。可。无。故。天。當。純。陽。用。事。之。日。而。得。地。之。純。陰。以。助。之。則。品。物。流。形。而。咸。章。矣。若。化。不。可。无。遇。如。此。

剛遇中正。天下大行也。

9

其意重識微意方發得義字出處是陽君子不可疎勿用之計。

通命語四方。辨說君民相遇亦以便小人之句。充元氣。正遇卻小人第一義。自記。

見凶以上是以禍福會小人。恐其肆害于君子。下句以后患敬君子。恐其受害于小。无非為君子謀。

人君有英毅果斷之德。遇宅中表正之法。位顯命化大行矣。聖人不可不慮也。

姤之時義大矣哉

此固天人相遇之善也。豈所論于君子之與小人哉。姤之時。小人之端雖微。而勢將盛。自非謹而防之。將之。不可不慮。此時此義。當深慮預防。豈不大矣哉。

象曰：天下有風。姤。后以施命誥四方。

風自天下。凡物不遇。象也。后以君民以心相遇。非言不遇。是施命令以布誥四方。使天下曉然。知吾之意。則君民之心。尤弗遇矣。

初六：繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。

初陰始生。為小人用事之始。誠能自止。不進而肆。害君子。如繫于金柅然。此小人之貞。得受君子之庇。故吉。若乘其勢而往。則自失覆庇。免凶。其松也。子當知一陰雖微。勢必得權。害正。猶羸豕必至商。固也可預防哉。

凡柔道多疑而善附。若不止其進且新而引。會人空善。故夫子以繫于金。既而之。

二為衆正之主。盟有制。小人之權。故當奸謀。群起之日。而包之以防其微。包者長算也。于小人之外。自料其橫肆之漸。而蚤熄其。不不利。實正言所以包之故。 日記

指一義字。見二有不可。謝之責。陰不吐陽者。于台制。小人之義。

此及就為士者。不得所遇言。譬无膚二句。兩象。意串說。重不能進。一边屬字要看。

象曰繫于金。柅柔道牽也。

初陰始生。勢必牽引。群邪以進。而肆害正之業。故戒之繫于金柅。以止其進也。

九二包有魚。无咎不利賓。

演二為得時。值之君子。而與初遇。是小人在其管轄之中。如包有魚。有可制之機也。乘此制之。使不得肆害。无咎。若失此不制。勢必其眾。君子遇而貽害无窮。故不利賓也。

象曰包有魚。義不及賓也。

包有魚者。非獨計及賓之害。而制之也。然之于義。我當盡制小人之責。而不令害及賓也。

九三臀无膚。其行次且。厲无大咎。

三趾踪跡。而上无援引。不得遂其進。為臀无膚。其行次且之象。雖有寡助之厲。然无私遇。亦無大咎。

象曰其行次且。行未牽也。

此爻作以君民正說

二天作制小人說四與初應初陰已之所宜
制者不能包之而獲之聲言則禍及生民
世自起也

人主宜以民生為念言其處民便有言也計
發生民意在

大抵陰陽勝負之權不盡由天命能操必挽
之志而陰用其防維助入謀感而天運轉
一爻重合章二字有實自天全本此言章
之心來 自記

中正就德言言其所以能合之故是幹旋造
化大樞紐志不合命即在舍章內看出善
委于氣運者是舍命也即力爭于形迹者
亦非志不合命也謂之志不合幽獨中有

寧

其行次且者由无援引之人故不得遂其進也

九四包无魚起凶

四與初遇是其所屬之民宜相遇者也乃遇于二
而不及于已為包无魚之象如此則民去勢孤傾
危立見矣

象曰无魚之凶遠民也

民去者無故而去者无魚之凶人以為民遠我耳
而不加我實有以遠之故去也

九五以杞包瓜合章有隕自天

五以德血兼陰之君子而下防始進之小人猶以
杞包瓜莠若易矣然彼方長而我方消天運使彼
有難以力爭者必其所謂包瓜者合晦章美不露
莖也而然以制之則人事已盡天運可屈而陽之
消者倏然來復若從天而降矣

象曰九五合章中正也有隕自天志不合命也

五之合章者以其德壯純粹故能容氣消融而

三

此節以事親事君二項立意。假廟以事親。比

大人以事君用大牲。承假廟來。故往承見大人來。上下。職。路。看。勿。曰。平。宜。句。句。與。宰。時。說。

以制陰也。有隕自天者。蓋惟合章。則二。春。日。祭。以。人。事。以。旋。天。運。无。息。余。置。此。命。也。

止九。始其角。吝。无咎。

居上。驕。亢。自。高。无。位。獨。立。无。助。蓋。身。孤。介。至。正。而。始。其。角。之。象。以。弟。為。族。豈。能。遇。敵。吝。所。擊。然。無。无。所。遇。亦。无。匪。入。之。傷。何。咎。

象曰。始其角。上窮吝也。

以剛居上。高亢極矣。宜其窮于遇而有多也。

三三 坤下 澤地萃

萃亨。王假有廟。利見大人。亨利貞。用大牲。吉利有攸

往。亨。亨。衍。文。

○ 封。具。聚。之。義。曰。萃。當。萃。之。時。宜。盡。萃。之。道。道。與。如。于。親。親。之。義。王。者。當。假。於。有。廟。聚。也。也。也。精。神。以。聚。聚。之。精。神。在。君。子。利。見。大。人。以。行。義。則。道。可。達。而。亨。然。所。以。見。大。人。者。又。在。利。貞。而。非。枉。已。

釋敬... 命字... 時合...

此... 命字... 時合...

此... 命字... 時合...

此... 命字... 時合...

此... 命字... 時合...

此... 命字... 時合...

此... 命字... 時合...

末節人力天地万物總是一箇精神吾既聚我精神則造化在吾心矣故曰天地万物

亨

以為也也當亨時物豐而祀宜隆王者必用大牲以享則可受无疆之福而吉且大人則勿學仕行可展經綸之用而利在天下矣

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

卦名萃者聚之義也惟民順以從君而君說以先民惟君以誠實下交而臣以虛中上應故能臣民與君合為一而聚也

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

王假有廟者所以致極一心之誠孝于以盡獻享之儀也利見大人亨者言其聚以從君一出于以道之正也又曰用大牲吉利往者蓋維天之命時而已物以萃而聚故用大牲者時隆而降也學以萃而聚故利往者時行而行也此所以吉而利也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

三十一

之情可見

曾參曰人聚而無防則民心之戎生除而
戒之非尚武也聚天下之兵正所為天下
之敵此是保寧長策

自古不知堅守其節合君子之止又畏小人
之非亂皆不知萃之道乃凡何限不終句
來若號以下。聖人教人復萃萃之常出
一握為笑何正見人言不足恤而守正不
叩不堅 自記

重 志字志亂見 陰非能成初乃初自沒
七 震耳若堅其乎而往則志已治此是不
入為破人語

然有所以萃者情也。情合而不相疑。方成天地萬
物。故觀其所聚。而天地之氣。萬物應求之情。顯然
見矣。萃道之大如此。

象曰：澤上於地，萃君子以除戎器，戒不虞。

澤上于地，萬物暢茂，萃之象也。君子以萃則易貶
思為保萃計，于是簡治兵，脩武備，以防夫不
虞之變，庶萃可保矣。

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无

咎

演 初與四正應相孚，陰柔不能固守，故孚不終，心志
惑亂，二陰為比，萃固各矣。初若孚號正應，則從違
未定，未免為象所笑。然號之者，正也。笑之者，妄也。
誠勿恤，眾笑而往，從于四則无亂萃之咎。

象曰：乃亂乃萃，其志亂也。

人之相萃，以志。乃亂乃萃，田其中心无主而志先
亂也。

方孟旅曰：引賢事君，說即此便是杜私。虎植公朝便是臣之孚，可以獨鑒于君。人恐疑引為虛文，故又本其孚言之，明引以真誠非虛文也。元弘引二孚，見必孚，不可謂論。

中即孚，乃爰居許國之意。未變者，不謂朋比不奪私也。

鄭核如曰：人必有可萃之德，有素萃之人，而後得所萃。三所以求萃不得，而徒為嗟如。曰：往无咎，是失其從上之心。又曰：小吝者，信其從上之說，重往无咎也。

言德者，三往以孚也。

六二引吉无咎孚乃利用論

二應五，雜于二陰之間，似有狗友忘君之咎。故必牽引二陰，以萃于五，則得集思廣益之吉。无背公植黨之咎。夫此引萃之心，原非邀名。出于忠愛之實心，所謂至也。二以孚誠上，通五五以孚誠下，志則不事煩文，而各注自篤，不徇祭者有其孚，義即用論亦可以格神而无不利也。

象曰：引吉无咎，中未變也。

二有忠愛之心，不容變易，故能登崇士類，以事一人也。

六三萃如嗟如无，攸利往无咎小吝

六三才德不足，入與萃，故欲求近于權貴而不得。遂嗟如无，所以利往從上。六以求正，應則得萃，而无嗟如之咎。但因其後反，復得陰極无位之人，即萃亦何礙哉。小吝，要以理所當往。小吝不必極。

象曰：往无咎，上巽也。

中

三三

聖羽疾日相與抱德猶必以乾惕杜非淺故貞以親上義以使民方是大吉得無咎所以不第曰无咎必曰大吉无咎可見然不易塞

四得上下之象而非君位故言不當此正推大吉无咎之故

蘇紫溪曰位而日有便見有所保其位者在无咎以下俱是修德乘人以守位之法直到元永貞已守地位方能萃有位可見君位極是難稱

志未光即堯舜猶病之心伊尹納溝之耻惟有未光之心便可履帝位而不疚自記

往以從上以上居於極能與順以受故得萃之象

九四大吉无咎

西上比九五下比象陰得其萃矣夫推之所歸必歸之必其所萃者蓋善盡美不枉遂以從君後不違道以平民譽大吉如是然後君民之問有無負矣乃可无咎

象曰大吉无咎位不當也

西處是疑之也而有不正之嫌故非大吉不足以

九五萃有位无咎匪元永貞悔亡

五居尊位而得民之所萃有其位矣夫君得天下之統固无泰結而民之尊然人之萃我萃於信也設有未孚者必我德有未至必脩其元永貞之德而使長善之德無刻且終始无間駁難不參其德純化洽可以孚天下而悔亡矣

象曰萃有位志未光也

此文作讀臣等下言辭各涕洟非空空夏俱
有修省意在

未安其者不... 必有保率之心

元亨且虛說下正見元亨之實。見大人南征
是一串事。總是得吾行趨南征只休升生
意不必泥。

彖氏曰全承重一時字。柔以時升。可進則
進。強也。要而順。是有相時之暫時也。剛中
而應。是上有柔道之君時也。是以元亨。利
見大人。勿血。南征。志行。皆時也。

萬邦作孚。志斯光大。今萃有位。而猶有匪孚者。病
病。已德之未洽。此表豈能坦然。毛覓。故曰。志未
病。

上六齋咨涕洟。无咎

上處萃極。陰居无位。求萃不得。有孤立之危。必憂
懼。齋咨。如齋之涕洟。庶危可使平。犹可自立。无咎

象曰齋咨涕洟。不安上也

在上而求得。功萃。能晏然自安乎。故不能不憂懼

三三 坤上 地風升

升元亨。用見大人。勿恤。南征吉

卦具上進之義。曰升。夫君子自下升上。有大通之
道。當得元亨。元亨何如。方升之初。用此道。以見大
人。則上下交洽。所謂日隔之患。俱可勿恤。由是而
往。有為。經。補。貴。于。創。見。之。途。而。功。業。顯。矣。何。吉
如之。所。謂。元。亨。如。此。

彖曰柔以時升

三四

首節雖重時字。然承字亦兼養天下。養心之人始能重可而進不失其時。此元亨之本。

天下八未有德與机会不相養。合而能升者。惟有巽而順之德。剛中而應之。会是以大亨。是以二字互玩。

有慶即是辨勿恤。志行即是辨吉。據是元亨。処須一直說下。志行。一步。是君子志在天下。匡家惟志行。斯至有慶。

慎德工夫全在積小。上几希之存。入危微精。一之閉幽。獨之中致。中和位育之妙。積小。

高大正是慎之作用。不作功說慎。即慎。獨之慎。

云順即作順。德本順也。其固然而順。而養之由是而進。其德莫禦矣。故即致曲致完。趙復之曰。士未有几所援而進。非者初之几。非正是信友以獲。上几。要看得好。托字。在富貴功名之外。出此視之。不允不。宜專責在上者。

卦名升者。是君子以柔嘉之德。當期之。會可乘。特以進。明者。故名升。

巽而順剛中而應是以大亨。天升日以時矣。其德巽而順。內既沉潜以觀。理外。又從容以俟。時有可升之德矣。且二剛中而五應之。是抱弘毅之德。而遇下交之君。又有可升之會。是以升而元不判也。

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

用見大人勿恤者是君臣契合。而有明良之慶也。南征吉者是君子致王澤民之志于升時无帝行也。此所謂時升而得元亨也。

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

地中生木。精漸以至高大。升象也。君子以德本高。人原于細微處發端。惟從細微積而固之。積之以至于高大焉。

初六允升大吉

初六。允升大吉。初六。允升大吉。初六。允升大吉。

此字乃虛聲動人全要精氣相通
志在升先志在允先志固所以作其信也

子虽兼二五却重二身上乃字且玩可得
乃利不字未有能略若者

有言者為吾道幸至人每每逢此必便道
喜字亦可相見其心之憂也

一云虛邑所謂禮義之曰。是元。石忌煩。而
虛邑之象。

演初有謙順之德。當升時不先時而躁進。故二
而信之。援以同升。可以有征。吉說大焉。

象曰允升大吉。上合志也。

演當升時上二陽志在商征。初能巽而上與合志。故
二陽樂為汲引。能同升而大吉也。

九二孚乃利用禴无咎

演二當升時以剛中上交而五以虛中應之。是人臣
精誠一念。足以致君之孚也。惟既孚矣。乃可任吾
朴忠。不事儀文以事焉。象如孚乃利用禴。則我勿
欺。而若不疑。何咎之有。

象曰九二之孚有喜也

演二有剛中之孚。則君臣會合。有野良之喜矣。

九三升虛邑

演三當升時以陽剛之德。而際雍熙之會。以是而升
道可大行。而動无所阻。如入允人之境焉。為升虛
邑之象。

一云疑是已之疑。非人之疑。阻也。于德。疑事。于時。无滯。

此正所謂柔以時升者。且无咎。俱本真誠事君來。

徐楚白曰。順事言以順從事也。臣道恭順。淨是一点真誠。可通神明者。誠則順不誠則逆。曰順事。只是誠。

湯霍林曰。重一貞字。見有純王之心。亦有純下之志。升階。是說治成之易。亦見治成有漸。大如階而升。則无躁急之弊。此正是貞。

象亦歸申貞。上大得志。非得其升之志。乃得其貞。而升之志。

象曰升虛邑。无所疑也。

演三有可升之德。又有可升之時。歸德上進。何所疑礙也。

六四主用亨于岐山。吉无咎。

演四當升時。以誠敬而事上。精白一心。忠順不失。為主用亨于岐山之象。如是則誠可格。君志无不任。而高。于臣職无負矣。

象曰主用亨于岐山。順事也。

演四之取象于用亨者。蓋其以忠順事上。而非工媚悅者也。

六五貞吉升階。

演五以陰居陽。未見見小欲速。故必念虛。舉為一出。于純王之正。而不雜私曲。將心純化。溥而盛治。如升階之易矣。

象曰貞吉升階。大得志也。

擊、為利者作柱之機、擊、為善者作至之
機、利于不息之貞、王見不利于冥升、此是
至人、喚醒人、語、亦是、探、轉人、語、所謂、苦、海、
无边、回頭、是、岸、只要、上、肯、可、語、耳、自、記

張言冲曰、從苦海沉淪、指出、可、真、是、岸、中、
一、真、卷、后、一、真、然、甚、警、醒

張宗自曰、方不足為困、困在不能自振、上見
亨、貞、大人、吉、无咎、須、一、氣、講、下、能、亨、即、貞、
即、吉、即、无、咎、有、言、不、信、勿、交、言、以、夾、其、當、
亨、耳、蓋、大、然、自、信、不、究、唯、自、鳴、以、求、人、信、
方、為、善、于、此、困、此、可、正、見、也、困、者、必、亨、然、
后、為、貞、此、是、之、戒、也、困、者、不、是、戒、大、心、

演)王者以致治為願、貞言升階、則治定功成、而志大
慰矣。

上六冥升、利于不息之貞

演)上以陰居升極、是沉迷于利欲、而不知止者、為冥
升之象、何所利哉、惟轉此不已之心、用之不息之
正、乃為利耳。

象曰冥升在上消不富也

演)在上冥升、不已、正見其消焉、已矣、豈能入于升也、

三三 坎下 澤水困

困亨貞大人吉无咎有言不信

演)卦其窮而不能自振之義、曰困、然身雖困、而道則
亨、言无咎、人不自得、何亨如之、此因處困之正道、非
有大運、養者不能、故惟大人足以當之、能如此亨、
貞、則言而无咎、若心不能亨、徒逞為憤世之譏、
益之困耳、誰則信之、可不戒哉、而妄焉、以自取困
窮也。

陳伯玉口險以說。即是困而不失其所亨。所
字不先字。極妙。吾心原自有亨。豈在困時
不失落。君子即剛中之大人。蓋困之極
人每乘其柔。在柔在剛。消之。則多幸
。壓故貴剛。又乘其柔。激於。則虛。虛
則易。至。拆。故貴中。剛。中。合。則。陶。洗。淨
。逐。亦。純。何。弗。亨。河。弗。貞。尚。口。乃。亨。以。字。要
。看。如。云。困。何。足。勞。我。惟。心。夫。所。亨。而。急。
自。明。乃。至。于。亨。究。字。正。反。氣。字。相。反。正。見
。困。時。自。行。所。尚。者。何。

只重遂志致命。非必定是火只成就一箇是
。此。凡。人。何。嘗。无。忠。孝。念。頭。但。此。身。所。有。順
。惟。未。克。屈。抑。本。心。若。子。見。真。守。定。品。備。昨
。歎。任。呼。生。可。殺。而。此。志。百。折。不。回。中。心。快
。然。无。恨。志。皆。不。遂。
云。或。命。遂。志。致。命。者。立。命。在。我。致。命。而。不
。致。于。命。者。也。遂。則。自。得。之。謂。即。困。而。不。失
。其。所。亨。也。

彖曰困剛揜也

彖曰困者。是君子正直之氣。為陰柔所蔽。而不能
自振也。

險以說困而不失其所亨。其唯君子乎。貞大人吉。以

剛中也。有言不信。尚口乃窮也。

解曰。亨者。蓋卦德。險以說。是人處困窮之中。而自
得之趣。依然不失。方為困亨。若此者。其惟有識守
之君子能之乎。然是君子。即剛中之大人也。貞大
人吉者。蓋以二五剛中。剛則不屈。中則不躁。所以
見真守定。困而能亨。貞而得吉也。有言不信。蓋困
時尚口。徒激人之怒。然已之危。自取困窮也。蓋見
尚亨之為。貞非剛中之君子。不能語此。

象曰澤无水困。君子以致命遂志。

澤應有水。而無水。喻道不應窮而窮。困象也。君
子于是當事變之際。有係于名節。為志所欲成者。
直委致此身。以成一。是遂吾之志焉。雖困亦亨也。

唐書公曰。按豕惟君子之義。則惟陽剛在。豕能不失所亨。即豕系如初。故終于困。

胡雲峰曰。困而明。始能察机。現步。幽不明。所以致困。幽指本心。暗味說。不用。指暗于事。友說。惟幽故不明。

君臣之間。未可論報施。况當思慮。能盈。宜憐。慨自靖。故利用。享祀。句。極重。且征凶。而元咎。正見享祀之稱。一節。重在。祭。祭。二。不。重。君。寵。上。自記。

朱熹方來。正困于酒食之義。困於酒食者。宜云。二。自以酒食為困。所以能竭誠。困。不然。只是優游。過了。此。子。孩如云。困于酒食者。居常。皆憂時之念。中。指心言。中心。既有憂時之慮。固。至。時。之。業。所由成者。故曰。中有慶。

此及蘇紫溪作以柔通剛。不度勇量力。而

亨

初六。繫困于株木。入于幽谷。三歲不覿。

初以陰柔處困。智既不足。以觀變。識又不足以度時。將坐于困窮。而不得所安也。且入于暗極之地。而終无自出之期矣。

象曰。入于幽谷。幽不明也。

初一於剛。猶。故不明乎事理。安望其出于險。漢。

九二。困于酒食。朱紱方來。利用亨祀。征凶无咎。

二以剛中之德。而在濟困之勞。且承君寵。方殷。為困于酒食。未紱方來之象。二當何以報之。必精白一心。竭誠以稱其職。如用享祀。乃利也。此時而往。則多寵樂。能多危。懼。木免有凶。然忠精足以自。無困。又无咎也。

象曰。困于酒食。中有慶也。

二以剛中濟困。則德足。稱任。必有福慶。及夫。其。

六三。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻凶。

三七

反受困意

日乘剛是三是柔故不祥也是三德不足所以致之

彥陵氏曰四之好处全在來字惟能來故有終須帶重有終一也

象四句相連說下此是各四之才而與其志有與全本志在下來

凡乘三長制下群小多不能忍耐常以輕發而敗又多不能純粹常以三而勝故乃徐有說徐字極重利用祭祀句又足上徐有說意

三才德不足以處困故前欲推四以上進四堅剛而不可動欲退倚二以畜安二剛銳而不可依爲困于石據于蒺藜之象且與上无應與婦入于宮不見其妻終于困而已

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

據于蒺藜者以乘九二之剛據非所據何以得安也入于其宮不見其妻者孤危立至不祥之甚也

九四來徐徐困于金車吝有終

初四與初爲正應所當急援之者乃才德不足以援初之困而其來初也徐徐不果而初竟困于九二之間隔爲困于金車之象初之困四之羞也然終爲正應據邪不得而問之終必得合也故曰有終

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

四之來徐徐者其志未嘗不在初勢雖緩而心則心也惟有其志則雖才不足終必相合而有與也

九二劓劓困于赤紱乃徐有說利用祭祀

九二之來徐徐者其志未嘗不在初勢雖緩而心則心也惟有其志則雖才不足終必相合而有與也

鄭氏如曰剝則困于赤紱不可竟作君見湯
于臣下說言說五以剛居剛忿小人之檢
我欲刑威以逞別之別之如是則反激其
變為所所制有剝則困于赤紱之象惟反
而徐圖之則可保宗廟社稷之祭

程啟承曰垂志字五本志在濟困特以強
梁而剛則未除故志未得中直不中直是
剛中之德直是德之作用也則言直故得
去尋小而直說受福者君心如祭祀之純
小人欲寡我好无自只便是福

象象曰一文里有悔二字凡時勢交窮之
會正象象辭濟之秋曰字是自訟自悔意
有悔則震動的精神主張在我自不至為
困所窮聖人當因時全要人自敬主張故
既動其悔心而復與之以征吉
動悔悔在事有悔悔在心有悔自无動

五當困時上為近習所蔽為強臣所迫象剝則
上下皆傷焉夫臣下本備五口之使令者既為所傷
則无所用而反為所困故象困于赤紱幸其剛中
誠體資性英明調停又善故能不動聲色而制服
臣下乃徐有說而不終于困矣然小八因君心為
進退若此念稍疎猶得乘間而入故必无二无雜
如享祀然則可慮臣下其為有說也必矣

象曰剝則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀
受福也

剝則剛者陰掩則剛則危動有所制濟困之志
豈能得乎乃徐有說者以五有中德不縱不激順
理而直也利用祭祀者君心純一小人不得而入
宗社生靈皆受其福也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

上六用極才弱時窮故欲動不得解求靜不得安
為困于葛藟于臲臲之象如是動輒有悔然人心
時窮自返必有悔悟之機誠能自悔奮發有為在

未當。本陰柔處困極來。動與行不同。事意。妄作日動。悔心改旨。日行吉行者。就其悔之甫從行出。所知吉之已隨行來。此是夫子開人自吉之旨。 自記

方道辨曰。主養道說改邑三句。言先王良法。是愛養斯民之善道。改邑。輕帶往來井井。身從无喪。无得說來。正見常法不可改。迄至以下。不過反言。以見當敬守以要其成。意。

湯霍林曰。全象見先王井養天下。以良心運。為良法。其出有源。其施不匱。而人所當敬守。以要其成者。提出剛中二字。正見守法之善處。不則作聰明。以亂舊章。美以取非。養不窮之功。而紛更之害。不可勝道。

程習。失曰。巽乎水。句是井象。下句方着井上。說而申其用。俱只就井上說。只把井養。

則可以得吉。豈可坐視其困而不悔哉。

象曰。困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

困于葛藟者。由其陰柔无解困之才也。此困動有悔矣。誠能悔悟。自振起。可以出困而為吉行也。

三三 坎上 水風井

井。改邑不改。井无喪无得往來。井汔至亦未繙井。

廡其瓶凶。

卦具井養之義。曰井。井體有常不遷。猶治道有定不易。故為治以養人者。確守成法。雖時勢不无變。更而先王仁天下之法。毫尤更改。猶改邑不改井。焉。夫既不改。則于舊章无所增損。而人人蒙澤。不猶无喪无得。而往來井井者乎。然法貴守。舊尤貴慎。終設守法未几。而紛更虛起。如汲井几至得水。未盡。續而廡其瓶。則動雖垂成。一旦傾棄而凶。

象曰。巽乎水而上水。井養而不窮也。

看。得。上。分。透。徹。不。為。意。就。在。井。養。中。路。出。
而。字。伸。脉。宜。玩。
井。養。而。不。窮。是。不。盈。不。涸。為。有。本。一。源。
發。為。可。繼。之。澤。 自記

○ 緣。襄。曰。凡。人。循。性。未。堅。難。以。持。守。意。見。偏。
執。易。于。紛。更。故。剛。中。二。字。極。妙。乃。以。正。與。
下。是。以。相。應。如。云。不。改。井。者。斷。井。剛。中。者。
不。能。而。處。瓶。之。凶。即。此。改。井。者。是。年。迄。至。
四。句。皆。相。承。說。下。一。則。見。法。不。易。字。一。則。
見。法。不。死。不。能。

陸。廣。成。曰。安。靜。休。息。之。謂。勞。倦。勉。誦。誠。之。謂。
勤。勞。之。不。已。又。從。而。勉。之。此。愛。人。无。已。之。
心。春。傳。毛。穎。之。說。須。一。事。講。

卦。名。井。者。以。巽。木。入。坎。之。下。而。上。出。其。水。是。木。之。
根。深。入。于。坎。水。之。中。而。水。之。膏。潤。出。于。巽。木。之。
上。猶。井。水。在。下。而。汲。之。上。行。也。故。為。井。是。井。也。其。
出。有。源。而。施。不。匱。養。民。而。不。窮。于。用。者。此。井。之。為。
井。如。此。

改。邑。不。改。井。乃。以。剛。中。也。汔。至。亦。未。繙。井。未。有。功。也。

廢。其。瓶。是。以。凶。也。

改。邑。不。改。井。者。以。二。五。有。剛。中。之。德。剛。則。強。毅。有。
德。而。持。之。久。中。則。意。見。不。偏。而。善。于。因。此。所。以。能。
守。常。法。有。功。而。无。凶。也。若。如。汔。至。亦。未。繙。井。是。法。
方。行。澤。未。及。民。而。未。有。成。功。乃。妄。肆。紛。更。以。至。貧。
窶。是。以。改。邑。愈。為。成。法。之。常。也。

象。曰。木。上。有。水。井。君。子。以。勞。民。勸。相。

○ 木。上。有。水。汲。澗。上。行。井。之。象。也。君。子。有。養。民。之。意。
于。是。制。田。墾。教。樹。蓄。以。勞。來。其。民。又。勸。勉。之。使。民。
自。相。周。助。正。如。
井。養。而。不。窮。矣。

章

三九

彥陵氏曰德不足用曰不食。為世所弃曰无食。下句從上句生來。

方道醇曰養人者必自養用。世者必可用人之棄而不食。時之舍而不用。將奚志乎。現此所知自勉。時舍本于下。

按二抱德而不遇時者。故就其澤之所及曰井谷射鮒。究其德之所施曰甃敵漏兩象。一意須申說。

无與惜其遇。

許荆若曰此節全是慰九三。語惻者惜其可食不食可用汲不是實話是懸想光景。王明句是歡勗意思此二句欲欲明王汲而用之不致心惻不必以下二句為可憫之故。

初六井泥不食舊井无食

初九養人之德不足為世用如井泥不食。則必為明王所弃。不猶舊井无禽乎。

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

初陰无德最汚下者也既已汚下明時所必棄矣

九二井谷射鮒甃敵漏

演二有養人之德而汲引无人則雖有德僅能自潤澤不及民如井谷注于鮒穴如敵甃水漏于下也

象曰井谷射鮒无與也

二非无德也以上无汲引者故澤不能普耳

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

三德足澤民未為時用徒使人憫其道之窮也猶井渫不食為我心惻然不食者過也可用汲者德也特尤明王身設有王明汲而用之則德施所澤君民並受其福矣

行。則。者。以。旁。說。之。冷。眼。激。為。當。局。之。熱。腸。
足。見。天。下。好。德。之。公。而。三。果。負。天。下。之。望。
者。野。有。苗。長。揆。由。國。尤。明。主。蓋。以。愧。當。時。
之。為。君。者。四。句。相。承。看。求。王。明。受。福。即。夫。
子。苟。有。用。我。者。春。月。已。可。三。年。有。成。意。

自記

按井德之地也。修井即修治其德。蓋井有体
有用。井聲所以立其体。

蓋處不盜。唐。声。出。則。有。實。用。修。井。者。日。新。又
新。以。備。德。日。之。用。

鄭。該。如。曰。水。清。而。寒。故。曰。冽。寒。泉。三。字。當。連
看。井。清。冽。泉。必。甘。而。可。食。德。精。粹。必。海。博。
而。宏。施。二。句。須。一。氣。纏。不。可。以。斷。列。為。德。
寒。泉。食。為。澤。

宜。重。德。上。蓋。天。下。未。有。无。美。善。而。有。良。法。者。
之。可。見。王。政。本。于。王。心。

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

三之井渫不食豈特知己興嗟即行道之人亦悲
明王之未遇也倘有求賢之王明舉而用之民社
之福王者受矣。

六四井甃无咎

通四有日新之功以浴其德如井之甃然則外方可
禦其養之體立矣何咎之有。

象曰井甃无咎修井也

四之井甃无咎者能以清修浴德以裕民養之實
用也。

九五井冽寒泉食

通五居尊而陽剛中正是溫泉之德素於于已而勝
出之功自及于人象不猶泉之甘潔而冽其泉之
湧出于井者清潔而寒足以為人之食乎。

象曰寒泉之食中正也

亨

四十

宜重有孚二字。弗嘉本有孚來有言之者。斯有收之者。若無而獲。响之。逐。而修。子。惠之名。剛出之。无。其。隨。易。語。自。記。

天賦。運。轉。亦。是。其。不。窮。之。功。

程頤承曰。此是聖人重革意。惟恐一失其當。其辭悔甚大。故其戒之之辭若此。巳日乃孚。見津之難。悔亡。即在乃孚處見得。其矣。只乃孚一句便了。元亨。寺。語。正。明。所。以。已。日。乃。孚。之。故。連。一。貫。字。

五之寒泉而為人食者。蓋其有中正之德。而正心粹白。故。政。出。德。運。而。能。仁。覆。天。下。也。

上六井收勿幕有孚元吉

上居井終。薄其井養之德。導民之利而不究。信民之取而不禁。象猶井之汲取而勿掩者。此亦由其實心實政而有孚焉。乃有此宏施耳。大善而吉也。

象曰元吉在上大成也

上得元吉于井終。是无一人不得其養。上可與天地同流。養道大成矣。豈曰小補之哉。

三三 澤火革 兌上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

其具。其。變。革。之。文。曰。革。夫。人。情。遠。革。難。信。惟。得。巳。革。之。日。事。久。論。定。然。后。人。心。乃。孚。且。其。所。革。者。必。酌。可。通。之。天。下。萬。世。而。元。亨。又。協。于。天。理。人。情。而。貞。然。后。為。人。所。信。而。安。革。之。悔。亡。矣。巳。日。所。孚。者。以。此。信。于。革。之。不。易。也。

一時字明以時時以順時以宜
于時良以協于時即天地聖人亦不能外
革時不其大矣哉

首節水火句是相起不相濟物生之革二女
二句是倫次相起人情之革

彖陵氏曰革而信而字正明乃字謂其革
至是而後人信之下正革而人信之由
重文明以說句下俱本此句來二乃字有
味惟乃字故悔乃亡

潛震震曰此節發明上文大亨以正之意重
時字天地革處便是四時成湯武革命處
便是順天應人俱非兩時事時者齊其功
而應其變者也達則逆則時見革非天
地聖人所能為務為之也大哉非贊詞止
見革不易處

陳集生曰湯武之變革即天地之變革變革
而不與天地相似則先所謂變革之道三
才一體動靜一休人情事變一休事變无
常即四時之變通不得以天地湯武對說

早

豕曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

① 卦名革者卦象水上火下各相滅息而勢不相濟

二女同居少上中下少長失序而志不相得皆有
變革之義故曰豕

巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其

悔乃亡

辭曰巳日乃孚者蓋革至巳日人乃信其當革而
无不信之文曰悔亡者蓋以主革者內則文明而
能竭義理既非妄革又和說而能順時勢不至強
革其道大善而可通且感正而无缺大亨以正者
也如是則所革皆當其悔乃亡

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之
時大矣哉

以革極言之天地之道陰極革而陽陽極革而
陰而寒暑往來四時成矣湯武革命而為商武

四一

康時曰治曆明時君子因變而通蓋人非天不成時者天以革示人天非人不因治曆者人以革推天治曆正所以明時四時治于是上者得以教天而勸民在下者得以因時而趨事

沈去疑曰時即四時由遲速以定推迂出積分以考盈縮有晦朔弦望之序有分至啟閉之期五日為候三候為氣六氣為時四時為歲

按中順只是不妄與驟革意此又不是論其亦只就居初無應立論

當革時人皆喜于有為故聖人以不可有為設戒所以止其好動之念

楊敬仲曰不可二字最屬直斷之以理理所不可即所能為得為者俱不可為聖人唯其革如此

崇慎旃曰此即象革而當其悔乃亡意已日乃革之所謂致思而不敢遽然因遲疑則

紂命而為周蓋因天心厭亂人情思治而順且之矣可見天地之成化王聖王之成世道皆不外于革揔時之所趨不得不革革之時豈不大矣哉已日之革亦當于時而已矣

象曰澤中有火革君子以治曆明時

澤中有火水能滅火革象也君子以天運人事應于四時乃變革之大者于是制為曆日推天象在轉之度以明四時錯行之常則七政齊百揆叙矣

初九鞶用黃牛之革

初居革始法未甚變時猶有待且在下未任事故豈可輕于議革第當以中順自守毋致驟妄如革用黃牛之革焉

象曰鞶用黃牛不可以有為也

鞶用黃牛者非避事也時勢不在本不可以有為也故中順以自守耳

六二已日乃革之征吉无咎

緩以先天下之挑故又着征吉无咎以示
斷全要務焉乃字伸情

行有加從己日革之看出可見當慎其所行

程敬承曰重革三就一句天下事惟驟足以
釀禍三惟不詳審而躁往則凶一詳審則
有孚言者為參之辭三只是審之又審非
泥定三次

許尚士曰革之弊莫大于輕躁尤莫大于
循使過狐疑則其失亦不小故聖人以
何之致其此即再斯可矣意

趙復之曰一爻重有孚二字悔亡內已含有
孚意下特申言以致成耳古語有孚來
彥陵氏曰此爻先言悔亡后言改命者聖人

二柔順文明上應九五可以革矣又必從容慎重
至于已日而後革之則其往而漸也有更出之吉
无紛擾之咎

象曰已日革之行有嘉也

已日革之則更張有漸民既不駭變已悉除以是
而行木嘉之功有在矣

九三征凶貞厲革言三就有孚

三性過剛躁動了革者也以是而往无以孚人寧
見凶矣雖事當革而貞亦不克矯拂而厲也然此
真病于不審耳若能熟思審處誠革之言至于三
就則是孚人而可革矣

象曰革言三就又何之矣

革言而三就則詳審之極又復何之焉故重
有孚也

九四悔亡有孚改命吉

四承積弊之后宜有悔者幸則柔不備有孚之
四

慮實事者托言于悔而生規避也者其止
有孚。上下。自信。豈可避悔而坐視不改。

其此篇曰信志即又有孚。信事者孚在事。后
信志者孚在事先。

會素家曰志在幽獨之中。毫不可欺。此念果
然自家信得過。天地祖宗亦且見諒。何況
于民乎。見人宜先信其志。

彥陵氏曰此爻一直說下。下句不是戒。疑。虎
變就大人身上說。五體剛則有道德之威。
用中則有神化之宜。自然明者自動。夫其
有孚者言其誠也。道誠素純。蓋有為之本
者。

兩雲峰曰革取征伐之威。故曰虎變。占是占
決之占。不是象占。占當在木革之先。而孚
又在未。

陳王在曰文炳四變之極。示變于光。是就在
虎變上看。此曰文炳者。聖人不欲示人以
威武。故尚武而言文。

張言冲曰天下事始也。志于革。已革則志
不能守。亦不可守。當守則以自信。上既已
革。當安守以自足。世固以志為我。其當

積弊盡洗。而悔亡矣。然在已。雖為可革。在人或之
未信。必一念誠懼。已孚于上下。然后舉政命之
者。從而改之。則革舊鼎新之治成矣。吉何如之。

象曰改命之吉信志也

四革命之志。出于真誠。人皆從而信之。故得吉也。

九五大人虎變未占有孚

五為革主。以大人之德。革天下之事。无不當也。
不。時也。創制立法。煥然可現。故有虎變之象。此大
人德化之主。自然明着。動變。豈待占決。而后知天
下信從哉。

象曰大人虎變其文炳也

革道如虎之變。則禮樂昭明。其文炳然盛矣。

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

上六當革成。天下風俗化。其在君子。則遷善。其
而光輝外見。如豹之變。其在小人。亦畏威。遠罪。
而而。王矣。治化至此。不既盛乎。若往紛更。則

三貞意

君子小人以德言不以位言

李伯聚曰文蔚指子子一身須休華義說蓋

非以祛其習習成而尤米自流蕩之不可

掩者為文文之直可尚首為說華而難從

但就打边說不必說面受心非

有以定鼎言者有以保鼎言者元亨全在入

彖詞交以與于无虛意

彖陵元二全在推見鼎為重最而人主所以

凝之者全以德勝守帝養至夫正形皆言

用之大不可不實以保之耳

鄭氏如曰鼎一象能之器耳何足為重鼎所

以為重者以國家始建既立郊祀必有鼎

以為祭禮之用此鼎所由重也至人主所以

享上帝此正言止曰鼎重之由以明祭之

為重也不可不轉故推此享帝之義而大

之定為大吉所以養夫以其維定而長主

祭耳大吉一句不可與亨者句同

古

擾事之凶惟居守其正與君子小人相安于禮
之天則可保治而吉

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

君子豹變是道德積中而英華發外自蔚然而可
觀也小人革面者仰君之所革亦化而順從不敢
自外王化也

三三三 離上 火風鼎

鼎元吉亨 吉字衍文

通卦具鼎之休用曰鼎夫鼎重器也主鼎者誠備養
命之美其經論謂美自可歸天命係人心重器永
保无虞矣元亨

象曰鼎象也以木與火亨飪也聖人亨以享上帝而

大亨以養聖賢

通卦具鼎者卦體有鼎之象制器尚象鼎之休也夫
卦象有鼎之用以與木入商火以亨以飪聖賢之

四三

身法如日此皆正言所以保身之道也

屬主退下與聰明柔德中皆德也而柔德

德中又與聰明柔德中聰明又與柔德

字最妙柔進句重柔字上行不重得中應

剛有德而委心矣輔是以二字宜玩見

有此德然後重器可保

田分德位職三平者非

陸士彥曰正位凝命當一氣說人君所居曰

位所安曰命命原是正位乃所以凝

命者未有位不自命而命能凝者故君子以

正位凝命是以命凝命也重一正字正則

命自凝

陸康成曰湯以既誠之武以敬勝之故

正位者正其心之位也

既誠出古是象待妾句是象顯出古

行矣然其所以必由聖人享上帝以報功而特生
之物必用鼎以烹之而后可以達其誠養聖賢以
崇德而式燕之具必用鼎以烹之而后可以將其
鼎之功用大矣

與而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元

亨

御斯鼎者厥任亦艱矣何以元亨凝鼎以復內
沉潛而入義理外又聰明而應事机有其德矣主
鼎以位五以德柔履大寶之尊有其位矣輔是以
賢五能以虛中而正剛明之二有其輔矣是以重
器可保也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

鼎木上有火以象君子以正位凝命歸于二
正惟以正位凝命志無邪惡外无妄動則位无不
正命无不凝矣

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

象中之象或謂顛趾是陰居上應才不足以勝任亦可

按永世句雖含出否之利未可說出下從貴

正發明所以未尊之故四句一氣說下鄭道主曰賤職而貴職出否之所為利者以其可取新而從貴也固不出新由故

此又全尋微一自完其虛失意小人詞我處

便其仇君才學小人便其是故勿亦取二聖人便其以為仇仇則有疾而善我宗全是我自家大裂斬絕斷然不受其害而小人自不能即所謂不惡而嚴是也一能字有深情 自記

一云疾字作疾惡小人看亦可

彥陵氏曰天下有實德者往往自恃而忽意于小人故至人舉他德所之夫慎于始方能先志于終

兼印持日意有恃而必侮道有廣而易汗易而陰敗其德則以始之害也板附而遂誤終身則以愛之之害也所之一差雖有

亨

初乃四所任者頌才弱不足勝任致四體公諫而失信然因有所負而致言我震動則克勝其任也而否可出猶鼎之顛趾而困以出否也其利收為力猶得妾以其子也

象曰鼎顛趾未恃也利出否以從貴也

人自以盡取為道非而顛趾似恃道矣而實未為皆其以出否也乃其自出否之利者正以從易利之也故言鼎顛趾未恃也

九二鼎有實我仇有疾不我詭即吉

通二之定德積中鼎有實之象也而密逐初陰最易敗我與我之志而足為我言者二惟剛中自守不惡而嚴彼自不能言而矣或則實德不虧輔鼎之功從此出天

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

人未有无因而即我者由我不慎所之也二既已鼎有實宜自愛自守而慎所之惟既慎所之則雖我仇有疾而終不能免何有失身之尤也

四四

堅白不能不愛磨涅危哉危哉

汪元孫曰若鶯兮之鳥請凡又豈談虎色變
直字字踐踏

曾厚林曰君子總其德久而必能守其道其
終必遇三之屯其嘗安其鼎也我爰其鼎
君必售之惟也其嘗斯有亦甫之吉
按膏梁雖美將私為他善之珍而淡雖高
不几虛此亦夫之願故夫士以夫其之激
之亦可想其柄柄不保

蘇十瞻曰中書有傳章以為為溢地四里流而
其失德亦不能自立者

諸子相曰若夫為用八臣素所期許者故以
信如何動之

此爻只重用夫上爭利貞勿試到治效上去

九三鼎耳革其行象雉膏不食方雨虧悔終吉

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

象曰鼎耳革失其義也

音五義不可廢鼎耳革則羣身亂倫失其義矣

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

象曰覆公餗信如何也

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

六五鼎黃耳金鉉利貞

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

又當任賢勿一始終如一。而貴其新賢才。故用道。

象曰：非黃耳中以為實也。

上之巽下坎。坎大言。不利。上之巽下坎。坎大言。不利。上之巽下坎。坎大言。不利。

演非巽下坎。而大言。惟剛而能溫。則精明渾厚。合巽下坎。而大言。惟剛而能溫。則精明渾厚。

象曰：巽下坎。在剛柔節也。

節。巽下坎。在剛柔節也。節。巽下坎。在剛柔節也。

震為雷。震為雷。震為雷。

震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪七節。

卦具一陽。震奮之義。曰震大能震。則危者使平。有亨道焉。震亨何如。人王心存恐懼。常若社稷之來。

四五

汪元際曰：主德患不中九。患名為中。而夫不。

中。此句不要分析。十字。要視。為。矣。矣。矣。

上在中。字上。費。嗚。便。不。伶。俐。

頤超。士。日。從。來。沙。孫。帝。非。人。而。為。五。位。之。也。

者。不。少。上。九。去。一。德。而。參。想。之。不。在。下。剛。

如。王。上。之。蓋。矣。不。在。不。在。道。道。道。道。道。道。道。道。

陳。素。主。日。茲。所。以。本。義。節。向。以。用。致。剛。柔。

之。間。既。分。二。氣。此。其。節。亦。由。或。重。自。剛。

節。節。切。

節。節。切。

節。

陳胡懈曰：全家夫子恐人以震撼重後之意，

誤認爲推殘，又恐偶忽爲言，外故以恐致

禮後有則，以驚遠快，迎動之守，亦不

爲祭主，與驚無涉，未正是致福有則，見震

之所

震震氏曰：首章言全從震字，看出見人不

也，亦在此心耳。

揚雷亦曰：此節承上節言，恐致福字，重

見，在不至於自遠也，此只據理論，亦有

見恐致福，反從本義，言震來未幾，亦

恐懼，而不自得，亦非之則明，不恐懼則

先法所以不呼下，恐不使致福也。

鄭玄曰：此曰：雖有變臨，久之自裕，所以

吾擬定之神，自有變臨，久之自裕，所以

其可爲祭主，主字，與守字，來，惟其能宗，所

以可爲之，主耳，可爲祭主，是解不喪也

意似原元脫。

兢兢然不自安寧，而笑語得優游自如矣，即有非
 常之災而鎮定之精神，不受震撼，伏主祭者，不失
 其所執之禮，此震震之亨也，以此。

彖曰：震亨

震而曰亨者，蓋生全出于憂患，能震則必亨也。

震來虩虩，恐致福也。笑言啞啞，後有則也。

震來，震虩者，恐也。恐原非福，而懼性恐，乃致也。

或疑笑言，謂笑言者，主只先嘗恐，與虩在已，害而后臣

處言有則也。

震驚自里，驚遠而懼，趨也。出可以守宗廟社稷，以爲

祭主也。

惟其有則，是以雖有意外之變，如雷震而遠近共

驚也。主言長子，天然不失所守，如不喪七喪，則中

心有主，真足以任天下之重，尤盾之靈，笑式，憑之

而爲祭主也。

信乎震亨矣。

王字川曰。地震无过恐惧。然必修省。方見恐

惧之失。申義重條。皆宜。須知君子。敬天

之心。已篤于平時。而及天之威。益震于此

日。耳必字存精神。

於笑言上加一危字。下承一吉字。后字。正與

震來字相對。見得必始于懼。而後可無懼。

兢兢。即啞啞之基。

劉弘化曰。初又是。漢象。語。故。自有。深。意。若。以

爲。子。象。語。死。二。便。爲。饒。古。全。在。初。字。言。字。

上。看。那。蓋。致。福。非。他。則。此。最。初。一。念。持。之。

而。有。終。者。也。有。則。非。他。則。此。恐。懼。一。法。行。

之。而。有。效。者。也。則。公。必。保。暴。者。深。文。戒。

也。明。言。在。心。念。人。主。非。所。先。也。孔。子。以

得。象。而。傳。象。其。則。也。明。恐。懼。之。則。人。主。

不。可。忘。也。

程敬承曰。此震來乃震之已來者。所字極妙。

即恐慎。前省。下三句。俱本此心。來。升。高。

遠。是。順。而。退。非。退。而。逐。惟。不。就。一。時。之。念。

故。能。得。善。后。之。昌。勿。逐。二。字。是。二。字。之。妙。用。

非。戒。辭。其。意。也。乃。其。所。以。得。也。

健字作度。字無妙。

惟乘剛故。房。明。非。德。不。是。也。言。外。要。得。不。可。

字

象曰洊雷震君子以恐懼修省

雷聲洊至震象也。君子于時變之來。常存恐懼之
心。又本此心。修治其身。思省其過。則善于處震。而
变故自消矣。

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

初當震之未來而先自恐懼修省。則雷之已發。思
無自生。而後天語自如而吉。

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

二陰柔乘剛。爲所侵凌。是當震之來。而危厲也。二
如彼何哉。惟度勢不能敵。當盡棄其所有。遠避
存。然二德足自守。仍可強爲。言善之。宜。知所長。任
貝。躋于九陵。勿求而自得焉。

象曰震來厲乘剛也

震來厲者。以乘初剛弱固。不可以敵強也。

四六

不。善。也。必。意。

此是謂人。以。恐。致。福。之。旨。胎。燕。室。而。不。養。安。種。而。開。廣。皆。是。社。禘。故。然。震。之。法。莫。妙。于。

行。行。則。振。奮。改。自。新。矣。故。曰。元。吉。雖。在。行。者。此。自。記。

位。不。當。是。德。不。足。非。徒。所。遭。不。幸。象。在。其。故。欲。人。恐。懼。修。省。

象。至。云。遂。者。往。二。不。返。泥。者。陷。而。不。拔。惟。遂。泥。也。

未。先。未。字。有。无。遂。象。也。今。其。曰。反。而。不。遂。泥。

虞。卿。曰。九。喪。有。事。正。往。往。來。居。上。香。出。五。天。危。而。行。則。操。心。危。慮。患。深。以。是。能。无。喪。有。事。

姚。承。菴。曰。此。震。能。震。之。象。人。心。往。來。皆。所。歸。所。行。皆。在。危。懼。中。正。往。往。來。以。能。震。為。中。危。危。行。便。有。事。在。中。能。天。下。之。震。由。我。而。定。故。六。五。喪。其。事。在。所。為。之。事。

六三震蘇蘇震行无眚

通

二。平。日。不。能。恐。懼。修。省。一。當。震。之。來。也。各。事。變。故。則。不。免。有。眚。若。能。因。震。而。惕。厲。則。眚。可。免。矣。

象曰震蘇蘇位不當也

三。德。不。足。以。禦。變。故。不。免。變。故。自。失。也。

九四震遂泥

四。十。德。不。足。處。重。險。不。能。自。善。為。弱。于。震。之。身。

象曰震遂泥未光也

四。本。剛。明。今。沉。弱。于。險。難。昏。迷。甚。矣。

六五震往來厲億无喪有事

五。才。剛。不。足。以。抗。變。往。來。皆。厲。无。時。而。不。危。危。者。幸。有。中。德。修。省。之。密。神。器。不。至。失。生。為。能。從。容。而。推。不。至。大。喪。而。可。有。事。也。

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

不于躬于鄰。鄰字作。則相鄰之義。有是
向。前。着。當。事。形。密。移。之。介。而。預。防。之。則
神。倍。清。而。思。倍。密。常。慮。慮。所。以。不。及。患。故
無。咎。婚。媾。有。言。即。并。中。皆。欲。斷。有。是。見。其
當。預。防。也。

未得。言。不。備。有。所。以。不。能。自。主。其。御
成。只。是。先。事。而。防。意。

張。宗。自。曰。一。念。熾。熾。禍。患。集。于。目。前。片。念
而。危。亡。或。消。于。轉。瞬。所。在。極。快。傷。

王。克。仲。曰。主。心。學。言。一。節。重。則。具。有。一。身。下

二。句。正。言。只。止。之。妙。相。承。說。下。不。必。分。動
靜。李。對。良。清。只。是。虛。虛。而。行。後。無。所。獲。故
獲。所。當。獲。即。所。用。所。耳。目。皆。非。吾。有。獲。而。若
無。獲。也。見。所。虛。見。知。一。情。道。故。可。不。對。照
見。而。若。無。見。也。故。云。不。獲。其。身。云。云。
曾。雲。賓。曰。全。承。天。子。恐。人。以。枯。寂。為。止。故。直
指。出。一。時。字。一。所。字。惟。行。止。以。時。動。靜。合
一。乃。為。真。止。而。其。道。光。明。可。見。止。有。止。之

危行者危由行會也。然其危行而能有事者。以五
有中德可以易危為安也。

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎

婚媾有言

上无才處震豫。心氣索索而消阻故瞻視矍矍而
傍徨以此而性則凶此惟戒之不早耳若能預備
則可免索索之咎然犹有意外之變如婚媾有言
可不防乎。

象曰震索索中未得也雖凶无咎鄰戒也

索索者出中心驚怖未得所主也雖凶无咎者性
是于震及鄰而我先畏而防之則有備可无患也

三三艮上 艮為山

其背不獲其身行其庭不見其人无咎

震卦具止之義曰艮夫人心有當止之處犹人身能
背為止也誠能止于所當止則內不見已形骸化

所在非動非靜之良時是也。惟止其所。既非逐物而處亦非離物而絕慮。內不見出外不見入。是以內外兩忘。各止其所。而心光明之體不失矣。所謂无咎者如此。此節重一時字。時字在二則字上。見前一象。說下良止也。止字極妙。下行止二字。只完得此止字。行止動靜分不開的。行行可止皆時也。皆止也。彼一念不起時。象到起念即覺。靜慧發生。身心空虛。從此永無何等光明。光明正。是止。靈要之止。外無時時外無道道外無光明。 目錄

湯養林曰。次節不曰良其背。而曰良其止。止其所者。所字。即上止字。上下只當理欲二字看。敵應不相與。只是王乎理而不為欲所亦此句。正申上止所之義。王龍溪曰。敵應而未嘗應也。和應格學也。徒應禪學也。不墜二見應而不留。敵而不相與。聖學之宗傳也。程敬承曰。上下者。人世之通局。不相與者。止內之定時。

而思慮稍。如不養其身。由是外面忘人。雖日與物接。依然空洞之體。如行其庭而亦不見其人。則動靜皆定。而尤安動之略矣。

○彖曰良止也。時止則止。時行則行動。靜不失其時。其道光明。

○頤卦名良者。言心之止也。然止非穩。定也。其于動而妙于一時。故時當止則與時俱止。時當行則與時俱行。如是則動靜不廢。一因于時。其意必因長之降。止道有不光明乎。

○良其止止其所也。上下敵應不相與也。是以不獲其身。行其庭不見其人。无咎也。

所謂良其止者。言止其所當止之所也。止之時。所在止。行之時。所在行。无時非止。无止非所也。惟止其所。則理主于內。而欲退乎外。雖有所應。敵焉而不相與。即所謂止其所也。是以行止惟時。物我无累而無咎矣。

舒得石曰。思不出其位。即象時字。所謂止其所也。求上工夫。全在心上。故思字要緊。思亦何思之。思也。位也。俱從時字中得之。非必寂滅始為不出。
自錄象曰。脚跟不定。全体皆差。當止之初。恐其不能不動。子欲收以永貞。為戒。良哉。

解乃人生本体之正。只緣妄動。失了。止于其初。當止而止。故曰未失正。玩一未字。那見終。有持而易。六須永貞。自得。自記。

自錄象曰。君子不能化。專人。畢竟自家本。不。其。心。不。快。

鄭氏如曰。此。亦。主。事。心。有。言。心。李。最。難。二。之。中。正。知。事。心。者。然。其。居。柔。外。感。之。來。一。于。強。制。若。良。其。勝。然。能。保。其。不。坐。馳。而。隨。乎。坐。馳。而。不。能。靜。時。止。之。謂。何。此。其。心。之。不。快。此。說。精。確。

象曰兼山艮君子以思不出其位

兩山各止其所。艮之象也。君子以為心之官。則思思。自有他從。位起思。而不以思迎位。則思止其所。而不出也。

初六艮其趾无咎利永貞

通初性本靜。內欲未萌。外交未引。能止其所。而不失。主靜之德。此初之貞也。故必守此貞。然所止。常止而利。

象曰艮其趾未失正也

正者。人心靜虛之體。初能止于未動。而當止之正。未失矣。

六二艮其腓不拯其隨其心不快

二能恬靜。言守。置之。波蕩之地。而不為其所動。為良其腓之象。然君子之心。必人已養成。而后快。所隨之。三。安止于上。二不能救其膠執之失。心是。不快也。

未退先聽。三亦欲二存善極之妙用。即云隨物以去。未肯退而唯此心之幸。則在天君為主則百體從令矣。

湯雲林曰。心行固不可妄動。亦不可却動。以求靜。故時止時行。是安心的提法。良限止于非當止之所。心能安乎。良限三象只是一意。此是至人無礙九三語。

人知所黨心為列其責所致而不修其其限。即所以所黨心也。正言惡動之當戒。

程依本曰。良其身。即不獲其身。身不離動。而曰良者。時止則止耳。然時行亦在其中。豈是空休懸聽。

鄭伯大曰。提一良而躬之所履。即為位。躬之所宜。即為所。止止于躬。即躬為止。自身上有勤。即止也。

按良其輔。此所謂仁者其言也。說全在心上。用功二句。一由看重良其輔。有序只是合義理。語雖皆時為之。

象曰不拯其隨未退聽也

不拯其隨。獨二之過哉。由三則體自用不進所事。二也。

九三良其限列其責厲黨心

三三時時強制不復顧其變動。屈伸如良其限焉。如是則事物乖絕。若分列其責。然外拂內必不能安。其為危厲重灼于心矣。

象曰良其限危黨心也

三不可止而止。危厲之勢。操于心而不能懷也。

六四良其身无咎

四時止而止。惡不妄營。官不亂殺。何咎之有。

象曰良其身止諸躬也

良其身者。非枯寂也。正時止而止。時行而行者也。

六五良其輔言有序悔亡

侯... 以其輔... 所謂仁者其言也... 認是... 先... 不... 授... 輔... 以... 權... 非... 出... 口... 方... 思... 止... 也... 蓋... 一... 而... 發... 語... 然... 中... 繩... 一... 句... 一... 串... 看... 足... 十... 靜... 加... 言... 有... 序... 乃... 靜... 也... 以... 中... 原... 其... 能... 靜... 之... 故...

彥陵氏曰... 上陽剛居止極... 是剛健能止象止... 以至於篤實... 即止于... 至善... 之... 至... 此... 正... 時... 止... 而... 止... 生... 而... 止... 也...

則洞初曰... 大凡末路... 易夫故步... 唯持... 惟上... 得... 止... 之... 終... 則... 合... 行... 止... 焉... 一... 故... 云... 厚... 終... 遂... 終... 不... 止... 遂... 即... 上... 之... 初... 遂...

健象台日漸... 自... 俱... 在... 若... 進... 時... 說... 蓋... 漸... 進... 乃... 士... 之... 大... 已... 故... 說... 故... 未... 進... 貴... 漸... 而... 意... 三... 矣... 如... 能... 進... 便... 是... 真... 是... 一... 套... 事...

全象只就... 君子... 之... 進... 以... 玉... 言... 天... 下... 之... 方... 善... 在... 非... 他... 之... 不... 能... 善... 由... 正... 之... 不... 能... 善... 吾... 人... 之... 亦... 亦... 非... 進... 之... 大... 唯... 由... 進... 之... 太... 易... 進... 而... 得... 幸...

五心安靜... 故能言下... 安... 易... 於... 中... 之... 悔...

象曰... 艮其輔... 以中正也... 止字... 衍文

五之艮其輔... 首心安于靜... 而不偏... 故言當理而不... 泰也... 上九... 艮其吉

艮... 之... 進... 定... 養... 純... 故... 動... 靜... 各... 止... 其... 所... 而... 始... 終... 不... 易... 其... 心... 說... 學... 于... 止... 者... 也... 知... 是... 則... 止... 體... 光... 明... 而... 出... 象曰... 艮其吉... 以厚終也

厚終者... 自始至終... 不夫其止體也... 三三三... 艮下... 三三三... 艮上... 風山漸

漸女歸... 吉利貞

漸... 者... 漸... 進... 之... 義... 曰... 漸... 君... 子... 始... 進... 相... 時... 而... 適... 如... 女... 歸... 然... 則... 其... 進... 以... 禮... 出... 可... 以... 有... 為... 而... 吉... 然... 未... 有... 不... 正... 而... 成... 其... 漸... 者... 故... 必... 以... 正... 自... 守... 无... 枉... 道... 徇... 人... 乃... 為... 利... 貞... 四九

位而正邦夫孰非止與之正動乎不劣哉

自記

首下漸不是漸進即所謂進也女歸吉也方什

漸進之義利貞意已也在內

此下二句是申上一二句無兩層進以正即
是進得位正邦即是有功進以正是什貞
字不必指君說見得正邦之功進以正
者教之君子之進所以不可不正耳

此下正發明所以當正之故其位指君

德止善曰此下正發明所以漸進之德止與
不平惟止故能與士君子所以驟進而
能持者惟无止心耳

會仁吾曰居謂存諸心有止而不迂之意
化之入人必以其漸習而居安非令教之
所能善也居德以善之漸之道也可見務

彖曰漸之進也女歸吉也

之字疑衍或作漸

漸者漸進之義也天下之漸進者莫如女居以女
婦之進而進則可以行道而吉

進得位往有功也進以正可以正邦也

漸何以利貞人臣進而得位往必有功所以然也
惟始進以正則王已可以治人而邦即從此正
其有功也何如

其位剛得中也

漸進則利貞矣况為君者英明強毅而剛正粹
無私而中有君若此而君子之進可不以正乎

止而巽動不窮也

然君子之進以正其本于德也惟止而巽則恬退
无求而舒徐不苟以此動而有為自无摧阻所以
轉剛中之止而成止邦之功寧有穷也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗 賢字疑衍

風易俗皆本君子之身來。

黃無求口。又象重一。厥字。厥者中心惕慮。惟
有此心。故无躁性之咎。鴻之為物。出有時。
而居有定。有漸進之義。故六爻皆取象于
鴻。

小臣所患者莫大乎。義命之念。輕而視尊卑。
為可。獲故以義無咎。淑初。官印。傷。臣不可
以愛護。畏。詆。自。失。其。義。

大臣所患者莫大乎。身家之念。重而視鍾鼎。
為可。獲。二。執。存。以。自。天。故。神。亦。不。為。素。凡。
飲食術術。只是上文于。晉之意。不可。以。祿。
非。能。對。講。自。記。

許尚士曰。夫子恐人。錯。術。術。術。為。自。趨。其。道。
故。以。不。素。飽。車。之。見。必。知。二。之。德。方。能。術。

山上有木。以漸而長。漸象也。君子以德必積累。而
行成。寬以居之。而無欲速之心。則德以漸而盛。俗
必漸摩。而后化。則以善之。而無督責之意。則俗以
漸而美矣。

初六鴻漸于干。小子厲。有言无咎。

初始進。先應不能安。位行。志如鴻之止于水涯。而
未得而安也。此漸之初。安然乎。必中心惕厲。以首報
稱。而不敢前。後黃之念。則雖人以不能進。就之而
于。已。而。也。社。進。之。然。

象曰小子之厲。義无咎也。

小子以無可進為厲。則心無外援。義當无咎也。

六二鴻漸于陸。飲食術術吉。

二德稱其位。居高食祿。委蛇自適者也。為鴻漸于
陸。飲食術術之象。如是則非尸素。可致天下于
有之安矣。其吉何如。

象曰飲食術術不素飽也。

五十

所。

先進者不責。夫征二句是進而不得遂之象。竟本逆則家利能亦深明不利于漸。

象曰：夫征不復，婦孕不育，失其道也。利用御寇。柔順相保，一昧剛躁，固不可。死漸進乎。

仲虎曰：于木得槓，中下。或字極妙。正四之善。久而得其安。

順以異玩一以字是順尤異人人心之本。

二以德切諫，不素餐兮。就大于是。其衍衍寬也。

九三鴻漸于陸，夫征不復，婦孕不育，凶，利禦寇。

三過剛躁進，不得安其位。如鴻漸于陸，將外皆征進而不得終，內藏懷抱而不得展。凶然此過剛无適而可，惟用以禦寇，則可克敵耳。豈宜于漸進哉。

象曰：夫征不復，婦孕不育，失其道也。利用御寇，順相保也。

禦寇順相保也。

夫征不復者，以剛愎躁進，而自歸于群疑也。婦孕不育者，失其漸進之道也。禦寇以剛，斯為順道，能相保其若用以處漸，則逆矣。何利之有。

六四鴻漸于木，或得其桷，无咎。

四處高而見逼，故不得所安。鴻漸于木，幸其順善，則彼不能肆其技，犹得少安。或得其桷，則身安而固亦安矣。

象曰：或得其桷，順以巽也。

正終非養矣。一舉正必能趨正所以不
終不能善正

張湛虛曰漸時名履得士終莫之勝則快
人之戰志者此時而快名世之達時者亦
此時故曰得所願

沈去疑曰富漸之時不處少事功而處少
義故特表以風世

汪元際曰幽人原无作用何以爲重儀特其
私耳從其字領入兼有深情

天子恐人以上之高請同于洗耳之軍故祖
出不可亂三字見其有主持一世之儀故
言非然其亦有儀也

凡人惟願德可以入八國能和順故能乘剛我
自安也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

五居尊位如鴻漸于陵然君待臣以弘化我婦待
夫以生育二本正應乃爲好邪所隔不得相遇以
成功如婦三歲不孕然邪不勝正自將君臣合
而弘化矣

象曰終莫之勝吉得所願也

尚美弘化五所深願終莫之勝則氣順則美

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉 陸當作達

上有剛德高出祿位之外則清標可準斯世而言

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

其羽可用爲儀吉者有以其超世之志卓然獨立非
世則可得而亂故是爲天下之表儀也

三三兌下
震上

雷澤歸妹

五一

此主仕進說若作天婚安義亦不可

歸妹征凶无攸利

歸妹以女從男曰歸妹。士人守道。從女之末。身欲歸君。求始出如女貞。乃利。焉若枉道。猶人。則方是之際。敗名喪。日。誤身。誤國矣。

彖曰歸妹天地之大義也。天地不交而萬物不興。

妹人之終始也。

歸妹者。日全象。當以大義作主。蓋大義居不以私情為合。若說而動。則后之流。豈不可言。故彖辭發之以值大義。于不昏。歸妹如曰歸妹。一字從言。婚。想。就。好。近。看。天地不交。二句。緊接。天地之大義。不以起人之終始。句。終始句。又正申明。天地之大義。終始。言人之相生。不。終。而。復。始。此。復。是。女道之終。人道之始。

說以動。謂其以私情相感而動。不本于大義之正。

說以動所歸妹也。

夫義。關于天地。而。所。有。此。今。說。而。動。是。女。以。私。情。為。合。所。歸。者。妹。也。

征凶位不當也。无攸利。柔乘剛也。

夫以說動。而。成。歸。妹。其。說。其。甚。矣。是。在。涉。淫。僻。也。

君子正重德治上

此主仕進讀首二句一市

陸序或曰此爻者象象讀亦有德之義又不得
正偏而安于安賤但能承助其德以養夫
耳征吉是元脩其之謙

丘毛伯曰此夫子深信其不能入行四句宜

此爻象下相承本恒德來以恒二學要本

揚止者曰能視限于遇非德不足利由人
之貞即隱居以求其志
一云由人之貞精白自且委曲以匡君

守

所往凶也无攸利者婦制其夫而家道河所利也
說動之契如此

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷澤而澤謂道也文之隨男而動歸妹象也君子以
大婦之德不可以及下必正其始斯能善其終而
先敬其德而動則道將求必有潰敗之敝而不

初九歸妹以婦趾能履征吉

滄初有才不能入展經論僅供一我以承助其君而
已以是而往緣分及我于臣道先愧矣

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

婦外以弟者以有恒久之德而才缺素具也跛能
履惟其有此恒德所以能承助其君而无曠職也

九二眇能視利幽人之貞

二有夫德而遇非其君不能究其所施如眇能視
焉夫進不得行其志退而自守利幽人之貞可也

五二

中實請獻四道以之。二不以時未偶而變其
所守之常。

此是見无德不處。必是君子。是以君子入自
賤之戒。

遲婚所以愆期。有時所以遲歸。有時者。直在
之下時。而我无心。正以公還。他有時。勿云待
時。 自記。

曾康家曰。七心字。蓋如无待。志由已。而不由人。
惟四志有所待。故能愆期不。惟待即夫子
待價之待。

此馬公加五之德。居位。險以為下。交者風。
六五柔中。應二貴文之婦。惟謙降以復。礼

象曰利幽人之貞未變常也。

抱道守志。士人之常。利幽人之貞。則未變其常也。

六三歸妹以須反歸以娣。

三德不足以待用。卑以求售。終為明主所棄也。

象曰歸妹以須未當也。

三欲求人以為用。由德不足也。

九四歸妹愆期遲歸有時。

四有德而未遇。故抱道自守。寧過期不仕。如歸
妹愆期而遲歸。然自有時。時之未偶。即愆期
勿恤矣。

象曰愆期之志有待而行也。

有德而待行者。謂其有之。若所請達。可行于天下。而
后行也。

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望

不若能以悅人者。帝乙三三之象。女德之盛。无以加此。故有宜家之吉。

德之所貴者中。土有中德是其貴也。以貴行。言以德而無不以飾行。

無實无血。據是元德不見用之象。

明雲降曰。上六乃悅以動者。約婚不終。是不成其為婦。故云女承筐无實。夫不成其夫。故云士刲羊无血。无女而無男。非在女。

吉

⑤五風已下矣。以實不以文。帝女下嫁。其袂反不如其所嫁之良者。若德之盛。无以加矣。為月。巽之象。如走則矣。才輔而天下治矣。

象曰。帝乙歸妹。不如其娣之袂良也。其位在中。以貴行也。

演以夫不以文。可謂能行下矣。夫之與矣。由其以中德之貴而行之。與夫故。誠矣。如此也。

上六女承筐无實。士刲羊无血。无攸利。

⑥上无實德。不能見用。明時。帝女承筐无實。不能成。非上刲羊无血。不能成。妻者。方配終身。何所利焉。

象曰。上六无實。承虛筐也。

上无見用之實。故終不得遂其進也。

三三 震上

雷火豐

五三

沈氏際山此言要得成人君要處危明之意
勿愛非是不必愛言勿空言憂慮且日中
原故在照天下上此死只空空說箇宜日
中只宜把天字對別為妙

曾霖寰曰全象重宜照天下言氣運之
應及夫由人事故皆以人引之言求至
人定天察所惟有此照心耳君不能使
造化在日身月盈之時而時存日中常照
之心則氣虛消息之極不為造化而為
我用矣

首曰大在事功上看明以言要申講重有明
上言治其先于明宜照天下照字正在此
明字相照應

程破承曰尚大是子者志意廣大不期後而
自後天下之隱情必不能照新故戒以宜
照天下正使其身尚大意照即照也故在
後之通

湯養林曰此下不重虛極必矣時不能察
正見豈不可恃而宜先事之防方可保其
盛也天地句即上月月一旬不必推開盈
虛消息重虛在消息下二句重人上

豐亨王假之勿憂宜日中

演 卦其明動致豐之義日豐時至下豐治化因達有
亨道矣下者至此可喜也而盛極伏衰尤可憂也
然勿空抱此憂宜持盈戒滿如君之中天而不左
易焉焉可當保矣

象曰豐大也明以動故豐

演 卦名豐者治功盛大之謂也何以致此惟至王初
守本明以動有見大之謙又有居大之木故治業
之所自盛也

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

演 土者而履此際也則志欲日吞快張其制也所尚
者人也勿憂宜日中者言當持尚大之心為中而
之心養天下利源源源而升遺也

日中則易月盈則食天地盈虛與時消息而况於人
乎况於鬼神乎

蘇家漢曰：獄者刑之未定，刑者獄之已成。重折獄上必折獄而後致刑也。

方道野曰：初九四妙在一過字。大都夫本共，互展其本則相成，各挾其長則相忌。自古家杰動皮發二九，陳者，德未盡，而美不之，遂示艾眉，公特，以和表示之。

此是書法初不可求，勝于四言見，能向何處，但不求其耳。

王者所以宜日中者，以居不可恃耳。試觀日未有

中而不具者，月未有盈而不食者，是天地之盈虛尚，及時消息，况于人事，不出天地之外。鬼神運于天地之中，有能常盡而不息乎？治亂相仍有必然者，凡所以立日中之戒也。

象曰：雷電皆至，豐君子以折獄致刑。

折獄致刑，折之，使是非必然，然後簿罪而致之。刑使折，重者當折，輕者則無，是折之，折之，則可保矣。

初九：遇其配主，雖可无咎，往有尚。

初九以初陽遇四陰，是智謀合而有助，為遇其配主，為惟宜也。德一心雖有均敵之勢，而无傾軋之咎，以此處上而往，所以協力而致豐矣。

象曰：雖旬无咎，過旬災也。

雖旬，旬，各在正，惟旬而不過，故无咎耳。設求過其，則則相忌之，災可勝言哉。

五四

曾孫夢日豐其部全由君心向大來。向大則
 明和足以照天下故夢接日中見斗句在
 得疑疾以下。是教二所以美其心之術
 欲去君心之疑必先去其心之疑。疑者
 右者。是疑誠以感不之發字最妙。
 厚非石口惟志居。明味之照君之成之也。其
 深臣亦得微窺于所自。分作信枕轉移之
 推臣之格之也。誠焉君亦皆默觸于下。自
 已以字有加。

房陵氏曰。朕臣家。有。臨人之切于用者。天智
 之士。遇明君。則能有為。上无可量之士。則
 不能有為。

終不可用。承上說下。深備三所道不幸。

上七之明可資以開君心之疑。其在遇之始
 為吉。須重一。過元。

六二豐其部日中見斗往得疑疾有孚發若吉

① 二遇向大指其如豐部見斗之象以君若此而
 用直言在而諫之反見懼忌惟積誠以感發之則
 誠而不欺君心之靈蔽可開而吉。

象曰有孚發若信以發志也

② 君若昏而本明之志未有不可是故有孚發若
 若以誠心感發之而不以口舌爭也。

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

③ 有明德本在股肱之可任用者上應昏微特甚
 之至而不得展其用如豐沛見沫之象此皆主蔽
 矣若之各制於三何咎。

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

④ 昏上如豐其沛不可支大有為也故二雖有至明
 之德亦如右肱之折終不可用也。

九四遇其部日中見斗遇其夷主吉

人主不患无以感天下而患无以來天下來
天下正所以照天下來者自有所以來者
者現此爻則知大君以虛明躬翼為其明
也必躬自之也焉 自記

四以剛德而遇昏主尚大而自障如豐卦見十之
象然非賴明德之矣不能格君故遇初九則明之
矣主同輔其君則君心之蔽可開而豐可育矣

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷

主吉行也

豐其蔀者言五尚大而所行不當自障蔽也日中
見斗言五失君德幽暗不明无以照天下也四以
是下遇三則象自美而謂君心則豐可育而行亦吉
矣也

六五來章有慶也吉

五有柔順之德以承上之吉其虛心以來天下章美之
賢則資人之德則謂己之能可與豐子之福或至主
之福則何吉如之

象曰六五之吉有慶也

五能來夫而得吉者豈止一人之慶天下皆受其
福慶矣五宜急來夫可也

五五

象曰：豐其屋，五句是一意，是形容其特明尚大，入于昏迷而不覺大，其君友朋，念及欲則念光明，念其易則念陰蔽。

豐其屋，天際翔，要寫其於高自恣，无所底止的光景，自字極妙，見明本人所自有，有而自，自之，故曰自，夫于，是故，其自反。

豐其屋，日，旅有，道，忠，信，義，可，行，日，旅貞吉，言旅自有貞，不可須臾，此正君子，道而行的本則。

謂象三曰：得中二句，各百，台外者明其為旅也，旅之時，在順剛，在虛明，而其不在。

上六豐其屋，其家闕其戶，闕其無人，三歲不覿，凶。

演：上以尚大自智之心，適致昏迷，有豐其自蔽之象，即其蔽蔽之象，于人情物理，一无所見，而終身昏迷，如窺戶無人，雖三歲不覿也，如此則劣，太夫，凶何如哉。

象曰：豐其屋，天際翔也，闕其戶，闕其無人，自蔽也。

豐其屋者，言其於高自恣之心，如屋之高大，翔于天際也，闕戶無人者，由其自恃而自蔽也。

三三 艮下 火山旅

旅小亨，旅貞吉。

演：卦有去所止而不處之義，故名旅，君子于此有養，處之道，猶可不恃于物，而迷于事，而得小亨，此旅之貞道也，能守此貞而不失，則人已兩得，可常得其亨而吉。

象曰：旅小亨，柔得中，乎外而順乎剛，止而麗乎明，是

柔得中而能止。蓋順則所主在人，而柔得中而能止。所主在我，我有主而履明以動，則非妄動者。羈旅困窮不足為累，此方為旅之自故曰旅貞吉。

陳集子曰：時表即貞字。其君子素位而行，即在逆旅間自有富。及道理必居易不爭，味倍可謂大矣哉。謂處旅最難，非貞不可。

曾霖震曰：旅之時，又要看得大，不必泥定在。走旅窮途，凡百年身世之間，何在非旅旅。非一致時，又可齊視。識其義者，然後深于易，然後深于旅。

鄭珍知曰：明慎二字，連看。慎本于明，慎正所以善用其明，而不留正所以善以其慎。須一直說下。

袁宗自曰：不留獄，要依旅上說。方妙。旅可也，然而不可久留。獄亦如之。故君子以明慎，政決如旅之行，不吝。請君不吝其財，其造德于德者不小。

陳明卿曰：旅全以柔為主，初不費曰旅，而曰取曰斯，其所取見瑣瑣者之自致。

以小亨旅貞吉也

旅以貞而得吉，而貞豈易言哉。誠能不亢不屈，而順從乎剛，則人反為我助矣。且心安靜而無妄求，而外所行者，又洞燭乎事机，此正處旅之正道也。所以小亨而吉者以此。

旅之時義大矣哉

由是觀之，處旅之時，自有處旅之義，自非柔中順剛內止外明不能。小亨而吉，此時此義，不其大矣哉。慎毋以為小事而忽之也。

象曰：山上有火，旅。君子以明慎用刑而不留獄。

山上有火，去而不留，旅象也。君子以獄者司民之命，故于獄之未決，必明察其情，而慎重其事，而用刑。重者當之，刑夫然則獄定矣。即後而決斷之，或謂或宥，不敢稍濫也。如是而用刑之道得矣。

初六：旅瑣瑣，斯其所取災。

初无超然之識，處旅而耳，張理屑，則必致每招。

五六

提出一志字見旅者不可不先審其志趣。志窮矣言非別有與志勢即矣。

即次非居然也。得所安貞之道。怪資非財用也。得所周身之策。得童僕貞言身正而左右无不正也。

彖陵氏曰。作羈旅之臣看。即次謂其天位。怪資謂食天祿。得童僕貞謂得民心之信。從。

得童僕貞全由我有。以故之終无尤。深嘉其德之辭。

此爻其言过剛不可忽旅。

以旅方下謂視之如路人也。待童僕如然。恐路人安得不喪。

而自取其災也。

象曰旅瑣瑣志窮災也。

旅而瑣瑣志窮極矣宜其災也。

六二旅即次懷其資得童僕貞。

二有柔順中正之德。處旅而得其宜。故處即次而安。且得童僕貞而信其用。且得左右之身信也。

象曰得童僕貞終无尤也。

處旅而得童僕貞之人。即次任資。俱有所預。永无他患也。

九三旅焚其次喪其童僕貞厲。

三有剛過剛則旅人下與。即下无恩。以故即次失而不得其所。安童僕離而不得其所。賴其危厉何如。

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也。

旅而失所安亦已傷矣。况喪其童僕乎。然當旅時而以過剛待童僕。義當喪也。

程子曰：以剛下而上，截而為之，曰：也。君子之居位，必以柔順為德。然則下與柔，則德充而巳。以及剛，則柔順不存。當此安能快心。即孔子之稱伯也，孟子之稱容，是也。

楊廷秀曰：未得位，不是什于處，是原下也。未快心，故一串說下。重求快心。

游讓溪曰：一矢亡，以喻初嘗不遇，而未久終得遇也。声名遠播，曰：譽命。于朝，曰：命。主夫人遇君說。

本義：于上而命在于下。故曰：上達。

彖曰：上九，全是剛氣用事。故圣人深著其凶以示戒。二句不得所安之象，下二句是不得所安之由。

亨

九四：旅于處，得其資斧，我心不快。

四不過剛，以此處旅，則隨處皆安。而隨事有藉。但居非正位，无久安之地。无相知之人，不能伸其志，而我心不快也。

象曰：旅于處，未得位也。得其資斧，心未快也。

君子之志，要在得位，以行其道。旅于處，則未得行道之值，雖得其資斧，則志必不能伸也。

六五：射雉，一矢亡，終以譽命。

五為文明之主，雉象也。鳴旅遠克，人因觀文明之光，以行其志。射雉，然天處旅，視勢不能遠合。犹有一矢之亡，然不終悔，終必以此声聞朝者也。

象曰：終以譽命，上達也。

上達，言上達于天子，終以譽命而得命也。

上九：鳥焚其巢，旅人先笑後號咷，喪牛于易凶。

旁大失居，无可棲之地。鳴謙自樂，有后事之羞。為

五七

終莫之聞言自恃其剛而失吾心之真陽此句須本在上求。

利有攸往二句一舉見陰不利往要後陽而利往所以要見大人重下句。

全象言言申命是布王言也。次言君之所以申命本乎剛中正之德。正所謂大人也。所以行。

沈元奇曰。人心惟字命乃行。永有不莫而命行者。可見重與乃所以申命以字宜玩。

焚巢先笑后咷之象。所以然者。由其巽九自高。失其順德而不知也。

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也。

謙順可以畜安。上高九不下。其焚巢宜也。喪牛于易者。以失其順德而終于昏迷也。

三三三巽下

與為風

與小亨利有攸往利見大人

與有人義故名與。天下惟大才力。友能大有濟為。與則有沉潛之資。于事或有所濟。要其才力終有所未逮者。故但可小亨。幸彼陽剛之人。則有所資藉而可尚大也。然必其所從者有德望之大人。而見之。則有所往而利矣。

彖曰重與以申命。

人君入人莫如命。命之入人也。有任于未申之先者。惟重與則已深入人心矣。然后可以反畏吁咷以申其命也。

此日此日重臨乎剛。一氣首句懸
起說。正見剛之所以該順之故。兩剛字。俱
指九五之德言。是以二字不可忽過。

直晉公曰。行事即行其所命。然必有以入人
之心。方可申命。命字不在支。皆之末全。本
于一度真心。

進退是疑而不執。夫子以武人之貞。示其果
斷重進也。

亨

剛與乎中正而志行。柔皆順乎剛。是以小亨利有攸

往。利見大人。

然命特王人之言。故而中正為現。元王人之身。教
政為右者。以剛殺之。查而與順乎中正之知。則德
純化洽。而志无不行矣。由是臣若民莫不順其剛
中。正而能於中。正而為是以小亨而利有攸往者。正
往而見此剛中。正之大人也。

象曰：隨風與君子以申命行事。

隨風與君子以申命行事。君子以為命不申不
能入人。故其于事不遽行也。必先以其事叮嚀以
由其命令。然后行其所命之事焉。則有以深入乎
人心矣。

初六：進退利武人之貞。

初六：進退利武人之貞。初六柔順。凡事持兩可之見。方進而復退。何以
濟天下事哉。惟用武人之貞。以作其銳。當是則志
不復以退參之。則事无不濟而利矣。

五人

上句須懸起看下一句一順義志字極重言志治者引其夫諸志

万道醇曰作人臣効忠說首二句一申表忠是表他情忱意紛若不在口舌只是達誠之象看一朋字是一段積誠由中達外日紛若看字正可想玩

正无際日史亦紛若原是說誠然却不可重談加要說此語意思

何邊法日得中有紛若之先隱念自夫勿欺當機納牖存術迹紛而心原不紛君自見諒而言

三之失全在一頻字真原非吝嗇乃為吝

一云志即異志二勉為異而非其本心則故態復露明其志立矣

此爻見六四當虛極下士收六下矣象以為用

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

凡人所行惟在于志初之進退不果以志疑而未定惟以武人之貞勉之則其志有主待而不亂矣

九二與在牀下用史巫紛若吉无咎

一謙卑遜順本真誠以靖獻于君象與在牀下用史巫紛若焉如此則忠懇不失君可格而吉无咎

象曰紛若之吉得中也

紛若之吉者出于中之誠篤而非偽為謂恭故吉

九三頻與吝

一本過剛非能與者故雖勉為謙遜而不能久頻與而頻失者如此則以无恒取羞矣

象曰頻與之吝志窮也

一之志過九已極故勉為與而不能久乃可吝也

六四悔亡田獲三品

有也。又曰。此又主人君史化善治說重一貞
字。貞故吉。貞吉故悔亡。无不利。无初有終。
一。申說下。大凡任事的人。多是信上。做去
不能算。前等。所以前算未除。而後算已
此。先后二字。直玩不在。臨時補算。木變之
先。再。三。字。說變之後。再。三。換度。然。思。嘗
也。畢竟。未。元。善。而。示。已。方。可。謂。之。貞。其。吉
可知。

象曰。田獲三品。有功也。

象曰。田獲三品。有功也。

九五。言言悔亡。无不利。无初有終。先庚三日。後庚三日。曰吉。

五承積弊之後。宜有悔吝。幸其剛健中正。能去弊
以歸于正。貞且吉矣。言是積弊除。則心无歉。而治
皆通。不其悔亡。无不利。无初有終乎。然貞豈易言
哉。惟是下將變也。則先庚三日之下。斟酌以斷利
害之几。十既變。遂后。用後庚三日之癸。換度以當
久遠之說。是所謂之貞而吉矣。

象曰。九五之吉。位正中也。

九五之吉者。以有中正之德。變而不失其正。故
不悔于中。所以能貞而吉。

五九

唐虞卷曰士人行已畢與中自存剛斷者在
所謂資斧也。上則一味柔與。振之不起。故
凶貞凶二字。正是點醒他處。

上旁句。承上起下語。美資斧時。雖勇是凶不
于其居。

陸廣成曰主人君悅天下看先言己是貞下
復云利貞者特抽出言之。以戒違道之悅。
見得悅必以正所以致言。

全象直說以資貞一句。王進不為人喜。誤說。
悅使迷。故必利貞。惟中而正也。
正則天應。人民自忘勞。忘死。悅所以大
不。此。大矣。不。此。哉。

湯賓谷曰。此。以。利。貞。一。句。便。是。以。
二。字。直。貫。到。底。故。曰。利。貞。之。妙。是。不。可。

上九與在牀下喪其資斧貞凶

一上若與極平與而尤剛斷為與在牀下喪其資斧
之象。如是縱與為貞道亦不先債事而凶矣。

象曰與在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

與在牀下者。以居與之上。而與已極也。夫既與
而失其剛斷天下事无一可為其凶有必然者。

三三三三三

兌為澤

兌乎利貞

①兌有悅義故各兌人君以悅感民民无不悅何化
不流而泉然必所為悅者大公至正不雜驩虞之
私乃為利貞。

象曰兌說也

對各兌者。是上下交悅。太和洋溢。无处不流。日兌

剛中而柔外說以利貞是以順于夫而應乎人說以

不貞。意中而外。而字正元言外本下。
此也。願天應人。非此也。正形容
說之。願天應人之大。願天應人。民功。役
而忘字。看其出惟天。故。功惟功。故。忘見其
大。夫可。不可。不可。不可。正見。一。意。所。尋。如。
此。

人知重華君而不知朋友二字。更宜重何也。
惟李无朋。則。聞。見。孤。隨。故。君子以朋友講
習。而得悅心之妙。即有朋自遠方來。不亦
樂乎之義。
自記
鄭孩如曰。人情一着。世故便不和。和。和。是。示。
亂。然。所。謂。中。心。之。秘。天。下。之。至。也。

曾繁。案曰。行其最初。一。合。即。年。見。善。小。麻。一。
占。休。功。謝。隱。之。心。无。所。緣。染。然。自。且。真。真。

先民民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大民功矣。
哉

說。凶。亨。矣。而必。利。貞。者。何。蓋。說。道。止。此。一。正。惟。剛
中。而。柔。外。是。不。誠。心。為。說。乃。為。利。也。貞。則。天。人。所
共。協。是。以。順。天。心。而。不。悖。即。應。人。心。而。不。違。由。是
以。順。應。者。天。民。趨。事。民。說。而。忘。勞。即。率。民。犯。難。民
亦。說。而。忘。其。死。夫。忘。勞。忘。死。說。恭。大。矣。大。則。鼓。舞
而。不。息。也。天。民。其。有。不。功。者。哉。

象曰：先王以朋友講習。

兩澤相資。象也。君子以冬无所處。所以說心。性
是。集。友。以。說。義。也。而。習。之。不。已。說。心。之。趣。无。窮。矣。

初九和兌吉

初。居。兌。始。真。性。自。暢。而。无。私。係。是。其。悅。也。附。天。中。
下。之。和。和。則。達。之。天。下。而。无。不。通。矣。

象曰：和兌之吉行未疑也。

六十一

无些括帶是所謂未疑也。若有納交。先心便有疑。果無不是。和只是行未疑。

一云。乏作說人看。剛中之德。三信。內充。非妄說者。君子則同德。相信。小人說之。不以道不說也。所以言而悔亡。

信志在。乎知之先。自信。而后君信。一云。大抵誠實之人。惟說而易事。其志无難。亦可疑。人无不信者。

謝象三日三之不好。全在一來字。來則安。已求悅。祇自取辱。全人特以凶字醒之。

黃尔謫曰。商兌未寧。不失友不安之心。介此正四之奸。處故。聖人以介疾。有喜。央之使知。預防邪心。介疾二字。勿平。有介然之操。自能嫉惡。

和兌之吉者。從本性。兌見流行。順應。而无私。付與。果之有。

九二孚兌吉悔亡

二處危疑之地。不足取信于君。似有悔者。然德以精誠。為無難。則至誠所格。可以獲上。吉而悔亡矣。

象曰孚兌之吉信志也

孚兌之吉者。其孚實本于中心。而先自信。其志故得君信也。

六三來兌凶

三无德而專事。媚悅。則在己求容。祇招賤惡而已。

象曰來兌之凶位不當也

三无自守之德。其取凶。所宜也。

九四商兌未寧介疾有喜

四本夫中止之君。相應。因比于邪媚。隱隱商所悅。而未寧。定也。必介然。彼。知邪媚之非正。而嫉惡。

近小人則小人必生民

張言冲曰。小人以一剝字當小人何事。必為其非。或曰。亦有房者。危之也。亦戒之也。

邪人豈能刺君。可苦。法。下。負。為。之。防。耳。所以言戒。

陳某生日。引之一字。指彼小人。肺。附。不言凶。終者。因他巧。用其悅。掩然。无。迹。无。可。存。我。非。可。愈。是。可。長。五。言。密。為。之。防。

未九二字。寫出小人。詭秘之。隱令。他。无。地。自容。

亨

之如是則君臣相合而有善天。

象曰九四之喜有慶也

絕去邪系以說一人。其良合。而疾事康。天下受其福慶矣。

九五孚于剝有厲

演小人最能陰刺人主。而互密近之。誤信不疑。則國家之危。危。從此起矣。

象曰孚于剝位正當也

孚于剝者。恃其才力足以剝奸。視小人為不足畏。故于之而不自亮也。

上六引兌

上六勞悅之巧。能致人花已。而不自覺。其為引兌。引兌者。不早為防哉。

象曰上六引兌未光也

上以媚悅引人。則心術曖昧甚矣。

六一

方道醇以假廟是濟。漢第一。大文人。然不有本。知報本則知祭祀。出乎人心復其本心。則齊散者可合。涉川正斗。他奮勇幹事。不可畏難苟安耳。然僥倖終不可成大事。功故利貞以申。戒下三句。須一串說。是致亨之道。

程敬承曰。全象明渙之得亨。由于君臣之德。故臣之剛者有濟道之才德而不空。臣之柔者得相位于外。而上友大君同心。且君能裕麻有奏假。無言之誠。以此濟渙來木。所以有功耳。不然雖有處汗之君。而心渙。則之相奔流之臣。安能有功乎哉。

直道坑。本文剛柔二句。本是乎對。不必別。裂道之濟渙之道。實剛柔相濟。而人同心。故渙來二句。只以才德言。上句是剛濟以柔。前行不困。下句是柔濟以剛。而上同于四。剛柔不偏。濟渙有本。故也。

次下在中。只是。蒸精神。非聚以對感。以為。萃渙之本意。蓋出自於聚。神野乃。明聚人。

三三坎下 風水渙

渙亨主假有廟利涉大川利貞

渙卦具世道渙散之義。故曰渙。夫散有聚之機。終要聯合而得亨。然濟渙要得大机。王者必革精神。假于有廟之中。使天下人心。皆知有本而不散。至其所以濟之者。須竭力拯救。登斯民于衽席之安。若涉大川。則矣。又必奉動一本于大文。乃可聯合天下矣。

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

渙渙何以得亨。卦變九來居二是英雄得用武之地。進退皆有資謀。而不至困窮。濟渙有基矣。六往居三。是才兼文武。濟渙有才矣。且上同于四。得蒙杰之戮力。濟渙有助矣。故得亨也。

王假有廟王乃在中也

渙時祖考之精神散矣。王者以在中之。乎誠格于有廟。所以感動一本之思者。已在此矣。

假自不是。似文故事。

不飾。則矣有濟渙之才德。方能有功。

程羽辰曰。享帝立廟。乃仁孝之道。尊事親視之。使民知所尊。尊因而尊。君使民。民亦親視。因而親。君政是幸。與之大机活。

用極馬壯。只是一意重馬壯。九二馬壯。意

壯謀敵。象馬壯也。吉是極之。早而渙。易。不必說效上去。

一云。渙之初。人心離散。未有所歸。如世。急緩而不救。其弊滿天下。其何極。言其急也。

大凡剛健之才。不柔為抗已者下。而柔為順已者。界初之吉。全本順來。

賈深味一奔字。奔者。急來之議。抗軍中之。所急之。以為安者。二之得其可安之地。悔亡。全本奔字來。

利涉大川。乘木有功也。

渙時民生之。爾湖深矣。王者以宏才濟世。所以有濟險之功也。此皆得濟渙之要務者。而亨可知。

象曰。風行水上。渙先王以享于帝。立廟。

風行水上。披離解散。渙象也。先王以為收拾人心。在。萬物本于天。享帝于郊。以友天神。人本于祖。立廟于。以友祖考。親皆所以聚天下。而。

初六用拯馬壯吉。

初才弱不能濟渙。乃依附陽剛之二。資雄略以救之。如用益而得馬壯者。如是則渙可濟而吉。

象曰。初六之吉順也。

初何以得吉。以其順從乎二。藉其才以有濟也。

九二渙奔其机悔亡。

二失其故居。似有悔者。然此為要幣之地。而二。

一云濟渙非剛暴者可能。故任剛有悔。九來居二。是剛得柔濟。非太剛則折者得所安矣。為奔其机之象。
渙躬即事君能致其身意。只是公而忘私。不必死定是忘身。

凡人臣終身無躬外之志。故隨念結一志內之躬。志在外。正推三之流躬之故。夫子表其志為私已。忘國忘愧。自記

趙復之曰。此文是替大臣不植私党。收人心。以歸土上。渙其羣。非特謂其不植私党。謂其能散天下之朋党也。渙有丘。二以聚。聚本渙羣來。非分一焉。

讀此文下元南地甲乙之既。有能追蹤渙之四者。其造極于之福不小。

居之。可藉之為安。以三四恢復也。而悔无不亡矣。

象曰渙奔其机得願也

二據形勝之地。以濟渙其願遂矣。

六三渙其躬无悔

渙凡人為國之念。輕則為躬之念。重三以天下之憂為己憂。不違私願。馳驅四方。為渙其躬而不悔。无愧於人臣之義矣。

象曰渙其躬志在外也

三之志在天下國家之外。所以能渙其躬也。

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

天下之渙起于人心。各為群。四以大臣當濟渙之任。為能開誠布公。解散其朋党之私。則相道克盡。元吉。夫小群既渙。大群自集。將四海聯為一心。其渙也。乃其所以聚也。其智識真有超然于尋常者矣。

象曰渙其羣元吉光大也

天下之歸于人心之德人心之德也。故曰。取于上。作則散。則民聚。為土居。一句。極重。曰。王居言不徒散民。謂之眾。此所以為大。如空懸弓。令不。奔帑。藏何取于仁。自記。

正位是美。聖言止見仁政美。本于仁心。

陸庸成曰。節有二。又從其中。而節下之不待。其然。又因其便。而界限之不逆其性。此處。便有亨在。便是貞。下若下不可真。蓋見。

相臣。亦無。等。從心。起。用之。心。光明。廣大。私党。而吉也。

九五。漁。汗。其。大。號。漁。王。居。无。咎。

當漁時。患在。情不下。宜澤。不下。究。五本。德意。發。為。德。宜。宜。詔。四。友。如。汗。之。周。洽。焉。然。矣。惠。不。普。仁。不。虛。懸。又。必。大。資。于。四。海。而。不。屯。其。膏。則。民。无。不。足。而。天。下。之。真。率。矣。

象曰。王居无咎。正位也。

五以中正之德居尊位。故能漁王居而无咎也。

上九。漁。其。血。去。逃。出。无。咎。

上居漁位。能易。為。子。解。擾。攘。之。瘡。殘。而。傷。實。去。且。至。蘇。其。血。之。毒。也。而。其。與。此。而。真。可。濟。矣。

象曰。漁其血。遠害也。

上能漁其血去。則時雖有害。今已遠之矣。

三三。兌下。水澤節。

凡之亨非貞不可

全象以中字為血脈。首二下。明下之用。中則通。過苦則窮。說以行險。言下之所以中。惟中故通。未下。正。亮。明。中。正。以。通。之。義。

首下重一中字。所柔分句。一氣盡下。

一云。剛作儉約義。柔作奢侈又。就切節上發揮。

程頤曰。道指下道。下以甘為吉。中則甘。為人情所共適。過中則苦。為人情所不堪。故其道。究可見。凡原是亨。的苦不可貞者。自失其亨耳。

沈去疑曰。說以行險。要体会以行字。見及峻。出以順適。當位二句。一說重。六句。不可。以。德。位。分。對。蓋。下。之。所。以。亨。也。其。道。全。本。于。中。正。而。必。從。當。位。說。來。見。世。未。有。不。操。下。天。下。之。權。而。能。行。其。下。于。天。下。中。正。以。通。即。所。謂。剛。得。中。五。之。甘。下。是。也。

節亨苦節不可貞

節。亨。有。節。而。不。過。之。義。曰。人。君。能。節。則。危。事。幾。得。中。自。可。通。行。无。弊。故。亨。然。下。者。使。之。不。過。非。過。于。節。而。為。苦。也。只。至。于。過。則。矯。情。拂。性。不。可。以。之。為。常。也。

彖曰節亨剛柔分而剛得中

節何以亨。夫下以得中為善。此卦剛柔均分而得中。是其所以也。无偏勝之弊。而裁制一協其宜。下之為于中。而不流于苦者也。下之所以亨乎。

苦節不可貞其道窮也

曰。亨。則。其。道。不。窮。矣。辭。曰。苦。下。不。可。貞。者。正。以。履。情。拂。性。下。道。方。極。而。不。可。通。耳。

說以行險當位以節中正以通

必欲節之。通而不窮。其惟說以行險乎。蓋人情易流。聖人立防。以限制之。然其所為限制者。以和平之心行之。而不至于苦也。惟說以行險。由此居

天地節而四時成節以制度不傷財不害民
位以主節其道自大過至正可通天下而不窮

彖傳曰此君子是聖人在天子之出以節
道宜民自是必受之以節節苦受之以出
制聖人定其用之限然則民以制為節而
先民以身為制故制度為未足必反而議
吾身之惡行矣蓋以中節

其文是聖居以末去者不出要本節字意說

象曰初九不出戶庭知通塞也
述幽退制破升沉乾坤參透用合世界故

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

試觀天地一陰一陽節而不過氣序不忒四時于
是乎成矣是天地節之通也而况于聖人乎聖人
本中正之節制為度數使費出有經而財不窮于
濫用自不至極征以害民矣

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

節則不出故制數度以節民用車服章采一
一辦
隆殺之等示民有定限焉誠德行以節是行使綱
常倫理一一立中正之知示民有常與是則
民咸歸于節而天下治矣

初九不出戶庭无咎

初有能止之德知時之不可出也因時而止不
出以試為不出戶庭之象又何妄進不節之咎

象曰不出戶庭知通塞也

夫子直以知退避于之有不勝人天悲憫之懷。

二可仕而止履君之義所以致內

陸真借曰士君子不能為時能不失時而已

二不能與時偕行失時之極極字重看其借之之辭

七也非三之自取止真三之自悔處

且六三曰誰咎非云三九所歸咎曰不辭之咎則能節矣誰得咎他此聖人開人以善補過之門

漢家雖曰此又是為下不信之臣安字照承字有大抵處益滿之場多飾詐以銜名不節與不節惟問安與不安安則什而不肯中正以通故局公狀然以厚與之

初之不出言以隱為高哉知時之通塞故不妄進而无咎也

九二不出門庭凶

論二昧進退之宜當可行之時知節而不知道以隱為高者也為不出門庭之象。處身亂倫凶孰甚焉

象曰不出門庭凶失時極也

時可仕而不出三之失時甚矣

六三不節若則嗟若无咎

論三當節時制用不經行已天度能無傷財敗德之嗟乎然亦自貽伊戚安所歸咎哉

象曰不節之嗟又誰咎也

不節之嗟自己致之咎將誰歸耶

六四安節亨

五主節于上四乃純臣安于五之所節凡事樂從時主之制如是則用无不經行无不宜而言

張所放曰楊出。道宜玩味。道即中正。以通之道原該安物。四所以承之而安。非徒避自用自專之災。

君敬承曰。五為當位以節者。能避天下之情。不違其礼。守極中之節。不失其時。甘與吉。中也。君有尚。通也。

若位即象言位中即中。正以通之中。

苦與甘對。甘節可以節身。以節天下。苦節不可以及。極天下。而避其災。也。苦節之无。

象曰安節之亨承上道也。

安節之亨者。蓋九五主節于上。中正以通道之所。在承而順之。非徒安為下之分也。

九五甘節吉往有尚。

演五為節上。而有中正之德。故其為節也。无強无矯。訓謙甘。遠乎性情。且不苦者也。如是則制作盡善。无弗吉矣。以是而能。稱推准動化。不有尚乎。

象曰甘節之吉居位中也。

節以中為貴。五有中德。節之所以甘而吉也。

上六苦節貞凶悔亡。

通上居節極。凡事過節而苦焉。則矯拂太甚。非人所安。雖貞亦凶。然禮者寧後。視不節之嗜。相去遠矣。故曰悔亡。

象曰苦節貞凶其道窮也。

節道甚。有窮。特節之苦者窮之也。

六五

趨復之日豚魚吉。極言至誠所以感物下。涉

川何特抽出至險者言之。以見中孚。无往不利。處利貞意。已在中孚內。曰利貞者。特申言之。以示戒。恐人爲種種之信耳。不是孚。后又要貞。

陳明卿曰。全象重一虛字。心无私。中虛也。无私。純是天理。是中寔也。異說真至。處正虛之妙。便是孚。上下交孚。天下无有不化者。孚。因合虛實而虛爲主。故鴻雁之才。出之虛心。所以有涉川之利。應天者。與天建合其虛體。與虛合。則孚矣。孚則自矣。

鄭如孫曰。首節總明中孚之義。系在內句。一申說。系在內說。異是上下之孚。處到字。乃舊邦地位。方寔得我的中孚。乃字宜玩。不是以化邦爲中孚之效。

蘇聖有曰。此節及字。其疑是孚于无簡。若感之不動。則我與物隔。不可言及。乘木句。虛字極妙。人惟恃有。便不能虛。故舟虛可遊于水。心虛可遊于世。

巽上 風澤中孚

中孚豚魚吉利涉大川利貞。

卦具中孚之義。曰中孚。中孚則至誠所感。无所不通。雖頑冥尤知者。亦可感之而言。况有知乎。忠信可行。无險不濟。難事至艱危。亦可濟之。而利况乎居乎。又必所孚者。信所當信。不爲種種而自爲利耳。

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也。

卦曰中孚。是心之太虛不着。而實理渾然。此信之主于中者也。又觀臣以媚茲上。通福以指節下。君臣孚如此。焉邦乃化而作孚矣。此信之達于外者也。故名中孚。

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也。

豚魚吉者。言誠信之極。无物不動。即无物不及也。利涉大川者。言誠信之至。一本于虛中之心。而游自可也。言變不窮也。

天命於彼不已。原是允偽。利貞者不參。以僥
謀意見。適合大命。本體故曰乃應天。

鄭伯泰曰。獄緩死。要體中乎說。用刑者。中
心在毛髮之疑。受刑者。中心在毛髮之恨。
便不中乎。故獄者。求其入中之出。緩死
者。求其死中之生。緩死欲察其未入之情。
緩。正所以待死耳。一串說。總是告于民。於
勿喜之心。不是如此。

曾霖復曰。此是聖人開。以定交之道。與吉
欲其審之于始。有他不燕。恐其變之于終。
有他句。正見與吉。而不可不察。其心自以
不燕。

方道醇曰。志未變。全在初字得來。初念最純
二。三。未起。故曰志未變。要之于初。故未變
竟其志于終。可也。言外要得防。有他不燕。
意。

胡伯本曰。而象一。意上。是二五之孚。下是原。

中孚以利貞乃應乎天也

中孚必利貞者。以无私无為。天之道也。必利于貞
者。還吾人虛之休。以符於德之初。乃應乎天也。

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

風感水。交中孚之象。君子體此。以用獄而致夫至
誠。則世之意。下是議獄于可死之中。而務求其生。
即求其生而不得。亦不忍遽致其死。而姑緩焉。則
中孚之意。蓋于刑獄中矣。

初九虞吉有他不燕

初應六四。最所當信者。業已度其可信矣。而一毫
信之。是始合以正。吉之道也。如有他焉。則二二之
心。非所以定交。而成其孚矣。寧得燕安乎。

象曰初九虞吉志未變也

初之得吉者。正以私情未起。而從正之志未變也。
九二鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵吾與爾靡之。

其所以乎。分象看。宜重五應二。通節要。先看得好。鶴二字明透。惟德詞。則字。其在形迹之亦无。不我之嫌。不然何不曰君臣而曰不我在。陰以喻幽陰之誠。子和以喻同心之和。

日中心願。正見五之和。由中而發。略无勉强。意。
一云。象只以鶴鳴。舉習都俞。心事不必。入好。鶴謂兩願相得。莫可名言。
方書田曰。天下事全要自家作。主三无定操。又得非助我者。是以願。錯。乱。乃。尔。

位不當言中无主而妄動。

凡人臣處極盛地步。以杜私門為第一。若西履正。奉尊絕无私累。精忠勿諉。臣節昭然。无咎。跟馬匹亡說。自記。

一云。凡望就平誠之德。極其盛說。下句在純心信君上說。无咎。言得中孚之道。

二五中孚相應。是為臣者。幽隱之誠。素積于中。而君亦以誠信之念應之。猶鳴鶴在陰。而子和之所以然者。蓋懿德良貴。人所同好。二既有之。幽隱之德之契如此。

象曰其子和之中心願也。

五之孚二若子和者。實出中心之願。而无所吝也。

六三得敵或鼓或罷或泣或歌。

三无信不恒。乃友。膠于信者。相應。不為得敵乎。如是則已。既无主。人又无藉。是以或鼓或罷。而作止之无常。或泣或歌。而憂喜之靡定。所謂人而无信。不知其可者也。

象曰或鼓或罷位不當也。

三之行止无度。豈敵之咎哉。由已无中孚之德也。

六四月幾望馬匹亡无咎。

四德位兼隆。如月幾望者。正象附党集之時。四能絕之。一心以信五。如馬匹亡然。則无疑忌之咎。

言... 絕... 此是...

絕... 此是...

沈... 儼...

儼... 如...

位... 雖...

中... 下...

程... 小...

象曰馬匹亡絕類上也

馬匹亡者... 是絕去私党...

九五有孚學如无咎

五下孚于二... 一心一德...

象曰有孚學如位正當也

有孚學如者... 由五有中孚之實德...

上九翰音登于天貞凶

翰音登于天者... 如翰音登天之象...

象曰翰音登于天何可長也

翰音登于天者... 信非所信...

雷山小過

六十七

之意多此却是極好事故聖人與其亨利
自泰又斗他隨分而不越下可小不可大
正貞之所在此二句說宜下句又從小
事中抽出申戒只就小事說飛鳥句不越
起下不宜上句。應彖不宜上便宜下。申講
大吉即亨。應承上說為是。

夫道有全象重一時字。事有大小。惟其時
之可而已。處事有上下。惟其時之宜而已。
時當大事。以大為身。可上而上。時當小事
以小為身。可下而下。宜也。當小事而欲為
大事。是不能下而強欲為上。非也。也可見
君子斟酌剛柔。擬議飛鳥。不可不立
戒。刻應逆之不共門。豈非時哉。
潛雪松曰。重一時字。過以利貞。正是小過之
時。至言密故曰與時偕行。亨處全在此。
柔得中剛失位不中。重得中。失中。上蓋柔
而得中。比時可小事也。剛而不中。此時不

小過亨利貞。可小事不可大事。飛鳥遺之音。不宜上。

○下大吉

○此卦陰多于陽。小者過也。故為小過。夫陰過于陽。
則此心過于謹密。故隨其才力所行。自无碍也。然
必所為者。悉安于公義之正。乃為利耳。利貞何難。
處小過者。但當為吾才力所能為者。不可圖大而
為吾所難為也。即為小事。亦必收歛退抑。不居亢
而居思。如飛鳥遺音。下而不上。為守貞而行。
適其宜。事无不善。而大吉。

家曰小過小者過而亨也

○通卦名小過而辭曰亨者。是謹慎周密之意。勝不獲
疎以慎事。而動无窒礙。是小者過而亨也。

過以利貞與時行也。柔得中是以小事吉也

○小過亨矣。何以利貞。蓋小過之時。理當慎密。故家
分循理而貞。乃與時偕行也。何以可小事。蓋柔非
任事之才。而得中。非太柔則廢。是以可小事而吉。

可大事也。不可不中。中。即時也。中則過而不過。失中則過而已矣。

象止曰有飛鳥之象焉。鳥適風而上則為。此與人之力小謀大者同。隨風而下則為。此與人之力量安常者同。見小過之當為順而不可強為逆。正與時行也。相應。有飛鳥句不重。要看得活。言飛鳥已過而遺之。在小過之象也。飛鳥句雖是小過之象。然不取象他物而取象于鳥。亦有妙處。蓋振翅之過。遂招。羽之凶。人宜相鳥之時。而不受其害。世編

自記

仲虎曰。只重三過字。本火可通于小。不必光當過而過。正象與時行之意。恭家儉。俱

剛失位而不中。是以不可大事也。

何以不可大事也。蓋剛似有剛大之才。而過剛則時拂宜。是以不能大有為也。

有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜上宜下。大吉。上逆而下順也。

何以取飛鳥也。以內實外虛。有飛鳥之象焉。然有象則當思其義。正以時當小過。故一上入之心。則在于時而為。持一下入之心。則合于時而為。所以不宜上宜下。而大吉。此與時行之為貞也。

象曰。山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用

過乎儉。

山上有雷。其聲小過。君子休之。其行已也。寧過謙。遂其執喪也。寧過制也。其制用也。寧過約也。正。謂過以利貞。與時行也。

六八

初六飛鳥以凶

初之志驕亢自高則逆而不順取敗之道也

象曰飛鳥以凶不可如何也

初之自亢取凶莫為之救正而无可奈何也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

二為純臣其進而事君也克驕亢之心秉恭順之節有過祖退妣之象如此則不凌迫其君而適得為臣之分无疑忌之咎

象曰不及其君臣不可過也

不及其君者二非過媚也止以君臣原有定義而臣必不可過也故順而守之也

九三弗過防之從或戕之凶

三以剛自恃忽小人為不足畏不過為之防夫防險一疎小人從間而入自為其中傷而不覺者凶

鄭孩如口此爻要看從或二字小人豈能害我我不預防彼得乘間而入須知過防亦只在立轉正色私處尋託

張夢得曰此爻即宜下宜順之意主臣道說過祖遇妣是去亢而放順惟過祖遇妣是以不及君遇臣一申說歸重下二句

陸與潛曰君尊臣卑千古定分臣過其君王名死分故夫子提出不可二字以嚴臣道之大防

鄭孩如口此爻要看從或二字小人豈能害我我不預防彼得乘間而入須知過防亦只在立轉正色私處尋託

凶如何。此意之之辭。以聲君子。防之于卑。

汪百思曰。此爻見得剛柔並用。當與時偕行。貞有時在柔。又有時在剛。如柔而柔知剛。而剛可也。往厲句。是恐其生于剛。故戒之。勿用句。恐其偏于柔而婚之。

此象總見妻善用其剛。

程敬承曰。此爻見陰小不足。大有為密雲二。句言五不能有為。由其自尊而不下。若欲有為。必求若穴之士。今出為我輔。

象曰。從或戕之。凶如何也。

從或戕之。則其凶也。莫知懲止矣。可不預為防哉。

九四无咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用永貞。

四當小過之時。而以剛處柔。當得无咎。何也。彼勿過于剛而亢。寧過于柔而恭。適合遇小過之宜矣。若更以剛往。必以亢取厲。所當戒也。然此亦時適當戒耳。若永執此柔。以為常。而太柔則廢。各所不免。勿用永貞可也。

象曰。弗過遇之位。不當也。往厲必戒。終不可長也。

四以剛居柔位。為不當。在小過之時。剛而能柔。故過而不交。而適合其宜也。往厲必戒者。以往則過。則取敗。而不可久。所當戒也。

六五密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。

五陰柔。不能有為。有密雲不雨。自我西郊之象。使得陽剛之臣。以為助。猶可有為。而徒弋取六二之

六九

已上發其自專之心。所以既之使其下賤。

既濟成曰。創業之主。以憂勤而吉。守成之君。以逸樂而亂。初吉不多。時終。亂乃迭見。聖人所以于既濟之時。深戒之。亨小是危之之辭。利貞以下。單以人事言。初吉終亂。全是人事。得失非盛衰循環之謂。重終亂。亦是

陰柔者。是以无能之臣。輔不長之君。安能有濟也。象曰。密雲不雨。已上也。

君能下士。賢者樂為之用。五之密雲不雨。由其居尊過心。不能下賢以求輔也。

上六弗過。過之飛鳥離之凶。是謂災眚。

上以居居過極。凡事越分自驕。是弗合時宜而過之也。有飛鳥離之象。盈極如此。必招天人之忌矣。

象曰。弗過。過之已亢也。

過時宜下。不宜上。亢且不可。已亢此所以有災眚也。

坎上 水火既濟 離下

既濟亨。小利貞。初吉終亂。

卦具相用。得正之美。凡事必濟。故名既濟。夫濟而日既。則盛極矣。其亨亦小。甚可畏也。當思患豫防。常守此。則乃為利焉。所以然者。既濟之初。人心

實石者曰全象重利自是聖人貴成于人事。首節言小亨就天運言見濟已越不亦不。尺人欲維之故緊接利貞剛柔當要合說。見剛不至備事柔不至好逸此保濟之善道所以維治亂之運者也。惟初終存兩念故治亂有岐形耳。初柔而得中憂勤下體此便是貞。故吉。後來漸生止心便不是貞。故亂可見止與貞反。非終之能穩以其終存止心而亂所由生。豈可藉口于天而自溺于止哉。治亂无定身欲轉于人生之一心。則名語。氣。極。緊。妙。

謹畏得吉。至終則漸怠而亂生矣。愈及于亂。安。不。慎。終。如。始。而。利。貞。乎。

彖曰既濟亨小者亨也

卦名既濟而辭曰亨小者蓋既濟之時。極盛之終。已伏亂。亂。世。可。小。者。亨。而。已。

利貞剛柔正而位當也

此指於人事。以回天運。无如貞矣。所謂利貞者。蓋以剛柔正而當位。則剛无紛更之憂。而柔无月備之虞。既濟所由保也。

初吉柔得中也

其曰初吉者。以時當濟。初柔而得中。有持重之心。无棄弛之失。故得吉也。

終止則亂其道窮也

終之所以亂者。蓋既濟之終。人有止心。是憂勤。而怠荒生。未有不致亂者。治道于是乎窮矣。可不。以。利。貞。為。戒。戒。示。

亨

七十

姚承菴曰既濟本无患无患乃生意不思則不能防徒思而防之不豫思亦无益 虞 謙思是无止心願防只是守貞

彦陵氏曰按曳輪取事之慎重潘尾取慮患之周密兩象非重慶只是形濟初敬慎不輕動之意

張言中曰義无咎從初字看出初則止心未 辨故能以大和而保其心

晉書曰此文重勿逐二字勿逐是不枉道求合之日得全從勿逐來君子濟時之志殷若不能與外待者故姬公以七日得慰之而必先以勿逐戒者欲其守正以需時

鄭伯太曰保濟莫妙于中道 道在戒自當 見用又何必逐而后得 道得勿逐意

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水火相交各得其用既濟之象也君子于休之以思生于未防故當初吉思及後患而蚤交就就急國豫為之防則有備無患濟可常保矣

初九曳其輪濡其尾无咎

當濟之初誠能凡事謹畏不敢輕動即車之曳輪狐之濡尾則敬慎不取何咎之有

象曰曳其輪義无咎也

保濟如曳其輪本敬慎之至以義務之當无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得

二有可用之德而遇疎賢之君故一時不能得君以行道如婦喪其茀而失所以行也然道不終廢不必急急以求行而又當見用也不猶喪茀勿逐七日得乎

象曰七日得以中道也

劉世發曰此爻聖人恐三之躁動故致做之三年克二句有向悉持重意克日三年見薄伐亦根不用日小人見使任其蠢不可僥倖視也

賈爾譯曰下一憊字聖人見用之難思其憊則知所安矣

上句以事言下句以心言雖分心與事然當緊緊說方見思慮預防之至
曾霖案曰裁舟者還能覆舟何在不慎終日飛
時故片念疎密動則鼎運之不傾終日飛
全是先事而抱存陽的念與无一刻泄泄
此正是衣袂之疑
心為治乱本原象一止字便壞了既濟疑與
止正相反疑生於戒至成至財備周濟可
保矣

亨

保濟无過于中一終見用如七日得者以得中
保濟之具在我矣舍此其誰何必急急以迷也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

三當既濟時赫然而言不服有高宗伐鬼方之象
然兵不可輕卒必母而近功入而后克又當慎于
擇將可用小人致當慎也

象曰三年克之憊也

伐國必待三年后克者師老財盡困憊甚矣兵運
經年于武

六四繻有衣袽終日戒

四為畏敵之大臣政治之略无不備具而思慮之
念尤不敢一日懈也象如乘舟者備有衣袽而又
終日戒可謂深于保濟矣

象曰終日戒有所疑也

既預備矣而尤終日戒者其心之圖維莫見有虞
不得不疑畏者在也

七一

葛肥瞻曰保濟者以實不以文。猶享神之在誠不在物。誠慎之心是治天下之大本。五當既濟之時。恐忘慎畏。故以東鄰西鄰示戒。以令五臣吾所必承。天保濟之道。非君失其時。不加臣得。其時之說。實寧要玩言。天未嘗以福私人人。實有以受之者耳。

此見禍亂。實人事所致。非可譏之天運。

何可以愈見當預防。意若至此。則无及矣。

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭。實受其福。

五當既濟之時。盛極將衰。天命人心。皆莫之與。若二以得時之臣。天與人歸。實有以受受之乎。象就東鄰殺牛。其祭雖盛。反不如西鄰之禴祭。實受其福也。

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也。實受其福吉大來也。

東鄰殺牛。不如西鄰禴祭者。非五位不如二。不如二之時也。所謂實受其福者。政以二能得時而福祉方參。未已也。

上六濡其首厲。

上當終亂之時。惟務因循。不知敬畏。將此愈極。而險愈深。如涉冰而濡其尾也。所何如之。

象曰濡其首厲。何可久也。

上以因循致厲。其无口矣。

程子曰未濟只一未字便好如花未開
春陽未出之時必有必濟之理
小狐及上欲人善人車以回天下之弊
濟下老成練達及于少年經說以小狐
象之以示戒

嘗節未亨之亨。本是天運將亨。却又藉人事
上說聖人所重者。人事也。

次節未出中。與不續終。相呼應。不續終。謂謹
畏之心。不續終也。雖不當位二句。明其終
可濟也。要打轉。不可不續終也。

離上
坎下
火水未濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

通卦有不相為用之象。故名未濟。夫未濟有將濟之
机。理宜將濟。然所以柔剛而幹濟者。必老成敬慎
方可以濟。若使治法初柔。而以怠忽求之。如小狐
几濟而濡其尾。則治卒歸廢弛。而終于不濟矣。

彖曰未濟亨柔得中也

未濟亨者。豈徒有將濟之机哉。正以五之柔而得
中。是以慎密而善于處置。故能濟天下事而亨也。

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不

當位剛柔應也

然事之所由濟者。固貴善始。尤貴善終。故如小狐
汔濟者。將專方殷。未出險難之中也。正當竭力奮
成。乃如濡其尾。无攸利者。以怠忽旋生。几成而敗。
不能繼續以求備于終也。然雖不當位。而謀猷示

七二

至處。壺曰。當未濟時。萬品失序。而東西之面。目。几移。五行失調。而水火之參商。更甚。辨物居方。正君子。謂停未濟。以察濟之妙用。物字。要說得滿。知辨字。要說得確。居方者。凡物各止其所之意。慎字。重看。惟慎乃能辨。

項氏曰。新進喜事。不度勢量。力急于未濟。而反不濟。故可也。

極字。本文作敬字言。事必敬始。而后可善。其終。初不知敬。故不度才勢。而冒進。一云。知字。作智字看。智者。因時有為。初退。繼不進。昧時之極。二。肇太曰。濟世之術。靜則也。首。疎動則耗。且。二之曳輪。乃日持正而不進。既不妄動。以激功。乃可動出。萬全而克濟。

盛。如剛柔相應。自可同心共濟。而續其終矣。

象曰。火在水上。未濟。君子以慎辨物居方。

火在水上。不相為用。未濟之象也。君子以天下。濟物之例。置易位多矣。于是慎以辨之。使專事。下。置干所宜居之方焉。各安其方。而險可濟矣。

初六。濡其尾。吝。

初。无濟事之才。值難濟之日。故未能進而濡其尾。之功。如狐涉水。而濡其尾。可羞吝矣。

象曰。濡其尾。亦不知極也。

濡其尾。意獨時之唯濟。亦以昧于敬慎。而不為濟也。

九二。曳其輪。貞吉。

以剛中。應五。惟能恭慎。自下。凡事不敢專成。如其輪焉。則得臣道之正。而有濟世之功矣。

未濟之象。以濟世中。二之柔得九。所以能奮慎而行其正。故吉。

此爻明自居不足。以入則益。至三自象之耳。

象子。謂曰。以濟世中。二之柔得九。所以能奮慎而行其正。故吉。此爻明自居不足。以入則益。至三自象之耳。象子。謂曰。以濟世中。二之柔得九。所以能奮慎而行其正。故吉。此爻明自居不足。以入則益。至三自象之耳。

象曰九二貞吉中以行正也

二以貞而得吉。可謂能行正矣。然豈勉于行哉。由此心之忠順不夫。故能及為臣之道。不致自尊也。

六三未濟征凶利涉大川

六三未濟。征凶。利涉大川。此爻。以濟世之。不德而獨往。濟險。抵敗事而凶。若能。奮。陽。剛。之。人。以。共。濟。時。艱。則。未。濟。而。終。可。濟。而。利。

象曰本濟征凶位不當也

三之。位。不。當。以。才。德。不。足。往。而。敗。事。也。

九二貞吉以濟世中三年有賞于大國

九二貞吉。以濟世中。三年有賞于大國。此爻。以濟世之。有。阻。不。貞。而。有。悔。也。若。能。反。之。於。正。則。其。果。能。得。濟。時。之。道。言。而。無。悔。矣。然。又。上。之。位。又。必。以。剛。夫。震。奮。且。功。深。積。賞。之。象。此。之。謂。貞。而。吉。悔。亡。也。

象曰貞吉悔亡志行也

象曰貞吉悔亡志行也

程頤云。上句是君德。下之其下二句是君道。文明之化。君子之光。二句申贊上二句。原非兩雲。光字要合看。光即乎之發越。提出君子二字。則有乎意。已合光字內。言君子之光。一定是乎。而非偽為者。君子二字。要着緊。

須本有弘來。輝即心之布而輝耀者。此吉字在濟天下上說。

即如日有乎二句。恐其擾于多事。而以休息示之。濡首二句。恐其流于怠惰。而以節制警之。

節制若口節。即是字。不知下。即失是下者。有乎中自然限制。但貴知之。知下者。神明不自昧其天。豈至失是。

四之志在濟時。能勉而貞。則才猷克壯。而志行盡。六五貞吉。无悔。君子之光。有乎主。

五以文明之德。得美賢之助。為能成粹美之德。无。數乎心。言而无悔。本此德以出。在則禮樂文章。煥然一世。非濡飾于外者。弘濟之功。媲美千古矣。

象曰：君子之光，其暉吉也。

五。用乎而煥其光。言豈止一身哉。將光被四表。而。聯吉也。

上九有孚于飲酒，无咎。濡其首，有孚失是。

上。有濟世之才。遇將濟之會。第當真心實意。與天下休養。無為。如有孚于飲酒焉。又何妄動之咎。然非一于怠荒也。若就娛不返。則有孚為。是者。失其是矣。可不戒哉。

象曰：飲酒濡首，亦不知節也。

不知節。謂一于晏樂。不知節制也。

先生醫定易醒別集

王 徽慎五 全訂

陳明臣君一 全訂

鄭林祥木仲父 輯著

胡德一 全訂

胡德一 全訂

胡德一 全訂

此章只乾坤易滿四字易一乾坤也乾坤一

易簡也易書之信無非發明乾坤易簡之

理人能體易簡則造化生心與天地合德

前四節見易書之易即天地之易在四節

見天地之易即人易之易

曾參曰言而足夫子從有易之信也蓋未

有易之先見易乎聖人杜撰不過因天地

間所有者摹寫一番出來先儒所謂書前

原有一部易書謂即見便具通節重乾

坤二字乾坤即陰陽原以九為地卑一為

陽一頭顛下四段說去總之責賤剛柔吉

凶變化皆乾坤中之所有也

天地只重健順不重尊卑定有各居其所

卑高動靜俱兼天地人德斷者然不混

友是各項向處以人品言家者派之精

易說醒卷之三

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

此章之有乾坤而乾坤自有貴賤剛柔言以變化也

尊一思自有德而之聖而乾已定於此矣由此

推之是地與萬物之卑者隸于下天與萬物之尊

者隸于上而此章之聖言主動地與萬物之

言此矣夫與萬物之聖言主動地與萬物之

言此矣夫與萬物之聖言主動地與萬物之

言此矣夫與萬物之聖言主動地與萬物之

言此矣夫與萬物之聖言主動地與萬物之

言此矣夫與萬物之聖言主動地與萬物之

華形者集之休

陸庸或曰是故是接上走下之學... 下一氣說此聖人亦易之原... 用摩盪流摩盪二字假借以形容之耳... 柔者乾坤之異名摩盪者變化之神用... 何嘗死上乾坤者摩者有兩物摩所以生... 生是八卦以前專一卦既成只消現成的... 推標故言盪流者如一直之盪轉相假其... 質只是這些水但循環無端耳... 即該儒曰無分之易在大極先有畫之易... 而集始

湯惟林曰莫之二篇... 說春天地間千變萬化總不外一個陰陽... 聖人既本剛柔以成易書凡天地間之

經之義而易中之陰... 于此矣若凡自然之氣... 此言易與天地人...

是故則柔相摩八卦相濕

是故則柔相摩八卦相濕... 此言易與天地人... 而為八卦... 此則易道大德... 化不思在其中...

鼓之以雷霆潤之以風用日月運行一寒一暑

演聖人既本剛柔以作易財天地間諸非易聖之易

者濁者運行者往還者無非易理之流行
生出人物之散必承而乾道則成易坤道
則成女矣上承則下易是也本造化所自
有即道也上承則下易是也本造化所自
與道無異也上承則下易是也本造化所自

數之四級在造化上說兩字下看初所
字有循場字義是陰陽當陰陽字有男女
舊兼人物有指八言者與下文易簡之
旨更合在人形字為男女而德性為易簡
夫手委人形實上數身而之理較下文簡
說始始作成易簡云

此承上男女而言乾坤之理此乾坤以天地
言上是乾中各成其形陰陽對待之義此
是乾坤共成其功陰陽相須之義即始
其所成成即其終也
知作主字神明四德而非空務之謂也
始之初物物發光故曰大始作是作是
成是成就作是成有形故曰物

此言參重不可與上等重者其後知若作成
提出易簡二字以見乾坤之理解于無心
利

見其變化成象者言之有若雷震之鼓動也
雨之潤澤也日月之推運也寒暑之代謝也
和而不一總之也乾陽此動也坤陰此靜也

乾道成男坤道成女

自其變化成象者言之陽而健者乾道也凡得陽
之多者其成或為男或為陰而順者坤道也凡得陰之
多者其成或為女或為形不一也此一陰陽也亦
此剛柔宗濬之理也

乾知大始坤作成物

夫觀乾由所成固見聖人作易之原觀乾坤之
坤之知吾人體易之功乾天也天統元氣不特成
男已也蓋物而為始也知大始者也坤地也地履
元形不特成女已也五物而成於之作成物者也
乾以易知坤以簡能

夫知大始者難矣乾從而動氣至簡而行
使物易等物何易如之作成天始者難矣
然坤順而靜承乾之成者而成之取何能如之
利

以起下文兼休之意非功本于德之義。
易簡只是一箇德與在乾上說不可
若初

易簡林曰此節見人心自具易簡即良知良能是生只因大德却本來自生情識所以生出無量難阻來故從易知易從說理直說到有說存心可久可大無非形容易簡之妙。又謂言承是原自一頭是頭下幾句皆本易簡生來原無等待漸次曰易知易從與心說有或可久可大俱主我言只是論理如此總之本休論透下天下此外可前此。

易知易從就在易簡內非講易簡了。然
后易知易從也通天下之志便是有親
順萬物之性便是有功非以侯勝之迹
持據之方論也久即至誠無息之久大
即善與人同之大賢人過人之能非謂
次子聖人

象象曰此節承上轉下首句只是足上文
之辭聖德之曰天下之理得而成位乎其
中蓋言天下只一理理只一易簡故易簡

此天德為成德大業之至而成位於上下者也。
易則易知簡則易從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

天乾坤有易簡之妙而兼休之則存乎心之知也
吾人秉心原是乾氣坤成合下自是易簡有知法
乾之易知以為易知而現知易簡是所以人之知為
知也言不易知法坤之簡能以為簡而得直易簡
是則以人少能為能也言不易從推易知則易簡
一以心知即是親不必其附已也惟易從則與功
為功所以從皆吾功不必其助也惟易知則與知
為知所以知皆吾知不必其助也惟易從則與成不
成成其知簡知易知簡知易知簡知易知簡知易知
人之德可大則業為過人
之業而現現不吐成矣

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其
中

習不可成位乎中

程敬承曰：天下之理得，即乾坤之理得。故曰成位乎中。成字要重。人極何分？妙合。從位者，此位也。人也。以易簡成位乎上下，人必易簡。方成個人，方謂之成位。到成位，亦只完得個人之本。亦新界易。在天也。亦至吾心者，以此。

張曰：放曰：通章重三，初之道一句。前四節言

聖人觀象以係辭，闡明此道也。後二節言君子玩辭，休會此道也。俱重辭上。從象上，則出一意字。君子學易，全要責得此而忘象。

程敬承曰：首節設卦現象係辭，一直說下。重係辭上，明吉凶。即于係辭上明之，非辭外別有吉凶。

彖氏曰：象是美理的影子。辭表乎象，妙在現象。二見是文周心印。彖皇之易處。

矣

演

大體易簡，至于久大，則我一易簡之我。一易簡而天下無遺理。天下之理得矣。天下之理得，則天得。易以成位乎上，地得簡以成位乎下，人得易簡以成位乎天地之中矣。

右第一章

吉

此章總見易書之理。本于乾坤。乾坤盡于易簡。易簡即在人。身。人當求易理于天地。又當求易理于吾身。

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶。

演

伏羲本剛柔立象而畫卦。此和吉凶之理矣。知周聖人以存畫无文。此用卦。此取所畫六十四卦。而布列之。統觀于一。此和。此因時之消息。而係繫辭以明全。統觀之。此和。此因時之消息。而有當否。而象爻辭。以以一節之吉凶。則有以發先天之德。而前民用矣。

曰三極三極是神言之若光初二

彥陵氏曰此節是故緊接三極之道未見得凡易之所有皆道之所有故

聞于將曰若安非神守之謂只是循理而動不泥於卦爻之迹而象是卦爻中之次序序即精字

孫質曰此節緊接安樂玩來學易工夫到至精極密處則無往非易即無往非天故曰自天祐之說到天福時必如此方是功之極非以效言

夫聖人固因變化以除神氣然變化與何象

畫中之象變而趨于剛即氣機退極而進之也剛化而趨于柔者即氣機進極而退之象也既變而剛則畫而陽之象也剛化而柔則夜而陰之象也剛柔之剛柔變化非神動也言觀諸卦各有六爻其間九六迭用各有變動然是動也本于天地人三極之道故爻則係

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元不利

辭也

大易而謂之此卦爻之序也所樂而玩者爻之辭也三極之動也人而學乎是故君子所居而安者其在易之象也所樂而玩者爻之辭也

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元不利

○演 准君子身心不雜。知易故動靜無間。其功方居。未及卜筮也。以象辭二極之象而辭則所以復之者也。則觀其卦之象而元其卦之辭。是謂之居安樂玩此及前而謀及卜筮也。以變辭三極之變而占則所以示之者也。則觀其卦爻所處之動而玩其吉凶所出之象。是動一知安樂玩也。夫一動一靜俱本三極之道。則道自我立。而天且弗違。是以自天祐之。言无不利。

右第二音

○音 此章言六十四卦辭借象以顯道道之所存。即大德。君子。垂世道以合天而學之功全矣。

○彖者言乎象者也。爻者言乎變者也。

○演 彖者言乎象者也。而係象辭。象何言乎。正以言乎其變耳。舉易中趨于時之變。皆悅之。以示人也。

○吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎

○程 敬承曰。此章是文。應居天之易。即上章所辭。明吉凶。無而詞折之也。通章只重辭。上言吉凶。悔吝。九各之辭。而卦爻之精。德闡矣。變之聖人係辭其言。吉凶。甚。其憂。惕。其深。其憂。動人。最切。其指。人。以。所。之。路。其。無。非。欲。人。謀。其。介。而。防。之。知。所。悔。而。改。之。向。易。不。可。命。而。歸。于。心。也。耳。只。說。吉。凶。一。句。是。以。概。一。章。之。旨。指。其。所。之。即。辨。之。以。示。人。處。而。憂。悔。吝。震。无。咎。无。

非吉凶與民同患之意

非承菴曰首節象者二似便了。一章之旨。解

正不出象之外。以卦爻辭分三項看

者非。石在今除渾淪明白。故專以象歸之

象。象非无变也。变在逐節。隨時可見。故以

爻歸之。爻爻非无象也。

二節言凶悔吝无咎。正象爻所言之三其字。

指象爻言。自其所示。曰言自其所言之也

含曰存。

張雨若曰。列貴賤二節。舊說相承。各申上文

亦是。但此章重論上。演散散講去。不用

連承按。列貴賤二句。輕只是引起吉凶句

見得有卦爻不可無辭以辨吉凶。且列齊

辨爻。爻五字。俱指易言。言義小。式吉凶。爻

介與悔。漸在易上看。

者善補過也

○彖言象爻言變皆不外吉凶。凶悔吝无咎之辭。爻辭

曰吉凶者。言乎象變中。有時消而位不當為失。有

失則凶也。有時息而位當為得。得則吉也。辭曰

悔吝者。言乎象變中。剛柔雜居。善惡未定。有向于

得而未得。尚存也。悔則自艾而悔生也。有向于失

而未失。謂也。在也。則招尤而吝生也。辭曰无咎

者。言乎象變中。時位未善。才德未純。而足以致

咎者。是也。然容有一節之美。能固回更改。而禍

福之。則不終于過。而咎可无也。

且是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辨吉凶者

存乎辭。

○天象變之。藎。闡發於卦爻。如此。而辭可無係乎。是

故易有貴賤。而分列其就為。孰為賤。在乎六爻

之位。有內外。乘承。而貴賤。于此乎。列。免。易有小大

而類齊。其就為小。就為大。存乎六十四卦。有陰陽

淑慝。而小大于此乎。齊。矣。至。若。易有吉凶。所以辨

五

曹家曰。介是理欲分路處。此處一失挽回。甚難。故曰憂。憂者。憂之于先。悔。良心省覺之時。此念一練。翻然改過。故曰震。震者。震之于後。憂悔吝。震無吝。正辨吉。凶之几處。此是人事。而以歸之。易者。蓋易只是影出。這個道理耳。

韓求仲曰。此節原文。係辭不通。漢義皇之。蓋以濟民行。正所謂彖言手象。爻言乎。變者也是。總收上文之意。以見辭之妙。處卦有小大二句。且分開虛說。辭也者。句。正是上文辭何以有險易。蓋不險其辭則天下。無所無震懼之心。不易其辭則天下。危疑無目全之策。

其孰為吉。孰為凶。則存乎卦爻之辭。辭者。蓋辭有得。失。而吉凶于此辨矣。

憂悔吝者存乎介。震无咎存乎悔。

演 夫辨吉凶存乎辭。矣。辭有悔吝。辨于吉凶之間者。也。易一遇悔吝。則必憂之。而懷防微杜漸之慮者。存乎善惡初分之介耳。辭有无咎。辨于轉凶為吉。之几者。也。易一遇无咎。則必震之。而當儆戒振動之意者。存乎悔悟懲創之幾耳。夫辨吉凶。憂悔吝。震无咎。皆不外乎辭所由係。以前民用此。

是故卦有小大。辭有險易。辭也者。各指其所之。

演 然卦爻之辭。非文周強為之也。是故以卦言。則別陰陽。而有小大。以辭言。則分吉凶。悔吝。无咎。而有險易。要之辭。有險易。各指其卦之所之。以示人耳。所之。小則辭。因係之。以險。所之大。則辭。因係之。以易。聖人之情。見乎辭。知。

右第三章

旨 此章統論卦爻之辭。無非發明象辭之精蘊。以竟。

程敦承曰通章總是言易能彌綸天地之道

下三節正是彌綸處三節言分陰陽而生

至命然只是一套事也

幸經要津融為妙

蘇紫溪曰節節以入地為主首節是知天地

次節似大地末節言天地之化在後

聖人用易者非用易書聖人一身事也易

即无用非易

老萊氏曰首節總是贊易道之大一串說不

可分作兩層或能二字要看得省方彌綸

皆假借字面論就在你內二字不分

湯靈林曰仰以觀日幽明元主鬼神總不外

陰陽之變化三知總是一知若論其是則

知幽明之故一可矣總之聖心平天居

普寧會陰陽之氣而无所遷蔽于幽明

便知其故于灰生便知其故于鬼神便知

主情狀是知之分重原是如此

而人欲言鬼神就造化極言之

注無際日精氣游魂便是鬼神為物為變便

是情狀

世耳不特言卦爻辭之道例也

易與天地準故能彌綸天地之道

天地一陰陽也易以道陰陽也易不與天地準矣

惟與天地準故能于天地之道準矣

有以綸之而無遺也就所稱之東而分陰陽者又

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原

始及終故知灰生之說精氣為物遊魂為變是故知

鬼神之情狀

惟易能彌綸天地之道故聖人用易以盡天地之

道夫道不外于陰陽陰陽之顯晦即幽明聖人必

易理仰觀經籍之天文俯察一定之地理則知幽

者陽也陰也明者陰變陽也其故以易而知之矣

陰陽之聚散以灰生聖人以易理推原人物何自

而始反觀人物何為而終則知始之生者氣聚而

矣陰變陽也終之灰者氣化而盡易化陰也其說

汪無際曰此節首句承上來且虛說相似便不違只一正一反無兩層。知馬等項正是與相似處不違非我不違天地乃天地自不違乎我。致致字須着眼。

曾深衷曰善以知命二句合說仁智樂天二句分說仁智固是只散說說去為妙。知命者無物不知道濟隨知周之所至而處置得宜何有過行。道字不必單指仁道蓋合仁智而言。之也旁行不泥常行然又不離乎正。所謂不離也。不流即在旁行。因乘天知命非吉凶禍福之謂蓋聖人曠然天游之心直透理源更無些毛沾帶來知處便不憂安土只是无係累之極如碧波止水纖塵不着故能敦仁既安且敦自能愛。

以易而知之矣。陰陽之屈伸。曰鬼神。聖人以易理究其陰精陽氣聚為有象而成物。魂遊魄降散入無形而為變。斯知物者。自無而有。神之來而伸也。陰變陽也。變者自有而無。鬼之往而屈也。陽化陰也。其情狀以易而知之矣。

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。

大聖人知幽明。友生鬼神。心通造化。全體太極矣。我與天地而相似。故天地自不違于我。何也。天地之道一仁知而已。聖人之所以自盡者亦一仁知而已。但見萬物之散殊于天下者。聖人智足以徹之。而燭其隱微。而知周所到。即有道以博濟之。則仁以寔其知。而不知不洽于空虛矣。知行乎權。而本之中正之極。則仁以真其知。而智不流于變詐矣。吾密証其智。聖心活潑。純是天理。而毫無障隔。故不憂矣。吾深而觀其仁。聖心順適。隨處而安。而

本義曰此係承上言天地相以不可

天地而不遺即所以言天地而不遺也

兩層但勿以天地之化而不過於天地之功

用言無物法天地之化而不過於天地之功

本性而各便之也此性此功此道此道此

之道此道此道此道此道此道此道此道

已處此道此道此道此道此道此道此道

此道此道此道此道此道此道此道此道

此道此道此道此道此道此道此道此道

此道此道此道此道此道此道此道此道

此道此道此道此道此道此道此道此道

此道此道此道此道此道此道此道此道

此道此道此道此道此道此道此道此道

此道此道此道此道此道此道此道此道

此道此道此道此道此道此道此道此道

此道此道此道此道此道此道此道此道

此道此道此道此道此道此道此道此道

此道此道此道此道此道此道此道此道

此道此道此道此道此道此道此道此道

此道此道此道此道此道此道此道此道

此道此道此道此道此道此道此道此道

此道此道此道此道此道此道此道此道

此道此道此道此道此道此道此道此道

故與天也而收而不遺也

範圍天地之化而不過於成萬物而不遺道乎

之道而知故神无方而易无體

大聖人與天地相化而天地之造化不在我乎彼

大地之化不能無我聖人以易理範圍之如聖人

不與天地相化而無缺遺焉

此道此道此道此道此道此道此道此道

此道此道此道此道此道此道此道此道

此道此道此道此道此道此道此道此道

此道此道此道此道此道此道此道此道

此道此道此道此道此道此道此道此道

此道此道此道此道此道此道此道此道

此道此道此道此道此道此道此道此道

此道此道此道此道此道此道此道此道

此道此道此道此道此道此道此道此道

此道此道此道此道此道此道此道此道

此道此道此道此道此道此道此道此道

此道此道此道此道此道此道此道此道

此道此道此道此道此道此道此道此道

此道此道此道此道此道此道此道此道

此道此道此道此道此道此道此道此道

此道此道此道此道此道此道此道此道

此道此道此道此道此道此道此道此道

此道此道此道此道此道此道此道此道

所以妙于其間者非遠外别有神也

彭雲林曰首節一句直結下文。爾一字最活。

迭運意全在兩一字。內陰陽原非兩物。總歸之于。一而不分。所以在陰又在陽。在陽又在陰。一處就是道。非強有道以為之也。

蔡虛齋曰繼之節是就天人虛實處指出道之源頭。以明一陽一陰之道。

繼按繼不息之意是天道流行處成是說存之意已交過人。物去其繼之即是善成之即是性。不可分兩截。即天命之謂性一句。按繼字。即上兩個字。嗣續不絕之脈。善即上道字。

慈敬承曰二節是就人宗之偏處明一陰一陽之道。只承上成性一邊來。二見字乃偏見之見。謂之字是聖人據其偏處而擬度之。非彼自謂仁知也。看來二見字一不知字皆落成性之。后者若繼善之初自有真見。其知在故君子句。合上三句言。

焉情三曰見以之。生道以之。剖仁知不可說。

湯道秀曰此二節以化机出入。明一陰一陽。

繼之者善也。成之者性也。

演然是道也。求之造化人事。何莫非是。唯自其天。物之賦于。言其。當其繼靜而動。而理未著于。人物。之賦于。言其。當其繼靜而動。而理未著于。人物。之賦于。言其。當其繼靜而動。而理未著于。人物。

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。

知故君子之道鮮矣

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。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。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。

顯諸仁藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。

至矣哉

之道承上繼善來顯仁三句。一氣說下。盛德句乃申贊之辭非感大外別有至也。故即顯藏上見非兩時事。曰不與聖人同憂是特聖人之至以形。答天進之。亦不德是實其妙。不見抑聖人。

蓋曰顯仁藏用不可分元。和貞看生物謂之仁。裁物謂之用。造化乃是時時顯着。時時退藏其顯也。仁恩普著而恍惚卒未嘗形其藏也。大用寂然而造化之。亦在末嘗息故能言萬物一出于無心。

總承卷曰此節是申解上文德業之至。緊接看說正以發明造化。蓋造化無無德之用。亦無無用之德。故按內可以知外。按外可以知內。正以無心。故能言萬物一出于無心。仁知之至。

湯養林曰此句是一章。莊子與一陰一陽之謂道。相應易言交易易之義。該得廣生生是只言生生。只言變易。去無有窮。已故曰生生之謂易。其實生生。即易非生。生外別

然氣稟雖有所偏而造化則無不全。以氣机言之。天地以生物為仁者也。其由閑而顯生發之功。自內達外。而顯諸仁焉。天地以生物為和也。當其由顯而時。則藏之妙。由外入內。而藏諸用焉。顯仁藏用。所以裁萬物之出入也。而變之造化無心也。特一氣之顯藏。皆存心以統之。而聖人無心。其德業不亦至矣哉。

富有之謂大業日新之謂盛德

①大藏用亦也。何以謂之大業。蓋藏用之時。萬物之生意。無不包會。是富有也。即其所以謂之盛德之弘也。是以謂之大業。顯仁也。何以謂之盛德。蓋顯仁之時。萬物之生意。煥然昭著。是日新也。即其所以謂之盛德之弘也。是以謂之盛德。德業之。煥然昭著。如此。

生生之謂易

合而言之。皆陰陽也。即昔易。何謂易。陰陽則生。陽極則陰生。生生而不已。即循環而無端。是之

有易有陰有陽。即從前兩字。內春

成象節。是以生物明一陰一陽之道。乾坤

陰陽二字。看持物之微著而言。

如孩如日。此二節本生生之謂易。來。來物之。乾坤見天地間無物而非。陰陽之。生生。望之。占事。見日用間無事而非。陰陽之。生。

極數節就人事上明一陰一陽之道

易止卷曰。生生之謂易。論其理也。有理斯有。

幾。幾乃陰陽消息易數也。推極之。可以。來。占之。義也。非直指占筮之占。通變。通動。

之變。亦易變也。變有不與時偕。極者。通之。節。成天下之事。非以所占卦變而通之也。

此章。全見。論陰陽之道。未及。畫卦。筮。以。后。事。說得極是。

末節。總結上文。而贊道之妙。與首句。相應。不。測。即。一。字。以其。主宰。言曰。道。以其。變化。言曰。神。初。無。二。事。

謂易而已。

成象之謂乾。效法之謂坤

夫是。生。生。之。易。也。而。生。物。亦。有。之。方。物。之。初。生。胎。始。處。所。可。見。者。僅。彷彿。之。象。此。則。輕。清。未。形。屬。乎。陽。也。故。謂。之。乾。及。既。生。之。後。形。色。已。著。清。而。有。法。象。之。可。見。此。則。重。濁。有。迹。屬。乎。陰。也。故。謂。之。坤。是。氣。也。亦。陰。陽。之。生。也。

極數知來之謂占。通變之謂事

夫是。生。生。之。易。也。即。人。事。亦。有。之。彼。事。方。來。而。未。有。定。向。則。推。著。問。易。究。極。陰。陽。之。數。而。因。以。知。未。來。之。吉。凶。此。則。決。疑。通。志。不。謂。之。占。占。既。決。矣。則。吉。凶。已。明。于是。推。行。于。管。為。之。際。以。通。事。變。于。未。窮。此。則。成。務。定。業。不。謂。事。乎。是。天。下。無。事。而。非。陰。陽。之。生。也。

陰陽不測之謂神

合。而。言。之。天。地。間。無。非。陰。陽。無。所。不。在。陰。陽。以。為。陰。而。陽。在。焉。以。為。陽。而。陰。在。焉。無。在。而。無。不。在。有。

莫知其所以然者，則謂之神而已。此正一陰一陽而謂之道也。

右第五章

首此章言道之體用，不外乎陰陽，而其所以然者，則又未嘗倚于陰陽也。

夫易廣大矣，以言乎遠則不禦，以言乎邇則靜而

正以言乎天地之間則備矣。

演夫易之為理，其中廣矣，而合言無涯大矣。而包括無盡，何以言之？蓋易不外陰陽，而陰陽兼體事物以言乎遠，則雖千載六合，此理無所不到，可得而限禦乎？以言乎近，則雖瞬息几席，此理不待安排而咸正無缺，有不靜而正乎？以言乎天地之間，上際下際，皆是物也。易之廣大如此。

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。

九

程啟承曰：此章三節，一氣相承，首言易之廣大，次言天地次節，推易之廣大，本乎天地。

末節詳易廣大配乎天地，至配四時日月，至德皆配天地中事。

首節首一句是冒子，以言乎遠三句，虛虛形容廣大的模樣，緊心連着首句說，亦只在陰陽上見一節語脈，一直說下，須要得形容口氣。

曾霖震曰：二節欲說易之廣大，乃先從乾坤說者，乾坤乃易之原也。此廣大只就乾坤說，易之廣大，在言外見，專直翕闢，須串說下，蓋大生廣生，俱在動上見得，然動根

利

下靜所謂不專一。則不直遂不愈聚不愈散。是也。兩生字在乾坤生理說。

吳因之曰。本節明易廣大之實。下三句皆發首句之蘊。變通陰陽易簡皆廣大。中所有四時日月至德皆天地中所有。配天地而通極天地之所有。信乎易之廣大也。

彭山曰。廣大該乎變通。該乎陰陽之義。該乎易簡之善。易簡之善所以為廣大之本也。善至于配至德則易道廣矣。大矣。一申說下。重易簡亦妙。

然易之廣大。本乾坤而來者也。夫乾天也。靜與地別。生物之專一而無他。及動與坤交。生物之直遂而不撓。是以萬物皆資始而乾之大生焉。地也。靜與乾別。生意翕受而无遺。及動與乾交。敷布生機而无窮。是以萬物皆資生而坤之廣生焉。乾坤之廣大如此。易因摹寫乎乾坤者也。此易所為廣大矣。

廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德。

善配至德。

夫易之廣大。既原乎人。則易之理亦天之理。无不包而大。亦地之理。无不有而廣。與之配合無間矣。此是四時錯行于天地。和而廣。九中之變通配焉。其剛柔之迭進。即寒暑之推遷也。日月貞明。天行。即其代明而不息。春也。天地有至德而廣大。此有易簡之善。配其確然。易簡者。即天之健而易。進之順而簡也。所謂不察靜正而備者。蓋如此。信乎易之廣大矣。

○ 察其曰通章以首句為主。夫聖人句。是大綱。知崇至末。乃詳聖人以易崇廣。廣見易之所以為至。通章全要把德業知禮成性。道義名目看得融貫。知禮是功夫。名目。德業是知禮所成。成性乃德業根源。道義是成性中所具。首節知崇禮卑。是聖心神明無私踐履。皆真非偽。象而得依形而會者。效法字。不着力。當如字着。只形其崇卑之至。耳。非比上。象一。

○ 彖氏曰。次首入地句。承上以起下。德崇業廣。上節已說完了。此節言其性流神流之妙耳。總此個知禮中。具許多縱橫變化。見得德業崇而且廣。非謂到此方崇廣也。成性現成的。存存是至。蓋無息道義之門。即時帶成空。

○ 程敬承曰。知玩上文所云。效法者。不是德崇

右第六章

○ 此章言易之廣大。本乾坤廣大而來。其理之精微。實通坤乾之所以為乾坤。非直配其形體已也。

○ 子曰。易其至矣乎。夫易聖人所以崇德而廣業也。知

○ 崇禮卑。崇效天。卑法地。

○ 夫易之理。至易簡。至精微。其至極而無以加者。何以見其至哉。夫聖人之德業。而必用易以崇廣之。蓋德之崇本于知。聖人以易窮之于心。則本體昭融。而知崇矣。業之廣本于禮。聖人以易體之于身。則踐履為實。而禮卑矣。然知非徒崇也。效天之高明。無一理不在。禮察中也。禮不徒卑也。法地之博厚。無一理不在。體驗內也。

○ 天地設位而易行乎其中矣。成性存存道義之門。

○ 聖人知禮效法乎天地。而德業之盛。不異天地。同流乎彼天地設位。其間陰陽變化。行乎其中。知天地德業之崇廣也。聖人知崇如天。禮卑如地。則

如天業廣如地之謂正是聖人用以崇廣
處故以天地設位而易行乎其中承上接
下見得天地者易之原也聖人所以法之
效之也蓋天地間變化之理即在吾性中
惟聖人能用知崇禮卑工夫則渾成之性
依然不失而道義從此出矣易不出天地
外德業不出吾性外所謂效天法地者如
此故曰夫易聖人所以察德而廣業也
至庸成日通重擬議以成其變化首二節言

卦爻之所由立三節正贊爻象之妙見其
可用四節言人用之下七節示人用易之
例以發明擬議成變化之意

湯雪林曰首節不重書卦全重書卦本于陰
陽二節不重係辭全重係辭本于一理下
文不可惡不如此張本全在此處夫惟不
可惡不如此誠擬議之原而變化之府到
擬議之情而變化無方者不在易而在吾
之言動間矣

聖人所以有以見天下之至
一故有以見天下之至
聖人見天下之至
至動與動不在天下

其成性原于天者自是存存不息是成性之
萬化而渾然之道與道中渾然之義皆自此出
此聖人之德崇業廣矣而皆資之于至動與動
為至也

右第七章 此章言易道之至聖人所以
也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是

故謂之象

希皇立象非無謂也仰觀俯察真有以見物理之
至賾皆有陰陽之理存焉于是以至顯之物各有
形容擬之于未畫之先得其物宜則象之于既畫
之後是象以象天下之賾也故謂之象

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮

辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

演周公止爻非無謂也遠求近取真有以見人
至動與動有至一之理寓焉于是觀乎理之

而在乎人之心。

萬變皆曰辯者，求之不成象者，辯之已成物。而之，不徒象具，形象蓋其理。現行二字，最妙。現有昭微，無遺意，行有活潑，不拘意。

會象豈曰三辭兩言字，現到字來，惟能見效。能言不可言，從兩字討出。易不可以遠，忘至者，理之極至。處隱之至，存至一者，存所以不可言動之。至有至當者，存所以不可言。

許尚書曰：辨議不在言動上。若方辭會聖人，所以立象係辭之理，則能會隨于會動于。辭故曰成其變化，變化者，時之謂也。疑自變通，更思其化，下言不難，上言意耳。

潘雪松曰：鳴鶴節在陰者，鳴鶴隱之地，居室者，君子隱微之地。一節幾言是地，本于誠。

言天下之至賤而不可惡也。言天下之至動而不可

亂也。

○言天下之至賤而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。○言天下之至賤而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。○言天下之至賤而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。

○言天下之至賤而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。

○言天下之至賤而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。

○言天下之至賤而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。

鳴鶴在陰其子和之。我有好爵吾與爾靡之。子曰：君

見人當慎。以修言行。以進于誠。君子居
空二段。已盡感通之意。言出以下。緊承此
字。氣說下。直到動天地處。語脈俱極。則
字來。動天地在心。相與上說。本係總承言
行之善不善。不善只是誠不誠。榮辱之主
主字重。遠近皆天地之心。榮辱皆天地之
道。職其主。自知動天地者。就是此言。行去
安得不慎。舉此七爻。例視擬議之用。非泥
定此七爻也。

五無際曰說動天地深明。為榮辱之主。若成
然說動天地實非竟可不慎乎。句絕妙。與
題。

子居其室。出其言善。則千里之外。應之。况其邇者乎。

居其室。出其言不善。則千里之外。違之。况其邇者乎。

言出乎身。加乎民。行發乎邇。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。

易之家。辭函擬議。以成其應。化也。此樞機而言之。
如中孚九二之辭。蓋言誠信之感通。莫大于言行。
故君子居其室。幽獨隱微。雖邇也。如出其言。根于
實心而善。則千里之外。必應而信之。况其邇者乎。
如出其言。非本于實心。而不善。則千里之外。可必
其違而不信矣。况其邇者乎。此言則行可成矣。是
可見言根于心。而出乎身。其皆承聽。即加乎民也。
行之基于言者。而發乎邇。見乎遠。即見乎遠也。
是言行一動。而即加民見遠。猶樞一動。而戶斯開。
机一動。而矢斯發。言行一發。而民即應。違非榮辱。

程敬承曰出處語默均君子之道非指其

道之異也屈心承君子之道來或或字正

是隨時盡道意也前句承新金說來總是

形容他同心

出處同道則出題類極一情語默同道則

史直達卷同一意心同故也

要言冲口一節同心二字甚妙心之同不可

摹故借言以摹之言之不可摹故又借

如蘭以摹之畢竟如蘭的人纔同得心來

心中如荆如棘如柴如樹邪理同得

胡天嶽曰天下事成于慎而敗于忽况當大

進時時事艱難稍不慎便有所失故有或

于慎之意言寧過十畏慎慎從用藉上

得物薄用重妙在所取耳

細玩此節語脈委曲轉折無非道人以敬

不致之用夫子有不勝交佩補鑿之思妙

處全在夫茅之為物二句用可重非重用

其重子用茅之人所重于善養之心非然

利

之主乎。豈惟民有應違言行而善則召遠天地亦我應不善則召殃天地亦我違即天地可以動之也君子可不慎乎。言行之當安讓如此。

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

○初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用

○或語而咷迹若不同矣而原其心則無不同也惟其心同則相信之深而無有間之者雖金之堅其利可斷也直是同心之言氣味自投雖蘭之臭不足以及矣疑議此心在或得同心之道矣。

○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薄而用可重也

○慎斯術也以往其无所失矣

○○如大過初爻之苒蓋言慎也彼物錯諸地可以安

十二

走用茅其既足重 自記

程復承曰勞而不伐三句且虛說下方指本
爻什之德言二句見九三念念在謙此是
厚下人之心一節重此二句謙也者頂上
說勞謙便是致恭能致恭則位以之存耳
存其位即有終意

湯震林曰德盛高一層禮恭帖謙字故下文
單承云致恭以存其位者也兩言字尾其
黑黑用心處

吳因之曰自古英雄所難者不在萬里心熱
誠而在胸中之德最難是在性天中
洗得淨雖有勞自能相忘厚之至三字是
一節在子惟厚之至則勞謙特其利技耳

矣而又藉之于茅何有傾危之咎乎此其心蓋安
不忘危慎之至矣夫茅之為物至微而用以藉物
則至安其用誠可重也誠慎斯術而待以濟通財
周悉萬全而無所失矣

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

○如謙○功○三○之○德○蓋言君子善居功也彼勤王事可
謂勞矣而不矜伐于人及事成則有功矣而不任
德于己是盡守宏大厚之至也今觀九三所謂勞
謙者正語其以功下人而不伐其德耳此果何心
哉其心常念德欲其盛而欲其恭此其所以下人
也夫是謙也足以致吾恭耳初非為位計也然凡
極恭德極盛而位愈尊自不疑不忌位乃因之常
存矣極謙斯久而位愈尊功當謙哉

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而

張言冲曰。口舌乃人一身之門戶。一語不謹。便為禍階。故則字世緊。未句承上意說。慎密不出。非一于藏。乃密而不出。總是慎密。意是以二字。慎密。

聖人承曰。天下事。只要看得。我自。已。做。主。我。自己。不。許。官。外。人。必。舉。起。而。攻。未。有。能。脫。者。曰。致。寇。至。盜。之。無。見。不。得。歸。咎。于。人。只。看。負。也。者。四。句。前。意。便。新。釘。鐵。小。人。自。

利

无輔是以動而有悔也

不出戶庭无咎。子曰。亂之所生也。則言語以為階。君

不密則失身。臣不密則失身。幾事不密則害成。是以

君子慎密而不出也。

君子慎密而不出也。

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。不密其言。而不輕出也。擬議此爻者。當知謹其言

也。

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

十三

不可窮據矣。又着思奪思伐，盜盜淫淫等語，令人清夜自思，顏面何在。

程敬承曰：此章著把教法平對，不知法由教以立，數田法以興。首論教所以起，立法之原也。末總歸之神，正從法與教合處，贊其妙，不是把教法對說。

曾霖寰曰：此章全重成變化而行鬼神句。天地間無非變化，鬼神之妙用，總天地之數。其成之行之，宛然可見。聖人即數以用之，尸若天地之數，緊運下法中，故能成易成卦，引伸觸類，其顯道神德行處，便是天地之變化。鬼神亦得天地之數，而成之行之。其故遂贊之曰：知變化之道者，其知神之所為乎。若指尸之變化，即是神之所為，見其不外天地之數，非總承教法而說其神。

吳因之曰：首節言河圖之數，即天地之數正。身是書即造化之意。當初伏羲雖得此數，作易。后来人却不知道，故夫子就河圖數圖子，指點區別出來。其實天地之數隱于無

器盜思奪之矣。上慢下暴，盜思伐之矣。慢者，盜淫。

容誨淫易曰：負且乘，致寇至，盜之招也。

擬議斯爻，當度德而處位也。

右第八章

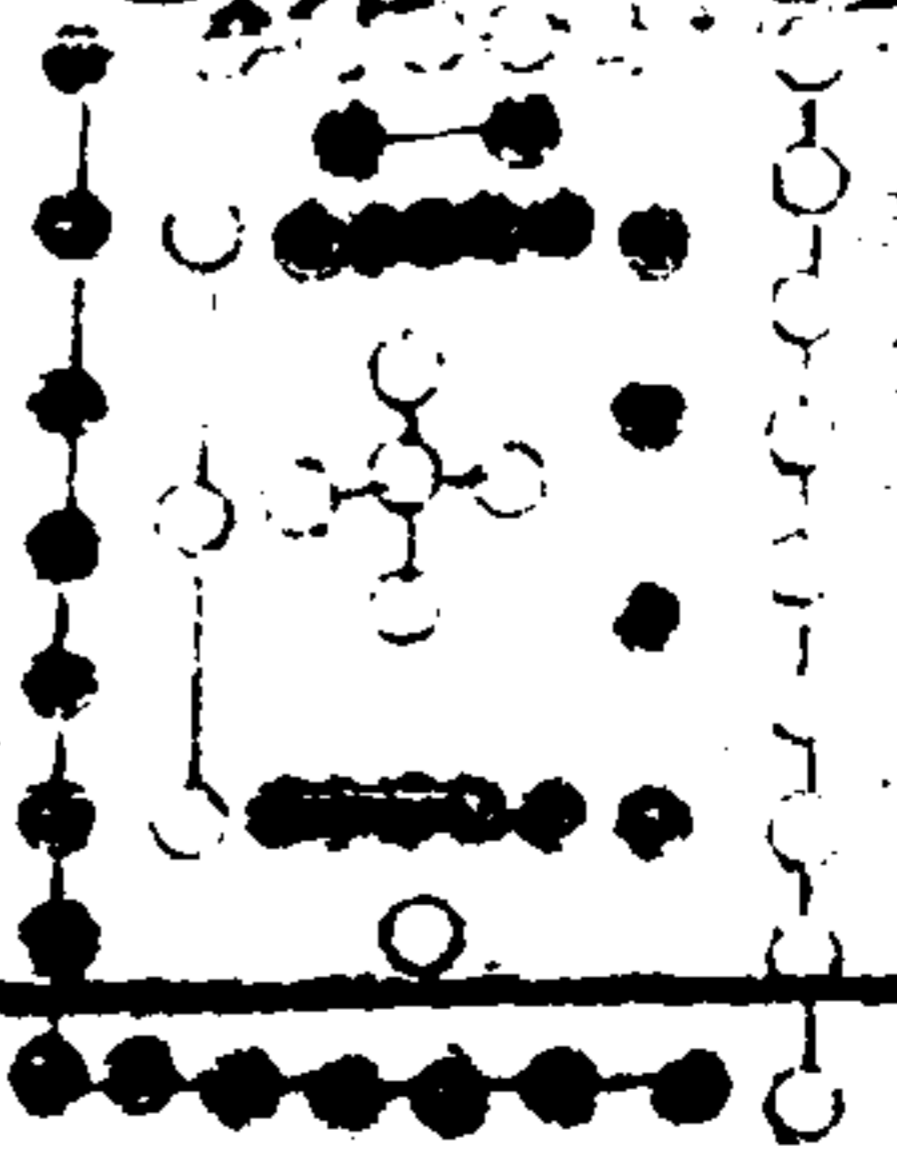
此章言卦爻之用之例，見人當擬議以成其變化也。

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

頤當伏羲時，龍馬負圖而出于河，其背上旋毛，有自一至十之數，是尚數也。其即天地之數乎。蓋天體純陽，其數奇，而尚之一三五七九，皆天之奇數也。地體純陰，其數偶，而尚之二四六八十，皆地之偶數也。夫河尚本天地以孕其精，天地假河尚以洩其秘。故數之相符如此，非夫子區別之，誰能從而知之也。

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

形本不會有此一二三四名目。然陰陽自
然之理。總不出奇偶之次第。故其分屬
如此。

湯養林曰。上節分屬天地。意已盡了。此節分
積其數。以清造化之全功。天數五二句。據
大概計之。其實不過只是上面五數。所以
分了又積者。妙處全在五十之后。又有五
蓋五十是成數。五是生數。五十數之極。而
又起五。生成所以不窮耳。相得有合。正是
成變化而行鬼神處。當重有合。其實有合
只在相得中抽出。天下孤陰孤陽不能行
且成。此數陰陽相合。所以成變化而行鬼
神。成變化。即是行鬼神。此所以是直指之
辭。非更深一層成者。保合完固。行者運行
不已。此所以三字。頂頂得有合來。要重看

蘇業溪曰。上古河圖之數。正為易書之本。故
此節承言大衍之數。是易之用也。大衍句。
見尸策之數。本天地來。自分二至能事畢。
皆言謀尸以謀卦之法。起數必就中官衍

行鬼神也

然是最也。造化之全功。無不該焉。彼一三五七九
是五數。五也。二四六八十。是地數。五也。五數在
合而定。是五數。即五位也。則見一與二奇。二與一偶。
后而其序不紊。生成之功。各專其一也。然相得之
中。自是。有合。如一與六。奇施偶承。而其交無間。生
成之功。妙合于兩矣。然此特自其分數言耳。若積
天之五奇。其數二十有五。積地之五偶。其數三十。
合天地之數。則五十有五。而相得有合者。始得以
妙其用。而所以成變化而行鬼神者。此也。蓋有天
地。行變化。有變化。則有鬼神。而變化之成。鬼神之
行。無非陰陽之所為。而陰陽之生成。存備于奇偶
相得有合。內矣。奇數妙造化之全功。一至此哉。

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。歸奇於扚。以象閏五

歲。再閏。故再扚而後掛。

者。尚從中起意也。其用四十有九。虛一不用者。全用則虛一則神。故一正用之所從出。非置之無用之地。用字直貫到底。象非聖人有心象之數。自相符耳。歸切已滿。初切再切。象圖已滿。初切再切。歸奇句。猶渾言。未二句待申明之。非兩意。

會。象曰。對一策于四十九策之中。是謂察參贊之妙。用象三象字。是象其精神。非獨象其形迹也。

象。象曰。日此辨以通。之策言。尸。數生于河。尚之內。數策。數生于河。尚之外。數各有所。

夫。尚數既具。造化之全功。聖人之筮。數皆本于。其衍之以作易也。以中宮之五為衍。每以十為衍。子以五之一而乘其七。則為小衍。以五乘各處。其十。則為大衍。大衍之則五十矣。是筮策五十之數。皆自河。尚中宮來也。夫衍此數。將以用此數也。其用以操筮。止用四十有九。蓋虛其一。以象太極。有之不用。而用四十有九。無所不用。而負神無方矣。至于所用之策。信手中分而為二。以象陰陽兩儀焉。取右手之分者。掛其一于左手小指之間。以象人之參乎天地。儼然三才之並立焉。于是取所分之策。各四。操之以象四時之運行。以成歲焉。四數之。左右各有零策也。下焉取其餘策。掛之。二三指之間。以成變焉。非象積月之餘日而成。同手益積策之餘。成矣。猶積日之餘。成月也。然而再物者何。蓋五歲之間。必再開而。后知起積分。以。后開之。故策之操也。必再。而。起。以。為。后。操。之。端。是。凡。法。之。再。也。亦。層。法。之。取。也。此其所為。象。罔。受。數。之。用。妙。矣。哉。

乾之策二百一十有六。坤之策百四十有四。凡三百

象者數法之妙也。當期之日與當萬物之數。只是形容其无往不台之妙。當者非以此準彼之謂。蓋謂之適相當耳。張洪虛曰。此二節是數之不用而用之妙。扶策而叩乾坤之蘊。可動欽若之思。極數而通二篇之會。可動茂對之感。

程敬承曰。是故承上三節來。說個成卦的次序。以明筮法始終。蓋揲策正所以求卦耳。須知二節只重一變字。四營而成易。一變也。成卦者。十有八變也。小成者。九變也。變之所在。正卦所由成。

利

有六十當期之日

演尸既揲矣。而過揲之策。亦有準焉。乾爻所餘之策。每爻三十有六。總六爻而計之。則二百一十有六矣。坤爻所餘之策。每爻二十有四。總六爻計之。則百四十有四矣。合之凡三百有六。而與期之。則適相當焉。則謂策之揲為四時行可也。

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

演不特乾坤也。通二篇之策。凡陽皆乾。陽爻百九十二。每爻以三十六計之。得六千九百一十二策。凡陰皆坤。坤爻百九十二。每爻以二十四計之。得四千六百八策。其萬有一千五百二十。與萬物之數。適相當焉。則謂策之揲為萬物生可也。

是故四營而成易。十有八變而成卦

演夫筮法既合于造化。則其用之卦。自各有序焉。是故卦始於一變之易。而非自成也。分二掛一。揲四歸流。凡四度經營。然后有一變之奇。偶而易自此成矣。由一變積之。十有八變。而后一卦成矣。此大

步陵氏曰引伸節都是成卦后變占之法引伸二句是一意正見卦變之妙處觸類即引伸而觸類之也能字即百姓與能之能畢者其能事之理不可遽作成務說此正變化之成處

卯孩如曰此節言尸法變化之極功正是畢天下能事處道以吉凶自然不易之理言德行以趨避神妙莫測言顯道之中自神德行須作一串看辭辭即自祐神顯神處可與處俱屬尸變說不屬人

成之卦也

八卦而小成

演木在內卦不立而外卦成者自九變而成三畫則得八卦之一卦而內體以具是乃小成之卦也而所謂十有八變而卦成者非自此而因重乎哉

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

演由是小成而大成六爻具矣卦變可考而知也下是有此卦則有此變引而伸之則一卦可變為六十四卦也此則有變而伸之則一卦可變為六十四卦也引伸者觸類而長之則卦卦可變為六十四卦也凡天下之吉凶貞勝盡于此趨避大業藏于斯天下人之能事畢矣

顯道神德行是故可與酌酢可與祐神矣

演尸卦盡變而能事畢其功用之妙何如哉夫吉凶之道至微也而卦爻之辭有以顯之以明得失之報就此顯道也利用出入而趨避有莫知其所以然而然者是顯道固所以神德行也惟顯且神如

方道聖曰此空指尸法而贊其神。須得咏嘆。意方妙。尸法即是變化。變化即是道。道即是神。總是贊尸法之妙。句法不必。汪象際曰此節持指變化二字。以去是。是。凡物。只資致法。亦沒緊要。

楊雲林曰通章首節。易有聖人之道。中三節。詳人之所尚。以明聖道之妙。后三節。中結其所以為聖人之道。其易。易。聖人之道。末。聖人之道。只一個神字。公之。則有四。辭占象變。不出藉及六。藉安。不。神外。精變神。又不。出。神外。易之。所神者。正聖人。有。以。神。聖。身。上。

程氏子曰首節首句。且虎說。勿遽露。下。下。下面。辭。占象變之。是。尚。正。見。為。聖。人。之。道。而。其。字。指。聖。人。說。制。器。卜。筮。是。假。借。字。

此是故。以明則有裨于人。而受命如响。由有功于。化。而聖。初。或。務。以。贊。神。明。之。所。不。反。也。尸。變。之。亦。用。如。此。此。非。事。之。所。以。事。也。

子曰知變化之道者其知神之所為乎

合而觀之。數法一變化也。變化一神也。故能。以。神。變。由。法。以。明。理。則。知。數。法。之。妙。皆。出。于。理。之。自然。有。莫。之。為。而。為。其。神。之。所。為。也。

右第九章 此章言天地大衍之數。探筮求

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。以卜筮者尚其占。

聖人欲以。而。以。道。洩。之。易。書。故。易。有。聖。人。之。道。四。焉。大。聖。人。本。道。而。係。之。是。議。事。之。定。論。也。故。人。欲。以。言。而。議。其。事。者。則。取。法。于。精。切。之。辭。聖。人。本。道。而。裁。之。是。斷。事。之。具。也。故。人。欲。而。變。其。事。者。則。取。法。其。化。裁。之。變。象。者。聖。人。本。道。而。擬。之。是。制。事。之。成。矩。也。故。人。欲。以。裁。制。于。

十六

厚庸成曰為言言占之用而贊其妙是以
二字承上文來直貫下節二將字有味其
受命也三句一氣讀總見其應之速在易
則渾然一理在六則渾然一心以是心感
以是理應故受命如响舉遠近幽深見其
周知之妙要根如响來遂字亦承如响來
至精言渾融合一之妙遠近幽深之來物
既不得而析亦不得而清者

彥陵氏曰此算推象爻所由著而其妙參
伍錯綜俱是假借字服參伍先后考嚴意

心令事有成績者則取法其一定之身占者聖人
本道而夾之是臨事之確見也故人欲以决其于
心令事無兩可者則取法其不易之占是聖人之
道所以有之于易而濟民行者如此

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

○然人之所以尚辭占者以辭占之至精耳是以君
子將有為于一身也將有行于天下也抱膏問處
以擬議所行所為之業而易受人之命也隨叩隨
應如响應之速焉無有遠而時地之寥廓近而時
地之現前幽而造化之潛藏深而人心之巨測舉
來物之吉凶一一周知焉非天下之至微妙者其
何能觸机立應遂知之無遺若此哉此辭占之所
以當此也

參伍以變錯綜其數通乎一氣天地之文極其數遂

錯綜一分一合意無非詳審耳。變即數之未定。數即變之已成。玉齋曰：天地間陰陽變化，本無定位之可拘，而消息盈虛自有至理于其間。象變本此至理來，所必矣。一變而文，一變而而象，遂矣。

此節極言精妙自然之妙，而贊其神。其言上三遠字，已有個神意，非精變外別有妙也。無思無為，寂然不動，是易之本。然其感而遂通，是無思無為寂然不動之妙。外處全在寂然不動，惟寂故無不通。其無不遠處，仍是寂如洪鐘在簾，叩與不叩，鳴未嘗已。空在塵照，與不照，明未嘗

定天下之象非天下之至神其孰能與此

人之所以尚象變者，蓋以象變之至變耳。君子嘗問焉，以言之時，則皆成易，是為一變，乃奇偶所由分者。是即左右之所歸，三以數之十前，合先后之所初，伍以數之于后，則策中多寡之數明矣。三變成之，必有其數，乃老少所由別者。于是錯陳之而左右分明，總挈之而上下迭見，則其數稽之而不紊矣。參伍以變，得一變耳。通三變而皆此參伍，則天地之文遂成矣。變中剛柔之交錯，即天地經緯之成章也。錯綜其數，得一交耳。盡六爻而皆此錯綜，則天下之象遂定矣。數中陰陽之消息，即事物之象。定而不易也。非天下之至員，轉者何能不膠不滯，遂能成之哉。象若此哉，此象變當向也。

易無思也無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

然精變之妙，孰非神之所為乎。凡物有心，即有是為。易因無心，何有思焉。當未揲著求卦之時，神占

彥陵氏曰已上發明聖道之妙此處承上章出聖人來以申章首之意惟聖人極深研凡方有辭占象變不見用辭占象變去極之研之推究到底曰至磨勘精微曰研研皆本聖心精變來所以二字空玩深几就是神

總承卷曰此簡得歸功聖人意言惟易為聖人所以極深研凡故能通志成務而其所以通志成務者亦且妙于不疾不行使非聖心惡能有如是之功用三故字空玩

夫易聖人之所以極深而研幾也

夫易何以至精變而至神也聖人為之也彼來德隱于無形所謂深也聖人以心之虛極易理之深而系之辭定之占是辭占考乃聖人所以究極其幽深之理者也又象動于無朕所謂几也聖人以心之几研易理之几而立之象成之變是象變者以聖人所以研窮其几微之理者也而神即寓于精變中矣

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務惟神也故不疾而速不行而至

以是知辭占一深也惟深自聖人極之故吉凶幽明而迷者以闕天下之志通矣知象變一几也惟几

象變未形寂然不動矣惟寂然也則一有所感遂通天下之志而受命如响矣物遂知通變極矣而文象畢演者止其無思而無不思無為而無不為也此非天下之至員神無方者其孰能與而能感者此也

此之謂也。演以神字為主。辭占象變。皆易之
 道。必本于聖心之精。變極研出來。其中不
 可知之妙。真非思慮之可及者。故不徒曰
 易之道。而必曰聖人之道。
 姚承菴曰。道章重興。神物前民。用可。此句前
 是引起。以后是發明。神物之與本。下洗心
 藏之神。知其始則造化生之。其本太極。立
 之。定吉凶。成登。登神物之功用。大矣。合前
 觀之。神物之與也。上因乎天。而為神物之
 之效。之下利乎民。而為示之告之。斷之總
 所謂神。天。道。民。效。與。神。物。以。示。民。用。也。
 程啟承云。此章天道。民效。登之矣。易之書。原
 于造化。天之道也。易之册。周乎天下。民
 之效。如天人之理。盡于太極。太極之理。
 具于聖人之洗心。此易之原也。而其實
 則皆神之所為者也。一章神。全在諸

自聖人研之。故從違。決而怠者。以爲天下之務。慮
 矣。凡深皆出。于自然。則神也。惟神故其志
 之通也。皆或通天下之志成。天下之務。卒莫知其
 所以成。所以通。其始不疾而速。不行而至。有乎

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

故曰易有聖人之道四焉者。正此辭占爲聖人之
 極。象變爲聖人之研。凡一神之所爲之謂也。

右第十章

此章言易之辭占象變。爲聖人之道。卽所以見
 易之情。變神而明聖道之妙。

子曰夫易何爲者也。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。

夫易有卦爻而立。依有尸龜以達。用果何爲者也。
 聖人爲人迷吉凶。用之以開物。爲人眩于起遷。而

聖人字。聖人。聖。新。處。全。在。諸。百。姓。矣。
聖。人。成。曰。首。飾。用。物。三。句。就。易。上。之。說。個。用。
的。道。理。是。故。聖。人。三。句。華。頂。上。作。上。聖。說。
一。云。此。節。重。道。字。言。易。開。物。成。務。非。徒。
滯。于。象。數。而。實。有。以。貫。天。下。之。道。惟。月。
道。故。聖。人。以。易。之。道。舉。而。錯。之。天。下。之。
民。通。志。定。業。斷。疑。皆。本。道。以。通。之。斷。之。
定。之。而。已。不。必。分。頂。

鄭。注。如。曰。次。節。言。聖。人。有。心。易。之。妙。不。假。卜。
筮。見。其。具。作。易。之。本。首。三。句。特。引。起。下。
文。耳。以。此。洗。心。不。可。泥。定。聖。人。把。卦。爻。去。
洗。心。只。是。聖。心。清。然。具。有。易。理。更。無。長。意。
何。等。融。淨。恰。以。把。此。三。者。洗。滌。其。心。退。藏。
于。密。正。是。此。心。本。休。心。與。大。地。一。般。天。
地。不。會。聚。則。真。發。必。不。大。人。心。不。收。欲。則。
其。用。必。易。窮。必。藏。之。又。藏。洗。心。之。學。在。此。
而。后。為。密。占。必。以。下。正。言。洗。心。退。藏。之。如。
不。可。把。退。藏。句。與。下。知。來。藏。往。分。動。靜。自。
知。來。藏。往。由。退。藏。中。來。聖。心。帶。淨。之。以。乃。
神。智。之。舍。神。即。真。神。所。謂。用。知。而。不。用。戶。
知。即。方。知。所。謂。用。知。而。不。用。卦。是。也。其。孰。
能。何。頂。知。來。藏。往。說。聰。明。睿。知。即。神。知。意。

用之。以。成。務。以。至。天。下。之。道。千。變。萬。化。皆。發。于。
卦。爻。中。而。無。遺。焉。易。之。為。用。如。斯。而。已。者。也。是。故。
聖。人。因。易。之。可。以。開。物。故。制。為。卜。筮。以。通。天。下。之。
志。因。易。之。可。以。成。務。故。制。為。卜。筮。以。定。天。下。之。業。
因。易。之。可。以。冒。道。故。制。為。卜。筮。以。使。人。內。無。疑。心。
外。無。疑。事。以。斷。天。下。之。疑。易。之。切。民。用。如。此。

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於密。吉凶與民同患。神以知。
來知以藏往。其孰能與於此哉。古之聰明睿知神武。

而不殺者大。

○入○易○之○用○雖○周○上○天○下○而○易○之○聖○實○貼○于○聖○心○是

故。卜。筮。必。假。著。以。成。卦。爻。之。知。方。之。據。也。奇。偶。老。
少。流。轉。無。滯。兩。在。不。測。之。德。非。圓。而。神。乎。及。著。
所。得。之。卦。則。得。大。並。陳。確。乎。不。易。而。昭。然。不。爽。卦。
之。德。非。方。以。知。乎。及。著。所。生。之。爻。則。消。息。當。否。之。
義。各。以。一。筮。之。變。易。獻。之。以。告。人。六。爻。之。義。非。易。

神武不殺是無... 運而知吉凶之驗

黃元辰曰是為承洗心來惟其有洗心之易
是以有尸卦之易明察即上神知之用
是自然明非必如何明之察之與神物正
所以前民用正所以承天心也看
來察民故是吉凶與民同患之情而引天
道又是祭民故之本不得以天道民故對
議而子下得妙而蒙迷于趨避得神物以
歸其志其前用印通志定業斷疑聖人以
此齊戒也諸說謂聖人自用易恐上下不
相習意是言神物之與非徒以下筮推
測而得之神聖心原自神明本與鬼神合
其吉凶使非自神明其德何以啓神物之
靈非詐齋戒何以能神明其德聖人以此
齋戒以神明其德德神而神物之用神矣
齋戒神正與上爻洗心退藏相應

利

以貢乎。凡此皆易之妙也。而聖心必先其之矣。聖
心本淨。若以易洗濯其心。而心愈淨。則愈密。其退
而藏也。發然澄粹。誰能窺之。惟聖心如是。則於體
空而物我一。其于吉凶憂民之不能趨避也。與民
同患焉。故其間吉凶未萌。曰來以退藏之。神知之
來固不測。而聖心之神亦不測也。吉凶一定。曰往
以退藏之。智藏之。往固有定理。而聖心之智亦存
定。見也。此皆與民同患之心。一洗心密育中。之自
靈自徹。何假卜筮。而後知也。其孰能與于此哉。惟
古聖人聰明不假耳。比者智不假心思。猶神武而
不用殺伐者。始能洗心藏密。而神智若此耳。
是以明於天之道。而祭於民之故。是與神物以前民

用聖人以此齊戒以神明其德夫

惟聖人有此易之神智。是以自能明天道吉凶之
原。察民情攻取之機。則知尸龜洩造化之秘。而斯
民趨避之用。空有以開其先。于是因者以與。是
龜以與。使民亦得與神知之用也。然聖人其
不自用哉。其平比無不藏。而于上爻之居本

十九

蔡虛齋曰此節明聖人所以與神物而前民
用之。事在之器。裁上只是原神物所由生。
轉叙過下正是與神物以前民用。重在
下二句。乾坤交運。以化机言。勿作物上。就
坤只當陰陽。見象形器。方指物言。而尸龜
亦在其中。未二句。方說尸龜在制用者。立
之而有準。故謂法在用之者。由之而不知。
按謂神。

一圖一闕以闕闕兩數言。往來不窮。言
圖畫又闕闕而又闕。

肅戒謹以自考其吉凶。而知來歲往之德。在
矣。印聖人猶藉神物以前用。而民又當何如。

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。

演法以聖人所以與神物。前民用者言之。是
陰之車也。謂之坤。時乎動顯。如尸斯。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。

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。

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。

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。

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。

漢儒林曰此二節言卦爻之宗而因及其用之所具見尸龜之用非此不神也前後俱言卜筮中間忽提起卦爻益以筮全憑卦爻八卦中則有動靜之吉凶故能示于據尸之祭不然則有卜筮何用

在故承曰首句虛提為下文張本蓋易者生生之妙而太極者所以生生者也當以此句為主下二氣說去直到生大業住皆太極中自然有的太極即卦爻之理前三生字在卦時說后生字在卦已成說吉凶大業俱就卦中自有說

即後如曰此二節乃其制而用之法之矣蓋開闢變通等皆易也。有太極而后有易而兩儀四象八卦吉凶大業即開闢變通象之序。故伏希橫畫以此為序而據尸之序一象太極分二據四以至成卦生爻亦由是也。是皆所以按法開闢變通象而為之者也。所謂制而用之謂之法。

知難之所為者不謂之神乎。蓋龜之用誠周天六

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

演天神物既具必有卦爻以立其依而卦爻之存何如彼陰陽之變所謂易也。要皆太極以為之主。是主生不主之源也。太極動而生陽。一奇以象陽。一偶以象陰。儀兩儀之生。生十太極。自是兩儀之上。加一奇一偶。則太陽少陰。太陰少陽。生四象。太極也。四象之上。加一奇一偶。而乾兌青震巽坎艮坤生焉。四象生八卦。八卦一太極也。八卦既生。則六十四卦。不獨因而重之耳。

八卦定吉凶吉凶生大業

然是八卦也。雖未所以吉凶。其間消息當否。則吉凶已默定矣。吉凶既定。則得失憂虞之故。可為利用出入之資。大業已摩于此矣。夫既指太極為生之者乎。

此節贊凡龜功用之大造化人事特借以形。

卷之二耳。

順隱深遠總只是天道民故定吉凶二句與

前節吉凶大業相應宜串講。

在無際曰俗說借法象等以形著龜之大充

猶費詮解愚謂數者之大即易之大莫大

著龜之美尤爲了了

五

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

爲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亹者莫大乎蓍龜

夫卦立而凡龜之功用行矣。豈小補哉。是故成器
成形。皆法象也。而法象之大莫大乎天地之覆載
往來屈伸。皆變通也。而變通之大莫大乎四時之
推遷。人文燦爛。皆懸象著明也。而明著之大莫大
乎日月之代明。列爵分土。皆崇高也。而富有天下
貴爲天子。莫大乎富貴。備水火動植之物。以鼓民
生之用。立大小方圓之器。以爲天下之利。莫大乎
制作之聖人。造化人事之功用如此。而蓍龜亦知
已。故于理之賾亂者。而探其至一。凡之隱伏者。而
索其先兆。深入于理數。而難窺者。鈎之使出。遠隔
于時地之難料者。而致之使近。因以定吉凶。而令
得失之無明。凡以必靈。而令趨避之不倦。有莫

會蒙蒙口。此節言聖人作易之由。一本于天。

乃卜筮之原。也。以天生神物。二有為主。

下面變化吉凶卦書。皆卜筮中所有者。皆

根。神物來。有神物則有往來。則之變。而

陰陽之變化。天地之變化也。有神物則可

以定天下。吉凶。而卦爻之吉凶。天象之吉

凶也。有神物則有伏羲象八卦。而奇偶之成。

文定。象河圖。洛書之文象也。

則之效之。道活看。至人非必規規。模。倣。

方位與數。有謂書俱就作易說。

死无際日。圖書亦是。至人見之。方是圖書耳。

不然把這點點看做亂塗。亂點。那。裡。生。道。

理出來。由此言之。吾不知至人之則圖書。

與至人之上圖書也。圖書與易則。便是。與。

活。鬼。話。

大乎者。龜。馬。所以前民用者。無以加矣。

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。

然。易。雖。作。于。聖。人。而。其。原。本。于。天。地。是。故。尸。具

員。神。之。德。夫。生。靈。之。神。皆。由。龜。貝。五。行。之。兆。天

生。動。物。之。神。者。也。至。人。從。而。則。之。書。用。以。筮。龜。用

以。卜。此。所。謂。與。神。族。以。前。民。用。者。也。上。筮。中。有。來

化。非。知。也。在。天。成。象。在。地。成。形。各。有。變。化。故。至

人。效。之。而。九。六。迭。用。則。乘。迭。居。焉。上。筮。中。有。吉。凶

非。天。自。也。天。垂。日。月。星。辰。之。象。其。間。循。度。失。度。而

占。凶。已。見。故。聖。人。象。之。于。卦。爻。之。得。則。斷。之。以。吉

象。休。也。于。卦。爻。之。失。則。斷。之。以。凶。象。各。能。也。至

善。龜。之。用。又。本。于。卦。爻。以。立。其。體。亦。何。自。成。哉。自

龍。馬。負。書。而。出。于。河。神。龜。負。書。而。出。于。洛。繩。之。自

聖。也。此。聖。人。則。而。用。摩。盪。變。化。之。法。其。所。為。也。

象。八。卦。有。已。備。則。書。而。用。縱。橫。交。錯。之。法。其。所。為

也。象。八。卦。者。亦。符。益。易。一。陰。陽。也。皆。書。亦。陰。陽。也。

本。陰。陽。以。作。易。就。謂。天。地。皆。書。非。聖。作。易。之。原。也。

本。陰。陽。以。作。易。就。謂。天。地。皆。書。非。聖。作。易。之。原。也。

彥陵氏曰此節總指卜筮所以前民之用正

身首節相應全在三所以字。雖象占卦。俱指據尸言當以象示何為主而辭占與斷皆所以終示之意。

庸成曰此通章一大結束前只大概說。與神物前民用此復詳叙之言。民用之。所以前全憑着所值之卦。爻合須告得明白。新得決。要而後能通志定業。決疑出入咸用。定吉凶成登臺而為功用之大。卜筮之作豈偶然哉。

薛離臣曰此章互在擬說之列。首三句泛論履信以下。方看爻說。天人只是一理。天神使該得人助。而人助益見天助。須看二所字。天所助順。則助不問。天問順人所助信。則助不問。人問信只從自己信順處便決。

易有四象所以示也。繫辭焉所以告也。定之以吉凶所以斷也。

夫聖人本造化以作易。則其所以前民用者。豈非是哉。彼撰著求卦之辰。有陰陽老少之四象。果何所以哉。所以示人所值之卦爻也。所值卦爻。必有所係之辭。象辭告人以全體之象也。爻辭告人以必如節之象也。然辭之所告。不外于吉凶。而吉凶。其有前民用者。故曰夫易所及。開物成務。冒道者也。

右第十一章

此章專言卜筮之用。本于天心。原于造化也。

易曰自天祐之吉。无不利。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。

其為天人游助履信二句要辨講。

通章全重一意字前三節言聖人作易立象以盡意后三節言用易者貴得意忘象

存象承口按立象盡意而歸諸神語得意忘象象而歸諸神明之人不有其人而道器能神耶故神者道之入于無形者也神明者德之体于不言者也前三節雖是說作易全是神明默成的根子前后要看得融貫會森寰曰此節道聖人作易之事重立象盡意一句聖人何意吉凶與民同患之意也此意非言所能盡又不能使天下默喻吾意則有立象以盡之而已夫由設卦係辭以至爻變通變舞无非象之所該由畫情偽畫言以至盡利盡神无非意之所注

是以自天祐之吉无不利也

自天祐之者豈天降佑上九哉有所以祐之也天祐之為言助之謂也天無私助助必于順由天祐推之而亦無私助助必于信即人之所助益是天之所助而無天之祐人非無故也今上九下從六五之養是身所履者信而無欺心之所思者順理不拂而又以此履而思者崇尚乎賢其大君信順之極也而不溢者也克當天之所助是以自天祐之吉無不利

此釋大有上九爻義

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係辭為以

盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

聖人憂世覺民之意固無窮也顧載之于書而書不盡所欲言宜之于言而言不盡其意然則聖人之意終無以自見乎非也聖人固有以寄其意者

繫彖曰盡利謂交通事物之宜非違謂人之變通于易而有吉利。黃舞不在交通外。特變通之趨于不倦耳。盡利不在盡利外。特盡利之出于自然耳。句以作聖人說。

乃道繫曰上又立象盡意只說得個大觀而所以所以盡處尚未昭悉故復提乾坤為易之緼一節以申言之此節只解以象見天地人物俱不出陰陽之變而乾坤二畫含蓋無遺此象之所以不可不立四易字指變化言乾坤成列二句是正解蘊字下二句特以言以決之見易不可無乾坤則乾坤斷不可不成列耳須緊緊接去說。

在也。天下之事總不出陰陽之變。聖人于是立一奇以象陽。立一偶以象陰。凡天人變化無不歸于其中。而意已盡于此。而無遺矣。然意之所包。情焉。即此處。而因重之。設為六十四卦。則卦之否異。而淑慝分矣。意之所發者言。即此處。而發之。係為爻象之辭。則吉凶悔吝。而覺民之育。盡矣。天盡情。為盡言。將以盡利也。又能象之妙于移時者。制為卜筮。因其卦爻之變。使人通之事。則趨避咸宜。而利盡矣。又即此象。變通之內。妙舞之化。使趨避之利。有不知誰為之者。而神化也。盡矣。信乎聖人立象以盡意也。

乾坤其易之緼耶。乾坤成列而易立乎其中矣。乾坤段則無以見易。易不可見則乾坤或幾自息矣。

然象所以盡意者。以此乾坤二畫其能包含大易。而為易之緼耳。試現乾坤成列于左右。則待之心。能寓流行之用。陰陽合德。而諸卦之條。成剛柔雜居。而六爻之贊已具。易不立于其中矣。

方。此節正發乾坤之蘊以明象之。以。意。道。節。以。道。字。實。形。象。也。即。乾。坤。二。畫。形。耳。非。果。有。上。下。二。層。道。器。亦。一。耳。非。果。有。特。但。兩。說。特。自。易。之。理。言。則。為。形。上。曰。道。自。易。之。言。則。為。形。下。曰。器。大。意。謂。此。象。一。立。而。天。地。間。之。无。形。者。有。形。者。都。該。載。于。其。中。以。明。乾。坤。二。畫。有。許。多。云。耳。交。通。事。業。其。以。聖。人。作。易。

向使乾坤設而不或列。則何以爲變化。而易不
 見矣。變化之體。既不可見。則乾坤之行。變化者不
 見矣。滅息乎哉。乾坤必不可息。易必不可無。化
 之成列。此乾坤爲易之蘊。而立。象。不。可。也。

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。舉而措之天下之民謂之
 事業。

夫乾坤何以爲易之蘊。此必以乾坤之形也。自其形
 之妙。則中。是故乾坤之象。一陰陽之形也。自其形
 之不一。則于形者。則爲上。是陰陽之宰也。謂之通。自
 其形之未離乎形者。則爲下。是陰陽之迹也。謂之
 器。乾坤有自然之化。因其化而裁之。如陽化趨陰
 裁之爲陰。陰化趨陽。裁之爲陽。此則陰陽交符。一
 斯道之推遷也。謂之變。因此化裁之理。而推行之
 如陰方則推而行之于陽。陽方則推而行之于陰。
 此則流行無滯。一斯道之旋轉也。謂之通。由是推
 變通之理。措之天下。使民無不趨吉避凶。則事業

潘季松曰。上言象立而意已。此復以是象。夫象接上文。申言象所由立。見象非形下之象。以起下文易之用。而歸諸用易之人。耳。此節輕文。以象而係。不可平對。

陳氏曰。此二節。俱就人用易言。極勝四項。引起下文。只端重在神。明五句。極勝于卦。

不成業無不定。聖人之事業。薄矣。夫我非乾坤之

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容。

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。

聖人兩立象以盡意矣。然立象非無見也。聖人蓋有見于天下之賾。莫非道也。于是擬諸其形容。而因畫其焉。以象其物宜。道之精蘊。于此悉模而象之。故謂之象。象立而爻生焉。非無見也。聖人因有見于天下之動。莫非道也。于是觀其會通。以行其典禮。係辭焉以斷其吉凶。道之動變。于此悉做而效之。故謂之爻。蓋緣意以起見。緣見以立卦。此聖人必立象以盡意也。

極天下之賾者存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。

數動于神。化裁于變。推行于通者。因器以
知遠也。惟神明默成。不言而信。則道得而
器化。是謂得意而忘象。

管敬承曰。神明即神。明乎卦爻之變。通神有
七字。通用者。明有精晰。胎胎意。此二句且
虛默成一句。正其神明處。其人即下德行
之人。但神明以易言。德行則奉人之平素
的養言。
神明者。極顯。不以卦。既動不以。神化裁。不以。
其。惟。行。不。以。自。自。以。命。是。道。在。

卦有見于。而立。故用易者。欲于天下之。究極
而無遺。存乎目之象。蓋現卦之物。交而萬理。以矣
父有見于動。而立。用易者。欲于天下之動。鼓舞而
不息。存乎爻之辭。蓋現爻之辭。之典禮。而。夫天
化而裁之。存乎變。推而行之。存乎通。神而明之。存乎
其人。默而成之。不言而信。存乎德行。

至者。操戶之。如卦爻陰陽之化。裁為七八九六
之數。而存乎。之變。蓋變乃至人所裁之。以
利者。人。之。後。因卦爻所著之理。
而。存乎卦爻之通。蓋通。及
至人所。而。存乎。及
裁。推。之。妙。則存乎。人。
然所謂其人者。存乎。而完
具。成。不。合。而。明之
者也。然非。能。也。
則。存乎。人。信乎。非。人。不。能。作。
非。不。不。
能。善。用。也。

右第十二章

①此章言及人作易。立象以盡意。而用易者。貴乎
而忘象也。

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

先生鑒定易吉醒貞集

古歌門人

趙 奕 續 甫 父
洪 守 美 在 中 父
胡 一 宗 因 可 父
洪 守 薦 簡 臣 父
合 訂
輯 著
全 校

曾 壽 襄 曰。全 重 重 貞 夫 一 一 句 而 一 一 句 易 隨。吉 凶 因 由 此 貞 勝 而 卦 交 實 效 而 象 之 大 生 之 德 非 易 簡 而 何 聖 人 以 易 示 天 下 一 本 之 易 簡 也 可 見 易 之 作 也 本 此 貞 一 者 以 教 教 而 憂 也 覺 民 之 情 繼 大 立 極 之 功 其 功 用 一 一 句 已。

陸 庸 成 曰。聖 人 立 象 係 交 總 是 不 忍 入 迷 于 言 凶 而 欲 生 天 下 万 世 乎 無 窮 其 流 實 與 天 地 好 生 等 故 充 竟 歸 重 聖 人 之 情 一 句 程 頤 承 曰 言 一 道 是 論 卦 交 而 因 及 其 變 動 之 理 亦 可 以 上 節 說 卦 交 下 節 說 吉 凶 兩 相 承 說 成 列 因 重 就 重 卦 時 說 剛 柔 即 上 交 象 之 重 係 變 動 只 在 卦 上 說 不 指 操 尸 象 說 氏 曰 此 節 承 上 文 動 在 其 中 而 言 此 動 以 操 尸 所 值 者 言 不 指 事 為 此 亦 只 是 說

易說醒卷之四

八卦成列在其中矣因而重之爻在其中矣

易理盡於吉凶吉凶原於爻象爻象何自而立哉自乾兌八卦以次而序而陰陽純雜之象在其中矣由是因已成之卦各以八卦次第加之以成六十四卦是因因而重之也而承乘比應之爻在其中矣此易之體所以立也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動

大卦爻既止則卦交一剛柔也。然是剛柔相推中而變則變為柔柔變為剛變不在剛柔相推中而變則變之消息爻之當否吉凶異焉。聖人係辭於此吉凶凶雖未形於動而人所值當動卦交已於其中矣。此變動所由出而易之用行矣。

吉凶悔吝者生乎動者也

夫動固因辭而悔吝又待動而顯卦爻之動者

卦爻動即變之所之而動中有當否所以
吉凶皆各生此身是足上文

湯靈林曰此節承上文生乎動句以卦爻之
動言重下二句立本是原其未動之初變

通就立本中相推處見就據尸時說時字
逐逐本義則不若說變日地

蔡虎濬曰上言吉凶皆各生乎動猶未會說
吉凶的道理故此提出貞勝二字見得吉

凶本乎一理耳
兼學溪曰吉凶貞勝非對待相應之說天下

有帝勝之道貞是也貞正也正則吉不則
則凶惟天下之一正百能勝天下之萬變

故曰貞勝
兼如曰此節承貞勝的貞字說來以天地日

月引起下二句天下之動便是卦爻吉凶
動的樣子貞夫一所以為貞勝一字即從

貞字生來非深一層天下之動吉凶多變

此而著耳

剛柔者立本者也變通者趨時者也

夫吉凶悔吝各生乎動矣而不知實本於位
動趨乎時之不得不動者也蓋卦爻未動時一剛

一柔各有本位有定然植立而不見者焉然存一
定之位而無一定之時及其動也剛柔變化而相

通是立本中之自然而然有趨乎其時之不得不
趨者焉卦爻之動如此而吉凶悔吝不以此生哉

吉凶者貞勝者也

夫剛柔變通吉凶見矣是吉凶者不容若立常以
此而相勝者也有時吉為正而勝凶有時凶為正

而勝吉非貞勝而何

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也

貞夫一者也

然吉凶所以貞勝者非貞於一理而已試觀天地

矣。而以一貞勝。故曰貞夫一。
章丁凡曰。從吉凶之中。指出貞字。從貞之中。指出「一」字。聖人開示人心。使之為善。一志歸。而不迷于非几。

張古冲曰。此節是頂上真一。源頭起下。效做語。取若只就乾。易坤。前於。輝依。律。善。蓋。有。何。關。意。

唯貴少道。就生物上看。此正天地得一之妙。

此字。俱指易簡。見得交象之理。即天地之理。之。上。又。又。在。其。中。之。意。

陸奧借曰。此節緊承上文。變此像。此來。大喜。謂聖人本易簡。以立爻象。而吉凶便見功。

之道。其正而常者。惟此垂象。效法之示。亘萬古而
不變也。日月之道。其正而常者。惟此。日晝月夜之
明。可為言而不息也。況人事。志。勤。而。下。吉。凶。之
動。雖。不。一。而。其。正。而。常。者。惟。當。然。不。易。之。理。而。也。
順。理。則。吉。逆。理。則。凶。此。所。以。貞。勝。也。
夫乾。確。然。示。人。易。矣。夫坤。隤。然。示。人。簡。矣。

夫一者何也。即乾坤易簡之道是也。夫乾之性情。確然健者也。以一理妙于始之化。若無觀。焉。顯。然。示。人。以。易。矣。坤之性情。隤然順者也。以一理運作。成。之。功。絕。無。煩。擾。昭。然。示。人。以。簡。矣。

交也者。效此者也。象也者。像此者也。

夫乾坤以易簡示人。如此而易之。交象。誰。能。外。之。哉。故凡交之奇者。效乾之易。陰者。效坤之簡。交。非。效。做。乾。坤。之。所。示。者。乎。象。之。陽。息。陰。消。者。像。乾。之。易。陰。息。陽。消。者。像。坤。之。簡。象。非。肖。像。乾。坤。之。所。示。者。乎。

交象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見。

業便見無非恐人迷于趨避而致人利于出入所謂吉凶與民同患之情見矣爻象二句一氣相承不呼功業二句亦不必分求也二句

論卦爻吉凶則聖人之見乎辭已悉聖人作易之功此節復舉造化聖治功用之大正見易之功用與之相參處

張言冲曰通節以生字貫天地之德在生物而陽舒陰慘皆生之也聖人體大地好生之德以生萬民而政教刑罰皆所以生之也按此節只言聖治而天地而易之功能在言外耳

財者生之本理明乃導民生養之事正辭乃教民脩德之事禁非乃防民淫亂之事皆所以全民生之德

乎辭

大爻象之體由易隨而立而爻象之用得乎動行故揲筮求卦之先奉伍錯筮而所值當動之爻象已躍然動于著卦之內矣揲尸求卦之后通變極數而所值吉凶占夾之辭已顯然見于尸卦之外矣夫爻象之動即變也雖未有功業之可見而所以趨避者已于此與其能而功業不見于變乎吉凶之占此辭也而聖人憂世覺民之情滂滂不能已者不見見于辭乎

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

夫聖人之德以辭而其功正也夫天地以生物為心故以易知而歸歸以簡能而作成生非天地之大德也聖人正天所生之以生天下者也故必居位有所藉以行其德位非聖人之大寶也夫德在位而不可不守矣而守位則必以人民為本本固邦寧也守位在人不可不聚矣

此章言聖人作易。本天地人物之至理。來故
先后聖人。創制立法。皆不能死。所以有功
于天下萬世。

通節只把陰陽字貫聖人之作易。無大不極
無微不究。大則取象天地。細則觀察鳥獸
取諸身理。取諸物理。察陰陽之消息。為卦
爻之法象。通神明而不為幽。類萬物而不
為定。顯微無間。此易所以為道之書。和
明即所謂形而上者是也。通者謂卦畫立
而有。以畫陰陽。成應生生不已之機。

貞

而聚則必以財。財為民命。財散則民聚也。至若財
以聚人。空理也。務崇本而節用。理之而已。然既富
而教。則以正辭為先。所謂善以導之者也。民有為
非。則當禁之。所謂禮以齊之者也。而總準之于義
是義也。乃聖人所為理財。而聚人心者也。要之。天
地之德。主于生萬物。聖人以義主于生萬民。而具
剛。吉凶于爻象。神功業于變動。又豈非所以生。天
下之民。物哉。其功用。與天地。聖治。相配矣。

右第一章

①此章言聖人本易簡之理。作易以勸民用。而功業
無窮也。

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。近取諸身。遠取諸物。於
是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。

昔包犧氏之王天下也。作易以前。民用。然易以何
而作也。仰則觀經緯之象于天。俯則觀一定之法

三

此是開舞食之源此下十二節見得器有卦之象非因見此卦而右創此器也故每用蓋取諸字。

此是開粒食之源利字內有百取用成意

於地至天地間有鳥獸之文觀其希革毛毳之類與地之安觀其高深上下之宜近取諸身之性情形體遠取諸物之飛潛動植凡此就非陰陽之象乎觀于此則理與心相印矣于是始作八卦凡陰陽之理精入無形者易卦直與之貫通而無礙凡陰陽之理粗及有象者易卦直與之相贊而不違矣。

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

夫伏羲作易為制器設法然而制器設法利有外乎易者上古之民未知鮮食之利也于是教人作結繩而為大綱小罟以佃于山林漁于川海而物皆麗焉此疑有取諸離

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利

以教天下蓋取諸益

上古民知鮮食猶不知種食也包犧沒而神農作斲木使銳而為耜揉木使曲而為耒耒以運耜耜以走上以教天下樹藝而益孰大焉此疑有取于

日中者，令遠近皆可相及。天下之民不同業，天下之貨不同用。聚而致之，通其有無，各得遂願而濟其用。

言窮變曰通變四句已含垂衣裳意。但軍軍說變在世道上說神化二句申上二句。神化就在變通內。即變通之妙于無為者。空之。正是不倦之故。兩使字。就聖人說有若或使之之意。此理之必至者。故神易窮三句。此二句只就易理言。便寓無為意。天祐吉利亦即。在空民不倦上。見得垂衣之治。聖人因時之變通而趨之耳。何容心哉。此正是神化空民之事。

益。

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

夫食足而人民育矣。然交易未興。民用弗便也。神農氏于是教民以日中為一定之期。以貿易為通行之法。致天下之民于各市地。聚天下之貨以各市。各以所有易所無。交易而退。則有餘不足相通。而各得其所矣。此疑有取于噬嗑而合之之義。

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民空之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

生養雖聚而禮教猶未興也。神農氏沒黃帝堯舜相繼而作。斯時風氣開而人文著。聖人因時之變

不通而貴者一

通之以文明之治使民悅此化之更新趨之不倦矣。惟不倦則民宜矣。何以宜哉。正以變通者神妙不測。神而化之也。故長和志于知識安而宜之。固不備也。聖人通變如此。亦循乎易理而已。蓋易理之消息盈虛。當時事窮極。未有不變者。變則時勢而轉。何通也。通則傳之無弊。未有不久之者。是以三聖人之通變神化合乎易。即合乎天。而天祐之。民安不倦。言就大馬黃帝堯舜夫何為哉。但垂衣裳端拱于其上。而禮樂教化胥此以起。而天下文治成矣。所以變通不倦。神化宜民者此也。蓋有取于乾坤變化無為之美。

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。

夫禮樂興。川途阻。而文教未通也。于是剡其木。使中虛為舟。剡其木。使末銳為楫。舟楫之利既興。則不通者濟矣。此蓋取諸渙之木在水上也。

服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。

按原句有情之字。學所者所以。微其。此
詳更時

張氏凶蓋也。得以云利。厥暴所以仁。良。按
矢中以及遠。以此天下之窺伺者。故云威
天下

夫民有涉川之利。而猶勞于負載也。于是因牛之
性順。服而馴之。以馬之性健。乘而駕之。使之引重
致遠。而人享安逸之利矣。此宜取諸隨之下。動上
引也。

重門擊柝以待暴客。蓋取諸豫。

川途通而暴客或至。能無備乎。故設重門以防外
擊。柝以防內縱。有暴客而防固已備。有以待之。此
疑有取諸豫之備也。

斷木為杵。剡地為臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小

過

未建以開。食之源。猶未精食之用也。于是有臼
杵之神。以濟萬民。此疑有取于小過。艮止震動也。

弦木為弧。剡木為矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。

無所以威不戰者。則有險不能守。有粒不得食。知
于是弦木曲其中。以為弧。剡木銑其末。以為矢。以
威天下之不戰。此疑有取于睽。而取以服之也。

上世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

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
宮室不興何以奠民居乎是故上世澤則穴居
則野處民無所安身後世聖人易之宮室之制上
棟下宇而風雨可無患矣此疑取諸大壯之壯固
也

古之葬者厚衣之以薪葬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

葬聖之礼未起何以教民孝乎古之葬者人歿厚
衣以薪葬之中野無封土樹木之規無哀麻哭踊
之期後世聖人易之以棺槨此疑取諸大過之過
原也

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

法無序曰結繩而治不須言上結繩下結繩
大要見上下兼之但而治二字不字不字
過若不能治即上古聖人便不能無變更
矣何須中字

馬氏異曰以治以察者書契一賦百官無所
容其侵惰萬民無所隱其奸險是書契之
繩于治而自治自察非聖人以此去治察
也

蘇東原曰此章是故承上章上以象來證分首
意盡言二三節盡言然辭雖不出乎象材即
象之質動即象之變吉凶悔吝即象之消
息得失只生重一象字

程敬承曰首節是伏義書卦象是陰陽奇偶
之象下又着個象字明象之為象是耶望
之似

君陵氏曰道有變動變曰爻可見爻以動為
義動亦多中所具者故呈也請據其理模
做出來曰天下之動便皆有象與禮在

貞

上古氏純事簡惟結繩可以致治及后世奸偽日
深聖人易之以書契書以紀其言契以驗其信由
是百官之功定可稽萬民之績為可覈此益有取
于夬決之義

右第二章

此言聖人制器尚象之事以明易之廣大悉備也
是故易者象也象也者像也

義皇作而高學起于是觀象而有小成大成之易
大易豈有他哉奇偶成列莫非卦中純雜之形象
自然象非滯于迹也莫非恍惚陰陽之理之似耳
此先天之易也象以盡意也

象者材也

文王本此象而係彖辭彖何言哉蓋一卦之象
卦之材質彖則從而發揮之結有統焉卦則象
易而象之全體彰也

爻也者效天下之動者也

六

張雨若曰此節通結上文蓋吉凶悔吝無非此理此理之未形者聖人象之像此理之未發者聖人闡之辭故吉凶生而悔吝者不指獲尸說悔吝從吉凶之幾而發見故曰者此所以能與天下之動也

張發承曰此章以陰陽卦畫分別君子小人之道有扶持世道之意人者重在末節天地間陰生陽而陽成陰有數行乎其間陽先陰而陰交陽有道制下其間惟得數而知道陽當統陰以爲主而治其紛陰空從陽以爲君而歸于一而陰陽之式分即定于命偶之六數矣

周公本此象而係爻辭爻何言哉蓋天下之動窮六爻之動亦無窮是爻也者不迫河漢其動而摹倣之以吉人可象之動也矣是故吉凶生而悔吝者也

夫卦以象告如此而辭之所以發揮乎象者又此是故或吉或凶象辭中皆發生而無隱矣而其自凶趨吉之悔自吉向凶之吝其介于幾微者亦無不顯著矣

右第三節

此章言聖人係辭以畫言不外立象以盡意象之所像其至矣

陽卦多陰陰卦多陽

坤之卦純陰其畫無有多寡可言矣乾之卦純陽其畫無有多寡可言矣陰而反多陰也陽而反多陽也皆素諸理而動陰其多陰而反多陽也

張子曰兩河也是自相問答之說。前二節只就卦畫上說。陽卦以奇為陽。陰卦以偶為陰。陽者自在。陰者以偶為陰。陰者以奇為陽。自在。德行即道之別名。從卦畫上看。出德行。見卦畫。不是推測。乃是分析之書。一君二民。二君一民。尚在卦畫說者。二小人。方推開在世道上去。只是聚多意不限。定是兩個君子。謂大而公之之世。小人謂小而私之世。不指人說。

陸庸成曰。通四首。總明理之自然。以破憧憧者之惑。句句要根着。何思何慮。大凡安營思慮的人。只是驟布神化。反丟了日月精切。所以工夫。故首把一發百慮。同歸殊塗。直指心神。化源頭。次節即造化以明何思何慮。是變四句。雖明物理之自然。亦見德必必。必必以求伸。龍蛇必發。以存身神化。功夫却在精利上。做起此正聖人指點人下手。官落工夫。見外精利。別無神化何

其故何也陽卦奇陰卦耦

此其故何也。蓋陽卦之效奇。一陽二陰。合為五畫。五奇數也。陽卦所以多陰也。陰卦之效偶。二陽一陰。合為三畫。三偶數也。陰卦所以多陽也。

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

然在如也。地出數以究其理。則卦之德行尤有詳焉。其德行何也。蓋陽卦一陽二陰。為一君二民。天下統世道之亨大也。陰卦二陽一陰。是為二君一民。世道之濁亂也。

在第四章

此章言聖人作易。不獨以前民用亦以扶世。爻也。易曰憧憧往來朋從爾思。子白天下何思何慮天下同歸而殊途一致而百慮天下何思何慮

用。懂。懂。及。

湯霍林曰者。備。備。着。天下。何。思。何。見。人。不。必。懂。懂。同。歸。以下。見。所以。不。必。懂。懂。蓋。思。慮。亦。是。此。心。之。用。如。何。減。得。不。好。處。全。在。懂。懂。二字。夫。子。不。曰。無。思。慮。而。曰。何。者。何。之。字。正。好。想。出。自。然。光。景。須。知。殊。途。即。在。同。歸。中。百。態。只。在。一。致。中。要。在。同。歸。處。見。出。殊。與。自。來。不。可。創。造。二。而。字。妙。甚。夫。子。兩。言。天。下。何。思。何。慮。正。以。天。下。二。字。喝。醒。馳。心。世。路。皆。見。得。心。多。為。妄。不。能。以。心。并。喪。天。下。

張聖初曰。次節。往。來。正。味。上。節。往。來。字。說。來。日。月。相。推。何。生。明。非。是。何。推。了。然。後。明。字。實。暑。不。伸。亦。然。何。句。要。待。自。然。意。

程敬承曰。三節。尺。蠖。四。句。緊。接。上。節。說。來。元。上。文。以。走。下。文。也。蓋。人。皆。知。而。不。知。尺。蠖。以。尺。蠖。能。隨。所。之。專。言。屈。之。利。以。示。人。正。欲。人。養。新。以。一。動。無。感。以。待。感。以。求。伸。以。存。身。非。着。少。語。

成九四。懂。懂。往。來。別。從。爾。思。者。何。也。蓋。言。天。事。應。之。理。順。于。自。然。何。必。心。之。擾。而。思。之。殊。而。甚。哉。蓋。理。原。于。太。極。本。同。歸。也。但。事。物。之。變。其。理。不。能。不。示。耳。殊。殊。則。同。也。理。根。于。人。心。本。一。也。此。心。之。酬。酢。其。應。不。能。不。百。耳。而。不。在。離。一。也。第。因。天。下。以。應。天。下。任。其。自。然。可。免。知。用。懂。懂。思。慮。為。甚。

日。往。則。月。來。月。往。則。日。來。日。月。相。推。而。生。為。寒。往。

則。暑。來。暑。往。則。寒。來。寒。暑。相。推。而。成。成。為。往。者。屈。也。

來。者。信。也。屈。信。相。感。而。利。生。焉。

說。觀。之。造。化。日。往。則。月。來。月。往。則。日。來。日。月。相。推。而。明。自。生。而。不。息。是。寒。往。則。暑。來。暑。往。則。寒。來。寒。暑。相。推。而。成。自。然。而。無。法。焉。夫。日。月。寒。暑。之。往。來。非。有。心。于。往。來。也。而。知。如。日。月。寒。暑。之。來。往。非。有。心。于。往。來。也。而。知。如。日。月。寒。暑。之。來。往。之。理。不。在。於。往。來。也。而。知。如。日。月。寒。暑。之。來。往。之。利。不。在。於。生。而。自。生。焉。是。造。化。成。應。自。然。之。理。也。

涉道學曰精義八句須以精義二字作一頭
顧義到思便入神意與理障便忘自開
應用無方之則自無相抗下安之其德在
期崇而崇學問到此極誠都無惟有神化
德其盛也其要之德到崇與盛地位也只
還得何思何慮之本依

尺蠖氏曰細分之精義四句重在入神安身
情即惟精之精神而不測之神精義而
入神則往來不見其迹只是個寂然不動
木石無靈而用利用根我明家到即不習
無不利之利安即靜而能安則利而至安
身則其形不勞其神不擾便前崇德何所
容思慮了無間哉 二以字不着加

蘇紫溪曰未即取項上末一直說下見得精
利何神往來無可容其思慮以應首句何
思句極末之或知即是神化神化總是一
理吾德之同而殊一而百也窮知就自心
言不必亦甚說窮天地之神知天地之化
德盛下是就神化管他德之盛惟德盛方
能窮神知化要分曉

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義

以致用也利用安身以崇德也

又補之物理焉彼尺蠖之屈正以求伸而行也尺
蠖無心也龍蛇之蟄正以存身而奮也龍蛇無心
也物理且然聖學可知矣彼心之裁制為義義之
泛濫為用用之渾融于心而為德本詞歸一發者
也君子于長則精而研之以至幾微必徹直入于
神妙之境就此神妙時而慮發不窮無心致用而
用則致矣致則神自能神也而隨施隨物至五無心
而得而身安則行行無礙心得自滿地心玉帝德
而德自崇矣

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

過此精利以往則其非在我非我所知也此時
極天地之神而與合一不測者共藏其地通知天
地之化而與推行有漸者其致其德然神自化
自知有善思慮而不得者德其盛矣乎致德
者又何為哉

此爻要玩一所字。兩而不失為所亨乃能舞
據以求其安六三行險僥倖失其所安何
所據哉可見困非可幸免者當思善以處
之。 自記

會彖曰此節是泛論解特之理彖者三句
雖什字義却要就正意用因說下是譬喻
君子藏器三句是論理動而不括二句又
申前藏器三句未句頂上文結局方什本
多通師重藏器三句而後字更緊推藏器
故能成器成謂完全無缺藏作法之藏
非止云預備也不括外能藏得待字
亦快藏字來射之末人也政是下藏器之
君子

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
且危處期將至妻其可得見耶

釋困六三爻義

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利于曰隼者
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時成器
而動者也

易曰云云蓋其言之也猶小人心術之險也
乃矢者射禽之器也隼者于道德之威也用道德之
威以去小人則君子得時用事之人也蓋君子
解特之器藏於身待時可為之時而動則射中矣
安何不利之有若此者正以君子動本不時且獲

朱氏曰：通觀「懲」字不耻四句，見小人不可不懲。小懲二句，見小人猶知所懲，非防之十微不戒，不耻下仁四句，雖平直重下二句，蓋小人重禍福，故以福飲之，此足見聖人明人自新之門，窮人造福實多。

潘氏曰：此節重「懲」字，又重「小」字。見人皆慎所積，而不可不謹于微。小人之心，只為小善惡，小善惡積成，遂至惡積罪大。

于以所藏之器，則推行有本，謀出萬全，是以一出而奸雄投首矣。上為所謂射津獲之云云。上言公之藏器于身，待時而動者也。

子曰：小人，不耻不仁，不畏不義，不見利不勸，不威不懲。小懲而大誡，此小人之福也。易曰：履校滅趾，无咎。此之謂也。

福生于知所懲。現嗟嗟初九爻辭，而人當知所慎矣。

善不積，不足以成名；惡不積，不足以滅身。小人以小善為无益而弗為也，以小惡為无傷而弗去也。故惡積而不可掩，罪大而不可解。易曰：何校滅耳，凶。

善惡未有不由積而成者。現嗟嗟上九爻辭，小人當知早自戒也。

斷鐘斗曰此節首三句。泛論常有危忘亂之
 心。則可以安其位。保其存。有其治。下方就
 君子說三不忘。不是空有其心。其所所以。其
 治。干。未。杞。保。非。干。未。杞。者。自。有。其。道。全。是
 一。段。說。說。是。憐。之。意。總。是。不。忘。今。日。如。所
 以。休。否。者。而。已。身。安。一。字。安。玩。身。之。安。正
 在。國。家。可。保。然。見。得。夫。人。主。最。愛。者。身。也。
 夫。惟。操。不。忘。之。心。然。后。身。安。而。國。可。保。人
 主。即。不。為。國。家。計。寧。不。為。身。計。

曾。子。曰。自。古。誠。人。國。者。不。在。其。才。智。而。在
 反。在。小。有。不。智。自。恃。以。為。能。者。故。元。德。與
 知。力。者。不。足。貴。而。聖。人。所。貴。正。在。德。薄。知
 力。之。小。者。耳。覺。此。節。人。貪。位。而。不。厭。過。分。而
 不。知。量。者。皆。知。所。戒。

子曰危者安其位者也。亡者保其存者也。亂者有其治也。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。易曰其亡其亡繫于苞桑。

包桑

自古身任國家者。每以未然之防得之。故心之危。若危者。乃所以安其位者也。心之常若亡者。乃所以保其存者也。心之常若亂者。乃所以有其治者也。君子有見于此。思以危而得安。思以安而忘危。思以亡而致存。思以存而忘亡。思以亂而致治。思以治而忘亂。是以身安而國家可保無虞也。易曰其亡其亡繫于苞桑。

子曰德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鮮不及矣。易曰高宗伐桀。是謂公餗。其形渥。凶言不勝其任也。為人臣者。位以德薄。而居尊位。謀事以智。

漢書曰此節知几其神乎是昆終日以土
是君子知几易曰至識矣是知几之由君
子二句是詳其知几之妙而替其神知几
就是神只定得吾心之靈明而已其知几
乎是于潛潛初發念起竟之早不語不瀆
只如現其說不是語不語瀆不瀆之間几
者動之微吉之先見吉下不必添出凶字
初几出後世有先見之吉與元凶恐倚伏
是之謂几且介如石三句所謂神生于定
也然其斷可識全是素養之定露出本
休其來微彰剛各有個几在四知字
總是一念不滯隨在透其幾先萬夫之望
謂其神也凡先而為神明之注

小而欲謀大任重以反力小而欲任重此皆過分
而不自諒者鮮有不敗矣易曰云云言其才德之
薄知力之小不能勝其任也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾
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

人有能知几者其神而明之者也吾以君子見也
君子以上下之交自有几在而能杜其不語不瀆
之几其真知几者然所謂几者是天地萌動之剛
最微而事之所以吉者先見于此者也君子見几
之几即作而趨之不俟終日何其神也易曰云云
蓋言君子聖神分別介如石焉明知天志不用
比斷有卓識矣故天下莫有宜韜晦而後發者
著而彰者宜退遜而柔者宜身較而剛者其
先見處无不知之矣此其妙明真起出世今

齊山曰此節是明則誠的。李問有不善二
句作一句看。不善只在起念間。微有未化
要看得知。重在未嘗不知上。不行如紅顏
顯雪。一人即化。此正是知處。知而不行。此
心不自。驕昧過所以。遂至知几之神。

何宗伯曰此節重致一二字。首四句。重天地
男女。兩相與而致一。上化淳化生。不過帶
說。言致一也。就友道上說。人心只是一箇
一。纏着一異。已者在。便生間隔。故去間而
成合。是為致一。

續承卷曰此就在上者說。首三句。各重上字。
修此三者。修之于平日也。修到安其身。

萬夫之望者矣。故曰知几其神子。

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。易曰不遠復元元吉。

人心止有一善。純之則一。復之則幾。顏氏之子。始庶几也。德克復功。遂能存而不善。故其命也。復也。易曰云云。即顏氏之卒也。

天地網緼萬物化醇男女構精萬物化生。易曰天

行則損一人一人行則得其友。言致一也。

天下情必兩而專。功必兩而成。吾見天地成也。陽網緼而交。兩而一也。而萬物之氣化。淳厚而化。清焉。男女兩也。精氣交構而施。一也。而萬物之形化。生生而不已焉。况友道。易曰云云。言損去間。吾之。以致兩者之一也。

子曰君子安其身而後動。易其心而後語。定其交而

其心定其交必其動其謀其求自無行不
得彼口合然安易定非一時所能者故立
必貴能

澤者林曰首書是伏香登封先天之易而開
物之始下三節是文局係辭后天之易而
齊物終按章內一意字一因字空重后天
係辭上長之所通所然即難而不越之理
而彰然微明宜亦正斷先非天地之撰神

貞

後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼

以語則民不應也無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

君民上者有恒道在焉故君子有動也必修身
理而後然後動之故事焉有語也必心氣和平而
易始播之號令焉有求也必上下清平而后求之
征賦焉修此三者而立心之恒可知矣故動則民
悅語則民應求則民益益道全矣若危以動則民
不與懼以語則民不應先交而求則民不與至于
莫之與則傷之者至矣易曰三云正此立心勿恒
凶

右第五章

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

十一

明之德。先天后天其揆一也。陰陽二字是通章骨子。財貳濟二句。是通章主意。

程敬承曰。首節易之門。謂諸剛柔。只是一個陰陽變化出來。故曰乾坤為易之門。門與

蓋不同。陰陽合德。即相摩盪之意。只是奇偶相交。便下重入。合德二字。有体皆從合德

中來。本二句。以字緊頂合德說。下以体体字即根上有体体字來。以通即体之所通

德通神明。乃見陰陽合德之妙。若再德言。揆則形下无自成之器。再揆言德則形上

无自禪之几。按揆者。悉陰陽以效質德者。母陰陽而寓天。此立象。固以尽意也哉。

易非六十四卦。并及言乾坤指奇偶二象。考陵氏曰。玩象世之意。勸字乃古凶與民同

意之意。称名謂卦爻辭。所稱種種名色。使称名不雜。則所以道陰陽者不備。故其思

慮不得。不詳。言辭不得。不以聖人之情與見乎。辭矣。

易非厚曰。夫易多矣。只承称名之易來。蓋彭往等。俱是辭上發揮。就是下節。也是辭一

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

希皇本陰陽以立意。文周並離陰陽以立言。故是

故卦爻之辭。其稱名也。或假物象。或言事象。紛然

雜亂。總不外陰陽之理。何差越之有。此何意耶。以

稽其所言之事類。聖人目擊衰世之情。傷目為辭

辭不得。不詳耳。非

聖人意也。乃時也。

天易彰往而察來而微顯闡幽當名辨物正言斷辭

往等。俱是辭上發揮。就是下節。也是辭一

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

希皇本陰陽以立意。文周並離陰陽以立言。故是

故卦爻之辭。其稱名也。或假物象。或言事象。紛然

雜亂。總不外陰陽之理。何差越之有。此何意耶。以

稽其所言之事類。聖人目擊衰世之情。傷目為辭

辭不得。不詳耳。非

聖人意也。乃時也。

天易彰往而察來而微顯闡幽當名辨物正言斷辭

往等。俱是辭上發揮。就是下節。也是辭一

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

希皇本陰陽以立意。文周並離陰陽以立言。故是

故卦爻之辭。其稱名也。或假物象。或言事象。紛然

則備矣。上言其精粗隱顯。仰遠

近。兼總無遺。即所謂貫天之道。示來之故。總不出已定之理。彰明其往。而昭察其來。故曰昭往而察來。而字亦有意。微顯所以測幽。測幽所以微顯。總是一副畫物。

善。案溪曰。此節緊頂上說。贊易中所備之妙。无非以前民用。其稱名也。小六句。正與雜而不越。相應。意俱重下一句。皆以陰陽入講。此居天之。若不越先天之卦也。因貳二句。而後世之意。相應。通節重此二句。須一申講。理真夫。一而民二之。有得有失。故也。明得失之報。則天下曉然。歸于理之一。而民行。濟先濟者。出之。陷溺之危。而措之安。吉之地也。易辭之激深矣。

則備矣

夫易固雜而不越也。何理不備耶。如濟息也。虛也。道之。以然者。則曰。往。是陰陽之故也。易則彰也。首。凶。悔。吝。人事之。未。然。則曰。來。陰陽之。也。易則察。之。見。于。事。為。曰。顯。陰陽之。也。易則。理。顯。者。微。之。原。于。性。命。和。比。也。陰陽之。秘。也。易。則。言。理。必。托。之。象。由。者。闡。之。如。尊。卑。貴。賤。之。也。易。則。因。陰。陽。之。定。分。而。稱。之。各。當。其。實。如。鳥。獸。草。木。之。物。易。則。因。陰。陽。之。成。質。而。辨。之。各。從。其。類。以。至。爻。象。之。也。皆。本。典。當。之。道。以。發。之。吉。凶。之。辭。皆。本。得。失。之。情。以。斷。之。易。理。之。備。如。此。

其稱名也。小其取類也。大其指遠。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。

其舉備中之妙。其卦爻所稱之名。或擬事物之類。而所取之類。皆陰陽之變化。何大也。其言起色。三極之遠。而所發之辭。皆燦然昭著。以示人。何安也。易之言。多旁引曲証矣。而于理。未嘗不精。確。實。

貞

十二

彖傳曰：道章重作易者其有憂患乎二句。

有憂則有吉凶與民同患之心。惟有此心，便見易可以修德而免憂患之道。故概舉九卦以教人。聖人倦倦于天下，后世如此。首節聖人元日不為一身計，元日不為天下計。故聖人元憂憂德之不備，不以所遭為患，而憂所以處患者。元其德，故作易以期免之。此節言易之所出，與前因著作易之情語氣要說得虛活，只是起下文。

左道騁曰：此言九卦之序，前句相承而下，人情操性之執不執，則鍊世之尚不精。故六十四卦悉為修德防患之具，從履謙以約束其身心，以至于神明交通，无如此九卦。

中易之事，合鉅細敷陳矣。而于理未嘗不合。蓋隱易辭之妙如此，真可謂雜而不起矣。聖人蓋因哉，蓋以民之疑于趨避，欲以濟行之所不為。作易定吉凶以告人，而明其得失之報也。此和之辭，所以廣知天之教而歸物成務也。總本于坤陽二畫，故曰乾坤其易之門也。

右第六章

此言言先天盡意，后天盡言。備夫璣而妙民用也。易之興也，其於中古乎？作易者其有憂患乎？

演易始于希皇，而中微于夏商。至文王係彖而易道大明，是易之興也。其于中古乎？當其時適因美里陳危慮深，其有憂患乎？夫當憂患以作易，石非物人如憂患之道也。

是故履德之基也，謙德之柄也，復德之本也，恒德之固也，損德之脩也，益德之裕也，困德之辨也，井德之

之切近者故特取之

雜錄在頭踐上說復恒在存養上說損益在克治上說井困在成德上說基是起初站立的脚根因何以云亦人情慮慮日深則天人之界愈明利害之故愈晰故曰德之亦井体无喪无得動靜常定故曰德之地此以擬成之全体言與基不同異有沉潜之地而有變化之升或曰德之制

地也異德之制也

如而處憂患之道無如死身修德而九卦其最切者則有序焉德如于踐履誠能以礼治躬則德有依拠矣非德之基不然惟讓可以明礼人能謙以自持則德有執持矣非德之柄乎謙則善端復矣復雖一念之微而萬善之根抵在焉故復為德之本然復在貴于守也得一善所當拳拳固守故恒為德之固持守雖固人欲果盡去乎損則德室其大欲之核為德之修矣克治雖嚴天理果盡純和益則克長其本然之善為德之裕矣德雖裕于未必不可不變于困惟處困之亨不亨吾德之至不至可辨矣德雖亨于困未必不變于終井則德性定而安所止應用之体立矣然可與立者未可與權異則隨時制宜不膠于一定而化裁之妙生矣為德之制也

履和而主謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭允難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而

彥陵氏曰此節言九卦之妙何何要原上矣其所以此處皆在各句下半見得頂一切一揚說最妙在一而字復小所謂几希之微聖在之果人禽之

開景清功以天不消以人故曰亦于物
恒難者是事物雖紛雜而此心則貞于
一不移于境故曰不履後易即後復益
長裕初无助長安批故曰不設惟不動
之為動居故曰居其所而迁此就体内
預計其用未便說到應用上其稱而隱
是神應故妙机確最微

象象曰此言九卦之用根上二節說來妙
在一以字不必詳用之以處憂患進德以
行始和行者言人有禮則行中乎節无少
拂及人情立則遠禮讓則制其久而歸
自然之節復以自知知謂良德妙在自字
以自知自即大孝之德知德一其所復
之德而不流流即在止于至善貫一分欲
便遠一分害益一分理便興一分利得處
困之道則樂天知命而怨尤忘物不照于

遷異稱而隱

而其妙何如○禮非強世○可謂和矣○而實天理人
之至矣○諫本甲以自牧○而心愈下○則德愈崇而
也○善端初復雖小○而理欲之介自明○不其亦于
乎○德既有恒○雖紛雜而始終一我○自竟意味之
何至于厭也○損主愆忿室怒○初固難矣○然已克而
理還○復何易也○益主遷善改過○固長裕也○然善復
吾本有○過去吾本無○曾何增設也○因身窮道自有
無人而不自得者○不其通乎○井則居安資深是以
待用而不窮○是體雖靜而用則動也○異則庶物之
宜○而民其運用之迹○是用則顯而仇則藏也

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○井以辯義○巽以行權

而其用何如○禮非禮則非是禮以和乎行○而使
之中節者○然非謙則傲○是謙制乎禮○而出之以
遜者也○以復而用之○則已自克悟○良知不為欲蔽
以恒而用之○則始終如一○而天德不為物搖○以損

濟水而照于水井止故能亦義在亦
義之瓦細心以入者自能精心以出行謹
則善通心義而自其方

程敬承曰通章重變字易一變也易之有辭

亦變之既為也人能不遠乎易則變不在
然而我知知父子截上足明易不

可遠末辭以不遠望人

此章總要不可為典與既有典與常

義融透不可為典與因此卦爻之變既有
典與亦此卦爻之變卦爻未始有定變
而變其本始无定理故曰變曰故曰方即
不可為典與內自存典與常非變則圖而辭
則方之謂順知與與變无二項自記

既序成日首節首句是月為道屢遷正是不
可遠也下則屢遷之實不可遠言些子差
謬不得正与苟非其人二句相合屢遷謂
道變動不拘滯于物變動不居四句總是

貞

而用之則情欲之害遠矣以益而用之則進修之
利興矣用困之窮而通而志未之念絕矣惟此則
安而能慮于凡事之機也未感而足以有別也惟
巽則心順乎理于凡事之化裁隨時而能達變也
如是而以身修德者至矣何憂患之難也

右第七章

此章明憂患之道不外乎修德而李九卦以例

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

通易之為書也屢有變遷而不膠于一者屢遷何如也

其為道也屢有變遷而不膠于一者屢遷何如也
道不外陰陽陰陽變動而不居其所常周流于六
位之間從六位而中分之初二三四五六
上上之六初三有常九六居之則和常也從六
細辨之初三五為九二四上為柔也從六
而九六居之則有易也此豈可一變之與要

十四

一個變動不居不止也。六虎即六位。往來如寄。未實有也。故曰處不可為。要就在上。數句看出。惟變所適。正是不可為。與要處。說個適字。見无定之中。有定。請來之所。在。即道之所。故不可遠。此變字不指標尺。

汪無際曰。二三節。總是明履道之道。序上惟變所適說來。不必露出辭字。聖人從變中。提出度字。見得出入內外。踰越不得。无非提醒世人這點。知慎的念頭。危懼下。心。然后。于道為不遠。

使字。謂神凡自動。或使之。知字。是點為儆戒。道。知此二節。是足以使人如此。未說到人。用易上。

本節亦不必指定標尺。率辭發方。通一部易書而言。非所值之辭。辭之所。在。即道之所。在。與常節之確然者。然无方之方。必真神者。用之。方能體之。極變動之際。會真一子。趨時之。間。終言得不遠。故云。若非其人。則道不虛行。此正是聖人神而明之。也可。

之哉。惟隨其動。而加於。而巳。易變之。屢遷如。而人。可遠乎哉。

其出入以度。外內使知懼。

夫易惟變。所適其。適。出。適。入。即。適。也。初。即。初。也。確。不。可。易。者。宛。然。以。法。度。立。內。外。之。適。使。人。惕。息。恐。懼。焉。

又明於憂患與故。无有師保。如臨父母。

不。特。此。也。又。于。出。入。乎。度。之。中。獨。提。憂。患。之。事。知。之。所。以。致。憂。患。之。故。使。人。常。懷。兢。惕。雖。无。師。保。以。訓。之。如。父。母。臨。之。而。不。敢。忽。也。易。之。令。人。畏。也。如。此。信。不。可。遠。矣。

初率其辭。而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。

夫。見。變。之。性。人。則。辭。之。緣。變。而。後。者。可。知。而。人。可。遠。易。乎。蓋。易。變。无。常。行。而。辭。有。定。理。故。問。易。者。始。由。卦。爻。之。辭。而。揆。度。卦。爻。之。理。則。出。入。之。度。憂。患。之。故。確。然。有。典。常。矣。然。人。之。由。辭。以。達。變。者。不。可。

見易惟來可適明之者亦不在通達變故
隨字正為道道宗

易崔林曰此章總括易之義小人之所以
玩以六爻自離一句為首下節節皆言其
相雜之為時物也時物二字是綱領細分
之言隨原六爻之所以時成二三節析言
時之義也節言不可无以起下二節
故下二節復詳論四爻之時物

程敬承曰百舉卦以及爻正論六爻之所由
備耳不可以卦爻並對說原要二字猶曰
牽頭微尾實謂全体故曰質卦既以始終
而成便是六爻相雜剛柔相間在畫上言
其相雜也初无定体之可拘故曰時時乃
爻之妙用通節以觀湯若言

二節難知易知就現易者說初辭二句亦后
人推遷人之係辭如此

膠于一定也惟神明之人方能通變于不
定可非
聖人則混而不通屢變
變動之道皆虛行乎象

右第八章

此章言易之妙于變而人不可遠也

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜其時

物也

易之為書有卦有爻是以全体而妙大用者也香
常原是一之始也其六之終則陰陽純雜

之休否如是其成者若卦之六爻或陽居陰位陰
居陽位相雜而牽定者益陰陽二物各以時成或
時陽而陽時陰而陰初无定体之可拘也

其初難知其上易知本末也初辭擬乾之成之終

自時物之見于初上者言之初則其理幽隱而
知上則其理明顯而易知何者初上本末之分
本則微露其端則難知末則已闢其蘊故易知也

十五

專核如日按雜物即所謂類万物之情撰德
即所謂通神明之德然德即物中之理是
非即物與德之是非亦者亦其時位中之
消息當否

歷象山曰舉此節不重在德義上正見六爻
不可不備

身舉立象之說該中爻之義約以存時
簡以兼領雜物撰德而以貫之故知
者察象遂思過半

遐想聖人當時係初之謀必擬而議之不致輕率
也至于上之卒也不過舉初所擬之意而成其終

若夫雜物撰德辨是非則非其中爻不備

初上固是該始終之時物矣若夫陰陽濶亂之物
雜而辨之剛柔中正之德撰而出之又撰物與德
中之是非非一一辯而折之則非中四爻不能悉備
而左遺也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀象辭則思過

半矣

六爻既全則吉凶存亡之理具矣噫時物之始一
至此哉人欲究人道之有知人乎之得失惟玩六
爻之時居然可生而知然此就象人知也若智
者既理已精惟換象辭觀之則吉凶存亡之理雖
陳十時物間者亦不洞然矣矣行過現六爻義
天下和知者
爻辭而不係耶

公晉公曰功者力量之所能善者時位之所
值多者多懼之在位而在德其用柔中正
明所以无咎柔中只重中字言才實
雖柔而用則

承菴曰其柔危二句論才德之克堪也亦
見德之重于位則勝者非偏剛也要在善
用其剛

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无咎其用柔中也

以二四爻言之二四陰也皆能為柔順之事業功
固同矣然位有遠近之異惟位異故其善亦異二
多名譽四多危懼此何以故蓋四近君動有僭逼
之嫌故多懼也六柔非附陽不能自立本不利遠
者一柔而遠于五夫要得无咎而多譽者以其張
弛合宜不過于柔故多譽也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其

柔危其剛勝耶

以三五爻言之三五皆陽皆能為陽之事業功
同矣然位有君臣之異惟位異故其善亦異三多
慮慮五多成功此何以故蓋五君也貴也擅得
之權故多功也三臣也賤也有掣肘之慮故多
也而要而言之三五皆陽位以柔居之則委靡不
君臣胥失其道不亦危乎以剛居之毅然有為

十七

臣皆居其勝矣。是知遠近貴賤物也。剛柔中正。其皆居其勝矣。是知遠近貴賤物也。剛柔中正。其皆居其勝矣。是知遠近貴賤物也。剛柔中正。

右第九章

此章發明爻象示人知所規玩也。

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。故六六者。非他也。三才之道也。

道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當。故吉凶生焉。

夫易備三才之道。則凡居者道矣。故道之變動。不

陸庸成曰。此章總見易之廣大悉備。首節。已盡次節。書易中所具。以見道所為廣大悉備矣。以一道字貫。以首二句為綱。蓋天下之道。三才盡之。三畫六爻。總是三才。爻者。三才之迭運。物者。三才之散殊。文者。三才之錯綜。吉凶者。三才之貞勝。程敦承曰。首節。廣大是統論。其極。悉備又就廣大中。細論其味。人道。指陰陽。地道。指剛柔。人道。指仁義。此三句。指易之小成。兼三才而兩。故六。指易之大成。兼五通也。陸氏曰。凡節。俱在卦上。看。不指爻。乃以首句。為主。天子。恐人認。為。泥。滯。不。化。特。揭。此。道。字。道。不。變。動。變。動。是。說。其。中。之。變。動。如。乾。卦。六。五。初。濟。二。見。等。這。便。是。有。變。動。爻。有。物。等。有。文。雜。有。吉。凶。總。不。外。道。之。變。

故道字直貫一節。
又與物在昏上看等與難在位上有。

會無寧曰此章重辭危一句下皆詳發之危者使平二句正見辭之危也言危者正欲危以戒其下言易者正恐人易以致其傾也總欲人歸下平不即下傾便是若或使之其道二句指出道字。見得世和毀至之福亦无倖免之禍。道所必然。聖人不得不危其辭以儆人心也。百物不廢正是道之大。危懼以終始二句正指出其辭危緣故。不可道字與上道字相應。見得平傾事也。所以平傾由于危易。此之謂易之道也。要見聖人養民養性之意。

周流六虛則謂之義。蓋爻者交變之義也。爻之遠近貴賤等級森然。則謂之物。物之剛剛柔柔剛剛而六位錯綜。燦然經緯。故曰文。以至是文也。有以剛居柔。柔居剛。位不當存。亦有柔居柔。剛居剛。而位不當者。則其義互有得失。而吉凶生于其間矣。莫非三才之所貫也。易之廣大悉備信矣。

右第十章

此章言易廣大悉備以明其道之妙也。

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。

易之復興也其時當殷衰周盛之際其事當又于與紂之事耶是故其所係之辭皆不出于危懼之危也何如蓋卦辭所發莫非人事之理故凡以危懼存心者必有安寧之慶則辭亦係之以示以念忽存心者必有覆敗之處則辭亦係之以示

通章自首節至知來言聖人以易為習作易

之本自天地設位至變動節是聖卜易簡
作易以成天地之能使人由卜筮以知占
凶以易簡知險阻作骨說之研之者易簡
也定之成之者易簡也象之占之者易簡
也成能與能所以使人就易簡之歸而由
險阻之途也至未及復發情迂之義无非
教人就人情中知險阻耳

首節言聖人不借卜筮而先知吉凶知險阻全
本易簡來以字向等見成非待已險阻而
知亦非着意去知
乾坤言人健順是性情

蓋發承口三言是言聖人心易知所以知險
阻之故悅研成定正是知也時意一氣說

此○理○勢○之○自然○若有○以○使○之○也○然是○危○平○易○簡
之道○所○聞○其○大○凡○事○俱○不○能○廢○聖○人○發○之○于○時○也
也○也○人○心○之○終○如○其○恐○使○人○下○而○知○也
此○心○之○罪○與○民○而○患○易○之○道○知

右第十一章

夫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

如○極○之○理○一○也○分○於○手○乾○坤○統○會○于○聖○心○自○其○心
純○乎○理○有○乾○之○節○乾○則○自○強○不○息○至○健○也○本○此○德
德○以○行○則○會○易○知○之○理○而○恒○易○易○本○无○險○而○險○之
凡○也○知○理○不○後○險○而○知○也○自○其○心○順○乎○理○有
坤○之○名○坤○則○安○貞○无○慮○至○順○也○本○此○順○德○以○行○則
會○簡○能○之○理○而○恒○簡○簡○本○无○阻○故○阻○之○凡○也○若○不
而○知○也

能說諸心能研讀慮定天下之吉凶成天下之亶亶

悅研二句相承說研即悅者而研之。二能字。惟聖者能之之能。惟能悅研。便是易簡而天下之理得。故能定吉凶。成宜喜。二句不可分頂。須合成悅研事。

張言冲曰。此節言聖人心易之妙。上二句是言天下自有此理。下二句是聖人就此理上。自通透耳。總之。言前知之理。非正言前知也。吉事有祥。就變化云為中見之。止就吉說。不必入凶字。聖人見九凶地。象事占事。通頂上二句說。不必如前說分屬。此皆聖人之易。無不可象占而得。吉之先見者曰祥。祥未有形。而已見于心。故曰象。事應未至。其几甚微。必考而知。故曰占。

會彙寔曰。此節是聖人作易之功用。從天地說起者。天地乃易之原。成能者。聖人作易以成天地之能。與能者。百姓皆能用易以

者

然所以知險知阻者。亦聖人自然之能事也。蓋聖人于未事時。易簡所應。凡自詳密。又能研諸慮。為夫及應事時。易簡所應。凡自詳密。又能研諸慮。為夫惟悅心研慮如是。故能定天下之吉凶。其險阻與不險阻。无不前知。且能默有以成天下之登登而趨避矣。

是故變化云為吉事有祥。象事知器。占事知來。

大聖人所以悅心研慮者。蓋意思則變。是故天道有變化。人事有云云。大道自吉。亦有祥以關其先。人事有吉。必有休徵以呈其兆。此其尚事理有定。則謂之器。聖人以吾心之定理。擬之。而吉凶不爽矣。不有以知器乎。事有未至。則謂之來。聖人以吾心之先見者占之。而吉凶不眩矣。不有以知來乎。

天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。知和假易而知吉凶。聖人能之。而百姓與能。

貞

十八

為成定此正聖人成能事

吳因之曰此與下節止是聖人成能之事所以使百姓成能者也凡卦通指六十四卦此句指先天聖人此二句一串講下情亦象中所具即小險大易各隨所向是也剛柔句總承上二句說此句極重吉凶可見于益上得之未說到辭上去蓋言吉凶寓于卦爻為象爻象為情而所告所言皆以此但象告一句且虛說勿露出吉凶

道解曰此節只重吉凶以情近一句上變動是吉凶情近之由爻惡相攻以下皆明吉凶情近之實變動是擇尸時之變動雖无利之可見而教人趨避却在于此所謂變而通之以盡利故曰變動以利言情近之情即上文情言之情情其于卦爻處近而不定若下文爻惡遠近情偽是情而其

易可无作乎是故天地設位而變化云云為者不其此天地之能也但不能自言以告人聖人于是益卦係稱成天地之能焉于是人有所能謀之于人以省其是非復謀之善以决趨避則百姓雖因卜筮而知吉凶成言管得與于聖人之能矣

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣聖人作易成能不過欲人趨吉避凶也而吉凶自見也當初聖人畫為人卦因以陰陽純雜之象告矣而險阻之情百姓未能遂知也聖人即象所告者而係爻象之辭是爻象也以象所見之情言也夫象告情言皆言凶也惟益卦定位剛柔雜居則時之消息位之當否言凶在然可見矣此成能之易百姓所以與能也

變動以利言吉凶以情遷是故爻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遠近而不相得則凶或害之悔且吝

中在相攻相取相感不相得其情不一故曰情迂此所以辭亦因情而迂也利害主以上是析論其情凡易以下又承上文而概論其情

爻惡相攻二句以首句為一爻悔吝利害總不外吉凶爻惡以德言遠近以位言情僞以應言攻情務而中之取情欲攻而得之感情行所出而動之

會霖寬曰按此二節上節吉凶並舉而總歸于凶害悔吝此節辭中只有一吉而叛疑等有五見人情之多險阻而聖人成能與能无非欲人田食且而免于傾危耳

節如曰此即人之辭以情迂以証易之辭以情迂此節宜參孟子知言節意看

細以正節相取相感不相得四者人情之見乎動者也而卦爻之變動如之此節慝技多寡游屈六者人情之見乎言者也

自

然是吉凶也。由象辭以見其體。又言變占以見其用。方撰筮之初陰陽老少未定。所謂變動也。此時雖未成卦爻而趨避之機已寓。非以利言乎。爻占爻已著者必有吉凶也。此則因卦爻之情。有消息當否之異。而卦之吉凶隨之。非以情迂乎。情迂何如。足故卦爻有中正相與。是愛相攻也。其情和諧而吉生。如不中正相與。是惡相攻也。其情拂逆而凶生。吉凶以愛惡之情迂矣。至于吉凶未判。而曰悔吝。又有吉凶凶方萌。而曰利害。此又從何生也。如卦爻有遠相取。則情之際者。病于疎。近相取。則情之合者。嫌于妄。悔吝齊此生矣。如卦爻有情相感。則為道義之交。而利生。為相感。則為私情之合。而害生。要之凡易之情。近相得則貴而遠。而不相得亦无害也。惟近而不相得。則謂廉罰。凶害悔吝。皆由此生。故曰吉凶以情迂。

將叛者其辭慝。中心疑者其辭枝。吉人之寡謀。人之

辭多誣。善人之其辭游。失其守者其辭屈。

不觀人之辭以情迂乎。夫人之叛乎理者。其辭慝

十九

而家之辭也。所謂家以情言者如

愧而回互中心疑乎理者其辭支離而不可有德之吉人言不妄發而辭寡无德之小人言必輕出而辭多。人本善也而心欲誣之其辭浮游而不定。理原有定而无執守之人其詞屈抑而不能知人之詞以情迂則抑矣之辭以情迂可知矣。

右第十二章

此章言聖人心易之妙。作易以成天地之能者。為斯民計也。

唐成曰此章大氏主書言數即尸策之數
即數得卦曰卦得爻而道德性命之與无
不具焉見尸之功用為人

參天兩地之神聖人
之神不其全人聖人以起數如向去尚贊
兩生至人只一焉參不顯自有默贊于神
明者自有從此而生

參天兩地是現成數參兩字不着力參
是參助兩是分兩天圓圖三原泊三之理
故曰參地方圓四原泊兩之理故曰兩不
指尸言倚數方是尸數倚靠也二老之數
參兩之積二少之數參兩之交尸數一本
參天地故曰數即是理

處中春曰立卦生爻不必作操尸已成者
只就聖人制筆法說變即變動不拘之變
作易聖人本現察變化之道原于天地陰
陽立乾坤等卦故曰現變陰陽而立卦既

貞

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍

幽贊者聖人之作易也幽贊數以妙其用第蓍何自
生也幽聖人在上馬恭不顯默化育之功而和
氣克塞故靈秀鍾于筆知而書也焉

參天兩地而倚數

有昔則有數數何自而起也天之體圓圖者徑一
圍三三各一奇是天原有二數也聖人以陽金之
理成之故參天而為三地之休方方者徑一圍四
四合二個地原有兩數也聖人以陰半之理成也
故兩地而為二數就定于天地故操尸三變之餘凡
九六之數參兩之積七八之數參兩之交數不以
天地而起也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道
德而理於義窮理盡性以至於命

二十

現象立卦又乾卦中剛柔兩發一上一下
細細開發出來而生變動之爻故曰發揮
剛柔而生爻和順二句見卦爻具而理无
不備和順等字俱要就易上体贴第其開
體統為道德中間條目為義而其散見于
天下為理學于人物為性埋性之從出為
命其其只是和順要得四于字神情

程敬承曰此章總言易順性命之理在天三
句正言命之發現也兼二下以下分合以
言其順也順是依理慕寫出來有陰有陽
依后成個人道有仁有義然后成個人道
有剛有柔始成個地道是三才原以兩而
故易兼兩畫而為六非圣人故為兼兩

有數則有卦。卦何自立哉。聖人于陰陽之更而統
現其全体之純雜。則卦從此立矣。有卦則有爻。爻
何自生乎。聖人就卦中析現其剛柔。一一發揮也。
而爻自此生矣。卦爻既立。而理无不備矣。彼所稱
此曰道。曰德。曰德而義。謂道之能殊也。易則于
進退存亡之道。剛柔健順之德。有以融會而无
拂逆。且于和順中。析之極精。不其理于義乎。自道
德與義。合之為理。賦之為性。而命又性理之源也。
易則窮事物之理。蓋人物之性。且于性理所從出
之渾合而無間。不有以致命乎。聖人作易之功大
矣。

右第一章

此章言其所由生。而因及數。與卦爻之有是。皆具
道德性命
之與也。

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

分陰分陽二可相承不平。陰陽各半。曰分。剛柔互用。曰迭。其實分處便是迭。重迭用上迭用便成章。陰陽剛柔以位言。要之分。於陰陽之自分。迭者剛柔之且迭。非聖人。故為分之。迭之。此所以為順性命之理。

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

昔者聖人之作易而具卦。豈迹象之相哉。將以摹寫性命之理。順而不拂。平。何以見之。蓋性命之理。天地人倫之。是以天道所以立。曰陰與陽。惟靜專與動直合也。地道之所以立。曰柔與剛。靜與動。剛合也。人道之所以立。曰仁與義。慈愛與裁制。合也。凡此皆性命之理也。易何以順之。亦以易之六畫六位。无非此理耳。統言其卦。三。命。此。右。又兼三才而兩其具。然后一卦之休成。性命之理。也。毛。命。也。知。折。言。其。又。則。見。初。三。五。為。陽。二。四。六。為。陰。就。此。分。陰。分。陽。中。時。而。居。之。于。剛。時。而。居。之。于。柔。則。剛。柔。迭。用。錯。綜。變。化。便。成。經。緯。之。文。章。矣。而。性。命。之。理。也。于。一。節。中。矣。易。誠。順。性。命。之。書。也。

右第二章

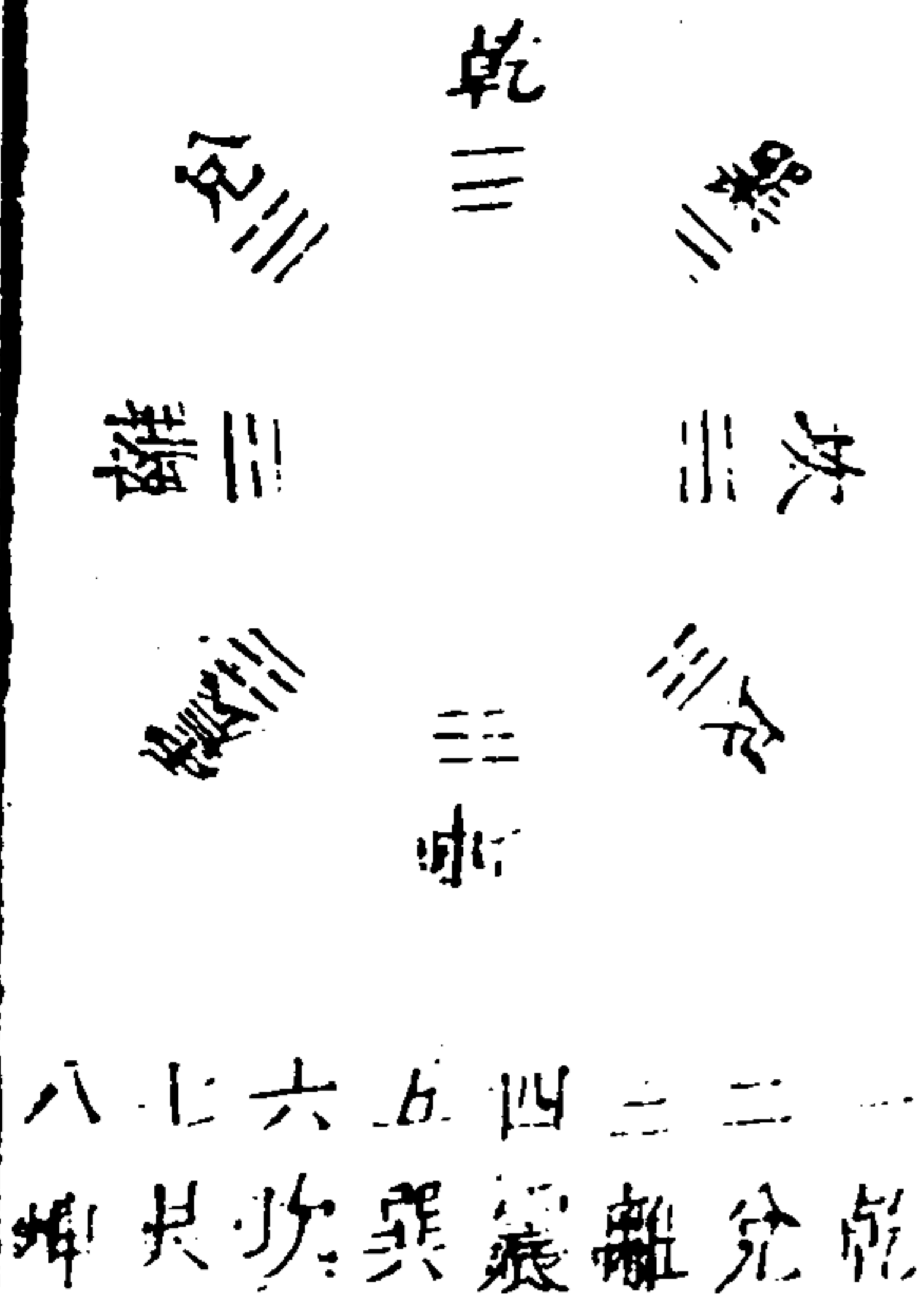
此章言易中具有性命之理

頁

止卷曰此章專解及最而節一。意前節是分布先天卦位出來。定位等帶說不重。八卦何正見大員。豈不出此小員。豈耳。非上四句爲對待。下句說流行。次節正解員。高意必作逆數句。恐人執順運分半之說。而不知易之無由出故特其生出之序。總之曰逆數。

一云此章總論員。豈備知方之數。已往易見爲順。未來而前知爲逆。易爲知來。而作故其數爲逆。蓋說天地四句。言對待之休。八卦說言流行之用。次節言生出之序。

然義八卦方位

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。

夫各人之精。因卦以示。八卦之義。因圖以發。今定圖位。乾南坤北。是天位乎上。地位乎下。天地定位。而合德矣。于是周于天地之中者。山澤異體而氣通。雷風各動而相薄。水火不相射。而相資。八卦交錯。以成六十四之用。如此。于是因而重之。八卦交錯。以成六十四。

數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

是尚也。自有數之。起至。皆已生之。其法已然。順而易知。自有推之。皆未生之。其神莫究。逆而難知。此自圖之中。分言耳。而易其生也。坎其地。逆也。離其火。逆也。此員豈之所以爲妙也。

右第三音

陳明卿曰此章主方岳言前章言乾坤貞高從中起也此章言震巽方岳從中起也前以乾坤始其所終也后以乾坤終其所始也此造化无始无終之妙上六之指物下二之字指六子

承承菴曰此章後天員高之妙首節叙卦位為帝所乘次節即物理以明其為帝所乘所謂即可見以明其不可見者也二節不平重在首節首節帝以造物之主宰言不可以物雜議亦不必言帝之主宰萬物只主方位說帝无為而无不為其乘卦位出入无待而若有待机相入也上四句言

貞

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之

兌以說之乾以君之坤以藏之

先天方岳之位實妙造化之全功焉彼震巽相和是雷動以發其生意風散以解其鬱結此其如物之功乎旁坎相對是雨以潤而滋日以暄而暄此其亨物之功乎艮兌相對是艮以止而飲其生意兌以說而足其生初此其成物之功乎然若細能是乾以君之而六七皆純陽也而坤以藏之而六五皆純陰也而乾坤之相入也

右第四章

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

先天圖說文王取而更置之以象一歲之運焉後

二二

文王八卦方位

氣机之出見下四言氣机之入机

程敬承曰此節解上節之意即万物之出入

以証帝之出。商也者明也此句空講商
 之德其所謂明者正在万物相見然面所
 以明者正在南方之卦也。各人一向相乘
 說下商而可以位言向明而流以德言所
 謂明且達聽察自官。各万民只眼問一也
 坤以帝言致役而万物言致養何耶。蓋坤
 臣位也帝君也君之。臣役之而已坤母
 也万物子也母之。子養之而已夏秋全

氣机耳。乃氣机所乘以為出入者。有隱寓于后天
 卦位間焉。彼八卦之位。起于震而帝于是始出焉
 氣机于是萌動。出必繼之以齊而齊則于巽。巽之
 出者于此而均布矣。齊必繼之以相見而相見則
 于離。氣之齊者于此而宣著矣。相見之后必有委
 而養之者。則乘乎坤。而致效用。元氣為之長育也
 我役之后必有兌而說之者。則乘乎兌。而收養之
 氣。無不適也。兌之后有乾。乾陰陽相和。肅殺與生
 育之氣。交相戰也。乾之后有坎。坎。氣。而
 氣。無不加矣。坎之后有艮。艮則所以收成。終之
 而。開。成。也。也。

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言
 萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦
 也聖人南面而聽天下嚮明蓋取諸此也坤也者
 地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物

人之交。物之生。皆全賴土涵育。以向于實。故以地言而曰養。

兌以時為止。秋乃金氣潤殺。化机始藏。地万物欣欣自得。故曰說。

乾陽也。位居西北。陰地陰陽相逢。生氣與殺氣交相搏擊。故曰相薄。

勞之一事。謂係造化甚重。凡物生太甚。則疲氣太薄。則耗勞有息。勞休息之意。是以因氣日發育之氣。而養。后来善養之根。故曰万物之所歸。

鄭孩如曰。成終成始者。今年生意于此而終。來年生意也。即于此而始。良本是終。然終則必始。成始即成終內。死而復生。

鄭孩如曰。成終成始者。今年生意于此而終。來年生意也。即于此而始。良本是終。然終則必始。成始即成終內。死而復生。

之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾西北之卦也。言

陰陽相薄也。坎者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物

之所歸也。故曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所成

終而所成始也。故曰成言乎艮。

演。然帝之此。不和。見吾師物以見之。自帝乘乎震

也。而物於震乎出焉。蓋震居東方。左以時為春。正以

析之。候也。故物由此而出。列物之出。知帝之出矣。

自帝齊乎巽也。而物于巽乎齊焉。蓋巽居東南。于

時為春夏之交。正物之生意畢達。而鮮潔整齊也。

何以相見乎。蓋離德以明。盛為義。萬物至此。煥

然相見。蓋離為南方之卦。于時為夏。品物咸亨之

候也。全人位必南面以聽天下。亦取明而治之

義也。何以致役乎坤。坤為地象。即土也。土旺于四

時。而特盛于夏秋之交。龍此之火。得土以制其烈。

後此之。兌從土以制其寒。萬物皆得其涵育而致

養焉。故曰致役乎坤。至于兌居西方。時正秋也。萬

物交暢而欣說焉。至于乾位居西北。正秋分之交。陰盛陽微。勢必相薄而戰焉。坎以五行為水。位居正北。以時為冬。正慰勞之卦。而休息之時也。萬物皆歸根復命矣。艮居東北。以時為春。春之交。萬物至此。則既往者終其代。將來者肇其始也。非物之所以成終成始者。吾帝之出入於此而可知矣。

右第五章

程敬承曰此舊說言后天流行之用本于先天對待之體亦要按一故字轉法乃承上接下之。確似不必拘定流行本于對待。只宜合言先后天而統之。一神也。神也者。二句是言于万物等分言六子各司其用。水火相逮以下。是六子相濟為用。乃見合一不測之神。所以能變化而盡成万物也。行神之官在六。而神之行。惟一一故。神也。參陸氏曰去乾坤而專言六子。非去乾坤也。六子皆乾坤之功也。神雖不指乾坤。乃乾坤之外。連外神變化即是成万物。

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。莫熯乎火。說萬物者。莫

說乎澤。潤萬物者。莫潤乎水。終萬物始萬物者。莫盛

乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變

化。既成萬物也。

坤○之○功○分○說○于○九○子○而○九○子○之○用○說○然○下○古○神也者。不顯于物。妙萬物而為言者也。嘗觀六子

真

只就卦象陰陽上看不可涉天地萬物人
身上天性以存主言情以發用言性情俱
幸好一邊說把乾坤二句作一頭下根乾
坤而發真知此章是通神明之德

以動萬物而鼓生祀者莫疾乎雷以撓萬物而解
鬱結者莫疾乎風以蒙萬物而使之堅凝者莫煥
乎火以說萬物而使之利達者莫說乎澤以潤萬
物而使克足者莫潤乎水以終始萬物而使之歛
其矣啓其机者莫盛乎艮此六五施行之用一神
矣然實本乎先天對待之体故水火相偶而共流
風雷相與而下降山澤氣通而不滯然後陰陽配
合而成變化盡成萬物之終始也可見体立用行
生成變化而神元不在焉

右第六章

遊魂也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止

也兌說也

演八卦不而性情亦異乾純陽也內不息而外不
撓健也坤純陰也內不亢而外不擾順也震陽起
于下志激昂而氣身復動也巽陰伏于下內沉潛
而外宛轉入也坎陽陷陰中失德不顯而妙用无
迹陷也離陰麗陽也冲虛內主而文明外也麗也

二四

彥陵氏曰此與下簡俱是八卦已成之後由卦推之有此象耳見天地間萬物无非易也此節是類萬物之情不可成熟泥定物象

程啟承曰此節取象雖在形像作文不可泯乾為首二句當云乾健首庶物以為君坤

是陽極于上。是靜固定而動亦定止也。兌陰現于外。是心風和而氣亦和說也。

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

演易之八卦。蓋遠取諸物。乾之純陽至健象馬之健行不息。坤之純陰至順象牛之順勝重。震陽動隆下為龍。以奮動之象而靜翕于下也。巽陰伏陽下為雞。以伏之象而靜翕于上也。坎外柔內剛。兌為羊。以兌之象而靜翕于上也。艮外剛內柔。巽為雞。以巽之象而靜翕于上也。離外柔內剛。兌為羊。以兌之象而靜翕于上也。坤外柔內剛。兌為羊。以兌之象而靜翕于上也。

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為

虛曠測度以爲容。容載聽无不聽。吾德无所應。功无不見。吾德无所蔽。是爲耳目。吳田之曰。巽震有股肱之象。是爲君效助。芬良象爲指。有代古指揮。而君不煩。譬。巽兌象爲口。有爲喉舌。而君不煩。與。不與之爲。先首禁。或設而試一。亦者。

吳英父曰。此生卦。陰說不主。據尸說。大抵男女分于所得之陰陽。少長列于所得之先後。原二老。既尊卑之。有等。推六子。又長幼之。有倫。易。誠正名。分之書乎。蓋三陽本坤體。各得乾一陽而成。此陽根于陰。故歸之坤。求三女本乾體。各得坤一陰而成。此陰根于陽。故歸之乾。求。

手兌爲口

易之八卦。有。近。諸。身。也。人身惟首最尊。能則在上。居。故。有。人身惟腹能容。則中虛而善容。故爲腹。震陽動于下。是足在下。而能動。巽陰偶居下。如股兩垂而下。坎陽陷陰中。如耳之陽在內。而聽。商陰麗于陽。如目之陽在外。而明。手剛在前。能止物。艮陽止于上。故爲手。口開于上。能說。兌陰。于上。故爲口。

右第九章

乾天也。故稱正。父坤地也。故稱乎。母震一索而得男。故謂之長男。巽二索而得女。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。人知易以而陰陽。知易以而名。知易以而。今鬼文王。

八卦之次第。于乾之純陽至健。其象為天。而後
資始。故稱父。坤之純陰至順。其象為地。而後資
生。故稱母。于六子。得乾坤之盛。而成者。也。復
是。非。初。求。于。乾。是。乾。初。求。坤。皆。得。乾。坤。之。初。居
故。謂。之。長。男。長。女。坎。則。坤。之。再。求。于。乾。則。乾。之
再。求。于。坤。皆。得。乾。坤。之。中。居。故。謂。之。中。男。中。女。艮
則。坤。之。三。求。乾。則。乾。之。三。求。于。坤。皆。得。乾。坤。之
三。居。故。謂。之。少。男。少。女。

右第十章

孔為天、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、為駁馬、為木果、

三

張言冲曰。此是廣乾之象。看此一傳。當連項
其意。各節以能引。另講其間。或休。或情。或
質。或位。或德。或時。或益。或声。名。或李。問。或
氣化。種。七。不同。亦。各。就。陰。陽。起。義。統。本。以
例。是。耳。此。所。謂。其。道。其。大。百。物。不。廢。其。稱
名。也。小。其。取。類。也。大。說。到。此。如。聖。人。道。是
其。鐵。成。金。石。礫。皆。道。所。謂。窮。着。儘。春。頭。七。
極。是。易。誠。妙。矣。哉。

以乾象廣之。乾統陽。至健。其象為天。而後資始。從此天之
象而廣之。大體員動。不。定。安。為。圓。子。皆。其。所。統
為。君。萬。物。皆。其。所。始。為。父。乾。德。純。剛。為。上。乾。德
剛。為。金。其。寒。為。冰。乾。在。天。位。居。正。南。以。時。為。夏。其。色。為。大。赤。取。諸。動。物。其

陰成曰為母至為均，俱指造化言。金謂合
弘光大，德合無疆。

一云文衆根坤德之廣說，來文即黃裳之六
九。樂文章之治也。眾亦言。兩得明言平易
說。民云云，歸之。

彥陵氏曰：專言化机之始。有莫禦之机，大塗
言化机流行不滯。二句不可混同。其于馬
也，一殺俱在，豈止取義。

之最善為良馬，健之最久為老馬，健之最堅為馬
馬，健之最猛為駁馬。取諸植拔，則乾之体實而見
亦果木之實而負也。乾象之无不該如此。

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，為辯，其於地也為黑。

以坤象廣之，純陰至順，其象為地矣。從此地之
象而推之，萬物資生為母，時而散布其發生之澤
為均，時而收藏其化育之恩為
吝嗇。獸形有足為均，性之極順為子，母牛而能
載為人輿。一為有儀，而繁然有章為文。偶益雜然
不一為衆。坤握成物之宗，為初坤本純陰。六色為

震為雷，為龍，為玄黃，為妻，為大塗，為長子，為決躁，為
箕竹，為萑葦，其於馬也為善鳴，為馵足，為作足，為的
親，其於稼也為反生，其究為健，為蕃鮮。

二六

三

長高指風木之性言。一云吳沆潛續有深長之思異化裁妙運有高遠之識進退以行之述言不厭以心言。要至白眼俱以上取義。

陽氣奮于地為雷。陽性奮于淵為龍。乾坤相交而成震。故為玄黃。陽氣始施為萬物畢出。為大索而得男。為長子。陰躁在上。陽進而決之。為決。取象植物。震居東方。而其色青。一著實付之色也。震下實而上虛。一萑葦葦之實也。取象于動物。則二陰上折。為馬之開口而鳴。一陽下動。為馬之懸足而起也。陽動而健。又為騰越而作足也。的白也。陰在上。故為馬的類。陽動于下。故于祿為反生。言萌芽自下而生也。陽長必終于乾。其究為乾。既變為陽。則陽極盛。而萬物之生。必蕃滋而壯矣。

聖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於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦。

其木也。取象其人。一得女為長女。糾木使直者繩也。引繩制木者工也。巽為德之制。故為繩直。為下。少陰色白。故物為白。風行之遠為長。木性

三

易經解醒 卷四

或云子動則天必前。取其善發。輪止言則行必遠。取其善運。皆象中昏之陽。不根。皆緣說亦可。坎而有孚。則心自加。受則心病。中滿。而求在下。不能守。故為貞。而反為屯。與多眚。

直上為高。行多遲疑。進退心無決斷。為不果。陰氣鬱而不散。為臭。陰血不上。凡其下人也。為寡髮。陽上盛。為黃穎。取之白。為陽。其為陰。巽一陰二陽。為多白眼。陰上則。其陰為主。而性善人。得利之名。近利市。三陰。震為次。躁之卦。其究三。三。而為躁卦。

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。為亟心。為下首。為薄蹄。為與。其於輿也。為多眚。為通。為月。為盜。其於木也。為堅多心。

坎內明而外暗。故為水。坎水流而盈。為溝瀆。陽隱陰中。有韜光之意。為隱伏。陽在陰中。抑而能制。為矯輮。矯輮之所成者。為弓輪。險陷不寧。在人為加憂。心耳。體虛中實。必疾。故為心病。為耳痛。坎水在人身。為血。坎得乾之中。其色為赤。陽明在也。下馬為美脊。剛猛在內。于馬為亟心。上。為柔。即馬之。

三

二十七

一曰與古以養之... 百皆外則則養之也

良成終成... 有成終成... 姑之善

下首下益承。即馬之薄蹄。行且曳而不進。馬失為... 陰中。于人為心險而法。剛在中。于水為堅多心。

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也

為大腹為乾卦為蟹為蠃為蚌為龜其於木也

為科上槁

內暗外明。為火。日者火之精。電者火之光。... 六腹。火炎上而榮。為乾卦。離中柔。... 腹中虛。為蚌之中虛。離象龜之文明。離中虛。其下木為科上槁。

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闕寺為指

為狗為鼠為豕為其於木也為堅多節

一離離于坤地之上為山。一陽橫上為徑路。一

三

三

附决二云以陰承之容悅善附于剛决之君
子。六三。來歸。是也。變新者。易之止也。

峻立為小石。上陽橫且下陰對峙。如門闕之通出人。陽在上。一木之果也。陰在下。一草之根也。其德為止。如闔者止人之入。寺者止人之出。前剛如指之止物。外剛如狗之止物。艮之前剛為鼠與為豚。喙之剛在齒。艮剛在外。其于木也為堅多節。

兌為澤。為少女。為巫。為口舌。為毀折。為附决。其於地也為剛。凶。為妾。為羊。

次水而寒其下。流為澤。三索而得女。為少女。分德為謀。為悅之。以言悅神。口舌之以言悅人。兌為正秋。而肅殺之氣。全者毀。剛者折也。時則然也。兌以陰附陽。是下人附君子。而君子必决之也。理則然也。兌二陽在一。一陰在上。一土。下堅剛。而上潤也。于人為妾。陰少而賤也。于物為羊。肉剛而外柔也。

右第十一章

序卦傳

經教承曰序卦之義不必牽初 玉下文相貫
只隨各項立說大抵不以相因為序則以
相反為序氣机上說也好治道上說也好
聖孝上說也好人情物理事變上說也好
正是易不可為典要變動不拘處。

天地者萬物之父序乾坤者天地之法象此
周易所以首乾坤之意萬物始生鬱結未
通故盈塞天地間此一段言生天地人物
之始。

卷首至眾也此一段言相生之屈有相養相
爭相亂之端不可不養實在開世意人
飲食之道作養家說養正之謂也有侯其
自得意。

象必有所至以泰段言王道由庶而富由富
而教而所行以成天下之治履而泰然所
受盛泰者安泰之義所謂有禮則安无禮
則危是也。

行天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受
之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受
之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受
之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟
訟必有眾起故受之以師師者眾也眾必有所比故
受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物
畜然後有禮故受之以履履然後安故受之以泰泰
者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否
故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有
有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故

此言治亂相出之常也。人主宜知微。故統
以致治。

美八同者。至以豫段。見致有保。不享有之道。
歸到若心。上去。其人同者。仁也。仁者物之
體也。天下歸仁。所以大有。謙者居後之理
也。謙之平施。便是順動。故天下必豫。有
者不可以。是此段中。開經。

豫必有三合也。一段。以治道言。豫必有隨。是
治人從。隨必有事。是治法修。可大是治力
顯。可現是治業盛。有所合。是治化暢。總見
人心豫附。而勵精尚治。必有一統之化。

一云物大。言大亨以正。天之道也。惟以天
道臨人。所以可現。

物不可至。以復一段。主支質之運。說見質弊
管權以支。而文勝。尤當返之。于其益合之
道。无文不行。无質不。文弊而挽之。質尤

矣

受之以豫。豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者。必有
事故。受之以蠱。蠱者事也。有事而後可。大故受之以
臨。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後
有所合。故受之以噬嗑。嗑者合也。物不可以苟合而
已。故受之以賁。賁者飾也。致飾然後亨。則盡矣。故受
之以剝。剝者剝也。物不可以終盡。剝窮上反下。故受
之以復。復則不妄矣。故受之以无妄。有无妄然後可
畜。故受之以大畜。物畜然後可養。故受之以頤。頤者
養也。不養則不可動。故受之以大過。物不可以終過
故受之以坎。坎者陷也。陷必有所麗。故受之以離。離

二

聖人作易也

接不可苟合何其妙凡物貴合而所以保其合者存不苟故實者所以約情之流而使合于禮也。合斯不苟矣。致節事尺節亦人之不可少者。不好全在致字。致文勝誠。致故制實極反本故復雖是氣運而所以轉移其間者聖人有微權焉。

復則不妄至人過段主聖李說聖賢无无本之孝問故知于能復其体立聖賢又无空疎之孝問故終于可動而居其進行總見復以誠之識以畜之隨以養之而成始成終也此段當以復則不妄句為綱領中間物畜然後可養又取之曰不養則不可見動必本于養養之裕而后成其大養也亦宜。

无妄段如連養與復進止題則无妄亦以人心大朴之真立說。

復不可以終至末此段主人行事說見恃才

有麗也

上經首乾坤而終故離者有虛有實自表極者兩儀為子是有天地矣然後天地細細而萬物之氣化形化生焉此易之所以首乾坤也天地既生萬物則凡盈天地之間皆萬物也故乾坤之復受也心者物之始生也始生知識未開是物生必蒙也故屯後受蒙蒙者物之幼稚也物稚不養何以遂其生故蒙後受需需者有飲食之正焉然飲食者人之大欲所必爭也故需後受訟訟必有朋黨趨而相援相傾故訟後受師師者衆多之義也象仰比一人以為君此比所以次師也然民之比我謂我能養之也故此後受以小畜民既富矣禮教可興也故小畜後受之以履有禮則分明志定天下各得其所而安矣故履後受泰泰者是氣化人事交通也然治極必亂撥亂次泰然亂極必有協力以致治故同人以人同存民必歸之故大有次之然德有不可以盈也故必持盈守滿而謙次之有大能謙則樂以天下故謙次之惟謙以發豫則人民悅而從矣故隨次之以喜相隨者必尚

者必益。故君子貢中有所疑。言憑藉得人而險可出。是証離坎相資。水火共濟之義。

心協力。而有專于修治。故隨後受事。盛者否極而修整。有所專也。夫既有專。則勵精圖治。而可建大功。故臨次之。臨者。若上臨下。大之長也。事業惟大。則有以照耀天下。故觀次之。大現在上。則下見而化。天下咸服矣。故噬嗑次之。合者。合而為一之義也。然物不可以苟合也。皆有禮以節之。故畜次之。貞者。禮飾情之謂也。物至于節。固有亨道。然節不可致也。致則文滅其質。而亨者不可通也。故剝次之。剝者。文勝而質盡滅也。凡物无終盡之理。故剝窮尽于上。則必反生于下。如天地之心。隱而後見。人之心。息而後生是也。故復次之。復則大運為主人。欲求聽。自不妄矣。故无妄次之。心既无妄。則德由此積矣。故大畜次之。所畜既大。可涵咏以俟其化。故頤次之。頤者。潤養之義也。惟有大運養。然後有大設施。未有養不裕。而可運用于世者。故大過次之。然物不可終過。若過恃才。必至深淺。而陷於危矣。故坎次之。習坎者。險陷之義也。既陷于險。必求陽剛以求濟。而險可出矣。故離次之。離者。附麗之義也。

貞

三

自氏曰此準人道之大端以明下經首成
之又不言感者夫婦之道即感也男女以
上叙夫婦之所自來父子以下明天婦之
所由致親見夫婦所係之重

不可至家人此段就出處言自避至晉因
武運之衰而真進者以退見君子之出處
有關於世運之感表也

家道窮至以解此段主家道誠起推引世道
去蓋有乎成如正家之義乎感不立家道
之窮窮則神氣致然遂成世道之衰可見
君子當謹其所始惟反身修德則正已可
以正邦而亦可解

解者解也一段單釋解字如云解難之法
最忌急謀緩正所以善用其解也何謂有
所失蓋發在難未解之先是謂和緩可以
平天下煩擾之害緩用于既解之后是謂
急解以窮天下繁然之端故損

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後
有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣
有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯天德
之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可
以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終進
故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進
也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者
必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽
睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可
以終難故受之以解解緩也緩必有所失故受之以

打益夫三段俱以理事言，八欲日預則天理日益益，則其外溢決而流。

夫者決也。至以升，則及以君子進退言。必聚而上，乃謂之升者，蓋君子之升，不在身，在其進也。濟世安民，善其聚，乃謂之升。不然，相接相，其不植党者几希，升只取在下之義。

井道也。以養民，此段言更化者，在位與人，從革說者，主體本位極之君說。

辰者，言以漸。此段直造化動靜相生之氣，動止者，也。終動終止，非所以趨時矣。以良為上，正于其所，所以養其動也。以漸而進，進其其，所以善其進也。此處有如環形端之妙。

漸者，至以漸。此段言聖學始終之妙，以得其所以歸。可與同銷，大本于得，所以可見。本問，必須尋源，若只將意，身事反將本末。

自

損損而不已，必益。故受之以益。益而不已，必決。故受之以夬。夬者，決也。決必有所趨。故受之以姤。姤者，遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者，聚也。聚而上者，謂之升。故受之以升。升而不已，必困。故受之以困。困乎上者，必反。下故受之以井。井道不可不革。故受之以革。革物者，莫若鼎。故受之以鼎。主器者，莫若長子。故受之以震。震者，動也。物不可以終動。止之故受之以艮。艮者，止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者，進也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者，必大。故受之以豐。豐者，大也。射大者，必失。其居故受之以旅。

三一

的失去。雖名理終非。安故矣其居而為旅。如田三舍之謂。異而居。入而居。正指出。幸。謂歸宿的工夫。在沉潜。不自。是到悅而後散。發出許大事業來。幾見李。問存源頭。即大李止。至善意。

與者至中孚。此段指人君以治道一民言。有其信者四句。以人事言。末二句。以氣運言。終之以未濟。留此一。限和完之。命于天地。風以待濟。此乃動靜相生。陰陽交。萬事。萬化。為無窮也。此生生之謂易。

矣而尤所容。故受之以異。異者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受之以渙。渙者離也。物不可以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。有其信者必行之。故受之以小過。有過物者必濟。故受之以既濟。物不可窮也。故受之以未濟。終焉。

下經首咸而終未濟。亦有序在焉。自有天地。則氣化形化。然後有萬物。有萬物。則分陰分陽。然後有男女。有男女。則陰陽相配。然後有夫婦。有夫婦。則相合相生。然後有父子。有父子。則生齒日頌。然後有君以親之。臣以承之。有君臣。然後尊卑貴賤。緣分以定。而有上下。有上下。然後禮樂有所施。夫婦亦重矣。故以咸為首也。夫婦之道。唱隨之義。不可以不久也。故恒次之。然有不可久者。盛滿必衰。見

凡而止可也。故遜次之。然物无終。遜之理。將有就盛之机。故大壯次之。然皇建壯哉。必進而達。以有爲也。故晉次之。又豈一于進哉。一于進。必有貶斥之傷。故明夷次之。既傷于外。必反于家。而居靜安。故家人次之。齊家有道。便不能脩身正家。以至家法蕩然而窮。則情義乖離。故睽次之。人情乖異。則必成賊而相難作。故蹇次之。然世无終蹇之理。必有人起而解之。故解次之。難之既解。人情必多忘緩。發時艱事。故損次之。損以愆忿室慾。不已其功。則善端有長益之机。故益次之。益以遷善改過。不已其功。則性天隨處流溢。有江河若決之勢。故夬次之。其有決之義也。小人既決。則君子自相通矣。故姤次之。君子既遇。則同德相孚。自交聚于朝矣。故萃次之。君子既聚于朝。則多賢夙采。自升道道于大猷矣。故升次之。升而不已。則會求不知止。必遭摧抑。故困次之。既困于上。必處于下。故井次之。以井爲在下之物也。井常道也。復更化以善治。則井道不可不革。故革次之。然更成法。非據天下之重權不可。故鼎次之。再自審如非長。若不可。以主。故震次之。震陽生于下。動之。二二

程敬承曰此傳雜述六十四卦之剛柔動靜吉凶禍福而反覆對舉以見其美有存必有亂字者天地之定休雜者天地之大用乾剛二節剛柔者質也憂樂者性也而此二節事也則柔在天地之定憂樂亦在天地之定也本卦上下之分

乾剛二節剛柔者質也憂樂者性也而此二節事也則柔在天地之定憂樂亦在天地之定也本卦上下之分
之遇或上遇化言禮易於禮然亦禮於
故爾然而來
人觀天下此心轉業不轉業亦變也則以
一始安天下與民歌聖人平變亦樂也

之理動極必收斂而止故其次之福物必終止之理靜極必進而動則通故漸之所謂漸進之義也李開循序而進自造其極而得西宮之應故身殊次之說得所歸則德盛業大故豐次之若後傳盛次之名而借名理為托宿則失居安之遺故旅次之說既外于聖賢之道而无所容則必自悟而反于正故異次之人必能入于理自有深造自得之機故兌次之理既悅心自有暢四支發事業之機故渙次之渙則人心既離則當立防閑以節之故節次之節則度制德行民无不信從急故中孚次之然事有權安信難就一若果信而必行之則中孚中矣故小過次之有過人之才者必有過人之事故既濟次之既濟物之窮也然物窮則无有不通之理故以未濟終焉未濟則不窮也

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂

乾純陽也其德剛剛是人主象剛所以德剛也坤純陰也其德剛柔是人臣象坤柔以剛益也

亦以應其求。求在下。正以承其與。正以承其與。字甚法。

也。其句言。坎險不行。是善藏其用。而能不。失其所居之貞。蒙雜句。是良知不昧。而。有。可致亨之。俱主人。心言。

沈天初曰。震。二。九。王化。恍惚。大。主。聖。字。說。震動。有。興。起。發。端。之。意。且。正。有。寧。謐。致。極。之。意。損。益。句。以。治。道。言。始。字。要。玩。是。人。主。不。可。不。慎。或。主。聖。字。說。理。教。消。長。之。始。亦。可。

四海而仰一人。果以天下。所以。三。軍。而。物。也。以天下也。

臨觀之義或與或求

上之臨下。下之觀上。各有義所當然者。臨則以密保教。而與之民有與之義焉。觀則在中。而民求乎君。有求之義焉。

中見而不失其居蒙雜而著

也。以震遇坎。大震動則見矣。而坎險不行。非不失其居也。是人心雖動而未嘗不靜也。蒙以坎遇艮。夫坎幽昧則雜矣。而艮則明。非雜而著乎。是人心雖幽而未嘗不顯也。

震起也艮止也損益盛衰之始也

震。下。起。是。動。極。而。動。其。化。机。初。發。之。端。乎。長。下。益。上。民。貧。君。不。能。獨。富。衰。也。此。始。也。知。益。者。損。上。益。下。也。知。損。者。損。下。益。上。也。而。始。矣。

則出險有六容和緩之意一則在險而有
患難危迫之虞家人以人言言內外只
當觀其有不泰以象運言。若反其類當主
君子小人言

方道險曰險壯。慎君子幾進而失防所之道。
故戒之以止而不進。陰長慮小。人遂進而
肆。害陽之心。故又戒君子以退。惟能止所
以能行。能退所以能進。无非為君子謀耳。

程敬承曰。大有二句。以專言。大有則
者。其勢人同人。則所與者專。其心
則以道言。小過則謂之過。君子不可
于小。中孚。論謂之信。君子不可二。于中。豐
則盛時多故。處事首容。處時旅則外無
親。如人不存。苟合。

泰反其類也

盜則民心携。二。无所以合之也。
所以限之也。解則出乎險外。而暇
方上險中。而患難之際也。勝則在
之也。家人則恩義相孚。我自內之也。否則大往小
來。小人之道長也。泰則小往大來。而君子之道長
也。非反其類也。

大壯則止。遯則退也。

大壯因君子之盛而止也。所以保吾道之壯也。
遯因君子之衰而止也。所以固吾道之存也。

大有衆也同人親也。革去故也。鼎取新也。小過過也。

中孚信也。豐多故也。親寡旅也。

大有之勢。同人之情。發人我
為一體。其所以親也。中孚之信。非色
政也。其所以信也。豐多故也。旅則窮大
而失

吳英父曰此以物比言。或上王者成治施澤。說辭上是取離之文。以真臨天下則治。化於昭光被四下。是取坎之潤澤以滋養萬物。則恩惠覃敷下沛。養生此說妙。小畜二句。一幸小人不能勝君子。一與君子能勝小人。

專真善子需。需則不輕進。常安。事莫不善于訟。訟則不常親。常爭。姤遇也。此遇字正。小人善用奸也。

沈德培曰。按易中。剛柔每相雜。至若君子之為剛。小人之為柔。決不可使雜。故離非之。未特以別君子小人之道言之。又繫決字示王世運者。一亦兩載。无隱忍以疑之意。聖人扶陽抑陰之心深矣。

程啟承曰。作易示天下。以。象。教人以。此。反正之法。其原其亂之始。

其居其親寡也。

離上而坎下也。

離為火。火性炎上。坎為水。水性潤下也。

小畜寡也。履不處也。

以一陰當眾陽之衝。欲止之而不能止。寡不處眾也。履以和說。躡剛強之反。欲進而得遂。其速。柔能。

何剛也。

需不進也。訟不親也。大過顛也。姤遇也。柔遇剛也。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。夬決也。剛決柔也。君子道長。小人道。

憂也。

滿而者。安分待時。而見險不進也。公。犯分。拂情。而。

陰遇五陽所。

