

岑構堂易解
卷之十一

十二



830843

岑構堂易解卷之十一

襄平胡氏積善粹齋甫著 男 文 齡 錫 九 編 次

孫會禮率會孫書

同校刊

楊世毅 菱湖 忻崇德 慎齋

後學 王任道 笠山 朱 樞 蘭舫 同校

張用霖 時齋 張仙 保佑 之

繫辭下傳

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趨時者也○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動貞夫一者也○夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣○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

岑構堂易解

卷十一

繫辭下傳

一

上傳多言聖人設卦生著之由下傳多言聖人繫辭盡意之實而此章乃下傳之綱領也先從卦爻說起者明辭之所由繫也而總結在聖人之情見乎辭八卦二節由象說到辭吉凶悔吝二節由辭

推到象。貞勝者也。四節明卦爻之辭。皆原於易簡之理。故下以聖人之情結之。

首二節成列。如乾一兌二。乾南坤北之類。象如天地雷風首腹馬牛之類。卦只是卦畫。然將八卦排列在面前。卽有先後之序。有尊卑之體。而象在其中矣。八卦雖盡天地之理。而聖人恐於天下之故。猶有未備。故因而重之。重卦亦只是卦。然有六畫。則有上下有內外。相交相雜之情著。而爻在其中矣。變者。天道之變。動者。人事之動。有卦象有六爻。

岑構堂易解

卷十一

繫辭下傳

二

而其中遂有剛柔之相推。而天道之變在其中矣。因變而繫之辭。聖人吉凶與民同患之心。欲人知所趨避。而曉然命之。則人事之動在其中矣。所謂明於天道而察於民故者也。

吉凶悔吝二節。人事之動。而吉凶悔吝生焉。人事之動。卽天道之動也。以氣言爲陰陽。以質言爲剛柔。一剛一柔。而對待之本立矣。體立而用自行。剛柔推盪而爲變通。變通因時以爲消長。而人事之動亦猶是也。

吉凶者貞勝者也。三節。人事與天道相符。而天道以不二爲體。言吉凶不言悔吝者。悔吝在吉凶之先也。貞勝有二說。朱子言吉凶常相勝。張子言以正爲勝。二說似俱有未安。常相勝則吉凶兩途皆可諉之於氣數。而聽其適然。非聖人作易本意。以正爲勝。則爲善必吉。爲惡必凶。然氣數不齊。亦有爲善而未必得吉。爲惡而未必得凶。非可以一例論也。細思之。當從以常爲勝之意。爲善得吉。爲惡召凶。乃天地之常理。聖人道其常不言其變。所謂

學構堂易解

卷十一

繫辭下傳

三

惠迪吉。從逆凶。作善降之百祥。作不善降之百殃者也。如天地之道。雖有愆伏。而其所以觀示者。則亙古如斯。日月之道。雖有晦蝕。而其所以代明者。則終古不易。可見天下之動。非有兩途。只是一理。順理則吉。逆理則凶。爲善雖未必得福。而善不可不爲。爲惡雖未必得禍。而惡斷不可爲。况乎順理者。天必祐之。其應感有斷斷不爽者。若夫見害必避。見利必趨。乃後世機變之私情。非聖人同患之本意。聖人所謂趨避。只要人於理上見得分明。

所謂易爲君子謀。不爲小人謀。雖愚夫愚婦必引之以歸。君子之道。所謂貞夫一者如此。一者何。易簡而已矣。立心必誠實而坦白。行事必簡約而無爲。則易簡而天下之理得矣。不觀天地乎。天地亦至大而至廣。而其本則在易簡。確然者剛之貌。隤然者柔之貌。易簡爲天地之至德。而却昭然示人以可見。兩示字最重。所謂天有顯道。厥類維彰者也。

爻也者。節三百八十四爻。不爲不多。然皆效此易簡者也。六十四卦之象。不爲不廣。然皆象此易簡者也。惟其效此。所以言天下之至動而不可亂也。惟其象此。所以言天下之至蹟而不可惡也。

爻象動乎內。節爻象之中。至理寓焉。故曰動乎內。吉凶之幾。繫辭備焉。故曰見乎外。消息盈虛之變。乃興衰治亂之所以推移。由盛而衰。則當有以持之。由亂而治。則當有以開之。故曰功業見乎變。吉凶同患。聖人之情也。覺世牖民之心。著明深切。故曰情見乎辭。

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爲非曰義

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情○作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離○包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益○日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而

粵構堂易解

卷十一

繫辭下傳

五

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○剡木爲舟剡木爲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○斲木爲杵掘地爲臼臼柝之利萬民以濟蓋取諸小過○弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽○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○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

右第二章

是故易者象也象也者像也

此章申上章立本趣時而歸於易簡之易易原於天地而法天地者惟聖人言聖人卽以言天地也

岑構堂易解

卷十一

繫辭下傳

六

宓犧氏作易之始黃帝堯舜道法之備此二節尤爲關鍵。

天地之大德節聖人之治之有恩威亦猶天地之化之有舒慘而何以言天地之大德曰生也在天只有一生物之心春夏之長養生也秋冬之肅殺亦生也聖人只有一愛民之心慈祥惻怛隨處充滿而行而宜之則有義義以成仁而統於仁所謂吉凶同患神武而不殺者也天地之德卽天地之性天地無別事只以生物爲事便見得他本性如

此然天能生之不能治之。治之者必有德有位之聖人。故聖人之大寶曰位。仁無不變。體天地好生之心。而與天合德。所以守位者也。理財養也。正辭教也。禁民爲非刑也。下文罔罟耒耜日中爲市之類。理財之事也。作爲書契。正辭之事也。重門擊柝。弧矢之威。禁民爲非之事也。

包犧氏四節。此以下言聖人治天下之事。故以王天下提起。成象之謂乾。故觀象於天。效法之謂坤。故觀法於地。鳥獸之文。頂仰觀來。天有四時。鳥獸

學構堂易解

卷十一

繫辭下傳

七

之羽毛。因時而變易。如書所謂孳尾希革之類。是也。地之宜。頂俯察來。地有四方。各有宜植。如禮所謂廣谷大川異制是也。神明之德。天命之原也。萬物之情。品彙之眾也。通字是豎說。直遡其原。所謂達天德者也。類字是橫說。無所不該。所謂象其物宜者也。聖人作易本末一貫。於此可見。

神農氏九節。制器始於宓犧。而治法備於黃帝堯舜。聖人之治。亦原於易簡而已。通變有二意。前人所未無者。從而創造之。前人所已有者。從而改易。

之。因時以爲變通。故使民不倦。神而化之。卽在使民宜之上見。民行之而利。日用不知。順帝之則。此非神化者不能也。窮變通久。皆天地之理。而聖人則之。蓋聖人全是爲民起見。因乎時之當然。順乎勢之自然。以不忍人之心。行不忍人之政。一夫不獲。則曰時予之辜。故慮之至詳。而發之至捷。如此方可盡代天子民之責。而全體天地好生之心。至於仁覆天下。而在聖人祇行所無事。則易簡歸之聖人矣。所謂取諸乾坤者以此。

岑構堂易解

卷十一

繫辭下傳

八

是故易者象也。節象。是易之象。像。是聖人所制之法。合乎易象者也。法象莫大乎天地。治世之聖人。與作易之聖人。皆法天地而已矣。

象者材也。○爻也者。效天下之動者也。○是故吉凶生而悔吝著也。

右第三章

此下三章。皆申言第一章吉凶悔吝生乎動。而歸於貞一之意。此章總言象爻之辭。以起下文也。

必犧畫八卦。因而重之。爲六十四卦。未有辭也。至

文王周公而彖辭爻辭備矣。彖者斷也。斷一卦之吉凶存乎辭。而辭根於名。名根於卦。材者質也。所謂原始要終以爲質也。中庸言天之生物。必因其材而篤焉。註亦言材質也。可見材爲六畫之體質。蓋易以道陰陽。以氣言爲陰陽。以質言爲剛柔。故易卦彖傳。唯泰否二卦言陰陽。餘皆言剛柔也。六畫卦之材質。或得剛之分數多。或得柔之分數多。材質不齊。而彖則聚眾義以立辭。故曰彖者材也。爻效天下之動。卽聖人有以見天下之動一節之

岑構堂易解

卷十一

繫辭下傳

九

意。天下之動。乃一事中之所分。彖言其綱。爻舉其目。如需本爲待意。歸妹本爲女先於男所歸不正之意。而需六爻。遂有郊沙泥血穴之類。歸妹六爻。遂有得所歸。不得所歸。急於歸。不急於歸之類。蓋因其位有上下。德有當否。而其事遂異。夫天下之動。聖人豈能盡做得到。蓋一心虛明。萬理畢照。遂發揮於一卦六爻之中。觀會通以行典禮。所以效天下之動者也。夫材有剛柔。動有得失。此吉凶悔吝之辭所因以繫也。悔吝在吉凶之間。吉凶生於

悔吝。而悔吝著爲吉凶。故曰吉凶生而悔吝著也。陽卦多陰。陰卦多陽。○其故何也。陽卦奇。陰卦耦。○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。

右第四章

此章申象者材也之意。六十四卦中。有小卦有大卦。如小畜大畜小過大過之類。而象亦言小往大來。大往小來。是卦有小大也。六十四卦之小大。皆原於八卦。八卦者六十四卦之具體也。先天以乾兌離震爲陽。巽坎艮坤爲陰。後天以乾震坎艮爲陽。坤巽離兌爲陰。易爲周易。故此以後天之卦而言。乾坤爲易之門。乃六子之所自出。震坎艮三卦。皆一陽二陰。巽離兌三卦。皆一陰二陽。陽卦奇。陰卦耦。有二說。朱子言陽卦皆五畫。陰卦皆四畫。韓氏以爲卦之主爻。陽卦以奇爲主。陰卦以耦爲主。韓說較切。有卦爻則有德行。德行乃卦爻中所包蘊的道理。論陰陽之大分。則陽尊而陰卑。陽貴而陰賤。是陽爲君。陰爲民也。一陽之卦。一君二民。乃

君子之道。一陰之卦。二君一民。乃小人之道。在畫卦之初。不過寫陰陽消息之機。本無所謂君子小人也。自有卦畫之後。而觀則君子小人之道昭然矣。一君二民。則權歸於一。而天下皆俯首而順命。二君一民。則政出多門。而民皆疑惑而莫知所從。世運有然而學問亦何獨不然乎。君者心也。民者體也。心有主則百體從令。而可以達天德。心無主則耳目鼻口四肢皆其役心者也。所以陰陽雖不可相無。而易只以陽爲主。乾固純陽也。坤順承天。亦統於陽也。震之動。坎之陷。艮之止。固以陽爲主也。離言柔中。此陰之合德於陽。而巽則先言剛巽。而後言柔順。兌則先言剛中。而後言柔外。亦以陽爲主也。推之六十四卦。莫不皆然。所謂易道尊陽爲君子謀。不爲小人謀也。

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○過此以往未之或知也窮神知化德之盛也○易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪○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○子

岑構堂易解

卷十一

繫辭下傳

十一

而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也○子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望○子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉○天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也○子曰

峯構堂易解

卷十一

繫辭下傳

三

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无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶

右第五章

此章明爻也者效天下之動而歸於貞一之意

憧憧往來一節夫子舉十一爻何以先從咸四說起蓋爻也者效天下之動者也天下之動皆根於心而咸九四正當心位故夫子欲人之慎所思也

咸感也。有感必有應。往來卽感應之謂也。憧憧非止紛擾。蓋是只將往來放在心上。所謂正誼而謀利。明道而計功。此思之不正者也。何思何慮。緊接朋從。爾思思字。心之官則思。思則得之。如何不要思。若朋從之思。則何可有哉。同歸殊途。猶云在物爲理也。一致百慮。猶云處物爲義也。復言何思何慮者。只要人於同歸一致上理會。然則何以先言同歸一致乎。孟子曰。博學而詳說之。將以反說約也。論語兩言一以貫之。曾子章註。言曾子於其用

處。蓋已隨事精察而力行之。但未知其體之一耳。子貢則夫子因其多學而識。將有得而問以發之。似皆於散處先用力。方能歸於一處。不知孟子所云由博反約。則在一貫之後。若孔子則先提出一字。一理既得。則凡千變萬化。莫不包舉於其中。所謂由本以及末也。

日往則月來。節惟其殊。塗百慮。所以有往來有屈信。大爲天道之運行。小爲人事之得失。日月相推。自然而生明。寒暑相推。自然而成歲。屈信相感。自

然而生利。是故有往則有來矣。有屈則有信矣。往者卽所以爲來者。屈者卽所以爲伸者。而初不容思議於其間。此所謂貞夫一者也。

尺蠖之屈節。屈信往來之理。物亦有之。尺蠖將伸。必先屈。龍蛇飛騰變化。而其本領全在蟄時。物理且然。况學問之道乎。孟子言求在我。求在外。在外的富貴利達。非已所得而主。若窮理盡性工夫。則必深思之。而力踐之。精研其義。至於入神。知之事也。而由是以應事接物。此所以致用也。順理而行。

無所不利。而身亦無不安行之事也。而由是以自慊於心。此所以崇德也。精義二句。自內而外。利用二句。自外而內。內外交養互發。所謂識見既高。踐履又到。智禮成性。而爲道義之門。而卽天地顯仁藏用之妙也。

過此以往。節精義利用。身分儘高。過此以往。則亦無所用其力矣。所謂大可爲也。化不可爲也。由知而至於窮神。則心與神明相契。由行而至於知化。則事與造化爲徒。是德之盛也。夫聖神詣臻其極。

非思議之所能參。但致知力行。以俟其自至耳。又何以思慮爲哉。此節發明貞一之理。最爲精要。蓋往來感應。本屬一理。而君子之道。但當盡其所當爲。而不必預期其效。故曰理一而心不可以二也。此三百八十四爻之義。所以正靜則吉。而邪動則凶也。

困于石十節。貞一之理。咸九四已揭其要。此下十爻。又反覆推言之。以示人觀玩之法。皆所謂擬之而後言議之而後動也。爻效天下之動。而此舉十

岑構堂易解

卷十一

繫辭下傳

去

爻。皆貴靜而不貴動。所謂不專一。則不能直遂。不翕聚則不能發散。卽周子主靜之意。困三解上相反。妄動取困。而藏器待時。此言慎動也。噬嗑初上相反。善必積累而後成。德必由小以高大。此言謹微也。否五鼎四相反。君子之心。戰兢臨履。蓋中自刻苦。而人不及知也。豫二復初相似。幾者動之微。而有不善。未嘗不知。乃爲知幾之至。所以復初之元吉。必歸之顏子也。損三益上相反。蓋天下之動歸於貞一。人心不可有二。而尤不可以無恆。故六

十四卦。大象首之以自彊不息也。

前章言象者材也。卦有陰陽而必以陽爲君。此章言爻效天下之動。爻有動靜而必以靜爲主。周子曰。吉凶悔吝。生乎動。吉一而已。動可不慎乎。於此可見貞一之旨矣。

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。○其稱名也雜而不越。於稽其類。其衰世之意邪。○夫易彰往而察來。而微顯闡幽。開而當名。辨物正言。斷辭。岑構堂易解 卷十一 繫辭下傳 七

則備矣。○其稱名也小。其取類也大。其旨遠。其辭文。其言曲而中。其事肆而隱。因貳以濟。民行以明。失得之報。

右第六章

此章合下章。釋象之動乎內。而吉凶見乎外也。文王名卦繫辭。根於宓犧之卦畫。首節言宓犧之易。其稱名也二節。由名及辭。而末節又合言之。

首節宓犧畫八卦。因而重之爲六十四。而文王遂繫之以辭。辭因於名也。名因於卦也。先有六畫之

體質而後有名辭所謂彖者材也。六十四卦生於八卦而八卦皆生於乾坤。一陰一陽之體立而交易變易由此出焉。故曰乾坤其易之門。陰陽氣也而曰物者以其質而言也。陰陽合德四句是易書之綱領。文王名卦繫辭。只看得六畫最分明。故夫子彖傳先釋名。明名由於卦也。後釋辭明辭由於名也。而所以釋名辭者不外乎卦德卦體。陰陽合德卦德也。陰陽之精互藏其宅。原自割開不得。所以乾龍能潛而坤馬能行。惟其合德也。剛柔有體

岑構堂易解

卷十一

繫辭下傳

支

卦體也。陽之體剛。陰之體柔也。體天地之撰。承剛柔有體言。通神明之德。承陰陽合德言。撰具也。剛柔乃天地之材具。合一不測之謂神。神明者吾心之德也。通者徹上徹下之謂。此節以象言也。

其稱名也雜而不越。節文王之易。緊要全在卦名。名定而辭亦定矣。六十四卦之稱名。雖夾雜不一。而總不越乎陰陽。本天道以周民用。此所以言天下之至蹟而不可惡也。類卽陰陽之類。卦德卦體各有所宜。於稽其類。或爲光明正大。或爲幽隱曲

折。或爲簡明疏通。或爲奧窔紛錯。如訟蠱噬嗑賁
遯明夷睽蹇困革井鼎歸妹旅渙節大小畜大小
過之類。大抵非上古淳樸時所有。而爲文王與紂
之事。故曰其衰世之意邪。

夫易節。易道之大。所包甚廣。已往之事。無所不彰。
未來之機。無所不察。所謂神以知來。知以藏往也。
人事至顯。則微之而推本於天命之原。天道至幽。
則闡之而著見於人事之動。微顯闡幽四字。循環
交互。卽天地顯仁藏用之妙也。彰往察來。體天地

岑構堂易解

卷十一

繫辭下傳

九

之撰也。微顯闡幽。通神明之德也。六畫之中。固已
無所不備。然聖人立象以盡意。而未必卽爲百姓
之所與能。開者卽所謂開物以前民用也。六十四
卦之名。無所不當。名何以當。在於辨陰陽之物而
已。或以陽爲主。或以陰爲主。有時以內卦爲主。亦
有時以外卦爲主。由是而繫之辭。正言其故。如是
則吉。如是則凶。以斷其占。而易道大備矣。

其稱名也小。節卦之名不皆小。而亦有小者如旅
睽之類。名雖小而義無不該。是取類大也。而卦之

大者更可知矣。此所以能冒天下之道也。旨遠者包蘊無窮。辭文者燦然而各有條理。惟其旨遠辭文也。故其言委曲而切當。惟其名小類大也。故其事廣肆而包含。夫天下之動貞夫一。而民則貳之。貳之者何也。有得有失故也。聖人則名卦繫辭以濟之。使知順理則吉。逆理則凶。其趨非有二致。所謂愚夫愚婦。必引而歸之於君子之道也。

易之興也。其於中古乎。作易者其有憂患乎。○是故履德之基也。謙德之柄也。復德之本也。恆德之固也。損德之修也。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。復小而辨於物。恆雜而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。○履以和行。謙以制禮。復以自知。恆以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。

右第七章

上章言卦名根於卦德。卦體見名之所係甚重。故此章三陳九卦以見義理無窮。皆具於卦名。學易

者所當觀玩也。

首節承上章衰世之意而言。曰興者見自宓犧畫卦以後。至夏商之末而衰。賴文王而易道復興。故曰其於中古乎。以上古較中古。則中古爲衰矣。易不始於文王。何以言作。蓋宓犧之易。未有名辭。文王名卦繫辭。而易道乃大備。夫聖人作易。非爲一己。全是吉凶同患之心。惟恐天下後世昧於吉凶貞一之故。而無所適從。則天下之憂。卽聖人之憂也。故曰作易者。其有憂患乎。

岑構堂易解

卷十一

繫辭下傳

三十一

履德之基也。三節聖人三陳九卦。皆言修德之事。卦無不該。豈止修德。而朱子以爲處憂患之道者。知其無可奈何而安之若命。非聖人之教也。故處憂患之道。盡之乎修德矣。履者人之動履。皆必以禮。知崇禮卑。禮乃實地踐行工夫。故曰德之基。禮之用和爲貴。然履象言履虎尾。不啻人。是履必有戒謹恐懼之心。蓋不敬則不能和也。能敬以和。何事不行乎。謙是接物之道。如執持的把柄一般。自卑而人莫不尊之。自晦而德益光顯。制節制也。禮

儀三百。威儀三千。必能謙以爲之節制。故曰謙以制禮。本與基不同。基乃躬行實踐。腳踏實地之意。而本則在於心。是心爲制事之本也。一念之善。卽可以達天德。幾雖微而已。獨知之。天理人欲。較然如白黑之不相侵。故曰復小而辨於物。夫子以顏子當復初之義。而朱子云。非知之未嘗復行之難。而有不善未嘗不知實難也。此復以自知之說也。恆終始如一。是德之固。雖當事物紛乘之際。而心之有主者自在。則是雜而不厭。而歸於一德矣。如

遠害而興利者如此。推之以剔斯世之姦。而造生民之福。蓋有措之而裕如者矣。然君子之於德也。安常處順。未必其熟也。又必歷之險阻艱難。以試其所守。蓋吉凶生大業。勞苦變動。而後能光明。故曰困德之辨也。辨乃辨其真偽。貞大人吉。以剛中也。困而不失其所亨。則窮而通矣。君子素其位而行。不願乎其外。惟居易以俟命。而不怨天。不尤人。寡怨者。乖於時而與天通也。古之君子。推己之有餘。以濟人之不足。大學之教。始於明德。而卽及於

新民。井德之地也。井養而不窮。有其地。則左右逢原矣。居其所者。改邑不改井也。而遷者。往來井井也。夫君子之仕也。行其義也。由己及人。而義無不辨矣。巽有入與制二意。此獨言制者。見徒入不足以盡巽之義也。入者察之深。制者治之斷。沉潛謹密。如稱物之權衡。纖微不爽。而潛隱不露。夫如是。則處經事而知其宜。遭變事而知其權矣。修德者始於禮。而終於權。夫子所以有假年之歎也。

易之爲書也。不可遠爲道也。屢遷變動。不居。周流六

虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適○其出入以度外內使知懼○又明於憂患與故无有師保如臨父母○初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

右第八章

此章合下章皆申言爻象動乎內吉凶見乎外之意。

易之爲書也節聖人之作易也非爲一己起見全是吉凶與民同患之心雖愚夫愚婦必引而歸之

岑構堂易解

卷十一

繫辭下傳

三十四

君子之道所以既有易書之後君子則當觀象玩辭觀變玩占如之何其可遠也一陰一陽之謂道而道則屢遷變動以下申明屢遷之意居止也一陰一陽相推相嬗而變動不居六虛六位也六畫之位何以言虛蓋以重卦之始而言陰陽周流於六位之間原無一定者也上上卦也下下卦也論陰陽之分則陽上而陰下論陰陽之交則陰上而陽下是上下無常也陰陽之質爲剛柔初三五陽位也二四上陰位也六爻之中或以剛居剛或以

柔居柔。或以剛居柔。或以柔居剛。是剛柔相易也。典常也。要如人之要。乃會聚而可以把執處。无常相易。則不可爲典要。而唯變之所適而已。此言爻之位也。兩變字。正釋遷字之意。惟變故遷也。

其出入以度二節。易爲卜筮而作也。出而在外。入而在內。爻之位也。聖人因爻位之有出入。各繫之辭。而示人以一定之法度。使人於外內之間。知所畏懼。而不敢違。夫使人知懼。則凜乎有師保之嚴矣。而聖人同患之心。不但使其知懼而已也。又明於憂患之途。與所以致此之故。欲人戒其所以失。而勉其所以得。身體之。而心玩之。蓋聖人之愛人至深。而憂民至切。不惟有師保之嚴。而兼有父母之愛。故學易者。以己之心。而得聖人之心。亦不但畏之如師保。而常若父母之臨於其上也。

初率其辭節。此學易之事也。聖人之情見乎辭。故學者必由辭以逆其意。然欲玩辭。而先有已見入乎其中。則聖人之意不可得而見矣。故學易之初。必先虛心靜氣。循其辭之條理。以揆其意之所在。

所謂句從其訓。字逆其情。毋固而可。毋必而通。平易從容。自表而裏者也。方向也。卽辭也者。各指其所之之意。蓋不可爲典要者。爻之位。而有典常者。爻之辭。卽所謂觀會通以行典禮也。夫抱一知守一解。亦可以言學易。而體道趣時。則非其人不能。蓋非記誦之難。而知之爲難。亦非知之難。而行之實難也。默而成之。不言而信。存乎德行。道豈虛行者哉。末句與不可遠句相呼應。

易之爲書也。原始要終。以爲質也。六爻相雜。唯其時。峯構堂易解 卷十一 繫辭下傳 三六

物也。○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。○噫。亦要存亡吉凶。則居可知矣。知者觀其彖辭。則思過半矣。○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。其柔危其剛勝邪。

右第九章

承上章而言聖人之辭之有典常也。

易之爲書也。節言爻必本於彖。猶前章言彖必本於卦也。彖者材也。聖人名卦繫辭。只將六畫卦看得分明。推原其始而要極其終。統會貫通。而彖辭以立。是之謂以爲質也。卦爲綱而爻爲目。爻乃一卦之所分。時者卦之時。物者爻之物。六爻相雜。不過當時之一物而已。所謂效天下之動者也。

其初難知節。六爻之位。中四爻爲一例。初上二爻爲一例。初上意亦相備。由初以觀上。則上爲終矣。由上以觀初。則初爲下矣。學易者。如於乾則初爲

岑構堂易解

卷十一

繫辭下傳

三七

潛而上卽爲亢。坤則初爲凝。而上卽爲戰。師初爲師。出以律。而上卽爲開國承家。履初爲素履之往。而上卽爲其旋元吉。是以初難知而上易知也。初難知而上易知何也。蓋初爲本而上爲末。由本以推末。則順而易。由末以遡本。則逆而難也。大抵聖人繫辭於初。多總挈一卦之旨以立言。初爻既定。餘爻遂可一筆寫下。其於卒也。不過成其究竟而已。故學易者。亦必於初爻總而擬之。擬之而得。則自可以迎刃而解。蓋自初至終。其理相因。而其象

亦相貫。如乾云云。

若夫雜物節。初於時爲未至上於時爲已過。當時任事。在中四爻。二四陰位也。三五陽位也。或以陽居陽。以陰居陰。或以陽居陰。以陰居陽。有應有比。有乘有承。是雜物也。德性情也。有是物則有是德。聖人將他性情編撰出來。以明其象如此。則其辭如此。合於時義者爲是。違於時義者爲非。辨是非。而吉凶之占著矣。此卦之時義必於中四爻始備也。一說雜物兼互卦言。互字象中四畫交互之形。上下兩體不相雜也。以中爻交而互之則雜矣。如師五之長子帥師。謙初之用涉大川之類。

亦要存亡吉凶節。存亡吉凶占也。聖人繫辭。因爻之才位以定其占。而學易者。因其占而遯之。則爻之物與德亦居然可知矣。此猶爲中才以下言之也。若知者則觀其象辭而思已過半矣。蓋辭根於名。名根於卦。原始要終以爲質。而六爻之義例無不包舉於其中。如所謂若網在綱。有條而不紊。此夫子彖傳所以爲卦爻之樞紐也。前由彖說到爻。

此由爻而仍歸於象。語氣自相照應。

二與四節。此二節申言中爻之備。卦以五爲尊位。近者近於五也。遠者遠於五也。二四皆陰位而遠近異。故其善不同。二以展布而多譽。四以密邇而多懼。知四之懼由於近。則知二之譽由於遠矣。柔之爲道。四句。指六二言。遠君者貴剛毅有爲。而於柔則不利。然諸卦中。六二亦要於无咎者。以其得中而不偏於柔也。觀柔之不利遠。則九二之勝於六二可知矣。柔不利遠必利近。則六四之勝於九四又可知矣。又二之多譽以柔中。則四之多懼必以其不中矣。聖人之文至簡而該如此。

學構堂易解

卷十一

繫辭下傳

三五

三與五節。三五同陽位。而貴賤不同。三居下之上。本非賤者。以五之尊位臨之。則五貴而三賤矣。且三當進退危疑之地。與五不相得。故多凶。五居尊位爲一卦之主。故多功。三雖多凶。而以剛處之。則猶勝於柔。故六三不如九三也。推之五雖多功。而九五必更勝於六五矣。上節其用柔中也。字。是決絕之辭。此節其剛勝邪邪字。是約畧之辭。蓋柔

雖危而六五亦多功。卽六三亦閒有善者。剛雖勝而九三亦多凶。卽九五亦有未盡善者故也。

六爻初上居無位之地。二雖有位而小象傳從未
有言當位不當位者。蓋柔之爲道不利遠。則當位
反不如不當位之善。故不言也。三爻象傳有言不
當位者。而無言當位者。蓋三多凶。以六居之固危
卽以九居之亦不過差勝。豈可言當位乎。四爻則
當位與不當位。象傳俱有。蓋四近五。剛居之則有
僭逼之嫌。柔居之則有承順之美也。六五言不當
位者。惟噬嗑大壯。而於卦義俱善。若九五則言位
正當。以見五居尊位。非四之可比也。細思之。則多
凶多懼多譽多功。實爲中四爻之括例。

易之爲書也。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。

右第十章

此章申言功業見乎變。全重在變字。至廣大者莫

如天地而易之廣大配天地。凡天地所有皆易之
所有。故曰廣大悉備也。三畫之卦。已具三才。上一
爻天也。下一爻地也。中一爻人也。是八卦既立。而
三才之道備矣。重卦而成六畫。兼三才而兩之。則
以上二爻爲天。下二爻爲地。中二爻爲人。亦三才
之道也。何以必兼三而兩。以其變也。陰陽之道。一
則不變。而兩則變。如人有男女。而後有化生。在天
地者亦猶是也。六畫成卦。上是天之陰。五是天之
陽。初是地之陽。二是地之陰。三是人之陽。四是人
之陰。爻者。交也。言陰陽之相交也。既有六爻。則有
上下貴賤之等。事物之等級。皆放於爻。故曰物。初
三五陽位也。二四六陰位也。陰陽相雜。而燦然有
文矣。六爻之中。有剛有柔。當位吉。而不當位凶。此
其常也。若論卦之時義。有宜於剛者。有宜於柔者。
或以剛居剛。柔居柔爲當。或以剛居柔。柔居剛爲
當。或以剛居柔。柔居剛爲不當。或以剛居剛。柔居
柔爲不當。有以不當而得凶。有以不當而得吉。是
故吉凶之生。由於變動。有吉有凶。而大業起矣。所

謂功業見乎變者如此。

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

右第十一章

此章申言聖人之情見乎辭。聖人何情。吉凶與民同患而已。易不始於文王。至文王而名卦繫辭。是易之所由興也。故謂之周易。前章衰世之意。尚籠統言之。此則直指文王與紂之事。文王囚於羑里。

岑構堂易解

卷十一

繫辭下傳

三三

自己亦在憂患之中。而聖人却不爲一身起見。所謂作易者其有憂患乎。朱子亦曰。穆穆文王。身蒙大難。安土樂天。惟世之患是也。然艱難險阻。非已所親歷。則不能指以示人。文王身處憂患。所以言之親切而懇惻。如父母如師保。是故其辭危。不但艱險之地爲危。卽安常履順。亦必以戒懼之心處之。故危者則能平。易者則必傾。此一定之理。而皆聖人之辭。有以使之。所謂外內使知懼也。其道甚大。百物不廢。如云小大由之也。而要之歸於知懼。

戒懼之心終始如一。而後可以无咎。不言吉利而
言无咎者。无咎之義貫乎吉凶悔吝之間。聖人雖
德崇業廣。而所以自盡者。止期於无咎。夫子所以
假年學易。而庶幾於無大過也。道猶路也。卽所謂
辭也者。各指其所之。

夫乾天下之至健也。德行恆易以知險。夫坤天下之
至順也。德行恆簡以知阻。○能說諸心。能研諸侯之
慮。定天下之吉凶。成天下之亹亹者。○是故變化云
爲。吉事有祥。象事知器。占事知來。○天地設位。聖人

粵構堂易解

卷十一

繫辭下傳

三三

成能人謀。鬼謀。百姓與能。○八卦以象告。爻象以情
言。剛柔雜居。而吉凶可見矣。○變動以利言。吉凶以
情遷。是故愛惡相攻而吉凶生。遠近相取而悔吝生。
情偽相感而利害生。凡易之情。近而不相得。則凶。或
害之悔且吝。○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。

右第十二章

此章總結下傳之意。繫傳多從天地說起。以見天

地之道備於易書也。夫子作傳，乃釋文周之辭，而辭必有其意，使不知聖人之意，則後世學者亦何用此易書乎？故此章全揭作易之本，以申明聖人之情見乎辭也。

夫乾節乾坤易之門。易之經也。易簡在天地，而此則以體乾坤者言之。聖人者，與天地相似者也。易簡爲道之大原，非健順了方能易簡，乃是易簡者自然健順也。德行，卽易簡之理之具於心而見於事者。易屬德簡屬行。而總曰德行者，合外內之道。

岑構堂易解

卷十一

繫辭下傳

三十四

也。險阻，乃易簡的反面，使機械變詐之來。而我亦以變詐禦之，則以巧敵巧而巧必窮，以智角智而智亦困矣。彼以險我以易，彼以阻我以簡，至謙而天下之形莫之能遁也。至誠而天下之情莫之能格也。此易以知險簡以知阻之說也。知字有兩層，卽不逆詐不億不信抑亦先覺者之意。由蘇氏之解，則易簡者自知險阻也。由本義之解，則既易簡又須知險阻也。玩本文以字似蘇氏之解爲優。能說諸心節易簡之理在心，而聖人能說之，是心

與理相涵也。險阻之境在事而聖人能研之。是慮與事相周也。說者說其當然。慮者慮其不然。研字極細。謂曲折無不到也。由是以說心者定天下之吉凶。以研慮者成天下之亶亶。所謂預定取成於聖人之心也。

是故變化云爲節。聖人既有說心研慮本領。遂有以通天道而周民故。天地之變化出於自然。若民故則有云有爲。云其言而爲其事也。氣機之隱顯亦有熒晃之可見。故吉事將至。必有禎祥也。變化云爲。故象事而知器。器者一定之理。吉事有祥。故占事而知來。知來者逆數也。

天地設位節。天地設位。天位乎上。地位乎下也。能說諸心。能研諸慮。而聖人之能成矣。先之以人謀。則正靜者言。而邪動者凶。繼之以鬼謀。則幽贊神明。而應也如響。不但賢智者可以幾於道。卽百姓之愚。亦可以與能矣。所謂无有師保如臨父母者也。夫說心研慮。聖人之能也。而百姓亦與焉。然則知險知阻者。固不獨在聖人矣。易其可無作乎。

八卦以象告節。前半章言聖人體天地之德。通幽明之故。而作易以前民用。是揭作易之本。此以下乃言易書之要例。以明聖人之情見乎辭也。聖人始畫八卦。不過是象。如天地雷風水火山澤之類。是八卦以象告也。至文王周公始立爲彖爻之辭。辭繫而情寓焉。情乃象中所以然之故。如乾天也。而其情爲健。坤地也。而其情爲順。是爻象以情言也。剛柔雜居。象也。而情卽具乎其中。因情以繫之辭。而吉凶可見矣。

學構堂易解

卷十一

繫辭下傳

三

變動以利言。節。剛柔相推。故有變動。天道之變。自然。然而然。故曰利。利卽故者以利爲本之利。既曰利。似當有吉而無凶。而卦爻各有情焉。則吉凶因情而遷矣。夫辭有吉凶。悔吝利害。而獨言吉凶者。舉其重也。蓋悔吝在吉凶之間。而利害又在悔吝之後。利害視吉凶爲淺。而較悔吝則深也。愛惡以時言。如泰爲天地交。否爲天地不交。訟爲天與水違而相背。比爲地上有水而相比。故以愛相攻而吉。生。以惡相攻而凶。生也。遠近以位言。此與上章遠

近不同。前以五之尊位言。則二遠而四近。此則六爻之通例也。卦有主爻。餘爻不外承乘比應。卦之善則以近爲美。卦之不善則以遠爲美。應則近。不應則遠。比則近。不比則遠。不當近而近。則有悔有吝。不當遠而遠。亦有悔有吝也。情僞以德言。德有剛有柔。有中有正。有不中不正。德不同而情僞亦判矣。情者真也。僞者詐也。以情相感則利生。以僞相感則害生矣。夫愛惡情僞。皆情也。遠近則不可以情言。然愛惡情僞皆本於遠近。而吉凶悔吝利

害之辭。亦根於遠近。近而相得。則有吉利而無凶害。悔吝。遠而相得。則雖無凶害。亦無吉利。而不免於悔吝。遠而不相得。則有悔吝無吉利。而亦不至於凶害。若近而不相得。則絕無吉利。而凶害悔吝皆由此起矣。此與柔之爲道不利。遠者語氣相似。蓋聖人之言約。而無所不該。所謂舉一隅。貴以三隅反也。知易之情。則知聖人之情矣。前章言自天祐之吉。无不利。又言吉之先見。又言吉事有祥。此何以單言凶害。悔吝乎。蓋順理則吉。聖人欲人同

歸於善。故止以吉言。所謂貞夫一者也。此則與知險知阻相應。故只舉近而不相得者。以通易之凡要之。知凶害悔吝之所由來。而善所以處之。則有悔無吝。而害者可以返於利。凶者可以復於吉矣。猶之自天祐之吉。无不利之旨矣。

將叛者。其辭慙節。吉凶悔吝皆辭也。而必有其故。此節乃推廣言之。叛理之人。其言多慙。心疑之人。其言多枝。吉人之辭寡。心內敏也。躁人之辭多。氣外馳也。欲誣人之善。則必言其不善。欲形人之不

岑構堂易解

卷十一

繫辭下傳

三六

善或反先言其善。是皆謂之游辭也。見理既真。則人不能屈。若失其守而爲人所乘。則其辭必屈。此卽孟子所謂知言也。人之情發於辭而不可揜。如此。然則有憂患者。其辭危益可知矣。聖人之辭。全是吉凶與民同患一片惻隱之心。結撰而出。學者則貴乎觀象玩辭。觀變玩占。由辭以見聖人之情。是非神而明之者不能也。蓋學易之法。亦在其中矣。

岑構堂易解卷十二

孫會禮率曾孫書

同成保衡校刊

襄平胡氏積善粹齋甫著 男 文 齡 錫 九 編次

後學

楊世穀 芑湖 忻崇德 慎齋 王任道 笠山 朱 楫 蘭 舫 張用霖 時齋 張仙保 佑之

同校

說卦傳

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。參天兩地而倚數。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。

岑構堂易解

卷十二 說卦

一

右第一章

此章乃說卦之總冒。聖人之生蓍倚數。立卦生爻。以及君子之學易。皆備於此。幽贊二句。是易之用。觀變二句。是易之體。和順二句。申言作易之事。而學易者在其中。

幽贊於神明而生蓍。此言聖人作易之本也。幽贊生蓍有二說。本義云。贊即贊化育之贊。生蓍者。王道得而蓍草生也。其實此句是言聖人立蓍筮之法。贊如引贊之贊。神明有其意而不能告人。蓍能

傳之。是幽贊於神明也。先從著說起者。以明易爲卜筮之書。所以吉凶同患者也。

參天兩地而倚數。此言著之數也。參天兩地。其原出於河圖。蓋地與天對則成兩。天包地外則成三。故地數起於二而用二。天數起於一而用三也。參天兩地。言數而理象皆在其中。其理則天包乎地。故一併二而爲三。其象則圓起於三之心而方起於兩之角。其數則兩爲偶數之始。三爲奇數之始也。用之著數。則爲六七八九者。亦有理有數有象。

岑構堂易解

卷十二

說卦

二

焉。蓋三能包二。故乾可以統天。三三爲九。三二爲六。兩三一二爲八。兩二一三爲七。是皆統之以三。此卽天包乎地之理也。奇數爲七爲九。偶數爲六爲八。陽主進。陰主退。故陽以九爲老。陰以六爲老。而七八爲少。此卽奇偶饒乏之數也。以六包一則圓。實其中則七。而爲少陽。虛其中則六。而爲老陰。以八包一則方。實其中則九。而爲老陽。虛其中則八。而爲少陰。此卽方圓虛實之象也。是皆本乎參兩。故曰數皆倚此而起也。

觀變於陰陽節。觀變於陰陽。卽設卦觀象。先天之易也。陰陽之變。乃天道之自然。必犧觀之以畫卦。而文王卽因之以名卦繫辭。卦既立。則有剛柔體質。周公遂發揮卦畫之理於六爻之中。和順句頂立卦來。窮理句頂生爻來。天之道。性之德。聖人默契其原。而又隨事得其條理。物之理。人之性。聖人窮盡無遺。而卽此以上通於帝命。上句從渾淪說到分散處。下句從散殊遡到一本處。其實本一貫道卽命。德卽性。義卽理也。是皆聖人作易之本。而

學者遂因以觀象玩辭。觀變玩占。由統體以會其散殊。由散殊以要其一本。而卦爻無餘蘊矣。

又一說。和順句是聖人作易之本。既有易書。遂可窮理盡性。以至於命。和順道德。是籠統說。頂立卦來。理於義。是分析處。頂生爻來。窮理句。是學者工夫。所謂性爲之主。命者其源也。理者其流也。故學者必沿流以溯源。故曰窮理盡性以至於命。

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與

義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

右第二章

上章備言聖人之所以作易。此章則單重卦字。所謂說卦者如此。章首根上章和順二句說下。前章性命理尚分言。此則合而一之。性者人之性。命者天之命。理雖散殊。而實出於一本。故曰性命之理。所謂體用一原。顯微一致者也。天地之道。卽命之理也。人之道。卽性之理也。兼三才而兩之。分陰分陽。迭用柔剛。皆造化之自然。下二句方說到易上。陰陽剛柔仁義。非兩不立。雖天陽而地陰。天剛而地柔。然二者未始相離。故天有陰陽。地有柔剛。而人卽有仁義。故易必重爲六畫而始成卦也。分陰分陽。以對待言。迭用柔剛。以流行言。卦之六位。初三五陽也。二四上陰也。此分屬也。初三五不必皆陽居之。二四上不必皆陰居之。此迭用也。六畫成卦。以卦言。六位成章。以爻言。然舉卦則爻在其中。故此章專重在卦也。

此章所言成卦。謂重卦也。下章以後所言者。止八卦耳。八卦成列。因而重之。知八卦。則知六十四卦矣。猶之繫辭下傳。舉象取材之例。所言陽卦陰卦。卽八卦也。此說卦之旨。

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。

右第三章

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以暉之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

岑構堂易解

卷十二 說卦

五

右第四章

此言先天之易也。漢以後解此章者。只泛說至邵子方以爲宓犧圖位。朱子信而遵之。天地定位。節從乾坤說起。言交易之體。雷以動之。節從震巽說起。言變易之用。數往節。又爲上下之樞紐。

天地定位。節造化之體。有不易而後有變易。乾南坤北。則天地之尊卑定矣。山之氣注乎澤。澤之氣升於山。是山澤通氣也。薄迫也。雷激則風怒。風烈則雷迅。是相迫近也。雷風氣也。山澤形也。水火則

介乎形氣之間。而爲陰陽之精。射字有二說。一謂不相厭也。一謂不相入也。八卦相錯者。對待之中。而寓流行之意。亦有二說。一謂卽重爲六十四卦也。其實卽指天地水火雷風山澤。不但彼此相交。方見流行之用。卽彼此相對。亦有互根之機也。

數往者順節。本義以自震至乾爲數往。自巽至坤爲知來。蓋謂指其已生。則爲已往而順。邇其未生。則爲將來而逆也。意亦本於邵子。而邵子之意。實不如此。邵子以自乾坤至震巽爲數往。自震巽至

乾坤爲知來。蓋自三陰三陽。以至二陰二陽。一陰一陽。是爲已往而順。自一陰一陽。以至二陰二陽。三陰三陽。則爲將來而逆。其理著於一歲之運。如自今歲冬至。以數去歲冬至。則自陰之極盛。而至陰之始生。自陽之極盛。而至陽之始生。此爲數其已往。其事順而易。若自今歲冬至。以推明歲冬至。則自陽之始生。而至陽之極盛。自陰之始生。而至陰之極盛。此爲知其將來。其事逆而難。宓犧圖位。止重知來。不重數往。蓋易以前民用。全要將未來。

之事指露出來。蓋數往雖庸人亦能。而知來則非聖智莫及也。

雷以動之節。天地定位。節是數往者順也。而此節則爲知來。故從震巽說起。雷以動之。春初之候。動其陽氣也。風以散之。秋初之候。散其陰氣也。雨以潤之。秋多雨也。日以暝之。春多暘也。艮在秋冬之際。萬物皆收斂嚴凝而止。兌在春夏之際。萬物皆充滿暢足而說。乾以君之。陽居大夏也。坤以藏之。陰居大冬也。是故言體則首天地。言用則首雷風。不言之體立。而變易之用行。圖象之理。卽造化之理也。

岑構堂易解

卷十二

說卦

七

先天方位。其原本於河圖。河圖之左。一三居內。六八居外。河圖之右。二四居內。七九居外。內爲主。外爲賓。蓋在內者雖少而方盛在外者雖盛而必衰。故皆以陰陽之方生者爲主也。先天圖左方之卦。皆陽內而陰外。此卽一三內而六八外也。右方之卦。皆陰內而陽外。此卽二四內而七九外也。河圖爲陰陽二氣消息之機。而先天則之。自晝夜顯晦。

明魄死生寒暑羸縮。以至萬古而無終窮。舉莫逃於此矣。夫人心之靈。善惡皆萌於一念。一念善而擴充以達於天德。一念不善而陷溺以不達於禽獸。其積漸之相違。蓋不可以數計。而其所由分者本不多也。故君子惟當於一念初動處。加慎獨之功。此卽先天起震巽之意也。推之人事之得失。世運之治亂。其理無不相符。故曰先天之圖廣以大也。

按邵子言左旋右旋。與歷家不同。歷家以自左而右爲左旋。自右而左爲右旋。邵子則以自右向左爲左旋。自左向右爲右旋也。又朱子言已生未生。以八卦言。是據乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。就橫圖中生出次第而言。邵子言已生未生。是以陰陽卦畫而言。自三陰三陽。以至二陰二陽。一陰一陽。爲數其已生。自一陰一陽。以至二陰二陽。三陰三陽。爲推其未生。意亦不同。邵子之言。於陰陽消息之妙。尤爲精確也。

又按天地定位。節先乾坤。次艮兌。當次坎離而終。

於震巽。何以先雷風而後水火也。蓋乾坤爲陰陽之純。坎離爲陰陽之中。乾坤之用在坎離。天地之用在水火。故天用莫如日月。地用莫如水火。而天之用。又專乎日。地之用。又專乎水。非水火則天地之功用不見。故先言山澤雷風而後歸之於水火。神妙萬物章。又先言水火而後及山澤雷風。卽此旨也。雷以動之節。起震巽終乾坤。皆當先左而後右。何以先坎艮而後離兌也。蓋圖屬先天。而易爲周易。夫子只依文王陰陽次序以立言。猶繫傳言

陽卦陰卦。皆依文王所定也。邵子言後天圖。乾統三男於東北。坤統三女於西南。可謂一言而盡圖之要。今玩先天圖。巽離兌從乾而居東南。震坎艮從坤而居西北。則是乾統三女。坤統三男也。蓋陰陽本一氣而互根。故乾坤亦兩在而不測。邵子所謂母孕男。父生女者。亦可謂一言而盡先天之要也。

又按陽居大夏。故巽離兌二陽之卦。皆從乾而居東南。陰居大冬。故震坎艮二陰之卦。皆從坤而在

西北又雷從地起。而風自天行。天垂潤而爲澤。地積厚而成山。故巽兌捧乾於上。而震艮持坤於下。此亦自然之法象也。

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。故曰說言乎坤。構堂易解

卷十二

說卦

十

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。

右第五章

此言後天圖位也。文王建圖之意。以陽爲主於始終。陰佐陽於中間。蓋自始至終。莫非一陽之統貫而中間一截。則有藉於陰而陰功見焉。是故始於震。中於巽。離坤兌。而終於乾坎艮也。旣言帝又言

萬物何也。以形體言謂之天。以主宰言謂之帝。帝
卽天之心也。天以生物爲心。天心不可見。於其所
生之物而見之。故言萬物而帝可知也。四時行焉。
百物生焉。觀萬物者。觀於四時而已矣。義理總在
出齊相見。致役說戰勞成等字。春初陽氣始動。而
萬物發生。出乎震也。陰陽不相離。陽動則陰亦動
矣。巽德之制也。陽入乎陰。而有以制之。使柔順乎
剛。則陰不爲陽累。而爲陽助。不但齊而且潔矣。離
當盛夏之時。萬物皆暢茂條達。而發榮滋長。是相

見也。致役者。陽尊而陰卑。陽主陰役。此貴賤君民
之大分。故坤象曰。先迷後得主。以帝言。則爲致役。
臣道也。以萬物言。則爲致養。母道也。兌爲正秋。收
斂肅殺。而何以說也。蓋前之長養。至此將成。生意
充而滋液足也。自艮而震。是由靜而動之機。自兌
而乾。乃由動而靜之際。由動而靜。必宰之。以天德
之剛。方可消其形迹。而去其疵累。戰乎乾。卽爻之
龍戰於野也。坎艮是涵養堅凝之事。勞有二意。一
爲勞苦之勞。行險而能習也。一爲慰勞之勞。習久

而漸熟也。成也者，前事畢而後事起矣。蓋藏之也深，則發之也必奮。前事未終，不可謂成。而後事不始，亦不可謂之成也。此貞下起元之義。而朱子所以言仁智交際之間，乃萬化之機軸也。

後天圖，乃全部周易根柢。其大者在天道之運行，其顯而可見者，在草木之華實，始於播種，出乎震也。勾萌畢達，齊乎巽也。自離而兌，皆開花布葉，爛熳悅澤之時。至於乾，則結子而爲木果矣。坎艮則實之收斂，凝固而令歲之實，卽來歲之種矣。以在

人者言之。心，陽也。體，陰也。萬事皆起於心。一念之動，出乎震也。志立而氣從之。齊乎巽也。應事接物，則爲相見。而致役則爲目視耳聽手持足行之際。說言乎兌。是事已成而快於心。戰乎乾。是事已往而消其迹也。勞乎坎。成言乎艮。乃涵養深密之功。不息而久也。學問之道，立一心以求盡萬事之理。而歸於自得其心。此陽之所以貫乎始終也。

心學之要，全在戰乎乾上。君子終日乾乾，夕惕若。文言曰：終日乾乾，與時偕行。人於應事接物，而心

之不存者寡。由日而夕。事已心休。往往至於放逸。皆不能戰之故也。所以然者。一在昏惰而精神不振也。一在畱滯而渣滓未融也。惟於至靜之中。而存戒懼之意。不顯亦臨。無射亦保。則常惺惺而無物。而有主矣。詩曰。惟天之命。於穆不已。又曰。於乎不顯。文王之德之純。蓋天之所以爲天者在此。而文王之所以爲文者亦在此也。

自誠明謂之性。性之本也。自明誠謂之教。教之用也。學者而有事於性。必也由存心而致知。故曰誠

則明矣。有事於教。必也由窮理而盡性。故曰明則誠矣。朱子之論學曰。立志以端其本。居敬以持其志。窮理以致其知。躬行以踐其實。是故學問之道。始於誠。中於明。而終於誠。所謂立一心以求盡萬事。萬物之理而歸於自得其心也。後天圖其聖學之闕。與歟。夫陽實而陰虛。實者誠也。虛者明也。自震而巽。離坤兌也。自誠明也。自巽離坤兌而乾坎艮也。自明誠也。誠則明矣。明則誠矣。明在中間而誠則統乎終始。是故始於陽。中於陰。而終於陽也。

天德之形。著於草木之華實。華者明也。實者誠也。始於種。中於華。而終於實。然則實豈有二歟。枝頭之實。卽地中之種。而非於本然之性分有所加也。夫天地生生之心。寄於實。而不寄於華。然而無種則無華。無華則實亦不可得而成也。學問之道。誠始之。誠終之。然而多學而識。隨事精察而力行之。又有闕遺焉。而不可者。夫是以言天下之至蹟而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。雖然造化無離陽之陰。而學問無離體之用。當開花布葉之時。而或撥其根。有立槁而已矣。人也者。天地之心也。學以實心爲基。而遍參歷叩。萬善具足之時。莫非一心之所貫注。故曰誠者。物之終始。而君子必以誠爲貴也。

後天圖不外元亨利貞四字。帝出乎震。萬物資始。體仁足以長人也。潔齊而相見。嘉會足以合禮也。頤養而充說。利物足以和義也。健而能戰。勞而能習。止而能行。貞固足以幹事也。

先儒解後天圖。謂乾坤退而居不用之地。非也。乾

居西北。乾知大始也。坤居西南。地道无成而代有終也。先天乾之位。後天離居之。天之用在日也。坤之位。坎居之。地之用在水也。離之位。震居之。雷與火一氣也。坎之位。兌居之。澤與水一氣也。震之位。艮居之。雷動則山出雲也。兌之位。巽居之。澤感則水生風也。巽之位。坤居之。大塊噫氣而爲風。故洪範以風屬土也。艮之位。乾居之。山者土之隆起而上交於天。故記言因名山而升中也。先天變而爲後天。而其理象之相貫者如此。

後天以乾爲主何也。乾知大始。而天德不可爲首也。大始與資始不同。資始是萬物發生之初。而大始則爲造物之根柢。如百穀草木當播種之時。是其始也。而大始則在乾之木果也。此一義也。坤何以居西南也。長養萬物。主夏秋之間而極盛。故彖傳言品物咸亨也。此一義也。先天陰陽對待。後天惟離坎震兌相對何也。天以日爲用。地以水爲用。以時令言之。雷動於春。澤滿於秋。山萌動於東北。風噓散於東南。火旺於夏。水旺於冬。此一義也。震

得乾之初。故代乾而生物。兌得坤之終。故代坤而成物。此一義也。邵子曰。乾坤交而爲泰。按圖。巽離兌在上。而皆陰卦也。乾坎艮在下。而皆陽卦也。震出於地也。兌之陽如日之入於地也。震下之陽接乎艮上之陽。震上之陰接乎巽下之陰也。兌上之陰接乎坤之三陰。兌下之陽接乎乾之三陽也。蓋以震兌爲陰陽之交際。此一義也。艮爲陽之終。窮上反下。故繼艮以震。所以爲造化之機軸也。兌爲陰之終。乃不繼以巽。而繼以乾。何也。不于陰之敵陽。所以併陰而歸於陽也。此一義也。離之陽達於外。爲陽之用。故曰聖人南面而聽天下。則猶之乎乾以君之也。坎之陽斂於內。爲陽之體。故曰萬物之所歸也。則猶之乎坤以藏之也。此一義也。離陽外而陰內。陰在內則實而虛。猶之乎陰生午中也。坎陰外而陽內。陽在內則虛而實。猶之乎陽生子中也。此一義也。

先天圖。震與巽對。所以明陰陽之消息。而後天圖

震巽同居何也。陰陽不相離。陽動則陰亦動矣。周子云。誠無爲幾善惡。寂然不動。則一而已矣。感物而動。則有善惡之分途。所以君子貴慎獨而審其幾也。此一義也。坤彖言先迷後得主。而說卦言致役乎坤。明乎主役之義。則於後天圖其庶幾矣。

陽始於震。而陰始於巽。震乾元也。巽坤元也。元者始也。始不可以不慎也。故夫子於巽曰。柔皆順乎剛。明乎一順而無不順也。此一義也。坎何以繼乾也。得乾之中也。心存於中。則能止能行。而不能止

則不能行。此主靜之極。而貞之所以起元也。此一義也。震爲決躁。一陽躁動於下。決二陰而出也。卽所謂首出庶物也。兌爲附決。一陰附於二陽之外。爲二陽所決去也。譬諸草木之華去而實存。卽所謂以大終也。陽饒而陰乏。是故震陽卦而主乎陽也。兌陰卦而亦主乎陽也。此一義也。兌陰之終而實終於陽。艮陽之終。則萬物之所成終而所成始也。此一義也。

按圖以歷法地平計之。震兌東西相望。巽離坤天

體之半顯也。乾坎艮天體之半隱也。以晝夜計之震兌昏曉之象也。巽離坤則全乎晝也。乾坎艮則全乎夜也。顯而爲晝。而反以陰卦居之。隱而爲夜。而反以陽卦居之。何也。天地之相交也。陰陽之互根也。陰代陽以宣其用。故卽以陰之用爲陽之用。且夫晝而顯之爲陽。易知也。夜而隱之爲陽。難知也。本陰也。而以陽體之。此天命之所以流行而無間也。此一義也。

先天陰陽對待。後天則加錯綜矣。然而乾坎艮震

岑構堂易解

卷十二

說卦

六

十二畫。固六陰而六陽也。巽離坤兌十二畫。亦六陰而六陽也。未嘗無對待之象也。此一義也。先天爲二氣之消息。陽始於震。震一陽也。離兌二陽也。乾三陽也。巽二陽也。坎艮一陽也。陽之自微而盛。自盛而衰也。陰始於巽。巽一陰也。坎艮二陰也。坤三陰也。震二陰也。離兌一陰也。陰之自微而盛。自盛而衰也。後天固以陽統始終矣。今按圖而細推之。自艮而震。陽之窮上而反下也。自震而巽。而離。陽之自內而達於外也。自離而坤。而兌。而乾。而坎。

陽之自外而斂於內也。陰陽之氣。生則俱生。巽陰之始也。自巽而離而坤而兌。陰之自內而達於外也。自兌而乾而坎而艮。陰之自外而斂於內也。乾陽而坤陰。陽動而陰靜。而陽亦有動靜焉。陰亦有動靜焉。此乾坤之所以備乎元亨利貞也。此一義也。陰陽有相勝。而不能相無。而必也陽先而陰後。是故震巽相次也。離坤兌相次也。乾坎艮相次也。乾之所至而坤亦至焉。故曰效法之謂坤。而朱子謂大哉乾元。至哉坤元。而至之義爲差緩者。此也。

岑構堂易解

卷十二

說卦

五

此一義也。

先天之陽。始震而終於艮也。陰始巽而終於兌也。後天陽亦始震而終於艮也。陰亦始巽而終於兌也。先天左右循環。而後天則陰爲腹而陽爲首尾。天包乎地。乾主乎坤。而陽統乎陰也。此一義也。

先天以震離兌乾爲陽卦。巽坎艮坤爲陰卦。後天以乾坎艮震爲陽卦。巽離坤兌爲陰卦。不同何也。蓋先天之卦以兩儀而分。自陽儀生出者爲陽卦。自陰儀生出者爲陰卦。後天之卦。以爻畫而定。一

陽二陰者爲陽卦。一陰二陽者爲陰卦。先天之著
其用。後天之探其根。故乾坤爲陰陽之純。震巽爲
陰陽之始。此先後天所同也。火炎熱光明陽也。澤
爲陽氣所驅亦陽也。水幽暗寒冷陰也。山爲土之
聳起亦陰也。先天之卦。以用之顯著者言也。然火
陽也。而根於陰。水陰也。而根於陽。澤根於陰之濕
山根於陽之高。後天之卦。以體之探本者言也。建
而爲圖。其不同又何也。以一歲之運言之。春夏之
發生陽也。秋冬之收斂陰也。故先天之陽卦。皆在
東南。陰卦皆在西北也。然陽不始於春。而始於冬
至之一陽。陰不始於秋。而始於夏至之一陰。故後
天之陽卦。皆在東北。陰卦皆在西南也。然則先天
之位。亦是著其用也。後天之位。亦是探其根也。若
夫後天之乾。宜居正北。乃進一步而居西北者。亥
爲純陰之月。而以全乾體之。此天命之所以流行
而至靜之中。所以爲萬化之根柢也。坤不居正南
而退一步而居西南者。避不敢居正陽之位也。此
則文王位置乾坤之意也。至於陰陽之消息。皆自

內而外。先天之陽自震而終於艮也。陰自巽而終於兌也。後天之陰亦自巽而終於兌也。陽亦自震而終於艮也。乾以君之。卽其所以能戰也。雷以動之。卽其所以能出也。故曰先天後天異而同二而一也。

卦有八而最重在乾坤坎離。先天圖以南北爲經而乾坤居之。天位乎上。地位乎下也。以東西爲緯而坎離居之。日生於東。月生於西也。後天圖。乾與巽對。而爲天綱。坤與艮對。而爲地紀。所以居四維

岑構堂易解

卷十二

說卦

三

而握造化之樞機也。雷與火一氣。故自東之震而至南之離。澤與水一氣。故自西之兌而至北之坎。所以居四正而司時令之大用也。蓋乾坤爲陰陽之純。坎離爲陰陽之中。而陰陽之雜。而偏者不能及也。此六十四卦所以始乾坤。中坎離。而終於既濟未濟也。

先天似河圖。後天似洛書。何也。河圖自一至十爲數之體。以在內爲主。以在外爲賓。陰陽對待之義也。洛書自一至九爲數之用。一三九七居四正而

爲君。二四入六居四側而爲臣。以陽統陰之義也。先天圖左陽右陰。卽河圖對待之義也。後天圖陽統始終卽洛書尊陽之義也。

神也者妙萬物而爲言者也。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。旣成萬物也。

右第六章

粵構堂易解

卷十二

說卦

三

上言先天後天圖位不同。此則合先後天而總論之。以明其理之一也。動萬物者六句。後天之圖也。水火相逮三句。先天之圖也。推行有漸爲化。合一不測爲神。旣言帝因萬物以見。然其所以妙萬物者。則不可得而見也。雷以動其陽氣。風以撓其陰氣。火以發其光明。澤以充其滋液。萬物歸根而水潤之。萬物終始而艮極之。此卽所謂變化而成萬物者也。然變易之用。根於交易之體。而變化之道。何莫非神之所爲。故水火互根。雷風相須。山澤交

感然後能變化而成萬物也。然則先天後天豈不同揆而一致乎。言六子不言乾坤者。上章言卦德則健順可與動止明說並言。而此言卦象。則天地不可與雷風水火齊列也。况首揭神字。則六子統於天地。而地又統於天。固可知矣。

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。

右第七章

此言八卦之德。德者天地雷風水火山澤之性情

粵構堂易解

卷十二

說卦

三

也。程子所謂以形體言謂之天。以性情言謂之乾是也。乾純陽。坤純陰。陽動則健。陰動則順。其實乾非偏於動也。坤非偏於靜也。健者不已之謂。順者效法之謂。乾陽而兼乎陰。動而統乎靜。坤陰而從乎陽。靜而貫乎動。故乾坤象辭皆繫元亨利貞之占。而彖傳一言統天。一言乃順承天也。六子之德義亦猶是。先儒言三陽卦皆本於健。三陰卦皆本於順。意亦未盡。震一陽在下。二陰壓之。故振動而出動者健也。而陰乘乎陽。則陰之不順者也。坎一

陽陷於二陰之中。陷則險矣。故曰習坎曰行有尙。習而行之。卽健也。而陷陽之陰。亦陰之不順者也。艮則一陽在上。二陰承之。故陽止而不動。能行能止。皆健也。而陰承乎下。則陰之順乎陽者也。巽一陰在內。二陽入而散之。其能制陰者健也。陰不受制。則爲伏隱。陰受制則爲順從。一陰卑伏。本有順象。故巽彖傳言柔皆順乎剛也。離一陰在中。而陽麗之。以達其明健之用。而爲陽所麗者。乃全乎坤順之體矣。故離彖言畜牝牛也。兌剛中而柔外。剛中爲健。柔外爲順。說不以道。則和而流。說由於中。則和而順矣。此八卦性情之德。切而體之。皆心德也。

按陽清而陰濁。故陽明而陰暗。天以輕清上浮。地以重濁下凝。故夫子於乾曰純粹精也。於坤曰陰始凝也。坎內明外暗。故爲隱伏。離內暗外明。故爲相見。此固然矣。推是言之。則艮之光明。巽之潔。皆明之屬也。兌之未光。震之殺。皆暗之屬也。艮巽皆陰內而陽外。故從離而爲明。兌震皆陽內而陰外。

故從坎而爲暗。此亦八卦之義類也。

乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。兌爲羊。

右第八章

乾爲馬健也。坤爲牛順也。震爲龍取其能動也。巽爲雞取其能伏也。好陷者莫如豕。華麗者莫如雉。狗能止物。羊曰柔毛。

乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股。坎爲耳。離爲目。艮爲手。兌爲口。

岑構堂易解

卷十二

說卦

三五

右第九章

首者陽之尊。腹者陰之聚。震爲足。陽之動於下者也。巽爲股。陰之伏於下者也。坎爲耳。耳之所以能聽者。內明也。離爲目。目之所以能視者。外明也。天地之大用。在水火。人身之大用。在耳目。天下之萬聲。耳能收之。天下之萬形。目能辨之。故心之精神發於耳目。而耳目之精神。又能助益於心也。艮爲手。陽之止於上者也。兌爲口。陰之見於上者也。震巽。坎離。艮兌。皆兩相對。而震之足。又與艮手爲對。

巽之股又與兌口爲對也。

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

右第十章

萬物本乎天地人本乎父母故總而言之乾坤爲天地切而言之乾坤爲父母索求也震坎艮皆坤體求於乾而得其初爲震得其中爲坎得上爲

學構堂易解

卷十二

說卦

三

艮巽離兌皆乾體求於坤而得其初爲巽得其中爲離得其上爲兌畫卦者自下而上此長中少之所以分也此節乃文王分陰陽卦之根八卦之象莫大於天地雷風水火山澤此在伏羲時已備故此三節但以遠取諸物近取諸身及人之倫類言之見八卦之象之大而切也。

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

此章廣八卦之象最切於周易之用疑文王時所

定也。天乾象之大者。陽圍陰方。乾純陽故爲圓。唯其圓所以統天也。以其尊也。故爲君爲父。以其純粹也。故爲玉爲金。爲寒爲冰。西北巖凝之位也。大赤純陽之色也。良馬老馬。瘠馬駁馬。健行之至也。木果與艮之果。蓀相對。木果實之方結者。果蓀實之已熟而爛者。乾與兌交。由華而實。果之未離乎木者也。

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲眾爲柄其於地也爲黑

學構堂易解

卷十二

說卦

七

地。坤象之大者。以其配父故爲母。爲布。先儒以爲與釜同爲養物之意。愚意布徧也。謂地之周遍廣生也。吝嗇。陰之性也。爲吝嗇是其靜也。兪。爲均。是其動也。闢。子母牛。取其能生育也。大輿。取其能載物也。陽質而陰文。程子所謂一不獨立。二則爲文也。爲眾。取其多也。坤之卦畫亦最多矣。柄者。萬物之所依以生也。地在中。渾淪旁礴。上下四旁。皆有萬物。是地爲萬物所依之柄也。黑者。純陰之色也。

震爲雷爲龍爲玄黃爲專爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤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

雷震象之大者爲龍取其能動也。天玄而地黃震爲陰陽之始交。故兼天地之色也。爲專先儒以爲敷也。與大塗同爲出意。或謂專者花之蒂也。專如鄂不鞞鞞之不者。花之蒂猶人之足也。長子者得乾之初畫也。決躁者陽動之性。一陽在下而二陰壓之。陽必躁動決陰而出也。震爲東方之卦。蒼

岑構堂易解

卷十二 說卦

三

筤竹萑葦。色青而根皆東行也。善鳴者遠聞之聲。馵足作足的顙。皆動出之意也。反生者百穀草木之種。初入土中。根皆向下而後上出也。震一陽在下爲反生之象。究者推而極之也。健乾也。蕃鮮巽也。震爲陽之始生。推其究竟。則二陰變陽而爲乾。三畫皆變而爲巽也。

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

爲木爲風。皆巽象之大者。長女者。得坤之初畫也。巽爲風。以其周旋也。而爲繩。以其徑行也。而爲直。以其爲繩直也。故又爲工也。白。取其潔也。震陽在下。爲反生。巽則二陽在上。木已發榮。故爲長。爲高。進退不果。如風之旋繞。臭者。風之氣也。寡髮。廣顙。多白眼。皆人之好潔者也。離爲目之正。巽爲目之偏。亦有多白眼之象。陰主利。故爲近利市三倍。其究爲躁卦。三畫變而爲震也。八卦之象。獨於震巽言究者。爲陰陽之始生。卽始以知其終也。

坎爲水。爲溝瀆。爲隱伏。爲矯輮。爲弓輪。其於人也。爲加憂。爲心病。爲耳痛。爲血卦。爲赤。其於馬也。爲美脊。爲亟心。爲下首。爲薄蹄。爲曳。其於輿也。爲多眚。爲通。爲月。爲盜。其於木也。爲堅。多心。

坎爲水有二意。就水而言。內明是陽。外暗是陰。就水之行地而言。則水爲陽。岸爲陰也。溝瀆水之陷也。隱伏。水就下之性也。矯輮。或以爲象水之曲折。弓輪向水之圓轉。或謂矯輮。卽所以爲弓輪者。弓中強而弣弱。象坎之內陽而外陰也。坎之卦體。均

布之有輪象。加憂心病耳痛皆人之勞也。爲血卦。坎在地爲水。在人身爲血也。得乾之中畫。故爲赤。爲美脊者。卦體有脊之象。亟心。下首薄蹄。曳皆馬之勞也。多眚。車之勞也。爲通。水之無所不達也。爲月。以其內明也。爲盜。以其隱伏也。堅多心者。以其中實而當大冬之候也。

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲蟹爲蟹爲贏爲蚌爲龜其於木也爲科上稿

岑構堂易解

卷十二

說卦

三

火。離象之大者。日、電、皆火也。中女者。得坤之中畫也。甲冑、戈兵、皆剛之在外者。爲大腹。以其中虛也。爲乾卦。火能燥物也。蟹、蟹、贏、蚌、龜、皆介蟲剛之在外者也。科者。木之中空。中空。則上必稿。皆以其中虛也。

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲闢寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

山、艮象之大者。徑路、山之小路。與震之大塗正相反。小石者。陽之小也。爲門闕。卦體有門闕之象也。

果臝實之熟而墜於地者。爲闢寺從門闕取義。又取其能止物也。爲指從手取義。動而不離其所也。狗鼠皆能止物者。黔喙之屬皆鳥之外剛者。堅多節。亦以陽之著於外也。

兌爲澤爲少女爲巫爲口。吾爲毀折爲附決其於地也。爲剛鹵爲妾爲羊。

右第十一章

澤兌象之大者。得坤之上畫。故爲少女。兌爲口。故有巫與口舌之象。兌上缺有毀折之象。附決者。一陰附於外。而爲二陽所決去也。剛鹵者。水之下流所聚也。妾。女之卑者。爲羊以其外柔也。

序卦傳

先儒謂上經陽也。天道也。下經陰也。人事也。陰陽豈能相離。而以上經爲陽。下經爲陰者。其大致然也。入純卦。乾坤陰陽之純。坎離陰陽之中。爲陽。震艮巽兌陰陽之偏。爲陰。入交卦。泰否乾坤之交。爲陽。咸恆損益。旣未濟。六子之交。爲陰也。乾交陽卦者六。需訟无妄。大畜二體皆陽。惟遯陰長。大壯陽過中。爲陰也。乾交陰卦者六。小畜履同人。大有以五陽爲盛。爲陽。惟夬陽極。姤陰生。爲陰也。坤交陰卦者六。晉明夷萃升二體皆陰。惟臨陽長。觀陰過中。爲陽也。坤交陽卦者六。師比謙豫剝復。皆以一陽爲五陰主也。陽卦相交者六。屯蒙頤長少有序。爲陽。蹇解小過失序。爲陰。陰卦相交者六。惟大過與頤對。爲陽。家人睽革鼎中孚。皆爲陰也。陰陽卦相交者十二。男女交。感本屬乎陰之道。惟隨蠱噬嗑賁長少有序。爲陽之次。困井有序。爲陰之次。漸歸妹豐旅渙節。皆失次而爲陰之極也。

有天地然後萬物生焉。盈天地之間者。惟萬物。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而泰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

終過故受之以坎坎陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。

右 上篇

上下經各爲四節。乾至履十卦爲一節。陽之最盛。乾坤者陰陽之本。萬物之宗。屯蒙以三男繼乾坤。而尤重在震。大君承天。宗子繼體也。需訟二體皆陽。二五又皆陽爻。師比一陽爲五陰主。而居二五中位。小畜履五陽一陰。而陰又居三四不中之位。皆陽之極盛也。泰至豫六卦爲一節。陽之次盛。泰否乾坤之交。泰陽中否陰過。皆爲陽盛。而次乾坤也。同人大有亦五陽一陰。而陰居二五。次於小畜。履謙豫亦一陽爲五陰主。而陽居三四。次於師比者也。隨至復八卦爲一節。陽之自衰而盛。隨蠱陰陽交雜陰也。然長少有序。臨二陽方長。觀二陽居上。噬嗑賁亦長少有序。剝復爲陽之窮上反下。此節又分二段。蓋臨觀較勝於泰否。而剝復之權又尊於臨觀也。夫五陽一陰。聖人不予一陰之爲主。而以五陽爲盛。五陰一陽。聖人又不予五陰之爲

盛。而以一陽爲主。於此可見尊陽之義也。无妄至末六卦爲一節。又爲陽之極盛。无妄大畜二體皆陽。但二五不皆陽爻。次於需訟頤。陽卦相交。長少有序。大過雖陰體而有序。故從頤而爲陽。次於屯蒙。坎離陰陽之中。爲乾坤之用。故與乾坤相對也。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。夫婦之道不可以不久也。故受之以恆。恆者久也。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。解者緩也。緩必所失。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。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窮大者必失其居故受之以旅旅而无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

右下篇

下經咸至解十卦爲一節。陰之極盛。人事始於夫婦。故以咸恆爲首。其又以咸先恆者。男女之交。自少而老也。遯大壯爲陰之極盛何也。純陰之坤配乾而爲陽。五陰之剝。又以一陽爲主。四陰之觀。又

以陽居天位爲尊。三陰之否。則陰已過中而衰。故
遯以二陰浸長爲陰之極盛也。晉明夷義同需。訟
家人睽義同屯蒙蹇解本陽體而失序。故從家人
睽而爲陰也。損至升六卦爲一節。陰之次盛。損益
亦艮兌震巽之交。義同泰否。而次於咸恆。夫陽極
姤陰生。次於遯壯萃升二體皆陰。而二五不皆陰
爻。次於晉明夷也。困至兌十二卦爲一節。陰之自
衰而盛。與上經第三節相對。亦分二段。困井陰陽
有序。革鼎陰卦有序。震艮本陽卦。此六卦爲賓。漸
岑構堂易解 卷十二 序卦 三毛

歸妹豐旅男女長少無序。巽兌本陰卦。此六卦爲
主也。渙至末六卦爲一節。又爲陰之最盛。男女之
交感雜亂。至渙節而極何也。漸歸妹二長在焉。豐
旅長男在焉。渙節止有長女在焉。則爲人事之變
極矣。中孚二體皆陰。長少失序。小過本陽卦。而從
中孚者。亦如大過之從頤。又如蹇解之從家人睽
也。既未濟坎離之交。自既濟而未濟。三陽三陰之
卦。陽爻皆失位者。惟未濟而已。所謂未濟男之窮
也。故下篇以是終焉。

序卦。聖人爲卜筮而作也。揲著求卦。一卦皆可變而爲六十四。故聖人舉文王次序以例其凡。見隨所遇而皆有義理之相通也。所謂引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。此易之所以前民用。而冒天下之道也。

文中子曰。大哉時之相生也。達者可與幾矣。序卦不外乎時。而所以爲時者。順逆兩端而已。以治因治。以亂因亂。順也以治。繼亂以亂。繼治以治。因治當順者也。亂因亂不當順者也。治繼亂當逆者也。亂繼治不當逆者也。治因治。如眾必有所比。聚而上者謂之升之類是也。亂因亂。如訟必有眾起。家道窮必乖。乖必有難之類是也。亂繼治。如物不可以終通。晉必有所傷之類是也。治繼亂。如物不可以終否。損而不已必益之類是也。夫有陽必有陰。有治必有亂。有盛必有衰。有生必有死。然而扶陽而抑陰者。道之常。謹疾而養生者。情之正。夫是故治則欲其常治。而不至於亂也。亂則欲其撥亂而速返於治也。有順乎時而與爲乘。有逆乎時而

與爲制。大之則爲世運之幹。旋補救而合乎天心。精之則爲學問之蟬蛻。春融而達乎天德。自非審幾之君子。其孰能與於此哉。

邵子詩云。三十六宮都是春。此言先天之卦。乾三畫坤六畫。乾與坤對而爲九。震坎艮五畫。巽離兌四畫。震與巽對。坎與離對。艮與兌對而各爲九。四九則三十六也。著筮之法。七九爲陽。六八爲陰。四九三十六。老陽之策數。蓋九可以包六。而併可以包七八也。序卦亦有三十六之數焉。上經乾坤坎

學構堂易解

卷十二

序卦

三九

離頤大過六卦。不易者也。餘反易之二十四卦。本十二卦。十二加六。則十八也。下經中孚小過二卦。不易。餘反易之三十二卦。本十六卦。十六加二。亦十八也。合之亦爲三十六。先儒謂之暗卦是也。

乾坤坎離爲上經之主卦。震艮巽兌爲下經之主卦。固已。然坎離者乾坤之用。故上下經皆用之。震艮本陽卦。巽兌本陰卦。故上經又用震艮。而下經又用巽兌也。何也。五六者天地之中數。上經第五第六卦爲需訟。下經第五第六卦爲晉明夷。蓋坎

得乾中。而需訟者乾坎之合也。離得坤中。而晉明夷者坤離之合也。上經終坎離。下經終既未濟。既未濟坎離之合也。頤大過之先於坎離。中孚小過之先於既未濟也。頤中孚肖離。大過小過肖坎也。故曰上下經皆用坎離也。上經第一節除乾坤六十四卦之宗。繼以屯蒙有震有艮。第二節首泰否。泰象震否象艮。第三節之第一段首隨蠱。有震有艮。第三節之第二段首噬嗑賁。有震有艮。第四節首无妄大畜。有震有艮。而次之以頤。頤者震艮之合也。而次之以大過。則巽兌之附於震艮也。下經第一節首咸恒。有巽有兌。第二節首損益。有巽有兌。第三節之第一段首困井。有巽有兌。第三節之第二段首漸歸妹。有巽有兌。而次以中孚。中孚者巽兌之合也。而次之以小過。則震艮之附於巽兌也。故曰上經用震艮。而下經用巽兌也。

上經言天道。故始乾坤中泰否。下經言人事。以咸恒損益對乾坤泰否何也。蓋三陽三陰之卦。惟咸恒中爻互乾。有天氣行地中之象。損益中爻互地。

有天包地外之象。是故下經雖人事。何莫非天地之道也。

按繫傳陳九卦。正與序卦四節之義相合。上經自乾至履十卦。又五卦而至謙。又九卦而至復。又六卦而上經終矣。下經咸恆損益困井巽兌每以兩卦當上經一卦。自咸恆至損益亦十卦。又五卦而至困井。又九卦而至巽兌。又六卦而下經終矣。如此。則宜舉十二卦而止於九卦者。乾咸其始。兌其終也。蓋人事之始終。天也。而其中盛衰之交。乃天命之所以去留。而人事之所以補救。是故聖人去其首尾。而存其中間。略天道而專人事。以明其憂患之所寄。是故陽之自盛而衰也。則持之。陰之自盛而衰也。則推之。陽之自衰而盛也。則撲之。陰之自衰而盛也。則撲之。所謂業業孜孜。畏天憫人。思及時而動者。此也。

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂○臨觀之義或與或求○屯見而不失其居蒙雜而著○震起也艮止也損益盛衰之始也○大畜時也无妄災也○萃聚而升不來也謙輕而豫怠也○噬嗑食也賁无色也○兌見而巽伏也○隨无故也蠱則飭也○剝爛也復反也○晉晝也明夷誅也○井通而困相遇也○咸速也恆久也○渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也○大壯則止遯則退也○大有眾
粵構堂易解 卷十二 雜卦

聖

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○離上而坎下也○小畜寡也履不處也○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

雜卦聖人以一二言而該一卦之義言愈約而義愈精矣。立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。而曰乾剛坤柔者。是舉六畫之材質所謂象者材

也。原始要終以爲質也。比師是王者治天下之道。無事則爲比。閭族黨州鄉之制。有事則爲伍。兩卒旅。師軍之法。王者欲天下相安於無事。故比樂而師。憂其毒天下也。以我臨人。其道屬與。以我觀人。其道屬求。然有所臨者。卽有臨於我者。有所觀者。卽有觀於我者也。屯下震上坎。蒙下坎上艮。見者震之動而出也。不失其居者。坎之險而陷也。雜者坎之隱伏。著者艮之光明也。起與止相對。震一陽起於下。艮一陽止於上。起也止也。所以明陽之始終。而亦以發明後天圖帝出乎震。成言乎艮之義也。盛衰者泰否也。損本泰體。損三益上爲損。浸假而損二益五。損初益四。則爲否矣。是損雖未衰。而爲衰之始也。益本否體。損四益初爲益。浸假而損五益二。損上益三。則爲泰矣。是益雖未盛。而爲盛之始也。大畜者包藏蘊蓄之大。必畜之大。而後可以待時。亦惟所畜之大而不遇。然後可以言時也。他卦皆有吉凶悔吝。无妄止有災。災者天災。若有妄。則是自作孽也。自散而之聚爲萃。自此

而之彼爲升。不來者去也。輕者自少。怠者自多。謙輕則受益。豫怠則招損矣。噬之而噓。飲食之道也。賁飾也。而曰无色者。文以質爲本。故曰至文不文。由无色之義而推之。彼窮口腹之欲者。必將噬之而不噓矣。老子所謂五味令人口爽。五色令人目盲。其亦此旨歟。兌一陰見於外。巽一陰伏於內。隨剛來下柔。乃舍己從人之義。非忘其故我者不能也。蠱前事已壞。整飭以取新也。爛者陽之盡。反者陽之生。爛卽艮之果蓏。反卽震之反生也。又按爛者熟也。孟子言夫仁亦在乎熟之而已矣。故曰自得之則取之左右逢其原。又曰樂則生矣。生則惡可已也。皆剝復之義也。晉日出地上故爲晝。明夷日入於地中故爲誅。晉明夷晝夜之象也。井之通者。所謂居其所而遷也。困之相遇。所謂貞大人吉以剛中也。咸恆皆王者治天下之道。速者不測之神。久者有漸之化也。渙風行水上。故離節澤上有水。故正。難旣解則緩。而蹇之難則甚急也。外內以情言。睽情之乖故曰外。家人情之親故曰內。否泰

陰陽之內外。君子小人之消長。皆兩相反觀。夫子
彖傳可見。大壯陽之壯。遯陽之遯。大壯言止者。見
君子之自守。雖進亦當知止也。大有之眾兼乎權。
所謂尊爲天子。富有四海也。同人之親專乎得。所
謂同聲相應。同氣相求也。去故取新。革先而鼎後。
撥亂反正。更姓改物。莫大乎養賢。以及萬民矣。小
過獨言過者。大過大者過。小過小者過。斯真過矣。
中孚信也。所謂中虛信之本。中實信之質也。豐盛
而多舊故。羈旅則寡親依。離火炎上。坎水潤下。離
象言明。兩作。作者起而上也。坎象言水洊至。至者
趨而下也。後天圖離自東而南。坎自西而北。亦有
上下之義。小畜履皆一陰之卦。小畜以一陰畜眾
陽。則力寡。履以一陰行眾陽之間。則勢危。遇險則
不進。相違則不親。大過顛者。所謂棟橈本末弱也。
既顛而下。則有相遇之義。漸歸妹相似而不同。漸
之善。以女之待男而行也。頤之養正。卽彖辭之貞
吉也。既濟六爻當位。故曰定。歸妹則女道之終。而
婦道之始。未濟三陽失位。故爲男之窮也。夫以五

陽決一陰。決盡則爲純乾矣。故曰君子道長小人道憂也。

雜卦全取中四爻互體之義。繫傳言雜物撰德。辨是與非。則非其中爻不備。上下兩體不相雜也。中爻相互則雜矣。如屯之卽鹿取互艮。師之長子取互震。小畜之反目取互離。謙之涉川取互坎。若此之類。未易悉數也。蓋邵子之言曰。四象相交成十六事。八卦相盪爲六十四。蓋四象之上。各加四象。則四畫之卦十六。互成乾坤既未濟剝復夬姤漸。岑構堂易解

卷十二

雜卦

四六

歸妹頤大過蹇解家人睽十六卦。故六十四卦中爻互乾坤者八。乾坤剝復大過頤姤夬互既未濟者八。蹇解睽家人漸歸妹既未濟互剝復者八。比師臨觀屯蒙損益互夬姤者八。咸恆大壯遯大有同人革鼎互漸歸妹者八。大畜无妄萃升隨蠱否泰互大過頤者八。渙節小過中孚豐旅離坎互解蹇者八。震艮謙豫噬嗑賁晉明夷互睽家人者八。兌巽井困小畜履需訟六十四卦互成十六卦。而十六卦又止互成乾坤既未濟四卦而已。所以然

者。十六事根於四象。太陽太陰之純爲乾坤。而少陽少陰之交爲既未濟。乾坤既未濟盡乎易之道矣。此六十四卦所以始於乾坤。而終於既未濟也。六十四卦所互之十六卦。以乾坤既未濟爲綱。剝復漸歸妹解蹇六卦爲陽。而統於乾坤。夬姤頤大過家人睽六卦爲陰。而統於既未濟。剝復漸歸妹陰生。陽之始也。夬姤陽極陰生。陰之始也。漸歸妹陰陽相交。陽之中也。頤大過陰陽不交。陰之中也。蹇解三陽之卦。陽之終也。家人睽三陰之卦。陰之終也。故陽卦主震艮。始交於坤。母孕男也。中交於巽。兌。求其耦也。終交於坎。從其類也。陰卦主巽兌。始交於乾。父生女也。中交於震艮。求其耦也。終交於離。從其類也。故探其本而爲父母孕毓之道。求其耦則爲夫婦配合之道。從其類則爲君臣昆弟朋友之道。所謂五者天下之達道也。大過以下八卦不取相對。乃雜卦之變例。其前五十六卦。二十八卦爲陽。二十八卦爲陰。其不取互義者十四卦。乾坤既未濟泰否震艮巽兌剝復夬姤也。蓋乾坤既

未濟雜卦之統也。乾坤交而爲泰否。坎離交而爲
既未濟。坎離者乾坤之用。故泰否者既未濟之根
也。在三畫卦則爲震艮巽兌。在六畫卦則爲剝復
姤夬。體二氣之消息。而爲陰陽卦之總持。此十四
卦不取互義。而仍其本義也。陽卦二十八。先正而
後變。統於乾坤。故首乾坤。始於剝復。故此師臨觀
屯蒙損益皆互剝復。而間震艮於中。震艮者剝復
之具體也。中於漸歸妹。故大畜无妄萃升皆互漸
歸妹。終於解蹇。故謙豫噬嗑賁皆互解蹇。此陽卦
之正也。陽之變則始於漸歸妹。而以巽兌先之何
也。漸歸妹卽震艮之交於巽兌也。隨蠱互漸歸妹
中於剝復。而終於解蹇。晉明夷互解蹇。陰卦二十
八。先變而後正。陰之變則始於家人睽。故井困互
家人睽。中於姤夬。故咸恆互姤夬。終於頤大過。故
渙節互頤。凡陽卦統於乾坤。而乾坤又首乎陽卦
之正。凡陰卦統於既未濟。而既未濟又屬乎陰卦
之變。故蹇解家人睽皆互既未濟。而泰否者既未
濟之根也。陰卦之正則始於姤夬。故大壯遯大有

同人革鼎。皆互姤夫。中於頤大過。故小過中孚豐
旅離坎。皆互頤大過。終於家人睽。故小畜履需訟
皆互家人睽。陽何以先正而後變。陰何以先變而
後正也。正者天道也。變者人事也。正者治之象也。
變者亂之象也。天下之生久矣。一治一亂。而有治
而無亂者。天之心。撥亂而反治者。人之責。是故始
於治。中於亂。而終於治。君相之所以祈天。而學問
之所以復性。其理一而已矣。陽之變。何以始於漸
歸妹。陰之變。何以始於家人睽也。漸女歸吉。及其
弊也。說以動。所歸妹也。家人交相愛。及其弊也。二
女同居。其志不同行。是故君子之道。造端乎夫婦
必也。情欲之感。無介乎容儀。宴私之意。不形於動
靜。大雅歌咏文王之德。必曰。刑于寡妻。至于兄弟。
以御于家邦。是故床第之間。而天命行焉。所謂君
子之所不可及者。其惟人之所不見乎。此風化之
原。而謹獨之要也。大過以下八卦。取循環相互。以
示互卦之變例。沙隨程氏記。昔人有筮婚姻者。得
小過。以爲與所問不相應也。再筮之。仍得小過。占

者曰此卦自初至四互漸自三至上互歸妹則意者循環相互古有其法也獨舉大過者中四爻皆陽居之六十四卦止此一卦又環互則始於姤而終於乾其義最精也自初至四互姤自上至三互漸自五至二互頤自四至初互歸妹自三至上互夬自二至五則復爲乾矣既未濟不取互義而以義附於此此正與陰陽變卦之義相發也飲食男女人之大欲存焉故陰陽相遇之後能如漸之有待頤之養正則爲既濟之定矣若如歸妹之越禮

犯義則爲未濟之窮矣故必扶陽抑陰黜邪而伸正然後君子道長小人道憂也在王道則爲進君子而退小人在聖功則爲存天理而遏人欲此尤一經之大義也。

