

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第三五册

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

Handwritten signature: E006/02

四庫全書存目叢書·經部三五

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

金壇古籍印刷廠印製

787×1092毫米·16開本 47.875印張

1997年3月第1版 1997年3月第1次印刷

印數1—100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000圓

經部第三五冊目次

經部·易類

易學參說內編一卷外編一卷

〔清〕馮昌臨撰

上海圖書館藏清刻本

一

讀易管窺五卷

〔清〕吳隆元撰

上海圖書館藏清乾隆刻本

二一

讀易約編四卷(存卷一卷三卷四)

〔清〕朱江撰

南京圖書館藏清康熙三十六年刻本

一二七

孔門易緒十六卷首一卷

〔清〕張德純撰

江西省圖書館藏稿本

二二〇

周易闡理四卷

〔清〕戴虞臯撰

清華大學圖書館藏清刻藻堂鈔本

三〇六

易盪二卷

〔清〕方鯤撰

中國科學院圖書館藏清康熙五年姚文然姚文燮刻本

四五—

易說要旨二卷

〔清〕李寅撰

北京圖書館分館藏清康熙刻本

五六八

周易象義合參十二卷首一卷(一)

〔清〕吳德信撰
北京大學圖書館藏清康熙五十三年俞卿刻本

.....

易學參說內編一卷外編一

卷

〔清〕馮昌臨撰

上海圖書館藏清刻本

附《四庫全書總目·易學參說

二卷》提要

易學參說序

後世言五行者實繁有徒其原皆起於火珠林至五行肇原于周易則未有得其解者夫先庚先甲帝乙巳日之說非周易之明文乎時在商季火珠林尙未有專家文周何據而爲之說乎不知五行者陰陽之奧義剛柔之秘旨太極以後不息之靈機也文明將啓之會肇見于圖書伏犧觀象之時効能于卦畫大挽體其意而作爲于支容成會其原而推爲曆法皆其仰而觀俯而法知夫流動克滿於天地之間莫非此陰陽流轉四象推遷由微而盛而衰終而復始往而復來如是而已矣其在周易

易學參說

序

以乾坤爲陰陽二用相循迭爲賓主當其離陽而未卽于陰離陰而未卽于陽不無先剛後柔先柔後剛之辨而四象于是乎分矣此如一歲之變化原不過一氣流行而盛暑之與盛寒絕然相反此陰陽之義也然而盛寒不卽交盛暑其中衍而爲春盛暑不卽交盛寒其中衍而爲秋是一氣而四象之義存矣乃四氣之來由中而來四象之返歸中而返則四而五矣要其精蘊皆本于圖書四方各列而殊其數四象之義也五十居中而摠其要化起由中之義也四象而起化于中故以爲五五者而相因爲用故以爲行其在天也日月之交光寒暑之易候胥此

原缺

天地間之理不窮原無以得委揆厥所由實肇於庖羲之一畫
八卦既作文王復易其位先後天圖畫迥然不同易曰彌綸天
地之道又曰範圍天地之化而不過是兩間萬物悉在先後天
卦中義文卦畫卦變實與天地相似非天下之至精至變至神
不能與于此程子邵子嘗推原畫卦之始其說不一因以管見
作先天圖說後天圖說太極判而兩儀以生八卦定而剛柔以
別分陰分陽康節紫陽之說各殊而乾坤坎離分陰陽而言先
天所以立體咸恒合陰陽而言後天所以改用觀上下經之序
卦乃知陰陽有分必有合方以類聚物以羣分作八卦分陰陽
身學雜說 自序 一
說河圖洛書相為經緯易本八卦疇始五行八卦寓五行之體
五行廣八卦之用實相表裏作洛書五行說五行本二氣以生
而播于四時爰作干支于是歲月日有紀干支五行陰陽是一
是二千如八卦平列之次支如八卦圓布之圖乾坤盡在其中
作干支五行說天地之數各五而為十而干亦十六爻兼陰陽
而為十二而支亦十二二老二少之策各六十而甲子亦六十
則干支與八卦本相配合作八卦納甲說天地細繙萬物化醇
陰陽合而後化五行分陰陽而為十干十干合陰陽而復化五
行獨陽不生獨陰不成惟合故化作天干化氣五行說干有合

而支亦有合三合以四時合序而言六合以日月合德而言作
地支三合六合說于合而化支亦從干而化干曰天而支曰地
地統乎天支統乎干也萬物之化必因乎時斗杓所指月建以
更而四時以易五行之化天時之用莫神于是作斗首五行說
干支相配五行雜而不純和之以律兩相比而歸于一黃鍾之
宮始子而五音十二律旋相為宮以五音配五行推本于精甲
而五行十二支亦旋相為宮作納音五行說五行在天成象在
地成形雖變化不測而一氣相感其化有自二五之精可以驗
諸天而不爽作天干化曜說支本十二辰日月會次而各日月
身學雜說 自序 二
五星運行于其間雖周流靡定而各有所樂居之垣則所主之
星曜可得而指作地支屬七政四餘說總之自太極分而為兩
儀而四象八卦五行十干十二支六十甲子六十四卦化而為
之變而通之其為數至繁而其為說至紛而不合要其原實自
一畫始人生于兩間無在可遺陰陽五行第日用而不知故為
之推原其說以其本于易見于圖書載于性理諸儒之說者為
內編以其近于曆象形家星家言者為外編然說可相參則合
外內而一以貫之者也其當與否俟高明正之

浙西武原梅里馮昌臨撰

易學叢說目錄

內編

先天八卦圖說

後天八卦圖說

八卦分陰陽說

洛書五行說

干支五行說

八卦納甲說

外編

易學叢說

目錄

天干化氣五行說

地支三合六合說

斗首五行說

納音五行說

天干化曜說

地支屬七政四餘說

易學叢說內編

浙西武原梅里馮昌臨與肩著

原先天八卦圖說

包羲氏之作易也始畫一奇為陽次畫一偶為陰陽上陰下放
 天而法地也所謂太極生兩儀也于是以陽儀分而為二一畫
 奇于上為太陽一畫偶于上為少陰陰儀亦分而為二一畫奇
 于上為少陽一畫偶于上為太陰太陽居上太陰居下少陰居
 左少陽居右所謂兩儀生四象也于是四象又各分為二畫一
 奇一偶于上而為三畫者八太陽之上加一陽為乾加一陰為
 兌少陰之上加一陽為離加一陰為震少陽之上加一陽為巽
 加一陰為坎太陰之上加一陽為艮加一陰為坤所謂四象生
 八卦也乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八一陽一陰奇
 偶相間陽生者順陰生者逆八卦成列之次序也乾南坤北離
 東坎西兌東南震東北巽西南艮西北分陰分陽奇偶相對一
 分為兩兩分為四四分為八先乾坤次離坎次兌震巽艮八卦
 始畫之次序也自乾至震卦列于左自巽至坤卦列于右生陽
 即生陰生太陽即生太陰生少陰即生少陽陰陽對相生也自
 震而離兌乾由一陽而生二陽三陽之卦自巽而坎艮坤由一

陰而生二陰三陰之卦陽長則陰消陰長則陽消陰極而生陽
陽極而生陰數往知來可順可逆陰陽環相生也所謂生生之
謂易也天陽也地陰也乾坤位上下而天地之動靜見矣火陽
中陰而外明在天爲日水陰中陽而內明在天爲月坎離列左
右而日月之出入著矣一陽升于二陰之上下柔上剛有山之
象一陰凝于二陽之上下剛上柔有澤之象艮西北而兌東南
西北多山東南多澤也陽自地而動其象爲雷陰自天而變其
象爲風震東北而巽西南天地變化雷風相薄一陽生在冬春
之交雷以動之一陰生在夏秋之間風以散之也此水火日月

易學叢說

二

雷風山澤在天成象在地成形莫不有自然之位乃自一畫而
生八卦不待作爲于其間而自然與之相準邵子所謂乾坤縱
而六子橫易之本也先天之卦無一非太極陰陽之妙蓋道在
天地間不外乎陰陽而八卦之畫則備矣故太極動而生陽靜
而生陰動極而靜靜極復動一陰一陽互爲其根而變在其中
文王起而易先天爲後天之卦以陰陽之交與陰陽之變已藏
于伏羲列卦之中文王特引而伸之變而通之著其用焉耳而
天下之理得諸易簡者則先天之卦盡之矣

原後天八卦圖說

先天道陰陽之生天地所以覆載萬物也後天道陰陽之變天
地所以化育萬物也有先天而因有後天後天所以闢先天之
緼卦位易而發明陰陽之理則一也乾坤何爲而易以離坎耶
天地交而泰乾中爻之陽下交乎坤坤中爻之陰上交乎乾天
地交而萬物通坎離爲用也邵子謂坎離爲交之極故當于午
之位非坎離交也乾坤交而爲坎離也離坎何爲而易以震兌
耶水火交而濟離上爻之陽入而居坎之下坎下爻之陰出而
居離之上日月運行一往一來震兌爲用也邵子謂震兌爲始

易學叢說

三

交故當朝夕之位非震兌交也坎離交而爲震兌也震兌既有
其位于是易震兌而爲巽艮兌反而爲巽皆一陰二陽震反而
爲艮皆一陽二陰陰卦仍陰陽卦仍陽邵子謂巽艮不交而陰
陽猶雜也以其不得陰陽之中正也然兌變爲巽陰在上者退
居下震變爲艮陽在下者進居上上陽下陰剛柔有體故處其
偏而猶足以致用也巽艮既有其位于是易巽艮而爲坤乾巽
陰之始也要終而知其爲坤艮陽之終也原始而知其爲乾巽
陰居初艮陽在上皆當其位而不變故以艮下二陰易居巽上
巽上二陽易居艮下陰陽各居其位復還兩儀之初而爲坤乾

先天之卦自乾坤始後天之卦以坤乾終邵子謂置乾于西北退坤于西南當不用之位也後天推陰陽變化之用而乾坤極陰極陽反乎先天之體而非用也故曰不用也以美利利天下不言所利也其曰震兌橫而六卦縱易之用也以六子致用主其用者實乾坤雖不用猶用也乾坤之用周流六虛上下無常神無方而易無體語其位則天尊地卑乾上坤下其一定者也以南爲上而北爲下故謂乾南坤北耳乃位乾于西北位坤于西南則何也以包函偏覆而言謂之天以主宰而言謂之帝周天三百六十五度而日月星辰麗焉由日月會次而分爲十二

易學叢書

四

辰由日月運行而爲晝夜爲寒暑天運周而歲功成乾坤所爲資始資生變化而成萬物者率由此也然十二辰皆繫乎天而日躔則每月歷一辰不考日月之躔度則天之運用無由見也說卦曰帝出乎震震東方也日出乎卯則夫子明以日之所至爲天所在矣然日雖出于卯而其明照四方者每在日之當午則午爲日之正位也故離也者明也南方之卦也明麗乎正乃化成天下先天乾之位而以離繼之則文王明以天之位處日矣午爲陽之正位而陰生于午子爲陰之正位而陽生于子離陽中有陰故居午坎陰中有陽故居子四時之運陽極而暑

而日躔正在鶉火之次陰極而寒而日躔正在元枵之次以坎離居于午午天地間陰陽一定之位也東方爲春春陽也西方爲秋秋陰也陰陽雖分而互藏其宅非截然有二也陽長則陰退陽消則陰生當一陽初生陰氣雖盛而不能遏故管可飛灰陽剛故也一陰初生陽氣方盛則陰伏而不見故暑遇金而爲伏金爲秋爲陰也當暑陽極而陰已伏于此也必待陽氣漸消于上而陰始見耳陽之生也每自下而升進極而退其消也每自上而降震一陽在下陽氣方升故居東方兌一陰在上陽自上消而爲陰故曰兌正秋也以震兌居卯酉觀陰陽之升降而春

易學叢書

五

秋之分于此定也先天以日月之出入分晝夜後天以陰陽之升降配春秋也天無心而成化聖人作易于陰陽之交互得之天地變化聖人效之也然天無心以生物爲心而生物之德莫盛于春一陽初動于時爲春于卦爲震夫子所以觀坤震之交而曰復其見天地之心乎孟春之月日躔之次在蠆管以日之運行見天之變化則日之所在卯天心之所在也蠆管之次在天度之西北此其所以位乾于西北坎乾統天而所以資始者則始乎蠆管耳物生于天而成于地春生夏長至秋而成則地之德見于夏秋之際故位坤于西南也天之生物莫之爲而爲

地之成物待人力而致故曰致後也帝出乎震陽用事矣然獨
 陽不生故即次巽于東南陰陽常相輔而行也故曰齊也氣機
 均布生意畢達萬物之出于此齊也震起也艮止也先天畫卦
 始于乾坤而終于艮後天之卦始于震而終于艮以冬于此止
 而春于此復靜極而動萬物之所成終而成始也故居東北也
 先天取法象于天地後天取變通于四時自其卦畫既變觀之
 由震巽以至艮四時之序相為循環變則通通則久總一陰陽
 相推于不已而已矣而無形之陰陽為四時有象之陰陽為五
 行春令為木震巽亦為木雷動而勾萌達盛德在木也風無形
 易學叢說
 體麗于木而有象有聲也木形實而本乎地者親下坤在下面
 重剛出于其上巽象也夏令為火離火也炎而上明而虛也秋
 令為金兌亦為金重剛而陰在其上其質堅而氣寒也其為器
 也成萬物而養萬物者也故萬物之所說也乾以陽剛而居陰
 位故為天為寒亦為金也冬令為水坎水也動而順潤而下由
 地中行而不盈也晝夜不息寒而水剛在中也五行四時環相
 為生自木而火自金而水固相生矣離兌之交火不能生金坎
 震之交水本生木然百穀草木麗乎土水不兼土不能生木也
 故以坤居離兌之間艮居坎震之間地土也山亦土也火得土

六

而生金水得土而生木矣以土兼五行無正位故居火金水木
 之中也是則卦立而四時在其中五行在其中由卦體以推卦
 用聖人所為體天地之撰通神明之德以此也以此觀天而察
 地皆可瞭然得諸指掌間矣故曰易與天地準

易學叢說

七

原八卦分陰陽說

乾道成男坤道成女震坎艮為長男中男少男巽離兌為長女中女少女此陰卦陽卦所由分也先天之卦自乾至震陽卦之中有陰自巽至坤陰卦之中有陽兩相對待奇偶適均旋相消長終始無間陰陽之體也後天之卦自乾至震東北之卦皆陽自巽至兌西南之卦皆陰東方為春陽氣寢盛西方為秋陰氣寢盛震陽兌陰陰陽中分也南方為夏為火陽極而陰生離雖陰陽中陰也北方為冬為水陰極而陽生坎雖陽陰中陽也陰陽互藏也陰陽之用也邵子以乾兌離震自陽儀中來為天四象則兌離亦為陽矣以巽坎艮坤自陰儀中來為地四象則艮坎亦為陰矣朱子以乾兌艮坤生于二太為天四象則兌坤為陽矣以離震巽坎生于二少為地四象則震坎為陰矣陰陽之說各殊要皆由先天而論其體也羅經以乾坤坎離為陽震巽艮兌為陰則以乾坤得陰陽之正坎離得陰陽之中陰陽之中正者交相為用則仍中正也以其從先天四正之卦來者于洛書之數皆奇故為陽震兌上陰下陽巽艮上陽下陰陽卦多陰陰卦多陽陰陽之偏乎上下者交相為用則不偏也以其從先天四隅之卦來者于洛書之數皆偶故為陰由體而論其用也

易學叢說

八

夫子序易上經始乾坤而終坎離取先天四正之卦也曰有天

地然後萬物生焉陰陽分而萬物資以生也下經始咸恒而終

既濟未濟取後天四正之卦也曰有男女然後有夫婦有夫婦

然後有父子君臣上下男女言乎陰陽之分也夫婦言乎陰陽

之合也故不取震兌而取咸恒以兌合艮為咸震合巽為恒夫

婦相合則兌中有艮震中有巽陰用陽應陽用陰應舉兌震而

艮巽已為之用也終之以既濟未濟亦離中有坎坎中有離也

陰陽交合然後能變化而成萬物也乾坤坎離陰陽對待以立

體也咸恒既濟未濟陰陽交互以致用也故曰先天易之本後

易學叢說

九

天易之用也聖人所以助成天地之道輔相天地之宜者得其

用也陰陽合則為用不合則無用也是故獨陽不生獨陰不成

一陰一陽之謂道陰陽不可離也言陰陽者人殊其說揆之對

待交互之義而有合焉其知聖人立象設卦之旨矣乎

原洛書五行說

易以道陰陽而五行之說則始于洪範然易言陰陽而五行已具于八卦之中範言五行而陰陽已備于九疇之始易之作本于河圖範之作本于洛書故曰河圖洛書相為經緯也萬物莫不本陰陽以生而資五行為用自有天地以來即有五行其互相為用非有先後而洪範于五行獨舉而分次之曰一二三四五者則何也蓋太極生兩儀而後有四象八卦則陰變陽合而生五行亦必有次序焉觀象而因以得數也太陽太陰為兩儀陽數自奇而至三為乾陰數自偶而至六為坤其間奇偶互變

易學參說

十

乾坤生六子而數極于五而止故天地間陰陽止有五行也天地交而萬物生乾下交于坤而為坎其象為水二偶一奇其數五故五行始于水由是坤上交于乾而為離其象為火故火次之由是少陰之位陰變陽而為震其象為木故木次之少陽之位陽變陰而為兌其象為金故金次之太陰之位復加一陽為艮而卦于是乎止其象為土故五行止于土坎震長皆自乾來故曰天生離兌皆自坤來故曰地生且河圖之數一六在北而水為冬令居之二七在南而火為夏令居之三八在東而木為春令居之四九在西而金為秋令居之五十位乎中而土兼五

行居之故一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土然則河圖生

成之數易卦奇偶交變之象正五行所自生也大禹據洛書而

作範其首序五行而分別其次以此也五行有象數而後生尅

變化于是乎見其為生為尅皆自其氣質而言從既有象數後

推之耳故以五行之生尅言則循環而無先後以五行之象數

言則陰陽固有次第耳是故極其用則為干為支為納音為化

悉其為五行變通不可勝數而究其原必以象數為五行所自

始蓋五行之說自禹會洪範始發之本以象數言也八卦本河

圖而作圖之數十偶也故八卦之數亦偶五行本洛書而作書

易學參說

十一

之數九奇也故五行之數亦奇八卦具五行之體五行推八卦

之用天下之數始于一終于十參以五用以九也莫非陰陽也

故曰五行一陰陽也

原千支五行說

盈天地間莫非陰陽五行也河圖洛書陰陽五行之見于數者
也日月星辰陰陽五行之垂于象者也聖人則之以作八卦故
易曰廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月夫日陽也月
陰也四時運而為五行也而易無不備焉則陰陽五行之理已
具于易中矣懸象著明莫大乎日月日往月來而晝夜于是乎
分晦朔弦望于是乎別寒暑春秋于是乎變而歲時于是乎定
聖人所以仰觀俯察畫之為卦而陽有其象焉陰有其象焉五
行亦在象中焉是陰陽五行皆于日月歲時得之者也而積日

易學叢說

十一

而月積月而歲非數以名之則歲月日無以紀也于是聖人又
制為干支而甲子作焉所以推陰陽五行變化流行于歲月日
時中者而為之數以紀之者也干有十五行生成之數也天一
地二天三地四天五地六天七地八天九地十也支有十二日
月交會之次也乾之六爻陽坤之六爻陰合之而為十二也大
衍之數五十老陽之數三十六老陰之數二十四合之而得六
十少陽之數二十八少陰之數三十二合之而亦六十干之數
十支之數十二因而重之而亦六十甲子蓋本易而作者也干
以紀日陽也天也故曰天干支以紀月陰也地也故曰地支數

生于一而成于十五行一陰一陽合而為十故為干者十四時

之序木為春令火為夏令金為秋令水為冬令土兼之而旺于
夏秋之間木火土金水順而相生干首甲乙次丙丁次戊己庚
辛壬癸亦木火土金水順而相生故甲乙為木丙丁為火戊己
為土庚辛為金壬癸為水也戊己居中土王用事居夏秋之間
土位乎中之意也五行以水火木金土為序而十干以木火土
金水為序從四時也甲乙丙丁十干成列之次猶乾一兌二離
三震四八卦成列之次也甲丙戊庚壬為陽乙丁己辛癸為陰
干分陰陽五行各有陰陽也歲十有二月日月合朔之辰十有

易學叢說

十二

二故支亦十二一陽初生之月建在子故支首乎子天一生水
子居坎位故屬水也周天之辰圖而相列午居離位故屬火也
子午坎離相對也卯居震位故屬木酉居兌位故屬金卯酉震
兌相對也此二至二分為春夏秋冬木火金水之正位也寅申
巳亥為四孟亦為木為火為金為水以五行必有陰陽相配合
以其類相聯屬也辰戌丑未為四季為土以土兼五行也子丑
寅卯十二支間相為列亦猶乾坎艮震八卦間相為列也五行
在天為干有陰陽之分在地為支亦有陰陽之分也于是以干
合支上下支錯綜而成六十甲子干有十而陰陽各五支有

十二而陰陽各六乃以支從干而得五子支因干化數亦五也
以干從支而得六甲子因支化數亦六也甲子作而五行迭相
爲用陰陽交相爲配矣于是以之紀歲月日時終而後始天運
循環而不已也歲日以六十而後老少陰陽之數也月以五載
而後河圖天地之數各五洛書初一之數本五也自有甲子以
紀歲月日而歲有四時時有六氣參之而爲十二重之而爲二
十四而陰陽五行之流行于天者皆可從干支測之矣以之辨
方定位十二支本十二辰之次也子坎午離卯震酉兌以四時
居四正乾坤艮巽仍居四隅本八卦成列之定位也干無定位

易學參說

由

則以甲乙居卯之左右丙丁居午之左右庚辛居酉之左右壬
癸居子之左右戊巳則虛而不用以土無正位河洛之數木火
金水之數居外各有其方五爲土數居中而無其位也故象始
于四卦列以八配以支而爲十二參以干而爲二十四而凡爲
理爲數爲先天爲後天陰陽五行之流行于地者又可從干支
測之矣是故干支之制與八卦相爲表裏參天地變化無窮
陰陽五行之用畢于斯矣

原八卦納甲說

八卦成列而陰陽五行成在其中干支之作亦本陰陽五行則
宜其於卦有合也干有十而卦止八以乾坤兼始終則皆備矣
支有十二分爲陰陽各六爻有六以陽卦納陽支陰卦納陰支
合之而得十二矣甲子六十而卦爻四十八乾坤兼壬癸甲乙
分內外卦復得十有二而甲子始于乾癸亥終于坤六十始全
矣然天干之木火土金水與八卦之金木水火土各不相類則
何也或謂以月之晦朔弦望象卦體以晨昏所見之方位配天
干如月之初生下明而上暗有震之象見于庚方故震納庚上

易學參說

五

弦則明加倍有兌之象見于丁方故兌納丁望則全明純乎陽
也有乾之象見于甲方故乾納甲此皆昏見者也既望而下弦
下暗而上明晨見于辛方有巽之象故巽納辛下弦之後明漸
微晨見于丙方有艮之象故艮納丙晦則爲坤之象矣大約在
日之前故納乙夫卦體取象于天地陰陽其義甚廣大豈但舉
月之盈虧可得而似耶且曆家言月有正升橫升斜升之不同
安見其爲震而非艮兌而非巽乎月行更有遲疾之不一黑道
赤道九行之殊途又安見其必在甲在乙在丙與丁乎離坎之
納戊巳其方何在而象何如乎壬癸之兼納于乾坤而寄納于

離坎又何如乎以此擬之恐未確也大抵八卦有一定之位五行有相生之序以卦納干皆天地自然之數也原出于先天者也卦始于乾而干始于甲故乾納甲木兌次于乾木生火故兌納丁火離次于兌火生土故離納巳土震次于離土生金故震納庚金坤次于震金生水故坤納癸水水生木故坤又納乙木與乾甲相對也艮次于坤木又生火故艮納丙火與兌丁相對也坎次于艮火又生土故坎納戊土與離巳相對也巽次于坎土又生金故巽納辛金與震庚相對乾次于巽金又生水故乾又納壬水生甲木與坤乙癸相對四時之令始木五行之生始

易學叢說

水乾坤統之包十干之始終也陽卦納陽干陰卦納陰干五行相生八卦相配而陰陽一氣推之于數揆之于理應如是耳若離坎納壬癸以土無正位離坎繼乾坤之位故借以相配也至于地支十二因日月會次十二辰而名而分爲東南西北春夏秋冬木火金水位有一定變通配四時後天之卦也五行以生旺墓爲一氣申子辰月德在壬爲水寅午戌月德在丙爲火故水納于坎火納于離亥卯未月德在甲爲木巳酉丑月德在庚爲金故木納于震金納于兌土旺于四季巳寓于水火水金故不納于艮坤也統而觀之支干在八卦之中分而觀之八卦在

支干之內天干以初生之序別陰陽天一生水地二生火天三生木地四生金天五生土故甲乙壬癸數皆爲陽丙丁庚辛數皆爲陰地支以奇偶之數分陰陽故子寅辰午申戌數皆爲陽丑卯巳未酉亥數皆爲陰是故水則干支皆陽金則干支皆陰火則支陽而干陰木則支陰而干陽陰陽不齊如此而以八卦納甲觀之則陰干支歸陰卦陽干支歸陽卦皆出于自然而不紊此其所以爲淨陰淨陽也究之八卦陰中有陽陽中有陰干支亦陰中有陽陽中有陰天地間之理總不出陰陽五行推其原陰陽不可不分極其用陰陽不可不合耳金也木也水火土

易學叢說

也皆有陰陽在焉不作五行觀止作陰陽觀可也

浙西武原梅里馮昌臨與肩著

原天干化氣五行說

天地之化二氣五行爲之也其流行于歲月日時中者分而爲干爲支錯綜而爲甲子自十而十二而六十變化極矣而總之不離乎五行五行不離乎二氣兩儀以一陰一陽而分亦以一陰一陽而合易曰天數五地數五五位相得而各有合故干以二五而爲十分而爲十合而仍五而五行以化乾坤合而六子生陰陽合而五行化也兩在故不測也甲與己合自甲至己而

易學叢說

致得一六一六相成而合陽木配陰土木土相尅尅而合者陰陽相配也乙庚以二七相成而合陰木配陽金故合也丙辛以二八相成而合陽火配陰金也丁壬以四九相成而合陰火配陽水也戊癸以五十相成而合陽土配陰水也故合也所謂五位相得而各有合也陰陽合則物從而變且化矣萬物莫不資生乎土土兼五行故五行化氣始乎土甲己化土木類土而得培甲亦化土陽從陰化也乙庚化金木藉金而成用乙亦化金陰從陽化也丙辛化水金得火融而變水丙辛交而金生水故化水丁壬化木木得火煖而滋木丁壬交而水生木故化木

戊癸化火土無正位寄生旺于火戊爲陽土爲艮爲山石能生

火故癸合戊而化火土金從己庚而化類也水木從辛壬而化

相生也火從戊癸而化不類不生則何也火無體因物以爲體

故火從無而生也水陰而火陽陰陽相爲倚伏癸水陰極而陽

生也邵子故云水生于有火生于無也干始木支始水而化氣

始土五行之數五曰土自一至五而終物窮則變變則化故化

始土也土之數五五卽土也故遇五則化自子至辰其數五故

從辰而化也甲己之歲自子至辰月爲戊辰戊爲土故化土乙

庚之歲月與辰庚爲金故化金丙辛之歲月壬辰壬爲水故化

易學叢說

二

水丁壬之歲月甲辰甲爲木故化木戊癸之歲月丙辰丙爲火

故化火以辰上所得之干而化實從五而化也遇五而合復遇

五而化合則變變則化陽變陰合而化也自甲己至戊癸化爲

土金木水火仍循環而相生也歲日之干從月時之支而化變

通莫大乎四時也八干皆變而已土庚金不變者以己土陰土

也純陰之土坤也地也土質大而不變也庚金陽金也金體固

而陽尤剛雖受尅于火而質仍不變也至于木有榮枯水有乾

溢火有炎熄則隨時而變固其宜也使五行不化則滯于一偏

而或幾乎息矣惟以陰合陽以陽合陰而物從而化五行交互

而生變化則五行一陰陽也物物一太極也蓋水火木金土者從五行初生而言也體也地支始子水是也木火土金水者從五行流行而言也用也天干始甲木是也體有一定而非一定故化從干始陰變陽合而有化氣則五行兼體用而言也甲已化土是也干支五行各分陰陽化氣五行則合陰陽而一之也干化則支亦從而化矣故五行有化氣而即有斗首陰陽妙合則無時不有二氣五行無地不有二氣五行無物不有二氣五行天地之化此其所以生生不窮歟

易學叢說

三

原地支三合六合說

天干以相尅而合合而化矣地支之合則有二一曰三合一曰六合三合從四時也六合從日月也何言乎從四時也凡物先時而生及時而旺時過而衰且墓五行于春為木木生于水故先冬而生于亥木以生火而氣洩故後夏而墓于未自亥至卯其數五卯至未未至亥其數亦各五干以五位相得而各有合支亦以五位相得而各有合亥卯未所以為三合為木也火生于寅旺于午墓于戌金生于巳旺于酉墓于丑水生于申旺于子墓于辰所以為合皆類此也所謂從四時也月德之以甲丙庚壬從三合也類也至于土無正位地支之土生于申旺于子墓于辰以化氣之子亦屬土故水土同一局也天干之戊土則生于寅祿于巳墓于戌火土又同一局也以寅中有艮土申中有坤土也坤陰艮陽故地支之土從申天干之土從寅也子午奇數也陽也故水火土為陽卯酉偶數也陰也故木金為陰支之有三合也陰陽各分奇自為奇偶自為偶以一行之始終為合陰陽不相為用也何言乎從日月也月建在子日建在丑月建在丑日建在子故子與丑合月建在午日建在未月建在未日建在午故午與未合以至建在寅而應在亥建在亥而應在

易學叢說

四

寅建在卯而躔在戌建在戌而躔在卯建在酉而躔在辰建在辰而躔在酉建在巳而躔在申建在申而躔在巳故寅與亥合卯與戌合辰與酉合巳與申合也所謂從日月也日月合德始子丑終亥未乾南坤北子午中分天地于此分天地亦于此合也由日月運行而有寒暑而四時于是乎定故子午居中而定天地之位也支之有六合也以陰從陽以陽從陰奇偶相配以五行之交互為合陰陽兩相為用也干合支合數各不同于合生成之數也取諸河圖者也三合五位相得之數合之得十五也六合子一丑二三才之數也其餘皆縱橫十五之數也午七

易學叢說

五

未八十五也巳六申九十五也辰五酉十卯四戌十一寅三亥十二皆各十五也取諸洛書者也總以陰陽相配而合不失乎合之旨庶得乎取用干支之法耳

原斗首五行說

干支立而曆數作歲月日于是乎有紀洪範所謂協用五紀也上古曆元之作歲月日時皆始甲子越六歲得巳而月仍起甲子故甲與巳合月統乎歲支統乎干干合而化則支亦從干而化以歲德合而月支上所得之干亦與歲德同故合同而化也如甲巳之歲順數甲子十二月之中自子至亥得甲子巳已甲戌甲巳化土故子巳戌三支亦化土在天為次舍在地為方位皆屬土也乙庚德合皆起丙子自丙子至丁亥得庚辰乙酉乙庚化金故辰酉二支次舍方位亦化金也丙辛德合皆起戊子自戊子至巳亥得辛卯丙申丙辛化木故卯申二支次舍方位亦化木也丁壬德合皆起庚子自庚子至辛亥得壬寅丁未丁壬化木故寅未二支次舍方位亦化木也戊癸德合皆起壬子自壬子至癸亥得癸丑戊午癸亥癸化火故丑午亥三支次舍方位亦化火也故干有干合支有支合五行之變化不同而斗首五行則以支從歲月之干合同而化者也蓋六十甲子支所配之干各五而歲月之干相同德合一氣者則甲巳惟有子巳戌乙庚惟有辰酉丙辛惟有卯申丁壬惟有寅未戊癸惟有丑午亥參伍錯綜而適合真化裁通變而神明不測者也以十

易學叢說

六

干配十二支而重一甲一癸以甲始而癸終也八卦納甲甲屬
 乾而癸屬坤乾坤包終始也自子至丑順數而得土火木水逆
 相生也自亥至戌逆數而得火土金水順相生也環相爲生而
 對宮之衝尅者俱化而相生矣四維八千分配于十二支而爲
 二十四乾亥同一宮壬子同一宮癸丑同一宮艮寅同一宮則
 化氣亦從同均類此也合變在干而支辰因從而化者變化在
 平月也月建首干而終亥每從斗杓所指而更故曰斗首寓言
 月也而時日之支干合同而化亦若歲之與月矣然支以紀月
 十二月爲歲干以紀日十日爲旬歲月以干合而支亦從化錯

易學參說

七

綜參伍于六句之中五歲一復則五行成備而以日之甲乙觀
 之則其序又秩然而不紊故一句始甲子六句終癸亥甲居于
 而癸居亥二句爲甲戌次甲而乙三句得乙酉次乙而丙四句
 得丙申次丙而丁五句得丁未次丁而戊六句得戊午故甲乙
 丙丁戊居戌酉申未午之位甲與巳合一句得巳己次巳而庚
 乙與之合二句得庚辰次庚而辛丙與之合三句得辛卯次辛
 而壬丁與之合四句得壬寅次壬而癸戊與之合五句得癸丑
 故巳庚辛壬癸居巳辰卯寅丑之位甲始戌而癸終丑八卦之
 生始乾而止艮戌居乾之次丑居艮之次也先天之卦乾兌離

震自陽儀來者左旋天干甲乙自戌酉而壬癸至寅丑亦左旋
 象陽儀也巽坎艮坤自陰儀來者右旋地支自子至亥亦右旋
 象陰儀也天體左旋月建順行而歲功以成也干支自五行而
 作五行爲體干支爲用也斗首五行因干支而化干支爲體五
 行爲用也天官書曰斗爲帝車運于中央臨制四鄰分陰陽建
 四時均五行移節度定諸紀皆繫于斗斗一旋轉而四時以易
 五行以變而氣因之以化故干支本有五行而干合而化則五
 行一變支上所配之干凡五則五行又五變一變爲斗首五行
 之體五變爲斗首五行之用知干支五行之變化其知天時矣

易學參說

八

原納音五行說

干有干之五行支有支之五行干支分而為陰陽合而為六十
甲子而五行錯綜不一矣納音五行所以推五行之不一者變
而通之合陰陽化干支而一之也音何自而助乎五行播于十
二支而為十二律陰陽各六子黃鍾丑大呂寅大簇五音所由
生也黃鍾之宮為五音之始十二律可以旋相為宮也以五音
配五行宮土商金角木徵火羽水五行始水而終土五音始土
而終水一以微著為次一以清濁為次一順一逆若相循環也
宮音之數九以九乘九為八十一隔八相生黃鍾之宮三分損

易學叢說

九

一而下生林鍾之徵則二十七為徵之數也徵以五十四三分
益一而上生太簇之商則十八為商之數也商以七十二三分
損一而下生南呂之羽則二十四為羽之數也羽以四十八三
分益一而上生姑洗之角則角之數為十六也是故宮商角徵
羽五音清濁之序也宮徵商羽角五音隔八相生之序也宮角
商羽徵五音損益多寡之序也宮九角十六商十八羽二十四
徵二十七以數之多寡為先後故以此配干支而為納音五行
蓋干支五行皆由數起故納音五行亦從五行之數以漸而相
配也子為黃鍾之宮所自始子為宮則以五子所得之干以次

而配宮角商羽徵也宮不始于甲者以納甲之卦為干支之本

宮故為宮也子以震為本宮震為長男得乾之初爻子也干納

庚故庚子庚午為震之本位為宮也庚之次為壬壬之次復為

甲甲之次為丙為戊故庚子為宮則壬子為角甲子為商丙子

為羽戊子為徵納音所以庚子為土壬子為木甲子為金丙子

為水戊子為火也丑以大呂為宮則以巽為本宮巽為長女次

于長男丑次于子巽之初爻所以納丑也干納辛故辛丑辛未

為巽之本位為宮陰干以乙丁巳辛癸為次故辛丑為宮則癸

丑為角乙丑為商丁丑為羽巳丑為徵納音所以辛丑為土癸

丑為木乙丑為金丁丑為水巳丑為火也坎得乾之二爻寅而

納戊離次坎而納卯與巳艮得乾之三爻辰而納丙兌次艮而

納巳與丁故戊寅巳卯為坎離之本位丙辰丁巳為艮兌之本

位皆為宮為土其陽干陰干各以次而配角商羽徵為木金水

火亦如子丑以庚辛為宮通而相及可類推也而午未本震巽

以庚辛為宮申酉本離坎以戊巳為宮戌亥本艮兌以丙丁為

宮其餘納音皆即此而準之矣納甲始于乾坤而納音不推本

于乾坤者以乾坤六爻十二支巳具于六子爻中也六十甲子

五行各十二以十二宮之音各五所謂十二律還相為宮也五

易學叢說

十

音本于十二律故以十二支爲主而以納甲之干從而推之而得五音故謂之納音也而或謂以甲巳壬午九乙庚丑未八之數合而計之以五除算以其零數一火二土三木四金五水爲納音或謂以大衍四十九爲數又總計甲巳壬午乙庚丑未壬支之數于大衍數內除之以其餘數去十用零復以其零數所生一水二火三木四金五土爲納音或謂以干支所納之卦爲主以支上所得之干數至本宮納甲之干一土三火五水七金九木爲納音其說非不曲折而各當但于納音之義恐無取乎

爾

易學叢說

十一

原天干化曜說

五行一陰一陽而爲十天干所由作也甲乙木丙丁火戊己土庚辛金壬癸水此五行之正也乃推之天星而爲化曜則有火字木金土月水炁計羅之說惟戊仍爲土其餘絕不相類此何以故大槩作甲子十干本河圖之數與伏羲畫卦必有符合者觀八卦納甲則卦所居之位即干所麗之位也甲納乾乙納坤後天雖居西北西南而上下本有一定之位乾居南方火位故其所納之甲化火坤居北方水位故其所納之乙化字字陰水也艮居孟春寅位歲星之垣故其所納之丙化木兌居正秋木白之位故其所納之丁化金坎居坤土之位故其所納之戊化土離乘乾而居天之位日月麗天而明照四方日陽而月陰已陰干也故化月震居日出之卯位水星常輔日而行見乎其位是爲辰星且雷動而雨潤震之義取乎上雨下辰故其所納之庚化木與本爲木居春夏之交木氣極盛之餘故其所納之辛化炁壬本納乾而寄離癸本納坤而寄坎乾坤坎離皆居子午之位而羅計在天常相對而左旋爲中分子午之星不差分度故壬化計而癸化羅則是十干化曜不從干而從卦彰彰明矣且化曜之說本乎化氣斗首五行從化氣也乾亥在斗首爲火

易學叢說

十二

故甲從乾而化火坤申在斗首爲水故乙從坤而化水艮寅在斗首爲木故丙從艮而化木酉爲兌在斗首爲金故丁從兌而化金子爲坎在斗首爲土故戊從坎而化土午爲離在斗首爲火火外明足以照物日月代明火在天上者也故巳從離而化月卯爲震在斗首爲水故庚從震而化水巽巳在斗首爲土土兼五行東南之土得木之氣居多者也巽爲風爲木故辛從巽而化炁至于坎離繼乾坤而居子午壬癸從而化計化羅亦火土之餘兩相對待者也由是觀之以納甲之卦配化炁而求化羅亦往往而合則以十干作八卦論夫何疑然化氣又從干合

易學叢說

十三

而化管就化羅推之乾宜配日日爲君象統衆曜者也故不隨于化而甲化火火即太陽也甲與巳合太陽配太陰日月合明也乙與庚合水水一氣也丙與辛合木炁亦一氣也丁與壬合計金相生也戊與癸合羅土亦相生也卦合則所納之干一氣而相生干合則所化之羅亦一氣而相生合則異者可同尅者可生也化本乎合不更可曉然于其故哉是故由納甲而得化羅由化羅而推本化氣由化氣而推本干合其爲五行雖殊而參互考之其歸則一也若夫化羅又化爲祿暗福耗陰權刑貴囚印是又以干之本曜爲祿祿爲主而配以干之九審其生尅

比和爲才官父兄子而別其名者也即其緒餘以論命亦有不爽者因其說而推其首古人所云五行類例不難知也已

易學叢說

十四

原地支屬七政四餘說

陰陽之氣不可得而知而日月之在天則陰陽之有象可見者也五行之氣不可得而知而歲星辰星鎮星榮惑太白之在天則五行之有象可見者也羲和曆象所謂七政也至于烝季羅計則五星又分陰陽者也以其屬陰故謂之四餘也七政四餘運行于天其于三百六十五度本無一定之所而十二辰之次分爲南北東西別爲寒暑春秋陰陽五行變化于其間則日月五星宜各有專屬之垣焉乾南坤北則午爲天而子爲地午本火爲鶉火之次于斗首化氣屬火火在天上太陽也故午主日

易學叢說

十五

午與未合日月合明故未主月重明麗乎天也于本水而于斗首屬土土即地也于與丑合則化爲一氣也故于于星爲土而丑爲計土陽而計陰也左右乎日月者金水二星也已申鄰于午未者也申之次爲實沉于斗首屬水故于星爲水已非水也與申合而亦化爲水陰從陽化也水之餘也故于星爲水辰與酉合于斗首皆屬金二垣純乎金者故金無餘氣而辰酉總一金星主之木麗乎土寅亥近乎子丑之土者也寅本木爲析木之次于斗首亦爲木故木星主之亥與寅合亦同氣而化木亥于支爲陰故于星爲烝邪本大火之次于斗首爲水戊于斗

首爲土邪與戌合而爲火土水合而化火亦猶戊與癸合土水

化火也所謂陰極而陽生也火生于無也戌陽而邪陰故戌爲火而邪爲羅干之化曜本納甲斗首而化支之星曜亦因斗首六合而化故午未合而爲日月猶甲巳合而化火月也甲納乾午爲先天乾位故化太陽火同巳與未則從合而化陰陽相配也太陽爲火太陰爲水在天爲日月在地爲水火總一陰陽也已申合而爲水水亦猶乙庚合而化水水亦乙納坤申坤同位故化水水亦同巳庚則陰陽從合而化爲一氣也寅亥合而爲木烝猶丙辛合而化木烝也丙納寅艮寅同位故化木同亥辛亦陰

易學叢說

十六

陽從合而化爲一氣也辰酉合而爲金本一氣也故無餘氣丁亦化金者丁納兌兌居酉位故化金同壬不從合化以金無餘星也于丑合而爲土計卯戌合而爲火羅亦合則從化一氣也戊納坎居于爲先天坤位地道也故化土與子同癸亦不從合化者蓋八卦納八干壬癸在八干之外附納于先天之乾坤後天之坎離故不從合化而化爲羅計中分子午之位也猶戊土巳月坎離定天地之位也夫日月五星麗天而動循環不息上下無常是故以干支測天星皆取諸化氣以陰陽五行之在天者必于變通得之也圖書象數見于河洛奇偶分列生成一定

是故以干支測地理則取諸卦位以陰陽五行之在地者必于
方位得之也天圓而地方也天至動而地至靜也動則變而靜
則有常也聖人用于支以觀天察地固如是其神明變化也夫

易學參說二卷 浙江巡撫
採進本

國朝馮昌臨撰昌臨字與肩嘉興人是書分內外二
編內編為說六篇自先天八卦圖以至八卦納甲
外編亦六篇自天干化氣五行以至七政四餘蓋
欲從漢學而不究古法遂以後世斗首化曜之說
參雜而敷衍之可謂逐影而失形矣

讀易管窺五卷

〔清〕吳隆元撰

上海圖書館藏清乾隆刻本

附《四庫全書總目·讀易管窺

五卷》提要

讀易管窺目次

卷第一

考畧

易卦象爻象重卦
三易古今易本二篇十翼

河圖洛書

河圖旋毛如星點之圖 河圖象卦圖
洛書大衍易四隅為四正圖 洛書小行圖
洛書大衍易四隅為四正圖 洛書小行圖

洪範圖

卷第二

先天後天卦圖

伏羲八卦圖 圓圖八卦陰陽順逆二圖 伏羲八卦橫圖
橫圖八卦陰陽順逆二圖 伏羲六十四卦橫圖

讀易管窺

伏羲六十四卦圖 圓圖六十四卦陰陽順逆二圖
伏羲六十四卦方圖 方圖六十四卦縱橫往來圖
文王八卦乾坤六子圖 文王八卦方位圖 文王改易先天為後天圖
文王十二月卦氣圖 三十六宮圖

卷第三

著數太極圖

卦象太極圖

性理太極圖

卷第四

參伍錯綜圖

納甲 附五行六位圖

卦變

卷第五

啓蒙三十二圖

占例私言

讀易管窺

讀易管窺卷第一

歸安後學吳隆元

易

易緯乾鑿度云易一名而含三義易也變易也不易也其第一義作難易之音第三義以推原而為訓詰皆不必從惟變易之義得之孔疏引周簡子之言分代易變易為兩義代易者有无相代彼此相易變易者變改之名愚謂言變易則代易在其中不可分也程子曰易變易也隨時變易以從道也朱子於變易之外又取交易其實變易二字足以盡之矣但變易中兼錯綜二義此是全部易經大關目學者不可不知明瞿唐來知德解此二字曰錯者陰陽相對陽錯其陰陰錯其陽如伏羲圖乾錯坤坎錯離八卦相錯是也綜即今織布帛之綜一上一下如屯蒙之類本是一卦在下為屯在上為蒙是也來氏之說真義文功臣本此意以讀大傳頭頭是道矣如云在天成象在地成形變化見矣此言錯也剛柔相推而生變化此言綜也錯綜皆是變化即皆是變易也至于易之為字從日從月蓋以日月往來為陰陽變易之大者故合之以成字即應象著明莫大乎日月之意也吳幼清曰伏羲始畫八卦因而重之以其有變易之義名之曰易其時未有易字也有圖

讀易管窺

而無書也後之造字者如日月二文而為易字臨川之說或者疑之疑既名為易安得無字陸元曰不然今之鄉談俚語有其音而無其字者多矣指天而告童稚曰此為天童稚知天之名而不識天字伏羲之時有易之名而無其字亦猶是也有名必有義伏羲既以易為卦畫之總名則未有無其義者故變易之義伏羲之所取也有其名有其義尚無其字故日月之文造字者之所取非伏羲之所取也名立於前字造於後豈得混而一之哉魏伯陽參同契曰易者坎離也又曰言不苟造論不虛生推類結字原理為徵坎戊月精離巳日光日月為易剛柔相當蓋伯陽以易字從日月為其所論坎離升降之証佐此自成一家言耳羅泌云易者虛靈之名守官是矣身色無恒日十二變是則易者本其變也楊升菴用其說愚按易之為漸易見於說文但易書之名豈有取此為義之理○錯綜皆是變易但伏羲卦圖專取相錯文王序卦始用相綜老卦以為對易之名起於伏羲之時則錯義為重矣更有說焉茲圖之相錯全卦變易者也論易之為義則不獨全卦之相錯變易其一字之相錯者亦是變易如屯初與比初相錯此相為變易是也一卦變六十四卦六十四卦變四千九十六卦故曰生生之謂易

卦

正義曰謂之卦者易緯云卦者掛也言懸掛物象以示於人故謂之卦但二畫之體雖象陰陽之氣未成萬物之象未得成卦必三畫以象三才為天地雷風水火山澤之象乃謂之卦也故繫辭云八卦成列象在其中是也但初有三畫雖有萬物之象於萬物變通之理猶有未盡故更重之而有六畫備萬物之形象窮天下之能事故六畫成卦也按懸挂以挂為本字而與掛通卦字又與挂掛通易曰懸象著明莫大乎日月易字既合日月二字成文而卦字之義又為懸挂非懸象著明之謂乎但卦易之名皆義皇所立其時未有文字後之造字者因其名義而為之形耳或謂卦是重後之名按楊升菴云卦者圭也古造律制數六十四黍為一圭則六十四象為一卦可也古文圭亦書卦又按說文解挂字云挂畫也正字通云圭從二土有畫畫義夫圭字既為六十四黍合乎卦數而二土畫畫又似上下兩體之形則謂卦是重後之名其說似有理然而三畫已名卦矣但當以孔疏懸挂之義為訓不必別求○陸元嘗有說曰卦取乎三畫何也象三才也立於代而以物懸之曰挂卦之為言挂也立三才以為代而以奇耦之數挂之也三才之大者為天地人推其類則凡事凡物皆有之

事有三才始終中是也時有三才去來今是也一舉目即有三才仰觀俯察平視是也一舉足即有三才登高涉深平步是也動物有三才頭尾身是也植物有三才根梢幹是也聖人以一盡天下之理故始於一畫以二盡天下之氣故畫分奇耦以三盡天下之位故三畫成卦其因而重之而為六畫何也兼三才而兩之也立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義統言之陰陽而已三才各有陰陽之氣故聖人兩其三也或曰三才各具夫三才何不三其三而九之乎曰三才者才也陰陽者懸於才之物也能懸物於才不能懸才於才也且陽生於子終於巳陰生於午終於亥陰陽皆極於六故畫止於六而不加也卦有八畫有六八六者易數之綱領也八其八為六十四卦六其六為三十六宮

象

象者文王所繫卦下之辭象傳者孔子釋文王之象辭而作也自鄭康成加象曰二字於象傳之上王輔嗣因之誤以夫子所述者為象故其畧例云象者何也統論一卦之體明其所由之主也幸宋儒辨之然後學者知象辭之為經象傳之為傳其卑稱象者經也非傳也至其字義則褚氏莊氏並云象斷也斷定一卦之義所以名為象愚謂褚

廣易管見 卷一 考畧

四

廣易管見 卷一 考畧

五

氏莊氏之說亦誤以象傳為象其所謂斷定一卦之義者指大哉乾元之類也然以元亨利貞為斷定一卦之義其說亦通但以斷訓象因其音之相似而為之解亦未有以見其必然也蘇子瞻云象者豕也象則何取乎豕曰象者材也八卦相值材全而體備是以為豕也按說文分象象為二字象訓豕式視切象訓豕走通貫切象即易象之字若取豕義則加一畫而改其音矣蘇氏之說非也吳幼清云按字書象即豕字從互從豕互豕頭象其上銳之形蓋野豕也其頭最有力而銳善斷物故假借為決斷之義音與豕同因假借其義又假借其音為通貫切此合豕斷二訓而一之音義俱借無是理也羅泌云象者茅犀之名稀神是矣犀形獨角知幾知祥是則象者取於幾也楊升菴用其說蔡虛齋云嘗考之直音象字註曰豕走悅也蓋豕走而悅則頭昂唇仰而毛刺聳豎有開舒發揚之意又韻學集成及爾雅所解與此畧同夫卦辭以斷一卦之吉凶其所以發揚卦蘊而開示乎人者固無所不盡也故聖人以象名之象之為物本草言其身備百獸肉皆有分數又曰象以十二種肉配十二辰膽不附肝隨月在諸肉間則其為物固亦近於得天地之全氣者而又有與時偕行之義焉二字實皆獸名聖人之繫卦爻辭摘此二字以為之

名謂其全無所取不可也如能字本亦獸名也能多才力後人因以才義用之又古人有以構祝名史者構祝亦獸名也後人有以元龜名書者元龜亦龜類也此與象象取義之意何異以上諸說皆穿鑿可笑惟趙凡夫引劉繆言篆者傳也傳者轉也易傳謂之篆消而作彖其義遂晦愚謂此解頗善文王所作卦辭伏羲六十四卦之傳也孔子所作彖傳又文王卦辭之傳也存此解以待好古君子辨之

爻

說文云交也象易六爻頭交也田藝蘅舉要云古文類交

朱一考書

木

字朱子曰爻是兩個交又看來只是交變之義蘇子瞻曰彖者豕也爻者折俎也古者謂折俎為爻其文蓋象折俎之形後世以易有六爻也故加肉為肴以別之爻則何為取於折俎也爻者效天下之動分卦之材爻卦之體而適險易之變也楊升菴曰木經云爻者交疏之窓也取於旁通按爻字以交義為正折俎交疏其鑿甚矣

象

王輔嗣畧例云言者所以明象得象而忘言象者所以存意得意而忘象猶蹄者所以在兔得兔而忘蹄筌者所以在魚得魚而忘筌也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

紀矣於體不足遂及卦變爻又不足推致五行一失其原

巧喻彌甚縱復或值而義無所取蓋存象忘意之由也忘

象以求其意義斯見也輔嗣因漢儒泥象穿鑿故發此論

然必謂忘象而後可以得意則亦過矣夫子作十翼已有

象傳豈輔嗣之明通過於聖人乎昔趙簡子欲驗諸子之

賢一日謂曰吾藏寶符於常山上先得者賞諸子馳之常

山上求無所得少子母卹曰已得符矣簡子曰奏之母卹

曰常山上臨代代可取也簡子賢之乃癡太子伯魯而立

母卹為太子夫漢儒泥象穿鑿求符於常山者也然取代

之義自在常山拋却常山二字豈復有取代之義乎卦爻

之旨深於簡子之寶符百倍安得捨象而求之哉意譬則

春也象譬則花也春不盡於花然見花可以識春意不盡

於象然觀象可以得意其字義則吳幼清云象獸名象其

形而為字因假借其字為物形肖似之稱凡虎兕鹿兔馬

牛羊犬等字皆象其形也而肖似之義判於象字取之者

象為極南之獸中土所無惟觀圖畫而想見其形由是圖

寫物形之肖似謂之象

重卦

何楷曰重卦之人王弼虞翻孔穎達陸震陸德明以為伏羲鄭康成淳于俊以為神農孫盛以為夏禹司馬遷楊雄皇甫謐以為文王今按書大禹謨云龜策協從則重卦其來已久周官三易其經卦皆八其別皆六十四亦重卦也禹文非重卦之人至稱引神農尤無稽據按淮南子曰伏羲為之六十四變周室增以六爻所謂六爻茲指爻辭也然則伏羲既畫八卦即自重為六十四卦淮南比諸儒最為近古所傳當得其實愚謂先天圖伏羲重卦之証據也如重卦在伏羲之後必不信卦圖而後可然卦圖安可不難矣吳幼清曰羲皇畫八卦因而重之則已有六十四卦之畫矣其時未有文字八卦之名止是因其三畫之形而生聲既有文字之後乃以乾兌離震巽坎艮坤為卦名之字若六十四卦則未有名也但以三畫卦名分註於各卦六畫之下以相識別而已文王仍八卦舊名而設為八純重卦之名又設立新名以名五十六卦而共為六十四卦名也愚謂有卦必有名伏羲既畫重卦必有以名其卦者何得謂止有三畫八卦之名即既三畫八卦可生聲於未造字之前則六十四重卦何不可未有字而先有名耶吳氏欲合子雲輔嗣之說而兩是之故為此言謂之戲論可耳

三易

周禮大卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四前人論三易其說不同連山伏羲歸藏黃帝杜子春之說也夏曰連山殷曰歸藏周曰周易連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏于其中周易者言易道周普無所不備鄭康成之說也夫周易即羲易天地定位伏羲所畫非首乾乎杜說之非不待辨矣鄭氏易名取羲之說孔穎達正義力破之引世譜等羣書神農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝一曰歸藏氏謂連山歸藏並是代號周易稱周循周書周禮題周以別餘代故易緯云因代以題周是也蓋孔氏以連山歸藏之為代號証周易之非字義而連山歸藏既為神農黃帝之代號則非夏殷之易可知東萊先生謂下繫十三卦制器向象神農黃帝常有取於易而夏商則無考以為孔氏之說無足疑者而程可久曰孔子曰我欲觀夏道是故之杞吾得夏時焉此連山所以首艮也又曰我欲觀商道是故之宋吾得坤乾焉此歸藏所以首坤也據此則鄭說又未可竟廢論易者往往闕疑焉愚謂三易與三正相為表裏者也以連子為正則易首乾取天開子以建丑為正則易首坤取地開子以建寅為正則易首艮取三畫陽爻之義實為第三

也首艮之易夏后氏用之首坤之易殷人用之首乾之易
周人用之觀夫子夏時坤乾並稱可以知三易三正之合
矣然三易不始於夏殷周連山歸藏亦非夏殷之易之名
何以明其然也夏易夫子未嘗言殷易則言之使殷易名
歸藏則夫子當曰吾得歸藏矣觀夫子但曰坤乾不曰歸
藏則歸藏之名何自而屬之殷哉夫子並稱夏時坤乾其
義互見坤乾云者言乎易之所首者異也以此例時則時
之所首者異可知夏時云者言乎時之所首者異遂因其
代號以爲名也以此例易則易之所首者異遂因其代號
以爲名可知是則夏之易曰夏易殷之易曰殷易猶夫周
之易曰周易也連山歸藏神農黃帝之代號也烏有幾古
之代號以名其易者哉然則連山歸藏果何代之易乎曰
連山既爲神農之代號則連山易神農之易也歸藏既爲
黃帝之代號則歸藏易黃帝之易也夫何疑然則周禮列
三易之名何爲舍夏殷而稱前古乎曰首艮之易始於神
農而夏后氏用之首坤之易始於黃帝而殷人用之不稱
夏殷而稱連山歸藏者原其始也周易本於伏羲不稱伏
羲而稱周者明本朝之所尚且伏羲之易至周而大備也
尚書甘誓曰有扈氏威侮五行怠棄三正三正之所從來
舊矣三易與三正相表裏故亦不始於三代蓋自伏羲畫

續易管窺 卷一 考畧

十

八卦因而重之自時厥後歷代同此六十四卦而其首卦
則各因其正朔而更定之三易之外無四易猶之三正之
外無四正周禮於前二易則稱前古於後一易則舉本朝
蓋列此三名以該歷代之因革也謂夏殷之易同於連山
歸藏則可謂連山歸藏爲夏殷之易名則不可○連山自
唐以前並無其書隋儒林傳云牛洪奏求天下遺逸之書
劉光伯遂偽造書百餘卷題爲連山易魯史記等錄上送
官取賞而去後有人訟之坐除名唐藝文志有連山十卷
司馬膺注蓋卽隋世偽書也隋經籍志以歸藏十三卷爲
首云晉大尉參軍薛貞注長孫無忌等論其書以爲歸藏
漢初已亡按晉中經有之唯載卜筮不似聖人之旨以本
卦尙存故貫於周易之首以備殷易之缺唐藝文志亦載
此書宋崇文總目載歸藏三卷云隋世十二篇今但存初
經齊母本著三篇文多缺亂其詳揚升卷云歸藏易有六
十四卦名而闕其四與周易不同需作溥小畜作壽畜大
畜作壽畜艮作狼震作蠶升作稱剝作僕損作員咸作誠
坎作萃謙作兼遜作遠蠱作蜀解作荔无妄作无亡家人
作散家人渙作與又有覆欽規夜分五卦岑霖林禱馬徒
三複名卦不知當周易何卦也愚謂連山既爲偽書歸藏
豈卽爲真本二易既祇此等記載當在存而不論之列

續易管窺 卷一 考畧

二

古今易本

漢興言易者六家獨費氏傳古文易劉向以中古文易經校施孟梁丘經或脫去无咎悔亡唯費氏經與古文同雙湖胡氏翼傳中有吳斗南本所載費直易只載乾卦以著六十四卦之例其本既盡全卦接以卦辭又盡全卦其爻辭分綴各爻之下又盡全卦繫以見羣龍無首吉愚謂卦爻之辭在卦爻之下正合繫字之義其為古本易無疑謹錄於左

元亨利貞

元龍一 利見夫人 貞 勿用
一 九龍 一 利見夫人 一 貞 勿用 一 利見夫人 一 勿用

見羣龍无首吉

費氏所傳之經最古者也而以傳附經則變古又實自費氏始蓋所謂古易者孔子翼易不遠自附於先聖之後伏羲卦畫文王卦辭周公爻辭自合為上下經二篇孔子所作十翼則自分為十篇是為古易十二篇費氏本以彖傳象傳逐卦自聚成一類附于每卦經文之後總以一傳字加于彖傳之首此古易之變也惟乾下乾上四字在天行健之上初九等爻位之文在小象之首必古本如此非費氏之私為創始也今并錄于左
傳大哉乾元 至萬國咸寧

乾上 天行健君子以自強不息

乾初九潛龍勿用陽在下也 至用九天德不可為首也

鄭康成傳費氏之學省去六爻之畫又省用九用六覆卦之畫移上下體于卦畫之下又移初九至用九爻位之文加之爻辭之上于彖傳加彖曰字于象傳加象曰字魏博士淳于俊對高貴鄉公曰鄭康成合彖象於經者欲學者毋省易了孔子恐其與文王相亂是以不合愚謂彖象二傳附經始於費氏不始於康成但費氏省彖象篇目而彖稱傳康成去傳字而單稱彖象遂使後世學者竟以夫子所述者為彖象則鄭氏之失甚于費氏矣王輔嗣傳鄭氏

費氏傳

之學其乾卦依鄭本而又移文言附其後加文言曰三字自坤以下六十三卦則卦辭之下即接以彖曰爻辭之下各以孔子贊爻之辭接之每爻加象曰以別之謂之小象若繫辭說卦序卦雜卦等篇仍其舊別自為卷愚按西漢儒林傳稱費直以彖象繫辭文言解說上下經蓋費氏欲以傳解經故附于經後取其易曉然猶經自經傳自傳雖附近而不相混亂至王氏而經傳相間割裂破碎去古愈遠矣此雖無甚害于易然學者不可不知其失也宋儒程伊川易傳仍用王本其倡始復古者汲公呂氏微仲也微仲所分經傳凡十二篇嵩山晁氏以道繼之第為八篇東

萊呂氏復因晁氏書定爲十二篇與汲公本暗合十二篇者上經第一下經第二象上傳第一象下傳第二象上傳第三象下傳第四繫辭上傳第五繫辭下傳第六文言傳第七說卦傳第八序卦傳第九雜卦傳第十朱文公著本義因東萊所定本揭十二篇以教天下易道至此大光矣而元儒雙湖胡氏云世儒解易復仍王弼本而莫覺其非數聖人之經何其變之易而復之難復之難而再變之愈易也觀胡氏之言可見朱子所定篇第九時學者業已背之豈非以兩讀爲難而喜王本之便易耶至明末樂時諸臣纂修周易大全先列程傳而以本義分附程傳之後其

讀易管窺

卷十 考畧

十

後刊行本義者就大全中撮取之而朱子原書遂不復視矣昔孟子論周室爵祿之制而嘆息痛恨于諸侯之去籍嗟乎古易之籍學者去之久矣今欲以傳解經則附近誠爲便易因陋就簡勢所必然然古今升降之際不能不爲之三嘆云

二篇

東萊呂氏曰按繫辭云二篇之策萬有一千五百二十所謂二篇則上下二篇也然則孔子時易固分上下經矣以此考之易經之分上下必始于文王定周易之時近世晁氏編古周易乃合而爲一何其考之不詳也按晁氏定經

傳爲八篇上下經混同爲第一訓古者竹簡重大以經爲二篇今又何必以二篇成帖哉朱子本義仍分上下經爲二而晁氏竹簡重大之說則未始不以爲然然二篇之分豈以簡表之故哉雙湖胡氏曰上下經二篇大抵本先天圓圖以東西南北四方正卦乾坤坎離爲上經之始終以西北隅艮東南隅兌合而爲咸西南隅巽東北隅震合而爲恒四隅反卦爲下經之始而終以既濟未濟則亦坎離之交不交也故乾坤坎離四純卦皆居上經震艮巽兌四純卦皆居下經上經自乾至離共十八卦反對爲三十卦下經自咸至未濟亦用十八卦反對爲三十四卦有十八變而成卦之象愚謂胡氏之說精矣惜其不以三十六官爲言何不云二篇各十八官也

讀易管窺

卷一 考畧

五

十翼

孔穎達曰十翼之辭以爲孔子所作先儒更無異論但數十翼亦多家既文王易經本分爲上下二篇則區域各別象象釋卦亦當隨經而分故一家云上象一下象二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說今依之朱子本義亦然按附經籍志序云秦後易失說卦三篇後河內女子得之今說卦止一篇蓋隋志所謂三篇者并序卦雜卦而言耳

河圖洛書

繫辭上傳曰河出圖洛出書聖人則之。○禮緯含文嘉曰伏義德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書伏義則而象之乃作八卦。○孔安國曰河圖者伏義氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類。○班固五行志曰劉歆以為虛義氏繼天而王受河圖則而畫之八卦是也禹治洪水賜雒書法而陳之洪範是也初一日五行次二曰蓋用五事次三曰農用八政次四曰計用五紀次五曰建用皇極次六曰艾用三德次七日明用稽疑

讀易管見

卷一 河圖洛書

七

次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福長用六極凡此六十五字皆雜書本文所謂天迺錫禹大法九章常事所次者也以為河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏大劉以有五行及敬用等三十八字小劉以為敬用農用等為龜背第故龜文惟有五行等二十字班氏則謂自初一至六極皆洛書○鄒康成曰春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書成河圖有九篇洛書有六篇○吳幼清曰河圖洛書者天降其祥人傳其象周之時河圖與天球寶玉同藏于王府其貴重可知秦漢以來官府既不收貯學者亦不復見觀漢志劉歆所云本孔安國益亦祖述相傳之辭爾未曾親見圖書之象者也後漢鄭康

讀易管見

卷一 河圖洛書

七

成注禮記則不識河圖之為何物及魏何晏集註論語首人作尚書孔傳顧命洪範兩注雖皆用孔劉之說而頗失其意蓋孔劉雖不見圖書而謂伏義則河圖畫八卦禹法洛書陳洪範則圖書自圖書卦範自卦範猶知其為二而不誤認為一也若魏晉諸儒則直謂周易八卦即是河圖洪範九疇即是洛書蓋以河出圖為龍負一片之圖洛出書為龜負一卷之書矣唐孔穎達易書禮記疏宋邢昺論語疏亦然皆由不曾見圖書十數九數之象故也大抵周後漢初儒流尚門之學率是口耳授受故凡有文辭可記誦者有傳而無文辭不可記誦者無傳五經皆存而獨樂之一經亡三百五篇詩皆存而獨笙詩之六篇亡蓋以無文辭非可記誦故也若先上古易止有卦畫河圖洛書止有圖象則儒家亦不傳是以漢魏晉唐宋初之儒不見圖書義易圖書不傳于儒流而方伎家藉此竊窺造化乃秘而寶之然歷代方伎之人不遺泥小術數鮮或探大本原雖秘此寶特小用之逮唐亡宋興之際異人挺生希夷先生陳搏圖南負象傑之才兼孔老之學從方伎家得此三寶當時有穆修種放遊其門穆得其古易種得其圖書穆傳李之才再傳而至邵雍種傳李溉許堅范諤昌四傳而至劉牧邵得圖書蓋亦穆所傳也其洞微藏輿度以加矣

劉亦發揮圖書有易象鈞隱圖曰河圖數四十五陳四象
 而不言五行洛書數五十五演五行而不述四象夫河圖
 洛書即所傳原于穆劉所傳原于种皆得自希夷者也然
 邵以十為河圖九為洛書而劉則以九為河圖十為洛書
 劉為人亦質實非敢因易置圖書之名蓋其初所得但得
 二圖不曾分別何者為圖何者為書是致混淆而不免差
 互非劉之罪也當時有阮逸者作闕子明易曰河圖之文
 七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前
 左二前右八後左六後右阮與种穆同時人蓋因二家見
 圖書之象故云然然歐陽修亦與阮同時阮及見圖書而
 歐陽未及見蓋當時所傳未廣也是以歐陽與臨川王氏
 文人巨擘而皆不見圖書歐陽直以八卦為河圖不信有
 圖書并疑繫辭傳非孔子所作王氏雖不以為無而未嘗
 見其圖象故其說圖書皆以意臆度懸空立言直至乾道
 淳熙間朱子始推尊邵子之學○又曰或云馬毛之旋如
 星點之圓圈者曰圖地甲之圻如字畫之縱橫者曰書是
 矣然傳自希夷者圖書皆作圓圈何也曰方伎家之取用
 不過以其數之多寡而已故其傳寫之也通作圓圈取其
 省易如後世以隸書代篆以擲錢代著之類但曰圖曰書
 立名既異二者自應不同若洛書是圓圖則亦圖也何以

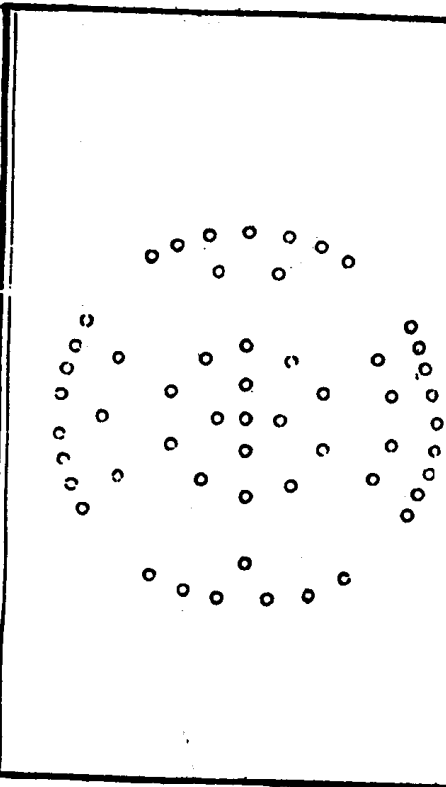
廣易書義 卷一 河圖洛書

謂之書故且龜甲之上豈應現出圓圈之形鄭樵漁仲通
 志序曰河出圖有自然之象洛出書有自然之理鄭氏所
 譏通志有六書畧有圖譜畧蓋謂河圖之如星點者為諸
 圖形象之祖洛書之如字畫者為六書文字之宗故曰自
 然之象自然之理象猶天象之象日月星辰理猶地理之理也
 山川使龜書如舊作字畫而不作圓圈則圖自為圖書自
 為書無繇紊亂矣

吳隆元曰聖人則河圖以畫卦則洛書以用著皆作易
 之本也河圖中官有五有十對待之數也故則之以畫
 卦其德方以知洛書中官即五是十變通之數也故則
 之以用著其德圓而神
 河圖旋毛如星點之圖 朱子旁註本

廣易書義 卷一 河圖洛書

繫辭上傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十九天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也○鄭康成曰天一生水于北地二生火于南天三生木于東地四生金于西天五生土于中陽無偶陰無配未得相成地六成水于北與天一并天七成火于南與地二并地八成木于東與天三并天九成金于西與地四并地十成土于中與天五并也○朱子曰河圖之所以為數者不過一陰一陽一奇一偶以兩其五行而已又曰河圖以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也又曰河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四為六七八九者四象也析四方之合以為乾坤離坎補四隅之空以為兌震巽艮者八卦也○鮑魯齋曰物之初生其形皆水水者萬物之一原根於天一之造化一日之時一年十二月冬至皆肇于子子者水位也夫水生于陽而成于陰氣始動而陽生氣聚而靜則成水觀呵氣可見蓋生水之初屬一故欲至成水時則六矣人之一身可驗貪心動則津生哀心動則淚生愧心動則汗生慈心動則精生方人心寂然不動之時則太極也此心之動則太極動而生陽也所以心一

讀易傳疏 卷一 河圖洛書

三

動而水生即可以為天一生水之證神為氣主神動則氣隨氣為水母氣聚則水生也

吳隆元曰先天圖易之祖也河圖又先天圖之祖也先天圖從奇偶兩畫起而兩畫中間空處太極也河圖天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十而最中一點旋毛空白之處太極也天數五地數五兩儀也太陽之位居一而數則九乾兌為太陽宮之卦乾得其數而兌得其位少陰之位居二而數則八巽震為少陰宮之卦離得其數而震得其位少陽之位居三而數則七坎巽為少陽宮之卦坎得其數而巽得其位太陰之位居四而數則六坤艮為太陰宮之卦坤得其數而艮得其位河圖六七八九在外之外以四象言則太少之數也以八卦言則坤坎離乾也一二三四在外之內以四象言則太少之位也以八卦言則兌震巽艮也五與十在中以四象言則二太九六之合二少七八之合也以八卦言則乾坤天地之交坎離水火之濟也分中十為兩五而各得其半以四象言則二太一四之合二少二三之合也以八卦言則兌艮山澤之通震巽雷風之與也二太之卦在西北二少之卦在東南中五西北二點二太之內象也東南二點二少之內象也以四數之

讀易傳疏 卷一 河圖洛書

三

則二少起數于東南一生一成相間自二而八而一而九震離兌乾也自三而七而四而六巽坎艮坤也二太起數於西北一成一生相間自九而一而八而二乾兌離震也自六而四而七而三坤艮坎巽也非先天八卦圓圖之相錯乎以八數之則太陽起數於西自西而北而東而南仍歷西而北其數自九而一而八而二又自三而七而四而六乾兌離震巽坎艮坤也太陰起數於北自北而西而南而東仍歷北而西其數自六而四而七而三又自二而八而一而九坤艮坎巽震離兌乾也交相往來互為順逆非先天八卦橫圖之次序而六十四卦圖之外一層乎其符合神妙若此故易書祖羲圖而禘河圖○或問曰先儒以河圖中宮五與十象太極子獨易其說何也曰太極者理在物前而貫于有物之後非可以數言也以數擬之則惟一為可以一之前無一也然一與二對而太極無對故惟一之不與二對者可以擬之河圖之數中一點無對之一也故以之象太極若五與十則其數已多以之象中央土謂為天地之冲氣則可以之象太極則不可夫指河圖最中一點為太極如指天樞一星為北辰猶以為極非點辰非星強名之耳何况其外焉者曰洪範五皇極安在非極乎

廣易管見 卷一 河圖洛書

三

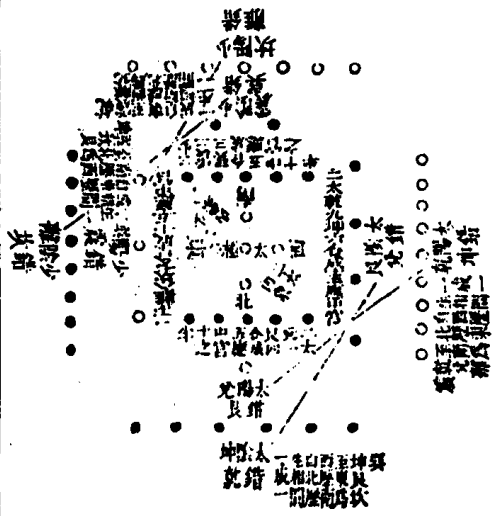
曰洪範自初一至次九單舉之數也河圖自一六在北至五十居中積實之數也單舉之數如有等九焉從一數至九其中數之五非仍是一乎積實之數則數一有一數二有二乃至數十有十其中數之五非五其一乎昔陸象山以中為極朱子駁之以為聖人之意以其究竟至極故特謂之太極初不以其中而命之也洪範之五皇極中而至極者也以河圖之五與十為太極則但有中義而無究竟至極之義矣且洪範非數學也安得授之以河圖圖哉○天一生水地便以六成之不待三三四五而後有六地地二生火天便以七成之不待三四五六而後有七也一二三四之為六七八九也成于五五為冲氣冲氣非他也天地之合者是也以地合天則冲氣屬之地而為地六之數以天合地則冲氣屬之天而為天七之數五之妙如此而不以之象太極何也蓋於周子圖中已為陽變陰合矣

廣易管見 卷一 河圖洛書

三

河圖象卦圖

依流傳本用黑白圈

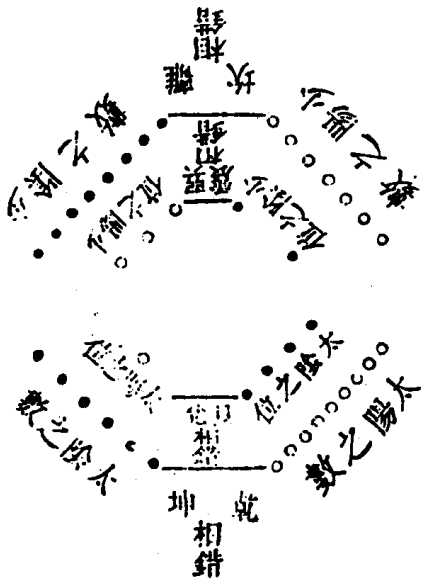

讀易管見

卷一 河圖洛書

三

河圖易四正為四隅圖

吳隆元曰愚竊取朱子析合補空之義而立此圖蓋析

正補隅與移正補隅均之補耳天也神規可正看亦可

側看譬之月焉人之視月有虧盈月光實常滿也愚嘗

有詩云水輪夜夜原無缺須向天心四面看此圖之立

亦四面看月之意也然不意側看恁地整齊二太在下

二少在上四象之整齊也乾坤相錯成對兌艮相錯成

對震與相錯成對坎離相錯成對八卦之整齊也從下

看到上則天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射

也從中看到外則雷以動之風以散之雨以潤之日以

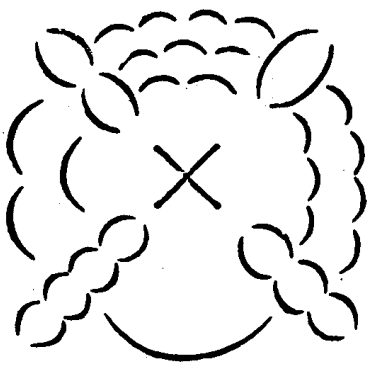
烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之也且乾

在西北巽在東南不獨握先天之符亦且司後天之祗

至哉圖乎

洛書拆甲如字畫之圖

朱升旁註本

繫辭上傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十九天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也大衍之數五十。朱子曰洛書以五奇數統四偶數而各居其所蓋主於陽以統陰而舉其變數之用也又曰洛書而虛其中則亦太極也奇偶各居二十則亦兩儀也一二三四而合九八七六縱橫十五而互為七八九六則亦四象也四方之正以為乾坤離坎四隅之偏以為兌震巽艮則亦八卦也

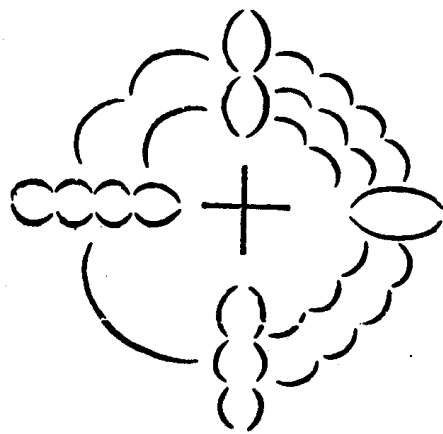
吳隆元曰先儒論河圖之數以為大傳天地之數五十

有五為河圖而言也至論洛書之數則但引大戴禮書明堂篇注及九宮之數以為證而于大傳無所據夫子既並稱圖書為作易之本何詳于圖而畧于書也豈非易書一大疑案乎漢儒創為洪範法應文之說因九字之相類而強配之自漢至今諸儒遞相承襲非不疑其說之不然但無所証于易不得不傳會于範耳間有辨其非者亦第以為書自書範自範終不能于大傳中指出何句是語洛書之數以大破九類九章之說也今見廬陵朱氏旁註本所載洛書為龜甲拆文之象中官二畫交午形如交又不覺雖然喜曰乃今而知天地之數

五十有五之亦為洛書也乃今而知大衍之數五十之即為洛書也乃今而知世傳四十有九之數未嘗非洛書而不足以盡洛書也×即古五字又即古今十字蓋以二畫一縱一橫書之二畫之兩頭對四隅其四旁四處對四正則正看成五字側看成十字二畫之兩頭對四正其四旁四處對四隅則正看成十字側看成五字洛書中官二畫從四正看則橫斜而交互而四正對其四處乃古之×字即今之五字也合四正之一九三七天數五也從四隅看則縱橫而平直而四隅對其兩頭乃古今十字也合四隅之二四六八地數五也豈非天地之數五十有五乎一字既備五十兩數故推衍其數有大小以五為主則合外之四十而成四十有五之數世所傳是也此小衍也以十為主則合外之四十而成五十之數傳所言者是也此大衍也五十有五之全數與大衍五十之數夫子皆言之其四十有五之數夫子未之言然衍之有大小可以三隅反也則亦猶之乎言矣乃夫子雖以大衍一語揭洛書之數以示人而儒流相傳終謂洛書止于九而無十蓋正看成五之數易知側看成十之數難知也况自漢迄唐說經之家大抵祖述相傳之辭不見圖象真本如二劉班氏以洪範五行

等字爲洛書本文與王充論衡謂河圖從河水中出即
 八卦之說其不見圖象可知既不見圖象則孰知洛書
 中宮有二畫交午之形以一字而兼五十兩數也迨宋
 希夷先生出河洛二圖以示人康節先生得其傳然希
 夷圖書從方伎家得已以圓圈代旋毛拆甲之文其洛
 書中宮竟作五圈自邵子而後諸儒相傳同此一本所
 以考亭夫子作啓蒙亦謂洛書中五而其數止于九也
 朱氏此圖不知其所從得然必非偽造可知以此圖合
 之大傳則知河圖洛書並出伏羲之世並爲聖人作易
 之本其數並見于翼經而洪範法龜文之說將不攻而
 自破矣昔荀勗造律阮咸譏其聲高後得赫夫玉尺以
 校鐘石果短一米此圖之得其易書之玉尺乎愚有以
 知考亭夫子必印可于冥冥之中也 正字通五字註云
古文作以二畫
交午小篆加二畫作象上天下地說文解十字云數
之具也一爲東西一爲南北則四方中央備矣魏校曰
天數又地數又合而成十故取之二畫定爲一衡一
縱以象形又數未定也故交互以生變十數定也故稱
以復常

洛書大衍易四隅爲四正圖

吳陸元曰洛書之爲數有三焉中宮卽五是十卽十是
 五全具天地之數與河圖無異者一也以中五合正隅
 奇偶之數而爲四十有五者二也以中十合正隅偶
 之數而爲五十者三也聖人則洛書五十之數立揲著
 五十之策而名之曰大衍謂大推行洛書有此數也或
 曰五爲中數聖人之所甚貴乃不取五十有五又不取
 四十有五而取五十豈揲著之法不用五而用十乎曰
 揲著以一三三四爲左右歸奇之數不用五也以六七
 八九爲三變正策之數不用五也十卽兩五揲著雖不
 用五而未嘗不用十以十爲生成二數之總也一二三

四合而成十非生數總于十乎除十之一二三四卽九
八七六矣非成數總于十乎洛書中宮之十非他也卽
正隅四六之合二八之合一九之合三七之合也舉中
官之十而歸其餘數之四則得正數之六而老陰之象
成矣歸其餘數之二則得正數之八而少陰之象成矣
歸其餘數之一則得正數之九而老陽之象成矣歸其
餘數之三則得正數之七而少陽之象成矣蓋象有四
每象各得其十以爲餘正之數而以中之十統之此洛
書大衍所以爲著數之全也曰著策雖有五十止用四
十有九耳於中之幾何居曰五十者著之全數也其
用四十有九聖人之神明于其間也夫所謂聖人則之
者豈卽以洛書之數求卦哉取其意而已洛書兼有四
象而揲著三變之所得者一象也洛書之四象其餘正
之數一而已而揲著之法其計餘策也以三其計正策
也以四聖人安得而不神明于其間乎夫此五十策中
之一策筮者齊潔衣冠而出之積既命筮而仍反之此
亦近於抽矣卦從兩畫起未聞兩畫之前先有一畫也
至于著立之而又除之不多事哉然而聖人必欲如此
者以爲此數出自地文弗可違云爾曰太極兩儀之象
洛書中有之乎曰中宮二畫縱橫其中間相交之處字

易學管窺 卷一 河圖洛書

三

之心也數之母也從四正看成五字從四隅看成十字
而中間相交之處終不動也非太極乎其可以左右分
之者非兩儀乎若四象固不必言而四象之所生者八
卦也正隅環而列者凡八八卦之象也曰洛書之八卦
與義圖合乎否曰四象之生八卦其說有二以畫而言
則二畫有四象再加一畫有八卦而八卦分屬于四象
以著而言則三變成爻而有象至九變而成卦而八卦
皆有四象此其不同也聖人則洛書大衍之數以立筮
法其取義以四象爲重四象得而八卦生其亦不必規
規焉指某數爲某卦矣然有說焉其正之爲正也乾九
在南坎七在西其易隅而爲正也坤六在北離八在東
不宛然義圖卦位乎曰既謂洛書中宮卽五是十何必
易隅而爲正曰洛書中宮雖一字兼五十兩數然當其
爲五也與外之一九三七同爲天數五者也及其爲十
也與外之二四六八同爲地數五者也不易隅爲正則
中宮仍是五矣且隅正何定之有以卦之綜言之坎上
震下則爲屯艮上坎下則爲蒙屯蒙同一卦也聖人上
下之耳對書之隅正相易猶卦畫之上下相綜也故曰
變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要
唯變所適卦畫如此圖書何獨不然哉曰然則以偶居

易學管窺 卷一 河圖洛書

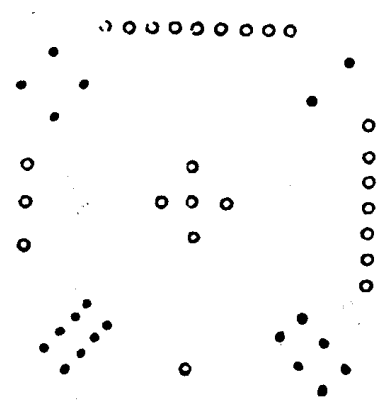
三

正可乎曰此不足以爲嫌也夫聖人以象之有四也故著之揲以四四之數偶數也一變除掛一之策以得四爲奇二變三變連掛一之策亦以得四爲奇而過揲之數以四約之老陽四九三十六少陽四七二十八雖奇數之策未嘗不以偶數計之也如以洛書易偶居正爲嫌則四營成易之法其嫌于无陽也久矣曰然則洛書之中五非聖人之所則乎曰地符神矩側看正看皆有至理存焉洛書之中五乃啓蒙所謂以五奇數統四偶數主於陽以統陰者其義大矣然伏羲當日則河圖以畫卦則洛書大衍之數以用者而於中五一象若姑置

讀易管見 卷一 河圖洛書

焉至文王周公繫卦爻之辭其扶陽抑陰之義則有取于此如內陽外陰則爲泰而繫之以吉亨內陰外陽則爲否而繫之以不利于乾之一陽則繫之曰潛龍勿用護之惟恐不力于坤之一陰則繫之曰履霜堅冰至防之惟恐不早凡此皆扶抑之義取于洛書者也夫十三卦之制器尙象幾農無所取于乾坤而黃帝堯舜取之乾坤之象豈幾農所不尙哉蓋留之以俟後聖也洛書亦然○史傳云上有禘著謂下下有神龜著龜本自合一故聖人法龜文而立著象

洛書小衍圖 依流傳本川黑白圈

讀易管見 卷一 河圖洛書

吳隆元曰洛書流傳本與朱氏古本皆以五居中皆小衍之洛書也但古本二畫交午雖爲五而未嘗不可爲十如斗柄然春秋各有所建見春可以知秋也若流傳本則中宮竟作五圈是板數而非活數板象而非活象矣或曰若是則流傳本可廢歟曰經先儒之手奈何廢之學者以朱氏古本參看則得之矣○自一至五生數也自六至十成數也南北東西中五行之位也河圖以生成之數處五行之位兩者巧合先儒推論五行其說遂不可易假令一六不在北二七不在南則不爲是說矣洛書既以九處南則不得復以九爲金既以七處

西則不得復以七為火蓋西南為金火之定位而九七非金火之定名也雙湖胡氏金乘火位火入金鄉之說未為確論善乎劉長民之言曰河圖陳四象而不言五行蓋劉之所謂河圖即洛書耳○朱子謂廿叔懷曰曾看河圖洛書數否无事時好看且得自家心流轉得動至哉言乎以自心之流轉觀圖書之流轉是謂善觀圖書以圖書之流轉為自心之流轉是謂善學圖書

洪範

王稔洛書辨曰洛書非洪範也昔箕子之告武王初不言洪範為洛書也孔子之繫易未始以洛書為洪範也蓋分圖書為易範而以洪範九疇合洛書則自漢儒孔安國劉向歆始後世儒者信之而莫或辨其非然孰知河圖洛書者皆伏羲之所以作易而洪範九疇則禹之所自敘而非洛書也以洛書為洪範其不可信者六夫其以河圖為十者即天一至地十也洛書為九者即初一至次九也且河圖之十非徒口自一至十而已其陰陽之理奇偶之數生成之位推而驗之於易無不合者其謂之易宜也若洛書之為洪範則於義也何居不過以其數之九而已然一以白文而在下者指為五行則五行豈有陽與奇之義乎二以黑文而在左肩者指為五事則五事豈有陰與偶之義

讀易管見

卷十

河圖洛書

附洪範

壹

壹

乎八政皇極精疑福極烏在其為陽與奇五紀三德庶徵烏在其為陰與偶乎是故陰陽奇偶之數洪範無是也而徒指其名數之九以為九疇則洛書之為洛書直而列之曰一二三四五六七八九已足矣奚必黑白而縱橫之積為四十五而效河圖之為乎此其不可信者一也且河圖洛書所列者數也九疇之自一至九所陳者三才之至理聖人所以參贊經綸其義豈在數乎豈如易之所謂天一地十者中含義數必有圖而後明乎漢儒徒見洛書之數九遂以為九疇耳審如是則河圖之數十也伏羲畫卦何為止於八乎此其不可信者二也先儒有言河圖之自一至十即洪範之五行而河圖五十有五之數乃九疇之子目夫河圖固五行之數而五行特九疇之一耳信如斯則是復有八河圖而後九疇乃備也若九疇之子目雖合河圖五十有五之數而洛書之數乃止於四十有五使以洛書為九疇則其子曰已缺其十矣本圖之數不能足而待他圖以足之則造化之示人者不亦既疎且遠乎而况九疇言理不言數故皇極之一不為少庶徵之十不為多三德之三不為細福極之十一不為鉅今乃類而數之而幸其偶合五十有五之數使皇極併於庶徵之恒陽恒兩六極之憂貪惡弱而亦備一數之列不其不倫之甚乎且其

讀易管見

卷十

河圖洛書

附洪範

壹

壹

數雖五十有五而於陰陽奇偶方位將安取義乎此其不可信者三也班固五行志舉劉歆之說以初一至六極爲洛書之本文夫既有是六十五字則九疇之理與其次序亦已粲然明白矣豈復有白黑文爲戴履左右肩足之形乎使既有是六十五字而又有是四十五數並列于龜背則其爲贅疣不亦甚乎此其不可信者四也九疇所陳三才之至理治天下之大法初非有物之可驗有迹之可求也豈曰平水之後天果錫禹神龜而負夫疇乎仲虺曰天乃錫王勇智魯頌曰天錫公純嘏言聖人之資質天下之上壽皆天所賦于豈必有是物而後可謂之錫乎此其不可信者五也夫九疇之編禹敘之猶羲文之畫卦也而其目箕子陳之猶孔子作彖象之辭以明易也武王訪之猶訪太公而受丹書也鄭康成據春秋緯文云河龍圖發洛龜書成又云河圖有九篇洛書有六篇夫聖人但言圖書出于河洛而已豈嘗言龜龍之事乎龜龍之說又烏有所謂九篇六篇者乎孔安國至謂天與禹神龜負文而出誠亦怪妄也已孔氏所謂負文即指戴九履一之數非謂負人神接對手筆粲然者冠謙之王欽若之天書也豈所以言聖經乎此其不可信者六也琴言淆亂質諸聖而止河出圖洛出書聖人則之者非聖人之言歟吾以聖人之言

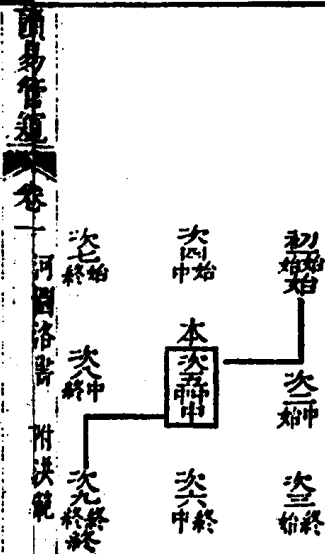
讀易管窺 卷一 河圖洛書 附洪範 筆

而斷聖人之經其有弗信者歟劉牧氏嘗言河圖洛書同出于伏羲之世而河南程子亦謂聖人見河圖洛書而畫八卦朱子亦嘗言洛書者聖人所以作八卦而復曰九疇並出焉則猶不能不惑于漢儒經緯表裏之說故也○今大學士安溪李公曰洛書所示者三才之象耳禹受而法之則有以知人爲天地之心而必爲天地立心參天地以成位而必贊天地以成化因其數以極其義此洪範九疇所以作也所謂因其數以極其義者三才者有上中下之位焉有始中終之序焉是故王者之道上則求端於天而其始正矣中則表正於身而其要得矣下則撫世佑民而其事終矣就三者又各衍而三之以爲九則初一者始之始也次二者中之始也次三者終之始也次四者始之中也次五者中之中也次六者終之中也次七者始之終也次八者中之終也次九者終之終也此禹所以錯綜三才之道示萬世不易之軌也然約九而三之則初一次五次九據其始中終以爲樞故五行則九疇之所自出皇極則九疇之所以行福極則九疇之所以效約三而一之則五又居中以爲本故皇極立而九疇之要舉則上自五行下至福極蓋一以貫之而已夫範之有皇極也猶易之有太極也太極則萬物之本根皇極則兆人之標準太極此理

讀易管窺 卷一 河圖洛書 附洪範 筆

之在天者也。皇極此理之在人者也。在天者終古無所加損在人者則非聖人得天子之位立人類之宗其道固有所不行是故太極不在八卦之內而皇極列在九疇之中所謂皇建其有極而太極本無極也此易範之精也。

洪範圖 本安溪李公說

吳隆元曰洛書之非洪範王氏辨之詳矣但謂九疇非有物可驗天之錫禹非真有所錫之物則大不然夫經文之意蓋謂歸汨陳五行所以帝震怒而不畀洪範九疇也如九疇非有物可驗其不畀云者特授天而為之辭則五行為九疇之首水又為五行之首歸之隕水而汨陳五行即是天之棄歸而不以洪範畀之矣乃謂因汨陳而不畀何耶箕子當日必不意圖語滯若此商書魯頌雖同有天錫之文而語意自非一類大抵儒者說經其立說之非皆出于不得已孔劉非不知箕子所陳與洛書奇偶之義無干涉但洛書之數易傳既無明文

他經又無可據遂因九字之相類而合符于範是不得已而傳會也王氏非不知洪範之言天錫非泛然推原之辭但既謂洛書非洪範則難以天錫為真遂強引商書魯頌以為例是不得已而破除也斯所謂同浴而讓裸者乎愚謂天錫禹洪範九疇自是大禹受命之符實有天人授受之迹其自初一至六極六十五半乃洪範本文禹治水時所得如記載所稱禹騎委宛山發石匱得金簡玉字之類是也倘書顧命篇大訓在西序大訓當即是洪範洪範即大也範即訓也箕子之言曰皇極之敷言是彝是訓于帝共訓大訓非洪範而何洪範天之所錫故歷代傳之以為重寶與河圖並列于東西序若夫洛書則但見于易傳而不見于尚書或自伏羲以來其數猶傳其寶已失也要之圖書出于伏羲之時洪範錫于大禹之世圖書聖人作易之本洪範聖人治天下之法是二也非兩也至論九疇之次序安溪公之說精矣故為圖以發明之俾學者得以覽焉

續易管窺卷第一

歸安後學吳隆元

先天後天卦圖

朱子曰爻之所以有奇偶卦之所三畫而成者皆是自然流出不假安排此易學之綱領開卷第一義然古今未見有識者至康節先生始傳先天之學而得其說且以為伏羲氏之易也又曰先天乃伏羲本圖非康節所自作雖无言語而所該甚廣○問先天圖如何移出方圖在下曰是某挑出○熊朋來曰先天四圖其來久矣方圖本在圖內之內故止稱四圖世傳康節得于李挺之挺之得于穆伯長伯長得于陳

讀易管窺卷二 先天後天卦圖

希夷四圖之中其一為八卦次序又其一為六十四卦次序其一為八卦方位又其一為六十四卦方位自太極兩儀四象八卦加倍而進之八卦倍為十六十六倍為三十二三十二倍為六十四觀六十四卦次序但觀八卦之次序可也圓圖在外以象天方圖在內以象地皆先將八卦定內卦而以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八依次布于外卦觀六十四卦方位但觀八卦之方位可也後天二圖其一為六子受生之次序其一為八卦入用之方位朱子蓋以此配先天四圖爾先天所以立體而明法象自然之妙後天所以致用而著隨時變易之道先天圖當

豎看乾天坤地以上下言後天圖當平看離火坎水方可以南北言伏羲易自作伏羲看文王易自作文王易看大抵文王以前有占無文本非可以言語文字求之易之見於辭者自文王始易之有先天後天則自孔子於說卦發其機至康節四圖而大明愚書細釋義文之易惟周子太極圖上一截陽動陰靜處可以見先天四象生八卦之象下一截乾道成男坤道成女處可以見後天乾坤生六子之象太極所謂陽動陰靜即先天圖中太極分陰陽動中一暈之陰即少陰生太陽中乾兌離震在焉陰靜中一暈之陽即少陽生太陰中巽坎艮坤在焉此太極圖中

讀易管窺卷二 先天後天卦圖

先天圖也太極所謂乾道坤道即後天圖中乾兌坤母乾道成男震坎艮在焉坤道成女巽離兌在焉此太極圖中後天圖也先天乾南坤北後天乾西北坤西南先天震巽對後天震東方巽東南先天艮兌對後天兌正西艮東北此六卦者不但變其方位且變其對卦獨坎離二卦先天為東西之門後天守南北之極常相對立坎離具四象之體太極陽動陰靜圖 離即坎離二卦縱揚之也天降而地升陽倡而陰和坎離者天地之交也故曰為太陽精離者日之象何不二爻純陽而有中陰爻才說太陽其間便有少陰所以日納月之烏認得日中有月則可以知離

卦月為太陰精坎者月之象何不三爻純陰而有中陽爻才說太陰其間便有少陽所以月納日之兔認得月中有日則可以知坎卦乾與離同受太極之陽而離者中虛之乾坤與坎同受太極之陰而坎者中滿之坤乾坤太極之兩儀離坎太極之四象是以離坎二卦常為陰陽造化之樞紐也或謂太極圖與先天圖皆自希夷來其一自濂溪發之其一自康節發之或謂周邵自得使圖出希夷亦安用諱故明道先生誌邵基不隱其師但言其自得處非師傳所及真大賢之言也

吳隆元曰先天圖傳自希夷儒者或不信之歸熙甫有

言諸經遭秦火之厄易獨以卜筮存漢儒傳授甚明雖于大義無所發越而保殘守缺惟恐散失不應此圖交疊環布遠出姬孔之前乃棄而不論而獨流落于方士之家此豈可據以為信乎又謂圖與傳雖無乖刺然必因傳而為此圖不常謂傳為圖說也愚謂說卦傳天地定位與帝出乎震兩節固是先後天圖註脚然謂夫子以八物四時言八卦非必因圖有傳而八物自是相對四時自配四方後之人遂為圖以發明之此亦說之可通者至云數往者順知來者逆是故易逆數也自非先有義圖則所謂往順來逆者何所指乎夫數之云者按

圖數之也謂聖人懸空說此數卦之法而後人為圖以合之豈其然乎然則傳為圖說無疑矣尚書舜典自乃命以位以上二十八字齊建武時始出學者未嘗疑之豈先天四圖獨不可出于太平興國之年耶固矣夫歸子之言易也

讀易管見 卷二 先後天卦圖

伏羲八卦圖

說卦傳曰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雷以動之風
以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君
之坤以藏之。邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東
南巽西南艮西北自震至乾為順自巽至坤為逆此專主
順陰之逆也自巽至坤者陽之逆陰之順也後六十四卦
方位放此又曰乾坤縱而六子橫易之本也又曰震始交
陰而陽生巽始消陽而陰生朱子曰震與坤接是震始交
巽始消陽而陰生也兌陽長也艮陰長也此言陽在陽中陰在陰
中以初中二畫論陰陽之長也要之離二陽震兌在天之陰
亦是陽在陽中坎二陰亦是陰在陰中

也巽艮在地之陽也此言陰在陽中陽在陰中也以其屬
兌為在天之少陰其不及離者以中上二畫言則離為在
天之少陽也要之離一陰亦是陰在陽中矣以其屬于陰
德故曰在地巽為在地之太剛艮為在地之少剛其不及
坎者以中上二畫言則坎為在地之少柔也要之坎一陽
亦是陽在陰中矣故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始
生言之始知故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之
坤作大始故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之
成物故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下之位坎離
列左右之門天地之所闢關日月之所出入春夏秋冬晦
朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不出乎此矣又曰數往者
順若順天而行是左旋也若守宜玩順天道大左旋右行
其左右與今天皆已生之卦也巳生謂現在依次生去也
文說左右不同一陽生于純陰而生二陽

二陽又生三陽一陰生于純陽而生二陰二陰又生三陰
皆謂之已生之卦陽以震離乾為已生陰以巽坎艮坤
為已故云數往也陰往而為二陰二陰往而為三陰一
一陽數二陽自二陽數三陽自一陰一陰往而為三陰今自
數二陰自二陰數三陰是數生而順知來者逆若逆天而
行是右行也皆未生之卦也以其例轉故謂之未生也未
未有純陰則一陽為未生之卦未有一陽則二陰為未生
之卦未有純陽則一陰為未生之卦未有一陰則二陽為未生
生陰以震離故云知來也二陰從一陽來一陽從純陰來
允乾為未生故云知來也二陰從一陽來一陽從純陰來
今自二陽知一陽自一陽知純陰自二陰自一陰從純陽來
陰知一陰自一陰知純陽是知來而逆夫易之數由逆而
成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也自一陽數二
三陽猶之自冬至數春分自春分數純陽之月自一陰數
二陰自二陰數三陰猶之自夏至數秋分自秋分數純陰
之月是謂順數四時自二陽知一陽自一陽知純陰猶之
自春分知冬至自冬至知純陰之月自一陰知一陰自一

陰知純陽猶之自秋分知夏至自
夏至知純陽之月是謂逆知四時。又曰乾坤定位也震
巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰
少而陽尚多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也又曰陽在
陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆
順行此真至之理按圖可見矣。又曰先天學心法也故
圖皆自中起萬化萬事生于心也。雙湖胡氏曰觀此圖
以四正卦居四方之正位乾坤坎離反覆只是一卦以二
反卦居四隅不正之位震反為艮巽反為兌本只震巽二
卦反而成四卦合而言之天位乎上地位乎下日生于東
月生于西山鎮西北澤注東南風起西南雷動東北自然

與天地大造化合先天八卦對待以立體如此

圓圖八卦陰陽順逆二圖

此圖主陽

此圖主陰

讀易管窺

卷二

先後天卦圖

七

或問于隆元曰數往者順知來者逆何謂也曰邵子以

震離兌乾四卦為陽以其屬于陽儀也以巽坎艮坤四

卦為陰以其屬于陰儀也其曰陽在陽中陰在陰中則

皆順行者謂震一陽離兌二陽乾三陽自一陽而二陽

而三陽為陽順行巽一陰坎艮二陰坤三陰自一陰而

二陰而三陰為陰順行也其曰陽在陰中陽逆行陰在

陽中陰逆行者謂巽二陽坎艮一陽坤純陰無陽自二

陽而一陽而純陰無陽為陽逆行震二陰離兌一陰乾

純陽無陰自二陰而一陰而純陽無陰為陰逆行也知

此則往順來逆之義明矣震與坤接一陽生於東北白

讀易管窺

卷二

先後天卦圖

人

震至于乾陽之往也巽與乾接一陰生于西南白巽至

于坤陰之往也陰陽對待無往而不來之理故以陽而

言則其往也陽在陽中其來也陽在陰中以陰而言則

其往也陰在陰中其來也陰在陽中陽以震離兌乾為

順往以巽坎艮坤為逆來陰以巽坎艮坤為順往以震

離兌乾為逆來數往者之順則知來者之逆矣不逆則

不成易故曰易逆數也。以兌震巽艮處四隅不正之

位而坎離列左右之門所以重坎離也火炎上水潤下

坎離之性縱而不橫今也橫之抑坎離所以尊乾坤也

乾坤帝后也坎離儲貳也乾坤居中坎離處側儲貳朝

夕待君膳之義也兌震巽艮不如坎離之正坎離不如乾坤之尊而坤又不如乾之尊然後乾坤六子之位定矣○入卦陰陽之生自震巽始六十四卦陰陽之生自姤復始姤復之內卦即震巽也說卦傳雷動風散數語專發明此義邵子謂圖皆自中起萬化萬事生于心又詩云天向一中分造化人于心上起經綸蓋指此而言也此諸圖之所同故邵子以皆字該之

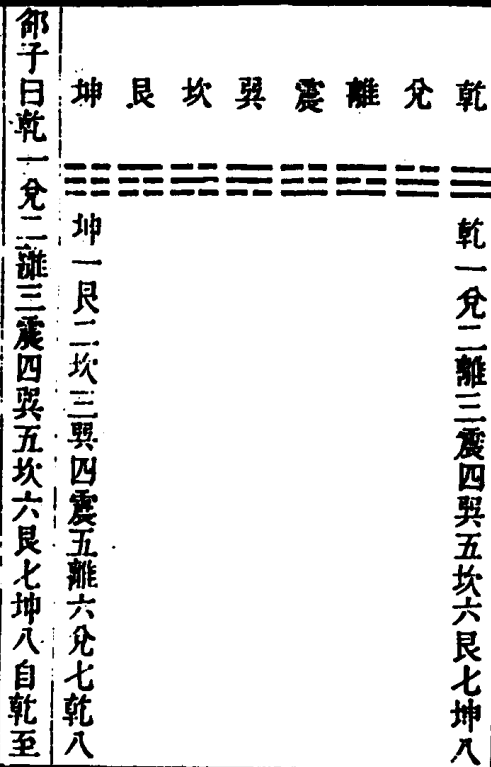
○世傳義圖皆以入卦橫圖為首按易書首乾坤繫辭傳首云天尊地卑乾坤定矣圖闡天地定位自是開卷

第一義故列之于前

讀易管窺 卷二 先後天卦圖

九

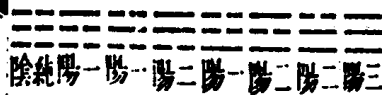
伏羲八卦橫圖

坤皆得未生之卦此專以陽而言也陽之未生即陰之已生說見後若逆推四時之比也後六十四卦次序放此

橫圖八卦陰陽順逆二圖

此圖主陽

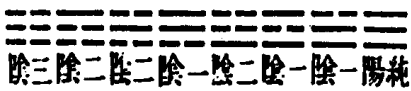
自乾至坤為順往

讀易管窺

卷二 先後天卦圖

十

此圖主陰

自乾至坤為順往

自坤至乾為逆來

吳隆元曰此圖東西兩頭皆可起數自乾起數則為乾

兌離震巽坎艮坤乾一兌二離三震四巽五坎六艮七
 坤八也自坤起數則為坤艮坎巽震離兌乾坤一艮二
 坎三巽四震五離六兌七乾八也自乾一至坤八此十
 六字相傳康節得之希夷然只說得一半非有所隱而
 不言以為學者當自知之耳陰陽對待無往而不來之
 理古聖人之圖亦斷無一面順看之理此可以三陽反
 也夫震離兌乾者陽之順陰之逆也倒轉之而為乾兌
 離震則又陽之逆陰之順矣乾三陽兌離二陽震一陽
 非陽之逆乎乾无陰兌離一陰震二陰非陰之順乎巽
 坎艮坤者陰之順陽之逆也倒轉之而為坤艮坎巽則
 又陰之逆陽之順矣坤三陰艮坎二陰巽一陰非陰之
 逆乎坤无陽艮坎一陽巽二陽非陽之順乎故陽以坤
 艮坎巽震離兌乾為順往以乾兌離震巽坎艮坤為逆
 來陰以乾兌離震巽坎艮坤為順往以坤艮坎巽震離
 兌乾為逆來一往一來一順一逆其妙如此然非專為
 本圖之用也蓋此圖與六十四卦圖相表裏圖內
 一層三畫卦用八卦圖圖之方位者也外一層三畫卦
 用此圖之次序者也震離兌乾四宮內一陽之順陰之
 逆也以坤艮坎巽震離兌乾四宮外一巽坎艮坤四宮
 內一陰之順陽之逆也以乾兌離震巽坎艮坤四宮外

讀易管窺 卷十一 先後天卦圖

十一

層 復在坤左往而為乾其內卦陽在陽中震離而外卦
 起數于坤四闕八卦而至乾坤艮坎巽震離兌乾凡四順而往也始
 即生于乾下來而為坤其內卦陽在陰中巽坎而外卦
 起數于乾四闕八卦而至坤乾兌離震巽坎艮坤凡四逆而來矣始
 在乾右往而為坤其內卦陰在陰中震離而外卦起數
 于乾四闕八卦而至坤乾兌離震巽坎艮坤凡四順而往也復即生
 于坤下來而為乾其內卦陰在陽中震離而外卦起數
 于坤四闕八卦而至乾坤艮坎巽震離兌乾凡四逆而來矣以八卦
 橫圖之次序配八卦圓圖之方位以八卦橫圖之往來
 為六十四卦圓圖之往來無不相對之卦畫無不相錯
 讀易管窺 卷二 先後天卦圖
 十一
 之陰陽豈非天造地設至神至奇者乎或曰子言往來
 順逆之旨固已明矣但自乾一至坤八之卦數不可得
 而易也今謂坤一乾八母乃非乎曰此圖舉八卦而橫
 列之猶之八人相並而立也夫八人並立則自右數至
 左必以右邊之一人為第一矣自左數至右又必以左
 邊之一人為第一矣其數起之處皆一也其數完之處
 皆八也乾一至坤八是自有數至左之次第也安得謂
 無自左數至右之次第哉既自坤數起則坤自是一艮
 自是二乃至乾自是八矣且所謂自一至八者乃先儒
 標此以為數八卦者之用耳非以此為八卦所得之數

讀易管窺 卷二 先後天卦圖

十一

也論八卦所得之數則乾兌得九一離震得八二巽坎得三七艮坤得四六以一二三四為二太二少之位六七八九為二太二少之數而八卦分屬于四象也五居數之中為諸數之所因故二太二少之位與數五皆不與焉而獨以巽配之此有說乎雙湖胡氏乃謂八卦圓圖乾一坤八兌二艮七離三坎六震四巽五各各相對而合成九數九者老陽之數乾之象而無所不包也造化隱然尊乾之意可見此等議論直是痴人說夢耳或又曰有說于此以自乾一至坤八為順數而往以自坤八至乾一為逆數而來既不敗易舊說之次序而又與

讀易管窺 卷二 先後天卦圖 三

說卦傳逆數之旨相合此義似圓曰如此則止有陰之順往逆來無陽之順往逆來矣圖豈可一面看乎夫陰陽之往來以其依次生去者為順反是則為逆順逆之名由陰陽而立與數目無涉也以數目而言則無論順逆皆自一數至八故數陽之往自坤一至乾八數其來則乾又為一矣其來雖逆然非必定乾為八而以自八至一為逆也數陰之往自乾一至坤八數其來則坤又為一矣其來雖逆然非必定坤為八而以自八至一為逆也學易者欲明陰陽互為順逆之旨不可不知乾坤互為一八之說

乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤	乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤	乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤
☰	☱	☲	☳	☴	☵	☶	☷	☰	☱	☲	☳	☴	☵	☶	☷	☰	☱	☲	☳	☴	☵	☶	☷
乾錯坤	兌錯艮	離錯震	震錯巽	巽錯坎	坎錯艮	艮錯坤	坤錯乾	乾錯坤	兌錯艮	離錯震	震錯巽	巽錯坎	坎錯艮	艮錯坤	坤錯乾	乾錯坤	兌錯艮	離錯震	震錯巽	巽錯坎	坎錯艮	艮錯坤	坤錯乾
大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比
大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比
大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比	大有錯比

艮	坎	巽	震	離	兌	乾	坤	艮	坎	巽	震	離	兌	乾	坤	艮	坎	巽	震
蠱錯隨	井錯噬嗑	巽錯震	恒錯益	鼎錯屯	大過錯頤	姤錯復	復錯姤	頤錯大過	屯錯鼎	益錯恒	震錯巽	噬嗑錯井	隨錯蠱	无妄錯升	明夷錯訟	賁錯困	既濟錯未濟	家人錯解	豐錯渙
		巽									震								離

讀易管窺 卷二 先後天卦圖

離	兌	乾	坤	艮	坎	巽	震	離	兌	乾	坤	艮	坎	巽	震	離	兌	乾	坤
晉錯需	萃錯大畜	否錯泰	謙錯履	艮錯兌	蹇錯睽	漸錯歸妹	小過錯中孚	旅錯節	咸錯損	遯錯臨	師錯同人	蒙錯萃	坎錯離	渙錯豐	解錯家人	未濟錯既濟	困錯賁	訟錯明夷	升錯无妄
						艮								坎					

讀易管窺 卷二 先後天卦圖

震 ䷲ 豫 錯小畜
 巽 ䷸ 觀 錯大壯
 坎 ䷜ 比 錯大有
 艮 ䷳ 剝 錯夬
 坤 ䷁ 坤 錯乾

坤

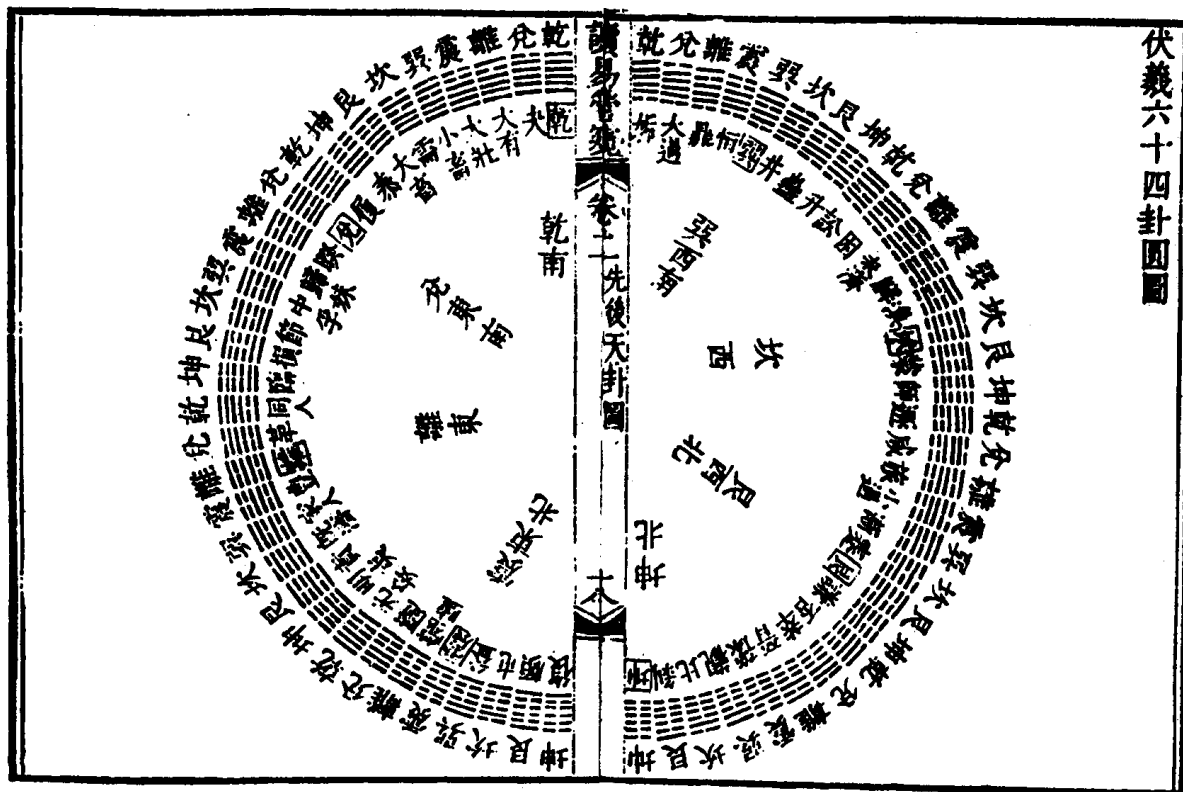
朱子曰伏羲先天之易八卦橫圖首乾終坤乾一兌二離
 三震四巽五坎六艮七坤八因而重之爲六十四卦橫圖
 每一卦之上有八卦其序依舊如此且前三十二卦一畫
 陽便對後三十二卦一畫陰前三十二卦一畫陰便對後
 三十二卦一畫陽兩頭提起各各相對莫非自然之序

讀易管窺 卷二 先後天卦圖

七

吳隆元曰此圖中間復姤二卦分開起數如門之有兩
 扉鳥之有兩翅從復數至乾則上卦之爲坤艮坎巽震
 離兌乾者四焉而下卦爲震離兌乾四官自一陽而二
 陽而三陽也從姤數至坤則上卦之爲乾兌離震巽坎
 艮坤者四焉而下卦爲巽坎艮坤四官自一陰而二陰
 而三陰也震巽二官在中雷動風散也自此而左坎官
 右離官兩潤日烜也自此而左艮官右兌官艮止兌說
 也自此而右乾官左坤官乾君坤藏也

伏羲六十四卦圖

邵子曰無極之前陰舍陽也有象之後陽分陰也陰爲陽之母陽爲陰之父故母孕長男而爲復父生長女而爲姤是以陽起於復而陰起於姤也又曰乾四十八而四分之一分爲陰所尅也坤四十八而四分之二分爲所尅之陽也故乾得三十六而坤得十二也又曰復至乾凡百一十有二陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡百一十有二陰復至乾凡八十陰○朱子曰邵子就圖上說循環之意自姤至坤是陰舍陽自復至乾是陽分陰坤復之間乃無極自坤反姤是無極之前○臨川吳氏曰六十四卦圖左邊自復卦至乾卦屬陽主生言生物自無而有也右邊自姤卦至坤卦屬陰主殺言殺物自有而無也無極之前謂自坤卦右旋以至於姤也有象之後謂自復卦左旋以至於乾也自坤前至姤皆屬陰而陰之中有八十陽者陰中所舍之陽也自復後至乾皆屬陽而陽之中有八十陰者陽中所分之陰也○玉齋胡氏曰乾四十八者內卦爲乾自乾至泰八卦陰陽爻共四十八畫也四分之者以四十八分爲四分每分計十二畫也乾至泰計三十六畫陽十二畫陰是陽占四分之三內一分爲陰所尅也坤四十八者內卦爲坤自否至坤八卦陰陽爻共四十八畫也四分之者以四十八分爲四分每分計十二畫也否至坤計三

續易管窺

卷二 先後天卦圖

十九

十六畫陰十二畫陽是陰占四分之三內一分爲所尅之陽也故乾得三十六陽而坤得十二陽者蓋乾固以陽爲主而坤亦以陽爲主也可見天道貴陽賤陰聖人扶陽抑陰之義邵子得之耳程子論復之陽爻而曰陰亦然聖人不言者正與此合又曰圖之陰陽在兩邊正相等自復至乾居圖之左陽方也故陽多而陰少自姤至坤居圖之右陰方也故陰多而陽少對待以立體而陰陽各居其半也由此觀之天地間陰陽各居其半本無截然爲陽截然爲陰之理但造化貴陽賤陰聖人扶陽抑陰故于消長之際淑慝之分又不能不致其區別爾豈容以槩論哉

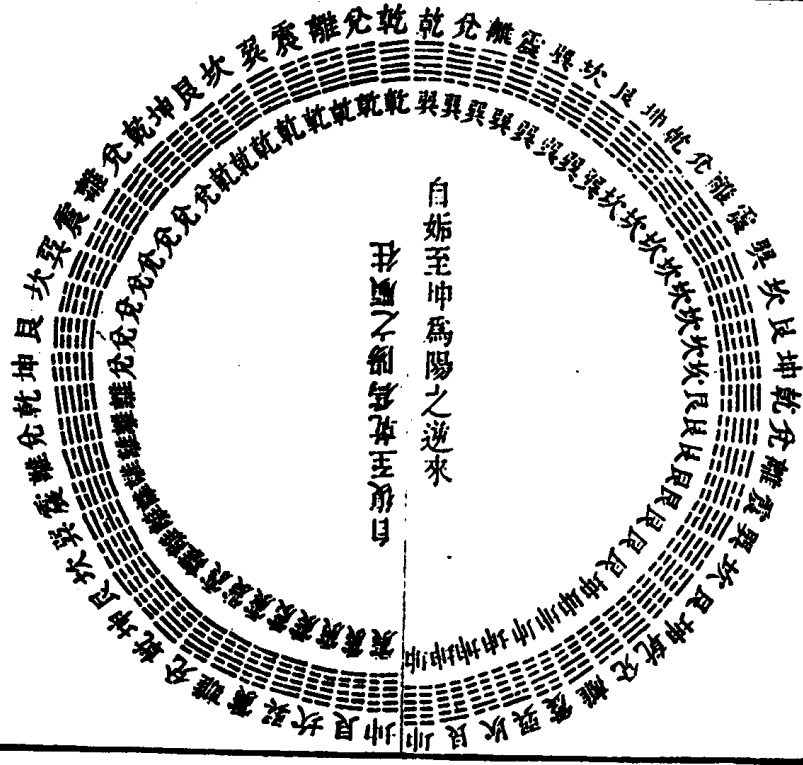
續易管窺

卷二 先後天卦圖

三

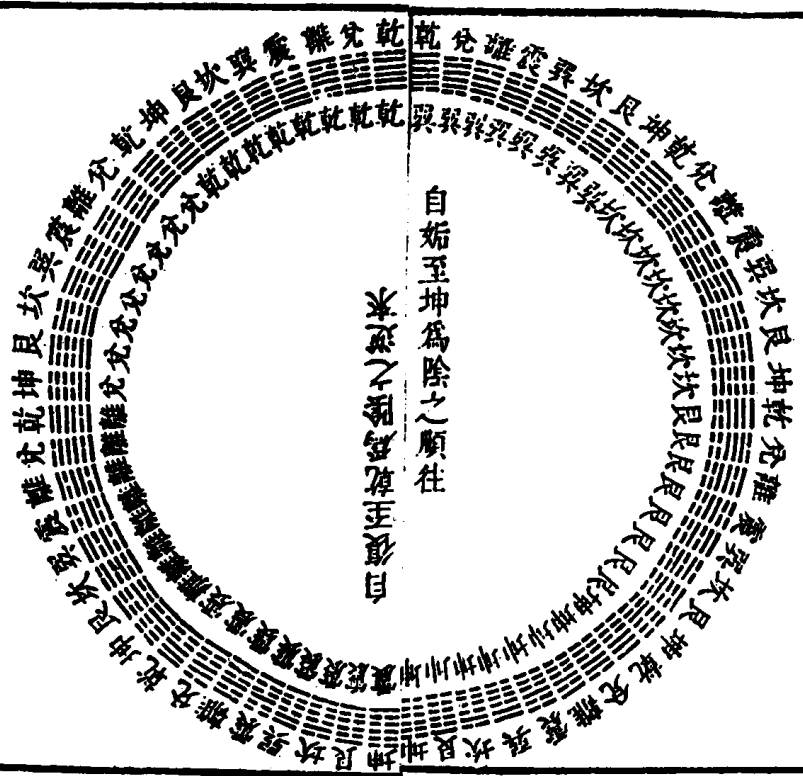
圓圖六十四卦陰陽順逆二圖

此圖主陽

先天後天卦圖

此圖主陰

先天後天卦圖

吳隆元曰此圖自復至乾在圖之左由北而至于南自
 姤至坤在圖之右由南而至于北此陰陽之分也而交
 相往來互為順逆其妙有不可勝言者以陽之往來言
 之圖左百一十有二陽自復歷三十二卦而至乾陽之
 往也其內卦為震離兌乾四官由一陽而二陽而三陽
 陽在陽中陽順行而外卦以坤艮坎巽震離兌乾為次
 序皆陽之已生之卦也非順乎圖右八十陽自姤歷三
 十二卦而至坤陽之來也其內卦為巽坎艮坤四官由
 二陽而一陽而无陽陽在陰中陽逆行而外卦以乾兌
 離震巽坎艮坤為次序皆陽之未生之卦也非逆乎以

陰之往來言之圖右百一十有二陰自姤歷三十二卦
 而至坤陰之往也其內卦為巽坎艮坤四官由一陰而
 二陰而三陰陰在陰中陰順行而外卦以乾兌離震巽
 坎艮坤為次序皆陰之已生之卦也非順乎圖左八十
 陰自復歷三十二卦而至乾陰之來也其內卦為震離
 兌乾四官由二陰而一陰而无陰陰在陽中陰逆行而
 外卦以坤艮坎巽震離兌乾為次序皆陰之未生之卦
 也非逆乎陽以在左而上行者為順往以在右而下行
 者為逆來陰以在右而下行者為順往以在左而上行
 者為逆來邵子詩曰天根月窟閑來往天根者復也月
 窟者姤也閑來往謂自復往者自姤來自姤往者自復
 來也假而曰必有順無逆而後可則必且倒置其圖之
 半使乾坤並而姤復連夫乾坤並是大陽六陰並也姤
 復連是一陰一陽連也陰陽不相生矣乾與姤對坤與
 復對六十四卦不相錯矣移坤就乾則坤不在北移乾
 就坤則乾不在南方位失矣如此則圖不成圖易不成
 易而豈有是理哉故說卦傳既言往順來逆而又曰易
 逆數也明乎逆之妙也○或問曰邵子云無極之前陰
 含陽有象之後陽分陰何謂也曰陰靜而陽動靜無而
 動有故邵子以有無言之無極謂坤也坤至靜故曰無

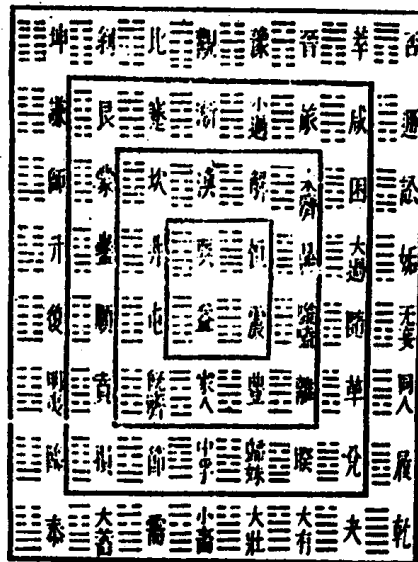
極其曰無極之前者自坤而推之至于姤也圖右雖屬陰而有八十陽故曰陰含陽也有象謂乾也乾至動故曰有象其曰有象之後者乾生姤自姤而推之至于坤也圖右百九十有二畫而陽分其八十畫故曰陽分陰也此皆以圖右言而明陰中之有陽所以尊陽也陰為陽之母孕長男而為復母以子賁也陽為陰之父父生長女而為姤女以父賁也其曰孕者本坤之未生復而言即上文前字之意其曰生者以乾之已生姤而言即上文後字之意又問曰邵子云乾四十八而四分之二分為陰所尅也坤四十八而四分之二分為所尅之陽也不曰為陽所尅而曰為所尅之陽何謂也曰此本乾陽為陰所尅而言陰雖尅陽而陽未嘗無也不在乾則在坤矣故曰一分為所尅之陽也所尅之陽即所得之陽故曰坤得十二也

讀易管窺

卷十一 先後天卦圖

畫

伏羲六十四卦方圖

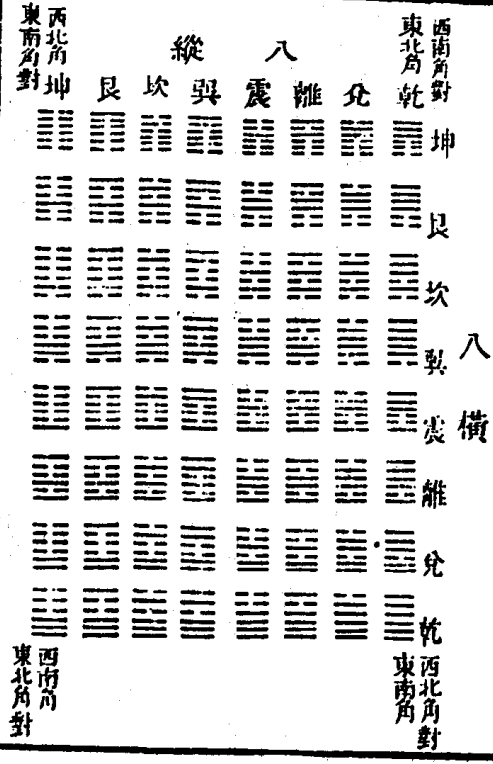
邵子大易吟曰天地定位否泰反類山澤通氣損成見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪為六十四○朱子曰此詩是說方圖中兩交股底且如西北角乾東南角坤是天地定位便對東角泰西南角否次乾是兌次坤是艮便對次否之成次泰之損後四卦皆然其自然巧妙如此只是從兩角尖射取去又曰圓圖象天者天圓而動包乎地外方圖象地者地方而靜圍乎天中

讀易管窺

卷十一 先後天卦圖

畫

方圖六十四卦縱橫往來圖

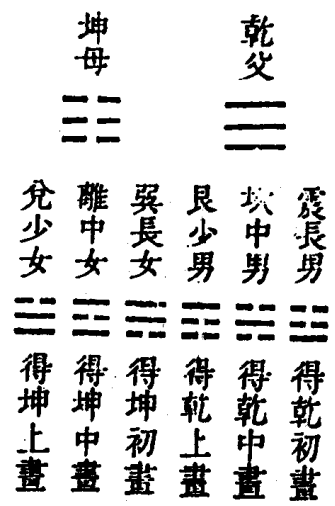

讀易會通 卷一 先後天卦圖

吳隆元曰此圖自內至外其成方者有四層焉震巽恒益四卦在中為一小方傳曰雷以動之風以散之邵子曰雷風相薄恒益起意者此也坎離既未包十六卦為一方傳曰雨以潤之日以短之邵子曰水火相射既濟未濟者此也兌艮咸損包三十六卦又為一方傳曰艮以止之兌以說之邵子曰山澤通氣損成見羨者此也外則乾坤否泰包六十四卦為大方傳曰乾以君之坤以藏之邵子曰天地定位否泰反類者此也震巽恒益四卦一東一西一上一一下兩兩相錯推之外三層皆然至於八卦次序則橫看豎看斜看分行看合總看往順

來逆條理秩如豈非化母機機織成天然古錦乎

文王八卦乾坤六子圖

讀易會通 卷一 先後天卦圖

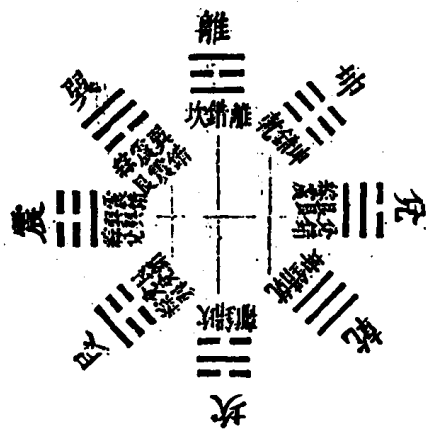
說卦傳曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震句一索而得男故謂之長男巽句一索而得女故謂之長女坎句再索而得男故謂之中男離句再索而得女故謂之中女艮句三索而得男故謂之少男兌句三索而得女故謂之少女○孔穎達曰索求也得父氣者為男得母氣者為女坤初求得乾氣為震故曰長男坤二得乾氣為坎故曰中男坤三得乾氣為艮故曰少男乾初求得坤氣為巽故曰長女乾二得坤氣為離故曰中女乾三得坤氣為兌故曰少女○朱子曰乾索於坤而得女坤索於乾而得男初時畫卦時不是恁地只是畫卦後便見有此象耳○玉齋胡

氏曰三男陽也乾之似也乃歸之於坤求而後得三女陰也坤之似也乃歸之於乾求而後得何心蓋三男本坤體各得乾一陽而成此陽根於陰故歸之坤也三女本乾體各得坤一陰而成此陰根於陽故歸之乾也○俞玉吾曰三男之卦以氣言之則得乾一爻之奇以體言之則得坤二爻之偶三女之卦以氣言之則得坤一爻之偶以體言之則得乾二爻之奇是故一爻為氣二爻為體伏羲卦位則以體相聚而女從父於東南男從母於西北文王卦位則以氣相依而男從父於東北女從母於西南

吳隆元曰詩云宵爾索綯索者絞也絞者糾也三合繩謂之糾乾三奇畫坤三偶畫以乾之初畫合坤之中上二畫謂之一索以乾之中畫合坤之初上二畫謂之再索以乾之上畫合坤之初中二畫謂之三索坤之合於

乾亦然父母六子之象與受生之次序雖文王所定而陰陽對待之義仍本義圖乾稱父坤稱母乾坤相錯也一索得男一索得女震巽相錯也再索得男再索得女坎離相錯也三索得男三索得女艮兌相錯也

文王八卦方位圖

讀易管見 卷二 先後天卦圖

未

說卦傳曰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滋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。○邵子曰震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陽純陰也故當不用之位也又曰兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以爲天地用也乾極陽坤極陰是以不用也又曰震兌橫而六卦縱易之用也。○西山蔡氏曰陽本在上陰本在下艮一陽在上巽一陰在下故云不交震一陽在下兌一陰在上故爲始交坎陽在中離陰在中故爲交之極春陽之

讀易管窺 卷十一 先後天卦圖

三

而父尊故坤猶半用而乾全不用也艮東北巽東南者少男進之後而長女退之先故亦皆不用也然男未就傅女將有行故巽稍向用而艮全未用也四者皆居四隅不正之位然居東者未用而居西者不復用也故下文歷舉六子而不數乾坤至其水火雷風山澤之相偶則又用伏羲卦云又曰此圖以卦畫言之震一陽居下兌一陰居上故相對坎一陽居中離一陰居中故相對巽一陰居下艮一陽居上故相對乾純陽坤純陰故相對。○炎添鄭氏曰水火金木天地之正氣生民之日用不可無故以坎離震兌居四正位辰極居北而少西天神之所宅也崑崙居西而少南地祇之所舍也故西北爲乾而西南爲坤也極蕩萬物莫如風一氣自東而南故東南爲巽五嶽之尊莫如泰岱地形自北而東故東北爲艮此皆象之大者。○平庵項氏曰後天之序播五行於四時也震巽二木主春離火主夏兌乾二金主秋坎水主冬土旺四季故坤土在夏秋之交艮土在冬春之交坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽也

讀易管窺 卷十一 先後天卦圖

三

吳隆元曰學易者知易有三綱領則可與言易矣何謂三綱領曰伏羲卦圖取乎錯文王序卦取乎綜文王卦

圖取乎錯而又綜此三者易之綱領也錯者兩卦之畫此陽彼陰此陰彼陽是也儒先謂之旁通又謂之對綜者一卦顛倒看之成兩卦兩卦之畫原只是一卦是也儒先謂之反以三畫卦而言乾坤坎離四正卦有錯而無綜非無綜也綜之仍是一卦也乾倒看仍是乾坤倒看仍是坎離亦然其兌震巽艮四卦則可錯可綜者也錯則震錯巽兌錯艮錯則兌綜巽震只以六畫卦而言乾坤坎離四純卦與頤大過中孚小過四卦有錯而無綜非無綜也綜之仍是一卦也其餘五十六卦則可錯可綜者也錯則屯錯蒙錯革錯鼎錯震錯坤錯艮錯兌錯離錯坎錯巽錯震錯兌錯先天圖兌與艮對山澤通氣巽與震對雷風相薄雖兌與夾乾而居東南西南相望震艮夾坤而居東北西北相望然取斜角對而不取橫對豈非以錯義為重乎文王序卦震不與巽對而與艮對巽不與震對而與兌對雖四純卦與肖形坎離之四卦頤大過大離大坎中孚小過厚離厚坎以相錯為對然乾坤坎離之合而成卦者火天大有不與水地比對而與天火同人對地火明夷不與天水訟對而與火地晉對豈非以綜義為重乎文王卦圖震兌對於東西之正位巽艮對於東方之兩隅夫兌與震非錯非綜兌不可為震之對然震錯巽而巽之綜即兌也對兌是對乎巽之綜也震與兌非錯非綜震不可為兌之對然

讀易卷之二 先後天卦圖

三

兌錯艮而艮之綜即震也對震是對乎艮之綜也艮與巽非錯非綜艮不可為巽之對然巽錯震而震之綜即艮也對艮是對乎震之綜也巽與艮非錯非綜巽不可為艮之對然艮錯兌而兌之綜即巽也對巽是對乎兌之綜也此文王卦圖所取之義也知此則可以無疑於說卦傳矣說卦傳備言六子之用而繼之曰水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也此承上文而言揭出後天妙用先儒以此數語為說義圖方位蓋以雷風山澤在後天圖中非處相對之位耳孰知其有無象之象不對之對也故先天雷對風雷為風所薄後天雷對乎風象之綜一轉移間而風不悖雷矣先天澤對山山氣通於澤後天澤對乎山象之綜一轉移間而山仍通澤矣先天風對雷風為雷所薄後天風對乎雷象之綜一轉移間而雷不悖風矣先天山對澤澤氣通於山後天山對乎澤象之綜一轉移間而澤仍通山矣自震而言則為雷風不相悖自兌而言則為山澤道氣自巽而言則又為雷風不相悖自艮而言則又為山澤通氣雷風不相悖後天之補救乎先天也山澤通氣後天之適如乎先天也此謂變化此謂神妙萬物也○後天圖乾坤退居不用之位而以坎離代乾坤純乎

讀易卷之二 先後天卦圖

三

坎離用事即震兌巽艮四卦無一非坎離之用也坎中
 畫之陽下而為震離中畫之陰上而為兌陽畫上行陰
 畫下行為陰陽之交此所以處用事之地也離中畫之
 陰下而為巽坎中畫之陽上而為艮陽本在上陰本在
 下為陰陽不交此所以當用中之偏也要之四卦皆坎
 離之體而陰陽之畫上下於其間參同契曰坎離匡廓
 運轂正軸北牡四卦以為橐籥又曰坎離者乾坤二用
 一用無爻位周流行六虛其竊窺此秘也歟○天地之
 氣春夏為陽秋冬為陰陽以生育長養為事陰積於空
 虛不用之處乾處秋冬之交此所以為不用也然坤至
 讀易管窺 卷上 先後天卦圖 章

上六六陰之亥也而龍戰於野圖至西北亦亥位也而
 戰乎乾有亥之戰勝然後有子之生機不用之用其用

大矣乾者天也君也隨其所處而尊處西北則西北尊
 矣記鄉飲酒義云天地嚴凝之氣始於西南而盛於西

北此天地之尊嚴氣也主人者尊賓故坐賓於西北又
 云立賓以象天此周禮之本乎周易也○上下經起止

之義於圖見之上經首乾者西北之乾也次坤者西南
 之坤也乾處西北隅而統東北之三男坤處西南隅而

統西南之三女坤象言西南得朋明是文王自用其卦
 圖之方位而不用義圖矣終坎離者正北之坎正南之

離也離與巽接巽與震接巽與兌接兌與震接艮以兌艮之介
 繼坎離之分上下經之膠粘處也然下經首成恒者又
 正東正西之震兌合而成卦也今試取圖而從東視之
 三三非成乎從西視之三三非恒乎艮巽之象具於震
 兌之中從東視之成咸者山澤通氣也從西視之成恒
 者雷風不相悖也山澤雷風既皆見于下經之首故其
 終也以既未濟焉既未濟者坎離之合而成卦也取圖
 從南視之成既濟從北視之成未濟易為乎終之以北
 也以坎之右有乾也繼未濟而序之又將首乾矣易道
 終而未終也○嘗試以中庸之旨合之義圖天尊地卑
 讀易管窺 卷上 先後天卦圖 章

天地位也文圖五氣順布萬物育也

文王改易先天為後天圖

邵子曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而艮兌為偶以應地之方也王者之法其盡於是矣○朱子曰此言文王改易伏羲卦圖之意也蓋自乾南坤北而交則乾北坤南而為泰矣自離東坎西而交則離西坎東而為既濟矣乾坤之交者自其所已成而反其所由生也故再變則乾退乎西北坤退乎西南也坎離之變者東自上而西西自下而東也故乾坤既退則離得乾位而坎得坤位也震用事者發生於

讀易管窺

卷二 先後天卦圖

書

東方與代母者長養於東南也

吳隆元曰邵子云乾坤交而為泰坎離交而為既濟此語最難理會後天圖乾坤不在子午之位上離下坎亦無既濟之象此所以難解也胡玉齋主先天言固大謬朱子之論精矣然與邵子之意猶未脗合朱子蓋謂乾一變而反其所生之子位再變而退乎西北自子而退於亥也坤一變而反其所生之午位再變而退乎西南自午而退於未也離東自上而西將至於申因乾既退故離得乾位而居於南坎西自下而東將至於寅因坤既退故坎得坤位而居於北是其所謂乾北坤南而為

泰者指乾坤之所歷而非乾坤竟交於南北所謂離西坎東而為既濟者指坎離意之所向而非坎離已交於東西也愚謂邵子之意不然蓋邵子直以離南坎北為地天之泰以震東兌西為水火之既濟耳何以言之先天乾在南乾以中畫下交於坤而為坎故後天坎在北南此乾坤交而為泰也先天離在東離以上畫之陽下交於坎易其下畫之陰而為震故後天震在東先天坎在西北以下畫之陰上交於離易其上畫之陽而為兌故後天兌在西北坎離交而為既濟也乾當午而生于子坤當子而生於午今也坎離居南北之位是得乾坤之生氣以坎離代交泰之乾坤也離南坎北猶之坤南乾北也離當寅而終於申坎當申而終於寅今也震兌處東西之位是得坎離之終氣以震兌代既濟之坎離也震東兌西猶之坎東離西也此邵子意也推而言之巽居東南艮居東北以巽艮代兌震也巽即兌之綜艮即震之綜也坎離之代乾坤易南北之位震兌之代坎離易東西之位而巽艮之代兌震不易位而處者以巽艮不司補救之權也乾居西北坤居西南以乾坤代艮巽也有坎代乾則乾可以退老于不用之地其居西北

讀易管窺

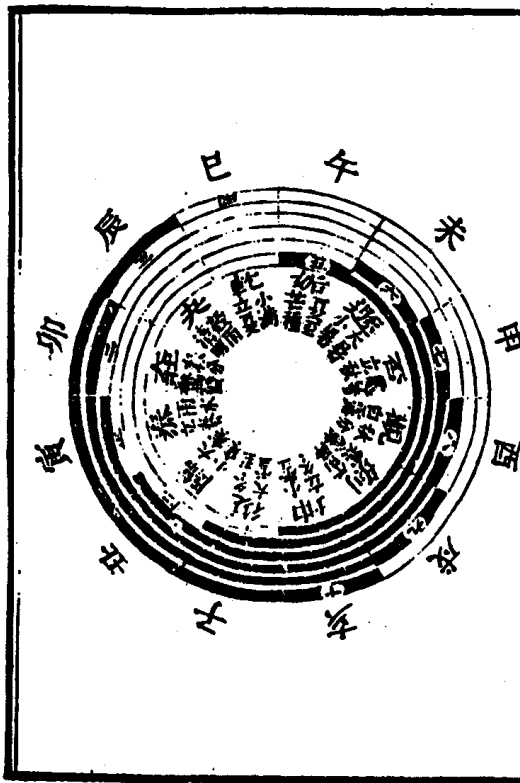
卷二 先後天卦圖

書

者少男就傅自西而東而父居其位也有離代坤則坤
 可以退老於不用之地其居西南者長女有行自西而
 東而母居其位也艮者陽之終乾知大始而處陽終之
 位巽者陰之始坤作成物而處陰始之位明乎乾坤之
 无爲也

讀易管窺 卷十一 先後天卦圖

文王十二月卦氣圖 雙湖胡氏翼傳本

表

雙湖胡氏曰文王十二月卦自復卦一陽生爲冬至子中
 屬十一月中臨卦二陽生爲大寒丑中屬十二月中泰卦
 三陽主爲雨水寅中屬正月中大壯四陽生爲春分卯中
 屬二月中夬卦五陽生爲穀雨辰中屬三月中乾卦六陽
 生爲小滿巳中屬四月中爲純陽之卦陽極則陰生故姤
 卦一陰生爲夏至午中屬五月中遯卦二陰生爲大暑未
 中屬六月中否卦三陰生爲處暑申中屬七月中觀卦四
 陰生爲秋分酉中屬八月中剝卦五陰生爲霜降戌中屬
 九月中坤卦六陰生爲小雪亥中屬十月中爲純陰之卦
 陰極則陽生又繼以十一月之復焉陰陽消長如環无端
 讀易管窺 卷十一 先後天卦圖

表

卦畫之生如此卦氣之運亦如此自然與月之陰陽消長
 相爲配合大傳所謂易與天地準故能彌綸天地之道於
 此亦可見其一端所以知得十二月卦屬文王者以文王
 卦下之辭復卦七日來復臨卦八月有凶之類可見此圖
 既成以四時之氣配四方之位雖與文王序卦先後不協
 實自然與伏羲六十四卦圖圖之位次合卦氣流行之接
 卦畫對待之妙陰陽盛衰消長相爲倚伏之機備於此圖
 十二月卦中矣按朱子本義伏羲六十四卦橫圖用黑白
 以別陰陽爻答袁樞曰黑白之位亦非古法但今欲易曉
 且爲此以寓之耳今本文公法作爲此圖白者爲陽黑者

爲陰了然在目矣

吳隆元日十二月卦漢儒謂之十二辟卦而養生家竊
 之有以一月當十二月之說其說曰天地上下相去八
 萬四千里冬至之日地中一陽升一日之中升四百六
 十六里零二百四十步五日爲一候升二千三百三十
 三里零一百二十步三候爲一氣升七千里三氣爲一
 節其卦屬泰即立春之日也升二萬一千里二節爲一
 時計九十日陽氣上升共前四萬二千里正到天地之
 中是時春分之節其卦屬壯陰中陽半其氣變寒爲溫
 萬物發生之時也自此而後陽氣升入陽位亦如前升
 九十日通前共一百八十日爲夏至之節陽氣共升八
 萬四千里而到天是時陽中之陽爲純陽屬乾卦也其
 氣變溫爲熱萬物茂盛之時也陽極則陰生故夏至一
 陰白天而降亦如前十五日陰氣下降七千里三氣爲
 一節至四十五日立秋節陰氣下降二萬一千里其卦
 屬否二節爲一時計九十日陰氣下降共前四萬二千
 里正到天地之中是時秋分之節其卦屬觀陽中陰半
 其氣變熱爲涼萬物結實之時也自此而後陰氣降入
 陰位亦如前漸降九十日共前一百八十日爲冬至節
 陰氣共降八萬四千里而到地是時陰中之陰爲純陰

讀易管窺 卷二 先後天卦圖

甲

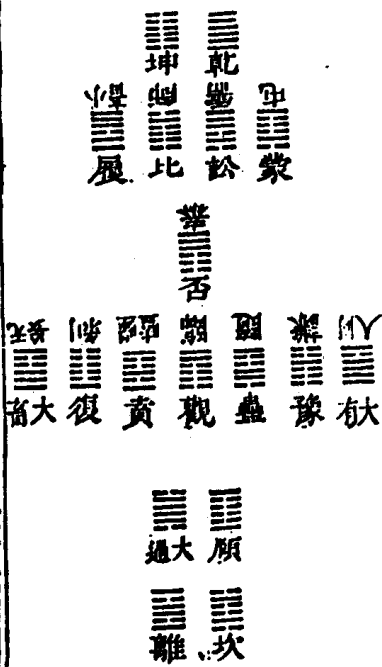
讀易管窺 卷二 先後天卦圖

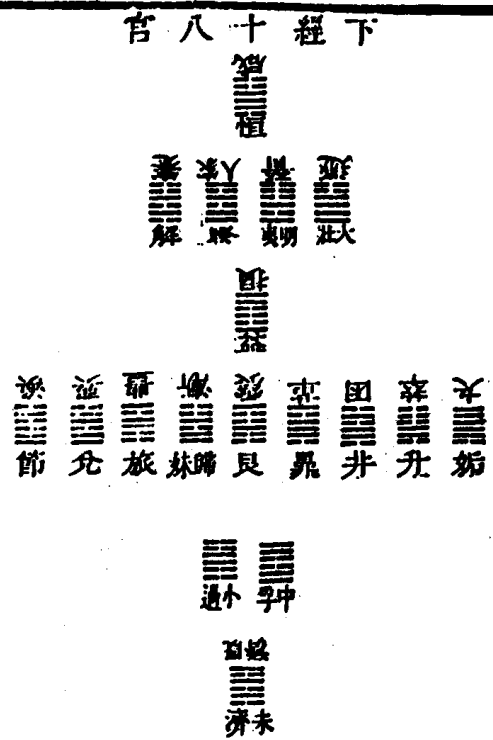
甲

屬坤卦也其氣變涼爲寒萬物收藏之時也天地盈虛
 因月而見月從日生以月晦朔爲冬至初三日震庚月
 華生光以兩日半當一月氣候初八日兌丁上弦應春
 分之節陰中陽半也至十五日乾甲周滿陽魂盈輪純
 陽無陰比夏至之節也十六日巽辛一陰生二十三日
 艮丙下弦應秋分之節陽中陰半也三十日坤乙消光
 陰魂盈輪純陰無陽比冬至之節也蓋坎離升降之說
 與納甲之法皆自十二月卦來十二月卦有乾坤震兌
 巽艮而無坎離此所以有坎離升降之說也十二月卦
 自震而兌而乾自巽而艮而坤此所以納甲之法以震
 兌乾爲自生明上弦而望以巽艮坤爲自生魄下弦而
 晦也

三十六官圖

上經十八官

邵子詩云耳目聰明男子身洪鈞賦予不為貪須探月窟
 方知物未躡天根豈識人乾遇巽時觀月窟地連雷處見
 天根天根月窟開來往三十六官都是春又自為贊云借
 補而貌假爾形骸弄九餘暇九謂開往開來。朱子曰先
 天圓自復至乾陽也自姤至坤陰也陽主人陰主物天根
 月窟指姤復二卦乃是說圖之所從起處三十六官之說
 邵子嘗曰八卦之象不易者四乾坤坎離反易者二震巽艮兌
 爲四卦以六變而成八也重卦之象不易者八乾坤坎離中
 小過反易者二十八五十六卦以三十六變爲六十
 四也。劉氏問都是春豈云天理流行而已常川流其間

之意否朱子曰然

或問於隆元曰官有分有合何謂也曰此天造地設非
 意爲分合者也乾與坤自是兩卦畫一乾卦于此上下
 視之皆乾也畫一坤卦于此上下視之皆坤也乾錯坤
 而不得謂乾即坤坤錯乾而不得謂坤即乾故一卦自
 爲一官不得不分也如屯蒙需訟之類則兩卦本是一
 卦向下成屯也向上則成蒙矣順看成需也倒看則成
 訟矣故兩卦共爲一官不得不合也上下經各十八官
 分三十六官之半上經首乾坤父母分官也中泰否父
 母合官也終坎離中男女分官也下經首成恒長少男
 女合官也中損益又長少男女合官也終既未濟中男
 女合官也上經陽爻五十二陰爻五十六下經陽爻五
 十六陰爻五十二雙湖胡氏所謂卦爻陰陽均平齊整
 條理精密未有如此之甚者也且三十六老陽之數也
 上下經三百八十四爻實止二百一十六爻乾策之數
 也陰統于陽卦統于乾又有至理存焉此神之所爲豈
 由人力安辨也哉或又曰乾坤父母也自爲一官尊之
 也坎離在六子之列而亦自爲一官母乃偕乎至願中
 乎大小過四卦則尤與諸卦等夷耳而亦在專官之列
 畢並尊小擬大于義無所取矣曰惡是何言也夫坎離

者得乾坤之中氣者也伏羲卦位離東坎西文王卦位離南坎北皆于六子之中獨重坎離以其得中而體正也禮庶長讓嫡父冠嫡子于阼以著代坎離者乾坤之嫡子嫡婦也猶之乾清坤寧之外復有東宮謂之僭可乎至于頤大過二卦大離大坎也中孚小過二卦厚離厚坎也四卦之自爲宮謂即坎離之分宮可也乾坤無爲故止二宮坎離用事故有六宮父母逸而子婦勞也有比象于坎離之官無肖形于乾坤之官尊者不敢擬也其取義也不亦大而嚴乎或又曰先儒謂乾三畫坤六畫震坎艮各五畫巽離兌各四畫乾坤九宮三男十五宮三女十二宮統計之則三十有六也伏羲八卦圓

讀易管窺卷二 先後天卦圖

圖

圖乾巽相連故曰乾遇巽時觀月窟坤震相接故曰地逢雷處見天根其說是乎否曰伏羲仰觀俯察畫一奇以象陽畫一耦以象陰奇畫耦畫均之一畫也奇耦各一畫則兩也故邵子論太極兩儀有一分二之說也如以奇畫爲一宮耦畫爲二宮是謂太極生三儀矣可乎夫邵子方將連乾兌離震之下畫爲一陽儀連坤艮坎巽之下畫爲一陰儀豈反分耦畫爲二宮哉必不然矣全部周易以三十六宮盡之八卦圓圖其數未備乾遇巽地逢雷指六十四卦圓圖之姤復無疑也○三十六

宮以綜而成依文王之序也姤復往來以錯爲對本養皇之圖也復在圖之下方故曰躡姤在圖之上方故曰探手探之而足躡之則孰爲身曰身在圖中間無畫之處邵子所謂無名公者是也天輕清而在上以純陽之乾爲極高而地雷之復爲極高之天之所起故謂之天根也月對日而受光以對乾之坤爲極滿而乾巽之姤爲極滿之月之所出故謂之月窟也姤之一陰生人心惟危也故曰物復之一陽生道心惟微也故曰人記曰人化物也者滅天理而窮人欲者也即此人物二字也必知物之情而後可以不化物必識人之理而後可以

讀易管窺卷二 先後天卦圖

圖

爲人知物識人惟精惟一也天地之氣化不能有陽而無陰人之氣血心知不能有理而無欲理欲者人心之陰陽也陽爲陰主非陰所能勝但使姤復往來循環不已則道心自常爲主矣故天地不以有陰爲憂聖人不以有欲爲累也然而曰閑者何也勿忘勿助之謂也自復至乾是自冬而春而夏自姤至坤是自夏而秋而冬三十六宮不皆春而曰都是春何也曰至此境界何陰之非陽何欲之非理何姤之非復何秋之非春○朱升云玩對待之象以施泛應之用三十六宮陽宮不暑陰宮不寒無適而非春此義亦善

讀易管窺卷二

歸安後學吳隆元

繫辭上傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

吳隆元曰夫子於本章但言極儀象卦之相生未嘗明言何者是太極何者是兩儀何者是四象而於第九章見其義其曰分而為二以象兩非兩儀乎揲之以四以象四時非四象乎然則大衍之數五十其用四十有九虛一不用即是易有太極矣此可見夫子之所謂太極兩儀四象以著策而言者也邵子本先天橫圖連其初

讀易管窺卷第三 著數太極圖

畫之奇以為陽儀連其初畫之偶以為陰儀而指兩畫中間無畫之處為太極有一分二分四分之論此邵子之所謂太極兩儀四象以卦畫而言者也周子太極圖以第一圈空白者為無極而太極以第二圈為陽動陰靜即兩儀也以第三圈為陽變陰合而生水火木金土即四象也此周子之所謂太極兩儀四象以性命而言者也周邵之學與大傳所云雖各有所指而其原自合旨哉未子之訓太極曰象數未形而其理已具之稱形器已具而其理無朕之目是則太極非他也理之至極者是也天子以著策言太極數之理也邵子以卦畫言

太極象之理也周子以性命言太極理之理也一聖兩賢若合符節謹合而編之為三圖焉曰著數曰卦象曰性理

著數太極圖

虛一太極 分而為二 右策陰儀 左策陽儀

三變得象成爻

第一 除掛一之策 右三掛 左三掛 為奇者三樣 非四即八 右四掛 左四掛 為偶者一樣

讀易管窺卷第三 著數太極圖

第二 通掛一之象 右二掛 左二掛 為奇者二樣 非四即八 右三掛 左三掛 為偶者二樣

不列左右從省約 三變 二變 一變 也若列左右則老 四掛 四連 四掛

陽有十二樣 右三奇其餘策三四一十二其正策四九三十六是為老陽其畫為口爻稱九

若列左右 三變 二變 一變 則老陰有 八掛連 八掛連 八掛除 四樣

右三偶其餘策三八二十四其正策四六二十四是為老陰其畫為×爻稱六

三變 二變 一變

少陽上中下凡

八掛 八連 四掛 四除

三樣若列左右

三變 二變 一變

則有二十樣

四掛 八連 八掛 八除

三變 二變 一變

右兩偶一奇以奇為主其餘策二八一四合二十其正策四七二十八是為少陽其畫為一爻稱七

八掛 四連 八掛 八除

三變 二變 一變

少陰上中下凡

四掛 四連 八掛 八除

三樣若列左右

三變 二變 一變

則有二十八樣

八掛 四連 四掛 四除

三變 二變 一變

右兩奇一偶以偶為主其餘策二四一八合一十六

其正策四八三十二是為少陰其畫為一爻稱八

或問曰太陽之三奇分明是乾太陰之三偶分明是坤

少陽之兩偶一奇分明是震坎艮少陰之兩奇一偶分

明是巽離兌當三變成爻而八卦已具矣何待九變分奇偶四八之數左右而止下之則止老上少共六十四

樣正與六十四卦數合又何待十八變哉曰其作是說

夫聖人固曰太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦何

嘗曰太極即兩儀兩儀即四象四象即八卦乎既虛其

一不用矣又舉其用策而兩分之此太極之生兩儀也

非不待分二而已有兩儀也既分之為兩矣從而掛其

數斯得象得象斯得爻此兩儀之生四象也非不待掛

而後八卦成焉此四象之生八卦也非成其一爻而八

卦已有也昔林黃中以一卦全體為太極內外為兩儀

內外及互體為四象又顛倒取為八卦朱子曰如此則

不是生却是包也包如母之懷子子在母中生如母之

產子子在母外今謂八卦具于三變何異于林黃中之

論易乎○揲著自掛一象三而天地之道在人矣故四

象八卦皆以三為質而以參兩之數乘之何以明其然

也爻之成以三變卦之成以三爻因而重之以兩乘三

也六爻三極又以三乘兩也此八卦之以三為質也以

四象言之老陽之數九九者三其三也老陰之數六六

者兩其三也少陽之數七七者兩其三而進一焉其去夫九也尚隔二數進而未至于九故為少陽也少陰之數八八者三其三而退一焉其去夫六也尚隔二數退而未至于六故為少陰也老陽之三變夏之三月也老陰之三變冬之三月也少陽之三變春之三月也少陰之三變秋之三月也少陽似陰而實陽春初未嘗不寒然已離乎冬之陰矣故其數兩偶一奇而奇為主少陰似陽而實陰秋初未嘗不燥然已離乎夏之陽矣故其數兩奇一偶而偶為主

九變成三畫卦

讀易卷之三 著數天極圖

五

此三畫皆變之乾

九變 六變 三變
卦除初 卦除初 卦除初

此三畫皆不變之乾

九變 六變 三變
卦除初 卦除初 卦除初

此三畫皆變之坤

九變 六變 三變
卦除初 卦除初 卦除初

此三畫皆不變之坤

九變 六變 三變
卦除初 卦除初 卦除初

舉乾坤以例餘卦舉三畫全變全不變以例夫變之不全者

十八變成六畫卦

此畫皆 十八變 十五變 十二變 九變 六變 三變
卦除初 卦除初 卦除初 卦除初 卦除初 卦除初

此畫皆 十六變 十三變 十變 七變 四變 一變
卦除初 卦除初 卦除初 卦除初 卦除初 卦除初

此畫皆 十四變 十一變 八變 五變 二變
卦除初 卦除初 卦除初 卦除初 卦除初

此畫皆 十二變 九變 六變 三變
卦除初 卦除初 卦除初 卦除初

此畫皆 十變 七變 四變 一變
卦除初 卦除初 卦除初 卦除初

此畫皆 八變 五變 二變
卦除初 卦除初 卦除初

此畫皆 六變 三變
卦除初 卦除初

此畫皆 四變 一變
卦除初 卦除初

舉乾坤以例餘卦舉六畫皆變皆不變以例夫變之不全者

讀易卷之三 著數天極圖

大

不全者

以揲著而論則自分二至再扞為一變當四象未成而已謂之變矣以爻而論則二老變二少不變

繫辭上傳曰大衍之數五十

此聖人則洛書而立著策也說見洛書圖中○天地之數五十有五而著策止有五十何也揲著之法以一二三四為歸奇之數以六七八九為過揲之數是不用五也一變除掛一之策非四即八二變三變通掛一之策亦非四即八四者四其天一之奇八者四其地二之偶也是餘數以四為節不用五也三變之後計過揲之數

四其六七八九而爲一爻是正數以四爲節不用五也
夫用五則一當與四合二當與三合而揲著不然也
除掛一外一三合而爲四二二合而爲四四用五則老
四合而爲八二變三變通掛一算其數亦然
陽當四十五少陰當四十少陽當三十五老陰當三十
而揲著不然也

其用四十有九

朱子曰置其一不用以象太極蓋兩儀體具而未分之
象也○虛一不用出於理勢之自然使不虛其一而以
掛一揲四之法行之則一變左右之餘策非二三卽二
四不成四八矣故必虛一而後可

分而爲二以象兩

分而爲二以象兩儀故曰太極生兩儀也掛一在分二
之後其用四十有八分二在掛一之前其用四十有九
用七七之著求八八之卦故曰著之德圓而神○蘇老
泉易論曰夫筮之所以或爲陽或爲陰者必自分而爲
二始掛一吾知其爲一而掛之也揲之以四吾知其爲
四而揲之也歸奇于扚吾知其爲一爲二爲三爲四而
歸之也人也分而爲二吾不知其幾而分之也天也聖
人曰是天人參焉道也老泉以聖人作易爲用其機權
其論甚非然此數語却好○天數二十有五地數二十

雖對待而未嘗無多少也四十有九之策分爲左右必
有多少焉故謂之象兩儀也當其分二也取不對之數
及其揲四也則又取對數故初變除去掛一者以其爲
四十有九也二變之掛一不除者以其爲四十四或四
十也三變之掛一亦不除者以其爲四十或三十六或
三十二也

掛一以象三

天地既立參之以人掛一所以象三才也取于右策者
左天右地象人履地也使不掛一則一變左右之餘策
亦非二三卽一四不成四八矣故必掛一而後可○此
初樹之策除去不在奇偶之列著策雖四十有九仍是
四十有八耳卦有六爻六八四十八所以求卦也學者
不可不知也

揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏

揲聯揲之也扚指間也謂以右手四揲左手之策而歸
其餘于左手无名指間又以左手四揲右手之策而歸
其餘于左手中指間也夫二老二少四時之象也四時
之象至三變而始成然春秋冬夏每時各三月則一變
之正策當時之一月矣其四四而揲之當月之積日矣
其所歸之餘策當月之餘日矣故揲四象時歸奇象閏

五歲再闕故再劫而後掛

掛一一歲揲左二歲劫左三歲一闕揲右四歲劫右五歲再闕也歲有十二月月有三十日三百六十者一歲之常數也然日與天會而多五日有奇者為氣盈月與日會而少五日有奇者為朔虛一歲實得三百五十四日共餘十二日三年則餘三十六日矣于是分三十日為一月又以六日為後闕之積其第四第五年又各餘十二日以此二十四日參前六日又成一闕所謂三歲一闕五歲再闕也再劫之後別起一卦象再闕之後別起積分也自分三至再劫為一變如是三變而計其餘數去其初卦之一凡四為奇凡八為偶三其奇為十二則過揲之正數三十六是為老陽其畫為重二其奇一其偶為十六則過揲之正數三十二是為少陰其畫為折二其偶一其奇為二十則過揲之正數二十八是為少陽其畫為單三其偶為二十四則過揲之正數二十四是為老陰其畫為交至是而四象成矣故曰兩儀生四象。邵子云書之用數掛一以象三其餘四十八則去對之策也六其八四其十二為四十八也十二去三而用九四三十二所法之策也四九三十六所用之策也亦已去四而用六四四十六所去之策也四八三十

易學卷之三 揲數大極圖

九

二所用之策也十二去五而用七四五二十所去之策

也四七二十八所用之策也十二去六而用六四六二十四所去之策也四六二十四所用之策也。四象者四時之象春為少陽夏為老陽秋為少陰冬為老陰冬至陰肅肅而春溫繼之是老陰變少陽也夏至陽赫赫而秋肅繼之是老陽變少陰也著數七八為少九六為老天地之生數一三五三四五而已六七八九者一二三四之所合而成焉者也數成則有象故謂之四象以其極乎生數而純陽純陰故謂之老以其未極乎生數而陰陽不純故謂之少一三五陽也二四陰也所謂參天兩地也一三五非九乎二四非六乎此極乎生數而陰陽純者也一二四為七是兩其陰一其陽也一二四為八是兩其陽一其陰也此未極乎生數而陰陽不純者也四象之數莫少于六莫多于九陰主退故六為老陰退極則進六進則七矣此所以變少陽也陽主進故九為老陽進極則退九退則八矣此所以變少陰也。或問曰初掛之一除去不入餘策之數然後或四或八奇偶秩如然則何不竟用四十八策乎後曰變所掛之一仍入餘策以湊成或四或八之數則何如不掛曰是何言歟夫初掛之十雖不用手既掛之後未嘗不用于分

易學卷之三 揲數大極圖

十

二之時故曰其用四十有九也假令竟用四十八策則左右各二十四而兩儀之數齊矣一變之餘策為奇者三焉為偶者一焉二變三變之餘策則奇偶各二假令後二變不掛則無左三右四之偶而又有左三右一之奇陽常多陰常少矣著之德圓而神豈若是哉

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

獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數者老變而少不變

全部卦爻皆用六九非無七八也占取其變也老陽之

爻三十六策六其三二十六為二百一十有六老陰之爻

二十四策六其二十四為百四十有四此九六之乾坤

也合之三百有六十也少陽之爻二十八策六其二十

八為百六十八少陰之爻三十二策六其三十二為百

九十二此七八之乾坤也合之亦三百有六十也推之

震巽之策亦三百有六十也坎離之策亦三百有六十

也艮兌之策亦三百有六十也天地之數十甲十二辰

湊到六十而為一周老陽對老陰少陽對少陰其數皆

六十也六其六十非三百六十而何三百六十又為老

陽之數此陽之所以統陰而乾之所以統天也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇三百八十四爻陰陽各半合萬一千五百二十策此承上文以老而言然使二篇皆少其策數亦如是也是故四營而成易

營求也二老二少凡四故必以四求之其揲也數之以

四焉其計餘策也以一四二四分奇偶焉其計正策也

四其六七八九以分陰陽老少焉以乾坤之策而言乾

六爻用九六九五十有四以四求之則二百一十有六

也坤六爻用六六六三十有六以四求之則百四十有

四也以乾之五十四合坤之三十六為九十以四求之

則三百有六十也以二篇之策而言陽爻百九十二每

爻用九其數一千七百二十有八陰爻百九十二每爻

用六其數一千一百五十有二總而計之二千八百八

十以四求之則萬有一千五百二十也此著法也此易

數也故曰四營而成易○舊註以分二掛一揲四歸奇

為四營愚不謂然自掛一至再扚已配五歲豈連分二

而反為四營乎

十有八變而成卦

三變成爻十八變成卦卦從爻成故曰四象生八卦

八卦而小成

當其九變也止成三畫之卦有八卦而無六十四卦故

曰小成

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

引九變之緒而伸之為十八變觸八卦之類而增長之

為六十四卦揲著之法其能事至此畢矣觸猶逢也內

外同是八卦既得內卦又得外卦是逢觸其類也

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

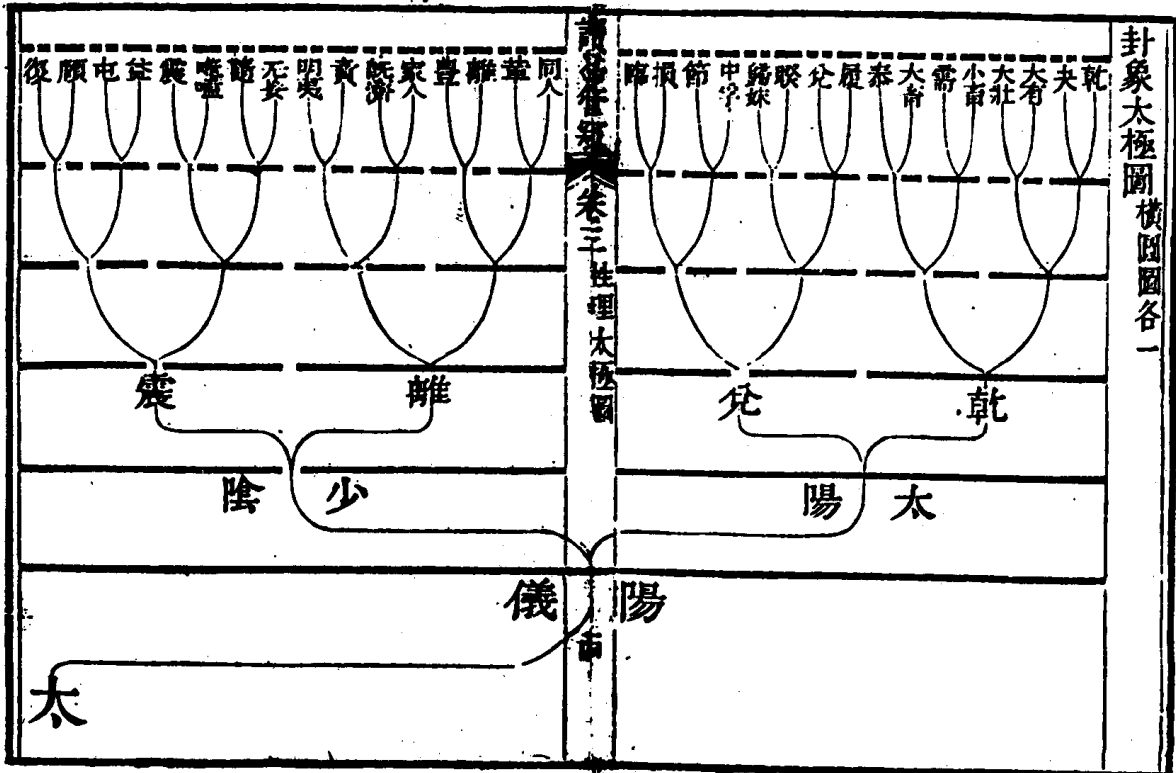
此贊著也道者變化之道德者著之德也顯道而神其

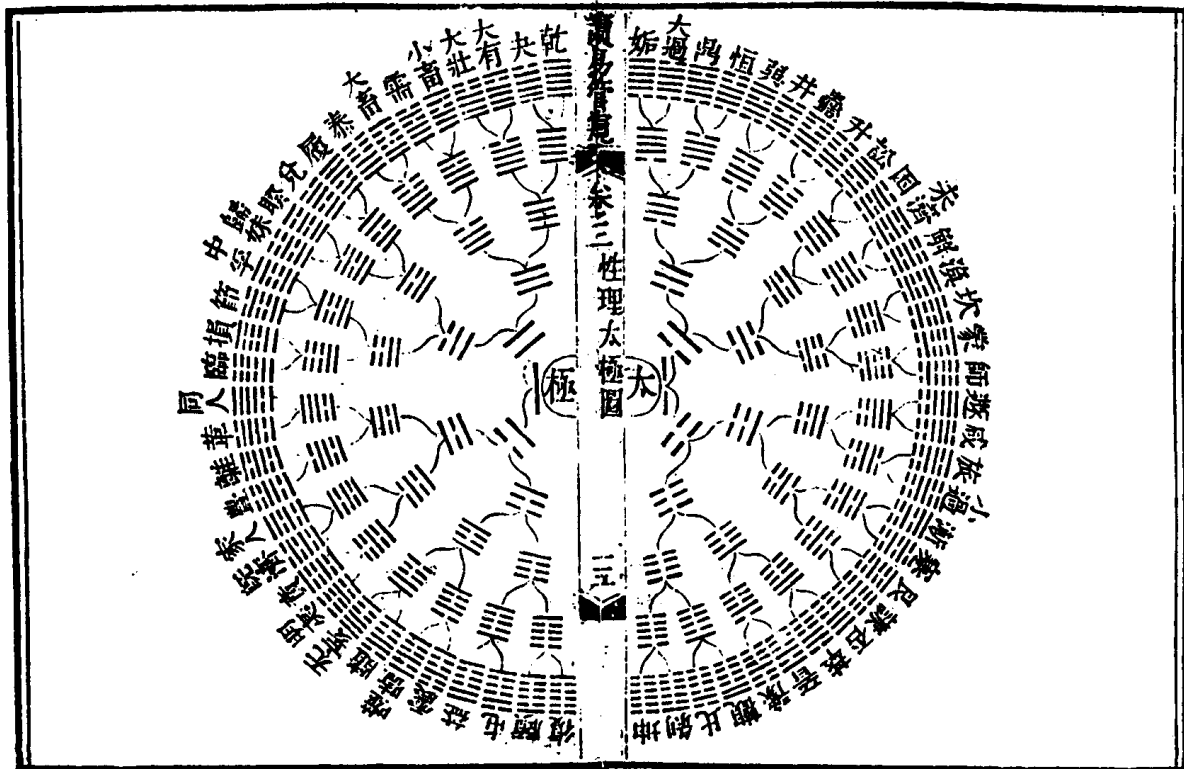
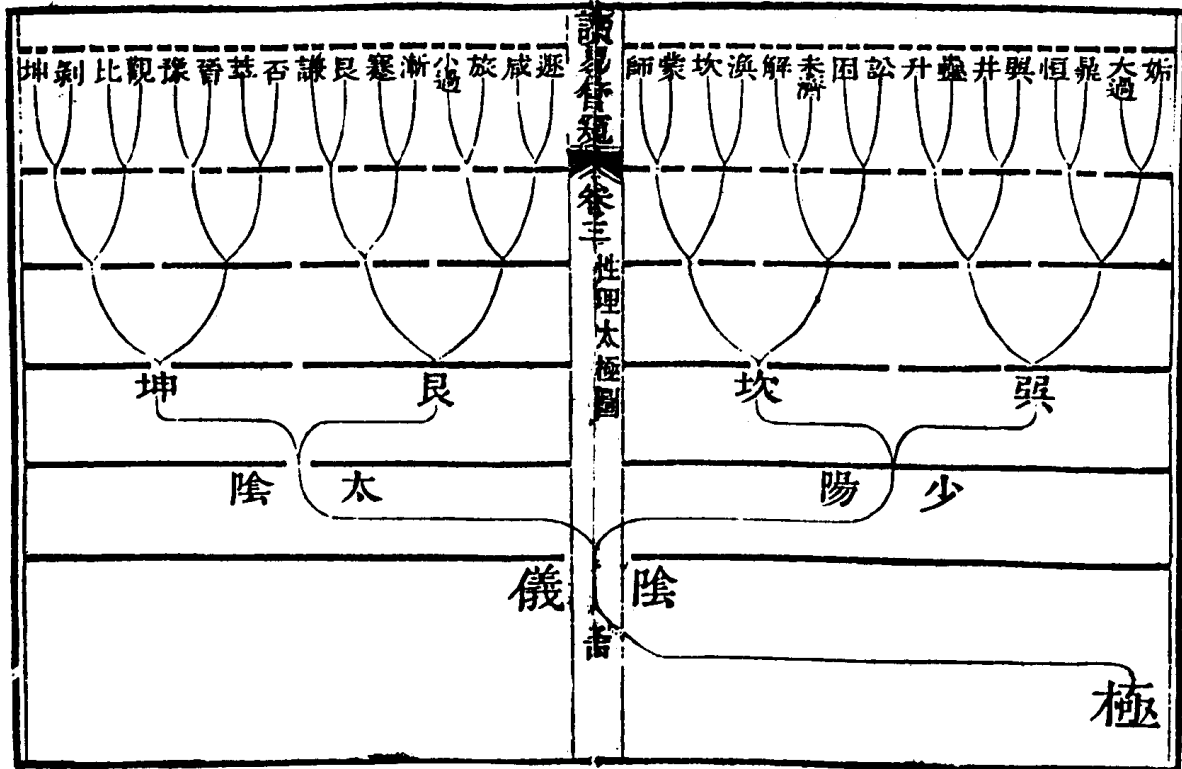
德行筮則告占則應如賓主之相酬酢命吉凶在神知

吉凶在著如相神而祐助之

讀易卷之三 著數太極圖

卦象太極圖 橫圖圖各一

邵子曰太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象而八卦成矣八卦相錯而後萬物生焉是故一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有幹幹之有枝枝之有葉愈大則愈少愈細則愈繁合之斯為一衍之斯為萬○朱子曰自兩儀之未分也渾然太極而兩儀四象六十四卦之理已粲然於其中自太極而分兩儀則太極固太極也兩儀固兩儀也自兩儀而分四象則兩儀又為太極而四象又為兩儀矣自是而推之由四而八由八而十六由十六而三十二由三十二而六十四以至於百千萬億之無窮雖其見於摹畫者若有先後而出於人為然其已定之形已成之勢則固已具於渾然之中而不容毫髮思慮作為於其間也程子所謂加一倍法者可謂一言以蔽之而邵子所謂畫前有易者又可見其真不妄矣○又曰太極者象數未形而其理已具之稱形器已具而其理無朕之目邵子曰道為太極又曰心為太極此之謂也太極之判始生一奇一偶而為一畫者二是為兩儀邵子所謂一分為二者此也兩儀之上各生一奇一偶而為二畫者四是為四象邵子所謂二分為四者此也四象

讀易管見 卷三 卦象太極圖

未

之上各生一奇一偶而為三畫者八於是三才畧具而有八卦之名矣邵子所謂四分為八者此也八卦之上各生一奇一偶而為四畫者十六於經無見邵子所謂八分為十六者是也又為兩儀之上各加八卦又為八卦之上各加兩儀也即以八卦為太極四畫之上各生一奇一偶而為五畫者三十二邵子所謂廿六分為三十二者是也又為四象之上各加八卦又為八卦之上各加四象也五畫之上各生一奇一偶而為六畫者六十四則兼三才而兩之而入卦之乘八卦亦周於是六十四卦之名立而易道大成矣邵子所謂三十二分為六十四者是也若於其上各卦又

讀易管見 卷三 卦象太極圖

七

各生一奇一偶則為七畫者百二十八矣七畫之上又各生一奇一偶則為八畫者二百五十六矣八畫之上又各生一奇一偶則為九畫者五百一十二矣九畫之上又各生一奇一偶則為十畫者千二十四矣十畫之上又各生一奇一偶則為十一畫者二千四十八矣十一畫之上又各生一奇一偶則為十二畫者四千九十六矣此焦贛易林變卦之數蓋以六十四乘六十四也若自十二畫上又各生一奇一偶引而伸之蓋未知其所終極也雖未見其用處然亦足以見易道之無窮矣○答袁樞曰要見得聖人作易根原直截分明不知且看卷首橫圖自始初止有兩

畫時漸次看起以至生滿六畫之後其先後多寡既有次第而位置分明不費辭說於此看得方見六十四卦全是天理自然挨排出來聖人只是見得分明便只依本畫出元不會用一毫智力添助○又曰邵子之前論重卦者多只是說先畫八卦於內每卦上復畫八卦於外而後得六十四卦是出於人爲與此之天然者不同矣○又詩曰諸儒談易漫紛紛只見繁枝不見根觀象徒勞推互體玩辭亦是逞空言須知一本能雙幹始信千兒與萬孫喫緊包機爲人意悠悠千古向誰論

吳隆元曰先天圖非康節所作亦非希夷所能作其

讀易管見 卷三 卦象太極圖 本
出於伏羲無疑也至其連於下而分於上自一畫加倍漸至於六十四則邵子玩心神明從圖中悟出不由師傳而自得其法者也伏羲當日畫卦之時未必如此然謂其不如此而不可得矣至哉幾圖乎神哉邵學乎○天地間無一事一物不相對惟太極無對圖從二大畫起有對者也二大畫中間空白之處無對者也自二大畫以上一奇一偶無處不對但以漸細而繁耳其奇偶二畫相對皆兩儀也其二畫中間皆有空白之處皆太極也張子曰兩不立則一不可見一不可見則兩之用息又曰一故神兩故化天下之理一與兩盡之矣一者

太極也兩者兩儀也四象者兩其兩也八卦者四其兩也○揲著三變之後以正策之六七八九分陰陽老少九六爲動爻七八爲靜爻聖人以九六繫爻不以之繫卦者以陰陽老少本所以生爻非所以名卦也八卦皆有老少不得謂某卦是老某卦是少也自邵子以陽儀第二畫爲太陽少陰乾兌離震屬陽以陰儀第二畫爲少陽太陽巽坎艮坤屬陰而八卦遂亦有六七八九之數矣此似非四象之正說然乾兌之初二兩畫皆奇陽中之陽也離震之初二兩畫一奇一偶陽中之陰也巽坎之初二兩畫一偶一奇陰中之陽也艮坤之初二兩畫皆偶陰中之陰也是爲四象其說自確不可易蓋太極兩儀四象爲聖人作易之本揲著畫卦其序皆然夫既皆有四象則安得而無六七八九之數哉乃先儒以一二三四爲老少之位而謂乾坤坎離得其數兌震巽艮得其位則又有說蓋一二三四生數六七八九成數成則有象故以六七八九爲陰陽老少之數而五者生數之極也十者成數之極也一二三四得五而成六七八九六七八九合四三二一而成十大傳曰五位相得而各有合是也一二三四爲老少之位即相得有合之義也然謂之數者象之已成謂之位者象之將

讀易管見 卷三 卦象太極圖 本

成而爲未成八卦所以有得數得位之分者以第三畫而定也何以言之參天兩地而倚數三者天之數也兩者地之數也太陽之數九九者三其三也以卦言之則三畫皆奇有是象焉乾與兌皆太陽宮之卦然乾之第一也太陰之數六六者三其兩也以卦言之則三畫皆偶有是象焉坤與艮同爲太陰宮之卦然坤之第三畫偶而艮則奇故謂坤得太陰之數而艮僅得其位之四也少陰之數八八者二其二一其兩也以卦言之則兩畫奇一畫偶有是象焉離與震同爲少陰宮之卦然離之第三畫奇而震則偶故謂離得少陰之數而震僅得其位之二也少陽之數七七者二其兩一其三也坎與巽同爲少陽宮之卦然坎之第三畫偶而巽則奇故謂坎得少陽之數而巽僅得其位之三也○先儒釋邵子之言亦有錯會處學者不可不知邵子曰太極既分兩儀立矣此以第一爻而言也又曰陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣此以第一爻生第二爻而言也又曰陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交于柔柔交于剛而生地之四象此以第二爻生第三爻而言也邵子之意以四象成于二畫自初而二爲二畫則兩儀固

有四象矣自二而三亦爲二畫則兩儀又各有四象矣陽儀屬天立天之道曰陰與陽故以陰陽言之乾之二三兩畫皆陽太陽也兌之二三兩畫陽下陰上少陰也離之二三兩畫陰下陽上少陽也震之二三兩畫皆陰太陰也此爲在天之四象陰儀屬地立地之道曰柔與剛故以剛柔言之坤之二三兩畫皆陰太柔也艮之二三兩畫陰下陽上少剛也坎之二三兩畫陽下陰上少柔也與之二三兩畫皆陽太陽也此爲在地之四象邵子曰震兌在天之陰也巽艮在地之陽也與此同義陰陽剛柔因天地而有異名其實一也故其所謂陰陽剛柔之交者仍以兩儀相錯而言陽交於陰者謂少陽之半交於少陰之半而爲離爲震也陰交於陽者謂太陰之半交於太陽之半而爲乾爲兌也剛交於柔者謂太陽之半交於太陰之半而爲坤爲艮也柔交於剛者謂少陰之半交於少陽之半而爲坎爲巽也朱子釋之乃曰陽謂太陽陰謂太陰剛謂少陽柔謂少陰乾兌艮坤生于二太故爲天之四象離震巽坎生于二少故爲地之四象此錯會邵子意也玉齋胡氏曰邵子以太陽爲陽少陰爲陰少陽爲剛太陰爲柔是謂乾兌離震陰陽自相交于陽儀之中巽坎艮坤剛柔自相交于陰儀之中矣非邵子意也又曰邵

子以太陽為乾太陰為兌少陽為離少陰為震四卦天
四象少剛為巽少柔為坎太剛為艮太柔為坤四卦地
四象是但知天地之分因乎兩儀而不知象之所以得
名者因乎二二三兩畫之陰陽也非卻子意也

讀易管窺 卷三 性理太極圖

性理太極圖

四層法法在若子法
三層法法在若子法
二層法法在若子法

二層動而靜
三層動而靜
四層動而靜

性理太極圖

朱子曰○此所謂無極而太極也所以動而陽靜而陰
之本體也然非有以離乎陰陽也即陰陽而指其本體
不雜乎陰陽而為言耳○此○之動而陽靜而陰也中
○者其本體也○者陽之動也○之用以行也○者
陰之靜也○之體所以立也○者○之根也○者○之
根也○此陽變陰合而生水火木金土也○者陽之
變也○者陰之合也水陰盛故居右火陽盛故居左木
陽稊故次火金陰稊故次水土冲氣故居中而水火之
×交系乎上陰根陽陽根陰也水而木木而火火而土
土而金金而復水如環無端五氣布四時行也○

讀易管窺 卷三 性理太極圖

五行一陰陽五殊二實無餘欠也陰陽一太極精粗本
末無彼此也太極本無極上天之載無聲臭也五行之
生各一其性氣殊質異各一其○無假借也○此無極
二五所以妙合而無間也○乾男坤女以氣化者言也
各一其性而男女一太極也○萬物化生以形化者言
也各一其性而萬物一太極也○此上引說惟人也得其
秀而最靈則所謂人○者於是乎在矣然形○之為也
神○之為也五性○之德也善惡男女之分也萬事萬
物之象也此天下之動所以紛綸交錯而吉凶悔吝所
由以生也惟聖人者又得夫秀之精一而有以全乎○

之體用者也是以一動一靜各臻其極而天下之故常
感通於寂然不動之中蓋中也仁也感也所謂也○
之用所以行也正也義也寂也所謂也○之體所以
立也中正仁義渾然全體而靜者常為主焉則人○於
是乎立而○天地日月四時鬼神有所不能違矣
君子之戒慎恐懼所以修此而吉也小人之放僻邪侈
所以恃此而凶也天地人之道各一○也陽也剛也仁
也所謂也物之始也陰也柔也義也所謂也物之
終也此所謂易也而三極之道立焉實則一○也故曰
易有太極○之謂也

續易管見卷三性理太極圖

言

周子曰無極而太極

吳隆元曰此指圖之最上一圈○而言也圈中空白象
無極渾然一中不落方所象太極或問太極太虛太
和三者之義曰太極者理之至極不雜乎氣亦不離乎
氣者也自其理之不雜乎氣而言上天之載無聲無臭
不能指其何象為陽何象為陰何象為陰陽之合虛之
至也張子曰太虛無形氣之本體又曰由太虛有天之
名是也自其理之不離乎氣而言而維天之命於穆不已謂
之為陽而未嘗無陰謂之為陰而未嘗無陽如野馬網
漚和之至也夫子曰一陰一陽之謂道張子曰太和所

謂道又曰由氣化有道之名是也蓋天道不可名言太
虛太和皆形容之辭耳形容其無則陰陽皆無太虛者
皆無之謂也形容其有則陰陽皆有太和者皆有之謂
也然太虛無而未嘗無也太和有而未嘗有也周子所
謂無極即張子太虛之說而曰無極而太極則太虛即
太極也所謂動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動
一動一靜互為其根即張子太和之說而以太極二字
貫之則太極即太和也故不得謂太極之上有無極亦
不得謂太極之後有陰陽謂太極之上有無極是太虛
在太極之前矣謂太極之後有陰陽是太和在太極之
後矣太極太虛太和異名而同實以人心言之則皆所
謂天命之性也張子曰知太虛即氣則無無此語似
胡周子之案而意自同

續易管見卷三性理太極圖

言

太極

此承上文太極二字指第二圈中間一小圈○而言也
第二圈自內而外有四層此為第一層也
動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為
其根
動生陽靜生陰指第二圈之第二層左半白圈○右半
黑圈○而言也動極而靜靜極復動指第二圈之第三

層左半黑圈（右半白圈）而言也第三層左半黑圈
根於第二層左半白圈靜根動也第三層右半白圈根
於第一層右半黑圈動根靜也此所謂一動一靜互為
其根也

分陰分陽兩儀立焉

此指第二圈之第四層左半白圈（右半黑圈）而言
也左陽右陰兩儀立矣蓋第三層陰在左陽在右雖是
互根之理如此而究竟陰陽之位一左一右不可易也
故以第四層象兩儀而第四層之左半白圈根於第三
層之左半黑圈第四層之右半黑圈根於第三層之右
半白圈則又陰陽之互根也或謂此圖第二圈左半
即是離卦右半即是坎卦左半陽中有陰火陽根陰
也又為太陽中少陰也右半陰中有陽水陰根陽也又
為太陰中少陽也坎離具四象之體此論甚巧然非周

圖本旨

陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉

陽變陰合指第二圈與第三圈中間交系之處（X）而言
也陰陽之有五行猶乾坤之有六子也乾坤變合而生
六子陰陽變合而生五行

五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也

此指第三圈中之五小圈合系於下之空白小圈。而
言也蓋自本而之末則無極而太極太極生陰陽陰陽
生五行也自末以緣本則五行一陰陽陰陽一太極太
極本無極也

五行之生也各一其性

此指第三圈中之五小圈而言也性是氣質之性
惟五行各一其氣質之性故人秉五行之性以生其氣
質不能無偏勝之處如木之氣盛則金之氣衰故仁常
多而義常少金之氣盛則木之氣衰故義常多而仁常
少是也通書曰性者剛柔善惡中而已矣剛柔之性善
惡五性為之也上言五行一陰陽陰陽一太極太極本
無極是從氣中指理將理氣二字一直看此言五行各
一其性下言無極三五妙合而疑是將理氣二字夾雜
看

無極之真二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女二氣
交感化生萬物萬物生而變化無窮焉

其以理言無極之謂真字即是極字天下之理以至其
者為至極無極之真猶云無極之極也精以氣言不二
之名二氣分陰分陽五行各一其性所謂精也妙合猶
易言絪縕凝者聚也妙合者理氣之合疑則氣聚而成

形矣所謂游氣紛擾合而成質者生人物之萬殊也乾道陽也坤道陰也陰陽各從其道而成男女男女又交相感而生萬物生生相述而變化無窮矣以易卦言之震坎艮三男乾道所成巽離兌三女坤道所成而兌女艮男合而為咸又二氣之交感也男女兼人物而言物之雌雄化牡亦即男女也萬物亦統言人物變化無窮內便會偏全通塞稟受不齊意故下以惟人秀靈接之唯人也得其秀而最靈

此指第四圖☵而言也人心本有太極也人與物雖同為無極二五妙合凝聚之所生而所稟之氣不同惟人得其氣之秀而為萬物之靈氣最理者也氣清純則理

全備矣此天地之心而人之極也孔子曰天地之性人為貴孟子曰人之所以異於禽獸者幾希記曰人者其天地之德陰陽之交鬼神會五行之秀氣也北溪陳氏曰人物之生不出乎陰陽五行之氣本只是一氣分來為陰陽陰陽又分來為五行二與五只會分合運行便有參差不齊有清有濁有厚有薄人得氣之正物得氣之偏人得氣之通物得氣之塞且如人形骸與天地相應頭圓居上象天足方居下象地北極為天中央却在北故人百會穴在頂心却向後日月往來只在天之

南故人之兩眼皆在前海鹹水所歸在南之下故人之小便亦在前下此所以為得氣之正如物則禽獸頭橫植物頭向下枝葉却在上此皆得氣之偏處人氣通明物氣雍塞人得五行之秀故為萬物之靈

形既生矣神發知矣五性感動而善惡分萬事出矣

合人物而論則人為萬物之靈就人而論則形生神發五行之性寓于形骸知覺之中者感物而動不能無善惡之分萬事紛然雜出亦有萬物生生變化無窮之象焉無以定之則欲動情勝而違禽獸不遠矣五性之感

動而有善惡者何孟子曰惻隱之心仁之端也羞惡之心義之端也辭讓之心禮之端也是非之心智之端也此五性之感動而善者也又曰口之于味也目之于色也耳之于聲也鼻之于臭也四肢之于安佚也性也此

五性之感動而不能無惡者也未發之前氣不用事有善而無惡感物而動則至善之理聽命于氣善惡由之而判矣感動動字與主靜靜字對照五性感動是順流而遷主靜立極是反流而復

聖人定之以中正仁義而主靜立人極焉

此指第五圖☵而言也聖人全體太極也何謂定如本清之水為泥滓所汨澄之以復其初也中正即禮智朱

子曰中正二字較有力中也仁也木火之德陽之動也
 正也義也金水之德陰之靜也既曰定之以中正仁義
 而又曰主靜非以正與義為主以中與仁為賓也蓋中
 正仁義之分動靜以理而言也主靜之靜以心而言也
 中正仁義之見于事者皆可以動言而靜者吾心未感
 于物之時也至靜無感性之淵源無極之理于靜中體
 認最真聖人雖動靜交養而尤以靜為主中庸云君子
 戒慎乎其所不覩恐懼乎其所不聞致中而天地位焉
 周子之言主靜猶中庸之言致中中為天下之大本天
 下之理千變萬化皆從此出聖人之心寂然無欲而靜
 讀易管見 朱王性理大極圖 三

中正仁義一以貫之矣此人極之所以立也 周子之
 意以中正仁義配陰陽五行以靜字配無極定之以中
 正仁義是本天道為用主靜是體虛空為性而聖人即
 太極之全體矣通書言靜無而動有動有即中正仁義
 靜無是主靜主靜者聖心之無極也故曰靜無 伊川
 先生顏子好學論曰天地儲精待五行之秀者為人其
 本也真而靜其未發也五性具焉曰仁義禮智信形既
 生矣外物觸其形而動于中矣其中動而七情出焉曰
 喜怒哀樂愛惡欲情既熾而益蕩其性發矣是故覺者
 約其情使合于中 正其心養其性故曰性其情愚者則

不知制之縱其情而至于邪僻結其性而亡之故曰情
 其性凡學之道正其心養其性而已中正而誠則聖矣
 伊川所謂正其心即定之以中正仁義也養其性即主
 靜也其曰中正而誠則聖矣言中正以樂仁義而以主
 靜立極為誠也以陰陽而言則聖人扶陽而抑陰以
 動靜而言則聖人主靜以御動因扶陽之義而遂謂靜
 不如動因主靜之語而遂謂陰勝於陽則兩失之矣
 故聖人與天地合其德日月合其明四時合其序鬼神合
 其吉凶
 天地日月四時鬼神陰陽五行之全理全氣也聖人全
 讀易管見 朱王性理大極圖 三

體太極故無不合
 君子修之吉小人悖之凶
 易曰吉凶悔吝生乎動者也聖人之道中正仁義而已
 矣君子慎動則吉小人邪動則凶 通書與圖說相表
 裏通書曰誠無為曰寂然不動者誠也誠精故明曰無
 思本也曰厥微此靜無之說 伊圖說所謂至靜也曰愛
 宜理通守曰感而遂通者神也神應故妙曰思通用也
 曰厥彰此動有之說 伊圖說所謂中正仁義也而於其
 間又拈出一幾字曰幾善惡曰動而未形有無之間者
 幾也幾微故幽曰知幾其神曰匪靈弗能求之圖說則

言聖人與鬼神合其吉凶。又言君子修之吉。小人悖之凶。於吉凶之幾三致意焉。卽其旨矣。蓋人心動靜之交。卽鬼神之會。善惡由此分。吉凶由此判。君子見幾而作。不俟終日修而吉也。小人反是悖而凶也。聖人幾動于彼。誠動于此。與鬼神合其吉凶也。此唐虞精一之傳中庸。中庸之學。非周子直接道統。孰能言之精切若此。

故曰立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。

三極大中之矩。陰陽剛柔仁義皆兩也。而太極在其中焉。張子曰。兩不立則一不可見。

又曰。原始反終。故知死生之說大哉。易也。斯其至矣。

張子曰。太虛不能無氣。氣不能不聚而爲萬物。萬物不能不散而爲太虛。聚亦吾體。散亦吾體。知死之不忘者。可與言性矣。原其始之生。則無極二五妙合而成形。反其終之死。則二氣五行復歸于無極。此死生之說也。孟子曰。盡其心者。知其性也。知其性則知天矣。存其心養其性所以事天也。夭壽不貳。修身以俟之。所以立命也。此圖始于第一圈無極。而太極終于第五圈聖人全體。太極自太極動而生陽。至形生神。發說許多生字。而以立極終之。非卽孟子知天事天修身以俟之之旨乎。此

讀易管窺

卷三

性理太極圖

章

窮理盡性至命之學。謂圖說卽周子之易也。可。或曰。易云六爻之動三極之道也。又以得位爲正。六爻皆正。惟既濟爲然。六十四卦。原始于乾元至既濟。而三極立。反之爲未濟。而易終焉。此所謂原始反終也。周子兩引易書之言。以該全部易書之義。故贊其大且至此。論新奇姑存之以備一說。

朱子曰。嘗讀朱內翰震進易說。表謂此圖之傳自陳搏。神放穆修而來。而五峯胡氏作序。又以爲先生非止爲神穆之學者。此特其學之一師耳。非其至者也。夫以先生之學之妙。不出此圖以爲得之於人。則決非神穆所及。以爲非

讀易管窺

卷三

性理太極圖

章

其至者。則先生之學。又何以加於此圖哉。是以竊嘗疑之。及得誌文考之。潘興嗣誌云。作太極圖。然後知其果先生所自作。而非有受於人者。二公蓋未嘗見此誌而云云耳。又曰。惟先生稟生知之異質。加以汲汲於學。故一時老師宿儒。專門名家。一藝一能有過於人。有聞於世者。無不訪問。然其所至。皆天造自得。所謂不由師傳。默契道體者是。爲得之。或謂陳搏傳神放。放傳穆修。修傳先生。今觀太極圖說。精妙微密。與易大傳相類。蓋非爲此圖者。不能爲此說。非爲此說者。不能爲此圖。義理渾然。出于一人之手。決非前人剽圖。後人從而爲之說也。或謂無極二字。出於老

子。先生之學蓋本於此。然老子之言無極。如列子莊子之言無窮無極。釋氏之言無量無邊。是指四旁爲義。先生之言無極而太極。是指中間極至之理。未形之妙。今但以其字之同。而不察其指之大異。比而同之。不惟不足以知先生之意。恐於老子之言。亦未識其指歸也。夫無極二字。固出於老子。然邵子用之。則曰無極之前陰含陽也。有象之後陽分陰也。周子用之。則曰無極而太極。如邵子之言。則無極與有象爲二。而無極專屬乎陰。靜如周子之言。則無極太極一物也。而陰陽動靜無不該焉。是其字之所因者雖同。而意之所主者絕異。且讀書窮理者。將通其意乎。抑讀易管窺

卷三 性理太極圖

章

泥其字乎。若泥其字。則體用二字。出於佛書。而程子以之論費隱。謂程子之學。亦源流於佛氏可乎。或謂先生與胡文恭公同師潤州鶴林寺僧壽涯。昔孔子問禮於老聃。訪樂於苴弘。謂孔子生知未嘗問老聃。苴弘者固不可謂孔子之學。本出於老聃。苴弘者可乎。此不待聖智者知其必不然矣。又曰周子吹繁爲人。特著太極之書。以明道體之極致。而其所說用工夫處。只說定之以中正仁義。而主靜君子修之吉而已。未嘗使人日用之間。必求見此無極之真。而固守之也。蓋原此理之所自來。雖極微妙。萬事萬化。皆自此中流出。而實無形象之可指。故曰無極耳。若論

工夫則只中正仁義便具。理會此事處。非是別有一段根原工夫。又在講學應事之外也。又曰凡看道理。要見大頭腦處。分明下面節節。只是此理散爲萬殊。如孔子教人。雖是逐事說箇道理。未嘗說出大頭腦處。然四方八面。合聚湊來。也自見得箇大頭腦。若孟子便已指出教人。周子說出太極。又是大段分明指出矣。且如惻隱之端。從此處推將去。則是此心之仁。仁卽四德之元。元卽太極之動處。如此節節推將去。亦自見得大頭腦處。若看得太極處分明。則盡見得天下許多道理條件。皆自此出。事事物物上。皆有此箇道理。元無虧欠也。西山真氏曰。聖賢之學。所

讀易管窺 卷三 性理太極圖

章

以無美者正。緣句句着實。未嘗說懸空道理。且如中庸始言天命之性。終言無聲無臭。宜若高妙矣。然曰戒謹。曰恐懼。曰謹獨。曰篤恭。則皆示人以用力之方。蓋必戒懼謹獨。而後能全天性之善。必篤恭而後能造無聲無臭之境。未嘗使人馳心竊冥而不踐其實也。太極圖說亦然。首言無極太極。次言陰陽五行。亦可謂高且遠矣。要其歸宿。只在中正仁義而主靜之一語。其與中庸戒懼謹獨之云。若合符節。總而言之。惟敬之一字。可以證也。蓋戒懼謹獨者。敬也。主靜亦敬也。吳隆元曰。夫子言太極。周子加無極二字。加而未嘗加

也著數之太極在用前卦象之太極在畫前非無極乎
 動而生陽靜而生陰太極生兩儀也五氣順布四時行
 焉兩儀生四象也行雖有五時止有四土旺四季言五
 猶言四也乾道成男坤道成女四象生八卦也易書之
 男女圖說以卦數言圖說之男女以人物言易書以卦數象
 男女圖說以男女象卦數也萬物生而變化無窮焉
 易書以二篇之策當萬物之數圖說以萬物之生當二
 篇之策也立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立
 人之道曰仁與義易書以六爻之動為三極之道圖說
 以三極之立為六位之成也周易周圖其相為表裏如
 讀易管窺 卷三 性理太極圖

此圖之有說猶卦之有象而通書則其傳也圖說始
 言天命之流行中言人物之稟受終言聖人之心學其
 語意大槩有三截而通書發明之通書以誠上下兩章
 為首誠上章曰誠者聖人之本此所謂誠猶中庸所云
 誠者天之道即太極也大哉乾元萬物資始繼之者普
 元亨誠之道以流行而言乾道變化各正性命成之者
 性利貞誠之復以稟受而言而結之曰大哉易也性命
 之源乎此發明圖說前截中截之意也誠下章曰聖誠
 而已矣此所謂誠猶中庸所云誠之者人之道聖人之
 全體太極也靜無而至止者主靜也動有而明達者中

正仁義也此發明圖說後截之意也其中問理性命章
 則將圖說之意倒說上去厥彰者心極之動而有中正
 仁義也厥微者心極之靜而無主靜也靈而靈者知吉
 凶之幾於動靜有無之間聖人之合於鬼神也非圖說
 後截之意乎剛善剛惡柔善柔惡與中而五即五性也
 剛柔有善惡五性感動而善惡分也非圖說中截之意
 乎五殊二實二本則一猶之曰五行一陰陽陰陽一太
 極非圖說前截之意乎至末章論蒙艮二卦於蒙則曰
 靜而清於艮則曰靜則止蒙言教艮言學也蓋周子之
 學以主靜為宗旨故圖說通書皆以靜之說終焉或謂
 讀易管窺 卷三 性理太極圖

無極二字固出老氏主靜之說亦與老氏致虛極守靜
 篤相類夫上天之載無聲無臭中庸卒章之言也知止
 后定定而后靜大學首篇之語也濂溪得孔孟之真傳
 契學庸之心印而疑其濫觴於猶龍弗思甚矣 仁義
 對立人心之二氣也仁義與中正並列為四人心之五
 行也 土在金木水火之中
 信在仁義禮智之內 以中正仁義應萬事仁為側
 隱義為羞惡禮為辭讓智為是非人心之萬物也孟子
 曰萬物皆備於我矣此之謂也萬不離乎五五不離乎
 二二不離乎一孟子曰反身而誠此之謂也一不離乎
 無中庸曰無聲無臭至矣此之謂也 陰陽剛柔仁義

引易之言以釋中正仁義也原始反終引易之言以釋
主靜也蓋人生而靜天之性也所謂始也知其所以始
則知其所以終矣以中正仁義立人之道聖人君子之
所同主靜非聖人未易語此故通書於聖人則曰誠神
幾于君子則止曰慎動 乾坤之奇偶純六子之奇偶
雜故惟乾坤可以言易簡六子則不能矣二氣互根五
行各一故一陰一陽純粹至善而五性則有剛柔善惡
中之分矣雖然就六子而論則奇偶雜合六子而觀則
各得乾坤之一爻仍是乾三奇坤三偶耳何嘗不易簡
也就五行而論則剛柔偏合五行而觀則五殊二實仍
是動根靜靜根動耳何嘗不純粹也識得此意則於致
和之學庶幾矣致中則更進於此

讀易管窺

卷三 性理大極圖

三

讀易管窺卷第四

歸安後學吳隆元

參伍錯綜

繫辭上傳曰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於此○
朱子本義曰此向象之事變則象之未定者也參者三數
之也伍者五數之也既參以變又伍以變一先一後更相
考覈以審其多寡之實也錯者交而互之一左一右之謂
也綜者總而挈之一低一昂之謂也此亦皆謂揲著求卦
之事蓋通三揲兩手之數以成陰陽老少之畫究七八九
六之數以定卦爻動靜之象也參伍錯綜皆古語而參伍
尤難曉按荀子云窺敵制變欲伍以參韓非曰省同異之
言以知朋黨之分偶參伍之驗以責陳言之實又曰參之
以此物伍之以合參史記曰必參而伍之又曰參伍不失
漢書曰參伍其賈以類相準此足以相發明矣○陸子靜
曰數偶則齊數奇則不齊唯不齊而後有變故主變者奇
也一三五七九數之奇也一者數之始未可以言變自一
而三自三而五而其變不可勝窮矣故三五者數之所以
為變者也有一物必有上下有左右有前後有首尾有背
面有內外有表裏故有一必有二故曰一生二有上下左

讀易管窺

卷四 參伍錯綜圖

丁

右前後首尾表裏則必有中中與兩端則為三矣故曰二生三故太極不得不判為兩儀兩儀之分天地既位則人在其中矣三極之道豈作易者所能自為之哉錯之則一二三四五總之則為數十五而三居其中以三紀之則三五五三其十五則為洛書九章四十有五之數九章之位縱橫數之皆十五此可見三五者數之所以為變者也天地人為三才日月星為三辰卦三畫而成鼎三足而立為老氏之說者亦曰一生二二生三三生萬物蓋三者變之始也天有五行地有五方一二三四五則五行生數六七八九十則五行成數易大傳曰天數五地數五五位相得而各有合蓋五者變之終也參伍以變而天下之數不能外乎此矣天地既位人居其中仰明而立則左右前後為四方天以氣運而為春夏秋冬地以形處而為東西南北四數於是乎見矣然有中然後有四方中與四方於是為五○求知德曰錯者陰陽相對如伏羲圓圖乾錯坤坤錯乾八卦相錯是也綜即織布帛之綜一上一下如屯蒙之類本是一卦在下為屯在上為蒙載之文王序卦是也定天下之象如乾坤相錯則乾馬坤牛之象名震艮相綜則震雷艮山之象名是也又曰文王序卦六十四卦除乾坤坎離大過頤小過中孚八箇卦相錯其餘五十六卦皆

讀易管窺 卷四 參伍錯綜圖

二

相綜離四正之卦如泰否既濟未濟四隅之卦如歸妹漸隨蠱此八卦可錯可綜然文王皆以為綜也故五十六卦止有二十八卦向上成一卦向下成一卦共相錯之卦三十六卦所以上經分十八卦下經分十八卦其相綜自然而然之妙亦如伏羲圓圖相錯自然而然之妙皆不假安排穿鑿所以孔子贊其為天下之至變者以此又曰如損益相綜損之六五即益之六二特倒轉耳故其象皆十朋之龜夫姤相綜夫之九四即姤之九三故其象皆斨无膚綜卦之妙如此然有正綜有雜綜如乾初爻變姤坤逆行五爻變夫與姤相綜所以姤綜夫遯綜大壯否綜泰觀綜臨剝綜復所謂乾坤之正綜也八卦通是初與五綜二與四綜三與三綜雖一定之數不容安排然陽順行而陰逆行與之相綜造化之妙可見矣若乾坤所屬尾二卦晉大有需比之類乃術家所謂游魂歸魂出於乾坤之外者非乾坤五爻之正變故謂之雜綜然乾坤坎離四正與四正相綜艮巽震兌四隅與四隅相綜雖雜亦不雜也參伍以變錯綜其數圖

讀易管窺 卷四 參伍錯綜圖

三

乾坤所屬相錯

本卦	一變	二變	三變
乾為天 錯	天風姤 錯	天山遯 錯	天地否 錯
坤為地 錯	天風姤 復 錯	天山遯 臨 錯	天地否 泰 錯

四變	風地觀錯大	五變	山地剝錯	四爻還原	內卦還原
本卦	坤為地乾	一變	地雷復錯	二變	火天大有錯
四變	雷天大壯錯	五變	澤天夬錯	四爻還原	內卦還原
允艮所屬相錯	澤天夬錯	一變	水天需錯	二變	水地比錯大
本卦	兌為澤艮	澤水困錯	澤地萃錯大	三變	澤山咸錯
四變	山水蹇錯	五變	地山謙錯	四爻還原	內卦還原
讀易管窺	卷四	參伍錯綜圖	雷山小過錯中	雷澤歸妹錯	漸
本卦	艮為山兌	一變	山火賁錯	二變	山天大畜錯
四變	火澤睽錯	五變	天澤履錯	四爻還原	內卦還原
離坎所屬相錯	離坎所屬相錯	一變	離坎所屬相錯	二變	離坎所屬相錯
本卦	離為火坎	一變	火山旅錯	二變	火風鼎錯
四變	山水蒙錯	五變	風水渙錯	四爻還原	內卦還原
本卦	坎為水離	一變	水澤節錯	二變	水雷屯錯
四變	火澤睽錯	五變	天澤履錯	四爻還原	內卦還原
本卦	離為火坎	一變	離坎所屬相錯	二變	離坎所屬相錯

四變	澤火革錯	五變	雷火豐錯	四爻還原	內卦還原
震巽所屬相錯	震巽所屬相錯	一變	雷地豫錯小	二變	雷水解錯家
本卦	震為雷巽	四變	地風升錯无	五變	水風井錯噬
四變	巽為風震	五變	風天小畜錯	風火家人錯	風雷益錯
天雷无妄錯	火雷噬嗑錯	山雷頤錯大	山風蠱錯	內卦還原	內卦還原
乾坤所屬相綜	乾坤所屬相綜	初變與五	變相綜二	變與四變	相綜三變
乾之屬	天風姤	天山遯	天地否	風地觀	山地剝
坎離所屬相綜	坎離所屬相綜	水澤節	水雷屯	水風渙	水雷屯
坎之屬	水澤節	水雷屯	水風渙	水雷屯	水雷屯

澤火革 風山小畜

雷火豐 震山小畜

艮巽所屬相綜

山火賁 震山小畜

山天大畜 震山小畜

艮之屬 山澤損 震山小畜

火澤睽 震山小畜

天澤履 震山小畜

震兌所屬相綜

雷地豫 震山小畜

讀易會要 卷四 參伍錯綜圖

雷水解 震山小畜

震之屬 雷風恒 震山小畜

地風升 震山小畜

水風井 震山小畜

乾坤坎離尾卦相綜

乾之屬 火地晉 震山小畜

乾之屬 火天大有 震山小畜

坤之屬 水天需 震山小畜

坤之屬 水地比 震山小畜

艮震巽兌尾卦相綜 中孚大過頤小過四卦有錯無綜

艮之屬 風山漸 震山小畜 以上來氏

震之屬 澤雷隨 震山小畜 謂之雜綜

吳隆元曰京氏之易分八卦為八宮以本卦為首以一

爻變為第二卦變至五爻而止每宮五變卦連本卦共

四十八卦尚餘十六卦每宮各附二卦于其末名之曰

游魂歸魂其法術家用之而儒者不取然愚獨以為八

卦分宮不始於京氏蓋孔子有是說矣大傳曰參伍以

變錯綜其數此八卦分宮之說也參三也伍五也參伍

以變謂內卦變至三外卦變至五也蓋六爻盡變則全

失本卦之畫而犯對宮之本卦此所以變止於五也變

讀易會要 卷四 參伍錯綜圖 七

止於五而不進反退而變其四爻又退而變其內卦四

變中之變而復本體此窮上反下之義也其法精矣錯

綜其數如乾之姤與坤之復相錯在乾則初爻九變八

在坤則初爻六變七是錯其數也乾之姤與坤之夫相

綜在乾則自二爻至上爻皆七獨初爻九變八在坤則

自初爻至五爻皆六變七獨上爻八是綜其數也通其

變謂如乾宮之觀剝晉三卦內外皆無乾坤宮之大壯

夫需三卦內外皆無坤八卦交通為變也極其數謂六

十四卦無不錯綜也成天地之文者八卦分宮燦然秋

然大文無過於是也言天地則六子可知矣定天下之

象者如益卦為恒之錯損之綜來和之象定於益渙卦
為豐之錯節之綜舟楫之象定於渙所謂以制器者尙
其象也八卦分官之說其見於大傳者如此至名官尾
二卦為游魂歸魂則傳所云精氣為物游魂為變非是
之謂不得傳會其說也意古時但有分官之法而未嘗
有游魂歸魂之名此與世應飛伏之說同創于京氏蓋
因分官之古法而自起義例猶之焦氏易林一卦變六
十四卦共四千九十六卦此亦是古法而占辭則焦氏
所造也京氏有四易之說一世二世為地易三世四世
為人易五世六世為天易游魂歸魂為鬼易其說假托
於孔子其以初為元士二為大夫三為三公四為諸侯
五為天子上為宗廟則乾鑿度有是說亦假托孔子之
言若此者儒者之所不信信其合於大傳者而已

納甲

參同契曰易謂坎離坎離者乾坤二用二用無爻位周流
行六虛往來既不定上下亦無常朱子註曰納甲之法乾
坤震巽艮兌皆有定位而坎納戊離納己無定位蓋六卦
之陰陽即坎離中爻之周流升降也○又曰三日出為爽
震受庚西方八日兌受丁上弦平如繩十五乾體就盛滿
甲東方七八道已訖屈折低下降十六轉受統巽辛見平

讀易管窺

卷四 參伍錯綜圖

九

明只直於丙南下結二十三坤乙三十日東北喪其明節
盡相禪與繼體復生龍壬癸配甲乙乾坤括始終朱子註
曰此書之法以一月為六節分屬六卦震一兌二乾三巽
四艮五坤六每五日為一節三日第一節之中月生明之
時也蓋始受一陽之光而昏見於西方庚地也八日第二
節之中月上弦之時蓋受二陽之光而昏見於南方丁地
也十五日第三節之中月既望之時全受日光盛滿而昏
見於東方之甲地也七八謂十五日也十六日謂第四節
之始也始生下一陰為巽而成魄以平旦而沒於西方辛
地也二十三日第五節之中復生中一陰為艮而下弦以
平旦而沒於南方丙地也三十日第六節之終全變三陽
而光盡體伏於東北借易朋字作明字也一月六節既盡
而禪於後月長子繼父復生震卦壬配甲癸配乙皆屬乾
坤括十日之始終也○又曰上弦兌數八下弦亦如之兩
弦合其精乾坤體乃成二八應一斤易道正不傾一陰良
一陽二陰合之則三奇三偶故曰兩弦合其精乾坤體乃
成也二八應一斤者道家云先取上弦酒味半輪月得陽
金八兩次取下弦東畔半輪月得陰水半斤即其說矣或
謂程子易重幾何曰易重一斤蓋以易有三百八十四爻
一斤有三百八十四錢○沈存中曰納甲未知起何時予
嘗考之可以推見天地胎育之理乾納甲子坤納乙癸者
上下包之也震巽坎離艮兌納庚辛戊己丙丁者六子生

讀易管窺

卷四 納甲

九

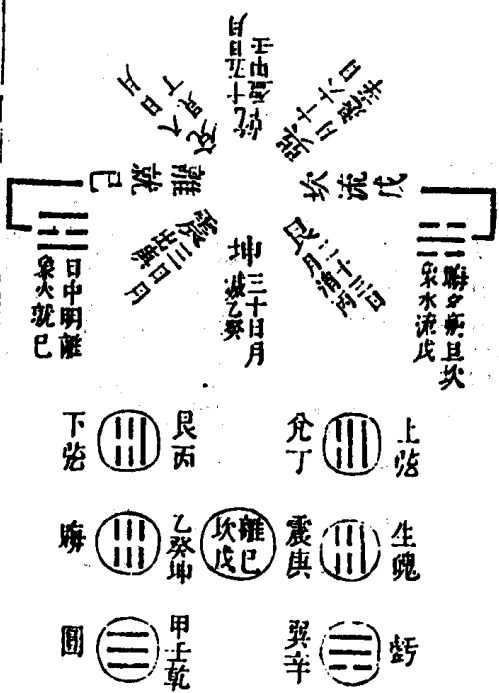
於乾坤之包中如物之處胎甲者○朱升曰乾坤二卦始終包羅而納甲乙壬癸之四日甲壬陽日乾納之乙癸陰日坤納之其間六日三男納其陽三女納其陰六子之卦各得乾坤之一畫者也又艮納丙兌納丁者氣之方行者也少男女納之猶日之未午歲之方夏時也震納庚巽納辛者質之已凝者也長男女納之猶日之過午歲之既秋時也坎離中男女納戊己於正中有不待言者矣易家納甲意本如此舊說本參同契者非是地之方位甲庚相對既以望夕之月為乾而出甲則生明之月不見於庚矣上下弦之昏旦同見於南方之中亦初無上弦見丁下弦見

讀易管窺 卷四 納甲

十

丙之異也大抵月之行天一歲十二月間其昏旦出見之地夜夜推移不襲其位惟有春秋二分黃道與赤道合查又須氣朔分齊則其朔望胸胸出見乃有定位可指而不能以言納甲之理也參同契乃是明吾身之造化姑借易以言之大槩約畧取象云耳而非以說易也自非圖機之士幾何不隨痴人前說夢之弊哉

八卦納甲圖 吳繼仕七經圖本

讀易管窺 卷四 納甲

十一

吳隆元曰納甲之說京房著之為占法虞翻引之以註大傳縣象著明而魏伯陽借之以喻丹此三者孰得孰失蓋伯陽深遠矣今以其書考之其曰坎戊月精離己日光日月為易剛柔相當此坎離納戊己之說也十日戊己居中天地之冲氣也坎離得乾坤之中畫而成體故納戊己坎象月月為太陰精然坎之中畫奇陰中有陽月中有日也戊陽土生丁天五故坎納戊而謂之月精精言其實也契又云陽神日魂益月精即日魂之在月中有月也己陰土成於地十故離納己而謂之日光

言其虛也契又云陰神月魄蓋日光即月魄之在日者
 離日剛而柔坎月柔而剛故曰日月為易剛柔相當蓋
 即周子所云水陰根陽火陽根陰張子所云火日外光
 金水內光與陰陽之精互藏其宅之義也其論坎離專
 取中畫為義故曰坎離者乾坤二用二用無爻位周流
 行六虛蓋直以奇偶二畫為坎離而周流升降于六卦
 之中凡奇皆坎凡偶皆離此坎戊離己之所以無定位
 也震之初畫兌之初中二畫乾之三畫皆坎也皆月精
 也巽之初畫艮之初中二畫坤之三畫皆離也皆日光
 也然以月之明魄望晦上下弦為言而不言日光何也

張易管窺 卷四 納甲

主

蓋此書之意在於取坎中之陽以填離而復乾取鉛中
 之金以配汞而成丹故曰金來歸性初乃得稱還丹金
 即月精之謂也此所以專取象於月也震庚兌丁乾甲
 昏見之地與辛艮丙坤乙且沒體伏之所其取昏且蓋
 有義焉主日而言則且進而昏退主月而言則昏進而
 且退震與巽對進震初畫之陽魂退巽初畫之陰魄則
 震巽皆乾也生明生魄皆望也庚辛皆甲也兌與艮對
 進兌初中二畫之陽魂退艮初中二畫之陰魄則兌艮
 皆乾也上下弦皆望也丁丙皆甲也其大旨如此朱子
 所謂借此納甲之法以寓其行特進退之候自成一家

言者也然以是為丹訣之參購則可以為易占之科
 律則不可自京氏用納甲法占相沿至今火珠林之占
 法行而觀玩之旨荒矣謂非京氏之作備可乎大傳明
 言懸象著明莫大乎日月豈有專取月象之理虞氏以
 納甲訓之亦戲論也

張易管窺 卷四 納甲

附五行六位圖 主

五行六位圖 即前納甲法而加十二支

<p>離 火 己 己 土 未 己 金 酉 己 木 亥 己 土 丑 己 木 卯 己 火 巳 己</p>	<p>坤 金 酉 癸 水 亥 癸 土 丑 癸 木 卯 乙 火 巳 乙 土 未 乙 木 卯 辛 火 巳 辛 土 未 辛 金 酉 辛 水 亥 辛 土 丑 辛</p>	<p>坎 水 子 戊 土 戌 戊 金 申 戊 火 午 戊 土 辰 戊 木 寅 戊 木 寅 丙 水 子 丙 土 戌 丙 金 申 丙 火 午 丙 土 辰 丙</p>	<p>乾 土 戌 壬 金 申 壬 火 午 壬 土 辰 甲 木 寅 甲 水 子 甲 土 戌 庚 金 申 庚 火 午 庚 土 辰 庚 木 寅 庚 水 子 庚</p>
--	---	---	---

京氏傳曰降五行預六位又曰木配位為福德甲子木乾之子孫木入金鄉居寶貝甲寅木乾之財土臨內象為父母甲辰土乾之父母來四上嫌相敵壬午火乾之官鬼金入金鄉木漸微壬申金同宗之位傷木廟上乾本位戌亥乾之位陽極陰生姤卦入八卦倒諸○項平庵曰乾初起甲子則父起黃鍾天之統也坤初起乙未則母起林鍾地之統也震初起庚子則長男從父巽初起辛丑則長女次長男也坎初起戊寅則中男次長女離初起己卯則中女次中男也艮初起丙辰則少男次中女兌初起丁巳則少女次少男也大抵陽卦納陽干陽支陰卦納陰干陰支陽六干皆進陰六干皆退惟乾納二陽坤納二陰

讀易管窺 卷四 納甲 附五行六位圖 五

包括首尾則天地父母之道也○又曰京氏易法只用八卦為本得本卦者皆以上為世爻得歸魂卦者皆以三為世爻亦因下體復得本卦而三在本卦為上也其餘六卦皆以所變之爻為世世之對為應凡其所謂變者非以九六變也皆自八純卦積而上之知其為某爻之所變耳如乾本卦上九為世九三為應乾初變姤為一世卦初六為世九四為應再變遯為二世卦六二為世九五為應三變否為三世卦六三為世上九為應四變觀為四世卦六四為世初六為應五變剝為五世卦六五為世六二為應剝之四復變為晉謂之游魂卦九四為世初六為應九四乾之本爻

又在上卦故曰游魂晉下卦皆變為大有坤復歸乾謂之歸魂卦九三為世上九為應下體反乾本卦又餘放此以上世應同○又曰京房於世爻用飛伏法凡卦見者為飛不見者為伏其在八卦則止以相反者為伏乾見坤伏之類皆以全體相反也至八卦所變世卦則不然自一世至五世同以本生純卦為伏蓋五卦皆一卦所變至游歸二卦則又近取所從變之卦為伏如乾一世姤姤下體巽飛為巽初辛丑伏仍用乾初甲子二世遯遯下體艮飛為艮二丙午伏仍用乾二甲寅之類至五世皆以本卦乾爻為伏者也自五世下為游魂卦剝四變晉是艮變其飛為離四已酉伏為艮

讀易管窺 卷四 納甲 附五行六位圖 五

四丙戌矣又下為歸魂卦晉下三爻變為大有自坤變乾故飛為乾三甲辰伏為坤三乙卯矣二卦皆近取所從變之卦不用本生純卦也以上飛伏例

吳隆元曰八卦納十二支參同契亦用其法屯以子申象用寅戌是也○按魏伯陽後漢人在京氏之後豈納甲之法始自京氏而魏氏襲用之耶又按彭曉參同契序云得古人龍虎經靈寶妙旨今所傳龍虎上經有坤初變成震三日月出庚等語是則納甲其來已久亦不始於京氏矣然朱子又謂龍虎經係後人偽作在參同契之後納甲所起殆不可考也○世俗占卦用京氏遺

法象爻之辭閣束矣然即用京氏法亦仍可以操著求之以錢代著以六擲當十八變真易道之厄也儲氏有用三彈九之法差勝於錢因附載焉

儲法祛疑曰筮以著古法也近世以錢擲爻欲其簡便要不能盡卜筮之道自昔以錢之有字者為陰無字者為陽故兩背為拆兩字為單朱文公以為錢之有字者為面無字者為背凡物面皆屬陽背皆屬陰反舊法而用之或謂古者鑄金為貝曰刀曰泉其陰或紀國號如鏡陰之有款識也一以為陰一以為陽未知孰是大抵

筮必以著求為簡便必盡其法余嘗以木為三彈九九各六面三而刻三畫三而刻二畫咒而擲之以盡老少陰陽之變三九各六而十有八變之義也三面為三乾之九也三面為二坤之六也此用九用六之義也三者

乾之一畫函三也二者坤之一畫分二也此參天兩地之說也三九擲之皆三則成九老陽數也三九皆二則成六老陰數也兩一一三則成七少陽數也兩三一二則成八少陰數也所用者乾坤之畫以成八卦是乾坤成六子之象也九象太極之一也三三為乾二二為坤象兩也三九者象天地人之三才也每九得數十五洛書數也合三九之數而為四十有五九宮數也上二則

讀易管窺 卷四 納甲 附五行六位圖 末

下三上三則下二動靜皆五故五藏於用參以四十五大行之數五十也三九成九於上則三九伏六於下此老陽變陰之體也三九成六於上則三九伏九於下此老陰變陽之體也二三相對每九各具三五此三五以變錯綜其數之旨也體圓而轉變動不居也六位相乘周流六虛也三九六擲而成卦亦十有八變之義也既無錢背錢面陰陽之疑又合老少陰陽之變因著其法與好事者同其用

卦變

後漢虞翻蜀才輩為卦變之說程子非之黃卦傳曰卦之變皆自乾坤先儒不達故謂責本是泰卦豈有乾坤重而為泰又由泰而變之理就坤變而為六子八卦重而為六十四皆由乾坤之變也○蘇子瞻曰易有剛柔上下相易之說而其最著者責之象也故學者沿是爭推其所從變口泰變為責此大惑也凡易之所謂剛柔相易者皆本之乾坤也乾施一陽於坤以化其一陰而生三子皆一陽而二陰凡三子之卦有言剛來者明此本坤也而乾來化之坤施一陰於乾以化其一陽而生三女皆一陰而二陽凡三女之卦有言柔來者明此本乾也而坤來化之故凡言此者皆三子三女相值之卦也非是卦也則无是言也凡

讀易管窺 卷四 納甲 附五行六位圖 七

六蠱之象曰剛上而柔下賁之象曰柔來而文剛分剛上而文柔咸之象曰柔上而剛下恒之象曰剛上而柔下損之象曰損下益上益之象曰損上益下此六者適遇而取之也凡三子三女相值之卦十有八而此獨取其六何也曰聖人之所取以為卦亦多術矣剛柔之相易其所取以為卦之一端也遇其取者則言不取者則不言也○王晦叔曰卦變之說謂乾坤為父母而復姤為小父母六畫成卦凡一陽五陰皆自復變一陰五陽皆自姤變二陽四陰皆自臨變二陰四陽皆自遯變二陽三陰皆自泰變三陰三陽皆自否變其說不聞於先儒而言於邵氏至漢上朱

讀易會覽

卷四 卦變

朱

氏從之乾坤為父母其交則為三男三女復卦上坤下震震乃乾一索而得男姤卦上乾下巽巽乃坤一索而得女若復姤為小父母則姤有乾復有坤乾坤反係復姤所生而震巽二卦亦非出於乾坤不知從何而來且雜卦首曰乾剛坤柔自乾坤生六子則剛柔相雜故六十四卦其剛皆出於乾其柔皆出於坤卦變之說存而勿論斯可矣○朱子本義取卦變又為圖以示人嘗曰如卦變剛剛來柔進之類亦是就卦已成後用意推說以見此為自彼卦而來耳非真先有彼卦而後方有此卦也古註說賁卦自泰卦而來先儒非之以為乾坤合而為泰豈有泰復變為賁

之理殊不知若論伏羲畫卦則六十四卦一時俱了雖乾坤亦無能生諸卦之理若如文王孔子之說則縱橫曲直反覆相生無所不可要在看得活終無所拘泥則無不通耳又曰伊川不取卦變之說至柔來而文剛剛自外來而為主於內諸處皆牽強說了王輔嗣卦變又變得不自然其之說却覺得有自然氣象只是換了一爻非是聖人合下作卦如此自是卦成了自然有此象又曰朱漢上易卦變只變到三爻而止於卦辭多有不通處其更推盡去方通如无妄剛自外來而為主於內只是初剛自訟二移下來晉柔進而上行只是五柔自觀四換上去此等類按漢

讀易會覽

卷四 卦變

朱

上卦變則通不得○雙湖胡氏曰按彖傳中本義所釋卦變訟泰否隨蠱噬嗑賁无妄大畜咸恒晉睽蹇解升鼎漸渙只十九卦其所釋自訟晉與圖同外餘皆不合如隨自困噬嗑未濟來撻圖則自泰否來之類是也蓋圖雖因象傳而作而卦變則無所不通不可以一定拘也○豐城朱氏升著卦變圖以十辟卦十二辟卦除乾坤純陽純陰與無變外餘十卦各以其畫變六子卦為卦變之主凡一陽之卦自復剝變凡一陰之卦自姤夬變凡二陽之卦自臨觀變凡二陰之卦自遯大壯變凡三陽三陰之卦自泰否變凡二陽在內外二體自三男卦變凡二陰在內外二體自三女卦變其說曰易六十

四卦中十二辟卦陰陽消長之有漸者也六子之卦乾坤
 交易之有定者也故為卦變之主○來氏知德曰以某卦
 自某卦變者此虞翻之說也後儒信而從之如訟卦剛來
 而得中乃以為自遯卦來不知乃綜卦也需訟相綜乃坎
 之陽爻來於內而得中也惟需訟相綜故雜卦曰需不進
 也訟不親也若遯則綜大壯故雜卦曰大壯則止遯則退
 也見於孔子雜卦傳昭昭如此而乃曰訟自遯來失之千
 里矣

雜易管窺 卷四 卦變

朱子卦變圖朱子曰象傳或以卦變為說今作此圖以明之蓋易中之一義非畫卦作易之本旨也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來

剝 比 豫 謙 師 復
 夫 大有 小畜 履 同人 姤

凡二陰二陽之卦各有五皆自臨遯而來

頤 屯 震 明 臨
 蒙 坎 解 升
 艮 蹇 小過
 晉 萃
 觀

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

大過 巽 訟 遯
 革 離 家人 无妄
 兌 睽 中孚
 需 大畜
 北 大

損 節 歸 泰
 賁 既濟 豐
 噬嗑 隨

雜易管窺 卷四 卦變

恒 井 困 漸 否 漸 旅 渙 未濟 困 益 井 恒

咸 旅 漸 否
 咸 旅 漸 否
 困 未濟 渙
 井 益
 恒

讀易管窺 卷四 卦變

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來

隨	既濟	豐	節	歸妹	泰	睽	畜	大畜	睽	中孚
䷐	䷾	䷶	䷻	䷵	䷊	䷥	䷙	䷙	䷥	䷛
隨	既濟	豐	節	歸妹	泰	睽	畜	大畜	睽	中孚
䷐	䷾	䷶	䷻	䷵	䷊	䷥	䷙	䷙	䷥	䷛
隨	既濟	豐	節	歸妹	泰	睽	畜	大畜	睽	中孚
䷐	䷾	䷶	䷻	䷵	䷊	䷥	䷙	䷙	䷥	䷛

韋

讀易管窺 卷四 卦變

凡五陰五陽之卦各六皆自未剝來

坎	解	升	屯	震	明夷	臨	履	同人	姤	比	豫	謙	師	復
䷜	䷧	䷭	䷂	䷲	䷣	䷒	䷉	䷌	䷫	䷇	䷏	䷎	䷆	䷗
坎	解	升	屯	震	明夷	臨	履	同人	姤	比	豫	謙	師	復
䷜	䷧	䷭	䷂	䷲	䷣	䷒	䷉	䷌	䷫	䷇	䷏	䷎	䷆	䷗
坎	解	升	屯	震	明夷	臨	履	同人	姤	比	豫	謙	師	復
䷜	䷧	䷭	䷂	䷲	䷣	䷒	䷉	䷌	䷫	䷇	䷏	䷎	䷆	䷗

韋

吳隆元曰卦變之說起於虞仲翔而朱子用之雖本其所釋卦變與虞氏不同然曰某卦自某卦來則用其說

也程子則謂卦之變皆自乾坤乾坤變而為六子八卦重而為六十四蘇子瞻王勝叔並同其論但蘇氏止謂三子三女相值之卦剛柔相易者皆本諸乾坤而程傳于无妄剛自外來釋之曰坤初之變而為震此則小異耳程子之說朱子頗不然之蓋以六十四卦有則俱有雖乾坤亦無能生諸卦之理若從成卦之後聖人見其有剛柔往來上下之象而發其義于彖辭則可曰變自乾坤何不可曰變自餘卦此朱子所以不從程傳也朱子發云无妄上乾下震若震一爻其剛自乾來則上卦未嘗損乾一剛董盤澗云程子專以乾坤言卦變只是

讀易管見 卷四 卦變

上下兩體皆變者可通至一體變者則以來為自外來故說得有礙程傳釋訟卦剛來云二此二說者皆不滿程傳大抵諸儒所謂卦變是合兩體而論以其上下爻之相易者為變程子則只就一體而論凡兩體上下相易之卦各就一體而推其所從變如釋賁卦云下離本乾中爻變而成離上艮本坤上爻變而成艮是也以諸儒之所謂變論程子之所謂變宜其說之有礙矣自愚論之程子所謂乾坤變而為六子者即大傳所謂乾坤相索而生男女其說不可議也然以是為剛柔往來之義則不可蓋往者自內而之外來者自外而之內泰否

二象之言小大往來乃往來二字之明白註脚也以乾之施陽于坤為剛來之訓豈其然乎此程傳之說之所以可疑也朱子本義所釋卦變有一卦而自二三卦變者彼此互移湊合甚巧而於義似無所取且與卦變圖相合者惟訟晉二卦餘皆不合其圖中一陰一陽即五陰五陽之卦二陰二陽即四陰四陽之卦雖顛倒首尾各自為圖然原無差殊終難分屬後學于此未能釋然愚竊以為朱子解經于漢儒陋說掃除殆盡獨至卦變則與虞翻蜀才同一窠臼原其所以如此者蓋以彖傳有剛柔往來上下之文不如此看則解不去不得已而

讀易管見 卷四 卦變

用其說耳故嘗曰卦變特易中之一義非盡卦作易之本旨觀此則朱子之意其非篤信卦變可知梁山來氏生于朱子之後得前儒所未得之解發前儒所未發之論去卦變之名而取相綜之義凡彖傳中剛來柔進諸處以其說求之無不脗合從前一切疑團渙然冰釋乃知繫辭傳所云剛柔相推所云上下无常剛柔相易聖人早已自下註解特後人不知耳夫卦變本虞氏之說朱子不得已而用之今得來氏之解則虞氏卦變之說可廢假令朱子可作其虛懷而取之也必矣惟是彖傳所云剛柔或以卦言或以爻言來氏于此處未甚分晰

明白似稍有未安愚故本其說而畧為更定焉

繫辭傳曰剛柔相推而生變化又曰剛柔相推變在其中矣

吳隆元曰此言綜也如雷訟相綜推需之九五為訟之

九二故曰剛來而得中革鼎相綜推革之六二為鼎之

六五故曰柔進而上行蓋前卦之初二三推而為後卦

之上五四前卦之四五上推而為後卦之三二初其後

卦之爻推於上下而成前卦之爻者亦然也合三爻而

論則為卦之剛柔相推如泰否相綜推否上卦之剛為

泰之下卦推否下卦之柔為泰之上卦故曰小往大來

讀易管窺 卷四 卦變

柔

反是為否故曰大往小來隨蠱相綜推蠱上卦之剛為

隨之下卦故曰剛來而下柔推隨下卦之剛為蠱之上

卦故曰剛上而柔下蓋前卦之內體推而為後卦之外

體前卦之外體推而為後卦之內體其後卦之體推於

內外而成前卦之體者亦然也此之謂相推此之謂變

化○推者自此之彼之謂剛柔相推謂剛柔之爻相推

於卦中非推剛為柔推柔為剛也以此為相推則不可

以言立本矣

剛柔者立本者也變通者趨時者也

剛柔者爻之質也爻之質不因相推而失故曰立本如

需九五推為訟九二剛仍是剛也革六二推為鼎六五

柔仍是柔也變通即相推也一卦有一卦之時同一剛

爻在需為九五在訟為九二同一柔爻在革為六二在

鼎為六五因時而易故曰趨時

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

此言綜也六虛六位也位之所在剛爻柔爻皆可居之

是虛以待爻故謂之虛也前卦居于初二三者後卦居

于上五四矣前卦居于四五上者後卦居于三二初矣

是六爻无一定之居而周徧流行于六位也或前卦剛

讀易管窺 卷四 卦變

柔

爻在上柔爻在下綜為後卦而柔上剛不矣或前卦柔

爻在上剛爻在下綜為後卦而剛上柔下矣是爻之乘

乎位者上下无常而位之得夫爻者剛柔相易也其屢

遷也如此故同一爻也有前卦吉无咎而後卦凶悔吝

者矣有前卦凶悔吝而後卦吉无咎者矣噬嗑之上九

即賁之初九也一則何校一則舍車損之初九即益之

上九也一則遺往无咎一則勿恒致凶是皆不可拘之

以典常繩之以要約也惟視其變之所適而已所適者

時也變通者趨時者也

訟象傳曰剛來而得中也

虞翻曰遯之三二也三來之二○蜀才說同虞氏○程

傳曰二以陽剛自外來而得中自外來者即蘇氏乾又施一陽以化坤之義

曰如訟无妄云剛來豈自上體而來也○朱子太義曰

卦變自遯而來為剛來居二而當下卦之中○來知德

曰需訟相綜需上卦之坎來居訟之下卦九二得中也

吳隆元曰此所謂剛以爻言者也需之九五綜為訟

之九二故曰剛來而得中

泰象辭曰小往大來

虞翻曰陽息坤反否也○蜀才曰此本坤卦○朱子本

義曰謂坤往居外乾來居內又自歸妹來則六往居四

讀易管窺 卷四 卦變

九來居三也○來知德曰由內而之外曰往由外而之

內曰來否泰二卦相綜故雜卦曰否泰反其類也小往

大來者言否內卦之陰往而居泰卦之外外卦之陽來

而居泰卦之內也

否象辭曰大往小來

虞翻曰陰消乾又反泰也○蜀才曰此本乾卦○朱子

本義曰乾往居外坤來居內又自漸卦而來則九往居

四六來居三也○來知德曰否泰相綜泰內卦之陽往

而居否之外外卦之陰來而居否之內也

吳隆元曰大小以卦言者也陽卦大陰卦小傳云齊

小大者存乎卦

隨象傳曰剛來而下柔

虞翻曰否上之初剛來下柔○蜀才說同虞氏○程傳

曰乾之上九來居坤之下坤之初六往居乾之上按程

用虞翻蜀才之說而此同之者以其自乾坤而變也子不

言乾坤之相易不言自否而變其不同處在此蓋卦同

○朱子本義曰本自困卦九來居初又自噬嗑九來居

五而自未濟來者兼此二變○來知德曰隨蠱二卦相

綜故雜卦曰隨无故也蠱則傷也言蠱下卦原是柔今

艮剛來居於下而為震是剛來而下於柔也

讀易管窺 卷四 卦變

吳隆元曰隨之震即蠱之艮隨之兌即蠱之巽蠱少

男在長女之上綜而為隨長男在少女之下剛來而

下柔也

蠱象傳曰剛上而柔下

虞翻曰泰初之上故剛上坤上之初故柔下○程傳曰

以卦變而言卦變二字程子未嘗不說但只謂自乾坤變耳剛上而柔下謂乾

之初九上而為上九坤之上六下而為初六也由剛之

上柔之下變而為艮巽又曰如剛上柔下損上益下謂

剛居上柔在下損於上益於下據成卦而言非謂就卦

中升降也據成卦者謂卦已成之後見其上下如此也非就卦中升降者謂非就彼卦升降而成此

也○朱子本義曰或曰剛上柔下謂卦變自資來者初

上二下自井來者五上上下下自既濟來者兼之○來知德曰參綜隨隨初九震之剛上而為艮上六兌之柔下而為英也

吳隆元曰隨下卦之震綜為疊上卦之艮剛上也隨上卦之兌綜為疊下卦之巽柔下也

噬嗑象傳曰柔得中而上行

虞翻曰否五之坤初坤初之五○候果曰坤之初六上升乾五是柔得中而上行○程傳曰上行謂居尊位居五為上行不取上下相身○朱子本義曰本自益卦六四之柔上行以至於五而得其中○來知德曰本卦綜賁故雜卦曰

噬嗑象傳曰柔得中而上行

噬嗑食也賁无色也言以賁下卦離之柔得中上而行居於噬嗑之上卦也

吳隆元曰賁之六二柔而得中綜為噬嗑則上行而居五矣不曰柔上行而得中而曰柔得中而上行明乎未上行之時之已為得中也

賁象傳曰柔來而文剛故亨分剛上而文柔故利有攸往

虞翻曰泰上之乾二乾二之坤上柔來文剛陰陽交雜亨也○荀爽曰此本泰卦謂陰從上來居乾之中文飾剛道交於中和故亨也分乾之二居坤之上上備柔德兼據二陰故小利有攸往矣○王輔嗣曰剛柔不分矣

何由生坤之上六來居二位柔來文剛之義也乾之九

二分居上位分剛上而文柔之義也○程傳曰下體本

乾柔來文其中而為離上體本坤剛往文其上而為艮

又曰下離本乾中爻變而成離上艮本坤上爻變而成

艮離在內故云柔來艮在上故云剛上非自下體而上

也○朱子本義曰卦自損來者柔自三來而文二剛自

二上而文三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五

上而文上○來知德曰本卦綜噬嗑柔來文剛者噬嗑

上卦之柔來文賁之剛也柔指離之陰卦剛則艮之陽

卦也分剛上而文柔者分噬嗑下卦之剛上而為艮以

文柔也剛指震之陽卦柔則離之陰卦也

吳隆元曰噬嗑下卦震震為長男剛也上卦離離為

中女柔也綜而為賁則中女來居下卦非柔來乎分

少男於上卦非分剛上乎然而曰文剛文柔何也賁

之所以異於噬嗑者以三四兩爻耳以三而言則噬

嗑柔而賁剛也賁下卦中女柔體而于爻則反易柔

為剛矣以四而言則噬嗑剛而賁柔也賁上卦少男

剛體而于爻則反易剛為柔矣蓋卦體質也卦爻文

也下卦綜得剛爻是賁柔而文則剛也上卦綜得柔

爻是賁剛而文則柔也柔來剛上指卦言文剛文柔

指爻言

无妄象傳曰剛自外來而為主於內

虞翻曰逐上之初此所謂四陽二陰非大壯則逐來也

○蜀才說同虞氏○程傳曰坤初爻變而為震剛自外

而來也震以初爻為主成卦由之故初為无妄之主○

朱子本義曰為卦自訟而變九自二來而居於初○朱

子本義曰為卦自訟而變九自二來而居於初○朱

子本義曰為卦自訟而變九自二來而居於初○朱

子本義曰為卦自訟而變九自二來而居於初○朱

諸易管見

卷四 卦變

无

吳隆元曰此所謂剛以爻言者也火畜外卦之上九

綜為无妄內卦之初九而為一卦之主故曰剛自外

來而為主於內

大畜象傳曰剛上而尚賢

虞翻曰大壯初之上其德剛上也上文其德二字古○

蜀才說同虞氏○程傳曰陽剛居尊位之上為尚賢之

義以居上為剛上不取上下相易○朱子本義曰此卦自需而來九自

五而上○朱升曰大畜自大壯變剛自四上上以其為

賢而尚之俾居二柔之上此雖主大壯變而與虞翻蜀才小異○來知德

曰剛上者大畜綜无妄无妄下卦之震上而為大畜之

艮也上而為艮則陽剛之賢在上矣是尚其賢也

吳隆元曰此所謂剛以爻言者也无妄下卦之初九

綜為大畜上卦之上九而陽剛之德為六五之所尊

尚故曰剛上而尚賢

咸象傳曰柔上而剛下

虞翻曰坤三之上成女乾上之三成男乾坤氣交以相

與○蜀才曰此本否卦○荀爽曰乾下感坤故萬物化

生於山澤○程傳曰柔上變剛而成兌剛下變柔而成

艮○朱子本義曰或以卦變言柔上剛下之義曰咸自

旅來柔上居六剛下居五也亦通○來知德曰本卦綜

恒故雜卦曰咸速也恒久也柔上者恒下卦之巽上而

為咸之兌也剛下者恒上卦之震下而為咸之艮也

恒象傳曰剛上而柔下

虞翻曰乾初之坤四○蜀才曰此本泰卦○程傳曰剛

上而柔下謂乾之初上居於四坤之初下居於初剛爻

上而柔爻下也二爻易處則成震巽此亦只就兩體分

坤初而居上卦之四以坤初易乾初而居下卦之初剛

爻在上柔爻在下非謂自泰而變剛自下而上柔自上

而下○朱子本義曰或以卦變言剛上柔下之義曰恒

自豐來剛上居二柔下居初也亦通○來知德曰本卦

綜咸剛上者咸下卦之艮上而為恒之震也柔下者咸

上卦之兌下而為恒之要也

晉象傳曰柔進而上行

虞翻曰觀四之五○蜀才說同虞氏○程傳曰凡卦離在上者柔居君位多云柔進而上行噬嗑睽睽是也又賁卦傳曰柔居下者也乃居尊位是進而上也非謂自下體而上也○朱子本義曰其變自觀而來為六四之柔進而上行以至於五○來知德曰晉綜明夷故離卦曰晉豎也明夷誅也言明夷下卦之離進而為晉上卦之離也

吳陸元曰此所謂柔以爻言者也明夷下卦之六二

晉象傳曰柔進而上行

綜為晉上卦之六五故曰柔進而上行

察象傳曰柔進而上行得中而應乎剛

虞翻曰无妄二之五○程傳說見前○朱子本義曰自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之○來知德曰睽綜家人故雜卦曰睽外也家人內也言家人下卦之離進而為睽之上卦六得五之中而下應乎九二之剛也

吳陸元曰此所謂柔以爻言者也家人下卦之六二

綜為睽上卦之六五而下應九二故曰柔進而上行

得中而應乎剛

蹇象辭曰利西南不利東北象傳曰蹇利西南往得中也
不利東北其道窮也

虞翻曰觀上反三也此專論卦變其利西南不利東北之義則虞氏別以納甲訓之○荀爽曰西南謂坤乾動往居坤五故得中也○程傳曰西南坤方為順易東北艮方為險阻九上居五而得中正之位是往而得平易之地故為利也五居坎險之中而謂之平易者蓋卦本坤由五往而成坎即荀氏陽動往居坤五之說故但取往而得中不取成坎之義也方蹇而又止危險之地則蹇益甚矣故不利東北○朱子本義曰卦自小過而來陽進則往居五而得中退則入於艮而不進

讀易傳卷四 卦變

故其占曰利西南不利東北○來知德曰蹇難在東北

文王圓圖坎艮皆在東北也若西南則無難矣往得中者蹇綜解故雜卦曰解緩也蹇難也言解下卦之坎往而為蹇上卦之坎所以九五得其中也既云蹇難在東北之卦何得以其道窮者解上卦之震下而為蹇下卦上卦為利西南之艮也蹇難在東北今下於東北所以其道窮文王圖圖東北居圓圖之下西南居圓圖之上故往而上者則入西南之境矣故往得中來而下者則入東北之境矣故其道窮卦位初為東三為南四為西上為北二五為中蓋前人是有說矣從未有上卦為西南下卦為東北之說也來氏此解甚膠不可從

吳隆元曰蹇之利西南不利東北非卦變之謂亦非
卦綜之謂乃以六爻全變而言與乾用九坤用六同
例蓋坎艮錯離兌文王圖離兌在西南坎艮在東
北利西南以六爻全變坎艮變離兌為利也蹇之諸
爻多言往蹇全變則往而無蹇矣以陰卦救陽卦之
窮以二女紓二男之難剛柔相濟而得中可以不窮
於所往故曰蹇利西南往得中也鄭康成曰中和也
此中字非往得中之中鄭註得之不變則為險止之
本象而已矣其道窮而無可往故曰不利東北其道
窮也

讀易管見

卷四

解柔辭曰利西南无所往其來復吉有攸往夙吉柔得曰
解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往
有功也

虞翻曰臨初之四坤西南卦初之四得坤象故利西南
往得衆也○朱子本義曰其卦自升來三往居四入於
坤體○來知德曰往得衆者解綜蹇蹇下卦之艮往而
為解上卦之震也震二爻皆坤土坤為衆故得衆也得
中者蹇上卦之坎來而為解下卦之坎也九二得中與
訟卦剛來而得中同故蹇坎往上曰得中解坎來下曰
得中也往有功即上文得衆也得衆故有功來復東北

止得中而已往西南則得衆有功所以早吉也

吳隆元曰解之利西南亦以六爻全變而言蓋震坎
錯巽離文王圖巽離在西南震坎在東北利西南
以六爻全變震坎變巽離為利也蓋動而出險雖蹇
難得解而人心未安故聖人欲易其體何以言之蹇
以艮過坎是險在頭上欲出而不能飛渡解以震履
坎是險在脚下已出而猶為心悸坎有險象震有懼
象此人心所以未安也夫有難之不利不如解難之
利解難之利又不如無難之利六爻全變則坎易為
離忘其為險矣震易為巽忘其為懼矣解大難而天

讀易管見

卷四

下不驚衆之所附也何往不利哉故象傳釋之曰往
得衆也蹇解二卦與睽家人二卦相錯睽家人之後
即以蹇解繼之而皆曰利西南聖人之意可見矣然
蹇曰不利東北而解不言何也夫既謂之解矣豈有
不利哉利西南云者言乎占得此卦者以六爻全變
為尤利耳无所往其來復吉有攸往夙吉此則以蹇
解相綜而言自下而上曰往自上而下曰來无所往
其來復指下卦之坎也解之坎即蹇之坎坎在蹇為
上卦无所往而來為解之下卦謂坎自上而下復為
坎也有攸往指上卦之震也解之震即蹇之艮艮在

蹇為下卦往而為解之上卦謂艮自下而上為震也
在蹇為艮前之坎在解為震下之坎故下卦吉坎險
之象猶存艮止之象已失故上卦較下卦為夙吉夙
早也謂早得吉也有此二吉故不言本卦之不利也
反乎下曰復

升象傳曰柔以時升

虞翻曰臨初之三虞氏以此釋元亨又曰柔謂五坤也
非釋柔以時升

升謂二坤已無若二當升五虛此又別○程傳曰柔升

謂坤上行也○朱子本義曰卦自解來柔上居四○李

子思曰反萃為升二陽降居下三陰反居上故曰柔以

時升

○來知德曰本卦綜萃故雜卦曰萃聚而升不來

也柔以時升者萃下卦之坤升而為升之上卦也

鼎象傳曰柔進而上行得中而應乎剛

虞翻曰大壯上之初虞氏以此釋元亨○程傳說見前

○朱子本義曰卦自巽來陰進居五○來知德曰鼎綜

萃故雜卦曰萃去故也鼎取新也言萃下卦之離進而

為鼎之上卦也

吳隆元曰此所謂柔以爻言者也萃下卦之六二綜

為鼎上卦之六五而下應九二故曰柔進而上行得

中而應乎剛

漸象傳曰進得位往有功也

虞翻曰否三之四又曰四進承五故往有功○程傳曰

乾坤之變為巽艮巽艮重而為漸在漸體而言中二爻

交也由二爻之交然後男女各得正位○朱子本義曰

此卦之變自渙而來九進居三自旅而來九進居五○

來知德曰本卦綜歸妹故雜卦曰漸女歸待男行也歸

妹女之終也言歸妹下卦之兌進而為漸上卦之巽得

九五之位也

吳隆元曰漸之象傳曰進得位往有功也歸妹之象

傳曰征凶位不當也二卦相綜之義顯然矣歸妹自

漸象傳曰剛來而不窮柔得位乎外而上同

二至五皆失位漸自二至五皆得位然以九五為重

故象傳又曰其位剛得中也此申釋進得位之意也

虞翻曰否四之二○虞氏曰此本否卦乾之九四來居

坤中剛來成坎水流而不窮也坤之六二上升乾四柔

得位乎外上承貴王與上同也○程傳曰渙之成渙由

九來居二六上居四也剛陽之來則不窮極於下而處

得其中柔之往則得正位於外而上同於五之中巽順

於五乃上同也○朱子本義曰其變則本自漸卦九來

居二而得中六往居三得九之位而上同於四○來知

德曰本卦綜節故雜卦曰渙離也節止也剛來不窮者
言節上卦坎中之陽來居於渙之二也言剛來亦在下
之中不至於窮極也柔得位乎外而上同者節下卦兌
三之柔上行而為巽之四與五同德以輔位乎五也

讀易管窺
卷第四
卦變

讀易管窺卷第四

讀易管窺卷第五

啓蒙三十二圖

歸安後學吳隆元

啓蒙曰以六十四卦之變列為三十二圖得初卦者自初
而終自上而下得末卦者自終而初自下而上變在三
二卦以前者占本卦爻之辭變在三十二卦以後者占變
卦爻之辭以三十二卦前後為占本之卦爻辭之分其又
法不無可疑想別有管見在占例私言中
日三十二圖反復之則為六十四圖圖以一卦為主而各
具六十四卦凡四千九十六卦與焦贛易林合然其條理
精密則有先儒所未發者覽者詳之

讀易管窺
卷五
啓蒙三十二圖

吳隆元曰朱子著卦變圖又于啓蒙考變占內有三十
二圖此兩圖者雖均屬卦變而實絕不相蒙蓋所謂卦
變者有二一則剛柔之爻互相移換于兩體之中其說
起于虞翻而朱子用之者也一則老陽九變八老陰六
變七一卦變六十三卦連本卦共六十四卦其法見于
焦贛易林朱子本之為圖而尤為精密者也白愚論之
虞氏卦變之說可廢而焦氏卦變之法則大傳所謂引
伸觸類以盡天下之能事者古法本自如是故朱子雖
並著兩圖而於卦變圖則曰此易中之一義非燕卦作
易之本旨雙湖胡氏論卦變圖云此圖變法又自是一

例要之上筮所用必八九六七之變如啓蒙三十二圖
 變例乃為備也然則兩圖之重輕槩可見矣焦氏易林
 之例六十四本卦依文王序卦為先後朱子之圖則以爻變
 六十三卦亦依文王序卦為先後朱子之圖則以爻變
 多寡為一卦所變之序又以乾坤所變之次為六十四
 卦所變相承之序朱子自言條理精密有先儒所未發
 者王浩古謂其次第秩然雖出於焦而比焦尤密信哉
 是言也圖太繁多後學倦於尋玩今於首尾上下標出
 幾爻之變庶覽者心目了然不至闕束耳

讀易管見 卷五 啓蒙三十二圖 二

乾坤變爻圖第一

得乾者自初而終自上而下
 得坤者自終而初自下而上

初 乾六爻不變
 坤六爻全變

自姤至夫 乾一爻變 風 小 大有 夫 自夫至姤是
 乾二爻變 小 大有 夫 自夫至姤是
 自姤至夫 乾一爻變 風 小 大有 夫 自夫至姤是
 乾二爻變 小 大有 夫 自夫至姤是

自姤至夫 乾一爻變 風 小 大有 夫 自夫至姤是
 乾二爻變 小 大有 夫 自夫至姤是

自姤至夫 乾一爻變 風 小 大有 夫 自夫至姤是
 乾二爻變 小 大有 夫 自夫至姤是

自姤至夫 乾一爻變 風 小 大有 夫 自夫至姤是
 乾二爻變 小 大有 夫 自夫至姤是

自姤至夫 乾一爻變 風 小 大有 夫 自夫至姤是
 乾二爻變 小 大有 夫 自夫至姤是

此圖自姤至夫即卦變圖一陰之卦自姤來自夫至
 姤即卦變圖五陽之卦自夫來自姤至夫大壯即卦變
 圖二陰之卦自姤來自夫大壯至姤即卦變圖四陽之
 卦自夫大壯來自姤至姤即卦變圖二陰之卦自姤來
 自泰至否即卦變圖三陽之卦自泰來自觀至臨即
 卦變圖四陰之卦自觀來自臨至觀即卦變圖二陽
 之卦自臨來自剝至復即卦變圖五陰之卦自剝來
 自復至剝即卦變圖一陽之卦自復來然當知兩圖
 實不相蒙也

自觀至臨是 觀 臨 自臨至觀是
 乾四爻變 觀 臨 自臨至觀是
 乾五爻變 觀 臨 自臨至觀是

自剝至復是 剝 復 自復至剝是
 乾五爻變 剝 復 自復至剝是
 乾六爻變 剝 復 自復至剝是

自姤至夫是 姤 夫 自夫至姤是
 乾一爻變 姤 夫 自夫至姤是
 乾二爻變 姤 夫 自夫至姤是

自姤至夫是 姤 夫 自夫至姤是
 乾一爻變 姤 夫 自夫至姤是
 乾二爻變 姤 夫 自夫至姤是

讀易管見 卷五 啓蒙三十二圖 三

姤復變爻圖第二

得姤卦者自初而終自上而下
得復卦者自終而初自下而上

初 姤 復 六爻不變
卦 六爻全變

自乾至遁 乾 遁 訟 巽 鼎 大泉地至地是
是姤一爻變 同人 履 小 大有 夫 道復至爻變

自同人至恒 同人 履 漸 旅 咸
是姤二爻變 人 否 漸 旅 咸

自渙至困 渙 困
自恒至同人 恒 是復四爻變

自家人至井 家人 井 恒
是姤三爻變 家人 離 革

自屯至升 屯 升
自復至臨 復 臨

自臨至坤 臨 坤
自坤至復 復

讀易管見 卷五 啓蒙三十二圖 四

大得卦者以此上為三
壯十二卦以前得復卦者
以此上為三卦以後

觀 晉 萃 需 大 壯 屯 升 復 臨 坤 復

蒙 坎 解 升 自升至无妄
是復三爻變

賁 既 豐 損 節 泰 剝 比 豫 謙

自益至隨 益 隨
自隨至震 震

自震至坤 坤
自坤至復 復

自復至臨 臨
自臨至復 復

自臨至坤 坤
自坤至復 復

自復至臨 臨
自臨至復 復

自臨至坤 坤
自坤至復 復

同人師變爻圖第三

得同人者自初而終自上而下
得師者自終而初自下而上

初 同人 師 六爻不變
卦 六爻全變

自遁至乾 乾 無妄 家人 離 革 自革至遁
同人一爻變 同人 履 漸 旅 咸 是師五爻變

自姤至漸 姤 否 漸 旅 咸
同人二爻變 同人 履 漸 旅 咸

自益至隨 益 隨
自豐至姤 豐 師 四爻變

自訟至巽 訟 巽 鼎 大 壯 屯 升 復 臨 坤 復

自家人至井 家人 井 恒
同人三爻變 家人 離 革

自屯至升 屯 升
自復至臨 復 臨

自臨至坤 臨 坤
自坤至復 復

自復至臨 臨
自臨至復 復

自臨至坤 坤
自坤至復 復

自復至臨 臨
自臨至復 復

自臨至坤 坤
自坤至復 復

自復至臨 臨
自臨至復 復

自臨至坤 坤
自坤至復 復

自復至臨 臨
自臨至復 復

自臨至坤 坤
自坤至復 復

自復至臨 臨
自臨至復 復

自臨至坤 坤
自坤至復 復

自復至臨 臨
自臨至復 復

自臨至坤 坤
自坤至復 復

自復至臨 臨
自臨至復 復

遯臨變爻圖第八

得遯者自初而終自上而下
得臨者自終而初自下而上

初 遯 臨 六爻不變

自同人至咸 同人 咸 漸 旅 咸 自咸至同人

自乾至坤 乾 坤 無妄 家人 離 革 是遯之變

自觀至萃 觀 晉 萃 大 通

自震至巽 震 巽 小 大 夫

自益至隨 益 隨 大 夫

自賁至賁 賁 賁 大 夫

自賁至賁 賁 賁 大 夫

自賁至賁 賁 賁 大 夫

自賁至賁 賁 賁 大 夫

自賁至賁 賁 賁 大 夫

自賁至賁 賁 賁 大 夫

自賁至賁 賁 賁 大 夫

自賁至賁 賁 賁 大 夫

自賁至賁 賁 賁 大 夫

自賁至賁 賁 賁 大 夫

自賁至賁 賁 賁 大 夫

自賁至賁 賁 賁 大 夫

自賁至賁 賁 賁 大 夫

訟明夷變爻圖第九

得訟者自初而終自上而下
得明夷者自終而初自下而上

初 訟 明夷 六爻不變

自同人至師 同人 師 漸 旅 咸 自師至同人

自乾至坤 乾 坤 無妄 家人 離 革 是訟之變

自觀至萃 觀 晉 萃 大 通

自震至巽 震 巽 小 大 夫

自益至隨 益 隨 大 夫

自賁至賁 賁 賁 大 夫

自賁至賁 賁 賁 大 夫

自賁至賁 賁 賁 大 夫

自賁至賁 賁 賁 大 夫

自賁至賁 賁 賁 大 夫

自賁至賁 賁 賁 大 夫

自賁至賁 賁 賁 大 夫

自賁至賁 賁 賁 大 夫

自賁至賁 賁 賁 大 夫

自賁至賁 賁 賁 大 夫

自賁至賁 賁 賁 大 夫

自賁至賁 賁 賁 大 夫

自賁至賁 賁 賁 大 夫

張震變爻圖第十

得巽者自初而終自上而下
得震者自終而初自下而上

初 ䷳ 震六爻不變

自小畜至井 ䷈ 漸 ䷴ 渙 ䷺ 姤 ䷫ 井 ䷯

自家人至升 ䷭ 中 ䷮ 乾 ䷀ 需 ䷄

自家人至升 ䷭ 人 ䷗ 乎 ䷮ 乾 ䷀ 需 ䷄

自家人至升 ䷭ 人 ䷗ 乎 ䷮ 乾 ䷀ 需 ䷄

自家人至升 ䷭ 人 ䷗ 乎 ䷮ 乾 ䷀ 需 ䷄

自家人至升 ䷭ 人 ䷗ 乎 ䷮ 乾 ䷀ 需 ䷄

自家人至升 ䷭ 人 ䷗ 乎 ䷮ 乾 ䷀ 需 ䷄

自家人至升 ䷭ 人 ䷗ 乎 ䷮ 乾 ䷀ 需 ䷄

自家人至升 ䷭ 人 ䷗ 乎 ䷮ 乾 ䷀ 需 ䷄

自家人至升 ䷭ 人 ䷗ 乎 ䷮ 乾 ䷀ 需 ䷄

自家人至升 ䷭ 人 ䷗ 乎 ䷮ 乾 ䷀ 需 ䷄

自家人至升 ䷭ 人 ䷗ 乎 ䷮ 乾 ䷀ 需 ䷄

自家人至升 ䷭ 人 ䷗ 乎 ䷮ 乾 ䷀ 需 ䷄

自家人至升 ䷭ 人 ䷗ 乎 ䷮ 乾 ䷀ 需 ䷄

自家人至升 ䷭ 人 ䷗ 乎 ䷮ 乾 ䷀ 需 ䷄

自家人至升 ䷭ 人 ䷗ 乎 ䷮ 乾 ䷀ 需 ䷄

自家人至升 ䷭ 人 ䷗ 乎 ䷮ 乾 ䷀ 需 ䷄

自家人至升 ䷭ 人 ䷗ 乎 ䷮ 乾 ䷀ 需 ䷄

讀易卷五 啓蒙三十一圖 圭

鼎屯變爻圖第十一

得鼎者自初而終自上而下
得屯者自終而初自下而上

初 ䷱ 鼎六爻不變

自大有至鼎 ䷍ 有 ䷇ 旅 ䷷ 未 ䷘ 蠱 ䷑ 姤 ䷫ 井 ䷯

自大有至鼎 ䷍ 有 ䷇ 旅 ䷷ 未 ䷘ 蠱 ䷑ 姤 ䷫ 井 ䷯

自大有至鼎 ䷍ 有 ䷇ 旅 ䷷ 未 ䷘ 蠱 ䷑ 姤 ䷫ 井 ䷯

自大有至鼎 ䷍ 有 ䷇ 旅 ䷷ 未 ䷘ 蠱 ䷑ 姤 ䷫ 井 ䷯

自大有至鼎 ䷍ 有 ䷇ 旅 ䷷ 未 ䷘ 蠱 ䷑ 姤 ䷫ 井 ䷯

自大有至鼎 ䷍ 有 ䷇ 旅 ䷷ 未 ䷘ 蠱 ䷑ 姤 ䷫ 井 ䷯

自大有至鼎 ䷍ 有 ䷇ 旅 ䷷ 未 ䷘ 蠱 ䷑ 姤 ䷫ 井 ䷯

自大有至鼎 ䷍ 有 ䷇ 旅 ䷷ 未 ䷘ 蠱 ䷑ 姤 ䷫ 井 ䷯

自大有至鼎 ䷍ 有 ䷇ 旅 ䷷ 未 ䷘ 蠱 ䷑ 姤 ䷫ 井 ䷯

自大有至鼎 ䷍ 有 ䷇ 旅 ䷷ 未 ䷘ 蠱 ䷑ 姤 ䷫ 井 ䷯

自大有至鼎 ䷍ 有 ䷇ 旅 ䷷ 未 ䷘ 蠱 ䷑ 姤 ䷫ 井 ䷯

自大有至鼎 ䷍ 有 ䷇ 旅 ䷷ 未 ䷘ 蠱 ䷑ 姤 ䷫ 井 ䷯

自大有至鼎 ䷍ 有 ䷇ 旅 ䷷ 未 ䷘ 蠱 ䷑ 姤 ䷫ 井 ䷯

自大有至鼎 ䷍ 有 ䷇ 旅 ䷷ 未 ䷘ 蠱 ䷑ 姤 ䷫ 井 ䷯

自大有至鼎 ䷍ 有 ䷇ 旅 ䷷ 未 ䷘ 蠱 ䷑ 姤 ䷫ 井 ䷯

自大有至鼎 ䷍ 有 ䷇ 旅 ䷷ 未 ䷘ 蠱 ䷑ 姤 ䷫ 井 ䷯

自大有至鼎 ䷍ 有 ䷇ 旅 ䷷ 未 ䷘ 蠱 ䷑ 姤 ䷫ 井 ䷯

自大有至鼎 ䷍ 有 ䷇ 旅 ䷷ 未 ䷘ 蠱 ䷑ 姤 ䷫ 井 ䷯

讀易卷五 啓蒙三十一圖 圭

大過頤變爻圖第十二

得大過者自初而終自上而下
得頤者自終而初自下而上

初 大過六爻不變
卦 大過六爻全變

自大至姤是 大過一爻變 夬 咸 困 井 恒 姤 頤 五爻變

自革至鼎是 大過二爻變 革 兌 需 乾

萃 蹇 通 小 遯

坎 解 訟

升 巽 鼎 自巽至革是 頤四爻變

自隨至姤是 大過三爻變 隨 濟 豐 履

節 歸 履

續易符號

卷五 啓蒙三十二圖

兩

泰 小 大得大過者以此上為三
有十二卦以前得頤者以此上為三十二卦以後

比 豫 否

謙 漸 旅

師 渙 未 蠱 自蠱至頤是 頤三爻變

自屯至震是 大過四爻變 屯 震 无

明 家人 離

臨 中 睽 大

坤 觀 晉 艮 自艮至屯是 頤二爻變

自復至剝是 大過五爻變 復 益 噬 賁 損 剝 自剝至復是 頤一爻變

未 頤 頤六爻不變大 過六爻全變

无妄升變爻圖第十三

得无妄者自初而終自上而下
得升者自終而初自下而上

初 无妄六爻不變
卦 无妄六爻全變

自否至隨是 无妄一爻變 否 履 同人 益 噬 隨 自隨至否是 頤五爻變

自訟至遯是 无妄二爻變 訟 遯 觀 晉 萃

乾 中 睽 兌

家人 離 革

頤 屯 震 自震至訟是 頤四爻變

自姤至隨是 无妄三爻變 姤 渙 未 困

漸 旅 咸

續易符號

卷五 啓蒙三十二圖

五

剝 比 得无妄者以此上為三
此上為三十二卦以後

小 大 夫

損 節 歸

賁 既 豐 復 自復至姤是 頤三爻變

自巽至震是 无妄四爻變 巽 鼎 過 大

蒙 坎 解

艮 蹇 小 坤

大 需 壯 大 自初至巽 頤二爻變

自蠱至震是 无妄五爻變 蠱 井 恒 師 謙 泰 自泰至姤是 頤一爻變

未 升 升六爻不變无 過六爻全變

家人解變又圖第十四

得家人者自初而終自上而下
得解者自終而初自下而上

初 家人六爻不變
卦 家人六爻全變

自漸至解是 漸 益 同人 賁 既濟 漸
自家人六爻不變 漸 益 同人 賁 既濟 漸
自家人六爻全變 漸 益 同人 賁 既濟 漸

家人二爻變 巽 觀 遯 艮 蹇

中 乾 畜 大 需

无 頤 屯

離 革 明 自明夷至姤
夷是解四爻變

自渙至解是 渙 姤 蠱 井

否 剝 比

讀易管窺 卷五 啓蒙三十二圖

末

旅 咸 謙 得家人者以此上為三
十二卦以前得解者以
此上為三十二卦以後

履 損 節

大有 夬 泰

隨 復 豐 自豐至濟是
解三爻變

自訟至解是 訟 蒙 坎

鼎 過 升

晉 萃 坤 過 小

睽 兌 臨 壯 震 自震至訟是
解二爻變

困 師 恒 豫 歸 自歸妹至未濟
解一爻變

自未濟至歸妹 未 濟 困 師 恒 豫 歸 未
自家人六爻不變 未 濟 困 師 恒 豫 歸 未
自家人六爻全變 未 濟 困 師 恒 豫 歸 未

末 解 解六爻不變家
人六爻全變

離坎變又圖第十五

得離者自初而終自上而下
得坎者自終而初自下而上

初 離六爻不變
卦 離六爻全變

自旅至豐是 旅 有 大 噬 賁 同人 豐 自豐至旅是
自離一爻變 旅 有 大 噬 賁 同人 豐 自豐至旅是
自離二爻變 旅 有 大 噬 賁 同人 豐 自豐至旅是

離 鼎 晉 艮 遯 過

睽 畜 大 乾 壯

頤 无 震

家人 明 革 自革至鼎是
坎四爻變

自未濟至解是 未 濟 剝 否 象

剝 否 象

讀易管窺 卷五 啓蒙三十二圖

末

漸 謙 咸 得離者以此上為三
十二卦以前得坎者以
此上為三十二卦以後

履 歸 夬

小 泰 夫

隨 復 濟 自既濟至未濟
解三爻變

自蒙至解是 蒙 訟 解

升 過 大

睽 坤 萃 蹇

睽 坤 萃 蹇 自屯至蒙是
坎二爻變

困 師 井 比 節 屯 自節至未濟
坎一爻變

自渙至解是 渙 師 困 井 比 節 屯
自家人六爻不變 渙 師 困 井 比 節 屯
自家人六爻全變 渙 師 困 井 比 節 屯

末 坎 坎六爻不變
離六爻全變

華蒙變又圖第十六

得業者自初而終自上而下
得業者自終而初自下而上

初 華 六爻不變

白成至同人 是華一爻變

自大過至解 是華二爻變

是華三爻變

自困至比 是華四爻變

自中孚至漸 是華五爻變

自師至旅 是華六爻不變

自旅至旅 是華六爻不變

自旅至旅 是華六爻不變

自旅至旅 是華六爻不變

自旅至旅 是華六爻不變

自旅至旅 是華六爻不變

自旅至旅 是華六爻不變

自旅至旅 是華六爻不變

自旅至旅 是華六爻不變

自旅至旅 是華六爻不變

自旅至旅 是華六爻不變

自旅至旅 是華六爻不變

自旅至旅 是華六爻不變

自旅至旅 是華六爻不變

自旅至旅 是華六爻不變

中孚小過變又圖第十七

得中孚者自初而終自上而下
得小過者自終而初自下而上

初 中孚 六爻不變

白過至解 是中孚一爻變

自觀至臨 是中孚二爻變

自旅至旅 是中孚三爻變

自旅至旅 是中孚四爻變

自旅至旅 是中孚五爻變

自旅至旅 是中孚六爻不變

自旅至旅 是中孚六爻不變

自旅至旅 是中孚六爻不變

自旅至旅 是中孚六爻不變

自旅至旅 是中孚六爻不變

自旅至旅 是中孚六爻不變

自旅至旅 是中孚六爻不變

自旅至旅 是中孚六爻不變

自旅至旅 是中孚六爻不變

自旅至旅 是中孚六爻不變

自旅至旅 是中孚六爻不變

自旅至旅 是中孚六爻不變

自旅至旅 是中孚六爻不變

自旅至旅 是中孚六爻不變

自旅至旅 是中孚六爻不變

聯蹇變爻圖第十八

得蹇者自初而終自上而下
得蹇者自終而初自下而上

初 蹇 蹇六爻不變

自蹇至蹇是 未 未六爻不變 解 解六爻不變 蹇 蹇六爻不變 蹇 蹇六爻不變 蹇 蹇六爻不變 蹇 蹇六爻不變

自蹇至蹇是 蹇 蹇六爻不變

自蹇至蹇是 蹇 蹇六爻不變

自蹇至蹇是 蹇 蹇六爻不變

自蹇至蹇是 蹇 蹇六爻不變

自蹇至蹇是 蹇 蹇六爻不變

自蹇至蹇是 蹇 蹇六爻不變

自蹇至蹇是 蹇 蹇六爻不變

自蹇至蹇是 蹇 蹇六爻不變

自蹇至蹇是 蹇 蹇六爻不變

自蹇至蹇是 蹇 蹇六爻不變

自蹇至蹇是 蹇 蹇六爻不變

自蹇至蹇是 蹇 蹇六爻不變

自蹇至蹇是 蹇 蹇六爻不變

自蹇至蹇是 蹇 蹇六爻不變

自蹇至蹇是 蹇 蹇六爻不變

自蹇至蹇是 蹇 蹇六爻不變

兌艮變爻圖第十九

得兌者自初而終自上而下
得艮者自終而初自下而上

初 兌 兌六爻不變

自兌至兌是 困 困六爻不變 兌 兌六爻不變 兌 兌六爻不變 兌 兌六爻不變 兌 兌六爻不變

自兌至兌是 兌 兌六爻不變

自兌至兌是 兌 兌六爻不變

自兌至兌是 兌 兌六爻不變

自兌至兌是 兌 兌六爻不變

自兌至兌是 兌 兌六爻不變

自兌至兌是 兌 兌六爻不變

自兌至兌是 兌 兌六爻不變

自兌至兌是 兌 兌六爻不變

自兌至兌是 兌 兌六爻不變

自兌至兌是 兌 兌六爻不變

自兌至兌是 兌 兌六爻不變

自兌至兌是 兌 兌六爻不變

自兌至兌是 兌 兌六爻不變

自兌至兌是 兌 兌六爻不變

自兌至兌是 兌 兌六爻不變

自兌至兌是 兌 兌六爻不變

大畜萃變爻圖第二十

得大畜者自初而終自上而下
得萃者自終而初自下而上

初九 大畜六爻不變
卦 萃六爻全變

自初至終是 大畜一爻變 損 大有 小 泰 自泰至終是 萃五爻變

自初至終是 大畜二爻變 頤 離 升 明 夬

頤 離 升 明 夬

睽 中 臨

乾 大 需 自需至終是 萃四爻變

自初至終是 大畜三爻變 剝 旅 漸 謙

未 渙 師

讀易管窺 卷五 啓蒙三十二圖

三

姤 恒 井 得大畜者以此上為三十二卦以漸變者以此上為三十二卦以後

噬 益 復

同人 豐 既濟

履 歸 節 大 自大至終是 萃三爻變

自初至終是 大畜四爻變 晉 坤 觀 小 蹇

遊 過 坎 大

無 震 屯 革 兌 自兌至終是 萃二爻變

比 咸 困 隨 自隨至終是 萃一爻變

自初至終是 大畜五爻變 否 豫 比 咸 困 隨 萃 萃六爻不變 萃六爻全變

末 萃 萃六爻不變 萃六爻全變

需晉變爻圖第二十一

得需者自初而終自上而下
得晉者自終而初自下而上

初九 需六爻不變
卦 晉六爻全變

自初至終是 需一爻不變 井 既濟 節 夬 泰 小 自小至終是 晉五爻變

自初至終是 需二爻不變 坎 過 升 巽

屯 革 明 家人

兌 臨 中 孚

乾 大 自大至終是 晉四爻變

自比至天有 需三爻不變 比 咸 漸

困 師 渙

讀易管窺 卷五 啓蒙三十二圖

三

恒 姤 蠱 得需者以此上為三十二卦以漸變者以此上為三十二卦以後

隨 復 益

豐 同人 賁

履 損 大 自大有至終是 晉三爻變

自萃至終是 需四爻不變 坤 觀 小 艮

遊 過 坎 大

無 震 屯 革 兌 自兌至終是 晉二爻變

比 咸 困 隨 自隨至終是 晉一爻不變

自初至終是 需五爻不變 頤 離 升 明 夬 自夬至終是 晉一爻不變

末 晉 晉六爻不變 晉六爻全變

大壯觀變文圖第二十二

得大壯者自初而終自上而下
得觀者自終而初自下而上

初 大壯六爻不變
觀六爻全變

自坤至乾
大壯一爻變
自小地至大地
大壯二爻變
解 升 大 鼎 豐 泰 夬 大有 至而

震 巽 革 離 臨 兌 睽 旅 需 大 乾 至小過
自乾至小過
是觀四爻變

自豫至復
大壯三爻變
謙 咸 旅 師 困 未 濟

讀易管窺 卷五 居象三十一圖

復 隨 井 巽 姤 此大壯者以此上為三
十二卦以消得者以此
此上為三十二卦以

既濟 黃 同人 小 白 小 至 豫
是觀三爻變

自坤至乾
大壯四爻變
萃 損 履 小 白 小 至 豫
是觀三爻變

蹇 艮 遯 巽 坎 蒙 訟 翼 屯 頤 中 向 中 至 坤
自坤至乾
是觀二爻變

自比至姤
大壯五爻變
比 剝 否 漸 渙 益 觀 觀 觀 觀
自坤至乾
是觀一爻變

未 觀 觀 觀 觀
大壯六爻不變

否泰變文圖第二十三

得否者自初而終自上而下
得泰者自終而初自下而上

初 否 泰 六爻不變
否 泰 六爻全變

自乾至坤
否一爻變
自小至大
否二爻變
履 同人 益 觀 晉 萃 自萃至乾
是觀二爻變

姤 渙 濟 困 漸 旅 咸 剝 比 謙 旅 需 大 乾 至坤
自乾至坤
是觀四爻變

自乾至坤
否三爻變
乾 離 革 家人 睽 睽 睽 睽

讀易管窺 卷五 居象三十二圖

頤 屯 震 有 初者以此上為三
十二卦以消得者以此
此上為三十二卦以

巽 鼎 大 同人 小 白 小 至 豫
是觀三爻變

自小至豫
是觀四爻變
艮 蹇 小 白 小 至 豫
是觀三爻變

損 節 巽 離 屯 頤 中 向 中 至 坤
自坤至乾
是觀二爻變

自否至升
是觀五爻變
大 需 井 恒 師 謙 自謙至小
自升至大
是觀一爻變

未 泰 泰 泰 泰
否六爻不變

漸歸妹變爻圖第二十四

得漸者自初而終自上而下
得歸妹者自終而初自下而上

初 漸 歸妹六爻全變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

讀易管窺 卷五 啓蒙三十二圖

手

讀易管窺 卷五 啓蒙三十二圖

手

旅節變爻圖第二十五

得旅者自初而終自上而下
得節者自終而初自下而上

初 旅 節六爻全變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

自家人手變

讀易管窺 卷五 啓蒙三十二圖

手

手

咸損變爻圖第二十六

得咸者自初而終自上而下
得損者自終而初自下而上

初 咸 成六爻不變
損六爻全變

自巽至遯是
成二爻變

自大至旅是
成二爻變

自兌至遯是
成二爻變

自兌至旅是
成二爻變

自兌至遯是
成二爻變

自兌至旅是
成二爻變

自兌至遯是
成二爻變

自兌至旅是
成二爻變

自兌至遯是
成二爻變

自兌至旅是
成二爻變

自兌至遯是
成二爻變

自兌至旅是
成二爻變

自兌至遯是
成二爻變

自兌至旅是
成二爻變

自兌至遯是
成二爻變

自兌至旅是
成二爻變

自兌至遯是
成二爻變

大 萃 蹇 小 遯 遁 損五爻變

隨 既 豐 人

困 井 恒 姤

比 豫 否 姤 自旅至夫是
損四爻變

謙 漸 旅

需 壯 大 乾

屯 震 无

明 家人 離 得咸者以此上為三
上為二卦以初損者以此

坎 解 訟

升 巽 鼎

坤 觀 晉 艮 自旅至兌是
損三爻變

泰 小 大有

復 益 噬嗑 賁

師 渙 濟 未 剝 自剝至簡是
損二爻變

中 睽 大 頤 蒙 自蒙至臨是
損二爻變

孚 睽 大 頤 蒙 損二爻變

損 損六爻不變

渙豐變爻圖第二十七

得渙者自初而終自上而下
得豐者自終而初自下而上

初 渙 渙六爻不變
豐六爻全變

自中孚至坎
是渙一爻變

自益至師是
渙二爻變

自益至師是
渙二爻變

自益至師是
渙二爻變

自益至師是
渙二爻變

自益至師是
渙二爻變

自益至師是
渙二爻變

自益至師是
渙二爻變

自益至師是
渙二爻變

自益至師是
渙二爻變

自益至師是
渙二爻變

自益至師是
渙二爻變

自益至師是
渙二爻變

自益至師是
渙二爻變

自益至師是
渙二爻變

自益至師是
渙二爻變

自益至師是
渙二爻變

中 觀 巽 訟 蒙 坎 自坎至中孚
是豐五爻變

小 履 損 節

益 否 剝 比

漸 姤 蠱 井 自師至益是
豐四爻變

未 困 師

濟 屯 頤 需

家人 无 頤 屯 需

睽 允 臨 得渙者以此上為三
上為二卦以初損者以此

蹇 艮 蹇

晉 萃 坤

大 升 解 自解至家人
是豐三爻變

既 賁 復

噬嗑 隨 復

大有 夫 泰 歸

旅 咸 謙 豫 自旅至同人
是豐二爻變

離 華 夷 震 自離至小過
是渙五爻變

離 華 夷 震 自離至小過
是渙五爻變

未濟既濟變又圖第二十八

得未濟者自初而終自上而下
得既濟者自終而初自下而上

初未濟六爻不變
卦未濟六爻全變

自變五爻是

未濟一爻變

自變五爻是

未濟一爻變

是未濟爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

未濟一爻變

困黃變又圖第二十九

得困者自初而終自上而下
得黃者自終而初自下而上

初困六爻不變
卦困六爻全變

自變五爻是

困一爻變

自變五爻是

困一爻變

是困爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

困一爻變

蠱隨變文圖第三十

得蠱者自初而終自上而下
得隨者自終而初自下而上

初 蠱 六爻不變
隨 六爻全變

自大有至升 大 蠱 鼎 巽 升
自益至井是 益 損 有 畜 泰
自賁至井是 賁 損 有 畜 泰
自大有至升 大 蠱 鼎 巽 升
自益至井是 益 損 有 畜 泰
自賁至井是 賁 損 有 畜 泰

自頤至天遁 頤 離 家人 井
自大有至升 大 蠱 鼎 巽 升
自益至井是 益 損 有 畜 泰
自賁至井是 賁 損 有 畜 泰

蠱隨變文圖第三十一

得蠱者自初而終自上而下
得隨者自終而初自下而上

初 蠱 六爻不變
隨 六爻全變

自大有至升 大 蠱 鼎 巽 升
自益至井是 益 損 有 畜 泰
自賁至井是 賁 損 有 畜 泰

自無妄至震 無 震 屯 革 兌 隨
自大有至升 大 蠱 鼎 巽 升
自益至井是 益 損 有 畜 泰
自賁至井是 賁 損 有 畜 泰

井噬嗑變文圖第三十一

得井者自初而終自上而下
得噬嗑者自終而初自下而上

初 井 六爻不變
噬嗑 六爻全變

自大有至升 大 蠱 鼎 巽 升
自益至井是 益 損 有 畜 泰
自賁至井是 賁 損 有 畜 泰

自大有至升 大 蠱 鼎 巽 升
自益至井是 益 損 有 畜 泰
自賁至井是 賁 損 有 畜 泰

井噬嗑變文圖第三十二

得井者自初而終自上而下
得噬嗑者自終而初自下而上

初 井 六爻不變
噬嗑 六爻全變

自大有至升 大 蠱 鼎 巽 升
自益至井是 益 損 有 畜 泰
自賁至井是 賁 損 有 畜 泰

自大有至升 大 蠱 鼎 巽 升
自益至井是 益 損 有 畜 泰
自賁至井是 賁 損 有 畜 泰

恒益變爻圖第三十二

得恒者自初而終自上而下
得益者自終而初自下而上

初 恒 恒六爻不變

自大壯至是 恒六爻不變

自豐至是 恒六爻不變

自恒至是 恒六爻不變

自復至是 恒六爻不變

自恒至是 恒六爻不變

自復至是 恒六爻不變

自恒至是 恒六爻不變

自復至是 恒六爻不變

自恒至是 恒六爻不變

自復至是 恒六爻不變

自恒至是 恒六爻不變

自復至是 恒六爻不變

自恒至是 恒六爻不變

自復至是 恒六爻不變

自恒至是 恒六爻不變

自復至是 恒六爻不變

自恒至是 恒六爻不變

自復至是 恒六爻不變

自鼎至是 恒六爻不變

自豐至是 恒六爻不變

自恒至是 恒六爻不變

自復至是 恒六爻不變

自恒至是 恒六爻不變

自復至是 恒六爻不變

自恒至是 恒六爻不變

自復至是 恒六爻不變

自恒至是 恒六爻不變

自復至是 恒六爻不變

自恒至是 恒六爻不變

自復至是 恒六爻不變

自恒至是 恒六爻不變

自復至是 恒六爻不變

自恒至是 恒六爻不變

自復至是 恒六爻不變

自恒至是 恒六爻不變

自復至是 恒六爻不變

自恒至是 恒六爻不變

自復至是 恒六爻不變

自恒至是 恒六爻不變

自復至是 恒六爻不變

占例私言

啓蒙云六爻皆不變占本卦象辭而以內卦爲貞外卦爲
悔凡一卦

此不易之例也

一爻變則以本卦變爻辭占 凡六卦

上 五 四 三 二 初

愚按左傳蔡墨對魏獻子曰周易乾之姤曰潛龍勿用
其同人曰見龍在田其大有曰飛龍在天其夬曰亢龍
有悔其坤曰見羣龍无首吉坤之剝曰龍戰于野夫以
乾初九爲乾之姤可見三百八十四爻皆稱九六皆是

變爻凡筮得一爻得變者正合九六之占矣乾初九雖
以陽變陰而爲乾之姤然仍以陽爻論不以陰爻論以
潛龍勿用占不以羸豕躑躅占朱子於啓蒙定其例曰

一爻變以本卦變爻辭占此不易之法也又按晉侯筮
遇大有之睽卜偃曰遇公用亨于天子之卦陳侯筮遇
觀之否曰是謂觀國之光利用賓于王南蒯筮遇坤之

比曰黃裳元吉晉獻公筮遇歸妹之睽史蘇述其繇曰
士刲羊亦无宜也女承筐亦无貺也以上諸條皆引本

爻之辭爲占惟畢萬筮遇屯之比辛廖占之曰屯固此
入吉孰大焉不引屯初九爻辭然曰公侯之卦則本爻

爻之辭爲占惟畢萬筮遇屯之比辛廖占之曰屯固此
入吉孰大焉不引屯初九爻辭然曰公侯之卦則本爻

爻之辭爲占惟畢萬筮遇屯之比辛廖占之曰屯固此
入吉孰大焉不引屯初九爻辭然曰公侯之卦則本爻

固有利建侯之辭矣大有之睽不取與曳牛掣觀之否不取有命无咎坤之比不取顯比屯之比不取有孚比之惟史蘇之占用睽上九爻辭然先述卦羊承筐之辭於前而兼引睽孤張弧之辭於後其語意固分輕重矣凡此皆可証啓蒙所定之例之不可易也但左氏所載多從變爻取義如天為澤以當日乾變兌也風為山于土上巽變乾也震為土車從馬震變坤也外強內濕坤變坎也雖不占之卦爻辭而仍兼取之卦之象以釋本卦爻辭之義如有山之材而照之以天光釋觀國之光也甚且於爻辭之外自為立說如車脫其輹火焚其旗是立說於爻辭之外此左氏之浮誇也大

讀易管窺 卷五 占例私言

傳曰吉凶者貞勝者也何謂貞勝本爻之陰陽貞也變爻之陰陽悔也如老陽變少陰乾初九變姤初八聖人以九為貞以八為悔取陽在下之義而繫之辭曰潛龍勿用老陰變少陽坤初六變復初七聖人以六為貞以七為悔取陰始凝之義而繫之辭曰履霜堅冰至此所謂貞勝也其間有從變爻取義者乃聖人教人以善處之道如臨六三既憂之无咎因其變泰而教之以憂使改其甘臨之失此爻辭之變例非以此為常也夫聖人繫辭之義既取貞而不取悔則安得以此之卦之象釋本卦爻辭哉又安得取之卦之象以為占而立說於本爻

繫辭之外故知此則一爻變之占例定矣

二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻為主凡十五卦占兩卦象辭

上初	五初	四初	三初	二初
上二	五二	四二	三二	三二
上三	五三	四三	四三	
上五	上四	五四		

自二爻變以上其所變之多寡不同要之非一爻獨變之卦也聖人之繫爻辭原為一爻獨變而設既非一爻獨變則不當以爻辭占而當以本之兩卦象辭占矣本

讀易管窺 卷五 占例私言

卦象辭貞也之卦象辭悔也雖兩象並取而先後主客之間有不同者如乾之遯與遯之乾均之占兩卦象辭也然一則乾為貞而遯為悔一則遯為貞而乾為悔不得謂乾之遯無異於遯之乾也坤之臨與臨之坤均之占兩卦象辭也然一則坤為貞而臨為悔一則臨為貞而坤為悔不得謂坤之臨無異於臨之坤也三爻變以至六爻變每卦各有貞悔其先後主客之義以此推之可耳

三爻變占本卦及之卦之象辭而以本卦為貞之卦為悔前十卦主貞後十卦主悔凡二十卦。愚謂當占兩卦象辭

上二初 五二初 四二初 三二初

上三初 五三初 四三初

上五初 上四初 五四初

以上前十卦以其自初爻變起故主貞

自爻變三四爻變三五爻變

上三一 五三一 四三一

上五四 上五三 上四三 五四三

以上是後十卦以其自二爻三爻四爻變起故主悔

或曰啓蒙之占例大概分作七節而以三爻變為中以

卦體動靜平分也前十卦主貞從其靜者後十卦主悔

讀易管見卷五 占例私言

從其動者又本之兩卦平分也自三爻變以外前後占

法相對六爻皆不變與皆變相對其占一動一靜一爻

變與五爻變相對其占一動一靜一本一之二爻變與

四爻變相對其占一動一靜一本一之一上一下其法

可謂密矣子欲更之母乃不可乎曰正惟其法之密也

是以疑之也夫三爻變與二爻四爻之變相去一間耳

而必從而分之曰若者主象若者主爻自初變起與自

二變起亦相去一間耳而必從而分之曰若者主貞若

者主悔此等界限全是人力安排矣夫占之所主者神

為之也神之所為必易簡豈若是巧安排乎且二篇十

翼中聖人未嘗有是言考之國語晉公子重耳筮得國

遇貞屯悔豫是初四五三爻變正朱子所謂前十卦主

貞者也而司空季子占之曰皆利建侯則貞悔並主矣

愚不能釋然於此故妄為更定假令未子可作諒不以

為異已而罪之也

四爻變以之卦二不變爻占仍以下爻為主 凡十五卦○愚謂當占兩卦象辭

卦象辭

上三三初 五三三初 四三三初

上五二初 上四二初 五四二初

上五四初 上五三初 上四三初 五四三初

上五四三 上五四二 上五三三 上四三三 五四三三

五爻變以之卦不變爻占 凡六卦○愚謂當占兩卦象辭

上五四二初 上五三三初 上四三三初 五四三三初

上五四三二 上五四三初

占法有二曰占象曰占爻占象則七八九六並用占爻

則九六獨用六爻不變占本卦象辭自二爻變以至六

爻變占本之兩卦象辭此占象之並用夫七八九六也

一爻變占爻辭此占爻之獨用夫九六也聖人繫辭於

九六而不於七八者以七八非占爻之用也安得主不

變之爻以為占哉大傳曰吉凶悔吝生受動者也以不

變之爻為占則是吉凶悔吝生於靜矣或曰變者五定者一宜從少占劉夢得所云似不可易也惟不用本卦靜爻而用之卦則誠可疑耳曰占爻無用靜之例本卦之卦不必論也○穆姜筮往東宮遇艮之八史曰是謂艮之隨隨其出也君必速出姜自以元亨利貞之辭斷之史與姜皆以之卦為占忘其自艮而變與筮得隨卦者何異此其失也論者責其不以係小子失丈夫為占則後人之誤更甚於古人矣

六爻變乾坤占二用餘卦占之卦象辭凡一卦○愚謂當占兩卦象辭或曰六爻全變新成舊毀故先儒定為占之卦之例今

取本之兩卦象辭何以異於變而不全者乎曰變而全

與變而不全者各自有貞悔之卦何嫌于同哉且卦有貞而後有悔猶之有母而後有子若舍貞取悔是去母用子也乾用九見羣龍无首吉是聖人合乾貞坤悔而繫之辭豈去乾而為坤哉謂羣龍无首即坤之利牝馬之貞未必然也坤用六利未貞是聖人合坤貞乾悔而繫之辭豈去坤而為乾哉謂利未貞即乾之元亨利貞未必然也臨之八月有凶以六爻全變而言也遯自為卦則曰小利貞小者陰也二陰浸長陰自有陰之利也臨之遯則曰八月有凶以二陽浸長不次即消為凶也

聖

聖

謂臨卦六爻全變占小利貞未必然也蹇解之利西南以六爻全變而言也睽自為卦則曰小事皆家人自為卦則曰利女貞蓋西南之義在本卦無所取之故止就卦才而論也蹇解為東北之卦故以其濟之以西南者為利濟蹇得中非止小事之吉解難得眾非止正家之利謂蹇卦六爻皆變占小事吉解卦六爻皆變占利女貞未必然也餘卦以此義推之可耳

六十四卦之為四千九十六卦也六爻不變占本卦象辭者六十四卦一爻變占爻辭者三百八十四卦自二爻變以止則本卦各自為貞而各以之卦為悔合貞悔之象而參觀之凡二爻變者九百六十卦三爻變者一千二百八十卦四爻變者九百六十卦五爻變者三百八十四卦六爻變者六十四卦其不變之占非變者所得同也一爻變之占非二爻變四爻變五爻變者所得同也三爻變之占非不變全變者所得同也四爻變之占非一爻變二爻變五爻變者所得同也五爻變之占非二爻變三爻變者所得同也以啓蒙之例求之如乾卦九二一爻變固以見龍在田為占爻初二兩爻變占二變之上爻其占亦見龍在田也升之乾占之卦不變之

下爻其占亦見龍在田也師之乾占之卦不變爻其占亦見龍在田也若是則一爻二爻四爻五爻之變同其占矣又如咸卦六爻不變固以亨利貞取女吉為占矣初二三三爻變為咸之兌以其為前十卦也而主貞占本卦象辭其占亦亨利貞取女吉也坎卦二三四三爻變為坎之咸以其為後十卦也而主悔占之卦象辭其占亦亨利貞取女吉也若是則三爻變與六爻皆變皆不變同其占矣其每占各自為例宜若可以盡卦爻變化之理孰知占之例雖別而其所得之卦爻則同平原其所以如此者則以二爻變四爻變五爻變不占爻而占爻三爻變分貞悔而各主之六爻變合貞而專取悔也計所用之占止有六十四象辭三百八十四爻辭其所謂六十四卦行而為四千九十六卦者特名焉而已實無四千九十六樣之占也何以盡卦爻變化之理耶

以上所論者占之例也非占之道也論占之道則來添鄭氏之說得之鄭氏曰卦與爻有體本吉者有反而後吉者卦之本吉者泰既濟之類是也反之而後吉者否未濟之類是也爻之本吉者乾之飛龍坤之黃裳之類

占例私言

皇

是也反之而後吉者上九亢龍上六龍戰于野之類是也知此而後可以言卜筮矣世人類例於利欲之場終日戴天履地行不祥之事而無所憚至丘社則斂衽而過之終日言動擬議不出於易而不知畏至露者而得繇辭則敬而信之吁以此用心宜乎著龜之不驗也至哉橫渠之言曰易為君子謀不為小人謀此言盡之矣然則將如之何曰當察其所占之人當究其所主之事昔者穆姜得艮之隨自知其必終于辱卦非不吉也元亨利貞穆姜不足以稱之也南蒯得坤之比君子知其不免於咎爻非不吉也黃裳元吉南蒯不足以當之也

占例私言

皇

此所謂當察其所占之人泰之為卦天地氣交之卦也而占父者憂之歸妹之卦男女室家之別也而占母者憂之此所謂當究其所主之事如古者遠謂之吉凶者便謂之凶此日者之事非明理之君子也

讀易管窺卷第五

讀易管窺五卷

浙江巡撫
採進本

國朝吳隆元撰是編卷一為考畧次列河圖洛書諸

圖其河圖旋毛洛書坂甲二圖云得之朱升易經

旁注然升洪武時人非伏羲時人不知何自而見

之

案旋毛坂甲二圖乃吳
澄所傳非始於朱升

卷二為先天後天卦圖

卷三為著數太極圖卦象太極圖性理太極圖性

理即周子之圖餘二圖隆元所造也卷四為參伍

錯綜圖為納甲為卦變卷五為啟蒙三十二圖而

附以占例私言大抵力闡陳搏之學其辨歸有光

先天圖晚出一條謂舜典首一十八字齊建武時

始出學者未嘗疑之豈先天四圖不可出於太平

興國時是又未考經典釋文之語矣

讀易約編四卷（存卷一卷

三卷四）

〔清〕朱江撰

南京圖書館藏清康熙三十六年刻本

附《四庫全書總目·讀易約編

四卷》提要

序

著書爲其可傳也古之書不必
皆傳蓋以邪正大小之不同後
世自有知之者耳君子於此務
求得於心而有濟於世則又安

東序一

在其不傳書之大無過於六經
六經之首爲易余嘗論易之爲
書由天人性命兵農禮樂治亂
興衰以及陰陽卜筮名物象數
無不有取焉自明以來乃有舉

子八股之文其所取於易者抑
末矣然士之試於有司也四書
文三首經藝又加一經固多於
四書矣而余向校士南宮見十
卷之中易居其四焉則易又多

史序二

於他經或者謂八股卽不足以
盡易之道而其論君臣政治之
大吉凶悔吝之幾未必無所取
焉惜其無專以此意爲解說者
江都朱子東柱博古好學慨然

有作與難弟崑源李子蜀嘉彙
考先儒之論說而取其精輯成
一書付之梓人以爲讀易者助
因家姪觀我就正於余志下而
詞謙曰余書便舉子業而已不

史序三

矜多不立異非可以傳世也雖
然八股之業而有時廢乎不然
吾見其有濟於世而傳後決然
無疑也

賜進士出身奉政大夫 日講官

起居注翰林院侍講學士加三級年家眷弟史夔拜撰

史序四

序

易解莫妙於王輔嗣唐有李元鼎一掃漢儒象數之繁而歸之約讀者快之至宋程朱兩大儒出而先聖之旨大明要其立說甚約非若後世講學諸家紛紛聚訟也夫立象盡意約矣即文王係彖

宋序一

周公繫爻仍約也孔子象辭及上下傳所以解義文周公之易者可謂明且備矣而辭仍約也則程傳朱義博綜古今而約言不煩者夫非有得於先聖之遺意乎乃講學諸家既各以其書自鳴不可究詰而近之為制舉業者亦復淆亂

於羣言不知奉程朱傳義以為指歸則
經學之弊可勝道哉江都朱子東柱以
易世其家謂易解不明由士子視傳註
為童子誦讀之事略而不道而別求新
說以參之既求乎此又惑乎彼其勢不
至於支離汗漫不止救之者莫若合註

宋序二

與講說而為一使士少而習焉長而安
焉庶於經學有裨因與難弟崑源并吾
學中李子蜀嘉殫精探討芟盡繁蕪輯
一書以課子弟初讀之見為平易而先
儒之精與實無不具其中是知為制舉
業者在於簡練揣摩而講學諸家亦無

庸費許詞矣似此妙悟雖以方輔嗣元
鼎何多讓焉余又聞東柱崑源皆英年
雋才文采爛然而能究心經學如此其
同人勸之行世為後學津梁宜也余因
樂厥成而為之序

皆

宋序三

康熙丁丑秋七月吳門年家兄弟宋寶
頴序於興署之寶研齋

凡例 計二十條

- 一 是編玩索圖象研究經義合諸家註釋而輯其要
- 一 是編採用雖詳而詮解以朱子本義為主其背戾者與不參入
- 一 是編合註解講義為一便於童子誦習及長可無遺忘
- 一 每節詮釋刪繁就簡使書理通曉而止并無他說附後
- 一 是編原為便舉子業凡可備大小試題者著其精讀易約編 凡例 直齋
- 一 意餘止存經文
- 一 朱子本義原以解經本義詳明間直載之不另贅
- 一 博綜眾說求發揮精實確合理解俾學者看書作文不致茫茫無據
- 一 彖辭彖傳宜有虛實邇來講章多將傳內義填入彖辭彖傳似為蛇足是編各還正位
- 一 易經原有本義補一書行世與今高頭說約不同茲編用其式不襲其辭去繁蕪而為真切識者辨之

- 一 是編於鄉會出題諸章尤加意探討務使理真詞當凡臨場拈題者可一覽而得不必更閱他書
- 一 凡先後天圖式分載繫辭玩圖索解瞭如指掌前不另繪

- 一 每圖考之先儒成說間附愚見而為圖解其中河圖凡兩見一明天地大衍之數一與洛書並列明聖人則之之意餘皆一圖

- 一 卦變乃易中之一義諸書皆列篇首茲因先儒圖說已明不贅

讀易約編 凡例

十

直齋

- 一 伏羲畫卦文王繫彖辭周公繫爻孔子作彖象傳人人共知語不贅析
- 一 序卦傳頭緒紛紜每易錯訛今將白文逐段分開疏解
- 一 雜卦傳不但經義反對卦畫原取反對故顛倒分畫白文之旁
- 一 是編如衍文及顛倒訛誤者正文下俱照本義註明
- 一 字畫悉遵正韻慎校無訛

一白文講義俱一例用大字以便披覽
一 是編合經文講解共六萬餘言較之本義僅存強
半故名約編

讀易約編

凡例

三

直齋

讀易約編卷之一

江都朱 江東柱纂輯

興化李秉鈞蜀嘉
胞弟 洪崑源 全訂

上經

☰☰ 乾下

乾元亨利貞

此卦六畫皆奇純陽至健故象天而名乾天道大
通至正人主體之本剛健以出治當得大亨而必
利在貞固不雜以私不競於氣粹然與天同健則

讀易約編

卷之一

一

直齋

治可保其有成也

初九潛龍勿用

初陽在下象為潛龍其占則有德而勿輕用也

九二見龍在田利見大人

九二剛健中正出潛以見盛德遭時之大人象為

見龍在田而君民皆利見之也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九三重剛不中居下之上乃危地也幸其性本剛

自能戒懼故終日乾乾夕猶惕若雖處危地无咎

九四。或躍在淵。无咎。

九陽四陰。居上之下。改革之際。進退未定之時。猶龍或躍而在淵焉。審時後進。則順天應人。无咎。

九五。飛龍在天。利見大人。

九五剛健中正。以居尊位。象為飛龍在天。此德位兼隆之大人。君子利見之以行道。小人利見之以蒙澤也。

上九。亢龍有悔。

陽極於上。動必有悔。其象占如此。

讀易約編

卷之一

二

直齋

用九。見羣龍无首吉。

六陽皆變。剛而能柔。吉之道也。

彖曰。大哉乾元。萬物資始。乃統天。

此專以天道明乾義。又析元亨利貞為四德。以發明之。而此節首釋元義也。大哉乾元。氣機初動。萬物皆資之以始。然豈但始物哉。其生之成之。皆一元所貫。乃四德之首。而統乎天者也。

雲行雨施。品物流形。

以亨言之。物既資始于元。便有必亨之氣。一遇雲

而生意勃發。悉流形於外矣。

大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。

天以元而亨萬物。聖人體元以亨萬民。明乎天道之終而復始者。不外一時之運。因知卦之六位。始於初終於上者。亦以時而成焉。乘此六龍。潛見惕躍。飛亢之時。以出治。凡張弛闔關。無不與時偕行。而天道之始終。在其駕御中矣。

乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。

乾道自始亨之變。以趨收斂之化。凡向之理。方行而未立者。今則天之所賦。物之所受。無偏缺無侵假。各正性命焉。向之氣方行而未固者。今則陽之所施。陰之所受。常存而不虧。聚而不散。保合太和焉。此乾之利貞也。

首出庶物。萬國咸寧。

天以元而利貞萬物。聖人體元以利貞萬民。故首出庶物。作之君師。則萬國之民。莫不各遂其生。各復其性。而咸寧矣。

象曰。天行健。君子以自強不息。

讀易約編

卷之一

三

直齋

兩象皆天運行不息而健君子法之不以人欲害其天德之剛則自強不息矣。

潛龍勿用陽在下也。

陽在下君子處微未可用也。

見龍在田德施普也。

雖未得位而德盛化神所施普也。

終日乾乾反復道也。

三非徒憂懼體驗其致君澤民之道也。

或躍在淵進无咎也。

讀易約編 卷之一

其進已審自无咎也。

飛龍在天大人造也。

聖人之德興起在天子之位也。

亢龍有悔盈不可久也。

用九天德不可為首也。

言陽剛不可為物先故六爻皆變而吉。

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。

此言元亨利貞天之四德具於人性得乎元而慈

四 直齊

祥愷惻五常百行之善於此統宗善之長也得乎

亨而齊莊中正天秩天敘之美於此萃聚嘉之會

也利則性中之裁制使物各得宜而無所乖戾為

義之和也貞則性中之靈明使事依以立而無所

游移為事之幹也。

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

君子以仁為體而民物待澤足以長人嘉其所會

而節文悉具足以合禮利物則安生於分定和生

讀易約編 卷之一

於能均足以和義貞固則定見之不移定守之不

撓足以幹事此君子盡性以合天也。

君子行此四德者故曰乾元亨利貞。

元亨利貞四者非君子之至健則屬於物欲而無

以行故四德雖人所同行之必歸君子經文以元

亨利貞屬之乾者此也。此第一節申象傳之意。

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易

乎世不成乎名遷世无悶不見是而无悶樂則行之

憂則違之確乎其不可拔潛龍也。

五 直齊

潛龍勿用。言以聖德而隱也。不隨世變。故不易乎世。不博名高。故不成乎名。唯不易乎世。雖遯世无悶也。不成乎名。雖不見是亦无悶也。此非有意於隱也。道可行而樂則行之。道不可行而憂則違之。確然非富貴功名所能奪者。故曰潛龍也。

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。

見龍利見者。言二有聖德。正常潛躍之中也。常言讀易約編 卷之一 直齋

亦信常行亦謹。雖無邪可閑而且閑之。誠不待存而自存之。如是則存於己者善高一世矣。乃視有若無而不伐焉。施於人者德博矣。乃君民自格而不知誰之所為。博而化焉。龍德之顯於正中者如此。雖無君人之位。而有君人之德。人皆利見之也。九三曰。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。何謂也。子曰。君子進德修業。忠信所以進德也。修辞立其誠。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。

所謂乾乾者。言君子處危疑之地。在乎德業之進修也。德何以進。忠信主於心者。無一念之不誠。而德進矣。業何以修。修辞立誠。見於事者。無一言之不實。而業修矣。蓋德之極至為至。而至之微妙為幾。本忠信之心。知至而求所以至之。則至中微妙之理。無不洞徹。幾可與矣。業之歸宿為終。而終之條理為義。本立誠之心。知終而求所以終之。則終內條理之精。無不具。而義可與存矣。進修如此。德業已盛。何往不宜。可上可下。不驕不憂。故乾乾夕惕。雖危何咎。

讀易約編

卷之一

七

直齋

九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非為邪也。進退无恒。非離羣也。君子進德修業。欲及時也。故无咎。

躍淵无咎者。以四欲上而不果上。上下无常。非急功利而為邪也。欲進而不果進。進退无恒。非離同類而居尊也。蓋德已進。業已修。欲及時之。可上可進。以行道於天下也。无咎。

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。

飛龍利見者，凡物聲同，則此倡彼和而相應。氣同則此感彼應而相求。水潤下，濕者先濡，火炎上，燥者先燃。龍與雲騰，虎嘯風烈，物理之感應然也。況聖人以德在位，臣民有不快覩者乎？所以然者，從其類也。故動物本天，其首親上；植物本地，其首親

讀易約編

卷之一

八

直齋

下莫不各從其類。聖人於民亦類也。利見何疑？

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

上九過高志滿，所以動必有悔。○此第二節申象傳之意。

潛龍勿用，下也。

初之潛龍勿用，固以龍德而隱，然實以居下无位，未值可為之時也。

見龍在田，時舍也。

見龍在田，固為龍德而正中矣。然德雖隆而未得大為時用，故止言在田也。

終日乾乾，行事也。

終日乾乾，固以進德修業矣。然豈無益之為哉？蓋

君子當行之事在德業，而進修正以行其事也。

或躍在淵，自試也。

或躍在淵，固可以進无咎矣，而不遽進者，何哉？正

以自試其天命之去留，人心之向背也。

飛龍在天，上治也。

讀易約編

卷之一

九

直齋

飛龍在天，固大人造而為物所覩矣。然豈徒擁虛位已哉？蓋聖人在天子之位，而居上以治下，施其教養之政也。

亢龍有悔，窮之災也。

乾元用九，天下治也。

君道體元用九，剛而能柔，天下之人畏其威而懷

其德，佩其義而服其仁，無不治矣。○此第三節再

申前意。

潛龍勿用，陽氣潛藏。

潛龍勿用。固以在下而无位矣。然自爻位而言。是陽氣潛藏。君子時窮道否。而藏器以待也。

見龍在田。天下文明。

見龍在田。雖曰時舍。然以剛健中正之德。當出潛離隱之時。天下已被其德化。而成文明之象矣。

終日乾乾。與時偕行。

終日乾乾。固以行事。然亦時當危疑。故進德修業。與時而偕行也。

或躍在淵。乾道乃革。

讀易約編

卷之一

十

直齋

或躍在淵。謂之自試而進。无咎者。蓋離下而上。正

乾道改革之時。天人去留。不可不審。

飛龍在天。乃位乎天德。

在天誠為上治。然天子之位。唯有聖人之德者。可居之。九五剛健中正。宜居是位。乃位乎天德。非無德而據尊位者。

亢龍有悔。與時偕極。

乾元用九。乃見天則。

乾元用九。天下固可治矣。而可以見天之則焉。蓋

天體至剛。而造化萬物。必濟之以柔。君道剛而能柔。其出治之間。宛然一天之法則矣。○此第四節又申前意。

乾元者。始而亨者也。

夫乾元。豈但始物而已哉。始則必亨。氣機萌動。必有所暢達也。

利貞者。性情也。

乾始之初。性情方動。至此性成其性。情成其情。而渾然完具矣。

讀易約編

卷之一

十

直齋

乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。

由始亨性情觀之。分之雖四德流行。合之實一元統貫。乾元啟資始之端。顯流形之化。能即所始者。因物遂全之。理有由立。氣有由成。以美利利天下。且即所利者。結果成就。冥然莫測。其成性成形之迹。而不言所利。乾元之統終始如此。誠大矣哉。大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。

元亨利貞。皆乾也。大哉乾乎。言其體。元始亨通。利遂貞成。專直不撓。剛也。言其用。由元而亨而利而

貞。迭運不息。健也。其行則四序交接無過不及。中
也。其立則各一其氣無少偏倚。正也。且剛健極其
剛健。無陰柔之雜。而純中正極。其中正無邪惡之
雜。而粹純粹之妙。又超乎聲臭之表。而精乾之所
以大也。

六爻發揮旁通情也。

乾之大如此。其情有難以名言者。聖人以六爻發
揮之。曲盡而無餘矣。

時乘六龍以御天也。雲行雨施天下平也。

讀易約編

卷之一

主

直齋

六爻。卽六龍也。六龍一時也。聖人乘此六龍之時
以御天而政洽澤流。如雲行雨施。天下莫不遂生
復性。各得其所而平矣。○此第五節復申首章大
哉乾元之意。

君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。隱而
未見行而未成。是以君子勿用也。

君子以成德而措之行。宜不日功業可立。而曰勿
用者。蓋時正隱而未見。故行不得違時而成。是以
勿輕用也。

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。

二爲成德之大人。由於平日之學業有素也。理有
萬殊。不學則不聚。學有所疑。不問則不辨。辨之明
矣。復優游以俟之。故居之貴寬居之寬矣。又純篤
以踐之。故行之貴仁。德由此成矣。再言君德者。深
明九二之爲大人也。

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。

讀易約編

卷之一

主

直齋

九四重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在人。故
或之。或之者疑之也。故无咎。重字疑衍
夫大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四時合
其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天
時。天且弗違。而況于人乎。而況于鬼神乎。

五之爲大人者。大以德也。德莫大于天地。大人則
與易簡之德合其體。生成之德合其用。天地有日
月。而府知照臨。與之合也。天地有四時。而政令張
弛。與之合也。天地有鬼神。而遏惡揚善。與之合也。

自其創古今未有之事。曰先天而意之所為。默與道契。天何違于大人。自其本性命固有之理。曰後天。知理本如是。奉而行之。大人豈違天哉。天且弗違。况人與鬼神乎。故人則言信行悅。而鬼神感格焉。宜臣民皆利見也。

亢之為言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。

所以動而有悔也。

其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。
讀易約編 卷之十 直齋

善處亢者。知進退存亡。理勢之自然而處之以道。則不至於有悔矣。非聖人其孰能之。○此第六節申二三四節之意。

坤上

坤元亨。利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得。至利西南得朋。東北喪朋。安貞吉。

此卦六畫皆偶。純陰至順。故象地而名。坤人臣得坤道之順。自施無不通。元亨。然必守此不易利牝

馬之貞焉。牝馬之貞何如。君子苟有所往。倡謀首事則迷。居後代終則得。其要至於順以從君而已。至其擇朋西南柔嘉為侶。東北剛暴是借得喪攸分。不可不審。以此守之。則順而健。牝馬之貞也。故安貞吉。

象曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

此以地道明坤義。而首言元也。至哉坤元。萬物皆資之以生而成形矣。非坤自為也。不過即乾元所始者。順以承之而已。

讀易約編

卷之十

直齋

坤

坤厚載物。德合无疆。含弘光大。品物咸亨。

以坤之亨言之。乾德无疆。而坤厚載物。合乾之无疆焉。其厚德所凝。含蓄於中者。弘光發於外者。大品物之資生者。咸亨矣。

牝馬地類。行地无疆。柔順利貞。君子攸行。

坤之利貞而稱牝馬者。蓋牝馬陰而行地。乃地之類順也。行地无疆。則順而健矣。坤德承天生物。柔順也。生之直至有終。而利貞焉。則似牝馬之順而健矣。君子行之法。坤之順而健者。以為德也。

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

以君子攸行言之坤道以順為常居先則失居後乃得也西南得朋從陰類也東北必喪之知其喪而反之西南終有慶矣

安貞之吉應地无疆

地以安貞者合天之无疆君子以安於貞者應地之无疆所謂攸行者如此

象曰地勢坤君子以厚德載物

讀易約編

卷之一

未

直齊

地勢高下相因至順極厚而無不載坤之象也君子法坤內與含弘者同其體德之所積厚也外與光大者同其用德之所發厚也於以持載萬物無不納於浚仁厚澤中而與坤一矣

初六履霜堅冰至

陰始於下其端甚微其勢必盛有履霜冰至之象象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

六二直方大不習无不利

二柔順中正得坤道之純者故內無邪曲而直外

有矩度而方且無念不直無事不方滿其量而大焉則所行左右逢原无不利矣此皆自然而然而不待學習而无不利盛德之至也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二之德動於念慮則為直動於事為則為方直以方而大可知矣直方大之道地道也惟不習无不利則內而存心光大外而舉動光明地道光也六三含章可貞或從王事无成有終

以陽居陰章美內含臣道之正而可守者然居下

讀易約編

卷之一

七

直齊

之上責任難辭或從王事始不專成後必有終也象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也含章可貞非一於藏將待時而發也或從王事其知識光大真知分不可越職有宜盡也

六四括囊无咎无譽

象曰括囊无咎慎不害也

六五黃裳元吉

以陰居尊而有中順之德凡形諸身見諸治者皆無過不及而温恭和順有黃裳之象則理道不拂

天下和平元吉

象曰黃裳元吉文在中也

文在中即中順之德充諸內也豈外襲哉

上六龍戰于野其血玄黃

象曰龍戰于野其道窮也

用六利永貞

陰柔不能固守用六則變而為陽能永守其至順

之貞何利如之

象曰用六永貞以大終也

讀易約編

卷之一

太

直齋

陽大陰小陰變為陽始雖小而以大終順而有常

與健而不息者一也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

坤利牝馬之貞者蓋坤道退然无成至柔也而代

天有終沛乎莫禦動則剛矣寂然無事至靜也而

賦形有定確然不移德則方矣柔靜順也剛方順

而健也

後得主而有常王下當有利字

坤居後為得而主於利遂萬物其道亘古不易有

常德焉坤之利也

含萬物而化光

當資生之後包含萬物生意於中而發達於外其

化光明莫掩坤之亨也

坤道其順乎承天而時行

又以順承天之義明之坤元之道其順矣乎天氣

一始坤即承之以生不敢先不敢後而時行焉何

順如之○此以上申彖傳之意

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其

讀易約編

卷之一

太

直齋

君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由

辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也順作慎

凡事由漸積而成君子於小人當慎之於微也

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

二所謂直者心無邪曲正也方者所行合宜義也

君子主敬以直內守義以方外敬立而內直義形

而外方敬義既立其德盛矣不期大而大矣德不

孤也無所用而不周無所施而不利尚何疑滯乎

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无成而代有終也。

三之有美无成者。非才不足。心安於分而弗敢成也。蓋分之所在。皆道之所在。三之道則地也。妻也。臣也。地道无成代終而妻道可知。况臣道乎。

天地變化草木蕃。天地閉賢人隱。易曰括囊无咎无譽。蓋言謹也。

君子黃中通理。

黃中色。五取於黃者。蓋君子涵中德於心。統言之。

讀易約編

卷之一

辛

直索

渾融貫徹。會眾理於一原。析言之。脉絡分明。備眾理而不紊。通而且理。中德之妙也。故象黃。

正位居體。

裳下飾。五取於裳者。蓋五有中德。雖正位於上。常居謙抑之體。温恭禮士。平易近民。順之至也。故象裳。

美在其中而暢于四支。發于事業。美之至也。

中德之美。充積于中。而暢于四支。不驕不亢。發于事業。不慤不刺。其美無以加矣。

陰疑于陽。必戰。為其嫌于无陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地黃。

此以上申象傳之意。

震下

屯。元亨利貞。勿用有攸往。利建侯。

乾坤始交而遇險。陷故名屯。屯非才莫濟。震動險中。才足撥亂。元亨。然宜守正。未可遽有攸往。但求如卦之初九。建以為侯。則治有統。而屯濟矣。

讀易約編

卷之十

辛

直索

象曰。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。

象曰。雲雷屯。君子以經綸。

君子以時之屯者。由事不得其理。於是經焉。正其大綱。綸焉。理其細目。而屯濟矣。

初九。盤桓。利居貞。利建侯。

初陽動體。才能濟屯。但居下應柔。有盤桓難進之象。惟利於守正。不可行險以干進也。然初本成卦。

之主為民所歸。又當自建為侯。從民望焉。

象曰。雖盤桓。志行正也。以貴下賤。大得民也。

初雖盤桓。志欲行正於天下。所以利居貞也。以尊

貴之德。加意窮民。民無不歸。所以利建侯也。

六二屯如。適如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。

二柔順中正。上應於五。而乘初剛。為其所難。屯適

不進。猶乘馬班如焉。但初欲資二立功。匪寇而婚

媾也。二守正不與。久之妄求者去。得從正應之至。

讀易約編 卷之一 主 二

猶女子貞不字。十年乃字。

象曰。六二之難。乘剛也。十年乃字。反常也。

六三。卽鹿无虞。惟入于林中。君子幾。不如舍。往吝。

象曰。卽鹿无虞。以從禽也。君子舍之。往吝窮也。

六四。乘馬班如。求婚媾。往吉。无不利。

陰柔居屯。不能上進。幸與初正應。乃婚媾也。往求

濟屯。吉无不利。

象曰。求而往。明也。

有知人之明也。

九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶。

象曰。屯其膏。施未光也。

上六。乘馬班如。泣血漣如。

象曰。泣血漣如。何可長也。

三三 坎下 艮上

蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆瀆。則不

告。利貞。

卦象卦德皆有蒙義。蒙者天真未散。九二剛中。又

善教之。故亨。其教之者。非我求蒙。蒙來求我。不枉

讀易約編 卷之一 主 直齊

教也。蒙如初筮之誠。則告。再三之瀆。則不告。不輕

教也。此明者之養蒙。與蒙者之自養。有正道焉。故

利貞。

象曰。蒙山下有險。險而止。蒙

以卦象卦德釋卦名義。

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。

蒙亨者。九二以可亨之道。發蒙先後淺深。各隨其

候得時之中也。匪我者。五志應二。專心受教也。初筮告者。二剛中能告而有節也。再三問者。固瀆告者亦瀆矣。利貞者。養蒙以正。充其良知。可無所不知。充其良能。可無所不能。作聖之功。即基於此矣。象曰。山下出泉。蒙。君子以果行育德。

山下出泉。其勢必行。其行有漸。蒙象也。君子觀出而必行。外焉果決其行。毋使怠荒。觀出而有漸。內焉涵養其德。勿致助長。蒙斯亨矣。

初六發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝。

讀易約編 卷之一 直齋

象曰。利用刑人以正法也。

謂約之規矩也。

九二包蒙吉。納婦吉。子克家。

二掌邦教。剛而不過。合賢愚而造就之。為包蒙吉。以陽受陰。於昏昧之甚者。亦兼收之。為納婦吉。是二克濟君事。猶子克治家事也。

象曰。子克家。剛柔接也。

克家有功。由二五剛柔接而信任專也。

六三勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。

象曰。勿用取女。行不順也。

六四困蒙吝。

象曰。困蒙之吝。獨遠實也。

九二陽剛發蒙之主。四獨遠之。所以吝也。

六五童蒙吉。

柔中居尊。下應九二。純一未散。惟師保是聽。若童

蒙然。君德成而治業隆。吉。

象曰。童蒙之吉。順以巽也。

有柔順之德。巽入聽從九二也。

讀易約編 卷之一 直齋

上九擊蒙。不利為寇。利禦寇。

上九過剛。治蒙太濇。反為之害。惟捍其外誘。全其

真純而已。

象曰。利用禦寇。上下順也。

禦寇以剛。上施下受。皆得其道。

三三 坎下 乾上

需。有孚。光亨。貞吉。利涉大川。

乾健遇坎險。而不遽進。為需。人君治道已盡。治效

未臻。當需也。必心能需。真實有孚。則王心昭融。光

亨而所行又合正道。履順因可致治而吉。濟變亦能出險而利涉大川也。

象曰：需，須也。險在前也。剛健而不陷，其義不困窮矣。非坎險不必需，非乾健不能需也。

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，以九五位居天位，操得為之勢，似不能需。然有正中之德，自能無喜功無欲速，而有孚，光亨，貞吉，以此涉川，則沉毅觀變，往有功矣。

讀易約編

卷之一

三

直春

象曰：雲上于天，需。君子以飲食宴樂。

雲上于天，待其自雨，需象也。君子治功已盡，但優游俟之，如飲食宴樂可也。

初九：需于郊，利用恒，无咎。

初遠於險，而陽剛能守，處猷猷以待時，需郊之象。

守此不變，不陷於險，无咎。

象曰：需于郊，不犯難行也。利用恒，无咎，未失常也。

九二：需于沙，小有言，終吉。

象曰：需于沙，衍在中也。雖小有言，以吉終也。

寬衍在中，不急進也。

九三：需于泥，致寇至。

象曰：需于泥，災在外也。自我致寇，敬慎不敗也。

六四：需于血，出自穴。

象曰：需于血，順以聽也。

九五：需于酒食，貞吉。

陽剛中正，需于尊位，治道已盡，惟安養以俟化成。

如需于酒食，得君道之正，而無為自化吉。

讀易約編

卷之一

三

直春

象曰：酒食貞吉，以中正也。

即象傳正中意也。

上六：入于穴，有不速之客三人來，敬之終吉。

陰居險極，無復有需，有入穴之象，下應三陽共進。

圖功，如不速之客三人來，能敬以待之，因人濟險。

終吉。

象曰：不速之客來，敬之終吉，雖不當位，未大失也。

三三 坎下 乾上

訟有孚，窒惕，中吉，終凶，利見大人，不利涉大川。

卦變卦體卦德皆有訟象。訟非得已。人或理直見枉。有孚而窒。必心存憂懼。可止則止。惕中吉。終訟凶。且利見明。斷大人以求伸。不利駕虛倖勝。如涉大川也。

象曰：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。

卦變剛來有能訟之資。得中無好勝之念。故惕中吉。終凶。訟不可成也。利見大人。五尚中正。聽不偏。

讀易約編

卷之一

天

直齋

斷合理也。不利涉川。恐覆敗陷於罪也。

象曰：天與水違行。訟。君子以作事謀始。

作事謀始。訟端絕矣。

初六。不永所事。小有言。終吉。

象曰：不永所事。訟不可長也。雖小有言。其辨明也。

九二。不克訟。歸而逋。其邑人三百戶。无眚。

象曰：不克訟。歸逋竄也。自下訟上。患自掇矣。

六三。食舊德。貞厲。終吉。或從王事。无成。

陰柔非能訟者。守其常分。食舊德貞焉。雖受侮而

厲終吉。但無聽訟之才。或從王事。无成。

象曰：食舊德。從上吉也。

隨人則吉。自无成功也。

九四。不克訟。復即命。渝安貞。吉。

四剛不中。本欲訟者。以其居柔。能以理自裁。外去

其爭訟之事。而復就正理。復即命焉。內變其好訟

之心。而安處正道。渝安貞也。不招怨。不敗德。吉。

象曰：復即命。渝安貞。不失也。

內外皆正。何失之有。

讀易約編

卷之一

天

直齋

九五。訟元吉。

陽剛中正。以居尊位。聽訟得其平者也。大善而吉。

象曰：訟元吉。以中正也。

即象傳尚中正也。

上九。或錫鞶帶。終朝三褫之。

象曰：以訟受服。亦不足敬也。

坤上

師貞丈人吉。无咎。

卦德卦體俱有師象。故名師。用師之道。利於得正。

而任老成之將。有戰勝之吉。无窮贖之咎。

象曰。師。衆也。貞正也。能以衆正。可以王矣。

師貞者。以正而動也。卦體九二。一陽統衆陰。能為

仁義之師。而正天下。無敵。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。

丈人吉。无咎者。卦體二剛中。而五應之。是為將者。

威而有惠。勇而有謀。而君復委任之。專卦德坎險。

坤順。是兵凶戰危而行險。然本其剛中。无所擾害。

讀易約編

卷之一

手

直齋

實順民心焉。以此行師。其毒天下。正以安天下。民

皆從之。吉。无咎。

象曰。地中有水。師。君子以容民畜衆。

水不外地。兵不外民。師象也。君子容保其民。制之

田里。教之樹畜。有勇知方之衆。預畜於此。

初六。師出以律。否臧。凶。

師當謹始。以律則吉。不臧則凶。

象曰。師出以律。失律。凶也。

九二。在師中。吉。无咎。王三錫命。

二為衆陰所歸。而有剛中之德。是為將者。謀勇兼

資。恩威並用。其在師中。必能立功。吉。无咎。又上應

六五。受君委任。三錫命。以展其用也。

象曰。在師中。吉。承天寵也。王三錫命。懷萬邦也。

在師中。吉。由天王之寵任專也。王三錫命。非私一

將。為萬邦安輯計也。

六三。師或輿尸。凶。

象曰。師或輿尸。大无功也。

六四。師左次。无咎。

讀易約編

卷之一

手

直齋

象曰。左次。无咎。未失常也。

知難而退。師之常也。

六五。田有禽。利執言。无咎。長子帥師。弟子輿尸。貞凶。

柔中。非好兵之主。敵加於己。不得已應之。如田有

禽。利於搏執也。何咎。其命將必老成。如二方可。若

三四。少年。叅之。雖貞。亦凶。

象曰。長子帥師。以中行也。弟子輿尸。使不當也。

以剛中之道。行師。故可使也。

上六。大君有命。開國承家。小人勿用。

師之終順之極論功行賞之時。天子有命。大則開國。小則承家。君子可以當此。小人勿用之焉。象曰。大君有命。以正功也。小人勿用。必亂邦也。開國承家異典者。正武功大小之等也。

三三 坤上坎下

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

此卦五陽剛中正。衆陰從之。曰比。比有吉道。而歸於有德。必再筮自審。果元善足以長人。且無間斷。而永無姑息。而貞可當衆歸。无咎。其未比不安者。

讀易約編

卷之一

五

直齋

亦將來歸之。若後夫不來自取凶也。

象曰比吉也

比吉也 衍文

比輔也下順從也

五以陽居尊。臣民順從。親輔於下也。

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。九五剛中。是其心本無屈撓。本無偏倚。而元永貞之德。蘊於內也。不寧方來。上下應五。臣民順從其德也。後夫凶。自棄德化。理當

困窮也

象曰。地中有水。比。先王以建萬國。親諸侯。

水比於地。不容有間。比象也。先王知天下不可一人治。乃建萬國。制為巡。述朝聘之禮。親諸侯。使承宣德意。以比天下。猶水比於地也。

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

比君之初有其孚信。无咎。若孚之充實。如盈缶然。精誠感格。君寵出於意外。將來必有他吉。

象曰比之初六有他吉也

讀易約編

卷之一

五

直齋

孚盈於比。初宜有他吉。豈待終乃見哉。

六二比之自內貞吉

柔順中正。上應於五。其比君一本內所素養者。出之已不枉。而道大行。貞吉。

象曰比之自內不自失也

達不離道。何失之有。

六三比之匪人

象曰比之匪人。不亦傷乎。

六四外比之貞吉

柔正之德。外比九五。委身事主。無內顧之私貞吉。象曰。外比于賢。以從上也。

外比賢君。固以其德。亦明於從上之分也。

九五顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誠吉。

陽剛中正。其比天下。一本光明正大之道。是顯比也。上無私感。下無私應。猶王用三驅無意得禽。邑人亦忘警備。不求必得。則王道得王化行矣。吉。

象曰。顯比之吉。位正中也。舍逆取順。失前禽也。邑人不誠。上使中也。

不誠。上使中也。

讀易約編 卷之一 直齋

顯比之吉者。以五之德正中。故能以大道為比也。

失前禽者。未比舍之。來比撫之。王者無容心也。邑人不誠者。天下熙皞。皆化於中。實上之德使然也。

上六。比之无首。凶。

象曰。比之无首。无所終也。

三三 乾下 吳上

小畜。亨。密雲不雨。自我西郊。

以陰畜陽。曰小畜。雖陽為陰制。尚有能為之才。可為之勢。亨。小人此時。畜未極。謀未肆。如密雲自西。

為之勢。亨。小人此時。畜未極。謀未肆。如密雲自西。

郊之象。

象曰。小畜。柔得位。而上下應之。曰小畜。

四柔得位。五陽應之。一小人畜眾。君子曰小畜。

健而巽。剛中而志行。乃亨。

小畜亨者。卦德內健外巽。君子立心剛毅。處事順理也。卦體二五以剛德居中。君子尚用事。志可行也。乃亨。

密雲不雨。尚往也。自我西郊。施未行也。

尚往者。吾道尚可為也。未行者。小人之施未展也。

讀易約編 卷之一 直齋

象曰。風行天上。小畜。君子以懿文德。

風行天上。畜而不久。小畜。君子體之。懿美其文德。威儀則潤色之。言詞則修飭之。但畜在一身。非厚積遠施於天下者。故小也。

初九。復自道。何其咎。吉。

初雖應四。乾體得正。不為所屈。其進復在位。一本自己之道義焉。故已不枉。无咎。而道得行。吉。

象曰。復自道。其義吉也。

復自道。則不為陰畜。无咎而吉。理宜然也。

復自道。則不為陰畜。无咎而吉。理宜然也。

復自道。則不為陰畜。无咎而吉。理宜然也。

復自道。則不為陰畜。无咎而吉。理宜然也。

復自道。則不為陰畜。无咎而吉。理宜然也。

復自道。則不為陰畜。无咎而吉。理宜然也。

復自道。則不為陰畜。无咎而吉。理宜然也。

九二牽復吉

漸近六四宜為所免幸其剛中能與初九牽連而進不失身於小人進以正而功業可成吉

象曰牽復在中亦不自失也

牽復者在下卦之中而有中德素能自守所以牽

初九而進初不自失二亦如之

九三與說輻夫妻反目

象曰夫妻反目不能正室也

六四有孚血去惕出无咎

讀易約編

卷之一

柔

直齋

一陰畜衆陽本有傷害憂懼幸柔正虛中有孚信之德五上二陽助之同力禦暴自然有濟為血去

惕出之象无咎

象曰有孚惕出上合志也

四之孚可使上二陽合志也

九五有孚攣如富以其鄰

五巽體畜乾居中處尊其孚誠足以感人心富厚

足以屈羣力以同禦暴無難矣

象曰有孚攣如不獨富也

以德而不專於勢也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

三三兌下

履虎尾不噬人亨

以兌遇乾是柔順之臣事剛毅之君斥辱不加志

且可行為履虎尾不見傷之象亨

象曰履柔履剛也

說而應乎乾是以履虎尾不噬人亨

讀易約編

卷之一

柔

直齋

履剛本危卦德以兌悅應乾剛則不危矣

剛中正履帝位而不疚光明也

所謂應乎乾者卦體九五剛中正而履帝位德與

位稱無疚於心自然治化宜著人臣事之所以得

亨

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

上天下澤天下之正理也人之所履當如是為履

君子觀象辨上下之分制為典禮尊卑有等貴賤

不移使民安於分而志定矣

初九素履往无咎。

以陽在下。居履之初。時當始仕。率其所素履者。以爲經濟焉。自無變塞之咎。

象曰。素履之往。獨行願也。

素履往者。獨行其中之志願也。

九二履道坦坦。幽人貞吉。

剛中無應。不得志。獨行其道。幽人潔身之貞也。吉。

象曰。幽人貞吉。中不自亂也。

六三眇能視。跛能履。履虎尾。咥人凶。武人爲于大君。

讀易約編

卷之一

柔

直齋

象曰。眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。

咥人之凶。位不當也。武人爲于大君。志剛也。

九四履虎尾。愬愬終吉。

四履五剛。幸其居柔。因危知懼。愬愬敬畏。終吉。

象曰。愬愬終吉。志行也。

愬愬終吉。君不疑而志可行也。

九五夬履貞厲。

象曰。夬履貞厲。位正當也。

上九視履考祥。其旋元吉。

居履之終。考其祥善。必視所行者。果能終如其始。

周旋無虧。則得元吉。

象曰。元吉在上。大有慶也。

得元吉於履終。非常之福。自天申之。大有慶矣。

坤上

泰小往大來吉亨。

乾下坤上。氣運開泰。世道昌明之候。小人退而君子升。志可遂。道可行也。吉亨。

象曰。泰小往大來吉亨。則是天地交。而萬物通也。上

讀易約編

卷之一

柔

直齋

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。

泰之時。天氣下降。地氣上升。萬物生遂。天地之泰

也。君推誠任下。臣盡誠事上。上下志通。朝廷之泰

也。因博觀小往大來之象。陽來居內。陰往居外。陽

和布而陰肅消也。乾健在內。坤順在外。剛毅爲主。

柔懦不行也。君子用而在內。小人去而在外。君子

道長。小人道消也。故吉而亨也。

象曰。天地交泰。后以財成天地之道。輔相天地之宜。

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。元后有開泰之功焉。天地之道如陽過則亢。陰過則戰。剛過則燥。柔過則濕。不能無過。后則裁成以制之。天地之宜如陽時宜作陰時宜藏。剛土宜黍。柔土宜稌。不能無不及。后則輔相以補之。左右斯民使之遂生而復性也。泰所由致也。

初九拔茅茹以其彙。征吉。

初與二三相連而進。是一君子倡。眾君子從。為拔

讀易約編

卷之一

早

直書

茅連茹之象。以是而往。功業可成。吉。

象曰拔茅征吉。志在外也。

拔茅征吉者。以三陽志在天下。欲正君善俗也。

九二包荒。用馮河。不遐遺。朋亡。得尚于中行。

二大臣主泰得中。故待人恕。處事寬。而包容荒穢。

罪必誅。弊必革。而用馮河之勇。舉及側陋。圖及隱

微。而不遐遺。不昵近倖。不徇私便。而朋比亡焉。兼

是四者。寬嚴得宜。合乎中行之道也。

象曰包荒得尚于中行。以光大也。

二之中行。以其心光明無蔽。能察此中。正大無私。能體此中也。

九三无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。

象曰无往不復。天地際也。

六四翩翩不富。以其鄰不戒以孚。

象曰翩翩不富。皆失實也。不戒以孚。中心願也。

六五帝乙歸妹。以祉元吉。

五柔中居尊。下應九二。是人君折節下賢。如帝女

讀易約編

卷之一

早

直書

下嫁焉。可保有福祉。元吉。

象曰以祉元吉。中以行願也。

五有中德。故能行下賢之願也。

上六城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝。

象曰城復于隍。其命亂也。

三三

坤下
乾上

否之匪人。不利君子貞。大往小來。

象曰否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不

交。而萬物不通也。上下不交。而天下无邦也。內陰而

外陽內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。

象曰：天地不交，否。君子以儉德辟難，不可榮以祿。初六：拔茅茹，以其彙，貞吉亨。

象曰：拔茅貞吉，志在君也。

小人進而曰貞吉，以悔悟從正志為君謀也。

六二：包承，小人吉，大人否亨。

象曰：大人否亨，不亂羣也。

六三：包羞。

讀易約編 卷之一 望 直齋

象曰：包羞，位不當也。

九四：有命，无咎，疇離祉。

否過中矣。天有轉泰之命。四又以陽居陰。不極其

剛能善幹濟。无咎。則疇類三陽。皆附之以受福矣。

象曰：有命，无咎，志行也。

君子以濟否為志也。

九五：休否，大人吉。其亡其亡，繫于苞桑。

五剛中正。休時之否。大人之能事也。必心存戒懼。

常若危亡。治業固於苞桑矣。

象曰：大人之吉，位正当也。

大人休否而言。以其德位兼隆也。

上九：傾否，先否後喜。

象曰：否終則傾，何可長也。

䷋ 離上

同人于野，亨，利涉大川，利君子貞。

天與火其性同。二應五其德同。五陽一陰其情同。

故名同人。同人必曠然無我。而于野焉。則無往不

通。自亨而可涉大川。然必所同者皆君子之正道。

讀易約編 卷之一 望 直齋

乃為利也。

象曰：同人，柔得位，得中，而應乎乾，曰同人。

卦體二以陰居陰為得位。居下卦之中為得中。上

應五剛中正之君。是君臣一德。同于朝也。曰同人。

同人曰 衍文

同人于野，亨，利涉大川，乾行也。文明以健，中正而應。

君子正也。唯君子為能通天下之志。

同人于野，亨，利涉大川者。同人大公之道。非健不

能。卦體以乾而行。是剛足自勝。克去比匪之私。自

然人可孚而難可濟矣。利君子貞者。卦德文明以健。能明大同之理。而健以行之也。卦體中正而應。能體大同之理。而與人相孚也。皆君子之正道也。唯君子正道。能通天下之志。蓋人同此心。心同此正。自合遠近。親疎為大同矣。

象曰。天與火同人。君子以類族辨物。

天在上。火炎上。其性同也。君子觀象而審異。以致同。因族有類。而類之親疎貴賤。各居其方。因族之物。有辨而辨之。等威度數。各昭其則。非苟同也。

讀易約編

卷之一

聖

直齊

初九。同人于門。无咎。

同人之初。未有私主。以剛在下。上無繫應。其與人同者。若在于門。而非一室之隘焉。自無偏黨之咎。

象曰。出門同人。又誰咎也。

無私繫。則出門而人皆可同。誰咎。

六二。同人于宗。吝。

象曰。同人于宗。吝道也。

九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。

象曰。伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。

九四。乘其墉。弗克攻。吉。

象曰。乘其墉。義弗克也。其吉。則困而反則也。

九五。同人先號咷而後笑。大師克相遇。

五與二應。為三四所間。始睽終合。故有此象。然小人難退。五必剛明果斷。如大師以克。而後可遇也。

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。相克者。克去讒邪。與二

合也。

上九。同人于郊。无悔。

象曰。同人于郊。志未得也。

讀易約編

卷之一

聖

直齊

三三 乾下

大有元亨。

離居乾上。無所不照。又六五一陰。五陽應之。為大有。居一統之勢。而治之有道。則制作盡善。王化大行。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。六五以柔居尊。而其德大中。上下五

陽應之。臣民歸命。所有者大也。

其德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。

元亨者。以君之德致之也。言其體卦德剛健文明。

君心剛毅而不委靡。明察而不壅蔽。言其用卦體。

居尊應天。法天之健。憲天之明。以時出之。而張弛。

損益各適其宜。故元亨。

象曰。火在天上。大有。君子以遏惡揚善。順天休命。

火在天上。無所不照。大有之象。君子以無不照者。

遏惡揚善。惡者拂乎天心。故遏之以討有罪。善者。

合乎天心。故揚之以命有德。皆順天休命也。大有。

讀易約編

卷之一

果

直齋

之治可保矣。

初九。无交害。匪咎。艱則无咎。

初陽在下。上無繫應。而在事初。能有道持盈。未涉。

驕奢之害。何咎之有。然必艱以處之。常守其無交。

害之心。則終无咎矣。

象曰。大有初九。无交害也。

大有在初。侈心未萌。无交於害也。

九二。大車以載。有攸往。无咎。

剛中在下。得應於上。有才德而膺國家重任。如大。

車載物也。以是而往。无敗事之咎。

象曰。大車以載。積中不敗也。

大車以載。德稱其位。可任重無虞。如車積中不敗。

也。

九三。公用亨于天子。小人弗克。

以剛正之德。遇下賢之君。盡其獻納。猶公用亨而。

方物畢陳也。彼小人無謀。猷可獻其克當乎。

象曰。公用亨于天子。小人害也。

九四。匪其彭。无咎。

讀易約編

卷之一

果

直齋

四近於五。威權太盛。幸其處柔。能謹慎收斂。有不。

極其盛之象。无咎。

象曰。匪其彭。明辯皙也。

明辯乎君臣之分。極精晰也。

六五。厥孚交如。威如吉。

當大有之時。柔順而中。以處尊位。虛已應九二之。

賢而上下歸之。其孚信之極。固結於臣民。而交如。

焉。但君道貴剛。太柔則陵慢生矣。故以威濟之吉。

象曰。厥孚交如。信以發志也。

言君之誠信以任賢。有以感發乎臣民之心。志使皆孚于已也。

威如之吉。易而无備也。

太柔則人將易之。而无畏備之心。

上九。自天祐之。吉。无不利。

以剛居上下。從六五。履信思順。而尚賢。天必祐之。

其福集一已。而吉。化被天下。而无不利。

象曰。大有上吉。自天祐也。

大有至上。而得吉者。行合於天。而天祐之也。

讀易約編

卷之一

巽

直書

坤上

謙亨。君子有終。

艮下坤上。具有而不居之義。曰謙。謙則可以通行。

亨且君子始雖不居其有。終則不沒其有。為有終。

彖曰。謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。

此天地無心之謙。而必亨者也。

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。

君子有終者。博觀天道。如日月寒暑之往來。則虧盈益謙。地道如陵谷山川之增損。則變盈流謙。鬼神之降祥降殃。則害盈福謙。而人道則無不惡盈而好謙。人誠謙居尊者。德因謙而益顯。人莫能掩焉。居卑者。德亦因謙而重。人莫能尚焉。此所以有終也。

象曰。地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱物平施。

地中有山。以卑蘊高。謙象也。君子以人情自滿處多。下人處寡。人己之間。低昂不平。爰哀損其自滿。

讀易約編 卷之一 巽 直書

之心。增益其下人之意。稱量於處己處人。而平其施焉。

施焉。

初六。謙謙君子。用涉大川。吉。

以柔處下。謙而又謙。君子之道也。人樂吾謙而助之者多。即濟大難。亦能成出險之功。吉。

象曰。謙謙君子。卑以自牧也。

由平日以謙卑之道。自養其心也。

六二。鳴謙貞吉。

柔順有卑遜之資。中正無足恭之失。以謙有聞而

非過情之譽貞也。自行無不得吉。

象曰：鳴謙貞吉，中心得也。

鳴謙貞吉者，以謙德得於中，自聞於外耳。

九三勞謙，君子有終吉。

九三一陽為卦之主，上下所歸，勳在王室而不矜。

不伐勞謙之君子也，故人無疑忌，名位有終吉。

象曰：勞謙君子，萬民服也。

正人道好謙之公心也。

六四无不利，撝謙。

讀易約編 卷之一

辛

直齋

柔而得正，上而能下，自能上得君，下得民，中得僚

友，无不利，但位居三上，禮貌之間，必發揮其謙示

不敢安可也。

象曰：无不利，撝謙，不違則也。

功不及三，位居其上，雖謙不為過也。

六五不富，以其鄰，利用侵伐，无不利。

以柔居尊，能謙之君也，謙恭下士，平易近民，不假

勢力，而遐邇悅服，為不富以其鄰之象，即有未服

有用命之人，利以征之，且推之凡事，亦无不利。

象曰：利用侵伐，征不服也。

上六鳴謙，利用行師，征邑國。

謙極有聞，人之所與，可用行師，然質柔无位，僅可

征邑國而已。

象曰：鳴謙，志未得也，可用行師，征邑國也。

坤上

豫利建侯行師。

卦體卦德，具和樂之義，為豫，人心既得，故建侯而

萬姓歸心，行師而三軍用命，無不利。

讀易約編 卷之一

辛

直齋

象曰：豫，剛應而志行，順以動，豫。

卦名豫者，卦體九四一陽，上下應之，是在上而遠

近歸心，遂其大行之志，豫之意也，卦德坤順震動，

是順理以動，協夫人心之公，豫之由也，故名豫。

豫順以動，故天地如之，而况建侯行師乎。

利建侯行師者，蓋順理以動，通乎天地，上而陰陽

循其度，下而剛柔協其宜，天地且和樂以應之，况

建侯行師，有不利乎。

天地以順動，故日月不過，而四時不忒，聖人以順動。

則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。

以豫道極言之。天地之陰陽五行。順理不乖。故日月不過。四時不忒。聖人之本身行政。順理不悖。則不煩刑罰。民自悅服。是順動者。天地以之成化。聖人以之成治。其時義豈不大哉。

象曰。雷出地奮。豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。

雷出地奮。鼓天地之和。豫象也。先王象雷之聲。取和之義。制為樂。以闡揚內之心德。外之功德焉。凡

讀易約編

卷之一

圭

直齊

朝廷邦國。莫不用樂。而極其盛。則冬至祀帝於圓丘。而配以祖。秋季祀帝於明堂。而配以考。皆薦此

樂焉。

初六。鳴豫。凶。

象曰。初六鳴豫。志窮凶也。

六二。介于石。不終日。貞吉。

上下皆溺於豫。一獨中正自守。其介如石。安靜堅確。故思慮明審。不俟終日而見。凡事之幾微。則持身正固而吉。

象曰。不終日貞吉。以中正也。

二有中正之德。故見幾明決也。

六三。肝豫悔。遲有悔。

象曰。肝豫有悔。位不當也。

九四。由豫大有得。勿疑。朋盍簪。

九四一陽。以大臣而致君民之和樂。其素願大有得矣。然致豫由於已。而保豫在於賢。必開誠布公。而勿疑貳。則同類之朋。集為我用。有盍簪之象。

象曰。由豫大有得。志大行也。

讀易約編

卷之一

圭

直齊

其平日期許見諸行事也。

六五。貞疾。恒不死。

象曰。六五貞疾。乘剛也。恒不死。中未亡也。

上六。冥豫成。有渝。无咎。

象曰。冥豫在上。何可長也。

三三

兌上

隨。元亨利貞。无咎。

卦變卦德皆已為至。而物隨之。故為隨。隨則君民一心。主臣一體。治化大行。元亨。然其致隨者。必利。

貞乃無違道干譽之咎。

象曰：隨剛來而下柔，動而說，隨。

卦名隨者，卦變剛來下柔，以剛毅之君，下交賢臣。

既足致臣之隨，而臣恭順以隨君者，不容已也。卦

德此動彼悅，有鼓舞之方，動彼萬民，既足致民之

隨，而民和樂以隨君者，不可解也。故為隨。

大亨貞无咎，而天下隨時時當。

大亨矣，必貞乃无咎者，蓋人心不可私合，必出於

正，則遠有望，近不厭，而所隨盡天下矣。

讀易約編 卷之一

隨時之義大矣哉。時在

得其正而天下隨焉，其時義豈不大哉。

象曰：澤中有雷，隨。君子以嚮晦入宴息。

雷藏澤中，隨時休息。君子知造化以入而養其出，

人心以靜而養其動，於嚮晦時入而宴息焉。

初九官有渝，貞吉。出門交有功。

官主也。初以陽居下，一於隨，人心有偏主，而渝變

其本然之體，為官有渝之象。然隨得其正，亦可愛

益吉，要必公而不私，如出門以交，則有功矣。

象曰：官有渝，從正吉也。出門交有功，不失也。

官有渝而得吉者，惟從正，非比匪也。出門有功者，

能集善無失也。

六二係小子，失丈夫。

象曰：係小子，弗兼與也。

六三係丈夫，失小子。隨有求得，利居貞。

三近係四而失初，是依名輔，失鄙夫矣。何求不得，

然必以道自處，以禮自防，利貞。

象曰：係丈夫，志舍下也。

讀易約編 卷之一

舍初志專，始能係四也。

九四隨有獲，貞凶。有孚在道，以明，何咎。

四與五同德，隨乎君，而言聽計從，所求皆獲，然危

疑之地，雖貞亦凶，當內積真誠，外合事理，以明哲

處之，何咎。

象曰：隨有獲，其義凶也。有孚在道，明功也。

九五孚于嘉，吉。

二柔順中正，嘉美之臣也。而五與之應，一德一心，

相為固結，孚于嘉者也。則上下交而德業成，吉。

象曰。孚于嘉。位正中也。

五有中正之德。能孚六二之中正。非勉强形迹也。

上六拘係之。乃從維之王。用亨于西山。

上居隨極。誠以動物。固結而不可解者。猶物既係。

而復維之象。精誠之至。可用亨于西山。况于人乎。

象曰。拘係之上窮也。

三三
以上

蠱元亨。利涉大川。先甲三日。後甲三日。

卦體卦變卦德。皆有蠱義。蠱壞之極。亂當復治。元

讀易約編

卷之一

五

直齋

亨。然必勇往而敬慎。如涉大川。乃為利耳。於前事

已壞。必更新以作其始。後事方始。必丁寧以慮其

終。為先甲三日之辛。後甲三日之丁。則蠱治矣。

象曰。蠱剛上而柔下。巽而止。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。

蠱至元亨。有復始之象。宜涉川而往濟之。先甲後

甲。有事者所不敢忽也。亂之終治之始。天運然也。

象曰。山下有風。蠱。君子以振民育德。

山下有風。蠱象也。君子以蠱之時。必振作民風。而

育己德。以己率人而蠱治矣。

初六。幹父之蠱。有子考无咎。厲終吉。

初六。蠱未浚。事易濟。為子能治蠱。而考得无咎。然

必知危能戒。則終吉也。

象曰。幹父之蠱。意承考也。

雖改父道。而意實善承之。

九二。幹母之蠱。不可貞。

象曰。幹母之蠱。得中道也。

讀易約編

卷之一

五

直齋

九三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。

象曰。幹父之蠱。終无咎也。

六四。裕父之蠱。往見吝。

象曰。裕父之蠱。往未得也。

六五。幹父之蠱。用譽。

柔中應二。是繼世之君。任賢以振前業。可以致聞

譽矣。

象曰。幹父用譽。承以德也。

由五柔中虛已。任二故二承以剛中之德也。

上九。不事王侯。高尚其事。

上剛明而在事外。是不臣事王侯。惟高尚其事者。

隱居獨善之君子也。

象曰。不事王侯。志可則也。

潔身之志。可為世法也。

坤上

臨。元亨利貞。至于八月有凶。

二陽浸長。以逼於陰。故為臨。世運隆而吾道行。元

亨。然必利貞。使小人無隙可乘。而後元亨可保。况

讀易約編

卷之一

柔

直齋

天運循環。由臨至遯。不過八月。小人得志。君子有

凶。可不貞乎。

象曰。臨。剛浸而長。

以卦體言。君子之道。漸長未艾也。

說而順。剛中而應。

當剛長之時。卦德兌悅坤順。是內焉和悅存心。外

焉順理以動。卦體九二剛中。應五。是已能剛而不

過。君能用而順從。故得元亨。

大亨以正。天之道也。

大亨利貞者。蓋天之造化。不外於正。君子臨小人。

當以天道自處也。

至于八月有凶。消不久也。

象曰。澤上有地。臨。君子以教思無窮。容保民無疆。

地臨於澤。臨象也。君子以臨民。不可無教。而勞來

匡直。意思無窮。與兌澤同其深焉。臨民不可無養。

而仁恩廣被。容保無疆。與坤地同其廣焉。

初九。咸臨。貞吉。

卦唯二陽。徧臨四陰。故二爻皆有咸臨之象。初九

讀易約編

卷之一

柔

直齋

剛而得正。以道義自持。臨以貞焉。則小人胥服。吉

象曰。咸臨。貞吉。志行正也。

貞非徒防小人。志在行正道於天下也。

九二。咸臨。吉。无不利。

二剛中而勢上進。乘其權力。以公平臨小人。人心

服而道大行。吉无不利。

象曰。咸臨。吉。无不利。未順命也。

六三。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。

象曰。甘臨。位不當也。既憂之。咎不长也。

六四至臨无咎。

四以柔正應初剛正。大臣下賢。情意懇至。相臨切至者也。如此則得以人事君之道。何咎。

象曰。至臨无咎。位當也。

有柔正之德。自能與初合也。

六五知臨。大君之宜。吉。

以柔居中。下應九二。其臨天下。不自用而任人。乃知之事。而大君所最宜者。賢才輔而天下治。吉。

象曰。大君之宜。行中之謂也。

讀易約編

卷之一

卒

直春

太過者喜自用。不及者昧任人。不自用而任人。為行中。中即大君之宜也。

上六敦臨。吉。无咎。

處臨之終。是敦仁厚澤。滄浹天下。敦厚於臨者也。久道化成。臨民之責盡矣。吉。无咎。

象曰。敦臨之吉。志在內也。

臨之始終如一。以天下為度內也。

坤下

巽上

觀盥而不薦。有孚顒若。

卦之德體。有示人而為人所仰之義。故名觀。人君為觀。能恭己於上。不顯其有為之迹。如祭者盥而未薦。孚誠在中。自顒然令人可仰也。

象曰。大觀在上。順而巽。中正以觀天下。

卦體九五為四陰所仰。是大觀在上。天位也。卦德順而巽。心和平而沉入。天德也。以德居位。而大中正。正以示天下王道也。此觀之義也。

觀盥而不薦。有孚顒若。下觀而化也。

以中正為觀。則下皆觀上之中。而化於中。觀上之

讀易約編

卷之一

空

直春

正而化於正矣。

觀天之神道。而四時不忒。聖人以神道設教。而天下服矣。

我觀而下化。相喻以神也。天以中正之神道流行。而四時順布。無有差忒。故聖人以中正之神道設教。而天下自化於中正。以服之。觀道之大如此。

象曰。風行地上。觀先王以省方。觀民設教。

風行地上。披拂庶物。觀象也。先王以一人為四方。仰因巡省。以觀民風。隨俗以設教典。使同歸中正。

有異方無異民也。

初六童觀小人无咎君子吝。

象曰初六童觀小人道也。

六二闚觀利女貞。

象曰闚觀女貞亦可醜也。

六三觀我生進退。

六三居下之上可進可退故不觀九五而惟觀己

之所行如才德已備則進而仕否則退而隱焉

象曰觀我生進退未失道也。

讀易約編 卷之十

奎

直齋

進退不失其道也。

六四觀國之光利用賓于王。

五中正為觀國之光也四大臣近而觀之固四之

盛遇而凡賢士已仕者利用朝觀未仕者利用仕

進作賓王家以同慶觀光焉。

象曰觀國之光尚賓也。

四之觀光由五崇尚乎賓也。

九五觀我生君子无咎。

九五陽剛中正大觀在上之君子也凡居其位者

自觀所行果能執中守正如五之君子則下觀而化无咎。

象曰觀我生觀民也。

不但觀己所行又觀民德之善否以自省察也

上九觀其生君子无咎。

陽剛居上是以君子之道師天下者也當其任者

必觀其生道德學術足為一世儀表如上之君子

則无咎。

象曰觀其生志未平也。

讀易約編 卷之十

奎

直齋

言不忘戒懼也。

噬嗑 離上

噬嗑亨利用獄。

卦上下兩陽而中虛四一陽間之是一統之治間

於強梗猶頤中間於骨鯁必去之始合為噬嗑合

則間去化行而亨然強梗非可德服必用獄焉卦

威明得中用之所以別也。

象曰頤中有物曰噬嗑。

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。

噬嗑亨者。卦體三陰三陽。剛柔中分。是治獄者。剛

不過嚴。柔不過寬也。卦德上動下明。成足以斷明。

足以照也。卦象下雷上電。威明合而交相為用矣。

卦變柔上行得中。有欽恤之心。無姑息之失。善用

其柔矣。雖五以陰居陽不當位。而德有未純。不能

致刑措。然用獄則利。

象曰。雷電噬嗑。先三以明罰。教法當作電雷

明輕重之罰。以救法。所以防強梗于未然也。

讀易約編 卷之一 直齋

初九。履校滅趾。无咎。

象曰。履校滅趾。不行也。

六二。噬膚滅鼻。无咎。

象曰。噬膚滅鼻。乘剛也。

六三。噬臍內遇毒。小吝。无咎。

象曰。遇毒。位不當也。

九四。噬乾肺。得金矢。利艱貞吉。

四以剛居柔。明斷而欽恤。雖難治之獄。皆服。象噬

乾肺之堅。而得金矢也。然用刑非易。利於艱難正

固則吉。

象曰。利艱貞吉。未光也。

六五。噬乾肉。得黃金。貞厲。无咎。

五柔中居尊。聽訟而人無不服。有噬乾肉。得黃金

之象。然刑者民之命。必貞而且厲。乃得无咎。

象曰。貞厲无咎。得當也。

貞則聽斷公。厲則思慮審。故用刑得當。

上九。何校滅耳。凶。

象曰。何校滅耳。聰不明也。

讀易約編 卷之一 直齋

三三 離下 艮上

賁亨。小利有攸往。

卦變卦德。皆有文飾之義。故名賁。賁而得中。自可

通行。亨。若文勝其質。僅小利有攸往。

象曰。賁亨。亨字疑衍

柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。天

文也。天文上有剛柔交錯四字

卦變柔來文剛。是質為主。而文輔之。故彬彬而亨。

若剛上文柔。文為主。而質輔之。則文勝而小利有

攸往。然宇宙間之文。不過剛柔間雜成章而已。今卦變剛柔交錯。卽日月星辰之昭回於天也。非天道自然之文乎。

文明以止。人文也。

卦德離明艮止。卽人之有禮相接。又有分相守秩。然得宜者也。非人道當然之文乎。

觀乎天文以察時變。觀乎人文以化成天下。

卽責之天文觀之知四時之變。不過陰陽相間而

可察。卽人文觀之知天下之化。不過文明以止而

讀易約編

卷之十

奎

直春

可成責何大也。

象曰山下有火。責君子以明庶政。无敢折獄。

山下有火。明不及遠。爲責。君子於庶政。則用吾明

以理之。若折獄事之大者。无敢輕用矣。

初九責其趾。舍車而徒。

初九剛德明體。自責于下。以道義爲榮。而不慕祿

位。故有此象。

象曰。舍車而徒。義弗乘也。

六二責其須。

二陰柔中正。附三而動。凡事資之。斐然可觀。爲責其須之象。

象曰責其須。與上興也。

三居二上。附之而能有爲也。

九三責如濡。如永貞吉。

一陽居二陰之間。凡有猷爲。二陰爲之承順。得其

資而潤澤者也。然陰柔易溺。必守其正。而終始不

移。乃吉。

象曰永貞之吉。終莫之陵也。

讀易約編

卷之十

奎

直春

以貞自持。无敢陵侮者。

六四責如皤。如白馬。輪如匪寇婚媾。

四與初相資。爲三所隔。艱於會合。如物不成。其責

而皤如也。然求初之切。如白馬之行。飛翰之疾焉。

雖九三剛正。非爲寇而欲締交。在四則知守正也。

象曰六四當位。疑也。匪寇婚媾。終无尤也。

四近三遠。初其居位可疑。故三求之。匪寇婚媾。則

終與初遇。又何尤焉。

六五責于丘園。束帛戔戔。吝終吉。

柔中為賁主。是人君敦本尚實。有丘園之象。雖儀
文不足。以東甬薄物。而芟芟淺小。為可羞吝。然禮
奢寧儉。足以化民終吉。

象曰。六五之吉。有喜也。

當逐末之時。獨能反本。可喜也。

上九。白賁。无咎。

賁極反本。復於無色。白賁之象也。无文勝之咎。

象曰。白賁无咎。上得志也。

欲挽文勝素志也。

讀易約編

卷之一

突

直齊

坤上

剝不利有攸往。

象曰。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。

象曰。山附于地。剝上以厚下安宅。

人君厚下以得民。其位亦安而不搖矣。

初六。剝牀以足。蔑貞凶。

象曰。剝牀以足。以滅下也。

六二。剝牀以辨。蔑貞凶。

象曰。剝牀以辨。未有與也。

六三。剝之无咎。

象曰。剝之无咎。失上下也。

六四。剝牀以膚。凶。

象曰。剝牀以膚。切近災也。

六五。貫魚。以宮人寵。无不利。

五為衆陰之長。當率其類。受制於陽。則无不利。

象曰。以宮人寵。終无尤也。

讀易約編

卷之一

突

直齊

上九。碩果不食。君子得輿。小人剝廬。

一陽在上。剝之未盡。是在朝有一君子。以開太平。

猶碩果不食。而可復生也。君子為衆所仰。裁如得

輿。然若小人必欲去之。則自失覆庇。而剝廬矣。

象曰。君子得輿。民所載也。小人剝廬。終不可用也。

坤上

復亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有

攸往。

為卦一陽來復。是君子反而大道行。可享在己。則

出入無阻害。在人則朋來無推。此豈人力哉。陰陽反復之道。自姤至此凡七爻。一時為七日。當得來復。且乘此剛德。方長何功不。利有攸往。象曰復亨。剛反。

剛往而復反。則亨也。

動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。

卦德震動坤順。是君子動。以行。則小人無

可乘之隙。而无疾无咎。

反復其道。七日來復。天行也。

讀易約編

卷之一

辛

直齋

陰陽消息。天運然也。

利有攸往。剛長也。

一陽既生。則漸長。君子道可大行。故利往也。

復其見天地之心乎。

天地以生生不息為心。當純陰之時。幾於滅息。至

此一陽來復。則無中含有。資始者。露其機。資生者

呈其朕。生物之心。非至此而有。至此乃可見矣。

象曰。雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅不行。后不

省方。

安靜以養微陽也。

初九。不遠復。无祇悔。元吉。

一陽在下。為復之主。又居卦初。是人心失未遠而

能覺。以復於善。不抵於悔。大善而吉之道也。

象曰。不遠之復。以修身也。

不遠而復。修身之道也。

六二。休復吉。

柔順中正。近於初九。而能下之。資其切磋。自復於

善。復之休美者也。故德進業修而吉。

讀易約編

卷之一

壬

直齋

象曰。休復之吉。以下仁也。

初仁人也。二能下之。故吉。

六三。頻復。厲无咎。

屢失屢復。故危而无咎。

象曰。頻復之厲。義无咎也。

六四。中行獨復。

四處羣陰之中。獨與初應。為與眾俱行。獨能從善

之象。象曰。中行獨復。以從道也。

四能從初之有道也

六五敦復无悔

中順居尊當復之時其操存之固無間始終敦厚於復者也純然無過可悔矣

象曰敦復无悔中以自考也

五以中德自成靜而存養動而省察不假於人而自厚其終也

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

讀易約編

卷之一

奎

直齋

象曰迷復之凶反君道也

☰☰ 震上

无妄元亨利貞其匪正有青不利有攸往

此卦乾剛震動是所行一本天德之剛故名无妄誠能動物當得元亨而必利於貞若不正則有青

不利有攸往

彖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青不利有攸往无妄之往何之矣天命不祗行矣哉

卦自訟變九來居初是剛主於內此心渾然天德

所存无妄也卦德動而健以剛制行不撓於物欲

所為无妄也卦體五剛中而應六二我有誠實之

德又得同心之孚所與无妄也此可得大亨而必

以正者蓋正乃天命之本然也天命無不誠即無

不正正則祐之不正則有青何所往乎

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行震動發生乎物而理各付焉是物物與

之以无妄也先王本在己至誠之盛順乎時以育

讀易約編

卷之一

奎

直齋

之遂其生復其性不失夫天之與物者焉

初九无妄往吉

以剛在內誠一未分无妄者也往而動物自吉

象曰无妄之往得志也

以誠動物行無不得故曰得志

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

柔順中正因時順理而無私意期望之心故有不

耕獲不菑畲之象言其無所為於前無所冀於後

也如是誼正而利自隨道明而功自應何往不利

象曰不耕獲未富也。

言非計其利而為之也。

六三无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。

象曰行人得牛。邑人災也。

九四可貞。无咎。

陽剛乾體。下无應與。以天德為主。而物交不引。此

存誠之學。可固守而无咎。

象曰可貞无咎。固有之也。

有猶守也。

讀易約編

卷之一

吉

直齋

九五无妄之疾。勿藥有喜。

象曰无妄之藥。不可試也。

上九无妄。行有眚。无攸利。

象曰无妄之行。窮之災也。

☰☷

乾下
艮上

大畜利貞。不家食吉。利涉大川。

卦有止畜。蘊畜之義。曰大畜。所畜者必以正道而利貞。則裕推行之基。可食祿於朝。以展抱負。吉且可建功立業。而利涉大川焉。此畜之體所以立用。

所以行也。

象曰大畜。剛健篤實輝光。日新其德。

卦名大畜者。內乾剛健。天德純於內。蘊無物欲之

屈撓。外艮篤實輝光。義理見於實踐。有光輝之發

越。內外交養。德自與日俱新。成其蘊畜之大也。

剛上而尚賢。能止健大正也。

利貞者。卦變九自五而上。人臣進居大位也。卦體

六五尊而尚之。人君折節下賢也。卦德又能止健。

鋤強抑暴。使不為惡也。三者非大正不能。故利貞。

讀易約編

卷之一

吉

直齋

不家食吉。養賢也。

以六五尚賢。而能行養賢之典也。

利涉大川。應乎天也。

六五應乾。有應天之義。因時而動。不違乎理。涉川

所以利也。

象曰天在山中。大畜。君子以多識前言往行。以畜其

德。

天至大而在山中。大畜之象。君子法之。以人之畜。

由學而大多識。前言往行。考議論以求其心。察事

跡以觀其用。則萬理會通。而德日積焉。畜孰大於是。

初九有厲。利已。

象曰。有厲利已。不犯災也。

九二與說輟。

象曰。與說輟中无尤也。

九三良馬逐。利艱貞。曰閑輿衛。利有攸往。日讀

三與上不相畜而同升。以馳驅王事。有良馬逐之。

象然恐過剛銳進。故利於艱。貞其守。且日閑。

讀易約編

卷之一

圭

直齋

習輿衛。兢兢於致遠之具。周身之防。則其出不苟。

其進有為。乃為利也。

象曰。利有攸往。上合志也。

三與上皆陽剛。故志合。而往无不利。

六四童牛之牯。元吉。

止惡於初。如童牛未角。而牯以防之。大善而吉。

象曰。六四元吉。有喜也。

防民惡於未然。安得不喜。

六五豮豕之牙。吉。

柔中居尊。得其術以制惡。其象如此。吉。

象曰。六五之吉。有慶也。

止惡有道。則刑清民服。慶在天下。

上九何天之衢。亨。

畜極而通。王道蕩平。其象如此。

象曰。何天之衢。道大行也。

王道四達而不悖也。

三三

頤貞吉。觀頤。自求口實。

讀易約編

卷之一

圭

直齋

卦體外實內虛。上止下動。養之義也。養道貴正。故

觀所以養德。與求所以養身者。一出於正。則吉。

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。

觀頤。觀其養德者。合於聖賢。不惑於異端。自求口

實。觀其養身者。出於道義。不害於饑渴。乃為正也。

天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。

極言養道。天地物之父母。以太極之理。養其性。太

和之氣。養其形。焉。聖人。民之父母。養賢及民。使司

教以養其性。司牧以養其生焉。養之義不亦大乎。
象曰山下有雷。頤君子以慎言語節飲食。

二者養德養身之切務。

初九舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

象曰觀我朵頤。亦不足貴也。

六二頤頤拂經于丘頤。征凶。

象曰六二征凶。行失類也。

六三拂頤貞凶。十年勿用。无攸利。

象曰十年勿用。道大悖也。

讀易約編

卷之一

柔

直齋

六四頤頤吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。

四柔正應。初賴其養。以施於下。雖近顛倒。而求賢

共濟。終吉。虎視眈眈。象下賢之專也。其欲逐逐。象

求賢之始終不替也。無負養人之責。何咎。

象曰頤頤之吉。上施光也。

得賢以養民。所施自光大也。

六五拂經。居貞吉。不可涉大川。

象曰居貞之吉。順以從上也。

順從上九。而賴其養。以養人也。

上九由頤。厲吉。利涉大川。

五。賴上九養人。是天下皆由其養。必心存惕厲。乃

吉。且陽剛則才能為。在上則勢得為。雖涉川亦利。

象曰由頤厲吉。大有慶也。

養道盡善。天下萬世之慶。

三三兌上

大過棟橈。利有攸往。亨。

四陽居中。過盛為大過。當過之時。惟才克濟。如卦

之二陰。不勝其重。有棟橈之象。必如二五善用其

讀易約編

卷之一

柔

直齋

剛而不過。始攸往而亨。

象曰大過。大者過也。

棟橈。本末弱也。

剛過而中。異而說。行利有攸往。乃亨。

卦體剛過而中。強毅過人。而出之以時。異而悅。行

思慮精審。而行之以和。以是而往。何亨如之。

大過之時。大矣哉。

大過之時。非過人之才德。不能濟也。不亦大乎。

象曰澤滅木。大過。君子以獨立不懼。遯世无匹。

不懼无闕大過之行也

初六藉用白茅无咎

陰柔居下慎而又慎如物錯地又藉以茅无咎

象曰藉用白茅柔在下也

以陰柔居巽下故能敬慎不敗也

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利

二比初陰資柔濟剛事乃克濟故有此象

象曰老夫女妻過以相與也

九三棟桡凶

讀易約編 卷之一

今

直齋

象曰棟桡之凶不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝

四以陽居陰剛而不過足以任重象為棟隆而吉

然下應初六或以柔濟之則有它而吝

象曰棟隆之吉不桡乎下也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

象曰過涉之凶不可咎也

☵☵ 坎下 坎上

習坎有孚維心亨行有尚

上下皆坎為重險陽陷陰中外虛中實人當患難

能實心安於義命而有孚則無入不自得維心亨

由是而往自能出險行有尚

象曰習坎重險也

水流而不盈行險而不失其信

以卦象釋有孚水體內實而行有常流而不盈即

其信也雖行險不失之入之處險亦如水可也

讀易約編 卷之一

全

直齋

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

二五剛中一誠為主利害不移心亨之象以是而

往必有功

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

極言之天險無形地險有形王公法天設紀綱法

度法地設城池甲兵以守其國其時用大矣

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

君子觀坎象治已則常德行學之不厭也治人則

習教事誨之不倦也。皆游至之意也。

初六習坎入于坎窞凶。

象曰習坎入坎失道凶也。

九二坎有險求小得。

象曰求小得未出中也。

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用。

象曰來之坎坎終无功也。

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎。

四近於君在險之時剛柔相際不用繁文但以朴

讀易約編

卷之一

全

直齋

忠結於君有樽酒簋二用缶之象其所獻必委曲

以通有納約自牖之象始雖艱阻終得无咎。

象曰樽酒簋二剛柔際也。

貳疑衍

九五坎不盈祗既平无咎。

五陽剛中正居尊位而時將出險故有此象。

象曰坎不盈中未大也。

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶。

象曰上六失道凶三歲也。

離下

離上

離貞亨畜牝牛吉。

陰麗於陽為離人臣麗君正則道可以行亨然必

養其順德如畜牝牛然則恭順不失寵眷日隆吉

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以

麗乎正乃化成天下。

日月以氣而麗乎天百穀草木以形而麗乎土人

君本重明之德以麗乎正則天下化之而成治矣

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也。

卦體六二柔麗中正是臣之麗君有徽柔之德裁

讀易約編

卷之一

全

直齋

之以中守之以正故亨而吉。

象曰明兩作離大人以繼明照于四方。

大人法離日新其德繼續不已使德輝著而光被

四表焉。

初九履錯然敬之无咎。

以剛居下而處明體志欲進而麗人為履事紛錯

之象能敬以處之則心有主而動不妄无咎。

象曰履錯之敬以辟咎也。

六二黃離元吉。

柔麗乎中而得其正其事君將順濟以匡救渾厚

濟以精明黃離之象也元吉

象曰黃離元吉得中道也

六二居中其麗君得中道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

象曰日昃之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如

象曰突如其來如无所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

讀易約編

卷之一

吉

直齊

象曰六五之吉離王公也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

上剛明及遠王者用以出征有嘉美之功折取首

亂其威震矣小醜不問刑不濫矣无咎

象曰王用出征以正邦也

因正邦而用兵非得已也

讀易約編卷之一終

讀易約編卷之三

江都朱 江東柱纂輯

胞弟

潢崑源

繫辭上傳

男文蔚

校字

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

孔子言易書成於聖人本於天地天以陽處上地以陰處下一尊一卑具有健順之理而易之純陽

讀易約編

卷之三

一

直齊

乾卦純陰坤卦已定矣由是等為貴賤觀地與萬物之卑者陳於下天與萬物之高者陳於上一卑一高具有貴賤之理而卦之上貴下賤爻之乘貴承賤已列矣由是剗為剛柔觀天與凡物之陽者性常主動地與凡物之陰者性常主靜一動一靜具有剛柔之理而卦爻之剛者性動柔者性靜已斷矣由是決為吉凶觀人心之向善而善成集向惡而惡皆歸以類聚也人品之善者不入惡黨惡者不與善謀以羣分也一善一惡具有吉凶之理

而卦爻之得則吉。失則凶者。已生矣。至於易無變化。乾坤或幾乎息。而變化非始於易也。觀日月星辰。在天成昭回之象。山川動植。在地成經緯之形。象形之中。具有變化。而著策之陰變陽。陽化陰者。已著見矣。信乎天地原有易理也。

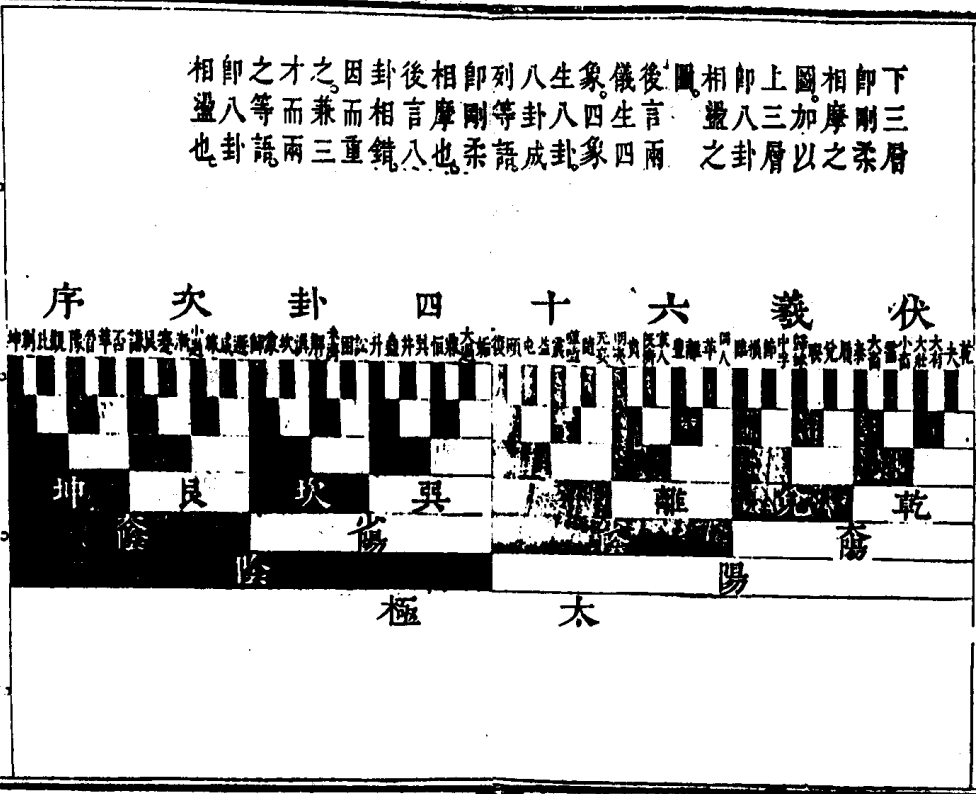
是故剛柔相摩。八卦相盪。

伏羲因茲作易。立剛柔兩畫。以象陰陽。而為交相摩盪之法。兩相摩而生太陽少陰。太陰少陽。四相摩而生乾兌離震。巽坎艮坤。八卦推盪而生六十

四卦。此易卦之變化也。

下三層 剛柔之 相摩以 國加三 上三層 即八卦 相盪之 圖言兩 儀生四 象四象 生八卦 八卦成 列等語 即剛柔 相摩也 後言八 卦相鏡 因而重 之兼三 才而兩 之等語 即八卦 相盪也

鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。

言易系辭 卷之三 三 直齋

聖人既本剛柔作易。凡造化之所有。皆在易理中矣。觀變化之成象者。若雷霆之鼓動。風雨之潤澤。日月之推遷。寒暑之代謝。為象不一。總之一陰陽也。即此剛柔也。

乾道成男。坤道成女。

觀變化之成形者。剛而健者。乾得乾道以成。為男。柔而順者。坤得坤道以成。為女。為形不一。總之一陰陽也。即此剛柔也。

乾知大始。坤作成物。

知。猶主也。乾不獨成男。主夫盡物而始之。知大始也。坤不獨成女。承天之所始。盡物而成之。作成物也。

乾以易知。坤以簡能。

大始。則知若難矣。然乾健而動。理一出而物始其性。氣一動而物始其形。何易知之作成。則能若繁矣。然坤順而靜。理以成性而不擾。氣以成形而不勞。何簡如之。

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。

乾坤有易簡之妙。而人皆棄之。則當兼體之。故易而存心明白。則人易知。簡而處事要約。則人易從。易知而同心者多。則有親。易從而協力者眾。則有功。有親則即人之信從。知所依據。而可久。有功則即人之鼓舞。推以兼善。而可大。久者純一不已。大者巍乎成功。非過人之德業乎。

易簡而天下之理得矣。天下之理得而成位乎其中。

矣。

純乎易簡。則天下之理。不外吾存心處事之中。與天地之自然者一矣。由是天得易以位乎上。地得簡以位乎下。人得易簡以成位乎中。而與天地參焉。人求易理於天地。仍求易理於吾身可也。

右第一章。

此章首四節以造化之實。明作經之理。中二節言乾坤之理。分見於天地。末二節言人兼體之也。

聖人設卦觀象。繫辭焉而明吉凶。

讀易約編

卷之三

五

直齋

文周聖人。以有畫無文。民用弗彰。爰取伏羲所畫之卦。陳設之。觀卦象時有消息。係彖辭。以明一卦之吉凶。觀爻象位有當否。繫爻辭。以明一爻之吉凶。而易道大備矣。

剛柔相推而生變化。

卦爻中柔推夫剛。則柔變為剛而變生。剛推夫柔。則剛化為柔而化生。即此變化之中。而時之消息。位之當否。寓焉。所謂象也。觀象而辭可繫矣。是故吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。

其所繫之辭。合乎人事。吉者。人順理而得之象也。凶者。人逆理而失之象也。其自凶趨吉之悔。與自失而困衡憂之象也。自吉向凶之吝。即未失而安肆虞之象也。

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。

其剛柔相推。通乎造化。柔變為剛。即氣機退極而進之象也。剛化為柔。即氣機進極而退之象也。既變而剛。即陽明用事。晝之象也。既化而柔。即陰晦

讀易約編

卷之三

六

直齋

用事。夜之象也。至若剛柔變動。見于六爻。初二即地道剛柔之交錯。三四即人道仁義之並行。五上即天道陰陽之迭運。天地人各一太極。而六爻之動。乃三極之道也。

是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。

聖人作易。造化人事之理已備。故君子學之。身之所居而安者。在易之序。以剛柔變化之次第為服習也。心之所樂而玩者。在爻之辭。以吉凶悔吝之

旨趣為研窮也。

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。吉无不利。

惟身心無間於易。故動靜不懈其功。方居而未及卜筮也。觀消息當否之象。而玩辭以考吉凶。動而謀及卜筮也。觀陰陽老少之變。而玩占以決趨避。一動一靜。舉不違理。則三極之道自我立。而天且不違。是以自天祐之。吉无不利。

右第二章。

讀易約編

卷之三

七

直齋

前四節言聖人作易之事。後二節言君子學易之事。

象者。言乎象者也。爻者。言乎變者也。

文王係象。統言全體之象。周公係爻。析言一節之變。

吉凶者。言乎其失得也。悔吝者。言乎其小疵也。无咎者。善補過也。

合卦爻之辭。觀之。吉凶者。言乎象變中。時之消息。位之當否。得則吉。失則凶也。悔吝者。言乎象變中。

剛柔雜居。善惡未定。向乎得。而尚有小疵。則悔。向乎失。而已有小疵。則吝也。无咎者。言乎象變中。或有一節之善。善補過。而復于无過也。

是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辨吉凶者存乎辭。

易有貴賤。列之存乎六爻之位。上者貴。下者賤也。卦有小大。齊之存乎陰陽之卦。陽為大。陰為小也。易有吉凶。辨之存乎卦爻之辭。得則吉。失則凶也。

憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。

讀易約編

卷之三

八

直齋

介者。善惡初分之時也。能慎之。則不致悔吝。悔者。天理萌動之端也。能充之。則不致有咎。

是故卦有小大。辭有險易。辭也者。各指其所之。

合言之。卦分陰陽。有小大。辭別吉凶。有險易。然辭者。各指卦之所之耳。所之小而道私。則辭險。所之大而道公。則辭易。聖人覺民之情。見乎辭矣。

右第三章。

此章釋卦爻辭之通例。

易與天地準。故能彌綸天地之道。

天地之道。陰陽而已。易有以彌之。而兼陰兼陽。全體不遺。綸之。而分陰分陽。條理不紊。與天地準也。仰以觀於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。原始反終。故知死生之說。精氣爲物。游魂爲變。是故知鬼神之情狀。

易道之大全于聖人。此節言其用易以窮理之事也。理之難知。莫如幽明死生鬼神。然皆陰陽之變化。聖人仰觀經緯之天文。俯察一定之地。理幽明之故。以易知之。推原人物所以始。反觀人物所以終。死生之說。以易知之。究陰精陽氣聚爲有象而成物。魂游魄降。散入無形而爲變。鬼神之情狀。亦以易知之。易洵聖人窮理之書也。

與天地相似。故不違。知周乎萬物。而道濟天下。故不過。旁行而不流。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。

此言聖人用易盡性之事。天地生人。均有恆性。惟聖人能盡之。故與之相似不違焉。何也。天地之道。知仁而已。聖人之知。足周萬物。而道能兼濟天下。

讀易約編

卷之三

九

直齋

有仁以實其知。則知非空虛。而不過。知仁之見于處常者也。知達乎權變。而事仍合乎典禮。有仁以正其知。而知不至于流蕩。仁知之見于處變者也。既樂天理。而又知天命。則利害得喪。處之泰然而不憂。知益深矣。隨處皆安。而無一息不仁。則博施濟衆。出之有本。而能愛。仁益篤矣。其與天地不違如此。易洵聖人盡性之書也。

範圍天地之化。而不過。曲成萬物。而不遺。通乎晝夜之道。而知故神无方。而易无體。

讀易約編

卷之三

十

直齋

此言聖人用易至命之事。天地之化。陰陽之氣也。聖人以易範圍之。如治曆明時。體國經野。使各有節制。而不過乎中。萬物陰陽之形也。聖人以易曲成之。如正德厚生。樽節愛養。處置有方。而略無遺缺。至若合天地萬物。總一晝夜之道。如幽明死生鬼神是也。聖人以易通知之。於屈伸往來之理。冥契而符合焉。可見聖心所存。一陰陽不測之神。而無方所可執。聖心之發。一陰陽變化之易。而無形體可拘。聖人之用易至命如此。信乎易與天地準。

也。

右第四章。

首節贊易道之大。下三節言聖人用易之事。

一陰一陽之謂道。

太極本然之理。該乎陰陽。其靜則一陰矣。靜極而

動。又一陽焉。陰陽迭運。是謂之道。

繼之者善也。成之者性也。

繼言道之發也。成言道之具也。陰陽流行。由靜而

動。是其發也。氣方行而理未賦於物。渾然純粹。略

讀易約編

卷之三

十一

直齋

無間雜。所謂善也。及氣已行。而物具此理。凝成有

主。不相假借。所謂性也。

仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。百姓日用而不

知。故君子之道鮮矣。

善性無偏。稟受不齊。仁者得陽氣多。止見道之發

舒而為仁。不知仁外有知也。知者得陰氣多。止見

道之歛密而為知。不知知外有仁也。若百姓則陰

陽駁雜。日用仁知之道而不知。故君子仁知合一

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。

道之運于造化者。生物之仁。由闔而闢則顯。生物

之用。由闢而闔則藏。顯仁以鼓物之出。藏用以鼓

物之入。天地皆本無心。而與聖人之憂勞民物者

不同。故顯仁盛德。藏用大業。而不憂則物莫能名

其德業誠至矣哉。

富有之謂大業。日新之謂盛德。

業成乎外。乃以藏用稱之者。蓋藏用時。生意完足

讀易約編

卷之三

十一

直齋

而富有。則將來之業可知。故謂之大業。德蘊於內

乃以顯仁稱之者。蓋顯仁時。萬象鮮妍而日新。則

積中之美可見。故謂之盛德。

生生之謂易。

凡天地人物。陰極則陽生。陽極則陰生。生生不已

乃理之自然。變易者。而道在是矣。

成象之謂乾。效法之謂坤。

觀道於生物。其氣初凝。成其朕兆之象。輕清屬陽

故謂乾。其質各具。呈其象貌之法。重濁屬陰。故謂

坤。

極數知來之謂占。通變之謂事。

觀道於人事。方其抱著問易。極七八九六之數。得所值卦爻。而能知未來之謂占。占則事之未定。陽也。及占定而趨吉避凶。見於事變。而通行無滯之謂事事。則占之已決。陰也。

陰陽不測之謂神。

合而觀之。陽中有陰。不可測其為陽。陰中有陽。不可測其為陰。是即道之妙而為神也。

讀易約編

卷之三

三

直齋

右第五章

此章明道之體用。不外乎陰陽。而未則明其未嘗倚於陰陽也。

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。

易之為書。其中涵畜無涯而廣。其外包括無遺而大。蓋其陰陽之理。遍體事物。遠而千載。六合。理皆通貫。莫可限止。邇而瞬息。几席。理非安排。自然無偏。至於天地之間。精及無形。粗及有象。其理無一

不備。此所以廣大也。

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。

易書廣大。一本之天地也。乾之靜也。生物之心。專一不他。其動也。生物之用。直遂不撓。故無一物不在下濟中。規模極其大矣。坤之靜也。翕受生意。而無遺。其動也。敷闢生機。而無壅。故無一物不在兼容內。度量極其廣矣。

讀易約編

卷之三

十四

直齋

善配至德

易本天地。故其理廣大。與天地配合。四時錯行於天地者也。易之變通配焉。剛柔迭運。即寒暑推遷也。日月貞明於天地者也。易中陰陽之義配焉。對待流行。即代明不息也。人之至德。賦于于天地者也。易中易簡之善配焉。卦爻陽易陰簡。即人之健順成性。而為仁義之至德也。故曰廣大也。

右第六章

首節贊易之廣大。次節推其原。末節言其所配。益

以見其廣大也。

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。

易理之至極無加也。聖人以之崇其德。廣其業焉。德起於知。聖人窮易理於心。本體昭融。而知崇矣。業階於禮。聖人體易理於身。踐履敦篤。而禮卑矣。其知之崇。效天高明。無一不在睿照中焉。其禮之卑。法地博厚。無一不在體驗內焉。所以德崇而業廣也。

讀易約編

卷之三

五

直齋

天地設位。而易行乎其中矣。成性存存。道義之門。

聖人德業之盛與天地同。故天地設位於上下。而陰陽變化之易。行乎其中。聖人知崇禮卑於已成之性。察之由之。存存不已。而事物當然之道。與道中秩然之義。皆由此出。即易行於設位中。也可以見易之為至矣。

右第七章

首句贊易道。下言其為聖人德業所資。末節即天地以申明德崇業廣之妙也。

聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。

義皇之立卦象也。見天下之物。紛賾不齊。皆有陰陽之理。因其形容擬之。而畫卦以象物宜。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。

周公之係爻辭也。見天下人事之動。紛然不一。因觀事理聚會。以求可通。而立為經常之典禮焉。爻

讀易約編

卷之三

五

直齋

有循典禮者。斷以吉。悖典禮者。斷以凶。故謂之爻。言天下之至賾。而不可惡也。言天下之至動。而不可亂也。

象言至賾。若可惡。然本陰陽之理。意味滋長。而不可惡也。爻言至動。若可亂。然觀會通之典禮。截然不紊。而不可亂也。

擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。

象爻立。而言動之變化。備。故人將有言。必由象辭。以明其理。由變占。以決其機。比擬於易。而後言。將

有動必由象辭以明其理。由變占以決其機。商議於易而後動。擬議之則可不膠於一。經權各適其宜。而言動之變化成矣。

鶴鳴在陰。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。樞機之發。榮辱之主也。言行君子之所以動天地也。可不慎乎。

讀易約編

卷之三

七

直齋

舉擬議之例言之。如中孚九二。言誠信感通。莫大於言行。言之善不善。而人之應違從之。故言出乎身。即加乎民。行發乎邇。即見乎遠。其感通之速。猶樞動而戶斯開。機動而矢斯發。應違所關榮辱之主也。且言行善則致祥。不善則致異。天地亦以之動焉。可不慎乎。

同人先號咷而後笑。子曰君子之道。或出或處。或默或語。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。

同人九五。言君子大同之道。不以迹而以心。故出

處語默不盡同。而二人同心。則斷金如蘭。物莫能間。而言有味也。

初六。籍用白茅。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。

大過初六。蓋言錯物於地已安矣。又以茅藉之。自无咎。敬慎之至也。茅雖薄物。藉物則重。慎斯術以處大過之時。自謀出萬全。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。

謙九三。爻言人有勞不伐。有功不德。乃器識過人。厚之至也。故九三正言其以功下人也。三常念德成於己。欲其盛禮。接於人。欲其恭。是以致極其恭。非為位計。而人道好謙。自可使位常保矣。

亢龍有悔。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。

釋乾上九爻義。

讀易約編

卷之三

八

直齋

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。

圖具造化之全功而聖人本之為著策。河圖中宮有九五乘地十之數。聖人衍之以中五生數為衍母。十成數為衍子。於五數之中各衍為十數。則為大衍。其數五十。著數準之。而其用以揲著。止用四十。有九虛一。以象太極也。初營則分而二。以象兩儀。再營掛一。以象三才。三營揲之以四。以象四時。四營歸奇於扚。以象氣盈朔虛而成閏。然不唯扚且再扚者。蓋五歲再閏前之日無餘。別起積分。以為後閏之始。故揲筮者前策無餘。別起掛揲。以為後揲之端也。

讀易約編

卷之三

主

直齋

乾之策二百一十有六。坤之策百四十有凡三百有六十。當期之日。

至過揲之餘策。由河圖四象生也。以老陽老陰計之。乾所餘策每又三十有六。總六爻則二百一十有六矣。坤所餘策每又二十有四。總六爻則百四十有凡。合之凡三百有六十。與一歲之日相當。

盡周天之數矣。

二篇之策。萬有一千五百二十。當萬物之數也。三百六十。止自乾坤二卦言之。通二篇之策。陽爻百九十二。以三十六推之。得六千九百一十二策。陰爻百九十二。以二十四推之。得四千六百八策。合之萬有一千五百二十。與萬物之數相當。備生成之用矣。

是故四營而成易。十有八變而成卦。

筮法既合於造化。用之求卦。分二掛一。揲四歸奇。

讀易約編

卷之三

主

直齋

四營而成一變。三變而成一爻。十八變則成六爻。而為一卦焉。

八卦而小成。

卦必成內體。而後有外體。故自九變成三畫。則得八卦中之一卦。而內體以具。乃小成也。

引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。

卦有六爻。老少形而動靜異。則有變。引其端而伸展之。自此至彼。其出不窮。一卦可變為六十四。類其類而增長之。以此例彼。其變皆通。卦卦皆可變。

為六十四。著卦之用。全天下趨避之能事畢矣。

顯道神德行。是故可與酬酢。可與祐神矣。

觀著卦之變。是吉凶之道至微。而辭以顯之。趨避

之德易滯。而數以神之。明有神於人事。可與酬酢。

幽有功於造化。可與祐神矣。

子曰。知變化之道者。其知神之所為乎。

合而觀之。數法一變化之道也。然數本於天地。而

天地無所容其智。法制於聖人。而聖人無所容其

才。一神而已。人能因數以極其變。因法以明其理。

讀易約編

卷之三

圭

直齋

其知神之所為乎。易有自然之妙如此。

右第九章。

首二節言天地之數。中七節言撰著求卦之法。末

節總數法而贊之也。

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其變。

以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。

易有辭占象變四者。皆聖人之道。周於民用者也。

人以言而商議其事者。則取乎卦爻之辭。以動而

處置其事者。則取諸卦爻之變。事之當裁度者為

制器。則取於陰陽老少之象。蓋象乃變之已定也。

事之欲審決者為卜筮。則取其吉凶得失之占。蓋

占乃辭之已決也。皆聖人所作也。

是以君子將有為也。將有行也。問焉而以言。其受命

也如響。无有遠近幽微。遂知來物。非天下之至精。其

孰能與於此。

以尚辭尚占之事言之。君子將有為於一身。行於

天下。抱著問易。以之發言而處事。易受人之命告

之。如響應聲之速。而又無所不周。不論時地遠近。

讀易約編

卷之三

圭

直齋

事機幽微。遂知吉凶之來物。由辭占之理。為天下

之至精。稽實待虛。無一理或遺。無一事不備。故能

然也。

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。其孰能與於此。

以尚變尚象之事言之。當四營而變形。必三數而

又五數之。以審其奇偶所分。至三變而數彰。必交

錯而復綜挈之。以審其老少所別。由一變通之。凡

三變之策。皆此參伍。則奇偶錯成。即天經地緯之

文焉。自三變極之。合十有八變。皆此錯綜。則陰陽動靜。即天下事物之象焉。此由象變具圓神之德。妙屢遷之機。極天下之至變。故能然也。

易无思也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與於此。

合言之。辭占象變。一神也。凡物有心。即有思。有爲。易則无之。方著未撰。卦未求辭。占象變。寂然不動。

及感而撰。著求卦。則受命如嚮。來物遂知。文象畢洩。可通天下之故。此由辭占至精。而精之所存無

讀易約編 卷之三 直齋

能然也。方象變至變。而變之所通無體。極天下之至神。乃

夫易聖人之所以極濶而研幾也。

易之精變而神。其道皆聖人爲之。吉凶來物。隱於無形。所謂濶也。聖人繫辭命占。使洩於見聞。而無遺濶者。以易極之而顯矣。陰陽老少。渾於未判。所謂幾也。聖人立象裁變。使剖於動靜。而不惑。幾者以易研之而著矣。

唯濶也。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。

辭占所以極濶。則辭占一濶也。故問焉以言。吉凶明而迷者以開。天下之志通矣。象變所以研幾。則象變一幾也。故通變極數。趨避決而息者。以奮天下之務成矣。聖人極濶研幾。皆出於自然。則幾濶所在。即神也。故志之通也。若武通之務之成也。若或成之。有莫知其所以然者。其不疾而速。不行而至乎。易之有功於民用如此。

子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

讀易約編 卷之三 直齋

辭占象變。非聖人不能極濶研幾。而周於民用。故曰。易有聖人之道四也。

右第十章

首節言聖人作易爲人用。中三節即所用見易至精。至變至神。後三節歸功聖人也。

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。

易之有卦爻著策何也。可用之卜筮也。卜筮而明

吉凶以開發乎人。夫趨避以成就其務。舉天下物理之自然。事理之當然者。無不備於吉凶趨避中。而冒天下之道。此皆聖人作之。故聖人以其開物者。通天下之志。以其成務者。定天下之業。以其冒道者。斷天下之疑焉。

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夫。

讀易約編

卷之三

三

直齋

易之用周於天下。而理具於聖心。故著之撰也多。寡老少。無定形。而莫測其德。圓而神也。既撰則有卦。貞悔得失。有定理而不爽。其德方以知也。卦成則有爻。時位所值。消息當否不同。而變易以告人者。其義易以貢也。然易之未作。聖心已具三者之德。而無一塵之累。若以此洗濯其心者。然方其無事而退藏也。其德在心。極淵密而不可窺。及其有事。則以民之不能趨吉避凶。而與之同患焉。吉凶方萌。以退藏之神。先見其幾。吉凶已定。以退藏之

知含蘊其理。隨感而應。不假卜筮也。此惟聰明睿知。得著卦爻之理。而略著卦爻之迹。猶神武足以服人。不假殺伐者。乃能與于斯。

是以明於天之道。而察於民之故。是與神物以前民用。聖人以此齋戒。以神明其德夫。

唯聖人聰明睿知。是以明天道之消息。察民故之攻取。故因著之神以與筮。因龜之神以與卜。而使民前知吉凶。為趨避之用焉。然聖人于已卜筮時。齋而純一。戒而警惕。以考吉凶之占。其心德益神。

讀易約編

卷之三

三

直齋

明不測矣。

是故闢戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闢一闢謂之變。往來不窮謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之謂之法。利用出入。民咸用之謂之神。

聖人與神物以前民用。固知神物之由生。民用之由利也。造化一氣流行。其靜欽如戶斯闢。陰之事也。謂之坤。其動發如戶斯闢。陽之事也。謂之乾。闢闢相禪。有更互之義。謂之變。往來不窮。有流通之機。謂之通。而萬物生其間矣。始生而端倪可見。不

過有象既生而形體一定則成爲器其有著龜而爲神物也。聖人因著制之筮用以四管。因龜制之卜用以五兆。不曰法乎。由是法利用出。民之出者咸用之。法利用入。民之入者咸用之。百姓日用而不知。不曰神乎。

是故易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。有著龜。先有卦爻。以畫卦。言易有太極之理。動而生陽。靜而生陰。是生兩儀。兩儀之上。各加一陰一陽。則分太少。而生四象。四象之上。各加一陰一陽。

則爲三畫。而生八卦。此作易自然之序也。

八卦定吉凶。吉凶生大業。八卦生。則消息當否具。而吉凶明矣。吉凶明。則出入趨避決。而大業生矣。

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。崇高莫大乎宮。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。莫大乎著龜。

觀於大業。可見著龜功用之大也。成象成形。莫大乎天地。變通不窮。莫大乎四時。懸象而著其明者。莫大乎日月。由造化推之。位之崇高。以天子之富貴爲大也。備物致民用。立器爲民利。以制作之聖人爲大也。至若理之曠亂者。探其至一。幾之隱伏者。索其先兆。濬入于性命理數。鈎之使出。遠隔于

時地世數。致之使近。以定吉凶。而失得之報。顯成亹亹。而趨避之不倦。則莫大乎著龜矣。

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。

要之。聖人之作易。前民一本之造化也。天生著龜。神物。聖人則之。以爲卜筮。天地。以象成形。各有變化。效之。而卜筮中。有剛柔相。六六迭用焉。天之垂象。以災祥見。吉凶象之。而。筮中。其得者爲吉。失者爲凶。焉。天不愛道。龍馬負圖。出於河。以五

生數統五成數。而同處其方。數之體也。地不愛寶。神龜載書出於洛。以五奇數。統四偶數。而各居其所。數之用也。聖人則圖用摩盪之法。則書用縱橫之法。所為儀象卦者備矣。其因天地而作易如此。

義皇因河圖造易。禹敘洛書。作範先備言之。詳夫五云則之。作易者蓋天地之理一也。圖與書相為經緯。圖之虛五。與二十者。太極也。奇數二。偶數三。四。為六。七。八。九者。四象也。析四方之合。以爲乾坤離坎。補四隅之空。以爲兌震巽艮者。八卦也。此聖人之則河圖也。

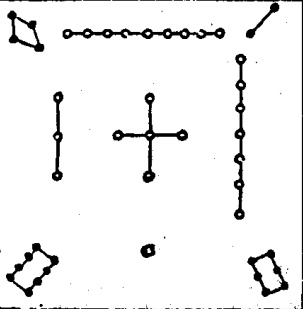
讀易約編

卷之三

三

直齊

洛書虛其中五。亦太極也。奇偶各居二十。亦兩儀也。一。二。三。四。而合九。八。七。六。橫。十。五。而互爲七。八。九。六。亦四象也。四方之正。以爲乾坤離坎。四隅之偏。以爲兌震巽艮。亦八卦也。朱子云。伏羲但據河圖作易。不必預見洛書。而逆與之合。以此理之外。無復它理故也。

易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷也。

易既作。則撰著有四象。示人以所值之卦爻也。卦爻有辭。告人以全體一節之義也。辭有吉凶。斷其

所當趨當避也。皆聖人之前民用也。

右第十一章

此章專言卜筮

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。契在八章之後

釋大有上九爻義。天之助在於順理。人之助在於誠信。上九以剛居上。而下從六五。是所履者信。所思者順。而又崇尚信順之賢士。則盡保有之道。而

讀易約編

卷之三

三

直齊

天自祐之。吉无不利也。擬議此爻。人當善居其有矣。

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。係繫辭焉。以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。

聖人愛世覺民之意。以言傳者淺。象示者深。故畫一奇以象陽。畫一偶以象陰。對待之中。自具變化。而意盡矣。卽此象因重之。設爲六十四卦。使消息當否了然。入之情僞有不盡乎。卽此象發揮之。係

爲象爻之辭。使吉凶悔吝昭然。憂世之言有不盡乎。又卽此象之趨時者。制筮之變。而推爲通行之道。則吉趨凶避。行無不宜。而利盡矣。卽此象之變通者。振民之情。而妙以鼓舞之術。則自趨自避。莫知誰之所爲。而神盡矣。總之以盡意也。

乾坤其易之組邪。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。

盡意必立象。以陰陽二畫。乃易之所蘊蓄也。故乾陽坤陰。二畫成列。而陰變陽化之用。立乎其中矣。

讀易約編

卷之三

三

直齋

若二畫不立。則易之體不可見。而易之用亦不行。所以爲組也。

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。

乾坤成列。而有易。是卦爻奇偶。易之形也。自其趨乎形而言。則謂之道。如動而健者。陽之道。靜而順者。陰之道。是卦爻本然之理也。自其具乎形而言。則謂之器。一而實者。陽之形。二而虛者。陰之形。乃

奇偶一定之體也。聖人因陰陽自然之化。而裁之。則七八九六。其用屢遷。謂之變。推所變之占而行。之。則吉凶趨避。其機無滯。謂之通。舉此變通之法。措之天下之民。使因著求變。因變求通。則務成業。定謂之事業。

是故夫象。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉。以斷其吉凶。是故謂之爻。重出以起下文。

讀易約編

卷之三

三

直齋

極天下之賾者。存乎卦。鼓天下之動者。存乎辭。

卦卽象也。欲窮極其至賾之理。須求之卦。觀卦則理自窮矣。辭卽爻也。欲鼓舞其趨避之行。須求之辭。玩辭則行自奮矣。

化而裁之。存乎變。推而行之。存乎通。神而明之。存乎其人。然而成之。不言而信。存乎德行。

卦爻具而著策興。觀化裁。謂變。是易中先有變也。用易者。因陰陽之化。而裁之。以定老少動靜之象。則存乎聖人所制之變。推行謂通。是易中先有通。

也。用易者。因變之所示。推而行之事。爲之間。則存乎聖人所立之通。若不假化。數推行之勞。神明夫變通之道者。則存乎其人。必也不待作爲。而此理渾成於已。不假詞說。而此理孚契於心。惟其實有德行者。乃能與於斯。可見易非聖人不能作。亦非聖人不能用也。

右第十二章

此章以立象爲主。前三節言聖人作易之事。後三節言人用易之事也。

讀易約編

卷之三

五

直齋

繫辭下傳

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。

易自伏羲畫卦。乾坤列而純陰純陽之象具。六子列而雜陰雜陽之象具。象在其中矣。由三畫已成者。復加三畫。有六十四卦。初二三成爻於內。四五六成爻於外。爻在其中矣。易之體所以立也。

剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其中矣。爻象既具。剛推柔而柔變爲剛。柔推剛而剛變爲柔。變在其中矣。聖人就變中消息。當否繫辭而命

之吉凶。凡占者所值當動之卦爻。已在其中矣。易之用所以行也。

吉凶悔吝者。生乎動者也。

辭之所命。有吉凶悔吝。必因操著有卦爻之動。而後見也。

剛柔者。立本者也。變通者。趨時者也。

方著未操。一剛一柔各有定位。立其本體也。及著既操。剛柔之變。因其窮而通之。進極當退。退極當進。從乎其時也。

讀易約編

卷之三

五

直齋

吉凶者。貞勝者也。

變通趨時。則有動。而吉凶生焉。吉有當然。則以吉爲正。而常勝。凶有當然。則以凶爲正。而常勝。吉不容並立也。而悔吝可知矣。

天地之道。貞觀者也。日月之道。貞明者也。天下之動。貞夫一者也。

觀示也。天地以正理而觀。萬古不易。貞觀者也。日月以正理而明。亘古爲昭。貞明者也。天下之動。萬有不齊。順理則吉。逆理則凶。貞於一理。故曰貞勝。

夫乾確然示人易矣。夫坤賁然示人簡矣。

卦爻之理。原於天地。乾天也。其德確然至健。理行即達。氣始必亨。示人以生物之易矣。坤地也。其德賁然至順。承天之理為理。因天之氣為氣。示人以生物之簡矣。

爻也者。效此者也。象也者。像此者也。

乾坤之理如此。易有爻以效之。陽爻效其易。陰爻效其簡也。有卦以像之。陽息陰消之卦。像其易。陰息陽消之卦。像其簡也。

讀易約編

卷之三

三

直齋

爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。

有爻象以為體。必有著策以為用。當三變之時。爻象未成。已躍然動於著卦之內。及十有八變。吉凶可考。自顯然見於著卦之外。爻象之動。所謂變也。未見諸行事而行。以數神。吾人之通志定業者。見於此矣。吉凶之見。所謂辭也。已決其趨避。則意因辭顯。聖人之憂世覺民者。見於此矣。

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。仁作人

易有卦爻吉凶矣。而肇於天地。則為造化。體於聖人。則為功業。有可相配者。天地之大德。非法象也。易以至生物之始。簡以作生物之成。而生生不已之心是也。其體好生之德者。聖人必首出庶物。居可為之位。而後行焉。位非聖人之大寶耶。至守位以人。得天地所生之人。則位其永膺矣。聚人以財。分天地自然之利。則人其樂附矣。財以聚人。不可不理。既理而教之。則辭宜正。民之為非者。宜禁其道。惟義而已。此聖人之功業。與天地同也。

讀易約編

卷之三

三

直齋

右第一章

此章貞一。即易簡之理。卦爻效而象之。天地以之為德。聖人以之為治也。

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。與地間有文字此原易象所由立。為制器尚象之本。羲皇作易。觀經緯之象於天。一定之法於地。與鳥獸希革毛毳。

之文。天地寒暑高下之宜。身之性情形體。物之飛潛動植。而知天地間。不過陰陽消息。於是始畫八卦。微而神明之德。陰陽之理也。如健順動止。易能貫通無間焉。顯而萬物之情。陰陽之迹也。如雷風山澤。易能相肖不違焉。

作結繩而為網罟。以佃以漁。蓋取諸離。

聖人作易。制器之理存焉。作結繩而為網罟。以佃於山林。漁於川澤。則取諸離。蓋兩目相承。而物麗焉。

讀易約編

卷之三

无

直齋

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。

民未知粒食也。為耜耒。以教之。澗藝。蓋取諸益。二體皆木。取益之象。上下動。取益之德。天下之益。莫大於此。又取益之義也。

日中為市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。

人民既育。貨財殖焉。故致民聚貨。有無相通。蓋取諸噬嗑。卦德上明下動。日中則上明。為市則下動。

也。又借噬為市。嗑為合也。

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。

黃帝堯舜時。風氣漸開。於是易朴陋為文明。以通世道之變。使民樂趣而不倦。要不過順時之自然。處以道之當然。以神而化之。令民安之為宜。而不倦也。皆易理也。易窮則變。變則通。通則久。三聖人

讀易約編

卷之三

罕

直齋

之通變。神化合乎易。正合乎天。是以祐之。使民宜不倦。而吉无不利也。其事始於黃帝。備於堯舜。垂為衣裳之制。貴賤有章。上下有服。而天下治。蓋取諸乾坤。乾坤變化而無為。聖人通變宜民。亦猶是也。

剡木為舟。剡木為楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。

禮制既興。則遠邇觀化。於是剡木中虛為舟。剡木末銳為楫。以濟不通。蓋取諸渙。渙象以巽木居坎。

水之上猶舟之浮水上也。

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨。

牛之性順服以引重馬之性健乘以致遠而人享

其利蓋取諸隨卦德下動上悅猶物勞人安也。

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫。

水陸既通不無暴客之至故重門以禦於外擊柝

以警於內蓋取諸豫豫備之義也。

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小

過。

讀易約編

卷之三

聖

直齋

民知粒食未知精食也制為杵臼萬民之養以濟

蓋取諸小過卦德艮止震動猶曰止杵動也。

弦木為弧刻木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

不軌者無以威之人生玩心矣制為弧矢以威天

下蓋取諸睽睽乖不服者非弧矢不能服也。

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。

聖人易穴居野處而為宮室蓋取諸大壯壯固而

民以莫安也。

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无

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。

上古民淳事簡凡事結繩以記驗之百官萬民無

弗治後世聖人易以書契言不能記者書則識之

事不能信者契則驗之則臣紀肅而民情彰矣蓋

取於夬之明決焉。

右第二章

讀易約編

卷之三

聖

首節言象所由立下皆尚象之事也。

是故易者象也象也者像也。

義皇畫卦而有易易者奇偶之象耳象非迹也陰

陽之理不可見假奇偶以像之所謂立象盡意也。

象者材也。

文王本象係彖辭言一卦之材質也如德體象變

悉闡發之象之全體形矣。

爻也者效天下之動者也。

周公本象係爻以天下之動情偽利害不齊爻則

彷彿之。而呈效以示人。象之一節昭矣。

是故吉凶生而悔吝著也。

有先天之易。而象以形。有後天之易。而辭以備。由是得失之報明。而吉凶生。憂虞之故晰。而悔吝著。易有裨於民用如此。

右第三章

此承上章言先天立象。而後之象爻。皆不外此以前民用也。

陽卦多陰。陰卦多陽。

讀易約編

卷之三

望

直齋

此言六子卦畫之數。震坎艮為陽卦。皆一陽二陰。

巽離兌為陰卦。皆一陰二陽。

其故何也。陽卦奇。陰卦偶。

凡陽卦數奇。一陽二陰。所以多陰。陰卦數偶。一陰

二陽。所以多陽。

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。

德行者其理也。陽貴陰賤。有君民之象。一君二民。

君子之道。二君一民。小人之道也。

右第四章

上二節言陰陽卦畫。末一節原德行之異。見易可以扶世教也。

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。

釋成九四爻義。言人心感應。皆有自然之理。何必思慮。天地間理本同歸也。特隨事異用。因物異宜。其途殊耳。人心中。理本一致也。特處事異方。裁物異用。其慮百耳。夫殊途而歸。則同。百慮而致。則一。

讀易約編

卷之三

望

直齋

莫非自然也。何以思慮為哉。

日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈信相感。而利生焉。

此造化感應自然之常理也。日月寒暑之往來。不

過一氣之屈伸耳。其相感無心。而明生則照臨之

利普。歲成則發育之利宏也。

尺蠖之屈以求信也。龍蛇之蟄以存身也。精義入神。以致用也。利用安身。以崇德也。

此因物理而推之聖學亦感應自然之理也。尺蠖以屈而信。龍蛇以蟄而存身。况爲學乎。時而靜也。精研事物之理。以入於微妙。故事至能揆物來能應。自可致用矣。內之有資於外也。利其事物之用。而吾身無不自得。有實功斯有真得。自可崇德矣。外之有資於內也。

過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。

精義入神。猶思而得也。利用安身。猶勉而中也。過此則化不可爲矣。未之或知也。此時窮極天地之

讀易約編

卷之三

星

直齋

神通知天地之化。皆吾心之理。自然與之合焉。而

德有不極其盛乎。初何假思慮爲哉。

易曰。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。子曰。

非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。既辱

且危。死期將至。妻其可得見邪。

釋困六三爻義。

易曰。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。子曰。隼者

禽也。弓矢者器也。射之者人也。君子藏器於身。待時

而動。何不利之有。動而不括。是以出而有獲。語成器

而動者也。

釋解六三爻義。括結礙也。成器而動。言君子解悻

素有濟世之具。而謀出萬全也。

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。

釋噬嗑初九爻義。

善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。小人以小

善爲無益而弗爲也。以小惡爲無傷而弗去也。故惡

讀易約編

卷之三

吳

直齋

積而不可掩。罪大而不可解。易曰。何校滅耳。凶。

釋噬嗑上九爻義。

子曰。危者安。其位者也。亡者保。其存者也。亂者有其

治者也。是故君子安而不忘危。存而不忘亡。治而不

忘亂。是以身安而國家可保也。易曰。其亡其亡。繫於

苞桑。

釋否九五爻義。

子曰。德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鮮不及

矣。易曰。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。言不勝其任也。

釋鼎九四爻義

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。山下有

釋像六二爻義。天下事莫不有其幾。惟神明之人

知之。不諂不瀆。能知幾也。幾者念慮動而尚微。吉

凶兆而未著。君子見之。不俟終日。而趨避決焉。果

何本哉。易豫二爻所云。蓋君子之心。安靜堅確。有

讀易約編 卷之三 望 直齋

如石焉。用其分辨。不俟終日。凡事之幾。斷可識矣。

故時當韜晦則知微。時當明顯則知彰。時當與順

則知柔。時當勇決則知剛。識見超凡。誠萬夫之望

也。

子曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。有不善。未嘗不知。知之

未嘗復行也。易曰。不遠復。无祗悔。元吉。

釋復初九爻義。言顏子之近道也。克復功至。原無

不善。或一念未純。而當體自知。未嘗復行。易所言

者。正顏氏之學也。

天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生。易曰。三人

行。則損一人。一人行。則得其友。言致一也。

釋損六三爻義。言天下事。兩情專一。而後成。天地

陰陽絪縕。而萬物之氣化者。醇厚矣。男女精氣交

構。而萬物之形化者。自生矣。况朋友之道乎。損六

三所云。正以致兩者之專一也。

子曰。君子安其身而後動。易其心而後語。定其交而

後求。君子修此三者。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。立心勿恒。凶。

釋益上九爻義。言感民必有恒心。君子形諸政事。

必修身順理而安。然後動焉。見諸號令。必心氣和

平。而易然後語焉。征於閭里。必上下交孚。然後求

焉。修此三者。立心已恒。故動則民悅。語則民應。求

則民與。益道全矣。不然。則不與不應。不與勿恒。所

以凶。

右第五章。

舉十一爻學者。可觸類而通其餘矣。

讀易約編 卷之三 果 直齋

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。

伏羲始為乾坤兩畫。其易書卦爻從出之門。耶乾位於左。陽物也。坤位於右。陰物也。陰交於陽。陽交於陰。而合德。則相摩為八卦。相盪為六十四卦。剛柔純雜之體具焉。所為易之門也。由是顯而天地如雷風山澤之類。易具其象。微而神明如健順動止之類。易具其理。先天之易如此。

其稱名也。雜而不越。於稽其類。其衰世之意邪。

讀易約編 卷之三 直齋

文周係卦爻之辭。其所稱之名。或假物象。或擬事變。雜出不倫矣。然實不越陰陽之理。於稽其稱名之類。上古世朴民淳。聖人未嘗思慮及此。其處世之衰而後然耶。此後天繫辭以盡言也。

夫易彰往而察來。而微顯闡幽。隱而當名。辨物正言。

斷辭。則備矣。開而字疑誤

易雜而不越。故理無不備。天道之已。雖曰。律。易則彰之。使不晦。人事之未然。曰。來。易則察之。使前知。事為之迹。顯也。易則言事。必根極理。與顯者微之。

性命之理幽也。易則言理。必托諸事物。幽者闡之。天下名分不可亂。易於父子君臣。因陰陽之定分。而當其位。物類不可混。易於馬牛水火。因陰陽之定質。而辨其物。至於論理之言。皆本陰陽典常之道。發之。何不正耶。占決之辭。皆從陰陽得失之情。判之。何不斷耶。可見易體天地。通神明。而無不備矣。

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。因或以濟民。行以明失得之報。

讀易約編 卷之三 直齋

自其至備之中。而論其妙。無非前民用也。稱名及一物一事。小矣。然本陰陽之變。消長有時。淑慝有辨。則大也。其旨意合天地性命。遠矣。然皆順陰陽之理。脈絡分明。經緯有度。甚文也。物態人情。言之曲矣。於理未嘗不中。大小本末。敘事肆矣。其理未嘗不隱。蓋聖人因民之疑。於趨避。欲濟其行。所不及。故作易而明失得之報也。

右第六章

首節言先天之易。次節言後天之易。三節言易理。

之備。末節言其前民用也。

易之興也。其於中古乎。作易者其有憂患乎。

夏商之末。易道中微。文王拘於羑里。而係彖辭。易

道復興。

是故履。德之基也。謙。德之柄也。復。德之本也。恒。德之固也。損。德之修也。益。德之裕也。困。德之辨也。井。德之地也。巽。德之制也。

處憂患之道。無如反身修德。易之九卦。具之而有

其序焉。德始於踐履。履者禮也。以禮治身。非德之

讀易約編

卷之三

五

直齋

基乎。禮主於謙。以謙行禮。非德之柄乎。如是則善

可復。復者一念雖微。實萬善所從出也。為德之本

如是則貴有守。恒者有得於已。非物欲所能奪。為

德之固。其私未盡去。必如損之懲忿窒欲。而德修

矣。善未盡復。必如益之遷善改過。而德裕矣。德雖

裕於安常。或阻於困苦。觀困之能亨與否。而可辨

也。德既亨於處困。自不變於終身。惟以井之不變

其所為德之地。而有常也。德成而不變。必應用盡

神。巽者沉潛深入。能酌事機。而為德之制也。九卦

之序如此。

履和而至。謙尊而光。復小而辨於物。恒雜而不厭。損

先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而

遷。巽稱而隱。

此言九卦之妙。禮本人情和矣。然大中至正。不可

加損和而至也。謙以自抑卑矣。然卓乎人望。煥乎

令譽。尊而光也。善端初復。雖曰甚微。然天理人欲

自明。非辨於物乎。德既有恒。雖處紛雜。而定見定

力不易。何至厭乎。損懲忿窒欲。初甚難矣。然克治

讀易約編

卷之三

五

直齋

久而非心潛化。何易也。益主遷善改過。勢固長裕

矣。然復其固有。而去其本無。曾何設也。困則身困

而道亨。無入不自得。不其通乎。井則安定不搖。以

待天下之感。體雖靜而用則動。不其遷乎。巽稱物

之宜。民其應用之迹。用雖顯而機則藏。不其隱乎。

履以和行。謙以制禮。復以自知。恒以一德。損以遠害。

益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。

此言九卦之用。行已而無禮。則乖戾不和。故禮以

和行。行禮而無謙。則倨傲不恭。故謙以制禮。復則

良心有覺。而欲不能昏。恒則始終如一。而物不能奪。損則遠人欲之害。益則興天理之利。困則身困而亨。怨天尤人之私。氓矣。井則安而能慮。處經事而制宜。異則旁行不流。處變事而知權。此皆反身修德之事。尚何憂患之難處哉。

右第七章

首節言聖人作易之心。下則錯舉九卦。以明處憂患之道也。

易之爲書也。不可遠。爲道也。屢遷。變動不居。周流六

讀易約編

卷之三

至

直齋

虛上下无常。剛柔相易。不可爲典要。惟變所適。

易有畫有辭。皆天地自然之理。而民生日用所不可違。以其爲道屢遷也。蓋陰陽變動。不拘方所。周流一卦六爻之虛位。以二體言。或自上而下。或自下而上。无常也。以逐爻言。或剛易乎柔。或柔易乎剛。相易也。上下剛柔。皆不可爲一定之則。惟變所趨而已。變卽道之所在。庸可遠乎。

其出入以度。外內使知懼。

易之屢遷非幻也。其利用出入皆有一定之法度。

使人出外入內。知所戒懼。不敢忽焉。

又明於憂患與故。无有師保。如臨父母。

於出入以度之中。明於憂患之事。與致憂患之故。

觀易者。雖無師保。常若父母臨之。戒懼之至也。

初率其辭而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。

人於撰著之初。由吉凶悔吝之辭。揆度陰陽變通

之道。各有定向。則不可爲典要者。今有典常矣。然

非體道之人。神明此道。泥於言詮。膠於法象。豈可

虛行哉。

讀易約編

卷之三

至

直齋

右第八章

上三節言易之不可遠。末節責人之不遠乎易也。易之爲書也。原始要終。以爲質也。六爻相雜。唯其時物也。

易有卦有爻。卦原一畫之始。而要六畫之終。則貞

悔全而內外備。卦之體質成矣。若夫六爻。或陽位

而陰居之。陰位而陽居之。陰陽二物。各以時成。雜

居而義各不同也。

其初難知。其上易知。本末也。初辭擬之。卒成之終。

自時物之見於初上言之。初則理幽隱而難知。上則理明顯而易知。以本末分也。本微露其端。末已闡其蘊。故聖人繫初之辭。必擬其象占而不敢輕。至係上之辭。不過因初而要其終耳。

若夫雜物撰德。辨是與非。則非其中爻不備。

以中四爻言之。陰陽噴亂之物。雜而陳之。剛柔中正之德。撰而出之物。純德之善者。辨其是物之雜。德之惡者。辨其非。則非中四爻不備。

噫。亦要存亡吉凶。則居可知矣。知者觀其象辭。則思讀易約編 卷之三 垂 直齋 過半矣。

常人欲究極天道存亡。人事吉凶。總六爻求之。居可知矣。若知者觀其象辭。已識大槩。而思過半焉。天下不皆智者。則六爻可不備乎。

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。

以下論中四爻。二四陰爻皆能爲柔順之事業。功則同矣。而位有遠近。其善不同。聖人繫辭。二多譽。四多懼者。以四近君有僭逼之嫌也。柔必依剛以

立。二柔本不利遠。乃大要无咎者。以居下之中。非同柔懦無斷耳。

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。

三五陽爻。其功同矣。而位有貴賤。五多功者。以居君位而貴。能有爲也。三多凶者。以處臣位而賤。不能自主也。要而言之。以柔則君弱臣庸。三五皆危。以剛則君明臣良。三五不皆勝邪。

右第九章。 讀易約編 卷之三 柔 直齋 此統論卦之六爻。

易之爲書也。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。

易之統體渾淪。條理細密。其理蓋廣大悉備也。觀三畫成卦。上畫象天。有天道。中畫象人。有人道。下畫象地。有地道。三畫已具三才矣。又兼三才而兩其畫。爲六焉。六者豈有加哉。天道之陰陽。人道之仁義。地道之剛柔也。

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。

易備三才之道則畫皆道也。道之隨在取義變動不居。謂之爻。爻之貴賤遠近等級森然。猶物情不齊。謂之物。物之剛柔間雜。燦然有經有緯。謂之文。文有剛居柔。柔居剛。而位不當。亦有剛居剛。柔居柔。未必皆當者。互有得失。故吉凶生焉。易之廣大悉備可見矣。

右第十章

通章言易道貫乎三才。次節言三才之散殊。見其

讀易約編

卷之三

季

直齋

廣大悉備也。

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。危懼故得安。慢易則必覆。易之道也。

右第十一章

此只論彖辭。見易之為道。皆憂世覺民之心也。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。

聖人秉陽之純。謂之乾。天下之至健也。健則見義必為。無有艱滯。德行恒易。而又揆幾觀變。不冒進

而知險。其秉陰之純。謂之坤。天下之至順也。順則

行所無事。無有紛擾。德行恒簡。而又謹微審漸。不

輕試而知阻。此聖人無卜筮而知吉凶也。能說諸心。能研諸侯之慮。定天下之吉凶。成天下之

聖人知險知阻者。平日於事未來。其理已浹洽於

讀易約編

卷之三

季

直齋

必先知之。而定吉凶。研慮則險阻與否。自能趨避。而成臺臺也。

是故變化云為。吉事有祥。象事知器。占事知來。

悅心研慮。聖人有得於天人之理也。天道有變化。而消長殊。人事有云為。而得失判。理之顯者也。且

天道有吉有禎。祥以開先。人事有吉有休。微以呈。兆理之微者也。變化云為。其理一定者。器也。聖人

即是事象之而有定見也。吉事有祥。其幾尚隱者。來也。聖人以是事占之。而有先覺也。此所以不假

卜筮而定吉凶。成疊臺也。

天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。

聖人不假易而知吉凶。非百姓所能也。易可無作

乎。天地設位於上下。有自然之易。不能告人。四聖

人本其悅研者以作易。而成天地之能。由是百姓

有事。既謀之人。復抱著問易。以謀之鬼。可因卜筮

知吉凶。成疊臺。與於聖人知器知來之能矣。

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。欲人知趨避吉凶也。先天畫八卦

讀易約編

卷之三

爻

直奉

以陰陽純雜之象告。後天係爻象。以全體一節之

情言。其間剛柔雜居。時有消息。位有當否。而吉凶

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。

將叛者其辭慚。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。

有德之人言不妄發。其辭寡。

右第十二章

首節言聖人之前知。次節推其前知之由。三節言

其本於自然之理。四節言聖人作易。能使民知脫

阻。五節以象辭言易之體。六節以變占言易之用。

末節即人之辭以明之也。

讀易約編卷之三終

讀易約編

卷之三

李

直奉

讀易約編卷之四

江都朱 江東柱纂輯

興化李秉錢 蜀嘉 胞弟 潢崑源 全訂

說卦傳

男 文蔚 校字 文炳

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生著。

聖人作易有著。由其德合神明。默贊化育。靈秀鍾於草木而生焉。

參天兩地而倚數。

揲著有數。因天之體圓。圓者徑一圍三。三各一奇。

讀易約編

卷之四

直齋

聖人裁以陽全之理。參天而為三地之體。方者

徑一圍四。四合二偶。聖人裁以陰半之理。兩地而

為二。而七八九六之數。倚此起焉。三三為九。三二

為六。分天地參兩而起也。兩二一三為七。兩三一

二為八。合天地參兩而起也。

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。

著既揲有卦。蓋觀陰陽之變動。所值之卦立矣。卦

立有爻。發揮剛柔之動靜。所值之爻生矣。卦爻全

而功用備。故進退存亡之道。剛柔健順之德。易能

和順之。與為融貫而無乖逆焉。至道德之散殊。為

義則析之不素。不又理於義乎。著於事物為理。稟

於人物為性。易能窮盡之。與為究極而無遺略焉。

而理性之從出為命。自相脗合。不以此至於命乎。此

聖人作易之極功也。

右第一章

首節言著之所由生。二節言河圖生數自然之妙。

三節明作易之極功也。

讀易約編

卷之四

二

直齋

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。

聖人作易而卦爻具。不徒備卜筮之用。將舉性命

之理。摹寫之而無違拂焉。天之以道而立者。氣有

陰陽。如寒暑晝夜之類是也。地之以道而立者。質

有柔剛。如山川流峙之類是也。人之以道而立者。

理有仁義。如溫和嚴斷之不偏是也。皆性命之理。

也。易順之而有六畫焉。三畫已具三才。又兼而兩之。故六畫成卦。初剛二柔。三仁四義。五陽六陰。性命之理。順於全體矣。即六畫細分之。有六位焉。初三五為陽。二四六為陰。一剛一柔。迭相為用。故六位間雜成章。剛柔交錯。仁義相濟。陰陽迭運。性命之理。順於一節矣。

右第二章

此章首言順性命之理。而下詳言之也。

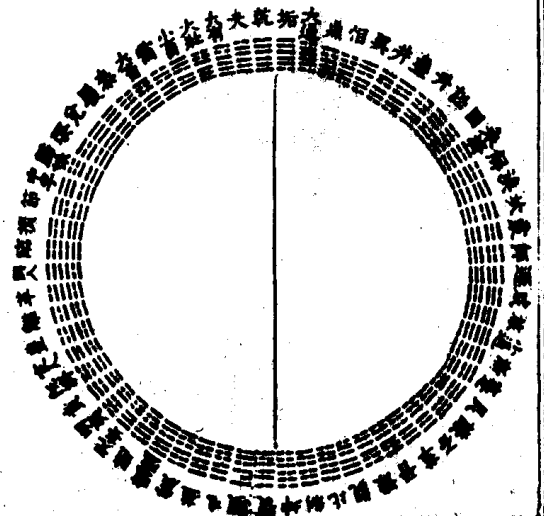
天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相

錯。
 讀易約編 卷之四 三 直齋

伏羲先天八卦圖方位
 即天地水火
 雷風山澤相
 對之圖。而數
 往知來。亦即
 於此見。

伏羲六十四卦大圖。乾兌離震各八卦。相錯自復至乾三十二。陽卦立圓。陰卦立方。坤各八卦。相錯自地至天。三十二陰卦。立圓圖之右。

讀易約編 卷之四 四 直齋

伏羲八卦圓圖。乾南坤北。天尊地卑之位定矣。兌東南。艮西北。山以虛而受澤。以潤而感。彼此通其氣也。震東北。巽西南。雷因風益迅。風因雷益烈。其勢相擊。而正相助也。離東坎西。水以火濟其寒。火以水濟其燥。其用不相害。而相濟也。其對待之中。具有交變。一卦各以八卦相錯。而成六十四卦。此先天之學也。
 數往者順。知來者逆。是故易逆數也。
 其交變而成六十四卦。自圖左數之。起震而歷離。

兌以至於乾。皆已生之卦。無煩推測。數之順而易矣。右數之起。異而歷坎艮。以至於坤。皆未生之卦。知之猶待推測。逆而難矣。此圓圖也。然原易之所生。則以乾兌離震巽坎艮坤為次。皆逆數也。又可觀於橫圖之序而得之矣。

右第三章

此章論先天圓圖。首節言對待而流行在其中。次節由圓圖而及橫圖也。

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以暄之。艮以止之。

讀易約編

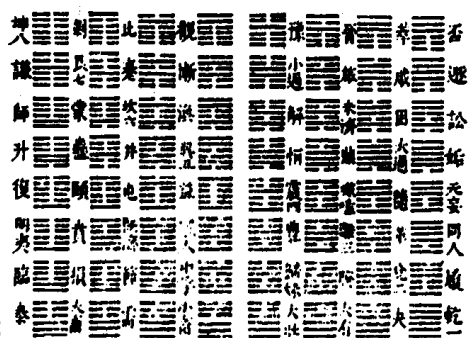
卷之四

五

直齋

兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

伏羲取六十四卦。橫圖積而方之。縱橫都是八卦。即六十四卦。圓圖中之分布者。是以六十四卦。不越乎八卦之相盪。故本文止言八卦也。

先天方圖之位。中起於震巽。始終於乾坤。而造化之全功具焉。震象雷以發動物之生意。巽象風以解散物之鬱結。次之則坎。象雨以潤物而滋長。離為日。以暄物而宣暢。次之則艮。以止物。使生意收斂。兌以悅物。使生意各足。六子各有其職也。而皆統於乾坤。乾以君之為造物之主。凡雷動風散之屬。皆統攝焉。坤以藏之為養物之府。凡雷動風散之屬。皆包括焉。

右第四章

讀易約編

卷之四

六

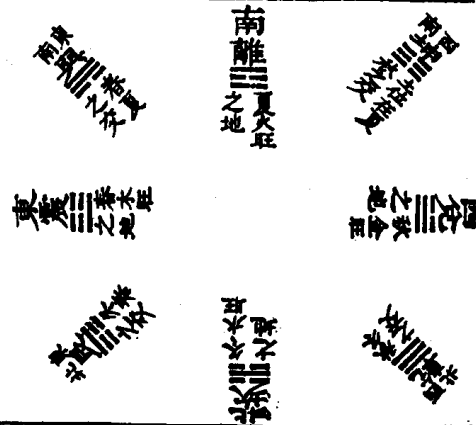
直齋

此先天方圖卦位之功用也。

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。

觀文王圓圖卦位。合一歲之運焉。天生成萬物。而主宰之者。謂之帝。卦位起震。帝於此出。而氣機萌動也。次巽。畢達而整齊。次離。光輝而宣著也。次坤。帝委力致用。而長育。次兌。則充足而歡悅也。次乾。肅殺搏擊。而戰爭。次坎。收斂休息。而慰勞。次艮。則於此欲終。即於此肇始也。此後天之學也。

後天圓圖乾坤交而付其用於
離坎故離得乾位坎得坤位乾
西北坤西南艮處於無為之地
天傾西北而樞紐不動亦在西
北土位中央致養之道在離兌
之間故坤居西南震東兌西者
震陽出陰而立兌陰悅陽而
立秋也巽東南而艮東北者巽
陰入陽長養萬物艮陽止陰終
始萬物此流行之陰陽也然乾
對坤震對兌坎對離艮對巽則
流行者未嘗不對待也故下文
水火雷風山澤之相偶又用伏
義卦云

讀易約編

卷之四

七

直書

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
成終而成始也故曰成言乎艮
帝之出入即物而見震居東方於時為春物出而

讀易約編

卷之四

八

直書

甲拆也巽居東南春夏之交物俱潔齊也離以明
盛為義位為南方於時為夏品物咸亨聖人南面
聽天下義取諸此至於坤者地象位居西南之介
時當夏秋之交前之火得土制其烈後之金得土
制其寒物賴以滋養之故曰致役乎坤兌位在西
時為正秋物皆歛華就實歡欣自足故曰說言乎
兌乾陽也而為西北之卦自秋至冬陰遇平陽相
為激薄而戰物亦因之變焉故曰戰坎北方當冬
時水德用事萬物休息而得所歸故曰勞艮居東
北由冬而春萬物生長者於此成終發育者於此
成始故曰成此萬物之出入皆帝也
右第五章
通章質後天圓圖流行之妙首節敘卦位為帝所
乘次節即物見生成之妙也
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。

乾坤之功分寄六子。六子之用總歸一神。神不離乎物。而不圍於物。其妙萬物而為言乎。嘗觀六子。鼓動乎物者。惟震雷。撓散乎物者。惟巽風。以日燦物者。惟離火。說遂乎物者。惟兌澤。而坎水為雨露。則潤息之。艮德之成全。則終始之。皆神之所為也。然後天流行之用。實本於先天對待之體。坎離相對。水火相逮也。震巽相對。雷風不悖也。艮兌相對。山澤通氣也。然後陰陽變化。彼此相濟。盡萬物而成之焉。此先後天有合一之妙也。

讀易約編

卷之四

九

直齋

右第六章

此承文王後天之學。而推本伏羲之先天。以合贊其妙也。

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。

八卦之性情不同。乾純陽也。內不息。外不撓。健矣。坤純陰也。內不亢。外不擾。順矣。震陽起於下。為奮往而動。巽陰伏於下。為潛而入。坎陽陷陰中。德

性藏而事機滾。為陷。離陰麗於陽。冲虛為心。而文明附物。為麗。艮一陽止於二陰之上。動靜皆定也。兌一陰見於二陽之上。心氣皆和也。

右第七章

此言八卦之性情。以表其德之所在也。乾為馬。坤為牛。震為龍。巽為雞。坎為豕。離為雉。艮為狗。兌為羊。

乾為馬。健而能行也。坤為牛。順而能載也。震陽在陰下。如龍靜息於淵。巽陰在陽下。如雞出聲於上。

讀易約編

卷之四

十

直齋

右第八章

坎外柔內剛。猶豕汚濁而剛燥。離外剛內柔。猶雉文明而柔怯。艮陽止於上。猶狗之止物。而又柔媚也。兌陰見於下。猶羊之悅人。而又剛狠也。

言八卦遠取諸物。

乾為首。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離為目。艮為手。兌為口。

八卦不徒象物。即身亦有所象焉。乾之覆物。猶首。坤之載物。猶腹。震陽動於下。猶足。巽陰偶居下。猶

股。坎陽陷陰中。猶耳輪內陷而聰。離陰麗於陽。猶目睛外麗而明。艮陽止於上。猶手前止物。兌陰折於上。猶口開而悅人也。

右第九章

言八卦近取諸身。

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。

讀易約編

卷之四

士

直泰

文王八卦次序圖三。男陽也。乾之似也。乃歸之於坤。求而後得。三女陰也。坤之似也。乃歸之於乾。求而後得。何也。蓋三男本坤體。各得乾一陽而底此。陽根於陰。故歸之坤也。三女本乾體。各得坤一陰而成此。陰根於陽。故歸之乾也。

震長男☳得乾初爻
坎中男☵得乾中爻
艮少男☶得乾上爻
巽長女☴得坤初爻
離中女☲得坤中爻
兌少女☱得坤上爻

文王八卦次序。乾坤以父母稱。六子以男女稱者。蓋乾象為天。天者物所資始。有父道焉。坤象為地。地者物所資生。有母道焉。至於六子。本乎乾父坤

母。交相求索而得者。故有長男中男少男。長女中女少女之稱。以所得乾坤卦畫次序而言也。二老既尊卑有等。六子又長幼有倫。易誠正名定分之書矣。

右第十章

夫子本陰陽以正名分之意。

乾為天。為圓。為君。為父。為玉。為金。為寒。為冰。為大赤。為良馬。為老馬。為瘠馬。為駁馬。為木果。

乾象為天。由此廣之。天體圓而不息。為圓。其位尊。為君。始物為父。其德純粹為玉。堅剛為金。後天位西北。於時正冬為寒。為冰。先天位正南。色為大赤。陽健為良馬。老陽為老馬。健最堅強。為瘠馬。健最威猛。為駁馬。又圓而在上。為木果。

讀易約編

卷之四

士

直泰

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。其於地也為黑。

坤象為地。由此廣之。作成萬物為母。敷布其發生之澤。為布。虛而能容。為釜。靜翕不施。為吝嗇。動闢而舒。賦形有定。為均。陰順為子。母牛。厚而能載。為

大輿卦畫皆偶。燦然有章。爲文。偶畫多。爲衆。柄者持物之具。坤無不持載。爲柄。又純陰。北方之色。爲黑。

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。爲的頽。其於稼也。爲反生。其究爲健。爲蕃鮮。

震陽起。陰下。爲雷。由此廣之。以動奮者。息於重陰之下。爲龍。乾坤始交。色兼玄黃。陽氣始施。爲專。萬物畢出。爲大塗。一索得男。爲長子。一陽上進。決陰。

讀易約編

卷之四

三

直齋

其動也躁。爲決躁。居東方。其色青。爲蒼筤竹。下陽實而上陰虛。爲萑葦。其於馬則二陰上折。開口善鳴。一陽下動。足懸起而馵。足騰躍而作。陰在上。其色白。爲馬之的頽。陽自下生。如稼萌芽反生。陽長必終於乾。其究爲健。既變爲乾。則草木茂美。爲蕃鮮。

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。爲廣頽。爲多白眼。爲近利市三倍。其究爲躁卦。

巽德能入。爲木。爲風。由此廣之。得坤初爻。爲長女。糾木之曲。以取直者。繩也。制之者。工也。巽德之制。爲繩直。爲工。巽少陰。西方之色。爲白。風行至遠。爲長。木上升。爲高。陰性多疑。爲進退。爲不果。陽外達。而陰內鬱。其氣臭。陰血不升。爲寡髮。陽氣上升。其頽廣。陽白陰黑。巽二陽在上。爲多白眼。陽主義。陰主利。爲近利市三倍。震爲決躁。巽三畫皆變。爲震。其究爲躁卦。

讀易約編

卷之四

十四

直齋

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。

坎陽陷陰中。內明外暗。爲水。由此廣之。爲溝瀆。爲隱伏。陽在陰中。抑而能制。爲矯輮。弓輪皆矯輮所成。爲弓輪。陽陷陰中。不寧。爲加憂。心虛則靈。耳虛則聰。坎中實。爲心病。爲耳痛。水在人身。爲血。爲血卦。乾爲赤。坎得其中爻。爲赤。陽明在中。於馬。爲脊之美。剛猛在內。於馬。爲心之亟。上畫柔。爲馬首下。

而不昂。下畫柔。為馬蹄薄而不厚。曳而不進。坎為險阻。在輿為多背。通者水之性。月者水之精。為通。為月。陽匿陰中。於人為盜。剛在內。於木為堅多心。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。為龜。為蟹。為羸。為蚌。為龜。其於木也。為科上槁。

離內陰外陽。內暗外明。為火。由此廣之。得陽之精。而明無不照。為日光。掣於天。為電。再索得女。為中女。剛在外。為甲冑。剛在上。而銳。為戈兵。陰在內中。

讀易約編

卷之四

五

直齋

虛於人為大腹。火性燥。為乾卦。龜取中畫之柔。蟹取上下之剛。羸取善麗。蚌取虛中。龜取文明。木空則槁。離中虛。為科上槁。

艮為山。為徑路。為小石。為門闕。為果蓏。為昏寺。為指。為狗。為鼠。為黔啄之屬。其於木也。為堅多節。

艮陽止陰上。為山。由此廣之。一陽橫上。為徑路。陽小而剛。為小石。二陰對峙而虛。為門闕。一陽在上。小而實。為果蓏。艮德為止。為昏寺。為指。為狗。皆能止物者。鼠剛在牙。鳥剛在啄。艮之剛為鼠。為黔啄。

之屬。為堅多節。亦剛在外也。

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。

兌取坎水塞其下流。為澤。由此廣之。三索得女。為少女。兌德為悅。畫上折象口。以言悅神為巫。悅人為口舌。於時為正秋。物皆凋殘。為毀折。又陰附於

陽。猶小人附君子。君子必決去之。為附決於地。一陰在上。二陽在下。下剛堅而上鹵濕。於人為妾。陰

少而賤也。為羊。內剛外悅也。八卦之象。真可以類

讀易約編

卷之四

六

直齋

萬物之情矣。

右第十一章

此章廣八卦之象。

序卦傳

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。物之禪也。物禪不可不養也。故受之以需。需者飲食之道也。

上經首乾坤。終坎離者。有序焉。天地絪縕。萬物化

生。故首乾坤。萬物既生。充塞而盈。故次屯。屯者盈也。又乾坤始交。物之始生也。物雖成性成形。而知識未開。故次蒙。蒙者蒙昧未明。又物之幼穉也。物穉當養。故次需。需者飲食之道。而人所資以養也。此上見相生相養之義。

飲食必有訟。故受之以訟。訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。

飲食人之大欲。必相爭而有訟。訟則援引者多。而有衆起。故次師。師者衆也。此上見相爭相制之義。

讀易約編

卷之四

七

直齋

衆必有所比。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。而泰字疑衍

衆必有所統治而不亂。故次比。比親輔也。衆人比我。則生養宜遂。必有所畜養以遂其生。故小畜次之。既畜必歸於禮教。故次履。辨等威。昭軌物。而正其德焉。有禮則上下辨。而民志定。天下始安。故泰又次之。此言庶而富。富而教。以明天下之分。王道也。

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。

世至於泰。氣化人事。交通流洽之時也。然天下無常治之理。故次否。否必君臣同心以濟之。故次同人。此治亂循環之理也。

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。故受之以豫。

人君好惡與民同。民無不歸之。故次大有。所有既大。必畏天勤民。不可驕盈。故次謙。謙則高不危。滿

讀易約編

卷之四

八

直齋

不溢而有豫。大之樂。故次豫。此致治保邦之道也。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。

謙以致豫。人心和樂而隨之。故次隨。民既隨。必有事以治之。故次蠱。蠱者飭治振起而有所事也。有所事。則德業極於盛大。故次臨。臨者以陽臨陰。勢之大者也。德業之大。有以起天下之瞻仰。故次觀。

可觀。則衆志信從而合。故次噬嗑。嗑者合而爲一之義也。此以治道言也。

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。

人情苟合則賈。賈則易離。君臣父子夫婦兄弟朋友皆不可無品節。度數以文之。故次賁。賁飾也。然致飾則文滅質。其可亨者盡矣。故次剝。剝去文而反於質也。此以文質言也。

物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。

讀易約編

卷之四

无

直濟

凡物盡則反。故剝窮盡於上。必反生於下。如天地之心。隱而復見。人心息而復生是也。故次復。此主造化亦兼人心言也。

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。

人復於善。則無私妄之雜。故次无妄。无妄由一念一事之善積之。所畜必大。故次大畜。德既畜。則從容涵養以俟其化。故次頤。頤者養也。有涵養然後

有設施而可動。故次大過。此以聖學言也。

物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。陷必有所履。故受之以離。離者麗也。

過而恃才妄動。將陷於險。故次坎。坎者陷也。欲出險。必有所附麗以求濟。故次離。離者麗乎人以出險也。此以行事言也。

右 upper 篇

有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。

讀易約編

卷之四

无

直濟

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。故受之以恒。恒者久也。

下經首咸恒。而終未濟。有序焉。有天地然後有萬物。男女夫婦。父子君臣。上下禮義。男女以上。夫婦所自來。父子以下。夫婦所由致。咸者夫婦之交。下經所以首咸也。然夫婦人倫之始。當相托以終身。故次恒。恒者久也。此見夫婦所關之重也。

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。

君子名位之盛不可久居。故次遯。遯退也。時極則反。故次太壯。君子不可徒壯。當建功立業。故次晉。晉進而有為之義也。然進而不止。必有所傷。故次明夷。夷者傷也。傷於外者必反其家。而後即安。故次家人。此論進止之理也。

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。緩必有所失。故受之以損。

信威不立。則家道窮。而恩義乖離。故次睽。睽乖異之義也。乖必有難。故以蹇次之。亂極則治。故解又次之。然解緩散之義也。人情怠緩。則隳功敗業。所失必多。故次損。此以齊治言也。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。

損懲忿窒慾。則德積於內。日進無疆。故次益。益遷善改過。則業彰於外。沛然莫禦。故次夬。夬者決之

讀易約編 卷之四 主 直齋

義也。此以聖學言也。

決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。升而不已必困。故受之以困。困於上者必反下。故受之以井。

夬有決去之義。小人去。則君子相遇。故次姤。君子遇。則同德相聚。故次萃。萃者聚之義也。既聚而上。則乘時而進。以建功立業。故次升。升而不已。不免摧抑之患。必困。故次困。身困必退。處於下。故次井。井者在下之物也。此以君子進退言也。

井道不可不革。故受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫若長子。故受之以震。非常道也。常道既久。不能無弊。必有以革之。故次革。更化善治。非主天下重器者不能。故革物者莫若鼎。鼎者宗廟重器。必以長子主之。則名正言順。人心係焉。故次震。此以治道言也。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。

讀易約編 卷之四 主 直齋

震陽生於下。動之義也。天道動極必止於靜。故次艮。靜極必又進而動。故次漸。漸者進也。靜極而動也。此以氣機言也。

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。

學問日進而不已。自造其極而得所歸宿。故次歸妹。既得所歸。自然德業盛大。故次豐。豐者盛大之謂也。此以學問言也。

窮大者必失其居。故受之以旅。旅而无所容。故受之以巽。

讀易約編

卷之四

五

直

人窮大驕盈必失所居止之安。故次旅。旅居寡親。必謙遜求容。故次巽。此以處遇言也。

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。

巽為入義。學問能沉潛體會自有禮義之悅心。故次兌。兌者悅也。理既悅心。則和順積中。英華發外。故次渙。此以學問言也。

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。

渙者人心之離也。必當防閑以節之。故次節。節道既立。則度信其制。禮信其議。民皆輸誠於我而為中孚。此以君道言也。

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。

事有權宜。信難執一。必信則足以生過。故次小過。有過人之才。必有過人之事。何事不濟。故次既濟。此以人事言也。

讀易約編

卷之四

五

直

物不可窮也。故受之以未濟終焉。

物至既濟。物之窮也。然物無終窮。盡則復生。故以未濟終焉。以氣運言也。

右下篇

雜卦傳

☰☰乾 ☰☰坤 ☱☱師 ☲☲觀

☵☵比 樂師憂臨觀之義。或與或求。

乾純陽至健。其性情剛也。坤純陰至順。其性情柔也。乾坤之畫反對。剛柔之義亦反對也。比有親則

樂師動衆則憂。師比之畫反對。憂樂之義亦反對也。以我臨物曰與。物來觀我曰求。臨觀之畫反對。與求之義亦反對也。

屯 ䷂ 蒙 ䷃

屯見而不失其居。蒙雜而著。

屯震遇坎。震動故見。坎險不行。人心雖動。未嘗不靜也。蒙坎遇艮。坎幽昧雜亂。艮篤實輝光。人心雖幽。未嘗不顯也。從人心言之。義亦反對也。

巽 ䷸ 艮 ䷳

巽 ䷸ 益 ䷗

巽 ䷸ 无妄 ䷘

讀易約編

卷之四

章

直齋

震起也。艮止也。損益盛衰之始也。大畜時也。无妄災也。

震陽動陰下。為造化之顯仁。艮陽止陰上。為造化之藏用。此化機之反對也。損而不已。則衰。益而不已。則盛。世道盛衰之反也。强暴難禦。大畜之止健者。適當其時。妄斯取災。无妄之有災者。忽際其禍。以偶然之事。為反對也。

萃 ䷬ 升 ䷭

巽 ䷸ 豫 ䷏

屯 ䷂ 賁 ䷖

萃聚而升不來也。謙輕而豫怠也。噬嗑食也。賁无色也。

也。

萃君子同道。聚於野而未往。升君子同德。升於朝而不來。謙則虚心下人。自視輕。豫則得意傲物。自處怠。噬嗑食所本有。而厚其生。賁文所本無。而飾其治。義亦反對也。

屯 ䷂ 巽 ䷸

兌見而巽伏也。

兌陰外見。巽陰內伏。此人心一見一伏之反也。

巽 ䷸ 蠱 ䷑

讀易約編

卷之四

美

直齋

隨无故也。蠱則飭也。

隨前無故而以無事休養。蠱後飭治而以有事整頓。以因革為反對也。

睽 ䷥ 復 ䷗ 晝 ䷖ 明夷 ䷣

剝爛也。復反也。晉晝也。明夷誅也。

剝則陽窮於上。生意潰爛。復則剛反於下。生意復萌。以化機為反對也。晉則明出地上。晝而宣著。明夷則明入地中。誅而見傷也。以世道治亂為反對也。

井三三困

井通而困相遇也。

井道上行而及物。困剛遇柔而掩。以吾道窮通為反對也。

恒三三恒

咸速也。恒久也。

咸則過化存神。有感即通。速也。恒則淑仁厚澤。立而不易。久也。以王道久速為反對也。

家人三三家人

讀易約編

卷之四

七

直齋

渙離也。節止也。解緩也。蹇難也。睽外也。家人內也。否

泰三三泰

否三三否

泰反其類也。大壯則止。遯則退也。

渙則人心攜貳而不能止。節則議禮制度而止其散。以民心聚散為反對也。解則國家無事而安舒。蹇者國步多艱而危急。以國勢常變為反對也。睽則情意疎而謂之外。家人情意親而謂之內。以人情親疎為反對也。否則大往小來。泰則小往大來。以邪正之類為反對也。大壯使之止於方盛。遯則

使之退於將衰。以吾道盛衰為反對也。

同人三三同人

鼎三三鼎

小過三三小過

大有眾也。同人親也。革去故也。鼎取新也。小過過也。

中孚三三中孚

旅三三旅

中孚信也。豐多故。親寡旅也。

大有眾則勢博。同人親則情專。革除宿弊。鼎創新規。以治道言也。小過過而非大惡。中孚信而非色。

取以制行立心言也。豐則紛更之故多。旅則親信之人寡。就處事處人言也。皆義之反對也。

讀易約編

卷之四

七

直齋

離三三離

坎三三坎

離上而坎下也。

火炎上。水潤下。以物性為反對也。

履三三履

小畜寡也。履不處也。

小畜一陰畜五陽而不遂。寡也。履和悅躡剛強而得進。不處也。進止反對也。

訟三三訟

大過三三大過

姤三三姤

需不進也。訟不親也。大過顛也。姤遇也。柔遇剛也。漸

巽三三歸妹

三三頤 巽半三三既濟

女歸待男行也。頤養正也。既濟定也。歸妹女之終也。

未濟男之窮也。夫決也。剛決柔也。君子道長小人道

憂也。按大過反頤一顛一正既濟反未濟一定一窮

長正文雖錯

理自如此 需見險能待訟冒險相爭大過本末俱弱故至於

顛姤以一陰遇五陽所遇不善漸女子之歸待男

之六禮備也頤者養德養身皆得其正也既濟六

爻當位法度修紀綱立天下大定也歸妹為婦女

讀易約編 卷之四 直齋

之終未濟三陽失位不能濟世男之窮也夫以五

陽決一陰決之甚易而君子道長小人道憂矣易

書扶陽抑陰勉君子而懲小人故以此終之

讀易約編四卷 內府藏本

國朝朱江撰江字東注江都人是書成於康熙丁丑

其凡例有云是編原為便舉子業凡可備大小試

題者著其精意餘止存經文蓋鄉塾課蒙之本也

孔門易緒十六卷首一卷

〔清〕張德純撰

江西省圖書館藏稿本

附《四庫全書總目·孔門易緒

十六卷》提要

松南先生小傳

張君諱德純字能一號天饗別號松南先生居吳郡之崑山代稱名宿至贈公乃居長洲之許野績學隱居善於被于鄉里母贈君方氏博通經籍自君甫在襁保而教六七歲已能辨聲韻書大字既壯對聯詩句為人傳誦當事爭相迎致一時有神童之目贈公恐其逐於戲華俾從師力學課執輒為宿儒所驚青邑黃公以姪女字焉迺留學浦上率十二而孤哀毀如成人服闋補弟子員二十二丁母艱致哀謹禮族黨稱之二十七舉於鄉踰十率乃第登官又及十率而筮仕器量超卓濬賦于榮利得喪而當官任職於愛民造士固不既厥誠心常山居水陸衝土瘠民悍狽為難治君至則先之以訓諭而懲與不峻良民始得安於閭里倡循學宮崇興基而闕其宇敬教勸學之風蒸賦鼓動吳先是邑多

虎患君虔告於神以禳之虎盡出竟去錢
唐水原盡于常雨稍後時則憂旱霖潦集
則苦水君齋宿步禱竭人事以俟感通久
而不怠成災則躬親助視登記申請災賑
不假手於胥役致屢轉侵漁甲午秋被苗
特甚鬪賑外請糶省倉米數千石分置城
鄉平糶且令極貧者得借貸以食至秋熟
還倉而白復被重苗請米糶借如前民賴
存活者眾此二丰中水陸運費不勝賠墊

之多絕不以分於懷也曰欽全赤子命而
違避後累乎公事之暇召邑之子弟入署
課文次與甲乙詳為指示至友分迺罷
平時有問業者必委曲開導之其間秀穎
薦寔者愛敬之如嚴師慈父焉軍非入闈
分校所得皆知名士漸羽雲蓬者接踵也
邑賦二萬餘地丁分納丁賦缺則攤於貧
戶君子編審力清與弊請均丁於地而民
困以蘇江右閩中之民春來佃蘇秋則棄

去向患滋事擾民君編立保甲每蓬設長
以稽之自是人無犯者君持法嚴而聽斷
明威足以懾奸恕足以平物由與平日讀
書見理而又能盡心于臨事是以羣情感
悅各獻異忱非止以清案牘副孝成稱能
吏也在官九載以失察旂人解任赴都聽
質事白後因帑項未清之奏告成於同譜
彼方慨念辱好攀留共事將登諸荅剡委
以重任苟非中有定識具能脫朕無所深

染克全末路耶人以此服其幾先之抱焉
生平喜於誘進後學誨迪不倦南北及門
經指授之士有內登館閣外副鹽司者於
衡璧流品造就人材綽有餘裕惜小試而
未竟也晚率一竟寤經儀禮周禮皆有箋
解著有詩經解頤孔明易緒尤彈數率精
力而成至莊騷太史以己意箋釋不脛
求附古人究心音韻字學著有六書統宗
一編君之於經義古學可謂篤好而勤力

矣愚嘗謂學者受遺經於先聖如耕者受
 恆產於先人恆產不治而生計就荒遺經
 不治而心源懼日就于堙也君獨屹二治
 經精研易學參證諸家擇所心得者成書
 以授後人不亦抗躅儒先而足以不腐矣
 乎君有子五人孫八人其二負異者指不
 勝屈長孫少儀君之家嗣前印江令之長
 子也以篤孝傳京國富於學而優於文王
 子附葦取書行承先志而恢異緒茲將自

漢歸應試念余與君同出石首熊夫子之
 門交契最久詣余邸舍持行寔一快興觀
 而丐言以紀之君於壬子秋即廷壽六十
 九淋配黃孺人今屆古稀優游蘆簞肆觀
 庭葢之干雲和潛積積學之錫胡長而貽
 澤遠也爰率獲真鄙之辭而為之傳雖正
 乙卯仲春門率眷弟江陰楊名時拜手撰

孔門易緒卷目

卷首

引緒

卷第一

經緒

乾 坤 屯 蒙 需 訟 師 比

小 履 泰 否 同人 大有

卷第二

經緒

孔門易緒

卷目

謙 豫 隨 蠱 臨 觀 益 夬

利 復 无 大 頤 大 次 離

卷第三

經緒

咸 恆 遯 壯 晉 夬 明 家人 睽

蹇 解 損 益 火 垢 萃 升

困 井

卷第四

經緒

革 鼎 震 艮 漸 妹 豐 旅

巽 兌 渙 節 中 小 既 未

卷第五

傳緒

大象

文言

卷第六

傳緒

繫辭傳上

孔門易緒

卷目

卷第七

傳緒

繫辭傳下

卷第八

傳緒

說卦傳

序卦傳

雜卦傳

孔門易緒卷目

孔門易緒卷首

古邨張氏 德純學卷

引緒

易學正傳及卦爻象象占辭之大意不屬於經光為引說

曰卦曰爻三易之所同其辭各不相襲卦者象以示人爻者相交而

各係象則其象之全也巴撮之盡道存乎易簡文周之繫義主於變通

註疏以古言易有自天地設位聖人成能蓋理即經於乾坤法象之中

至中古而大顯故推以周名易之故則連山歸藏或以氏代而異其稱

若云首良首坤必不然矣古史夫帝神農氏亦号連山

據周禮占人三易經卦皆八其別六十有四經為本幹別者乃其枝葉

孔門易緒

卷首

三畫成而大體具重卦設而象數滋也蒙姤復之類爻隨卦而得如

自古初觀象而繫以辭名而命之占在文王已自居於退而不作矣

然其意猶渾淪而未淺也又得周公之善述一一發揮於爻義而卦象

之旨然復益明蓋親得于宮庭口耳之傳若出于一人之兼重凡所以

盡人情窮物理知來以前民用使枝葉暢而本幹益榮爻又為卦又不

啻擴為三百八十四卦之多蓋雖多藝多株而聖學淵源其得必有所

即如後世之借經立界換法直謂之不然而作可矣易足貴哉自揚雄

捷如元也洞極潛室之類即即

既卦爻各繫以辭而象已著矣占已沒矣至問元亨利貞何以有是德

大小往來先後終始何以有是辨如建康行師言牛取如何以有是辨
吉凶悔吝應音先聲憂虞得悉何以有是因此其所以然之說則文周
未嘗顯以示人也惟我孔子聰明聖知遠天德者知之真故言之切如
伯翳之主名山川如大禹之鑄鼎象物設然指其性情氣質之所在而
後工達之士得由此精義以入神即中林末流亦用之以循涂而守
所為兼總條貫集三聖之大成者也請舉其器以質世之言易者道
之說如麻衣僧輩散教人于義畫工也時不當在文周下
註脚道言辭以幾或先聖足以感世証民然不可以元辭

莊周曰易以道陰陽此管窺于孔門而得之實則全經未始有陰陽之
自豈但無陰陽亦絕無剛柔然則文周所道者為何物恐言易者至此
孔門易緒 卷首 康東山

口味而不能合矣考陰陽初見于禹而以辨地形山水之南北
詩高公劉亦然至周官乃對言之以指兩間之氣運陰陽孔子本此
而設為太極判兩之名首于乾坤初發其凡例陰始於下而陽之氣
柔定矣剛柔若即陰陽之質氣虛而質實故傳舉剛柔言者十之九其
字亦初見于禹而無陰陽之說至洪範乃對言之以屬三德之所備
詩豈民亦然孔子本此而著為乾坤不得之文首于屯蒙之相見約其
指剛柔始也又而易之體質成氣氣定質成夫然後全經卦爻五體
對待流行之說此三者足 無不全 无不範圍于奇偶之中十翼陳凡以道此
而已 或疑陰陽剛柔皆仿于夫子似乎老氏不知而強名之說余

謂不然乾坤天地豈有定名重拆單說用此名亦可成象所不可得
而同者各自道其所道耳

天地雷風水火山澤之象經卦用之以立體別卦因之而成覽人人得
以哆口而談者也若夫子未經贊易之先欲就卦象文辭之中冥搜精
索揣其所以為象者為何物吾又知其茫然無畔矣雖震坎兩卦微露
其端而并詠諸文略顯其迹然皆隱約于辭內誠哉指名是且
不知乾坤之為天地坎離之為水火而他卦無論矣夫子手闢鴻濛心
軍萬物確然指是八者顯說以示以于後象諸傳標舉列合歷：分明
性情才各：顯露狀後爻畫不為虛張瓊玉不為元機大綱舉而眾
孔門易緒 卷首 康東山

曰張易子元子無避形矣
卦本八故象止于一因而重之如天行地勢雲雷山泉之屬以為五卦
生爻之體即聖人仰觀俯察而得之者也是為大衆健順動入陰靡止
說雖但言八物之性情而其道足以蒙括眾有包舉不遺近取諸象遠
取諸物凡一切官骸壯壯幼穉飛潛器用方隅形：色：靡不依類肖
形畢呈于其際此說卦諸義存指象或依經以歸類或博舉以類
品彙紛紜而總不離乎八物者也
象也者像也有以見天下之賾而擬諸其形是故聖人立象以盡意
學者又緣象可以生意：虛而象象有限而意無窮故泥于象者失

之圖荒于象者失之誣大治不寫一器明鏡不照一形知此而後象之為象義顯而用宏矣

忘象忘言其說似乎高遠而實則昏魏諸人猖狂恣肆之概其夫足以禍天下彼散視為筌蹄而自矜為得意者不過以虛無為主欲援易而入于老莊乃其弊也不知開物不能成務仁義失而人紀都不復存于是乎道為小人之道而德為凶德而已觀象玩辭學者可顯然背素乎哉

泥象釋通穿鑿者夫之四天下事物无窮豈勝毛舉說卦諸條約畧指示以候觀象者之會通元不盡與卦爻所稱之：物合九家補綴已屬

孔門易緒 卷首 嚴震山

贊此近世有朱氏知之書于經傳所布无一字不求其義反覺聖人言語破碎支離了无廣大自得之趣將必有狀其龐雜并大象而廢之者賢智之過足以賊經惡甚崇焉

經之道古則有如高宗帝乙狀物則有如賈魚鴻漸陸苞瓜尾或如履虎實林怪或如剝羊豕凡以象卦爻之變語其實則皆目前之人事也揚氏焦氏者出描摹形似而特造為險澀之辭如識如識如執竿然殆所謂心勞而日拙者矣

易書固卜筮而揲亦必由著策而揲不揲者何以求卦不觀象何以玩易吉馬而以言其受命也如繫于以建嫌疑定猶豫天生神物與聖人

憂患後世之意大傳不啻備言之矣自漢以後易書雖立于學官而言

易者數變大抵有專門名家抱殘守獨之易有叛經從緯援儒入老之易未嘗不摺拾其言辭而于聖人繫傳翼經之本指相離而愈遠有宋諸大儒天挺人傑技本探微足以救其失矣而其始未免耽玩畫前未離神務之庭尸自程子作像引而歸之人事而其理乃實朱于本義啓

孔氏窮理盡性至命之書不宜但仍其舊蓋道器同屬一原貴隱本无二說論語言子罕言命子貢曰夫子之言性與天道不可得而聞而夫

孔門易緒 卷首 嚴震山

子曰則又曰吾無隱乎爾四行焉百物生焉天何言哉然則聖人之贊易可知已諺：乎其言命也疊：乎其言性與天道也定位既陳萬象森列人于其間一動靜一語默无不上徹乎於樞之原故无聲无臭

之中而吉凶生而悔吝出而感德大業富有日新著卦耶其不止于著卦耶得否說而思之而猶或滯于術數或遊于空虛必非仲尼之捷而復可耶

元氣渾然與時偕行隨處充足惟夫子備易道之全顏子具具體也卦其微者子思妙其用者孟子也是皆得孔易之正傳商瞿而下不得而知矣

漢興以來九師紛紜各有承愛而其書多不條流散出但供諸家火

符測候之用蕪雜矣馬鄭固循至輔嗣出而一洗其陋廓清之力蓋不

可誣不當以其與何鄭同時而以清談之罪之也要其說理未為精

當須後人之補救而疏義淺薄謂唐孔氏與正義不敢與注少有異同是以卷

裏孤行歷世最久亦祇成其為王氏之易康伯之註繁傳亦然輔嗣合

諸傳註工下註其繁謂唐孔氏解傳註乃出于歸心學者觀其略例知易岷之所賴以述不必過施刻

責之論矣

朱子啓蒙擇者求卦之法雖聖人復起不易其言惟卦變實有未安復

講緒詳之見卦本即

孔門易緒卷音

洪範相類占用二曰貞曰悔按之左氏所紀得合其法在周易以辭最

為近古亦可見其家以此為重卦有九六則主本變爻其占之卦之爻

俱七八則占卦辭仍以內卦為貞外卦為悔然內外之義于人事尤為

切近雖有九六亦當以此定之觀其所變若何在益內貞為主外悔為

客于人則為彼己于事則為初終說變說不變從何因說于何際即

辭以驗其占而休咎決矣今下謀家以爻位對純探著每用此為辭

蒙亦具有其說而孔子不說因某家之成例不待言耳

占辭貞非正辭悔對客言不同前說然貞宜守常悔須遠改以靜動分

內外也又辭有貞吝貞而悔常之吉此聖人啓人以改過遷善之門

尤學者所當慎耳

變不離乎象占不越乎辭觀之玩之則臨時之用心比乎居尤貴于專

一養人心動而卦變應之道退存亡于是焉決故占事所以知來苟不

玩占何善其數但占之體例非一有即卦形爻位而善惡休咎已出其

中此為本例其或義外取象或象外生意物宜人事參錯不齊應變必

常歸起非一何莫非變亦何莫非占固不必言凶悔吝憂虞得喪之數

然其辭而始謂之占也其故如行路然吉凶者出門之岐途悔吝者中

道之改轍夫得者吉凶之究竟憂虞者疑吉作樂悔吝之本情君子慮始慎

終常日處于无過之地能補過則无過矣以吾夫子大聖猶願假年以

孔門易緒卷音

學如何況學人然而事為理達靜為動必其平居洗心齋戒察理觀

而處義檢然後觀變知來如影響之于形聲至神而五應隨時順理非

難避之可言所以自天祐之吉无不利者也世人情欲攻取不謀其苟

且撒肆之初而姑讀試于鬼神以期一平不知誠而下學于占必不驗

反謂神有所不通非著策可決甚乎其惑且誣矣

易為君子明是非不為小人計利害故曰義與志無幾必不可以占險

左氏然足非定而利害即在其中未謂教人延善惡其者當先識此

意苦勇嚴遠為人每與人子言依于孝與人弟言依于順與人臣言

依于忠文中子謂北山黃公善醫先設食而後鍼藥濟陰侯生善醫先

人事而後說卦如此用易而後易為君子修身蓋過之書而非市師替

女之術也

史傳稱夫子刑定六經獨于易則謂之贊蘇輔成三聖之業其為功也

甚勤木贊助而辭文指述類多鼓舞唱嘆以出之故噴之情往之溢

于手頓非前頓居於餘或偶見雖非聲詩依永之作而音諧句協自

然與節奏相宣此聖人之聲為律而其動以天符不可以俗韻拘之而

強求其叶若也易本音其在范山顧氏史武音學五書之一學音攝是以讀古聖之書

亦恍然如聞其聲歎矣

前漢六經皆與傳別行至後漢諸儒作註始合為一如周易經傳次第

孔門易緒

卷首

嚴震山房

本自井義重及之用兩篇上下兩篇為經孔子十翼為傳唐孔氏曰

言七說卦八序卦九雜卦十今當以數十翼上爻一下象二上象三下象四上象五下象六上

下二經未嘗連屬自鄭康成合象象于經欲使學者尋省易魏野高

而經傳相雜卷第篇目俱失其極故先儒罪弼尤深有宋呂氏既起

而正之朱子据之以作本義宜為不利之興而今世行本復顯然與之

相背其何以示信從而昭法守乎幸而篇首說之已詳有志于易者休

朱子所定標目經傳各別去象曰象曰等語字但一舉手之勞可以使古今經復運其徽非

異人任也

卷首竟

孔門易緒卷第一

古邨張氏 德純學菴

上經

☰☷ 乾下

緒曰易為三才之奧府不得其門而入則此中之美富不可得而窺故

觀易者凡象辭變占俱以乾坤為之準蓋與其所交索而得者相盪相

錯而變化成无一非分乾坤之體以為體若論生成之義則知大始者

乾也坤且效法乎此以代其終何況對待流行消息盈虛之故无乾則

亦无坤而造化與幾乎息矣故雖謂全易之書統括于一乾可也卦

也者象也象者材非乾之純无以象天德非元亨利貞而不綴一語不

孔門易緒

卷一

嚴震山房

足以象乾行此義文兩聖人名卦潔辭之體例也孔子作傳主於贊也

就大通而利正之義更為之部居言貫象傳鼓辭以盡神凡乾道所有

體始用終可以狀天行之機以形治道之機以觀聖功之全觀畫乎

其言之此又自為孔子之易而不可以律義文者矣 象言元亨者乾

德至大性健情動何所不通然猶必利于正此即乾卦之占辭蓋既有

性情即屬體質既有體質則情偽感而利害生雖天地不能免故二易

五飛三危四或或初潛上九足見天運人事所際者時所乘者位所取

者應所貴者中觀其得正與否或爻或而吉凶悔吝之占于此決焉此

又用孔而聖人繫爻作傳之體例原本乎卦象以盡其發揮者也 據

說卦乾馬而震龍然乾道變化而天用莫如龍不復須馬故凡象各因乎物宜而不可泥于迹言定位下界而上尊然麗而在天者即死田之德无兩大入故凡象各無乎變動而不可拘于方又如初工之伏元三四之爻凡得无咎者二勿用有悔每一爻古固以常理斷之而未嘗特優也惟孔子體開物成務之意即其辭意所端倪義理所趨伏而探索出之以示君子進德修業之規模天地聖人之合撰其指遠其辭文

兩卦以俟學者潛心反復可參三百七十二爻以相質正者也

乾坤二卦亦舉體例而言是為著象過標之全數大傳所云三百有六十當期之日者也然慈推而論在六爻之外實為乾坤之間餘盛陽乾

陰之用九者即天度多六日之氣盛用六者即月行少六日之朔盈積

而三期以鏡補之而問生焉故夫子但數乾坤之策而他卦无有此其數者矣仲禮泰官大師律呂相生以陰陽六體為之自黃鐘初九是

仲呂上六上下損益而成十二其用九用六即乾坤兩卦六爻

之變林鐘初六呂之首陰之變參天兩地之法也

緒曰乾元能始萬物未有形迹可見得坤母而生理乃足所謂大善而亨者異體而合德者也故必其順承而克配乾行乃為坤道之正非是則无所利焉蓋利也者順其性之本然也坤宜和而不宜儻若不

安于柔順而好為物先失其所性不可以有行矣後得主而有常即所

以為利也利與義對又卦位方際後人據為後天之形帝出乎寅則

造化流行之定會不必其創設于文王就地勢言坤艮同為主體而陰

陽不同惟坤柔而動也剛故居三陰之地固守順而獲安即往歷乎眾

陰亦承乾而得正北為地類善行義取諸此也凡卦必有主爻德才

傑勝足以相勝而恆主乎其眾如乾九五用知坤六二初三四上

餘卦何莫不然能中乾之乙者直也能矩乾之規者方也此動剛之

故為卦主數本五而中含者黃也體居正而下讓者柔也以靜柔之德

而為卦主三居內體而小成備合地道之美四處重柔而氣翕適宜坤

德之藏微陽正也貴乎靜以養之故擇陰易壯貴乎慎以防之義即通

孔門易緒卷十 麗農山房

乎垢復剛上振則勢孤而道窮然柔上盛則勢變而將反義即通于利

大學者能推類以盡餘可以自无全易矣

乾坤之經散見于諸卦發露於末言大傳始无餘緒可攝但據言其體

例如此

坤下 坤上

緒曰剛柔交而生變化也為交之始者何也天地生物之初陽先動以

交乎陰出東方而成震體陽道可必其大道上體不為坤而為坎者初

于德義元風木乘陽氣而怒生而土方寄于水命之求水堅未解為所阻難

故猶屈乙而未伸必其動而滿盈兩行勢作然後句芒之德帝主而為

此卦可以首四時生百物矣世運開于洪范人事基于坤創亂而元
主何以亨也而濟難以初陽之德之也當其盤桓在下為眾心所
宜以正名定分為本為難者五也義當引去而虛位以待初本主若
不甘于休退猶以剛大自居也骨而不下雖正必凶矣四陰泰為民
象各處也難之時惟懼其失貞而輕往二與五應剛不免于嫌雖終
以正合而後時已極不如四之應初百而是迎乃為得倡隨之正升求
德而四六三居剛無應進退失據何以從物君子當有省括之智豈可冒
昧以取獲將如上六之憂傷泣血而不可救蓋環則為象復險復來終
至出險之即于最為尤劣也

孔門易緒 卷一 巽東山房

三三 蒙 坎下 艮上

緒曰易也者聖人先知覺之書所以補天下後世之聰明使之變其氣
質叙其彝倫以會歸于有極者也曰筮告者明乎著卦象也以前民用
不啻詔重昏而令之覺也凡人降衷之性不徹不固于所蔽庸有不中
不才者惟聖人脩道之教服有以養之需象于山水曰下有險者見發
蒙之匪厭曰下出泉者見達德之匪難貞則必亨以其元凌節之施元
扞格之意也師嚴而後道尊故禮有來學元往教書誠而互叩之則
若滂問而湧應之則不以正而交相契矣于卦二為發蒙之主而名蒙
先備于初爻乾之于瀦正所以解其拘錮之累但以人道治人改而即

此卦所以正非痛德之謂也二能似此包容道養誰不相率以正而況
于蒙宜其有令與有育子也明中而三進而誤識為金夫四遠而未親于
賢傳其蒙特甚其發蒙亦倍難必如六五之天良未斲誠意未滿虛中
而受善若廉泉之進而之濞可以全其初心而誕登乎聖域矣上九剛
宜柔克以之治人不足而自治有餘要之師道立則善人多天下可无
彘和易之為教茲如此

世運之初開者為也蒙其辟達者為革鼎此錯綜之大義不可不知

三三 需 乾下 坎上

緒曰天水二體之卦同為中實而有象何以需光而訟室有身光蓋皆
孔門易緒 卷一 巽東山房

三三 蒙 坎下 艮上

明夷象曰之出入足知需象月之虧盈月與水俱體陰而實暗月恒
借曰以為明相感受而成孕故淵而光生鬼而暗室觀水則知月
矣當其孕之始也其光尚微不可不養之以漸大氣序卦若情乾剛而
進陵坎體不可以謂之微需即其故必待其卦的飽滿受足而自亨然
後得天光而正中乎天位而當道成矣其在人事則飲食無心平而
氣和故五之中正獨為當卦之爻于郊于沙于泥以卦象涉川俱取養
于前險宜安常守中敬以待之可免于難外險象以具柔順故傷而
得出入亦不哭及其備而退也三陽接塞進似嫌于倉卒之來能以自
養者待之反可獲其濟以出險蓋人事需極則必進天道需極則必通

雲既升而澤降月而望而光恆竊理觀化者其必有以會通乎此矣

三三 師 比 下

緒曰陽速而陰遲月行不及天十三度乾行而坎阻行各相違其中之

相孚相受者以漸而導下如月居下體者勝其暗塞而急求于上以日明

非訟象而何剛來者謂自否變而居二也上下有定分上雖不明下不

可以爭辯求直而況大人以中正聽天下但積誠以感何枉之不中豈

宜懷險以輕試故惕則吉者以其求而得中不失其所守耳若不謹之

于始犯難而徑行何異于涉川之必溺終于凶而莫可救矣二有能訟

之才猶遲伏而自安于卑小何況諾夫初與三並以柔居剛不敢妄生

孔門易語 卷一 巽農山房

事端而守其舊業於理皆可以吉終九四如二而德較優能自反而安

于定命尤得正而吉則是嘉師雖親而訟庭寂然蓋由大人以明德照

天下而徹其幽微自然大畏于民志正本清源故元訟之可聽也終訟

受服者如以命夫而坐獄雖險厲萬訟之流不足以累威德然果敢而

宜必訟上而无禮固聖人所深惡耳以卦才而觀宜二為訟訟然五

以天德居勢必非下所厭敵卦又辭辭莫異于訟亦即互辭之義也

宜有天下者但先為訟訟之所歸史家言虞尚質成而退為文王受命

之卦蓋本於維之詩此二五兩爻亦足以觀矣

三三 師 比 下

緒曰師居八政之末王者不輕動眾必不得已而用之自命將出師營

軍制陳以及論功行賞之道无非得正吉而失正則凶可敵以一言矣

剛中而應師比之所同以位觀之則比順而師逆軍容不入國則國容

亦不入軍位大君子最上二乃得以眾行所以專閫外之責也此

非得天下之元光如師尚父其人者不足以當此故曰丈人又言在中

者非徒謂志剛而權下必其能以敵蓋自勝乃往而有功以是而承天

寵最工分茅賜履固其宜然試推艾義必師出有名毋為兵端故司馬

九伐之法先聲其罪後世扶義而起者猶利于執言時而之師農不報

雖必其訓練熟而師勤有友失律則足以殃民倘競令不行權分而謀

孔門易語 卷一 巽農山房

澆鮮不挽則昔人謂與不可以小人學其時審天時識地利知彼已

知難而退可也不可輕進而俾于危凡此皆勝負之機或為兵家所甚

秘而不知聖人已言言之矣然則聖王之用眾可知已任老成以集議

慎審實以固邦也且以凶憂廢之而不欲權其武此不得已之心可共諒

于天下者也二互震為坎子家有眾謂之家醫子弟所集式飲

應軍事如家事豈有失邪同功異賞何以服小人勿假以事權可耳

歸納魚腹既虎馬蛇何嘗不合變而凶奇似以正為不足用顧問其人

果丈人否耳慎毋以孫吳尉繚為藉口可也

三三 比 下

緒曰：蓋不可以濟而此欲其再若，不獨謂卦體尊大，懼不足以當之也。正以名隨象傳，而其義介乎公私之間。于字比為以之，及西人送相送也。蓋一人首瞻庶物莫不效順，而景從出于在下者為公心。上若有意于此，則則為私德。其能大善而永貞與否，正不可不再審以決之也。必有剛中之德，乃可以履茲位而不疚。方來于前者順，故後逆者凶。凡比上皆貴于有孚，而初舍之誠尤可辨。孚愈積則吉愈來，內比皆膺其心腎之寄。外比者效其股肱之能，皆自得其所比之正。何有不吉？六三本无他志，不幸而失身于所應為可傷。然居順有終凶，咎所不及，不與履頤小腠如彼夫之无首者同科矣。蓋大道為公之世，順逆辨而取舍明，雖左右皆御之。

孔門易緒

卷一

巽農山房

人亦曉然共喻其志，謂所以謂之顯比者，王者方以執中達德，化天下注用比德之私，而豈其于譽為心，收羅為術者哉？立若草昧之初，世未寧也。遠也初變而為比，而不寧者來矣。封萬國以舊王室，其義本于遠侯。此先王之治若水地然，至密而无間者也。王道之成也，仁恩及于庶類，而應之以歸虞。取象于三驅，此其意耳。

三三小畜

乾下

緒曰：乾剛健，佳有時為柔所遇，幸其寡黨，不為民甘而為其伏，得位而不困于中，所以剛志得行，雖施未行而必濟。雲密而不雨者，陰陽相持，則雨降陰為陽得而雲升。本正象今陰微不飲，固陽蒸觸无加，反散而

為風，風行則澤不降。文王北如楊之隱，望西郊而歸，然未敢自信為必亨也。居乾體者，初无求于應，祇自遠其故吾，二无援于上，亦守中而不失。曾何害之可憂，惟三本无室，欲履四以為妻，而不知四方專其力以畜三，于情了不相顧。大壞其乾剛之體者也。六四以與柔應，入志不孚，初尚孚于五，其得免于履傷者，以文孚甚密，王欲扶而有之，似乎大助其力，以畜三陽。然德本剛中，于同類必不相庇，方將階往而大行其志，故其既也，雲必則必而畜者解而履需，宜終之以宴樂，乃知陽剛德厚，足以救陰道感滿之危。德義仍指五陽，不為柔而陰德。否則聽其盈而必食，彼則凶矣。而為君子健行之警，又豈小哉？

孔門易緒

卷一

巽農山房

大小畜，俱陽為主，陰所不能畜，與舊解有異，當合觀之。如屯與小畜之時，何時也？當履之末，世文王之成德，夫子固顯言之。學者不須節傳，會然象義所存，不能體玩得之，非所以為周易矣。

三三履

乾下

緒曰：履者禮也。天秩之，神凜乎至嚴，所貴用之以和而行之，以節。然後能應乾之亨，而嘉其所會。九五以剛中履天位，下敬敢犯其威，是則是行率循而不越，所以合天下而寡過者也。三四同為履尾之象，三柔主為說，五乃既履刑，何又欲進而躡上之剛，不度其能，至冒上而无等，誠无禮者所必加，嗟言而不至，以四之居柔而知畏也。初與二素位以

行坦然由之而不覺其疎委。五維支屬必不加怒于行禮之人。凡此皆吉事有祥。而或天意猶未定也。上天明滅。方將按行事而考其失得。禮祥各以類應。必其動容周旋中禮。乃為威德之至。乃為元吉之成。耳。惡可以輕言禮哉。為于大君。謂以武夫而干國政。无禮之甚者也。程傳發明禮達而分定。論語註云。嚴而泰。和而節。皆深得聖人之精意。亦由序卦一言有以啟之也。

三三 泰 乾下 坤上

錯曰。人知泰為大通之義。聖人鼓舞盡致。以其吉亨而不知係泰之艱。已雖然。見于意表。器恭兼小大而成。由往來而得天道人。寧適當其氣運之最隆。无可俸之于先。亦非可恃之于既者也。无常者消長之機。故自爻以往。其情范。判然者。則柔之質。故外卦三陰。其性劣。卦之大體。主乎交。而爻實各以類聚者也。五位雖存。而帝乙先占。其時已當休廢。必卦之。故德業之光。大。漢。過于九二之剛中。觀其度量之含弘。精神之勇。法不泄通。而忘遠。不伐異。而黨。事。合于大中。豈非臣道之極則。又

卷一

虞震山房

得而為之。所以倡于彙征之初。而聚正軍。登其平。彼之際。而艱貞有信。福自己求。食報則其宜。有是故為之。五者。必其降心。以從。咸有一德。而履足為保。泰之主。否則威。象相為倚仗。乃適得其。俄然而往。若履於不召。而集。豈。派。禁。其。嗣。之。來。平。若。陵。矣。自。救。不。還。曾。何。補。于。土。崩。

之。亂。否。象。已。成。雖。有。憂。天。憫。人。之。君。子。亦。窮。于。在。下。而。无。可。為。所。必。賴。有。休。否。之。大。人。重。起。而。力。持。于。其。際。也。孰。謂。上。下。泰。交。之。義。可。泥。于。一。說。者。耶。

三三 否 乾上 坤下

錯曰。全易八。之中。交。卦。居。一。若。以。泰。否。例。之。則。交。者。半。不。交。者。半。成。未。濟。交。否。恒。損。既。濟。不。交。觀。歸。妹。言。不。交。可。知。矣。以其拘于定位。則氣塞而情不通。或反火其下。濟上行之常。遂及交。畫既成。則所謂不交者。于是非邪正上下內外。進退消長之間。无一不與泰相反。苟知邪欲害正。人心既而天理已。不可以須臾。然後君子得以義命自安。而小人亦庶乎思所返矣。陽道

卷一

虞震山房

孔門易緒。何所不容。人性本无不善。苟為小人者。率其氣類。以承順乎君子。知向之為所已。容若為可。羞。有。耻。且。格。皆。可。聚。之。以。吉。亨。為。君。子。者。補。福。不。以。營。其。心。得。之。不。得。曰。有。命。又。非。後。聽。命。而。已。制。治。保。邦。之。慮。時。惕。于。心。不。當。若。泰。冰。朽。索。之。可。懼。所以。勿。休。而。日。休。在。也。荒。舍。垢。之。時。已。恭。信。其。為。大。人。者。也。逮。其。既。終。何。容。不。可。傾。否。傾。則。仍。泰。夫。而。後。喜。可。知。矣。故。惟。大。人。者。微。撥。亂。而。反。之。治。易。免。而。莫。之。安。此。卦。象。所。不。言。而。周。孔。而。聖。人。攝。狀。以。出。之。者。也。升。陽。志。得。即。同。于。彙。征。是。曰。時。難。祉。泰。否。二。五。爻。位。與。既。未。濟。大。暮。相。似。亦。可。以。股。周。之。際。觀。之。

三三 同人 離下 乾上

緒曰卦性各有所親水火風山日之成象乎天其最著者然日得天之

精以為照故天能與火而火不能與天柔應乎乾而以乾行其義較得

位得中為尤大其在于人則以同類而相親宜元復有睽孤角立之事

然形氣所拘未免限于吟域而不能得其心理之同苟非大公何以至

正此君子之真惟剛中者實有之而非柔支所能擅也自國以外皆謂

之野則謂孟實通天下而言吾非斯人之徒與而誰與是之謂大同卦

辭既判其公私于諾支復盡其情偽于門无咎者千里之行始于足下

于邵未得者欲遠百里恆半九十志在同人隨其鄉國天下之量以為

廣狹者也六五正中有應雖所困不失其觀然人欲同之者眾詎免陰

孔門易緒 卷一 嚴震山房

道之羞三不量歡思懷奸而伺釁四不安分欲憑勢而起爭豈知乾剛

中直必无可勝之理以大師聲討其罪夫復何辭蓋五與二同本理之

正而人事逆合之難又往；如此在君子同道為朋同志為友金蘭之

契亦惟以心相信而已豈必逐；然文游偏天下而後為同者哉

三三大有乾下

緒曰以黃中之質而位乎天位天下之大莫不為其所育此即乾精之

所互藏而體元以居正者也語其君德之盛立體乎剛健而照之以文

明而且順理以元為虛中而有信又能畏天之威以固其存故在下者

无不竭誠一人而在上者亦保定之元有弗困既祐之若自天可以決

其大善而必爭不言利而自无不利者矣惟成其為王者之信自當濟

以赫濯之威明燭日近四居承綱非所見其堅強禮行自貴三位方岳

而用以共其職貢二祿載乎其下堅緻而寬綽能容所有之大足稱其

為皇與而為之初者自安于疎賤竟无私文卷无私議是諸侯公卿士

庶人各循其分義以相保非天下有道何以能多助如此上九固為

祐順之天之仍然雖天子必尊也此如甘盤舊學蔚然為王者之師

矣故曰又以尚賢尚者尊而正居三故能申亨慶澤為賢則否矣

凡多者辭在此而義主乎彼者如大傅板贊天祐一爻不知所有之

美惡歸六五勿泰以游移之凡可也 卷第一竟

孔門易緒 卷二 嚴震山房

上經 古如張氏 德純學業

三三謙艮下

緒曰以孤剛處多凶之地宜莫危于此乃亨而最吉且豫必其有終則

以謙德之美无往而不宜雖天地人鬼莫能違也山託乎地而抑；然

不敢以自高猶居民工者顧畏民品謂一夫之能勝已此乃君子之謙

而非有心與伏以自卑也尊而光者聞然而日章不可誇者天下莫與

象內為謙體四以上俱謙受之福故內三言吉而外三言利內卦已備

始終外卦之征行皆發揚其所用者耳 設器之假循牆之恭謂之卑

收可矣。至如地平天成而不自滿，假功成治定而公孫碩膚，非大禹周
公之聖，不足以當勞謙與之共事者。畢慶復與同德相讓，皆謙之。若
子也。以召公之賢，或未盡喻周公之志于攝謙之義，猶有歎焉。其非
曰鳴謙者，以與三一取一應，尤不敢以自安，欲發揚其謙而并見之于
言語文字者。無馮謙曰當不徒謙極有間而已。此又一說也。

謙受之義，實首倡于伯益，敬拜昌言而三苗來格，是直用謙德以勝之。
爻辭兩言征伐，意實本此。非謂坤柔宜自振作也。語錄錄引老子氣者
勝矣。及孫子處女脫免之語，曾謂儒者而有是言乎。

三三 謙 中下
上

孔門易緒

卷二

康震山房

緒曰：如卦之所由，以為豫者，即謙之所以成德。然後可以處豫樂之時，
而无咎災。非剛應則志不得行，非上動則下順无力，何以能豫。故體剛
而能動者，乃可以當卦辭以之立君，以之用眾以之治神人，和上下志
安往而不得。此直與勞謙之君子，同道為朋，兩美而相合者也。晉取居
上卦之下，而多得眾陰，恐其涉于猶豫，故曰勿疑。惟六二居中得正，不
凡，伏豫之可安，如幾而固守，所以獲吉。蓋又兼有豫設之義。能灼見于
未事之先，可謂豫矣。若少有觀望而悔已隨之，六三是已。大凡溺于
豫者，神昏體懈，而諸態畢呈。深思如鳥則醉飽以騎人，野則菜頭而願博
疾則尸居而餘氣，其冥然无覺者，方且顛倒溺沒于嗜欲之中，惟謙足

以救之。然能變而免咎者，鮮矣。不知憂患之至，戒于成，而寧甘死于安
樂，非所謂下愚不移者耶。

豫之名義，本不如謙。五無剛而一息僅存，則四之為四，可知矣。周公不
及見桓文之事，然大彭及豷古蓋有之。純之以勞謙，況此一爻，亦有微
意存焉耳。蔡丘首此蓋著志得之時也。然極其效，僅止于驕廢。

三三 隨 中下
上

緒曰：卦本否，上易為震，初上少，其體雖以剛而下柔，實則陰從于陽，
動而後說，所以為隨。大凡因人者，不謀自立，多出于无故，必兼備四德，
而後可以无咎。非有剛大之質，則不能。此三陽爻各得其時，天下所以

孔門易緒

卷二

康震山房

隨隨而不可失也。下卦初為動主，確然有以自守，若其變而交四，
可以類聚而有功。出門者，謂自內而之外也。四能與之相孚，既同道，則
亦同功。其義甚明，不緣獲三而終于凶咎。五之嘉美，則其中正隨時之
德，有以信于天下。无妄動，不苟說，皆有當于卦辭者也。三陰各有所依，
故宜慎其所隨。二係初剛，則失其正應。三近係四，則失其初主。上爻身
居事外，猶未免以係五為嫌。挂无所隨，為其文彌固。周先王曾用其
精誠以報享于山川，他非所用耳。雷藏于澤，雷奮而雨，隨兌金為秋，
秋深而雷伏，明作惠之道如是而已。故其義曰隨時。上卦休本
經凡事字，如大有漢魏時俱解作通。此上爻王用通于西山，又以拘

之乃從斷句。文義俱不安。宜後儒之不從也。

三三 蠱 其下

緒曰：蠱為壞疾。淫溺感亂之所生也。泰醫 泰醫 柔入壞剛。如蠱六于朽鬼。憑

于邪。國家事勢至此。已不可為。然苟有良臣。今子苦心大力。以持其

間。當不至于一敗而塗地。聖人望之者。殷為之大期。其效曰：可以元亨。

如涉川之必濟。非小。有事而已。始而亨。終而事已壞。無復可固。有夫

下者。當與天下更始。有事之初。既一撤而新之。復丁寧于再三。為創垂

之可繼。不徒著為令甲也。何必天下雖家。事亦然。治蠱者。貴剛柔之相

濟。蓋有子所以承考。如初乃能盡道。可卜其終。如五乃能益德。且以永

孔門易緒 卷二 巖農山房

舉九三治之。以過剛能悔而之吉。六四養之而益壞。則吝而之凶。其或

蠱自母生。幹尤不易。如二乃遠得其中。所以貴乎有子。此无他。親之

愛。无可解于心。亦无所逃其責。否則越然事外。惟亂門之无。進有閉戶

以自高而已。彼將脫屣于衆。誰得而管其志哉。

蠱元亨。而天下治。人每驚怖其言。未為誠理。孟子曰：赫噴辰稷。而天下

之為父子者。定。可以擬卦爻之始終。甚矣子與民之神于易也。

三三 臨 其下

緒曰：臨之為卦。當兼兩義而言。或與或柔是臨 以上臨下者。位之常。以

剛臨柔者。勢之懸。然聖人之言。臨則不徒以位。而以德。不專言勢。而

理。陽剛浸長。羣陰誰不說。而順從。大亨以正。此天道之必然理也。非學

也。位乎其下者。不必懼其見陵。但當脩德。以應之。待其交。而必通。三

成其為剛泰之主。明睿足以有臨。義莫宜焉。吉莫大焉。美初二剛。其固

為无所不臨。然惟其正應在上。為能感其所臨。咸義直。故同辭而皆吉。

三以兌柔應卦之交。不正而妄說。臨我臨人。俱失其道。何利之有。地高

澤下。以地臨澤者。莫如六四之最切于位。亦適當。故凡臨天下者。自用

則。必其能任剛中之賢。予建汝。辨不以順命。為苟同。其斯以為大知

而已。坤體敦固。知六三之憂。而將變而靜。以待之。皆吉道也。

自進而否。而觀皆陰。長陽消之卦。按之三。純則八月之義。皆有可通。臨

孔門易緒 卷二 巖農山房

正對建木。然卦辭文王作也。繫易之時。夏正不行。而周正亦未改。孔氏

疏。云從臨卦建。至否卦建。申為八月。特不從何。褚兩家。似于循環消

長之數。較合。雖不明言商正。而文王為下。不倍之義。實所宜然。此說不

當廢也。

三三 觀 其下

緒曰：四陰盛。臨卦已設有戒辭。故此不復言。但取地上風行。以見陽

德居尊。四方服教。其神之義。蓋否中已過。其體初成。準坤土以承。剛而

不嫌于偏。且利得其美。入之。以風動天下。卦所以名觀者。九五齋莊

中正之德。誠中而形外。不期敬而人自敬之。頌：庶仰之若神。誰不覺

心而惕志此其所觀示者甚大而凡處乎其下者不可淺信以為觀也
六三居下之上。識高衆人。已不同于婦孺之所見。然出處未定。猶相時
而動。未能近天子之光。四則可以出而任矣。與于校而貢于廷。望黃酒
禮之賦。不但目擊之。而且身受之。足以增王國之華。而風示遐邇。二陽
在上。同德一心。相觀而成化。日用飲食。觀羣衆之偏德。而可以知我生
津。莫優游。觀品物之成達。而有以信其生。如金玉。如圭璋。蓋允矣。其君
子也。所以康衢之游。方岳之狩。風俗美而頌聲耀。謂之光王觀也。可
君子祇濯是勤。非必其高祭也。齋戒以神明其德。即此為神道。非以設
教而教自神。卦之取象。莫精于此。謂不薦別有義者。失之。
孔門易緒 卷二 巽農山房

三三 巽農山房

緒曰。由頤得象。卦位之遠。然頤體開合。下動上否。四剛如骨。履在中。然
不能勝上下之兩剛。故齟之而必合。如人事之致力而後決。可以得亨。
語其用之所利。莫如折獄者。以雷奮而電作。惠威惟畏。德明惟明。本欲
恤之意。以出之者也。諸爻備言用獄之道。可因繫傳而推。初上履校者。
懲其初犯之愆。則波辜者。矜其悉惡之過。雷而返。毒出于不辜。則又
皆災之宜。教者以照臨在上。故得无咎者。三。皆足為小人之福。其既履
于刑。猶得用金以作贖。虞廷僅以代鞭打。初不如呂刑之濫入鈞。金束
矢而後聽之。周禮特以禁訟。誠乃不至枉詐之嘆。是皆不得已而用之。

然聽贖者危。何如禁于未然。若雖難而獲吉也。至于惡積怙終。刑刑故
無小。甘為聖世之罪人。聖人亦不得而怒之矣。苟其耳。既知禁刑之可
畏。何至于此極哉。

惟剛克。允五至明。而不自用其明。任九四之剛。而從欲以治。然四之所
以利者。正在于艱。負不敢以得情為喜。而易視之。古之所謂良折獄者
蓋如此。諸單既象合之難。易又取天直黃中。此象外之象。

三三 巽農山房

緒曰。說賁者。但作飾解。于義未全。凡致飾于物。必以采色相宣。雜卦何
以獨言无色。謂觀卦又取象。及參以詩書所訓。若草木。凡言賁者。
皆謂由中達外。自然而成。文用樸以為華。蓋取諸此。天地交而氣逆。本
其文明足以相為潤色。降上之柔而來文。二。即分下之剛。還以文。柔
來者得中。而其遷居上。然後剛柔錯而彬。有序。推而極于時行物生。
禮陶樂泮。皆其自然所章。賁而已。六爻皆以素位為常。而无取乎致飾。
趾初率其素履。頌二順而下。垂九三互坎。以潤其剛。是皆无慕乎外。不
援不陵。安常而處順者也。六四亦服素其位。以與初應。而聞于三。故始
疑而終合。五當受賁。有尚賢之美。聘幣不以玄纁。而不嫌于薄。上九本
自丘園。文柔。愔然而來賁。足以增五位之剛光。尊哉。越哉。所謂與上興
而得志者也。成卦之初。本柔先下來。而易則以括。是曰小利。實則六

孔門易緒 卷二 巽農山房

巽農山房

夫无不利之占素位殆于謙德矣

股道尚質其車服牲幣所用以為華施者可考而知有周禮之文亦取監乎此吾夫子殷人也志在從周而不能挽末流文勝之弊所以並賁而慙然者與見家

三三三 剝 坤上

緒曰剝復之理諸儒先說之已詳但復專為君子謀而剝兼為小人謀聖人之心大而公則猶有可言者卦本乾也童陰勢熾至于上干尊位孤陽如錢僅存而彼方惘然以蔑貞為事地偏而勢愈危矣君子當否塞之光避志已決豈此時而復冒昧有所往乎此顯而易見者然以陰孔門易緒 卷二 麗農山房

天道所深忌人理所不容剝牀者惟恐陽身得以寢處其上務層累而剝削之而不知毀冠裂冕拔木塞原冰泮正而還以自滅凶災切身至不可救豈反利其所往哉三木否之交五木姤之始特以係應而異其辭陽孤矣猶利之而自以為无罪是誠何心五比于陽徒以固寵之私率眾陰而進御助之乎抑剝之也故无咎无不利者所以狀小人无忌憚之隱忍不謂其免于凶也乃陽剛不以孤立為懼踴躍于層坤之上如乘安車其德猶足以庇覆眾陰而反欲滅之而後快是忌乎推戴無之義而自取暴露之災者也小人何所利而必為此乎噫

兼亦之屬是為墮果實落而不食則必壞爛然膚雖爛而无損其

叢中之仁今作以生之理在字此也 觀象為學易者所必先利復

之卦及其最著者故傳於此發之

三三三 復 震下

緒曰包犧之畫卦何昉乎自无而有肇于一奇而已偶而為儀因之積之重之合乾坤以相循環為辟卦十有二宗氏當其純起之時既反于无而一奇已成惘然還其故所非復而何初陽雖微體剛而性健可以獨乘往獨來何所患疾眾正方以類從何有患災七日者天行對待之期消息盈虛之常數也天地以生物為心在人為仁之體靜无可見于動而後見之性固利往然而未宜施用不可不安靜以養其初益雷生孔門易緒 卷二 麗農山房

地中必至三而通四而始壯君子所以務謹之于微也諸儒于爻位之義行可正氏最為明確云初不遠而復為明察之君子二休復下仁四獨復從道為樂善之賢者五敦復自考為不踐跡之善人六三屢失屢復是改過不勇之夫上爻剝物欲沉滯喪失其本心者也尚何復之可言哉 愚謂復之為教以上知而言其功在于慎獨為中卦言其要在乎從義就下惡言在日醒于平旦之數希人禽之分所爭者此而已 屈子怨靈脩之浩瀟為其迷而不復也師敗君凶蚤均見于幾先矣

三三三 无妄 震下

緒曰極誠无妄者天命之正莫之為而為者也其剛雖有氣數不齊何

英非命。不順受其正。而以人為害。則妄矣。天祐誠而不祐。妄惟備。天德者。可以法天行。其不順者。反是。初為內主。直從否變而來。始念之。誠義同于復。六二柔中。非有妄者。但當絕去其親幸之私。如不于耕財。而遠望其獲。不于當時而遠望其會。必有事焉。而勿正也。苟謂一无所為。于前先生希有。隨之獲。其長甚矣。尚莫以往之利乎。存心養性。修身以俟。之非無為也。人既曰。天既曰。三不妄行。而遠望其獲。是氣聚之。偶然。上窮乃其自取。九四非正。宜有吝者。也以居乾之初。本有其可貞之理。未為妄耳。九五剛中。而應宜得吉占。而象如彼者。深以納諫之道。望其臣也。良藥苦口。弗瞑時則弗瘳者。巨救之。分若無妄之疾。則不妨。

孔門易緒

卷二

巖農山房

以將順為功。萬相而入。實未履進而失者。勿藥之喜也。法既以堯湯水。早當之。則不類矣。
要作望解。於義本粗。其語甚出以不耕獲為无望之福。尤不可訓。難但至。至于物與无妄之理。向來經師所未夢及。更无足怪。蓋誠通誠復。徹乎天命之原。子思孟子而後。非有宋諸大儒。誰與發之。
三三 大畜 乾下 艮上
錯曰。惟陽大。故能畜陰。利貞者。利于君子之正道。苟畜而不通。何利之有。卦為遊之。故不終于家食。而可用以涉川。傳自能正健。以工俱總。兩體而備。言大正之美。非謂良米能畜乾也。蓋乾剛健行。非物所畜。兩

陰託于良體。似欲以角身相距。聖人之所惡也。巖主于扶進君子。故初與二不私其所應。知難自止。而无悔吝之占。九三同志相求。則謀以萬全。而鼓其必行之氣。三進則俱違矣。至上九天衝始達。眾正畢登。得時大行之候也。雖不勝其壯。馬又慮兩陰言陽不遂。力屈而志未平。故持借為養畜之象。卦治其角牙。禁于未發。俾无為惡之具。而不嫌于害正。小人之福。莫大于是。俱可以獲吉矣。五无君德。而猶有尚賢之美。大有傳說卦位發之。所以存五也。惟有斯美。故陽惡可亨。駁：乎有不家食之理。否則說賢又不能養。无以親然在上矣。輔嗣謂以柔正則：不致犯。禁暴抑威。能固其位。何其悖哉。

孔門易緒

卷二

巖農山房

大象以多識畜德。又借字為畜積之義。卦得古自蒙。辨惑得惠。積久而一旦豁然。无兩象。无二理也。長傳宜以輝光日新為其德。
三三 頤 震下 巽上
錯曰。生人飲食之道。急于男女。曾不可以煩火。然口腹之害人也。亦將甚大。而第鍾小而單豆。問其所以為養。蓋難言之。養正則吉。養道盡之。樂曰。自求口實。明不可以待養于人。故以兩體言。則止吉而動凶。就中爻言。則俯頤而仰。揅倒亂失。常俱非所養之正。凶者固凶。而吉亦尚。有觀焉也。蓋初陽本動。而拱動于微。遂與頤質无異。反不勝六四之貪求。頤揅于下者。積久而終凶。四五相上。視而頤悅。亦皆待食于人。不能自

至工操養柄矣。又嫌于下陵弱五。豈得自安。故保未可。遠信為善。甚哉。養道之不易言也。彼君子兮。不素餐乎。其必有以處此矣。

養賢及民。孔子推言養道之大。自註疏家闢入諸爻。而于義多所不遺。苟自養失正。安問養人。正義謂視在上所養何人。是賢則其德感然。亦是上九而非六四。蓋所由以為顯。觀者觀此而已。四處顯中。需食尤

急。其變即為噬嗑。視專欲繼。其貪可知。恣貪得以市惠于人。我不知之矣。幼子錫名曰順。以安為字。今易之曰觀。季書以示之。

三三 大過 兌下

緒曰。大過者。四陽錮于二陰之中。其氣憤盈而不洩。陽道之大阨也。也

孔門易緒

卷二

巖農山房

之世當大過之時。而有大過人之才。行大過人之事。君子之所以蓋道也。木滅而棟橈。大夏將傾。載胥及溺矣。君子不與時命為推移。斷然獨行其所是。至于天下非之而不顧。運見而道自亨。又何懼權濟否之足言哉。剛過中而不足恃。如澤蒲之材。既朽而不堪于柱。故遭大覆。艱者初也。致命遂志者。上也。以陰為其說之主。故與其往而不疑。言再再以此除取象。于時既過而不訥。則長女猶少。而少女反成者矣。二喪而五弱。陽道之贏之如之。亦成伍之雜氣也。三居下而積重。故橈而凶。四負輕而獲藉。故隆而吉。然究无補于大勢之危。則將為之也。

諸茅若真一木之也。滅頂者。殆沉身之既。汨水之靈。均燕山之宋。瑞豈

可咎其所為之已甚邪。

三三 坎 坎下

緒曰。坎象則陷險。險重則陷尤甚。聖人以存剛為義。謂惟孚信在中。可以往而得亨。必不終于陷。蓋水之至也。有時春秋。則以河汛。其信之

可見。若既遭重險之境。其入每易。而欲出也難。剛中之君子。常履之如夷。以能行其所无事而已。故惟五爻當位。方並而已。行搏激不生。邊得

其平流之性。所以可激。二雖得中而未出。較之于五。則已危。六四方以脫險自慶。而前險可虞。或當此損陷約。乃不犯滿溢之忌。此除之之最

善者。餘三陰。則皆以險自恃者也。重習者。滄至之辭。而其義通于懼。習

孔門易緒

卷二

巖農山房

慣于行險以擬幸。此亡命之小人。如初之學酒而入窟。三之恣游而沒于兩險之中。上之怙險以自終。意外諸凶。皆其自取。至數窮理極。而不可救。聖人著此。所以懼天下。狎險之失。慎毋狗莊生呂梁之說。而忘于產水濡之戒也。

純自甲午。屢嬰既罹。十年中。數溺于死。幸不至。虧體辱親。遂苦甚。不出。當時雖怨尤不作。實不敢不以憂患之道。嚴之。鹿門生朝句。示

三三 離 離下

緒曰。重離義取。羊中。惟六二為當位。得坤體之精華。凡所為文明。麗正

之美。无下卑于此。爻卦象傳既各相符。即大象以火人當五位。究

所為繼明之照。亦繼此黃中之吉而已。北水其順之順者。其非體卦之

爻。則火性躁動无常。吉凶各以象。凡火以風生而澤滅。澤初當道。遇

之爻。非敬慎何以先咎。惟日中而昃。且乃有繼明如人生之壯。感衰

老。此天道之常。不知命者。不為玩愒之樂。則為遲暮之傷。曾何益於死

生之數。慎祭氏若安常處順。則未必凶。外體附原。非所俱不得。貞四之

來者甚驟。當不止于錯。然而不能敬以需之重。離災。弗戒將自焚矣。

五柔以否。德自傷。求所謂黃中之美。而絕繼之。仍可以居尊而獲吉。此

則如桐宮之怨。爻上剛能以敬承。相繼用之。出師討罪。匪咄得而脅從。

孔門易傳

卷二

康震山房

成。故此又如甘戰之奮揚。皆不失乎再續之明。而以其才為差等者也。

孔門易傳卷第二 竟

孔門易傳卷第三

古邨張氏

德純學菴

下經

三三 咸 艮下

三三 咸 艮下。咸以二體言。少男下于少女。得陰陽相感之正。卦辭象傳所深嘉

也。然諸爻各有正應。以相與。則不待于有心之感。而自通。故各因其位

以為象。而感其妄動。近取諸身。自下而上。辭意曉然。下體未為艮。此

不能感物。行止皆不自由。心之官則以其有虛靈。應物之能。故責四者

備。故然至靜。感无弗通。所以正而吉也。若耳目錄而思慮。則物交于

物。而為用。位惟虛。而後能受。既往來擾。于方寸之中。雖有正感之來

孔門易傳

卷三

康震山房

而反無所容矣。此其失在妄動于事物之先。故曰未感害也。繫傳推言

往來屈伸之理。雖天道聖功。不出乎靜正之常而已。吾所志者。不不得

為民背。上相尚。以口。僅成為兌。雖居上體。而所感尤无足稱。蓋百體

聽令于天。君能養其大體。則一動一靜。自无不踐之形。而和平之應。亦

積之此矣。

山澤雖有形相感。而實以氣通。濟而為湖。泉注而為澗。蒸而為雲。雨

皆一氣之所運。男女媾精之遇。與細絰化醴。一而已矣。此所以有乾坤

而為下經之首也。

三三 恒 巽下

緒曰：二少之感言乎其始也。必久而不已。乃生有遂而夫婦之道成。合以心而長乃成。不必別為二體也。雷風之通而相與也。為時至暫。而動入之理自恆。終則有始。若或恆之初上而交。相循環而為否泰也。不已之恆。與不易之恆。本无二理。但非精於義者。往：泥于常而失恆之正。體方而用圓也。能以義制事。而後動用不滅。无意于適莫。无事于信。果。大人君子之恆。而非如妾婦之從人。巫醫之執業也。六五柔中不能制義。故不如二之悔。六初以相與之常。貴望過深。而不知四本无禽。勢不相交。交相病矣。三與上各居卦極。輕則取辱。狂則召災。又不如守常之為猶愈耶。

孔門易緒 卷三 廉農山房

序卦而非孔子則已。既出于聖人。則再由天地萬物。推極于夫婦之道。而後受之以恆。其意何居。凡以明下經之為復天而已。乾坤之不得。不為否泰。此氣化之自然。至坎離而生理足。然生之道。方未有窮也。于是為所生者。各肖其理以為生。此又以形化者也。觀或恆之對。互為損益。其義曰或衰之始。既再交矣。生：化：欲不為復天。其可得乎。故君子知天立命之學。必慎乎其際也。

三三 避 既下 既上

緒曰：陰長之時。陽當退避。非畏之也。山雖峻極。而无礙于天之高。以其大而能容。若見其却避。所惟君子之則。與時消息。能寬綽厥心。不屑：

與之較計。彼厥然在下者。不敢顯形其惡。以相抗避。而未始不察。蓋以此也。小利貞者。二陰漸壯。聖人猶以應正為之。如初之止于尾。而不行。二。但以中順自堅其志。猶可比于已承之志。若三則時有戒。蓋下體之終。不能預遠小人。疾且危矣。然不可以近係于陰。而自失其陽。剛居上之體。仍當以臣妾畜之。所以嚴分義之防。而消其不孫。曰好曰嘉。言心迹分明。何必絕之已甚。而至于相惡。然必如上九之蕭然遠引。了无疑碍。而後為避世之大。人取。肥遯。在漢魏間。人多作裴遯。意同于飛。蓋高舉之說也。好避作如字諱。

三三 大壯 既下 既上 孔門易緒 卷三 廉農山房

緒曰：大者正也。特以卦情言。而不係于爻位。剛以動而過中。聖人于此。不勝壯往之懼。故又以能知止自足者。應卦辭所利之貞。大壯特于初。爻明示其意。趾征必凶。則角觸者可知矣。示能以剛履柔。是以居貞而得吉。四為震主。所勿无前。然壯不可為。如縛援然。但利于正固。此為當卦之文。六五柔中。應二舍其壯往之形。而處不爭之地。易為雖不當位。亦无咎。占。所可懼者三也。彼用壯者。百夫血氣之私。君子用之。殊理甚矣。同如學而不思之問。謂不詳求諸義理。而察其進退之機。壯觸而反。敵皆不詳之致也。上交以動極應之。故與之同象。退无所容。進无所往。能知難而止。則免于羸矣。車伏免為。與輪輻不同。考工記作。

君子用天德之剛以自勝而已。有未克之已。私則天禮无自而復。障其
疑。似絕其端倪。使吾身純乎義理。而不少參以血氣之私。可謂大者壯
矣。顏子之為仁。所以屬之乾道也。

三三晉坤下

緒曰。繼明出治。如日方中。得璣以受六服之朝。侯度率而慶。典行葵藿
采菽之所歌也。柔進而上行者。謂否五變柔居尊。獨九四剛爻。處非其
據。故初爻其權攝。而二憂其間隔。然實无能為也。逮與三偕進。眾志允
而悔亡。以小心而受大福。固其宜矣。大廷畫接。賜予便蕃。豈六居夜出
之後。所能辭其光耀哉。懷諸侯之道。歷往而薄。求何失得之可言。上九

孔門易緒

卷三

康震山房

進无所往。惟嚴于自治。以无損其大明而已。欲明。德于天下者。先治
其國。此義于伐邑見之。而大學明新之序。可以遞推矣。

晉與大有。並為柔主。而晉之所泄者。臣道之常。故不復有威如之戒。王
母之占。晦于吾而明于二。聖人為後世防其漸也。曹高雖賢。終非感世
之福。況乎其為眾者哉。

用錫當為錫賁之義。度實旅百。莫先于馬。于以微廉民富國之效。晝日
三接。乃言禮際之隆耳。

三三明夷離下

緒曰。卦之為憂患多矣。而艱危莫甚于明夷。作易者身自遭之。宜其情

迫而辭遠。乃安于所處。惟失貞以自靖。其視暗主不害。赫然如聖明則
文王之心可知矣。周公遠孝。不忍傷文王之心。第言箕子之蒙難。而其
時可知。于諸爻時。未錯其辭。然他于五位。必存其名。實此獨處暗主于
无位之地。天位殷適。使不挾四方。則固已惡其墜賊而絕之矣。至孔子
義无可諱。直以全卦屬之作易之人。而後其心乃大白于千古。切問之
查翁伊曰。初九于飛。避之北海之濱。而終以西山之餓。所以存大義于
千古也。文知合而爻里。既焉用極之力也。顏濟及而行。遊汎為獲心之
救也。不可疾貞者。坤野之師。有待于十三年之後。天之所以捨其惡邪。
當殷之末世。其事可推而不必泥其說。

孔門易緒

卷三

康震山房

文王之演易。箕子之陳略。極天地亘古今之文明。而皆出于艱貞蒙難
之後。天之所以晦其明邪。抑聖人之用晦而明者邪。

三三家人離下

緒曰。卦備一家之象。而獨利六二之貞。非偏辭也。正以刑于之化。責之
有家者。以觀其所履。其具有中正之德。積而能通。肅。者在廟則假
有廟。雖。者在宮則假有家。非徒身至之謂也。稱王者。明非文王不
足以當此。勿恤而交愛者。勤寤寐之求。而有琴瑟鐘鼓之樂。王道始于
關雎。可以觀明德之盛矣。嚴君之義。專言上九一爻。蓋父母既老而俾
如六子用而二老居不用之說。然所以闡家而有節者。皆其威如之所

致義方有訓故繼述相承而微音克嗣无弗效其反身之吉矣言物行
恒者即反身之謂家之本在身也家不一男則亦非一家道之興替
係焉二以勤儉持家而四之順正與之同德吉之大者也欲不富得乎
寒宗世以家範著于中興而節性簡爽舉室皆有嚮之象有婉于
先人多矣并識以示子孫

三三緊

正位者莫如家人不可以對則還為上雖下兌爻位盡失其常
相乖隔矣雖柔進得中未嘗無可吉之理然同中見異但可以御世故
而必不可以處家庭此因事度時非君子不能善其用也

孔門易緒

卷三

歷農山房

名既懸爻象亦非異不倫蓋處廢孤之時心氣虛怯為妖為孽皆原疑
所自出究皆妄見以疑亡則怪自滅初爻柔濟變剛喪其坎為勿逐
而自復者循而上則仍歸于正位也恐人者即天且刺之人初雖元夫
欲遇四而碍于三必不得已而見此人乃能交孚而免于孤立二以五
為主五以二為宗本正應則其交易合于甚若委曲以相遇可以避惡
人而不必見之也以三之醜惡嫌于上而多嫌然委曲見既消猶可終合
則知天下无不可釋之疑人自枉生猜忌耳
二為五宗二變即成噬嗑其爻辭曰噬膚言易合也合則不睽矣經
中爻象相似之處必有所因又不但循環反對之卦為然如損益大

偶因宜得而有會故并記之

三三塞

塞解諸男皆素坤而得時方過險則欲依母以自安故兩卦同以
西南為利山水俱為險境而塞者尤忌于艮方因取象在艮故曰往來
艱于往則便于來以退為進者也剛爻上依坤體而五得中下有正應
故五為塞主而二為濟塞之臣可用以正邦者也初與四陰柔无應三
應非其主欲有事于塞而往來不出塞中則下如其自反而守常矣五
遭非常之塞以得中之故凡利于西南者羣赴以助之其任事之臣尤
能跋履艱危忘身以盡瘁雖成敗利鈍非所逆睹然人定者勝天无必

三三解

不可濟之塞此尤之所以終无也上亦雖居事外而志本從君身處江
湖乃心固不在王室宜其獨應卦辭利見之占以時而言亦塞之終而
難將解矣

三三解

卷三

歷農山房

往得象者初循上而為坤來得中者上環初而復為坎來不知攸往之
有功不夙恐有後時之悔也初居難解之始以柔履剛義无他但居
下體如坤四剛解之而不交須二至而與為剛共得攸往之利言以黃
中剛直為貴爻公侯之象其進應于五即為有半之君子而無得眾陰

成器于內動而有獲非此爻不足當之矣諸陰象孤上六又為高墉之
集皆公所射而獲以解時之悖者也六三爻位乘承一无善狀他卦爻
或有類此而此為小人之尤故深惡而痛絕之藏器待時夫子借上六
爻辭以贊九二則人或未之深省耳

前當險難既恐其有躁心而解緩之時又虞其有惰志義即同辭故卦辭兼
其必往夫子又勗以藏器而待時皆以動為言易之善于誘人如此

三三損兌下
艮上

緒曰損泰之剛以益成上九似悖于君民之義然陽道進而大行山澤
氣通中虛而有信損之及時而當可者也卦辭既備諸美五語於爻則

孔門易緒 卷三 歷農山房

但取斟酌合宜發明以損為益之道不過與以傷患則亦不過反以傷
廉所以權量乎盈虛之際也初剛能酌于前事不妨速往恐二過損則
失其中故惕以征凶乾本三陽既損一而居上今一陰在內恰應上而
耦于陽交相益矣四亦陰虛義无可損但使初能過往則已之喜亦適
來六五下孚而上祐益之者以重貨之多欲辭之而不可應卦辭元吉
之占者也然循其本則上九乃成卦之爻名為損以益之而實則惠而
不費志在與三以臣友相得而不私利其家最合乎損益之時可貞而
利往其占又皆應乎此矣

致一之義六交卦之所同而特于損之六三發之以其正對為咸男女

燻合之初萬物化生之本感衰所極恆必因之學易者所當深玩也
用志于享雖二區不為薄應能受雖十朋不為多損益隨時之義卦
與爻互相發也

三三益震下
艮上

緒曰循損而往則受之者益矣其體又為否極而環風雷相薄二五中
正暢達光明故蒙傳之言益道與贊坤德者殆无異辭正不當局于君
民之象謂正設財行惠之一端矣損兼言益不復言損衰多之義存
乎讓受者也爻隨卦反故十朋之占在損五為受益之主在益二則為
蒙益之人上下報施之常雖享帝而蒙福不異此也善賈心以行實德

孔門易緒 卷三 歷農山房

考學之至其為元吉何題初乃成卦之爻宜創制非常以宏主德三四
雖不當大任然集思廣益之跡遠猶辰告于中行者恆有賴焉如凶事
之倉卒遑圖之重難苟可以忠主而庇民則不敢不敬以告也卦之正
對為恆上居英或益之時其心猶以求益為常寇攘至而傾覆隨之矣
又豈但損之豆惠哉三四于三才為人位故同曰中行
九五再言有孚其指同于洪範惠心者敬時五福用敷錫服庶民惠我
德教厥庶民于汝極錫汝保極同此報施之道自聖人言之其廣大精
微有如此嗚豈易識哉

三三來乾下
兌上

錯曰氣運相循除元終絕之理而人事以去惡為務則不可不盡其根
株是在人之斷與不斷耳善沒者密于內治使眾志既然而邪正之
小人自知必不見容敢不逞聽不動聲色而易危為安說和所以濟其
健決也同為五剛而不當決柔之任者其青壯壯往既不可為惕強亦
屬無益其不良于行不聽于聽者更不足言內斷于心決而又決非三
與手其誰望哉然居位乘時又三難而五易蓋剛壯則易形于色有應
則易涉于嫌君子委曲以處之故其怒容似偏受兌澤之濡見愠于諸
陽而介然不以屑意惟與九五同志合力以求必濟仁者之有勇也剛
體居高陰柔近欲託生其元竟墮之象也但能強性以自強則彼无所
孔門易端 卷三 歷東山房

緣運而氣類絕矣竟墮墮有數 解俱未為得古來之不能盡去小人或反受既于餘
豈不惜哉
不利即戎者行三軍之道在好謀而成无尚于馮河之象以象而觀窮
遠慮其走險或反扶五以自固則勢不可為不如待其自退也

三三始

其下 孔氏

錯曰復者善其下歸則垢者驚其忽過內外之辭也如春秋 之內魯純陽之體

俄馬為一陰所剋既敢于剋壯往之勢成矣陰漸不可畏也聖人猶欲
其止而不進故示以金柅之志而羸象則凶然動則必廢則无復可
為但固支取象以觀之而已本欲兼剋眾陽而不能不高近所私有二

不正而存則四雖正反元起而爭之凶道也曰元曰必幸其連津包之
以祀而以為有意外之獲所以存剛于五位也否四之有命與婚五之
自天道其理之常也陽孤存而為碩果陰始壯而為環必認其實之變
也皆聖人之微意也夫四婚三皆與陰同體肌膚而不利于行倒卦即
其本爻往：象占相類如此其上九窮而變元又與支四同為 亥而
此過其節雖過而无所用之者也

陰陽之運轉循而玩之則初无端悅缺而識之則自為起說故利復如
環而夫婚如坎陰缺者陽能補之雖對待流行而實為主一者也

三三萃

中下 兌上

孔門易端 卷三 歷東山房

錯曰合萬國之歡心以事其先王民力善存備物致效通之以誠而祖
考來格萃莫盛于此也王者有通人心萃而歸向義亦如之五尊為祖
廟之位則二為祭主而用禴為王者之位則剛中居體坤眾之所利見
无二理也而象而論澤之所容有限其德每不如比卦之優故又象
因之初之所學者四因亂乃聚情志无常豈能如盤奔之終吉二須引
而復乎不得同于外比三五異體有比四之嗟四偏于至尊能變而之
比乃為大吉惟五同于得位可以元永貞矣而不獲吉占者以彼大顯
其比而此則乘于四而未光也止六之弱衰而无歸差免于无首之凶
而已他卦類然 故當參考 蓋卦有二陽 要非天下一家之象 論世者其知之

假有廟者。殿先王自成湯至于帝。因不明德。恤祀人心所以聚也。商王受謂祀无益。至民攘竊其犧牲。人心所以散也。文王曰。此道存于繫易之時。特嚴格廟用牲之義。其指切矣。

九四陳于尊位之前。大牲象也。初以柔應。則博碩不如。然宗廟之牛其角。握不大不足為完。雖欲勿用。得乎。光武初起市。舉手耶掄。亦其時也。

三三升 其下 冲去

緒曰。卦本泰之初。以時變。其而為升。木德方亨。正位當陽之漸也。剛中而五應。故惟二乃當大人。宜歷階而上。升于尊位。南征。皆風之所被。

自北而南也。蓋風木之性。能達地而此。恆始于初六之句。巽其養。歎百孔門易緒。卷三 康震山房

年而成。故國之喬木。其帶省其山。周先王所以基王業也。坤土中虛。自文王作豐。而岐山遂為虛邑。先廟存焉。用禴。恆于是。六五若九二之所

歷以空升。有厥厥生。而大命集矣。父母孔邇。豈惟西土之人。述汝漢以勸。化行而治洽。九升合志。至此乃大得也。冥升不息者。先王之靈。與上

陟于天。於昭在上。武憑于舊。邦用公之。所以優乎閒。而愾乎見也。不思則亦不濟。亦不多可。請王用享于岐山。猶解識時而論世。何以易為。

三三困 其下 冲去

緒曰。則為柔。掄如此日而微。故大人君子。容有困時。而其所事者。自在草豨。瓠水之過。曲肱陋巷之樂。而未嘗困也。澤已涸矣。不能永矢。勿

告。而以困自鳴。後益之困。即然庸之困。于賤貧者。其慮。困于富貴者。

其患深。三陰之困。為惡境所拘。莫能自振。其凶可知。若酒食車馬。黃米其饒。俱非困人之具。而溺沒其中者。其不遠不。不翔如居幽而有棘。

此皆據非其地。非所困而困者。六三特其甚焉者也。二五在卦體。實為剛中之大人。若就爻位而觀。則各處困中。僅利于幽陰之用。上爻變而

之。其環為漸。故動有悔而吉行耳。

水滿澤。困不待言。然淫潦過。則亦艱于濟。故凡境遇所適。有餘不足。皆足為困。君子所以自伸其志。制節謹度。必不為外境所拘。何困

之不。非所以自苦。故曰德之辨也。困當與節卦。卷三 康震山房

三三井 其下 冲去

緒曰。井養之道。有功而不德。安。而能遠。資之深。而用不窮。正與困相。反。二自百。則為困。風木其水。義同於升。故供以上出為用。邑改而井

不改。觀坤土以得。井象。遂一成而不易也。未鑄而贏者。井之羞。初二兩爻。當五。井有泥。利用。井滿。通谷。利用。龍。人事之補。故也。三不食而

五。食。三。至而五有功也。九五坎主。有王明中正之德。時之所與者。眾如夏日飲水。往來者。莫不利其清。然為德。不可以不終。故取而勿。乃為井道之大成耳。

於。本以象形。周禮以溝。即。用為方里。九區之。而公田。歲取。寓于

其中聖王之所以勞民勸相者事孰正于井田養民亦所自養可以終古而不窮皆井義之所設也說卦及九家未有陶埴之象今日瓶白鼎例當屬其所為其曰巽敬者九二互兌為毀折也奮有覆瓶之意井通于谷故有附藩引子夏傳以附為瓶罍所未敢信

戊子謁吏部選筮得卦謙九年常以裁足劍以地當往來之得卒為通軒所累逮赴西曹戮為辜魁荷

皇帝聖慈僅但寬典羸瓶而不至終以實受王明之福矣餘生思痛報為罔然

孔門易緒卷第三

卷三

康震山房

孔門易緒卷第四

古邨張氏 德純學菴

下經

三三 革 離下

緒曰易之用主乎變恒推陳以出新天地聖人莫能違也革而當其悔乃亡足以括諸爻之例矣雖物性之有剋制人情之有踈離皆其自然必慶之勢至于天命當革非大人備有乾德必不能首出而應時如湯如武聖人之所慎言也離火災上兌金從革故內體有事而外无所為革之者二革而卒者五也黃中順理之美明以指二而非所望于初非常之原黎民所懼故革之當否必信于既事之後丁寧曉譬至於再至

于三而其事乃集如勝河之遠宅洛之誌蕃恭難哉及改命之志信于天下其德威足以變其心志其文明足以變其耳目非舊滌汚俗成與惟新何以至此

不革故則无所取新而新者莫非其已然之迹苟求其故千歲之日正可坐而致也此治歷明時之義而三統迭用使正始一新一其亦有取于是夫

三三 巽下

緒曰聖人之制器各尚其象惟鼎即以名卦義備而占出其中義承茅故之後如若木初燔完中達極之始也是以大善器重刑用不蒸上九

孔門易緒

卷四

康震山房

革无二上六再尊而上之如大以位上帝以位聖賢固正氣室極鼎烹之威其始濫准于門外鉅熱而適于堂階非貴之以為刑不行即同故

雖腹而可貴欲用取新必顛而出其舊居腹有功子以母貴之說也三陽俱鼎實而示應正得中獨擅其有雖近初而无慮言居上下之交互成兌澤而有所辭與井同有不食之象四所載已益乃不度初任之不勝而无資之形猶渥然見于頰而形隱伏也山之道也離五虛明不惟象耳而兼象也鼎實既互得乾則為之鉅者亦不惟象會而兼象玉矣

堅則鎮密貴重莫與等倫宜為主器者所世寶矣乎

九鼎不尤于經而疑深于古蓋歲表播滿有為而極至衰周遂為耳食

之談學者不當目正位凝命而強為傳會也

三三 震 震下

緒曰游雷以初剛為卦主其來也甚疾應辟塵之象餘聲四旋打磬則

諸柔爻也人心當驚懼之初志意每易失其常故卦爻多以得喪為

言二五之德當為論語意展之解二近初獨為震辭危厲切身以中順

之德可以復其常度自三以上漸遠剛但聞其聲矣四雖復震而不著

于物五之无幾而以事自勤上之反躬而即鄰知戒皆為餘威所警惕

然知所備者故但有動極征凶之戒此外更无惡占蓋雷奮霆擊莫非

天道无妄之自然人苟能敬天之德不以辰氣于之則小心適為致福

孔門易緒

卷四

震震山房

之本天與聖人之意一而已矣已而之義卦序甚明公侯方國百里

容有朝會征伐之事正義曰君則天子雷守宗廟社稷攝祭主之禮

事可謂其而核矣

三三 艮 艮下

緒曰兼山以敦厚積高為象故上九為體卦之文如山之間脊既分則

向背陰陽各限于形而兩不相及其在于人必觀而情始通形既相

背則意見不生人我兩忘止而常靜惟靜能順應雖動亦不失時息慮

云為无不各止其所當止之處義與成而取象人體巽同壯離身

輔各以能艮其止而達于悔吝三當人體上下之文皆所以為屈伸

師 重剛以強忍自射身困而心亦危止而不于其所氣壹則動志也

如告子之冥然无覺悍然不顧者方有熏心之虞必不以厚終豈所語

于致民之吉哉於文限本以艮裂本同列實本作腦以字體推之可

得其義

息以作審於威則戒其朋從於艮則微其出位此君子慎思之學无間

于動靜之交者也愚謂良背之義凡卦象所有已畧具于此語錄家

每作話頭以相提唱或遂援入異端失其旨矣

三三 漸 艮下

緒曰義取漸進竟為女歸之象絕不以少為為嫌以否之中爻互易則

孔門易緒

卷四

震震山房

下而柔上女待男光而後行合于婚姻之正二五之德俱得其中以相

應與其進方且不務取義甚大則小嫌不足營其物之道而有漸者莫

如鴻塔至婦門而親其雁蓋取諸此也六爻悉就鴻象為五以明進止

之得失大抵以近下為得宜過高為失所如干有淺渚之適磐有平研

之安二五坎水為尤善進而三剛四柔正所取以成卦若三驟變則本

陽者而陰不獨成如隻雁失羣哀鳴以防增墩而已山上生木體其或

有得捕之庸而鴻非所栖五變則再為山益遠其性惟願返而與二六

此飲食之也恩終遂其生息取上九過高本為重陸而先儒每作雲路

之想違本不與可為儀者獲其羽毛之用乃人事仕進之吉而不可

謂鴻之性當非冥飛天表之說也

鴻飛有 其羽翮亦逐漸均排今人言班行比次整齊謂之雁翅非
可用為儀式者耶再因貫魚之義偶悟及此筆之

三三 婦妹

兌下

婦四亦既以女歸名卦經傳既无美辭因少說既不相當又位又多相

夫就強合之初足知其終之必散同此類為之有象而六禮未周大異
于漸進之吉矣三四泰之變即為不交觀泰五所占則帝乙曾有嫁妹

之事故仍取以當六五而義无正婦于諸爻皆以婦從茲妹與妹同為
少女之稱然妹可居尊而婦終處賤既私說而妄動則所歸雖妹而竟

孔門易端

卷四

康震山房

屏于妾媵之卑非命之下猶也因三失所歸下體盡為婦兌為少女
又為妾

跛眇之于視履其非幾何承運以象陰職乃其常可九甲幸託小君之
下如一渚之待萍名林而實婦也彼為之婦者以帝妹居尊陰滿有象

剛之忌惟當厚自貶損推恩以遠下及幾得志然二界非其正期不克
亦遂不生歸必不善其終徒為虛象連上爻變而成燦无既无蓋其象

辭亦如載危負塗之惡不待史獲之旨而知其不言矣吁可怪哉

三三 豐

離下

結四豐之尚大者感世之富亦由積漸而成惟王者善于理財乃能致

此為至矣若但積多自封殖則必有悖出之憂宜及感滿之時以大

明偏照於天下使幽隱之區各享其豐亨之利而憂勤節儉然當如

日午之易暹然後可以保其富耳無雜體居下明每易于障蔽明有所
蔽則照一室而不足諸爻所以言居宅也卦无逸主初四兩剛以遇而

相賈宜均和而可安六五中虛受善下借離明之光宜席豐而有慶日
新日祥此離之變以象發明而互見其優劣卷日中見聖此必无之事

明蔽則心志失常積疑成疾而要見自生甚或折肱于鼎鑄之中其災
大矣必如六二之虛中自照有孚以發其覆則蔽撤而志行然非三四

所及豐屋鄰家者如廢宅然過滿中溢敗不可支有其虛者且將去為
旅人老子云高明之象鬼瞰其室無虛消息之理固有然耳

孔門易端

卷四

康震山房

凡為豐亨深大之說者必途若之惡之小人苟誠信之不至窮大失居
不止也

三三 旅 離下
結四火託于山情不相屬可變而不宜如旅爻之得中是為小亨止體
而麗明所以貞吉君子之識時而安于義命者也人生于困窮憂患之

外又有羈旅之一途古未賢聖所不免處之有道則雖細望之无異
于救土而樂天雖親寡不足為患夫子老子于旅人宜慨然信其時義之

大也小事則又柔者蓋勝於人既一行作客莫所恃以自強所仰者火

舍所依者童僕所資者器財宜寬其懷抱精其誠見不先以得喪營心

象用之以昭合漢也涉川者以濟漢為義黎得取之以則尚象也方以

類聚物以羣必聚散得宜而後亨所以利於正也以坎險而論同舟

或有過風則當合其眾力機數設相救而身乃得安以與入而言彰輝

以桴風聲之極則當示以至公發揚于大猷而事乃可集內得二而有

所馮依外得四而顯其光大故居正位者王言出而不惟其反王躬照

而不可以危即處漢之終亦辭傷而逃害慎毋謂漢散離迷之時必不

足以大有為也進連也作如字節風水聚而不散則甚而為波濤漢有丘者

壞植散羣言其所漢之大不謂散小羣以成大羣也爰傳曰曰三居无

咎言正位也則不為居稱曰漢其血言遠害也則不與湯同舊解非是

孔門易緒 卷四 巖農山房

三三節 坎下 緒曰就卦才言之深之容本為有以坎體而塞其下既无原泉之

滋而恒東于隄防若決其防則又有立涸之勢此節之所以苦而道易

窮也若茶集家之境豈堪久處君子剛中而行之以說節所當節如四

時之迭壞而无所不通不拘于境以自苦九五當位而六四承之甘之

如飽而安之若素蓋必如初爻之慎密而知道塞見之財故處之裕也

其與位不當者二生寤則失之拘三踰則失之繼皆不可以得亨上

爻既當窮極但宜守節以自終古來孤臣孽婦抱其區區之心至死而

靡悔綱常大而強命小此又明知其凶而義无可悔者也 國書示之

以儉國儉示之以禮貴乎樽節之得宜能約于義理之中以為節文其

德行乃為无敵君子之用節如是而已

古來不少節士元亮之于靖堯夫之于康其不愧于君子矣乎

三三 中孚 兌下 巽上

緒曰卦取虛中而有孚然所以成其孚者正在二五兩剛渾淪以固其

外故非說以疑則不能孚不孚則亦不化觀禽胎卵抱之狀可以得其

義矣小子會意乳風从下生而有信凡屬于陰產者能豫知之解或為

人能識風水之性可伏以涉川而不危卦爻兩不相謀无非發明有

孚之理予互相與為固結之孚同心而一德拜手履揚有倡斯和若臣

孔門易緒 卷四 巖農山房

也而父子矣信宜主一不可離而有他則不安變求之說三四兩陰自為

正敵三不當位故貞無元常四除壯滿欲絕羣而往似離虛腹互顯虛

雖正敵而志不相孚故知必依陽以為固惟如九單之鴻鵠乃開于

天今以翰音而登類曰是為虛聲元實之象謬妄如此宜其反為小

過而尚道飛鳥之凶也

言與行相符合自信而人乃信之不可以強孚也人不問于父母兄弟

之知是為問于之券而况于君臣朋友之間所以為禁辱之極者哉

三三 小過 震下 巽上

緒曰僅以小者過而取亨則當以安于在下者為正才有所隨時亦未

大象

夫子於卦象之外專取上下兩體發揮示人以用易之道義存乎贊化育以輔世長民為脩齊治平之極較不同于諸爻是為象之

大小象已隨卦始振用管窺以片言引其緒其已見經緒不復贅焉

乾 與天行一息不相如不可以為聖人惟文王純亦不已師文王其

彊怒而行乎

坤 德合元履惟厚乃博能載物不遺何以辭之曰主忠信

屯 天叙五典自洪荒闢而已然故作之君師經綸天下者宜莫先于

此

孔門易緒

卷五

康震山房

蒙 水出而之海恒始於崇山故志不果則不行不善養之則不能成

章而達

需 雖欲從之末由也已君子安得不需息焉游焉與乾：惕若不相

借也

訟 元事而自擾君子心不為吉凶在幾微之先則謀之不敢以不慎

師 井曰師衆之義兼而有之然則禮九兩謂以賢得民則命之衆使

為人師者其職安在

比 六服承攸雖賢親並建等異而情不殊

小畜 夙行元逆而善入人文德誕敷而力之所屆者遠矣

履 履得備矣

泰 惟天地常留缺陷以符聖人而脩道之事以起為天地立心為生

否 識時之君子必不以其身強與于天下不為年世之高擢則為春

秋之顏子而已

同人 天高日子審異乃以致同故君子和不流羣而不黨

大有 地大人衆為倍言并也天命不如此脩政刑以杜邪之萌而為

善者信矣

此

孔門易緒

卷五

康震山房

豫 既和且平此明為之準暢非虛用而欲為詔或似邪一統

隨 宜靜而動謂之不祥其夜氣必有所激故曰安也

蠱 其隨刊于昏墊之後乎拯民于亂而生理蘇再乾坤子是子有子

臨 本義得之苟首言不衍之謂臨又以川壑為義可謂善於觀變矣

觀 順八風也四觀先王有運量天下之本失其意而封禪興觀游作

矣

望 望 則見于厥但象刑而不濫用如堂乃用之

賁 非明且遠不足以決疑以收心居之則不可

剝 雖專欲必載于地。却本所在。宜固之。而後安。

復 傳義詳矣。

无妄 天地以生物為心。于此乃見其實。與乾傳之言利貞者。初不異也。

大畜 已見卦緒。

頤 張慎以節。何正如之。養道盡此矣。

大過 不惑不憂不懼。夫子自道也。何待假年哉。

坎 學易厥高。誨易倦。以習坎者。用之則幾矣。

離 火傳而不盡。不盡。則難乎為繼。故明。德于天下者。貴乎日。

孔門易緒 卷五 震東山房

咸 澤受有象。而山受无形。有若无。无若虛。若虛若寐。如是。

恆 至神无方。以有方者。立其餘。不易所以為易之宗。程子之言。雷曰。

起處起。

遯 已見卦緒。

大壯 已見卦緒。

晉 進。不已。以昭其本明之德。于大學首傳。養胎合焉。

明夷 時晦。美而明。體不息。彼入地者。初何嘗息。但不用則常晦耳。以。

六二臨坤。故曰。泣血。

家人 風至无常。而其出有自。无无實者。故君子先行其言而後從之。

睽 離兌同。象陰質。而燥濕迥殊。君子亦善自反耳。何必同。

蹇 行有不得者。皆反求諸己。則惡去而德日修。

解 如方旱而雷雨作。故赦宥者。以解時之悖。不難。以俾小人。

損 方寸之地。而丘數橫生。全其天者。寡矣。心也。制其欲。而心自平。

益 有幹旋造化之力。為運而果。交相資以為用。

夫 澤當下流。居德則必究于上達。

姤 影舜以楸之風聲。不謹之于初。何以四達而不悖。

萃 物聚處有隱。隱焉。不可以无事。而忘備。

孔門易緒 卷五 震東山房

升 象義自明。致之為義。困委心以任之。然志在必。伸則命。自裁立。

井 坎為勞卦。萬物之所歸也。其能上出。以成其功。與有勞焉矣。

革 已見緒言。

鼎 火木成象。中爻實互兌。乾二象。以為之質。體重位尊。王者大居正。

之義也。蓋周公營洛所庇。而遷鼎則經緯已辨之。

震 已見緒言。

巽 已見緒言。

漸 風之薄山。以漸而壞。則山之生木。亦以漸而滋。自聚。人循其序。

而巳

歸妹 正不如漸順又不如隨故知必以敬終于挑天卜其宜家此則否矣

豐 必明威昏而後致之蓋其慎也

旅 淹恤者旅人之所患而況于寄旅宜敬其明无滯獄矣

巽 厲風不終朝其所入者淺故申命在事先不嫌于諄復

兌 已見卦緒

渙 卦象廟而兼言邪積誠道幽而散者合微者著仁孝无二理也治

國其如視諸此乎

孔門易緒 卷五

廉震山房

節 已見卦緒

中孚 非火非雷何以有獄象不敵爻凶至于句日以曲求其定不虛

中何以能爾

小過 寧卑而毋亢寧過于窮而不放過于文蓋以約失之者鮮矣

既濟 惟其濟之既也寧過而防之而滅竭之患不生于意外矣

未濟 類聚者不可以妄交君子慎辨使各居其方中慎所以為利涉

之道也

文言

夫子特于乾坤二卦言以文之以示引伸觸類之指象傳自大哉乾元

以下四德之備于天行而歸于庶物者已極萬殊一本之妙然其實理

之所以然則猶可推而得也惟其為善之長物故得之以資故惟其為

美之會故物得之以流不惟其為義之和故性命于是而各正惟其為

事之幹故太和于是而保合造化原然无非此理之川流而教化者也

然則君子所以法乾之行又可得而言矣必其全體皆仁而後群萬類

為一體必其嘉於所歸而後合經曲于自然豈非所強而裁也以利為

本故物无不宜知非所虛而託也知而弗夫故事无不立於是元亨利

貞之德一屬之君子不異元氣之流行于四脉所以乘六御天首出

而寧庶物可以先事而信之者矣

孔門易緒 卷五

廉震山房

傳疑元亨利貞之解先見于左傳是古有是言恐謂此五洲臨文視

非果出于穆姜即使有之是穆姜誇舉以當隨象而夫子乃正其為乾

德同此八括一經提關而精義畢呈左傳元四者字若備火段若信

乎其為化工陶鑄之筆也

乾六爻並言龍德有微著而无廣狀初潛言德原而未為世用二見言

德善而不居其美三見見敬言出處皆安于位四未定故言變化足乘

乎時五則龍德御天應天而首出故但言其利見之所宜而已上九過

高无位君子之德可以與貴存義必先有以禮之為悔所不從其大

明乾道之終始而猶或失于進退存己之正也

是君子者亦既大而化之何以尚有庸德庸言悖辭立誠之事吾夫子不云乎下學而上達知我者其天乎自志學以至從心使萬事不知老之將至此聖人體道之實功非別有見于高且遠而託于卑近以自道也

子思言至聖莫不尊嚴孟子引有若言出類拔萃此即九五利見之義可謂善言聖人學者苟能察理會心豈惟血氣生民雖一鍼一芥亦當慎然有像但不可以聲氣燥濕雲龍風虎分屬之于六子即向謂本天親工本地親下專指動物植物而言亦恐其與鳥飛魚躍之機所謂活潑：地者不相肖矣

孔門易緒 卷五

康農山房

乾卦六爻夫子一：指陳意理至于五三可以交相參証大抵謂諸卦爻象難以繁以片辭而實則引之而愈其推之而愈出所謂發揮旁通者皆當以此為式非詳于乾而略于坤也至于用九爻義獨係之以乾元此補發爻辭之精意蓋天地之氣運始則必通利歸于正萬物得之而以生以成惟元與貞實持其終始故用九變坤者皆元之通用六變乾者即貞之復坤德既利永貞而人或未嘗天則之于何而見也故特表而出之
人脈備有純陽之德乃謂之大人至乾之九五而兼以加之矣其他諸卦所稱蓋即其具體時不盡同而德與位則無弗同也夫子切指以示

人而博徵其驗可以想見上古聖人乘乾御世天人協應之符大率以此矣再以易書而言如危懼之畫卦先天而弗違也文王周公之辭後天而奉若也述吾夫子先後一揆昭然如發其蒙而易道大顯非所謂百世以俟聖人而不惑者哉 升二之大人即同死田之義

坤之脈動處即是剛故能承天而行地非是無所謂順利矣乾之靜柔不居見當于此默會之他因象傳發明故其辭比乾為略
動則故直其德靜而本於君子以之敬義相資合外內以成其大性所固有而非習也故將措之宜也 无成之義言要言臣而不及于子自有為父之道當作述相承不可以言代終也 括囊象應履霜意多

孔門易緒 卷五

康農山房

至于剛陰程傳充廣之義似未之及 孟子言充實之謂美六五經陽乎中以居尊位不惟含之而已至于陽貴而有光輝表裏洞然蓋亦而幾于化矣 咸滿之戒不因陽道有怒辭而況于陰蓋動極必交變終則易故易未易之際君子尤詳審之 自純坤而復其中有動則者以爲之主宰故不嫌于无陽 據左傳蔡墨言龍有雄雌而馬亦有牝牡既坤馬利牝足知乾龍之謂矣除咸即為龍戰是雌擬于雄也然則說卦所以象乾者豈非馴：之牡而象言陰而不言陽氣其理亦猶是耶
孔門易緒卷第五 竟

上繫傳

人既生孔子之微誰不自謂讀孔子之書然習焉而不察者蓋多有之
 道經具在要知明定筆削當于言外得聖人之指而未為孔氏之書論
 語孝經信為孔氏之書矣而羣弟子各記所聞不盡出于聖人之筆家
 語載記而下益復可知則雖身為孔子之徒而能親窺其著作固已
 彰矣幸而晚年贊易手澤僅存此不深信而寫訂之將无夫子之文章
 遂湮泯于千世矣乎卦爻文言猶依經而立如繫傳兩篇則出于聖
 心之獨斷支分條布蛛絲并然天文人文星算于楚荀吳知識者宜无
 孔門易緒 卷六 農農山房

吳越韓康伯不知孰謂非易之微程子非之將言聖人用意深處全在
 此篇而或生同其疑故疑繫傳非聖人作惜不得起其人而一問之也
 此論不始於政陽氏
 繫傳義極深遠其緒似為至難請者宜先得其要領大約所言者造化
 之奧義德業之威大與易書之精奧然其贊天地贊聖人之意无非
 所以贊易書又不獨卦爻象變的然標舉之處而後知其言易也易惟
 一理而理于何說觀天地所造化而後知理无遷情然正惟易能生天
 地而不得謂天地居易之先易无二道而體道者識觀聖人之德義而
 後知道非虛位然亦惟易不離聖人而不得謂聖人盡易之量自天地

而下推于昆蟲草木各正其性命自聖人而下至於愚夫愚婦日用而
 不知易如是故其書亦如是噫精矣一笑微乎危乎 純非敢長增流
 辭但章重句複自有聚會可通故須順詳見意其指貫可仍者不復贅
 為之說

首章言乾為易之綱而要天下之理歸之于易簡大意言定位居以
 法象既睽而天地間千涂萬軌乃无異趣也惟其有定位故以天道言
 則柔摩適成象成形者此乾坤也以人事言知能德業可大可久者亦
 此乾坤也其理至為易簡而至不易保之者為立極之聖人 已下
 各章類從首章推演而此 聖人不與焉為奇哉正謂首章之理也

孔門易緒 卷六

農農山房

此言吉山生而變化也此章非以屬之卦爻蓋深分新象成象成物本
 出于理之自然而非聖人觀象繫辭則吉凶无以明不固著策之方圓
 奇偶則變化无自生是故變化為用而吉凶成象又失得之幾介乎慎
 否進退之節協乎晦明動來六爻靜存三極故君子之用易也恒居靜
 以御動而動而不以象辭變占一固乎自然之理而已 君子所安
 之序不但如序卦所云蓋即爻畫變成之次第半居習而安焉故慮事
 以動而无弗得矣

第三章又因卦指爻因變指辭而中言悔无咎者之足以善其動貴賤
 小大推乾坤定位卦由此而得名而辭指之趨向亦于是而卦出矣

大而化之。而至于不可知者神也。體物不遺。而在而不測。易如是。故天
地如是。聖人所以彌綸之者。无不如是。幽明之故。死生之說。鬼神之情。
况可謂微渺矣。然莫非天地自然之理。聖人寓其知于觀察。窮其始終
物變之所以然。而于微渺者。先弗燭矣。民物特濟。與天時之錯行。水土
之敷。固可謂遠廓矣。然莫非天地本然之性。聖人寓其功于知仁。至于
樂天安土。而无不然。而與遠廓者。適相肖矣。萬物一天地也。聖人知行
交聖。則性自我成。命自我立。其範圍而曲成之也。初不異一晝夜之自
為循環。而无所窺其彌綸之迹。何方體之可言。故知至神之所為。可以
知易矣。此後各章。皆推極于神。以為歸宿。

孔門易緒

卷六

巽虞山房

本前章言至神之所為者何也。曰道也。何謂道。天地間一陰而又一陽。
往來合變而不窮。皆是別无所謂道也。道循生之理以出。自於穆不
已之初。以至形；色；之機。不有繼之者。何以方生而一理渾然。不有
成之者。何以既生而衆理皆備。足知所謂一陰一陽者。本不可離。而在
人初无餘欠也。但性无不善。不能不揆。策以俱來。于是斷除訛障。而
以无妙其一。一之用。中知且然。況乎夫婦之倫。固知聖賢。无惑乎雜道
者多也。聖人有憂之。而脩道之事。以起仁至。或盡故其德業之威。大富
有而日新。實則體用一原。微顯无間。无非體天地之心。以為心。使人各
復其性。故不當以无為有。高而生優劣也。由是而反觀夫。取不過然。

生物之心。託諸乾坤。以放其能。彼求易者。極之著卦而得。占以應
事。其數至著。有而不齊。然總不越乎一陰一陽之往來。不可窮。亦不可
測。易也。道也。聖人也。一神之所為而已。

第六章。又明神之不可測。察乎天地之間。其生之德。極于廣大。而變
通。要非除陽氣質為之。而實乾坤之易簡者為之也。
乾坤者。陰陽之氣。一陰一陽之謂道。

第七章。言聖人體物。德崇而業廣。適因乎法象之自然。故與人同所性。
而庶民去之。惟聖人生知安行。由是以出入。以能存其心。於知禮故。可
設卦生爻者。易之翰。然必觀象玩占。而後天下卦糾交錯之處。恍然各
觀其形。察其然。各循其典。則絕不見其煩擾。此非繁解不為功。是解也。

孔門易緒

卷六

巽虞山房

孰非出于聖心之所擬議。苟人事將有言。有動。能不汨于私意。一如聖
心所擬議。而出之于。以仰天下卦糾交錯之來。无往而不與道合矣。吾
夫子設身示教。隔舉中孚九二。以下諸爻。引伸其意。理以為擬言。撰動
之準。以明象占所得。辭雖約。而指趣甚長。全易類然。莫非可以辭九而
免悔者也。
析理與數而二之。其去道也遠矣。縱有至微極顯之理。不倚於數。則不
能以自足。故天地有數。萬物亦有數。凡數之无可逃。即理之无弗貫者
也。數不出于一奇一偶。自微之著。相因而序。見亦相待。而配成五位。積
實。呈于五十有五。是為天地之大備。凡數皆取給于此。然其所以妙于

變化者。又各由來除藏縮而保。而不必用其全。此大衍之數。萬者。策以
人。用象。歷紀以歸餘。又所以幹天地之樞。而操萬物之柄者也。易言具
在。語其理之至。則天道雖微。由此而顯。人事至顯。用此而神。夫道極于
神。茂以加矣。而孰知一故于數。即此奇偶之變化者為之乎。愚凡言
數。皆反給于天地。而不用其全者。可推而保。蓋數常始于一。而終于九
其才百千萬。皆數盈而復歸于一。故十雖成數。不為變化所困。試觀洪
範陳曠。全置十于不用。者。策本數。則折中而用其半。除五得于支律呂。
則倍半。而并用其數。加五得以至方家術士之流。各就所習。以取用。五
十有。子母日。六。又一為數宗。九為數極。中五居尊。而不可動。是為消息
不能起數。六。又六為數宗。九為數極。中五居尊。而不可動。是為消息
孔門易緒。卷六。 康震山房

變化之道。莫神于易。辭變象占。四者其明驗矣。而不謂道在聖人。已實
兼而有之。叩之立應。道知來物者。易之精。參伍錯綜。文成象立者。易之
變精也。變也。不假思為。而天下之故。咸通于寂然之頃。豈非易之至神
然不得謂聖人所以開物成務者。或有待于思為也。天下之事理。深者
遊于幽。淺者兆于恍惚。聖人窮理盡性。有以極之。研之不窮。而然自
神于至精。至變之精。然則辭變象占。固非聖人假之以肖易。而易轉小
得乎聖人之所有者矣。曾謂有兩神。有二道哉。
易所以開物成務。而前民利用者。何嘗不存于著卦。而著卦之德。不過
曰神與知。象呈乎圓極。而義貫于六爻。聖人之用之也。不大聲色。不長
孔門易緒。卷六。 康震山房

由聖人神于用易而試測其作易之原則知著卦悉因乎法象精意準
 遠乎言辭無貴備該小大而无所不盡太極者衆有之宗本為元數圖
 書用以起數在易即為初畫之陽以動靜所乘于是偶陰而成兩其
 兩而為四兩其四而為八又兩其四而為六十四自此以往打歷所
 不能盡然无不一為之宗法象因是而大備故語天道之大莫如四
 時日月錯行而代賦語人事之大莫如帝位聖功崇高而廣博然一
 為法象之所存故得有所依據以探索而鉤致之于是吉凶度而大
 業信非著龜不為功矣神矣哉物于造化生之以啟牖乎聖人聖人
 法之以參贊乎天地不有下並誰與先天而開物後天以成務者哉

孔門易緒 卷六 虞山房

故夫初以法象而觀太極判為兩儀人事之吉凶失得猶未定也自著
 卦說而則系本變無示顯然九二之說于是理呈乎象
 命以辭要于斷此易書不盡言而无不可見聖人之意也于何見
 之即大有上九一爻可以起悟天祐一節立火天之象而命以元亨足
 明所有之大矣周公繫此一爻又告以自天祐之語斷以吉无不利
 之五則以上九象天五能兼順虛中而崇尚之故得祐而最吉學易者
 果能以此變通而鼓舞始覺聖人本无不盡之意亦无不盡之言極著
 卦之至神无非引伸于法象之中者也

易之精意具存乎法象故其中藏而外見者莫過于乾坤然不能不分

属于氣質說以乾坤而有成毀聖人假設之言亦易書之微指也一說
 切不第易經之所謂乾坤不以其氣質而以其神化不在純奇純偶方
 圓成器之後而在一陰一陽交通變化之初不離形而不即于形此乃
 謂之道及其通變既行事業既顯然後恍然于易之所謂象與爻者皆
 所以極天下之蹟鼓天下之動初非有所勉強于其間也自非聖人之
 德行能窮易之極有以神明而照成之則亦不足以擬至道耳

繫傳上篇據愚擊之見今章如此蓋舊本俱作十四章宋諸家俱從
 之今本義合并其二所未敢妄擬為斟酌其次第如此

孔門易緒 卷六 虞山房

孔門易緒 卷第七 古荆張氏德純學卷

下繫傳

有卦爻象變而後繫以占辭故知吉凶悔吝皆生乎動則變本以起
 時每无常主惟有常者能勝之故又知天下之動常貞夫一天地之所
 以觀日月之所以明雖神化若乾坤而无非示人以易簡之理惟其不
 繫故不測也爻象法乾坤以數用占即爻象而見吉凶聖人因變有辭
 何莫非聖天下之動而歸于易簡夫以聖人居天位而行王道可謂極
 功業之宏深矣而其所謂守位聚人理財正民者節相因一本于好
 生之德豈非乾坤之易簡而貞夫至一者哉

已攝一章固專言制器者以尚其象然以聖人王天下其利用厚生正
 德之事皆善于致治以繼天地生物之心蓋象器必有所因兩問人物
 之理皆為聖人所取而不遺八卦作而天下無餘事矣乃包攝創之于
 前而神農黃帝堯舜繼之于後師其觀察之知而用之于卦象固其所
 以通德類情而各神其通變宜民之用每進而益詳則易之道時為大
 不可仍上古之風以治後世也易象元窮世變而道不變有王者作未
 嘗不可創制而顯庸然苟德位不敷則信從匪易未可與繼天立極之
 聖人相提而並論耳自舟車以下一切養生送死之需未必皆待于
 黃帝堯舜以後夫子將以尚象而言示通變之大凡而已經言斜涉似
 孔門易緒 卷七 歷農山房

古人但用以濟世然據九州首道而觀舟楫亦未嘗無致遠之效
 云致遠以利 取諸隨者因物性而用其所能莊主之終焉首穿并昇
 天下賤物 者是也書契之作相傳肇于蒼帝蓋即伏羲龍文鳥跡每隨世異形蓋一
 代同文之感官沿民察恆必由之迄於叔世乃至家異戶殊文字不
 古不今而沿術可知矣欲辨形聲以決其是非是在剛明之君子
 第三章申說卦象象文結前章尚象之事又以起下章爻位之說
 卦有陰陽以畫有奇偶而卦德之大小因之即首篇尊卑貴賤之義但
 此章專提六子而言陽奇而尊陰偶而卑者定位之常故貴少而賤多
 易之則亂其究之屬每不得為卦主凡以此取

咸卦九四以下與擬言議動諸爻同例辭旨自明諸儒亦无異論但前
 兼卦說象而此單指爻辭以明觀變玩占之尤為切要也 咸居下經
 之首四當屈伸往來之交故發明天下之理皆出于感應之自然非人
 心思智慮所及其義將備而餘爻失得之報均非所強致云此節可以
 日月寒暑往來相推所以生明而成歲故屈信相感之道順其自然而
 无所不利非以无用為用之說也知精義入神而不知所以致用于是
 乎守雌守黑鮮不入于老氏之少中矣知幾之君子察理于心術之
 微惟知患迪之為吉不同于事幾之倚仗故不言凶後篇吉事有謀亦
 无凶理以其在于說心研慮之後也 始求深而終莫之與以其无交
 孔門易緒 卷七 歷農山房

也此與 因无類言危與懼之不可以感心亦本文立心之義前云不
 也助 易以陰陽剛柔為體質无不出入于乾坤此諸卦之所同而卦名錯雜
 不倫如蠱壞是傷似已早為棄世之慮然不越乎乾坤消息之所必至
 遠交象既說則事理之往來幽顯益昭著而无遺故以爻合象必有當
 卦之交與應卦之占此為當名正言無見卦結使各稱其名實而其辭旨抑揚靡不
 為人情傳物歸以適乎事機之變其既定也則曰凶曰吉報應灼然善
 用之可以補傷而救壞信乎聖人以斷天下之疑以成天下之務憂患
 後世之意至深切矣

自聖人垂... 而天下治... 歷世千有餘年... 其時易有象而无書... 未興以
為民用... 即世運亦未極于衰... 无有以聖人而蒙憂患之事... 至于殷周之
際... 數窮陽九... 以文王感德而達丁其時... 屯蒙重開... 若師再建... 于是乎易
書之作... 後天而奉天時... 之不得已... 亦道之不可以已也... 聖人所憂患
且以美里... 吾夫子歷陳九卦... 諸儒並云... 聖人處憂患之道... 此殆不然... 作
易者... 擬先登岸... 于九卦之德... 既兼備之... 何待拂逆之來... 而始有持循踐
履之學... 惟其萬物一體... 吉凶同患之意... 時切于懷... 又知世非上古... 君子
不盡得行其志... 所以履之者倍難... 故作為易書... 以提撕後覺... 惟聖知聖
非夫子不能諒文王之心曲也... 夫子因攝全卦中之最切于修為者... 審
孔門易緒... 卷七... 履震山房

義既審又貴乎以節制行之... 然後无所處而不當... 但權以稱物... 平聲
為權衡之... 每因物以為制... 而不顯然自暴其重... 輕此如隨風之象... 无形
而善入... 但見其出以與順... 而不覺其有將移... 執一之志... 是所行者仍
其庸常不易之理... 初非後儒反經合道之說也...
此下四章... 在學言易之為書... 與易之道... 互為證發... 以明其為至常極變
之理... 可玩而不可學... 全經之條貫... 悉具其中矣... 試以陽卦多陰... 一節... 故
以卦變而言... 不待著數... 得九得六... 而乃謂之變也... 卦之六爻... 既說... 二體
既成... 陰陽雜出于爻位之間... 流行初无定在... 所以有乾坤六子循環因
積之變... 有否泰既未相交... 各得之變... 有經緯倚伏... 倒互錯綜之變... 是道
孔門易緒... 卷七... 履震山房

偏觀中必經但繫象足矣何待爻辭惟二四三五居中用事材同而位
 不同遠近異地貴賤異等而舉懼功凶亦異其情實則以剛柔之用
 各有所宜未可以雜施而不據也故周公繫爻以示人故其隨時隨物
 而益精其是非之辨其為功于易書者甚大不謂補象辭之半而備其
 全美夫子語意如先儒多以中爻為互體左氏傳元有其說蓋亦玩
 爻觀變之一端是以主悟不可廢亦不當執也同功異位乃中爻之本
 旨柔不利速此就內卦而言以二為內主故獨利六二之柔中而要
 于无咎既三賤而五貴五非則德必不足以勝之若三則未可概論矣
 故此兩節特表二五居位之所宜以其四爻之內又各為兩卦之中爻
 孔門易緒 卷七 康震山房
 尤欲得其肯綮必如此解中
 如再三兮其卦體以為言則又非兩儀非四象非小成亦非重卦乃三
 才之道而已道莫備于三才三畫已具又兼而兩之有侍而相成如視
 衣之有裏所以爻動必歸于三極凡陰陽剛柔交錯以成爻者爻也合
 之上中下之等則有遠近貴賤之差故觀其當位與否而占辭決矣易
 兼三才之道而應運之故悉主乎人事則以天地无為恒責其能于參
 贊自非聖人以仁義立之極恐陰陽剛柔亦運而不神散而无紀矣
 是故聖人盡人道以參天地一以主敬為功此即周子主靜立試觀易
 興于股周之際時事危故其辭亦危然周之所以興股之所以出若

有使之然者此无他道存乎敬肆而已天命靡常而人心有主栽培傾
 覆之理具存乎易人孰得而慢焉之故威德如文王宜无所危懼而莫
 翼然亦臨亦保之說常貴微乎始終不異學人之求寡過卒之人極于
 此正參贊之事業亦於此而究心法精微一如廣大悉備而要歸于易
 簡信乎非體易道之聖人必不能強與于易書之作也
 易與聖人同道不能必天下之无險阻而恒操其易簡之理以為德行
 故其為書也能一天下之心慮以成天下之務大凡人自賢知以下至
 于百姓之倫不皆諳于事數之變雖有險阻在前而不及知自有易書
 以為之啟迪知吉凶顯有異途于是說之析之則其避善避惡之情厚
 孔門易緒 卷七 康震山房
 雖然自有不能已蓋人事將有言有為而應運之所感必發已灼見
 于未來其知與不知亦視乎其能敬懼否耳吾夫子于先振全書之指
 歸而顯以示人曰乾坤定位而易道備聖人立極而易道成連其端者
 夫婦之倫而充滿流動于其中者鬼神之變也與謀而有所不知與能
 而有所不能易之全體大用其亦可以豁然悟矣
 意理已足亦宜此處斷章
 八卦象告以下為繫傳之卒章特申明情見于辭之旨以開來學凡情皆
 言卦象爻位以形相往來而事隱微之情即附之以見夫情生乎動
 以之乎所利而吉凶各判者以動每易失其常情隨之而轉使也愛惡

者恒物之大情。未能發而昏中其弊。況乎事勢之來。險阻百出。遠不相
及。而近或生嫌。情實不孚。則巧言偏辭。以行其虛偽。於是惟利害攻取
之是知。而并失其愛惡之理。動之為害也。大矣。是故吉一而凶。凶與悔
吝。實多其途。聖人爻象有辭。凡以各肖其隱微。欲學者惕然自審。實致
其力于幾微獨覺之時。又不妨就輕技游居之狀。凡辭有之。爻 默喻其
所以然。以為知言窮理之助。夫子垂教後世之意。不其深切著明矣乎。

常復動以守其中。使閑情以復其性。攝二新言

孔門易緒卷第七

竟

卷七

孔門易緒卷第八

古邨張氏 德純學集

說卦傳

篇名說卦所指陳者。八卦對待之位。流行之序。與其始終變合之妙。而
諸取象之義。附以見焉。本與繫傳相為發明。故再溯言作易之初。聖人
倚著得數。立卦生爻。道備乎三才。用行乎六位。初非于天地自然之理。
有所矯強。闢抑于其間也。不過以人物之所得以生者。同此上帝所降
衷。人天有能格物致知。盡其存養之敬。則拂逆其所本然。人道廢而天
命亦為无據。所存者盡為親遠。故知聖人立卦。凡所以順之而已。用
奇曰爻。用偶曰兩。天地之數宗一而配之以二。于是取而參之一。一七

而為三。兩之二。而為四。更奇偶相倚。錯而綜之一。四。二。三。而得五。以
五各乘。生成之數。已極。易所以用者。而成卦者。不過如此。不必如徑圓
全半之說也。

天道以氣言。地道以質言。人道化氣質而以德言。仁義根心。而率于性
能順而理之。故中和而條達。聖人立極。以位乎中。與大卦之兼兩成六
均分而迭用者。初不異耳。

中繫傳首章。顯言八卦本象。各附乾坤而得位。其用之所以神者。不主
于摩盪相因。而主于相錯。蓋性命自然之理。聖人因作易以順之。然而
人事適變為用。極數所以知來。則數常用。逆自下而上。陰陽互推。迭相

孔門易緒

卷八

卷八

經緯皆逆錯之。以盡其變。而定位之用。乃神。亦不知已生未生之說也。
第三章說乾坤定位。而對錯之于六子。所與敵體者。相濟以成。他卦之
本幹而達枝者。如此。第四章。又說六子散離。而統括之以乾坤。所以及
物者。異用而同功。卦之由表而徹象者。如此。
繫枝表裏。以渾儀直體而言。覆載之內。山澤有形。而道以氣。發育之初。
雷風无遠。而運以神。水火為陰陽之精。升降出入于其間。交相濟而不
惡。其相息。于是乎本天本地之性。親上親下之情。咸四達而不悖矣。
四象卦象。四象卦德。水火象象之所兼。明乎其至變也。天地表德之所
總。異乎其獨尊也。兼象者。坎水變言而言。震言象。離火變言而言。電

言助次惟與兼言木澤或言水萃象云水火相息然而他卦无有乾君
坤義較健順更為宗鉅聖人之符筆也

先儒所推成卦之初以乾兌離震巽坎艮坤為次經傳初无明文而其
理確有可信者當從此兩章參悟而入但既成六十四卦以橫布者為

屈圓即橫圓其于表裏出入之際位之所以辨與用之所以神均未能
自然昭晰此陰陽立鏡圖之不得已于緒餘也即造化

屈規以就矩斷圓而為方謂之自然不可也既稱曰先天則必全體渾
然何以還有乾南坤北離東坎西之目故說定位者但當身立其中辨

為上下左右而不可以謂之方若帝出兩章真所謂方矣天命流行夫
孔門易緒卷八 農農山房

子鑿然指名為帝所出空游衍之舍萬物得之而生長歛藏即此定位
中之分職而致功者元不為配列方隅一一預為布置也自有先天之

學而別名之曰復天且以為文王所變之次第豈中古以前易卦未嘗
入用抑所乾南坤北者即方隅之定局邪抑設異形朱子且求其故而

不得固不如衷諸聖之言使各還其舊可耳

方局平布四正四維截然齊一宜八風而行四序蓋取諸此以圓方而
論此地勢也而作成萬物莫不仰藉于天行則帝之所以出入可知矣

故讀乾象文言乃知說卦天德首元乘木望而動乎東萬物資之甲者

坤而向者申矣生理既亨物于是乎有禮成潔齊以相見正位赫然文

明畏養之區也順而利者坤之德位乎西南養道漸趨于成則說矣
物履柔陰而成說陰威或疑于陽故運乾而必戰然非物所敵也得坎

之潤勞來而安集之性命各得其所歸于是止之以艮止靜而後能動
又將奮迅而出此貞元之交所以終始乎萬物者也就地言地則當以

方運方舊圖仍用圓形分布節氣又割成方體置諸圓中皆齟齬而不
相入純不得已又有平局一圖非敢好為立異也即流行

儕乾坤于六子又奉帝以御乾坤世儒之所驚為河漢也然理无兩是
而言亦各有所當貴賤早高者位也孟子言班爵五等自天子達而同

為一伍非所以卑天子竟命義和分主天地四時无非欽若昊天之事
孔門易緒卷八 農農山房

先不得而有其功乾坤六子既同稟于氣質以天命臨之不得不備而
運聽矣

陰陽判台五氣布而四時行此天命流行可驗之實本无先後可分自
虞書以來无有離五行而言造化者然五行之在易可會之于理而无

取于膠固經无斷迹夫子確然指象亦但標水火二用問言風木其坤
民之為土乾兌之為金則固卦傳所未及也其說出于後人而不得謂

之无稽則就文言說卦可推而得因坎離而知震兌因東南與木而知
坤艮及乾木火金水各居四正木德始行儼風而生火農農山房

與同衷體火正自生得止之本位故坤王坤方以序則坎宜母兌而金

如為正配

不生也五行金生水者矣一也故乾攝五行水木之交易成須上而生
理乃固故艮同坤德所以千支律呂氣候星辰莫不用之而悉合但五
運之說既興漢世董劉向數父子柱谷之輩又推洪範春秋以明災異則五
行自有專家不復須推易以附之反似為之高矣耳五行兩為十干
戊己居內其體圓配以十二支寄土四隅而始為方局今之此可以知
流行之位矣

天命剛成赫濯萬物得之以變化而既成莫非陰陽不測之所為是惟
帝乃神又非別有所謂帝也大傳之言神者特詳未嘗即離乎物而妙
物以為言是故第言形器則乾坤八物同稟于陰陽若以其不測者言

孔門易緒

卷八

震農山房

之則形而上之道非乾坤闢闢不能妙其一之一之即帝命剛成赫
于此以觀萬物之生成舒斂各自終始于六子之中而不復見有乾坤
之迹矣非則不能變化非對待亦无以自行先儒固有語及之者
矣所取而義又先後之哉

此三章非位異同又當從乾象悟入六支皆龍而有乘之以御天者帝
也乾道變化使各正而保合者神也此易學之精微所以窮理盡性而
必至于命也夫子說卦而推本至此其亦妙乾坤以為言者矣
于是正說八卦之本性而體德情才无不畢見遠而物近而身前聖所
取于畫卦之初復聖因推于成象之後此足以撮其大綱如篇末諸卦

所說者蓋紛紛大抵離而不趨苟緣之以生意覺益天地之間舉目无
非是者其所期于窮理觀化之境而非可語于玩物喪志之儔者也
風雨雷霆日月寒暑凡成象于天者雖微可見而人物成形之理雖顯
而難知乾道成男坤道成女非陰陽能獨成也網羅構精心文索而後
得以其能資始資生故正其為父母方其始也或施或受妙合而趨雖
乾坤不能自必其為男女遠夫氣定質成之後而所生者各肖之以為

形此于先後贏絀之數至不可齊而少長秩然有序者陰卦陽卦肖形
分體各得父母之一爻如時序之益仲季者然即卦而道其常也萬物
本乎天地物各肖之自為父母以代壇于不寐生之謂易此不期其

孔門易緒

卷八

震農山房

序卦傳

程子曰二篇之卦既分推其義而為之次序卦是也大意以垂乾坤夫
地之道陰陽之本故為上篇之首坎離陰陽之成質故為上篇之終咸
恒夫婦之道生育之本故為下篇之首未既濟坎離之合與交陰陽生
物之功也故為下篇之終數語極為簡括愚謂既于起訖之際識其大
指更于逐卦相交處察理而會其通覺物情之所趨向時運之有咸
幾皆出于不得不然而人事之進退存亡可以觀微而知漸君子于此
居焉而得其所安不負聖人引端觸緒之感心知乃為知序不容淺視

之而疑為非易之經也

其有因上下二篇卦序井然為之窮探力索一：今配卦以各自明

其所見者其說不可不知以卦氣言有依易書本序以一卦直一曰乾

直甲子坤直乙丑至未濟直癸亥六周而成一期其四正坎離震兌則

統直二今二至者焦氏之學也以火符言以乾坤為爐鼎坎離為藥物

餘依卦序以兩卦交并直一日朝屯蒙蒙進于既未以足一月三百六

十時之數者魏伯陽之術也以干支納甲言乾起甲子坤起乙未每卦

納六辰陽順陰逆者本為京氏之成法至今說家仍用之史氏祖又出新意以

六十卦三百六十文：主一日當周天之度上經乾起甲子泰甲戌

孔門易緒 卷八 虞東山房

噬甲中至離三十卦而時序半下經成起甲子損甲辰震甲寅至節亦

三十卦而歲功成序居序卦之四十九當大衍之數故采曰天地革而

四時成以節居序卦之六十當氣候之極故家亦曰天地節而四時成

別以篇末四卦今歸坎離震兌中學與卷小通震凡此未濟皆坎離以應分至因取漢儒

言卦起中孚之說其說尤為巧合然未免于鑿矣道即于觀物為作上

下經序卦圖謂乾坤坎離為上篇之朋兌震巽為下篇之朋而顯中

孚大小過為二篇之正故覆視之皆十有八卦此本所謂先天之學其

義通于雜卦而稅氏與推廣其說上經八十六陽九十四陰下經一百

六陽九十八陰及覆視之每篇陰陽各得五十二與五十六因陰陽互

生故天多四陰地多四陽以為之本又曰乾坤坎離四卦定其正體乾

上經于化醇也咸恆既未四卦約其配耦總下經于化生也乾坤上下

交而為顯大過造物之義坎離上下交而為中孚小過生物之義故各

為上下經之正而實之坎離既未濟之前整莖鴻濶際使耳目煥然一

新雖未知與夫子序卦本指果合與否要足為通儒之論耳以氣化

形化說先後天其中綽有理趣愚每取之

雜卦傳

各卦有相受之義夫子既依經詮次以為之說又終以雜卦一篇二體

倒觀爻象頓易三才六位之間大抵互為反覆可謂麗難而不倫然工

孔門易緒 卷八 虞東山房

古聖人所以立卦命名亦入以審幾觀變之道惟此最為親切雜而不

述于以見易之精欲究反覆之所因在先達則柔以立本而後徐察其

變通惟乾坤純乎其質而厥賦惟均故如剛卦之震起而艮止柔卦之

兌見而巽伏得到柔之中而其性各有所說則雜而坎下此其為反

覆之大綱故知否泰之反其類則于損益而識咸巽于咸恆而現久遠

于既未濟而悟窮通是又交變之由為眾卦機鍵之所繫靜而玩之恍

然于天地之間無事不有對待無時不有消息凡則柔雖居而吉凶可

見者苟求其本皆可由雜而約之于至純故曰則柔者氣質之性善反

之則天地之性存焉信乎其得聖人之微指矣

舊本自大過以下其為錯簡無疑審其反對之原當先頭大過

此大漸歸妹次既未濟終與次垢次

他故不違終于既未濟而終以垢次

雜卦一篇但依夫子本文似不過反覆之一義

推演以盡其致則雖窮奇極變亦无非立本之義

者為近是日漢時揚子雲謂文王重易

唐孔穎達謂論六十四卦二相耦非覆即變

而大昌其說謂八卦之象不易者四

孔門易緒 卷八

變成八卦也重卦之象不易者四

與訟以三十六變而成六十四卦也

既民地為二十八卦之祖

八卦者始終不出于九數

析為子母生成造物生物此為九數諸圖

未備可謂浩衍而瓊然要為前人已發之端

示創獲也明季有瞿唐朱氏所著易綜

專用上下反覆為義而名之曰綜

所致之緒餘矣乃數自言生深中

所啟之緒餘矣乃數自言生深中

所啟之緒餘矣乃數自言生深中

所啟之緒餘矣乃數自言生深中

得之因詆訶前人謂非已創獲則為書千古

意所由以異于標志敢求之君子矣乎

孔門易緒 卷八

孔門易緒 卷八

孔門易緒 卷八

孔門易緒 卷八

孔門易緒 卷八

孔門易緒 卷八

孔門易緒 卷八

孔門易緒 卷八

孔門易緒 卷八

孔門易緒 卷八

孔門易緒 卷八

孔門易緒 卷八

孔門易緒 卷八

孔門易緒 卷八

孔門易緒 卷八

孔門易緒 卷八

孔門易緒 卷八

孔門易緒 卷八

孔門易緒 卷八

孔門易緒卷目	卷第九 緒餘	造化渾儀	天地定位 山澤通氣 雷風相薄 水火不相射	卦相錯 錯綜相成	卷第十 緒餘	流行平局	當期置閏之法 震兌二方曆譜 艮坤二維曆譜	坎離二方曆譜 乾巽二維曆譜 帝歷八方 附廟制圖	孔門易緒 卷目	神妙萬物 三索成形	卷第十一 緒餘	卦變本末	立本即該變義 剛本三十 柔本三十四	卷第十二 緒餘	循環因積	三變積成 此大補原 乾坤祖變 坎離地變	震及巽究學樂 小循環之變 循環由分靈類	卷第十三 緒餘
--------	--------	------	----------------------	----------	--------	------	----------------------	-------------------------	---------	-----------	---------	------	-------------------	---------	------	---------------------	---------------------	---------

原始及終	卦分九位 九變歸原 分宮託位 中爻互體	反約肖經	卷第十四 緒餘	卦爻綱目	卦成十六族 百九十二陽爻等義 百九十二陰爻等義 爻居北等	卷第十五 緒餘	易簡圖歸	孔門易緒 卷目	乾坤闡幽 太極函中	卷第十六 緒餘	圖書合撰	河圖倚數生爻 洛書依方立卦 天生聖則	龍圖數得先天 九疇數符大衍 附太乙九宮初式	孔門易緒卷目
------	---------------------	------	---------	------	------------------------------	---------	------	---------	-----------	---------	------	--------------------	-----------------------	--------

緒餘

造化渾儀

狀物而不得其真。則不如其已也。造化廓然。託其理于卦。覺世者不
 得已而有圖。法當度其形。模析其支幹。微而循其精氣。疎絡之所灌輸。
 令觀者觸目。醒然。玩之。詳而益堅其信。則庶乎其善耳。考啟蒙所載諸
 圖。本皆邵氏之舊。自兩儀四象而成八卦。因而重之。至橫圖而大備。
 此序如。其義與大傳悉合。愚何敢贅一辭。所未釋然者。六十四卦圖之
 位次也。起乾訖坤。一依兌離震巽。此對待之位。以為之序。欲屈而用

孔門易緒

卷九

震巽山房

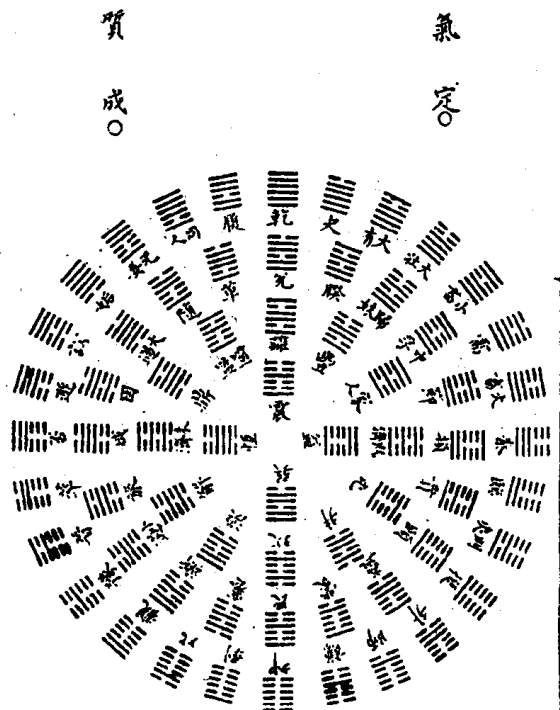
之。不能不于震巽之間。判為兩儀。依乾而再起。先儒曲求其說。而以行
 順來逆者當之。未見其允協也。既非流行順布之序。而但列為巨廓。將
 其中萬物之所根。變何以貌其始終。愚竊于夫子繫辭說卦諸傳。反復
 參觀。而確然有以見夫法象之自然。非知力所能強。蓋八經卦為之本
 幹。與八交卦午貫而相持。其四十八卦。各循本位。以周流出入。而塞
 乎天地之間。乃知造化之體。植立而渾圓。充周而四遠。未有所謂陰陽
 子午之說矣。地局乃及觀。攝于圓圖之內。另受方圖。其條理與渾形者
 相合。但不當截作四隅。又多坤蓋東南。乾起西北之歧論。愚特就先儒
 所已闡者。而正其形。模借踰之。畢。仍非所敢當耳。

造

化

渾

儀

孔門易緒

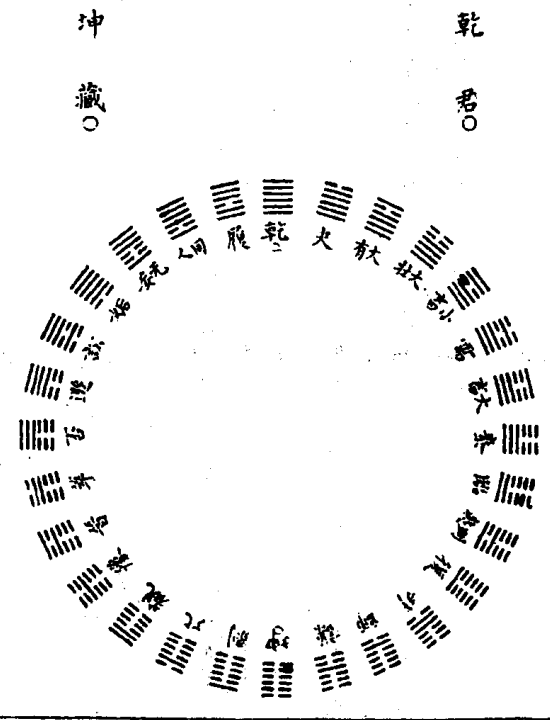
卷九

震巽山房

天地定位

傳有之。乾坤成列而易立乎其中。因是而知成卦之序。抑橫
 設位而易行乎其中。因是而悟造物之形。今立繫傳首章。所以首言法
 象也。而曰天尊地卑。乾坤定矣。故沉潛者既位。而无乎不持載。高明者
 既經而无乎不覆。情乾之居外體者。旋而左。居內體者。旋而右。坤不自
 為。旋轉內外之體。各仰而順承。泰若違當其交。鈞持周密。以為之樞紐。
 凡夫諸卦之分。職放。歸根而復命者。皆統于是矣。故曰乾君而坤藏。

天 地 定 位 圖

孔門易緒

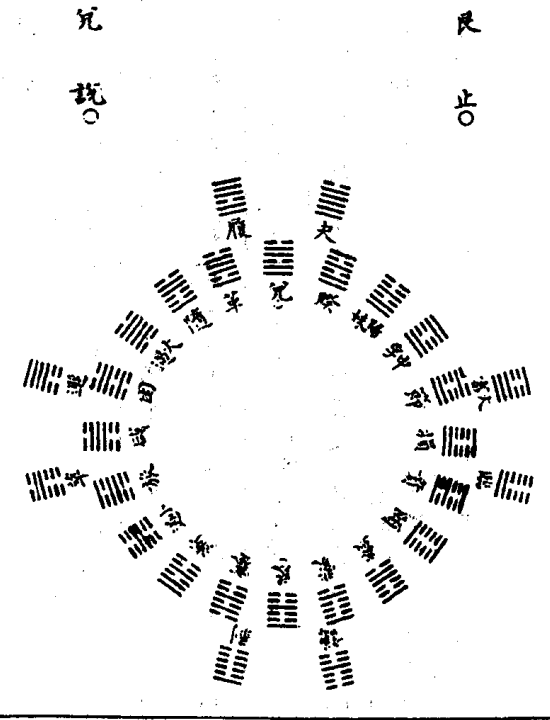
卷九

震巽山房

山澤通氣

山嶽配乎天。而體附于地。阻澤鍾夫地。而質降于天。上而上下。而下而下。則形相闕。而不屬。摩之于身。息以澤。而汗于顛。若氣為之通也。兌女。依父。艮易依母。其出入于乾坤。也不難。故與雷風水火相周旋。而自成。成損之文。其氣之所通。澤升為火。履而降為萃。與山降為剝。謙而升。為遊火。萬物須之。以正。以說。審名觀時。而斷可識矣。

山 澤 通 氣 圖

孔門易緒

卷九

震巽山房

雷風相薄

薄之音與義。本同于迫。謂兩體附著。而不可離。如史記言。蓋雷風在天。地之間。奮發于中心。而達于四表。其脈動善人之性。每相資而並用。亦風亦雷。故恆益之交。較之他卦。為最捷。其升降之位。履離兌而。上右為大。壯小畜。左為无妄。姤以達于天。更坎艮而下。左為豫觀。右為復與升。以徹于地。皆雨。相以徑直。而不紆。厥性然也。雷之動。以鼓其微。陽風之散。以蕩其伏陰。萬物所以變化于呼吸之頃。而不自覺。故動與掩。但言其疾而已。

雷 風 相 薄 圖

雷動。

風散。

孔門易緒 卷九

水火不相射

震巽山房

雷風之體妙于相薄。水火以至神相連。而又无取于相射者。造化雖以克為生。而又忌其搏激。坎與離既燥濕異。上下異趨。寢飯而相彈射。詎能免于滅錫之患。乃審其定位。外質是凡。內也實。故能宛轉求滿。而成既未之交。及其貫徹于兩間。則本乎上者相親。而為大有同人。本乎下者相親。而為師比。又不徒為物資其融潤之功也。除精之見于天。則需訟以象其虧。益陽精之界乎地。則昔明夷以象其出入。寒暑晝夜之道。咸託之以運行。德博而化神。宜足以繼乾坤之變化也。

水 火 不 相 射 圖

雨潤。

日暄。

孔門易緒 卷九

八卦相錯

震巽山房

卦之以八而成。亦十四者。據傳本有兩圖。曰相違者。用八卦交加于八卦之上。而成內外之兩體。其象順而易識。雲雷山泉之屬是也。而又曰相錯者。以三畫分貫于三畫之中。而成下中上之六爻。其數逆而難知。五天地人之道者是也。除陽之位既分。初二三五陽。更用柔剛迭錯其間。所以兼三才而各兩較之。兩象之上下順成。更加精密。蓋易之嚴。本取于交變。成象者言其既往。故極數者驗其方來。即或往知來之謂。此非相錯不為功。是易為逆數。卦象支傳。雖不縷言。可緣是以悟其精微者也。

八	乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤
卦	乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤
錯	坤	震	巽	坎	艮	乾	兌	離
相	離	震	巽	坎	艮	乾	兌	離
錯	震	巽	坎	艮	乾	兌	離	坤
錯	巽	坎	艮	乾	兌	離	坤	震
錯	坎	艮	乾	兌	離	坤	震	巽
錯	艮	乾	兌	離	坤	震	巽	坎
錯	乾	兌	離	坤	震	巽	坎	艮
錯	兌	離	坤	震	巽	坎	艮	乾
錯	離	坤	震	巽	坎	艮	乾	兌
錯	坤	震	巽	坎	艮	乾	兌	離

孔門易緒 卷九 震農山房

欲觀意理所在。先以乾坤為之門。而審六子自錯之變。純則純。雜則雜。然
 確然示人以易簡。何有于錯。然乘機動靜。則諸卦之錯。皆由是而生。兌
 反震與自錯。而成壯觀。臨運者。即乾坤進退之卦。而為其複體。同于學
 變之事。坎離自錯。亦成複體。而為中孚小過者。妙于形化。即兼得風澤
 雷山之象。同為變之功。其六子之重體。則轉由他卦交錯。而得用以
 補復成之數。然後五十六卦。順其序而相錯。合而玩之。乃知中心起于
 復垢。夫利持其兩端。凡眾卦之類序。層分者。枝：自對。葉：相當。更元
 織。悉之或爽。再統會其全局。益知天地水火。分形而合。德易書上下二
 篇之序。所以為始終者。不過乾坤之相錯。以成既未濟而已矣。學易者

其知之
 錯綜相成
 傳言錯。又兼言綜。為其必相待而後成。昔人每用為說。而未見其確然
 者。未嘗玩乎機絲之事也。凡織必有筭。以持其經。而為之前却。必
 有行以持其緯。而為之往來。今人嘗曰。懸機于中。以辨經緯之陰
 陽者。綜也。杼橫入而左。彌其機。則經之落者。隨綜而起。又入而右。
 彌其機。則起者復落。故无綜。則錯者不成。而非相錯。則經緯俱為无用。
 易之以六位而成章。當義取諸此耳。
 翟唐來氏之書。意以錯綜為主。按其圖位。但以八卦對宮。連文交換。應
 孔門易緒 卷九 震農山房
 得卦四十八。而止成二十四者。如乾坤初起。即震巽之。複出其半。未為
 錯之全。其綜卦。亦止就對宮。連文例。易此循環之變。所該陰陽同位。則
 不能互推。亦非夫子錯綜相成之本意。愚又為之譜其全局。大抵以造
 化為機軸。以陰陽為絲。八經。八緯。往來起伏。而所謂六十有四者。煥
 乎其有文章。洵足為宇宙之大觀矣。
 孔門易緒卷第九 竟

緒餘

流行平局

既觀渾儀知造化之所包而充布者固如鳥彈則又當玩帝所流行歷次而成化者方如碁局不斷分配乎天地而自然暗合者矣夫子所說自震至巽但舉八經卦而言其義理實該全易學者拘于句讀不能依類攬者了然于眾卦之歸宮布砂隨時而入用幾疑說卦之指略而不備而傳文所列八位方隅順五氣而行四時者未足以當歷紀邪惡謂萬物仰資帝力以生長收藏必非一時一節之事而次舍所歷寒暑

孔門易緒

卷十

康震山房

畫極于卦必有專動乃可以觀當期成歲之效故又為之譜其全局以盡警惡之凡捫籌叩盤寧受噴于來哲耳

所謂歸宮入用者何也就帝所經歷八卦順行之次三畫而以眾卦之得體成象者悉歸本宮卦一畫仍一：依次以為之序辨其兩體本卦為主用他卦為客用居內體者逆而右行居外體者順而左轉每宮應得卦十六分為九位共八九七本卦之上兩體起訖各當一位與前後相鈎絡其第五卦中之位則與對宮反覆而自成一體如冬至坎卦離卦水火既濟與隨卦故存卦止十有五每卦一文值一日共得四十五日而并非交割宮凡三百又六十以當期每月節氣消息于中宮前後五燈

流

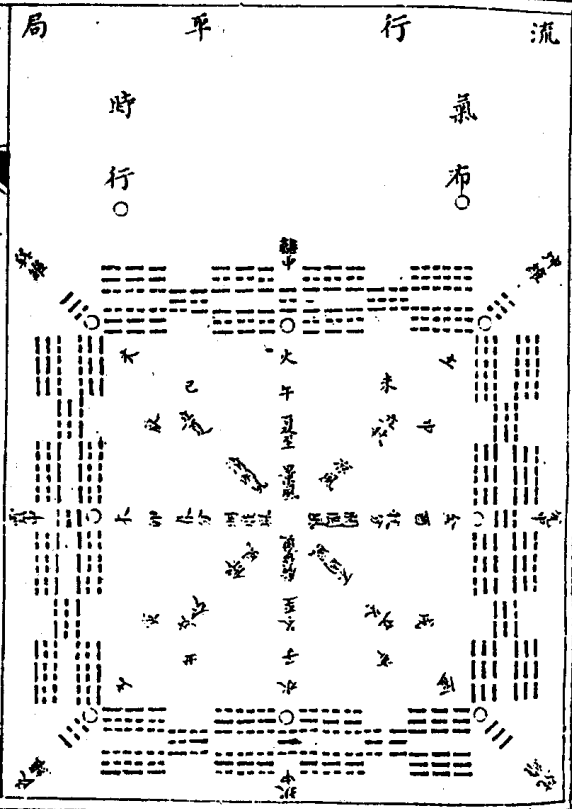
氣布

行

平

時行

局

孔門易緒

卷十

康震山房

卦之間而歸餘以置閑密集整齊更無時零堆積之擾然後五氣順序八風協律支辰接節物候應時雖未知與諸家卦氣之說果為孰優然竊謂攸方設位欲卦歸宮據傳教陳庶不大謬于聖人云爾

卦局分屬五行木金去俱惟水火各一故為造化之精居于午正位既未濟相交而合一又精之精者坎離既定而全局視此矣十二支辰實八宮之疆域八風與卦氣最親其說近古故特存之

古人用于表十日十二辰但以紀歲紀朔後世因歲推月因日而并推以于時則漸密矣推月者定身斗杓所指之方若一日分十二時經籍初未有此古但以晷景漏刻而計如晷景日中凡晷中夜半食時人定後之類或稱晷晷夜漏下與卦不言某時顯凡日和餘辨之甚

然時與十二辰同義。於同氣朝也。暮蒙合一月三百六十時。又成一
 小周天之數。亦漢以來所不廢也。博文每言晝夜。思既推明分爻。日
 之說。則每四卦十二爻。晝夜三句。而甲子一周。用以直時。初无大異。
 其法又當依日辰。甲子內體。逆震初爻。癸亥至艮外體。上爻而畢。于曆
 紀乃无差。或即甲己起甲己。此于易書本无所取。特以窮其入用之數。
 為緒餘之緒餘。幸勿哂其饒舌也。

當測置閏之法

孔門易緒

卷十

麗農山房

一	次	曆	宮	震	方	東	正
三	次	曆	宮	震	方	東	正
五	次	曆	宮	震	方	東	正

二	次	曆	宮	艮	維	北	東
三	次	曆	宮	坎	方	北	正
五	次	曆	宮	離	方	南	正

西	三爻 本宮上 三爻 本宮上	北	需 三爻 三爻 三爻	維	大 三爻 三爻 三爻	乾	壯 三爻 三爻 三爻	宮	大 三爻 三爻 三爻	曆	有 三爻 三爻 三爻	譜	泰 三爻 三爻 三爻	次	夬 三爻 三爻 三爻	四	三爻 本宮下 三爻 本宮下
東	三爻 本宮上 三爻 本宮上	南	鼎 三爻 三爻 三爻	維	升 三爻 三爻 三爻	巽	大 三爻 三爻 三爻	宮	大 三爻 三爻 三爻	曆	井 三爻 三爻 三爻	譜	益 三爻 三爻 三爻	次	恒 三爻 三爻 三爻	八	三爻 本宮下 三爻 本宮下

孔門易緒

卷十

康震山房

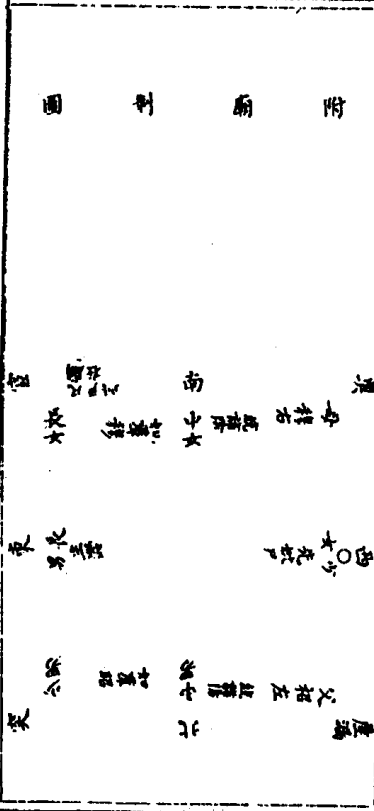
當期置閏之法即如今雅正五耳歲丁未閏三月十六日辰時立夏而
 氣正交巳宮○其維中倍始風初又直事○借閏半箇月起○至未歲戊申○五
 月二十七日未時再交立夏○內除朔歷六日○小滿月應退還中序并兩
 到其氣盈考亦約有六日○故進至大過風第三爻○中間相違十一日有
 零○即一歲所積之閏餘也○六月初一小暑入未宮○除清前借○又未歲己
 酉○四月初八立夏升風二爻○七月二十九日應暑中宮坤緯率地二爻
 用事○計積餘已滿半箇月○過此則面全入戌○節氣雖過本宮○不得不置
 閏於其間矣○閏七月十六白露交八月兩節皆閏起初

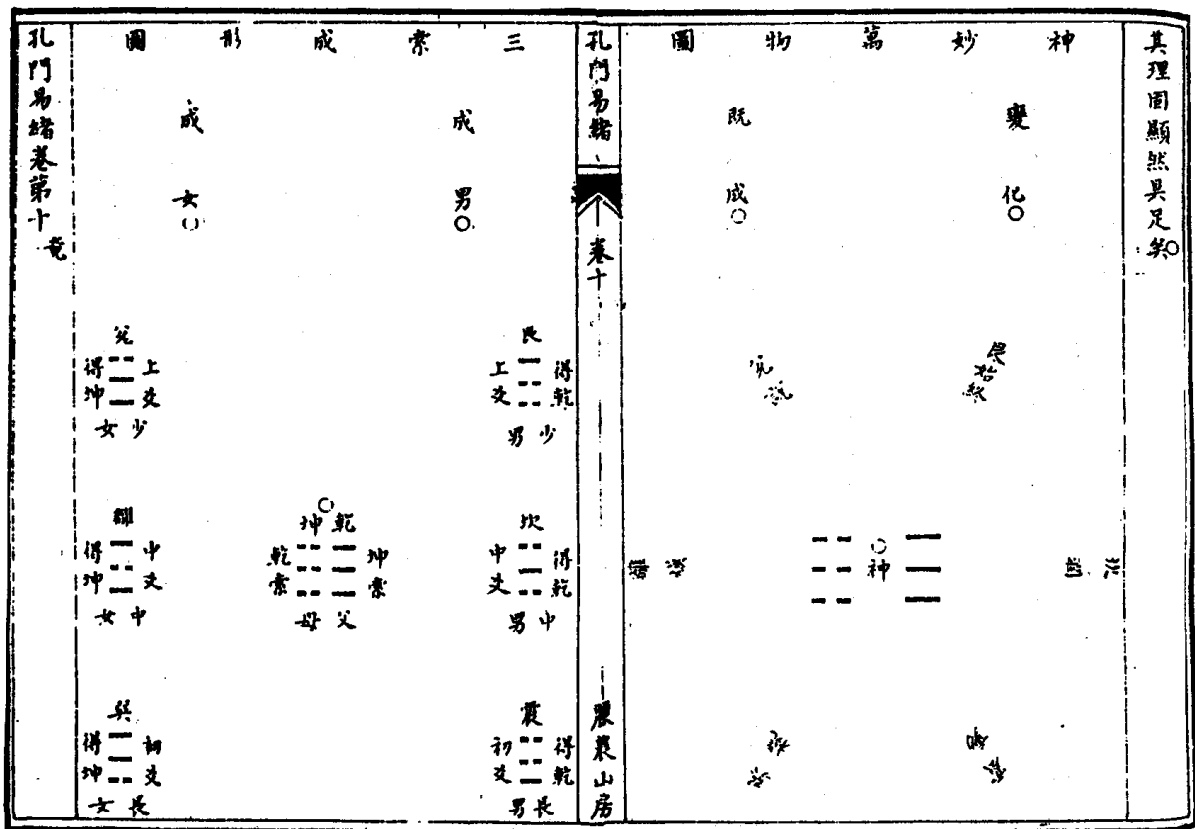
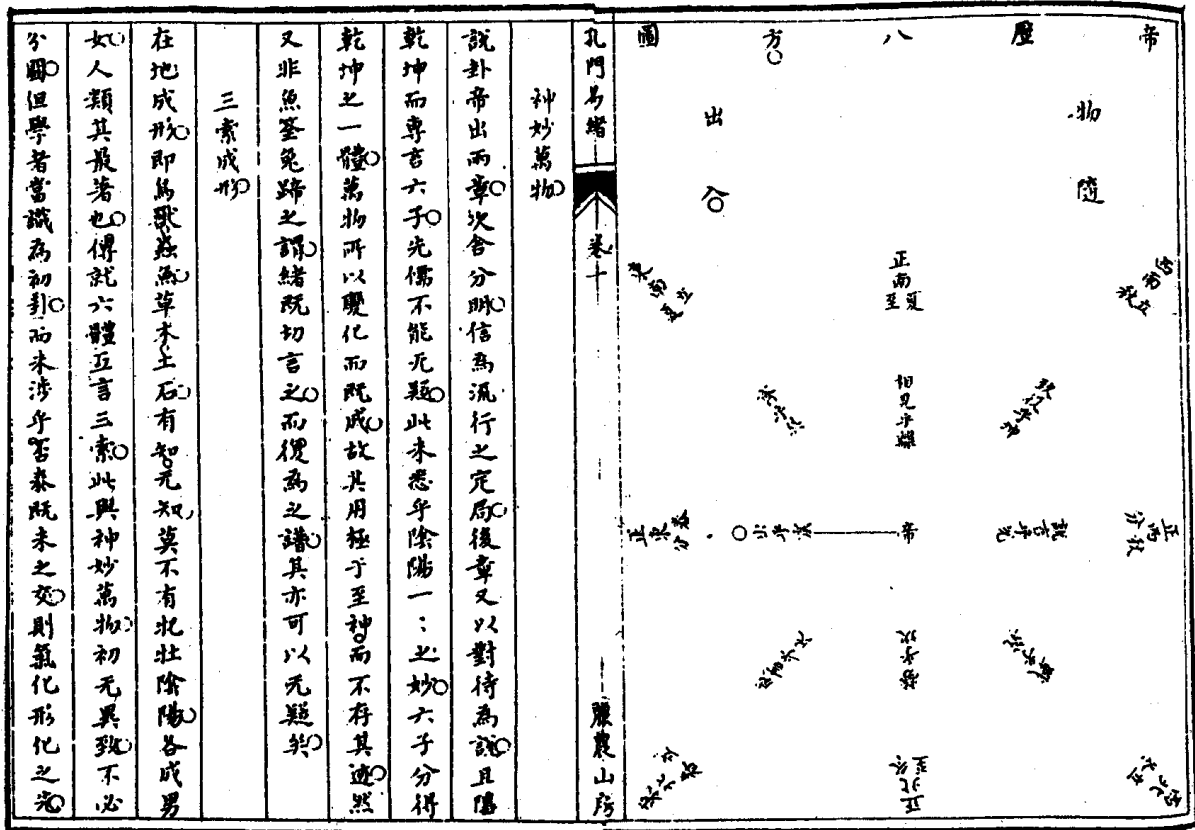
帝歷八方

帝出而萬物隨之○無論乾坤六子皆其行在所矣○南面而聽天下傳聲
 蓋已顯然○言子傳婦○說之已詳○而或猶泥于後天入用之說○豈不以父母最尊而
 當與與屋滿之地○見爾○則二老還居不用○其說不為无端愚請更有以
 解其惑○南面者○朝廷官府之位○若宗廟賓客○古人俱以東嚮為尊○家庭
 以內並復可知○但不習儀禮○凡祭祀○不觀史傳○如項羽本紀○鮮不狂于
 近今所習見耳○再窮其故○則知方隅卦位○全與廟制不殊○乾坤如祖妣
 既尊昭穆之尊○而子姓男女各依為序○異子主器獨當于前○此俱无可
 疑者○唯兌儼然分乎其中○嫌居正位○然古人祭必有尸○多以稚弱為之
 孔門易緒

卷十

康震山房

緒餘

卦變本末

剛柔者立本者也。乾坤成列而為立乎其中。凡剛柔交錯以成卦。皆有其自然之說。夫子雖卦一篇。所以發其覆也。若靜而會之。則成卦之義。已于蒙傳隨處指明。不必別有卦變之一說。自漢以來。言變者莫備于虞翻。雖其說者愈詳。首泰王肅而後。无慮數十家。推其意在身。以毛索象。不得不多其涂。以求合。故于乾坤十二爻積變之外。以除陽爻。而遇泰否而來。連爻積變。加以反對。即坤五。又加以身。應。飛。伏。每各變卦。變。即其。湯。加以反對。即坤五。又加以身。應。飛。伏。每

孔門易緒 卷十一 蒙農山房

一爻為卦。與應文相對。本卦神變。不此則飛入。大抵一卦六爻。兼有。有。或伏于他卦之下。與今。家。所用。微。有。不同。

八物之象。可以與爻辭隨意牽合。而不顧其所安。夫子翼經之指。于是乎荒矣。精詞。概。斥。之。而。不。言。故。為。卓。識。朱。子。仍。舉。積。變。足。運。播。觀。乃。上。下。篇。十。九。卦。所。主。卦。變。止。就。上。下。一。爻。彼。此。互。換。以。為。之。說。按。之。成。卦。大。義。豈。不。相。合。若。重。陽。重。陰。之。畫。則。又。不。能。相。推。換。而。變。之。法。窮。其。取。塗。太。狹。而。又。不。出。于。自。然。宜。其。來。後。人。之。指。摘。也。愚。謂。易。之。為。道。存。乎。變。固。不。妨。於。錯。以。盡。其。情。法。當。考。諸。傳。義。識。其。所。以。立。卦。生。爻。之。本。此。為。學。易。之。要。務。竊。不。自。揆。敢。于。融。會。全。經。依。據。聖。人。立。本。一。言。為。之。枝。分。條。確。切。指。陳。以。明。其。所。以。然。之。故。而。凡。為。卦。變。之。說。者。苟。求。其。說。

知未嘗不為立本之義。所謂虛可以息紛紜之說。若筮占所得。兼即

存身變本以起時。觀變玩占。正當溯其爻位之所自來。而知當時之休

咎。凡循環因積。倒互錯綜。諸義不妨參考。蓋著策之得九得六。此謂之

動爻。而未謂將來之變。人事吉凶悔吝。由此而生。玩占之學。但以此爻

為主。將來則九成陰。而六成陽。又惟其變之所適。不存乎本卦而之乎

他卦矣。不揣其本而遽齊其末。非聖人易教之初意也。

卦本即該變義

孔門易緒

卷十一

蒙農山房

上經

☰ 乾 剛柔始交

☷ 坤 乃順承天

乾坤之本。以剛柔而立。至易至簡。即全經諸卦所宗。是為大本。

☰ 乾 剛柔始交

☷ 坤 初筮吉 剛中

世運初啟。三男將相繼。而由宜坎先用。時方交而未成。屯初二。蒙

即成坎。若屯。四。五。成。震。蒙。二。三。能。集。括。始。終。故。為。變。之。淵。

☰ 需 身危 天位正中

☰ 乾 孚室 剛來而得中

此所以象月之盈虧除待陽而成也。其來首途否泰。☷ 亦即為

既未濟所困。☷ 得變之最先。☰ 本義謂自乾來。☷ 亦即為

神寓于爻五以符說。凡寓卦說卦乃

☷ 師 剛中而應

☰ 代 剛中而上下應

坤體用剛。當二五之位。二尊而五尊。凡乾坤互得一爻。即一陽一陰

非。即剛柔相易之本。非可云變。水與地同德。其神交相親而返本

☰ 訓 柔得位而上下應之

☰ 履 柔履剛 剛中正

乾體用柔。當四三之位。四借而三冠。其兌二如初附乾剛而見。亦為

☰ 剛本

☰ 泰 小往大來 天地交

☷ 否 大往小來 天地不交

乾坤之交不交。為陰陽消息之主。變方將為眾卦之變所困。乃云變

從他得。本義謂泰自坤來。柔居四。於陰陽大小之義。何居凡消息

相乘。以及六子之交。卦各仍本體。不當謂從他得。乾坤六爻。互為推

以當月運。乃

漢儒信說

卷十一

艮農山房

☰ 同人 柔得位得中而應乎乾

☰ 大 柔得尊位大中而上下應之

乾體用柔。當二五之位。二微而五著。離女繼次用柔。附乾剛而見。亦

為剛本。天與火同道。其神交相親而返本

凡乾坤既交以後。即為否泰之變。易而下生坎離

☷ 謙 天道下濟地道上行

☷ 豫 天地如之

坤體用剛。當三四之位。三勞而四佚。山雷俱得天之剛。而居地之上

下。義即因乎泰否

☰ 隨 剛來而下柔

☰ 蠱 剛上而柔下

此四雜之卦。本謂震剛下于兌柔。艮剛在上。而與柔居下。所以為隨

為蠱。言本不言變。即以變言。乃泰否初上二爻互易而得。本義云隨

居初自噬嗑來。剛居五未濟來者。兼此。自自來。若再由他處。愈難

而失其義矣。雖為雜卦。然當與澤風與山。互相親而各返其初。得依

大有剛。亦本天本地之故

☰ 臨 剛浸而興 消不久

☷ 觀 大觀在上 下觀而化

卷十一

艮農山房

兌與依坤。繼離用事。消息居泰之元。否之隱。本俱柔卦。而以剛立本。或與或救。故居上篇。

☱☱

兌

柔得中而工行

☱☲

兌

柔來而文剛。分剛工而文柔。

☱☳

兌

凡卦之由否泰互易而得者。此其剛例。觀否初五。觀泰二上。觀貴則知。嗑笑言他變者失之。本義謂嗑自益來剛居四。賁自損來柔文二。剛文三。自既濟來柔文五。剛文上。全不相合。

☱☴

兌

火傳言柔得中而上行者。柔進而上行者。三。皆得中乎外者。文一。皆離火居外卦之象。火性親上。以柔而居五。此卦本而非變也。

☱☵

兌

此乾剛消息之始。天道之大剛。其係乎此矣。豈可反云由師比而得乎。

☱☶

兌

剛自外來而為主于內。

☱☷

兌

震艮兩象。藉乾剛而行事。无妄一陽居天之下。與出地中間為復體。自外來者。直從否變而得。即同剛及之義。謂自訟來剛居初。艮剛陽。大故為大畜。實從泰上爻而變。謂自需來剛。已于經緒發也。

孔門易緒

卷十一

麻農山房

☱☱

兌

柔變剛。尚消息盈虛。天行也。

☱☲

兌

復。剛反。

☱☳

兌

此乾剛消息之始。天道之大剛。其係乎此矣。豈可反云由師比而得乎。

☱☴

兌

剛自外來而為主于內。

☱☵

兌

震艮兩象。藉乾剛而行事。无妄一陽居天之下。與出地中間為復體。自外來者。直從否變而得。即同剛及之義。謂自訟來剛居初。艮剛陽。大故為大畜。實從泰上爻而變。謂自需來剛。已于經緒發也。

☱☶

兌

剛自外來而為主于內。

☱☷

兌

震艮兩象。藉乾剛而行事。无妄一陽居天之下。與出地中間為復體。自外來者。直從否變而得。即同剛及之義。謂自訟來剛居初。艮剛陽。大故為大畜。實從泰上爻而變。謂自需來剛。已于經緒發也。

☱☱

兌

柔變剛。尚消息盈虛。天行也。

☱☲

兌

復。剛反。

☱☱

兌

觀頭。取象自助。

☱☲

兌

大者過。剛過而中。

☱☳

兌

大過剛過中。足知頭為柔過。此四小正之卦。昔人謂得坎離之似者。頭用震艮兩剛。變極而將為火。大過用其兌兩柔。變極而將為水矣。又雷神寓于澤。風神寓于山。得依高。乃其自變。

☱☴

兌

坎。此言剛中。

☱☵

兌

離。此言柔巽中正。

☱☶

兌

坎離得剛柔之中。陰陽互藏。為乾坤之肖子。天一生水。地二生火。此其序矣。自乾坤立。本否泰正交。剝復相倚。以漸趨于所似。凡以生坎離而。坎離既得其真。則乾坤變化所未備者。一能代為之。繼述而无所覆遺。此上經之以氣化言。而主于天道者也。

☱☷

兌

成。柔上而剛下。男下女。剛柔皆應。

☱☱

兌

下篇以形化言。而主于人事。此所以託始於夫婦也。本少長男女正交之德。咸以民剛下于兌柔。故交。恒則震剛在上。與柔居下。而不交。倡隨之通義。亦卦本而非變也。謂咸自旅來柔居上。恒自豐來剛居二。柔居初。若循其初。則柔由否泰互易而得。咸否三上。為確為變。義所該。

孔門易緒

卷十一

麻農山房

☱☱

兌

下無所覆遺。此上經之以氣化言。而主于天道者也。

☱☲

兌

成。柔上而剛下。男下女。剛柔皆應。

☱☳

兌

下篇以形化言。而主于人事。此所以託始於夫婦也。本少長男女正交之德。咸以民剛下于兌柔。故交。恒則震剛在上。與柔居下。而不交。倡隨之通義。亦卦本而非變也。謂咸自旅來柔居上。恒自豐來剛居二。柔居初。若循其初。則柔由否泰互易而得。咸否三上。為確為變。義所該。

☱☴

兌

成。柔上而剛下。男下女。剛柔皆應。

☱☵

兌

下篇以形化言。而主于人事。此所以託始於夫婦也。本少長男女正交之德。咸以民剛下于兌柔。故交。恒則震剛在上。與柔居下。而不交。倡隨之通義。亦卦本而非變也。謂咸自旅來柔居上。恒自豐來剛居二。柔居初。若循其初。則柔由否泰互易而得。咸否三上。為確為變。義所該。

☱☶

兌

成。柔上而剛下。男下女。剛柔皆應。

☱☷

兌

下篇以形化言。而主于人事。此所以託始於夫婦也。本少長男女正交之德。咸以民剛下于兌柔。故交。恒則震剛在上。與柔居下。而不交。倡隨之通義。亦卦本而非變也。謂咸自旅來柔居上。恒自豐來剛居二。柔居初。若循其初。則柔由否泰互易而得。咸否三上。為確為變。義所該。

☱☱

兌

下無所覆遺。此上經之以氣化言。而主于天道者也。

☱☲

兌

成。柔上而剛下。男下女。剛柔皆應。

小過而畏

大者壯

震依乾代坎用事消息居否之光泰之後本俱剛卦而以柔立本
宜退宜止故居下篇

晉 剛出地上 柔進而上行

明 明入地中

所以象日之出沒陽廢除而生魂也亦未從否泰晉五剛又將為既
宋濟所因晉五剛本俱柔卦故需於居上昔則居下為天水所交

窮例亦如之

孔門易經 卷十一

家人 內 男女正此言

睽 外 柔進而上行

自家人以俱俱切于言人事而兼多取于循環本俱二女而家人言

男女正者是艾而非卦柔進上行謂環而離火居上亦非交窈則

必歸于既未矣家人上睽初謂睽自離柔居三自中孚

蹇 往得中

解 往得中 來乃得中

柔本故俱利除於家人睽離皆諸如蹇解坎坤諸界各得剛柔之備
以首繼也柔復剛半歸亦世運之一大關也變成既未初往來自

為循環訂蹇自小過來則居五
辭自升和柔居四若壯而下生損益

損 損下益上

益 損上益下

兩卦俱損剛以益柔是柔為卦本其變義所故自貴无妄之外尤莫
獨于此與成恒同為正交之位損不交而益交由否泰之互易而成
更无疑義矣

夬 剛決柔

姤 柔遇剛

此坤柔消息之始終壯勢既成而運裁已兆易之所尤慎也

孔門易經 卷十一

萃 聚以正

升 柔以時升

本俱柔卦兌巽二女隨母以出入為大畜无妄之鄰變從否泰亦然

萃上否魂未始遇之後升之初陰猶无妄之一陽也

困 剛揜

井 巽乎水而水上

對揜故困井勿審故通此陰中之陽為實望嗟之對變亦宜從資什
泰二上陽而其趨于既未更捷矣困五上陽

萃 水火相息 二女

鼎 以木與火 同居 柔進而上行

大事之變既極而世運隨之故理屯蒙而再遷又為三女用事之極

本乎柔也 易而成純離又易而各成 其變亦既既未 華三與困并同

而與 謂鼎自其來 柔居四居非

震 起

艮 止

義顯于雜卦則象傳不復言坎離既成生之道已足其益與季分

得乾坤上下之一體天三生木此其序矣震出而艮隨之者陽剛既

獨往獨來自為起訖艮止即止其所動循環自得不別分為二體也

孔門易緒 卷十一 震巽山序

印子謂以六卦變 成象如此 流行之次亦然 或八卦者以此

漸 剛得中 此言 文位

姤 柔乘剛 天地不交

對隨益為四雜之卦漸同隨義知盡壞亦因乎不交其由否泰三四

兩各變終而相易亦為成卦之本 本義因漸進得位謂自漢來則居

並山與風澤與雷互相親而返本亦依前例

豐 尚大

旅 柔得中身外而順乎剛

兼其供明觀旅則知豐之得中乎初而尚剛與雷山之體既成託于

離火以盡其才所得不過如此因否泰至此交變已周由四五二三

相易而歸于既未乃其勢也宜為辭本而傳意皆以陰而附陽貴賤

小大之辯聖人豈得已哉

巽 伏 柔皆順乎剛

兌 居 剛中而柔外

此地四生金之序二女本柔不能自主或隨或從故兌兌而其伏以

循環相為始終亦不別分二體

渙 剛來而不窮柔得位乎外而上同

節 剛柔分而剛得中 其道窮

孔門易緒 卷十一 震巽山序

傳于豐旅渙節皆聖人節取其長之意其兌之本柔益復可知矣風

澤之體既成託于坎水以盡其才所得又不過如此四五二三相易

亦同歸于既未渙水有源故不至如節之窮柔得位者陰爻居四上

卦乃同為其體非卦變也 謂漸來則居二柔往居三得剛 位而上同于四與外義不合

艮 柔在內而剛得中

遯 柔得中 剛失位而不中

以柔為本之義益復顯然與頤大過同為四正之卦昔人謂是坎離

之複體蓋其兌兩柔變終而復歸于離震艮兩剛變終而復歸于坎

逆爻相錯水火之體既成此又四子自變而返于既未非緣他卦所

又山神寓于風澤神寓于雷與頭大 同帥以終學瓊之事

柔得中 剛柔應而位當 終止

柔得中 剛柔應 終止

兩卦剛柔皆應而得皆反于柔得中此周易之微指經緒已表而出之又上篇言天道者大抵以剛作本下篇言人事者大抵以柔作本欲人易曉故終之以是夫

既濟則不復交而未濟必交此否泰之通義故終不遂止續終所以代終也愚嘗論全易之功皆歸于坎離能收否泰之交以終乾坤之事既未循環不別生他變而不知全經諸卦半由其所變化而成四

子不得而分其功矣

孔門易緒 卷十一 震農山房

孔門易緒卷第十一 竟

孔門易緒卷第十二

古邨張氏 德純學菴

緒餘

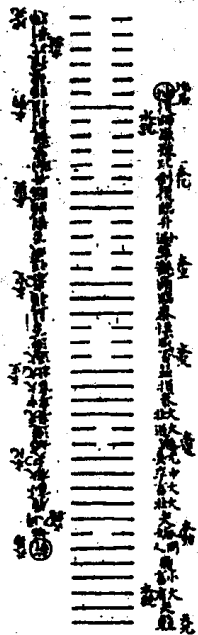
循環因積

陰陽合德而剛柔有體故立本之義足該卦變其循環因積之故可變是以適推但言積變者以卦畫陰陽多少之數定為乾坤十二辟卦所自來其說雖久而猶未晰乎造化生成自本趨末之漸故必本乾坤宗否泰坎離于六子之中歸既未于各爻以從然後知全易生之妙氣化形化之全功節目森然而仍歸于一貫矣又為指陳知左

三變精成

孔門易緒 卷十二 震農山房

圖變祖坤乾

圖變繼離坎

震卦 ䷲ 天雷無妄 上乾下震 陽爻居四 陰爻居二 陽爻居三 陰爻居初 陽爻居五 陰爻居六 陽爻居七 陰爻居八 陽爻居九 陰爻居十 陽爻居十一 陰爻居十二

震卦 ䷲ 天雷無妄 上乾下震 陽爻居四 陰爻居二 陽爻居三 陰爻居初 陽爻居五 陰爻居六 陽爻居七 陰爻居八 陽爻居九 陰爻居十 陽爻居十一 陰爻居十二

孔門易籍

卷十二

履震山房

方三變積成此為大循環之變玩易者先請審乎此而後六十四卦變成次第以及諸變之所因皆瞭然如指諸掌矣

乾坤祖變第一

元始卦有紅線非此自供當名曰陰陽之序

本宮十二消息之卦二老自為循環不在生爻之數除乾坤否泰之外凡得八卦

本宮十二交易之卦乾坤遠交對索不在變成之例除姤夫剝復之外又得八卦

否泰之交相因而得者凡十有二除遊臨觀大壯之外又得八卦元要升萃大畜變由本宮晉需明夷訟蹇入坎離

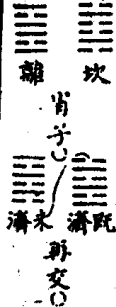
孔門易籍

卷十二

履震山房

之爻獨既未濟不入本宮以待其自變又蓋隨漸歸妹四雜氣之卦亦非乾坤否泰主變所成應歸四子除之又得八卦即兼坎離之變其頭中身大小過四小正之卦亦蓋隨乾坤變入本宮應折歸四子

坎離總變第二

坎離總二老自為循環但得既未濟二卦即其本交歷七位而畢坎離總乾坤遠交交易為卦十有二除大有同人師比外應得八卦即同否泰相易而成者

井 賁 豐 節

既未濟繼者泰自相因而變為卦十有二除晉需明夷訟變回否泰

外自得八卦

蹇 屯 革 家人

既未濟繼者泰自相易而變為卦十有二除已回否泰變說之外二

五是其元神不復相易其四雜四交應各歸本文本變

自乾坤生坎離否泰一文既未濟再交之後成卦者六十但二五二季

孔門易緒 卷十二 農農山房

大抵生之理已无餘欠而得卦只四十八者俾長少陰陽各交變

尊生以終其學變之事

震 艮 損 益

震 艮 損 益

震 艮 損 益

震 艮 損 益

震 艮 損 益

震 艮 損 益

震 艮 損 益

震 艮 損 益

震 艮 損 益

震 艮 損 益

震 艮 損 益

震 艮 損 益

震 艮 損 益

震 艮 損 益

震 艮 損 益

震 艮 損 益

震 艮 損 益

震 艮 損 益

震 艮 損 益

震 艮 損 益

震 艮 損 益

震 艮 損 益

震 艮 損 益

震 艮 損 益

震 艮 損 益

震 艮 損 益

震 艮 損 益

震 艮 損 益

震 艮 損 益

震 艮 損 益

震 艮 損 益

震 艮 損 益

得乎坎離之所似而已。卦有小大，恆貴純而賤雜。易書之本指固然，而非積變備陳，則亦不能瞭然知其故耳。

自本宮元神以上，共積四十二位。除上六爻成對體得實位三十有六。又每宮有五卦重出以為之節。每隔五位如乾宮之坎卦，離宮之坤卦，即其對錯。計每宮因積之實，乾坤否泰生卦二十八，坎離既未成卦二十四，所未變者，但餘震兌艮巽四卦而已。

其四子之學，變實成恆，艮其損益，各得卦二十五。連本爻共五十有八。半由乾坤而變，越水火，半由坎離而變，歸天地。一一皆既成之體，若乾坤坎離既未濟六卦，畢竟非其變化之所能備也。

乾坤坎離既未濟六卦，畢竟非其變化之所能備也。

既明造化生成，由于積變。又每卦六爻自為循環，常各成五卦而後知屯循而往，則為晉蹇解明夷。環而來，則為蒙明夷解蹇晉。其他或上下參差，俱與對卦逐爻相易，而自為黨類。合之總像，義顯而用宏。然後知全經諸卦大小陰陽，偏全純雜，區別整嚴若網之在綱，有條而不紊。茲不具陳，但叩兩端以待人之探索，其味旨矣。

乾 循乾 環乾 父母

坤 循坤 環坤

二老兩體相續，自為循環，所謂无疆合德者也。

此不具陳，但叩兩端以待人之探索，其味旨矣。

坎 循坎 環坎 三男

離 循離 環離 三女

六子分陽分陰，三卦自為一黨，不相凌雜。坎與離執其環中。

泰 循泰 環泰 陽爻除

否 循否 環否 陰爻除

男女皆為正交，女先男為反交。六卦自成一黨，泰與否為之素蒸。

既 循既 環既 文之極

未 循未 環未

水火二體首尾相尋，只兩卦自為往復。其體正而辭故其爻也尊而。

既乾坤既于既未濟，凡卦十有六，上下經之所以始終，是為易之綱。

謙 循謙 環謙 坤得乾之一陽

豫 循豫 環豫

小 循小 環小

否 循否 環否

履 循履 環履 乾用坤之一陰

除根根陽，每六卦各自為黨，以復姤持其端。

觀 循觀 環觀 陰之傷

升 循升 環升

此不具陳，但叩兩端以待人之探索，其味旨矣。

<p>漸歸而離極矣。凡卦四十有八。為易之目。</p> <p>卷第十二 兗</p>	<p>右十二卦共為一黨。六子相與周旋。苟于縱橫幾于不可方物。至隨蠱。</p>	<p>漸 循用 歸 環井</p> <p>漸 歸 井</p> <p>震兌飛艮之雜。</p>	<p>隨 循飛 蠱 循而</p> <p>隨 蠱 震兌</p> <p>震兌飛艮之雜。</p>	<p>渙 循隨 節 循益</p> <p>渙 節 震兌</p> <p>次之雜。</p>	<p>井 循汲 困 循漸</p> <p>井 困 震兌</p> <p>次之雜。</p>	<p>豐 循益 旅 循非</p> <p>豐 旅 震兌</p> <p>離之雜。</p>	<p>噬 循漸 賁 循繫</p> <p>噬 賁 震兌</p> <p>離之雜。</p>	<p>車視此矣。</p>	<p>孔門易緒 卷十二 張震山序</p>	<p>亦每六卦各自為黨。陰陽進退于中。或過或不。及以臨遊觀壯高之。</p> <p>橫。迫而成四小正之象。大醇而小疵者也。</p>	<p>需 循聚 鼎 循需</p> <p>需 鼎 震兌</p> <p>陰之託乎陽。</p>	<p>訟 循革 革 循訟</p> <p>訟 革 震兌</p> <p>陰之託乎陽。</p>	<p>晉 循蹇 屯 循晉</p> <p>晉 屯 震兌</p> <p>陽之毗乎陰。</p>	<p>明 循蒙 蒙 循明</p> <p>明 蒙 震兌</p> <p>陽之毗乎陰。</p>	<p>亦每六卦各自為黨。水火之神。升降出入。變動周流。運數之循環。大。</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	--------------	----------------------	--	--	--	--	--	---

<p>孔門易緒卷第十三</p> <p>緒餘</p> <p>九位變歸</p> <p>據焦氏易林之法。全經諸卦之變。至于四千九十六。皆蒙所云。每一卦。可變為六十四卦者是也。學者若其疎重。故多至。遂之積變之說。純當。思之。卦有合而支則六。從本卦每支遞變。得卦四十有八。尚餘十六卦。為變所不及。何邪。又六爻之變。自初至五。若上爻俱變。如乾坤之用九。用六。便成對宮純體。而本卦轉不復存。前无所因。亦後无可繼。造化當。不如是其福矣。因悟火珠林占課之法。傳世至今。殆不可廢。唐六典注。</p>	<p>孔門易緒 卷十三 張震山序</p>	<p>用四十九卦分而標之。其變有四。曰。單曰。拆曰。交曰。重曰。凡十八變而成。卦此與今用錢卜之法相和。之。初視卦之八。遷玉相因。既後休廢。及。飛伏世應。而決焉。占法亦不。其法從每宮第三爻交變。以後。四如初。五。甚。大抵皆。以復習用之。其法從每宮第三爻交變。以後。四如初。五。如二。擲上文不隨。盡退四變。還而得未變之卦者。八。又下體三爻先。還本宮。但雷第五一。位而得未變之卦者。又。待五仍變。還則全復其。初體。而六十四卦之變。无所不用矣。在昔人規畫如此。應必有精意存焉。後人无所。而但謹守成法。何以異于日食而不知其味者乎。愚。弄玩久之。乃徐有得。蓋而問變化之理。一運會如晝夜。一死生如呼吸。不過陰陽之自為往復。卦畫特所以象之。故非原始則无以返終。知始。有所原。則知終之必。于是即。卦本。識其元。補乎支。位而審其。</p>
---	----------------------	---

設積之變。陰符而天地之運變之既窮。則亦通而必復。其間運積之數。又必舒迴寄託。然後神復于元。而體運其德。此其說本因積變與今世所用亦不大殊。但于始終變歸之際。位次較勝。其意理即附之以見。故又為之講其序如此。

玩易者每卦當設為九位。自下而上。最初為本卦之元神。卦前之所因也。其最上者。曰竊九曰親。本卦交易既成。其精神之所游息。藉以復返其初。卦後之所歸也。今謀家謂之游息歸。推唐六典注。凡八純。六為游。七為外。八為內。九為歸。又十為絕。命十一為血。十二為氣。十三為體。十四為指。十五為清。其說今亦不傳。以思會之。自九以竊九。大抵如思而能自十以下。又從初再變。中間六位。順依至十六。而復其初。未知照否。惟游歸二名尚仍其舊。中問六位。順依

孔門易緒

卷十三

巖農山房

爻次一曰動。二曰變。三曰交。四曰生。五曰化。六曰易。內體遷改而外體隨之。故動對生。變對化。交對易。萬物生之。理自始至終。其積漸大率如此。以人身先後天而論。形生神養而後。渾然赤子之性。不離不匿。物而移。其感皆因乎動。故動則心變。則必交者。情也。交則二體相取。損其先天之半。以遂生育之功。既與所生同氣而分形。其留存之質。亦盡非其說。變之終。不離不化。交之終。不能不易者。勢也。至此則漸就復落。後天亦復不存。體魄盡而精神散。將復為復卦之所因矣。此易書所以備死生之說。非深于窮理。觀化不足以與乎此也。

然則所謂寓與親者何也。每卦六爻既易。其精神遊行于形骸之外。處

于不可方物。然其未有。則其往必有。所歸。試即乾坤而觀。知有確然可信之理。水火者。乾坤之大。餘今十二辟卦。循環獨不見有坎離之氣。妙于神而泯其迹也。然其神必有所在。于五位而已。故書曰。泰既交。變于五。而為晉與需。下體先還其初。五猶居位。而為大有。比。又在乾而水在坤者。陰陽之精。互藏其宅也。否之昔者。陽為宮。泰之需者。陰為宮。非位之主也。寓也。大有亨通。為正位。火天而水地者。本天親上。本地親下。其性相感。通而不召。而自復也。故家復歸元。不與初別。為異位。因乾坤而得坎離。推而雷風。再推而山澤。各寓所需。亦各觀其親。其始有困。而其終可繙。此一誠通復之理。彌綸於經緯之中。鼓舞于錯綜之外者也。

孔門易緒

卷十三

巖農山房

分	卦	復	亨	觀	剝	親	遊	垢	此
☳	☷	☱	☲	☵	☶	☱	☵	☱	☷
☱	☷	☱	☲	☵	☶	☱	☵	☱	☷
☱	☷	☱	☲	☵	☶	☱	☵	☱	☷
☱	☷	☱	☲	☵	☶	☱	☵	☱	☷
☱	☷	☱	☲	☵	☶	☱	☵	☱	☷
☱	☷	☱	☲	☵	☶	☱	☵	☱	☷
☱	☷	☱	☲	☵	☶	☱	☵	☱	☷
☱	☷	☱	☲	☵	☶	☱	☵	☱	☷
☱	☷	☱	☲	☵	☶	☱	☵	☱	☷
☱	☷	☱	☲	☵	☶	☱	☵	☱	☷

九		位	
<p>山本觀神 而復元</p> <p>山而復元</p> <p>山而復元</p>	<p>山本觀神 而復元</p> <p>山而復元</p> <p>山而復元</p>	<p>山本觀神 而復元</p> <p>山而復元</p> <p>山而復元</p>	<p>山本觀神 而復元</p> <p>山而復元</p> <p>山而復元</p>
<p>山本觀神 而復元</p> <p>山而復元</p> <p>山而復元</p>	<p>山本觀神 而復元</p> <p>山而復元</p> <p>山而復元</p>	<p>山本觀神 而復元</p> <p>山而復元</p> <p>山而復元</p>	<p>山本觀神 而復元</p> <p>山而復元</p> <p>山而復元</p>
<p>山本觀神 而復元</p> <p>山而復元</p> <p>山而復元</p>	<p>山本觀神 而復元</p> <p>山而復元</p> <p>山而復元</p>	<p>山本觀神 而復元</p> <p>山而復元</p> <p>山而復元</p>	<p>山本觀神 而復元</p> <p>山而復元</p> <p>山而復元</p>

九變歸元

卷十三

東萊山房

或疑終始變歸之說。非乃與二氏門庭相出入乎。曰否也。生受元陽。本造化至公不易之理。異端楷于有我之私。其惑已甚。故溺于仙者。言不死而卒不能元。溺于佛者。言无生而究不得不生。皆未達實理之自然。而妄為貪厭者也。易之為教。不然而天地生物之心。不然而无止息。其始也。恍然使之。一本其終也。浩然還于太虛。非庸劑无以為休。而聚不。必仍于所觀。君子玩易而知其然也。故雖有鍊形駐世之術。斷有所不為。而又莫東是。恒致謹于物。不以秋善其心。而自盡其存。順現。算之。初不加封。塵之幻滅。因果之輪迴。一切付之頑空。而遂已也。

九		變		歸		元	
<p>原始○此</p> <p>依</p> <p>八</p> <p>卦</p> <p>圓</p> <p>儀</p> <p>對</p> <p>持</p> <p>之</p> <p>反終○位</p>	<p>初</p> <p>位</p> <p>一</p> <p>第</p> <p>二</p> <p>第</p> <p>三</p> <p>第</p> <p>四</p> <p>第</p> <p>五</p> <p>第</p> <p>六</p> <p>第</p> <p>七</p> <p>第</p> <p>八</p> <p>第</p> <p>九</p> <p>第</p>	<p>初</p> <p>位</p> <p>一</p> <p>第</p> <p>二</p> <p>第</p> <p>三</p> <p>第</p> <p>四</p> <p>第</p> <p>五</p> <p>第</p> <p>六</p> <p>第</p> <p>七</p> <p>第</p> <p>八</p> <p>第</p> <p>九</p> <p>第</p>	<p>初</p> <p>位</p> <p>一</p> <p>第</p> <p>二</p> <p>第</p> <p>三</p> <p>第</p> <p>四</p> <p>第</p> <p>五</p> <p>第</p> <p>六</p> <p>第</p> <p>七</p> <p>第</p> <p>八</p> <p>第</p> <p>九</p> <p>第</p>	<p>初</p> <p>位</p> <p>一</p> <p>第</p> <p>二</p> <p>第</p> <p>三</p> <p>第</p> <p>四</p> <p>第</p> <p>五</p> <p>第</p> <p>六</p> <p>第</p> <p>七</p> <p>第</p> <p>八</p> <p>第</p> <p>九</p> <p>第</p>	<p>初</p> <p>位</p> <p>一</p> <p>第</p> <p>二</p> <p>第</p> <p>三</p> <p>第</p> <p>四</p> <p>第</p> <p>五</p> <p>第</p> <p>六</p> <p>第</p> <p>七</p> <p>第</p> <p>八</p> <p>第</p> <p>九</p> <p>第</p>	<p>初</p> <p>位</p> <p>一</p> <p>第</p> <p>二</p> <p>第</p> <p>三</p> <p>第</p> <p>四</p> <p>第</p> <p>五</p> <p>第</p> <p>六</p> <p>第</p> <p>七</p> <p>第</p> <p>八</p> <p>第</p> <p>九</p> <p>第</p>	<p>初</p> <p>位</p> <p>一</p> <p>第</p> <p>二</p> <p>第</p> <p>三</p> <p>第</p> <p>四</p> <p>第</p> <p>五</p> <p>第</p> <p>六</p> <p>第</p> <p>七</p> <p>第</p> <p>八</p> <p>第</p> <p>九</p> <p>第</p>

九變歸元

卷十三

東萊山房

分宮託位

平局一圖。何以知氣有時。必如此均分。而位置蓋全局。其非不由八物所合體而成。三畫今既方隔一定。則凡卦之具是體者。成以是為依歸。六畫內外出入。迭為賓主。而必不易其方隅之定位。此如鬼神之聚散。憑造化為往來。而未嘗不存其迹。故苟窮變化所因。仍可以識其精神。最魄之所往。其卒子。若竟無則无不之。周內史通曰。其至之。亦其物也。噫。吾人共知之矣。

此即前平布之局。又連起卦。按其方隅折還。本宮合而歸之。似極嚴。有于之變。而其中位序。益復整。可以供人之玩。是理而非數也。

分	精	宮	託	位	圖
此	用	八	方	行	之
用	此	用	行	之	物
用	此	用	行	之	變
用	此	用	行	之	序

孔門易緒 卷十三 震農山房

中爻互體之說
 大傳中爻之指辭簡意明。後人輒以互體當之。不同本說。而愚以為不
 可廢者。詳觀卦畫。而驗之于上下分篇之次第。傳約相因。乃知出乎造
 化之自然。其味萬而永。蓋全易六十四卦。以中四爻互之。得卦十六。乾
 坤既未濟。剝復。夫姤漸。歸頤。大過。蹇。解。蒙。睽。是也。若再以十六卦中四
 爻互之。止得乾坤既未四卦。恰與經序相合。而括全易之始終。其緒甚
 亂。本不同于穿鑿。其說出于漢魏。至風林宋氏。而圖象顯。然為諸儒
 所深訾。足知古人玩易。其心思无所不到。有先我而得之者。昨覽。洪漢
 先生易辭初集。據此以究陰陽主客之分。不憚說。言之。嘉惠之意甚

勤而不免于辭費矣。

上下經六十四卦互成十六卦。

乾五	得乾	屯五	得剝	需五	得睽	師五	得復
坤五	得坤	蒙五	得復	訟五	得蒙	比五	得剝
小五	得睽	泰五	得剝	同人	得姤	謙五	得解
履五	得人	否五	得漸	欽五	得夬	豫五	得蹇
隨五	得漸	臨五	得復	噬	得蹇	剝五	得坤
蠱五	得坤	觀五	得剝	賁五	得解	復五	得坤
姤五	得漸	頤五	得坤	坎五	得頤		

孔門易緒 卷十三 震農山房

大五	得睽	遯五	得乾	離五	得坎
咸五	得姤	遊五	得姤	晉五	得蹇
恒五	得夬	壯五	得夬	剝五	得解
蹇五	得睽	損五	得復	夬五	得乾
睽五	得睽	益五	得剝	姤五	得乾
困五	得人	革五	得人	震五	得蹇
井五	得睽	鼎五	得睽	艮五	得解
豐五	得坎	巽五	得睽	洪五	得頤
旅五	得坎	兌五	得人	節五	得頤

觀五三得觀。

林五三得觀。

十六卦互成四卦。

乾 夫 姤 蹇 俱五三得乾。

坤 剝 復 頤 俱五三得坤。

觀 漸 蹇 蒙 俱五三得觀。

林 林 解 睽 俱五三得林。

合而玩之。全經卦畫紛紜。其由坤返約歸返下過如此。如小成之初。

必由太少陰陽而成。八卦乃爻畫之體。自然妙合其義。不必深說。故愚。

孔門易緒 卷十三 蒙 農山房

以為互體之說。但當以貞悔相究。又各成三畫之卦。可以參觀其義。亦。

變義之一端。不須復言重卦。庶與左傳。天土風山之占例相合。仲始知。

見莊二。而夫子所言出入以度。外內使知懼者。亦可以領其要。耳。

又宋儒某氏。創為包體之說。如乾坤自包而外。尤為荒也。坤震包艮。

為民包震。其已坤每以上下三畫。包中一卦。均而布之。自成一局。然求。

諸經傳。未嘗有語及之者。此直好為多事。徒以蒙聽駭聽。而必不可。

擬于中。又互體之舊者矣。

孔門易緒卷第十三

孔門易緒卷第十四

古邾張氏 德純學某

緒餘

卦爻原委

自立本而來。驗諸積變。而六十四卦。變成之次第。亦既確乎其可信矣。然後返而求之于卦義。始知大傳所謂。摩分類聚。成象成形。易簡知能。功觀德業。者。自天道以聖人事。一。分明不翅如方州郭家。可以數計。而枚砂。因分類指陳。以明卦有大小之本意。非敢多為標目。以新觀聽。欲以因端解義。易于辨談耳。

卦成十六族

孔門易緒

卷十四

蒙 農山房

乾 坤 泰 否

四細線之卦。

天地之大德曰生。非是不足以窺化醇之妙矣。

姤 夬

四端倪之卦。

復 剝

造化无端。陰陽无始。正當玩其動靜之所互根。

臨 觀

四道退之卦。

遯 大

退未極于威。退未至于極。造物者且不能无瞻顧于其際。

師 卦

四顯威之卦。

同人 卦

非止得位乘權之說也。顯諸仁。藏諸用。正謂天地水火之精。交相因而為根窟。

履 卦

四中和之卦。

謙 卦

居兩體之交。踐于中而不過。治定功成。而禮行樂作。美矣備矣。

無妄 卦

四發育之卦。

升 卦

孔門易緒

卷十四

歷農山房

萬物乘乎時而一。遂其生理。富有日新。天地之德業如是。

需 卦

四顯象之卦。

晉 卦

陰陽相吐吞。而晝夜行。晦朔辨。成象著明。莫大乎此。

坎 卦

四攝精之卦。

離 卦

本乾坤之精。以自為媾合。故化生之道。宜獨擅其能。

屯 卦

四締造之卦。

鼎 卦

人事將至。有開必先。世運相循。元主乃亂。為下民作之君。師凡以為善繼而已。

東 卦

四修齊之卦。

蹇 卦

氣和可以消百病。心平可以歷諸險。此先人易筮之道。誠有身與家者。宜取鑒焉。

賁 卦

四氣稟之卦。

井 卦

賦乎天。而有食色之性。通塞異所。稟有立命之學。則不謂之性矣。

孔門易緒

卷十四

歷農山房

豐 卦

四時運之卦。

渙 卦

閔乎世。而有氣數之命。窮達殊其運。有復性之功。則不謂之命矣。

震 卦

四正季之卦。

艮 卦

四旺胎之卦。

兌 卦

此形化之定質。感受之常情。夫婦之所與。知與能。而實天地有不能畫者也。

隨 漸
 蠱 林

四判合之卦。

天地之氣雖少純而多雜亦各相親而返其本嘉耦曰配惡耦曰仇其間發萬有而不齊矣。

頤 漸
 坤 過小

四形體之卦。

兩間變蕃之道成象者既得其精華成形者亦得其巨廓口實棟橈豚魚飛鳥所以但言其髣髴也。

大抵八象之中天地為最大而水火次之雷山又次之風澤為小故卦孔門易緒 卷十四 震農山序

有天地雖否垢遊剝不害其為大其他如隨漸頤等適成其為小出入于水火之間以成變化者其惟水火之至神乎草鼎而後萬物靈蠢各自死生榮落于天地之間非造化所能自主此聖人贊化育之功不得不引為己責者也。

爻居九等

自八卦相錯以從兼三成六之故燁著于目前凡皆所以放天下之動夫子固言之矣曰道有變動故曰爻辭齊卦之小大而不辨爻之臧否或疑象占之辭涉于應影響而非其實夫子又切言之矣曰爻有等故曰物然其所謂等者未嘗不因遠近貴賤以為差數而剛柔雜居之際

抑揚于奪又各視乎其當否而不為定位所拘夫然後知周流於六虛上下之間不過剛柔相易以適其所變而辭之險易因之矣古之辨等者莫備于禹貢田賦之賦愚輒用以等爻益欲指明全易之書所謂觀其會通以行典禮者又有如是其確然可信者也。

百九十二陽爻等義

初九剛居	上初動	乾體潛龍勿用	復當不遠從元抵悔元吉
九二剛居	上代中剛下陰	乾體見龍在田利見大人	無咎在兩中吉元吉三陽命
九三剛居	上代中剛下陰	乾體見龍在田利見大人	無咎在兩中吉元吉三陽命
九四剛失	上代中剛下陰	乾體見龍在田利見大人	無咎在兩中吉元吉三陽命
九五剛中	上代中剛下陰	乾體見龍在田利見大人	無咎在兩中吉元吉三陽命
上九剛又	上代中剛下陰	乾體見龍在田利見大人	無咎在兩中吉元吉三陽命

百九十二陰爻等義

初六柔居	上初動	坤體履霜堅冰至	姤當繫于直從貞吉有攸往見凶
六二柔中	上代中剛下陰	坤體直方大不習無不利	升值九非大吉
六三柔失	上代中剛下陰	坤體直方大不習無不利	同人當同于宗本
六四柔柔	上代中剛下陰	坤體直方大不習無不利	同人當同于宗本
六五柔居	上代中剛下陰	坤體直方大不習無不利	同人當同于宗本
上六柔失	上代中剛下陰	坤體直方大不習無不利	同人當同于宗本

重震	風鼎	火革	澤井	水困	澤升	地萃	天始	天澤	雷益	風損	山解	水蹇	澤火	火賁	地夬	地晉
上九 六五 六四	上九 六五 九四	上六 九五 九四	上六 九五 九四	上六 九五 九四	上六 九五 九四	上六 九五 九四	上九 九五 九四	上九 九五 九四	上九 九五 九四	上九 九五 九四	上九 九五 九四	上九 九五 九四	上九 九五 九四	上九 九五 九四	上九 九五 九四	上九 九五 九四
九三 六二 初九	九三 六二 初九	九三 六二 初九	九三 六二 初九	九三 六二 初九	九三 六二 初九	九三 六二 初九	九三 六二 初九	九三 六二 初九	九三 六二 初九	九三 六二 初九	九三 六二 初九	九三 六二 初九	九三 六二 初九	九三 六二 初九	九三 六二 初九	九三 六二 初九

山漸	澤謙	雷豐	火旅	重巽	重兌	水渙	澤節	澤亨	山道	水蠱	火濟	水漸	澤升	澤井	水困	澤萃	天始
上九 六五 九四	上六 六五 九四	上六 六五 九四	上九 六五 九四	上九 六五 九四	上九 六五 九四	上九 六五 九四	上六 九五 九四	上九 九五 九四	上六 九五 九四	上六 九五 九四	上九 九五 九四	上九 九五 九四	上六 九五 九四	上六 九五 九四	上六 九五 九四	上六 九五 九四	上九 九五 九四
九三 六二 初六	九三 六二 初九	九三 六二 初九	九三 六二 初九	九三 六二 初九	九三 六二 初九	九三 六二 初九	九三 六二 初九	九三 六二 初九	九三 六二 初九	九三 六二 初九	九三 六二 初九	九三 六二 初九	九三 六二 初九	九三 六二 初九	九三 六二 初九	九三 六二 初九	九三 六二 初九

于乾坤者其陽施陰受之先而陰諸氣定質成之德雖復形殊應易然
 合其德其和或有增加或有減自三而分九而離占之機惡所以吉
 山梅者元啓者蓋其情義卦不同而同歸于八氣爻不同而同稟
 始要終一章之指本末既標而中爻之舉懼功凶柔中則勝之理一
 自貢于時可以得其肯綮再以卦名小大兩體對參乘承應與或乘或
 等爻者先以九六所值之位各分三等定剛柔之優劣大要不出乎原

必不盡失其微。愚本此意以等文欲指明辭占之學。凡聖人諄：然所以告與所以斷者。意已盡于言中。以俟學者深思而自得之耳。

昔班氏漢書用此例作表。以等古今人物之高下。擗拾于也。位置失倫。後人不无訾議。愚乃敢以等文。蓋所據者周孔兩聖人。斷然一定之辭。无所容其擬議。不必窮神知化。而皆可觀玩以定吉凶。然意又主于審。巽觀變為遷善改過之門。以成天下之望。若但嘗試其高下。等于最。枝杯瓊之味。則于真悔其妄作矣。

孔門易緒卷第十四竟

孔門易緒

卷十四

晨農山房

孔門易緒卷第十五

古邨張氏 德純學菴

緒餘

易簡同歸

經解有之矣。曰：聖體精微而不賦。深乎易者也。豈不以易書廣大悲備。而一頁于易簡。醇如堊如。無瑕額之可見。苟言易者。不能洞徹化原。則雖游思驚精。而私慧足以鑿莫。小言足以破道。其為聖門之毒。膠不少矣。純之世事于易也。非敢妄云疏解。不過思竭愚陋。以仰窺先聖之緒。餘雖出之以至慎。而意指終始。慎：然惟以或相矛盾為懼。故揣法象。而作渾備。推流行而布耳。竊宗立本以該變化。而更搜索于樞。因積。孔門易緒 卷十五 晨農山房

交兵錯綜之故。極之辨卦等。以盡其發揮。其歸本一。而其途不得不殊。則于易簡之理。似仍未之有得也。願嘗思之。見諸者必抽。其理。而經非門以外所得知。夫子言易之經。與易之門。異名而同實。惟乾坤是尚。而于陰陽斷闕之義。尤詳復再三。則全經之所以為易簡者。豈是更無從悟入矣。今世學易之懷。有能確知聖人上下分篇。首乾坤而終既未之意。已為難得。愚竊以為兩篇之中。苞含孕結。渾身太極之未分。至夫子繫傳。乃刻然而兩。而大啟其為。今學者得以排闥而入。抉戶而升。恍然知一闕一闕之內。如是謂之變。如是謂之通。如是謂之數。如是謂之器。如是謂之法。如是而民咸由之以利用而出入。莫非生：之。

大 利 親 親 利 避	復 貴 臨 臨 貴 利	臨 臨 臨 臨 觀	隨 臨 隨 隨 觀	豫 益 泰 否 隨 豫	謙 豫 訟 履 豫 謙	泰 謙 比 比 謙 否	比 比 師 師 人 比	師 泰 需 訟 否 師	孔門易經 卷十五 巖麓山房	需 師 蒙 屯 屯 屯 蒙	屯 蒙 屯 屯 屯 蒙	坤 上 六 五 四 三 二 初	外 外 外 外 外 外 外 外	坤 順 序 而 右 百 九 十 二 陰	既 揭 陰 陽 為 兩 分 門 而 入 但 循 序 玩 觀 富 有 之 藏 已 無 遺 經 不 須 辭 說	乃 復 于 每 位 之 下 雖 以 一 二 言 實 所 以 明 易 結 之 作 始 終 元 有 兩 岐 殆	終 日 言 而 不 離 乎 是 然 亦 有 數 端 前 緒 所 不 及 詳 必 待 闡 開 而 後 乃 可	得 而 指 使 皆 更 為 折 析 如 左
澤 風 得 形 似 初 上 大 道	往 來 宜 五 二 道	進 退 宜 上 五 三 四	始 終 宜 上 初	交 舉 宜 三 四	與 兌 胎 宜 小 三 四	交 中 宜 上 初	離 胎 受 性 同 人 二	初 交 宜 五 二	陰 受 宜 五 二 道	敦 厚 宜 上 二 道	坤 母 宜 上 二 道	作 成 物 宜 上 二 道	陰 之 極 宜 上 二 道					

據經乾坤並列即繼以屯蒙需訟皆乾體而不屬坤此可想也開闢以
後君師教養之事專責之于陽剛陰惟順或以共開世運一施一受造
化之機象亦然故曰卦陰不當位此全為素陽之大指

據卦序師比小畜履列于否泰之先而後同人者謙豫繼之六子果性
乾坤而或在交前或在交後此可想也觀闡開之位乃悟泰否次居第
四交三而始單果乾者初交而坎孕再交而震艮孕果坤者初交而離
孕再交而兌孕孕生之始賦界之初其一誠不氣有如是其所異于
三索者傳以重次而言此則所謂受天地之中以生惟坎離為貴此全
易用水火之大指 已上乾坤各歷八位乃氣化生物之全功

孔門易經 卷十五 巖麓山房

據經諸大卦之後何以還有隨益之雜繼以臨觀之退退兼望嗟貴之
往來而歸于利復此又可想也天地以細細交感受生者遠扶氣質以
俱來不能无貪色之性如乾體與陰道相違迤而循環之端以見皆出
于自然而不容已者也

利復之後陽十三位大抵皆乾為主正當陽盛衰之時故无妄大畜前
復共履六位而陰不與焉

坎形既具至十四位而坎體大成離形既具至十六位而離體大成易
先下女之說也 大過陰具坎
陽具離

形已既入卦各經五位而陽施陰受之事乃果細經之極而攝精之

始也。已上陽歷十七位。陰歷十八位。坎離成體入卦。而乾坤之氣化乃足。故經分為上卷。

當剝復之位。而形感之兆已萌。至氣化畢。而志歸人事矣。男審獄。女家。膠。即乘坎離而入卦。此不可不知。

乾坤二體之歸下。經者。乾惟遊壯。而此夫婦。坤得晉明。而此萃升。此可想也。遊退壯止。至夫婦而陽已微。晉出明入。至萃升而陰未盡。陽畏。而常不足。陰忌滿。而常有餘。聖人扶抑之微權。蓋由乎此。

損益在下。經為感氣之萌。通成恆至中。多小過。大意謂損乾以益坤。此施受之偏。又陽統陰之故。

孔門易緯

卷十五

麗農山房

非因有餘不。介乎人事感衰之間。同于噬嗑賁之往來。故愚以為氣數之命。再成恒起。乾歷十二位。坤歷十一位。而不復見形。因坎離

之用大行。將挾其孟季而俱出。并不復存氣化之迹矣。

革鼎者。世運一闕。三陰再造。結既屢言。于此當觀其同時得位。而鼎象四陽。凝然不動。此如殷周革命。損益可知。必不能易其綱常之大者也。革鼎以下。又各歷六位。而畢。乃形化成物之餘事。

雷山風澤。委胎而脫。成其入用也。漢去坎離十二位。而兩體見。震艮同位。並成。其亢隔位互成。陰德之減于陽。又可議矣。

四子體成。而新歸妹。其雜甚矣。震艮在雜。氣以許。其亢在雜。氣以機。

每差一等。

兩陽乘離。而得豐旅。兩陰乘坎。而得洪範。不能大有所為。坎與離各以其氣類相助。

及其此之成也。震艮復而為小過。其兌復而為中孚。通得乎坎離之自。錯。易歸乎。歸于既未濟而已矣。

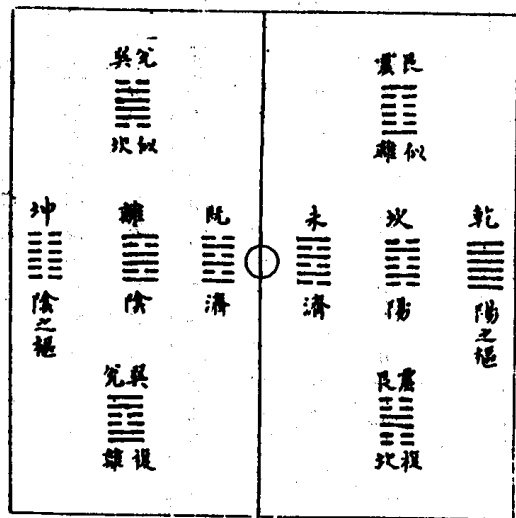
乾坤各歷三十二位。一線中。通當水火構精之會。故未濟者。必交。成。為而交之既矣。此維變生物之功。微後通前。非成損恒益。所可茲。不。知者。以為反居四子既交之後。无怪乎其衝突也。

太極函中

孔門易緯

卷十五

麗農山房

解經至既未濟人但識為水火之交序居下經之末而不知乃陰陽開之大機則猶之乎未解也蓋造化生成至此而下留餘德循之而元端積之而元竟互之而不改錯之而不亂當其間也機緘固密陰陽元偶洩之虞速其開也洞達光明奇偶有中分之勢當不待宇宙鴻濛乾坤再啟而後醒然于易道之全也斯際也二氣胎合而歸元動靜互根而元迹渾乎惟一理之中而孰有能知之者乎雖然吾則知之仍知之于夫子之言是之謂太極

命麟孫製圖之次作而請曰大人前緒言太極為東有之宗茲復以陰陽開闢之問詳乎中西者日之以為太極得不得入于元際否乎曰

孔門易籍

卷十五

嚴震山房

然此初非有二說也前聖指陳道法每借履極之冠以示大中至正之所在其在于易時以明陰陽一之統為人物生之始當其至靜之時而不得統之以為無即其能動之機而已可據之以為有故既未濟中函之氣宛然又為兩儀再判之關窮變通久恆必因之以是為理數之大宗而已矣麟孫曰然則大易之極可證之于洪範夫子言易有太極者即如九疇中宮之皇極而大人言闢闢中函為太極者即數錫厥庶民斯其惟皇之極者也然而皇建會稽皆明言有而不曰先此可以釋元公之語滯矣乎于笑而頷之

孔門易籍卷第十五

孔門易籍卷第十

古邨張氏 德純學

緒餘

圖書合概

有諱易者于此不能推原河洛張皇于義畫以前鮮有不蒙其凡陋者矣然愚耽玩久之正覺易道之大元所不也繼令開天以後圖與書者天降地出作易之聖人發策取以相證燕初不待後世承學者添弄補綴合總：然憂其或有所齟齬也學者據傳窺經凡吾夫子所言詳者不容或畧其略者不必獨詳易有太極一章本推言著龜之所緣起天生神物以下至于河出圖洛出書皆聖言之所類及者也而必擬之以為形事之以為數守之以名專家之學反之以效輪攻之智及其言人味轉棘而不相能也則致疑于天苞地符龍文龜甲之類皆出于緯家雜說及管子書而其事之無與有并不可得而知則亦學者之過矣且此而必詳為之說將古理人所取以與神物如天地之變化天垂象而死者亦將一：取而圖之算之配之以求其悉合乎何說之終也愚謂太古遠遠當時圖書之出與今世所傳是一是二誰能確指俱非所敢與不然內外圖書皆為天地間不易之至數質之夫子之言則所生成十數者與天地五位相得之指最為顯切而置十虛中五仍辟應則乘于生數而六七八九之數即以次而相成若五又虛中一點以

孔門易籍

卷十六

嚴震山房

四與成數相乘即為太少陰陽過揲之全數四九三十六四七三十二四六二十四四八三十二

于傳所云各有合者自然通協此殆著法則之以倚數生爻者矣如戴

九履一縱橫十五之象于義益緩本傳亦無明文然并虛中五不用而

以奇統偶自為生成使水火木金之閒乾巽艮坤各得其位此一連六

進二位坤震三進此九連四仍以五數為歲縮此殆筮法則之以因爻立卦者

矣若果如此則于本章太極以下中所謂兩儀乾至震陽四象乾坎

艮震少陽坤離四正用實四陽用虛恩所指俱有交關契合之處

太極與充少陰八卦卦象與書右陽而其理則一俱有交關契合之處

其他雖有巧思妙論其亦以無庸置喙矣乎

立卦生爻之有取于圖書畢竟以生成十數驗之而得一二三四為水

火木金之序同于洪範故元可疑此雖實允之位既定再以偶數分位

四陽乾巽艮坤可不勞而得然此即方隅順布之局故以數推之柱

合者什之八惟二四七位數相易皆人但不知上古法策初至何

以道得乎後天之序而畫卦之聖人豫取周文所改置改為之取兆乎

倘必力持邵氏之說以為圖之與書皆先天而非後也屈乾一兌二離

三震四巽五坎六艮七坤八之火以就圖圖而分配之則其不合者及

什之六七矣朱子有言昔人多以圖書為不足信終元泰願合象辭論

語皆有是言而諸儒所傳二圖之說不可得而破除也于圖後既引孔

安國劉歆胡諸說又謂曾經劉牧所易置以九為圖十為書亦未嘗

孔門易緒 卷十六 歷代山房

折衷而明一是毋乃欲啟易學之蒙而益之蔽乎善乎其歸宿之論示

大傳所謂河出圖洛出書聖人則之者豈言聖人作易作範其原皆出

于天之意亦言其理元二而已此則愚說之所安也

何謂虛中舍一當倚數生爻既置十而用五若因積之實數必用揲四

而後揲所以用四者又虛其中五之中此四十九者三變成爻之項又

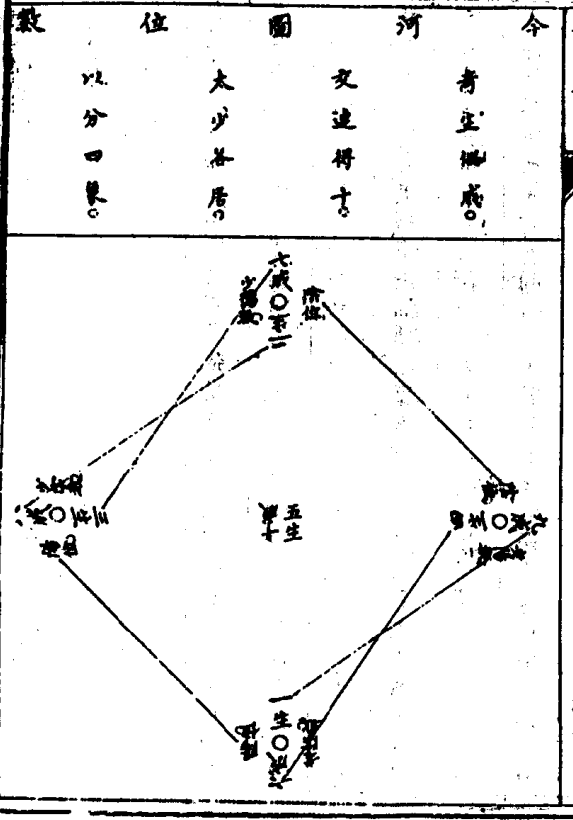
必去其初掛之一而後九六七八乃可得而名也過揲則奇實止而謂

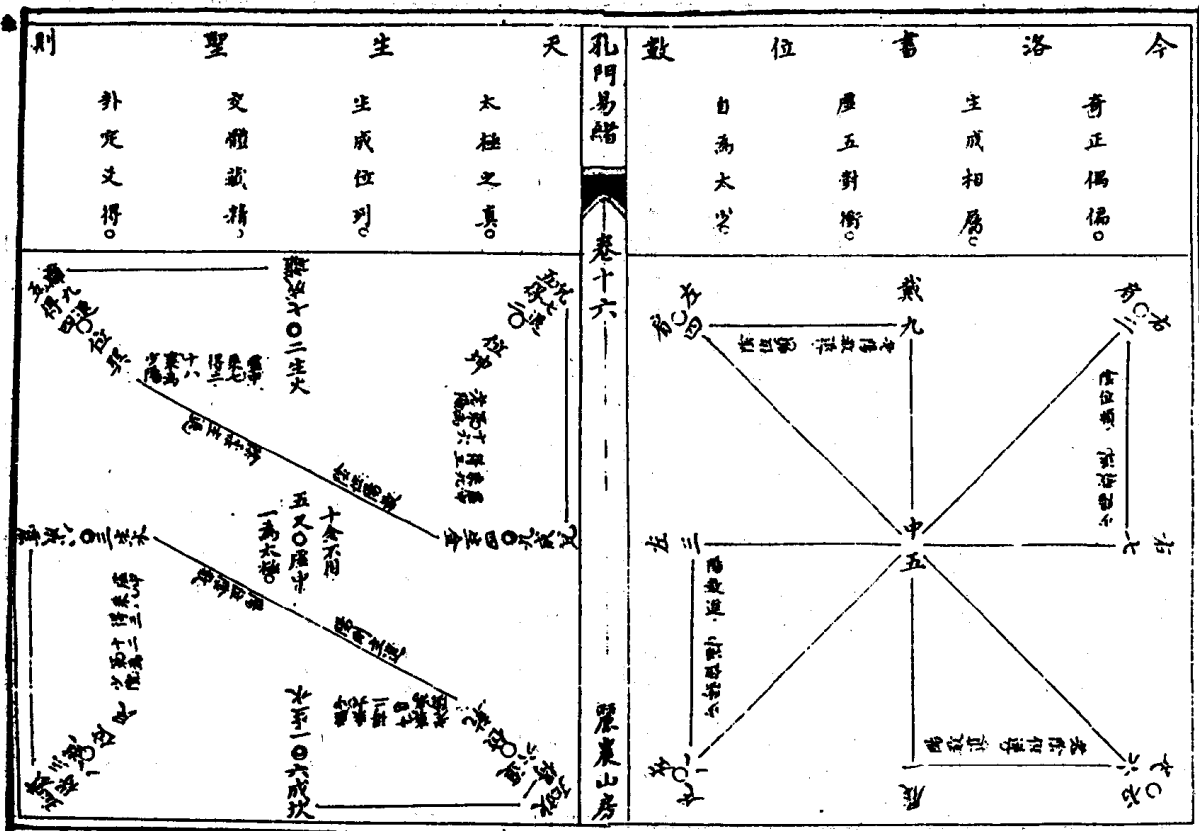
之儀則法象森然有互根而無相離陽卦居陰陰卦居陽陰數變而位仍

不變故坎離得中亦用二六圖書八卦要皆以四生數為主不可因揲

圖成卦之次而多生疑實也

孔門易緒 卷十六 歷代山房

圖本龍圖

邵氏以龍先有龍圖一說相傳出于希夷之承凡為圖者七其第一圖作五○○○形為圓布之以文在背者為天數第二圖作五○○○形為方布之以文在腹者為地數文理繁然似親親夫東序之藏而顯存其迹與天珠並陳蓋玉石之有文者其第三第四圖折而兩之自五以前共一十故可滿非為規毛之擇有五以當生數自六以後共四七以當成數又似約見夫陰陽折合積微成著之形其第五圖以後乃并而為一五為表裏陽奇二十有五陰偶三十消納五十有五之全數足以成變化而行鬼神此殆先天立說之本原不得輕議其師心應決者矣據啟蒙伏羲指圖謂之伯長通相

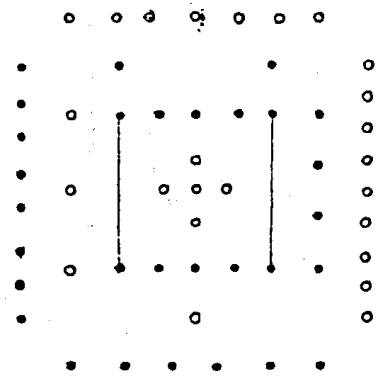
孔門易緒 卷十六 歷農山房

三第。數。生	一第。數。天	四第。數。成	二第。數。地

袒護蘇門轉先指斥希夷以為道家者流此不直華山翁一笑耳

龍圖數得先

方歸洪範

緒餘據及龍圖緣以大傳推之而知先天所因本非謬妄亦以見圖屬

孔門易緒

卷十六

麗農山房

所本確為河圖之舊不容改易至于方局九位惟真時演範足可據依

但有數品位不可知無從得其要領又聞邵氏初作先天但有太乙下

行九宮式後乃名之曰洛書無錫布衣朱襄說蓋所謂戴九履一者本無定位

驗之于數則適與龍九宮家初局相同前世際陽家最重三或六壬主

用之軍中惟太乙屬天亦曰當空謂之禁或曰許私相傳習以中宮皇

極為最靈國家所用以占休咎故也沿至今時頗仍其術但飛躍九變

專過足知所傳洛書于九疇差近與八卦較遠尤不當率合先天以滋

棘絮未于本意常右圖而左書非深有見于此耶

藉以九疇當洛書者其局如後大數相符但與極之外方隅位置不見

有數然之說愚但志舉每疇于目以光大衍之數則順為妙台蓋八宮

大數分明經言稽疑凡七庶幾用五合之恰得四十有九皇極居中主

二五事

七稽疑

六三德

九五福

五異報

一五行

九疇數符大衍

四五紀

三六政

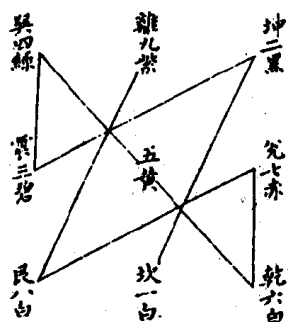
八庶幾

孔門易緒

卷十六

麗農山房

附太乙九宮初式

太乙下行三白為初式五黃恰居中宮餘則每退一位起坎一白五黃

飛入別方三白各為引路至九變復還其初五黃各至專用之民俗所

忌如每月之初五十四二十三不敢動作皆值五黃故退避之耳此術

家陰陽之一說不知先天當日何以選定為洛書請以實之專門可也

孔門易緒十六卷

陝西巡撫
採進本

國朝張德純撰德純字能一號松南長洲人康熙庚辰進士官常山縣知縣是書專以十翼解經其說謂經本無陰陽剛柔之名及天地風雷水火山澤之象皆夫子所顯示以闡經故曰孔門易緒為目凡三曰經緒說上下經也曰傳緒說繫辭說卦序卦雜卦也曰緒餘則以諸家易圖為未善而以己意推行自立新圖新譜也別以引緒冠於首則總論也其說與諸家迥異蓋易道廣大隨引一端推行之皆可成理耳

孔門易緒卷第十六

雍正戊申夏在黔之印江署命麻孫錄景並製圖列錄至七月而畢

周易闡理四卷

〔清〕戴虞舉撰

清華大學圖書館藏清刻藻堂鈔本

附《四庫全書總目·周易闡理

四卷》提要

引言

易

易

易

易

先聖之遺教，軒輊於世，學者多不詳其本，而先聖之名，

又先聖之真傳，所以為世之寶，而學者多不詳其本，

志趨時中，年遂棄青衿，謝時藝，閉門却掃，窮經之計，每嘆

易之為書，廣大悉備，純粹以精，凡造化秘密之藏，聖賢微妙之旨，

皆在於此，而考亭朱子，僅視為卜筮之書，既略而不講，後之習舉

子業者，又限於

功令，唯以為取科名之具，不敢發明先儒所不逮，使四聖前民用

之道，或幾乎息矣，因思先世祖，素庵公精研易學，所作講表，迥過

時流，越三四傳，僅存繫辭一帙，先君子惜其不全，思續述先志，更

周易闡理

為後學津梁，於是探賈賈，隨鈔添數，連闡四聖之微言，揭諸儒之

秘要，願充盈，篇錄續繫辭二十年，始得告成，計三四百頁名之

曰闡理，呼不肖請之，苦讀再四，掩卷忙然，先君子見不肖多病，艱

於記誦，乃刪去什之二三，又詞已經就成，非復如何時之浩繁矣，

既而不肖之子，體先就發，年未數歲，能記誦及稍長，書而誦之，

竟知領會，先君私喜曰：我得之於孫矣，不謂校經未竟，而體乾天

賜先君子，災穢之後，傷痛痼疾，雖存喪予之感，而此志不衰，復加

刑，將掃除，庶幾獨存，精委然，其又句讀而又成，未免意或深遠，古

真難請校之物，學不善相宜，是以得冥筭中，世無知者，甲戌秋，

病先君見背，連念手澤，乃於讀禮之暇，取先君所書定本，在坐

尋繹覺文詞簡動如殷詰泰銘漢學者粹莫知其意旨及再搜篋

中得初時原稿則義理曉暢字句條達卓然自成一言之言於是

錄其顯著者彙成一編其間或宗程朱之論或採諸儒之說參互

考訂總以闡明紀學間有不合者仰思夜繼幸得一二即為補入

蓋至壬午之夏而得告竣焉

當代之君子苟以為可教幸

賜以如椽俯加殷勤豈惟四聖之理長如日月經天即先君子一

生之力學好古亦不至泯滅於天壤矣告

康熙四十有一年歲次壬午仲夏之月不肖孫貽百拜識

周易圖說

四

測澤堂

授易源流

伏羲得龍馬於河其背上旋毛負五位陰陽之數相得各合之間

於是畫一分兩對待八索因重為六十四卦示天地變化之理先

天之易也夫禹得元龜於洛其甲上點文哉奇正偶偶之圖中五

无十之數於是書陳洪範氣流五行箕子推衍為九疇昭皇極經

世之法後天之易也文王遭時多難與民共吉凶則趨避觀卦象

繫彖辭周公觀畫象繫文辭皆憂民之慮也文王則河洛數而大

衍之察五行生剋而制卜筮易自是興矣周衰道微老莊之徒以

易為玄虛幽隱之術索之機深之數四聖前民用之道晦矣孔子

起而正之五絕其章編著十傳以翼經明理性命之書開物成務

周易圖說

序

測澤堂

者也非幽隱也老聃以術傳於陽城之王明戰國時卜易於清溪

鬼谷中當時靈應後世傳之秦火不災李斯以為卜筮之書故也

漢世延壽述其陰陽災異之旨授東郡京房著易傳四卷自為京

氏學陳希夷得之作先天四圖穆脩得之授於李之才之才授邵

康詳皆精於術數者獨商瞿子木受孔子之十翼傳六世授漢田

何主理畧數以文王卦辭周公爻辭為周易分上下經孔傳自為

一書授丁寬再傳於魯之孟喜齊之梁丘賀漢宣帝時詔施仇倫

為立梁丘易孔安國馬融王肅姚信皆從之宋嵩山晁說之考訂

古經陸氏八卷東萊呂氏定為經二卷傳十卷是為古易觀師古

川之漢初又有費直以家傳文言傳參入經中授之鄭玄傳之

王弼分疏解易天下宗之唐太宗命孔穎達注疏五經定為正義行之至今是為今易宋周濂溪著大極圖說程明道伊川兄弟師之互相講究演繹以王弼註經不註傳亦作上下經傳至今繫辭仍稱門人韓伯註也晦庵朱子學於二程本義不併程傳晚年自悔其離傳習既偏不及改夫明初五經進仍舊註猶恐士子誤於已難不能通經初胡蘆陽李全初改搜羅宋儒百五十八雜出他書為之說附之傳註之左名為大全頌諸學後與註疏正義並行一備參考嗣後蔡虛齋皆蒙引及門林次崖作存疑陳紫溪作通曲各有見理之言不相附會其能明易理者却京山之後無人焉有易解易通易領枝言四卷脫盡陳腐獨闢易理世之托言

周易圖說

序

十一

刻藻堂

功今依樣葫蘆將先聖前民用之意蒙慮悔蝕自謂朱子之功臣

遊軒誌

看易要訣

一卦全體六畫以陰陽為主六畫所值為位陰陽爻臨為爻乾陽主五中坤陰主二中一陽之卦主陽一陰之卦主陰內三畫五卦體外三畫兼卦用各以中爻分上下體兩主皆貴得中內主重於外主蓋用從體也或外主陽內主陰則陰尊陽故重外主或外陰主中內陽主偏則中得時故重中主也爻主聲象前不出卦主之陽大陰小卦德之能順農胎動入止說為象占陰陽之分用公繁爻辭晰觀位分之邪正中過凡應之克會合則當否為吉凶悔吝之列理易理變動不居其象雖而不越觀之思過半矣

讀易管見

周易圖說

序

三

刻藻堂

河圖中五生統成洛書中五并統備皆以陰陽合對待流行之用故孔聖曰易有太極謂義聖畫一分兩生生元窮也濂溪周子作太極圖說謂無極而太極蓋言元中本有極是生太極既有太極是生陰陽陽動陰合是生五行五行相剋水火金木土交濟為用五行相生木火土金水周流不絕氣數之形著動變無極之真二五之精妙合而說言亦至矣今世視易為幽深難測講易者云當得意以忘象不知其意何所傳之愚謂無極是理也太極是象也義聖不觀象則無畫爻周而聖不觀象則無辭理无形固從指示故畫一以象之凡百千萬億總起於一是為太極太極者无上之稱極者至止之謂堯舜執中之精一即此一理建極以寡民過者也

九二見龍在田利見大人陽大陰小二為人位故象大人二陽坤

以九居二是乾體能動而柔中平坦象龍之動出而見於田者

時作霖雨澤施德澤位非君相而以養民之責自任大人之事

臨矣致君澤民朝野屬望占常利見焉

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎乾九行不息也惕心動也方

居下之上位高責重失時過中上疑下忌惟體剛用健之君子

能終日省察夕惕懼有危占者憂勤如是常无其咎之咎

九四或躍在淵无咎或若進退

九陽志於進回陰不果於進固能疑之人居上之下未可進也

又可疑之時雖當改革而致慎於天命人心如龍之或躍尚在

淵焉審進如此則順天應人无甯進之咎矣

九五飛龍在天利見大人三畫上天下地中人六畫初

陽氣并于天故曰飛登人位之極故曰天剛健中正以居尊象

龍飛在天變化雲雨澤被萬方臣得以觀其光民得以仰其澤

故曰利見大人

上九亢龍有悔陽極於上故為亢處陰

亢者時之過也則誠時通變故有悔

有悔時過而思變之陽極盛而生陰龍係飛而

思潛理固然矣

用九見羣龍无首言河圖中宮天五地十五為生數十為成數

用九六爻各隨時變不以任剛為主貞隨也

五上數合之一三五成九是為乾陽故乾九

用九六爻各隨時變不以任剛為主貞隨也

九陽成于九剛龍善川故曰无首

老陽有通變之才故六爻純用九龍首任剛用九觀羣龍之美

而得處乾之道无任剛自遂是善用其九者也故為无首之象

乃有變通不已之言

象曰大哉乾元萬物資始乃統天連下五即皆九下探承辭之義

乾之所該甚廣此專以天道四氣明乾義而以聖人配之諸卦

本於乾四德本於元乾元為天德之大始也一氣初動萬物成

資以此端自是生氣流行無間乃包涵四德之運旋貫徹天體

之循環者也故曰統天

雲行雨施品物流形乾元能行雲施雨

乾元一始天道運行生氣莫造乾元能行雲施雨

植物形色漸著如水之流而不止矣

大明終始六位時成時乘六龍以御天象是駕御御是操御乾

作易者洞哲乾元之起於貞終始貫徹周流无滯又分六位各

隨時值而成象變化時宜駕取六龍以操縱非聖人善體天道

之用哉乾元能行雲施雨

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

乾道由元亨而利貞既變為有即化為无終始之道也當資始

時物變之為性天賦之為命理動氣充形色備著物物之生氣

其足不相假借凌奪各正性命矣迨流形暢茂充積於中氣遂
情壯質堅完固生生之機致復殷固不泯洽滿足保合太和馬
刊其美於成性貞莫固于舍和所以終于元而始於元者乃天
之利貞也

首出庶物萬國咸寧

聖人體貞元終始之道凝聚來御精神首出開創作君作師運
旋萬國成化育而安寧焉此聖人之利貞也○乾之四德貫乎
天人象傳獨讚乾元之大謂乾以元統天能盡物性各正保合
聖人體元仰天能盡人性萬國咸寧象傳以元為綱以時為脈
大哉乾元一句乾運無餘益矣

周易

卷一

南

剡藻堂

象曰天行健君子以自強不息象亦取名其身滿而取以
為首物之義曰者謂伏義所以
非之意此孔子所
作非之象傳也

兩象合體總名曰乾取天行日日一周健而尤息之象也君子
純乎一理不聞物欲豈非天德自強而精明貫徹無間一天之
行健不息也

潛龍勿用陽在下也潛下也謂之小象乃孔子所
作各之之辭止來而不及
陽有動變之德在下當伏之時故象潛龍勿用也

見龍在田德施普也田于宗廟野地
本物象普施之德

剛中處柔天理和平教養德備象龍見田澤冲廣野也

終日乾乾反復道也復音
福

反復重復踐行之意進退動息以道持循非徒憂懼也
或躍在淵進无咎也

陽出外卦躍矣居上之下猶木離淵也取象或躍審慎以進乃
无可咎也

飛龍在天大人造也造者作也造乎道造乎謀
二五皆其大人之德而五獨全天位故最克修上理飛龍在天
之象也

亢龍有悔盈不可久也
亢者時之盈必知悔而後可以持盈可久情乎
用九天德不可為首也乾性剛健天德非強故為人德
貞下起元術環无終故為无首

陽剛為天德而六爻各有時來之用非可主以為先者如任剛
不隨時宜必敗事而夫人矣故揭出不可為首以示用九者
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
幹也六爻皆孔子詳經文之旨

乾之性體無有不善故經文四德非特天人一理即萬物一原
也其言元者得氣之先統物之全為衆善之長焉亨即性中秩
序之美會聚于斯也利即性分裁制之宜裁然无拂也貞即性
靈昭明實理具見氣凝精固為事之賴幹焉乾之占此四德與
天氣流行一貫而分為四時者也

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

已上兩節是古聖解孔子引以為傳者當入以明其義此隨之元亨利貞而有此辭大子傳易之時見隨下之一當之及引而釋乾

四德人所各足而事功必備於君子君子體乾之道元即其仁也亨利貞統於元禮義事備於仁矣仁者人也原非二物至誠胞與經綸應到故足以畏人由是體亨之流上經曲恰好恰集无道而天理之節文人事之儀則遠足以合禮也體利之暢遂辨物居方裁制合宜情分各足而得其義之和也體貞之完固氣傲精足獨立堅定事之所以幹也此以人事配乾德也君子行此四德者故曰乾元亨利貞

周易

卷一

六

剡藻堂

經文言乾元亨利貞全屬之一體行健也。通字首即是若性性而運其體本即則揚出君子之所以蓋性者

此第一章申象占辭之意發乾之德行也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名避世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

初既象龍何以謂之潛而占曰勿用也夫子中陽在下之意曰是有龍德而尚隱非若无能而自廢者之清明在躬不為濁世所移易正直自守不以名譽而曲成即至不易之故與世相避不成之故而人不見是俱恬然忘之畧无不平豈偏於隱哉德

深者觀時自審時在我可樂樂則出若以行時不在我可憂憂則止違之耳行違之則全无意必確然非富貴貧賤所能移其龍之伏處者也

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

二方見在田而其占何以謂之大人也夫子中德普之意曰乾體正當時中龍德通用事者也乾之德以易知故其涵養功業不出乎庸言庸行間大人則庸言皆其實庸行皆篤敬而猶恐不信不謹之邪或乘之而滿我誠乃閑邪愈慎則存誠愈密善

周易

卷一

七

剡藻堂

蓋一世夫而不自檢滿也德至此則精微廣大有不普施而格乎上下哉龍德之顯於中正者如此故易稱大人其過化存神之君德已備矣不利見哉

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣居位之上下乾已到幾

三之乾惕何以占曰厲无咎也夫于申明反復道之意曰君子日踐不寧進修而能免咎者全憑德業故其因時乾惕无非為進德修業計耳德者存為實業者見為實事而總根於實

心此忠信所以進德之本也苟上真實心為善則德日克積矣
忠信即誠惟從真實心說出則業有著落矣而忠信工夫全在
知至至之修辭立誠工夫全在知終終之几德業始於知成於
竟理之極致曰至其幾微妙我德之所為神也知至之所在而
以實心研窮焉忠信至此何幾微之不與及于與幾而德進矣
理之歸宿曰終其義精通我業之所為大也知終之所在而以
實心力踐焉修辭立誠至此何義理之不安存乎存義而業居
矣是故居民上德業愈盛愈謙而不驕處君下進修克勤克勝
而不憂也位雖危不為咎豈非因時而惕之故哉

周易卷一 八 剝 潛龍勿用下也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无

恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎
四之雖且或而占其无咎者何謂也夫子中之曰上體之下不
安于下為无常故其迹近於于進而心非為邪也居柔遠處不
果于進為无恒故其迹似乎獨往而心非離羣也君子處則格
致誠正以進其德出則齊治均平以修其業欲及時行道不敢
躁亦不敢怠故无妄進之咎○或若自審德業
九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水
流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本
乎地者親下則各從其類也應是偏和求是地大人言德之辨
博聖人言德之感通通前並作親
五既龍飛占亦謂利見何也夫子申大人造之意曰感通之理

罔不靈動聲氣以同而應求水火風雲无心召應物且有然而
况人乎聖人以大德興起天位有血氣者誰弗親而快親耶試
觀得陽氣者卜天故動物之首親上得陰氣者木地故植物之
根親下各從同氣之類也聖人中和位育萬物瞻仰而利見夫
上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位
而无輔是以動而有悔也无民公孫之位不親民无
輔三公孫孤言无朋黨也
上龍已无占何謂有悔夫子中盈不可久之意曰君之上无尊
貴而无位矣上之下無陰高而无民矣九三在下而不應孤而
无輔矣如是猶妄動而不持盈乃有是悔也

周易卷一 九 剝 潛龍勿用下也

龍德之潛非終隱者而位方處下未得其勢故不宜自用也

見龍在田時舍也舍音赦止之本程傳出舍于即止見田功之二
龍德正中僅在修治田功之位方親民之時止於見任田功也
終日乾乾行事也
位危進修豈徒揚厲必實踐於事為故維日不足也
或躍在淵自試也試嘗
量之
位當及時進用而猶自為審量恐近於為邪而類于離羣也
飛龍在天上治也
龍德昇天位高倡化發隆功茂治臻上理矣

亢龍有悔窮之災也。窮謂窮極也。災曰大上。

位滿勢極元而不知變，窮盈之災所必至也。

乾元用九天下治也。

龍德一乾元，乘六位而各當用，善變之九，自有條理，天下相安，必分位而治矣。

此第三章中爻位之義。

潛龍勿用，陽氣潛藏。

陽性善動，故其氣象龍初陽勢微，正宜潛養以藏，大用時當隱伏，故戒以勿用也。

見龍在田，天下文明。物之鮮，象曰文明，化之光明曰明。

陽在地，則紫鮮光照，乾道亨之時，天下將被化而文明矣。

終日乾乾，與時偕行。

君子之乾惕以行事者，日習進脩，與宜動之時，偕行其所當行也。

或躍在淵，乾道乃革。三已成乾，四又起乾，革故就新，故曰乃革。

審慎於上下之時，見乾道終則當革，乃革而不遽也。

飛龍在天，乃位乎天德。

龍德本天德，乘時興起以登天位，乃正天德之當居也。

亢龍有悔，與時偕極。

亢時極矣，當變而不知變，與時偕極，故當有悔也。

乾元用九，乃見天則。

天下之時宜變通，自有條理，六爻用善變之九，則乾元之條理昭然，若天與之準則矣。

此第四章又申爻位乘時之義。

乾元者始而亨者也。

乾以一元貫徹全體，為成物之始終，理動氣行，自无而有，自有而皆未有，不亨，總乾元之氣化，无停機也。

利貞者，性情也。

自是生氣暢遂，亨无不利，物性成矣，周體充實，利无不貞，物情欲矣，所謂終元而復始元也。

乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉。

夫始亨性情，皆元統之，則是乾始之一始，即能以恰好之利利遂萬物，而所利之用，又收效莫可名言，統天其大矣哉。

大哉乾元，剛健中正，純粹精也。

乾元乾始，皆贊乾之大也，大矣哉，乾以一元之氣運為四德乎，本體無所居，挽流行其道，何其剛，發用無所間，斷循環不息，何其健，交接運行，通均不偏，得乎其中，各立獨行，職司不侵，合乎其正，剛健不雜，陰柔純矣，中正不參，邪惡粹矣，純粹之極，精一貫徹，乾之性體，大何如哉。

六爻發揮，旁通情也。

六爻發揮，旁通情也。

六爻發揮，旁通情也。

六爻發揮，旁通情也。

微言之為精顯言之為情元亨利貞流行之情剛健中正統體之情情豈易發哉聖人以六爻布列之發洩指揮以盡其變旁引弘通以類乎物乾道之情乃曲盡而无隱矣

時乘六龍以御天也雲行雨施天下乎也

夫發揮既在六爻則六爻皆龍因時變化足以開乾之情惟時

乘此六龍足以御天之道時之變化即時之妙用自始至終元

氣太和益然流注然令人逆生若性真如天之雲行雨施而通

天下之情矣天下有不平乎

此第五章復中象傳反覆以讚乾元之大為能盡天道也盡

天道在乾元盡君道在體乾元聖人體天道之行施以盡人

周易圖說

卷一

五 剡藻堂

性人性盡所以天下平也

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

初之發揮已成乾之健德矣君子以窮理修身發為經邦立事

則指日可觀也何以言潛而勿用哉蓋天賦之體全于心而未

見於事自疆之功脩於身而未成其業是以君子不輕用也

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

見六人君德也

二之發揮以博化也理積於中而實散見於事物之間故君子

博學以會聚之理聚不能無疑則旁問以辨析之辨明則可居

于心而勿忘勿助俟其自融養之以寬矣居深則可運於行而

无咎无咎天真固剛體之以仁矣夫至于仁而君子已成體仁

長人之德非君德乎

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危

无咎矣重剛謂重乾四亦言之若謂陽爻

三之厲无咎發揮進修之時也成乾復乾重剛勇健體健用

不中過正上非五之天下非二之田故當固時兢惕進修德業

剛心雖危而无咎矣

周易圖說

卷一

五 剡藻堂

四以或而无咎發揮及時也外剛內剛性體本躁變乾遲處非時

中上不得天位下不任田功進修已盡中不用人事故遲尚未

定而心多致疑也能審慎順應故得進而无咎

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況於人乎

况於鬼神乎

五以天德發揮作萬物之觀誠大人矣天地之德日月為明四

時為序鬼神為吉凶統一大道無私之所為也大人與无私之

道為體則无往而不合存為剛健中正運為无私利貞與天地

合德矣自是照臨无息與日月合其明闡開迭運與四時合其

序過揚不替與鬼神合其吉凶皆德之合也故其間有天所未
 顯而大人則為焉若於天若先然道本宜制大不能違道能違
 大人乎有天所已示而大人奉行焉者于天若後然天道惟時
 大人既不違時人何違天乎總之合德而天弗違也夫天止然
 此人人所生也鬼神人之用也能違大人之所為也哉其微而
 信從賈而无故所必然矣此其所以為利見歟
 元之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪
 上之發揮善動能悔何言元也身進極勢必退位久存勢必亡
 時既得勢必畏有定理也惟欲進欲存欲得之心勝味理勢而
 不知變動所以終言元也

周易卷一 刻藻堂

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎
 乘時善變而知悔其唯心明理勢之聖人乎進存无留戀退亡
 无規避知造化盈虛消息之正理者其唯聖人乎
 此第六章反覆以申爻象發揮之意

**坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北
 喪朋安貞吉**
坤上 坤上 坤中而 化天故惟此
 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
馬取北以順而健也本義上利請引觀象傳從陽之
 意文上使將主而有常則得土當進請利字另從西
 而東北以從天也
 陰陽分卦者言
 畫拆為偶體虛容受德順承地內柔外靜才質純厚地之象也
 承乾始以流形故得元亨順有常而利遂乃為牝馬之貞之君

子體坤之道虛心循理凡有所行亦思惟贊其陰暗若居先首
 事則運順承之才分惟居後從陽則得配土之代終乃為利遂
 耳故守西南與離兌之歸得同氣之相孚也如向東北震巽坎
 之位則畏同舉之象矣惟安靜守貞乃有起元致亨之吉
 爻曰至哉坤元萬物資生乃順承天
道也自有氣形資生形質乃
 成乾之人也方坤之至有體
 萬物生成只一元之氣耳氣之方施乾元也定其所施坤元也
 以氣機无所不包曰大以分量无所不盡曰至至即盡其所謂
 順者當氣機初動萬物資生以肇端而非坤列止之生其所始
 耳未始不敢先既始不敢使乃順以承天者也此所謂配乾德
 而成造化之功乎

周易卷一 刻藻堂

坤厚載物德合無疆含弘光大品物咸亨
成亨 坤形 坤形 坤形 坤形
 坤既順極而至體其厚矣物生流形渾淪磅礴罔不持載乾之
 德始物無界限坤德合生物亦無界限矣化機所含物物土意
 無不包括自是由中達外光顯備及則品物之流形以潔齊者
 何咸亨也

牝馬地類行地無疆柔順利貞君子攸行
 坤元之亨合乾德矣而取象牝馬以其質陰而與地為類至順
 也且行地又無息非順而健乎而坤承天之始以土物其成則
 柔順夫生物之有終其順即利貞矣體坤君子亦如坤德之所
 行而已

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

彼行何如坤道止一順順其常也先乾執迷而失坤道後順從

主則得常分地之道也西南陰長順極而厚乃與類同行也東

北陽土離類從陽則成生物之功乃有終事之慶焉

安貞之吉應地無疆體乾元首非君子行此四德法坤元首非君子行此四德法

後順長朋于坤為貞安靜守之自有得常終慶之吉地之德也

君子體元以法乾安貞以法坤坤之無疆合於乾君子之無疆

應于地矣此其為彼行者歟通象傳三言無疆德合元離配北德之行地九種坤之德也應

象曰地勢坤君子以厚德載物地九種君子法坤之德也

天以氣運曰行地以形載曰勢地極厚所以高下相因勢至順

所以相因无窮體坤君子寬弘凝靜德積于厚兼容并包物无

不載矣

初六履霜堅冰至初初至至一陰氣積而冰形為五月之卦坤初霜降後至冬一陰勢成霜已形為十月之卦

一陰生於下其勢必成積履霜則知堅冰之至矣可不防微而

杜漸乎夫乾初戒其用坤初防其至見君子進之難小人進之

易也然陰陽為造化之本不可偏廢扶陽抑陰所以贊化育也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也馴致

坤初止履霜耳易以堅冰危之蓋陰之始凝勢方盛長固循積

漸以至陰道之極理勢之必然也可非防哉又言要其終象言原其始

六二直方大不習无不利陽尊陰卑乾之六二德在九五坤之六二德在六二此之象中德不嫌也

初三五不正四上不中二柔順中正獨得坤道之純內直而不

可屈統外方而不可移易血方之德合无疆而盛大此皆率性

自然從容中道不待學習而无所勉強是以習而利利止於所

習不習而利則元不利矣

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

坤體本柔靜承天以感動心无私而市常理既直且方大不外

是矣此非地道乎地道之不見而章皆无為而成直方之德思

為不擾性俾柯光類也

六三含章可貞或從王事无成有終无成不令坤休有終下休已終應上以完坤代終也

臣道不珍才能善則歸君乃為可常而得正三以陰居陽是剛

動而柔益之章美內含可守為正道者然居下之上時當進往

或出而從王事雖陰弱不敢專成而陽明終得備職也乾三

决于行坤四出陰决于退坤三乾四言言或者陰陽不專也

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也陽明為大嚴則為

陰從陽發三之含美蓋不發哉正以相時而為以盡職代終耳

即或發而從王其無成有終者乃知識光明遠大深見臣公不

可越而發必以時也

六四括囊无咎无譽括收結也除虛象

才柔質弱事當謹密矣位高夫中時當隱避矣此近君而相

得之義也。凡吉凶悔吝生乎動。震括靜守，无可咎。擊舉亦无從起耳。

象曰：括囊无咎，慎不害也。

事不恒，終則害生。括囊者，止固无咎而已。多譽非所計也。

六五：黃裳元吉。

黃，地色。五，行土居中也。中來，中來順下也。

坤本地道，正中色黃，居尊體順，微柔謙恭，黃以為裳，龍順下也。

內衷中實之德，外若恭順之節，其大善而吉之通乎。

象曰：黃裳元吉，文在中也。

中，禮中，謂柔順也。而黃，文在中也。

黃裳，是中順之見，諸外者，以其中有實德，而外成微謙也。

上六：龍戰于野，其血玄黃。

龍，陰也。戰，龍戰也。血，陰也。玄黃，雜色也。龍戰于野，其血玄黃，謂陰陽相戰，其血為玄黃也。

周易圖說

卷一

文 剝 滂 雲

陰統於陽，上極莫制，陽不屈而求戰，為坤之无疆也。陰既成，故

與陽俱稱龍，陽實衆，故與陰俱稱血。血之玄黃，而敗俱傷，陽固

傷，陰不得獨全矣。

象曰：龍戰於野，其道窮也。

陰本從下，上極无疆，勢成莫制，陽必求戰，道窮莫避矣。

用六：利永貞。

五，生數。六，成數。六為即說卦傳所謂兩也。是為

六亦除老而能變，坤又純用六，其善變通久，乃順正不易者。

也。老而變陽，雖柔必強，其善變化氣質，終身安貞者，何有不利

耶。

象曰：用六永貞，以大終也。

陽先陰後，陽極生陰，乾稱元首，陰小陽大，陰極生陽，坤以大終，故十月為陽月。

坤以貞為主，貞即終也。而陰柔力小，不能永固，變柔為剛，則剛人之操，自能永貞，故曰大終。

文言曰：坤至柔而动也剛，至靜而德方。

乾上先以元始貫貞終，坤順後以貞終見元亨，夫子申爻文之

言，不復讚坤之元，而獨言其德之順，蓋坤道無專成，至柔矣。柔

用元能而承乾代終，發用莫與動，何其剛。惟剛乃見柔之至柔，

无作為至靜，又靜若无形，而承乾賦形，各正有常，德何其方，惟

方乃見靜之至，此牝馬之貞，蓋有取耳。

後得主而有常。

坤既柔靜，故處後從乾，得其倡先之主，而奉行有常，理天

周易圖說

卷一

文 剝 滂 雲

含萬物而化光。

主既得矣，故其靜翕，則含萬物生意于其中。動闢，則化機光顯

而莫可抑，使非剛而物何以發。非方而物之發者，何以齊乎。此

坤德之所以至也。

坤道其順乎，承天而時行。

坤之道，一牝馬之貞，其順矣乎。承天之元，以為元，而坤元之流

行不已者，不敢先天而有為，亦不敢後天而不為，惟以時而行

順之至也。

此第一章中象傳之意，上三節是發明坤德之順，末節總結

而讚之也。

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也順小義當作慎坤中已說

坤初陰始凝言其馴致而積成也猶家之積善惡致成慶殃必至有餘耳積善難積惡易故不極於積善積惡致成慶殃必致我原其所由來纖微之惡不懲漸積以釀成積逆之禍慶殃本分明由善惡之初不早分辯遂積成極殃耳易言霜成則知冰堅蓋言陰初有以順其長也

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直本非極直方本非極

周易圖說 卷一 直方大不習无不利則不疑其所行也

二之直非徑率也其心无偏倚本體自正也方非拘滯也其心止裁制妙用皆義也君子主敬工夫為本體之守敬則心主統

一私邪自消非所以直內乎義則心通物宜區畫咸當非所以方外乎敬之精明條理即義義之整齊嚴肅即敬敬義夾持而立則內有以養於外而无直非方外有以養乎內而无方非直

德合乾之渾全不少偏私日流於盛大而不自知矣又何疑滯之有此所謂不習无不利也乾三則誠並進性之德坤二則義自互反之功主持中正為外

應曰敬剛柔中 合言時宜曰義

除雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也專道也臣道也地道无成而代有終也舍之二字當連下讀

三有光大之美乃舍晦以從王事坤道在得主弗敢自居成功也地之承天安之隨倡臣之奉命一道也地道無專成而惟代大終事則安道可知况臣道乎故弗形成耳

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凶陰既成惟亦无及但天氣變盡地形將化雜物得陰氣之盛善解暢茂則落符隨之天地當閉藏之時矣賢人知幾隱避保身以順時也易曰括囊蓋言時當謹密無咎无譽矣

君子黃中通理

黃者中德中者在內也君子以中德養成於內則萬理无不貫通是極未德經緯故事矣

周易圖說 卷一 君子黃中通理

正位居體連上句此中之在中不分上句言體下句言象尊位以大德居之乃有體統而成文治

柔正大中之位而居坤順之體象之黃即中之文也

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

則在其中通理之美也故其周旋中禮順在一身也成物化光順在天下也惟中德積之盛斯出之隆出之隆蓋見其積之盛五之美容有加哉

除疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍馬猶未離其類也故稱血馬夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

坤上何言龍戰除勢極亦能變似乎陽陽性剛不能忍勢必戰為其若无陽也以其龍敵陽之變化故亦稱龍然猶未離陰類

也故决陰之潰收終稱血焉夫曰玄黃者以勢則陽傷以理則
陰傷天地之色若雜而无辨夫此亦論其變耳若陰陽之常分
則天玄地黃哉然不易豈可雜哉不可雜陰終不能抗陽戰何
謂乎

此第二章中爻象之德行也

☳

震下 震動也 曰也 乾下 乾剛也 曰也 坤下 坤柔也 曰也 艮下 艮止也 曰也 坎下 坎水也 曰也 離下 離火也 曰也 巽下 巽風也 曰也 兌下 兌澤也 曰也

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯此象辭以初為主爻也

陰陽交而成雲雷震陽交陰下故陽交陰中氣動未暢物生未

舒屯難之象也世值多難天所以開聖人之經濟也震動陰中

周易圖說

卷一

奎

剡藻堂

才能掛亂屯可濟而元亨然時尚險宜徐圖熟計付正以動毋

恃才遽往必資分理共治如初之得民心者封建之侯則天下

各有統治得其主又得其輔元亨可必矣何不利

象曰屯剛柔始交而難生

震體本坤而乾初曰始交坎體中乾而陷於坤曰難生乾坤初

闢世難方殷時也故象屯

動乎險中大亨貞

卦德能動則才足極濟不為險所困然在險又宜持正善動不

可恃才輕舉也故大亨利于貞

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

卦象陽益陰凝雷雨交作盈滿兩開其天運造物雜亂晦冥而
四方未定名分未明之時可弗建立侯王耶然侯建而治尚
跡仍須建侯濟屯未可遽為安寧也

象曰雲雷屯君子以經綸經言初五分體用

坎言雲澤未沛也震曰雷地方動也故象屯濟屯君子正其綱

而統體分比其節而條理合澤雖未施而下已感動屯不為難

矣

初九磐桓利居貞利建侯

陽居動體碩德濟屯上應陰險時未可來有遲迴却顧磐桓之

象也善動而不輕進得其堅固守正之宜而以陽下陰為成卦

周易圖說

卷一

奎

剡藻堂

之主民服其才德宜為濟屯之君也○ 聖德

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也陽大陰小 應與

初難以碩德自立而磐桓不進豈忘世哉以不妄進為貞政欲

以正濟屯志在行正而能以己德之貴下賤之賤則無才者

咸樂從而大得民心矣故有利建侯之象

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

二柔中應五剛中分也初以剛正求合柔辭作難屯如矣二亦

柔情不能遽却速如也象乘馬分布遲迴却顧者然夫初宜為

二寇哉欲取其才能相輔濟屯耳婚媾之求也情雖不能却然

德操堅定守正不從直至數窮理極初究不能奪其節終為正

應之五合矣。○ 匪非也。連地類也。班分布也。案梓錄之十中較一週。

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也。○ 反後

二五相應常理也。向為初剛所逼故有屯之難而火常至數終得道使歸正合之主乃得反其常理也。

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝。○ 明道

聲陰辭陽王三下中正居剛陰初進逐厚陰以從陽未免貪功

而對進矣又以應弱不能出險使歸入于陰聲之中故有逐鹿无虞而深入林之象君子皆才必于幾先不如舍而勿逐若冒

險變性必有陷極之吝。

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也。

周易圖說

卷一

卦 剝 剝

逐除无引以但知邀功而嗜進若從禽之无厭耳君子能度時

勢決舍陰而不逐知上往應陰必致陷險之吝窮而无所之矣

○ 又言不如舍當擇之卷

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

位已進而才不足象馬已乘而行班如幸居貞之初為已正應

乃婚媾也。能虛己求之措其才以往而屯可濟矣吉无不利

象曰求而往明也。○ 卜義從往傳以求初求于大舍四婚媾皆下女

知己不足而求賢往濟豈好為自用而昧於任人者乎可謂明

也已。

九五屯其膏小貞吉大貞凶。

五剛中正才德位兼瞻矣但陷險勢危二應助弱初方得入

心多渙有膏澤而不得沛者也惟當因時措宜稍立綱紀澤應

象曰屯其膏施未光也。

陽德本光顯陷坎為陰所揜故施未光

上六乘馬班如泣血漣如。○ 泣血漣如也

屯極當通除柔乘剛則居不安應弱无助則行不進坐火機會

徒懷憂惧而次連耳。

象曰泣血漣如何可長也。

周易圖說

卷一

卦 蒙 蒙

徒憂惧而不能自拔何以久存悼之也亦覺之也

○ 坎下 七動於地雜氣未明故次蒙卦以陽明

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不吉利貞

卦象水出而過山卦德內險而外止欲通未達故為蒙二剛中

善發人蒙五過之難柔暗而知能可開皆有亨道然二之教不

可枉必待蒙求我我教不可輕又須蒙有初筮之誠而後告若

意不專誠使再三瀆瀆豈可告乎如是則道尊教入要非瑛以

曲學告之也難以正防閑其邪心俾知能之良不悖於外防乃

為利耳。○ 又也公名師立花坤之後所以繼也

蒙曰蒙山下有險險而止蒙

上峻絕下險隘无路自通蒙義之內洵湧外疆制禁止心險蒙
德之故曰蒙

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
中也再三瀆瀆則不吉瀆蒙也蒙以養正聖功也

蒙何以得亨五雖知感木開天具其在有亨亨道二能因其亨

以終之而人得君求時以度中者也中則五之應二出于志意

之萬而亦二有以成之也二惟以剛則教有具以中則教有節

求之既試則全體投之反若不願會而二三其心以帝我即多

方擬議反瀆亂其本然矣故不吉蓋知能之良蒙時本正養之

不火作聖功大蒙外是或告之利於貞如此何一非以亨行禮

周易圖經

卷一

蒙 剝 謙 蒙

中邪○從蒙

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

水源出于山下豈能逆遠故象蒙君子體之觀水有必流之用

而果於其行觀山有至靜之體而亦有其德畜流遠源蒙皆可

剛矣

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

初柔暗昧真誠尚存天良發動之蒙也二以剛中制之使知發

蒙則清慈之果能脫若以知能自其任信往應則向慈而向公

矣故吝○各自吉

象曰利用刑人以正法也

古者制於愚刑餘人言杖以辱

之命二剛下正刑初打以就正

法謂教悔條約正振揚之意用二剛中以克初邪就正於法爻
蒙受其刑而順利也

九二包蒙吉納婦吉子克家

陽剛為內卦之上統治陰陰常發蒙之主者然所治此廣物性

不齊自有包容而剛中之德竟蒙其體自已蒙蒙乃有養正之

吉五以中德順應剛蒙起化為初婦之吉居下而能任上事尊

中成利克家之子也

象曰子克家剛柔接也

剛中接五之柔中則汎應曲當而柔時志能通明蒙爻皆受

剛矣

周易圖經

卷一

蒙 剝 謙 蒙

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

陰邪妄合剛中所弗取三陰不正近剛中之二見為羣蒙所歸

傾邪親比本體之陽明亦自有濟倫繁擾无所順遂也如女子

之蒙見利趨而失身取之何益哉○蒙性上動也二逆初陽而

剛而

象曰勿用取女行不順也

剛中羣蒙陽勿取三以其行入邪僻舍正應而妄接合不順

正分也

六四困蒙吝

昏昧无應與陽剛隔絕莫能啓發終於困頓將向于凶故吝

象曰困蒙吝

昏昧无應與陽剛隔絕莫能啓發終於困頓將向于凶故吝

象曰困蒙之吝獨遠實也

二上陽明能發人之蒙四下應與獨遠實德故有困而不學之吝

六五童蒙吉

五以剛明為體虛中為用純心順受剛中之二澤然赤子之真而性敦承師傳者行見開發之澤君德日隆不有善正入聖之功乎故吉

象曰童蒙之吉順以養也

五能降尊順受二剛得以中通養入故有聖功之吉也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

上九擊蒙不利為寇利禦寇

卷一

美

剡澤

卦惟二上陽剛皆許治蒙而上不中正有過於擊蒙之象若強

蒙以雖知難行反措其良而阻其進為蒙之寇夫何所利哉惟

捍其外誘使全其真純用以禦蒙之寇可耳

象曰利用禦寇上下順也

上之剛不為地而止寇備治人之道順矣下之蒙固其止而止

之從治己之道亦順也上下皆順所以為利

䷃ 乾下

七雜五居統治蒙順

需有孚光亨貞吉利涉大川

卦象乾健過坎險須待時而動故名需卦體五居君位有剛健中正之德明良政治誠信充實光被亨通世險得濟故其事成

正而吉矣雖過險難剛明不陷故利涉大川

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

需以須待為義卦象坎險在前時不可進以乾健臨之則沉致

有孚不冒險以進則雖行而不陷以時中措正安得用窮哉○

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

需何以有孚光亨貞吉也卦體五居天位將得為之權似不能

需而以大正之體行時中之用則現恢宏遠光致遠之謀心思

安靜无喜功之念故能明良心孚化先道亨相須正固而吉

外險未平而沉致既變終有利濟之功焉

初九需於郊利用恒无咎

初九需於郊利用恒无咎

卷一

美

剡澤

象曰雲上天需君子以飲食宴樂

雲氣蒸而上升於天必待陰陽和而成雨澤故象需君子以中

正之實心懷其道德安以待時飲食以養氣體宴樂以和心志

使游心任德化之成不必更滋煩擾也

初九需於郊利用恒无咎

乾初應坎險飲濟无時位必待時而後動且處險尚遠如安居

曠野用剛正以合柔正安守常分而順濟庶無冒險之咎矣

象曰需於郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

險難當前孰能辭之但不當犯之耳恬淡以處不使才能不激意氣乃需之常道初之需於郊不冒險上行也猶守正順應

之常分未夫七何咎之有

九二需於沙小有言終吉沙石水曰沙

以九居二是剛在地而與坎中爻相應備沙連水而漸漬其中

大臣之任固即若岸言所不免矣然其人德中通終得光亨之

吉

象曰需於沙衍在中也雖小有言以吉終也衍水相滲出

剛中應坎備水涵沙中也雖居陰似弱岸小有侵化之言然以

剛大中通光亨之吉終得矣

九三需於泥致寇至

與田廬上健退過險水涯之泥善陷既墮于險正所宜需之而

周易

卷一

需

卦

以過剛不中處之性躁妄動不能見幾遠害寇自致之至矣險

何嘗過人三日過險耳

象曰需於泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

災在外卦猶未陷人蹂妄不需寇之至致自我耳敬守慎動何

敗之有

六四需於血出自穴血陰受傷穴險陷

四爻坎體切近三陽大臣當國家傾危受傷之地也卡柔正應

和能晦處靜圓可以保身濟危而自出險陷之穴也

象曰需於血順以聽也

柔正順理則不冒險受傷順聽正應乃能出險陷之穴矣

九五需于酒食貞吉酒食食物能補陽氣

中正居尊而陰與環合陽需陰衛氣得充體而又得剛中之二

同德巨濟五惟安靜養已有需於酒食之象居尊而盡治道者

也此處需之正也君道貞則治解故有平險之吉

象曰酒食貞吉以中正也

中通陽正合陰周體之正氣以此而充故有酒食貞吉之象

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

陰柔當險極象入穴不能自出幸正應九三與下二陽乘時並

進不孰君而豪傑聚能敬慎以待之終得援引以出穴故曰終

吉

周易

卷一

需

卦

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

陰極須剛明乃濟除柔居之不當位矣幸應陽功多備可支持

未大後損也敬慎非處需之要道乎

䷄ 坎下 致治立敬需得賢

䷄ 乾上 辨賞理故使險

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

卦體上剛下陰卦體內陰外健有致訟之道故名訟九二剛居

坎中則有孚抗五不相應則見窒然坎為加憂剛能惕中理必

上中吉之道也上九健極終訟必失中而終凶矣如剛健中正

之五居尊斷理有窒得中豈不利見若全體以剛求險虛能陷

實訟亦不利大川何能涉哉

象曰訟上剛下險而健訟

訟下以剛陷上以險內險才奸外健力強致訟之道也

訟有乎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

乾剛來坤而居下卦之中剛足乎信中能裁制故屈則訟伸則

止而得乎訟之中也若健極終訟則德喪業繁然深陽結豈可

哉惟九五中正自尚則聽不偏斷合理訟者見之必銷明矣然

訟情未實亦復駕虛求勝必致喪敗此乾之入于坎也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始五行天一流地止水故以水為始

天一生水始木一氣天上運則左旋水下流則東注其行相違

初六不永所事小有言終吉

初陰居下才弱勢卑事不永遂何由成訟然在險不能不辯

故雖小有言而不成訟終得有乎之吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

非特屈于才勢訟亦非理之可長是以雖小有言辯明即止也

九二不克訟歸而逋其邑人三百无青歸逋也逋避也邑三百人小邑也

二剛得柔中主陰善訟應居中正不能以虛情勝天理還而避

處內地業陰比戶可封无外敵之使陵矣

處內地業陰比戶可封无外敵之使陵矣

處內地業陰比戶可封无外敵之使陵矣

處內地業陰比戶可封无外敵之使陵矣

象曰不克訟歸逋也自下訟上進至振也自下訟上

剛中主險不悅尊王中正退歸內地逃避君威也下之分雖與

上爭敵應致訟外患之來乃自取耳

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成陽曰舊德食合陽之德

德攝祿能食必所常曰舊三以陰合陽本固有之德能守舊居

貞則雖處險極而心危惕厲終必獲吉也中訟貴怯而成事貴

才陰柔于弱即或上從王事亦終无所成功也

象曰食舊德從上吉也

守分從君陰之德也陰能合陽事雖无成而終有出險之吉

九四不克訟復即命渝安貞吉復即命渝安貞吉

居健體而剛不中本欲訟者過五中正理悖不勝返就初而思

以天理變坎險而安於正道訟得无而吉也

象曰復即命渝安貞不失也坎二應乾剛勢居比脚連

復即初之正命內險不失理變險邪以安貞外健不失正矣

九五訟元吉

陽剛中正為聽訟之主有孚不至見窒矣不大善而吉乎

象曰訟元吉以中正也

中則不偏正則合理聽訟持平做自來息有不吉乎

上九或錫之鞶帶終朝三褫之鞶皮帶剛柔均者命服

健極訟終乾陽三進不久變陰奸邪得所以天理駕虛求勝或得

命服之龍然理非正不過僥倖于萬一不踰時而即敗也故有終朝三褫之象

象曰以訟受服亦不足敬也

服以彰有德无以訟受之理即或受之亦不足敬况隨說乎

坎下 坤上 事訟也 訟以取勝故又坤一陽居五陰將

師貞丈人吉无咎貞謂一上其剛柔得中應與

二剛中主陰統羣陰得衆之象五柔順應遇剛中命將之象

故名師卦德伏至陰于大順哉不測于靜中寓兵于農之道也

二主於內合衆陰以歸正師雖險而順出之則名正成張貞也

剛決時中克成休違丈人矣有克勝之吉无冒險之咎

周易圖說

卷一

師

剡藻堂

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣人心向正則

卦名師陰衆之象也貞者二之中合正也九二一陽左右五陰

能以衆合正六五命之帥師必天與人歸而可王矣

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

所謂衆正者非有老成之德不能也九二剛足威令中足服人

五又整心應之師之主矣雖陽居坎中為行險而以順德臨之

則事危德裕所以為丈人歟以此行師天下之勞費難免然中

順之得民甚深固有不從不亦吉乎此以毒緣民又何咎哉

象曰地中有水師君子以容民畜衆容是安保 畜是收養

坤以平靜藏坎險兵不外民之象也故名師君子法之當无事

時安養其民使之遂生復性而包容不遺當其有事即使之披堅執銳聚衆心于有勇知方而畜之不散此寓兵于農之道也

初六師出以律否臧律為法所出制人之心初陰當

師危事也始出必紀律整肅初方出師行險不正二為師主當

受其制若衆亂不善難免自陷之凶

象曰師出以律失律凶也

師有制則整肅失制則紊亂所以凶也

九二在師中吉无咎王三錫命

二為師主統制羣陰能以剛處中威德兼著賢將也有謀出萬

全之吉无窮兵黷武之咎矣五以柔中應之連三陰而下注則

周易圖說

卷一

師

剡藻堂

王者之信任專寵養陰有三錫其命之恩禮焉

象曰在師中言承天寵也王三錫命懷萬邦也中為為龍 上為為命

將非君心眷顧雖威武不能成功二承五之中春是以復吉也

五之恩禮三錫以隆將帥者王惟思辨萬邦也

六三師或與尸凶

坤象與坎象倫三柔中剛而承厚陰疑有戒尸之象才弱志剛

險任當凶也

象曰師或與尸大无功也

不惟不勝而至與尸則无功大矣

六四師左次无咎左次進會之卦三陽為次按共家尚 六五為退陽退陰退應與共後也

有子比之得比之道而無咎由今積之至於充實若盈然五

雖非正應感其比而終必親有外來之吉○陰虛若正初未陽

正他情五

象曰比之初六有他吉也他分比也誠也中孚初則非應

初雖微賤撓誠能上達不惟无妄于之咎而且有分外之吉矣

六二比之自內貞吉

二柔順中正應五之陽剛中正以己之德比人之德由內比外

若也中本應而俱正无比而不同之嫌有以道輔君之吉也

象曰比之自內不自失也

二體柔順從尊志尊身矣然守正以中君乃能自重未為失道

也

卷一

剡藻堂

六三比之匪人

本義比匪謂來求應皆陰觀二四又辭難與上同謂匪人求于亦于大矣

五為比主二應五四比賢初誠孚通三獨應上極陰所比匪人

矣

象曰比之匪人不亦傷乎

比人以求安也匪人而比之不亦可危而為人傷悼哉

六四外比之貞吉

柔順得正不內應初而外比于五舍柔暗而近剛明義之與比

无遠莫矣臣之比君正理也已不中所以得中正吉道也

象曰外比于賢以從上也

順王非阿比上有中正賢君以正順從不事下應矣

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉前禽指上六勝於陽也邑人指內陰居於下也

五以猶一執中強健正固顯為人比王者川是三德強眾人心

縱有上之險極揚去者亦不足較有用三驅失前禽之象下陰

感化所屬歸心不待誠命而自順從此元永貞之吉也

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中

也

陽剛中正不惟德顯位亦顯矣有感不偏比應无私有親輔之

吉也上陰反乘逆則舍之下陰連附順則取之所失亦僅前禽

耳屬下不誠而歸心上人致使亦由於中德也

上六比之无首凶

除極昏暗不能首倡比君无居上之德有誅後之凶

象曰比之无首无所終也上于卦為首于爻為終

无德為比君之首亦無以成比之終也

乾下 物親比則情相入而畜止入而畜 艮上 其力小止而蓄其力大故大小畜

小畜亨宋雲不雨自我西郊一陰之外陰為主我謂四外卦之外外為郊其居西南

卦體與入原乾剛一陰畜五陽以小畜大之能繫而不能固所

畜亦小矣然健而與有可為之才二與五有得為之位故可亨

四雖重陰在上象陰氣密而成雲陽不和不成雨也蓋與屬西

南外為郊偶之止自四耳○雲陰氣陽氣則雲行而雨成故風自東而西屬偶而陰和之陰成

卷一

剡藻堂

或則器雲不雨故風自西而南陰偏而陽不測之未成我文
王自我以爲西郊恐而伯是時不致自比選從狂傳爲安

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜四陰居陰上

四主畜五體柔正分位既得順君應正上下俱應小能畜大故
曰小畜

健而與剛中而志行乃亨

陽畜于陰且不得亨失卦德內健有不屈之操外與有善入之
才二五德剛而任事位中而居要乾剛之志必行乃爲可亨

雲雲不雨尚往也自我西郊施未行也

陽蒸而陰和之則陰氣溢而爲雨陰凝而陽散之則陽氣升而
尚往不受畜制也故曰雖主與得位而陰方之氣先備猶西郊

周易圖

卷一

車

剡藻堂

之雲不能成雨其功施未能廣布也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風止以氣行天上能畜不久未得解散物心君子以細行不矜
小人亦得識我短長必致美其天德文飾其儀容小者无可畜

矣

初九復自道何其咎吉何其咎元

初本陽而乾陽居之復其自有之道也四雖正應初以剛正自
守四亦何從尋其咎而畜哉有尚往之吉矣

象曰復自道其義吉也正應明合分

復已剛正之理而行合柔正之分道所當然陽之上進固其宜

也故義當吉

九二牽復吉

二以健德應五五雖陽剛中正而與體屬陰不能極力畜乾故
初以剛正能復二以剛中牽之同心共進五不制四豈能制哉
吉占也

象曰牽復在中亦不失也

中柔失正道陽居乾中自合與體正道亦不失矣

九三與說輻夫妻反目輻謂輻而承於其物者以剛物轉也考
工記爲直指車收則輻能不受物轉者

三以不中比與陰情易眩暈暈則爲陰所制无婉轉上達之資
與之說輻者之乃正應與剛憤激而與之與有夫妻反目之象

周易圖

卷一

車

剡藻堂

象曰夫妻反目不能正室也室指上

遇剛不中狎比近陰正應剛亢室不能正矣

六四有孚血去惕出无咎

柔正主畜應初合五虛能與實誠信足以孚通于人二陽亦助
之以畜乾之然乾剛健進而四陰逼畜勢不免於傷害而生危
惧故必如此有孚乃可得免傷惧而无災危之咎矣

象曰有孚惕出上合志也

畜乾四志也與上二陽同體則志相合故得有孚而惕出又何
血之不去哉

九五有孚學如富以其學子比也同體
今與樂耶指上

九五有孚學如富以其學子比也同體
今與樂耶指上

其體皆畜乾四維為主力猶虛乏實賴五之居中處尊連上以相助也故為有孚學如夫位高德隆則能助四連上如富厚者左右其鄰之象五何以助陰同體則同力也故上亦連之聖人不著吉占以其亦為陰所畜也

象曰有孚學如不獨當也

以誠信連同體不自私其才力也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶為月望則長望消

畜既極陰陽和矣既終陽居陰畜道成矣陽剛本天德由四陰而載五上之實德陰德如尚而滿升如婦以能抗夫為貞不亦

危厲乎然月望將盈其勢方張乾陽必欲進復而傷夫故戒以

周易圖釋

卷一

聖 剡藻堂

君子征動則取凶也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

其終畜乾陽德積而陰載也乾剛上行陰疑于陽故必戰而出也

也

兌下 物畜聚必各備本兌乃情理相入不

履虎尾不咥人亨履體本乾陽三趾以兌成如兌

卦體兌柔踰乾剛之後有接連強柔柔和以悅之德陰能安于

陽下如履虎尾而行不致咥傷可得隨進之亨

象曰履柔履剛也

兌柔接連剛履步武踐行故名履

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

德柔則人情悅應乾剛則天理通是以履危而得亨也

剛中正履帝位而不疚光明也

更以全體觀之履何以得亨也九五剛居中而得正中情達乎

天理和悅乃中其節是帝位之尊德足以當之者也何疚病之

有其功用不發越而光明乎

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

天澤上下各有分位人之所履乃定理也君子辨德之大小定

位之高下使公卿無過望之私尊卑有共安之必履以致和則

民志不紛然其擾矣

周易圖釋

卷一

聖 剡藻堂

初九素履往无咎

无陰而初陽未染陰累故其履潔素陽在下安貧樂道未為物

遷也以素所養率之以往何有變塞之咎

象曰素履之往獨行願也情悅之所至為願无初本乾剛

人心以天理為實踐富貴非其所欲率是以往惟思致君澤民

獨行素履也

九二履道坦坦幽人貞吉

以陽居陰為所履寬平剛中无應為獨行其道故有履道坦坦

幽獨守貞之象然九陽志於進故戒以貞固自守乃為得吉也

象曰幽人貞吉中不自亂也

无拔于上而中德自守不為媚悅非以利欲亂其中心也

六三眇能視跛能履復虎尾噬人凶武人為于大君跛能履

不正猶視眇不中猶復跛本無才德夫乃柔而志剛自謂能視

能履也豈不動與禍隨邪故履乾應上尾動首應乞口剛躁情

理不和有復虎尾必致噬人之凶柔邪上履如武人謀妄无能

而為大君以制羣雖豈能安久哉

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

不當也武人為於大君志剛也

居陽能視不正既眇明不足以竭遠也即悅剛能履不中亦跛

行不足以致遠矣不中正而履乾龍无愛噬之凶乎才弱志剛

周易圖說

卷一

巽

制彙堂

妄動不由其道此武人為君之象也

九四履虎尾愬愬終吉愬愬也

乾體性剛本欲進者乃不中正而近君位故有履危之象幸其

處柔退性能愬愬戒慎終得順上進躡之吉

象曰愬愬終吉志行也

四承五剛危矣而戒愬順從以獲吉者由其陽志欲進而能柔

和以水行之

九五夫復貞厲夫決也

剛中正有能為之資復帝位有可為之勢下悅從

故雖果決其行亦正固嚴肅亦疾所履也

心

象曰夫復貞厲位正當也

正謂剛中正當謂復帝位德行時中果決剛復貞

帝道夫

上九視履考祥其旋元吉

履道以柔和躡剛強視上之剛復柔三以柔和說應已下和此

之吉祥夫其終履而能周旋道德天理人情无不用到不大善

而吉者乎

象曰元吉在上大有慶也

復至上而終矣剛和柔則大德盡善故有福慶之吉也

周易圖說

卷一

巽 制彙堂

此陰以就之

泰小往大來吉亨

陽氣下降陰氣上升天地氣交萬物通泰也陰本下故非上曰

往陽本上故自下曰來陰小陽大坤性乾來皆小往而大來也

此天運人事之昌隆時也故吉且亨

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志

同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人

道消也太極太一理氣分陰陽有二陽功則上陰靜則下健順德

剛柔以

陰陽不可相无泰有往來之義則是兩體以天地之氣交六爻

相應猶萬物之各相通也。二五以上下之情交得中，應合猶君臣之志相同也。往來之位定則大小之分明，而內卦居陽，外卦居陰，則乾健之德為主，坤順之德為用矣。不即人事之君子用事，小人退聽乎，其道之消長較著，其占吉亨何疑。

象曰：天地交泰，后以財成，天地之道，輔相天地之宜，以左右民。

天地之氣交通，萬物各遂其生理。若非聖王調濟之，終不免過不及之弊。泰亦不可致矣。如人有四時，地有四隅，人有五倫，此天地自然之道也。不節制則渾淪而不分，惟后以制度節制裁酌而成之。抑天時須順成，地利須任土，人倫須節文，此天地當然之宜也。不補救則缺陷而不合，惟后以匡扶補救輔助而相

周易圖理

卷一

泰

泰

之於以振德厚生，爻持下民，斯泰可保而亨矣。此於以振德厚生，爻持下民，斯泰可保而亨矣。

二十五年歲多寡合此陰陽而成泰。

初九拔茅茹以其彙，征吉。茹茅拔而連也。

剛明之才，本不安于下時，泰而與三陽並進，同類濟時，象茅拔連茹而共彙共起也。仕進若此，前往正人，不亦吉乎。

象曰：拔茅征吉，志在外也。

剛正應柔正，志在正外，故同類連進，有象征應合之吉。

九二包荒用馮河，不遐遺，朋亡，得尚于中行。荒，包也。馮，河也。不遐遺，不遠遺也。朋亡，朋黨散也。得尚于中行，得尚于中道也。

二剛中，五以柔中，應之主乎泰者，以位陰，則能虛受而包容寬大，體剛則能果決而用猛。馮河，惟剛而用健，例陋之賢，隱微之

事雖不遺，居柔不備，情意之暇，忘諱之私，无朋不亡，是以盡合于中行之道，為柔主之所尊尚矣。此合于中行之道，為柔主之所尊尚矣。

象曰：包荒得尚於中行，以光大也。

體剛能洞悉隱微，其心光明，中虛能包函萬有，其德廣大，所以行合五中而為所尊尚矣。
九三无平不陂，无往不復，艱貞无咎，勿恤其孚，于食有福。此九三无平不陂，无往不復，艱貞无咎，勿恤其孚，于食有福。

周易圖理

卷一

泰

泰

享泰寧之福也，宜矣。

象曰：无往不復，天地際也。

乾上往，坤必復，陰陽升降，天地交會之際，氣數消長也。

六四翩翩不富，以其鄰不戒，以孚。翩翩，飛也。不富，不富也。以其鄰不戒，以其鄰不戒也。以孚，以信也。

泰已過中，小人易集，故四與二陰，翩翩東陽，迅疾下復，不待有德而類自聯聚，不用告戒而心自相通，一體連屬，泰難保矣，君子可不危乎。

象曰：翩翩不富，皆失實也，不戒以孚，中心願也。此翩翩不富，皆失實也，不戒以孚，中心願也。

羣陰皆退集，无實德以自立，故不戒自合，皆生于同體之心也。

六五帝乙歸妹以祉元吉帝乙歸妹上坤下離

陰居尊為泰之主不恃安榮虛心以順中行之二稱王姬下嫁

帝乙歸妹之象也得賢保泰以此受福不大善而吉

象曰以祉元吉中以行願也

五亦陰柔而能受福祉之吉者以其行篤至之中情亂心應二

而无阻抑也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝城復于隍上坤下離

積治為泰備積土以成城也泰極復否城圯而復于隍矣民心

已散眾盛何用但當就城內親近之地修其政令以維持之然

則治不預壞極補救雖守正順應終不免于羞吝

周易圖說

象曰城復于隍其命亂也

泰極而否雖為天運之循環然亦命令紊亂人事致然故告命

所以係泰也

坤下 先天乾至泰止八卦泰至否三十二卦見泰易而否

否之匪人不利君子貞大往小來泰若勢若隨環機實倚

天地交而萬物生然後人道立而三才倫否則陰陽隔生道絕

矣人皆私慾內榮天理外飾匪人道也在君子雖不可不以正

自守然時當否塞何所利為本體乾陽外坤陰內大往小來陽

往而陰來也大德退避小才進用世日凌替矣

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不

通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人

而外君子小人道長君子道消也

泰以天運推之人事否以人事參之天運故否之象辭全責人

事其曰否者則是天地閉塞萬物生氣不交通也君民相孚非

乃維係上下隔絕天下解體邦不成邦矣內體陰暗外用剛強

小人內聚君子外散小人之勢長君子之勢消也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿德位尊榮

陽氣上散陰質下凝陽塞成否德形於外人必以祿佐榮之則

犯小人之忌君子以除私日甚天德日消約守其中正之剛德

周易圖說

初六拔茅茹以其夤貞吉亨卦六位相應

才柔志銳三陰聯類而進初則惡尚未形小人在下正理也能

俯分守貞即為君子禍可免道可伸吉而亨矣泰乾君子前

守貞乾主動

象曰拔茅貞吉志在君也初應以四陽進居而剛

中正之君人皆心向小人連類止為身求富貴之初能俯分守

貞而不恃私黨志在合應通居故為貞而吉

六二包承小人吉大人否亨

柔順中正雖有已藏陰謀而能順承于君在小人亦言道也惟

大人處否以儉約自守不求榮祿則身雖否而道亨矣

象曰大人否亨不亂群也

二在三陰之中亦小人也處否之時守其正節不雜亂小人之群則其道大矣故身雖否而得亨也

六三包羞

外柔內剛包藏奸宄陰抑勢高羞愧自生矣

象曰包羞位不當也

三之包藏禍心而自知羞耻者以陰居陽位所處不當所為不

九四有命无咎畴離祉

否已過中泰又將轉矣天命有定理人情有應机四以剛居柔

周易闡理

卷一

否

惟德天命之自然无過極之咎君子惟無過而後可以為福則時類三陽皆得附麗以獲轉泰之福矣

象曰有命无咎志行也

承天運以集天德轉否之志得行矣又何咎哉

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

否將盡而剛中正能休息天下之否漸反于泰此德位兼隆之

大人自當吉也然不可安肆以處必心懷兢慎常念危亡乃有

苞桑維繫之固矣

象曰大人之吉位正当也

以天德居天位正則有德當則有權故能盡人事以獲吉也

上九傾否先否後喜

否極當泰而陽剛之才又能轉之時否盡傾而平矣必其先憂

象曰否終則傾何可長也

陽極上則必傾至終無長否之理終始循環可長久不傾乎

同人之辭言无私之成勛尤方險難不足為困者乾以天德行

同人于野亨利涉大川利君子貞

天氣上升火氣上炎其性同二五中正其德同兩體之同在人

位曰同人一陰同五陽有曠遠無私之義人心大同所為安得

周易闡理

卷一

否

何以同陽同以正耳兩體明使中正之德乃君子之貞之何不

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

一陰之卦陰為主二柔正得人位為卦之主得時中而應乾五

之中正以人心合天理德同道无無不同曰同人

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

正也唯君子為能通天下之志

同人之辭言无私之成勛尤方險難不足為困者乾以天德行

之人心同于天理也且兩象內文明則察于理外剛健則勇于

義其中又二柔正則已无私五剛正則應合天皆君子之正也

唯君子明理健行為能以正固通天下大同之志也。

象曰：天與火同人，君子以類族辨物。

天陽火陰性同上行故曰與好。上之性人心所同故取象同人。君子體天之兼覆如賢思貴賤致各殊類體火之燭照如等威。更散物各致濟使人各安其分物各止其所則大同之道得矣。此所謂通天下之志也。

初九：同人于門，無咎。

初剛上始二體洞開陽志外出不為內喻同人于門外雖未定遠近廣狹然無私心係應又何有不同之咎。

象曰：出門同人，又誰咎也。

周易圖理

卷一

三

剡藻堂

吾與人易者不同立門戶則隔之矣初出門四方孰不可同者。

二不能掩初始出門皆同人又誰咎其不通志哉。

六二：同人于宗，吝。

宗主之臨川兵氏說可從但吝非阻也

二為卦主眾陽所歸乃柔弱不能大同而比昵于宗主意趨相

技有私好而无公與不免偏黨之吝。

象曰：同人于宗，吝也。

二位同五復變離五來同二復變乾各反其本為非支離不從

二五同德相合固是同人之道專于宗主而不廣傳非天理大

同為道亦吝。

九三：伏戎于莽，升其高陵，三歲不興。

三歲原三陽也

遇剛无應欲同于二而非其正悞五見攻而伺其隙剛伏下伏

戎草莽也披二上非高嶺望也然二五雖隔三陽而理勢不能

奪猶越三歲之遠究不敢興此戎矣。

象曰：伏戎于莽，敵剛也。三歲不興，安行也。

三雖自恃強武欲敵剛正之五理勢屈而伏藏也。至三歲不興徒費時日安能行乎。

九四：乘其墉，弗克攻，吉。

不中正无應與亦欲同二三若垣墉以隔之遂乘三以攻動于陽氣也幸居柔退怯亦知攻二非正理居于五而非克焉則克已勇于克敵乃悔自公而趨吉矣。

象曰：乘其墉，義弗克也。其吉則困而反則也。

則法

周易圖理

卷一

三

剡藻堂

既乘墉非力弗克也必非所宜即法之不可踰者四能困心而

反歸于定分故得吉也。

九五：同人，先號咷而後笑，大師克相遇。

五與二相離又君之道故三四敢用強若二君然從

人君當與天下大同乃私昵于二是以強邪競起而爭之然二

五中正相應本義理之同也義直理勝而三四阻隔故五不勝憤抑以號咷然邪豈終能阻正哉後必相合以笑也但聞強應

弱如兩國之相敵必大振乾剛用師以克之始得正應相遇耳。

象曰：同人之先，以中直也。大師相遇，言相克也。

同人之先中正相應其理本直也剛強阻非大師不能過二

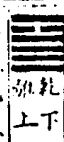
者言三四之勢本相克也。

上九同人于郊无悔。

三四爭二，理勢原故當悔。上居闕曠，不求應與，悔固无矣。

象曰：同人于郊，志未得也。

闕曠无繫，固无強同之悔。然中正大同之志，猶未得也。

乾下 與人同者衆所歸，一陰同五陽，人同天。但五陽歸一陰，所有皆大，故次大有。

大有元亨。

明燭天上，所有悉照，柔尊順剛，大德成，所有者大也。是以禮樂刑政盡善而无缺，等威度數通行而无弊矣。

象曰：大有，柔得尊位大中而上下應之曰大有。

周易闡義

卷一

巽

初九

五以柔居尊位，得中剛之大，而五陽來歸，天下大一統也。

其德剛健而文明，應乎天而時行，是以元亨。

一陰統五陽，何以元亨？兩體之德，內乾剛健，外離文明，柔主應。

合天心，居不失中，行不火時，順天道，以隨時，是以盡善通達而元亨也。

象曰：火在天上，大有，君子以道惡揚善，順天休命。

火在天上，无所不照，故為大有。所有既大，則善惡難齊，無以治之為患，必甚。君子以天理本存，私慾漸泯，乃過其是于未萌之先，而剛暴以戒，揚其善于既行之後，而頑懦以勸，民主得遂，其固有之良，乃所以順天之休命也。

初九无交害，匪咎，艱則无咎。人知有之為利，不知有之為害，積聚多，交接侵矣。大有之初，剛正誠實，外无應與，未涉于害也。富有未非致咎，然恃富驕盈，怨咎叢生，必思危慮患，艱以持之，則无咎矣。

初九无交害，匪咎，艱則无咎。

人知有之為利，不知有之為害，積聚多，交接侵矣。大有之初，剛正誠實，外无應與，未涉于害也。富有未非致咎，然恃富驕盈，怨咎叢生，必思危慮患，艱以持之，則无咎矣。

象曰：大有初九，无交害也。

富有之初，則所接者少，剛健誠正，則侵克者難，故不涉害。

九二大車以載，有攸往，无咎。

乾體剛健，虛中能受，大車之象。五為有主，二以剛中承應，大車以載也。才剛，則氣能尚往，德中，則行无過舉，可以任重致遠，輔主保有而无他咎矣。

象曰：大車以載，積中不败也。

剛健虛中，空能任重，雖多積聚于中，不致傾敗，所有也。

九三公用亨于天子，小人弗克。亨，往也。知字，附木義。按春，秋傳，音大，如王侯，宜而得九，大，戰已，王，亦。

下體之上，位列公卿，內全天德，外通明主，是以富有之物，用誠上達于君，人臣之分也。若初誠雖正，无位之小人，弗能交君矣。

周易闡義

卷一

巽

初九

象曰：公用亨于天子，小人弗克。

下體之上，位列公卿，內全天德，外通明主，是以富有之物，用誠上達于君，人臣之分也。若初誠雖正，无位之小人，弗能交君矣。

○象傳九亨，二五合明，使應天時行，三兌大體，剛健接離，明亦。有亨通于五之誠，曰公用亨，初无位，曰小人作，亦无克。

象曰：公用亨于天子，小人害也。

公卿通于天子，用所有以將正供，无位之小人，擅其富強，而以所有交君，益為不順，反有害矣。

所有交君，益為不順，反有害矣。

九四匪其彭无咎 彭古聲

大有皆五之有四則剛感而近柔主有借通之嫌幸明體柔和能小心抑畏非矜功挾權自恃彭感者故无越分之咎

象曰匪其彭无咎明辯哲也 辨分列

四陽雖盛乾離體分君臣之分盈虛之理所當明辯但功業既盛不覺自滿惟明智之人分別條理故能洞曾而无過也

六五厥孚交如威如吉 交非結納成非刑畏曰如

一陰上五陽所有已大而能虛中順二信任賢臣以結民心故上下應之皆厥孚之交也然當庶之世人心玩弛不可徒恃寬柔以優容亦必振起中剛而明斷乃可保有而終吉也

周易圖理

卷一

美

剝

象曰厥孚交如信以發志也 又言上下相孚曰交象

五之中誠聯合眾剛故上下之志固不相信以感發也

威如之吉易而无備也 柔中自和易剛不露元成備

作威則人不孚和易則无戒備德威惟畏乃有服眾感通之吉

上九自天祐之吉无不利 祐神助也五合三來助以天理

有極盛而歸諸君至明不居其有也履五之孚信思其中順以謙退合三之天理助我明德以下從皆順天道是以獲天之福祐也故所往皆吉无不順利矣

象曰大有上吉自天祐也

富有若虛明極知退是天道祐助故得終有之吉也

艮下 有而不居承之以謙一陽退處

謙亨君子有終 德不虛非謙也成言于民有成始成終

地厚不崇山高裁山益見地厚謙之所由名也內安止外遜順

剛屈于柔謙之道也一陽貫于上下終止于順應上得合其正

順止于終故謙即亨所為卑而益尊其道晦而益光終不能沒

其所乃成不驗不居之君子

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

謙有必亨之道于天地見之良以乾陽降于坤之下天之陽氣

下濟陰賢天之謙也陰不得掩陽而艮止其上以成發育峻極

之功光昭明顯非天之亨乎坤以卑順承乎天之施地之陰柔

周易圖理

卷一

美

剝

內極陽剛地之謙也天不能獨生而地呈其質以凝為厚真貴

之道上達流行非地之亨乎天地之道皆謙之必亨也

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

謙之所以亨即天地之道推之鬼神且然人道可知矣天以光

明為道四時日月之消息虧盈益謙之地以上行為道山川陵

谷之平阪變盈流謙也若鬼神者天地之功用榮悴通塞非害

盈福謙之常理乎人品雖不同而好惡无異情故居下之上尊

而謙其道愈光處上之下卑而謙其道莫能過天地鬼神之道

君子何歎于身哉此所以有終也聖人詳言之所以戒盈而勸

謙也

象曰：地中有山，謙。君子以裒多益寡。稱物平施。

象言地也。地中有山，故曰謙。君子以裒多益寡，稱物平施。

地中有山，以卑益高，謙之象也。君子以人情驗於者，謙虛者寡，乃欲裒去其驕，益其謙虛，所以稱量人已，施之均平，斯

天下之人盡得謙道矣。

初六：謙謙君子，用涉大川，吉。

體剛用柔，自退止下，謙而又謙，抑抑威儀之君子也。用此德以行世，人所樂與，雖患難可濟，況乎居乎，何所不吉也。

象曰：謙謙君子，卑以自牧也。

牧物者養之訓，謙故取。謙謙君子，卑以自牧也。

柔退非怯弱，自止卑下，由其卑謙養心，消化驕氣，故馴習其謙

耳。

卷一

謙

初六

六二：鳴謙貞吉。

柔順能謙，中正合宜，德彰而名揚，有鳴其謙者矣。然豈過恭遜，譽哉，守己之正，自有無惡无射之吉。

象曰：鳴謙貞吉，中心得也。

惟謙德積於中心，故發於外而得也。豈偽致哉。

九三：勞謙君子，有終吉。

剛正上謙，上為君所任，下為眾所倚，勞而有功，矣。退居下體，不矜功能，乾惕之君子也。出應乎上，代成有終，有尊而光，卑而莫

喻之吉。

象曰：勞謙君子，萬民服也。

功能人所爭，有而不居，誰不服其謙乎。人道好謙，萬民咸服矣。

六四：无不利，撝謙。

撝，音及，撝物也。及，三爻言吉。坤三爻言利，靜則吉，順則利也。

坤德柔止，无不順遂，但下乘功臣，多惧之地也。當發撝其謙，以

自致，不安可耳。

象曰：无不利，撝謙，不違則也。

三則止謙，止乎施之則也。四柔正順施，不違謙德之法則矣。

六五：不富以其鄰，利用攸伐，无不利。

用，攸伐，以應敵不。金，故用中剛克制。

柔居尊位，是不有其富，而謙順接下，臣民所樂附者，第太姑息，則下喻假宜用威武，以助文德，然後教化者，知畏，无事不利矣。

象曰：利用攸伐，征不服也。

卷一

謙

六五

三則正王，除萬民服，五中剛。外柔應與不服，故用征。

利用者，人心可用，文德不能服，故用威武，以正之，无損于謙德也。

上六：鳴謙，利用行師，征邑國。

師，陰乘應三，上陰上能領眾，陰用。行師也。三正內邑，上正外國矣。

順極謙終，聲達于外，而人心歸附，即用此德以行師，亦无不宜。

矣。然過柔无才，非君无勢，但可正己之邑國而已。

象曰：鳴謙志未得也，可用行師，征邑國也。

人雖頌其謙，无才位以服人，志所欲為，猶有未得，即謙為人與而眾可服，僅足治邑耳。安能大得志乎。

坤下

有大而謙，則心氣和平，安謙必致。故謙有遠隊。備謙兩義，進而不懈，則非及上，陳則和於整歸也。

豫利建侯行師震陽進四為建侯坤陰眾順以行師故也有震无坤但言建侯雖有坤无震但言行師豫則無二丘

建安

順以動則和而整飭豫象也四以一陽動于上五陰協和以順應故宜建侯統眾而坤德足以靜鎮即以之行師動眾而震威亦足以奮發人心和樂何不利哉

象曰豫剛應而志行順以動豫

四以一陽而應上下五陰則陽剛之志得行惟有順以動之德天理合乎人心所以致豫也故名豫

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

豫德惟順以動之故極天地之和暢萬物順陽氣以鼓盪其豫

周易圖理

卷一

辛

剡

如之而况建侯行師可不順理以動乎

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上三句申天地如之中二句申建侯行師以見豫之大

雖卦辭以觀則知順動之關係非小矣天地以順動故日月之

度晷刻无差四時之序氣候不忒聖人效之以順動故循天理合人心則刑罰清而萬民服皆豫之時義也天地聖人所不違

豈不大矣哉

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷伏聲于地出地而奮則鼓天地之和氣暢萬物之生意也故名豫先王取和暢之義以制樂而聲容備焉樂之用陶性融情

滌滌消澤伴天機動盪德日進于崇高及其用之盛冬至氣方始為上帝于圍丘以物本乎天人本乎祖而配以祖季秋物既

成為上帝于方澤以物成形于帝人成形于父而配以考皆以一誠致和也○此盛也祖本也考成也

初六鳴豫凶

四為豫主初以陰不中正應之小人得強援于上志滿言誇以豫自鳴若也恃援則必取禍凶不免矣

象曰初六鳴豫志窮凶也

方豫之初志即滿極氣高聲揚必取震來之凶矣

六二介于石不終日貞吉

周易圖理

卷一

辛

剡

初三五皆由四豫二獨中正自守分別眾陰而坤德安靜介然

如石之堅確靜則生明能知樂不可終于凡事之豫幾微即辨

不待既終之日而後知也故自有安貞之吉

象曰不終日貞吉以中正也

坤體以中正為德則其心定靜而无敵故能早辨得正自得安靜之吉豈必終日而溺于豫哉

六三行豫悔遲有悔財上視也陰陽不次比近而使悔

坤陰居陽性下氣上逼近剛四仰視勢利趨附以取榮者是肝

而豫也然四動不下接心本明而知悔豫猶未溺也但柔情不早決遲而有悔耳

象曰：盱豫有悔，位不當也。

自處不中正，過主豫者而仰視，趨附，究必有悔矣。

九四：由豫大有得，勿疑，朋盍簪。盍，合也。簪，聚也。以衆聚也。

四為動主，衆陰悅順，剛居相位而柔主順從，豫之所由致之一

陽而致五陰，得豫豈不大哉！但居陰易疑，當以一誠動物，毋貳

兩心，則此應之陰，羣聚和樂矣。

象曰：由豫大有得，志大行也。

由剛德而致五陰之附，悅安天下之志遂矣。

六五：貞疾，恒不死。

柔主過近于剛，臣處勢危矣。上下皆應于四，眾不附矣，威權不

庸易圖理

卷一

奎

剡澤堂

振時豫而不得豫者，猶痼疾不可藥也。然其得中，則位號尚存，

綿延一息，不絕如縷，故為恒不死之象。

象曰：六五貞疾，乘剛也。恒不死，中未亡也。

以柔乘剛，推歸于下，勢孤而疾痼也。然柔而得中，名分未墜，可

无危亡之患。

上六：冥豫成，有渝，无咎。渝，變也。

陰柔居豫極，恣情縱欲，昏冥于豫者也。幸震終動，體豫成能變，

冥可醒矣，豈不善于補過而何咎。

象曰：冥豫在上，何可長也。

豫至上而已，極矣，豈有長豫之理，可冥不思變乎。

震下 人情和豫則相隨，故曰隨。下 元上 女少女不共其男，故體故為隨。

隨元亨，利貞，无咎。

卦變乾剛下坤柔，卦體震動致兌悅，彼此相隨之義也。故名隨。

震陽為乾元初動而必亨，所為有大通之理。然必如九五之中

正當位，六二之中順合德，乃為无偏黨而利，則說隨之咎免矣。

象曰：隨剛來而下柔，動而說隨。

震變自乾初居坤下，兌變自坤六居乾上，五來應二，皆剛來下

柔也。內震動，外兌悅，理動情隨，无非己能隨物，物來隨己之意，

故名隨。

大亨貞无咎，而天下隨時。

時，王肅作之，本義從之，於下句不合。

剛動除和，中行合宜，大通正固也。豈有說隨之咎，天下之從宜

連變，皆隨時會也。

隨時之義，大矣哉！

王肅作隨之時義，本義從之，觀大象傳，孔聖明言隨時，故之字在上，大矣。

天下隨聖人之時，聖人隨天下之時，禮樂制度，伏羲以至成周，

所因所革，皆隨時通變之，其義豈不大哉！

象曰：澤中有雷，隨。君子以嚮晦入宴息。

雷動澤隨，隨象也。性本動而尚藏于澤，隨時以休息也。君子體

之，即隨嚮晦之時，以入宴，亦正以養自強之精神耳。

初九：官有渝，貞吉，出門交有功。

官，謂主。

動主居初，猶官本上而下，以隨人，位分有變矣。然動而得正，隨

亦從善而言。二陰前開。出交濟五。有正君之功焉。

象曰：官有渝，從正吉也。出門交有功，不失也。

動主渝分隨。二從五合正。故吉也。出陰而交四陽。不失隨君之功矣。

六二係小子，夫丈夫。震長男，切為小子。正應五為丈夫。四陽開而有夫。陽從陰為隨。陰從陽為係。柔得也。

初以近比而相係。五既正應而開隔。隨先于近陰。柔不能自守。丈夫失矣。故為之戒。

象曰：係小子，弗兼與也。

二亦中正。非必背五向初。倘與近暱。不免失正應矣。能兼與乎。聖人所以示戒也。

周易圖理

卷一

需

需

六三係丈夫，夫小子隨有求，得，利居貞。

四近初速。非正應而牽係。本同體而遺失。不中正之為耳。然四猶上而當任。與其遠求初。不若近求四之為得矣。要非可枉道。

取悅如三四之皆不中正。以相隨也。必居貞自守。一不為隨。乃為利焉。二之謂五為丈夫。以正應也。三之謂四。三自視亦故戒之以利居貞。

象曰：係丈夫，志舍下也。

初四皆非正應。倘以四為丈夫而係之者。震性上動。初雖為主。而在下。无心專向。舍之得所隨矣。

九四隨有獲，貞凶。有孚在道，以明，何咎。

四近五而陽同德。位疑于君。以獲人心之隨者。權執過君。雖正

亦凶。况不正乎。惟剛而能柔。誠信乎通于上下。施為无不中道。

以明哲隨時。則上安下從而无咎矣。

象曰：隨有獲，其義凶也。有孚在道，明功也。居近君而有獲。雖未即凶。有凶理矣。必有孚在道者。惟此明哲之功。得免僭過之咎也。

九五孚于嘉吉。

陽剛中正為隨之主。得眾之隨者。而二之來應亦惟中正相孚。所謂嘉之會也。大亨貞元咎。足以當之矣。豈不吉乎。

象曰：孚于嘉吉，位正中也。

惟履正中之位。故能孚二之正中也。

周易圖理

卷一

需

需

上六拘係之，乃從維之王。用亨于西山。西，兌位。山，兌伏。艮，上高。之，亨音芽。兌為五也。

柔正隨剛正之君。拘繫係結。乃隨情既極。從而離同莫解。五亦用中誠。以通兌主。是王者以真誠結天下之隨。幽陰亦可相通。

用以享西山。神必格之矣。○程傳：專指太王。王柔于岐山。不必。

象曰：拘係之上，窮也。隨時貴正。初五剛正。言四不正。隨人有凶。亦無咎。二上柔正。元吉。亦元凶。皆窮極也。上為悅極。柔情固結。故為拘係。

三 巽下 艮上 以悅隨人。私情收。懷盛之義也。長女下。艮上。少男則能。必有事以治之。故次盛。

蠱元亨。利涉大川。先甲三日。後甲三日。乾初升上。元亨。陰大。而陽初大。故五項。應利涉。

卦體艮剛不下。接其柔不上。通情隔矣。卦德卑巽。則委靡。苟止。則懈怠。志怯矣。事不日壞。壞極而盛。必有事于振起。初以乾

剛上行爲實輝光則元善而亨二以剛中陷陰爲險難勇往應

五則利涉人事日振矣寧非天運哉天運循環陰陽後先各有

定數陽起甲子歷甲戌甲申先甲三日陽數盡陰起甲午歷甲

辰甲寅後甲三日陰數窮日元復起甲子氣數極則復轉人事

壞則更變蓋乃所以元亨耳先後甲乾初九坤上四陰隨環

中中先三句陽上于子亥于申終於巳甲午甲辰甲寅後三句

始庚子于首使庚三終於亥有句終曰元初有終

象曰：蓋剛上而柔下巽而止蓋陽本上陰本下各守其常

卦惟剛上柔下上下之勢不交也內外惟卑與苟止性情之德

不振之故致蓋

周易圖理 卷一 泰 剝

蓋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

蓋何言元亨也以乾初上出得安所止由父子而家國天下各

止其所當止壞極而思治也二剛雖陷險中陽德上行不避大

險勇往能任幹蓋之事矣振起在人轉運在天六甲循環終則

有始天行氣數極則必轉矣

象曰：山下有風蓋君子以振民育德

風觸山而回物皆旋亂榮極有亨之象也故名蓋君子以民風

頤酸柔懦不足以作新象風之鼓盪以振興之苟止不足以進

德象山之凝靜以涵育之治己治人之道盡而蓋可亨矣

初六幹父之蠱有子考元咎厲終吉五柔止母之蠱上

民陽安止而上尊巽陰服勞而下順是前人已壞之緒子能順

承以幹旋之則前愆可蓋而考元倦勤之咎初時蠱雖未深然

事已危敗若能惕厲圖維終必有振起之吉

象曰：幹父之蠱意承考也

幹蠱改父道也而以順承之非敢无父意在承考業以挽于无

過之地耳

九二幹母之蠱不可貞

巽體剛中應五柔中有委曲周旋母蠱之象但五柔暗性躁二

以剛承之易于違拂當以中順巽入不可固執以爲正也

周易圖理 卷一 泰 剝

象曰：幹母之蠱得中道也

以柔居尊常昧理恃勢二以中道承之則剛柔合宜幹母蠱之

道得矣

九三幹父之蠱小有悔无大咎

居上之下有幹蠱之任者乃過剛不中不能下氣怡色惟徑行

直遂未免小有激而致悔然巽體得正終无陷親不義之咎

象曰：幹父之蠱終无咎也

三雖過剛不中然巽體順正終能幹蠱而无可咎

六四裕父之蠱往見吝以立事爲幹

重除无慮才弱性止怠緩從事寬裕以治蠱者也將見蠱日甚

矣前往莫濟不振之吝其能免乎

象曰裕父之蠱往未得也

蠱深壞極勇猛圖治猶恐未能寬裕以往安得治蠱乎

六五幹父之蠱用譽

德其者名必彰九二剛中在下有令譽之賢也五柔弱木无幹

蠱之才以其居中應剛亦能任名賢以補過故為幹父蠱而用

譽之象

象曰幹父用譽承以德也

譽非虛名也以九二實有德以承之故五能用以成幹蠱之事

上九不事王侯高尚其事不事不為其事之王是天王侯是諸侯

周易圖說

卷一

象

蠱既終而居上无君位亦无臣職蠱不待幹父當止而止之賢

也陽剛有抱道之操无係有潔己之思豈惟一家之事不屑為

即王侯之事亦視若泥止以德義為事而高尚之也

象曰不事王侯志可則也

負陽剛之德時止而止非无能也其高尚之志可為法則矣

乾下 坤上 幹蠱則業可大勝大也二 陽順大而過陰也故次艱

臨元亨利貞至于八月有凶八月陰始成數先少陰月除積月朔起西元方也

家近相臨其若水與地二陽進長四陰退之互相凌逼之象也

故為臨陽方盛必大亨而卦有和悅順受之德又有剛中柔應

之體事无不順利而正固矣然為君子謀正當於方長之時預

中持衆之慮使二陽漸升而上歷八陰爻之觀自臨而更八月

之卦也不亦有陽消之凶乎八月陰始成數先少陰月除積月朔起西元方也

王用則正從之德意或則改正正在受命後又王象先立則正于當自臨致至觀望八陰為八月再秋即次觀

象曰臨剛浸而長一陰之卦陰為主不取三而重剛長故陽漸除也

自一陽來復二陽浸長剛勢銳進漸至而逼陰矣故曰臨

說而順剛中而應

兌悅則陽之德不逼坤順則陰之德不逼下體剛中而不逼上

體柔中而相應勢則臨理則善矣

大亨以正天之道也陽浸長而成乾曰天之道初以元氣正五元氣為大亨也

剛勢浸長而成乾以正氣上衝大德漸亨天道之使行之

周易圖說

卷一

象

至于八月有凶消不久也此非謂陽不久即消于陰消不久即長也

天道雖日盛而消長若循環自泰壯夫乾四陰消盡而始遊否

觀除即盛長陰消不久歷八月而陽有利藩之凶浸長可長恃

子君子所當思慮預防也

象曰澤上有地臨君子以教思无穷容保民无疆

地臨澤澤浸地相臨象也君子觀澤潤于地設為庠序學校以

教人心思與兌澤无窮觀地容子澤廣施德來匡直以容民保

復與坤德无疆焉

初九咸臨貞吉

卦惟初二陽剛備臨四陰陽雖盛長而陰猶盛非協力不能勝

也故曰咸初又居正位應正人于方長時有守貞之善不亦吉乎。

象曰咸臨貞吉志行正也。

初剛進銳正道前行雖未得臨除之任其志在于行正也。

九二咸臨吉无不利。初陽剛正上行氣銳二陽得中无不利。

剛中則氣配乎道義前臨有咸宜之言无間隔不順遂矣。

象曰咸臨吉无不利未順命也。

五以柔中順二二以剛中應之以道事君未嘗順君命以苟悅也。

也。

六三其臨无攸利既憂之无咎。

周易圖理

卷一

辛

剝

不中正主悅以井媾臨君子者而剛正之人非可倖悅无所利焉心既憂慮必變此媾態順伏剛理可免咎矣。

象曰其臨位不當也既憂之咎不長也。

邪媚悅人居下之上以不中正臨之也既能憂患思變柔媚之咎不長存已。

六四至臨无咎。

柔正應初剛正誠意親切相臨之至若是相臣招來下賢何有樹私之咎。

象曰至臨无咎位當也。

舉賢輔君相臣之正分順陽來至適當其位何咎之有。

象曰至臨无咎位當也。

象曰至臨无咎位當也。

舉賢輔君相臣之正分順陽來至適當其位何咎之有。

六五知臨大君之宜吉。乾之四德不言知五常知居中也坤之六三言知除舍陽也五中陽故知。

柔中應剛中不忘方長之陽倚任剛明之臣聰明睿知足以有臨也非大君之宜乎吉可知矣。

象曰大君之宜行中之謂也。居中藏知行全賢中用中於民无不道矣。

允執厥中用其中于民皆大君之所宜五柔中用二剛中即執中用中之謂也。

上六敦臨吉无咎。敦厚也坤陰居上順二陽之進而不自高是以坤厚之德臨下敦厚以接物者也故吉而无咎。

象曰敦臨之吉志在内也。

周易圖理

卷一

辛

剝

上與二陽本非正應除有應陽之志故內卦二陽浸長上則順之其德益敦厚之吉可知矣。

坤下陽或長而臨于上象陰仰觀陽維其上有可觀故以觀示下也。

觀盥而不薦有孚顙若。觀盥皆音貫顙音谷盥皆祭也。

順巽立體中正居尊德足示人觀之義也為觀于天下者必誠敬精潔如廟祭方盥時不待薦享而誠見則孚信在中而顙然可仰衆已感通而尊敬矣。○卦中

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下。兩觀字上者實下者實。

卦體陽剛居尊四陰下賤卦德順以宅心巽以循理其位其德无不合于大中至正以此表著可為觀于天下矣。

坤下陽或長而臨于上象陰仰觀陽維其上有可觀故以觀示下也。

觀盥而不薦有孚顙若。觀盥皆音貫顙音谷盥皆祭也。

順巽立體中正居尊德足示人觀之義也為觀于天下者必誠敬精潔如廟祭方盥時不待薦享而誠見則孚信在中而顙然可仰衆已感通而尊敬矣。○卦中

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下。兩觀字上者實下者實。

卦體陽剛居尊四陰下賤卦德順以宅心巽以循理其位其德无不合于大中至正以此表著可為觀于天下矣。

坤下陽或長而臨于上象陰仰觀陽維其上有可觀故以觀示下也。

觀盥而不薦有孚顙若。觀盥皆音貫顙音谷盥皆祭也。

順巽立體中正居尊德足示人觀之義也為觀于天下者必誠敬精潔如廟祭方盥時不待薦享而誠見則孚信在中而顙然可仰衆已感通而尊敬矣。○卦中

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下。兩觀字上者實下者實。

卦體陽剛居尊四陰下賤卦德順以宅心巽以循理其位其德无不合于大中至正以此表著可為觀于天下矣。

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也。此節觀字上音貫下音官。

蘇辭言之二陽惟精潔誠敬之德顯然可仰則下皆仰觀而化也。

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣。觀音

觀之感化神速如此其天之道乎觀天之不動而變神道也其

四時有序學到无差聖之為觀于天下也不顯為功一天之神道設教天下莫不觀感而化服矣。

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教。上音貫下音官。

風行地上萬物徇被觀之象也先王體坤以聚眾體巽以申命則巡省方土觀民風于陳詩納價設教法於禮樂政刑周覽庶

物而隨俗教化一如風之行地而无不德也。

初六童觀小人无咎君子吝。卦觀示又言觀發。

四陰皆觀五初則才弱居遠未能仰觀維質陽而知識可開象童稚之明所見淺近閭閻無位之小人而已夫何足咎但為君子而才德无稱不免下同于小人可羞吝耳。

象曰初六童觀小人道也。

下民觀中正之化由而不知順帝之則小人之道也何足咎哉

六二闚觀利女貞。門中觀外為闚中用外象。

柔暗居内而應剛明之五尚為三四所蔽所見不明闚觀之象然不出門庭順承剛正女子之貞也何不利哉。

象曰闚觀女貞亦可醜也。

觀不出外雖為婦道守正然終愧无能亦可為醜也。

六三觀我生進退。地卦二居中多吝三不中多危惟觀以進為吉退為凶三在進退之間此不若吉凶。

士人出處外處居尤先内履身五中正觀天下居不待觀矣三以順體居下之上進退順時而可進退在我故但觀我之施為當言以决出處可耳。

象曰觀我生進退未失道也。

觀之道初二進五宜退四道五宜進三則可進可退之時也能以我生自觀則不失進退之道矣。

六四觀國之光利用賓于王。光五之陽光。

周易圖釋 卷一 聖

其陰居正切近于五五之盛德光輝布于國家者得親觀其光華此身亦宜用于世而可作賓于王家矣。

象曰觀國之光尚賓也。二坤暗應五不親切為闚四與入此五得合為尚賓。

君德之光切近觀瞻志願登進王朝以行其道為王家賓禮也。

九五觀我生君子无咎。觀當氣運將乘陽剛中正君德无此象之弊然其體陰成亦无不利。

五雖陽剛中正四陰成視勢實高危當觀我身之所行竭其中正以示之始无受陰侵之咎。

象曰觀我生觀民也。

君德本諸身做諸民者之故欲觀我之得失觀民俗之善惡而

上九觀其生君子无咎其指五陽或五上皆稱君子陰爻下則為小人

無任而居上小人之向背進退皆不由己而居高其瞻儀表當

終故靜觀君德之生而發為言行亦可為下民所矜式斯足稱

君子而无咎矣

象曰觀其生志未平也心之動也志未定也

外剛內柔志向未定故惟觀君德之所生以為言動斯无其咎

之咎矣

震下 下民觀化則人心亦有化者當

噬嗑亨利用獄噬嗑之噬合也非刑則非刑刑則非刑刑則非刑刑則非刑

卦體上下皆剛而柔得中四剛不中正剛于其中法殺者也必

周易圖說

卷一

噬嗑

除之而使合故為噬嗑卦德威震以明照殺可去而亨然法

非明不能得其情非威不能止其暴必用電之祭雷之震柔中

以決之則獄可治矣

象曰頤中有物曰噬嗑

二陽夾中陰頤象之四以一陽開之頤中有物矣故必齧而後

合曰噬嗑

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位

利用獄也

辭云噬嗑而能亨者六爻剛柔均分不雜不傷不噬而可噬也

二德震動離明有執有刑當噬而必噬也兩象雷電合章威光

昭著既噬而无不噬矣四柔上行于五剛柔相濟而得中道大

居无果斷之才位雖不當而威明達中得情勿喜折獄无枉故

利用獄也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法雷是陽電是陰

雷電合發則造物之化合故為噬嗑之象先王觀電之照雷之

震于以明辨其刑罰而整勅其法度焉使民不得放而化可合

矣

初九履校滅趾无咎履者下足之故足滅之滅法也

以一卦言之四為校合之物當噬之而噬以六但言之四當大

臣之位有治獄之任初上无位剛強知校化之頑民又初剛主

周易圖說

卷一

噬嗑

動趾象之二柔正合定足加械而沒其趾不至進而陷于惡夫

故无咎所謂小懲而大戒此小人之福也

象曰履校滅趾不行也

趾所恃以行者履校而滅之有所制而不放為惡猶夫不能行

也

六二噬膚滅鼻无咎膚者柔也鼻者剛也

二柔中正鼻象之初剛震動噬及切膚五不受應而比連陽中

正之德沒有滅鼻之象然陽氣不得出而外邪亦不入无邪惡

來侵之咎

象曰噬膚滅鼻无咎也

初剛方震二以柔乘之切近災者也倘以近陽而比睽之則中正之德滅沒矣

六三噬腊肉遇毒小吝无咎 腊肉音昔朝燥之乾帶赤乾骨之肉剛體勝人掌乾肉統

應剛能噬質柔體剛肉乾骨脆易噬如腊四剛強硬如遇毒難

合小有羞吝然動極理順終无梗合之咎

象曰遇毒位不當也

三有應合處不中正比四強硬故遇毒侵害也

九四噬乾肺得金天利艱貞吉 肺音昔乾音干肉帶骨而乾夫剛位柔之象金剛天直指初

明體近君當治獄之任若體柔氣剛靡堅不破噬乾肺之象也

應初剛正有得金天之義但處不中正故未得平故戒以艱難

周易圖說

卷一

象

初

守正乃能獲吉也

象曰利艱貞未光也 金天初剛直而不正順應故戒以貞乃吉引權德餘先納到三十斤一乘天无羞

不得中正治獄或偏心尚未光明也故戒以艱貞而吉

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎 黃中色金剛體之中剛自傷无相殺之咎

柔居剛而得中用獄之道也居尊噬易如乾肉者然五雖柔而

得中剛之體四又佐之以剛斷獄能明得黃金之象也然處位

不正亦必貞固而懷惕厲乃得无咎

象曰貞厲无咎得當也 柔居不當居位中剛違當化殺訟納天狀納金獄成剛于居位當黃金无咎

貞厲而得无咎者以剛柔濟用而得中和之道適當化殺之任也

上九何校滅耳 凶何音賀貞校如首則滅耳

明極過中極高无位剛暴自用怙終不悛之人罪之所不免也故何校以滅其耳凶自取矣

象曰何校滅耳聽不明也

明過中而蔽无聰聽之明故何之以校而滅其耳誠其聽之不

明也

離下 實文端之取剛手相離而之物 艮上 不可以苟合心辨文之故也

貞亨小利有攸往 貞亨往得貞言乾坤六子皆乾坤變本義 固此辨之變覺來傳之失乾下其故不從

內外兩體乾坤交變為離艮剛柔雜又實象也事理明灼物情

安定經德昭垂萬世亨矣幾宜品節分限度數細行各得所止

小利有攸往也

周易圖說

卷一

象

初

象曰實亨素來而文剛致亨分剛上而文柔故小利有攸往天文

也

實以雜文而得亨者雜自坤上來乾中而文剛內照天理致通

行无禁良體分乾中以上坤而文柔外安天道故小利有攸往

文本乎天也

文明以止人文也

卦德內文明外止倫理各安其分人道之相換不過是矣文

和于人

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

試即天文觀之昏旦有星日月有次可以知四時寒暑代謝焉

變觀人之五倫有序等威有別。可以制禮樂詩書。又道化成。而
實之道盡于此矣。

象曰山下有火賁。君子以明庶政。无敢折獄。

山下有火。照耀華麗。賁象也。君子以明不及遠。但用之以清庶
政。則簿書錢穀。易于昭察。若刑獄大事。民命攸關。一加難以復
釋。何敢以有限之明。輕折之。必如山之止。而慎重焉。乃无傷于
文明之治矣。

初九賁其趾。舍車而徒。離體中虛。求車。初剛就進。思四二。柔不能合。往舍車徒步上行也。

離體剛始。性動若趾。應與來文賁其趾也。二以虛中容受初專
舉趾。應四德剛善守。體明分辨。不以外榮為華。而以內修為貴。

周易圖說

卷一

賁

是舍非道之車。而卑心徒步者也。

象曰舍車而徒。義弗乘也。

舍中虛之與。趨常正之應。弗乘非分之車。乃君子之義也。

六二賁其須。須待也。與頤同。頤不。能自助。待頤而動。

二雖中正。純柔无應。必須附陽。而動。賁且固賁。以加飾之。切近
剛正之三。須以為賁。三亦无應。而相須矣。

象曰賁其須。與上興也。

下柔與上剛相濟。而與文明賁。乃有所須也。

九三賁如濡。如永貞吉。三與二陰。五坎。有濡義。亦有臨義。○剛柔半既。

明極剛正。上下二柔相與。文之光彩潤澤。其賁如濡也。柔兩陰

皆非正應。近比易溺。必常守正道。陰亦以正相與。則有濡而不
溺之吉。

象曰永貞之吉。終莫之陵也。

陽剛陰中。文而不溺。惟其正也。永守此貞。則陽无可陵之隙。陰
亦終莫能陵矣。不為吉乎。

六四賁如皤。如白馬。翰如。匪寇婚媾。皤也。逆也。

柔正應初。剛正賁如矣。而為剛三所隔。不得相賁。乃皤如者。然
初以正應。志合順達。性純而健。如白馬飛翰之象。匪如三之寇
媾。乃求為婚媾耳。皤得賁矣。

象曰六四當位。疑也。匪寇婚媾。終无尤也。

周易圖說

卷一

賁

陰居陰位。正當三以正近之。疑若可求也。然正應來合。終為貴
而无尤矣。

六五賁于丘園。束帛戔戔。吝終吉。及剛上合。象丘中有陽。戔戔。此。象國。戔戔。小。說。象。即。象。也。

賁主无應。止此中剛飾柔。似敦本於丘園者。且陰性鄙吝。不取
飾備。而尚束帛。賁亦淺小。在君而行。鄙吝之道。亦可羞吝。然禮
奢乎儉。故終得賁之道而吉。○象。為。上。續。來。也。象。七。陰。也。陽。矣。

象曰六五之吉。有喜也。

本五則道主。五之敦本。文在其中。有道理之言。不欣欣然有喜
色耶。

上九白賁。无咎。

上九白賁。无咎。

民本剛來文柔上則德陽而位陰貴極反本復于无色者也又
何文勝滅質之咎

象曰白賁无咎上得志也

上得剛中向合反正歸白賁極而得自守之志矣

坤下 物以賁文飾盡
艮上 剝落起故火剝

剝不利有攸往剝陰然
消爻也

卦體五陰剝一陽陽再往則盡消矣故為剝卦德坤順合艮止

隱剝失陰不往陽猶庇也宜順時而止焉故不利有所往也易

困為君子謀亦為小人戒歟

象曰剝剝也柔變剛也君子去小人剛斷曰夫小人難君子
時傷曰剝以五不中正其剛正形也

周易圖說

卷一

下

剝之名隱傑剝落也溫柔順從變易其剛氣也

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

聖言不利往者以五陰剝一陽小人盛長故君子不利往也柔

當順剛止剛必有主而止柔親剝之象知其德也君子尚消

必息盈必虛之理自強而止天行之健也剛豈能剝盡哉

象曰山附于地剝上以厚下安宅

山起于地而反附地上消下厚剝象之居人上者體坤德以教

養厚生不剝下民之脂膏則眾心樂附而得安其位矣

初六剝牀以足蔑貞凶牀身所安也坐外者皆名牀蔑无之
為卦下虛上實之家切長下為足

除初剝陽不正之勢下疑剛正之德漸蔑有難安之凶

象曰剝牀以足以滅下也滅也

剛正滅于下上皆不安矣

六二剝牀以辨蔑貞凶辨牀分列
處牀幹也

陰方得時漸進而上二陰浸長害正之惡漸成剛正蔑去凶釀

成矣

象曰剝牀以辨未有與也

陰雖浸長而二處中正比應盡滅黨與猶未至于五陰之盛也

六三剝之无咎

求陰方剝陽三則居剛應剛不忍黨邪害正小人知有君子剝

周易圖說

卷一

全

時之无咎者也

象曰剝之无咎失上下也

上下四陰盡欲剝陽三獨應陽順極合止失上下之與矣何咎

之有

六四剝牀以膚凶

四居上體牀以上之人也應與无陽欲安止而虛弱剝及其膚

身將滅矣凶何如哉

象曰剝牀以膚切近災也

方欲安止陽明剝盡災害之來切近其膚身先剝矣

六五貫魚以宮人寵无不利魚除物貫牀中牀序之宮人內
除除從陽五下陰屬順從

柔中陰主，羣陰順序，如魚貫聯，統陰承陽，后妃率宮人以承龍
于君也。陽自尊安，陰亦得庇而受福，无不利矣。

象曰：以宮人寵終无尤也。

以中剛眷顧內陰，聯屬從陽，終无剝陽之尤矣。

上九碩果不食，君子得與，小人剝廬。

一陽在上，不為陰剝，象果生木末，人不得食，碩大而為種子也。

世值零落，人思君子，衆陰戴一陽，猶君子得與也。陰若不能戴

而盡剝此陽，君子固不安于上，而小人亦失廬庇，其能安乎。

象曰：君子得與，民所載之，小人剝廬終不可用也。

羣陰承陽，君子得民載而安止也。小人不思蒙安，惟欲剝陽自

周易圖理

卷一

全 剝

快終失庇廬，是以不可用也。

震下 剝陽盡不次坤而次復者，坤下復陽，循深
坤上 九氣十月謂之陽月，陽即生動爻，故次復。

復亨，出入无疾，朋來无咎，反復其道，七日來復，利有攸往。

太極陽生陰，陰極復生陽，曰復。初陽勢銳，通行莫過，故亨。內動

主正，外順通達，故出入无碍，動直氣壯，陽類連茹，震起，寧有惟

抑之咎。去米反復，氣數之當然。自始一陰生長，歷六爻而老陽

盡，至七日少陽復來，日沒復從地升，所往无不順遂矣。

象曰：復亨，剛反，柔動，入主內也，剛

剛既往而復反，氣銳勢盛，故亨莫能遏也。

動而以順行，是以出入无疾，朋來无咎。

卦德一陽內動，而以順行於外，是以出不撓，入不括，无疾碍也。

自此與陽聯茹，蒙進理固然，又何咎之有。

反復其道，七日來復，天行也。

所謂反復其道者，理以氣行，勢至數轉，陽消則必息，其自然之

道也。至七日始得來復者，自夏至一陽消，歷六陰月而冬至一

陽復，乃天運之健而无息也。

利有攸往，剛長也。

卦體一陽既復，臨泰壯，夫順長至乾，發不可遏矣，不利有所往

耶。

從其見天地之心乎。

周易圖理

卷十

全 復

一陽動于重陰之下，元氣一始，即統生理以順行，即天地生物

之心也。天地之心，不於復見之乎。

象曰：雷在地中，復。先王以至日閉關，商旅不行，后不省方。

雷在地中，陽動未出，復象也。先王以冬至陰凝，陽氣尚微，是當

靜養，以培其原，故閉關禁行，息商政之勞，振人君齋戒，止者方

之騷擾，潛深回審，斯養化育之功，基于此矣。

初九不速復，无祗悔，元吉。

震陽初復，動即得正，過則速改，復理不速，何至于悔乎。大而復

復，所以悔也。起念即復，天理漸著，不大善而吉乎。

象曰：不速之復，以修身之

人惟无省察克治之功故縱欲妄行初動而即反于天理非所以室欲制行于身故所以修之

六二 休復吉

卦惟初陽二中正能近柔順以從親賢陶育无他係應復之休美者之體雖陰將資陽而亦變矣豈不吉乎

象曰休復之吉以下仁也

仁者天德也初克復其天德二以中正下從亦仁矣有不吉乎

六三 頻復厲无咎

陰不中正又處動極資偏性躁出入于理欲之介者也惟處柔不中每頻失而陷人欲之危不免于厲幸體剛能動猶頻復而

漸易圖理

卷一

六

反其天理何咎之有

象曰頻復之厲義无咎也

頻失故有危厲之戒頻復失于義何失而以厲為咎哉

六四 中行獨復

履厚陰之中獨應初陽不與眾同流而獨能復于善者雖善小不足有為行所當行亦足賢矣

象曰中行獨復以從道也

柔正應剛正當行之道也眾陰之中獨能克己從理以從正為

道者也

六五 敦復无悔

復初此于理无至悔復五欲存理悔可无初進德之事去成德之事

坤體中剛居尊无應惟以天理為心而順其長不以勢位為恃而崇其德復不資人數篤于己者之事順理心无偏悔何從生

象曰敦復无悔中以自考也

陽德在中足以自審復禮何至徇欲而有悔哉

上六 迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不

克征災是天禍吉是人害師陰來與初主動行師之君之十戰之終陰動極也

位高无下從之美剛遠失遷善之機厚極有難開之蔽柔中无

改過之勇昏迷不復者也能勉凶乎必逆天襲天而有災且自

暴自棄而有音即欲動眾行師行不順理終不能自全矣况敵

及其君凶尤甚焉數窮理極而不知反十年不克征之象昏迷

漸易圖理

卷十

金

若此何時而可行也

象曰迷復之凶反君道也

復以陽為君二四非與則應三五體陰位陽上則重陰暗極全

反其天君背陽之道之故凶獨甚耳胡雲華正建安皆如此說

震下 人心既復理動皆合理而无妄作故次无此上 安初正進五得中正性上失正不利矣

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往音故疾匪正則病于解謂上理不正也

坤初變陽而得正乾五應二而中正震動健行皆合天理无有

妄作故曰无妄卦倫比善是以大亨必實理自然乃為正固而

利其過中匪正執一而僻不免災眚之侵宜宜健極前往于

象曰无妄剛自外來而為主于內動而健剛中而應大亨以正天

中誠既實，陰感自化，攻治則反戕其本原矣，藥可嘗試哉。

上九无妄，行有眚，无攸利。

乾剛非有妄者，過中失正，不審時勢，執一而行，有拂情之眚，无動物之利矣。

象曰：无妄之行，窮之災也。

无妄不足致咎，以无妄而徑行，時窮不知變通，故災耳。

乾下 无妄之理，止諸內必形諸外，所
民上 蓄大畜，止亦大也，故次大畜。

大畜，利貞，不家食，吉利涉大川。

卦體艮剛畜乾剛，卦德內乾剛健，外艮篤實，畜者大，所畜亦大，故名大畜。初三剛正上進，二五以中合正，皆利于貞也。四五順

周易圖說

卷一

大畜

利貞

應乾剛，君相下求天德之賢，則賢者不徒畜德門內，將共亨天祿于朝，而不自食于家矣。故吉也。養賢以濟天下，不有出險之利哉。

象曰：大畜，剛健篤實，輝光日新其德。

畜之大，內乾剛健，則有无息之試，外艮篤實，則有脫懸之行，畜諸中而見于外，輝光發越之盛也。下體日強，進指日顯，德之益蓄日新，而不已矣。

剛上而尚賢，能止健，大正也。

解何云利貞也。畜德者宜畜養，執行者宜畜止，皆非大正不能。卦體艮剛居上，為四五所尊尚，君相專賢畜德，虛心以禮賢士。

能止強健，剛暴不難屈服矣。此皆剛大之正道也。

不家食，養賢也。

剛宜尊而五尊之，君以天祿養天德，賢者不負所養，是以不家食而吉也。此畜養之義也。

利涉大川，應乎天也。

強暴之險，如大川，惟天德不可之抗，五以剛體應健德，制強暴而反其天德，何險不破乎。故利涉大川也。此畜止之道也。

象曰：天在山中，大畜。君子以多識前言往行，以畜其德。

天氣在小，岑蔚中出，大畜象也。君子以天人性命之精，事理窮通之奧，蓄于胸，皆由學而成。于是以前賢微言，往哲懿行，廣

周易圖說

卷一

大畜

利貞

指博採而然，識之則專，德性道問學之功，日進，德不大矣哉。初九有厲，利已。象曰：利已，言得今畜德，蓄止言大，象身言畜德，六之丁畜止，向外交畜，宜自止，外止上人，言不畜。陽剛健體，氣銳性進，四陰專險，阻抑籠絡，若月昧前，往則之厲矣。惟見幾早己，乃能全身遠害而利。

象曰：有厲利已，不犯災也。

有九而止者，能止，則不犯摧抑之災矣。

九二與說，利貞。

體健亦能進，中虛則善處，應五為其所畜，勢不能進而自止，與脫履之象也。言凶，俱不向矣。

象曰：與說，中无尤也。

小畜陽三，定陰四，畜反日，大畜二剛，中自止，故无尤。

剛得中則不躁進而有知機之明无進退之嫌矣何有尤乎

九三良馬逐利艱貞曰閑與衛利有攸往與衛字一記與有六

三處健極本難畜者上又同德不畜有良馬逐逐之象惟才健

能慎終于多凶之地德正能潛消夫相忌之心利艱貞也自此

才德不備曰閑習用行之與以容其倫志之術哉以此良馬進

逐何往而不刊也○曰作日

象曰利有攸往合志也初二應以三應下三則正健

健極向上心之所之惟篤實輝光上亦止極欲進同德相合往

何不利也

六四童牛之牯元吉童牛作牯細看是牯牛牛陰順之物

周易圖理 卷一 李

四方畜乾柔順應正童牛之受牯不畜也應養不傷殘過強

見德止人先以自止可相安而制矣不大喜而吉乎

象曰六四元吉有喜也

柔正合剛正順應不相畜故有欣起之機也

六五贖豕之牙吉贖豕豕去勢之牙亦陰陽其畜惟牙去勢

物有勢則能畜五居尊制二故會自我拆矣幸處柔得中不恃

勢畜而以德化猶豕之傷物在牙去勢而牙不能為害乾剛進

合有相濟之吉也

象曰六五之吉有慶也

不恃勢而以德格頑一人有慶萬民咸頌矣

上九何天之衢亨衢四通處天衢雲路也居五上

卦惟艮陽畜乾剛上則與三同類而不畜三既逐上而進上亦

畜極而散何其通達无礙也其天之浩蕩反側悉平大化自行

之衢路乎亨何如之

象曰何天之衢道大行也

三剛進極上行无所窒礙乾道之輝光大行也

頤貞吉觀頤自求口實此卦以初

外實內虛為頤體上止下動為頤用陽實則能養陰虛則受

養于陽頤養之道靜而知止得其正動而遂致夫其正美故

周易圖理 卷一 李

得正則吉也觀上之養人止乎理下之人亦必有求初理以實

其口毋妄動而不知止可耳

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

頤言貞吉者養人養身未有不正而得吉也觀養之道自上及

下初上二陽為震艮之主卦之所由為養也故于上體觀其所

以養人于下體觀其所以自養皆得正則吉也

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

極頤道而言之天地以風雨露雷滋養萬物而除陽不忒則萬

物各遂其生矣聖人以裁成輔相之分田制祿勞來匡直德化

所養士民樂利其動乎不得不動止乎不得不止者皆時也願
養乘天地之時所養不大矣哉

象曰山下有雷願君子以慎言語節飲食

小上止雷下動願象也君子以養人由于自養事之至近而所
係至大者莫如言語飲食言語不慎則妄出而招禍于是止其
動于外慎之以養德則出身即可加民飲食不節則妄入而致
疾于是止其動于內節之以養體則室欲即可理財而願道至
矣

初九舍爾靈龜觀我朵頤朵頤也下出

剛正足以自養如靈龜之无求于外者乃不自守其正而妄動

周易圖理

卷一

至 剝 養

求應悅陰而朵頤合理從欲凶可免哉稱爾我者四之所以戒
初也

象曰觀我朵頤亦不足貴也

人之貴剛正者惟足以自立而不屈于欲也既動于欲則飲食
之人人皆賤之矣何足貴哉

六二顛頤拂經于丘頤丘上象

陰虛動體君无祿應下資初陽是資身无策藉食于卑賤者也
類例其養違拂其常矣若不自安而求養于居高之上雖柔順
中正從人權勢終必辱身能免凶乎

象曰六二征凶行失類也

陰柔而求養于人所從皆非其類前往失類是以凶也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

三居下之上養人之位反求上養上之為頤主也陽德靜止三
之為應爻也陰和動極全拂其頤養之道矣雖為正應當養然
嗜慾日強不免戒性之凶况處不中正後肆无度終身沒于私
非而已何可用哉終亦无所利于動矣

象曰十年勿用道大悖也

除柔不能養人反頤上之養動終失正大悖養賢及民之道故
終不可用也

六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

周易圖理

卷一

至 剝 養

柔居上而得正應初正舍親賢任養相臣下資經濟以養君德
事雖顛例職可无曠矣故吉也求初之心下視如虎之眈眈專
一不他其欲求實德之念逐逐焉連隨不倦弗耻頤而自止斯
賢者樂告相業有成又何咎乎先水食

象曰頤頤之吉上施光也

頤頤而六吉者得下賢之助致成居上之施相業光顯于天下
也

六五拂經居貞吉不可涉大川

養賢以及民者君之常理也五不養二而就上養拂常理矣陰
柔无養人之才不正无自養之德而止求上之師傳以淑德則

用補養正，獲輔而吉。若用作養人，實非其能。故大川不可涉也。

象曰：居貞之吉，順以從上也。

中順以從剛明之傅，則元勳及民，乃得養正之吉也。

上九由頤屬吉，利涉大川。

陽實能養，位高能養人。五又順從其養，天下之人皆由之養。

夫功能鎮主，情雖順而迹嫌逼，言行可不危哉！必常懷惕厲，乃

有保身致治之吉。况陽剛才強，師臣堪重，反側何難乎？故利

涉大川。

象曰：由頤屬吉，大有慶也。

天下由我而養，我能就畏以安于上，治道日隆，大德有輝光之

周易圖理

卷一

頤

慶，故吉也。

䷚

其上 養人非大過人之才，德不能

大過棟橈利有攸往，亨。大壯陽主卦剛或為壯長大過陰

四陽居中，大者過盛，上下兩陰不能勝其重，棟橈之象。然卦體

二五得中，卦德內巽外悅，過而不過，才能利往，事无不亨也。非

常之人，莫為之前，莫為之後，能用中于民，盡人之道，自有大過

人者矣。

象曰：大過大者過也。

陽剛盛于中，時勢過常，極盛之下，危機倚伏，大者之過也。

棟橈本末弱也。

本末字從木，一陽在

初上二陰皆弱，則任重者无附，无托，棟梁之材，獨立可危，故云棟橈也。

剛過而中，巽而說行，利有攸往，乃亨。

二五為上下之體，剛雖過而性中，中則合乎時宜，內巽入于理，

外兌協乎情，如是而行事，无不能為，所往順利，過乃可亨矣。

大過之時大矣哉。

有絕俗之大德，不過非常之時，不見非常之事，竟辭過于不肖，

而過于斯，湯武過君，極惡而過于勇，皆得中道，時為之也。大過

之時，豈不大哉。

象曰：澤滅木，大過君子以獨立不懼，遯世无悶。

周易圖理

卷一

大過

澤本潤木，乃至滅流乎木，大過之象也。君子觀象，以立大過人

之行，用之則中立如木，挺然自持，而无所顧忌，舍之則德潤如

澤，超然快足，而无所悵憾，獨立遯世，皆君子內省不疚之功也。

初六：藉用白茅，无咎。居陽象白

巽柔居初，上承陽剛，是以潔白之茅，藉物之下，過于畏慎者也。

事極重而无失，何統政之咎哉。

象曰：藉用白茅，柔在下也。非以柔承剛為統政之也，爻以剛承柔

陰柔處下，才短力微，若无用矣，故當敬慎，以承剛而有藉茅之

象也。

九二枯楊生梯，老夫得其女妻，无不利。梯音題，梯人木旁，俗作人。之木枯楊，中虛，梯柔，梯以爲木，梯中，空而復生。小枝也。老夫九二陽已過，女妻初陰，方長也。

剛過而柔濟，乃可有為。二以剛居柔而得中，近比初陰，中虛下，合枯楊生梯以榮于下，老夫得女妻而成生育之功。大過之事，有濟何不利哉。

象曰：老夫女妻，過以相與也。老夫之悅少婦，少婦之順老夫，其相與過于常分也。

九三棟橈凶。居下之上，當大任者，巽體下弱，應柔上，廢棟橈之象。三實當之。

其過剛不中，任氣乘和，能无傾敗大任之凶乎。

象曰：棟橈之凶，不可以有輔也。過剛不中，雖有柔應，而不可以濟，剛慢自用，誰能輔之。

九四棟隆吉，有它吝。三過剛而應上，故其未于己過之使，故棟橈未過之物，故棟隆而不撓乎下，則知故。過于未，不若故過于其本也。鄭合涉說。

位近君，則上體不卑，剛居柔，則能任重，違乎棟隆起之象也。大過之功，致之有餘，吉矣。但應初不中正，无用柔之操，過為陰所繫，則反累我剛德，而失時矣。故有它吝。

象曰：棟隆之吉，不撓乎下也。四以剛居柔，而剛不過，應初柔居剛，而柔不逆，本猶未撓乎下，故棟得隆于上而獲吉也。

剛過而柔濟，乃可有為。二以剛居柔而得中，近比初陰，中虛下，合枯楊生梯以榮于下，老夫得女妻而成生育之功。大過之事，有濟何不利哉。

九五枯楊生華，老婦得其士夫，无咎，无譽。華音花，上六陰之。過剛无應，盛極將衰，揚之枯者也。上以極陰比之，君作臣說，生花比之象。五何取于上哉。上之得五，雖親亦无補于盛治。猶老婦之得夫，雖壯不能成生育之功。縱无債事之咎，亦何足與哉。

象曰：枯楊生華，何可久也。老婦士夫，亦可醜也。醜也。

陽氣上發為虛華，生機散竭，安能久乎。老婦而悅士夫，不能成生育之功，亦為可愧也。

上六過涉滅頂凶，无咎。大過之時，過弱莫濟，乃居陽上而為澤首，奮先涉險以取陷者。

象曰：過涉滅頂，不可咎也。時極欲濟，比干之聖，雖不足見才，豈可以下量淺深替之哉。

義何咎。過涉滅頂，象之事，雖若凶，然愚忠愚孝，過于激烈，才窮德全，于義何咎。

象曰：過涉之凶，不可咎也。時極欲濟，比干之聖，雖不足見才，豈可以下量淺深替之哉。

習坎有孚，維心亨，行有尚。坎上為水，大地用陰陽自北而南，先水後火，坎離於上，體習坎有孚，維心亨，行有尚。習坎有孚，維心亨，行有尚。習坎有孚，維心亨，行有尚。

卦象陽實陰中，猶水積地當也。往過來續，故為習坎。卦體二五雖陷，而剛中善遠，四陰雖險，而外虛易流，中有實德，則內首而無愧，可自信也。維心亨者，能安于義命，而不為險所困也。以此處險則事雖危而无不可行，必能出險難而尚佳矣。

象曰：過涉之凶，不可咎也。時極欲濟，比干之聖，雖不足見才，豈可以下量淺深替之哉。

水此言
二下通

象曰習坎重險也

險而又險往而米續禍患至之時也

水流而不盈行險而不失其信

信如利之信利不至水至而信不虧也

習于坎者水水精實乘虛則流故不盈不盈者即其信也雖行

險而不失其常信此所謂有孚也

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

維心亨之說乃以二五剛而得中也剛不屈于物故能直達

事理中不膠于一定故能通變物情以是而往則因物賦物遂

有出險利濟之功焉不行有尚耶

周易闡理

卷一

朱

刺藤堂

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

由水觀之何莫非用險之功乎天有无形之險其氣運不可跡

而并也地有有形之險故常呈此山川丘陵之君人者觀天地

之體立紀綱法度以設无形之險倫城池甲兵以設有形之險

而保守其國皆險之用也天地王公皆乘時用險固不大矣哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

水洊而至相續常流習于坎者君子法之治己以德行之日

征月邁力行无間始尚往而有功治人以教事必尋漸習理

表積熟始過險而不陷矣

初六習坎入于坎窞凶習坎有坎危
利災之意

處重坎之下微弱无濟險之才上應巽援陷入深險沉溺不出

凶能免乎

象曰習坎入坎失道凶也

有子心亨陽剛之所以能處險也初以陰柔趨下自入重坎夫

處險之道是以凶也

九二坎有險求小得

陽陷陰中羸小來從坎之有險者也惟剛中足以自衛動不失

宜雖无應援不能出險求免困窮亦得流動而小補也

象曰求小得未出中也

周易闡理

卷一

朱

刺藤堂

以剛中之才僅許小得緣未出險中所求不大遂也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用之性也枕
相續也

三來自坎之外亦坎前險後險相枕而至又以陰柔而不中正

入險之深終无可出之日安所施其用哉

象曰來之坎坎終无功也

來往皆險進退維谷終无濟險之功矣

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎缶質樸也
納約自牖
則之實合五非正應

陰柔本无濟險之才柔正亦能順承剛正乃以樸陋之誠上通

君明終不得以非應答之四以陰承陽象樽之成酒陰數偶簋

之用貳也陰柔不尚又飾所用无正質樸之器成菲薄之物合

五本非正應納約自旁竇以通于君雖非正道權以濟經无虧

臣職也○朱子曰或以謂正道以水作五字解則君子類女若

臣傳則家傳謂以反覺則安之從之皆皆利

象曰樽酒簋二剛柔降也

四虛承五實剛柔會合故象樽蓋之順受而非險侵也

九五坎不盈祇既平无咎既平

剛正能動水流而不盈也居中有能為之才位尊有可為之勢

時當濟險既足以應于乎矣雖未出險難終无可防之咎也

象曰坎不盈中未大也

剛中之才足以平險雖矣而猶未出于險其中德未盛大也

周易闡理

卷一

百 剡藻堂

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得出三歲索纆兩股

險極當出而下比于五乃入于險中矣象臥之縛以徽纆而莫

可解者柔乘五剛猶寘叢棘而難安也雖上坎之三宜乎无險

矣究與剛暱而不得脫即三更時序終无出險之功凶能免乎

象曰上六失道凶三歲也

古者流宥之罪三年後改過

坎既終而下比于五失剛明出險之道故雖三歲之久終不免

于凶也

離下 處險必明于附麗

離上 而後得此故大離

離利貞亨畜牝牛吉牝牛持二柔順柔在內

為卦體陰用陽陰麗陽而得明猶火麗物而得光也故名離九

附麗者難于正二柔麗兩剛內順中正事可順利而亨通矣二

五皆畜于陽中能如二之柔順養成順德則正道自亨而離吉

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化

成天下水性下貴尚行重五中正火性上貴內畜重二

卦取離者坤爻附乾外用附內體麗之義也日月以氣麗而光

乎天百穀草木以形麗而著乎土人臣有光被之德必高剛上

所附則正身以正天下而功施益彰矣

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

明德惟中正二柔麗乎中正明其明德于天下也故亨至順莫

如牝牛二以順德內畜是以有畜牝牛之吉也

周易闡理

卷一

百 剡藻堂

象曰明兩作離大人以繼明照于四方明德至斯民德之明止

明體得附一傳為兩離火相續之家也德備君師之大人日新

又新輝然光昭四方之人情物理照徹无遺矣

初九履錯然敬之无咎

卦言外附內土中正也天言下附土離性

初剛氣灼過二柔弱恃明而躁進履錯亂矣能慎重安詳敬以

持之乃无附邪之咎

象曰履錯之敬以辟咎也

性剛卜欲妄進而能敬持正道則妄進之咎可以辟矣

六二黃離元吉

六二黃離元吉

黃中色以坤體麗乾中文明柔正所謂柔麗乎中而得其正者也。凡助繼明之治剛必相附而先顯故得元善而吉也。

象曰黃麗元吉得中道也

柔正合剛正以附麗而得明故文明之治皆由中道而出也。

九三曰爻之離不鼓缶而歌則大樂之嗟也。並指二兌橫聲謂三往上升陽

日及則是明過乎中日及之離也剛柔相附三居下體之終不

附柔正之二而欲附四達上陽窮不舒中鬱之氣如老將至不

畏而常之缶器以自樂而以大樂為嗟不免速斃之凶矣

象曰日及之離何可久也。大令以令或不樂過者其憂哉王義之過五言為証聖聖教人遊荒若此

日及是前明將盡當退處休息以俟其繼離豈入明乎

周易闡理

卷一

五三 離

九四突如其來如焚如死如棄如

明過復明繼明之初以剛躁之勢突如其來非善繼者也況不

中正退逼柔五氣焰如焚所行不善必及禍害死如矣夫繼紹

之義乘強應絕衆所共棄耳

象曰突如其來如无所容也。項明以明泰義帝而人不附是也

不順君而突來逼應乘供絕附何所容其身哉

六五出涕沱若戚嗟若吉

五雖居中而尊柔不得正麗于二剛之間无才德制陵燂堪危

畏懼憂虞性附上而中照二隱然下注如决出中心滯沱肆流

者然中動對行氣通聲應有心戚口嗟之狀如是繼明乃有極

照之吉矣

象曰六五之吉離王公也。王與公皆南面向明者

柔麗王公之位而勢迫于二陽幾難保其位矣然既能憂懼則

雖才弱威嗟終得向明之吉所謂危者安其位者也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎。陽上極而吉陰則下已曰所宜此類也

明極剛斷威震而刑不濫矣五以柔附之王用其德以出征必

有嘉美之功但當折取其魁首而誅之所獲匪其醜類无殘虐

也又何任剛之咎哉

象曰王用出征以正邦也

王者用上九之德明照而剛斷寇賊奸宄兵以除之所以正治

周易闡理

卷一

五三 離

其邦國也豈得已哉

周易闡理卷一終

周易闡理卷二

王峯遜軒戴虞章懷選百集 男 孫

表姪顧吳果鑑如氏校閱

下望上經二乾配下坤一離合乾坤地離人也日月之體

大婦之始一少男先夫為人婦之常二長女尚男為下

過水大六下七小過一陰離分七夫

咸卦 乾下坤上 陽上陰下 離中兌下 陰中陽上

咸亨利貞取女吉

卦體山澤氣通剛柔皆應卦德情止不濫理和而至卦象男下

于女情得其正故能咸是以得亨而利于正如取女待男求而

周易闡理

卷二

一 剝澤堂

後合不以少情火開宜有正家之吉

象曰咸感也

无心之合為咸以心應物 為感六爻皆應有心感爻

上下皆應六爻皆相感也惟无容心于感自无所不感故名咸

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

二氣專言山澤之陰陽 兌柔上艮剛下山蒸澤澤潤山氣通體洽天理內止人情外悅

德凝行和男下求女少女合上正是以亨必利貞取女得吉也

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

乾始氣化柔言流形成始化象 言物情形通于氣感于情則成 極言感通之理天地以陰陽相感則氣化形生而萬物亨聖人

以人情相感則民和俗平而人心亨觀其所感天地萬物之情

利貞可見矣

象曰山上有澤咸君子以虛受人

乾自能建行坤德厚能載物 咸內虛能受人恒內實能自三

通矣

初六咸其拇

拇者足大指也吉凶悔吝 止于最下爻感即應拇象也四感无心初无定向靜而能應矣

象曰咸其拇志在外也

性靜柔止體剛躁應四在外心動而拇即應也

六二咸其腓

腓者足肚也二柔靜中正體无躁妄 居吉 行先自動不知從何處說起

柔靜應感腓之象三剛間止難免推抑之凶能中正自居應得

虛受之吉

象曰雖凶居吉順不害也

二五中合強間雖凶順正應居居體无傷何害之有

九三咸其股執其隨

三居坎體之位為 下體之上剛正能行股象也主艮止陰宜自逆為執以隨人往

應媚悅雖正亦吝

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

三本止而應上亦欲進而不止矣主靜而志向外隨下體不敢

自動也

卷二

二 剝澤堂

九四貞吉悔亡。憧憧往來朋從爾思。憧憧往來不定往來不絕。切與四應皆陰陽不決也。

虛靈感通應合濟正。故吉。邪悅之悔亦亡。專應無決。往來不定。

感惟從爾思。不如虛心感受。書云思曰睿。睿心通明。願應物。故能與物共往來。物引心不

象曰貞吉悔亡。未感害也。憧憧往來未光大也。

應濟正而得吉。邪悅之悔亡。內虛靈而外陽明。未交陰侵害也。

交應無定。決中心。機龍猶未光昭大德耳。

九五咸其脢。无悔。脢音每。脊上肉。在心上而相背。

尊居上體中正。咸感。脢不專向无邪悅之悔。

象曰咸其脢志末也。

周易闡理 卷二 三 剡溪堂

未无也。雖有二應。二中虛靜體。五實不受虛中之所向。若无爻。

上六咸其輔頰舌。輔頰舌皆口之象。

咸極主悅。感人无實。應物皆尚口才。非中誠之咸感也。

象曰咸其輔頰舌。滕口說也。滕通騰。口說也。

悅入非誠。虛張口說。使騰輔頰舌之象。咸悅不成感也。

恒亨。无咎。利貞。利有攸往。巽下。人婦一正不易。上。天。不。改。故。恒。恒。中。常。巽上。而。應。久。三。心。如。一。日。也。雷。風。而。山。澤。之。氣。萬。物。水。火。相。合。之。始。使。下。言。已。

卦體男主于外。女主于內。綱常不易之分也。卦象雷動發舒。風

行。散氣化運旋之道也。故為恒。情理動直。乃亨。又雖不當。勿

亦无咎。推變行中。順遂濟正。變不失常。順行无息。可進往而无

噬嗑。陽上陰下。為常分。

象曰恒久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恒。

恒能變通不已。久之謂也。四剛上。初柔下。陽氣發于陰中。則雷

動。陰氣從陽而噬。剛風行。雷動。風散。生生不已。終入動。出情。理

常通。六爻皆應。變通不失其常。故能恒。

恒亨。无咎。利貞。久于其道也。天地之道。恒久而不已也。

恒能亨。无咎。而必利貞者。久于其變。不失常之道也。天地惟變

通之道。正固无失。恒久而不已也。

利有攸往。終則有始也。

周易闡理 卷二 四 剡溪堂

陽終于巽而始于震。陰終于震而始于巽。交易變易。循環无窮。

所以能恒而无往不利也。

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。

恒言恒久之道。日月得天運行而能久照。四時變化无窮而能

久成。聖人體入之道。合四時之宜。開物成務。變通正固而化成。

恒遠觀聖人之所以恒。而天地萬物之情。其貞久可見矣。

象曰雷風恒。君子以立不易方。

雷風為天地之變。而氣化中。新故為恒。君子以變不失常。中立

不倚。義以方外。乃能貞固。不易。恒久而可行也。

初六浚恒。貞凶。无攸利。浚。深。入。也。恒。以。貞。為。常。變。不。失。常。其。正。也。一。為。正。膠。固。不。可。恒。矣。故。凶。

初為兵主侵陽應凶漸入洋境後怕之義也但四上動不下接
二三剛阻雖有正應難免使合之凶况不中正无方自立輕身
向任何利之有

象曰後怕之凶始求深也

其初太陽既入四爻爻下深和常不知變非恒久之道故凶

九二悔亡

恒之利貞常變得中也隨時取濟恒久之道守正无難難以處

變二剛中應中處心動物各遂其宜變通以盡其常不正之悔

亡矣

象曰九二悔亡能久中也

周易圖理

卷二

五

剡溪堂

二不正非恒道得中變通則能久是以悔亡

九三不恒其德或承之羞貞吝

承羞謂三三不正時變將用不通久二水以中則漸也夫

剛正其德也其極而无變通不恒其德矣二以中承之或有愧

于膠滯乎持正而不能行權不可以通久雖正亦吝

象曰不恒其德无所容也

持正自守固為其德然以剛居剛中實不能容物猶未達權通

變豈恒久之道乎

九四田无禽

内柔外剛躁動無實應初柔弱剛阻在下无同德以柔任剛田

之入平原安得禽鳥之獲哉

象曰久非其位安得禽也

剛柔變動可久矣居不中正變動大常禽何從而得乎

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

剛柔相應變通得常其德之恒也故貞二剛中治内常有内助

之吉五虛中順從反火綱常之道雖恒而不免于凶矣

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

與中合正女長從夫合則終歸于一故吉陽上陰為分義長男

无王妻靡從婦大倫常之道有不正之凶矣

上六振恒凶

震極應剛變動振起恒道也過柔失中振散不久凶難免矣

周易圖理

卷二

六

剡溪堂

象曰振恒在上大无功也

動極于上振起剛應以為恒過弱不能通變豈有可大之功哉

遯亨小利貞

艮下 恒久之道新故代謝物 艮上 大則雷遯遯故遯

二陰漸長四陽將消君子當靜守其天德故為遯卦體五以剛

健中正厚陽夾輔君子滿朝何行不通二陰方長順應昌隆小

人附會必將連類自固亦宜順正處中乃利遂而承貞耳

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

遯豈君子讓小人哉藏用所以全其威遯而得亨也五剛當位

中正在上望陰措宜二應中正順化水流與時消息以行其道

也

小利貞浸而長也

亨既與時行而猶戒小之利于貞者言陰雖有時長亦必順正
應中漸浸而長乃為利耳

遊之時義大矣哉

遊之時陰長陽消遊之義陽藏於子
陰先陰子正子未至而陰已窮為大

陰長能順承陽盛能藏用各求時而措宜君子小人皆得善全
之策隨時合義遊固不大哉

象曰天下有山遊君子以遠小人而嚴

天不禁山高山自止于天之下遊象也君子體之知小人不肯
自下而我自峻其德莊以持已禮以接物則德威難犯小人自

周易圖理

卷二

七

剝澤堂

當速避矣

初六避尾厲勿用有攸往

四陽見幾前避初陰應勢尾進三剛開阻難免危厲勿用有所
上往也

象曰避尾之厲不往何災也

時當明哲保身而欲前進任事自多危厲苟能靜止不往何有
阻應之災乎

六二執之用黄牛之革莫之勝說

說音

五為遊主二以中正順應中誠固結不相違避備執係以黃牛
之革五雖欲脫避而不得也

象曰執用黄牛固志也

陽方進而以中順結之心之所向固執莫解也

九三係遊有疾厲畜臣妾吉

三剛正止陰比既同體係總柔情而不速避受陰浸害有疾而
危厲矣惟當持守其正使陰小靜畜于內如臣妾之順承乃為
得吉也

象曰係遊之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

憊音憊心
後用也

陽將遊為陰所係不上應而比私暱疲困極矣雖得下陰順畜
之吉然亦止可治內不能速行大事也

九四好遊君子吉小人否

周易圖理

卷二

八

剝澤堂

初本來應三剛開止四亦任其健往之性急流勇退不比私暱
中心好遊者是君子得同類之吉小人有失庇之否矣

象曰君子好遊小人否也

君子剛斷決避小人失所附會而否也

九五嘉遊貞吉

五乾體德行恒易
險故能於嘉時平遊

剛健中正而應柔順中正行止皆以其時善全藏用拱然退避
遊之嘉美者也故占之曰貞且吉焉

象曰嘉遊貞吉以正志也

當位時行避合吉占以中心處正而所向皆正也

上九肥遯无不利

上當四陽全盛豐腴之時也。絕係應而先遜。倦勤遜位。无所眷。意何往而不自得哉。

象曰肥遯无不利无所疑也。之陽也。則多疑也。能建和於大遯无疑。

知進退存亡。遜于幾先。心中寬裕。果斷何所疑哉。而不順遂乎。

乾下 陽氣退。風固。無疑。
震上 必壯。成。故。大。壯。

大壯利貞。

四陽進長。理大氣壯。陰五應二。動合中正。初剛進。四陽往。順利。

故曰利貞。

象曰大壯大者壯也。剛以動。故壯。

九陽皆大。卦體四陽成長。大者勢壯也。其德剛健。能為。極情直。

周易闡理

卷二

九

剝

行。理動氣充。故能壯耳。

大壯利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。

大壯而必利貞者。初九剛進。往。四合。順利。九二剛中。應五。互合。

皆正大者。理正也。正夫之勢。所存所發。皆天理流行。天地之所。

以發育萬物者。其情益可見矣。

象曰雷在天上。大壯。君子以非禮弗履。元。安。理。從。動。出。性。之。也。人。壯。助。從。理。出。反。之。也。

雷震于天。浩然之氣。剛大直。行大壯象也。君子體之。動從理出。

躬行實踐。皆合儀則。動容周旋。非禮弗履矣。五。中。理。和。情。故。言。禮。

初九壯于趾。征凶。有孚。

乾剛處下。初進勢銳。壯于趾之前。往正四。單莽。彈射。輔臣。犯分。

震驚。取凶。必矣。然體雖異。而類同。尚有禁氣之相乎也。

象曰壯于趾。其孚窮也。初陽氣動。直通五中。陽力尚大。曰孚窮。

初陽進。四貫五。誠信孚通。初力尚矣。其孚窮也。

九二貞吉。

乾剛方壯。上應柔五。中心順理。動出合正。有固守全盛之吉。

象曰九二貞吉。以中也。

心。七。尚。倚。亨。无。過。舉。以。中。合。正。有。永。固。之。吉。耳。

九三小人用壯。君子用罔。貞厲。羊觸藩。羸其角。羸。音。累。困。也。罔。有。若。九。也。

剛正而應極柔。三之壯。為小人用矣。上除極。逃謝。三何所賴。其。

用哉。君子用之。若元也。三維大臣。當正己。正人之責。而前剛方。

周易闡理

卷二

十

剝

震亦當危。言危行。以自惕厲。若任其剛往之性。而觸藩。臣。未。有。

不受其制者。如羸羊之觸藩。羸而困。其角者。然。羸。三。羸。羊。剛。壯。觸。物。

象曰小人用壯。君子罔也。

上摯三之剛。壯。用。濟。極。柔。三。无。摯。于。上。應。若。罔。耳。

九四貞吉。悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輓。輓。大。輿。壯。能。轉。動。也。澤。從。前。行。順。動。也。

過壯好動。宜有悔者。初陽以正。上行。動從天理。有直壯之吉。不。

正之悔亡矣。前除其阻。藩已決。而莫刺。下陽健進。與輓壯。而大。

行焉。

象曰藩決不羸。尚往也。

陽剛既壯。動无阻礙。理正氣直。尚往之勢。誰得而困也。

六五喪羊于易无悔易金貨也作陽有以六五不獨如獨陽

柔用而剛質羊象也群陽剛壯五獨柔中和易壯性之性已喪

而抵觸之悔亦无也

象曰喪羊于易位不當也

上壯而用柔順失尊貴之權居高位而不正也

上六紙羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

柔弱氣虛賴三壯陽來應四剛藩氣已剛動極不能遂就三亦

健終不得遂進无所順利矣合應雖艱守正安分則吉也

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

壯終動極内无實見不詳察正應之剛阻所以退遂不能應合

周易圖理

卷上

士

剡藻堂

雖艱而終復吉者以健動合體剛阻之咎不長也

坤下 陽長壯長光輝 離上 日升故曰晉

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接康寧也乾中健用柔順為馬 坤中為錫坤收養曰蕃

卦當日方出地之象又有順承則主之德日升於地進而得明

故為晉坤二車土蹄王寧國之侯也離五健順照下土用錫之

馬衆多也晝日三接以時與德俱隆坤陰上接陽氣則光故

下土矣天子法此以車馬賜諸侯而恩施隆以問享勞接親臣

而親禮至焉

象曰晉進也 傳序則高明虛靈其貫理光華日進故名晉

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

離來坤明出地上之象坤附離光被四表之時是以微柔之德

進而履乎帝位此時此德自能安邦而多賜若王若侯皆以顯

被而親禮也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

陰附陽而明陽非于上日進乎高明晉象也君子以靈靈其衆

理自明其德昭著事業明德人明于天下矣

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎 坤爻皆欲麗明應陽足以得光晉如矣四性上合明主初柔卑

周易圖理

卷二

主

剡藻堂

下未免有推抑之狀然本正應初雖不正終得就正有道之吉

但柔弱不能上達誠信无以孚通耳猶未有牧民之責尚可寬

裕自守亦无冒進之咎

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

應陽既晉如矣而又推如者獨行應正无陽與麗也寬然處下

而无咎以未受錫命也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母此也指錫馬介 大也王母柔尊也

中正似能晉于五而五麗四不應入若愁其閒者然持正中

通自有錫馬晝接之吉得受柔尊之大福矣

象曰受茲介福以中正也

能承受錫馬畫接之福者以中正之德啟君之明也

六三象允悔亡

居下之上統群陰而麗陽明象皆允信樂從不正之悔亡矣

象曰眾允之志上行也

志在上同君明象信其非慕勢趨附也

九四晉如鼫鼠貞厲

陰而麗陽晉如失不中不正據高附五三陰上進長奪權龍

細如鼫鼠然明上相比亦相臣之正但象陰其體巖巖之畏可

不危厲

象曰鼫鼠貞厲位不當也

周易闡理

卷三

主

刻漢堂

處不中正貪而畏人附明懸據非分致危不當相位也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

陰居尊位切近權奸宜有悔者然中剛麗陽明德自昭悔可亡

失失應得與何吝憂恤率此以往有先被回表之吉何不利邪

象曰失得勿恤往有慶也

剛不足而明有餘故不必憂往而麗陽有普明之慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

上剛晉極其象如角進无所之維用克三之柔抑則內土之象

附雖剛踪廉厲有補明弼治之吉又何他咎但于正己正君之

道尚有慚耳

象曰維用伐邑道未光也

剛維足以制三自處不中正附君之道未為光大也

明夷利艱貞

坤上 剛進極則受傷故爻則火傷也平也君昏則火位以上為君五上存正之二王受國難

明夷利艱貞

離明傷于坤暗曰明夷二附陽五位陽四猶近陽五爻皆有明

也上則重昏而不明矣二惟中正明顯為下之上五雖中明為

上昏掩直道難以自行止宜委曲堅忍艱難以合正耳

象曰明入地中明夷

離明何傷入昏暗之地厚祿而難明矣故曰夷

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

周易闡理

卷三

主

刻漢堂

二藏文明于內用柔順于外以蒙蔽于昏上國之大難也即文

王明德新命以順受美里之囚明藏而用夷也

利艱貞悔其明也內難而能正其志箕子以之

艱貞為利者五同體上暗中明用晦家內之難也能與二中正

合志是箕子得狂以艱為貞也文王用漢義易箕子奴漢而晦皆蒙難正志若

象曰明入地中明夷君子以蒞眾用晦而明

離蔽明于坤暗明夷象也君子以居亂世蒞眾土君昏眾暗明

察必傷內藏英哲外示渾厚晦其用所以全其明而不傷也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

初陽氣始飛升之性也在下應暗傷而垂翼之象矣君子道窮

身困乃接漸而行同體三爻皆為陰掩有三日不食之占焉若
欲進往應四必去明體之主龍元受其譴責哉。主人謂二人
位而為難卦

象曰君子于行義不食也

剛正君子去就明決義當不食乃接漸而行也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

六二為股于左使左解漢武以
天子任諸侯為左官拯救之

柔順中正為明體之主正身以正朝廷自任者也而正應莫援
上過重昏之主吾道之不行猶傷其左股而難進也惟比初陽
之剛健救助順德有乘壯馬而復前進之吉

象曰六二之吉順以則也

周易闡理

卷二

主

剝澤

六二中正柔順以事暗君用晦而明蒙難之則也故吉

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

南離方南狩向前
七六為首疾速也

明極剛正上應重昏欲革君心之非將有向前除殘之事象南
狩得首惡焉但以仁易暴不可急速惟徐俟悔恰以圖順應乃
為正理也

象曰南狩之志乃大得也

以極明攻極暗其志有不得已者必能除殘去惡乃可以大得
民心也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

坤為腹小腹辟暗曰
左四為門五為心

坤本腹體居上之下左腹象也大臣不能放君之明而賴來應

之明上通五之虛中復明夷之心矣同心協濟革君之晦乃可
有行于出門庭也

象曰入于左腹獲心意也

下義既未詳強曰得
意遠去從何託起

四雖坤體處暗猶賴來應之明以通于五心復相通是復同心
之意于坤中也

六五箕子之明夷利貞

箕子明望強得貞
道以五位屬之

柔居剛處暗地而明不息中通二遇暗居而正曲全宗臣之任
內難者箕子之明夷矣順守中心之剛乃能曲盡忠貞之德也

象曰箕子之貞明不可息也

微子去比于瓦其正直使箕子
故苦索信主用晦貞難成也

箕子之貞晦其明也精誠中微有不可滅息者矣

周易闡理

卷二

主

剝澤

上六不明晦初登于天後入于地

除極居上應三而不能用其明反晦人之明矣初則處上位高
若登天終坤為暗極昏入于地何甘心墮滅抑至此也

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

應三雖明猶登天能照臨四國坤體重昏明入于地後火用明
之則矣

家人

離下 剛有明夷之難君子自明于其家
共上 而已齊家為治平之大故大家人

家人利女貞

卦體兩女正長幼卦德內明合外齊卦象上父初于五三夫四
二婦五兄三弟盡倫理篤恩義家人象也家道成于婦故以女

為主，女子難于明正，二以中正明順之德，外承五之陽剛中正，家道整肅，宜其家人矣。

象曰：家人，女正位乎內，男正位乎外，男女正，天地之大義也。

卦名家人者，二以柔正順應而主于內，五以剛正立極而主于外也。二五既正，男女皆歸于正，陰陽施愛，各遂其宜，天地之大義盡于此矣。

家人有嚴君焉，父母之謂也。前節言二五此節獨言上爻本義既初上爻初于此下注亦謂二五自

據內外之權，果陰陽之教，不獨固有嚴君，家亦有嚴君焉。上以剛柔合德，立內外之極，理陰陽之教者，父母之謂也。

周易圖理

卷二

七

剝

父父子子，兄兄弟弟，夫夫婦婦，而家道正，正家而天下定矣。

父母嚴而家道齊，初上父子秩尊卑，五三兄弟先後，五四二夫婦致倡隨，如此則家道以正，家人為風化之本，以是推之天下各循分而定矣。

象曰：風自火出，家人。君子以言有物而行有恒。

火熾則風生，風出自火，由內而出也。齊家本乎修身，君子以身之所出，家人所聽觀，是以內明細常言必體驗，有物可則焉。外為倫理，行報始終，有恒為度焉，正身以正家，人下自代定矣。

初九：閑有家，悔亡。

初剛應曰：男子之有家始也，近麗二陰，恐有私合之情，能守正

應正，防閑不亂，則妄合之悔亡矣。

象曰：閑有家，志未變也。

有家之始，正應相孚，私合則變矣，以正自閑，初志猶未變也。

六二：无攸遂，在中饋，貞吉。中饋，奉子也。會奉宗廟，為饋也。六二上調和，應與自調也。

二中正主內，化可行于一家，然必順應九五，无專成自遂，主中饋而調和家政，乃為正道，故吉。

象曰：六二之吉，順以巽也。巽，辭言婦道。象傳言婦德。

二以柔順巽入，故能調和王德，而成內助之吉也。

九三：家人嗃嗃，悔厲吉，婦子嘻嘻，終吝。悔，音悔。吝，音吝。

明極剛正，成家之男也，過剛不中，家人嗃嗃，畏懼，有莫應之悔。

周易圖理

卷二

八

剝

大樂之厲，然家道整肅，為吉道，若比睽承乘之除，婦子嘻嘻，樂終有蕩情教倫之羞。

象曰：家人嗃嗃，未失也；婦子嘻嘻，失家節也。

明察過嚴，正家之道，未為失也。近比耽樂，家之節制失矣。

六四：富家大吉。

四柔正兵入，應初介陽，能以虛而受資，家之富有者也，不大有吉慶乎。

吉慶乎。

象曰：富家大吉，順在位也。

婦道主乎順，四以長女居高位，為其之主，順受應與之陽，家之

所有悉歸之，故富足而大吉也。

九五王假有家勿恤吉假音格五之化也

家天下者王也五以剛健中正應二之柔順中正聖王德化所及不獨刑于寡妻即兄弟家邦无不感格而化矣何用憂恤而不吉耶

象曰王假有家交相愛也

上者合德于有家之妻舉家交相親愛而齊定矣

上九有孚威如終吉

居一柔之上剛柔相濟則有思有義婦子之倫理俱齊

家既成而剛居柔治家得寬嚴之體不必應與而自有孚誠以篤恩義威儀以正倫理者終成家道而永吉也

象曰威如之吉反身之謂也

周易闡理

卷二

九

剝澤

家道陰陽相成上以剛濟柔不必資助于人反求當身之言行

至有物有恒而有威嚴之可依也

家道成于女正女不正則人情非矣故次睽

睽小事吉

睽止于上九之剛明故于三也睽合于六二之中未合于五也內三爻皆睽外三爻皆得合

火澤異性中少異性情非異故為睽睽則四德无一可言雖內外有說明之象剛柔有相應之體而情勝德薄不能協眾志以成大功惟少展才猷小事尚可獲吉也

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

睽起于兩象火上炎澤下潤情性相違動成睽爻中女少女同居異向志行睽矣人情物理固不睽者也

說而麗于明柔進而上行得中而應于剛是以小事吉

情說則氣和理明而事順卦體以內說之情外附于大明之德雖以柔納進而居于至尊之位情理若違然虛中下賢有應剛未助之體是以雖當睽時而小事尚可獲吉也

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人矣哉

蓋睽未有不合者用小睽以成大合也天地之體睽而氣化同男女之實睽而情性通萬物之形睽而應求相類逆雖睽而理則合其隨時致用不大矣哉

象曰上火下澤睽君子以同而異

周易闡理

卷二

辛

剝澤

離兌同陰體火澤之性殊睽象也君子以明悅同情理欲異用

是以和悅居心原不亂常拂理明辨處世亦不隨俗徇情以同見異而已

初九悔亡

喪馬勿逐自復見惡人无咎離為目初三對睽皆取見惡人指四陰也

睽時貴相濟初獨无應宜有悔矣能守正自立悔可亡也健順之四比係五陰而不下應然同德終合如馬之喪于外不必追逐而自復還之象四雖不正見之亦可无咎毋自絕也

象曰見惡人以辟咎也

四剛睽應若拒絕之將多禍咎同德相見可以避睽合之咎也
九二遇主于巷无咎巷曲路以中通故辨合五非正道直應不乖性已求合

二五中合濟正過王于委曲之道婉轉故沃无不正之咎

象曰過王于巷未火道也

委曲相過似非正道然正應中合人臣之志未為火也

六三見與曳其牛掣其人天且劓无初有終上六傳言五之應

三主兌悅應上而介二四之陽為其牽掣將見投于後為與曳

不能行于前為牛掣不能引下為曳卦之上也去陽為陰猶

天刑以去其髮火中正之位如劓刑以去其鼻之象初難為上

猜忌而乖違然和過不久而終有正應之合也

象曰見與曳位不當也无初有終過剛也上六悅來剛故初掣

以不中正主說所以為二曳也前過剛開初若无應而終必有

周易圖理

卷二

主

剝澤

合也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

四睽已甚无應孤處幸遇初元善无邪之大同德相信雖剛直

易睽有剛可危然體明分正終无睽應之咎

象曰交孚无咎志行也

元善交通明德孤者得合豈惟无咎濟睽之志得行矣

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

居尊不正无才濟睽宜有悔矣明禮處中悔可亡也况二以剛

中合德宗戚之臣陰陽交應深入切膚睽可濟矣又何以往應

不正咎之哉

象曰厥宗噬膚往有慶也

宗臣輔合故沃中明不徒无曲過之咎且有明良之慶也

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

遇雨則吉說皆就上離也陰也

在共无同德睽極而孤者也剛踳明極過察生疑見三為二所

巧如不之負塗之為四所乘如車之載鬼始疑而欲射先張

弧以行也濟應和悅後脫孤以相合也乃知三非我寇本婚媾

非注與之遇則有陰陽和合之吉

象曰過雨之吉羣疑亡也

陰陽和而過合則多疑自釋安得无濟睽之吉

周易圖理

卷二

主

剝澤

三 艮下 人情睽睽足皆

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

坎艮皆陽體為險所止時艱不進故為蹇然陽雖蹇而性必銳

進卦自升二入坤中則踳西南平易之地其進固為順利若三

居坎下則當東北艮止之時前過險阻有何利耶是以五雖坎

險剛健中正以居尊德位兼陰之大人也諸爻皆利見之居正

則罔不正矣自有正己正人之吉焉非從從明

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

蹇之美陽進過難坎險在前也艮剛能止見險不犯難明哲保

身之知非畏難而苟安也七難初動木過家難止險下

蹇利西南往得中也。不利東北。其道窮也。利見大人。往有功也。當位貞吉。以正邦也。蹇之時用大矣哉。

此謂之蹇。陽宜不進矣。乃升二進五而得坤中。有西南平易之利焉。獨三不進。則為東北艱止之卦。前遇坎險。退又成坎。進退維谷。其道有不困窮耶。惟中正居天位之五。上行有出險之功。應與皆利見之。蓋五一正。則陰陽各正。即有不正之初。亦安止于下。不亂邦也。自有正君而國定之吉。蹇之時用固不大哉。

象曰：山上有水，蹇。君子以反身脩德。

山上水行。滿激石峭。險莫能進。蹇象也。君子以時當蹇。行止宜慎。反來諸身。靜養如山。脩明厥德。通行如水。則蹇可進矣。

周易圖釋

卷五

蹇

劉澤霖

初六 往蹇來譽

初際四險。往則有溺。應之蹇。柔退先止。來則得藏。知之譽矣。

象曰：往蹇來譽。宜待也。

初非不進。宜待時而往。應故曰往蹇。安止于下。自得知幾之譽矣。

六二 王臣蹇蹇。匪躬之故。

匪躬。不義。以民不獲。身作不有其身。以夫蹇蹇。言時艱。心無取。不從。

二應五。中正合君王之臣也。但五當大險之中。時固難濟。三剛阻抑。勢又難行。時蹇勢蹇。中心退止。匪躬。無實德之故也。

象曰：王臣蹇蹇。終无尤也。

合君以中正。時勢兩難。而為蹇。終无容以薄德尤之也。

九三 往蹇來反

時當蹇而應柔弱。上往莫援。三之蹇也。能止于其位。則剛正為下。陰所附。是不上應而來復。反得所安矣。

象曰：往蹇來反。內喜之也。

應險難往。來下合于二陰。剛正決洽于中。內二陰喜其反。合以歸附也。

六四 往蹇來連

柔弱無應。當險難濟。獨往愈蹇。來連剛正之三。相與共濟。乃得助往焉。

象曰：往蹇來連。當位實也。

周易圖釋

卷五

蹇

劉澤霖

四柔進蹇。而來連合三者。以三剛當位。實德能濟險也。

九五 大蹇朋來

五以陽剛陷險中。是道大投。艱之主也。大德寧不蹇哉。然中正得二之傾心內助。則諸爻之比合者。皆來歸之矣。

象曰：大蹇朋來。以中節也。

陷險者。寡助。五獨應與合正。以中德節制。故朋比來也。

上六 往蹇來碩。吉。利見大人。

險極達窮。進无所之。終于蹇耳。惟來應碩德之三。蹇可通而吉。親比中正之五。勢必出險。有利見大人之占焉。

象曰：往蹇來碩。志在內也。利見大人。以從貴也。

往既窮而應三心向內之碩德也。合中正而比五順以從尊貴也。

震上 坎下 要難進能成也 坎功必出險矣故以解

解利西南九所往其來復吉有攸往風吉也

震坎亦皆陽卦故專以陽變為解卦居陰能動動而出于險

世難解散之象也自升三入坤陽變動陰則遂于西南也若進

于五將成重坎之勢无可往之所矣其來復二之剛中猶有心

亨道通之吉往應五之虛中可以萃賢出險又早為之乃為吉

耳

象曰解險以動動而免于險解

周易闡理

卷十

圭

剡澤堂

卦體坎險震動處險能動則廓清禍亂自有出險之功故名解

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也

有攸往風吉往有功也

解何云利西南也巽陽往坤而為震主動得乎衆矣其來復吉

云者內體陽復于二乃得剛中而上通也有攸往風吉者二應

五早有萃賢出險之功焉

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

極解道而言之豈獨人事哉造化皆然也天地隆冬鬱結條當

解時陰陽相薄為雷陰陽相和為雨動潤交作百果草木皆流

形甲拆解散鬱結興起一時天地造化盡于此解矣解不大哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷者天威雨者天澤威中有澤天所以解物難之象也君子以

解民難于亂世象魏雖懸无心之過原情以赦之故作之罪寬

仁以宥之威澤行而民難解矣

初六无咎

解難須健動初以陰柔居下似安于險者然處剛應剛依附有

相濟之理无消險之咎矣

象曰剛柔之際義无咎也

才柔質剛承應皆剛而能柔交際得宜處解之義也故无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

狐打類指不正三陰上以正解陰非狐坤中剛得黃天君亦能正

柔奸最難解非中直不能制服二應與皆除中剛克治三狐皆

周易闡理

卷十

柔

剡澤堂

獲制也坤中得剛直黃天之象應五合正君臣道濟治功可成

失解莫吉焉

象曰九二貞吉得中道也

二不正而能正三陰由剛中正直得解難之道故吉也

六三負且乘致寇至貞吝

負小人之背乘君子之冠三陰居下之上故有寇奪之禍

才柔宜負乎四志剛且乘乎二上之敵應所由致也雖二四亦

能就正然己不正而妄合能无慚乎

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

負為人役求亦可羞不正悖應致戎自我之誰任其責乎

九四解而拇朋至斯孚

拇者代足大趾也

九四解而拇朋至斯孚

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

四不中正，小人易親陽剛主動，私係能脫，初方恃險舉趾，四則震動解散，毋解矣。二以同德相孚，是大臣去讒佞而賢才傾心者也。

象曰：解而拇，未當位也。

四與初皆不當位，相應不以正，私情苟合，非道義之契，故初雖進陷以險，而四當震解之也。

六五：君子維有解吉，有孚于小人。此字案作

柔中動體，比與无邪，婚君子維有解去陰邪，得二四剛合之吉，有驗于小人之解散矣。

象曰：君子有解，小人退也。

周易圖理

卷十

三

剝

柔中應中，德能去邪，即極陰在上，將動出而退避矣。

上六：公用射隼于高墉之上，獲之，无不利。隼，鷃鳥，喻三之險，性不正，高墉，喻內卦之上。

上居公位，動終得正，是用志正，禮直之道，敵陰邪，踞高之三，獲正其邪而解其險，動極无不順矣。

象曰：公用射隼，以解悖也。

用正以敵不正，三之悖逆，安有不解者哉。

䷋ 兌下 離上 離兌解必多費失，故以損泰言，天運損益，古人其

損有孚，无咎，可貞，利有攸往。

卦體損乾加坤，卦象損澤就山，皆損過順理之義，故為損，損以虛實相應，故能內外相孚，乾陽上出于坤，天德无損，是當大善。

獲吉，何有損下之咎，况二五以中合正，初四應得，其正相損，得宜，皆為可貞，陽有所往，亦无不利矣。

象之用，二蓋可用享。

三，全天德，為之用損也。陽必上行，初二兩陽，上應二陰，猶享祀用二蓋之儀，其誠敬可以薦馨，人嘗謂儉于尊親而不宜損也。

象曰：損下益上，其道上行。

卦名損，損下體之陽，益上體之陰，陽氣上行，其理勢然也。

損而有孚，无咎，可貞，利有攸往，曷之用，二蓋可用享，三蓋應

有時，損剛益柔，有時，損益盈虛，與時偕行。

周易圖理

卷十

三

剝

既損矣，而其體有內外交孚，无陽上輝之吉，无天德虧缺之咎，可貞利往，三曷之用損，二蓋可用享也。以初二陽尚微，損氣亦

可應陰，二蓋之薦享，亦有其時，三陽氣當盛，剛柔有消長，乘時損益，盈虛定數，行乎不得不行者，三與時偕行也。

象曰：山下有澤，損，君子以懲忿窒欲。

損澤成山，山過高，澤過深，山下有澤，皆有損過之象，君子以忿怒氣高，宜懲其過，以平吾心，私慾情深，宜窒其過，以止乎理，則

損以為益矣。

初九：己畜適往，无咎，酌損之。己，悅也，適，往也，本義謂己止而不損，剛初悅進，兌无止義。

剛正勝益上之資，澤下有上行之阻，以損為事者，若夫天民有

正己正物之具。達往應四。豈以損為咎哉。惟斟酌乎四之應。未與否以損之耳。

象曰：已事適往，尚合志也。

剛悅正進，已適往馬事矣。應四柔正，使適之志，尚往得合耳。

九二利貞，征凶，弗損益之。利宜也，中合得。宜即正，故為貞。

二與五皆以中取正，利矣。往應以正君心之邪，柔我者不无私。

門蔽抑之凶，惟剛中弗損亦足應五之中剛而益之耳。

象曰：九二利貞，中以爲志也。

九二非正也，何利之有。以中德應五中心之所向，合乎正矣。

六三，三人行，則損一人，一人行，則得其友。

周易圖釋

卷十

損

三陽並進，極則變陰，猶三人同行，而一人獨得克己之功，以損

為德也。一人上出，而剛柔相濟，二少聯合，乃得取益之友焉。

象曰：一人行，三則疑也。三陽並進，則疑也。三陽雖能相濟，則疑也。

同為乾體，一行于外，天理發為人情，致一則兩相與，而皆安，雖

三則理危疑而情亂，故情悅安止，皆在損一也。

六四，損其疾，使適，有喜，无咎。

四有虛柔之疾，藉初之剛正應合，其疾損矣，使適往助予，則有

起懦之喜，无終損之咎。

象曰：損其疾，亦可喜也。

四以虛為疾，使初以剛實濟之，其疾自損，虛而得助，亦可喜也。

六五，或益之，十朋之龜，弗克違，元吉。龜，外剛內柔，喻二之剛中。

柔中處尊，虛心順應，二以剛中之德益之，猶天子得趨吉之元

龜，其應如響，蓋我之中心共合，莫能有違，吉孰大焉。○余貨志

龜，世所珍貴，大目，十朋，謂十龜也。世以龜為卜，其應如響，蓋我之中心共合，莫能有違，吉孰大焉。○余貨志

象曰：六五元吉，自上祐也。

五受陽剛之益，以其能損己從人，故自上天降之福祐也。

上九，弗損益之，无咎，貞吉，利有攸往，得臣，无家。三在內，往外應上，不木而顯，故曰无家。

象曰：上九弗損，益之，无咎，貞吉，利有攸往，得臣，无家。

剛止于上，以應兌澤之虛，己弗損而乾益人者，无利民之弊

有就正之吉，陽之上，往何不利哉。上得三之臣事，三不取益于

周易圖釋

卷十

益

同體而應有寒矣。

象曰：弗損益之，大得志也。

弗損己而益應陽之所向，皆益志大遂矣。

震下，損性則變，益性則變。益，坎火益。

益，利有攸往，利涉大川。震共皆不德，正且下，交陽故利涉大川。

卦象陽動為雷，陰虛為風，二氣助益，卦體損上卦之陽，益下卦

之陰，上下交足，其義益也。卦德二往五，中正居尊，利有所動矣。

四下初，援剛下行，宜正且不陷矣，不利涉大川哉。

象曰：益，損上益下，民說无疆，自上下下，其道大光。

四下初，援剛下行，宜正且不陷矣，不利涉大川哉。

損上之實益下之虛是費長民之精神振德厚生樂利無疆矣

四以上實下濟大德周行光被日增益之道也

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行五行之中震為陽木

二往五中正得應有明良之慶也四下初承虛受實木道乃能

行險也

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

卦德震動勇往巽入漸進相助進益與日无疆比天地備其體

乾陽下施坤陰上升氣動形生自爾周流暢達增益其廣大焉

凡人事物情无時止息何非益之理勢哉其道不與時偕行乎

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

周易圖理

卷上

益

益

風除害入雷陽鼓動相變相益之象也君子以善自外來見則

遷進如風之速過由內作有則更改若雷之迅相助為益道乃

大光

初九利用為大作元吉无咎初動進五元陽上起曰大

初主受益剛正善動正應合四是大臣明揚剛臣登庸順利風

化大興起矣蓋秉乾初元善之德是以動出有遇合之吉誰得

以在下答之哉

象曰元吉无咎下不厚事也初在五坤下陰虛厚重元陽

用上敬下以厚重任之也初本不堪任重以元善震作雖下不

嫌事厚矣故曰元吉无咎

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

二柔中正五以陽剛中正應之是聰明睿知之君與純心順承

之臣合德濟益諫行言聽如元龜之兆應莫能有違然二受君

之益亦必固守順正乃能獲吉益臣以善歸君君登庸之以薦

于天則更有天祐之吉焉

象曰或益之自外來也損五臣益居上助大吉益二居

中虛受益外剛皆合益來自外非獨正合之可必故曰或

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

三柔躁妄動不能益下上以剛躁應之以克制為益若之位雖

不正亦可无咎有實心通五之中誠信交孚于君用此以告三

周易圖理

卷上

益

益

公備執所賜之圭以相通无有不信者也

象曰益用凶事固有之也

上以剛來克柔用凶事何以為益蓋三本固有其剛克去柔邪

乃能復其剛正故益也

六四中行告公從利用為依遷國

五欲中正益民四合君中以下行君命告公安有不從用此以

正國家依中道而行民日遷善矣何不利耶

象曰告公從以益志也

五以中正之心向下四即順正從中以益下民之志也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德勿弗之惠心虛

中正居尊應二合四有中誠以孚通民收德以惠下為心弗問而元吉可知蓋忠信重祿以勸大臣則臣皆以實惠民民實受我之德澤矣

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

以實心惠下其益弗待問也天下之人皆以我德為惠君人之志乃大得也

上九莫益之或擊之立心勿怙凶益恒之五非中上五心非恒矣

陽性務進居益之極是履盛滿而猶不知止者也應柔無比莫與為益矣而貪得無厭者每為眾所共嫉三居震體又非安分之流必致有侵奪之擊所以然者由其立心不恒嗜進無已故

周易圖說

卷上

益

不克滿極招損之凶耳○義者震定主之辭必詳起而決之也

象曰莫益之備辭也或擊之自外來也陽德本益民自外而去位擊者不矣

因其求益而先折其莫益故曰備辭若寬其害則侵奪之來有不期致而自至者矣

乾下益滿則潰決國家豐盈極一小人取之而有餘去之當決故決矣

夫揚于王庭乎疏有厲告自邑不利即戎利有攸往庭門屏之

五陽進一陰去之必決故為夫兌柔乘乾剛護至高張君側居相以誠信號呼同氣而決之然君子雖處小人之勢尚強猶當

戰兢惕厲以自持蓋君子待小人常寬小人待君子常嚴惟示以內治之天德不宜外張威武則君子之道常勝可以往決小

人矣

象曰夫決也剛決柔也健而說決而和蓋以揚庭為揚小人之過遠隔之觀決和夫修

夫之義決剛也陽剛堅決必以去柔為念也乾健不為勢屈兌說不致潰敗決去小人而心氣和平也

揚于王庭柔乘五剛也乎疏有厲其危乃先也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也觀三乃實見決資和處

周易圖說

卷上

益

象曰濟于天夫君子以施祿及下居德則忌本義未詳

天氣餘蒸陰澤上升不久即下潰決之象故名夫君子以皇恩濟澤施祿群賢乃能養廉以澤及天下若以德自居則為小人

初九壯于前趾往不勝為咎

乾剛初進氣方壯銳即欲盛長決除趾之壯于前者但在下元

應前往多阻布衣奮擊力不能勝寧无輕舉之咎

象曰不勝而往咎也
決除固陽剛之責然在下勢微不勝其任故以輕往為咎也
九二惕疏莫夜有戎勿恤乾剛居中道五出兌口取惕疏莫音暮上除掩五十七恤是也

乾剛居中與眾陽連進是心有惕而疏呼同類也雖上以陰暗
揜五之應如暮夜之戒陰謀巨測而中德相孚何庸憂恤乎
象曰有戎勿恤得中道也

二中應五中健說之道得矣何憂君之不合而戎之不決哉
九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎頄音葵
面頤骨

健極決陰悻悻形于面必受小人之傷故有凶剛正君子不徒
勢有能決理亦必決但諸陽无應三獨往與上和若為濡染然
一時雖未能免諸陽之怨然終无隕厥聞之咎

象曰君子夫夫終无咎也

理正氣直健決而和終无說合之咎

周易圖經

卷三

萃

九四臀无膚其行次且童羊悔亡聞言不信次音咨且音莊陽
說言聞居陰有疑

求剛不中正羣陽並進于下居不自安猶臀无膚之象剛往決
陰居柔不能強進其行次且也惟和悅以從群陽而行其悔可
亡然用剛性柔終多疑貳雖初以善言相告亦不信也

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

四陽盛長當決除之任而不進體柔不能勇性也言以實理說
虛位虛本聰外實不應夫虛靈之用也○除居陽虛靈耳聰明
陽居陰外實聞不信

九五菟陸夫夫中行无咎菟馬面見菟類陸車陸又名商陸
羊類皆有赤白陸類有人形者

物之榮于乘時者菟陸也上以極陰主兌榮極將退之時也五

切近比與能剛正果斷以決之德位行于時中乃无容悅不辭
之咎

象曰中行无咎中未光也

兌體剛正而猶戒其中行乃能无咎若恐以上比為悅蒙其中
而未得光明果決也

上六无號終有凶

陰極黨盡疏呼无助怙終下悛有幾逐之凶

象曰无號之凶終不可長也

小人陵君子高滿必危豈能長守尊榮乎決去之凶終不免也

其下 除陽病疾不可傷廢五陽決去
此上一除一除也然未過故以始

周易圖經

卷三

萃

姤女壯勿用取女

陽既決除一除不期忽過故為姤始則陰來氣銳女當強壯陰
強則陽衰弱取女欲其柔順女壯男弱火家道之正故戒以勿
用取女也

象曰姤遇也柔過剛也

始以忽過為戒剛不利柔過柔急于過剛也

勿用取女不可與長也小人之性若君子與其
性若女子不可與其長

女長則急于過男而火正豈可以其壯長而與為內主乎

天地相遇品物咸章也

卦體乾既老而不生與陰方長而化育是天之陽明發越地即

承之宜著則品物皆不見而章矣天地以其過而化成也

剛過中正天下大行也

二以剛中而過中未正之五則君臣同德治化布昭陽道之流行偏天下也

始之時義大矣哉

此一過也天地以化育而生成之道亨君臣以政治而人事之用成陰陽消長之時關係豈不大哉準得以一陰之微而遷忽之乎

象曰天下有風始后以施命誥四方上出曰命陰下曰誥

天且宣陽風行敷播无物不遇始象之君后尊居九重下民歸

周易圖釋

卷十

屯

遇王言其入人心招搖宜播四方向化矣

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅柅音尼蹢音逆

初陰雖微以孫為主善進者也即過剛中之二繫懸相合如車

本主行繫金柅而難進能就正于中德得宜下之分而吉若孫

進前行必至見凶但陰雖微弱其勢方來猶豕難羸而蹢躅之

性有美稱者矣○柅止車木柅不物音下蹢躅性能越

象曰繫于金柅柔道牽也

柔情善懸比二剛中致過應而牽繫也

九二包有魚无咎不利賓

二以剛中過初中虛容物包苴之有魚也除方長而能制之无

比暱之咎但初主內而外應四若援出就應作賓王家小人引進則不利矣

象曰包有魚義不及賓也

二中虛通五包初固宜若援初合四以作王賓非微成之分義所及

九三臀无膚其行次且厲无大咎

始以陰陽相遇而得合二四與初比應三獨開隔不遇以剛乘剛則居不安承應皆剛則行不進然剛健傷厲雖无所過亦无除作之傷何大咎哉

象曰其行次且行未牽也

周易圖釋

卷十

乘

前行過乾剛承應美合而次且未得牽引之人也

九四包无魚起凶

本有容陰之度而初應焉得中之二所牽能包而魚已无下既

无附高危難免凶自此起矣

象曰无魚之凶遠民也

初除小在下民也民有孔通之懷而為二所繫非我遠之乎

九五以杞包瓜含章有頤自天始五月之卦杞包瓜止之時含頤中深消正杞除木持二其體頤

初除巽入五以乾中通巽中以合之用杞木之莖生包蔭莖延

之瓜也其此陽剛中正之德善藏其用純粹于上非自天降衷

乎。

象曰九五合章中正也。有頂自天志不舍命也。

九五陽明之至顯者。而云合章以中正善藏其粹美也。降衷自

天以志欲制初不違天命也。

上九始其角吝无咎。

剛性于上角也。應與俱觸。有莫遇之差。无除佞之咎。

象曰始其角上窮吝也。

上不中正剛亢已極。觸盡莫合。故足羞吝也。

䷌

坤下 物相遇則會聚。三陰聚。兌上 下二陽聚。上故次萃。

萃亨。主假有廟。利見大人亨。利貞。用大牲吉。利有攸往。上亨。柔

漸易圖

卷十

萃

漸易圖

體合中正。則氣質聚。德合順悅。則人情聚。深升于地。為物聚。盛

之象也。故為萃。萃之道。莫如尊親。亨祀親親之。陽之精神不聚。

則誠不致除之精神不聚。則神不依。四五兩陽。集眾陰而應與。

是王者聚情誠。神人感格于有廟也。大人尊尊之。德位聚而為

物觀。公忠聚而民隱達。六二中順通。君道亨合。正明良聚會之

時也。九四統羣。陰以歸于五。是用大牲以薦。而有多福之吉。當

此之時。而有所往。何不利遂邪。

象曰萃聚也。順以說剛中而應。故聚也。

萃之義。二陽聚上。羣陰聚下也。卦德下順以上悅。群疎為成。夫

卦體剛中。應柔中。情和理從。夫故為聚也。

主假有廟。致萃亨也。利見大人亨。聚以正也。用大牲吉。利有攸往。

順天命也。廟。坤元皆陰。五以陽升。中上至廟。之象。命。正理也。五中正。應二為人命。

有廟。則祖考聚。主假之。萃亨之精神聚而致之也。大人則德位

聚。利見之。而曰亨者。順正之群陰。聚以正而皆應也。致享用大

牲而獲吉者。以中德感應。下順上悅。所行无不順利。皆順天命

也。

觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。

取萃之義。而觀之。其幽明上下。皆正理之所萃。則天地之陽倡

陰和。萬物之形。交氣感。一理之流通。而順悅也。發越之情。不于

萃而見之乎。

漸易圖

卷十

萃

漸易圖

象曰澤上于地。萃君子以除戎器。戒不虞。

澤氣升也。澤潤上行。萬物利遂。萃象也。下順上悅。澤及于眾。而

民得萃矣。然而民聚必爭。治之成者。即亂之伏。其可不思患而

預防乎。于是簡治甲兵。以備不測。而萃可長保矣。

初六。有孚不終。乃亂乃萃。若號。一握為笑。勿恤。往无咎。

初與四應。誠信感孚。但不正性。際不能終守正。應乃為陰類所

亂。而與同體相萃。若號呼正應。雖為眾陰圍聚。而笑亦勿用。爻

恤。上性應合。豈有亂萃之咎。

象曰。乃亂乃萃。其志亂也。

初志不正。不能固守正應。故感亂于二陰。而與萃也。

六二引吉无咎孚乃利用禴卦辭用大牲備物五者之皆繫又解利用禴約仕者之卦也

二應五而連二陰以為體是引類從君有同寅協恭之吉无植

黨堅解之咎與剛中之五虛實相承悃朴之忠屬于盛時猶用

夏祭之禴乃所宜也。○ 禴夏祭時當陽歲主樂宜和物用薄

象曰引吉无咎中未變也

聯陰類而應五有吉无咎者蓋其中心順承未為群邪變易之

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

三陰群聚成坤萃如嗟口陰柔不應有嗟嗟者然己不中正

无陽應援何所利哉惟往比剛四從陽亦可无咎但非正應而

強比小有邪合之吝

周易圖理

卷十一

萃

剝

象曰往无咎上巽也。三承四陽五其來漸進于五四上其

三比四上巽于五漸入近君何有離群之咎

九四大吉无咎精說必大吉而得无咎應謂大不元字元該大善大止用備吉即萃之大處故不從

四附五而應初與三萃之周備者也故有下順之吉无統陰樹

私之咎

象曰大吉无咎位不當也

四非君位而有六聚之吉宜有咎者明其附君乃能无也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

陽為陰所歸五居尊位四之所萃皆統率而歸于五萃于有位

若也。有何咎哉但眾庶匪能誠信相孚惟以剛中之德无咎以

感其歸永貞以固其孚則萃而復散之悔亡矣

象曰萃有位志未光也

萃以位有中心之德為四所掩未若顯比之居中得正能光被

四表也

上六齋咨涕洟无咎齋咨洟下注自曰涕自鼻曰洟出流則下注自曰涕自鼻曰洟

无才无應萃性流散悅極生悲嗟咨涕洟无從歸咎

象曰齋咨涕洟未安上也

五方中正主萃上以淫樂踞高故憂懼而不自安也

萃元亨用見大人勿恤南征吉後天其坤西南方取南征向前意外以一陰為主辭皆從初發

周易圖理

卷十一

萃

剝

陰分本下進而居于陽之上得時用事故曰升也升有入理順

行之德有中誠格君之才亦大善而通行矣二用此才德以達

于五自能啟沃君心何有主暗之憂五亦虛中順應有開門納

賢之慶故得其向前之吉也

象曰柔以時升

陰不上陽理也隨陽得升氣也理以氣運而時行矣柔本无力

得陽氣以升坤乘之以時升

巽而順剛中而應是以大亨

陰升而何以元亨哉內巽則沉潛以入理外順又從容以隨時

德可升矣二剛中抱強毅不遇之才五柔應出順理付物之道

體可升矣。是以陰能大亨也。

用見大人勿恤有慶也。南征吉。志行也。

亨莫大于升。順矣。陽明以故。君心弗憂。不合有喜起之慶也。本剛中應中。向前投分。陽志得行。故吉也。

象曰。地中生木。升。君子以順德積小以高大。

其伏坤中。木質甚微。其氣日長于地。而形漸高大。升象也。君子以順德。非氣不充。必養于幾微。以達于位育。斯內直外積。小而升于高大矣。

初六。允升大吉。

后下无應。本不能升。柔順主其比。剛中之二。以通于五。允能升。

周易圖釋

卷十

巽

初六

者矣。有信友。獲上之吉。吉莫大焉。

象曰。允升大吉。上合志也。

五應二。初亦與二。上合五志。故有允升之大吉。

九二。孚乃利用禴。无咎。

其剛上通坤中。是樸誠之性。上孚除主。猶用禴。格神苟中。誠可通。蘋蕡亦足以薦馨。豈以納約。咎之哉。

象曰。九二之孚。有喜也。

樸誠可以通君。中心浹洽。有喜起也。

九三。升虛邑。

其極剛正。上應莫阻。直升坤體。如入无人之邑矣。

其極剛正。上應莫阻。直升坤體。如入无人之邑矣。

象曰。升虛邑。无所疑也。

以剛正之氣。其入坤陰之虛洞。開无礙。何所疑滯乎。

六四。王用亨于岐山。吉。无咎。

亨。勿作亨。岐山。西南之高。若先天下。其位。後天。坤位。皆西南。故取也。

順正无私。應不阻。下陽不違。上體。文王用之于岐山。而亨者。有而伯行道之吉。无悖逆臣節之咎。

象曰。王用亨于岐山。順事也。

以純順之德。承陰暗之主。无違无達。故得亨于岐山也。

六五。貞吉。升階。階。升也。等。德薄位尊。勢難治。惟應剛中之二。相濟合正。充鍊順治之吉。則下賢之升。有階矣。

六五。貞吉。升階。階。升也。等。德薄位尊。勢難治。惟應剛中之二。相濟合正。充鍊順治之吉。則下賢之升。有階矣。

德薄位尊。勢難治。惟應剛中之二。相濟合正。充鍊順治之吉。則下賢之升。有階矣。

則下賢之升。有階矣。

周易圖釋

卷十

巽

六五

象曰。貞吉。升階。大得志也。

二。中合正。三。以正升。君因賢而等。大得時升之志也。

上六。冥升。利于不息之貞。

陰極昏冥。升高自虛。惟應剛健之三。正行不息。乃為利遂耳。

象曰。冥升在上。消不富也。

昏冥在上。升極當消。豈復有進益之。

䷋

坎下 小入上。升必阻。君子所不交。冥升而不陽。故凶。

困。亨。貞。大人吉。无咎。有言不信。

坎陽陷陰中。兌陰掩二陽。中實蒙蔽。故為困。卦德虛險。能悅其。

道。亨。卦體剛中合正。故曰貞。陽居中位。大人有用事之吉。无蒙。

晦之咎。但兌上无應。尚口失實。入不信從也。

象曰：困，剛揜也。

坎兌中剛皆為陰揜。抑難申。故為困也。

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。

德能處險。以說心无伎術。何入不得。困不失其所亨之道。非陽

剛不屈之君子。其誰能之。故必剛中得正之大人。乃有出險之

言。若小人欲掩君子。但主其悅之言。其誰信從。尚口无實。柝乃

困窮也。

象曰：澤无水。困。君子以致命遂志。

周易圖說

卷十

澤

困

天一生水。源流不竭。汚下為澤。家窮不清。汚而不流。困象之右

子。以天降不可出。在致其情一之理。情性不可極。在遂其中心

之向。故雖殺身成仁。亦困而得亨之道。

初六：臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。株木。枝動。凡葉利有株。則三歲指應陽三爻。

以陰居陽。性本趨下。坐險不正。如臀之困于株木者。然坎底晦

明。深入幽谷也。四陽難應。遠隔三爻。不能音接。其思而不見。猶

隔三歲之久焉。坎冬。葉五。利存。株木。見。坎。羊。葉。上。古。為。葉。坎。冬。交。葉。羊。葉。脫。于。陰。三。古。為。葉。卦。合。沙。說。

象曰：入于幽谷。幽不明也。

坎下陰暗。陽性自蔽。豈能上應陽光。故終不明也。卦。外。言。陰。困。陽。文。言。陰。

困

九二：困于酒食。朱紱方來。利用亨祀。征凶。无咎。朱。紱。羊。緇。紱。亦。名。木。束。

剛中其經濟之才。既飽以德者。三禱而五不應。酒食雖自足。无

展抱之人。因而未行也。幸五亦為柔揜。同德俱困。有下就之謀。

朱紱。其方米矣。以中誠感通。鬼神亦可上格。若輕舉妄動。必為

除險所陷。惟安處俟命。乃可无咎。羊。見。北。地。故。人。氏。之。禮。

象曰：困于酒食。中有慶也。

以剛中之德。饜飲自足。即困而有方來之慶也。

六三：困于石。攬于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。石。指。四。蒺。藜。指。二。宮。謂。中。

才弱志剛。不中不正。四陽堅拒。不能相投。困于石也。險極乘剛。

危不自安。攬于蒺藜。失進退維谷。故歸中宮之陽。而火上六之

周易圖說

卷二

澤

困

應。有入宮不見其妻之象。凶。其免乎。本。義。謂。三。為。本。宮。王。室。與。妻。同。上。六。不。應。

象曰：據于蒺藜。乘剛也。入于其宮。不見其妻。不祥也。

蒺藜。相觸。柔乘剛也。合中失應。傾危之兆也。

九四：來徐徐。困于金車。吝。有終。

初本正應。而徘徊不進。其來徐徐。爻由剛中之二。駕于其上。不

得前往耳。四不中正。德不及二。致初躊躇。寧不自愧。然本分相

須。終必得合也。

象曰：來徐徐。志在下也。雖不當位。有與也。

應有隔而逢合。志之所向。專在初也。位雖不中正。剛本有柔與

也。

九五剝剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀則吉月足利祭祭人祀祭也

五為卦王天下為一體上陰揜中正如鼻已剝二惟剛中善行

又為三陰所陷如足已剝赤紱困而不前乃徐以中氣上通和

說斯上下兩陰皆得感格用以祭祀神祇何不利耶

象曰剝剛志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

上揜下剝中之所向未遂也委曲處事而得和說順從者以剛

直致理也用此中誠以格上下福澤自戾成受矣

上九困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

重陰莫應居高困極猶喬木而為葛藟所繫之象剛勢衰就

周易圖理

卷二

剝

剝

危動雖曰動輒多悔惟困心橫慮乃能變動出險耳向往順前

雖困而有待待之吉

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

陰宜附陽來則未當故為困變動生悔陽往順來吉在此行矣

其下 困于下如穴水之不流注引上

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未繙井羸其瓶凶

其木入坎水水能上行故象井二五體異中同時勢變連綱常

不易猶邑可改而井不能改也上下中貴取之不竭存之不足

无喪无得也其陽往坎陽來得時用事實德養人源流不絕古

往今來无非井道三有養人之德幾及坎而不上出二剛中其

比初除不上應五亦猶未繙井而瓶羸下漏終无出水之功故

云〇 此與七繙索之義取之不

象曰羸其瓶而水井養而不窮也古者養井以木為井字

其以剛中入坎下而陽上行坎中以木汲水之象故為井井以

養人為德源流不竭萬物資養无窮也

改邑不改井乃以剛中之汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以

凶也

辭何云改邑不改井乃以二五皆剛中道法不習性必有定體

用各異德莫之易也德以用行三雖剛正接坎應弱不能引援

未有出水濟物之功故曰汔至亦未繙井也二既剛中矣不上

周易圖理

卷二

井

井

應而下比如瓶羸下漏不能出水而自敗是以為凶耳

象曰木上有水井君子以勞民勸相

水性上水性下木上承水吸取上行井象也君子以井養本天

源尚勞汲取之功民生滋養豈可安逸而耕乃設為井田學校

教陳明倫勞其心力使之知所勸相親相助風俗趨于上游此

井養不窮之功也

初六井泥不食羸其瓶无咎羸其瓶謂初在陽本有水者先

井以陽剛為泉上求為功其初坤陰入坎下土汚无及物之德

人莫汲以食之也初在陽為舊日有泉之井應非陽

井之凶矣

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

陰處卑下无澤以及物上无陽應時當晦而見棄也

九二井谷射鮒甃做漏谷中虛也射音入注之鮒非底小虫

剛中固有泉養物應絕乃下凡初除體虛若井之有谷雖有水

僅能注鮒者也不應五而下注中德損而澈漏矣

象曰井谷射鮒无魚也

剛中之資非不可以上出三五不與汲引故沾注于微小耳

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福渫不淨

異體陰汚剛正除淨有濟世之才承應皆弱不能援引出用我

心恻恻然其才可用惟剛中明主任才器使則君民並受其福

周易闡理

卷二

吳元 劉藻堂

矣

象曰井渫不食行恻也求王明受福也行恻不義曰行道之人特解誤作行路人大非

我實无汚人不見用行道為心抱德恻恻求王德之明明揚側

陋斯上下咸受汲養之福矣

六四井甃无咎甃砌磚也井旁堅固汚不入初爻雜故况濁而又純之兩剛爻輔无雜汚

四雖得正而陰柔難以及物惟賴兩旁之陽修治完固以拒汚

沉之應井甃然也濟人不足而自新有餘可无咎矣

象曰井甃无咎修井也

即无及物之德能附剛修固亦不失自養之道故无咎

九五井冽寒泉食冽清潔也寒清美之泉水之正中出者故稱五言來

中正自居則人事盡而井潔陽剛為德則天性清而泉美德位皆除功足以及物淵泉時出乃資養无窮矣

象曰寒泉之食中正也

五有清美之德人咸資養者以其出于中正也

上六井收勿幕有孚元吉收上應三合五汲引陽剛收井養之功也幕作帳幔收物勿作幕止元所取泉

居井之上應與俱陽坎口不捨陽剛之德汲水以收井養之功

弗為益敵者也柔正有孚剛正大德獲濟而吉也

象曰元吉在上大成也

在上之陰柔才位俱无而曰元吉者汲取應與之大德得成井

養之功也

周易闡理

卷二

辛 劉藻堂

革下 井難不化汚故

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革變革之法久則弊事久則變但民情狃于習故難與變革始

革豈能遽信必至己革之日而後信從是革誠非易也惟順其

氣數之推遷酌乎時勢之當否然後大通其變于不窮亦必悉

合乎義而貞一庶幾更化善治而變動之悔可亡也

己之已時元起于甲子六甲皆甲子時運時天甲己運加甲

起甲子故云己日乃革治曆明時之法也若作己字之已

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

卦名革者卦體水火則火滅火炎則水潤互相滅息物相更改

之義卦象少女婚說中女情明同居異志心相變革故曰革

己日乃革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

人情可與樂成難與慮始變史能逃信必革之而始信其為

當革也卦德內文明則能洞悉事理外和說自能順應人情是

以可致大亨而成正固缺則所革皆當斯改作之悔乃亡

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

是革也天地聖人一乘氣數之正行也天地推遷陰陽改易四

時之序改革而成湯武以明德說人心征誅為征改革正命順

天道而應人心莫非氣數之當然革之時不大矣哉

象曰澤中有火革君子以治歷明時言用曆子易也

周易圖說 卷三十一 革 剝 漸 坤

澤中有火蒸氣變物革象之君子觀變革之象占步布冥推日

月星辰之次以治歷測氣候刻刻之數以明時四時之序變化

元窮革道盡于此矣○義和治歷一百二十五息為刻一百刻

時辰辰氣盈則虛以

初九鞶用黃牛之革鞶小義况足進二作皮字解探乾二陽

剛正木能革者居下无位上應莫援惟其固結中順之二革已

剛暴之性而已

象曰鞶用黃牛不可以有為也

初才雖格時未至應莫援豈可有為故當以中順自制也

六二己日乃革之征吉无咎文王之德非不及式之而致之歷數

命乃能順人應人之

雖主具文明之德可以當革之任者然氣數未終非改革之時

故戒以當柔順自處待應革之日乃能革與從新則所往不火

其正有更新之吉无輕變之咎○應是離火屬丙丁湖在中子

象曰己日革之行有嘉也

才德修而禮愈順限于歷數未敢輕革惟上行而應合于五斯

有改與安民之嘉慶也

九三征凶貞厲革言三就有孚三就歷三爻到上就正于君以成

雖極過剛上應多凶前往則有明晦之凶雖正而亦危厲惟三

中其當革之吉以就革故之主則中外皆信服而悅順矣

周易圖說 卷三十一 革 剝 漸 坤

象曰革言三就又何之矣

初未才革二順時乃革三當上下改革之際議論定而後革革

亦當矣又何必上往乎

九四悔亡有事改命吉上二爻言改言變有決斷意取新

革雖改兌不中正宜有悔矣然剛柔不過固革皆當史張之悔

乃亡有順承明主之德悅安下民之志上下皆孚位未改而命

已改矣吉

象曰改命之吉信志也

去故取新動輒多悔改命而殺吉若明德之澤深入人心上下

皆信從也

九五大人虎變未占有孚虎仲夏七希華落神秋毛土也變兌正秋萬物皆變之時

陽剛中正居至尊之位是大人正天位治化整理如虎之希華

毛毳者也即未驗其文明之光被而附德趨時已有信從者矣

象曰大人虎變其文炳也

大人振起一世其禮樂刑政德澤照耀也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉處居上公侯為君子上无位應順為小人

兌上應離三合禮供華君子有豹變之象重陰順正主小人之

昏愚亦皆面從華道成矣治化至此何容更有所為若不與民

休息而更有舉動則非所以安天下而得凶之惟當守正居成

乃有潤澤之吉

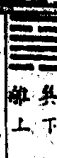
周易圖說

卷二

鼎

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也此兌木為

在君子潤澤王猷文章茂美在小人專信王章順從居正也

鼎上 離上 震下

鼎元吉亨升鼎皆不取象聖人制區而象非取象三卦之在象傳則同來明義矣

其木入離火變剛為柔其用新其順聰明其德新故取鼎有德

有用經綸調變是以大吉而亨也

象曰鼎象也以木巽火亨任也聖人亨以享上帝而大亨以養聖

賢

象言尚取象初陰分極而為足二三四陽中實而為腹五陰對

峙而為耳上陽橫貫而為銜也以兩象其木入離火烹任取新

也二以實德通五中用烹以享上帝也五以虛中應二剛大烹

以養聖賢矣得鼎用者其聖人乎

耳而耳目聰明柔進而上行得中而應子剛是以元亨

其入離而耳目聰明鼎新之德也柔進變五徽恭高位虛中應

剛聖主得賢佐有調劑之功焉是以元亨

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

本附火烹任調劑之象君子以燮理陰陽鼎定不移正大位以

離照賦天命以異理則致養而取新矣

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

初陰在下止應回陽趾類也陰邪不正否惡在沖顛則傾出以

周易圖說

卷二

鼎

取新矣長女下中女相得之妾也離陽濟其陰得妾而有其子

矣應合正體困于以政責有何咎哉

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

未任剛而顛趾陰在下未悖分之應陽能出否妾得子以從陽

為貴也

九二鼎有實我仇有疾不我龍即吉

剛中有實德之資陽中有物之下陰安比與我為仇然彼既顛

趾有疾我當應明主之援使彼不能即我而侵害乃為吉耳

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

為實不宜除汚初五皆求能不慎所趨向近比雖侵擾知其疾

而不與終無親疾之尤也

九三鼎耳聾其行蹇雖骨不食方雨虧悔終吉虧虛之謂五

鼎耳聾臣須君用五非應與耳聾也上不合四剛開其行蔽

蹇夫刑正承文明之德為貴乃難骨之像才不用不得為人食

矣然陽性本上五方調和實德除陽相和而夫其悔終有舉用

之吉

象曰鼎耳聾失其義也

舉賢居臣之分義也不應與夫投合之義矣

九四折足履公餗其形渥公餗公家之財食形渥程傳曰

剛不中正下應柔邪大臣傾信小人不堪重任猶為之折足然

周易圖說

卷二

五

鼎

即更張新改其區利病公餗覆焉享帝養賢之用廢矣其形渥

報履汗亦可知之○是九形渥作剛則謂夫上取木義從之謂

古人罪不至某宜有

象曰覆公餗信如何也

四當取新之任乃覆欺于應除其素所信任為如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞

離五本坤中虛而應剛居鼎實之上黃耳而實以金鉉者之謂

美養賢利在貞固而已

象曰鼎黃耳中以為貴也

離未虛中為黃耳居中應陽以為致養實德也

上九鼎玉鉉大吉无不利

實柔用剛審比統剛之正其德整潤其用和調輔君舉賢鼎之

玉鉉也朝野明順慈章災理吉莫大焉君民咸利矣

象曰玉鉉在上剛柔節也

用剛體柔在上和潤審制中實鼎實成舉矣

䷱

震下 鼎 鼎之玉鉉其若及于震為

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯虩蛇

乾陽動于坤下上出如鶴應雷震也初陽迅厲心動事隨有亨

道矣前後震動周旋頑虛象被說曰頌之狀上下均齊眾陰和

進乃有啞啞笑言之聲當聲香發百里驚動天之長子主符廟

周易圖說

卷二

五

震

器惟恐其誠敬廢不失其所守○說就說頌也啞啞和聲應內

七舉為雷震五發四象傳曰屯年主震德王于地則其美也

屯出能百谷之華也百華之英也震春令發潤滋養和樂全德

象曰震亨

剛正氣動內奮外迅前无間阻震即上應亨也

震來虩虩恐致福之笑言啞啞後有則也

震陽初來被說危懼乾陽內恐致外驚應之福之嚮應均齊啞

啞氣申法制前定後有符合之則也

震驚百里驚及于遠通蓋戒懼之帝出乎震宗廟社稷祭主也

震聲百里驚及于遠通蓋戒懼之帝出乎震宗廟社稷祭主可

以子之天之長子神之祭主也敢不敬乎

象曰海雷震君子以恐懼脩省注仍

雷動下而聲聳于上震象也君子以天理動出則人事重集必
內存恐懼之心外勤脩省之功則理動而欲不能掩矣

初九震來就就後笑言啞啞吉初為震上故全
象之辭為之

震陽初來純剛有乾惕之象故就就然不敢寧止然陽動陰和
終必得笑言啞啞之應有先憂後樂之吉焉

象曰震來就就恐致福之笑言啞啞後有則也

初惟乾惕脩省以恐懼而致嚮應之福氣中而上下均齊後乃
合則也

周易圖說

卷二

震

初九

六二震來厲億喪貝跻于九陵勿逐七日得億作大元取
得作履中過

初剛既進二以柔正臨之雖危危厲中雖通而元陽應處其大
實之喪失之初陽震動直升于四跻于九陵夫進之何及故戒

其勿逐也姑待陽七變而之然剛中仍歸于二矣且大實之
陽為二

元陽震月九陰
陽居四有五民象

象曰震來厲乘剛也

震之剛初來勢猛二乘之柔弱其制故自危也

六三震蘇蘇震行无青蘇復生之也
蘇決散之也

三不中正內震未已外震復臨才弱性躁動无主持蘇蘇狀也

能內自動即上行過四而剛柔相和可以无外震之青矣

象曰震蘇蘇位不當也

所處不中正才德无以自立故過震而神渙散也

九四震遂泥泥善柔處柔而承來皆陰
私情繫合柔柔如泥矣

震出于外而无應徑遂其往而不返矣然陷于上下四陰之間
聲施尚游欲震動而多係戀者之雖无終辭之虞亦无遠致之

福矣

象曰震遂泥未光也

陽體震外何難顯達處柔合陰未能脫累而光耀也

六五震往來厲億无喪有事

五為四震陽上往即來故動能无惕厲哉然剛中足以通之自

周易圖說

卷二

震

六五

度元有失德惟有脩省外震之事而已象傳其事在中大有
震以中位陽為大有

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

五以四往為厲來心惕事行也乾陽在中大德未至喪失也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

震極虛示神氣消散應與无助瞻顧傍徨索索矍矍之象也性

无所之撼動莫禦其凶必矣然四震通五未及于身而在鄰尚

可脩省以却之何咎之有但三來不下接正應无有聯合之

言索索陽氣散五
矍矍驚懼神往

象曰震索索中未得也雖凶无咎長斯戒也

處震之極，貴得中。上雖正而處重陰，未得中行之道，故其氣

索也。若聞奔我而知畏，雖有越弱之凶，終不為守正者咎。

䷲

震動之極，非守一定之理，何能守靜。震上五爻，震動之初，上吉，震終於上，上吉。

艮其背，不獲其身，行其庭不見其人，无咎。身謂外體，庭謂五中，人謂上九，背北而向。

陽性上，極上而止，天理當然之極，靜存不遷，事理自然之則，動

出不變，止其所當止，艮其背也。止體不應，不獲五官百骸之體。

上行出外，不見其中宮之有主，內外一理，人我兩忘，咎何從生。

○上卦能止，下卦當止，皆无

咎。艮應接善惡，哀樂身累。

象曰：艮止也。時止則止，時行則行，動靜不失其時，其道光明。

艮易闡理

卷二

无 剝澤

當然之則，外有自然之極，動出于靜，各當其時，指之宜，由是而

之焉，其道篤實光明矣。

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。上節時字，是任止又進之機。此節所字，是仁敬孝慈信之分。

艮言其止，事物各有定理，止其一定之所也。上下兩體，對敵當

應，各安本分，而不相與合，是以內无我，外无人，繫累俱絕，又何

他咎哉。

象曰：艮山，艮君子以思不出其位。上理外，易通於有思義，石氣

體定不移者，山氣結聯貫者，艮山艮象也。君子以內靜外通，思

而能靈，上下有定體，分位有定限，思不出位，情理兼止矣。

初六，艮其趾，无咎，利永貞。

下體之始，按物者，趾也。性柔退止，艮其趾矣，即安止於事初，又

何不正之咎，能守分而不躁，動利在常永貞固，則不火止之道

矣。

象曰：艮其趾，未失正也。

初除躁動，能止於下，未失正分也。

六二，艮其腓，不拯其隨，其心不快。腓音肥，足也。

柔靜從陽，隨動之腓也。懦弱自守，艮其腓矣，其中正之德，不能

拯三之剛暴，而以柔順相隨，雖遇不在己，然豈其所欲哉，是以

其心不快也。

艮易闡理

卷二

平 剝澤

象曰：不拯其隨，未退聽也。

二之柔中，非不足極三之剛，以三剛暴，未肯退而下從也。

九三，艮其限，列其夤，厲薰心。限，下體之背脊也。夤，背脊也。分兩脅，四除火兩旁象。

三為內艮之主，上下之限也。內外四陰，分布兩旁，如夤之止于

背陰之處，與心表相向也。分列其夤，則乾惕自危，安得不薰灼

及其心乎。

象曰：艮其限，危薰心也。

上艮止陰，分限上下，兩旁除通，危惕以薰其心矣。

六四，艮其身，无咎。

四為外體，當止之任者，身也。雖陰柔不能止物，順正安止，亦能

獨善其身而无咎

象曰：艮其止，止諸躬也。身就交接吉，躬就全體也。四合三之正理，言外木內體也。

艮身非寂滅，心得天理之正，情欲皆順正，我躬自安所止矣。

六五：艮其輔，言有序，悔亡。輔頰

人所難止者，言行下體主行，上體唯言，五中剛外靜，止其輔也。

得中，則據理合義，言有倫序，妄動之悔亡矣。

象曰：艮其輔，以中正也。

輔不可止，言出有序，動乎中以合正也。

上九：敦艮，吉。

剛實有輝光之德，止極无過制之弊，備時止之善，為成艮之主。

周易闡理

卷二

辛 剡澤堂

敦篤于艮者也，其道光明，有不吉乎。

象曰：敦艮之吉，以厚終也。

坤體厚，剛止其上，全民之德，體以厚而終也。

艮下

艮上

新：女歸吉，利貞。女歸，待六禮納采，問名，納吉，納徵，請期，親迎，漸成婚，各星陽性陰來，故為婚。

卦體下止上艮，漸進也。女長待男，求男少，循正理，女歸，須六禮。

備而後行，乃有宜家之吉。此二五正位中宮，理陰理陽，刑于之。

化，有不順利哉。三四為內外之主，各以正進，即初上之陽，專陰。

早亦循正分矣。

象曰：漸之進也，女歸吉也。

漸之象，坤陰進乾而巽入也，故其占謂女之出外于歸，乃有宜。

家之吉也。

進得位，往有功也。進以正，可以正邦也。得位，專指四進。五剛正得中。

而困定矣。善事以正進，剛二四之柔順應與，初上之陰陽，循分。

豈非九五之正朝庭，以正邦國哉。

其位剛得中也。得中，取剛不取柔。三為艮主，進五為全體之。五二十上，四主不十，无時位，无專成也。

三五同陽位，然三為內卦之主，剛而不中，惟五為全體之主，其

位剛得中，以表正矣。其位指上節。進得位言。

止而巽，動不窮也。

止而巽，動不窮也。

周易闡理

卷二

辛 剡澤堂

卦德艮止安靜，巽入從容，動循乎理，漸進安有窮乎。

象曰：山上有木，漸君子以居賢德，善俗。

高至山而止，木在上增長，不見其高，有漸高之象也。君子觀葉

落皆下積而成，必居賢善，以峻我德，光華由篤厚而滋，必止

于至善，而風俗淳，則身世供以漸而高也。

初六：鴻漸于干，小子厲，有言无咎。干，音岸，水涯也。二三四互坎。初象干，鴻水鳥之志，高連發。

除本下而居初，安時不上進，鴻之漸于干，然陽性固有飛騰

之志，自若也。男少失援，抑思危慮，有求應之言，无躁急之咎。○

為本，若向相水，岸北往來，有時前後有岸，物恐

象曰：小子之厲，義无咎也。

无提挈而自危小子之義也宜其无躁妄之咎矣

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

磐寬廣石衎和樂悅

良體中正石之平廣者磐也與三應五漸進于磐矣虛中受實應得飲食晏樂有蕩平昌時之吉

象曰飲食衎衎不素飽也

以道濟時君臣和樂非无事而素餐也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

艮土剛正陸之高平也鴻漸豈能安止上不來應往比四陰夫故征而不返也長女從少男非應苟合懷孕不育凶難免矣非婚之寇宜捍禦之可耳

周易闡理

卷三

至 剝澤堂

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保

也程得謂不復反理則正何言不復象鴻離羣醜相保也醜類謂三陰陰不應少羣陰也而止之也夫夫長幼止所

陽性上上離陰類也四比无成失長幼也自守剛正止陰侵害

除亦順正相保而不失其正矣

六四鴻漸于木或得其桷无咎

鴻以進也木桷木

主與无應乘艮處高鴻漸于木非其棲矣或柔正順剛正平情相與猶得桷以頓足无履觀之咎耳

象曰或得其桷順以巽也

柔順則无競體與則善入或非所止而得安矣

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

陵高也

中正居尊漸進高陵矣二以中正內助宜有生成之功乃四比

三阻間隔三爻陽氣不能入猶三歲不孕之象然爭合雖多

終不能勝正應仍得女歸之吉也

象曰終莫之勝吉得所願也

君臣應合中心所期間莫勝應終得相頌之頌故吉

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

此陸字下通字

至高无位鴻之冥飛遊舉漸達于雲達於應與共繫於世无室礙矣其陽光之德可用為表儀乃有輝映之吉也

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

剛柔相順文質得宜可用為範而獲吉者以其巽入漸進不可

周易闡理

卷三

至 剝澤堂

亂其序也

兌下 女長待男夫守正漸歸女少悅男動味理歸

歸妹征凶无攸利

女少媚悅男長情動雖皆不正責在女矣非女歸之道也歸之

是妹耳全體无正位三五柔乘剛歸之時淫奔失德敗行止凶

歸之後室家不順何所利哉

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始

也

卦名歸妹女內男外陽施陰迎天地生生之大義也若夫乾三

不應坤上震不悅兌矣坤四不援乾初兌不出震矣天地不交

合萬物于何而與然而終女之有家初男有之成歸妹亦于道之終母道之始也

說以動所歸妹也

卦德先後後動少女情通非男下求也其所歸妹理故稱妹也征凶位不當也元攸利柔乘剛也

卦體三陰于四二五皆失其正初上陰陽倒置分位俱不當矣女反求男相仰有相瀆之凶兌三比二以邪說震四比五以勢

動柔乘乎剛火尊卑之序悖唱隨之禮妹歸无所順利矣象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤與雷散陰陽和而不久歸妹象之君子以恒久之道莫如夫

周易圖理

卷二

萃 剝 澤 剝

婦致永其終當知媾悅動情必有敗節乖離之敝豈可味理不正其歸哉

初九歸妹以娣

跋能履征吉古者人于媾候娶媾姪姪隨之為媾以廣媾嗣使出一源也

女少處卑非正配而隨媾中宮歸以為媾也雖剛正有賢德不專內助而隨行亦跋之能履耳持正助媾前徃亦有賢主之言

○卦德凶備三卦說文

象曰歸妹以娣

以恒也跋能履吉相承也林女少也娣卑下也

初為娣以安卑下之分可以有常也雖不能有為亦有贊承中

宮之德乃所以獲吉也

九二眇能視

利幽人之貞小一日而即視也

剛明得中上應陰柔不正之五配弱不能昭齊家之治雖存內明之理如眇之能視不及遠也抱才暗投恐有道比易辭之虞宜幽獨守貞以安正應之常分乃為順利耳

象曰利幽人之貞未變常也

幽則貞靜女之四德二雖剛而不正內靜得中未變其常分也六三歸妹以須反歸以娣天字書賦四星為女上天女也須星為娣四星侍媾隨行之四星有四

居下之上本非賤者但主悅不中正上无正應如須女之以悅動人人莫之取也乃柔媾同體之二以相從反為隨媾于歸之

婦耳

象曰歸妹以須未當也

周易圖理

卷三

萃 剝 澤 剝

處不中正柔媾悅人其遇不應未有當者故為須也九四歸妹愆期遲歸有時

陽居上體妹能貴重自守君子之好速也乃未逢正應尚愆期耳然三五皆求豈无歸者正不輕從人遲留以待德合之時也

象曰愆期之志有待而行也

回與初本正應但少長非長贖尚待初之征行也

六五帝乙歸妹

其君之袂不如娣之袂良月幾望吉月望則盈矣盈則缺陽幾

望也

柔中居尊應合二陽帝女下嫁之象也陽德中藏君女尚純光中剛應少女外飾主不及娣美矣中德自抑居柔履謙如月體

不盈陰德不敢敵陽婦德之賢也吉何如之

象曰帝乙歸妹不如其婦之袂良也其位在中以貴行也

尊居極貴禮讓謙益以柔得中位貴重而行中道尚德不尚飾也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利利到也三不應利到也

妹歸終失合三本能承受也上无實德以授之女之承筐虚矣

震體剛而上柔不能應陰以相和士之刲羊无血也女情柔媚不成婦士心割愛不成夫何以承先故後而成終始哉无所利矣

象曰上六无實承虚筐也羊指兌三好禮成夫婿以羊告廟

周易圖理

卷二

至六 剝 剝

王動極男終无實德三初悅女終虚所承矣

三 離下 林說離則也

豐亨王假之勿憂宜日中儀禮豐為水解冠王前所以豐

内明外動發隱達微豐義也日起東方勢將盛滿亨何如之五

位至此虛靈常動勿憂无應而心惻二則明德上并宜其達中

天而應照也

象曰豐大也明以動故豐此辭致豐之由豐以下

豐者盛大之義離附陽震陽動明理動外大德作新故豐也

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也此辭致

五以柔中而至尊位虚心以崇尚四陽二以明德中通光被四

表王者至此惟崇尚大德弗憂難保宜震興明德於中天應照

隱伏之賢志達无遺豐可无虞矣

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而况于人乎况于鬼神

也此謂保

極言保豐之道氣數無滿不虧非大德合中不能常維也日月

以明助中則差盈則食天地之數盈虛不免四時之氣消息代

更况人之精神動與時移能保其常豐乎况鬼神乃造化之跡

能无消息乎此二五之中德所以能照天下而保其豐亨也

周易圖理

卷二

至六 剝 剝

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑噬嗑言立法明在上稱先王

雷電俱發物盡茂盛豐象之君子以民豐則奸黨起乃明察下

情以折其心則獄於息威震於上以致其法則刑罰清故必明

動皆至而後可致豐乎

初九遇其配主雖句无咎往有尚句均也應四上震剛均相應

象曰雖句无咎過句災也

初陽附陰四陽居陰剛明過動主德配雖均亦无敵體之咎往

進四與五得合居有尊尚者矣

初明四動均體相資何足為咎若過剛不均則相害矣

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉蔀障也

離主應暗光明障蔽豐其蔀失中天之日不明斗星為之現象

前往求合反待猜疑疾忘惟盡我中正之誠以乎通庶或煥發

其蒙蔽許可敬而吉矣

象曰有孚發若信以發志也卦止險二道五中陽能通也

二以虛中上道五中明動有孚素相信於中故能發上之心志也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎沛沛通用指性之沫也

剛正明極而應上之柔暗是我之明為其側蔽豐其沛矣若日中而晦沫之小星供見也應物不能挈援引進之右肱折矣在

三能自守其剛正亦无不明之咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

三即剛明掩抑之甚宜可以成大事右肱既折雖有應終不可

周易圖理

卷十

至

剝

用其援引之力矣

九四曲其肅日中見斗遇其夷主吉折改

四以大臣近暗主故亦有豐部之象五中明晦斗光曜于日中

四有剛明之才為五所蔽不能有所發也夷主謂初九陽剛同德與我等夷既過同德則可協恭保治而有致豐之吉

象曰豐其部位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

明明主動位不中正而近暗主不能去蔽而豐部也日中見斗

以己之明亦為所蔽幽暗而不明也遇其夷主者下就同德交相助益事猶可為而以吉行也

六五來章有慶譽吉

外柔內剛暗動連滯內含章美矣又能虛己應二以求章美之賢乃有成功之慶而得保豐之譽故吉也

象曰六五之吉有慶也

五之柔暗而復吉者以明動相資有君臣合德之慶也

上六豐其屋部其家闕其戶闕其无人三歲不覿闕音他故

豐極動終好大虛張蔽賢晦明如屋壘于外而障其家之珍美也動極重陰空虛若靜有闕其戶闕其无人之象雖內應離明

之三隔三爻而不能即合如三歲之久不得覿面也凶何如之

象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其无人自藏也

各異于天位之上屋之高若天際之應雖明而身暗乃自錮其

周易圖理

卷十

午

剝

明升主人能蔽之哉

 上 豐大則野外

旅小亨旅貞吉除上卦五得時土外為小亨陽三五以九時位重陰為上旅行于外貴得中也

卦體坤三升乾為外麗下止上爻為去安旅象也艱旅象親惟有未中順剛之體為實麗明之德則處雖非地倘可不侈于物

不迷于事而小亨此處旅之正道也苟能固守其德雖難不得

肆應无方而亦有旅而不窮之吉

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

旅言小亨卦體五柔在外而介乎二剛之間是為旅之人交于

強援卑則壽元則危也非中德善處其能順剛自得乎二以柔
中上通安其所當止而不妄下知其賢明而與附麗是以雖處
困旅而得小亨此旅常之正故吉也

旅之時義大矣哉

處旅而得中行之道困時合宜天下無難處之事矣時義不大
天哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山上有火勢不長留如人行旅去不常止之象君子以情明於
上用刑致慎而无枉屈理服其下訟獄哀矜而不留宿蓋如火
之明則下情無有幽隱如山之止則判決無有遊移也

周易圖理

卷二

旅

初六 旅瑣瑣斯其所取災項項

初六 旅瑣瑣斯其所取災項項

除邪在下卑賤怯弱旅之困窮者也不以遠大自矜而徒務瑣
屑此其所以取災也

象曰旅瑣瑣志窮災也

旅初本應回卑止已極氣怯心餘无力上行所以瑣尾流離耳
六二 旅即次懷其資得重僕貞

處旅宜中正就所當止即于次舍矣柔貴得剛助容比三陽像
其有用之資也以此連下卑順之初一體相與得重僕之貞信
此旅道之善也

象曰得重僕貞終无尤也

旅中所賴者重僕也二中得初助為重僕之志貞旅徒可以无
患終无失明背應之尤矣

九三 旅焚其次喪其重僕貞厲

過剛火中離火上焰焚其次舍之象剛暴止下陰不相從重僕
俱喪雖守正无隙處旅孤无難免危厲矣

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

剛敵上逼亦以傷而不得安止處旅以暴與下相隨之情謹畏
也

九四 旅于處得其資斧我心不快

剛居柔來民止之上旅其所當處矣處初合五得財貨之資器
用之利矣而中行不足備未能快我心也

象曰旅于處未得位也得其資斧我心不快也

旅道當行而居處者以未得正位也雖有備禦之資斧而不能
行是以中心未快也

六五 射雉一矢亡終以譽命

中剛貫兩剛所射者文明之雉也以柔居剛而處尊位失禮直
之道一矢亡也然柔順得中天雖亡而難獲終得文明之譽以
稱揚于天下矣

象曰終以譽命上逮也

五終以文明之譽命者以厚臣之篤實輔佐而光輝上及于明王也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號眺喪牛于易凶

離位氣以剛元失中如鳥之焚巢然旅人當此始則恃剛明先鳴快志然則無應助後三窮途離以中順為德用剛則躁妄而喪中順之中不能任重致遠歸元所行無資凶何如哉

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

居易無應律 觀象自高安止之義滅久喪其順德于躁易明極反暗終莫之

自聞也

周易圖理 巽上 入下相投故也

卷十二

李 剡藻堂

巽小亨利有攸往利見大人

一陰漸進於重陽之下半順入堅如風之逆物不覺其入也初四陰柔主巽沉潛以入理小可亨矣順承陽德性漸入而情相合所往皆投焉但從人倚重必有德有位之大人如二五之剛中乃為利見耳

象曰重巽以申命其兌相及兌口上開為說其重口下下為命風人之說言善其入故曰申命

重巽之義下之情仰于上上之德感于下物情不齊必反覆告誠以中命今斯風化漸破于人心矣

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

其體陰雖為主而剛為尊尊莫尊于五也東發強剛毅之資入

乎大中至正之位則張弛如意志无不行矣由是大臣若四莫不以正而順承君休小民若初莫不合中而率歸正位是以陰小得亨而利有攸往也不利見此剛中正之大人耶

象曰隨風巽君子以申命行事

隨續不停風之入物深重巽象也君子以風化起于民事申明命令漸被入人當行之事化成風俗矣

初六進退利武人之貞強法剛弱直理曰武武人不性進為常勝曰貞

巽主柔弱進不輕進上无應後退處卑下剛柔直理常與无屈武人之貞也不為利乎

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

周易圖理 巽上 入下相投故也

卷十二

李 剡藻堂

初本進而柔退志欲與而遲疑也剛弱直理所向常勝則其志治矣

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎牀坐位二中平得安坐史巫主其指切言紛若煩也

剛中與柔相入坐得安而下親其在牀下也中誠上通于五本天理以告皮虛心下格初陰達隱情以禳災用紛若之史巫告誠不竭有感應之吉无陰侵之咎矣史學小巫告言也

象曰紛若之吉得中也

以中誠感人舉必係應自然其入多而復吉也

九三頻巽吝

過剛不中既成堅巽之志外復過巽主再行卑巽之術地強投

人而應不合與不親可蓋吝矣

象曰頰巽之吝志窮也

三剛極上不相應四不下接雖頰巽莫能入所向皆窮途矣故

取羞耳

六四悔亡田獲三品

三品謂下三爻有資賤之等三在下體之上象乾三初與二配象賓客二應五无君之象

象曰

除害无應承乘皆剛宜有悔者然得其正與眾不拂上與君合

體下與民同情不惟悔可亡且有三品之獲焉三剛下矣如乾

五初除敵體如賓客二中含五君庖可充田獲之功不大哉○

周易闡理

卷三

象曰田獲三品有功也

象曰田獲三品有功也

其主得正獲應與之功有正君正百官下民咸賴之功焉

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

陽剛中正為全兵之主申明號令有上下順從之吉无咎應強

入之悔何不利哉雖无初創之功而風化漸放有終歸全兵之

德矣事壞而復變又宜三覆中命先後總以兵入人心為上如

先庚三日雖无甲子之元首而後庚三日則有癸亥之無終焉

此行其所无事故吉也○

本義先庚後庚取丁為叮嚀象為陰庚

又通庚復甲為人軍事文雖不從庚中庚曰盡之中十十之首事之端也六句終於五曰終則有始其之庚十十之過中事之當

更也凡甲子終於亥曰九初有終四陰長五剛中有更與終正之義故從之卦仲與曰頰頰順入行所无貴其是也過非新其兌反除木秋歲其有金氣水史新義

象曰九五之吉位正當也

所處中正命今无下順天應人下以權勢更始行所无事故皆

信從而獲吉也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

以剛居柔處巽之極卑巽太過巽在牀下也三不來應五不相

比應與俱亡資斧盡喪安藉以修首哉能處柔自守猶可貞固

若輕躁妄入難免乎凶

周易闡理

卷三

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

巽在下極于上而巽入資斧喪應與无而常凶亦正理也

象曰

兌上

物相入則和

兌亨利貞

兌正秋利而貞之時也朱子以柔外成之

外順中實心氣和平陽尚乎陰喜出望外无言之說也故名兌

上下以誠說有動物連情之亨二五以剛處中三上以柔順剛

調情協理有利遂正固之德豈邪媚哉

象曰兌說也

卦名兌中誠出口內外浹洽和說之義也

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

卦體剛實在中，義理浹洽，柔順接外，情誼和說，說之德以利遂。正固是以順天理，應人情也。說之效以民事為先，民赴公而忘勞，以安保發難，民奮勇而忘死，天理人情之至，道莫大焉。民有不勸矣哉。此兌之所以亨也。

象曰：麗澤兌，君子以朋友講習。講習，猶習也。分知行說，光

尚口以講明理義，重覆以習熟討究，浹洽于心，滋益无穷矣。

初九和兌吉。

除卦須陽剛以調濟，兌初剛正无係應，是保合陽和，非偏倚歟。雜之柔媚也，不有中節之吉乎。

周易闡理

卷十一

九二孚兌吉悔亡。

象曰：和兌之吉，行未疑也。剛正不雜，除未本有疑也。

除陽雜，則疑或不和，剛正則發皆中節，初未或其行以乘違，故吉也。

九二孚兌吉悔亡。

二以剛中實承除，說上以誠不以邪，三之相孚，有誠中動物之

言，无私情妄說之悔矣。

象曰：孚兌之吉，信志也。

二以誠中孚五，五則信其志之无妄，亦以誠信相通而為吉也。

六三來兌凶。

陰邪无應，上下來親，非分妄合，有易睽之凶。

象曰：來兌之凶，位不當也。二四來合，不當正應之凶，皆邪說也。舊作萃注下，來合初二剛非。

除柔无應，妄于求悅，由自處不中正也，能免凶乎。

九四商兌未寧，介疾有喜。介，介也。列，列也。疾，疾也。喜，喜也。

剛不中正，欲比三之柔邪，與君引體，將承五之中正，商度從違，心緒未寧，理態從此而分，憂樂于焉而定，然邪正介然，陽剛能辨，親正而遠邪，則君相有豫附之喜矣。

象曰：九四之喜，有慶也。

去邪從正，明良會而庶事康，厥有喜起之慶也。

九五孚于剝，有厲。

剛中處尊，誠能動物，夫下中通正應，而比此大位之鄰，夫信其

周易闡理

卷十一

上六引兌。

媚悅以投合，君德雖盛，恐為小人利誘，能弗危厲乎。

象曰：孚于剝，位正當也。

陽剛中正，位尊處當，自謂足以制小人，遂不覺其入而信之深

也。

上六引兌。

主悅合君，柔媚引人，幸比剛正，雖猶未見凶咎，然而君子當知

所戒也。

象曰：上六引兌，未光也。

以媚悅牽引君心，蒙蔽聖德，未為光明正大也。

䷵

上下 說則氣行勇 其上也 說則以法

渙亨。王假有廟。利涉大川。利貞。

坤二行外人心散乾四降中天理散卦象風動水散故為渙中

實外然德可達天有亨道焉二以陽降陰中是王者至剛以精

誠聚在大之靈于地也四以陰木乘坎上出陰莫阻利涉大川

矣二之中德上通於五四以柔正順從天德不順則正固哉

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

渙之亨山乾剛來主坤中上通于五不為陰所困坤柔得居乾

四位正合五上同至尊明良際會渙可聚而亨○五爻九云二

傳位從上所以能散陰散柔不義以漸從

王假有廟王乃在中也

萃本及坤用大性吉與尼相發疏通神人在中能亨

周易闡理

卷十一

渙

卦體二以陽居陰中五陽在陰體之中乃宅中未正以為捨陰

之王也不有相維辟公天子穆穆之象耶

利涉大川乘木有功也

卦象坎剛不陷升兵則乘木以濟險此剛柔得正而成渙險之

功也大川不利涉哉

象曰風行水上渙先王以亨于帝立廟

亨讀

風行水上離披解散渙象也人心既渙當從原本以收之先王

禮興齊本于帝于是帝以齊敬殊之本體坎為萬物之歸于

是三廟以聚離興之心則神人聚格而渙可收矣

初六用拯馬壯吉

體剛用柔渙初莫應順從中順外健之二以救拔如用壯往之

馬則險可出而渙可極矣不亦吉乎

象曰初六之吉順也

初柔无應何以得吉順隨剛中之二以壯往不至于渙散也

九二渙奔其机悔亡机猶濟也往左傳机不待得行則安机无嗜世之云于之七也

陽奔陰中且有悔者以得中用剛入坤平易之地如机之可行

而安也險高之海不亦亡乎

象曰渙奔其机得願也

人情皆欲安乾渙奔坤入于平靜之中欲安之願得矣

周易闡理

卷十一

渙

六三渙其躬无悔二北陽渙奔坤中有險悔可亡三得應救散險悔亦无

柔不中正才德俱失所恃皆渙矣而應援得人本身之險亦散

可以无悔也

象曰渙其躬志在外也

三將出外无才德而專向應援躬之邪險俱渙矣

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思上高曰丘坤中升四也

四本乾體離陽羣而下入陰中坤二亦得散羣而升于四勿黨

化則往來皆善不元吉乎當人心無散之時與大君合德人之

仰望若丘陵匪陰類之等夷所能也

象曰渙其羣元吉光大也

渙其羣而大善復吉者得君則光輝盛大也

九五渙汗其大號渙王居无咎

剛正發中通二合四初三順從是道中誠以沃天下之號令也

其號之大不猶汗之出于中而沃于四體者乎上者居積天

德渙之端為爾德寧有積中不聖之咎哉

象曰王居无咎正位也

天德正居人位積中發外能令自无可咎

上九渙其血武進无咎也上九之得下則卜

上除乙渙龍戰之血去矣雖內應陰險之三而陽性上進四五

隔絕我亦遠出而踈焉誰得以比匪咎之哉

象曰渙其血遠害也

周易圖理

卷十一

主 制

除染則陽聚攻險難應遠隔不能為害也

元下 武意法散當有節限故之
以上 節法自否散節自來

節亨苦節不可貞苦節始情自甘

澤蒸而沛陰陽和而有限理制情和人欲沈而自節也二五得

中發皆中節故能亨上陰過中勉強而不和節之苦矣豈可以

強性為常正哉

象曰節亨剛柔分而剛得中

節何以亨兩體剛柔分半二五剛得乎中情理通達發皆中節

也

苦節不可貞其道窮也

理節乎情通達而常正強制失中理逆情乖則窮極而難行矣

說以行險當位以節中正以通中明則得

制險不以勢惟和順積中而義理決洽雖皮險而得行所无事

也五乃陽剛當位節制群陰中正合理得時措之宜皆中節而

亨通矣

天地節而四時成節以制度不傷財不害民制更節費得

推節之道一天地之運行聖人之治道也天地之氣化有分至

以節之而成四時聖人因之立為一定之制守成之度以節人

物則國用不濫而財不傷賦稅不繁而民不苦節固萬世無弊

之道通行而不窮者也

周易圖理

卷十一

主 制

象曰澤上有水節君子以制數度議德行元口尚氣火

澤氣浸水易溢有限而不險節之君子體此以人情淺薄私欲

易溢制為等殺之規則器室車服各有數度以節之議定倫序

之分則賢愚貴賤各有德行以限之斯情欲節矣

初九不出戶庭无咎戶庭中室二之象以

德行剛正應虛可行陽剛當戶守節不出无投險之咎矣

象曰不出戶庭知通塞也

應虛本能通前陽塞戶自知半下守節不輕出也

九二不出門庭凶門信三兌口開也二為三

以剛處中可行之時矣乃係懸非悅不出門應用生視君難有

主憂臣辱之凶。

象曰不出門庭凶失時極也。

不出門庭而云凶者以其得中正見節之時不應居而悅邪媚
失可為之時不知節之極也。

六三不節若則嗟若无咎。

從事於上悅
則亦若氣

悅然不中正流入于險自生憂嘆不節若此知嗟若彼又何咎
哉。

象曰不節之嗟又誰咎也。

極悅知嗟憂思補過誰得而咎之

六四安節亨。

周易圖理

卷三

全

制

以柔正順承中正安受五之節制應接剛正之初无所勉強險
不作而居心通矣。

象曰安節之亨承上道也。

中正之道五建于上四順承之安守臣節所以亨也。

九五甘節吉往有尚。

剛健王節中正以通者也。敷度德行皆本天理以節制有人情
甘悅之吉。紀綱風化行之于世无不尊信柔尚者矣。

象曰甘節之吉居位中也。

節以中而和居正位而得中則發皆中節所以人情甘悅而獲
吉也。

上六苦節貞凶悔亡。

節極則用過于儉他應則行過于矜故曰苦節節為持正且守
而矯強夫中難免凶道然與其奢也寧儉終无極險之悔。

象曰苦節貞凶其道窮也。

持正而不中矜節以自苦道窮而不能行所以為凶。

䷻

兌下 物有節限氣則中道故之中乎乎中之節也
其上 域外節曰節氣也內曰中氣也

中孚豚魚吉利涉大川利貞。

豚魚以水起先現則取魚須有信
信有云江豚以水起先現則取魚須有信

全體虛通中存實理虛靈為主實心為用上入下悅中信相孚
之象故名中孚誠能動物也豚魚之冥頑亦能激風而取信有

誠通形外之吉卦體兌澤而以巽木乘之和順入物虛中實濟

周易圖理

卷三

全

制

即大澤亦利涉矣二五剛中合正三四順天理之常人情有不
順遂哉。

象曰中孚柔在内而剛得中說而巽乎乃化邦也。

卦體三四柔在内二五剛得中是心主太虛順理出入也卦德

兌悅巽入上下一誠內外感通萬邦无不信從化被矣。

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也。

解取象豚魚而云吉者中虛為孚誠通為信天真固閑冥頑亦

能感通无非天氣所至孚信所及也云利涉大川者澤上乘木

中虛若舟雖過大險亦无不濟矣。

中孚以利貞乃應乎天也。

无妄二應五人心應天命中孚
二通五人心連天理乃取應正

中達天理，不執偏信，无非應乎天道之流行。此中孚所以利貞也。

象曰：澤上有風，中孚。君子以議獄緩死。

澤因虛出，風來虛入。中孚象也。君子以情不出，不可以折獄罪。不入，不可以遷戮。議之于前，使其悅服。後之于後，望其感化。則大理不泯，而人心皆孚矣。

初九：虞吉，有他不燕。虞，疑也。燕，安也。

剛正應四，始念既端，悅情皆合。自度有誠信相通之吉，乃二阻三媚，有他人之閒，尚不能熱然安處耳。

象曰：初九虞吉，志未變也。

周易圖釋

卷二

五

制

自度應合可樂，志向本特正，不因邪悅而有他變，故吉也。

九二：鳴鶴在陰，其子和之。我有好爵，吾與爾靡之。靡，服也。祭之，鳴也。夜半，信之。

剛中通五，為兌柔所揄，未能上翔天際。鶴鳴幽陰之象也。幸初剛升中而達兌口，于來和鳴矣。本體之剛中，我之良貴也。天爵足係，與初牽引，吾自有以孚之耳。我，本體也。自謂兌口陽氣，并有為象，初陽同作，曰于。

切辭辭凡其通句，可見結初，非信五也。若辨止為兩，為于，宜其之體，則必不致矣。

象曰：其子和之，中心願也。中孚重剛，得中，內達外重，二、四上之皆陰，大中不致，願中心之至情也。

同氣附和而升，中虛得實，能遂其中五之願也。

六三：得敵或鼓或罷，或泣或歌。舊于上應為敵，相合非敵。三四陰同，為外主，故為敵。

兌主遇巽主，兩體相敵，陰不中正，進退无決，或將鼓前，或

時罷退悅下，五剛雖開，上終必應。或時悲離而生泣，或得應合而和歌，中无定見，信而未孚者也。

象曰：或歌或罷，位不當也。

作止无常，以性柔居剛，而中心未孚也。

六四：月幾望，馬匹亡，无咎。月，義謂初應，更得言絕類，則言三陰。馬，匹不。取下應。

柔正主巽，陰長近君，如月將滿，而為人望，雖求健順相匹之三，本能助進者，乃專志上巽，而不下接，馬匹亡矣。然處盛絕黨，終无過主之咎。

象曰：馬匹亡，絕類上也。

四與三皆陰類，與欲上通，故絕類而亡匹也。

九五：有孚學如，无咎。雙于拉，物為學。

剛健中正，與四同體連合，真誠團結，大臣樂附，萬邦咸孚，夾二雖不應，而亦中通，又何咎哉。

周易圖釋

卷三

六

制

象曰：有孚學如，位正當也。

中誠所孚，同結如學，以剛中處正，天德適當其時位也。

上九：翰音登于天，貞凶。翰，飛也。其風陽氣上應。上九，有應，登兌口上應之。

其剛不中正，居天位之上，兌口應聲，飛越天表，失虛聲遠播，信不由乎，以此固守，難免凶道。

象曰：翰音登于天，何可長也。馬，為振羽，取名翰音。本義以鳥為。為，以鳥為信，信非所信，解文。

不

不

不

不

不

天者理之自然也。激揚為信。越自然之理。不能无矜情之弊。何

可長行乎。

上下 信過理。雖非正道。可長過。尚小。簡可有為。故大小過。

小過亨。利貞。可小事。不可大事。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。

陰倍于陽。陽火勢而陰得時。小者過也。小人得時勢。亦可有為。

故亨。然必安止正分。動乃順利耳。故二五雖柔中。位隆才怯。僅

可固守。儉約施為。亦可小成。三四即有剛德。失位勢孤。不宜犯

必喜功。豈可大振作為。震聲上動。山鳴谷應。有鳥飛而音下聞。

之象。三止陰。本當守分。不宜上應以干譽。四動陰。有伴居之嫌。

僅宜下應以惠民。則小者難過。而大可獲吉也。

周易圖說

卷上

三

象曰：小過，小者過而亨也。

全體陰過陽。小者時勢過盛。亦能有為。故得亨也。

過以利貞。與時行也。柔得中。是以小事吉也。

陰小當飛為過分。然時至勢行。亦順道之正也。二五柔能得中。

進時乘位。是以小事能成而獲吉也。

剛失位而不中。是以不可大事也。

三四雖為內外之主。有剛德而失大位。時行不遂中。是以不可

大作振興也。

有飛鳥之象。為飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大。吉。上。逆。而。下。順。也。

卦體內實外虛。其象若飛鳥。解即祭以飛鳥遺音。不宜上。宜下。

大吉者。蓋以陽氣上騰。陰聲下道。不猶三止下陰。而應上動。遂

四安民情。而下應靜順乎。故為大吉之吉也。

象曰：山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。

雷聲越山。驚應小過。故以取象。君子以動止之間。豈能無過。行

貴得中。過恭則近乎勞。然謙而莫喻也。喪貴乎治。過哀則近乎

毀。然情莫至焉。用貴乎給。過儉則近乎陋。然行簡亦以屬俗也。

雖過不為甚。此小過而合時中之宜矣。

初六：飛鳥以凶。

體雖止而性躁。故飛騰以應。四恃人以動。如飛鳥之上而不下。

必反受其震。誠凶難免矣。

周易圖說

卷上

三

象曰：飛鳥以凶。不可如何也。

初不安止而氣翔。四以陰來而撼動。凶由己致。無可如何也。

六二：過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。

祖謂三。上主。妣謂四。外卦之主。與三。四有

柔順中正。乘時處宜。過其本體之止主。故連柔中之至尊。柔過

四。誠阻。不能上達。此過祖遇妣之象也。上行處逆。不能及中剛

之居。乃過近比剛正之臣。相合而有濟。此亦下順之道也。豈有

過乘之咎。○本義以五為妣。既曰過妣。則與五相過亦已。

象曰：不及其君。臣不可過也。

二之中正。不能及五之中剛。以臣之強。悍而不可過也。

九三弗過防之從或戕之凶

三雖剛正弗能過二之中正僅足止陰之盛而防閑之亦但應與皆陰從二則上或相陵從上則二或相通戕賊之凶莫能免

象曰從或戕之凶如何也

剛正主止若從陰非陵則過矣凶可不慮哉

九四无咎弗過過之往厲必戒勿用永貞

以剛處柔動无過舉无可咎矣近比柔中之主德位方盛剛弗能過也過與之過合而已然主震動君前往當有危厲必戒其慎勿妄動亦勿用永守貞固而不知變通乃為可耳

周易闡義

卷三

无 剝

象曰弗過過之位不當也往厲必戒終不可長也

弗過剛而與柔過者不得中正之位也往則有危而必戒懼者雖有剛德終不可長震也

六五來雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

以柔處剛而擬尊位陰氣上升于天陽微不能播澤雲不雨象也由五以本身之陰動出中外凶為動主陽不上和而專于應初是公卿不親附翼德而徒弋取巖穴之隱民是以君澤不沛也

象曰來雲不雨已上也

五中能動陰而象雲不雨者陰已上而陽不和也

上六弗過過之飛鳥離之凶是謂災眚

陰柔過極陽不過而昏冥過之三本陽剛正應上以動極虛妄如飛鳥之迷迷速離動无所止凶固不免是謂天災人皆之所

象曰弗過過之已亢也

弗過于剛動而過於昏冥者於已亢極矣能无災眚乎

既濟亨小利貞初吉終亂

剛柔濟應水火濟用位正爻均故為既濟國家當已治已安之

周易闡義

卷三

无 剝

日大德當尊小才亦得效用亨及除小矣卦體二五中正上下各備正分而利遂但初剛過二有文明相濟之言而上陰乘五未免險極生變亂矣

象曰既濟亨小者亨也

除陽既相濟小才亦得用小者之亨也

利貞剛柔正而位當也

辭云利貞者二五之主爻剛柔中正全體无不當之位矣

初吉柔得中也

濟初何云吉也以二柔順得中成文明相濟之功也

終止則亂其道窮也

既濟之終。至于陰險陵居而止。則上下之必亂矣。正道不既窮乎。

象曰：水在火上，既濟。君子以思患而豫防之。

水注下，火炎上，燥濕交資，既濟象也。卦體離火方炎，生不測。儲水于上以豫防，可保无虞。君子體之，以事物相濟，世道既治，人情習玩，亂機復生矣。常思患難，明慎豫防，既濟長保矣。

初九：曳其輪，濡其尾，无咎。曳，牽也。輪，車也。濡，濕也。初九，下象也。應曰濡。

初陽方始，濟難之心未急，乃合中正之二，其輪曳而下，即為應坎險之四，其尾濡而不遽渡，附明慎濟，亦有冒險之咎。

象曰：曳其輪，義无咎也。

周易圖說

卷二

三

剝澤

濟初明慎，曳輪不行，應險而合時宜，自无陷害之咎矣。

六二：婦喪其茀，勿逐，七日得。茀，車中履也。婦，外陰也。陰窮于六，少陽生于七，七日，亦復也。剛之。

離王其文明之德，外應陽剛坎險之君，雖聰明外炫，而坎水下注，險難日侵，才柔不能外禦，如婦喪其茀而先蔽者，然險難須

明明乃濟，若逐前陽，則必喪其所守，故戒以勿逐。第七日，則陽來歸二而剛得中矣。○中之行，在物不在象，在象不在。

象曰：七日得，以中道也。

陰窮于六，至七日而陽得濟，以中自守，道无不得也。

九三：高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。高宗，即武丁也。鬼方，指上陰。三年，歷三歲也。小人，指四。

但比四開五，必歷三更而始應，有三年後克之難，時武丁征，可用人，而武丁之耳，四陰切近，豈可復親昵而用之乎。

象曰：三年克之，懲也。

三年後克，帥久力疲，困憊已極，三雖明明，豈可恃以輕動乎。

六四：繻有衣袽，終日戒。繻，單傳，葉結，謂得行，單繻，不入，入，繻，則，乃，有，信，也。袽，木，幅，束，下，者，紵，也。終日，終日。

四以柔濟比而陽，上凌下游，取信若繻，袽之相符，下應初陽，又有木袽下垂之象，離盡坎來，是明盛之極，小人為上下信從，禍患從止矣，不當終日為之戒懼耶。○王樹，繻，作，滿，也，作，葉，卷，其，何，也。

象曰：終日戒，有所疑也。疑，初也。二，合明，作，險，故，戒，終日。

周易圖說

卷二

三

剝澤

文明既終，陰險方盛，應與雖親比，所信有疑，戒之。

九五：東鄰殺牛，不如西鄰之禴祭，實受其福。

德位既隆，左右乞靈，上陰東鄰也，陰盛祈恩，是冬鄰而用大牲，盛極將衰，誠不及享，宜若西鄰之四，陰畏未成，是夏禴，薄奉時

方漸長，順承福慶，虛能實受耳。○舊說陽在陰右，二，而，在，中，時，遇，君，則，王，辭，中，亦，不，頌，何，不，以，禴，為，大，指，二，也，則，西，指，五，故，不，從，恩，也，從，中，亦，不，頌，何，不，以，禴，為，大，指，二，也，則，西，指，五，時，物，之，象，既，四，解。

象曰：東鄰殺牛，不如西鄰之時也，實受其福，吉大來也。

陰雖盛，時過當衰，不若四之時方進長也，虛承實受，五錫其福

吉來自大矣。

上六 濡其首厲

濟終險極陰柔昏昧莫知豫防戒昏及溺而已危何如之

象曰濡其首厲何可久也

首溺于險險何能濟豈可久而不變乎

下 成功者退將下者進 本濟方濟未也 危中之用 離上 得一以上地地坤之德六月上之德下濟終亦

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

火上水下用未交男内女外情未接六爻失位行未正故為未

濟五來順二明君下賢將有亨道但二能濟五孤陽入坎初陰

下順弗與隨進猶小狐幾濟而濡尾不能前進者雖文明之君

周易圖說

卷二

全

劉宗素

可以相濟守中未出何所利哉

象曰未濟亨柔得中也

五柔得中勢位能振贊良九二得展經濟之才是以亨也

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

也狐濟水以口以前爪

二有濟五之機不即前進者孤陽尚小未能出險中之所以然

若由二水性趨下初陰已溺進无所利誰能相續而進是以終

未得濟也雖六爻皆不當位君臣失正幸剛柔相濟上下无不

應合可濟之機有待耳

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

水火各隨其性不相為用曰未濟君子以火明于上則濟物以

厚分水聚于下則居方以類聚謹于等威名分之際使不相

渾而相安則未濟者終可濟矣

初六 濡其尾吝

當未濟之初陰險自下難應與未濟而沉溺不能出是已濡其

縮有攸不奮可羞吝矣

象曰濡其尾亦不知極也

未濟至極終可得濟初則疑畏不奮亦味於終濟之機矣

九二 曳其輪貞吉

剛中應五才德足濟乃為初所曳而不進必得困守其剛中以

周易圖說

卷二

全

劉宗素

合正應則有可濟之吉耳

象曰九二貞吉中以行正也

二和正而以為貞吉者中德以行自能合正而不為陰曳也

六三 未濟征凶利涉大川

險極邪柔未能濟險而欲泛駕前征離陽獨好凶所難免幸有

剛明之上正應相援則大川得濟而險可出矣

象曰未濟征凶位不當也

險極之地以不中正處之是以出則凶也

九四 貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

以剛居柔處大臣之位上有虛中明順之主四能固守正分與

君合明當有獲濟之吉。不正之悔亡矣。但五虛明柔弱遠方頑
民難以德化。乃震發陽剛之威。用興遠代之師。初陰難險。歷三
爻而必應。遠方懷服。大國之賞賚必矣。

象曰：貞吉悔亡，志行也。

居焉不正，宜有悔者，以剛柔互用，應物合居，濟險之志，得行也。
故曰貞吉悔亡。

六五貞吉无悔，君子之光，有孚吉。

柔中應剛，是文明之主，虛中下賢，有待正之吉，無險侵之悔。兩
陽火輔而明，君子之輝光，以其篤實相孚，所以獲吉耳。

象曰：君子之光，其暉吉也。初曰光暉

周易闡理

卷二

李本 謝澤堂

文明映曜，其散現之暉，照徹坎險，所以吉也。

上九有孚于飲酒，无咎，濡其首，有孚失是。

未濟之終，剛明能濟，與五中通契合，誠信相孚，如飲酒之決于
肢體也。惟咎其非哉，但三陰險極，被引則濡其首，若溺于正應

以相孚，則火變通之義矣。

象曰：飲酒濡首，亦不知節也。

通變以濟窮者，節之溺應濡首，亦不知居臣沃浴，中通得濟為
臣節矣。

周易闡理卷二終

周易闡理卷三

玉峯選軒載虞華愷選甫集 男 孫

表姪顧吳果鑑如氏校閱

紫辭上傳辭文上用入所紫卦九辭傳，凡于傳述辭中之理，先

卦傳以立其義，用辭以義之周，為經孔傳為十與，象傳一
中象二，象傳三，中象四，文古五，上象辭傳六，下象辭傳七，統
卦傳八，卦辭九，卦辭十，經傳各自為書，孔頴達

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。

孔聖讀易書，見造化之理，實倍于易者之易之始。乾坤而終，變
化者果何有哉。天以陽氣運旋于上，其分常尊也。以陰質順承

周易闡理

卷三

李本 謝澤堂

于下，其分常卑而易中之乾坤定于此矣。天地之中，萬物之規

下者皆卑，親上者皆高，則易中之外卦與來爻而為貴，內卦與
承爻而為賤者，不以位乎太極動而生陽，九陽之流為發，性

常主動，靜而生陰，凡陰之收斂歸藏，性常主靜，則易中之陽卦
陽爻而為剛，陰卦陰爻而為柔者，不己斷乎。至卦爻之得則吉

失則凶，易固示人以情遷矣。情向善則善集，情向惡則惡歸，方
各以類而聚焉。入于善則惡不相謀，入于惡則善不並立，物各

以羣而分焉。聚分之善惡，非辭占之吉凶所由生也。至卦爻之
陰變陽，陽化陰，易固示人以起時矣。陰陽之氣，聚于天而陰清

以示其文者，謂之象。如日月星辰，有往來顯晦之異焉。陰陽之

質凝于地而重濁以故其法者謂之形如山川動植有始終聚

散之殊焉象形之歧異非九六之變化所由見坎易書之未作

也造化已顯其理矣○身非不重形體重健順與下馬半已得

動靜無造化人物言變化言卦爻之五

是故剛柔相摩八卦相盪此指坎義德剛六十四

義聖觀天地已然之迹无非陰陽變化之故乃畫奇象陽謂之

剛畫偶象陰謂之柔剛柔位易之大本立矣于一畫之上逆加

一畫而又摩慶焉剛摩柔則太陽生少陰柔摩剛則太陰生少

陽由二而生四矣太陽與少陰摩則乾兌離震生太陽與少陽

摩則坤艮坎巽生由四而生八矣易之一變一化也八卦既列

易之內體全矣于八卦之上各加八卦而迭推盪焉以乾兌離

震為貞次第加以八卦則三十有二之陽卦立矣以坤艮坎巽

為貞次第加以八卦則三十有二之陰卦立矣由八而生六十

四易之千變萬化也此賁賤剛柔吉凶之體无不具而天地之

變化盡于此矣

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

易既本天地之變化不有成象哉故即變化而觀象于天但見

擊搏為雷霆之鼓動和暢為風雨之滋潤日月運行而明生寒

暑相推而歲成象固如是其賾也而同歸于陰陽則同歸于剛

柔之燁燁焉已矣二老變化六子成象其殆上祭諸天乎

乾道成男坤道成女男女就陰陽

易有天象不有地形哉即此變化而觀形于地但見物之稟乎

乾道者不必同其體一而實其性動而健均之以成男焉物之

稟乎坤道者不必同其體二而虛其性靜而順均之以成女焉

形固如是其異也而同歸于陰陽則同歸于剛柔之摩盪而已

矣二老變化六子成形其殆下祭諸地乎

乾知大始坤作成物知主之此言天地之用下新言

易始于乾坤乾坤仍現于天地乾成男有父道與萬物之氣以

此象付萬物之理以開先乾其知大始乎坤成女有母道固萬

物之氣以保合太和全萬物之理以各正性命坤其作成物乎

乾以易知坤以簡能

乾健而動一氣旋即始萬形一理行即始萬性專主而不判于

物初無艱深留滯之勞皆以易而知萬物之矣坤順而靜氣至

則奉行以成形理至則翕愛以成性承順不作于已初無紛

更作焉之擾皆簡而成萬物之能矣于生成見乾坤合同之化

于易簡見乾坤主宰之神

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可父有功

則可大可父則賢人之德可大則賢人之業

易簡之神分現于天地固有以妙生成之化而無體于人不可

以會得業之全乎誠知乾之始物以易而吾存公溥之心一乾

始之天理自然明白洞達。无有艱深。不待智者知之。愚者亦與知矣。豈非易坤之成物以簡。而吾達順應之公。一坤成之物理。當然。惟行直遂。无有繫縛。不特能者從之。不自者亦樂從矣。豈非簡惟易知。則同心同理。吾實有以相親。惟易從。則同行同倫。吾實有以運功。既有親。則德垂世。道化庶民。而尊信愈堅。不可又乎。既有功。則成己成物。已立立人。而該括无遺。不可大乎。夫純一不已之謂聖德。可久執焉。而復已。非或日一至。或月一至者。比化行天下之謂神業。可大勳焉。而變已。非澤被一方。功施一時者。倫法乾坤者。惟易簡乎。

周易圖釋

卷三

中

易簡而天下之理得矣

由立心之易。汎化于无心之天。而可久者。久由處事之簡。從容于无事之日。而可大者。大天下之理。有不得乎。天下之理。統乎易簡而已。心統乎易。凡理之敬于乾者。无不會于吾心。行統乎簡。凡理之布于坤者。无不備于吾身。人得天地之理。不並立為三乎。此所以成位乎天地之中也。法乾坤者。一易簡運其極矣。右第一章前四節。以造化之迹。明作經之理。中二節。以造化之理。分現于天地。末二節。言人體易簡。德業奉天地矣。聖人設卦觀象。繫辭焉。而明吉凶。此聖人指文。易之體。立于先天。易之用。彰于後天。伏羲畫卦立象。文周陳設之。而統觀卦象之消息。繫辭以明全體之吉凶。析觀爻象之

當否繫爻辭以明六位之吉凶。則民用之趨避。彰于聖人之辭。占矣。

剛柔相推而生變化。剛柔既卦爻。言相推。陰陽交換。便是上爻化。无先後。非言推者。

吉凶生乎動。象以辭占。辭因象繫。太極无象。動而陰陽之氣運。

剛柔之質生。剛推柔。陽變而陰生。于陽。柔推剛。陰變而陽生。于陰。相推相生。時位斯別。此象之所以无窮也。

是故吉凶者。失得之象也。悔吝者。慶虞之象也。慶。福也。虞。禍也。

辭之簡占。是象之變化。而明其故也。吉有兆。凶有機。卦吉爻凶。卦凶爻吉。象人事失兆。吉得兆。凶之機也。悔自凶而趨吉。吝自吉而向凶。繫辭之不測。象人心屢則否。虛則念之端也。辭因隨。

象變化也。

周易圖釋

卷三

五

變化者進退之象也

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。卦爻之變化。一天地之氣機也。陰方變陽。猶未成陽。陽方化陰。猶未成陰。流行于卦象者。其天地之消息。將來者進。成功者退也。至于既變而成。剛既化而成柔。對待于卦象者。其天地之進運。晝而陽。夜而陰也。天地有其象。而道行。聖人觀其象。而道明。復非太極動而分陰陽。則乾坤藏于一極。何明人道之吉凶。此六爻剛柔變化。皆三畫立極。重之以虛造化之用。何非非三極之道哉。是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。

君子為立極之故是以置身心于易處已以剛柔並運則盈虛消息有秩然不紊之度元入而不自得者皆得于易之尊卑應與剛柔分運之序也存神以變動不拘則行正中適有提議各當之極怡然不失其正者皆得于爻之吉凶悔吝剛柔當否之辭也易固為君子謀學不外易矣

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

是知君子學易之故其為動用乎當事物未接靜居也觀卦爻當否之象玩其得失憂慮之辭而精思其會通是靜焉而居安樂玩之矣及事物既接動應也觀卦爻九六之變玩其吉凶悔

周易圖說

卷三

未

卦

吝之占而窮究其趨避是動焉而居安樂玩之矣君子靜與天俱動與天遊是以天道祐之无思而大通无為而不宜何不言此利耶

右第二章前四節言聖人繫辭生乎動後二節言君子學易以善其動

繫者言乎象者也爻者言乎變者也

伏羲畫卦以无言洩先天之秘文周繫辭以有言盡後天之理

文王于一卦之下繫辭窮之矣就奇偶純雜內外消長以肯造化之運事物之情而初分言之則六十四卦之象通此矣周公于一畫之下繫辭窮之矣就比應當否來承隱顯以見時之不

拘義之各比而交互言之則三百八十四爻之變道此矣

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

辭雖不一象變可例推也剛柔並運吉凶異斷者言時位之當

者為得則順理而吉否者為失則逆理而凶也剛柔雜居

悔吝預決者言時得未得而尚有小疵則內省而悔自生擇失

未失而已有小疵則外尤而吝自至矣或時位不若易至有過

乃從轉有方而過可免或才德不全已陷于過乃更張有道而

過亦可无咎皆評无咎者補過之善也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭

繫辭之故不即存爻爻爻言乎變而變之所陳者有貴賤而

分以位其觀乎來承之位而貴賤列矣象言乎象而象之所立

者有大小馬名以卦定觀乎陰陽之卦而小大齊矣大貴賤之

列小大之序同各有存矣而占之吉凶者不由貴賤小大失得

之辭辯之可

慶悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

吉凶之辯固存乎卦爻之得失矣悔吝无咎辭復何存乎剛柔

當否人心一念初萌而理然未判乃善惡幾微之介悔吝所由

生者于此慶之則必遏其惡而充其善矣陰陽消息人心一念

轉動而警悟方始乃悔過遷善之時咎之所以无者于此震之

則必舍其舊而圖其新矣易之所以多危辭也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之之佳也變卦也

夫以變爻為辭宜有險而元易矣而辨凶亦辨吉者何故蓋卦之小者陰為主其性惡其道私情之所向回互而艱深常在于陰矣卦之大者陽為主其性淑其道公情之所向坦夷而明白常在于易矣卦惟有小不能元大辭所以有險不能元易辭也者正以柔往剛來貞悔互之各引其小之大火之小指其險有易易有險乎

右第三章首二節言先天卦畫明于後天之象爻辭中二節言卦爻之所存非辭不明末節固有小大之例而通以險易指之也

易與天地準故能彌綸天地之道

易書之作也天地故其原天地之大也易道盡其蘊易其與天地相準則乎益天地不外陰陽而易書所以道陰陽也故卦爻之體用包括陰陽所以理性命之一本者實能無體而無遺卦爻之變化交互陰陽所以理性命之萬殊者實能條貫而不紊天地之道不自易為準哉

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

陰陽之在天地間隱顯屈伸循環無窮此皆理之所寓而實備於于易者也聖人以易窮理豈外天地而求其哉哉天有行度

繼次之文地有發育收斂之理皆陰陽之顯晦于俯仰者天文昭著視之而畢現故曰觀地理幽邃非測識而難明故曰察陰

幽陽明之故自是無不知矣幽莫如死之說明莫如生之說陰陽之終始也推原始之所以生者氣凝而理隨以全陰變陽也反究終之所以死者氣散而理隨以盡陽化陰也死生之說不外是矣陰情陽氣聚而成物魂游魄降散而為變是故天地之自有而無鬼之往而來也陽變陰也自無而有神之來而伸也陰變陽也鬼神之往而伸也自易而知乎○知幽明即知大始也故現是陽氣隱是陰氣

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

聖人以易窮天地之理則率循皆盡性之事其德業直似天地之造化故天地不能違其哉或悉萬物之情知無不到無天下之利道無不備故天地不能過其創造達權不失其經循理源通乎數知周故不憂博厚其德態至其誠道濟故能愛天地之性不盡于易哉○精說用物是智道濟是仁言是常言行是智道濟不流是周知周道濟正是似大地處皆行樂天是知州安土敦仁是道濟也故字互頂作頓更安知周即知人始道濟即物成

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

聖人既以易窮理盡性矣其至命也豈有外于易哉天地以氣運易則陰陽五行推律度而均節候時序有準造化莫踰其範周萬物以形成易則氣數節宣使各遂生復性而曲為之成是天地之賦乎亦猶給而不道此陰陽之運故也陽運于晝而通乎夜陰運于夜而通乎晝幽明終始洞徹無間成物之知周也天命之所至易莫不至矣故陰陽不測神妙非方所之可拘交易變易又何形體之可擬乎

右第四章首節言易道之大次節言能窮理三節言能盡性四節言能至天命所以彌綸天地也

一陰一陽之謂道兩一字正進運意陰陽氣之所以進運者道也

周易圖說 卷三

天地間未有易先有道道惟易所以神自太極有氣無形靜為陰動為陽動極而靜生一陰靜極而動生一陽動靜進運一氣周行無滯而自然當然之勢事物共由未嘗須臾離也道豈虛無之謂哉

繼之者善也成之者性也繼言氣成言質善性言理

道不離乎陰陽而其于事物者也方其一氣初動翕聚之餘繼之以發舒天所賦于純粹精微善之至也及其動極而靜收斂歸藏妙合而成形物所秉受各正保合性之凝也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之

道鮮矣繼善即善人物言此即身此人成性後言仁知謂賢知之過者所見于偏而不全之道繼之未盡善者

人當成性以後道元不在第樂陰陽之偏則見道不全彼樂陰氣之多而偏于靜者仁也仁者但見道之翕聚而沈潛絪絪其情之所向而遂謂道之全體盡于此矣樂陽氣之多而偏于動者知也知者但見道之流動而穿通無滯即其情之所向而遂謂道之全體盡于此矣夫仁知見道而各有所偏百姓由道而一无所見所以仁知兼該陰陽合德而全君子體用之道者世鮮其人矣習者動仁者靜夫子之語也指偏以仁為陽而主動習為陰而主靜似為背謬故教之

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

合陰陽而運元亨利貞者其造化之繼善成性乎彼以生物為

周易圖說 卷三

自內以達于外昭乎其莫可掩焉非顯諸仁乎或以成物為功者造化之用用本在外及動極而靜為利為貞而機誠之妙自外以飲諸內寂乎其莫可窺焉非藏諸用乎夫顯仁藏用所以扶萬物之出入而貫元心于出入焉其與聖人之竭心思以立天下之命者不同也蓋仁者德之發也仁顯而萬物以出顯外而探其所極其德或失用者業之本也用藏而萬物以入顯內而計其所就其業大矣觀此而德業之至非莫或莫破矣哉○人盡已性以立物性此聖不盡己性不贊化育天地賦物之理无不全故曰繼善人之樂成履賢有偏全非我與聖人同憂焉

道一天地之德在仁前說

田餘業在川後說曰未

富有之謂大業日新之謂盛德

道一天地之德在仁前說

用盡藏。无物不有。極大而無外焉。則理无不具。非可以限量窺者。不謂之大業。而何仁盡顯。隨時終見。日新而不已焉。則英華發外。深見其充積之美者。不謂之盛德。而何觀德業之所由至。則知造化之相須。而道之根陰陽者在是矣。道不迭運哉。

生生之謂易

道之所謂易。其在陰陽乎。靜極而動。陰乃生陽。動極復靜。陽乃生陰。繼續相禪。可以見交易之不滯。大而知陰窮復生。陰窮而復陽。窮復生陽。盈虛代更。可以見變易之无方。是以謂之易也。成象之謂乾。效法之謂坤。

周易圖

卷三

三

而謂乾一陰止而體實。疑呈承施效法。其性順而謂坤。易自此生也。

極數知來之謂占。通變之謂術。

易之驗于人。事者。事變之來。其知所趨避。必抱著問易。參伍錯綜。極其數之老少。而觀其吉凶。則知未來于機先。此卜筮以決疑。占之謂也。以所值之占。通人事之變。善應而不窮。則可以定業。可以成務。節之謂也。止生之易。于人事見之矣。

陰陽不測之謂神

然陰陽之道。又安有倚者哉。體解于成性。藏用。貫徹于日新。效法。可謂陰陽體矣。然靜極生動。莫測其滋。釀之。流行于繼善。顯仁。

出入于富有成象。可謂陽體矣。然動極復靜。莫測其機。倪也。道本无體。而易无方。乃太極自然之妙。不測之神乎。

右第五節。首節言道之體用。不外陰陽。次三節言造物之道。分見于人。聖人體道。終不與造物同然。五六節言陰陽互根。相生而成易。七節言易之具于造化。八節言易之驗于人事。末節又見道之體用。不滯于陰陽也。

夫易廣矣。夫矣。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。

易之為書也。法象于天地。而兼體于人。固體无不该。用无不包。矣。以言乎遠。雖千載。六合貫徹。而无間止。以言乎邇。則一身目。

周易圖

卷三

三

睽亦自然而安排。不偏。以言乎天。覆地載。則其間巨細精粗。何一非易理之悉備乎。

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。

易道之廣大。陰陽運其神妙。陰陽之法象。乾坤立其體用。夫健為乾。方其靜也。生物之心。確然專一。而不雜。及其動也。資始之功。勃然直遂。而不撓。是以奇之貴。彌漫于偶之虛。其生物之功。豈不大乎。夫順為坤。惟其靜也。寂然翕聚。而資生之妙。收斂而无遺。故其動也。豁然洞開。而效法之功。發舒而无隱。是以偶之虛。承載乎奇之貴。其生物之功。豈不廣哉。

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易聞之善配至德

乾坤之廣大合氣機以為理于稽其類焉性而不合我廣无不
我有以配乎地也大无不包有以配乎天也貞下起元陰變而
通乎陽冬至春動也亨盡必利陽變而通乎陰夏至秋伏也易
之變通即四時錯行之理也卦爻之剛者皆陽之義如日東陽
而明于晝柔者皆陰之義如月東陰精而明于夜易之陰陽其
日月代明之義也剛者極直坦率而易柔者欲約審密而簡性
情之善不與賦于之至德相配乎信乎天地之間易无不備而
遠近莫外也廣大其有窮哉

周易圖說

卷三

五

右第六章首節讚易之廣大次節觀乾坤而推其廣大之由

不節則悉其廣大之實也
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
天卑法地此聖人指義皇

夫子見乾坤之廣大不禁喟然嘆曰作易之知行始極天地而
滿其望乎夫易何為者也聖人以之窮理盡性故德日進于崇
高業日積而廣大惟心窮乎理則昭融洞徹而智識无不超越
躬循乎理則切近精微而踐履无不篤實是以天无物不照臨
聖无理不洞察惟天為崇惟聖效焉地无物不承載聖无理不
允蹈惟地為卑惟聖法焉智極其崇禮踐其卑德業不崇廣哉
天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

是易也非義聖以知行崇廣德業而作也自天地陳設上下之
位其中交易變易之推遷流行不已矣人物稟此生動之理以
成性存其所存之理一氣流行萬化由之而達來理各足時措
由之感宜道義皆從此出德業有不崇廣乎易惟盡其理所以
天地之靈无不至也

右第七章首句為主夫易以言聖人用易以崇廣德業見易
理之至自知崇至道義之門正言聖人崇德廣業處

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

聖人作易之功始先天而立卦又義聖啓其門文周盡其蘊卦
之為象非无故也誠見物之散現于天下者萬殊雜呈同紛駁

周易圖說

卷三

五

不可勝紀矣伏羲觀奇偶各一而擬其形容以立卦文王察陰

陽純雜而肖其物宜以成象分別卦體取類物情故謂之象也
聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其

吉凶是故謂之爻首節聖人指義文此節聖人專指周公會理所陳通理所貫典常法禮常行

畫之為爻亦非无故也誠見物之雜出于天下者又變動不可
拘矣周公觀察之即象情之統會以求一理之相通即一理之
可通以立萬世常行之典禮于是推其循是禮者繫以平易之
辭而斷其吉悖是禮者繫以危險之辭而斷其凶可以明慶忌
之故而昭德失之報矣是故謂之爻

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

象固曠而立若可惡也然一物之陳一理之著或陰或陽至曠之中而有至極之精義存焉曠可惡理不可惡也又因動而生若可亂也然一節之斷一理之形或吉或凶而有至當之妙道存焉動可亂理不可亂也

擬之後言議之而後動擬議以成其變化

象之為言如此凡人之言動變化可下法哉君子于此將有言也必由象辭以明所言之理由變占以決所言之機比而效之然後言焉將有動也必求所行之理于象辭決所行之機于變占尚而履之然後動焉非執象又以求合也語然作止隨時從違亦不可惡且亂矣非以易而成吾身之變化乎

周易圖說

卷三

吉

初六

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況其通者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其通者乎言出乎身加乎民行發乎迺見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎樞所以轉元機所以發天

言動成于擬議節舉爻辭以例變化中孚九二于密擬議之曰道莫大于感通而感通莫先于言行君子于天地而為斯民之主不能无言也然身居一室之幽出言善否遂微千里之應違則知言之出也所哉乎身者也加之民也喻諸行者也言行轉移遠邇之應違非君子之樞機乎發而應則榮遠則辱樞機其

榮辱之主也極而言之天地為之感動言行之善則和氣致祥不善則乖氣致異一身之榮辱以至天地之禍福皆係于此是知言行之在君子即鶴鳴在陰也感遠邇動天地即其子和之也君子擬議于斯可不致慎于言行哉

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或然或語二人同心其利斷金同心之言其契如蘭契音

言行之感人益以人同此心心同此理也同人九五之辭夫子擬議之曰君子以道同人出而兼善處而備善然足以容語足以與在拘連雖異然秉中正之心道无不同也心不同則言行有阻矣心既同則靡堅不破其利不足以斷金乎心同而言意

周易圖說

卷三

吉

初六

投鼠忌其味如蘭深入人心也楚知始焉有出處語然之與先說之謂也然焉有斷金如蘭之妙後笑之謂也君子擬議于斯當盡大同之道矣

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

心同而理通人无大過矣然非敬慎于初終必有失予以大過初六擬議曰置物欲安苟錯諸地而可矣而又用茅以藉之尚何傾覆之咎此重物而翼翼小心慎之至也夫茅微薄之物耳藉以存敬慎之心而見重焉苟能慎斯術以應世接物何所失

而有過哉。擬議于斯者，當知所慎矣。

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。

能无大過，氣量亦過人矣。予于謙三爻辭擬議之曰：勞則有功，不矜伐于人，不德色于己，此非薄植所為，其德量敦厚之至乎。

勞謙一語，非以其有功下人耶。德為居功之本，三可言極其誠，禮為處功之道，三可言極其恭，謙也者，厚積而自致其恭，初非

為保位計也。然上信下從，而位可以永存矣。處功者，當擬議于斯焉。

亢龍有悔，子曰：貴而无位，高而无民，賢人在下位而无輔，是以動而有悔也。

嘗見自滿者悔之晚，于嘗積乾之上爻矣。亦曰：高貴雖時所值，至无位无民无輔，亢之極矣。如是而猶妄動，能无後悔耶。

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

亢動則易亂，亂階于不悔。夫子讀辭初之爻辭曰：事之生亂，每階于言語，惟其易出而難密也。使君恃其達而不謹密，則臣之

進忠者，必讒退矣。寧不失其臣乎。臣恃其達而不謹密，則欲除

害者，適以自害矣。寧不失其身乎。至若事有關於成敗利害者，使不密而泄其幾，則是其成者，必沮其謀，害不自此成哉。此皆

卷三

九

所謂亂也。是以君子慎密其言而不輕出，則亂先去其階矣。此辭初之不出戶庭，所以无咎也。

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，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。

使不慎亦无咎，則君子无以異小人。小人得以傲君子，擬議諸

爻于作易者，嘆其知致盜之由乎。曰：解三之寇，非自致乎。負乃小人所當為之事，乘乃君子所當用之器也。當負之小人而

乘君子之器，竊位苟祿，盜者亦起，劫奪之思矣。作險據上，慢君暴民，盜思執其辭以伐之矣。此非盜之取于奪且伐也，以負且

竊為位，致寇之至，三自為盜之招也。君子當度德量力，不可處非其分矣。

右第八、首二節言象爻之所由立，三節言象爻之可用，四

節言君子用之，下七節舉用以例其餘也。

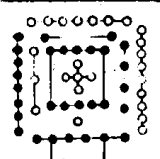
天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十。

易者明氣數，氣數本乎天理，伏羲得龍馬于河，背負旋毛，有自一至十之數，蓋天積陽，其數奇，凡一三五七九，皆奇也。均屬之

天焉。地積陰，其數偶，凡二四六八十，皆偶也。均屬之地焉。推其奇偶，皆得陰陽二氣之流行，造化之理，已寓于先天圖數中矣。

卷三十

九

一六天... 附陽... 成數之終陽...

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

殺寓天地之理流行為天地之用圖之一三五七九天數有五馬二四六八十地數有五馬分布五位配成五行五為生數之

一六居北二七居南三八居左四九居右五十居中五行生成各以奇偶配合也一加三進加五七九積天之數二十有五馬

二加四進加六八十積地之數乃三十馬生成之數五十而已

總天地之數五十有五成而復生此數之所以變化无穷而天地之功用行焉一三五之生水木土陽變也六八十之陰化成

之三四之生火與金陰化也七九之陽變成之五行相剋往而

居者為鬼五行相生來而仰者為神圖雖无文而有以該天地之全數數雖至約而有以妙天地之全功豈徒以數目之哉

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

圖數之功用變化盡天地之文王即河圖中宮天五乘地十以五為衍母十為衍子一行十為小衍五一各衍十為大衍總有

卷三

三

五十之數焉以著揲之虛一以象太極用四十九策信于中分

左策象天右策象地二氣配兩儀則初營成取右一策懸于左

手小指之間簡人參天地而為三才此再營也左策四數于先

右策四數于後象四時運行而三營成焉四數之奇左歸扚于

左手三四指之間右歸扚于左手二三指之間此四營也奇策

之必再扚者積餘策以象積餘日之成閏也閏餘之法天行日

行月行不齊氣盈朔虛各六日為歲之餘三歲餘三十六日除

三十日為一閏存六日待後二歲餘二十四日為再閏然後到

起積分為後閏之始著數之成策于歲也○天行左旋三百六

十一週日月右轉日行一週三百六十五日一週分二十

四歲餘五歲三百六十五日有奇月行一週十二度積

卷三

三

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

之日則經營策謂之策

揲過之策有不準于歲之日我圖之四面生四象太陽居一而

連九天數成于九三變掛扚之數初五則再三皆四除此十三

策餘四九三十六策為老陽以成乾爻總六爻有二百一十六

三皆八去此二十五策餘四六二十四策為老陰以成坤爻總

六爻有百四十有四策焉積乾坤之策凡三百有六十適當週

二篇之數萬有一千五百二十當萬物之數也

乾坤之策有定數陰陽之爻有準則矣以上下篇之策言之陽爻百九十二各得三十六策共六百七十二策陰爻百九十二各得二十四策共四百六十八策合乾坤之策萬有一千五百二十以當萬物之數蓋物類雖不齊而萬者該其大畧耳故以全經之數當天地之變化也

是故四營而成易十有八變而成卦

是數之成易衍之成卦于策而得其故矣分二掛一揲四歸奇經管凡四為一變變更為易三變既完視其所餘之策五九為奇四八為偶三奇為重兩奇一偶為拆兩偶一奇為單三偶為交每三變而成一爻凡十八變成六爻則剛柔之體定純雜之德分而卦始成也

八卦而小成

九變營三畫八卦之內體已小成外用未全有侍十八變也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

十有八變乾坤之象分矣引二老之端而直伸之乾爻伸坤如陽悔如陰離兌通其變則全經諸卦各可變為六十四卦天下所能之事吉知趨凶知避畢現于變動不拘之六畫矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

吉凶共趨避周行之道也但隱于无形人未之知耳用者以求卦則邪正顯著而得失分途矣趨避無過差有德之行也須隨時適宜但人拘于氣稟未能悉協耳由卦以觀變則動靜有機而神妙无方矣是故明可與之酬酢萬變而幽可與之祐助神則人之能事有不非哉

子曰知變化之道者其知神之所為乎

夫子觀大衍之數而嘆之曰神人之道本一理也蓋神即變化之妙于自然者能知變化之行于數則必知數之所以成變化而行鬼神者乃无思无為之妙用非知巧之所能為其往屈來伸之作成萬物者不昭然于變化乎神道之不測不即于人道見之哉

右第九章首二節言天地為數原大衍句言圖數為策原其用四十有九以下三節言揲著之法四營而成易以下四節言求卦之故末節嘆易數之能祐神人神一理也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

道不神非易非聖无道卦爻有辭占剛柔有象變四者聖人前民用之道也議事者无定論觀卦爻之辭辨其悔吝憂虞各指所之以言者尚之則言无不當矣作事者未得宜觀剛柔之

變審其邪正當否化而裁之。以動者尚之。則動無不時矣。至于
利用以制器。形容物宜。方圓蓋智。現矩則尚其象。決疑以下筮。
極數知來。吉凶致辨。趨避則尚其占。辭明象變之理。占斷象變
之態。惟聖人能有是四道也。

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。

辭占問人所必尚也。是以君子將措諸躬行。如踏天下。必抱著
問焉。以吉凶之未來者。命之于易。而決趨避。易則受人之命。而
告之。如嚮之應聲。而至速焉。不惟速而且周也。速而四海萬世。

進而瞬息几席。幽而天地鬼神。深而人情物理。將來之精狀。無
不預知。而開決無道。非極天下之至精者。孰能決哉。辨難如此
子。

周易圖說

卷十

十

十

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。其孰能與於此。

象變有必尚。天地人參。以分卦。益虛閏。伍以揲。三變為爻。錯
呈老少。于奇偶。錯會動靜。于純雜。九變為卦。數通于十八變。三

才五歲之往來。天經地緯之章成矣。數極六十四卦。紛更聯絡
之除陽。人能物則之拾定矣。非極天下之至變者。孰能包括廣
遠至此乎。

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

辭占象變。又豈聖人師心制作哉。夫亦思為而無與也。未問時
來物之來之幾。寂藏不動。問而通變。極數受命。如嚮。天下之故。
易無弗道焉。非天下之神化。孰能決幾感應若此哉。

夫易。聖人所以極深而研幾也。大全聖人下有之字考諸本
俱無始從舊後高明參以
夫易。精而神。何深也。變而神。何幾也。蓋吉凶悔吝。隨于幽深微
妙。若非觀變定象。繫辭斷占。何以推測。無遺乎。聖人所以究極

其深藏。而磨研其幾微也。
唯深也。故能通天下之志。唯幾也。故能成天下之務。唯神也。故不
疾而速。不行而至。

周易圖說

卷十

十

十

聖唯極深。故辭占亦深。人心所向。以言以下筮。得失不差。天下
之志能通焉。聖唯研幾。故象變亦幾。人力所致。以動以制器。或
收可供。天下之務能成焉。唯幾深入神。故動于此。即應于彼。辭
占著而志自通。象變形而務自成。何待智力之勞。疾而後速。行
而後至哉。

子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

易作于聖人。利用于天下。如此。故于于此。不曰易之道四。而曰
易有聖人之道四焉者。正謂辭占為聖人之極深。而以妙通志
之神。象變為聖人之研幾。而以妙成務之神也。

右第十章首節。言易之辭占象變。其聖人前民用之道。次三

簡吉人尚之精變入神後三節詳言易作于聖人而聖道具于易中明首句之意

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

人易之為書既定卦爻又立卜筮果何所作為哉蓋蒙昧未明

莫知所自卜筮之而得吉吉失吉凶易開示求物矣經營未

就莫知所從卜筮之而吉指趨凶指避易而成就幾務矣天下

用行之道有不該徧于斯乎是故聖人極深研幾現吉凶于辭

占使民知趨避而天下大同之志以通昭得失于象變使民知

成敗而天下所務之業以定志通業定而天下之能事畢矣尚

周易闡釋

卷三

柔

劉漢章

有疑惑之不斷哉

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夫

易道无作為故用易无容心著以分二掛一揲四合為七數七

倍七故用四十有九未成卦時禮用未定除陽老少之數變化

无方其德圓轉而莫可測度故曰神卦以兩儀六索成為八卦

八倍八故成六十有四卦象已成貞悔其備吉凶得失之理一

定不易其德拘方而无昭著故曰知至于體用雜呈貞悔互

用六爻交變為三百八十四則邪正當否悔吝慶慶无不畢呈

于前聖人以此神知非宰譽德度之所為一理中含之所流也乃潔吾心之私妄欲思為千谷以虛觀事物之吉凶與民共樂趨避不必著而理有自然已次持來之兆何其神不必卦而事有當然若合往避之符何其知若此者其孰能之哉唯古之聰明天聖齊知性成神武足以服人而不資殺伐之感者乃足以當之耳

是以明於天之道而察於民之故是與神物以前民用聖人以此

齋戒以神明其德夫前此以心此此心凡其始著卦此此以此齋戒此此著趨

聖不假著卦而神知著卦必指聖心而後與聖樂聰明府知之

資其圓神方知之德是以仰觀五行之消息而明天行之吉凶

周易闡釋

卷三

柔

劉漢章

俯察五帝之從違而知民逆之吉凶是與著龜以與民先事而

告也使天下共知向背之理矣聖人以此神物能藏往知來乃

湛然致齋肅然致戒以指誠感通則固有之德更得以神而明

之矣

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

神物之前民用不外陰陽動靜也是故除主靜收斂歸藏如戶

之闔者謂之坤陽主動流溢發舒如戶之闢者謂之乾一闔一

闢動靜相更之謂變往來互運動靜周流之謂通方其一理初

動兆端于元氣機發見而迹蒙見其象矣及其眾理具足狀兆各呈品類分形而有式形其變矣因而裁動靜之理制趨避之現為法于當時垂遠于後世此之謂法是法之立也人知動靜之利而出入必決趨避之宜百姓咸奉行之而莫知其故不謂之神乎著德之神非理為之用哉

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

著有圓神之用以卦有方知之理也是故卦畫立動靜之體其渾淪未判包陰陽象殺之生生者為太極也易有是太極當動而生陽畫一奇靜而生陰畫一偶兩儀生焉奇加奇為太陽奇加偶為少陰偶加偶為太陰偶加奇為少陽則四象生焉太陽少陰各加奇偶乾兌離震生太陰少陽各加奇偶坤艮坎巽坤生八卦生而易之本體立矣

周易圖理

卷三

未

未

本體既立動靜之用斯出焉八卦生而剛柔逆運邪正得失之理即在對待流行之中吉凶于此而定吉凶明而趨避有時消長淑慝之機悉于變動不拘之中大業自此而生易之生生不窮者在是矣

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賈索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎著

龜 尚疏九河洛水出靈龜背有四正四隅陰陽點點為法以高洛書作洪範七略後聖以為上有七也

八卦成而大業生易之體用立矣而功用之大更何如哉是故吾觀諸造化使洪纖高下覆載无外者是法象莫大乎天地也一寒一暑推遷不窮者是變通莫大乎四時也晝夜代明容光必照是顯象著明莫大乎日月也災形之在天下者惟造化有以會其全矣又將人事觀之其變理陰陽操縱機推者崇尚莫大乎富有天下貴為天子備天下之物以致斯民之用立已成之器以利天下之民是莫大乎心法兼備之聖人德位之在天下惟聖人有以復其成矣若夫吉凶趨避之理寓于儀象而涵于卦爻者本至顯至隱而不可逆定者也而能探索之以陳其端亦至深至遠而不可預知者也而能鉤致之以究其極于是未來之吉凶善必先知不善必先知使天下咸知所趨避則運善改惡者皆暨暨不修也若此者莫有大于皆龜矣著行先天龜兆後天其儀象卦爻之理有不神而明者哉○龜兆七卜詳義方謂方功謂成功義謂宜言引謂張弛太卜字三兆玉瓦原陽兆聖辨如玉陰兆暴裂如瓦陰陽雜兆拆裂如原

周易圖理

卷三

未

未

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

皆龜之功用是天生以啟聖人之作易也益著其圓神之德植物之神也故義聖衍圖而筮用陽龜妙五行之兆動物之神也故夏聖取時而卜用陰神物生而卜筮之法故矣天地之氣動

變形氣靜化神聖人以剛柔往來九六迭用之數效法之天垂
升沈明晦之象見順逆休咎之吉凶聖人以時位當否息與得
失之卦爻肖象之若夫河通星宿海圖出本從天法其五生統
五成之數以推五行洛當地脈中書出乃承天法其四偶拱五
奇之數以定五行先後天合而成易文王所以另位八卦象爻
之得以繫辭也○河圖登大極洛書明皇極周室以後人漸先
天凡聖象皆應圖書並言圖數中五來十太
極之體全合陰陽生成五方各兩居五十有五
成而後止陰從陽也洛數八方合十拱五皇極之用從
十則成而不變扶陽居正抑陰居隅五行相克相傳
一陽動下備微九陽變上著三成長心當剛各建除
以備陽流行之用也亦用五居中參入兩地生數之極
之易為人專謀九疇一易理文王八卦本之九疇一五
行二五三三八四九五五皇極六三
極七極八極九極

周易圖經 卷三 三 剡澤堂

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也
聖人作易用易皆本乎天以開物也義聖畫陰陽老少以成卦
所以示人大小陰陽之迹也文周因卦爻變動而繫辭所以告
人非正得夫之微也辨得失以定吉凶所以決斷趨避之宜也
所謂開物成務而冒道者在是所謂通志定業而斷疑者亦在
是矣
易曰自天祐之吉无不利于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
也木義謂此辭當在第八卷祭火以後獨易書原本流傳不
也凡他書有錯簡此舉一辭以見易辭之告人而斷以言也
文周之同象繫辭非以天道祐民乎大有上九之斷吉夫子斷

舉以明告曰祐者助之義也天助微諸人天命靡常其所眷祐
者惟必順理也人有同然其所順從者實理中通也今上以實
德下禮虛中之五其履信也五以柔中上通求合之誠思乎順
也又以好賢之心而陰尊尚之禮此皆守滿持盈之道是以斷
其自天祐之也非開物成務之辭哉

右第十一章首節是通章總冒言卜筮之利民用而聖人因
作易以致其用也二三四節言聖人與神物顯易之神知无
非乾坤之運行五六七節言著龜發天地之理以明易用之
大八九節言聖人法圖書合先後天以成易末則舉一節之
辭以明可斷于天理也

周易圖經 卷三 三 剡澤堂

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人
立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利
鼓之舞之以盡神
夫子究論易道之无窮而嘆聖意之深妙也曰書畫有限不盡
所做言言辭有指不盡所言意然則聖人之深意終不見于人
乎揚之曰義聖立奇偶于兩象所以窮陰陽動靜之旨也設貞
悔于六十四卦所以悉往來邪正之態也易之體已可見矣文
周聖人因而繫辭焉承以言全體之吉凶爻以言一節之吉凶
則天下之事无不該人皆可用而言于是乎盡矣剛柔互用變
動不拘往來相通于无窮則其用愈廣而无不利矣變通之利

激勸乎人，不當鼓舞以振起之，有莫知其誰致之者，豈不盡神乎？而聖人之意，亦盡見于斯矣。

乾坤其易之緼，和乾坤成列，而易立乎其中矣。乾坤毀則無以見易，易不可見則乾坤或幾于息矣。緼也，和也。

聖者盡于易，元非乾坤之體用也。乾該陽，坤該陰，其包緼萬類，非陽生于乾，震坎艮成行，陰生于坤，巽離兌成行，對待之體，寓流行之用。陽未化，所以變陰者立其中，陰未變，所以化陽者立其中，卦不自此設，辭不自此繫，變通鼓舞不自此而出，乎向使奇偶不列，乾坤廢散，交錯往來之卦，爻何以見，卦爻之史代元象，乾坤生生之理，將滅息，夫象之存亡，而易與之俱存亡。

信乎乾坤為易之緼，而聖人之所以盡意者在是矣。是故形而上者謂之道，形而下者謂之器，化而裁之謂之變，推而行之謂之道，舉而措之天下之民，謂之事業。

周易圖理

卷三

聖 剡澤堂

是乾坤之象，陰陽不息之故也。以體物言之，氣升則形于上，性率于命，无物不由，是謂之道，質凝則形于下，材能各足，物俱成象，是謂之器。道器雖有形，運動本无方，陽用九而化為八，裁以少陰也，陰用六而化為七，裁以少陽也。剛柔摩遷，是謂之變。陽窮而推乎陰，行不亢也，陰窮而推乎陽，行无傷也。往來不窮，是謂之道。舉此變通之法，措之天下之民，循其化裁之方，遵其推行之度，力无不勉，功无不成焉。不謂之事業乎？聖人作易之意。

于象盡之矣。

是故夫象，聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。

乾坤之體用，將舉而措之民，聖人所以立象盡意也。是故聖人見天下材質紛紜，以兩象之交變，而擬諸純雜之形容，以象其物宜，是故謂之象。聖人見天下往來交錯，以剛柔之摩盪，而觀其聚散之會通，以行其尋常之禮，繫之斷辭，以明吉凶，是故謂之爻也。措民者，舍卦爻象辭，其何以哉。

極天下之賾者存乎卦，鼓天下之動者存乎辭。

周易圖理

卷三

聖 剡澤堂

天下之事業，又安在哉？天下物理之紛紜，即存卦象純雜之中。極之六十四卦，而无遺。天下事理之幾宜，即存繫辭吉凶之內。鼓之三百八十四爻，而无隱。化而裁之存乎變，推而行之存乎通，神而明之存乎其人，然而成之不言而信，存乎德行。卦爻之辭，豈有一定乎？當揲著求卦時，因兩化三，因三化四，因四化五，而裁為七八九六之數，以成卦爻，即存乎陰陽老少之變。觀變玩占時，卦推純雜，爻推當否，辭推吉凶，而行其進退動靜之機，以定趨避，即存乎貞悔往來之通。若夫化裁于消息盈虛而不滯，推行于進退存亡而无失者，則存乎人之神明明微。

矣其然識心融觸處洞然不待言而孚契者其存乎健順之德深造于易簡之行若哉

右第十二章首言易意盡于象辭次言乾坤蓋易緘三節

言乾坤為造物體用可措以事業起四五辭立象繫辭之故

末言易緘必得神明之德行不待書言而望意自合

繫辭下傳上傳言大有易言天地其易理乾坤以易簡盡

八卦成列象在其中矣因而重之又在其中矣

易體不立无以決天地之秘易用不顯无以與百姓之能是所

貴乎卦爻非卦體由兩儀而四象由四象而八卦自乾逆坤各

三畫以成列其中陰陽有統雜之形而象在是矣兩體由八卦

而相益兼三才以為兩自內至外互上下以因重其中剛柔有

往來之交而又在是矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

象爻之往來剛進極則柔生於下而推乎剛柔退極則剛生於

下而推乎柔往來交錯變在其中矣因卦之變遷繫辭以命

全體之吉凶繫辭以命爻位之吉凶趨避從違動在其中矣

吉凶悔吝者生乎動者也

辭由動命不動辭无以定如筮得全卦則象辭之吉凶悔吝昭

然筮得動爻則爻辭之吉凶悔吝昭然爻可見辭非動不生也

剛柔者立本者也變通者趨時者也趨即趨吉

字通用

周易闡理

卷三

幸 剡澤堂

動則生用必本乎體象爻之剛柔對待以立流行之本也象

爻之變通不拘以趣理勢之時也

吉凶者貞勝者也貞勝正為常道或勝為正

剛柔有變通吉凶本无常然得夫決於正理得復之福非吉无

妄之災非凶惟正可常以貞為勝者也

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

觀者貫坤元即乾元乾坤總一

貞之勝寧第易發其理天地已示其理矣氣機之流行无滯无

偏辭候以常正為昭示日月昭示天地之道晦朔弦望以常正

為昭臨天下何非昭示之道哉物感有情遷愛惡有攻取惟正

則可常貞其得一而常定者也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

天地以理為觀得一以貞乾坤以易示人豈貳理哉夫乾靜專

動直其理至健而堅確所以示於人者毫無艱深凝滯之病何

其易夫坤靜翕動闢其理至順而委隤所以示於人者初无作

為煩擾之勞何其簡易簡亦一理也

爻也者效此者也象也者像此者也

八卦因重之爻无非乾坤交互之分也奇性能動皆確然至易

效乾之易也偶性順靜皆隤然至簡效坤之簡也六十四卦定

體之象无非陰陽消息之機也陰往陽來皆健動之義像乾之

周易闡理

卷三

幸 剡澤堂

確也。陽進陰伏，皆順靜之義。像坤之順也。何有非貞一哉。

爻象動乎內，吉凶見乎外，功業見乎變。聖人之情見乎辭。

太極未動，理惟貞一。乾坤既分，而爻錯紛紜。爻象動於其內，由

是吉凶得失，悉見於外。化裁推行，人事之功業，悉於其變見焉。

聖人以此貞一之理，斷決趨避，鼓舞民之德行，其情亦皆見於

爻象之繫辭矣。

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。呂氏仁作人，與聚人，皆氣辭結。聖人化工文章，辭給不在一字。

聖人以吉凶之辭，示人貞一之理，此其情，非即天地生物之德

哉。天地知始作成，生生無已，故生聖人，以裁成輔翼之。總曰大

周易圖理

卷三

未 刻澤堂

德好生耳。聖人稟好生之德，元稜高尊顯之推，何以培植教化

所貴重為大寶者，亦曰天德居天位也。有其位者，可僅守府乎，

非經綸總至，爰育繁息，何以聯屬親輔，擁戴有位哉。惟曰此脫

其仁耳。人聚於君，必有俯仰給求，圖履飽暖，維人心者，舍財无

以也。為之教樹畜以開源，辨等威以節用，而財可理矣。然理財

而辭不正，是教之无術也。必也定因是，使詐說不得誣民，豫象

觀，而明罰禁其非僻，使之各安天理之宜，此謂義也。聖人之情

非以天地之心，與民同患乎。

右第一章前六，言象爻吉凶，无非一理常正。夫乾至見乎

辭，言乾坤易簡，惟貞一，聖人以辭示之，未嘗言聖人之功業。

即天地大生之德。

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。此章聖人得位，皆以貞一之理，類物情。以聖人通變，由八卦九制，務尚象。

聖人所以寶有位者，正為開物成務於民也。自古包犧氏，惟其

王天下，不可不類物情，俯仰觀察，遠近取驗，三辰景色，形質呈

露，天地之法象也。法象中鳥獸毛羽之文，土產信尚之宜，身中

性情血氣，物類鱗介蹄脊，皆得陰陽消息之理，於是畫奇偶以

別陰陽，推老少以通消息，始作八卦，聖人神化明章之德，周流

於卦中，萬物往來交錯之情，類推於卦外矣。身有陰陽，心日為大，左耳肝屬

周易圖理

卷三

未 刻澤堂

木，右耳肝屬金，口鼻胃屬土，仁善屬木，禮樂屬火，義之為金，智米為水，信中為土，物有陰陽，龍脊鱗九九八十一，鱗春

坤六六三三六，離卦五行二十四氣，坤周牛蹄折草木，剛柔物物北壯之類。

作結繩而為網罟，以佃以漁，蓋取諸離。

八卦類萬物之情，通之六十四卦，其陰陽消息之理，何不可尚

象利用乎。包犧時，民未樹藝也，則鮮食所必尚矣，乃使之緝麻

為繩，結大繩為網，以佃山林，結小繩為罟，以漁川澤，民生附養

焉，蓋取諸離德象。目網罟，兩目相承，離性善麗，似物之麗於網罟

也。

包犧氏沒，神農氏作，斲木為耜，揉木為耨，耨之利，以教天下，蓋

取諸益。耜，耕器，木其柄也，耨，斃也，樹桑山樹木，擊樹，取

繼包犧而王者神農也神農時民飲鮮食而食草木之實乃教民斲木使稅為柁以起土揀木使曲為木以運柁佃山漁水之民皆獲木柁之利而天下獲食焉蓋取於震木德上入下動利

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此以市合作

網罟耒耜民業雖興而用相合神農以萬物皆見於日中為市買易令天下五十里為限致民趨向焉聚貨歸肆土產相貿以是油不足各得所求矣意取離明於上震動於下食貨而得噬嗑也

周易圖理

卷三

彖 剝澤堂

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神農時以木葉為衣皮為衣黃帝製績衣幅裳依度始衣

世至神農食貨既足風氣漸開黃帝堯舜傳精一之理相繼而王天下知樸者非民情之所安文明乃時勢之必至順氣教之推遷而利導之使民各遂其性而靡弊焉由是天下之民鼓舞於化日而莫知其然行若使之而无不宜矣夫但易理推遷數盡不得不變惟通其變於不窮則法自垂於不墮是以區畫於歲末之表然結於冥冥之中其吉无不利之占惟三聖人能言之端拱无為教民於變但見其垂衣裳於尊位而已其取諸乘

時閭闔之乾坤乎

剝木為舟剝木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸剝

衣裳難與洪荒之時天下莫非水也及聚豎能備布哉聖人於是剝其木而中虛為舟以載物剝其木而末尾為楫以掉舟舟楫之利則險能通而絕域可致焉斯民聚散布矣蓋取於木乘坎水剝有風行險散之象也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

川險雖通而陸路長征能无艱于任重而苦於道遠乎聖人知牛性順穿其鼻馴服之以引重馬性健絡其首乘駕之以致遠

周易圖理

卷三

彖 剝澤堂

土產人力有用流之利焉蓋取諸下動上悅物勞人逸之隨乎重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

水陸既通強暴莫阻利民而民害起矣聖人設重門於闕城以禦外嚴擊柝於旦暮以警內暴客未來豫備以待之蓋取於內靜之豫焉

斷木為杵搯地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

患豫防民安樂利矣木柁開粒食之源通變溥精食之養未為過也於是斷木為杵以用春搯地為臼以容粟脫粟以衛生食雖過精此小過也蓋取於杵動臼止上震下艮之象弦木為弧剝木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

食精民育深仁矣保无悖德倡亂者乎雖有重門擊柝以禦防
備未能成遠於外也聖人於是以絲弦木使曲勁為弧以金刻
木使直稅為矢引弧發矢兵長威遠蓋取大澤異性乖於不我
附者以弧矢服之也

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

逆養息爭則聯溫飽夫而暑雨祁寒居處尚危上古冬穴居夏
野處民多致疾也後聖通變以宮室且冰而上為棟兩垂而下
為宇風雨未來覆藏以待之蓋取諸棟宇壯固之意也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无殺後世聖人
周易闡理 卷三 早 剡藻堂

易之以棺槨蓋取諸大過

生存者无虞當今死亡之无憾古者无葬死之禮惟粟厚新以
埋中野耳无封土植木之覆无哀麻哭踊之節生者豈能自安
乎後聖易之以棺槨尸槨衛棺送死大事變通乎過厚蓋取大
過之義焉

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
諸大

生幣礼安巧偽日滋不可无治上古結繩記事未能明次後世
聖人制字為書合約以契六典庶府庶陟可稽百官之功罪以
治版籍錢穀戶口可計萬民之奸良以察蓋取諸乾剛决兌陰

巧偽决去之夫焉餘卦悉類情矣

右第二章首節言儀象得位類情以畫八卦下十二節言先
後之聖人博物致用立成器以為天下利不越八卦通變之
象也

是故易者象也象也者像也

聖人類情取乎卦卦何故而為易也圖之奇偶陰陽之象也奇
偶交互而為八卦則有天地水火雷風山澤之象八卦推演而
成六十四在六爻則有君臣父子夫婦之象在諸卦則為獸虫
魚金石草木各以類而肖像焉无非彷彿萬物之理以肖陰陽
兩象之變化也

周易闡理

卷三

早 剡藻堂

象者材也材象質

文王觀卦象之質繫辭以教陳一卦之志應才能也

爻也者效天下之動者也

周公觀六畫之變陰陽交互推消息盈虛而繫之辭從佛人事
之變遷也

是故吉凶生而悔吝著也

由是辭之吉凶生於象之得失理之悔吝著於爻之純雜卦立
象爻之體辭占象爻之用易故能通其變也

右第三章首節言易理在卦爻象二三節言象爻
未詳言人事消息通變占於象也

陽卦多陰陰卦多陽

卦蓋於陰陽兩象震坎艮自乾生皆一陽二陰是陰

離兌自坤生皆一陰二陽是陽偏多也

其故何也陽卦奇陰卦偶

陰陽之多於主非无故也以奇為陽數陽卦一奇二偶畫得五

其數奇偶為陰數陰卦一偶二奇畫得四其數偶蓋理所自然

亦殺所當然也

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

道也德行即道奇偶是相逆所謂水火之道是也

得乎理之自然為德行乎數之當然為道其德行也卦何言之

周易闡理

卷三

聖 荆溪堂

陽為卦主君子獨立綱紀建極御宇眾庶歸仰道本自然或明

之也陰為卦主小人分權失眾政出多門民各一心道亦當

然眾氣之時也

右第四章首言六子卦畫多少次言畫定於奇偶之數末言

數定德行之當然道本貞一之理也

易曰憧憧往來勿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思本心也推致為心之言心以思往來則理得而後

天下數有當然皆易理之自然也任取十一爻辭詳之何非自

然之理乎咸九四之辭不言往來乎曰往來本自然憧憧以擾

其心爾思往來而勿從非自然之感應矣夫子釋之曰天下何

容心而思哉何先事而慮之天下事物散現同歸一理但當行

之塗不得下殊及推而致之雖隨時措處處見為百究竟不出

貞一之理耳天下又何從思慮為哉

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

則寒來寒暑相推而成成焉往者屈也來者信也屈信相感而利

生焉屈信

即造化之往來言之日月之往來雖殊而相推生明則同歸於

一致寒暑之往來雖殊而相推成歲則同歸於一致其往者氣

之屈也來者氣之信也屈信相感一氣流行照臨化育之利自

然而生又何容思慮哉

周易闡理

卷三

聖 荆溪堂

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身之精義入神以致用也利

用安身以崇德也

推之物情屈信皆有自然之理彼尺蠖前行先屈以求信龍蛇

奮動先蟄以存身理惟一致也君子下學工夫未與物接之時

隨事精察直達夫不可測之機以致養於內則事物之來自能

舉措得宜无容繁擾矣由是因物付物隨寓自得則所造益深

而日進乎高明德行有自然之妙又何容思慮哉

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

精義利用下學之屈信往來固如此矣過而造於上達之境吾

又焉知其向往乎至於真積之久與天地合一變通不測之神

窮極無間推行有漸之化。契合無疑。表益精而用益利。德積於中。充實光輝。聖學之居信往來。一造化之自然也。何憚憚焉哉。易曰。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。子曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且危。死期將至。妻其可得見邪。

心不貞一。不循理之自然。遂取困矣。困三。辭于嘗請而擇之。曰。九四剛暴在上。如石之不轉。而欲去之。反受傾靡之虞。非所困也。而困焉。不智之名。自我召之。名必辱矣。九二剛險在下。如蒺藜之堅刺。而欲依之。終非自安之策。非所據也。而據焉。不寧之禍。自我致之。身必危矣。名辱身危。亡无日矣。尚期匪應之捷。合邪。所以有致困之凶也。

周易圖理

卷三

雷

剝澤

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。括。收也。順理守正。于於解上。言德行矣。曰。三之險。極其之驚。禽之上。之。正直如天。解悖之器也。動終去險。以志正體直射之。君子人也。君子用柔體剛。智大而藏之。若愚。勇大而藏之。若怯。因時而動。故能順利而无結。故是以出獲解悖之功焉。蓋言終成德器。不躁動以致括也。

子曰。小人不取不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而大

誠。此小人之福也。易曰。履校滅趾。无咎。此之謂也。

動不順理。小人而无忌憚矣。于請噬嗑。而嘆懲誠之當早也。曰。理為萬善之元。仁也。為人事之則。義也。小人去仁義而不取畏。惟知利為激勸。感為痛懲。使不仁義之初。即懲以大和畏之誠。則仁義長而獲福矣。噬嗑之初。滅趾而得无咎者。此謂小人之福也。

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。

周易圖理

卷三

巽

剝澤

蓋初者。積以成終者也。善初福未著。積則名彰。惡初禍未深。積則滅身。自然之理也。小人昧此理。小善弗為。以無益。小惡弗去。以為无傷。故惡積而難掩。致罪大而莫解。怙終不悛。皆由於不悔也。噬嗑之滅耳於上。凶。非理勢所自然哉。

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

積惡之凶。理所自然。豈復能挽哉。亦惟辨之于未然而已。故本无危而處之若危。斯位可安。本不亡而處之若亡。斯存可保。本不亂而處之若亂。斯治可有。是故君子當四方寧謐。恐危機之伏也。雖安而不忘危。宗社鞏固。恐亡機之兆也。雖存而不忘

亡焉。綱紀振舉，恐亂機之階也。雖治而不忘亂焉，是以身安尊
富，國家永奠矣。此皆順乎理也。哲王之辭，不曰常念其亡，乃有
苞桑維繫之固乎。

子曰：德薄而位尊，知小而謀大，力小而任重，鮮不及矣。易曰：鼎折
足，覆公餗，其形渥，凶。言不勝其任也。形渥，濕在焉。

恃理而行，身能安乎。夫子釋尚九四曰：尊位所以重德也。德薄
位尊，知不足而謀大，力不足而任重，職鮮不及于覆敗矣。尚
四之折足覆餗而形渥者，非言己德之不稱，不堪任相事，而愧
報顏汗乎。

子曰：知幾，其神乎。君子上交不諂，下交不瀆，其知幾乎。巽者動之

周易闡理 卷三 巽 剡藻堂

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。

得理之自然者，于有思夫中正君子也。曰：上下與天地同流，所
過者化，情義入神之君子也。非幾先之哲乎。其交接有過，卑而
謙，過傲而瀆者乎。理所當然，動合自然，惟知幾之。蓋幾之動微
而吉凶先見，君子見幾，應接皆吉。寧俟終日求理哉。豫六二中
正，列應與，非莫能動，分辯幾先，確然如石之難從，不必終日而
斷可識其中正順理，自有安貞之吉矣。蓋君子知動之微，豫知
吉之彰，知柔之貞，豫知剛之一，萬夫仰其神知幾。

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，无祇悔，元吉。介石之貞，坤自也。不遠復之
元，乾元也。復貞下起元也。

渾然天理者，不易得。運理者，于獨思夫顏子焉。曰：其殆庶幾乎。
蓋人有不善，恐未必自知耳。即知之而悔改，則亦終身不復理
矣。今顏子知之，則不復蹈前轍。復初之辭曰：一陽來復，不遠于
乾。不惟无悔，而有元善之吉者，其顏子之謂歟。

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。

陰陽雖二，氣動初止一理。理惟專一，是以殊塗皆同歸。天地以

周易闡理 卷三 巽 剡藻堂

分陽施陰，爻構精，凝結萬物以形化而生育，故遂皆理之一致
之易之損乾就坤，正謂雜三則危，疑損一則情相專而致一天
地男女同一義也。

子曰：君子安其身而後動，易其心而後語，定其交而後求，君子脩
此三者，故全也。危以動，則民不與也；懼以語，則民不應也；无交而
求，則民不與也。莫之與，則傷之者至矣。易曰：莫益之，或擊之，立心
勿恒，凶。

形交氣通非一端，理惟貞一而已矣。夫子為持世君子試之曰：
身能安格于理，而後動可成風，心能和平于理，而後言可為法，
交能安分于理，而後責人易從。三者修，故君子之德行斯全矣。

苟非貞一則動必逆理有其勝之危民誰樂從語必悖道有嘯
嗚自體民誰信應思義未洽求无所因民孰輸誠學第莫與哉
戰守之傷至矣益上之陰邪揀高天下震散有莫益或擊之象
者正以立心不恒之謂也

右第五章總釋理之自然前四章皆釋成四體體首言感應
元思慮下言造化物情皆自然往來人之德行莫感于自然
後十節言理之自然盡貞一所致也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有
體以體天地之撰以通神明之德

易理本一致易道從兩出自太極分兩儀奇乾偶坤闡開變化

周易闡理

卷三

果

淵源

三極六位出其間乾坤其諸易所從出之門邪何言之乾體一
而實其性動而健位左數九純陽之物也坤體二而虛其性靜
而順位右數六純陰之物也然乾坤雖各一其德而陰陽實互
為其根陰不一于陰而合陽以為德卦之自乾出者用柔而體
剛陽不一于陽而合陰以為德卦之自坤出者用剛而體柔諸
卦由乾坤而成非易之門乎卦體既立而顯微何所不該顯而
天地之撰陰陽變化宛然造化之形容卦象悉體備之微而神
明之德剛柔消息粹然性命之精微卦爻變通之自乾坤既
分先天之易從此出矣

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

乾陽坤陰義聖示其象文周聖人發其緼天下之道盡出其稱
卦之名雖雜然不一總不越剛柔交錯之象而義聖已共先天
之理矣於此稽其因象親變假物肖德之類文周兩聖之意以
上古人心浮樸可以象示理及中古風移俗薄情偽日熾不
不為後世之憂闡示其陰陽變通之道是以後天之易所由出
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
夫易體其陰陽之合名雜陰陽之變天下之道有不悉緼哉故
消長變化現在者皆成往述卦爻以老少推遷彰其故而動靜
休咎未定者事之將來占筮以貞悔當否察其機動作云為陰

周易闡理

卷三

果

淵源

陽之顯迹也推本乎天道之精微返其原焉道德性命陰陽之
幽理也驗合于人事之變遷現其端焉乾坤闡開而又當其尊
卑貴賤之名象辨其陰陽生成之物時位得失有正言言凶悔
吝有斷辭則易理悉備矣

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火得之報或疑乾坤或儀易皆因之而出
故為門信民氏之及義元
易因无弗備矣而意備之中又豈不為斯民計哉其卦爻辭所
稱之名見端雖止一物固云小矣然形容盡陰陽之變取類莫
大焉其所示之旨寓理廣博何深遠也其所繫之辭其情懇列
何文明也其言雖啻輪旋轉而切中物理其事雖布蓋彌漫而

深哉幾微太極惟一致乾坤有戒用也。因陰陽之合德推剛柔
之物。民行得以相濟而成。由是夫報凶。得報吉。莫不從戒。成
之。厚益以明之。信乎乾坤為易之門。而易書備家世之意。歟。
右第六章首言先天之易。卦爻出自乾坤。二節言後天之

易。為家世變遷而係三四節言卦爻辭之備民用。

易之興也。其於中古乎。作易者其有憂世乎。作易是憂世在上古
變易是又問曰中古
卦畫示先天之理。民用未備也。繫辭發後天之變。其於人情倫

紀之。歷歷既多。卦爻情理。闡發愈悉。占斷之興。其在中古乎。

此卦辭者其有憂世于民而示之以德術乎。○ 卅川朱氏曰
此卦辭者其有憂世于民而示之以德術乎。○ 卅川朱氏曰
此卦辭者其有憂世于民而示之以德術乎。○ 卅川朱氏曰

周易圖理

卷三

三

三

公繼志而繫爻辭。所以前民用非處。
憂世而作之。未中始作也。亦在憂世也。

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。井德之地也。巽德之制也。

易書之作。六十四卦。无非教民處身處世之道。而以德示民。行

之。試前取九卦之德。而得其故矣。履之德。說以術禮。則踐履為

實。而高明廣大之域。可致非德之基乎。謙之德。卑以自牧。君子

執持之。可以稱量。人己施之均平。非德之柄乎。復之天理。動出

審其幾。而後於善。乃德之本也。恒之變通。不失其常。貞固不易

其守。凡德之固也。損惟克去己私。乃能反身修德。故云德之脩

益能遷善。改過自然。日進无疆。是謂德之裕。至於困之處。險以

悅。不失其守。君子戒窮通於一致。足以辨別類。杜夫井之上下
中實。資養不窮。得靜深育物之地矣。若夫巽以申命。行漸被
入。人約以辭之能。制事變者也。故曰德之制。即此九卦之德。何
莫非反身修德之意乎。

復和而至。謙尊而光。復小而辨於物。恒雖而不厭。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。

以九卦之卦辭之。而知其有至善者焉。履以實踐為基。天理所
文。順乎人情。而非勉強。可謂和矣。然皆極至之長。非可稍為增

損。是和而未嘗不至也。謙以卑遜為柄。退抑自居。似失其尊矣。
然不降不伐。卑不可踰。人愈崇重而榮光莫掩也。復本天理初

周易圖理

卷三

三

三

動善端。雖小。然物慾自此而辨。恒有變不失常之固。日用雜報
而綱常不厭。其給損以克己為階。光則室器為難。使則會理而

易。非先難而後易乎。益以成動為裕。遷善則善長。改過則過寡。
其益无古。无為化被。非長裕而不設乎。困惟心亨。故時雖窮而

道通。井能致養。故居難定。而求可遷。布其柔順。則調濟相稱。然

精義入神。則又隨于无迹焉。九卦之材。其至善如是何不可行

乎。

復以和行。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。

以九卦之德為行。復以和悅。謙乾剛。是行无非處也。據以收止

致恭順，斯禮有節限矣。復以反其天理之良，人何藉於人，恒以久其固有之倫，惟貞一其德，損以德脩己，危敗之害遠，益以德裕身，自然之利興，固以安命，心无伎求，何所怨尤乎，并以定性。見幾明決，精義悉辨矣，終以柔濟剛，婉轉善入，變而通之，守經行權也。九德以爲行，世道何難處哉。

右第七章首言像未之易，不用陰陽而作也。次辭，雜舉九

卦以概易卦之德，三言卦材之善，末乃言德之行也。

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。

易之爲書，切於民生日用之常，人當日習，觀玩者也，豈可遠離

周易闡義

卷三

幸 剡溪堂

我其爲道也，卦爻之陰陽，變遷无定，周流於六虛位之間，陽上陰下，常分也。外卦在上而六居，內卦在下而九居，上下无常處焉。陽剛陰柔，定理也。初三五陽位而用六，二四上陰位而用九，剛柔交相易焉。夫物之有方，可以典要求也，今相易无常，立可

其出入以度，外內使知懼。

其至變之中，始有深警乎人者，存焉。故變之所適，自下而上，出也。自上而下，入也。利用出入，各有常度，由是出而作外，入而作內，必問易之吉者趨，凶者避，恐失其度，而不敢輕舉，有惕然知

懼之心者，若易使之也，其可遠乎。

文明於憂患與故，无有師保，如臨父母。

不寧惟是，而變之所適，於其中極深研幾，人明其節之可憂患者，與其所以致憂患之故焉。雖无師保之并提，而命於前，而法象之所陳，昭然示以趨避之機，其憚然知懼之心，直若父母之臨我，不可遠矣。

初率其辭而揆其方，既有典常，苟非其人，道不虛行。

學易之初，止率循其遷變之辭，而揆度所向之理，既有法度之可徵，苟非神明默契之人，能行此變不失常之道乎。

右第八章首句，是一章大綱，領爲道也。以下言易道之善變。

周易闡義

卷三

幸 剡溪堂

二三辭，言變有定理，其警乎人者甚切，所以不可遠也。末辭言必待其人而後行，正欲人之不違乎易。

易之爲書也，原始要終，以爲質也。六爻相雜，唯其時物也。

易之爲書，有卦有爻，以卦言之，初畫卦之始也，六畫卦之終也。推原其始之所發端，要歸其終之所極致，六爻悉備，而後內外兩體合以爲質也。以爻言之，初三五陽位也，而陰居之，二四上陰位也，而陽居之，爻位相雜，往來无定，各有其時，陰陽成質，各有其物，易之有爻，唯其時物以爲用也。

其初難知，其上易知，本末也。初辭擬之，卒成之終。

卦爻之義，何用原始要終也。其在初爻，陰陽始交，理隱而微，非

精察不足以窺其真知之為甚難也。及至上爻變遷已定。理俱著現。玩索之可觸類而知。為甚易矣。何言之。初居卦始。為六爻之本。得火爻處之象。未形也。上居卦終。為六爻之末。吉凶悔吝之象。已盡洩而無蔽。故聖人於初爻之辭。必揣摩極精。擬其形容。而後繫其于上爻。循其俯仰之所得。而無事於他求。但因之以成終耳。

若夫雜物。揆德辨是非。則非其中爻不備。物如龍馬龜鴻之類。德謂健順動入麗陷之德。

若夫除陽雜呈之象。其健順動止之德。辨中過邪正之是非。則非中四爻之交。互其體。不能備悉其物德也。

周易圖經

卷三

季 剡溪堂

噫。亦要存亡吉凶。則居可知矣。知者觀其象辭。則思過半矣。

初上會本末之全。中爻兼物德之備。噫。易書宜順而家要乎。吾人亦要其天道之消息。人事之得失。則歸於六爻之義。居然可坐而知。然為凡民而言也。若夫知者。觀象辭之所繫。存亡吉凶之理。已得於德體象變之中。不待六爻之辨。而思已過半矣。二與四同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。柔之為道。不利遠者。其要无咎。其用柔中也。

苟非神而明之。中爻不可无辨矣。二四皆任事。致君澤民之功。同而上下之位異。其得時宜之善。有不同矣。二應君。聲名之揚。溢多。四應民。其體之危。傷多。四近君。有過主之危。致之。居柔以

順承為道。二遠君。宜利自便哉。其得毋无咎者。處乎應高。用柔得其中也。

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。

若三五皆陽位。剛健之功同。而君臣之位有異。三居下卦之上。上卦之下。動多掣肘。雖未嘗无功。而凶則多焉。五居上卦之中。統御上下。臣善皆歸之。雖不能无凶。而功則多焉。五為君。三為臣。貴賤之等別也。若柔邪不正。則位難安。惟剛健乾惕。乃克勝其任。此中四爻之辨也。

右第九章首節。原始句言卦。六爻句言爻。二節。頂原始要終。

周易圖經

卷三

季 剡溪堂

言初上全成質。三節。頂六爻相雜。言中爻備時物。四節。言要歸於象辭。末二節。言中四爻辨於柔中剛正也。

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。故六者。非他也。三才之道也。

夫質呈而時物著。卦爻辭。固不易盡矣。其體无不至。用无不用。而極其量。有天地人三極之道焉。方易之小成也。三畫定三才。及其大成也。盡體用之變。兼三才而各兩其畫。故六畫而成卦。六畫者非他。兼三才之道也。易不廣大悉備哉。

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。

夫易其三才之道，而道有變動也。畫以交互效法之，故名爻。爻之上下各有等次也。象以倫類形容之，故曰物。物之紛贖，隨分錯呈也。剛柔相雜而成章，故曰文。文之錯綜於剛柔者，過中失正，應與略合，不當其位，故吉凶所由生也。此兼三才之所以廣大悉備也。

右第十章首節言易之廣大悉備，在於兼三才之道。爻辭言卦爻之所以廣大悉備也。

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。

周易闡義

卷三

季

剡澤堂

吉凶現於三才之道，非情偽日熾時不俱，非與民同患者不彰。卦爻而有辭，斯易道隆興也。易興之時，其當殷之末世，周之盛德邪？蓋末世則民故曰傾，而盛德則易理畢具，值文王與紂皆憂患之事，故其繫辭，因象以示占，因占以設試，有危厲之意。馬處危者，所為甚重，辭決之以敬勝，則吉，使知有以安平。居易者，所為苟且，辭決之以危勝，則凶，使知所以傾覆，无非使人知趨避之道。其道雖言卦材實涵天下之理，大而無外矣。險阻情形，百物具備，孰能廢此危辭哉？聖人之心，欲人始終知懼，而不致有斯須之不敬，以獲安平之福，而免傾危之禍，要歸於无咎而已。此危辭之所謂易道也。

右第十一章言文王憂民患與易辭，使人知懼而歸於无咎也。

大乾天下之至健也，德行恒易以知險，未坤天下之至順也，德行恒簡以知阻。上有陽曰險，下有陰曰阻。

易通於危易之道者，因其憂世之心，而明於憂患之故者，尤其作易之本。蓋乾乾坤而觀乎，夫乾道无息，性情剛毅，舉動奮發，天下之健，其有至者，理正氣直，德行恒易矣。然戒懼之心，自發於高明之內，知夫險之不可來也，何嘗遽進以陷於險乎？坤道柔靜，性情安貞，舉動承順，天下之順，其有至者，循理養氣，德行恒簡矣。故詳審之念，生於卑約之中，知夫阻之不可越也，何嘗妄行以困於阻乎？此乾坤之明於憂患之故也。

周易闡義

卷三

季

剡澤堂

能說諸心，能研諸侯之慮，定天下之吉凶，成天下之亹亹者，聖人能以易簡之理，決洽於心，乃能以險阻之境，精詳於慮，由是繫卦爻以定天下之吉凶，示勸誡以成天下之亹亹矣。是故變化云為，吉事有祥，象事知器，占事知來。是故卦爻中，陰陽消息之變化，繫辭內，人物動靜之云為，皆有以知之矣。事之吉者，嘉祥昭著，理有然矣。理之現於象者，各因其才質而知已成之器也。事之推於占者，亦就其得失而知吉凶之來也。非說諸心，研諸侯，能得此易簡乎？天地設位，聖人成能，人謀鬼謀，百姓與能。

是乾坤也。天地陳設兩儀之位。其理已具。然天地能示人以理。不能告人以言。於是聖人畫卦以明先天之體。繫辭以明後天之用。凡天地之所不能言者。皆代言之矣。不有以成天地之能乎。由是人將有為。既廣咨博訪以謀諸人。又抱管同易以謀諸世。則百姓雖愚。亦能決其所疑。而聖人之所成者。皆得與其能焉。

八卦以象告。爻象以情言。剛柔雜居。而吉凶可見矣。

聖人欲百姓與能。乃畫八卦而因重之。各象其物。以先天之理告也。繫爻象而分合之。悉備其情。以後天之用言也。剛柔雜居之雜。則象有負悔。情有憂虞。而吉凶之理俱可見矣。

周易闡理

卷三

柔

劉宗素

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。

夫有卦有爻。固已立其體矣。而非變非占。何以達其用乎。以變言之。陰陽老少之推。蓋乃示人以趨避之利而言也。以占言之。應地從逆之悉著。乃發揮得失之情所變遷也。是故卦爻之中。往來交錯之際。有交濟焉。情以愛相攻而吉生。有交克焉。情以惡相攻而凶生。其以愛惡之情而遷者乎。內外敵應。遠相取而病於疎。乘承比與。近相取而嫌於逼。皆悔吝所由生也。其以遠近之情而遷者乎。情出於理。向於欲。則偽起。中正相合。感以情。

而利生。非必相投。感以偽而害生。其以情偽之情而遷者乎。凡易之情。近而相得。固為貴。遠而不相得。亦無傷。惟近而不相得。則情忌易生。吉不可致。而凶則多矣。利不可得。而害則止矣。悔既不免。吝且隨之。此辭之所以多危也。

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。

易情之險阻。以辭知之。人情之險阻。不於辭現之乎。背常欺信。將叛乎。正理者。其辭未有不踴躍自慙者也。多疑不決。心惑乎。正理者。其辭未有不漫延枝離者也。惟吉人循理有要。其辭則簡約審密。若躁人无理妄發。其辭則繁雜急遽。至於事理倒置。

周易闡理

卷三

柔

劉宗素

毀譽道德。其辭必浮游不實。苟其操守不定。无所執據。其辭必屈抑不伸。人之情辭。以理而知。易辭之危懼。非乾坤易簡知之耶。易簡而天下之理得。百姓何不可與能哉。

右第十二章。首言易理易簡。能知險阻。二三所。言聖心深得易簡之理。變化云為。无所不知。四五六。言天地有其理。聖人成其能。卦象告變動。辭情言吉凶。使百姓與能也。末節言觀人辭之險阻。則知繫辭之危懼。成人德行也。

周易闡理卷三

周易闡理卷四

說卦傳前傳古卦之辭本天地之理易簡貞一辭已盡矣

若者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

聖人成天地之能假神物以與百姓成能恐人認爲止於卜筮

之書也又說若聖畫卦繫辭幽深之理贊傳於神變明顯故天

地亦爲生蓍以著行易之功

參天兩地而倚數

若用五十爲衍圖數中五爲衍母五爲生數一三五天五數七

二與四地工數七參天則一三五成九故九爲老陽兩地則二

周易闡理

卷四

一

與四成六故六爲老陰此兩儀之數也以兩二倚一三成七爲

少陽兩三倚一二成八爲少陰此四像之數天地相倚而成之

凡陽爻之用九不用七陰爻之用六不用八者以老變少不變

故用老不用少也

參天兩地而倚數

若用五十爲衍圖數中五爲衍母五爲生數一三五天五數七

二與四地工數七參天則一三五成九故九爲老陽兩地則二

與四成六故六爲老陰此兩儀之數也以兩二倚一三成七爲

少陽兩三倚一二成八爲少陰此四像之數天地相倚而成之

凡陽爻之用九不用七陰爻之用六不用八者以老變少不變

故用老不用少也

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

天地陰陽之體也參兩而分二老相倚而成四象變動則八卦

生矣聖人謀蓍求卦觀十有八變之後分陰陽純雜之體而立

卦無三重六之際發揮剛柔老少之情而生爻於是陰陽消息

之道健順動止之德和順而无所拂逆邪正當否之義扶然而

无所紊亂窮究天地之理推盡人物之性聖人作易之功至是

與天命爲一夫豈僅數學哉

右第一章言作易聖人贊性命之理借著以衍易以天地之

數相倚而成卦末言卦爻以陰陽數推皆聖人幽贊之事總

歸著卦有神明之極功也

周易闡理

卷四

二

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

卦爻以參兩窮理易爲斯人作也理賦於人物流行爲性降衷

於天各正其命若聖之畫卦析爻豈僅明數之趨避將以順人

心性命之理之於是以太極分三極而三才之道立性命所達

體用攸分天以陽爲體陰爲用靜身動直寒暑性來以氣而成

象天道之所立之地以柔爲體剛爲用靜翕動闢山川流峙以

質而成形地道之所以立也人之所以參天地者負陰陽之氣

以有生肖剛柔之質以有形具仁義之理以成性居仁由義而

人道參立於兩間是爲三才之道焉兼三才合體用而兩其畫

故易六畫而成卦。初三五為陽。二四上為陰。位本分也。而九六雜居。則剛柔迭用矣。故六位間雜。易所以盡人事之經緯。而成文章也。性命之理。有不順於六位之中乎。

右第二章首二句。是大綱。立天道三句。言性命之理。策三才以下。言作易以順之也。

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。

伏義得圖。始畫八卦。現而圖之。列於八方。乾為天。居南而在上。

坤為地。居北而在下。其位一定。而不易也。艮為山。居西北而連

於地。兌為澤。居東南而近於天。澤氣升於山。為雲為雨。山脈流

於澤。為泉為水。其氣相通。而不滯也。震為雷。而居東北。雷從地

而發。巽為風。而居西南。風自天行。雷作而風烈。風與雷。而雷迅。相薄

而不相悖。離正東而為火。坎正西而為水。天液生水。地魄生

火。火剋水之寒。水剋火之烈。相濟而不相射也。八卦互重。相摩

交錯。六十四卦。流行無窮矣。

數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

伏義畫橫圖。陽儀所生。自太陽而少陰。為乾。乾離震。則從乾性

震。其數皆順。陰儀所生。自太陰而少陽。為坤。坤艮坎巽。則自坤來

巽。皆逆數。是故往來循環之謂易。橫圖中分。視而圖之。左起震

旋歷於乾。右起巽。旋歷於坤。皆從子推及父母。對待中之流行。

先天逆數。變化無窮也。

周易圖運

卷四

三

刻

此章言天地定位。則知往來雷風乾坤。數起橫圖。以數言之。自乾性震一。二三四則順。自坤來巽。八七六則逆。圖以子

右第三章。首先天之易。本天地定位而生變化。八卦錯成

六十四卦。次第承上。際天地定位。言橫圖有順逆之分。變化

流行。圖則皆逆數也。

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以暘之。艮以止之。兌以說之。乾

以君之。坤以藏之。六子變化。物以氣為雷。風。中或指為雨。日。木

剛。剛由震巽而逆歸乾。坤者。六子變化之能。皆歸功於父母也。

震以陽氣動。故雷能奮發。巽以陰氣散。故風能靈暢。生物

之首功也。坎以陰精流。潤。故雨能滋長。離以陽燄照。故日能

堅實。育物之正功也。艮陽止。陰。辭過以濟其公。兌陰含。陽。保和

以逆。其情。成物之全功也。六子各專其用。父母兼收其功。乾知

大始。統天。御天。有大君之道焉。坤作成物。含弘。廣大。有歸藏之

道焉。故數之逆歸乾坤者。先天之妙用也。

右第四章。承上章逆數句。未言六子幼父母之。勢。故橫圖中

分逆歸乾坤之。

周易圖運

卷四

四

刻

帝出乎震齊子巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎
成言乎艮

圖起于義聖固以有以開造化之秘而易演于文王又有以妙流
行之用故後天另列八卦以位八節蓋天地運行主宰乎萬物
者莫不有常焉方其造化之出自无而有故動奮發氣機莫過
者震也及其自有而著陽舒散外氣機翕齊者巽矣光輝發越
中藏盡露嘉美之會影乎離矣含物化光順承委命生育之功
遂于坤矣陽和保合氣機快足兌之所以言說也除盛極陽將
前乾剛健銳必致戰爭艱險不屈鎮靜寧謐坎當休息之時宜
安藏慰勝也艮以止息為義氣機至此而成自震至坤帝力出

周易圖說

卷四

五

創

而漸盡由兌至艮帝復故而止息後天之變化所以无窮也

萬物出乎震震東方也齊子巽東南也齊之者言萬物之潔齊
之離之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之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

帝之氣機出入以變化萬物也文王驗之圖象震位東方青陽
動而甲拆萬物發生隨帝機而出也孫位東南木止火而向榮
萬物暢茂鮮潔而整齊也火必有所麗離附陽而明光輝宣著
物皆露精焉卦之位南方也聖人法帝嚮明南向致治於此取
焉物精既散氣機將竭坤之德收斂靜養地道之承施也為帝
致養萬物之役乎養必保合陽和性命各正兌為正秋之時化
機始藏怡然順運萬物莫不快說焉除質貞固似若无陽乾居
西北剛健能克勢必爭戰除陽交侵而相薄也坎之德為水天

周易圖說

卷四

六

創

一入地中收斂歸藏非如坤之役乾之戰而為安存慰勞之時
之故萬物至此而歸宿焉艮居東北介乎震坎之間止其所當
止行其所當行已往之收斂益固所以成其終之將來之生意
已涵所以成其始也終始循環故物之成言乎艮之後天皇遠
先天哉絕不外圖數之五行而已

右第五章首節言後天卦位以太極為主乾坤亦列陰陽之
班從帝機之流行次第以物隨帝出而驗之
神也者妙萬物之為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾
乎風燥萬物者莫燥乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎
水終萬物始萬物者莫成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

萬物之氣載主一而運乾坤亦功於帝萬物之成能用兩而

神六子總効乾坤之功神七者陰陽兩在而莫測乾坤合用妙

萬物之氣機而為言者也震陽奮陰動物之神功莫疾乎雷巽

陰入陽挽物之神功莫疾乎風離陰麗陽其神蝶蝶物之功莫

如火兌陰舒陽其神說說物之功莫如澤坎陽流陰潤物之功

莫神於水艮陽止陰終則有始成物之功莫盛於艮物有生成

而六子致其用用有變化而一神字其振後天流行之用如凡

何莫非先天立其體哉故坎離對偶而水火之交相速不相射

震巽對偶而雷風之勢並行不相悖艮兌對偶而山澤之氣能

通上下先天對待之體也夫然後動挽燥除變陽而萬物之機

始出說潤成陽化陰而萬物之機成終其既也對待非流行不

能變化流行非對待不能自行能成萬物之神總歸乾坤之○

皆此

右第六章言帝用乾坤為兩在之神六子效乾坤之神妙萬

物而成能也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

乾坤能神六子之功六子本乾坤為性情也乾體純剛發用體

殺性情健坤體純柔發用承順性情順得乾初性其情健動震

之體用也得坤初性其情順入巽之體用也乾體用柔從巽乎

周易圖說

卷四

七

剛柔

周易圖說

卷四

八

剛柔

順坎之性情流於陷矣坤體用剛順附乎從離之性情明於麗

矣艮體健極而內順性情以安止為用也兌體順極而內健性

情以和說為用也八卦之性情不同總歸於健順之能神之

右第七章言八卦之性情由健順兩用而神夫子欲言八卦

之象故先言其性情

乾為馬坤為牛震為龍巽為鳥坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

以性情為體用不有物象乎乾體純陽健行无息者莫如馬坤

體純陰順而勝重者莫如牛震陽動陰以奮發之身而常伏於

地勢重陰之下與雷同其寂者龍也巽陰遠陽以入伏之身而

出聲於天氣重陽之象與風同其底者為也坎陽陷陰外汚濁

而內剛躁者豕也離柔附附外文明而內柔怯者雉也艮陽止

陰內之外止內順之兌陰含陽羊之外和內依之此以遠取諸

物而象其理矣此說

右第八章以性情取象也

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

八卦之體用物小分象人大全具乾統諸陽尊而在上為首坤

統諸陰虛承我物為腹震陽下動為足巽陰下伏為股坎外二

陰虛能受實故耳聰離陰附陽精光外現故目明艮陽前禦為

手兌陰上開為口此即遠取諸身而理備矣此說

右第九章以體用取象也

乾天也故稱于父坤地也故稱于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

八卦同運並行而文王之序卦也于乾坤有父母之稱于六卦
有男女之別其故何也乾體純陽至健其象為天萬物皆資始
焉故稱于父坤體純陰至順其象為地萬物皆資生焉故稱于
母二老之由名如此而六子之生皆本於乾坤者也震乃坤物
求乾得乾之初爻故名長男巽乃乾初求坤得坤之初爻故名
長女坎乃再求於乾而得乾之中爻故名中男離乃再求於坤

周易圖說

卷四

九

而得坤之中爻故名中女坤三求乾得其上爻為民故名少男
乾三求坤得其上爻為兌故名少女然則後天圖學之妙固以
道除陽亦以道名分者歟

右第十華卦文王八卦次序圖說言名分定尊卑長幼有等
倫也

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老
馬為蒼馬為馵馬為木果馬蹄圓象北水刺故其耳外見剛
八卦之理隨物而存以乾推之積陽行健為天氣週善動為圓
統羣上者為君知大始之為父人道尊焉其德純粹如玉其實
堅剛如金物類貴焉位西北而交冬故為寒寒極精潔如堅冰

先天位南太陽之精其色赤大健德純常為之良健極智高馬
之老純剛骨峻馬之脊體班性強馬之馵氣實理足有木果之
象動物植物何非其於乾之理哉

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
為柄其於地也為黑坤卦

以坤推之積陰靜厚為地萬物資生為母質柔廣平者布也容
物致養者釜也體會而不施故為吝嗇動剛而分列故為均純
陰至順為子母牛得厚載物為大輿生物繁庶雜而成文偶畫
數多紛然成衆有形可執在下承物其柄也先天正北純陰之
色其地之黑于何莫非坤理哉

周易圖說

卷四

十

震為雷為龍為玄黃為妻為大塗為長子為決躁為蒼竹為萑
葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顛其於稼也為反生其
究為健為蕃鮮九弟會注蕃音順

震陽奮地為雷體潛性動為龍乾來交坤其色玄黃一陽發動
其氣專宜陽動陰剛為大塗一索得男為長子陽性決陰性躁
決陽驅陰為決躁東方青陽如竹之蒼葦下實上虛若萑之成
葦健氣上升其馬善鳴下陽單重為伸一足上陰偶四馬足供
勝除舍陽馬類之有的也剛動下稼葦之反生也二陽初動必
極至於乾健二陰開揆百物主而蕃或鮮美是皆震之理也○
蒼葦青色葉竹屬之堅實新竹成者上種小葦葦老葦皆實
於虛乘五坤一足作勝起四足的十心宜亮的顛類有健七中

虛如的穆諸般之類萌芽自下而生反身向上也
極之一陽復至六陽極盡初陽之健故其不可言也

巽為木為風為長女為純直為工為白為長為高為進退為不果

為其於人也為髮髮為廣頰為多白眼為近利市三倍其究為

躁卦物有卦也其味酸其屬陽色味為陰其陽外道故有

巽體陰下陽上柔根剛幹木之象漸入重剛風之象物索坤為

長女剛利柔為純直无堅不克其工巧陽類陰藏其色白風行

不息其氣長木長无阻其形高柔性剛阻欲進且退陰性多疑

心无果决二陽上達臭氣發外陰血不升其人髮髮陽氣上感

其人廣頰重陽在外為多白眼東南近離近日中之利市之難

數三故言三倍陰性躁一陰初起心極至於坤矣推巽之理如

是也

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病

為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亞心為下首為薄蹄為

曳其於輿也為多音為通為月為盜其於木也為堅多心

坎體內陽明外陰暗水也天一流地中小溝大瀆皆坎象陽藏

於內潛德隱伏二陰天陽抑而能制矯輮為輮用柔體動弓彎

而輪圓其於人也陽陷陰中心加憂傷心外以虛為體陽得於

心為病中實耳於為痛陰為血全體陰衛血周一卦也得乾畫

之中陽照離日之光故色赤陽得中故於馬為美脊剛內首故

其心躁亞上柔為下首下柔為薄蹄陽陷則失健而行曳於輿

周易圖說 卷四 十一 巽

則歷陰而多音一陽之前後皆虛水流而无不通也水之精為

月陽居陰中為盜外柔內剛木之堅多心也何一非坎理所推

哉坎是木剛陽曲
凶起其作燥燥

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

卦為蠶為蠟為蠟為蠟其於木也為科上槁上剛為甲下剛
為骨卦合明味

離陰麗陽外明內暗火之附物而明也火精為日陰光是電再

索坤為中女以剛衛柔甲冑也木木剛銳戈兵也中虛為大腹

外燥為乾卦內軟外堅電之體柔躁群動蠟之性香麗是蠟中

明是卦外又是電中空精竭木之科上槁也是皆離之理也

艮為山為徑路為小石為門闕為果核為閭寺為指為狗為鼠為

獸塚之屬其於木也為堅多節

艮陽止坤也靈之澄故者為山一陽橫亞於上徑路也少剛安

止於地小石也上連下峙者是門闕上結下蔓者是果核陽止

陰禁外入為司閭禁內出為寺人之止物者指物之止人者

向不前則為鼠木銳為然味之屬剛露柔藏木之堅多節也是皆

艮之理也○木木實藏葉實用實剛人字玉宮中門之禁止
不應入者寺人字玉之內人宮安止不應出者

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛固為

妾為羊天生故者曰前
人功此者曰後

兌陰現於二陽之上塞坎水之下流而上潤故為澤三索坤者

少女之陽上連陰悅神之巫也陰剛陽動悅人之口舌也全氣

周易圖說 卷四 十二 兌

蕭殺條枯實落故為毀折柔雖附於剛剛必決柔為附決无源
之水氣元滋鹹西方之氣土剛澤自陰在二剛之上也少女從
妙為婦妾之象內依外順羊之象物理現於兌矣

右第十一章廣八卦之理類萬物之情卷舉以概其餘

序卦傳孔子發明又王卦序次第相承之義
造化治道原象物情攝於此矣

有天地然後萬物生焉蓋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孳
也物孳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

周易圖釋

卷四

上

制義

故受之以履履而泰然後安故受之以泰

總言易道之常六十四卦次第相序得流行之故自太極動而
生陽輕清上浮則有天靜而成陰重濁下凝則有地然後氣資
始生形成萬物乾坤所以統諸卦而為上經之首也然萬物以
水火而成水火為天地之用故以坎離終上經造化流行於兩
間唯水火盈滿而為萬物也當陰陽始交雜亂悔冥未分形色
故受之以屯物之始生初辨雖遠故受之以蒙蒙辨不養則天
剛不運故受之以需需為飲食之道人之大欲存焉嗜欲開則
爭競起故受之以訟訟承勝必有眾起故受師師眾无統則
必作亂故尊奉大君以比輔之故其善保不散必當生聚教養

以蓄之物畜自有等殺以禮相處彼此各得其分而安矣各安
所獲故得雍和成泰也

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
受之以噬嗑噬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无妄然後

周易圖釋

卷四

下

制義

可畜故受之以大有物畜然後可養故受之以順順者養也不養
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

泰則天地交而二氣通也氣化人事亨通極矣然治極生亂或
極當衰豈能終通故受之以否否則天地不交而二氣蔽塞之
亂極思治物不終否必資人以撥亂反治故受同人與人同者
近悅遠來萬物歸一富有莫大焉有大則易驕侈欲保其有必
當戒盈而好謙謙光則能常保其有而豫樂矣人情和豫則相
隨然隨情常足以壞事故受蠱蠱能幹則臨事可大臨大事而
不奪則下民仰觀故受觀民既觀化則人情合有觀化者當隨

而去之。故受噬嗑。苟合情仰。親賈分亂。故受賁。以致飾。然文變
托微則亨。盡理竭。故受剝。物極則反。无終盡之理。剝以上滅下
止。故受復。天理復而私欲去。則實理存於中。而无妄矣。妄念既
无。德可蓄積。故受大畜。畜聚大。可以從容无吝。故受頤。養才以
作事。必有大過人者。以非常之才。終於過舉。必多險陷。故受坎
陷。險之所附。乃能出。故受離。離以附麗為義也。

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。然後禮義有所措。夫婦之道。不可以不久也。故受之以恒。恒者
久之。物不可以久居其所。故受之以遯。遯者退也。物不可以終進。

周易圖理

卷四

五

剝

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。決必有所過。故受之以姤。姤者過也。物相過而後聚。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。革者其若鼎。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。

周易圖理

卷四

六

未濟

下經首成恒。終既未濟者。其序亦有故也。人參天地之道。以五
極水火。盡人事之用。以互濟。自有天地。萬物得資始生。分陰陽
而為男女。兩配合以成夫婦。迎相生而有父子。嗣續繁庶。无主
乃亂。則有君以統治之。有臣以分理之。斯上下之位定。尊卑之
分明。然後等威度數有所措施。是皆夫婦道其端也。成焉夫婦
之始。所以首下經也。夫以婦為助。婦以夫為綱。相托以終身焉。
豈可暫合暫離者哉。故受之以恒。夫婦之道。固當常久矣。然爭
物之理。得志不可久。德故受之以遯。功成事謝。退藏於密。以居
為伸。終必壯盛。故次大壯。陽壯盛。必進而無為。故次晉。知進而
不知退。必致受傷。故次明夷。傷於外而不能行。君子自明其家
而已。故次家人。盛衰无常。家道有時而窮。窮則思義。窮而委倫。
歡平度隨之矣。故次睽。人情平度。舉足皆難。故次蹇。難不可激。
審機度勢。終必解散。離既解。則解怠生。而多費火。故次損。損已

修德必有增益故次益益滿自恣終必潰決故次夫夫以決為
義勇決於前必有所過故次始始以過為義相過則會聚故次
萃眾聚於下必升於上故次升升不自退必折挫受困身既困
辱於上勢必退折於下故次井井冽能養物久則穢濁必革去
積污而後可食故次革革故欲取新莫若鼎之烹飪之故次鼎
鼎為亨帝養賢之重器非長子莫能勝其任故受之以震震動
之極非山鎮不能安止故受之以艮艮正息也止非不動流行
有漸故次漸以漸而進歸宿有地故次歸歸妹得所歸必致豐
大故次豐豐極奢侈務外失居則逆旅而處故次旅旅居寡親
非異順不能見容於人故次巽巽順而入心相浹洽故次兌情

周易圖說

卷四

七

說暢達氣舒暢故受之以洪洪則人心離散必設度數以節
制之故次節節制既立人能取信中心亨通故次中孚果於自
信所行必決能免於過乎然愚志愚考亦小過之事故次小過
有過人之才方能濟事故次既濟既濟則物之窮也天地之化
循環无端无有終窮故受之以未濟終焉○內卦然後二字言
其自然不可二字
言其當然涉隨任凡謂此序非聖人之編未于謂非聖人之情
益者事事失難在裏而猶是消長生息之源順序中消息進退
源頭非他而何
雜卦傳此孔子雜述二十四卦來其義
之反對以見流行中有對待之
乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求或一定義有
兩可也
雜言易道之變六十四卦主爻畫義對待相雜而成乾純陽剛

也坤純陰柔也合則雜焉比一陽在上而五陰從之眾心歸輔
故樂師一陽在下而統乎眾陰師師行險故憂臨則二陽浸長
有實德與君相之義五虛中求賢之義亦或有之觀則四陰仰
觀有萬邦求明良之義五中正與觀之義亦或有之
屯見而不失其居蒙雜而著二卦物陰中陰能
止德相反為對也
屯剛初動而見於五剛正之位不火也蒙剛雜柔而進於上中
德之光著雜也
震起也艮止也損益成聚之始也大畜時也无妄災也
震剛靜極而奮起艮剛動極而止損剛上出似成實聚之始
也益剛下動似聚乃成之始也大畜能止使實德輝光之時无

周易圖說

卷四

七

妄行有者任理拂情之災○動初本正理上行
无極統一及外卦
萃聚而升不來也謙輕而豫忘也噬嗑食也賁无色也
萃剛上行為君相明良聚朝也升剛在下而相不合下賢不來
也謙三有功下人居德輕易豫五校推於相肆志怠忽噬嗑五
剛下初而嚙剛食物養民也賁二剛往上面文柔色退仍白矣
○萃升卦以主爻言謂澤聚下
木升上今主剛中似來義之
兌兌而巽伏也隨无故也蠱則飭也
兌柔外說中和發現巽柔內入奸邪隱伏隨以上下相安而无
故蠱則壞極幹全而修飭
剝爛之覆反也晉晝也明夷誅也

剝剛窮上，爛發發盡，復剛生下，反始還元。晉五明出於地，晝日中天，明夷明入地中，誅人自傷。

井通而固相遇也。

井初行五剛上出，源泉自通，用剛上說，坎不陷，澤水相遇。

咸速也，恒久也。

此以卦義對待言。

咸剛感通交極，不疾而速，恒則變通不已，尋常可久。

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。

渙風吹水，則散離不聚，節水停澤，則止而不流，解二動出險外。

其情急緩，蹇三自止不前，故過險難，睽女主於外，睽不正，家人

周易圖說

卷四

九

剝

女正於內，家道與否，泰來時往來，其類相反，氣運之通塞也。壯

剛過盛，君子當知機，自止，避險方長，君子宜急流勇退也。

大有，眾也，同人，親也，萃，去故也，鼎，取新也，小過，過也，中孚，信也，豐

多故，親寡，旅也。

大有一柔統五剛，建中之來歸者，眾同人，五剛合一柔，虛中之

相投者，親，萃以火澤咸息，所去者，故，鼎以木火業，任所取者，新。

安止而動，宜无失也，過中失正，是謂過矣，和氣漸入，相交通也。

中實孚合，真相信矣，豐內明外動，勢感而喜於有為，其故多也。

旅上炎下止，勢孤而少與為偶，其親寡也。

離上而坎下也。

離柔附剛而上炎，坎剛附柔而下流，相連互用也。

小畜，畜也，履，不處也。

小畜以柔柔阻乾剛，欲止而卷弱也，履以兌柔躡乾剛，欲進而

不處也。

需不進也，訟不親也，大過，顛也，姤，過也，柔過剛也，漸，女歸待男行

也，頤，養正也，既濟，定也，歸妹，女之終也，未濟，男之窮也，夬，決也，剛

決柔也，君子道長，小人道憂也。

需以健過險，有待而不進，訟上剛下險，相爭而不得親，大過

剛過于柔，本末弱而顛覆，始以一柔過五剛，非正合也，漸以待

男承而後行，歸有時也，頤初自養正德，上以德養人，養皆歸正

周易圖說

卷四

十

夬

矣，既濟，六位相應，分定不移也，歸妹，少女從長男，終其身有所

歸，女道之終也，未濟，六位不正，女尊於男，綱常倒置，勢之窮也。

夬以五剛去一柔，剛斷必決也，柔盡決乾，剛君子相聚而道長

小人无競而道憂，亦君子之所當慮也。○夬卦，明交易之流行

有定外，即有交錯，孔子正變圖，附九，林，許，皆改本，以致辨大過

頤之，頤養正也，既濟，定也，未濟，男之窮也，歸妹，女之終也，漸女

人，道是也，止，建，安，辨，八，卦，以，類，從，而，頤，滿，歸，陽，以，為，最，安，過

頤，雖非正，孔聖明變化，不居，易，理，不，越，之，意，豈，必，類，從，備，頤，正

泰，火之，後，備，此，古，留，傳，四，聖，真，理，無，一，字，錯，錯，何，敢，作，聰，明，就

周易圖說卷四終

山宮正街內唐苦言華多散失是書儲蓄林院中翁林院為後人而林所貯諸酒而足
 言不知何時流落人間空非幸哉且卷遠更有白文小印一方曰集有印又以知為竹
 北老人書物竹北街學詩文詞曲方證皆有一時感名由有本而中選博之選書財
 朝廷撰述多出其手布衣之名遂滿天下小子百年之下讀先生等述如無印也之
 感令百先生所藏書觀其印亦完集也今人神往不遠親承聲於先生之
 側也才學小子何修而得此耶矣誠期未於卷尾人其實之是夕月明矣
 水相與波曾散步中庭孰言出世之想批燈書此片表亦即先緒成在癸卯二
 十有九年十月十六日章子杜芬識於陝西渭南縣行旅

周易闡理四卷 浙江吳玉
堪家藏本

國朝戴虞臯撰虞臯號遜軒崑山人是編原稿凡三
 四百紙虞臯自以為太繁刪存十之一二其子孫
 貽又以為太簡復採原稿補其遺缺即此本也書
 成於康熙壬午前有孫貽序後有虞臯從子鑑跋
 大旨斥象數而明義理故名曰闡理首冠授易源
 流一篇分言數言理二宗於漢以來諸儒之學皆
 有所排擊惟推尊郝敬之書持論頗偏其述數學
 以為老子傳鬼谷子後焦延壽得之以傳京房陳
 搏得之以授穆修李之才以及邵子按老子與孔
 子同時鬼谷子與蘇秦同時相距百有餘年邈乎
 無涉不知老子之易何以得傳鬼谷子又漢書載
 焦贛之學莫知所出自稱出於孟喜而喜弟子施
 讐等力攻其非無所謂得之鬼谷子者至焦京乃
 占候之術而陳搏所傳先天諸圖則以道家爐火
 之說推行陰陽奇偶其法截然不同亦無所謂得
 之焦京者虞臯所云均不知其何本其述理學以
 為孔子授商瞿後分田何費直二家田學傳晁說

之呂祖謙費學傳鄭元元傳王弼至宋而爲周程
朱三家之學至明而爲胡廣之大全蔡清之蒙引
林希元之存疑陳深之通典而郝敬之書獨能脫
盡陳腐案鄭元王弼截然兩派一漢一魏時代又
殊無元傳於弼之事所考尤踈矣

易盪二卷

〔清〕方鯤撰

中國科學院圖書館藏清康熙五年姚文然

姚文燮刻本

附《四庫全書總目·易盪二卷》

提要

易盪序

憶昔備兵舒皖間龍眠以
 經學擅江左而易為尤盛
 惟姚氏一門家世春秋迺
 姚子經三獨以易魁鄉會
 兩闈竊疑經三於家學外
 有別傳也已知掌垣若侯
 年翁併太翁戊生年伯雖
 治麟經兼通易學有方子
 羽南得先天圖學之秘傳

與太翁稱莫逆交時時爲
諸姚講授易理姚氏盡得
其學故方子所著易盪一
書遂藏於姚氏之家會經
三司理建寧掌垣公屬其
梓行以不忘先世之志且
欲廣其教於天下也梓成
予得寓目因知方子之書
卽先天橫圖之序也康節
先生有言橫圖之位猶根

之有幹幹之有枝愈大
愈少愈細則愈繁朱晦翁
亦謂其先後多寡既有次
第而位置分明不費詞說
規而圖之疊而方之縱橫
變化總不離此圖因重之
法嗚呼盡之矣方子旣得
秘傳卽時時爲人布算每
多竒中因出其緒餘作爲
文章以導天下治經之士

其書精切著明覺鄭氏失
之繁碎輔嗣流於玄虛掌
垣與司李之亟欲表章洵
有以也書既行司李請予
一言弁其首予惟道法之

易道陳序

四

在於世不惟其明之惟其
行之方子治經學信有功
於先儒矣然不得兩君子
爲之表章則方子之功不
能出闕閭間烏足廣其教

於天下後世哉傳曰待其
人而後行明之者方子行
之者兩君子也雖爲掌垣
公之不忘先教司李君之
克成兄志然龍眠之易學

易道陳序

五

於是爲益著矣

康熙丙午冬日都門陳襄
題於芝城之正源堂

易盪序

易之作也年更數千人夏
四聖其辭精其旨與古今
之遠宇宙之大咸範圍之
而不遺故自昔迄茲傳之

序

者無慮數十家各以其意
為測以莫有合在漢則焦
京揣言象占而流於術數
在晉則輔嗣揣解文辭而
遜於老莊唐之易莫盛於

孔氏箋註之學行而流於

附會至濂溪之書康節之
數河南考亭之傳義發太
極之理剖苞苻之蘊微言
絕學幾幾乎藉以宣昭矣

序

亡何而流於經義之學者
幾百年人習帖括家工揣
摩苟且以就科名而易之
理因以不著夫以數千年
之書而傳之者僅數十家

以數十家之傳極窮微探
幽之力而及其後不能無
弊則易豈易言者耶自非
潛心理要覃志道樞未足
以挾其微而理其緒也桐

卷五

三

山方君羽南潔靜味道學
易有年搜百氏之說綜衆
家之妙冥心靜悟作易盪
一書準於橫圖之八卦相
重以見六十四之本於自

然非由人謀智力也或得
解於象表或會意於言先
原其圖畫而推其理數攷
其象變而索其文辭大都
王大傳相盪之義而盡其

卷六

四

變化之神能令田何讓管
費鄭遜席昔君家方儲講
孟氏易精通圖讖然儲所
通者圖讖而已非正義也
羽南續述儒先成一家言

而司李姚子經三以易起
家與其掌垣若侯先生共
精天人之學相與生數千
載後而爲功於四聖業甚
弘也易道昌明其在斯乎

其在斯乎

康熙歲次丙午孟秋山陽

陸求可撰於閩署之思

過堂

易盪序

從父夢名先生讀易有得於心
門人受學益廣因而著易盪之
文小子奉誦於鹿湖中先王父
有易蠡先卿有易意益以從父
之易盪俯仰間浩浩如也從父
蘊奇炳采遊于豫章吳越與名
公鉅人參究奧突驗諸險阻通
乎神物之曲隱以是超然爲天
遊不以外累其內從父之得易
深矣程夫子傳易曰予所傳者
辭也朱夫子註易第就其本義

不加一字夫如是易者無言語
無文字之書也廖旰江每置小
象繫辭不復研磨以爲易不在
是周夫子通書曰無極而太極
已返於言語文字之上矣後世
儒者猶疑其太極更加無極政

方序

二

易

如屋上架屋如燈之在籠不可
增一柱也夫易道備於鄭而象
數或泥焉易道空於王而義理
或滑焉是則立象以盡意夫言
不能盡而象能盡之明道先生
曰他人說易是數惟堯夫却說

有理夫象數必起於陰陽而生
生不測是其理也無極之先一
流而爲繼善再流而爲成性因
貳濟行本乎一發揮旁通本乎
中非貳也不顯一非旁也不表
中學士白紛于常編之下不過

方序

三

易

按旁貳之摹衍一中之緒而其
所爲一中者終不可得而見也
則以神明默成難乎其人也久
矣記曰潔淨精微而不賊濼於
易者也夫易何賊之有賊理者
象數也然賊象數者亦理也形

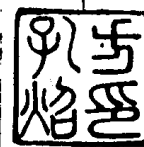
上形下之間有摩盪者存焉摩
 其貞盪其悔是因重也因其天
 不雜以人然後盜憎之隙消而
 主人之勢立是之謂不賊甚矣
 註易者之無取于數典也從父
 懷大道於伐邑而翼予于荆棘
 刀砧中若而年非第說易而已
 也倫常彘極日用飲食有潔淨
 精微之脩名焉從父存乎德行
 而文字言語其緒餘乎小子冥
 趨惛然範于陰陽之東西南北
 而幸賴家有名士從學以思補

方序

四

湯

過也若饑十日而啖太牢矣
 乙酉冬日鹿湖姪孔炤記

方序

五

湯

易盪序

凡著書者必務盡其生平之才
與學而傾儲付之此諸子之自
爲一家言者也獨著易則雖有
經緯錯綜之才宏深敏練之學
有時窮於無所用何也彼蓋未

樂序

一

易

返而得乎易之原也不得其原
而擬爻畫象依文衍義此以謀
之商瞿之裔未嘗其一嚮語以
無字之秘又何能爲天潢也哉
予與羽南結髻亂交歲甲子居
西山之亦園易寒暑十餘載卽

吟咏靡輟衷殊有怏怏者曰吾

輩爲文暨千秋業恐終未免代

謝間耳乃卒治易章句壬申春

遇新安葉尊止先生受衍圖法

予亦抱麟經側末席與得領其

旨與四時共參筆削大義羽南

樂序

二

易

則相與起居者歲餘有如田何
之於丁將軍者矣易自茲有方
氏之學江上諸君子聞方氏學
爭相勸曰易道式微有能振起
如今日者此漆園公所云指窮
於微薪火傳也不知其盡也於

是執贄者半園橋而九圖爰彰
微言未絕神而明之存乎其人
又何贅詞焉而門下士竊意丁
將軍巨擘于田氏之門卽小章
句豈詹詹者乎乃遂以卦義請
羽南弗許也然每抱膝窮盪卦
義喟然曰卦之作也參伍錯綜
易之蘊其盡於此乎門人請益
篤久之弗克辭而卦義成題曰
易盪祖義皇也夫子故殷人而
禮則從周今所述者周易而義
取諸包義氏學者通乎周之因

姚序

三

易

殷子之從周其於易道奉若先
天不卽所以發明後天者哉壬
午之秋予僕僕灑水令闡事竣
爲諸門人覈選事羽南從白門
來屬予作序予曰對簿書輒論
性命之業蔑有當矣羽南以予
爲能序謂予知易也予不能不
爲羽南序知羽南之于易也序
成持歸而易盪之義終不以予
言爲筌蹄則以俟後之知易盪
者

皆

李序

日

易

壬午秋日盟弟姚孫秉拜題

姚序

五

易

易盪序

羽南方先生與先君子稱
髻鬣交晨夕唱和凡數十
年風雨無間也先生每過
予家則予兄弟次第以詩
文請益先生一一評定諷
咏可聽加以誨導卽莫不
人人各得所願而去然先
生視詩文剩伎耳其生平
專精湛思惟大易一書已

得葉兼山先生傳授先天
圖學先生卽棄諸家易說
專講圖學暇日輒爲人演
圖卽其人窮通出處無不
應如影响於是視世間一

易學

姚序

二

切有文字書畫爲糟粕悉
閉目不窺久之讀周易本
義及啓蒙諸書豁然有悟
曰朱子蓋真得邵子之學
者也卽文字何嘗不與圖

相發明哉於是乃以文字
說易撰易盪成先君子業
爲序之予小子治經之餘
竊觀其大旨其文字皆一
本諸圖學也夫先天有三

易學

姚序

三

圖而橫圖爲最先自一而
二二而三三而四四而八
八而十六十六而三十二
三十二而六十四條辭曰
八卦相盪程子以爲加一

倍法先生易盪之作蓋取諸此也今之言易者以先天爲體後天爲用先天主靜後天主動今觀於盪之義先天亦何嘗不主動哉傳曰吉凶悔吝生乎動者也動卽易之用也夫剛柔相推後天之動也八卦相盪先天之動也先生以盪名易而一依橫圖序卦蓋

深得體用合一動靜相生之旨矣先生書成三十年家貧不能梓會予弟經三官建寧予屬其梓以行世以卒先君子之志蓋不敢私其教於一家也抑予因易盪成而重有念焉吾鄉以經學名天下三百餘年而易爲尤盛以予所知方中丞公有周易時論王虛

舟先生有風岐易溯錢爾
 卓先生有易見有周易火
 傳今時論既行而兩先生
 書世或未見則安得有心
 如吾弟者悉爲表章使天
 下經生盡被吾鄉之易教
 乎偶因直垣之暇書序以
 寄兼喜余弟之服官未肯
 忘學也

康熙丙午秋日姚文然題

易盪

姚序

六

於燕臺省署

易盪

姚序

七

易盪序

吾鄉方羽南先生閉戶註
易者三十季而易盪書成
予兄若侯先生屬予梓以
行世予受而讀之矧而不

樂序

鑿通而不流蓋深有得於
易奇而法之旨也而以易
盪名者蓋本先天八卦之
位以次相加而成來元成
先生所謂卽橫圖之序也

係詞不云乎八卦成列象

在其中矣因而重之爻在
其中矣盪則各以其序而
重之之義也吾觀先天三
圖皆生於盪橫圖盪而相

樂序

摩摩者陰陽相倚比而無
間一左一右之謂也宋人
釋以爲磨則爲一上一下
非其指矣若圓圖則盪而
相錯者也至於方圖或左

或右或上或下縱橫交互
妙合自然總不離乎八卦
之序因重之法傳曰八卦
相盪蓋觀夫方圖而盪始
盡其變也且夫天與日盪
而十二辰以定日與月盪
而弦望晦朔以分干與支
盪而大撓甲子以成天盤
與地盤盪而奇門休咎以
決凡陰陽之理變化之端

總序

三

未有不出於盪者而皆統
之於易先生以盪名易旨
哉富乎固不斤斤示人以
圖象矣或曰孔子學周易
作序卦傳其次第皆有相
受之義今先生以盪名易
其卦序一依橫圖然未嘗
有傳發明次第相受之旨
如周易之確然不可紊也
夫易不可爲典要若因其

總序

四

次第按之以爲有說存焉
 亦何不可爲說乎卽孔子
 序卦傳亦不過爲文王六
 十四卦之編次耳初未嘗
 有定理也先生以盪名易
 明易之本無定也因其序
 而序焉又從而爲之說則
 無定者有定矣豈所取諸
 盪耶易之爲道也屢遷變
 動不居上下無常不可爲

卷序

五

典要唯變所適先生著書
 命名而不立說義殆本諸
 此矣

皆

康熙丙午仲夏同里後學

卷序

六

姚文燮頓首題

自序

予弱齡讀易困章句二十餘年
始受衍圖之法蓋衍先後天九
圖也衍圖之于易非夫人之于
易也衍九圖之於圖非夫人之
於圖也其法唯參伍錯綜至精

自序

一

易

至變至神嗟乎易之興也其于
中古乎陵夷至今豈無所為大
備如盛王者而考亭亦可謂集
厥成矣夫道未墜地傳之其人
九圖爰彰易道斯著不必鉤深
索隱也譬之宿將用兵奇正分

合全在一心八門六花觸目了

然政自無奇耳戊寅之秋予授
經江上衍圖畢亦可以止矣同
社諸君子曰象言象爻言變聖
人之極數定象通變成文諄諄
然命之其所以津梁後學與民

自序

二

易

同患意靡窮矣敢請以圖中之
蘊衍為卦義可乎予曰夫子晚
年攻易三絕韋編而後十翼成
晦翁作本義從十季面壁中來
予何人斯敢受此請也諸君子
曰春秋因魯史而作典謨本先

帝所傳是不再著矣易不可爲
典要唯變所適後之作者亦各
抒其所見耳易林倡術數之學
山陽爲清言之祖迄今猶有尸
祝之者况本之先後天其於微
言大義政相發明者乎予曰漢

自序

三

儒窮經而尊師其各奉一家言
蓋欲樹之幟也予與諸君子衍
疇畫卦自有淵源而著書立說
毋乃贅詞哉卽不以爲贅而或
擬于潛虛太玄不爲先聖之的
派是益之罪也予每思易卦之

作義皇以盪爲序豈非欲盡卦
之材乎觀其序而八卦之性情
六十四卦之發揮思過半矣於
是因之作易盪卦義首乾終坤
六子嬪化生生不息變化無方
尊義皇也明其義不必其澤于
詞繇其法不必其盡乎義是則
予之謝不敏焉且以是爲出疆
之贊奉教于諸君子若曰學易
者以此爲指南則又予之所不
不敢當矣

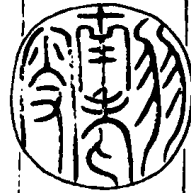
自序

四

皆

癸未秋杪古桐方 鯤題於皖

江禪室

目錄

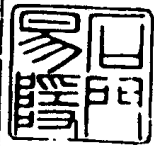
五

易盪註疏緣起

易盪之作畧舉其大意與晦菴
伊川兩先生微有異同未嘗明
言之後之覽者或不解予意之
所存茲復有自註補遺辯爻或
問以發明之又恐一得之愚未
免管窺之謂爰集諸名家傳註
以補予不逮至乾坤二卦義甚
精微非數言之所能悉予別有
疏義出之胸臆者十之三得之
纂輯者十之七非敢謂盡乾坤
之蘊亦藉以請教於高明云爾

皆

戊戌冬日石門易隱方 鯤記

在死

二

易溢目次

卷之上

乾為天

澤天夬

火天大有

雷天大壯

風天小畜

水天需

山天大畜

目次

目次

一

地天泰

天澤履

兌為澤

火澤睽

雷澤歸妹

風澤中孚

水澤節

山澤損

地澤臨

人火同人

澤火革

離為火

雷火豐

風火家人

水火既濟

山火賁

地火明夷

天雷无妄

澤雷隨

火雷噬嗑

風雷益

水雷屯

山雷頤

地雷復

易經

目次

二

易經目次卷之上終

易經目次

卷之下

天風姤

澤風大過

火風明

雷風恒

巽為風

水風井

山風蠱

易經

目次

三

地風升

天水訟

澤水困

火水未濟

雷水解

風水渙

坎為水

山水蒙

地水師

乾盈八卦解義註卷之上

桐山方 鯤羽南父著

文燮若儀

同里姚 全較

文燮經三

乾為天

乾上乾下乾天也乾之取象不一而天為萬物之首也乾健也純陽至健天之所以運行不息也文王繫乾曰元亨利貞四德之運如環無端渾渾淪淪莫測其狀傳明天道觀之品物資始流形乾元統天聖人

卷之上

首出大明終始時乘六龍御天立極其義一也變化乾道也各正保合美利不言乾道之變化無方也大成乾乎剛健中正純粹以精君子行此四德者故曰乾元亨利貞乾首在復震在下也潛龍之象也初兩擬之變化之義也公繫六龍三稱君子而乾惕獨甚焉上乾下乾之交也見龍正中其德以庸學聚問辨寬居仁行有成君德利見大人躍則或之將以及時飛龍在天聖作物觀先後弗違德莫與齊陽亢則悔陽極陰生羣龍變化六位潛形往就為推來就為

迎進退存亡乃與天行時不可極悔即為貞知而不失其惟聖人

自註 乾首在復云云蓋謂六陽成乾復卦一陽始生乾之首也乾象馬初擬潛龍震為龍乾道變化龍亦能變化六爻皆稱龍從復初來也復一陽為天地之心先王閉關息物以養微陽此乾初之所

卷之上

以稱潛而首不可見也羣龍變化六位潛形云云言天德不可為首六陽皆變為陰是六龍皆潛也亢返為潛悔即為貞故曰知進退存亡而不失其正聖人只用得一潛字見惕躍飛亢與時偕行不露圭角神乎神乎知之者其惟聖人乎補遺知至至之可與几也知終終之可與存義也是九三功夫已做到極處下面遂說居上位而不驕在下位而不憂此指五為飛龍德合天地明並日月是德之至處湯武御極及時而飛正見可與几上為亢龍知進知退知存知亡是業之終處伊且遜位不與時亢正見可與存義如此何驕之有初龍德而隱確乎其不可拔二龍德而正中善世不伐德

博而化如此何憂之有乾九三之進德脩業其始有上下咸宜者乎乾六爻皆乾德不言元亨利貞而於三四曰无咎於上曰有悔何也六爻原具有四德用之各得其當期於无咎而已震无咎者存乎悔此上之所以復返於潛也有微矣集注朱子曰九二九五兩爻占得此者當以所占之人之德觀之太祖一日問王昭素曰九五飛龍在天利見大人常人何可占得此卦昭素曰何害若臣等占得則陛下是飛龍在天臣等利見大人是利見陛下也此說得最好如此所以三百八十四爻而天下萬事無不可該無不周遍此易之用所以不窮也○或問伊川解羣龍无首似云用陽剛以為天下先則凶无首則吉朱子曰凡說文字須有情理方是用九當如歐公說方有情理某解易所以不敢同伊川便是有這般處看來當以見羣龍无首為句蓋六陽已盛如羣龍然龍之剛猛在首故見其无首則吉大意只是要剛而能柔自人君以至士庶皆須如此若說為天下先便只是人主方

朱之上

三

用得以下更使不得恐不如此又曰如歐說蓋為卜筮言所以須著有用九用六若如伊川說便無此也得○建安丘氏曰聖人體乾之元亨而以終始言之何也蓋以重卦言之乾下三爻元亨也而九三為下乾之終乾上三爻利貞也而九四為上乾之始故九四曰乾道乃革所以先言終後言始也終始之間功用密運陽變而陰春夏變而秋冬此正是造化過接處故聖人必大明之以成贊化之功也○朱子曰忠信所以進德忠信只是實其心之發然從知上來吾心知得是非端的是如此此心便實實便忠信吾心以為實然從此做去即是進德處脩辭立誠又是進德事問立誠不就制行上說而特指脩辭何也曰人不誠處多在言語上又曰人多辨言語做沒緊要容易說出來若一要實這工夫自是大忠信進德便是見得脩辭立誠底許多道理脩辭立誠便要立得這忠信若口不擇言逢事便說只這忠信亦被汨沒動盪立不住了○何玄子曰乾至上值亢之時勢不得不

朱之上

四

與俱亢則惟知進而已何能慮其退惟知存而已
 何能慮其亡惟知得而已何能慮其喪以伊尹周
 公觀之尹放太甲公輔孺子王其時可謂亢矣若
 慮退於進虞亡於存忠喪於得能无餒乎即其賢
 也亦寒裳去之已爾將能亢乎唯二聖知進而
 知退知存而不知亡知得而不知喪知與時俯極
 必用其極內無顧慮而外无所於避讓也然後能
 不仰不順放桐反桐抗法伯禽復子明辟自非聖
 人无我一天不苟祈全福利避禍災履運泊然而
 誰與領此曰其惟聖人乎歎之也蓋亢也實龍也
 唯龍而後能亢唯亢而後各能動以天故也雖然
 有悔焉若伊之不居寵利周之我其明農皆悔心
 也故終於知進退存亡而不失其正假令亢而遂
 不返將凶咎肯從之已重言其惟聖人乎以漢贊
 之易之為書專示人變易從道避凶趨吉孔子著
 一知字開學易之門也正者貞也乾元之用所歸
 宿也乾之四德始于元至此又論聖人之體乾而
 歸于正其意深矣○予讀易自乾至革歷四十九

卦大衍之用數也乾坤至此數極當革故象爻詞
 大畧可通也乾繇詞曰元亨利貞革亦曰元亨利
 貞乾初九曰潛龍勿用革亦曰鞶用黃牛未可有
 為二之已日乃革三之革言三就以當見龍惕龍
 亦庶幾近之若四之改命非乾道乃革之時乎五
 之大人虎變與乾所云幾龍在天利見大人者寧
 有二乎上之君子豹變小人革命方革之時時未
 及亢然且戒之以征凶居貞吉傳曰天地革而四
 時成湯武革命順乎天而應乎人革乾道也君道
 也故惟知乾道者方可與言革
 六
 參之上
 三三澤天夫
 兌上乾下陰之寤也君子觀象不與為亢也而與為
 和也非陽和陰而陰和陽也故曰決而和也成卦者
 兌之一陰其德為悅君子防其能悅之性明其无號
 之凶匪激匪亢施祿及下決而復姤此陰不戰於夫
 陽不食於剝姤復循環無有終寤不可不審也初陽
 壯趾往則為咎二惟惕號勿恤寡戎壯頰者凶之招
 也夫夫者无咎之道也居不中正者非所以圖進也

心有所比者未可以爲光也。孚號以揚王廷。惕號以
微。戒上乃以无號終凶。甚矣決小人之難也。陽極
陰生。遇剛斯壯。剛長乃終。亢卽爲悔。君子夫夫備詳
其義。

自註 施祿及下。決而復。姤云云。姤公下。遯大象曰
君子以遠小人。不惡而嚴。下大則口以施祿及下。
居德則忌。見得造化。不能有陽而無陰。世界不能
有君子而無小人。夫終卽姤。不絕其祿。所以安其
心也。居德則忌。所以防其變也。嗟乎。無號終凶。自

卷之上

七

貽伊戚。女壯勿取。戒無馴至。聖人之扶陽抑陰。妙
有微權。若夫逞于一擊。顧厨俊及之禍。亦危矣哉。
進齊徐氏曰。陽剛之長。當終于六位。不可有
未盡之陰也。除惡務盡。君子雖盛。不可以小人之
勢。無謂無能爲不盡去之。而存其業也。唐五王不
去一武三思。而患生于所忽。不旋踵而君子之禍
烈矣。聖人于夫設戒之意甚深。○雲峰胡氏曰。夫
以五陽去一陰。亦易易爾。而象爲危懼。警戒之辭
不一。蓋必揚于王庭。使小人之罪明。以至誠呼號

其衆使君子之類合。不可以小人之哀。而遂安肆
也。有危道焉。不可以君子之盛。而事威武也。有自
治之道焉。必如是。乃利有攸往。復利往。往而爲臨。
爲泰。爲夬也。夫利往。往而爲乾也。聖人象復。其辭
平。象夬。其辭危。蓋陰之勢。雖變。或可滋。窮。或爲
敵。君子固无時不戒。懼。不可於小人道衰之時
忌。戒懼也。聖人爲君子謀。至矣。於剝。見剝一陽之
易。於夬。見夬一陰之難。君子難進。易退。小人易進
難退。故也。爲君子者。安可以易心處之也哉。○何

卷之上

八

女子曰。復利有攸往。剛長也。夫利有攸往。剛長乃
終也。小人有一人之未去。猶足爲君子之憂。復之
陽。必至于純陽。爲乾。方爲剛長。乃終也。○五陽共
決一陰。決之而已。初往不勝。爲咎。何也。京房欲去
恭顯。而卒困于恭顯。劉蕡欲去宦官。而卒困于宦
官。彼未操必勝之術。而欲往以取勝。適以買禍。咎
乃自爲之耳。九二惕號。勿恤。暮戒。何也。上六恃其
應三。而比五。號使助已。二與三爲隣。與五爲應。聞
上之號。安得不惕。雖其伺隙而動。或與戎于暮夜。

之時二弟守中不動則上必自窮何能為乎如周亞夫軍中夜驚而亞夫堅卧是也○或問九三壯于頄朱子曰君子之去小人不必悻悻然見於面目至於遇雨而為所濡濕雖為眾陽所愠然志在決陰必能終去小人故亦可得无咎也蓋九三雖與上六為應而實以剛居剛有能決之象故壯于頄則有凶而和柔以去之乃无咎如王允之於董卓温嶠之於王敦是也補遺兌為羊羊指上六眾陽驅之而四隨其後則悔可亡然四兌體居柔遲

卷之上

九

疑不斷其如聞言不信何九五剛中比于上六幸派陰易制如葛陸然故以夫夫策之爻曰中行無咎象曰中未光蓋以其先有所比而後絕之未免為中行累耳上應三比五兩爻俱稱夫夫此上之所以無號終凶也

三三火天大有

離上乾下明之炤九有也柔應乎剛明本乎健一陰虛中建極之象也陰不能為極而五其極也傳曰柔得尊位重在位也大中斯應咸一乃心退惡揚善剛

明應天柔之統乎剛也剛之應乎柔也天人相應而上下歸心微矣哉公之繫爻或云无咎或戒弗克均之應五而佑助歸上何也剛柔之分也陽在下者柔履之孚也威也柔所以統剛也柔在位者剛履之信也順也剛所以尚柔也自天之佑以佑剛也故曰大有上九自天佑也

自註

一陰虛中云云凡卦之五陽一陰者易畧以

陰為之主先儒非之予故曰陰不能為極而五其極也傳曰柔得尊位大中而上下應之尊位與大

卷之上

九

中皆指五也柔既居五為文明之主傳曰其德剛健而文明應乎天而時行又以明本乎健柔應乎剛而後元亨可見柔必藉剛以撫大有此六五之信順非不足以致祐助姬公于上九曰自天佑之吉无不利象亦曰大有上九自天佑也始知履信思順又以尚賢非上九剛明之才夾輔柔君而尊尚之恐諸剛健有才者未必為柔主用也予故曰自天之佑以佑剛也凡爻之剛者皆可以佑而九居上且與六五同體其才可以統諸剛而効之五

然則天之佑上九也。豈偶然哉。集註 雲峰胡氏曰：小畜亦五陽一陰之卦。主巽之一陰則曰小。此主離之一陰則為大。何也。曰巽之一陰在四。欲畜上下五陽。其勢逾而難離之一陰在五。而有上下五陽。其勢順而易。卦名因四五二爻。而有大小之分。君人者之大。分明矣。故小畜之亨不在六四而在上下五陽。大有之元亨不但在上下五陽而在六五。雙湖胡氏曰：彖辭曰柔得尊位以下。專主六五。一爻以論人君之位。能有眾陽之大。自其德剛健以下。實兼上下兩體。以論人君之德。能致元亨之治也。唯一陰居尊位。故可以全體歸之。○朱子曰：火在天上。大有凡有物類。是自家照見。得方見得有。若不照見。則有无可知。何名為有。天命有善而无惡。當大有時。遏止其惡。顯揚其善。反之於身。亦莫不然。非止用人用人。乃其一事耳。○雲峯胡氏曰：諸家多以初九无交害為無上下之交。所以无害。本義從程子之說。謂居下无係應而未涉乎害。蓋无係應三字。已自見无上下之交矣。富者

怨之府。故當大有之時。最易有害。初陽在下。未與物接。所以未涉於害也。何咎之有。然以為匪咎。而以易心處之。反有咎矣。无交害。大有之初如此。艱則无咎。大有自初至終皆當如此。○九二宰相任重之事。九三諸侯朝享之事。皆不言吉。皆臣職之當然者。然享有朝享之字。有宴享之字。本義唯訓享為朝獻。又曰六五虛中下賢則又兼宴享之義矣。享禮之盛者。必如九三有剛正之德。乃能當之。在小人則有不供苞茅不脩朝貢者矣。安足以當此。○東谷鄭氏曰：九四居四陽之首。而率諸陽與之偕進。其盛多蓋彭彭矣。然明不能燭理。智不能慮遠。以其盛多者而震之。必非柔中之君所能安也。下三陽皆從體。四乃明之首也。有明辯之昏。則匪其彭。然後免於咎。○或問上九自天祐之吉。无不利。朱子曰：上九以陽剛居上。而能下從六五者。蓋陽從陰也。大有雖六五一陰。而上下五陽應之。上九能下從六五。則是履信思順而尚賢。蓋五之交乎信也。而上能履之。謙退不居。思順也。志從於

五尚賢也。天之所助者順人。之助者信。所以有自天祐之。吉無不利之象。若无繫辭此數句。于此爻遂無收殺。以此見聖人讀易見爻辭有不明處。則於繫辭傳說破如此類是也。

雷天大壯

震上乾下。長男從父而陽始壯也。乾壯。恐首壯之初前趾之象也。四雖善動一索之陽。非用壯之陽也。決藩壯與往則尚矣。壯之象曰利貞。明大之必貞也。二曰貞吉。四亦曰貞吉。壯者九也。二四非壯也。故皆曰

易

卷之上

十三

貞吉也。正大而天地之情可見。故禮以節其壯。雷以收其威。君子之觀象以法天者。豈其微哉。

自壯者九也。云云。凡卦以陽居陰為不正。壯之二四非正也。二曰貞吉。四曰貞吉。悔亡。何也。四陽盛長剛已壯矣。則取不極其壯者為正。此反例也。故以陽居陰皆曰貞吉也。初與三以陽居陽正也。然處大壯之時。而過于剛。故曰征凶。貞厲戒之也。乾三陽在內。而壯公不欲其恃壯而進。震一陽在外。而動公戒其先貞而後進。以故決藩壯較尚往。

易

卷之上

十四

無礙而五上二陰。或喪羊以自斂其鋒。或觸藩以自取其困。君子道長。小人道消。然後知正大而天地之情可見。君子之簡在帝心。其體天象以非禮弗履者。蓋無日不兢兢矣。集註建安丘氏曰。遜小利貞小者。利於貞也。指二陰言。大壯利貞。大者利於貞也。指四陽言。陰之進不正。則小人得以陵君子。陽之進不正。則君子不能勝小人。皆扶陽抑陰之意也。中溪張氏曰。復雷在地。中則天地生物之機伏而未露。聖人有以見其心。大壯雷在天上。則天地生物之心已達於外。聖人有以見其情也。○雲峰胡氏曰。心未易見。故疑其辭曰復其見天地之心乎。情則可見矣。故直書之人能情天地之情。動孰非禮。人能心天地之心。動之端孰非仁。愚嘗謂孟子養氣之論。自此而出。大者壯也。剛以動。即是其為氣也。至大至剛。大者正也。即是直養而無害。○建安丘氏曰。非禮勿履者。復之事也。至大壯則動。皆天理無待於勿。故君子以非禮弗履。勿者禁止之辭。弗者則自不為矣。○蘭氏廷瑞曰。

壯之初九與夬之初九一也。或為趾，或為前趾，何也？曰：夫五陽已盛，將決一陰。初九前往而不可遇，故謂之前趾而戒之。以往不勝，為咎。大壯則四陽雖壯而二陰未全消，未可即往，故謂之趾而且繼之以征，凶有孚也。雲峰胡氏曰：易春秋美惡不嫌，同辭九二因中得正，曰貞吉，許之也。九四不中不正，曰貞吉戒之也。大壯九三即遯九四兩爻，皆分君子小人在遯者其辭平，在大壯者其辭危。危九三之過剛也，剛壯之時，又過於剛，小人用之。

為壯不足，責君子用之，蔑視天下之事，雖正亦危矣。三過剛而上，遇四之剛，故有羝羊觸藩羸其角之家爻，皆用象以為占。此則因上文以貞厲為占，又因以取貞厲之象。節齋蔡氏曰：九四為壯之主，以剛決柔，壯之正者也。位不當，故有悔，得正而吉，其悔可亡。藩五也，決開也，以剛決柔，易而無困也。輻在車之下，所用以行者，下乘三剛，壯輻之象。○雲峰胡氏曰：諸家多以喪羊為下四陽本義，獨為五五互兌，自有羊象，觀四陰有剝陽之勢，至四

則曰：觀國之光，觀五也。壯四陽有決陰之勢，至四則曰：大輿之輻，載五也。凡若是者，尊君也。喪羊于易，又若人君自亡其剛而不與眾陽較，然亦尊君也。旅上九喪牛于易，牛性順，上九以剛居極，不覺失其所謂順，此曰喪羊于易，羊性剛，六五以柔居中，不覺失其所謂剛，自失其壯，故爻不言壯，无悔與。咸六五同，亦非深許之辭。○朱子曰：上六取喻無巧，蓋壯終動極，无可去處，如羝羊之角，掛于藩，上不能退，遂然艱則吉者，畢竟有可進之理，但必

艱始吉耳。

卷之上

十六

風天小畜

巽上乾下，陰畜陽也。陰不能畜陽，初二之復，陽上進也。三婚媾于四，說輻矣。反曰：胡為乎自貽伊戚，愆而思逞，甚矣四之危也。其所以憂傷之者，至矣。陰孚陽陽乎陰，密雲且雨，而尚往者，處也。明陰不能畜陽而陽自畜也。婦貞亦厲，陽進則凶，危之也。嗟乎，女德無極，婦怨無終，君子避其怨，不食其德，處小畜之道，不可不知也。宣尼畏匡，天未喪文，西郊密雲，以懿文德。

先聖後聖其揆一也

文王志在明夷道在小畜卦體內健外巽互

離有內文明而外柔順之象處小畜之道緊要全

在文德此是大關係處晦翁言未能厚積而遠施

恐非肯予引宣尼畏匡天未喪文云云正發明懿

文德與詩咏不顯之文同意非細行也初二之復

晦翁添一進字說陽本在上故云進復在上上殊不

與小人作緣言陽復于下也如復之一陽在下亦

曰來復也三婚媾于四反目而四知懼依然密雲

不雨也五與四相孚遂與上合交以畜乾既雨既

處伊誰之咎予故曰陰不能畜陽而陽自畜也假

卷之上

十七

畜君也得為因小小事畜止也得不可泥定一事

說○雲峰胡氏曰自乾坤而下屯蒙需訟師比皆

三男陽卦用事至此方見巽之一陰用事而以小

畜名焉尊陽也陰之畜陽唯能以巽入柔其剛健

非能力制之故陽之亨自若也小過六五爻隣與

小畜象辭同文王之意謂一陰畜乎五陽陰有所

不及不能成雨也周公之意謂四陰過乎二陽陽

有所不及亦不能成雨也陰不及不許小者之畜

陽不及不許小者之過何也易固為尊陽作也本

義以為文王之事何也下畜上小畜大正為文王

與紂之事但能用柔巽之道以止畜其惡然終不

卷之上

十八

陽剛之中而有運旋者存郁郁乎其美自不可掩。陰合其美也。辭上下以定民志。即陽剛之內而有節制者。寓秩秩乎其守自不可踰。禮繇陰制也。剛應柔而其文著柔。履剛而其禮嚴。陽中有陰剛中有柔。博文約禮非強合也。補遺易中言月幾望者三望者日月相望。月將盈之時也。皆對陽而言。中乎四絕初之應而從乎五也。歸妹五以二為應而從乎二也。小畜上本陽也。乃乎于陰以對陽。易為君子謀。故戒之曰。君子征凶。九三反自稱女言。

卷之止

相敵也。上九既兩解。婦言相順也。小畜只畜得九三一爻。初二兩陽。發居于下。其去四也。遠其治已也。嚴自是畜他不得。故皆曰吉。何玄子解與予同讀之快然。

三三 水天需

坎上乾下。內健而外險也。險而不陷。健故也。五陷矣。有正中之象。為匪陷也。而以為位也。物生而釋先屯。後需待養也。五主養者也。養明酒而躋公堂。介稷粢而饗南敵。君子以宴樂天下也。養之義大矣哉。故諸

爻皆稱需。畏險也。而五曰酒食。貞吉。需之者至而養之道得也。曾孫之稼。以為酒食。詩人歌之。康功田功。今日就樂。姬公訓之。故涉川非險也。一日不再食。險之至也。五之飲食。宴樂。其所以為光亨也哉。

卷之止

二十

序卦傳曰。屯者初之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。易首乾坤。天開地闢。而作之君。蒙作之師。物穉待養。飲食之道不可不講也。洪荒之世。命官分職。治田里。教稼穡。正是聖人濟險。恐者吾。故曰。一日不再食。險之至也。如晦翁解。是終日飲食宴樂。不容更有所為。將安坐以待險難之平。恐無是理。細觀諸爻。初需于郊。二需于沙。三需于泥。四需于血。皆出而在外。以圖濟險。五主需者也。需于酒食。以養天下。養之功大矣哉。故爻曰。貞吉。象曰。以中正。明五之德。配其位。而分猷。宣力者共襄。養道之厥成也。上已入穴。而三陽之來。不速之客。尚期合力以濟。未聞不出戶庭。飲食宴樂而坐待。險之自平者也。集註東萊呂氏曰。云上於天。而未成雨。猶君子未施於用。而需待之時也。飲食宴樂。

計所以養天下而令之令哺鼓腹各得其所與後世不得志而趨藥之託昏冥之迷者異矣○雲峰胡氏曰雷與漸皆取有所待而進之義需內卦于郊于沙于泥由平原而水際水際非人所安也漸內卦于干于磐于陸山水際而平原平原非為所安也皆以三危地故也需之三遇坎而口致寇至漸之三互坎而曰禦寇禦寇者畏剛而能止致寇者乾剛而不中也致之一字罪在三矣險何嘗逼三三悉於求進自逼於險云○問敬慎二字曰敬

卷之十一

十一

萊呂氏曰需初九九五二爻之吉固不待言至於餘四爻雖時有悔各終歸於吉如二則小有言終吉如三之象則曰敬慎不敗四之象則曰順以聽也上則曰有不速之客三人來敬之終吉大抵天下之事若能款曲停待終是少錯

三三 山天大畜

艮上乾下止而健也惟止生明輝光之象也健而不息日新又新隆隆然如登之象也王潤川禪學至君求窮處逆度帝心乃春君子觀象學如不及應天時

易 卷之十一 十一

行三逐艮馬上闢天衢皆所以應天也涉川何不利焉初二之剛未躁也四倍童牛初不為災五畜豕豕二不為尤止健之貞大畜之微義也碩人在淵泌水樂饑豈忘天下鴻漸女歸王明用汲其出以時

自註 大畜象與傳言學問仕進兩項大眾言學問六爻言仕進總之為君子言也時解以能止健為止惡乾象天故言涉川口應天其德剛健如何為惡此卦象傳首一節是畜德事次節依聯翁卦變言艮剛進居鼎鉉六五尊而尚之以其有止健之

德故曰大正也。有德如此，宜其食養賢之祿。而有應天之功矣。下體二陽，姬公慮其躁進，暫畜止之。吾故曰：四倍童牛，初不為災。五畜積聚，二不為尤。君子之愛人，以德四五之畜，欲初二之待時而動也。上闢天衢，三逐良馬，聲應氣求，此其會矣。初二豈終利已脫轅哉？吾故曰：玉剛用，故其出以時。乾健上進，為良所止，故有畜養。良陽卦也，陽為大，故曰大畜。大小畜所畜皆乾，所別者良巽耳。是故以大畜大謂之大畜。象註雲峰胡氏曰：大畜大壯。

卷之上

五十三

而違上則厲。然所謂厲者，非獨以仕進言。凡逞剛好大矜勝露才之類，皆是。蘇子瞻云：小畜之畜乾也，順而畜之，故始順而終反。曰：大畜之畜乾也，厲而畜之，故始厲而終亨。君子之愛人，以德細人之愛人，以姑息見德而愠，見姑息而喜，則過矣。初九欲進之意，无已也。至於六四，遇厲而止。六四之厲，我所謂德也，使我知戒而終身不犯于災者，六四也。○朱子發云：初剛正也，二剛中也，四五柔也。柔能畜剛，初二知其畜我者愛我者也，而安之若命。

卷之上

五十四

下之險則涉川之功成矣。觀之三陽也。先之以有厲申之以說。觀守之以艱貞。觀之四五也用。特以制之用。牙以守之。兢兢乎才不使遽。遲健不使遽。試如斯也。然後足以當大任而不懼。是豈一日之積哉。人有不為而後可以有為。此之謂也。

三三天地泰

坤上乾下。天下濟而地上行也。交泰之義也。上下則喜。其交于內外則喜。其別小大之分也。王泰惟后帝乙歸妹。陽倡陰和。一包荒以尚中。五虛中以行願。

卷之十一

十一

同氣相求。咸有一德。征吉。連茹。克艱。食福。翻二在外。后其念之。俾予一人。元吉。佑之時不可為。命其在茲。補遺。乾坤至履。陰陽各三十畫。可見陰陽無過不及。然後為泰。王泰者后也。裁成輔相。非一人之力。帝女下嫁。上下始交。法天地也。天地之際。交在三。四而无往不復。不戒以孚者。何翩翩其來速也。設卦觀象。彖征如初中。行如二艱貞。如三輔泰君子。未嘗一息敢戲渝焉。即歸妹之帝乙。中以行願之。弗遑而靡常之命。倏爾復墮。天道其大。可畏哉。

註 雲峰胡氏曰。三陽來而居內。三陰往而居外。陰陽之正。唯泰卦為然。然三陰三陽往來之卦。凡二十。而泰否適居其先。故卦辭獨以往來言。又曰。按辟卦。乾四月。坤十月。卦本義於乾坤不言。獨自泰正月以下言之。何也。蓋嘗思之。自乾坤二卦外。上經泰否。臨觀剝復六卦。三十六。而陰之多於陽者。十二。下經遯大壯夬姤四卦。二十四。而陽之多於陰者。十二。又上經自泰正月而臨十二月。而復十一月。陽月順數。已往自否七月。而觀八月。

卷之十一

十一

而剝九月。陰月。地推未來。下經自遯六月。而姤五月。陰月。順數。既往自大壯二月。而夬三月。陽月。逆推方來。以上必皆除乾坤。然後見其多寡。逆順自然之序。此本義所以斷自泰正月而言之也。至若乾不言四月。而言之於下經之姤。坤不言十月。而言之於上經之復。蓋先天圖剝復之間。自有坤後。天復次剝。剝復又自有坤。下坤上此。坤十月之卦。本義所以不言於坤。而言於復也。先天姤夬之間。自有乾後。天姤次夬。夬姤又自有乾。上乾下此。

乾四月之卦本義所以不言於乾而言於姤也。天地乾坤陰陽之極。剝復夫婦陰陽消長之際也。讀本義者不可以不知。○何玄子曰：魏文靖事宋穆陵進講泰卦。嘗曰：內君子外小人固為泰也。第在外而心腹是寄不為外。內而情意不親不為內。一時聞者無不嘆賞。可謂深於內外之解者矣。○程傳曰：帝乙制王姬下嫁之禮法者也。自古帝女雖皆下嫁。至帝乙然後制為禮法。使降其尊貴以順從其夫也。六五以陰柔居君位。下應於九二剛明之賢。五能倚任其賢臣而順從之。如帝乙之歸妹。然降其尊而順從於陽。則以之受祉且元吉也。

乾盪八卦解義註終

兌盪八卦解義正卷之上

天澤履

乾上兌下一陰為說而五剛為主也。五剛中正德威之象也。三雖善說明明在上可近而不可犯也。履也者禮也。辯上下定民志貴其嚴也。素履无咎坦坦貞吉履之道得矣。三主說者也。眇視跛履志剛復矣。啞人之凶奚其免焉。故三非武人也。稱武人稱為君凶象也。想懇終吉人臣事君之義也。五五其厲勅幾畏巖上必其旋考祥元吉甚矣。世途皆虎尾也。說終受啞。夫即非貞辯各定志履以和行以象大難至哉。周文。

履者禮也。履以和行兌之履乾貴其說也在。卦則以不啞而亨在爻則以啞而凶何也。三陰柔无才不中正无德眇視跛履說以取容以此履五之剛五乃夫其履而啞之易事難說此五之光明也。決去大奸雖貞亦厲是在五之善其夫而已。周文小心翼翼以履虎尾而崇候虎之譖終不能肆其啞此其旋之履也。元吉又何疑焉。朱子曰。

履虎尾言履危而不傷之象。上乾下兌以陰躡陽是隨後躡他如踏他腳迹相似所以云履虎尾是隨後履他尾故於卦之三四各得虎尾義便是陰去躡他陽背脊後處伊用云履藉說得生爻潛室陳氏曰卦辭之虎尾王九四言其正體也爻辭之虎尾王九五言其變體也卦為正體爻多變體不可執泥。雲峰胡氏曰程傳訓履為踐為藉以上下論也本義云有所躡而進以前後也於尾字為切諸家多以兌為虎本義從程傳以乾為虎

易

卷之止

二十九

本夫子象傳意也不啻人亨小畜之亨在乾乾之陽能達於一陰之上也履之亨在兌兌之陰能安於三陽之下也大抵人之涉世多是危機不為所傷乃是履履大傳曰易之與也其當文王與紂之事耶是故其辭危危莫危於履虎尾之辭矣故九卦處憂患以履為首。建安丘氏曰履以陽交處陰位為美二與四同也而二有坦坦之易四有愬愬之懼者二得中而四不得中也二與五各得中位二貞吉而五貞厲者二以剛居柔五以剛居剛

也故履卦諸爻唯九二為能盡履道之義。雲峰胡氏曰三履虎尾四亦言之者承三而言也但本義於三之履虎尾曰不中不正以履乾是以乾為虎而三在其後也於四之履虎尾則曰亦以不中不正履九五之剛是以九五為虎而四在其後也大抵以兌說視乾剛則乾為虎自乾之三爻視之唯五以剛居剛謂五為虎亦可也然三四皆不中正而占有不同者三多凶履之三以柔居剛其凶也宜四多懼履之四以剛居柔愬愬然所以終吉

易

卷之止

三十

兌為澤。兌上兌下義取乎說也。君道匪說雖三時之暇民不為勞也。雖百萬之眾民不為死也。君都臣俞戚有一德同寅協恭萬邦作孚。初二得之矣。剛中柔外說之大義也。三之凶非其義也。四之喜與其介也。五之厲防其剝也。上之未光惡其引也。嗟乎說之道始於柔而貞於剛。斷金之利如蘭之臭。君子之道也。甘言如飴。美疾滋毒。小人之行也。詩云人之好我示我周行。觀於麗澤求其友生其殆不容已也夫。

補遺 悅之大者無過順天應人而剛中者實主之
 五主兌者也諸爻皆云兌而五獨云孚於剝有厲
 何也悅我者即剝我者也五恃其正當而與引兌
 者孚焉象特誅上六之心曰未光此豈可對天人
 而无愧者乎彖成以利貞其防之也預矣○卦名
 爲兌蓋以三畫卦一陰進乎二陽之上氣之舒散
 乎外有悅意也二兌相麗內外皆悅故仍名爲兌
 天地悅則萬物生人心悅則萬物通故悅有亨道
 然悅不以貞則爲妄悅尤不可以不戒也○巽兌
 成卦皆主於柔然巽內柔外剛其質柔也故止小
 亨兌內剛外柔其用柔也故亨曰利貞者猶以內
 之剛爲主耳蓋二陰一陽則陽爲之主二陽一陰
 則陰非爲主但爲陽之用而已集註 丘行可云嘗
 攷三女之卦聖人多以貞戒之離曰利貞亨巽曰
 利貞兌曰亨利貞皆以正言也三男之卦則不言
 貞震曰亨坎曰心亨艮曰艮其背而已蓋陰柔之
 質多病於不正而陽剛之體爲能有立也○或問
 夫子極贊兌義如何予曰剛介之性自天命之是

卷之十一

三十一

人一生根本君子內以剛爲主卻養成一團太和
 元氣粹面盎背只見其溫和全無一毫猛烈氣習
 此柔外本之剛中原无不正所以君子作事大是
 從利禹之隨山濬川非悅而忘勞者乎湯之東征
 西怨非悅而忘死者乎夫子極贊之曰悅之大民
 勸矣哉若是勸民費許多周折民未必勸惟悅而
 民自勸假有王者儼儼氣象不識不知忘帝力於
 何有大者如此况其小者乎○雲峰胡氏曰二孚
 孚五也以陽居陰本有悔孚五則吉而悔亡然以
 九二則悔亡以九五則有厲也六三爲兌主悅
 猶未極上六成兌之主而居悅之極二比三能不
 孚乎三而孚五故吉五兌之君也而比上不平乎
 二而孚上故有厲○建安丘氏曰兌說也以一陰
 而說乎下之二陽也在卦以二陰爲說注四陽則
 皆爲所說者三以柔居剛爲下兌之主動而求陽
 之說故曰來兌上以柔居柔爲上兌之主靜而求
 陽之說故曰引兌來兌之惡易見故本爻凶引兌
 之情難知故此爻當戒是以前陽爻在下兌者多

卷之十一

三十一

吉在上兌者多凶。初剛在下與陰無繫。故和兌吉。二已近。三入說猶淺。故孚兌吉。悔亡。四入上兌處。三五之間。莫知所決。故有商兌未寧之象。五與上比。處說將極。故孚於剝則有厲矣。

三三火澤睽

離上兌下。火明於上。水潤於下。不相為謀也。天地絪縕。上下異位。男女構精。內外異居。萬彙萌生。別族而處。同者生生不息。異者物各得所也。初喪馬矣。四以爲元夫之遇也。二于巷矣。五以爲厥宗之慶也。三元

卷之十一

三十三

初矣。上以爲遇。雨之吉也。皆睽而同。同而異之象也。中少異志。事取諸小。合志相求。義取諸大。君子觀象。得其異者而清寧。以位得其同者而萬物以育。

補遺 卦未有言小。又言大者。睽獨兼言之何也。家

而其志通治內治外。何事不可濟。又寧止小事之吉哉。六爻稱无咎者四。而吉獨歸上。蓋睽起於疑。疑釋則合。故吉也。全體元亨利貞四德皆无之主。睽者又不可不深省也。集註 中溪張氏曰。離下兌

上爲革。兌下離上爲睽。革以九居五而六居二。剛柔得位。故曰元亨利貞。睽以六居五而九居二。剛柔失位。故曰小事吉。若革之九五。則可以大有爲矣。湯武之革命。順天而應人是也。何女子曰。睽之事。固有取於小。而理則極其大。請究言之。天高

地下。其體睽矣。然陽降陰升。相合而成化育之事。則同也。猶之男女異質。其形睽矣。而男以女爲室。女以男爲家。其相求之志。則通也。此至陰陽相應。言在卦中。若五與二應。三與上應。是也以天地况

卷之十一

三十四

男女非對言也。雖然。陽之應陰。陰之應陽。猶曰常理。若夫天下之大。羣生之眾。睽散萬殊。而其事有可相類者。卽如以陰應陰。以陽應陽。蓋彼此同德。亦各從其類也。在卦中。若四與初應。是也。夫如是。則天下亦无不可合之睽矣。睽之時用。豈不大哉。辨爻 何女子以三與五爲睽之主。爻九四一陽間之。三欲應上而隔於四。五欲應二而阻於四。此所以爲睽也。予每讀四之詞曰。睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。不知其何以爲惡人。若以女子解論之。則四

之稱惡人。蓋有以也。卦惟初九一爻最爲得正。故四之遇初則曰遇元夫。初之見四則曰見惡人。夫人當睽離之時不可自恃其剛健之才。須用柔道以處之。象傳所謂說麗乎明。柔進上行。得中應剛。皆用柔也。初之喪馬勿逐。自復見惡人。亦用柔也。孔子之見南子。陳實之弔張讓。古之人有行之者矣。睽之二遇王於巷。三无初有終。卒以睽而得合。皆本此意而行之。以致五厥宗。噬膚上遇雨則吉。然後知初之見惡人。蓋處睽之善道也。

卷七上

三十五

三三 雷澤歸妹

震上兌下。陽動而陰說也。動者陽之常說者陰之性。長男少女相說以動。非恒久之道也。坤上乾下。天地交也。而萬物勾萌。甲折以與夫。婦一天地也。終始循環。生生不息。坤乾而後伊誰之責。故曰歸妹。天地之大義也。初二之賢。跛履眇視。厥配匪良。既恒且幽。女之貞也。三以說動者也。有女如雲。匪我思存。歸婦又奚尤焉。嗟乎。愆期之妹。中心遲遲。迫其吉。今慎厥所歸。五之在中。歸妹之正也。匪以袂良。乃以貴行。幾望

之吉。女之終也。戒之也。上承虛筐。安所適歸。君子觀象。將以永終。能無知微。

補遺。宗乘剛白。不可動。動則說以隨之。鮮有不爲所制者矣。自古淑女之歸。寤寐求之。未嘗不動也。動而不亂。鐘鼓樂之。未嘗不說也。悅而不淫。歸妹之戒。計者六三也。義皇直命之曰。歸妹明此卦女乘權而夫從婦也。六爻之吉凶。皆妹自爲之。而男不與焉。嗟乎。漸之女。歸周召之化也。繼以歸妹。鄭衛之風也。天地之大義。既明人道之終始。斯正是

卷七上

三十六

在帝乙歸妹。有以端其始。而善其終矣。集註。雲峯

胡氏曰。象詞惟臨與井言凶。否與剝言不利。言凶者。未嘗言不利。言不利者。未嘗言凶。歸妹既曰。征內。又无攸利。何也。以說而動。非情之正。恣情肆欲。何所不至。故六十四卦中。其不吉未有若是之甚者。聖人著之以爲世戒也。然隨亦動而說者。而曰元亨利貞。何也。易以內卦爲貞。隨貞震。此動而彼說。歸妹貞兌。女說而男動。故不同也。何女子曰。震兌合體爲歸妹。震長男爲天。交於地之始。兌少

女爲地交於天之終其在六爻坤乾交於上下坎離交於南北震兌交於東西象天地之交出震見離說兌勞坎象萬物之興天地不交而萬物不興故歸妹爲天地之大義也在妹爲女之終婦之始始終相續生生不息其義與天地同大○哀公問於孔子曰冕而親迎不已重乎孔子對曰合二姓之好以繼先聖之後以爲天地宗廟社稷之主君何謂已重乎天地不合萬物不生大婚萬世之嗣也冕而親迎親之也○節初齊氏曰九四正歸妹

卷之上

三二

者也而曰歸妹愆期剛履柔而能久客俟時以全其妹之正者也詩曰士如歸妻迨冰未泮故家語云霜降多婚冰泮殺止震則冰泮矣而猶曰遲歸有時非愆期乎然三四雖無應而震兌終相合故曰遲歸有時○三從四謂女從男節初解是也晦翁以四爲賢女諸解因之失其旨矣○何玄子曰歸妹六五諸家皆以妹解不知爲帝乙言也王姬下嫁自古已然至帝乙而後正婚姻之禮稱帝乙歸妹所以告三使知取法也三卽妹所居之位也

其君謂妹也禮夫人稱小君也降二女於馮湫而後世一稱湘君一稱湘夫人嫡例爲君而餘皆媵也其姊卽初二也帝乙爲其妹制袂尚德而不尚飾故其袂不及其姊之袂良妹能從帝乙之罪如小星貫魚而不事妬忌則女德之盛無以加此故有貫魚之象此象在小畜中孚以位言陰盛而與陽抗也在歸妹以德言陰盛而可與陽對也卦惟二五有應然命卦大旨只以三之歸四言故於二五不取應義

卷之上

三十八

巽上兌下柔虛其內剛實其中天之正命也中孚之象也故口中孚以利貞乃應乎天也巽順化邦信及豚魚柔虛涉川往无不利中孚之應也應以天也二五王予者也剛得中也鶴鳴子和行乎學如中心之願不可解也三四柔在內者也初戒其他四亡其匹虛而不係於應也三合四而爲虛應上而成敵匪孚也而鼓罷歌泣不可爲常矣翰音登天不可爲貞矣嗟乎豚魚之吉在陰之和物也而孚及之况於人乎

書曰與其殺不辜寧失不經君子念之矣獄成額天
夙期將至乎以議之議以緩之其猶泣罪解網之遺
愛也夫

補遺

卦之言獄者五噬嗑獄之始中孚獄之終其
始也去間以安天下其終也議獄以生天下如所
云殺之三宥之三欲哉恤哉刑期於無刑聖人豈
得已而用獄乎若賁之無敢折獄豐之折獄致刑
旅之明慎用刑而不留獄用之各當其時也克仁
如天四凶之誅天下咸服又豈容姑息以養奸哉

卷之上

三十九

諸爻稱无咎者二凶者一絕不言乎何也爻惟五
孚二夫子擬議鶴鳴子和而歸之言行動天地然
則二之得君出身加民發邇見遠之際得免於咎
足矣好爵之靡何得遠言吉乎甚矣中孚之難也
豚魚知風鶴知夜半翰音司旦物之信也如此人
而無言不知其可也尾生之信信也而窮矣集註
朱子曰一念之間中無私主便謂之虛事皆不妄
復謂之實不是兩件事伊川云存於中為孚見於
事為信說得極好因舉字說孚字從爪從子如鳥

抱子之象今之乳字也一邊從孚蓋中所抱者實
有物也中間實有物所以人自信之○蛟峰方氏
曰月幾望不處盈也馬匹亡不為黨也四捨初九
之黨而上從五此大臣之絕私黨而一心於君者
故有馬匹亡之象以陰居陰履柔處正不敢敵陽
此二臣功業已盛而不敢居其盛者故有月幾望
之象若大臣而處盈植黨則有咎矣禹之不伐周
公之不驕月幾望也晏子不入崔陳之黨韓退之
不污牛李之朋馬匹亡也○建安丘氏曰柔在內

卷之二

四一

而剛得中則剛中者成孚之象也在六爻以二五
之剛為王故二言鶴鳴子和而五言有孚二言我
爵爾靡而五言攣如其交孚之實可見矣餘四爻
初上則以實應虛三四則以虛應實而所居之位
又復不中皆未能有孚者也初之應四初實而四
虛也故初虞四之有他而四絕初之類而從五也
三之應上三虛而上實也故三之應上則鼓罷歌
泣之不常而上之應三則如翰音登天之無實也
合中孚六爻而詳此虛實之義則剛中為孚之象

昭昭矣

三三 水澤節

坎上兌下。行險而知節也。愆陽伏陰。天地之險也。縱欲敗度。人心之險也。險而知節。四時以成。百姓以寧。主節者得中而當位也。制數度。議德行。君子以節人心而範圍天地也。初以節而无咎。二以不節而凶。三之嗟。四之亨。道相反也。五以節而甘。上以節而苦。甘者天下之所共厭。飢也。剛得中而節。順乎天地。通乎人心也。消消不息。莫或塞之。源源不竭。說以行之。苦

行爲甘。誰其寤之。

卷之二

四十一

補遺

乾坤至節六十卦。三百六十爻。以當期之日。故曰天地節而四時成。夫天行之度。四時之序。終始循環。若或限之。而不過。君子以制數度。議德行。法天地也。節之道大焉。安節爲甘。節而苦。節不與焉。初二出處之際。通塞之關。不言節而自有其節。夫子擬議於不出戶庭。曰亂之所生也。則言語以爲階。豈非下流已塞。而坎口不掩。恐階之禍。雖閉戶可也。此可與知者道。彼知有節而不知有時者。

何足以語此。集註何女子曰。夫乾純剛也。坤純柔也。純則无節。今分坤五之柔。而來三以節。乾分乾

三之剛。而往五以節。坤分則有節矣。剛得中者。以九五言。九往居五。得上卦之中也。向也。坤以柔居。中柔安能節。今以剛而得中。則大君有甘節之吉。而可以通行於天下。此節之所以亨也。澤上有水。節以澤節水者也。虛則納之。滿則流之。其權在澤。初九九二六三。澤也。節人者也。六四九五上六。水也。節於人者也。節之於初九。則太早。節之於六

卷之二

四十二

三則太莫。故九二者施節之時。當發之會也。水之始至。澤當塞而不當通。既至。當通而不當塞。故初九以不出戶庭爲无咎。言當塞也。九二以不出門庭爲凶。言當通也。至是而不通。則失時。而至於極。六三是也。是禍福之交。成敗之決也。鄒汝光云。君子之學。固將有所用之也。初之不出戶庭。彼有所不得已耳。二亦有不得已乎。故履大臣之位。非无柄也。遇同德之君。非无主也。三以綱畫當其前。又非有所塞之也。然且不出戶庭。何與躬補綴奏。

贖之任而託括囊以固位。伎也。據開閣延賢之地。而託寡交以逃咎。陋也。操決疑定難之權。而託遜讓以避怨。奸也。以此爲節。蓋指其君與天下於一擲而博之者。也不亦凶乎。雲峰胡氏曰。他爻之節。節其在我者。九五當位以節。節天下者也。節天下而使天下甘之。所謂中正以通者也。五本坤體。又居中。故有甘之象。甘在臨之三。則我求說於人。故无攸利。在節之五。則人自說於我。故往有尚。

三三 山澤損

卷之上

聖主

艮上兌下。損剛益柔。損下益上也。損匪孚。有剝象焉。下弗應也。神弗亨也。二簋奚用。焉孚也。者。損之義也。時也。者。損之權也。剛上柔下。愆忿窒欲。君子觀於其象也。初剛益四。酌損宜也。二居柔矣。中以爲志。弗損固其貞也。三剛極矣。損一成。兩合兩致。一化醇。化生皆以此也。不獨求友也。四五受益者也。損疾有喜。十朋元吉。從其量也。損終爲益。惠以因民上之得。臣乎之至也。與時行也。時乎。時乎。剛柔迭居。損益盈虛。觀天之道。時措之宜。

損三爻。義云。損三成。兩合兩致。一何也。三人

行。損去一人。下卦一陽上。上卦一陰下。遂成陰陽

正應。艮兌合而生育成。此所謂一人行。則得其友

也。天地間。陰陽剛柔。鬼神造化之類。皆兩而已。本

義兩相與。則專曰戒。占者當致一。一則一陰一陽

之調也。各致其一。則爲兩矣。雲峰胡氏曰。上下

經陰陽各三十畫。然後爲泰。否爲損益。咸男女之

交變。而損則不交。恒男女之不交變。而益則交。咸

者。夫婦之情。情之感也。極必損。恒者。夫婦之道。道

之久也。極必益。然損九三。益上六。爲損初九。上而

爲四。爲六。胡不謂之損。損九四。益初六。謂之益。上

九下。而爲三。爲六。胡不謂之益。益在下卦之下。民

爻也。下之上。容可損。下之下。爲民。決不可損也。故

損之釋彖曰。損下益上。而不言損民。益之釋彖曰。

損上益下。民說无疆。則其爲益民也。可知矣。民爲

邦本。可益而不可損。如此。○益曰。與時偕行。損於

時之一字。凡三言之。然則不當損之時。而損可乎。

哉。非特二簋之用。有時。以卦畫推之。損剛益柔。有

卷之上

聖主

時以天下之理推之凡損益盈虛皆有時也○或問懲忿窒慾忿怒易發難制故曰懲慾是戒於其後慾之起則甚微漸漸到熾處故曰窒慾謂塞於初古人說情實實是罅隙須是塞其罅隙朱子曰慾也不是專戒於後若是怒時也須先懲治他始得慾者慾於今而戒於後耳窒亦非是真有箇孔穴去塞了但遏絕之使不行耳又曰觀山之象以慾忿觀澤之象以窒欲欲如污澤然其中穢濁解汚染人須當填塞了問觀山之象以慾忿如何曰

卷之七上

學五

人怒時自是恚突兀起來故孫權曰令人氣湧如山故慾忿如摧山室欲如填壑○損下三爻皆損下益上上三爻皆受下之益初二亦當損者然初曰酌損二竟曰弗損何也初以剛居剛陽實有餘二以剛居柔僅足資身而已非甚優裕也且君子用其一緩其二損三而益之以初已用其二矣要損及於二不幾盡用其三乎爻詞分別言之雖曰不得已而用而終有不忍盡用者存聖人仁民之意於此可見○何玄子曰六五擁有大寶上九不

過天子之主藏臣耳處上九於卦終亦內本外末之意弗損益之者言上九不必損已之有而自有以益六五也本卦九二亦曰弗損益之五受上之益而非得之二也上取三益五而非損之已也故二上皆同詞焉然上九之所以益君而无咎者以其道可貞故吉而利有攸往也舊解惠而不費就益民說

三三 地澤臨

卷之七上

四十六

坤上兌下剛浸長而柔漸消也消長之機君子觀其微也備乾之德順天之命八月之凶未至也而憂其至也未有也而慮其有也聖人之危詞也初二之剛咸臨矣貞則吉戒之也未順命防之也一陰說兌甘臨可畏厚德載物坤體也四五之臨當位者无咎行中者獲吉萬物致養坤之終也教思无窮容保无疆敦臨之吉兌說坤藏嗟乎一陽之復至日閉關潛龍也二陽之臨教思容保見龍也思皇多士會朝清明凡我君臣皆有霖雨天下之思焉微哉臨之義乎說順剛中匪獨以臨小人矣

自註

彖傳取二陽進臨四陰戒以八月有凶易為

君子謀至深遠也。初二俱稱成臨。猶彖傳進臨四

陰之義。故曰貞則吉。戒之也。未順命防之也。三說

體附二陽為甘臨。非道之說。其誰與之。此美疾滋

毒。古今所共戒也。故曰一陰說兌甘臨可畏。下體

兌取陽臨陰上體坤。又取上臨下。諸爻稱吉者三

无咎者二。而上則吉无咎。並稱之。然後知敦臨之

吉。教思容保。皆有賴焉。又不得以陰陽消長論矣。

集註 隆山李氏曰。二陽浸長。逼四陰。當此之時。陽

勢方盛。至於八月。建酉卦為觀。四陰浸長。逼二陽

則臨二陽至觀危矣。故曰至於八月有凶。所謂至

於八月有凶者。言之於臨。則當自臨數而不當自

復數。以觀次臨。則當數至觀。而不當數至遯。臨觀

乃陰陽反對消長之當理。文王於臨以八月有凶

為戒。其義甚著。豈可外引遯卦。謂周八月哉。晦翁

解謂臨至遯為八月。從周正也。故解臨至觀。從夏

正也。晦翁以文王彖易而從夏正。心竊疑之。或曰

幽風亦用夏正。終未免附會。惟鄭氏云。臨卦斗建

正。而用事殷之正月也。自建丑之月至建申之月

凡歷八月則成否。否則天地不交。萬物不通。是至

於八月有凶。此之謂也。何玄子始疑此說。未以為

然。及誦本傳曰。剛浸而長。又曰。消不久也。乃始

然曰。否泰傳皆有道長道消之文。於此卦互見之

矣。文王殷人也。而從夏正。又何疑焉。○雲峰胡氏

曰。君子以教思无窮。容保民无疆。不徒曰教而曰

教。思其意思如兌澤之深。不徒曰保民而曰容民

其度量如坤土之大。○復曰。朋來初二兩咸字。即

朋之義。兩臨字。即來之義。故復初元吉。臨初亦貞

吉。○初剛得正。未見其勢之進。故曰貞吉。二剛得

中。勢可以上進。故不特曰吉。又曰无不利。至六三

則曰无攸利。扶陽抑陰之意可見矣。○彖惟取剛

臨柔。爻則初二外。皆上臨下。三兌體在二陽之上

為以甘說臨人之象。節九五以中正為甘。則吉。此

以不中正為甘。故无攸利。憂者說之反。能憂而改

則无咎矣。彖以八月有凶。戒君子。爻以既憂之无

咎。戒小人。易於君子小人之際。用意深矣哉。○朱

朱

子曰三近二陽也去臨他如小人在上位卻把甘言好語臨在下之君子○胡仲虎云六五自是柔闇之主何為以知稱五虛中下應九二不任已而任人所以為智所以為大君之宜夫子釋乾四德言仁義禮不言知知光大言於坤周公爻辭獨於臨之坤體曰知臨五常之德知藏於內坤以藏之故也○臨川吳氏曰敦厚也坤之上畫地之最厚處天高而覆物者以上臨下也地厚而載物者以下承上非臨也上六陰柔居高臨下然以坤厚載物之德臨之以俟二陽之進而非致以柔臨剛也在上而不以高自居厚之至也故曰敦臨此爻取義乃臨卦之正意

謹置八卦解義註卷之上

☲☱ 天火同人

乾上離下火明於下而上同於天也一陰虛中得位應乾同人之義乾行盡之也君子之貞一乾行二至同人者也於宗之吝大師克之於應乾之義又柔居也其矣柔不能永其貞克以相遇乾行也出門无咎公也於郊无悔隘也伏莽乘墉同異之間戈矛起焉君子觀象類族辯物慎之也離明於下物或蔽之乾行於上誰其撓之惜乎於野之亨罕一邁焉其在三五之世乎象備其義爻難其人是以君子寧為和毋為同

卷之上

五十一

自註

盪義云同人之義乾行盡之何也傳稱柔得位得中而應乎乾曰同人公係二曰同人於宗吝係五曰先號咷而後笑然必大師之克而後相遇非乾行其孰能之蓋出處語默二五不必其同也而自無不同斷金之契如蘭之臭雖伏莽乘墉乾剛在上其誰敢撓之即二之文明終不為奸邪所蔽皆五之乾行有以制之也不識乾行之義而以

水○濟○水○以○火○濟○火○漫○無○可○否○於○其○間○蘇○味○道○之○模
 稜○豈○足○以○主○持○天○下○事○哉○晏○子○論○五○味○之○和○鹽○梅
 各○異○其○性○水○火○各○適○其○用○和○而○後○同○是○之○謂○君○子
 之○貞○是○之○謂○能○通○天○下○之○志○乃○吾○觀○於○野○之○亨○諸
 爻○皆○無○之○此○同○之○未○可○輕○言○也○吾○故○曰○君○子○寧○為
 和○毋○為○同○集註雲峰胡氏曰或問君子周而不比
 和○而○不○同○卦○名○曰○比○曰○同○何○哉○曰○比○者○一○陽○為○眾
 陰○所○比○而○坎○陽○居○五○為○得○其○正○故○曰○元○永○貞○是○其
 比○也○即○所○以○為○君○子○之○周○同○人○一○陰○為○眾○陽○所○同
 易○章
 朱○之○上
 五○一
 而○離○陰○居○二○為○得○其○正○故○曰○利○君○子○正○是○其○同○也
 即○所○以○為○君○子○之○和○或○問○類○族○辯○物○如○何○朱○子
 曰○類○族○是○就○人○上○說○辯○物○是○就○物○上○說○天○下○有○不
 可○皆○同○之○理○故○隨○他○頭○項○去○分○別○類○族○如○人○有○貴
 賤○親○疎○各○各○類○在○一○處○辯○物○如○物○有○飛○潛○動○植○又
 各○各○類○在○一○處○審○其○異○以○致○其○同○此○其○所○以○為○同
 ○臨○川○吳○氏○曰○天○之○所○生○各○族○殊○分○法○乾○覆○之○無
 私○者○於○殊○分○之○族○而○類○聚○其○所○同○異○中○之○同○也○火
 之○所○及○凡○物○均○照○法○離○明○之○有○別○者○於○均○照○之○物

而○辯○析○其○所○異○同○中○之○異○也○蘇○子○瞻○曰○比○以○無
 所○不○比○為○比○同○以○有○所○不○同○為○同○潛○齋○胡○氏○曰
 三○之○升○高○陵○升○四○而○望○五○也○四○之○乘○其○墉○乘○三○而
 攻○二○也○三○惡○五○之○親○二○故○有○犯○上○之○心○四○惡○二○之
 比○三○故○有○陵○下○之○志
 三○三
 澤○火○革
 兌○上○離○下○水○火○相○息○變○易○以○從○時○也○首○條○之○以○巳○日
 者○離○為○日○日○必○巳○而○後○革○天○道○也○孚○者○革○之○終○始○也
 四○序○成○功○湯○武○革○命○莫○不○本○乎○此○也○文○明○以○說○二○五
 易○章
 朱○之○上
 五○二
 正○之○巳○日○乃○革○未○占○有○孚○臣○克○艱○厥○臣○后○克○艱○厥○后
 革○斯○當○矣○三○四○之○革○均○之○有○孚○也○而○三○就○於○孚○前○改
 命○於○孚○後○小○大○之○分○也○初○上○孚○於○革○者○也○故○曰○孚○者
 革○之○終○始○也○離○明○兌○說○革○之○義○也○而○炳○蔚○之○觀○兌○集
 厥○成○孚○嘉○之○義○離○開○厥○先○明○說○相○資○革○用○以○成○澤○火
 相○息○乾○道○乃○革○君○子○觀○象○治○曆○明○時○曆○數○在○躬○有○孚
 改○命○是○以○順○乎○天○而○應○乎○人
 自○註
 卦○體○離○明○於○內○則○精○析○義○理○而○非○妄○革○吾○故
 曰○孚○嘉○之○義○離○開○厥○先○兌○說○於○外○則○善○隨○時○勢○而

辨。革。吾。故。曰。炳。蔚。之。觀。兌。集。厥。成。三。爻。凡。事。革。言。三。就。革。之。小。者。故。革。而。後。孚。要。其。終。也。四。爻。改。命。事。關。天。人。革。之。大。者。故。孚。而。後。革。謹。其。始。也。當。革。之。時。行。革。之。事。必。元。亨。利。貞。四。德。合。而。悔。乃。亡。革。固。可。輕。言。哉。○六。爻。惟。九。五。最。善。然。御。極。者。九。五。也。九。四。當。上。下。卦。之。交。正。改。命。之。時。即。乾。之。躍。龍。也。故。乾。九。四。曰。乾。道。乃。革。革。九。四。曰。有。孚。改。命。吉。象。傳。所。謂。革。而。當。其。悔。乃。亡。始。指。九。四。言。與。○自。乾。至。革。其。卦。凡。四。十。有。九。大。衍。之。用。也。分。而。象。

卷之上

五三

兩。天。地。革。矣。揲。之。以。四。四。時。成。矣。是。以。至。革。而。治。曆。又。按。古。者。考。天。象。驗。人。時。皆。以。火。為。證。三。月。火。出。於。辰。五。月。火。中。於。午。七。月。火。流。於。申。十。月。火。伏。於。亥。是。也。南。方。火。之。本。位。秋。冬。春。夏。皆。取。相。生。惟。自。夏。徂。秋。自。離。轉。兌。火。金。之。氣。不。免。相。尅。賴。坤。土。以。聯。屬。於。其。間。而。五。行。始。相。生。不。斷。故。特。取。兌。離。相。合。之。卦。表。天。地。革。而。四。時。成。之。義。○治。曆。明。時。變。革。之。至。大。者。曆。謂。日。月。五。緯。之。躔。次。時。謂。春。夏。秋。冬。之。代。序。推。日。月。而。後。可。定。四。時。故。治。曆。所。以。

明。時。也。集。註。雲。峰。胡。氏。曰。卦。以。相。違。為。睽。相。息。為。革。而。既。濟。水。在。火。上。不。曰。相。息。者。何。也。坎。之。水。動。水。也。火。不。能。息。之。澤。之。水。止。水。也。止。水。在。上。而。火。炎。上。故。息。滅。息。之。中。有。生。息。者。存。猶。人。一。吸。一。噓。而。謂。之。一。息。亦。有。止。而。復。生。之。義。也。○卦。曰。已。日。乃。孚。爻。曰。已。日。乃。革。者。君。之。革。不。待。已。日。其。所。革。已。日。而。後。孚。耳。臣。待。君。之。造。始。而。後。代。終。故。已。日。乃。革。之。

離為火

卷之上

五四

離。上。離。下。義。取。乎。麗。陰。麗。乎。陽。也。窹。麗。之。義。天。地。萬。物。得。麗。以。化。生。君。臣。上。下。得。麗。以。化。成。明。兩。作。離。陰。虛。其。中。繼。明。不。息。故。爻。之。陽。者。為。錯。為。嗟。為。哭。而。黃。麗。元。吉。柔。麗。乎。中。正。也。六。五。之。吉。重。明。以。麗。乎。正。而。出。涕。戚。嗟。憂。盛。危。明。之。極。思。也。九。居。上。不。極。其。剛。也。文。命。誕。敷。有。苗。弗。率。於。羽。舞。階。七。旬。來。格。王。用。出。征。狩。以。正。邦。茲。醜。類。何。多。求。焉。姬。公。終。離。之。意。其。亦。淵。源。於。西。伯。之。戡。黎。也。夫。

集。註。雲。峰。胡。氏。曰。離。者。麗。也。麗。則。易。至。於。不。正。麗。

而正則亨矣。以畜牝牛，乃吉。何也？坎之明在內，以剛徙而行之於外，離之明在外，當柔順以養之於中也。坎水潤下，愈下則陷矣，故以行爲尚。離火炎上，愈上則焚矣，故以畜爲吉。或問：重明以下四句義如何？予曰：重明以麗乎正，重在重明，故能化成天下。柔麗乎中正，重在柔，故畜牝牛吉。指二五言，大抵說六二分數多，二中正五中而不正，然麗於中，卽麗於正，故兼言之。○開封耿氏曰：重明者，上下明也。繼明者，前後明也。彖言二五君臣，故以

易

卷之上

五五

重明言之象，言明兩作皆君也，故以繼明言之。○節齋蔡氏曰：坎之時用在中，二五皆卦之中也。五當位而二不當位，故五爲勝。離之時用在中，二五皆卦之中也。二當位而五不當位，故二爲勝。○雲峰胡氏曰：離六二以黃言者，離之二自坤來也。二與五皆自坤來，而五不以黃離言者，坤六五亦臣道，故於五曰黃裳元吉。離五君二臣，故於二曰黃離元吉。○西溪李氏曰：繼體之君，自當出征，有尾之戰，所以承禹商奄淮夷之征，成王所以繼武

王周公作立政，終之曰：其克詰爾戎兵，以陟禹之迹。召公畢公命康王無他意，惟曰：張皇六師，以无壞我高祖寡命而已。蓋不如是，不足以正邦也。然則出征豈細事哉？自註 征者上伐下也。興師動衆，聖人不得已而用之。乾坤六卦後卽言師，同人之五君臣之交也。而言大師克相遇，謙豫明盛之時也。而言利用行師，復見天心而上六之行師，猶然坤之龍戰也。天下治日少而亂日多，甚矣師之不可以已也。上經終離繼明之君化成天下，姬公於

易

卷之上

五五

上爻曰：王用出征，有嘉折首，象曰：以正邦，豈窮兵哉？吾故曰：淵源於西伯之戡黎，西伯仁人也。行師以止暴也。○或問：下經終既未，既濟之三曰：高宗伐鬼方，未濟之四曰：震用伐鬼方，二卦皆用行師，何也？予曰：天下將亂，必有逆我顏行者，以啟之，舉不得，不行師以防之。天下將治，必有亂未盡殄者，以梗吾化，不得，不行師以除之。故皆用伐鬼方也。鬼方幽陰之國，殘暴之人，險不可測，皆鬼方也。然聖王不欲以三年之克憊天下，其有賞於大國者

以奉行天討者之能除殘禁暴也其惓惓於小人勿用者以小人得志將肆行殺戮非王者行師意也故戒以勿用也

雷火豐

震上離下明動相資而致大也尚大惟王憂之宜也勿憂爻謂也詞曰宜日中示以身之象也曰宜照天下示以憂之伏也消息盈虛與時偕行天之道持滿戒盈允執厥中君之道欽哉慎乃有位初與四可任也二亦柔嘉之臣能以其明佐上者也而豐蔽見斗

豐

五七

明五不能任而賢人隱伏也三與上非其才也六五之吉公為處豐者策也動之以來章欣之以慶譽其詩所以處豐者至深遠也嗟乎震動離明罔敢弗飲惟王逸豫漸及臣鄰君子觀象折獄致刑

以憂之伏蓋嘗觀之二三四爻皆日月中二離之中三四爻之中故皆日月中也而見斗見沫不見其身忽若有晝而夜之象焉疑疾之得折肱之傷又忽若有不及照之憂焉嗟乎惟王尚大尊居五

位其所謂宜照天下來章以致慶譽胥有賴焉然則文之所云勿憂已有先天下而憂之者日中則身憂之方來嗟何及矣集註雙湖胡氏曰豐下離

上震正日之方升其光亨之勢未已何憂之有豈非以柔中之主履豐亨之會故不能無憂重煩聖人致戒致勉耳然不勉以日進但勉以日中毋亦康節伯處其盛之意歟○雲峰胡氏曰盈虛消息唯剝與豐言之剝則君子之道已消而虛故有息之幾豐則天下之勢已息而盈故有消之幾天地

豐

五人

鬼神乾卦後唯謙與豐言之謙則有虛可以持盈豐則自盈漸入於虛此固天地鬼神之常理也此本義所謂不可過乎中者也○初不言豐初未至豐也五亦不言豐者陰虛歉然方賴在下之助不知有其豐也凡卦爻取剛柔相應豐則取明動相資初在離體之初四在震體之初同德而相遇雖兩陽之勢均力敵往而從之非特无咎且有尚矣○東谷鄭氏曰初視四為配以下偶上也四視初為夷降上就下也○建安丘氏曰六五暗主在上

二應而四承之所視均也。故皆曰豐蔀見斗。夷等
 夷也。初四皆剛。故曰夷處豐盛之時。四以剛明之
 才上承暗主。欲有所發。則已亦居陰明不足也。故
 不若資人以同往。初剛在下。而離體至明之才上
 與已應。可以助已。四若資之以輔五。則昏蔽之主
 可開。而豐盛之治。可保。宜其吉也。何玄子曰。沫
 薛氏謂斗之輔星是也。指上爻。言上居五。傷五。爲
 斗。則上爲沫。日中見斗。已非所宜。至上六。則暗愈
 甚。雖至小而難見之星。亦見。此蓋權臣之在君側。
 而煬窺蔽明者。折其右肱。謂九三也。三既爲上六
 所掩。則不能有爲。如人之折其右肱也。補遺 凡卦
 自上而下者。謂之來。六五來章。則又以招來取義。
 五本柔暗。不足致慶。然下有初二三四皆賢臣
 也。羣賢彙征。豐亨可保。慶集厥躬。聲聞天下。豈倖
 致哉。唯三爲上所排擠。五既來章。且將收之於廢
 棄之餘。而資其一臂之用。所不商者。唯上耳。聚賢
 之進。如茅斯拔。大奸之去。如距斯脫。吉孰如之。

風火家人

巽上離下。風自火出。而化自近始也。卦首利女貞。而
 不及他辭焉。亦詩首關雎之意也。陰統於陽。女統於
 男。男女異位。自內及外。故曰男女正。天地之大義也。
 歸妹取其交。家人取其正也。至家道者。嚴君也。中饋
 之貞。假家之吉。嚴君一夫婦也。內外正。而天下定。古
 之明王。所以友琴瑟。樂鐘鼓也。初之閑。謹於始上之
 威。恣於終。三亦家督也。嗚嗚未失也。既富方穀。順在
 位者。實王之昔。所以助流宣化。無憂嚴君也。二女。登
 降觀厥刑於淑。女好。逮寤寐思服。先後一揆。帝王一
 轍也。言行君子之樞機。有物有則。家道以成。是以君
 子務兢兢也。補遺 爲卦巽上離下。而曰利女貞者。此指卦體二
 四言之。二四柔而得正。又主爻也。傳兼言男女正。
 而歸其權於嚴君。觀其成於父子。子兄弟弟。
 夫夫婦婦。家道正。而天下定。然其道本於修身。大
 象以言有物。行有恒。該之六爻。以乎威終之治家
 之道。盡於此矣。歸妹以柔乘剛。化難司展。諸爻皆
 凶。家人以剛乘柔。夫子制義。諸爻皆吉。然則主家

督者非陽剛之德。鮮有能正家以定天下者。甚毋以利女貞而遂委其責於婦人也。集註中溪張氏曰：家人之義，以內為主，六二居內而位正，故曰利女貞。女正則家道成矣。或謂男女莫非家人，而獨曰利女貞者，何也？蓋家人合巽離而成卦，巽長女而位四，離中女而位二，以柔居柔，各得其正。此亦利女貞之義。昔舜刑於二女，正合家人巽離之象。雲峰胡氏曰：家人九五居外，六二居內，男女正位之象也。長女居上，中女居下，尊卑有序之象也。

卷之十一

四陽二陰，陽強而陰弱，夫唱婦隨之象也。二柔皆居陰位，執柔而不敢抗之象也。內明而外巽，處家之象也。自初至五皆貞，尊卑各安其分之象也。而卦獨曰利女貞，先正乎內也。天下以國為內，國以家為內，家以女為內，在咸之時，三女尚少，此中女與長女則家道既成之象也。巽長女一陰在上，而順今居上卦之下，而得其正。離中女一陰在下，而明今居下卦之中，而得其正。此所以為女之正，而其家无不正者，要之家人內也。當以離內為主。

中溪張氏曰：巽為風，離為火，蓋火熾則風生，而火者風之母也。君子知風自火出之象，則知風化之本自家而出，而家之本又自身而出也。夫身之所出，唯言與行，物猶不誠無物之物，謂事實也。恒常德也。言有物則非虛言，行有恒則非偽行。言行相顧，則其身脩，身脩則家齊，國治天下平矣。此知風之自也。孟母云：婦人之禮，精五飯，羅酒漿，養舅姑，縫衣裳而已。故有閨門之脩，無境外之志。雲峰胡氏曰：小畜九五稱富，泰六五稱不富，陽實而陰虛也。家人六四陰也，而稱富，陽主養陰主利也。卦二陰爻皆得正，二之貞吉，順以巽也。四之大吉，順在位也。玩兩順字，婦道盡矣。二在下之婦也，四之位其在而上，而王家之婦乎？王家如此，是宜其家之富而大吉也。予觀家人諸爻，初開有家，家道之始，五假有家，家道之成，蓋自初歷五中，饋有人，家督有人，富家有人，王者至此，無有不正。正家而天下定矣。故不待憂恤而吉，上九以陽剛居卦之終，假以精神而愈久，愈孚，開以執物而愈久，愈肅。

卷之十一

乎威之義○皆所以反身○象獨言威如之吉○而不及
有孚何也○家道既成人○皆信之矣○然必律身益嚴
凜然而不可犯○則威正以篤其孚○而後得以終吉
也○

水火既濟

坎上離下○水火交而其用已成也○天地定位○水火相
逮○用無終窮○摩盪既周○水火相濟○聖人憂其道之窮
也○係曰○初吉終亂○凡人之情○終則止○止則亂也○六爻
當位而正○正則靜○亦止象也○思患豫防○初吉未可恃

易

卷之上

六五

也○濡尾曳輪○進則懼○咎吝○弗勿逐○得以柔中○師老而
屈○雖克亦憊○涉險恐濡○雖戒亦疑○處濟之道○無吉象
焉○蓋其時在西隣○吉有所歸也○濡首終亂○濟不可久
水火易位○物無終窮○君子觀象○水上則傾○傾者亂象
也○水下則流○流者治象也○故與其為水火○也不如其
為水火也○

自証
先天卦位○離東坎西○予故曰○水火相逮○用無
終窮○摩盪既周○坎加離上○水火既濟○時已過矣○而
用已窮矣○反此則水復下○而火復上○此後天卦位

未濟之象也○天下凡事○皆始於未濟○未濟不可窮

而既濟可窮也○吾故曰○與其為水火也○不如其為

水火也○集註庸齋趙氏曰○坤上乾下○為泰○以天地

之交也○坎上離下○為既濟○以水火之交也○以畫觀

之○則乾居坤中○為坎○坎者乾之中也○故乾居西北

而坎居正北○坤在乾中○為離○離者坤之中也○故坤

居西南○而離居正南○坎離者乾坤之大用也○故泰

六爻雖相應○而二五處非其位○既濟六爻不唯皆

相應○而剛柔无一之不當○以是爻居是位○其應者

皆正也○水火相交○而剛柔正應○其為既濟○豈不大

哉○中溪張氏曰○涉川曰濟○既未濟○皆有坎離坎

在外○則內无險○故為既濟○坎在內○則內有險○故為

未濟○雲峰胡氏曰○易之道○一陰一陽○天下之生

一治一亂○陽一而陰二○故治常少○而亂常多○創業

之主○以憂勤而吉○守成之君○以逸樂而亂○初吉不

幾○時終亂○乃迭見○聖人所以於既濟之時○深戒之

也○雙湖胡氏曰○文王卦辭○初吉終亂之云○不過

如泰極則否之類○既濟極則反為未濟耳○非有他

也。夫子釋之則曰終止則亂。味止之一字即雜卦所謂既濟定也之義。蓋既濟之陰陽各歸其家。易於伏而不動。履其運者若一切止而不為。則亂之所由起矣。此又夫子之旨也。○朱子曰：曳輪濡尾是只爭些子時候。是欲到與未到之間。不是不欲濟。是娶濟而未敢輕濟。如曹操臨敵意思安閒。如不欲戰。老子所謂與兮若冬涉川之象。涉則畢竟涉。只是畏那寒了。未敢便涉。補遺既濟諸爻初與輪則未敢輕進。二喪弗則道未得行。三以過剛舍

內治而俾邊功。方濟之時而已如此。六四天祐之戒。君子所以思患而預防也。二五君臣之交。成功者退。將來者進。時乎時乎。不再來。轉盼潘首終止。則亂言之大可懼也。○後天震居東。易先天離之位。離火炎上而居南。則離為東之隣。東隣而居南者。君也。南方火司夏。而水反益焉。益值坎離交而水上火下。此既濟之時。即東隣之時也。時之既過而水火之用已息。故涉川必至於潘首。兌居西。易先天坎之位。坎水流下而居北。則坎為西之隣。西

三山火賁

賁而居北者。臣也。北方水司冬。而水反藏焉。益值離坎不交。而火上水下。此未濟之時。即西隣之時也。吉方大來。故殺牛不足當禴祭。

艮上離下。山下有火而明不及遠也。柔文剛剛主柔也。故亨也。剛文柔柔不能主剛也。故小利有攸往也。剛柔者非立本者乎。天文人文皆本乎此也。時變化成文之極則也。象憂其亨之將盡。傳明其文之有本。非彼小而此大也。姬公之詞曰：明德政曰賁。賁賁須

曰賁如潘如賁如丘。國東用莖莖皆言小利有攸往也。四上之反本。其庶幾免於咎乎。嗟乎。剛柔交錯而文生焉。然而不如其剛為之主也。故爻之剛者皆可。以言賁也。不則其有須於剛者也。爻之柔者皆婚。於剛以為之賁也。不則其敦尚於本以為受柔者地也。致飾乎盡。剝將繼之賁。極反本白。賁終之剛柔之際。剝復之剛也。念之哉。

自註 飾致於賁而亨。盡於剝先王欲以剛至賁不。欲其亨之盡也。傳曰柔來而文剛。故亨。即分剛上

而文柔柔僅得其分耳不猶然剛主柔哉吾故曰剛柔交錯而生焉不如其剛爲之主也初剛在下守義自賁三以剛居剛也觀變於柔來剛上是剛推夫柔而上之柔順乎剛而下之然後知二之須三與上以俱興弗敢先也三之賁於二永貞以獲吉弗敢陵也四與初婚媾之正也阻於三則曰賁如婦如求於初則曰白馬翰如非初之剛足以賁四四何以終无尤哉六五亦柔主也丘園東帛之賁明乎其爲小利有攸往也上九之白賁爲諸

六上

爻受采地此禮之本也象嘉其得志蓋取其以剛爲主而柔輔之不然柔變剛而亨將盡世道不大可憂乎吾故曰剛柔之際剝復之關也蓋賁愀然聖人防微之意蓋深遠矣○雲峰胡氏曰無本不立無文不行有賁之文所以能亨然不過小利有所往而已何者本爲大文爲小也至象乃分上下體言亨與小利有攸往亦謂有本而復有文內離則質本剛而柔文之故亨外艮則質本柔而剛文之故小利有攸往○柔來而文剛是以剛爲主也

剛往文柔必曰分剛上而文柔者亦以剛爲主也故本義於柔文剛則曰陽得陰助於剛文柔而不日陰得陽助蓋一陰下而爲離則陰爲陽之助而明於內一陽上而爲艮則陽爲陰之主而止於外是知皆以剛爲主而象傳以陰爲小者此也○上文以卦變言則剛柔之交可以見天文此以卦德言則文明各得其分可以見人文○臨川吳氏曰剛柔交錯以下廣賁義以卦體言交錯者初與二三與四五與上皆以一剛一柔相間在天日月之行星辰之布亦剛柔交錯故曰天文也以卦德言文明者文采著明止者不踰分限在人五典之敘五禮之秩粲然有文而各安所止故曰人文也時變謂四時寒暑代謝之變化謂舊者化新成謂久而成俗○朱子曰明庶政是就離上說无敢折獄是就艮上說離明在內艮立在外則是事之小者可以用明折獄是小事一折便了有止之義明在內不能及他故止而不敢折也大凡就象中說則意味長若懸空說道理雖說得去亦不甚親切也

六上

又曰此與旅卦都說刑獄事但爭良與離之在內
外故其說相反止在外明在內故明庶政而不敢
折獄止在內明在外故明慎用刑而不敢留獄○
雲峰胡氏曰諸家多言責於丘園之賢本義謂不
責於市朝而責於丘園敦本也束帛莛莛尚實也
陰性吝嗇而終吉○林放問禮之本夫子答以與其
奢也寧儉即此意也○聖人謂責以文飾成卦後世
必有因飾而過者故於五明敦本尚儉之為吉又
於上見責極反本之為无咎也

☷ 地火明夷

卷之上

六九

坤上離下明入地中而明見傷也明順蒙難終出陽
谷艱貞晦明長浴虞淵故大難之終得其大首內難
之殷祗成三仁甚矣箕子之明夷行則垂翼拯无壯
馬南狩非貞門庭靡出故曰箕子之貞明不可息嗟
乎登天繼照旆綿於商入地失則鴻遷於周為箕子
者斧狂受辱用晦而明千古而下撫心憑吊想見艱
貞然後知箕子之難也周文志在明夷其亦以存箕
子之貞也哉

自註 明夷之時文王遭羑里之囚箕子受紿狂之
辱此兩聖人者一蒙大難一值內難傳說並舉之
以明商辛之無道而艱貞之難其人也○盈義云明
順蒙難終出陽谷何也吾讀史而知美女文馬之
獻西伯得專征伐周之王業實始基之故曰大難
之終得其大首又云艱貞晦明常浴虞淵何也吾
觀商書而知微子比干之徒行遜忍死而不可為
囚繫之苦何以堪之故曰內難之殷祗成三仁然
則所謂明夷者其究唯箕子一人當之耳○五爻君
位也商此時已無君矣公以箕子居之正以見商
之宗臣尚有此人焉天命未可改也象故曰箕
子之貞明不可息○建安丘氏曰坤為腹左者隱
僻之所也六四進居坤體之下故曰入於左腹傷
人之明者上也六四深入其腹而得其傷明之心
故曰獲明夷之心幸而四與上同體於此而得其
密意知上之闇主不可輔舍而去之以就九三之
明故有於出門庭之象此微子於紂為同姓肺腑
之親知其意之不可諫舍商紂而歸武王書云吾

家耄遜於荒。我不顧行。遜正得此父之義矣。或問商之三仁。其行不同。而同於至誠惻怛之意。微子之去。欲存宗祀。比干之死。欲紂改行。可見其至誠惻怛。處不知箕子。至誠惻怛。何以見。朱子曰。箕子比干。都是一樣心。箕子偶然不衝著紂之怒。自不殺他。然他見比干恁地死。若更以諫。无益於國。徒使人君有殺諫臣之名。在他處此最難。微子去。卻易。比干一向諫。又卻索性。箕子在半上落下。最是難處。被他監繫在那裏。不免狎狂。所以易中。特說箕子之明夷。可見其難處。故象曰。利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。他外雖狂。而心則定也。

象之上

七

震盪八卦解義註卷之上

三三 天雷无妄

乾上震下。剛主於內而動。以天也。天行不息。與物為親。雷以動之。萬物歸真。故曰大亨以正。天之命也。无妄之義。純乎天者也。天心初見於復。至无妄而元亨。利貞。乾之四德咸備也。先王體天之道。奉天之命。對時有物。各正保合。先王一天也。詞曰。其匪正有眚。蓋言三與上也。初剛主內。與四無繫。初往得志。四亦可貞。二五相應。剛中柔正。匪獲匪畚。心虛而靜。勿藥有喜。神閒而定。備觀諸爻。性命各正。惟上繫三。往則有眚。傳曰。无咎之往何之矣。天命不信行矣哉。

象之上

七二

自註 盪義云。天行不息。與物為親。雷以動之。萬物歸真。蓋謂誠者物之終始。天以誠予物。而物不受疾。雷一震。物予之以无妄。人即至不肖。聞雷未有不恐懼者。甚至發露隱情。不敢自匿。此一時也。萬物有不歸真者乎。然則非雷之動。天即諄諄然命之。鮮有不悟。然如寐者矣。初剛主內。四亦可貞。象所謂其匪正。有眚不利。有攸往者上。也。三亦匪

正也而三爲邑人未往也故曰无妄之災上行有
 恃故曰无妄之行窮之災也二爲功利關无妄本
 无利也參不得一毫養心三爲災禍關无妄本无
 災也參不得一毫繫心五爲生成關无妄本无疾
 也參不得一毫藥治心初之在吉已透過三關矣
 固行乎所當行四之可貞僅得无咎而已又止乎
 所當止然象曰利貞而可貞者獨四有之豈非以
 心無繫應唯四與初故爻象宜嘉與之二五之利
 在有害多戒詞焉然後知大亨以正之難也蓋其
 動以天也○何玄子曰无妄卦爻中所取者三焉
 其一以剛實爲无妄其二以當位爲无妄其三以
 不繫應爲无妄初九三者皆全最善矣九五剛而
 當位則有其二亦其次也九四剛而不當位與上
 九同然上有應而四无應故四亦得其二又其次
 也六二當位而柔僅有其一而已又其次也上九
 與六三俱繫應而不當位故皆不免於災錄曰元
 亨初九是也四與初敵應而詞曰可貞即象所云
 利貞也二與五正應亦庶幾之而有戒詞三上皆

以不中正相應而六三柔體猶可望其守靜自持
 上九則過剛而亢矣故聖人於爻詞尤加戒焉象
 云其匪正有愆不利有攸往則惟上九當之
 三三 澤雷隨
 兌上震下天地盈虛與時消息也萬物出震隨時怒
 生及其說兌隨時歸藏剛來下柔剛伏乎柔息之象
 也震動兌說說而復動息之候也雷息於澤人息於
 晦剛柔相推而生變化隨時之義大矣哉夜靜而息
 奮動而交出門有功初之貞也二三不言隨而言徐
 明陰性也小子丈夫一得一失有手在道以明有功
 而求而有獲猶倦倦以貞凶戒焉甚矣隨之難也乎
 嘉如五中正相隨吉孰如之而上亦以拘係用羊蓋
 誠信之極也嗟乎衆明天道隨以四德而无咎爻明
 人事隨以利貞而有凶此又天人之辨也君子觀象
 不可不深明其故也
 自註 盪蕩云萬物出震隨時怒生及其說兌隨時
 歸藏云云明衆傳言天道也兌柔震剛剛知始柔
 代終則剛宜在上剛來下柔是剛伏乎柔之下用

靜而不用動也。當此之時，萬物皆說，隨時歸藏，則自元亨以迄於貞，四時之氣已備，故曰大亨貞无咎。而天下隨時，王肅顛倒時之二字，是不知天道者。集註何玄子曰：隨震動在下，兌說在上，本大亨通。然陽動陰說，易至說隨，故必利於貞，方得无咎。若初為震主，上為兌主，兩爻俱无繫應，則其動也無心，其說也無情，而得貞之道矣。按卦有震者皆主動，惟隨卦之震，專取不動為義，震居兌下，動不遽動也。唯不遽動，乃所以善其動，此動之所以召。

卷之七

七

說也。故曰利貞无咎。初九曰貞吉，六三曰利居貞，蓋防震之動而繫詞亦曰隨无咎也。大象亦曰君子以嚮晦入宴息，皆取不動之義。動說之道，隨時而已。彖詞重在貞，傳詞重在時，時之所在即貞也。大亨貞无咎，而天下隨時者，蓋動不違時，則天下之所說隨者，時而已。何咎之有。建安丘氏曰：雷陽聲也，發聲於春夏，其動也收聲於秋冬，其靜也澤中有雷，其秋冬之時乎。君子體天行事，故動與雷俱出，靜與雷俱入，如雷出地，奮豫以之作樂。

崇德雷在天上，大壯以之非禮弗履，天下雷行无妄以之對時育物，皆法雷之動也。如雷在地中復以之閉關息旅，后不省方，澤中有雷隨以之嚮晦宴息，皆法雷之靜也。或曰周公坐以待旦，孔子終夜不寢，果嚮晦入宴息之義乎。曰嚮晦入宴息者，君子隨時之義，待旦不寢者，聖人救時拯世之心也。卦以物隨為義，爻以隨物為義，六爻以陰隨陽者，言則上之陽可隨而下之陽不可隨，此三隨四所以有得上隨五，所以用亨而二隨初，所以有。

卷之七

七

係小子之失，以陽得陰之隨者，言則五君位當為人所隨，四臣位不當為人所隨，此四得陰之隨，所以貞凶，五得陰之隨，所以獲吉，隨之不可苟也。如此。

三三 火雷噬嗑

離上震下，有去間之象焉。去間以獄，獄者聖人不得已而用之者也。卦備用獄之道，而主獄者獨以柔中何也。禹命皋陶作士，明於五刑，以罰五教，刑期於无刑，然後知聖人之用獄為不得已也。先王知其不得。

已為志明罰勅法。俾民有所畏。茲用不犯於有司。飲
哉。恤哉。刑成而決獄成。而議慎之也。初之滅趾上之
滅耳。輕重之分也。二以乘剛而滅鼻。三以遇毒而小
者。夫亦各有當不當也。四得金矢。五得黃金。而艱貞
之吉。猶曰未光。貞厲无咎。乃為得當。甚矣用獄之難
也。傳曰。願中有物。曰噬嗑。願者養也。去間以養天下
也。噬者合也。去間以合天下也。先王之用獄。其猶然
好生之心也夫。

補遺 噬嗑反責去間以養天下之和得願之下動

者也。動於下而明於上。盛世所以無冤民。白責以
敦人心之本。得願之上止者也。止於上而明於下
至禮。所以有同節。卦不言用刑。而言用獄者。刑者
已成之獄。一用而不可再。聖王所不忍也。獄者未
成之刑。難用而尚可議。君子所必慎也。剛柔分動
而明。雷電合而章。此所以噬嗑而亨。柔得中而上
行。此所以雖不當位。而利用獄。訟則出矢。獄則出
金。訟小而獄大也。四得金矢。小大兼理之。臣道也。
五得黃金。獨理其大者。君道也。從來陽為君。陰為

七上 七下

民二五陰爻也。而用獄初上陽爻也。而受刑乃吾
觀於全體之象。其去間者。全恃此上下二陽。則未
嘗不明陽之足貴。而初上无位。且恃剛而不知戒
則刑之所必加耳。小懲而大誡。此小人之福。奈何
聽之不聰。而至於滅耳。凶其自取也乎。予觀天
之微人也。電照雷威。而人心之隱惡。無可藏之地
矣。人君法雷電。以用獄。非雷電合而章。鮮有克書
者。如五侯僭逼。罪狀顯明。成帝得於親目。非不明
也。乃不能置之法。則雷不與電合矣。趙主韓楊之

七上 七下

死。宣帝非不斷也。然皆罪非當死。則電不與雷合
矣。噬嗑卦象雷電皆至。而後利用獄。獄其可輕用
也哉。立行可曰。噬嗑惟四五兩爻。能盡治獄
之道。象以五之柔為主。故曰柔得中而上行。雖不
當位。利用獄也。利用之言。獨歸之五。而他也爻不與
焉。爻以四之剛為主。故曰噬乾肺。得金矢。利艱貞
吉。吉之詞。獨歸之四。而他爻謂之无咎也。主柔而
言以仁為治獄之本。主剛而言以威為治獄之用。
仁以寓其哀。威以懲其奸。惡剛柔迭用。喪受兼

施治獄之道得矣

震為雷

震上震下有主雷之象焉。鼎者重器也。三代之所務。慎也。拱厥青宮以長且賢。然後告之宗廟。社稷。付之重器。焉故先王之教世子也。必以禮樂。禮樂所以養心也。所以脩身也。所以事先也。其習之成也。恭敬而溫文。雖有震驚。不容七咎。出為祭主。守宗廟社稷也。海雷恐懼。敬天也。繼以脩省。敬天之實也。一索得震。是謂長男。初固所謂主器者也。稱號。號稱。啞啞。無然文之詞也。公所以抗世子於伯禽也。長君踐阼。元老避位與子而後。夏商周。一轍也。九陵之躋。七日之符。又奚疑焉。三之蘇。蘇四之途。泥。泥命之長。子甚無樂。平有此臣也。六五之屬。咨嗟。告戒。事關宗社。能無危行。七咎有托。小世。小年。又何異乎。大无喪也。成上之震。降未雨。綢繆公之為。至雷者。慮至深遠也。嗟乎。鷓鴣之作。天大雷。電以風。震百里之謂也。王親迎公以歸。天乃雨。反風不喪。七咎之謂也。全。全。其與易相發明也哉。

自註 震之義序卦已明告之時解以二為選國

存則親初為強隣耳。諸爻逐節分解。義不勝屈。殊為牽強。割裂。豈義以初為主。初震之一陽。長子也。震。繼。鼎。主器者。莫若長子。青宮。觀德。守宗廟社稷。恐致福而後有則。中外歸心。長君踐阼。六二。元老避位。喪貝而躋。九陵。勿逐。而七日得。此始避而終復之象也。三柔而不能自振。震行尚可。无咎。四亦上震之一陽也。國有長君。四不敢與。並貴。而趨。泥未光。聲不及遠。二陰蔽之也。五以宗社之重。四海之大。傳位於長子。叮嚀告戒。恐弗克任。故曰。震往來厲。德无喪。有事。蓋就五而言。思昔日天地神人之眷。何以謝其責。而無愧厥心。就初而言。念今日繼志。述事之艱。何以副其任。而克當天心。往來皆厲。能無危行。一中授受。無墜厥命。公所云。德无喪。有事。豈虛語哉。上處震終。未雨。綢繆。震於其隣。又何恤乎。婚媾之有言。嗟乎。公之居東。躋於九陵之象也。王親迎公以歸。勿逐。七日得之象也。二爻之義。於公若合符契焉。讀易者。觀於全。全。之象。

而後知公之輔孺子王也。其於震來厲之說，足以相發明矣。集註何玄子曰：游震之四，既已遂泥，故其聲不能遠達。五當其往來之衝，危道也。然而能億无喪者，心有主威，不能懼象所謂不容七噬，即此爻也。有事者有事乎，恐懼脩省之功。六五初九，本一人，初則潛邸之時，五則正位之日也。要其競競啞啞之德，蓋終身以之矣。玄子此段與予解別一義，然於初爻尚有關係，超出時解遠矣。故並錄之。

卷之十一

十一

風雷益

巽上震下，陽下益乎陰也。凡爻之陽者，皆可以益陰，而陰不能益陽，猶之乎君可以益民，民不可以益君也。故曰：損上益下，民說无疆。自上下下，其道大光。主益者，五二受益者也。傳曰：利有攸往，中正有慶。益與受益皆中正也。益道之光也。成卦者，初與四也。震作於下，巽遷於上，全體之材，皆可以涉險也。傳曰：利涉大川，木道乃行。蓋取乎震巽也。窮益之道，趨益之時，鹿臺不散，過時則成屯，膏勾萌不達，踰時則成枯落。

時乎時乎。君子觀象，遷善改過，迅若風雷，其有不能已於時者乎。若夫用凶事者，无咎无恒，心者取凶，然後知天之益人，不在安樂而在憂患，不可不審也。

補遺

益象无吉亨，咎悔之詞，直係之曰：利有攸往。蓋指卦體上乾之下爻來益坤，初為震下體坤之初爻，往受四益為巽，有利在象，傳曰：中正相應，為利往。而後陰得以受陽之益，民得以受君之益。總一義也。他卦言利往者，不言利涉，益兼言之，蓋指二體皆木，又中虛象，舟有利涉象，傳所謂木道

卷之十一

十一

乃行。蓋君之益民，當艱危險難，不憚利涉以濟之。而後知君臣合力，竭震巽之才，以蘇民困，而出震齊巽天地以生物也。聖王以養民也。木道始流行，而不息矣。渙之乘木有功，中孚之乘木舟虛皆此義也。通乎益之義，不必拘象，而利往利涉，推而行之，存乎其人。集註蘇子瞻云：涉川者用木之道也。震巽皆屬木，雷厲而風行，故利涉大川，益動而巽，合二體言，下有動求，上能巽接，則上之益下者，未有窮已。故曰：日進无疆。乾以一陽益坤，而為震坤

以一陰應乾而為巽。上布施。下發生。合同而化物。无不被。凡人君益下之道。不過因天之時。相地之利。非必發自內帑。而謂之損也。故曰其益无方。震異於時。為春夏正當天地施生雷雨益物之時。聖人體此。凡所以為益之道。有慶賞而无刑威。故曰與時偕行。吳幼清云。遷善與象。巽在外。於人之善。見則遷之。自外而益也。改過與象。震在內。於己之過。有則改之。自內而益也。益下卦三爻皆受上之益者。然臣受君之益。凡所為極難耳。故初必元吉。而後无咎。二必永貞。用亨。而後吉。六三爻。東晦翁作困心衡慮解是也。但象曰益用凶事。固有之也。不必作欲其固有之。予意論益之常理。未有益之凶事者。然事出意外。益用凶事。固亦有之。值此盤根錯節。正足以顯利器。公於凶事。下予之。以无咎。教之以有孚。中行。告公用圭。是在受益者之善其用而已。四之告公遷國。以益下為志者也。五之有孚。惠心。勿問元吉。此益之主也。上不能益人。而反求益之不已。多欲則多懼。或繁之凶。其能

卷之上

人主

免乎

水雷屯

坎上震下。長男代父。而動以濟險也。凡卦之遇震者。皆能動。而大難方殷。震在險中。故其動於解者。易動於屯者。難也。傳曰。動乎險中。大亨貞。難之也。建侯必以震。豫順以動。治定功成。作樂崇德。建侯又奚難焉。屯何時也。雷雨滿盈。天造草昧。文之絲。建侯者。傳申言之。爻重言之。然後知初之大得民也。從盤桓行正。中來建侯。其不容已也。二之貞。三之幾。四之明。均足嘉也。而初求婚。四往經綸。四之係於屯者。豈其微哉。五致屯者也。王居未渙。大貞取凶。夫亦何利焉。上之貪位。兼祿。泣血。漣如。進退維谷。國家又奚賴有此人也。哉。嗟乎。濟屯須用出險。須徑詞戒。勿用有攸往。何也。西伯得專征伐。已建侯矣。乃終其身。以服事殷。亦勿往。居貞之意也。即甲子觀兵。重待十有三年。武。豈輕往也哉。四之往。初求而往。剛也。又屯之所不可少也。

卷之上

人主

補遺 屯之時大難方殷。雖具四德。未可輕用。若有

彼往惟利建侯蓋天下不可一日無至無至乃配
 此建侯所以為先務也。晦翁將勿用有攸往作一
 句讀。下面又往以建侯似未洽。蓋義因之從眾也。
 六爻惟九五屯膏致屯之主。初陽二陰。陽大陰小。
 二之。女貞小貞也。然十年乃字。不怠。舊君子五則
 各位尚存。猶可。簡維。故曰小貞吉。初之居貞大貞
 也。然以貴下賤大得民心於五。則天命已去。無可
 挽回。故曰大貞凶。或問象云利建侯而本義
 取初九陽居陰下為成卦之主。何也。朱子曰。易有
 一。例成卦之主皆說於彖詞下。如屯之初九利建
 侯。大有之五。同人之二。皆如此。○動乎險中大亨
 貞。或問本義云。此以下釋元亨利貞。用文王本意
 何也。曰。乾元亨利貞。孔子方作四德說。後人不知
 將謂文王作易。便作四德說。非也。如屯卦所謂元
 亨利貞者。以其能動。雖可以亨。而在險則宜守正。
 故筮得之者。其占為大亨。而利於正。初非謂四德
 也。故孔子釋此彖詞。只曰動乎險中大亨貞。是用
 文王本意釋之也。屯彖傳。諸解語多重複。朱子云

三段各有指首段是以二體釋卦各義。二段是以
 二體之德釋卦詞。三段是以二體之象釋卦詞。只
 如此看甚明。剛柔始交。只此震言。震遇坎便是始
 交而難生。伊川解未分曉。○雙湖胡氏曰。本義云
 下求婚媾。是指初九在下。來求四為婚媾。求者在
 彼。往者在我。故吉。不然。豈有陽不偕而陰反偕。男
 不行而女先行。以是為吉。无不利者乎。諸家多以
 求婚媾為四求。初非是。惟本義得之。

山雷頤

良上震下卦。備養之義。為靜觀虛中。萬物致養性命
 各正口實。自求養之。微養也。天地養萬物。聖人養賢
 以及萬民。皆本乎此也。艮止震起。成終成始。頤之時
 大矣哉。君子親象。慎言。節飲食。匪細故也。養天下
 之道。不出乎此也。初上二陽。取所類以養也。而上其
 至也。朵頤。弗貴。觀者非也。二行失類。三貞亦凶。又何
 利焉。頤頤。虎視。吉。而无咎。拂經從上。是謂居貞。由頤
 有慶。上乃庖厨成焉。養之所類於陽剛者。豈其微哉。
 而措乎初之觀頤。自失其所貴也。甚矣觀頤不可不

慎也

自註 盪義云靜觀虛中萬物致養性命各正口實
自求何也此卦互中有坤故曰萬物致養乾資始
坤作成物物予之以性命不須外求即飲食以養
身生財有其時用財有其節亦足自養不必依傍
他人象曰觀願自求口實旨哉其言之矣故諸爻
能以所養養人者皆吉不能自養而求養於人者
皆凶集註何玄子云下動上止中虛无物止乎虛
不動乎欲如是言願是之謂貞是之謂吉貞對動

卷之上

人七

可知貞吉主良言所謂口容止也卦爻詞同意上
三爻指體皆吉下三爻動體皆凶○二曰願願四
亦曰願願二本與上卦之五為應反側從乎初願
而下也四本與下卦之初為應反側從乎上願而
上也夫四之類與二同而无拂之嫌有吉之美者
何也二徇人而喪已者也四合已以從人者也蓋
初之德動上之德止動止之分理欲判矣况四上
同體而上為卦主四合其應以從主乃能以理自
待而不動於欲者吉孰如之○黃成孫云艮三皆

吉震三皆凶今夫外徇者內喪故願之剝曰合爾

靈龜觀我朵頤遂於末者其本必顛故願之損曰
拂經於丘願以其所以養害其所養則弗能為也
故願之賁曰拂願十年勿用此震動而凶者也
而坐者見乎四海馳而視之不觀乎車之下則靜
者常察也故願之噬嗑曰虎視眈眈其欲逐逐當
其不可為而不為則其不為之也功故願之益曰
拂經居貞吉不可涉大川動者病矣然靜而不能
動則靜者亦必夫惟天下之至靜而後能動故願

卷之上

人八

之復曰由願屬吉利涉大川此艮靜而吉者也○
或問朱子曰本義謂觀願觀其所養之道自求口
實觀其所以養身之術與程博以觀願為所以養
人之道自求口實為所以自養之道如何朱子沉
吟良久曰程博似勝蓋下體三爻皆是自養上體
三爻皆是養人先人而後已君子觀願之象自上
而下於上體則觀其所以養人者於下體則求其
所以自養者要在皆得正則吉耳○愚按晦翁解
是祖述子與氏養大體養小體之說與姤公大衆

養德養身同意就六爻言之則伊川說為有據耳
平菴項氏曰觀其所養指上九言觀其自養指初
九言初上二陽上下兩卦之主爻也○慎言語節
飲食最為緊要白圭有詩南容復之金人有銘孔
門識之可不慎乎三爵之過猶為非禮萬錢之奉
適以買禍可不節乎然慎言非默當其可則諫處
不美括囊節食非矯當其可則採履不美林肉○
諺云禍從口出病從口入惟慎與節足以防之

地復

易

卷之上

八九

坤上震下文王序卦不以復繼坤而以剝起復何也
窮上反下天心未嘗改也七日來復天心常在七日
也陽復矣至日閉關陽氣微也潛龍勿用之意也動
以順行出入无疾朋來无咎而剛浸長矣攸往何不
利焉初曰不遠復无祗悔元吉明此一陽為元所以
脩身者此也二之下仁仁即元也元以長善三之義
四之道五之中皆本此一元以出入无疾也迷復如
上反君道矣凶其能免乎嗟乎碩果不食於剝行師
大敗於復何也上陰之極也陰極則戰剛長則決此

上之所以凶也夫

集註 復亨剛反言剝之一剛窮上反下而為復也
下文剛長言復之一剛自下進上為臨為泰以至
為乾也以其既去而來反也故亨以其既反而漸
長也故利有攸往剛反言方復之初剛長言已復
之後○鄒陽董氏曰自外而入者曰來自內而出
者曰往疾之者取則未可往无疾則利於往矣消
息盈虛天命之自然而君子不謂命也上文言出
入无疾而後朋來无咎朋來无咎而後利有攸往

易

卷之上

九十

蓋常不以天命之自來者為幸而漢以人情之難
測者為憂何也來者微而疾其來者眾也來者微
則豈可遂以自幸疾其來者眾則豈可不善於自
養哉○復其見天地之心濂溪謂利貞者誠之
復諸解遂以為至靜能見天地之心伊川謂復卦
下面一畫便是動安得謂之靜是於元字頭說復
其見天地之心最說得好蓋一陽初生潔潔淨淨
見得天地之心在此若是三陽發生萬物之後則
天地之心盡散在萬物不能見得如此端的康節

詩云冬至子之半天心無改移一陽初動處萬物未生時道是說陰陽動靜之間循環不息天心原未嘗間斷特於欲動未動時見得親切比程傳更先一着說雖不同總歸於見天地之心○初不遠復是剝之未極便已復了如碩果不食於上旋即復於下貞下起元失之未遠而即復所以不祇於悔元吉易三百八十四爻未嘗言仁子獨於復二言之乾文言亦言體仁仁即是元乾文言以釋乾元此指復之初即乾之初故曰體復之吉以下

易盪

卷之上

九一

仁也盪義謂義與道與中併所謂君指心言也皆本此一元以脩身蓋元即天地之心天心以復而見人心以迷而不見若能即天心見人心者其在一陽來復時乎乾之潛龍復之閉關安靜以養微陽蓋合天人而一之者矣

補山方 鯤羽齋著

同里姚 文燦若侯 仝較 文燦經三

天風姤

乾上巽下巽始消陽而陰生文王有女壯之憂焉何也陰所以殺物也一陰始凝堅水可慮此所以憂女壯也姤遇也傳不言剛遇柔而曰柔遇剛何也陰方用事陰上遇陽有浸長之勢焉故曰勿用取女不可

易盪

卷之下

十

與長也天地相遇品物咸章萬物潔齊之候也剛遇中正天下大行剛爲之主而柔尚聽命也姤之時義大矣哉天下有風施命惟后布告中外與民相遇其矣遇之微也而四方已受命矣龐來牽初金柅可繫二包有魚義不及賓三以潔身而无咎四以遠民而起凶五剛中正包瓜含章有隕自天志不捨命姤之時其猶大可爲也哉而姤角窮各弗遇於陰如三與上真可與羣嗟乎陽極陰生天地相遇一柔遇剛女壯可畏遇而勿用姤之時義

補遺 姤憂女壯非獨君子之防小人也。即天地相遇。品物咸章。亦潔齊於巽。一陰始生時耳。浸長而肅殺之氣。品物遇之而彫零。陰之用事。何其慘也。剛遇中正。天下大行。此南面聽治。萬物相見時耳。事久變生。用師用獄。曾幾何時。而亂復生於治矣。天道之否。泰人事之盛衰。介在幾微。卒至勢重而不可返。邵子曰。防乎其防。邦家其昌。子孫其長。是以聖人貴未然之防。是謂易之大綱。卦以一陰遇五陽。取象於物曰豕曰魚曰瓜。皆陰象也。其取類

易

卷之下

二

也。小明陰之可制也。五主姤而二輔之。二曰包有魚。五曰包瓜含章。其所以容小人者。即其所以制小人者乎。三上之剛不與初遇。亦潔身之道也。奚其咎而无魚之凶。四獨懼之。蓋以初之繫也。不知其為近者先得也。或問二包有魚。无咎。四包无魚。起凶。如何。予曰。四與初正應。初四之民也。魚指初陰。魚性善。動動則善。與二遇。二剛中不激不隨。初以金柅之繫。不覺入其殼中。故曰包有魚。二既能制初陰。則二為王。東陽皆賓。即四為初王而今

亦為賓矣。義不及賓。二又何咎乎。但小人順則為福。逆則為禍。四不能包而遠之。異日者。厥陰乘進。不旋踵而剝及於四。禍之胚胎。實自今日起也。故曰包无魚。起凶。嗟乎。姤一陰在下。五陽在上。足以制之。况有剛中正之五。一陰尚在包舍之中。何遽憂女壯哉。即二之包有魚。未嘗非五之有以用之也。四亦何所不利。而介介然與二爭。有無凶其自取也夫。

澤風大過

易

卷之下

三

兌上巽下。有大過之象。馬繁棟撓矣。曷言乎利。往且亨也。傳明陰不能承棟。故撓也。剛中巽說。其才皆足以濟。故利。往且亨也。君子觀象。獨立不懼。遯世无悶。其所以主持大過者。豈其微哉。初弱矣。而精亨无咎。棟於何撓。象憂其才之弱。爻與其心之慎也。二五剛中生。梯生華。何異致也。二比初。初柔在下。善守亦足以成功於二。則利矣。五比上。上涉滅頂。殺身雖足以无咎於五。則可醜矣。三四皆陽。棟之象也。而過剛則凶。居柔則吉。大過之時。所恃以隆棟者。四一人焉。子

所以容嗟於本末之弱公所以躊躇於三四之間者蓋其慎哉

補遺

陽過之時而又居中用事文王不係之棟隆而直係之棟撓何也兌巽合體成卦者上下二陰也文王以主卦之爻明全體之義見上下二陰才弱故係曰棟撓既曰棟撓又曰利有攸往亨何也四陽唯二五剛過而中其德巽而悅行皆可得而亨也四以剛居柔剛柔相濟又居說體而應初不撓於初傳所謂剛過而中巽而說行之妙四爻獨

易

卷之下

四

備之象雖不言棟階而棟隆之義已具於利有攸往中矣設卦以觀下卦上實而下弱下弱則上傾故三居下卦之上而曰棟撓上卦上弱而下實下實則可載故四居上卦之下而曰棟隆然棟之撓實由於初而初曰无咎棟之隆雖不關於上而上反凶何也大過之時剛柔互用斯克有濟耳二陽比初陽根陰也陰為陽根故曰枯楊生梯又巽為長女長女在初閨中之秀也二以初為配故曰老夫得其女妻无不利五陽比上陰乘陽也陰居陽

上故曰枯楊生華又兌為少女少女在上巳字之婦也上以五為配故曰老婦得其士夫无咎无譽然則初之无咎本得其藉而善藏其用生生不息之道也上之凶末居其極而自滅其頂窮而不知變之過也處大過者毋徒恃其剛而並用其柔此二四之所以吉无不利而三之以過剛撓棟又不專在本末之弱也

☲☱ 火風鼎

離上巽下天地既闢萬物萌生範圍不過資始成形

易

卷之下

五

天地其萬物之鍾鍾乎水一火二民用以興水比於地火同於天虛而無麗其用隱溼天三生木母後於子一極為三終而復始火麗木生木巽火炎木火相守烹任乃全卦具鼎象享帝養賢耳目聰明唯巽為然柔進應剛中以為實詞曰元亨凝命罔失類趾未得否從貴鼎實何仇慎則无尤革耳終吉履鍊乃凶各從其類應上與初黃耳中實金玉其鉉為剛為柔木火成功天三地二用無終窮

補遺

六十四卦以象名卦者三頤井鼎是也頤以

人身取象。象在卦先。井鼎制器尚象。象在卦後。文王係象。窮卦之蘊。詞雖不繁。而期於盡意。獨於大有鼎卦。下直係之。元亨。而無餘詞。及觀大有鼎之傳。而後知元亨之係。唯二卦足以當之。豈非亦係元亨。而更有他詞。不及二卦。遠矣。夫子釋鼎卦各直口象也。聖人立象以盡意。而其功用之大。至於享上帝。養聖賢。而且有凝陽之德。王龍之位。輔鼎之人。卦蘊無不備焉。係曰元亨。豈虛也哉。姬公觀象曰。木上有火。鼎。君子以正位凝命。蓋自庖義氏。

易

卷之下

六

興神鼎一統天地萬物而一之。黃帝作寶鼎三。以象三才。禹鑄九鼎以象九州。非正位凝命之君子。恐有問焉。之輕重者。而尚幾不可保矣。六爻唯上九曰大吉。无不利。與象之元亨。皆極贊之。而無以加焉之詞。蓋以鼎重器也。舉鼎非五。鉉恐弗克勝。其任也。初象趾。二三四象腹。五象耳。然而腹之實。卒歸於五之虛中。何也。五惟虛中。故能明四目。達四聰。而實皆歸之。卽初之顛趾。二之慎所之。三之方雨。虧悔。孰非効用於五。而折足覆餗之四。刑乃

及之。彼五之黃耳。金鉉。公復戒之利貞。蓋其慎矣。○或問九三鼎耳。革其義如何。予曰。九三陽剛之才。五中變離。離爲雉。離火烹飪。有雉存象。與上同德。越五比上。是革耳。而比鉉也。鉉無耳。不能舉。故曰其行塞。雉膏不食。然五虛中。求賢以爲實。方雨而三與五遇。虧其不食之悔。終吉。

雷風恒

震上巽下。具恒之義焉。坤乾闔闢變化無窮。見謂之象形。謂之器。惟象與器有時。而易設卦以觀天地定。

易

卷之下

七

位。否泰反類。山澤通氣。成損異致。水火相逮。既濟未濟。惟雷與風相與。不易剛柔上下。恒益同類。震動巽入。此感彼應。亘古於茲。雷動以聲。風入以氣。本無形也。孰得而易。故曰天地之道。恒久而不已。日月寒暑。往屈來伸。聖人無爲。久道化成。天地萬物。終始始觀其所恒。乃見其情。至哉道乎。雷動風散。無體無方。立不易方。久於其道也。浚恒以情相求。凶自取之。久中以道自守。吉孰如之。不恒者自暴。其德无禽者久。非其位。均非道也。傳曰。夫婦之道。不可以不久。義盡。

于家人道備於恒五也婦人貞吉從一而終夫子制
義從婦則凶明斯義者上下定其位也動巽觀其德
也相應貞其情也夫婦之道一天地之道也生生不
息無有終窮故曰利有攸往終則有始也恒恒在上
乃大無功靡不有初鮮克有終嗟乎高岸爲谷淡谷
爲陵陰陽剝蝕日月晦明雷風相與乃見其情聲氣
之感性命之精天地網羅萬物化醇位三觀其所恒
見天地萬物之情

自註 蓋義以天地定位圖參伍摩疊始知乾坤艮

卷之十

兌坎離交換便成兩義卦體卦象俱有變遷惟風
與雷有聲氣而無形質其勢交相助益亘古不變
爲恒予設卦觀象以窺其蘊有以不易爲恒者利
貞是也有以不已爲恒者利有攸往是也蓋易窮
則變變則通通則久聖人守常以立極故尊卑之
位定而宮中肅雝之化可以正天下而有餘聖人
通變以宣民故上下之情通而聖心化裁之妙可
以治萬世而無敝 集註 何玄子曰利有攸往以成
卦言之所以成卦者震巽也震巽者陰陽之始也

陰自巽生至坤極矣一陽生於下而爲震陽自震
生至乾極矣一陰生於下而爲巽陰陽嗣續如環
無端惟其在而不息所以能恒也如其積而不往
則兩間之氣化或幾乎絕矣其在於人長男長女
而爲夫婦去爲父母之日久矣父母所生者他日
復爲夫婦相生相嬪與天地同其悠久此恒次咸
後所以與乾坤分主上下經也利貞主震上巽下
言陽尊陰卑之理也利有攸往主震巽相與言六
子嬪化之初也○恒中道也中則能恒不中則不

卷之十

恒矣恒卦六爻無上下相應之義惟以二體而取
中焉則恒之義見矣初在下體之下四在上體之
下皆未及乎恒者故泥常而不知變是以初浚恒
四田无禽也三在下體之上上在上體之上皆已
過乎恒者故好變而不知常是以三不恒而上振
恒也唯二五得上下體之中似知恒之義者而五
位剛爻柔以柔中爲恒故不能制義而但爲婦人
之吉二位柔爻剛以剛中爲恒而居位不當亦不
能盡守常之義故特言悔亡而已恒之道豈易言

哉

巽為風

巽上巽下。曷言乎小亨也。明陰不能任大。凡言大亨者。皆陽也。陰往從陽。凡陽皆可從也。曰利見大人。何也。明爻之陽者。不必皆中正。而剛中正之爻。陽之所宗也。柔之所順也。申命行事。志乃得行。是以利見之也。初之進退。貞利。武人二之紛若。得中乃吉。三顯巽也。而志寤。則吝。四悔亡也。而田獲有功。五剛中正。主巽於上者也。本至正。以申命。揆厥中而悔亡。吉无不利。

卷之下

十

利无初有終。真無愧大人也哉。而先庚後庚。初終靡懈。吉又何疑焉。牀下過卑。資斧遂喪。上窮之凶。其能免乎。嗟乎。三與上皆陽爻也。而與柔同體。為柔所巽。巽者入也。剛化為柔也。五剛中正。二亦得中者也。而以剛主柔。為柔所順。順者歸也。柔化為剛也。剛柔順逆之際。吉凶悔吝之關也。微矣哉。而四固上體之柔也。乃能巽於三陽。以佐五有終厥功。亦懋矣哉。

集註

何玄子曰。當巽之時。陽亦用巽道。以懷服乎。下凡巽之所以致亨。皆陽之為也。所謂申命。乃陽

事也有陽以巽之於上。故陰爻之小者能致亨。以

初四兩爻言陰為卦主。故曰小亨。思致亨之由。則

初四之所宜往。宜見者。可知自下之上。稱往。初往

上。四往五也。二五以陽剛居人位。皆曰大人。初為

小民之位。則利見九二親民之大人。四為近君之

位。則利見九五居尊之大人也。卦凡四陽。唯二五

下比二陰。居中得正。據用事之地。故初四利見焉。

若三之不中上之不正。德不足以懷人。初與四莫

之與也。凶吝其可免乎。○建安丘氏曰。巽二五剛

易

卷之下

十一

也。巽雖主于柔。而二五之剛得中。故論成卦。則以

初四之柔為主。論六爻。則以二五之剛為重。唯二

五之剛能巽乎中正。則剛不過而志得行矣。故曰

剛巽乎中正而志行。此以二五兩爻釋利有攸往

之義。柔謂初四。剛謂二五也。皆順。謂初順二四。順

五也。柔者多不能自振。故必順乎剛。則柔得剛助

而後可行。故曰柔皆順乎剛。此以初四兩爻釋利

見大人之象。○補遺。巽五爻取象於先庚後庚。何也。

庚之先三日。丁戊已。數已過中。無初之象也。須陰

審其所怠荒者何事必有背乎中正之道而後可
以去故取新庚之後三日辛壬癸數已及終有終
之象也須反復其所變更者何事必有合乎中正
之道而後可以法今傳後傳曰剛巽乎中正而志
行其斯之謂與終之以吉又奚間焉

水風井

坎上巽下君子觀井象而深有味乎剛中之義也剛
中者泉之原居其所而遷者也體不變而用則遷也
故曰改邑不改井也靜以自養動以及物无譽无得

卷之十

往來井井汔至而敗無功則凶故曰井德之地也不
可不脩也勞民勸相井養不窮井之用也井之德也
初陰爲泥時舍非泉二剛射射無與則漏三漂不食
將求王明四筮无咎功勸脩井爲冽爲寒居中且正
往來皆食澤及無窮而勿幕之孚元吉在上然後知
井收之功乃爲養道之大哉也哉困以致命水滌於
澤下无水而不失其亨井以養性水潤於木上有水
而不改其井剛中之義及物之仁成性存存萬化生
心

補遺 自古國邑之建必先察其泉之所在是以公

劉造幽相其陰陽觀其流泉乃作京於幽而後居
之故邑居其所而能聚可改而就井井居其所而
有常不可改而就邑汲之而不竭故无所喪不汲
之而不盈故无所得爲卦下體本乾上體本坤初
五剛柔相易而成井井以陽剛爲泉上出爲功五
剛中正寒泉也四脩之而功歸於五上汲之而澤
及于人此所謂改邑不改井乃以剛中也三井漂
不食爲我心惻此所謂汔至亦未繙井未有功也

卷之十

十一

二井谷射射初陰在下至蹇故漏此所謂羸其羸
是以凶也然則三陽皆泉而寒泉之食下賴脩井
者以潔之上賴勿幕者以孚之四上雖陰其佐五
以養萬民者功亦偉矣而三之井漂五豈不能使
天下共食之而陽實爲泉陰虛能受坎口不掩收
之者乃在上一人焉即射射之泉上且不棄况井
漂如三收而勿幕有不並受其福者乎象曰元吉
在上大成也然後知三陽之泉一陰收之而功及
天下安得謂時舍之初終以井泥棄之而不爲上

所○憫○也○乎○詩○曰○相○其○陰○陽○觀○其○流○泉○井○之○為○道○陰
陽○固○不○可○偏○廢○也○有○如○此○集註先儒以三陽為泉
三陰為井陽實陰虛之象也以卦序而言則二之
射始達之泉也三之潔已潔之泉也五之冽則可
食之泉矣初之泥方掘之井也四之覺已脩之井
也上之收則出汲之井矣又以二爻為一例則初
二皆在井下不見於用故初為泥而二為谷三四
皆在井中將見于用故三為滌而四為甃五上皆
在井上而已見於用故五言食而上言收也

卷之十

十

三三山風疊

艮上巽下文王係疊詞不及貞而直曰元亨者何也
貞正而固也終象也疊已終與而貞固不變非幹
之義也故曰元亨而天下治也元亨者天道之始
即人事之始也故曰終則有始天行也先甲為終後
甲為始往有事者不可不知也君子觀象振民育德
剛上柔下巽而止之非其道也初之幹疊善矣意雖
承考厲則終吉貞者事之幹也二幹母疊曰不可貞
何也貞則固矣非中道也文周聖人所以不及貞也

三之幹疊終无大咎四之裕疊往則見吝剛柔之分
也幹父用譽相承以德匪五之賢二又奚承焉疊終
則治不事王侯終老履穴志亦可則嗟乎涉川之事
戒于其始高向之志優游于其終聖人將以愧異
止在位者亦振疊之事非徒以取節也

補遺

予著甲庚別有說不入卦義嘗讀傳以終

則有始為先甲後甲註大約謂甲之先三日辛壬
癸天運之終如事之已壞者終之象也甲之後三
日乙丙丁天運之始如事之將興者始之象也天

卷之十

十

行如此人事亦然此所以言先甲後甲也疊以長
女在內少男在外所以致疊公於初爻即曰有子
考无咎明幹疊之事乃男子分內事非婦人之所
得與也初之幹疊不承其事而承其意此善繼父
之志者也二幹母疊戒不可貞剛柔相濟乃謂得
中耳三以過剛无大咎四以過柔往見吝與其為
柔也不如其為剛也二與五相承以德公於二則
戒之子道也於五則譽之父道也上九艮之一陽
家之所以治疊者正有賴焉而乃曰不事王侯高

尚其事。蓋蠱之方治也。盡力以幹焉。用巽之權而行乎所當行。蠱之已治也。潔身以退焉。體艮之義而止乎所當止。此蠱之所以元亨而天下治其所賴於幹蠱之子。豈其微哉。集註伊川云。甲數之首。事之始也。治蠱之道。當思慮其先後。三日先甲謂先於此。究其所以然。則知救之之道。後甲謂後於此。慮其將然。則知備之之方。善救則前弊可革。善備則後利可久。○雲峰胡氏曰。先甲後甲之說不一。愚以為蠱由巽艮而成。當從艮巽看。先天甲在

卷之十

十六

東之離。由甲逆數離震坤三位得艮。先甲三日也。由甲順數離兌乾三位得巽。後甲三日也。然則上艮止下卑巽。所以為蠱。於艮得先甲三日之辛。於巽得後甲三日之丁。又所以治蠱也。晦翁以辛丁二字立義。此復本之先天圖。覺更有據。伊川解亦自然。予本傳意發揮。于終則有始。句不相背。良耳。
䷛ 地風升
坤上巽下。柔在下者也。凡柔之升者。非其中正。聖人弗取也。升之成卦者四也。文王直係之元亨。何也。傳

曰。柔以時升。巽而順。剛以時降。是以元亨。明升之義。未可以驟進也。故有取乎柔也。柔升不以時。猶之乎驟進也。故有取乎以時升也。巽而順。皆柔之義也。嫌于无剛。非升之主也。故有取乎剛中而應也。用見大人。柔應剛也。南經言剛應柔也。君子以德順。積小以高大。地中生木之象。亦柔以時升之意也。合志以允。升惟柔則允。先孚以用。惟剛乃孚。三升虛邑。四享岐山。皆順也。而四固以柔升者也。乃不言升而言享。何也。四于五則近矣。升則疑于君。享則全于臣。岐山

卷之十

十七

順事吉而无咎。又何疑焉。五之升階。必以貞吉。柔與剛應志。乃大得。冥升如上。進極則消。苟非其人。誰能承貞。甚矣升之道難言也。柔推夫剛動。則有咎。巽入乎順。在則无疑。君子觀象變以趨時。
集註 周省貞云。乾艮巽坤。後天四維之卦也。乾艮合體為畜。巽坤合體為升。乾艮皆陽。陽宜升。進而反畜止者。陽居北氣方動而未舒也。巽坤皆陰。陰宜畜止而反升進者。陰居南氣尚舒而未已也。疑 柔以時升。晦翁主卦變言。謂卦自解來。柔上居

四以時而升。伊川謂巽卑而就下，坤柔而上升。至
上體坤言。若就晦翁解，六四為成卦之主，而象傳
專重九二發揮爻之大吉者，又屬初六。即用亨岐
山之詞，亦不見四為卦主之意。若就伊川解，象爻
詞中又絕無坤柔上升之說。何玄子云：柔以時升，
指下卦言。巽陰柔之卦，故謂柔。又巽為高，故謂升
以時。猶言以漸，即大象之所謂積也。木之升也，雖
非地所能固，然本卦巽猶在坤之下，待時而後升。
故曰柔以時升，巽而順，以二體言。下巽而上順也。

卷之下

十九

剛中而應，以二五言。九二有剛中之德，而六五為
之應也。如此則得時而升，是以大亨。萃與升皆剛
中而應，萃剛中在上，其眾必萃，升剛中在下，其勢
必升，故萃以五為大人，升以二為大人。六五既用，
見九二之大人，則九二不必憂恤，以有陰陽會合
之慶也。南征吉者，南離乃萬物相見之時，大夏亨
嘉之候，巽之求，坤之求，巽來合於此，下有明德
日新之臣，上有嚮明而治之君，君臣道合，故九二
之大人必能遂其升而行其志，所謂吉也。有慶志

行即元亨也。此解柔以時升，與大象同一意。下面
釋巽而順，剛中而應，不必回護上句。較程朱解為
勝。蓋義從晦翁說，以便應制。○初之上升者，至四
而止。過此則君位矣。姬公於四，稱王指文王也。四
以陰居陰，雖勢已近君，而其德柔正，小心謹畏，無
失臣節。象我先君文王，三分有二，侯度益謹，惟祭
境內之山川，止矣。終不敢越分而脩禋祀者也。此
臣道之至純者。吉又何咎。○六五貞信，九二不變，
其志所以獲吉。二之升至五，如陞階然。此人君升

卷之下

十九

進賢臣與共天位之象也。舜禹之宅揆，足以當之。
○項平菴曰：用見大人，勿恤，戒陰也。指六五言。南
征吉，勉陽也。指九二言。玄子謂勿恤，亦指九二回
顧上句似未洽。

巽盥八卦解義註終

坎盪八卦解義註卷之六

三三 天水訟

乾上坎下。具訟之義。為人生而靜。靜極而動。先兆於水。水者險之極也。萬物本乎天。天行不息。乾道成男。健之至也。故人心不能無險也。其才不能無健也。險健者訟之原也。聖人不得已。觀其乎空教之惕中。戒之終。因將以致靡爭也。使無訟也。而木已也。又戒之曰。利見大人。不利涉大川。備觀諸爻。夫亦各有所取也。傳曰。剛來得中。曰訟。不可成。曰尚。中正曰入于淵。是健可以無訟也。險可以無訟也。即險健而訟亦終歸于無訟也。天水違行。作事謀始。慎之哉。訟凶事也。諸爻稱吉者。三稱元吉者。一何也。訟不可成。初得之矣。而舊德可貞。即命貞吉。三四均足嘉也。五位中正。惟明克允。訟歸無訟。元吉以終。即險健如二。自下訟上。歸通邑人。猶幸無肯甚矣。訟惟弗克吉。而無凶不可不審也。上錫鞶帶。終朝三褫。又何如不錫之為愈也。哉。昔虞芮質厥成。竟以周人克讓。弗終訟焉。西方美人。非所謂大人者乎。乃以未見而違。其殆無訟之

休風也與噫。難言之矣。

自註

盪義謂險健之才。得之性生合二體觀之。其才皆足以訟及考之。諸爻或稱吉。或稱終吉。即二亦以不克訟。而无肯。中正如五。元吉。歸之。是于全體得訟之名於諸爻。得弗克訟之休也。文繫象多戒之。公繫爻多予之。總不欲其終訟耳。惜乎。上以剛而終訟。錫帶不足榮。三褫真足辱也。好訟者亦可以戒矣。訟之義。上乾三爻與下坎三爻訟也。九五居尊。主聽訟者。象曰尚中正。象曰以中正故

卷之六下

三三

訟元吉。餘五爻則皆訟者也。然天下之人。唯剛者訟。柔者不訟。險者好訟。非剛不能濟其險。亦不訟。初與三柔也。故初不永所事。而終吉。三食舊德。而終吉。二四上剛也。二為訟主。初與三實左右之。四求初而訟。上求三而訟。二之才。足以扶助同體之人。而訟之。五然而初與三之事。卒無成焉。即四亦以居柔而安貞。此二之所以不克訟。而无肯也。獨上九處卦之終。下與三對。而三弗與之抗。故有錫帶之詞。然一日三褫。辱如之何。訟之勝者。何足敬

乎而况其不勝乎○自下訟上指上下卦言非臣訟君也五聽訟無訟象集註何玄子曰天一生水始本一氣如人我本是一體休戚原自相關惟作事者始之不謀輕愠遠怒施報滋甚若女子爭桑而吳楚連兵羊斟爭羊而宋師敗績曹劉共飯地分于七箸之間蘇史滅宗忿起于吹譚之頃可不慎乎

三 澤水困

兌上坎下柔掩剛曰困困而不失其所亨明柔不能掩剛而剛以困而得亨剛不為柔掩柔以掩剛而柔之困愈甚故曰貞大人吉以剛中也○有言不信尚口乃寤君子豈尚口哉曷言乎剛以困而亨也九居二剛也曰酒食曰朱紱曰享祀皆亨象也故曰酒食貞吉中有慶也金車有終赤紱徐說四五之所亨豈以困而失乎株木也幽谷也石與蒺藜葛藟與瓊也皆柔掩剛而受困如是之甚也備觀諸爻誰困誰亨誰吉誰凶可不深明其故也哉文之羨里公之居東子之喪匡皆困而不失其所亨若時命大謬致命遂

志剛中君子臨難恬然不可奪志然後知困而亨者乾道也剛中故也非剛中而處困鮮有不俛首喪志以乞哀而求全者矣

自註 困以剛掩得名諸爻宜君子困小人亨及觀

之三陽爻皆吉無一凶詞三陰爻皆凶無一吉詞

乃知小人之困君子適以自困也蓋義之立論如此偶讀胡雲峰解與予合不覺大快集註雙湖胡

氏曰以卦體言坎遇兌而成困澤自潤于上水自流于下兩不相得以卦爻言二為坎主上為兌主

又居不相應之地兩不相向皆困之道蓋天地之氣由西而北則其勢順故兌下坎上為節由北而西則其勢逆故坎下兌上斯為困也亨者以卦德言本義盡之以卦才言則二五剛中故亨貞主九五一爻言也大人兼指二五當困之時有二五剛

健中正之大人以濟之吉无咎矣但二體終不相得故兌言而坎不信其亦居困之時而二五各自為謀者乎看來文王卦詞不過如此若剛掩之象已足夫子象傳自釋其意就象傳釋之可也補遺

予觀剛之困于柔猶人之困於疾使易專論其困而無以通之是知其疾而不能藥也如是則安用易哉故象曰困亨象傳曰困而不失其所亨其惟君子乎亨即是貞君子即是大人可見吉无咎由于貞貞由於亨聖人用藥妙處就在君子心上點出不向人間尋覓如二之困於酒食處之泰然朱絀方來非征以求之也四之徐徐其來志在援初非有求於初也五之困於赤絀乃徐有說亦積誠以受福耳雖有權奸何傷于五哉然後知君子之

易

卷之下

二十

困君子之亨也君子之亨君子之貞也吉而无咎歸之大人象詞之旨淡矣

三三火水未濟

離上坎下未濟男之窮也三陽皆失位也既失位矣而係之曰亨物不同窮也未濟是以亨也傳曰未濟亨柔得中也主未濟者六五也凡柔之才不足以濟五之貞吉光乎皆有藉於三陽也故爻之陽者二曰貞輪貞吉四曰貞吉悔亡而飲酒濡首有孚无咎上亦未有凶辭焉若初之吝三之凶皆以柔弗克濟而

濡首涉川無一當焉然後知三陽之窮三陽之亨也剛柔相應柔亦安能無剛以濟哉諸爻不稱未濟既濟已定而未濟無定也三爻獨稱未濟上下之界火水不交故名未濟也君子觀象辨物居方火上水下各存其用無有終窮天地混沌水火無功三陽乘運柔獨虛中靜翕動關成始成終

易

卷之下

二十五

聽之而已以故靜翕動關成始成終皆三陽主持之而柔不與焉甚矣世界不可一日無君子也 註 雲峰胡氏曰小狐汔濟濡其尾未濟之象也無攸利者未濟之占也易不終既濟而終未濟易不可窮故也未濟之時其花未開之春月未圓之夜乎天地不交為否否不曰亨否不通也水火不交為未濟非不濟也未焉耳故曰未濟亨無他未濟水火之不交而坎男居離女下又男女之交也况既濟下離互坎上坎互離既濟之中互未濟未濟

下坎互離上離互坎未濟之中互既濟非惟見時
 變之相為反覆而水火互裁其宅復於易中見之
 乾坤之後為坎者六既濟未濟雖因坎取義然
 皆曰柔得中也則又專指離而言坎之與離終始
 可相有而不可相無如此。朱子曰小狐汔濟汔
 字訓幾便是未濟木出坎中不獨是說九二爻通
 一卦之體皆是未出乎坎險所以未濟○不終終
 指初也下坎象狐初其尾也二之未能出險者以
 初柔力微而不能續其終也正猶狐幾濟而濡其
 尾首濟而尾未濟也何所利乎○既濟三剛三柔
 皆正然剛柔正而位當即謂六二九五剛柔正應
 而又當位也若泛言則失象義未濟六爻皆不當
 位其曰雖不當位亦指六五言之剛柔應者覆解
 亨字雖無攸利用其柔中以與剛應自有致亨之
 理補遺初柔才弱躁進而濡尾故吝二剛居柔曳
 輪而守正故吉諸爻不稱未濟而三稱未濟坎離
 相接水火不交三無才以濟以征則凶公獨指之
 曰未濟戒之也四有剛健之才非不足以濟險而

易

卷之下

二十

必曰震用伐鬼方蓋以其居柔故利用震有臣如
 此上有文明之君虛中以下賢而中正如二剛明
 如上相與戮力王室而君臣一德上下交孚於以
 覲君子之光而揚暉吉之盛倚與休哉未濟者不
 終濟也與公於初防其濡尾於上戒其濡首其始
 終於未濟者殆無日不兢兢也

震上坎下物不可以終難故受之以解解則險出矣
 出險取乎動不動無以出險也動在西南得衆而解

致養之地也故有取乎來復吉有攸往夙吉也四之
 得眾二之得中險所賴以解其功一也天地解而雷
 雨作動象也天地不動百穀草木不能甲折故有取
 乎雷雨作也解之時大矣哉君子觀象啟過宥罪所
 以必本乎此也成卦者四也得衆而撫之以安靜者
 二之中也五雖柔君也上則藏器以射隼者也二獲
 三狐得黃矢焉狐其負且乘者乎黃矢其上之射隼
 者乎而上亦賢矣稱狐者未離其類稱公者以其能
 解悖也初之无咎際四之剛四之解拇疾初之柔拇

易

卷之下

二十七

也而狐矣。君子有解弗惑于狐。五亦沉潛剛克者哉。嗟乎田狐射隼解拇朋至其始四凶誅而五臣治之時乎。觀變於洪水觀象於坎水天地之險君側之險千古一轍也。解險之功大矣哉。

白註

盪義謂動往西南得眾而靜致養之地也。明

卦變自升三往居四入坤體為震坤為眾其德靜萬物皆致養焉傳故曰利西南往得眾也其來復

吉二句指內象言坎陽在陰中剛柔相濟最為得中天下既平來復其所而安靜故吉也有攸往風

朱之下

二十八

吉二句指外象言震一陽善動才足以有為大難甫解而餘氛未靖急恐除之無令滋蔓反致煩擾

此所以早在早復在有功也成卦者四亦指卦變而言也。辨爻天下之難未有不起於小人者卦凡

二陽四陰五雖陰君也稱君子者隆其名而予以解之權也。天王聖明二與四實輔佐之二居中以撫天下者也。四則動而解難以靖天下者也。初與

三與上皆狐也。田獲三狐去其蠱惑君心者二蓋以中直之道行之無有不服其辜者矣。雖然初之

拇四剛能解之三之負且乘上柔能盜之從來盜可以言奪而未有言伐者唯小人而乘君子之器即盜亦得以聲其罪而伐之然則上固盜盜者也

自古以小人而害小人者必其竊據高墉有得為之權而肆得為之志者也。狐也而隼矣難既解而隼未除此天下之大悖也。四以近君之臣奉天子

之命集同德之朋一矢加遺滅此朝食獲之无不利象復申之曰公用射隼以解悖也然後知巨奸

斯拔永清大定天下始得以相安於無事矣。或

朱之下

二十九

問君子藏器于身是指上爻說否子曰非也六爻

具解難之才者唯四四為人位係詞傳曰射之者人也又震體善動動而不括是以出而有獲明乎

四之為公明乎四之為君子也若夫以上為公而射三則夫子必不指之為盜既指之為盜又安得稱之為君子從來說者憤憤此可以明矣盪義通

風水渙

巽上坎下說而後散受之以渙渙者亂之所由生也

先王以爲始而說繼而渙則其渙可萃也萃天下之衆人不如萃廟中之一人廟中者境內之象也一人者天下人之所歸也王假有廟萃渙之首務也假廟而後利涉其精神先萃于廟中也剛來而不窮柔得位乎外而上同渙具有亨義焉而假廟涉川先王之所以萃渙者必本乎此也初極壯馬惟順則吉成卦者二之奔機也其才足以濟其勢足以安願斯得矣渙躬无悔君爾忘身四柔得位上同于君辭稱元吉實惟渙羣五主渙者也大號既渙並渙王居正位于

卷之十
三十一

上假廟在中渙之終濟乘木有功遠害如上血去逃
出濟渙以剛乃不終渙歷觀諸爻如二五者固君臣
合德以共濟哉而柔正如四厥功亦云懋矣初之吉
三上之无咎柔剛皆足以濟焉嗟乎危平易傾百物
不廢懼以終始其要无咎然後知豐豫之朝多凶人
蹇渙之時多吉士也渙亦諸卦之所罕違者哉

或問剛來而不窮柔得位乎外而上同其義何居
予曰巽坎合體爲渙主內卦者二主外卦者四也
二以剛健之才來居下卦之中其才足以濟其勢

足以有爲從古據形勢之地而成興王之業者不可勝紀故曰剛來而不窮也姬公係二曰渙奔其機悔亡明乎時不可失惡慧然奔之奔得其機而天下事大定矣不則懷與安實敗名悔之靡及又安望其得願乎四以柔正之臣上輔剛中正之君絕去私交同寅協恭以佐五發號施令散財發粟公係四曰元吉曰匪夷所思係五僅曰无咎明乎五之正位皆四之集思廣益養賢以及萬民不則初之用極三之渙躬上之遠害其誰肯各釋其私

卷之十
三十一

以爲五用乎甚矣柔得位乎外而上同之難也有
臣如此其殆爲千古之一人與

☵ 坎爲水

坎上坎下重險爲習坎以習而孚也孚者中實之象也習則爲陷爲心病習則有孚爲心亨坎之時用也故曰行有尚也水流而不盈行險而不失其信惟剛中故不失也心亨以此有功亦以此也天險地險王公設險皆有取乎坎之險也險之時用大矣哉君子觀水洊至以常德行習教事習而後說心亨之象

也○初之入坎○失道則凶○三之坎坎○險枕勿用而上六
之凶且三歲焉○甚矣柔之不足以濟險也○無足怪也
而六四之柔○幸際于剛○然且以納約自牖○得无咎焉
夫亦愈知濟險之難也○二五剛中而係二曰坎有險
求小得象曰未出中係五曰坎不盈祇既平象曰中
未大剛中處險者尚未能圖大有功而况柔如初如
三與上哉○險以動而成功○故濟險者莫如震陽以陷
而少力故終險者莫如坎以坎遇坎險在天地以坎
習坎亨在人心君子所以貴自強不患也

補遺 六十四卦唯坎指心象以示人坎陽在陰中

體中實而用則流行人心生而至誠無有不實而
虛靈應物感無不通與水之流而不盈行險而不
失其信有何差別君子之治已治人必本於此蓋
有取乎習坎也夫二五之才足以濟險而身在險
中來在皆險二之求小得五之祇既平皆以其心
之亨而不能出乎身之險四陰陷之也四雖值剛
柔之接而納約自牖僅得无咎甚矣險之難處也
以有乎留人心之亨以行險問世道之變逝者如

必勝之水之所以至柔而能勝物惟不以力爭而

以心通也不以力爭故柔外以心通故剛中解最
親切

山水蒙

艮上坎下山下有險險而止曰蒙○觀蒙之象○體蒙之
意皆不離乎險止也○蒙心之險乃真險蒙心之止乃
真止也○係曰蒙亨蒙自可亨匪時中則不能以亨行
也○剛中志應求我惟初再三覆蒙是以不告聖人如
此乎重蒙養也蒙以養正聖功也君子觀象果行育

德取義山泉濟之不竭發蒙如初用刑人說極倍此
教法也而二之克家剛柔相接洵所謂數教在寬者
矣三不稱蒙匪蒙也四稱困蒙遠實也順巽如五童
蒙之吉蔑以加焉上不為擊而為順斯不亦得養蒙
之道而與剛中之二共泰厥功者哉古者家有塾黨
有庠州有序國有學其所以教弟子者獨詳焉重蒙
養也蒙之繼屯師道以興包蒙納婦剛應志行以中
養正故曰蒙亨

補遺 象傳曰揭一蒙字於山下有險之上蓋合二

蒙之序

三五

體觀之有蒙之象復申一蒙字于險而止之下蓋
指六五之童蒙險于下而止于上有蒙之意蒙亨
以下主教者二應二者五也蒙以養正卦惟六五
足以當之推廣其義諒教太子先後一揆古之聖
君賢相咨嗟告戒所以必謹乎此也○蹇之險在
前見險而能止曰智有心之止也蒙之險在下險
而止曰蒙無心之止也夫以險而止蒙未亨之時
其可亨者在五以亨而行蒙將亨之時其養正者
唯二法坎之流以果行故初筮之告必不至於後

時法良之止以育德故作聖之功又無取于欲速

○文繫象曰匪我求童蒙童蒙求我公蒙爻唯六

五稱童蒙何也蒙莫妙于童純一之性不識不知

作聖之基也故于童蒙之下直予之曰吉象曰童

蒙之吉順以巽也施教者惟剛中受教者惟順巽

剛柔之接此不知何以感彼不知何以應而育成

君德中外歸心然後知師保之功如子之克家而

亦知童蒙之作聖固無有加於蒙體者乎孟子曰
大人者不失其赤子之心肯哉其言之矣 葉記楊

蒙之序

三五

廷秀曰說者以蒙為蒙昧之蒙非也蒙猶屯也屯

者物之初非物之厄也蒙者人之初非性之昧也

勾而未舒曰屯釋而未達曰蒙故蒙有亨理○或

問二納婦吉三勿用取女如何予曰二應五五順

以巽故納婦直予之吉天下皆樂二之寬而師道

之所成就者大上應三三見金夫不有功故取女

無攸利天下皆畏上之擊而師道之所擇禦者嚴

坤上坎下文王係師曰貞含貞無行師法也曰丈人

地水師

舍丈人無命將法也。此吉无咎之所以係也。傳曰能以衆正可以王矣。王者之師其本於是乎。曰剛中而應明專剛也行險而順。惟貞故順也。以此毒天下而民從。匪毒天下也。然者聖人不得已而用之者也。故曰吉又何咎矣。初柔在下無律則凶重則律也。剛中如二在師中吉王悖萬邦。龍命三錫甚矣。剛中而應之難也。三輿尸則凶矣。四左次則无咎矣。關內之責六五主之田。禽利執長子帥師。詎可以三軍之命輕擲於弟子之輿尸哉。大君有命開國承家中行之長

卷之六

三十一

子出而受命歸而論功。皆所以懷萬邦而承天寵也。小人亂邦戒以勿用師之始。終蓋其慎哉。嘗觀牧野誓師武城。奏績列爵。惟五分土。惟三建官。惟賢位事。惟能未聞。以小人與焉。然有事則驅死封疆。無事則視同讎寇。恐非所以服其心也。公之所謂勿用其有所以善處小人者乎。

補遺

師者聖人不得已而用之者也。後世兵書之繁不可勝紀。文之係師。只以貞丈人畫之。弔民伐罪。貞也。倚任老成。丈人也。後之行師者有能出其

範圍者哉。傳曰能以衆正可以王矣。明乎非丈人不能以衆正。非丈人之以衆正。必不可王。甚矣文之係詞畧而成功大也。夫子慮後世命將者不知所以用丈人。併不知丈人所以行師之妙也。復申之曰剛中而應行險而順。夫臨大敵。決大疑。非剛不能勝。然過剛則折。非中又不能善。用其剛既剛且中而闕外之任不專。龍錫之命不繼。大將未有能立功於外者。何幸二五之剛中而應也。與師動衆雖云行險而東征西怨。望切雲霓。民心之順一

卷之六

三十一

至此哉。聖王不忍毒天下。以此毒天下而民從之。吉又何咎矣。姬公觀地中有水而曰。君子以容民畜衆。此寓兵於農之說也。晦翁云。伏至險於大順。藏不測於至靜之中。故居則爲比。行則爲伍。靜則爲民。動則爲衆。軍藏於六府。將藏於六卿。大司馬掌兵者也。而乃曰掌邦政。聖人不欲以師之名示天下。天下於是乎有兵之術而不受兵之害。備戰諸父。或出師或駐師。或將兵或將將。與夫奉詞伐罪。旋師班賞。未嘗不極其詳。大約師中之長子九

二也委任之專。六五也。三之或與尸者。戒之也。四之獲无咎者。幸之也。田禽之執。長子之命。誰實司之。而可使弟子分其權哉。嗟乎。王三錫命。行師之始。意惟在於懷邦。小人勿用。功成之後。意惟恐其亂邦。然則聖王之行師。豈毒天下而民從之。然後知一夫之毒。勝於十萬師矣。

坎盪八卦解義証終

卷之下

三十人

坎盪八卦解義証卷之下

三三 天山遯

乾上艮下。陰長而陽遯也。文王係遯曰。亨。遯未有不亨者也。知遯之時。明遯之義。而後可以行遯之事。故曰。剛當位而應。與時行也。夫當位而應。非剛不能行。非剛不能與時行。此傳釋遯之微意也。曷言乎小利。貞也。易不為小人謀。為小人謀。必利貞也。利貞。即為君子謀也。否曰。不利君子貞。則專為君子謀也。遯之時。義大矣哉。君子觀象以遠小人。不惡而嚴。此千古待小人之法也。山林可遯。市朝亦可遯也。遯尾之屬。初陰不能唱。始執用黃牛。二中且順。能固志也。二陰亦云。遯此小利。貞之義也。係遯如三。疾厲不免。又安望其可大事哉。三陽在上。為好遯。為嘉遯。為肥遯。三平不可拔。其庶幾於潛龍也。歟。而五則剛當位。而應者也。傳曰。與時行。象曰。以正志。五洵嘉矣哉。吉无不利。三陽有之。遯世无悶。樂行憂違。時不可失。行元所疑。遯之小人。其尚无害於君子。惟天益高。真或齊之。君子有容。无或量之。惟健能行。誰為執之。惟止能藏。

誰為徐之應剛正志與時宜之

自註

湯義云當位而應非剛不能行非剛不能與

時行此傳釋遯之微義也蓋謂遯雖二陰浸長其

勢尚微五剛當位二之應五固結而不可解此時

不遯後雖欲遯而不能惟剛能決絕之解其繫維

飄然遠去故曰剛當位而應與時行也明乎遯之

時義即在尚可有為之時見機而作不俟終日非

剛鮮有不為牽制者矣

補遺

凡卦之初為首四陽前遯初逐其後有尾象

卷之下

四十一

焉以初陰而逼四陽能無厲乎公戒以勿往象曰

不往何災小人未嘗害君子即子亦幸其無災也

二之執用黃牛其始順從乎五寧不以道義自命

即天下亦莫得而間之而識者觀其執之甚固說

之莫勝豈曰陰陽之相得當亦類聚之非朋思之

思之大可慮也三艮之一陽止而不能遯遯而不

能決呢比二陰臣妾是畜嗟乎大事已去而僅畜

臣妾之為吉可不謂大感乎四五上乾體也為好

遯為嘉遯為肥遯其去小人也愈遠則其處遯也

愈寬若夫宜尼之見陽貨與公山弗擾佛胖之徒
則其遯不在山林而即在帝朝其孰能知之

澤山咸

兌上艮下天地交而萬物與人事起焉夫婦者人事

之始也文王係咸曰亨利貞取女吉蓋有取乎此也

傳以感釋咸其言感也曰氣曰心曰情觀其所感則

以無心而名咸中虛之象也君子觀象以虛受人得

咸之義也初二之咸拇咸腓三之咸股五之咸脢上

之咸其輔頰舌盡乎一爻之義拘乎一體之名感而

卷之下

四一

不能虛也四當心位而不言心妙哉咸之義其盡于

此乎寂然不動孰為朋從感而遂通一氣百慮微乎

微乎少女少男思慮未起柔上剛下女歸待男釋咸

之義觀其所感

補遺

上經首乾曰元亨利貞下經首咸曰亨利貞

而不及元何也為卦上兌下艮二少相感元氣未

琢故曰柔上剛下二氣感應以相與明乎天地之

元氣已具卦中而直繼之以亨也止而悅具利貞

義男下女具取女義故總結之曰是以亨利貞取

女吉也。夫咸以無心為感，而感則未有不以心者。惟天地化生萬物，咸以氣而不以心。聖人感人心，而天下和平。咸雖以心，而實未嘗有心。此所感之貞，天地萬物不能違，然心不可見，無心之心，尤不可見。故曰：觀其所感，而天地萬物之情可見矣。見其情終不見其心，此所以同歸殊塗，一致百慮。天下何思何慮？君子觀於山，上有澤，以虛受人，誠有得於無心之妙也。凡爻之義，以明卦也。卦合全體，言之爻分六位言之，或不必其相應，惟變所適然。咸之卦義，自男女夫婦，以及天地萬物，無所不該。而六爻獨以人身取象，其所謂吉，無悔與夫貞吉，悔亡，皆戒詞，無一予詞，何也？下艮上兌，六爻皆應，諸體不能以自主，唯四當心位，心天君也，所以主衆體者也。然四不言心，寂然不動，感而遂通天下之故，此所謂貞也。吉而悔亡，又奚疑焉？若懂懂在來，則辨與腓與股，下體之朋從之，脢與輔頰舌上體之朋從之，此豈何思何慮，同歸殊塗，一致百慮者乎？公之繫爻動則凶，而靜則吉，未嘗不與亨利。

貞之義互相發明也

☲ 火山旅

離上艮下，其旅之義焉。曷言乎小亨？旅貞吉也。旅以柔為主也，得中乎外，是以柔中處旅也。順剛得所，與也。內止外明，備其道也。是以小亨。旅貞吉也。旅之時義大矣哉。明慎用刑，而不留獄處旅之時，行旅之事。君子有取乎其象也。初之瓊瑣，志窮取災，以旅與下。三焚其次，以旅在上，上焚其巢，三上其以剛敗者乎。四剛而柔處，未得位，得其資斧，未快厥心，柔中如二。即次懷資，重僕貞信，我心用快，旅終无尤，斯不亦旅旅之最善者哉。五柔得中乎外者也，射雉亡矢，悔不終日，此五之所以毋荒於敗而譽命終遠也。合二與五，其得旅之時義者乎。嗟乎，載馳載驅，豈無靜處，頃今尾兮，流離之子，何以逢吉，柔中明止。

補遺：火炎於上，山止於下，去其所止而不處，故為旅。當旅之時，凡事宜小心謹慎，不得好剛使氣，故僅可小亨。然處旅自有旅貞，不失其貞則吉。

案註：彥陵氏曰：他卦止言貞，旅獨加一旅字，蓋

旅之中志識卑靡者故失之苟且又有一等高贖
識見自謂天地皆途旅萬物皆寄寓日流於放蕩
而不自知故聖人從旅點出貞字正是君子素位
而行的學問○程敬承曰諸說謂柔順止明四字
並重非也六五一柔在外承乘皆剛旅而遇剛最
難相與非柔而得中何以能順而處之用柔之道
以止為本外順乎剛所主在人而內得所止所主
在我我有主而麗明以動非妄動者凡此皆旅之
貞也是以小亨旅貞吉也○蘇子瞻曰旅六二六

五陰據用事之地而九三九四上九三陽寓於其
間所以為旅也小者為主而大者為旅為主者以
得中而順乎剛為亨故曰小亨為旅者以居貞而
不妄動為吉止而麗乎明故曰旅貞吉○雲峰胡
氏曰以卦體釋小亨以卦德釋旅貞吉柔而不順
乎剛則不亨止而不麗乎明則不正難盡者旅之
義難處者旅之時此其時義之所以為大○山止
而不动旅館之象火動而不止旅人之象君子觀
象以用刑明如火慎如山不留獄如山不留火辨

旅下 四四

六二柔順中正即次懷資得童僕貞此貞字不
可單言信兼有不過剛不過柔凡事處得其宜纔
靠得他着若止言无欺於處旅之道全然不知有
何用處九三過剛不中上既无應而同體之初居
下瑣瑣以高亢之心與之焚次喪僕固其宜也然
三焚次上焚巢位愈高則志愈亢志愈亢則禍愈
深凶厲皆自取之然後知二五之柔中為處旅之
善道也或問四何以不快曰旅以行為義處而不
行得其資斧恐為強暴者所窺防禦之不暇豈得

以為快乎旅六爻以五為主六五柔主也柔而得
中主之賢者也得中乎外旅象也順乎上下之二
剛弋取二賢以為助也離為雉雉止於山一矢加
遺射而獲之以五能馴雉而順之也雉止得其所
五柔而得中此所以麗乎文明而君臣濟美也惟
天眷德玄德升聞此舜之所以選負夏漢雷澤陶
河濱流離瓊尾俯嘗艱難而卒至於文祖受終天
命歸之茲可以通乎旅五之義矣予於此爻反復
思維幾二十餘年忽一日讀彖傳始悟夫子已發

明爻義。遂為暢其說。敢以質之高明。盡義有別解。另註。○六五一爻。如程傳解。大是費力。於文義亦不甚通曉。晦翁云。射雉不無亡矢之費。而所容不多。終有譽命。又苦無着。落兩公俱不欲。以君位予五。故語多含糊。不知天子有天子之旅。天王出居於鄭是也。六五柔順文明。又得中道。雖暫時出狩。亡其一矢。而悔不終日。無荒於政。何損君德。姬公善其能反。故曰終以譽命。若拘定人君無旅。展轉回護。於此爻益增障蔽。○何玄子曰。少康逃虞思。

象之下

明六

之國。宜王匿召公之家。是亦旅也。謙柔自物。文明在中。故可以挽人心。回天命者。其旅之六五乎。

震上艮下。陰過乎陽。小者過也。係曰亨。又曰利貞。小過之時。亨不可恃。而必利貞也。得中之柔。可小事。失中之剛。不可大事。明陰雖過。而終不能任大也。飛鳥遺音。上逾下順。小過之象。觀象而得其義也。行過恭。喪過哀。用過儉。皆小過也。初上之凶。有飛鳥之象。柔過乎剛。雖柔亦折也。臣不可過。過不及。君密雲已。

雷山小過

上五取其六。皆柔中也。三戒或戕陰在下也。方進之機也。四戒往厲陰在上也。已亢之勢也。剛柔遇而无咎。過而得凶。盈虛之數也。大過象棟。陽過乎中。誰為棟之本末之弱。小過象鳥。陰過乎外。誰為離之初上之飛。嗟乎。陽大陰小。內陽外陰。君子觀象。乃見扶抑之心。

象之下

明七

其孰能之。飛鳥遺之音。不宜上宜下。是推卦中有此象。以明可小事不可大事之意。卦體下二陰上承九三。以陰承陽。順也。上二陰下乘九四。以陰乘陽。逆也。故曰上逾而下順。設卦以觀。不獨取象於飛鳥也。六爻二陽居四陰之中。四陰雖過。二陽開之初上。以飛而取凶。陰性躁而喜上人。與骨其能免乎。二五柔而得中。然必君臣相避。而後小事可以獲吉。姬公於陰過之時。見羣小用事。故出多門。不欲以君位予六五。故於五稱公。於二之遇五日。

遇其妣妣可以爲君乎二唯柔順中正不敢自擬於君故曰不及其君而適得乎臣子之分此二之所以无咎也若初上之飛其日中之無君也久矣密雲不雨自我西郊五一人孤立於上隔三四而弋取在穴之陰豈能濟大事乎嗟乎在下之二陰九三防之如寇在上之二陰九四戒以在厲即二五之得中而君臣相遇之艱又若此小過亨而即繼之以利貞明得中之柔不可求過於失位之剛則其亨可長保矣

風山漸

四八

巽上艮下漸之義至進漸不可以遠名進也故曰漸之進也女歸吉也女歸自貞得位以正正邦有功又何疑焉柔正於下剛中於上中正以進君臣之道也內止外巽善動之德也君子觀象以居賢德善俗未有不本乎漸者也象取女歸爻取鴻漸漸之義盡乎此也始進之厲小子无咎漸磐之吉素飽无漸三剛比四孕匪其婦四柔比三征匪其夫禦寇以順相保得桶惟順以巽漸之三四其終歸於正也哉五之漸

陸居高也不孕之婦遲歸有時飲食衎衎三年得厥二五皆吉象也漸達如上羽用爲儀中不可亂鴻自高飛嗟乎漸之終也知足不辱知止不殆君子之幾也達人之行也女歸從一象取其貞鴻漸終達爻取其儀始終之際進退之間不可不審也

集註

胡雲峰曰咸亨利貞取女吉取者之占也漸

女歸吉利貞嫁者之占也然皆以貞長爲主艮止也止而悅其感也以正是謂取女之占止而巽其進也以正是謂女歸之吉程傳云進得位往有

卷之下

四九

功也統言陰陽得位是以進而有功復云其位剛得中也所謂位者五以剛陽中正得尊位也諸爻之得正亦可謂得位矣然未若五之得尊位故特言之傳義得此而後論定補遺漸之進也妙在一字晦翁云之字疑衍又云或是漸字俱未得其旨功名一路始終之際邪正之關不可不謹初漸於干厲而无咎漸磐如二飲食衎衎德稱其位吉无疑矣三之漸陸過剛疎進比匪其人故有夫征不復婦孕不育之凶四入巽體鴻漸高飛于木

于陵于達或以順巽而免禍或以三歲而獲吉上則鴻飛冥冥羽可為儀合諸爻以觀進必以漸無疎心也居則屢遷不貪位也始於干而終於達超然達舉與世無爭焉詩曰既明且哲以保其身漸上有之後世如赤松之高蹈扁舟之勇退猶彷彿乎漸上之羽儀若功成名遂而身不退未聞有以令終者是禽鳥之不若矣

☵☶ 水山蹇

坎上艮下外險內止為蹇蹇不以能往為智而以能

宋之下

五十

止為智何也往得中者五也五所以成大蹇也大蹇而曰利西南何也坎陽居坤中者也居中為險而在得坤中又平易之象也坎險坤順故曰利西南不利東北也五才與位皆足以濟險而諸爻當位貞吉相與戮力佐大人以成功正邦又奚難焉蹇之時用大矣哉君子觀象反身脩德不敢諉諸天運也濟險之實功也初與三四與上皆王臣也而皆曰往蹇非坐視其蹇也來譽來反來連未嘗一日忘蹇也而來碩之功則大矣此大蹇朋來五之所以成功諸臣從貴

之力也不獨上一人也蹇蹇如二身為王臣匪躬之故又奚尤乎坎險非凶往而得中艮止為智來以從貴始茲一人志乃在內

集註 何玄子曰不利東北舊解以坎艮二方言之

以坎亦居北然據象傳曰蹇利西南往得中也所謂得中既指上卦九五言則不利東北其道窮也專指下卦可知宜以內艮為主艮體實據東北暗對西南所據在此所向在彼利西南之象也反其所向必還其所據不利東北之象也坤象曰西南

宋之下

五十

得朋東北喪朋可與此對看晦翁卦變小過四進五正合此意賴子瞻云險中者人之所避也而已獨安焉此必有以任天下之大難也故謂之大人不利東北者戒九三也九三止而不進則何時出險故曰其道窮也其惟三五同心共濟而後可五為大人三利見之三五同功五尤多功故往有功也重在往字三五皆卦主陽剛當位其他若二若四若上亦皆當位初雖以陰居陽而處下亦陰之正皆正邦象也邦正則不終蹇矣蹇六爻無不同

心共濟者。蓋同舟而遇風。則胡越皆相救。所以能出寒也。處寒之時。而有濟寒之用。其大如此。坎睽寒皆非順境。夫子以為雖此時亦有可用者。故皆極贊之。或問凡爻之陰者。每不足以濟大事。寒之諸陰爻。亦來就九五以濟險。何也。子曰。陰柔之人。處順境。則多欲。多欲則多敗。當險難之時。身在險中。功名富貴無路可入。只得往以濟寒。况陰性每多心計。遇險自生。急智九五大人。剛柔並用。故能出險耳。可見陰柔用之正。亦能與陽剛同功。傳

卷之下

五二

曰當位貞吉。以正邦也。蓋合諸爻言之也。

艮為山

艮上艮下。微哉艮背之義乎。應變而動者。心也。心無止法也。文王不言心而言背。背即止也。故曰艮其止。止其所也。寂然不動。感而遂通。時止則止。時行則行。動靜一時也。止其所不失其時。是以內無所獲。外無所見也。思不出位。即止所之微義也。初陰艮趾。乃利永貞。二弗拯隨。艮蹠未快。艮限列筮。危乃薰心。三其知止而不知行。知靜而不知動者乎。止躬无咎。艮輔

无悔。五雖中正。夫亦各有所止。而非止其所也。上當艮背而不言背。不獲其身之義也。趾與腓與限。身與輔皆可見。而背不可見。此行其庭。不見其人之義也。微乎微乎。時止時行。誰為之。君動靜不失其道。光明不獲不見。誰為之。宗敦艮之吉。乃以厚終。

補遺

人之一身。唯背凝然不動。亦唯背隱而不見。

如北辰一殿。居其所而眾環拱。各循其次舍。而不亂。傳故曰艮其止。止其所也。凡人胸中如有所獲。如有所見。憧憧往來。如何得止。惟艮其背。則內不

卷之下

五三

獲身外不見人。湛然常虛。何思何慮。時止則止。非就空寂。時行則行。非逐境緣。靜固靜。動亦靜也。如文之緝熙。敬止。遇為君。便止。仁。遇為臣。便止。敬。遇為子。為父。與國人。交。便止。孝。止。慈。止。信。時行。時止。總之。不出其位而已。宣尼素位而行。遇富貴。貧賤。夷狄。患難。無入而不自得。亦時行。時止。總之不顧乎其外而已。他日嘆莫我知。曰不怨天。不尤人。下學而上達。如此大聖人。只安心在卑邇處。做更不動念於高遠。世人便知他不得。須是天

纔知得他古聖賢都從此門入明德新民止至善
 必先知所止而後能止其所到止其所時自然動
 靜不失其時其道光明咸九四心位也係詞不言
 心子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而
 百慮天下何思何慮上九背位也係詞不言背豈
 非不獲不見之旨不可以形求不可以言宣者乎
 通乎咸艮之義寂然不動感而遂通天下之故非
 天下之至神其孰能與於此辨爻先儒皆以艮其
 身爲艮背獨不思象曰艮其身止諸躬也只是自
 了漢能止而不能行能靜而不能動有何用處
 義獨破諸解以上爻爲艮背及瀆陽明解曰惡動
 之心非靜也求靜之心卽動也休心息見智故不
 作不爲動動不爲靜靜其惟上九乎是真得艮背
 之義者先生蓋先得我心矣集註朱子曰艮其止
 止其所也上句止字便是背字故下文復繼之云
 是以不獲其身不再言艮其背也止是當止之處
 下句止字是解艮字所字是解背字蓋云止於所
 當止也○問艮之象何以爲光明曰定則明凡人

胸次煩擾則愈見昏暗中有定止則自然光明莊
 子所謂泰宇定而天光發是也○止有兩義時止
 之止小得其所止之止大○雲峰胡氏曰震所主
 在下初九下之最下者也九四雖亦震所主而溺
 於四柔之中有泥之象故不如初之吉艮所主在
 上上九上之最上者也九三雖亦艮所主然界乎
 四柔之中有限之象有列其貪之象故不如上之
 吉二曰其心不快三曰厲簫心蓋寂然不動者心
 之體如之何可以徇物感而遂通者心之用如之
 何可以絕物二陰柔隨三而不能極之是徇物者
 也二本中正故其心每以爲不快三過剛確乎止
 而不能進退以至上下隔絕是絕物者也三不中
 唯見其危厲簫心而已
 坤上艮下謙者天地神人之道也道在謙故益之
 之福之好之盈非其道也故斷之變之言之惡之也
 謙則有終盈則無終無論尊卑匪獨君子也天地鬼
 神不能違也哀多益寡稱物平施君子之道下濟上

行之道也。初之謙謙甲以自牧。二之鳴謙乃得中心。三主良者也。君子有終。全卦之義也。公卽以係卦者。係爻焉。三其具全體之義者乎。其易亨之辭曰勞謙。象申之曰萬民服。蓋有味乎其言之也。四之撝謙不違其則。五不稱謙而曰不富。順之至也。眾所歸也。侵伐以征不服。威如之吉。大君之宜也。故曰无不利也。上六鳴謙其志未得。雖用行師。利征邑國。謙歷六位。無凶咎之辭焉。謙信有終也哉。亢則有悔。乾不爲首。戰則有凶。坤利永貞。物不可極也。盈不可久也。君子

謙之下

五六

集註 厚齋馮氏曰。凡大象皆別立一意。使人知用。易之理。哀多益寡。稱物平施。俾小大長短。各得其平。非君子謙德之象。乃君子治一世使謙之象也。象與六爻全無此意。○雙湖胡氏曰。涉川貴于遲重。不貴于急速。用謙謙之道。以涉川。只是謙退。居後而不爭先。自然萬無一失。故吉。○雲峰胡氏曰。謙主九三。故三爻詞與卦詞皆稱君子有終。初亦曰君子何也。三在下卦之上。勞而能謙。在上之君

謙之下

五七

子也。初在下卦之下。謙而又謙。在下之君子也。在上者尊而光。在下者卑而不可踰。皆所以爲君子之有終也。○朱子曰。鳴謙在六二。又言貞者謂謙而有聞。須得其正。則吉。蓋六二以陰處陰。所以戒他要貞。謙而不貞。則近于邪。依上六之鳴。却不同處。謙之極而有聞。則失謙本意。蓋謙本不要人知。况在人之上。而有聞乎。此所以志未得。○辯父諸家釋鳴謙。謂自鳴其謙。自鳴則非謙矣。程傳謂謙德積於中。發見於聲音顏色。亦未確。晦翁云。二柔順中正。以謙有聞。是謙德不可掩。抑處正合尊而光。卑而不可踰。意予爲折衷之斷。以本義爲得旨。○或問謙德。無人不。服。五言侵伐。上言行師。何也。予曰。君臣俱有謙德。遠近聞者。或易視之。故須自振神武。以示恩威。並著之意。五君天下者也。利用侵伐。以征不服。威天下也。上與三應。而鳴謙不自振作。徒有謙之名。而無謙之用。豈能得志乎。故利用行師。以征已之私邑。蓋上處位最高。比于九五。君位。有上公象。坤爲國邑。征之以宣力于三。報功于

五○而○後○可○以○終○謙○之○用○諸○父○之○有○吉○利○而○無○凶○悔
吝○者○皆○有○以○善○用○其○謙○也○程○朱○二○先○生○皆○以○上○爻
為○無○位○安○得○有○邑○國○此○可○以○破○其○惑○矣

艮盪八卦解義註卷之下終

卷之十

五人

坤盪八卦解義註卷之下

天地否

乾○上○坤○下○泰○極○則○否○天○之○運○也○陰○陽○柔○剛○小○人○君○子
皆○反○泰○之○類○也○故○曰○不○利○君○子○貞○為○君○子○謀○也○儉○德
避○難○不○可○榮○以○祿○處○否○之○時○否○則○亨○也○初○亦○拔○亨○性
貞○則○吉○二○雖○包○承○大○人○否○亨○小○人○包○羞○自○貽○伊○戚○君
子○有○命○時○亦○離○社○嗟○乎○否○泰○之○關○君○子○處○心○于○无○咎
所○以○迓○天○休○也○小○人○賁○志○以○永○羞○所○以○匪○人○類○也○苞
桑○之○繫○固○於○其○亡○否○之○休○也○大○人○之○吉○也○處○二○不○亂

五九

故○亨○處○五○能○休○故○吉○也○否○終○則○傾○先○否○後○喜○泰○否○循
環○勿○憂○先○否○設○卦○觀○象○天○地○定○位○二○氣○中○分○坎○離○息
用○朋○類○潛○形○樂○天○知○命○不○亂○于○羣○大○人○之○否○君○子○之
貞○誰○為○包○羞○否○之○匪○人
自註 盪義謂天地定位二氣中分此天地所以不
交也卦中全無坎離此次離所以息用也互得姤
遯觀漸此朋類所以潛形也○內陰外陽以天道
言內柔外剛以地道言內小人外君子以世道言
天地之所以否實由小人在內有以致之也三句

當以內小人句爲主集註節齋蔡氏曰象傳言陰陽者唯泰否而已蓋泰否二卦皆具乾坤之體也而泰言健順則乾坤之德否言剛柔則其質也否者氣藏乎所而不交故不可以德言但言其質而已○晦翁釋儉德爲收斂其德予謂儉有節制意比斂字更妙○泰之時君子以同征爲吉否之時小人以同貞爲亨伊川以初六否而在下爲君子之道項平川謂泰之初九君子始以類進君子難進故聖人勉之以征否之初六小人始以類進小人進而爲邪故聖人戒之以貞較伊川說爲勝○臨川吳氏曰泰初九應六四六四陰也民也初之陽志在澤民不獨善其身而兼濟天下故曰志在外否初六應九四九四陽也君也初之陰志在承君不植私黨而同仕公朝故曰志在君○雲峰胡氏曰初之惡未形故不曰小人至二則直以小人稱矣泰卦詞曰吉亨否初爻詞亦曰吉亨否之初猶可變而爲泰也二曰包承小人吉於是乎成否矣曰大人否亨者是終不欲其否明以休否之責

付之大人也補遺予觀小人害君子其大奸處全在包承二字王莽下士子雲失身蔡京奉法君實受欺休否之大人此時不入其黨安守其否然後與四上凝承天命挽回人心做出許大事業小人不得行其志唯有包蓋無以施顏面于天下假令君子輕入其羣又安望其休否傾否先否後喜哉

☵ 澤地萃

兌上坤下文王觀萃之象因萃之時行萃之事假廟以致孝享聚正而見大人揆厥天命非用大牲利攸

往无以順命也故係詞若此之辭也天地萬物萃則俱萃觀其所萃情乃相遇情勝則流遇極則睽大人宜照宗廟宜守君子思患除戎器戒不虞慎之也初孚不終往則无咎引吉用禴二之中也三嗟上巽能无小吝四位不當戒以大吉其要无咎五萃有位胡以匪孚雖曰悔亡其志未光上泣于終係曰无咎萃者天地萬物之情也故萃之六爻皆无咎也物聚而盛誰爲用之王者假廟吉用大牲人聚而衆誰爲撫之君子攸往利見大人

集註

雜卦傳曰萃聚而升不來也萃二陽在上五剛中萃有位以得眾而羣陰皆萃升二陽在下二剛中孚用禴以獲上而其勢必升故萃以五為大人升以二為大人皆聖人重陽之微意也○萃九四九五二陽眾陰莫知所萃若從大人之五則貞從四則非貞曰利見大人亨欲其萃于五也曰利貞戒其萃于四也○徐子與曰天地萬物高下散殊咸則見其情之通恒則見其情之久壯則見其情之正萃則見其情之同○國之大事在祀與戎

萃之下

六二

王者假廟君子以除戎器戒不虞皆萃道之大者也○何玄子曰王者作樂以薦祖考必合萬國之懼心而後可以萃二既引初三之同類以萃于五剛中而應上下交孚四海之內各以其職來助祭順莫大焉是乃利用禴也不必作薄祭說予以升參看其義不同升二剛五柔二以孚誠用禴以格君也萃王假有廟二引同類以助祭祭不論厚薄只在一誠以感格神明故曰孚乃利用禴然二之所引者同體之初與三也而初為四之應三為四

之比皆將求萃於四而匪孚於五五剛中有元永

貞之德四知君臣之分不敢妄受其比此五匪孚

之悔所以亡也然人心已有他屬而復收之其志

未得為光耳○雲峰胡氏曰三求萃不得故嗟上

陰柔無位亦求萃不得故齋咨涕洟然居兌終能

反兌之悅而憂者故無咎夫萃極盛之時也宜物

情和悅順適以應坤兌之象今也初則號三則嗟

上則齋咨涕洟何也禍福倚伏而盛滿難居故大

象有不虞之戒而六爻皆言無咎者必能補過而

後无咎也補過予詳萃卦之義總以王假有廟利

見大人二句為至故諸爻皆當萃於五見大人也

上為宗廟王在廟中公孤卿尹以及百執事無不

萃於此假廟而祭祭則必哀百官有司莫敢不哀

是以齋咨涕洟而无咎也

☲☷ 大地 晉

離上坤下晉進也明康侯之進而得君非漸之進也

侯之進又不於其進之日也先王開國如帶如厲祚

土於侯也而王已親諸侯矣有康侯焉功在國也大

明之君順麗之臣進而相遇成有一德是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也初之行正裕則无咎二之受福无慮愁如三志眾允而上行四位不當而貞厲五大明在上者也失得勿恤往則有慶康侯遇而眾志成歸也晉角如上伐邑未光晉而亢也君子觀象德明於上順麗乎明君都臣僉柔進上行受茲介福康侯之貞

自註 晉漸二義諸解多不分疏盡義云康侯之進而得君非漸之進也一語直截明醒諸侯有安國

卷之下

六四

之功天子寵錫蕃多接遇愍如左傳僖公二十八年晉文公朝王王錫之車輅弓矢命之曰敬服王命以綏四國受策而出出入三觀是也○晝日三接王接諸侯之禮也觀禮延升一也觀畢致享升致命二也享畢王勞之升成拜三也○君子之學欺曰自欺樣曰自欺復曰自復得曰自得強曰自強昭曰自昭皆是自已王張全不靠藉他人雖有明師良友下手工夫罕竟要自已勇猛精進若有一絲依傍念頭到底是因指見月終隔一層○

晉六爻五為大明之主為眾陰所麗四獨以不中不正竊據高位梗塞于其間初進而見摧守正而祿如二康侯也君臣同德應無所阻亦復以四而愁如然而麗錫之隆晉接之勤終得之于王母蓋其中正之德五自有以鑒之也三近於四而眾允志行然則四雖奸人下為諸臣所忌上為明君所擯四亦安能久據其位也哉况大明之王失得勿恤麗明之臣合志上行五亦何所不利而用此憂恤為上處晉極而自恃其剛用之不善不可也當

卷之下

六五

此會朝清明有一人焉竊弄威福于其際用此伎之雖危无咎然以失得勿恤之君視此小醜無介于懷又奚以伐邑為哉爻終之曰貞吝象曰道未光兩聖人蓋不欲于晉時多此一番騷動也

三三 雷地豫

震上坤下一陽得志而眾陰咸歸也天地網緼和氣流行萬邦作乎上下相親物聚于順則樂氣洽于動則和豫順以動天地不違建侯行師奚不利焉天无愆陽地无伏陰聖人在上獄无冤民順動故也豫之

時義大矣哉。治定功成。作樂崇德。享帝享親。神人以和。先王蓋有不能已於此也。初之鳴豫。志窮則凶。二之見機。不俟終日。肝豫如三。遲則有悔。冥豫如上。樂不可極。五王豫者也。既貞矣。奚疾也。雖曰乘剛。中則未亡。九四一陽臣也。係曰繇。繇曰大有得。順動之應也。勿二勿三。朋乃盍。簪而四之志。大行矣。公之係爻者。或惕之凶。或憂其悔。卽四亦安能無疑也。太和在成。周間公致之也。俾侯于東。建侯也。東征破斧。行師也。逸豫滅厥德。匪獨疑之。而且无逸戒之。太師克之。

卷之下

六六

公其善保。豫也。乎嗟乎。謙極而豫。豫極而冥。君子知機不可不審。

集註

建安丘氏曰。屯有震無坤。則言建侯。而不言

行師。謙有坤無震。則言行師。而不言建侯。豫卦合

震坤成體。故兼言之。○雲峰胡氏曰。小畜與豫皆

以四爲主。小畜剛中而志行。是釋卦義。亨字此剛

應而志行。是釋卦名。豫字小畜一陰畜五陽。陽之

志自行。故亨。豫則五陰皆應一陽。陽之志得行。故

豫皆扶陽之意也。補遺。予觀易首乾坤。天開地闢。

繼以屯蒙。作君作師。屯變自坎。蒙變自離。坎月離日。代明不息。自需而及豫。歷十二卦。甫及于時。蓋有天地日月。則有十二時。此十二時。卦之所自始也。其中有言時義者。豫隨。避旅。姤是也。有言時用者。坎睽。蹇是也。有單言時者。頤大過。解。革是也。依卦而取。各有其宜。深心體會。當自得之。○豫卦自建侯行師。以及天地聖人。其義無所不備。先王觀雷出地奮。作樂崇德。薦上帝。配祖考。卦義之精微。廣大無有過于此者矣。而所以致此豫者。實惟九

卷之下

六七

四一陽任之。甚矣剛應而志行。爻之具有全才也。

順以動。卦之具有全德也。假令君臣一德。同寅協

恭。豈不長有其豫哉。然而盛不可過也。盈不可久

也。謙微君子。見機而作。不俟終日。而鳴豫。肝豫。冥

豫者。皆以爲有此一人。舉朝晏樂。可永恃以安意

而肆志焉。孰知其貞疾之君。雖云不死。而處堂之

燕。不知其禍之將及已也。諸臣其誰能自保哉。夫

子及復於豫。二爻曰。君子知微。知彰。知柔知剛。萬

夫之望。不獨爲二頌也。兼以儆四也。

䷓ 風地觀

巽上坤下一陰壯姤四陰名觀而不及陰長何也。義文以大者在上為觀而陰統于陽也。居于中為過盛于下為壯尊于上為觀皆所以扶陽也。順巽中正下觀而化德盛化神道設教聖人一天也。盥而不薦誠信之義也。王者省方其道必本乎此也。童觀之吝闕觀之醜柔不及遠也。進退以道先觀我生四近大觀觀光用賓觀之盛也。中正為觀君子无咎五觀我生即以觀民觀極於上反觀其生民具爾瞻曰志未平慎之也。備觀諸爻二陽在上為師為君四陰下觀願仰若神陰長陽消陽上陰下觀之義微矣哉。

補遺 卦本四陰消陽聖人名卦以二剛在上四柔在下上下相觀取義初二三四之觀下觀上也。五上之觀上觀下也。若彖詞之觀則但以陽剛居尊羣下所仰觀為義皆所以扶陽也。盥而不薦舊解作祭祀說何女子曰搜之卦中無此義鄭康成謂諸侯貢士于天子卿大夫貢士于其君必以禮賓之惟主人盥而獻賓賓盥而酢主人設薦俎則

卷之六

六八

卷之六

六九

弟子也。卦惟取四五兩爻相酌酢為成卦之義。故其象為盥而不薦。所謂有孚者五至誠以動物而物成仰焉。故下觀而化也。公係五曰觀我生君子无咎。君道也。即彖詞所謂中正以觀天下者是也。係上曰觀其生君子无咎。師道也。即彖詞所謂聖人以神道設教而天下服是也。兩君子既擅君師之權。童觀如初。闕觀如二。細民之從風而化者耳。觀生如三。觀光如四。將作賓于王以瞻仰其中正之觀耳。又誰敢以四陰之盛而侵逼于二陽哉。

或問觀其生志未平也。予曰二陽以五為至五既觀生以觀民則下之四陰皆五所生之民也。上有師道之任即觀五之所生以神道設教豈異民哉。儻有一民之未服上便有愧于師道故曰志未平。有時時做省意在。項平菴曰觀二陽向消道大而福小故五上不稱元吉亨而僅曰无咎。此即唐武宗之時內之宦者外之牛僧孺之徒皆欲攻李德裕者也。但以武宗剛明在上仰視而不敢動一日事變萬事去矣。故上之憂甚于五。五有權而上

無權也

水地比

坎上坤下有比之義焉師之後復為民比君也剛中在師寵以三錫剛中在比戒以原筮難之也比而无咎是以貴元永貞也不寧方來後夫道窮嗟乎惟德動天无遠弗届有苗弗率天降之咎自古然也建國親侯五瑞五服共脩厥德萬邦永懷比孰加焉初孚盈缶終吉有他二比自內亦復何失三以比匪而傷上以无首而凶四之比賢實以從上貞吉又奚疑焉五顯比者也既中且正舍途取順三驅不誠惟上使中樂觀諸爻皆曰比之比五也比復好先乾壯惡首比不為首亦復无終危哉後夫將安適從

補遺 一陽之卦凡六師比謙豫剝復也得位者師比而已得君位者為比得臣位者為師而最吉者無如比故直曰比吉也原筮元永貞晦翁指五比天下言何玄子指天下求比於五言伊川兼之予意以晦翁解為的耳萃比下體同坤萃有四分權於下故元永貞言於五比惟五顯比於上故元永

貞言于衆義各有當也○胡仲虎云師之容民畜衆井田法也可以使民自相合而無間比之建國親侯封建法也可使君與民相合而無間予每思之井田封建聖王所以安天下天下卒不自知其所以安良法美意莫善於此惜乎秦漢迭興奸臣輩出盛王之遺制其或存焉者寡矣可慨也夫○易諸爻貴於正應其近而相得亦有不相應者惟比不論應否而專以比五為義比未有不以孚信而可言比者易卦言有孚者二十一大都皆有坎

象比五在坎中以至誠比天下天下皆以至誠比之初之有孚不與四應四之外比不與初應之二臣者豈非感於五之顯比而精白一心以事五者乎正應如二比之自內不失其正予之以吉固其宜也三欲率同類以比五而比匪其人正所謂前禽之失後夫之誅三祇自傷耳亦何傷於顯比之五也哉○上爻在五前故爻曰前禽畫卦在五後故象曰後夫

山地剝

艮上坤下致飾而亨盡矣故受之以剝剝者柔盛變剛之象也往不可極順而止之物不可窮尚消息盈虛小人道長剝者剝也君子天行窮上反下也貞以起元筴之則凶陰疑於陽剝之无咎四災已近剝及其膚五終无尤以宮人寵嗟乎剝極貞凶以戒之碩果不食與以載之厚下安宅元復為仁小人剝廬君子安貞

集註建安丘氏曰自一柔變剛而為姤再變遯三變否四變觀五變剝更進則盡變而卦為純坤矣

易說

卷之十

七二

聖人於姤言柔遇剛者姤相邂逅之謂也此言柔變剛者則盡反其所為舉朝悉為小人天下之事有不忍言者矣故遇可為也變不可為也予觀諸大象惟剝稱上下夫子已於序卦下一註臚曰剝窮上反下明明指上一陽為碩果此碩果非他即貞也厚下安宅此安宅非他即元也仁也貞下起元上之碩果不食正所以厚下之安宅自伊川作君民解遂將陰陽消長之妙理被民為邦本固邦寧等套語埋沒數百年無人拈出予偶讀序

卦傳恍然有悟為發明之兼著剝復二卦義以俟後之留心於易者○胡仲虎云剝之三即復之四復六四在五陰中獨與初應而不許以吉剝六三在五陰中獨與上應而許以无咎何也曰復君子之事明道不計功不以吉許之可也剝小人之事小人中獨知有君子不以无咎許之則無以開其補過之門也○焦弱侯云召平董公四皓魯兩生之流士不以秦而賤也伏生浮丘伯之徒經不以秦而亡也萬石君之家俗不以秦而變也陽非陰

易說

卷之十

七三

之所能盡剝故曰碩果不食○朱子曰小人剝廬不知惟君子乃能覆蓋小人小人欲剝君子則君子亡而小人亦無所容其身如自剝其廬也且看自古小人欲害君子到害得盡後闕破家亡其小人曾有存活得者否○上九當剝之終吉凶未定天若佑晉則為謝安之止桓溫而天下皆得所戴天不佑漢則為王允之歿於淮汜而小人亦相隨而亡斯二者天也此爻獨不言吉凶聖人之意深矣

坤為地

坤上坤下周易首乾而承乾者坤也傳曰坤道其順乎承天而時行不獨序卦然也坤稱馬承乾也稱牝馬地類也不敢與乾敵也行地無疆則亦應乾之健也至哉坤元資生無窮厚德載物無成有終順之至也君子攸行後順得朋先迷喪朋與其為先也不如其為後也初陰始凝堅冰可畏姤憂女壯戒勿駟至二德應乾動直以方利以不習其道大光舍章如三以時而發括囊如四順則不害五柔中居尊者也有

朱子下

七中

君象焉坤臣道也稱黃裳則亦幾幾乎為君而黃中德也裳下飾也明乎正外者之非黃裳也故曰黃裳元吉文在中也陽極則亢陰極則戰戰象也陽為君春秋稱討不稱戰尊君也係龍戰陰疑於陽必戰而龍則亢也非陽戰陰也而陰之道已窮也嗟乎女壯勿取龍戰非凶窮上反下乃以大終

集註 朱子曰利牝馬之貞言利于柔順之貞不利

于剛健之貞利是箇虛字本無四德底意象中方有之又曰乾卦元亨利貞便都好到坤只一半好

故云利牝馬之貞即是亦有不利者○或問西南

得朋東北喪朋何也曰陰不比陽陰只理會得一半不似陽兼得陰故無所不利陰半用故得於西南喪於東北○陽主義乾有剛斷意陰主利坤有

斂藏意○或問大哉乾元至哉乾元曰大則無所不包至則無所不到乾之大無方而坤之至則未

離平方也○其靜也翁故曰含弘含言無所不容弘言無所不有其動也闢故曰光大光言無所不

著大言無所不被此所以德合無疆也○問東北

喪朋乃終有慶曰如慢水中魚去急水中不得大

抵柔順中正底人做不得越常過分底事只是循

常守分時又卻自做得他底事故曰反之西南則

終有慶 補遺 坤六陰之卦聖人扶陽抑陰於初則

防其陰之凝於上則明其道之窮四亦上坤之初

也戒以括囊所以遠害也卦惟六二一爻最為中

正故為之著其直方大之德不待學習而無不利

君子敬內直外發地道之光雖甚盛德茂以加矣

舍章如三以時而發亦後順得常之義也六五主

坤者也。坤臣道也。妻道也。飛龍作觀於萬物。黃裳正位於宮中。故曰黃裳元吉。文在中也。此十五國之風。所以首闢雅易。故於正位居體者。深著其美也。陰疑於陽。堅冰已至。聖人於純陰之時。稱龍以存陽。然後知扶抑之意。其為君子謀也。至深遠矣。

坤盪八卦解義註卷之下終

易盪

卷之六

剝復二卦解

姬公之大象。稱君子者五十三。稱先王者七。稱后者二。稱大人者一。獨至剝而以上下稱焉。予讀易至茲而恍然於天地之循環無端。陰陽之運行不息也。宣尼序卦及賁嘆曰。致飾亨盡。夫自文係乾曰元亨利貞。增減一字不得。此乾之所以純粹精也。別卦係元亨利貞者五。而更有他辭焉。無可與乾比者。然世道人心不可一日無亨。以故諸卦皆有亨。而剝獨無之。亨盡而元可知矣。亨盡而亦无攸利矣。天地之所以常存。人心之所以不死者。恃有貞在。乾之傳曰。大哉乾元。貞乃元之結果。處元大而貞斯為碩果矣。且貞為元之終。而即為元之始。故曰貞下起元。序卦傳曰。剝窮上反下。上之碩果不食。所以厚下之安宅也。安宅者。仁也。即元也。姬公所以惓惓戒幾貞者。懼其无以起元也。貞下起元。曰復。復不首。稱元而曰亨者。元即在復中。文王為世道人心慶。故首係之以亨也。夫亨盡于剝。旋見于復。元為之主也。三聖人重視此一元。指之曰。天地之心。卦未嘗明言之。于初爻曰。不遠。

剝復

卷之七

復○无○祗○悔○元○吉○明○乎○此○一○陽○之○為○元○而○為○脩○身○之○根
本○矣○於○二○爻○曰○仁○三○爻○曰○義○四○爻○曰○道○五○爻○曰○中○六
爻○曰○君○君○者○天○君○也○又○明○乎○此○一○陽○之○為○仁○為○義○為
道○為○中○為○君○而○總○之○皆○所○以○脩○身○也○先○王○護○此○一○阳
至○日○閉○關○商○旅○不○行○后○不○省○方○不○獨○一○人○掩○身○齋○戒
以○養○微○陽○即○商○旅○亦○俾○之○保○此○元○神○其○所○以○茂○對○時
育○萬○物○俱○於○此○見○之○矣

卷七下

七人

咸艮二卦解

咸○感○也○艮○止○也○咸○之○感○以○無○心○艮○之○止○以○艮○背○茲○二
者○咸○艮○之○大○義○也○傳○之○言○感○曰○氣○曰○心○曰○情○觀○其○所
感○則○以○無○心○而○名○咸○中○虛○之○象○也○初○之○咸○拇○二○三○之
咸○腓○咸○股○五○上○之○咸○脢○與○輔○頰○舌○盡○乎○一○爻○之○義○拘
乎○一○體○之○名○感○而○不○能○虛○也○四○當○心○位○而○不○言○心○妙
哉○咸○之○義○其○盡○於○此○乎○夫○咸○以○言○乎○天○下○同○歸○也○天
下○同○歸○于○無○心○而○又○何○思○慮○之○有○造○化○物○理○學○問○以
至○明○生○成○成○屈○伸○存○發○窮○神○知○化○皆○本○于○無○心○此○同
歸○殊○塗○一○致○百○慮○總○之○皆○以○虛○受○人○也○微○乎○微○乎○咸
則○無○所○不○該○感○則○有○所○通○及○少○男○少○女○思○慮○未○起○柔
上○剛○下○女○歸○待○男○是○以○亨○利○貞○取○女○吉○也○艮○言○止○兼
言○行○言○靜○兼○言○動○夫○行○止○動○靜○一○本○於○時○是○之○謂○止
其○所○是○之○謂○不○出○其○位○是○之○謂○其○道○光○明○夫○人○之○不
能○止○者○胸○中○如○有○所○獲○如○有○所○見○憧○憧○往○來○如○何○能
止○惟○去○其○獲○與○見○之○私○而○總○歸○之○時○止○時○行○夫○時○止
固○止○也○時○行○亦○止○也○初○曰○艮○趾○二○曰○艮○腓○三○曰○艮○股
四○五○曰○艮○身○艮○輔○上○當○艮○背○而○不○言○背○者○不○獲○其○身

之○義○也○夫○趾○與○躡○與○限○身○與○輔○皆○可○見○而○背○不○可○見○
此○行○其○庭○不○見○其○人○之○義○也○天○道○終○于○北○而○藏○于○北○
良○背○亦○如○之○故○曰○敦○艮○之○吉○以○厚○終○也○

象之六

人十

夫姤二卦解

一陰一陽生生不息剛柔相推變化之門碩果不食
窮上及下无號終凶居德則忘聖人非不欲陽長陰
消也天地相遇品物咸章剛遇中正天下大行具此
二義陰道斯存乾不繼夫亢能所以不戰而反為悔
也夫即為姤寤陰所以无號而轉為壯也陰陽循環
夫姤上下莫知其朕孰測其候揚廷乎號君子之厲
小人之凶施祿及下小人之悅君子之和女壯勿取
陰不可長包瓜含章志不捨命夫姤之際剝復之關
不可恃也誠不可提也識姤之時由君之義也
夫夫所以无咎也

象之六

人十

納甲圖說

月之哉。生明也。次於實沈。朔之越三日也。而光孕於太陽。作震象焉。夫實沈之納庚也。其職司五金之令。庚故居其木位也。而太陰始見象於震。得朋後順之義也。乃震亦與庚同次矣。震之納庚也。金木相琢以致用也。月之出庚也。金水相生以滋魄也。魄隱而魂漸升於昴。乎上弦于八之日。作兌象焉。而光平于鶉首之次。鶉首之納丁也。火金相守以成堅也。而月之見丁也。坎離相濟以生輝也。輝漸著而體以望而盈。

易

卷之下

八

矣。月之十五日。盈于析木之次。作乾象焉。析木之納甲也。木之始氣也。而太陰見象於乾。乃亦次於析木。則乾之納甲並納壬也。子母相依以細縕于乾也。月既盈矣。盈極則虛。進極則退。天之道也。自東徂北。先迷喪朋。十八之日。始退于降婁。作巽象焉。降婁之納辛也。金之極位也。而太陰見象于巽。乃亦次于降婁。則巽之納辛也。木居金位而木得理也。月之退辛也。水賴金生而金氣疑也。退則以漸而消。月之二十三。日為下弦。消于鶉尾。作艮象焉。鶉尾之納丙也。土入

火宮而土得母也。月之消丙也。水火相息而光漸滅也。消極而虛。月之廿八日。減于壽星。作坤象焉。壽星之納乙也。木之極位也。而太陰見象于坤。乃亦次于壽星。則坤之納乙並納癸也。亦子母相依以細縕于坤也。三十而晦。初一而朔。亥子之交。日月會焉。星紀之次。坎離之分也。而坎納戊。陽實其中也。離納巳。陰虛其中也。而晦朔弦望。消息盈虛。靡不覩於此矣。造化之懸象以示人。不大彰明較著也哉。

易

卷之下

八

甲庚圖解

文王于蠱卦曰先甲後甲姬公於巽五爻曰先庚後庚此其義何居大甲之先三日辛壬癸天運之終甲之後三日乙丙丁天運之始故曰終則有始天行也此蠱之所以元亨而天下治也庚之先三日丁戊己數當其中而无以戒之於初庚之後三日辛壬癸數過乎中而有以揆之於終故曰无初有終此五之所以貞吉悔亡无不利也元以為始貞以為終天時人事互相終始於無窮也夫甲居先天離位考之先天

易蠱

卷之下

八卦

知幾解

微哉幾乎易之言知幾也取義於介取象於石決之以不終日與之以貞吉夫介之可與於幾也幾存乎介也天下之介莫過於石介於石為其安靜也不擾於幾其堅確也不撓于幾其不終日也無煩思慮而當決于幾貞孰如之吉孰如之易取乎豫之二也二中且正也夫爻之稱中正者多矣易取乎豫也蓋豫之難得者介也故有取乎介于石以貞豫也幾之所難得者豫也故有取乎不終日以決幾也觀象玩辭者通乎豫之義夫亦各有所當也易為乎言知幾也而必於上下之交也而必於上下交之不誦賈也於乾之九三亦曰可與幾也旋云居上位而不驕在下位而不憂於俯凝之君子曰居上不驕為下不倍復引詩曰既明且哲以保其身非言知幾乎然則子之言知幾者亦屢矣其旨趣亦若有同歸矣蓋歷乎生人之境者上下也繫乎生人之情者誦賈也能於此處觀破便把學問大關頭操守大界限一齊打透是之欽明文思舜之温恭允塞只是居上不驕文之小

易豫

卷之下

八卦

心翼翼公之赤。歸凡凡不過。爲下不倍。凡乎凡乎。動之微而吉之先見。故曰知幾其神乎。非知微知彰。知柔知剛之君子。其孰能與於此。

易盈

卷之下

八六

卦象解

乾一變而得巽。天下有風而柔遇剛也。巽一變而得乾。風行天上而陰畜陽也。坤一變而得震。雷在地中而復不遠也。震一變而得坤。雷出地奮而順以動也。坎一變而得兌。澤上有水而施有限也。兌一變而得坎。坎水下流而上爲枯也。離一變而得艮。山上有火而火性炎上也。艮一變而得離。火在山下而明不及遠也。

乾二變而得艮。山在天下而止不進也。艮二變而得乾。天在山中而畜無窮也。坤二變而得兌。地臨於澤而臨以教也。兌二變而得坤。澤上於地而聚以正也。坎二變而得震。險則貴乎動以經綸也。震二變而得坎。動而免乎險以戒宥也。離二變而得巽。以木巽火而亨。任之功大也。巽二變而得離。風自火出而正家之化成也。

易盈

卷之下

八七

乾三變而與坤遇。坤三變而與乾遇。天地定位也。艮三變而與兌遇。兌三變而與艮遇。山澤通氣也。震三變而與巽遇。巽三變而與震遇。雷風相薄也。坎三變

而與離遇離三變而與坎遇水火不相射也。

乾四變而再得巽天之體隱而氣行地中也巽四變而再得乾風之氣靜而天下雷行也坤四變而再得震地之勢伏而雷在天上也震四變而再得坤雷之聲息而風行地下也坎四變而再得兌澤中有火而水火相息也兌四變而再得坎山上有水而澤不下逮也離四變而再得艮山下有險而明極以止也艮四變而再得離澤上有火而止極生明也

乾五變而再得艮陽止於上而碩果不食也艮五變

易學

卷之下

八八

而再得乾天位乎上而定分不亂也坤五變而再得兌澤通於天厚德載物而不居也兌五變而再得坤山在地中勞謙有終而不伐也坎五變而再得震雷電皆至行險而不失其信也震五變而再得坎水木相養有孚而不屯其膏也離五變而再得巽風水文成而火之明未嘗掩也巽五變而再得離雷電合章而風之烈未嘗息也

乾之遊魂得離明出地上而麗乎天也離之遊魂得乾天水違行而斷以明也坤之遊魂得坎雲上於天

而能靜以聽也坎之遊魂得坤日入於地而能浴以出也震之遊魂得兌澤過乎木而木還賴澤以養也兌之遊魂得震雷上於山而澤還因動以潤也巽之遊魂得艮山下有雷而風助其威也艮之遊魂得巽澤上有風而山止其烈也

乾之歸魂得大有天以火為照而光不息也坤之歸魂得比地以水為流而脈不滯也坎之歸魂得師水行地而澤及萬物也離之歸魂得同人火附天而明徹九有也震之歸魂得隨雷藏澤中聲以時而收也

易學

卷之下

八九

兌之歸魂得歸妹雷動澤上情以悅而感也艮之歸魂得漸木生乎山而山之勢寢隘也巽之歸魂得蠱山止乎風而風之勢寢息也

聲元小引

微哉聲音之道乎。成文為變，成方為音。其數定於五，因乎其方也。此造化自然之韻也。宮生徵，徵生商，商生羽，羽生角，上下損益，迭相為宮者，陰陽之序也。天地不能違，而况於人乎。黃鍾宮，林鍾徵，大簇商，南呂羽，姑洗角，分左分右，定位而不亂者，參兩之數也。君子於是乎審聲以知音，審音以知樂，此豈可不深明其故也乎。嗟乎，音必有律，律必有元，元以唱始，施生是謂律本。呂者旅也，以旅陽宣氣也。五乘十二律以

易聲

卷之下

九十

定位相生。呂以易位相比，而音始和焉。推歷而為六十調者，正聲也。化裁而為二十四調者，變聲也。數極變生，候至律應，而天地之氣以于支相乘而為六十。以四序相因而為二十四，則又變統于正，而人心之元韻於是乎。以二十四聲為極，則矣。然綱定于四聲，而母衍於三十六者，何。啓閉各有所司，輕重各有所候也。因子立母，遇母得子，通其變者，風雲之興，草木之動，莫不有自然之韻存乎其間。故曰：聲音之道，通乎性術，旨哉其言之也。古來定韻譜者，不一家，其次

第廻環類于艱澗，不復學習，予承師訓，得聲元提訣，大約從唇及喉，陽施陰受，卑不過羽，高不過宮，循環五位，終而復始，觸響應聲，啓口即得。蓋授諸新安兼山葉先生也。予不敢秘諸枕中，願以公之同志。戊寅之秋，浪遊皖江，以語同社諸君子，諸君子天資敏妙，素有聲于藝林，語未旬日，無不了其大義，任舉一字以叩之，皆能以音轉聲，以聲諸音，心口唱和，相視莫逾，而後知絃編之妙，殆天授非人力也。後之學者，能無以是為津梁也哉。

易聲

卷之下

九十一

易經時論序

河洛既兆九圖用彰卦畫已陳象變斯備時至事起
 數極變生聖人有微權焉周文志在明夷道在小畜
 其當殷周之際乎宣尼服膺斯文龍潛畏匡乃志在
 春秋行在羊經豈先後之殊塗哉兩聖人之時焉之
 也易之言時者莫備于乾而假年學易庶無大過乃
 始喟然于變通趨時嗟乎化而裁之存乎變推而行
 之存乎通吾黨之小子不知裁既有典常苟非其人
 道不虛行蓋難之也朋亡于泰拔茅斯吉社離于否
 易盪

包承則羞君子趨時能無慎與吾家中丞公潛夫歷
 任既久遭時多艱用晦而明得免于難退而著易時
 論其所撰觀天之道察時之變盡人之事備物之情
 發揮旁通引伸觸類作易者其有憂患乎筮責愀然
 致飾亨蓋窮上反下復亨剛反先王閉關以息物君
 子齋戒以掩身因乎其時也文之序卦大過終坎離
 而水火分小過終既未而水火合乾坤闔闢日月繼
 明終終始始物不可窮知其解者故能為龍為蛇為
 潛為見碩果不食載之者誰為爾之包瓜含章命之

卷之下

九二

易盪

卷之下

九三

者誰為迎之際斯時者然後知處時之難也惟虎有
 尾履道坦坦幽人貞吉惟龍无首終日乾乾與時偕
 行盈不可久也謙乃有終也物惡其屈莫測其伸身
 隱于繁莫測其存易之為書也不可遠噫亦要存亡
 吉凶則居可知矣而况寢食游咏其中者乎子雲之
 玄極深研几其于易道知耶否耶學者未能無譏焉
 若夫著圖以該其義設卦以廣其象別爻以盡其變
 祖義皇而郊仲尼周道傷于幽厲舍魯何適不能去
 父母之邦夫亦曰易象在魯其可以集厥成乎茲論
 也道未墜地傳之其人後有作者欲考成焉則是編
 之為津梁功亦偉矣哉

中庸大義

一 中初分性命著焉。脩道設教戒慎不覩恐懼不聞。最爲先着。聖人觀隱微處便是莫見莫顯。故君子慎獨斷斷如也。未發曰中。天地萬物皆從中起。故名大本中節。曰和以位。以育皆從和生。故名達道。君子遵道依乎中庸。庸卽達道。行道中節仍歸于和。非有二也。達道有五行之者。三統之于夫子先提舜之大智。回之爲人卽是仁。由之問強卽是勇。末節歸本于中和。已爲下面仁智勇伏案論君子之道。曰造端于易盪。

易盪 卷之下 九四

夫婦于子臣弟友口立未之能已爲五達道伏案論誠從鬼神說出贊其德之盛鬼神體物不遺終物始物未有誠於鬼神者已爲誠者天之道誠之者人之道伏案說誠旋舉舜之大孝武周之達孝已爲誠身順親伏案中庸一書前面段段說出後只在哀公章總結單歸重誠字以後誠明章直至達天德無非將誠者誠之者兩項反復說到至誠地位末一章復從不見不聞說歸無聲無臭仍還天命本體此中庸之大義也予爲畧舉其槩以質之高明

易盪卷之下終

易盪

卷之下

九五

易盪二卷

安徽巡撫
採進本

國朝方胤撰胤字羽南桐城人其書不載經文不依

周易卦次惟據大傳八卦相盪之義縱橫圖之八

卦相重一卦盪爲八卦故名曰易盪每卦各爲之

說說後附以自注集注及補遺卷首有自序二一

在康熙癸未一在戊戌蓋成書之後又十六年復

加訂定云

易說要旨二卷

〔清〕李寅撰

北京圖書館分館藏清康熙刻本

附《四庫全書總目·易說要旨

二卷》提要

易說要旨自叙

寅少時頗好數學先子永思公訓誡曰數學非不佳久之壞人心術觀孔子學易以求寡過知自古聖人作易專為君子謀耳寅用是惕然有省顧自念大易精蘊非淺學所易研極中歲後復取諸儒所論易義叅互尋繹始悟紫陽之作本義務極簡當不敢稍事支蔓者以易本潔靜精微倘偶襟偏見最易流入

易說要旨 自叙

緯學早已大為之坊也茲所存易說要旨特與諸生講說之餘抄錄成帙取其明白易曉便於初學非於本義別有增益也如謂窮神知化之能固須探賾索隱與京焦管郭諸人比肩恐易道由茲濫觴寅直兢兢遜謝弗違爾

康熙甲申重九東崖李寅書

周易上經

吳江李寅東崖著

連山首艮歸藏首坤周易則首乾易以變易交易為義變易交易莫如時時即天之時也道之大原出於天萬物本乎天故以乾為首而天道之易即文王周公人事之易此則周易之異乎連山歸藏也與

乾

道之大原惟天為大故易首乾

乾元亨利貞

以乾坤為首者天地定位也以咸恒為首者山澤通

易說要旨

卷上

氣雷風相搏也以坎離既濟未濟為上下經之終者水火不相射也乾健也天德至健而以元亨利貞四字該乾之性情此四字分而言之則為春夏秋冬也仁義禮智也木火金水也而土則寄旺也合而言之則大通者天之道也利於正者人之道也以天道言天不言而四時行百物生是曰元亨於穆不已而並育不害並行不悖是曰利貞若以人道言則生知安行者曰元亨學知利行者曰利貞故孔子之仕止久速其乾之元亨乎富貴貧賤夷狄患難無入而不自得其乾之利貞乎由是觀之元亨利貞可以天道言

可以人道言可以分天人言可以合天人言可作四字讀可作兩句讀可作一氣讀於象象文言見之矣

六爻皆乾也潛見惕躍飛亢皆元亨利貞也分言之孔子之不遇也伊尹之起莘也周公之攝祚也湯武之革命也堯舜之中天也不與子而與賢也六爻

可分而為六人也合言之舜之耕於歷山也館於貳室也納於大麓也類於上帝也格於文祖也亦以命

禹也六爻可合為一人也極而言之亢也稽阮潛而亢信布見而亢莽操湯而亢亥廣躍而亢桀紂飛

而亢六爻皆可亢也一潛也魯連少伯見而潛子房

易說要旨

卷上

二

今公惕而潛泰伯文王躍而潛漢文宋仁飛而潛唐高元順亢而潛六爻皆可潛也錯綜而言之漢祖之興馬上一見遂已成飛姬公之辟東都既躍還反為惕孔明鞠躬盡瘁見惕而不離乎潛文皇十漸不終飛躍而仍歸於亢六爻屢遷而不居也

初九潛龍勿用

所謂舍之則藏也易始於伏羲成於文周中間千數百年明良喜起或為二或為三或為四五上種種備矣誰為初九者巢許豈足以當之周公蓋預設一位以待孔子共成此易書耳

九二見龍在田利見大人

龍既見則為時雨為甘露匹夫匹婦無不與被堯舜之澤故曰在田以其於民事較切也何事非君何使非民治亦進亂亦進此有事功之見龍形著明而至於動變化此有學術之見龍 舜尚見帝二見五也帝亦饗舜五見二也胥天下而遷之天下之士多就之二五為人所利見也人見見人無所不可不必強而一之

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

居二乾之間有乾乾之象居下乾之終有日夕之象

易說要旨

卷上

三

仰而思之夜以繼日幸而得之坐以待旦此惕若榜額也厲競厲也戒慎恐懼也不作危字解凡卦爻中厲字同 日出為日日沒為夕日非有夕也此日既墜彼日又升眾人見其半故日出而作日入而息君子見其全故日乾而夕惕 天之春夏秋冬天之生長收藏皆日為之也文王首乾而曰元亨利貞周公列爻而曰終日乾乾此二聖未發之蘊也與

九四或躍在淵无咎

居上之下故稱淵業已上矣故稱躍躍而在淵其審顧何如其曰或則審之又審矣桐宮之放東山之征

動關一世禍福不獨革命爾也淵與天似二而實一惟其躍在淵是以飛在天躍者不沉吟則飛者不軒舉

九五飛龍在天利見大人

則天之謂飛龍成功文章之謂飛龍若徒擁虛器不幾乎貴而无位之亢龍乎 天一而巳月與星皆日之屬山與陵皆田之屬川與谷皆淵之屬卦中曰日曰天而天之道盡曰田曰淵而地之道盡曰大人曰君子而人之道盡曰龍而物之道盡

上九亢龍有悔

易說要旨

卷上

四

善處亢者當處之於未亢之先既亢而圖之則四海困窮天祿永終矣初以潛而勿用用之猶可潛乎上以亢而有悔悔之猶至亢乎二五利見以見以飛不見而飛无為利矣三四无咎以惕以或不惕而或未免咎矣知此方可語易以次序言潛而見見而惕惕而躍躍而飛飛而亢奮奮乎如貫珠以反對言不潛則為躍不見則為飛不惕則為亢森森乎如列仗渾而圖之則如連環如滾珠所謂見羣龍无首也

用九見羣龍无首吉

程傳本義皆以老變為解故以純陽變純陰純陰變

純陽爲用九用六惟洪化昭不用此說今按小象謂天德不可爲首又曰乾元用九天下治也又曰乾元用九乃見天則又曰乾元者始而亨者也天之生氣莫大於元一始則無不始六爻皆乾則六爻皆元不可以一爻爲首矣且春來天上渾无迹无迹則无首也故六爻皆九即六爻皆用九六爻皆乾即六爻皆元以內卦言三陽交泰固爲春生元氣殊不知外三爻獨非春生元氣乎內卦用九固見天心好生所云發育萬物而非有發育之迹外卦用九亦是天心好生所云峻極于天而非有峻極之迹故云羣龍无首

易說要旨

卷上

五

耳若坤之成物則不言元始而言利貞又六爻純陰故曰利永貞又曰以大終也坤以用六爲大終則乾以用九爲大始用九者用乾元耳一元之氣无往非始於何爲首用六者用牝馬之貞耳厚載之德无往不終於何不永如此則用九用六乃正解而非變九變六之解矣更俟後來者辨之說易似從仲尼大小象爲正 大哉乾元萬物資始乃統天羣龍无首也大明終始六位時成時乘六龍以御天用九見羣龍无首也首出庶物萬國咸寧則所謂吉也故用九而曰羣龍所謂大而化之之聖也羣龍而曰无首則所

謂聖而不可知之之謂神也

象曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

彖傳者卦辭之注疏文言者象傳之注疏試合併而言之始則必亨无可間歇故資始之後隨繼以流形此釋乾之元亨也而文言亦曰乾元者始而亨者也則元亨之義尤明矣性即是情无可分別故各正保合總以釋利貞也而文言亦曰利貞者性情也則利貞之義尤明矣然四德統之一元故曰大哉乾元萬

易說要旨

卷上

六

物資始乃統天而文言亦曰乾始能以美利利天下不言所利大矣哉則元之統乎亨利尤明矣四德又統乎一乾故曰大哉乾元又曰乾道變化而文言亦曰大哉乾乎剛健中正純粹精也則乾之妙蘊无餘矣是道也不有六爻誰發揮之故曰大明終始六位時成而文言亦曰六爻發揮旁通情也既旁通矣不有聖人誰實體之故曰時乘六龍以御天首出庶物萬國咸寧則聖人體乾之元亨利貞昭昭矣而文言亦曰時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也而法乾之旨尤著矣 元亨利貞一也在天有天之四

德在人有人之四德一歲有四德一時有一時之四德一事有一事之四德一物有一物之四德如必執春夏為生長秋冬為收藏則惟江北之麥江南之禾近之他如菽粟黍稷秋發冬成梅杏桃李春華夏實元亨利貞如何分派故曰一物有一物之四德不必泥於春夏秋冬間也

象曰天行健君子以自強不息

天而曰行可見天本虛空非有九重三十六重之區界地而曰勢可見地本渾淪原無中間上下左右天行健者維天之命於穆不已也君子以自強不息者

易說要旨

卷上

七

於乎不顯文王之德之純也純則健不息則不已矣潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也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為首也

九即天德也天德不可見也一元之德統乎亨利貞則亨利貞有首乎无首乎真下起元初不能分其何者為貞何者為真下之元則元之為德也有首乎无首乎每歲以正為首每月以朔為首每日以子為首矣乃臘之於正也晦之於朔也亥之於子也未有能間隔其中者則正也朔也子也如環无端莫知其始

而謂有首乎无首乎天德无首而用天德者可以為首乎下文乃見天則即見此不可為首之天德也乃位乎天德亦位此不可為首之天德也自一陽至五陽其為潛為見為惕為躍為飛皆當乎時合乎宜固皆不為首而吉矣惟上為亢亢者盈也驕也滿也是為首也故有悔悔則不吉殊不知天德重乎惕厲而悔即不盈悔即能惕能厲正與三乾乾同德何咎乎故曰見羣龍无首吉以仲尼之文言發明周公文象莫明辨於此變陰變陽殊晦也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也

易說要旨

卷上

八

貞者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

向來以元屬仁以亨屬禮以利屬義似矣今按以貞屬智則并信字亦在其中易本渾淪徹上徹下无所不在故象象文言有就其辭而重發明之者不嫌其為同也有反其辭而別發明之者不嫌其為異也必欲強文言以合象象又強象象以合卦爻易之理不若是固也元者善之長故體仁足以長人亨者嘉之會故嘉會足以合禮利者義之和故利物足以和義

貞者事之幹故貞固足以幹事或增一字而移上或減一事而換下一轉筆而遂成定論方是聖人之言君子即自強不息之君子行即天行健之行而四德即天德不可為首之德故曰乾元亨利貞初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之愛則違之確乎其不可拔潛龍也

此龍德即天德不可為首之天德故可以潛亦即可以見可以惕可以躍可以飛可以亢而仍不亢而獨不可為首能隱而不能見者腐儒也能見而不能

易說要旨

卷上

九

隱者賤士也易乎世者名必成成乎名者必為世所易即使不易矣不成矣而或歎知希之我貴誇寡和之彌高得无有悶心乎孰是不愠不悔素位而行不願乎外者用行舍藏惟我與爾確乎其不可拔夫子自道也

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

乾坤二五與諸卦不同乾之九五中且正矣二亦未始不正故曰龍德正中坤之六二中且正矣五亦未

始不正故曰黃中正位既曰龍德而正中中者必庸非信庸言謹庸行何以稱正中焉閑邪內省不疚無惡于志也存誠不動而敬不言而信也善世不伐篤恭不顯也德博而化聲色不大也夫如是大人之事備矣君德亦即天德不可為首之德也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

易說要旨

卷上

十

大臣處危疑之地非德業不勝任德如何進忠信所以進德也業何以修修辭立誠所以居業也顧德之極致為至而至中微妙之理為幾本忠信之心知至而求所以至之則至中微妙之理無不洞徹而幾可與矣業之歸宿為終而終內條理之妙為義本立誠之心知終而求所以終之則終內條理之妙无不完具而義可與存矣知至至之則忠信進德矣可與幾不亦可上可下乎知終終之則立誠居業矣可與存義不又不驕不憂乎有謂忠信立誠淺而與幾存義深者有謂忠信立誠虛而與幾存義實者皆非也然

忠信一誠也至一終也幾一義也則夫德一業也進一修也論語曰主忠信中庸曰誠身大學曰止至善孟子曰終條理繫辭曰極深研幾曰精義利用又曰日新之謂盛德富有之謂大業大旨總括於此節矣

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

聖賢行事固三思亦獨斷鳴條之誓孟津之盟桐宮之放東山之征看得真握得定似以霹靂開天做去

易說要旨

卷上

士

若只遲回不果成甚底事或躍在淵惟顧其德業何如耳進修備矣誰得以邪日之欲及時正所謂時至勿疑也此則仲尼反周公爻辭以解或字意耳

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

只聖人作而萬物覩一句是釋九五爻辭正旨其餘都是比例其君堯則其相舜其臣禹稷契臯益一堂喜起萬方從欲百世之下聞其風者猶心醉而神往况於親炙之者乎本乎天日月星辰皆是也本乎地

山川草木皆是也不止動物植物

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

悔者吉之幾能悔則不亢不亢即可飛可躍可惕可見可潛豈非羣龍无首乎亢即驕也滿也不知止也是龍焉而為首也故秦皇漢武同一亢也一悔一不悔而國祚之存亡因之矣

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

易說要旨

卷上

士

此皆以聖人之行事釋爻象

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

此皆以聖人之乘時釋爻象觀兩乾元用九而猶云見羣龍无首吉者可變為坤乎變為坤是乾元變九非用九也

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

始者元也美者亨也利者利也不言者貞也乾始能以美利利天下不言所利故曰萬物資始乃統天也無屈折之謂剛無斷歇之謂健無過不及之謂中無反與側之謂正剛健中正無夾雜之謂純無疵累之謂粹而純粹之至微至妙無可名狀之謂精此皆乾道之蘊所以能始亨能性情能美利不言皆是故也故曰大哉乾乎天何以覆地何以載日月何以明四時何以行山何以峙水何以流萬物何以飛魚何以躍萬物何以生死義何以畫文何以重周公何以文孔

易說要旨

卷上

圭

子何以象惟其情而已矣易之情則天地之情天地之情即聖人之情聖人之情即吾黨之情旁通猶云曲盡觀前象傳是乾可以天道言也觀文言是乾又可以人道言也分觀象傳文言是乾可分天人言也合觀象傳文言是乾可合天人言也 曰善之長曰嘉之會曰義之和曰事之幹是元亨利貞可作四字讀曰始亨曰性情是元亨利貞可作兩句讀曰君子行此四德曰乾始能以美利利天下不言所利是元亨利貞可作一氣讀

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

行去聲下二行字當從平聲並作去聲者非

初九純陽故為成德宜乎不日見之施行而曰潛則德雖成而時當隱不當見其隱也非好為斂藏也大聖大賢不能違時以成功業既行而未能成功何如弗用之為知幾顏子之欲罷不能吾見其進未見其止一日克復是成德為行也算瓢西卷不改其樂舍之則藏是隱而未見也即欲行道其何能有成孔顏曾孟皆同此義

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

易說要旨

卷上

齒

惟博學則收之廣惟好問則擇之精惟寬居則俟之從容惟仁行則施之弘遠此固為大人之全德而亦萬世訓儲之大法故再明君德如此

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

乾剛也上下皆乾重剛也三與四居上下之間皆重剛而不中若以四爻重字為衍文是專就爻位解之不從卦體解之也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

重字朱子謂衍文

在人之功稍有未盡則當乾乾夕惕何暇於躍與夫在田猶隱而未見則不宜躍在天則霖雨萬方則不止躍者同一位置惟非飛非見非惕則既未登大寶而又不徒北面此所以爲躍此躍之所以言或也白魚赤鳥之年諸侯皆曰可伐而聖人獨曰未可謂非疑不可也謂非沉幾觀變不可也又何咎

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

此就五爻大人二字歷言之人與天地鬼神本無二

易說要旨

卷上

主

理特蔽於有我之私故措於形體而不能相通大人无私以道爲體曾何彼此先後之可言哉先天弗違謂意之所爲默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

初爻兩言君子見非君子不能處潛上交兩言聖人見非聖人不能處亢凡天地間有進必有退有存必有亡有得必有喪知進而知退知存而知亡知得而

知喪則亢復爲潛潛復爲見惕躍飛貞下起元終而復始是所謂見羣龍无首者也所謂乾元亨利貞也

易首乾卦文王一家周公一文辭矣孔子釋象辭則有一象傳釋卦名則有一大象釋爻辭則有一小象而又係之以文言文言又以釋象傳大小象未盡之義也釋象傳者再釋爻辭者四反覆紬繹委曲詳明而於爻辭獨申言用九者三較坤之用六尤加意者何也聖人以天自處知天命則知乾元乾元一始則无不始更從何處覓首大抵一爻自具四德則爻爻皆羣龍无首也一德各具六爻則四德皆見羣龍无

易說要旨

卷上

主

首也而統四德者乾元故文言兩釋乾元用九蓋用九本屬王道有天德然後可以行王道但去其亢而天德已完故堯舜之兢兢業業孔子論君子曰修己以敬非天德不可爲首之義乎若老陽變陰老陰變陽之說作八股文字但取好看與易理實相遠故申言之非好異也

又曰畫卦自下而上則以初爲首卦爻位置則以上爲首故遯之初爻曰遯尾厲既濟初爻曰濡其尾上交曰濡其首屬未濟初爻曰濡其尾上交亦曰濡其首有孚失是大過上交曰過涉滅頂頂亦首也咸卦

初爻曰咸其拇損益二卦以損頭益尾為吉蓋益在下故初為利用大作元吉无咎損在上損極為益故上九曰弗損益之无咎貞吉以此例推六十四卦皆以上為首寧乾之上九不為龍首乎周公以為有首則亢亢則有悔故於上為戒辭悔則不亢不亢則可潛可見可惕可躍可飛而終不至於悔故以羣龍為无首无者指六爻皆不可亢為言其理甚明

坤

動極則靜天生地成故乾繼以坤

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南

易說要旨

卷上

七

得朋東北喪朋安貞吉

坤順道也地道无成生而不有為而不恃故曰元亨

地道有終博厚載物悠久無疆故曰利牝馬之貞君

子法坤亦順而已先則不順故失其道而迷後則順

矣故得所主而利後天卦位坤居西南是西南坤也

順也又兌在西離在南皆坤類也故得朋東北乃西

南反對不順也又震在東坎在北皆非坤類也故喪

朋此皆牝馬之貞也安而行之不思不勉從容中道

渾然一元亨矣故吉 牝馬取其順故以為坤象象

曰先迷失道失道者失主也後順得常得常者得主

也故文言曰後得主而有常惟得主故有常惟得主故利也

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无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

既曰大哉乾元矣又曰乾道變化變化之乾道即資始統天之乾元也則夫雲行雨施各正保合無非是資始統天之所為不必專屬之利貞也既曰至哉坤元矣又曰坤厚載物載物之坤厚即資生順承之坤

易說要旨

卷上

六

元也則夫含弘光大柔順利貞無非是資生順承之

所為亦不必專屬之咸亨也坤之厚載坤之安貞也

其德合天之无疆君子之安貞君子之厚載也其德

亦應地之无疆既應地之无疆則亦合天之无疆矣

故君子與乾坤合德也安而貞之原非利而貞之乃

利而貞之者亦即安而貞之蓋性之反之固同歸一

致 大哉堯之為君與大哉乾元之大同也周之德

其可謂至德也已矣與至哉坤元之至同也其德之

健與順同故也

象曰地勢坤君子以厚德載物

乾道匪隨時變化不可把捉故六爻有不定之義此所謂无首也坤道方一受其成形確乎不可拔故六爻有一定之義此所謂永貞也君子載物之厚德即坤厚載物之厚德其厚德同故其載物同其无疆亦同

初六履霜堅冰至

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

夫陰陽者造化之本不能相無而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相無者既以健順仁義之

易說要旨

卷上

充

屬明之而無所偏主其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地也與

六二直方大不習无不利

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

直方大地道也不習无不利安貞也故曰地道光即所謂應地无疆也柔順正固直也賦形有定方也德合无疆大也六二柔順中正更得坤道之純故其德内直外方而又盛大不待學習而無不利所謂安貞之吉與

六三含章可貞或從王事无成有終

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

无成有終地道也六三得之以從王乃含弘光大亦地道也六三得之以貞為含章而發為光大

六四括囊无咎无譽

象曰括囊无咎慎不害也

與其有咎不如无譽囊口在中而又在坤體中虛有囊括萬物之象故曰囊四居中之上又得純陰故

曰括囊

六五黃裳元吉

易說要旨

卷上

丰

象曰黃裳元吉文在中也

黃為坤之正色六五純乎坤者也中正之德充諸内而見於外是謂黃裳垂衣裳而天下治矣元吉即象所云元亨而安貞吉也文在中即文言所云美在其中

上六龍戰于野其血玄黃

象曰龍戰于野其道窮也

陰屬於陽而位陽則吉伸其道而抗陽則凶地之於天也月之於日也臣之於君也婦之於夫也佐者也小人之於君子也夷狄之於中國也姦究之於善良

也抗者也安得不戰爭乎

用六利永貞

象曰用六永貞以大終也

坤厚載物德合元疆永貞也安貞之吉應地无疆用六利永貞也乾元用九萬物資始故曰大始用六永貞地道有終故曰大終然則大明終始明此也老陰變陽豈永貞乎

文言曰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

此極贊坤道之順而總結之每句重在下半截使柔

易說要旨

卷上

主

不剛靜不方不可以言順使後而不常合而不光亦不可以言順故總結之曰坤道其順乎承天而時行承天即象之乃順承天時行則咸亨利貞皆是也後得主即卦辭之後得主也而有常則象之後順得常也含萬物即含弘也而化光則其所謂光大也此聖人化工之筆也

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

臣而順子而順必無弑君弑父之事此正宜辨之於

早蓋柔順利貞乃坤之道則不作慎字亦可

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

直其正也正本於敬故曰敬以直內方其義也義即是方故曰義以方外敬義立立乎其行也不疑其所行行乎其立也此以學而言之正謂本體義謂裁制君子敬以直其內義以方其外敬立而內直義形而外方義形於外非義外也敬義既立德盛矣不期大而大矣德不孤矣無所用而不周無所施而不利孰為疑乎

易說要旨

卷上

主

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

坤道承天而時行苟非時行何取於承天故无成有終合而成地道亦合而成妻道臣道

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

雖有變化豈無閉塞之候雖有閉塞實為蕃衍之機曰慎曰謹一地道也

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

一中能通萬理非通而且理也立天下之正位正位即居體也非在尊位而居下體也中正合之皆美德有是中正之德是美在其中也由是而暢於四支由是而發於事業不亦美之至乎美在其中之謂黃暢而發之之謂裳而美之至則所謂元吉也

陰疑于陽必戰為其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

以為混沌之乾坤則有開闢之聖人出焉以為擾攘之乾坤則有戡戢之聖人出焉此乾坤之後即繼之以屯亦殷之末世周之盛德有然耶謂非文王與紂

易說要旨

卷上

重

之時耶

屯

剛柔既交萬物萌生故乾坤繼以屯

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

兩儀判而三才分在天有日月星辰在地有華嶽河海在人帝王師相以上古言之洪水橫流屯也堯獨憂之舉舜而敷治焉禹作司空水土平治矣契為司徒蒙也稷播百穀需也皋陶明刑訟也命征三苗師也如是而天下比矣以中古言之受惡貫盈屯也武王東征順天而應人矣成王之訓頑民之遷蒙也

需也三叔流言周公誅之訟也師也如是而天下比

矣以近代言之有元末季屯也洪武開天日月乃大明矣制科取士條編便民蒙也需也郡縣有司九邊

督撫訟也師也如是而天下比矣漢唐有天造草昧

之象而少蒙養需待之功晉宋有飲食宴樂之風而

無師貞丈人之氣全體易者唐虞及成周為最乎

繼乾坤之後而繫以屯文王若逆知有東征之事其

曰元亨利貞勿用有攸往利建侯似臨終時遺囑初

九磐桓利居貞利建侯是起兵時檄文

象曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動

易說要旨

卷上

雷

滿盈天造草昧宜建侯而不寧

混沌初開世界此際如何著辭却從動乎險中發出

居貞建侯一番大義亦是殷之末世周之盛德有然

雷聲震谷雨勢傾盤草蕪荒徑日暮黃昏嗚呼寧為

太平犬莫作亂離人乃古今豪傑偏從此處成名

象曰雲雷屯君子以經綸

坎不言水而言雲未通之意經引之綸理之一絲一

縷纖毫不可錯亂典創大業豈輕躁之徒所能辦哉

動乎險中屯之所由亨也九五為坎險之主兆屯

之端者也初九動乎險中眾所利建為侯者磐桓居

貞豈肯輕往六二反經行權六四知人善任皆得建侯之義者若六三恣意妄行上六束手待斃既非居貞又不建侯求免於危亡得乎以有明言之洪武開天初也劉誠意為元臣而行權二也徐中山一見決聖明四也元順其坎五之急回沙漠乎友諒士誠之橫三也擴廓帖木之流離上也

初九磐桓利居貞利建侯

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

磐大石也桓大木也此之謂居貞象所謂元亨利貞勿用有攸往也太平天子舍此其誰貞正也行正對

易說要旨

卷上

彖

居貞言有志者事竟成三年不飛飛將沖天燕雀焉知鴻鵠志哉知亢龍之高而无民則知以貴下賤者之大得民矣

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

傳注皆謂九五正應終必得合為解今按卦以初爻為真主五為屯之主則雖乘剛為難而故國將亡人心已去英君傑出人心所歸始雖不合而終與合如良平之去項歸劉魏徵之去建成歸秦王伯溫之去

元歸明皆十年乃字而反常者不然則亦苟息召忽呂甥卻芮之徒而已豈得拘九五正應而歸之之說耶

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

秦失其鹿天下共逐之然日月出矣而燭火不息其於光也不亦難乎惟入於林中謂從獸無厭入而忘返至此時而舍之晚矣不為君子幾矣當求而往之謂明當舍之而往之謂不知幾故曰勿用有攸往六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

易說要旨

卷上

彖

象曰求而往明也

四與五近二與五應若釋茲又若念茲故皆有乘馬班如之象四與初應二與初近此天授非人力也故皆有婚媾之象

九五屯其膏小貞吉大貞凶

象曰屯其膏施未光也

財聚則民散亡國之君往往由聚斂始故曰屯其膏事已如此無可如何捐之以悅民心猶可稍延國脉若戀戀不捨必有瓊林大盈之劫奪矣故曰小貞吉大貞凶

上六乘馬班如泣血漣如

象曰泣血漣如何可長也

此乃伯夷叔齊餓於首陽之象寧泣血而死與剖心同烈不肯抱器歸周也夫子固以不降不辱稱之矣

蒙

真醇未鑿啓牖宜先故屯繼以蒙

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙對聖言聖通明也蒙則未通未明之稱亨謂通明之也禮聞來學不聞往教匪我求童蒙童蒙求我則

易說要旨

卷上

三

師嚴不慎不啓不悱不發初筮告再三瀆瀆則不告

則道尊矣而要歸於利貞盡之天下之命懸於太

子太子之善在於早諭教與選左右屯之後文周穆

然有深思焉

象曰山下有險險而止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

凡象中釋名釋辭有一連兩句者上句實生下句下

句實承上句不平對有以卦德言者皆先內卦而後

外卦亦不平對以亨行時中者九二以可亨之道發

人之蒙而又得乎時之中乃君子而時中也時中之

道可以修己亦可以誨人剛中志應是也可以造端

亦可以極至蒙養聖功是也要而論之入則孝出則

弟謹而信汎愛衆而親仁此乃蒙以養正聖功也不

沾沾灑灑應對已也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德行去

泉水之始出者蒙之義也蒙須激發故曰果行如水

之必行也蒙須涵養故曰育德如水之漸進合之所

謂時中也養正也聖功也陽明陰暗凡陰柔皆蒙也

凡陽剛皆發蒙者也發蒙之道全在時中九二剛中

能以亨行時中者故稱包馬上九過剛不無已甚之

行故稱擊焉然而明者發蒙亦在蒙者自養初六小

童天之未定者三自暴四自棄終於下愚而已六五

沖人同未位學有緝熙於光明求我之童蒙也初

筮告告此蒙也蒙以養正養此蒙也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

象曰利用刑人以正法也

此蒙之初聖人為立一不寬不嚴時中規矩鄉學國

學在處通行曰發蒙則宜包而不宜擊明矣用說桎

梏此所謂包者乎以往吝此所謂擊者乎

易說要旨

卷上

三

九二包蒙納婦吉子克家

象曰子克家剛柔接也

人之最能容者無如納婦賢愚好醜無不護而全之
至於蒙則不然少不當意輒棄去之過矣子克家者
二為臣五為君以臣養君德如子能諭親於道如公
之於成王雖子之幾諫何以加焉五以柔中虛心以
從二之誨二以陽剛優游以成五之德故曰剛柔接
六三勿用取女見金夫不有躬无攸利取去
象曰勿用取女行不順也行去

易說要旨

卷上

完

納順也女何以不可取不順也

六四困蒙吝

象曰困蒙之吝獨遠實也

克家之婦可納也五也金夫之女不可取也三也困
蒙則不辨菽麥之愚婦人也四也遠實謂遠於陽剛
而無嚴憚切磋之實 凡不知而作之者彼自以為
聰明人傑而有識者直唾為困蒙而麾之門牆之外
耳

六五童蒙吉

象曰童蒙之吉順以巽也

順以巽即象所謂志應也如璞之玉如鑛之金純一
未發以聽於人即所謂剛柔接也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

象曰利用禦寇上下順也

不順之行蒙之寇也治蒙者不利為之寇利用禦寇
耳擊蒙雖似過嚴然所以禦寇也禦寇則蒙可發可
包而上下順也既曰包蒙則無論自暴自棄者皆可
化而入於善不獨童蒙之五矣既曰擊蒙則無論學
知困知者皆未必其能有成何止金夫之女當擊矣
故曰中也養不中故人樂有賢父兄也是為以亨行

易說要旨

卷上

手

時中

需

物穉將長待哺尤亟故蒙繼以需

需有孚光亨貞吉利涉大川

需須也欲行遇雨而不進也竟有洪水之警文有爻
里之囚公有流言之譏孔有陳蔡之厄雖大聖人處
此無可如何但優游以須之而已須之有是實心曰
手乎之不失正理曰貞既乎且貞亨吉利涉終有日
矣

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需

有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

無欲速無見小利三年有成必世後仁天德王道皆於此在履常涉變何之而不可

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

雲已上於天矣其密雲不雨也惟天其既雨既處也惟天此時惟有飲食宴樂需之而已彼躁心急急亦何為即以堯之洪水言之使禹治之或以為勞心或以為勞力而聖人曰此需於飲食者也故掘地而注之海驅蛇龍而放之菑其始受命而需於郊乎八

易說要旨

卷上

圭

年於外其於沙於泥時乎中國可得而食其出自穴乎非剛健不陷而何能不困窮焉蘇方命圮族治水無功有賢子而不能早舉竟自取入穴之災亦欲速之心為之累耳此以一人一事觀一卦六爻之法類推之或以一爻觀一人一事或以一爻觀數人數事或以一爻綜古今人綜古今事或合兩爻分觀古今人與事變而通之切勿拘泥乃可知易

初九需于郊利用恒无咎

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

緩受事而遽欲以一旦收功難不犯人人自犯耳故

曰利用恒无咎恒即卦辭之所謂有孚也貞也不但於郊也而於沙於泥於血皆此一恒心需之何失之有

九二需于沙小有言終吉

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

歷久無功萋菲必起其可以口舌弭乎於是有衍在中之一法焉任夫疑謗交訖處之寬裕則衍亦所謂有孚也貞也觀九畝狼跋諸什可見已言語之傷雖小災而已如沙之漸近於險賴九二剛中不困窮故得終吉

易說要旨

卷上

圭

九三需于泥致寇至

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

功將成而羣小媒而孽之稍不自戒即墮其術中雖寇之災實我不知需以致寇耳三代而下任事者惟有敬慎可以不敗敬慎則寇亦從而化矣敬慎亦有孚也貞也

六四需于血出自穴

象曰需于血順以聽也

大聖大賢遇剝膚切骨之災猶然從容處之如文之演易沛公之都漢中夏侯勝之授尚書先主之敗當

陽似萬無生理者而一以義命俟之非需於血也乎
孰知反凶為祥反危為安正在此故云出自穴穴乃
禍之深者順以聽者非小不忍則亂大謀勾踐之事
吳也近之順聽亦有孚也貞也

九五需于酒食貞吉

象曰酒食貞吉以中正也

自古不患無恒衍敬慎之臣而獨患無需于酒食之
君所謂需于酒食者如堯舜之使禹需之以八年沛
公之於曲逆需之以捐金孝宣之於充國需之以方
略太宗之於魏徵需之以行仁義皆需之有孚光亨

易說要旨

卷上

需

貞吉者非九五之中正安能位乎天位以成臣下之
大功然則五人治天下非五人之功而舜需之故曰
舜有五人也堯需之故曰大哉堯之為君也此需于
酒食貞吉之義也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

凡陰為穴出自穴者本在穴中今乃始得出也入于
穴者本在穴外忽墮入其中也上六何以入穴陰柔
居險極故有入穴之象獨不曰有不速之客三人來
乎三人者剛健而不陷之三人也敬之敬之反其所

以入即得其所所以出矣

訟

逸居情熾並有爭心故需繼以訟

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

凡物不得其平則鳴非有孚而窒則不必訟矣雖然
訟亦有道焉惕中則吉終則凶見大人則利而涉大
川則不利不得已而為之可耳虞芮質成其亦惕中
而不終訟耶

象曰訟上剛下險險而健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

易說要旨

卷上

需

大川入于淵也

卦變自遯為剛來居二而得中上九過剛有終訟之
凶以剛乘險且剛陷於陰有不利涉川之象凡人
不險者不能訟不健者不敢訟險而健訟之所由起也
剛來得中則險健之念全消尚中正則險健之風自
屈雖百年無訟可矣

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

人情合則和違則競天與水違行訟之所由起也或
問作事如何謀始我對曰無違凡事有始有中終
大人制法君子守焉初六訟之始也始而訟已不能

謹於始矣訟而不永則猶能惕之於終者宜其以吉終也二三四訟之中也不克无成則亦惕中吉也上九訟之終也所以終凶也九五聽訟之主也元吉中正所謂利見大人也

初六不永所事小有言終吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

訟之終曰訟不可成也訟之初曰訟不可長也惟長乃成不長則不成矣故不永所事而但小有言辯明則止亦作事謀始之義終吉與終凶反

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

易說要旨

卷上

畫

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

九二自下訟上非同小可稍一顛躓三族之誅其可免乎不克而逋則其邑人三百戶俱可免於災眚矣

初與三同居險體是二之邑人也三百則非單約也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

象曰食舊德從上吉也
食舊德乃素其位而行也以此食舊德者自守其正兢兢惕厲即惕中也何有不吉即或出而從王之事故亦无專成况在於訟其可成乎以此食舊德者從上而无專成亦可獲吉况在於訟有不吉乎

九四不克訟復即命渝安貞吉

象曰復即命渝安貞不失也

命正理也不克訟而復就正命也訟亦有命乎曰其非命也順受其正不為行險以僥幸是為居易以俟命二與四不克訟同也一歸而逋一渝而安其所以不克者有優劣焉渝變也變其險健之心也

九五訟元吉

象曰訟元吉以中正也

非明德新民之大人其孰能當之象曰尚中正尚此而已謂聽訟可謂使無訟亦可中正則大畏民志矣

易說要旨

卷上

畫

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

象曰以訟受服亦不足敬也

曰或錫則勝未可必也曰終朝三褫則禍不旋踵矣况以訟受服亦不足敬乎

師

刑不足禁乃起大軍故訟繼以師

師貞丈人吉无咎

屯之卦辭便知太子發是一朝天子師之卦辭便知太公望是一代軍師師出有名師直為壯故曰貞神武不殺好謀而成故曰丈人

象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

師不難於正而難於順匈奴之伐高麗之征皆正也以爲順乎則未也東面而征西夷怨南面而征北狄怨是之爲順耳兵凶戰危故曰毒天下惟有才與德之丈人則民悅而從

象曰地中有水師君子以容民畜衆

先王之法有事窮而不得不變者在師之容民畜衆有勢窮而不得不變者在比之建國親侯然名募之兵郡縣之守猶然容之畜之建之親之之意而不可

易說要旨

卷上

夫

易之理也師之始宜整軍法師之終宜紀軍功六五師之主也故發貞丈人之義九二剛中之丈人故發吉无咎之義六四太柔能守而不能戰者六三輕躁知進而不知退者開國承家二受上爵四受餘金如

六三者戰死久矣

初六師出以律否臧凶

否 備 九 反

象曰師出以律失律凶也

法之嚴者曰律音有六律詩有五言律七言律皆嚴整之意霍去病不欲學古兵法正善於古兵法者律要善用始臧非徒如趙括能讀父書也

九二在師中吉无咎王三錫命

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

承天寵則在師中吉矣使不當則與尸貞凶矣將之吉凶尤在將將者其所以在師中吉无咎者何剛中而應行險而順也

六三師或與尸凶

象曰師或與尸大无功也

屠七十二城坑四十萬卒敗固罪之魁勝非功之首安得不戮一人之將乎

六四師左次无咎

易說要旨

卷上

夫

象曰左次无咎未失常也

君子居則貴左用兵則貴右故以左次爲退舍兵法有以戰爲守者有以守爲戰者李牧之破匈奴充國之降西羌皆退一著取勝者

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞凶

象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也

田有禽利執言貞也長子帥師即所稱丈人也自衆尊之曰丈人自君親之曰長子以中行者其平居也撫衆以寬取衆以威其臨事也見可而進知難而退上六大君有命開國承家小人勿用

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

小人可與共患不可與久安以之臨陣或可以擊斷
收功以之立朝必至以跳梁起禍王三錫命懷萬邦
也小人勿用恐其必亂邦也師出師旋無非為萬邦
計而已

比

削平禍亂羣情會歸故師繼以比

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

兩七曰比物之兩相附也於人為親輔之意既謂之
比則吉不待言矣元即用九之乾元而永貞即用六

易說要旨

卷上

无

之利永貞元永貞我所自有者然必再筮之審其果
有元善永長貞固之德然後可以當眾之歸附而无
咎矣其來者自來凶者自凶而于比吉者初無與

象曰比吉也

三字

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

剛中者惟精惟一允執厥中心法即治法也上下應
者應此下順從者從此

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地中有水地上有水不聞曰地下有水則知三十六
驚戴地之學王者親諸侯各親其親故堯舜之仁

不徇愛人志親賢也今時雖不建國獨無親侯之術

乎哉比本九五剛中而下順從故五稱顯比餘各以
比之為文蓋言上下應也顯比之主舍逆取順天空
海濶何所不容六四股肱之臣六二腹心之臣初六
察察之臣一德同心遐哉尚已上六既不足為人比

又不肯比於人雖前禽之失在五有所不較而後夫

之凶其可以自免乎眾皆比五三獨比上是為比之

匪人凶亦不待言矣

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

象曰比之初六有他吉也

易說要旨

卷上

卑

人臣事君惟是勿欺一念可以始可以終可以內可
以外故一有孚而事君之道畢矣缶土器也朴忠之
誠積之滿腔有盈缶之象

六二比之自內貞吉

象曰比之自內不自失也

臣事君以忠忠中心也比之自內也此之自內亦有
孚也

六三比之匪人

象曰比之匪人不亦傷乎

比之匪人者比非其主如揚雄附莽是也二四貞吉

之臣不得謂之匪人單指上六為是

六四外比之貞吉

象曰外比于賢以從上也

外謂五也國爾忘家矣賢謂五也主爾忘身矣上謂

五也公爾忘私矣

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不

誠上使中也

大道之行天下為公不言而喻是為大同故曰顯比

來者不拒去者不追上無機心下無機事故曰王用

易說要旨

卷上

聖

三驅失前禽邑人不誠夫天子不合圍開一面之網

任其去來此用三驅也乃失前禽而私屬皆論上意

不相警備以求得是向也田有禽利執言真為王者

之兵今也失前禽邑人不誠又真為王者之民矣顯

比即元永貞也位正中即剛中也中無取舍聽其去

來若或取舍耳中不可使上行下效若或使之耳

上六比之无首凶

象曰比之无首无所終也

以上下之象言則為无首以終始之象言則為无終

无首則无終矣屯之建侯為比之造端托始比之元

永貞為屯之治定功成當其時屯膏清亡泣血者死

昔之磐桓者今之顯比者也昔之乘馬婚媾者今之

比内比外者也以貴下賤斯大得民其麗不億皆其

有孚比之者也惟即鹿无虞者往而不反比之无首

者寧取後夫之凶以周事言之不寧方來惟臣附於

大邑周後夫凶有攸不為臣東征由是開國承家齊

燕各分茅土包蒙納婦元公亦佐儲君故曰殷之末

世周之盛德也

小畜

盛明之治易伏權奸故比繼以小畜

易說要旨

卷上

聖

小畜亨密雲不雨自我西郊

天下未定眾君子成之而不足天下既定一小人敗

之而有餘故比之後而有小畜畜則畜矣有亨道焉

亨則亨矣而小人之勢有大可畏者密雲不雨其為

興雲作雨詭秘之情況可畏矣自我西郊其勢甚近

不可以有為也

象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

柔謂四陰柔小人也得位而上下應之是以畜君子

君子而能行則不為所畜矣尚往即行也施未行君

子道將施而猶未行也故必健巽剛中而後志行乃
可以得亨否則為模稜兩可之見亦將流為小人矣
象曰風行天上小畜君子以懿文德

雖有拔山振海之勢自天視之不過噫氣可云小畜
富小畜時為君子者大節雖無可議而於威儀文辭
之間或動而未盡善小人即從而媒孽其短故萬不
可忽而必美其文德美其文德者口無擇言行無怨
惡正防小人之善術周公之赤舄几几德音不瑕是
也 小畜者以一小人畜眾君子也既曰一小人矣
胡倏而為柔巽君子既曰眾君子矣胡倏而為剛暴

易說要旨

卷上

巽

小人聖人作經一卦六爻何至自相矛盾如此九五
英明之君本欲進賢遠奸以大有為乃六四得權用
事其人小人也上九失勢無權其人君子也下卦三
爻新進諸賢也當小畜時為君子者非動挺自持牽
連同進而徒逞雄心於一擊其禍將不測故既喜其
自道牽復又惟恐其說輻反目無非為君子謀耳六
四奸人之尤然其畜君子不以剛暴而以柔媚故聖
人曲轉其心曰爾勿害君子也爾之柔巽乎君子若
本虛中之實心而匪為阱人之計是謙恭下士之古
大臣也而血有不去乎常存此兢惕之念而不忘則

无咎矣六四之奸相易而為賢相故九五曰有孚孚
如富以其鄰言與六四上九同心一德以共孚孚于
諸賢也四之有孚所以合志也然而六四必不能
有孚九五必誤認奸為賢將反指賢為奸上九於此
時可不知所戒乎故惕之以既兩既處勉之以尚德
載而危之以征凶也無非為君子言也以有明言之
九五肅宗也六四嚴嵩也上九夏言也初與二鄰林
也九三則椒山也

初九復自道何其咎吉

象曰復自道其義吉也

易說要旨

卷上

震

俯首而乞憐者非道攘臂而爭先者亦非道復自道
者不激不隨君子之懿文德也何以言復復以言乎
剛反也出入无疾故曰復自道矜而不爭也朋來无
咎故曰牽復羣而不黨也

九二牽復吉

象曰牽復在中亦不自失也

道者中而已矣牽復在中亦自道也故曰亦不自失
也兩自字正相應亦所謂懿文德也

九三與說輻夫妻反目

象曰夫妻反目不能正室也

三與四近則於權奸有骨髓之警與上應則於元老有腹心之好又居下卦之上則於後進有領袖之望故當驅車就坂人馬俱亡怒髮衝冠目眦盡裂雖不能勝愈於低頭下氣者矣

六四有孚血去惕出无咎

象曰有孚惕出上合志也

此爻孚惕與訟有孚窒惕中吉之義同訟多無情之辭故有孚欲其有是實理畜多而諛故言孚欲其有是實心訟而不已必有三禡之辱言惕中欲其雖孚猶惕畜而不已必有无號之凶言惕出欲其以惕為

易說要旨

卷上

巽

孚由是我無詐爾無虞天子穆穆百察熙熙與上合志何咎之有

九五有孚攣如富以其鄰

象曰有孚攣如不獨富也

臣之賢奸惟君所使推誠則奸亦轉為賢不推誠則賢亦棄為奸五而有孚誰敢不有孚者力厚勢盛之謂富上以誠待下下亦以誠報上同心固結以集大事成大功豈獨五一人之力與勢哉蓋合四與上皆吾左右之矣能左右之曰以同異體者曰鄰上九鄰之君子而可大受六四鄰之小人而可小知聖明在

上雖共驩未嘗不稱職此有孚之明驗也曰舜何以四罪豈不有孚乎曰大族世家一旦臨以有替之子勢必不服此其勢與堯之時異也非其有孚異也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望征凶

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

尚德載者老成持重不輕假借正與輿說輻相反婦貞厲者兢兢惕厲不敢自肆正與反目之妻相反月幾望者陰盛之極四之權勢薰灼也君子於此惟既處為見幾而有所征則凶昔盧杞之奸而郭令公處之則既雨既處也顏平原處之則為君子征凶也故

易說要旨

卷上

巽

初陽之自道非難而上九之尚德為難九五之有孚易得六四之有孚難得

履

天德所止大禮由典故小畜繼以履

履虎尾不啞人亨

兌以說體從乾陽之後故為履虎尾而不啞人之象文王之於紂高祖之於項籍是也禮之足以禦強暴消禍變也如此哉

象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不啞人亨

剛中正履帝位而不疚光明也

於柔履剛見履之可危於說應乾見履之可亨於剛
中正見履之不疚於上天下澤見履之當辨上下定
民志聖人之立言神明不測也以履虎尾之心履帝
位戰兢惕厲彌見光明何咎之有

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

因上天下澤之象以辨上下之分則賤不凌貴卑不
踰尊是履帝位第一要務毋謂叔孫通制禮為希世
也漢高開基為九五夫履也初與二素位坦履終身
儒者氣象其子房之流也三則不軌之彭黥也四則
畫一之蕭曹也上九則守成之孝文也小畜之四以

易說要旨

卷上

聖

得正故聖人戒之履之六三不中而又不正則聖人
絕之小人而無禮則為亂而已

初九素履往无咎

象曰素履之往獨行願也

即素其位而行不願乎其外也故能獨行其願

九二履道坦坦幽人貞吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

君子居易以俟命是謂履坦國有道不變塞是謂幽
人貞吉君子無入而不自得者中自得也則亂者
亦中自亂也 幽人不專指隱居在朝亦自有幽閒

之趣

六三眇能視跛能履履虎尾噬人凶武人為于大君
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為于大君志剛也

如陳餘田儼韓信彭越彭寵公孫述之徒祇自取滅
亡耳惡無禮於其君者能不遭噬人之凶者幾希

九四履虎尾愬愬終吉

愬音

象曰愬愬終吉志行也

想想小心戒慎之意天下未有虎尾而可履者然以
武人履之則凶以想想者履之則吉以說應乾者履

易說要旨

卷上

聖

之則亨始信天下無難事也朝之為言初也心從朝
則初念至誠非再三之潰故虎不噬而終吉

九五夬履貞厲

象曰夬履貞厲位正當也

言厲而不言凶則吉矣蓋守正而處以奉盈馭朽之
心即所謂履虎尾也即所謂不疚而光明也但願履
帝位者存養厲之心勿患乎夫履也惟其位正當是
以能貞厲或不剛與不中不正即不能貞何以能厲
後世惟貞觀乾德之主近之唐憲宗則貞厲而不終
故號兵丹天子

上九視履考祥其旋元吉

象曰元吉在上大有慶也

善者人之常也祥者亦人之常也若你不善降不祥則非人之常也故曰吉事有祥夫視履而或有善有不善則雖祥而未必皆祥其為吉猶未可知若乃考之而動容周旋無一不中乎禮則盛德之至而元吉大慶可以決乎履之終矣是素履之結果也其者周公致期望之辭

泰

所踐皆安天開景運故履繼以泰

易說要旨

卷上

巽

泰小往大來吉亨

卦有泰否損益既濟未濟皆反對相勘十二爻字字照應縱之橫之顛之倒之無不合拍泰之初君子也故拔茅彙而聖人望其征惟恐其不前進也否之初小人也故拔茅彙則聖人戒以貞惟恐其前進也且一則以中行艱貞戒之一則以包承包羞與之保泰者利用柔故六五真泰之主休否者利用剛故九五乃否之主泰之四即否之初是內卦往而外卦來故以不富為小人勉否之四即泰之初是亦內卦往而外卦來故以有命為君子慶至於上爻泰極必否否

極必泰總之聖人喜泰而憂否故在泰之時汲汲乎

防否之將來在否時津津乎喜泰之復至皆為君子

謀不為小人謀也

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

天地萬物上下君子小人萬古同也而交不交之間所關係不小一內一外之間所關係不小如此

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以

左右民財作裁

易說要旨

卷上

季

財成以制其過輔相以補其不及此元后開泰之道也際中天之運席文明之休上有雍雍穆穆之君下有師師濟濟之臣欽昊天齊七政平水土奠九州修和六府三事嘉與四海元元雖有孔壬誰敢雄行者初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也四岳九官十二牧之亮天工初九以之舜之攝位行政明良喜起九二以之舜之受終咨傲勅天之命惟時惟幾九三以之初九曰志六五曰願願即志也其志同也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

象曰包荒得尚于中行以光大也

待人恕處事寬所謂包荒也奮發剛果所謂用馮河也揚側陋察隱微所謂不遐遺也不昵近不徇私所謂朋亡也凡此皆中以為行之道按易之言朋皆期得而不期喪則朋指初與三而遠指四與上不字貫下讀言不遺失外卦之遠者又不亡失四卦之良朋則庶幾得中行耳且既曰拔茅茹又曰疇離祉此文獨何所見而欲亡之大抵中行全憑心術心无不洞徹而光心无不容納而大自然无所偏執而行乎蕩

易說要旨

卷上

垂

平正直之途矣

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

象曰无往不復天地際也

孚信也泰極則否理勢必然可信然何用憂乎臣克艱厥臣則雖當平陂往復交會之際亦可无咎而勿憂矣故保泰食福之要在艱

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

陽為實陰為虛失實猶蒙卦遠實言三陰皆與君子

相失也陰而得陽之助曰富陰而不得陽之助曰不

富雖翩翩衆多而失意於君子將小人與小人為鄰

惟恐見侵於君子而不待戒令而自相信從曰中心願皆極言小人之情狀耳

六五帝乙歸妹以祉元吉

象曰以祉元吉中以行願也

其歸者妹也而其歸之者帝也君而允執其中以用於民何患无平地成天之業蓋任賢保泰人主素願也有願而不能行以讓邪貨色為之累也六五有中德故能專心任賢而以祉元吉

易說要旨

卷上

垂

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

象曰城復于隍其命亂也

隍土也積土為城城復于隍無平不陂之意勿用師自邑告命亦戒其輕用耳若非東山破斧四國何以削平然公於此亦有戚然於流言之禍者彼干羽舞而苗格者何人哉何甘誓多其告命乎愧乃父多矣故曰貞吝

否

陽盈必虛陰消必長故泰繼以否

否之匪人不利君子貞大往小來

匪人謂非人道也不利君子貞不宜以君子之正自表見也何者以大往小來也卦爻字字與泰異而其理則同亦字字與泰同而其事則異

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健順剛柔一也一曰内健外順一曰内柔外剛而泰否之義了然

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿發音去聲

易說要旨

卷上

五

收斂其德不形於外以避小人之害而人不得以祿位榮之但亦有居官食祿而心不存乎榮利亦不可榮以祿也如必引而去之誰任休否之責哉須活看

初六拔茅貞吉志在君也

象曰拔茅貞吉志在君也

小人與小人同進一如君子之同志泰初曰志在外君子之志也否初曰志在君小人而變為君子之志也小人而變為君子則亦君子而已矣

六二包承小人吉大人否亨

象曰大人否亨不亂羣也

小人而能包承乎君子即初之貞吉亨也大人則當安守其否而後道亨即所謂不利君子貞與儉德辟難之意也

六三包羞

象曰包羞位不當也

此如周公東征三叔肉袒以迎郊曰武庚很而有謀其殷人憤而日思復仇流言不行激為今日之禍我儕力不敵耳豈疎其骨肉而親仇讎乎公執其手以泣曰吾向固疑之知我文考無此不才子也則此三叔非包羞而何

易說要旨

卷上

五

九四有命无咎疇離祉

象曰有命无咎志行也

否極有泰猶剝極有復有命无咎三陽疇類皆罹其福猶出入无疾朋來无咎也皆深喜之之辭志行即志在外之志今乃始得行也否之四即泰之初也泰之四即否之初也

九五休否大人吉其亡其亡繫於苞桑

象曰大人之吉位正當也

能休時之否真大人之事也有前日之大人否亨自有今日之大人吉能戒慎之而其亡其亡真桑土之

綱繆也有前日不亂羣之大人自有今日位正當之

大人

上九傾否先否後喜

象曰否終則傾何可長也

休否則否傾大人否亨則先否後喜矣亦深喜之之

辭所謂為君子謀不為小人謀者也以卦辭言泰其

周之盛時否其殷之末世乎以爻辭言泰其周公之

輔政否其三叔之流言乎以兩象言泰其寤寐東周

否其周流陳蔡乎

同人

易說要旨

卷上

蓋

救故扶衰必資羣策故否繼以同人

同人于野亨利涉大川利君子貞

六二以中正文明之德而與五陽相與故名同人然

君子周而不比和而不同易之於比既以顯比為正

則易之于同亦以于野為公矣夫否之時宜收斂故

不利君子貞則同之時宜分別故利君子貞非君子

貞則黨矣

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人于野亨

利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君

子為能通天下之志

柔文明也得位正也得中中也而應乎乾是文明以

健中正而應亦乾行也亦君子正也同人之旨于野

之亨君子之貞皆是物也蓋惟乾行為君子正惟君

子正為天下之通而非文明中正者不足以語此

象曰天與火同人君子以類族辨物

天本一氣太虛耳水遇虛必傾故天與水違火遇虛

必熾故天與火同君子觀此乃審異以致同如族原

有類親疎貴賤因而類之使各居其方物原有辨等

威度數因而辨之使各安其則其異之有條不紊乃

所謂同也

易說要旨

卷上

美

初九同人于門无咎

象曰出門同人又誰咎也

六二在初之前門之象也初為主門內之人也三四

五上為賓門外之人也以剛居同人之初未有私主

上無正應視天下无一不可同者故為出門比人之

象

六二同人于宗吝

象曰同人于宗吝道也

二獨與五應泥于私而不能大同于人雖因不失親

亦為可宗然於人何所不容之謂何吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

欲同於二而恐九五攻之於是內懷不測之險外起

窺伺之圖理勢俱屈計元所之

九四乘其墉弗克攻吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

亦欲同于六二而為三所隔故乘墉以攻之然以剛

居柔能自反而斷以義為弗克攻也斷以義則困心

衡慮而反其則矣故吉 三有墉象

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

易說要旨

卷上

彖

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

一五本同心也為三四所隔不得其同然義理所同

物不得而間之但六二柔弱必用大師乃克相遇耳

上九同人于郊无悔

象曰同人于郊志未得也

郊在野內不為曠遠上居事外物莫與同殆辟世之

士矣其如天下之溺何

大有

羣情所合物無不歸故同人繼以大有

大有元亨

火在天上無所不照六五一陰居尊而五陽應之是

聖人為君聖人為臣府修事和禮明樂備沐徵畢致

之象

象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

有其位有其德有其時王天下有三重焉其有大矣

元亨不待言矣應天指六五

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

天命有善而無惡故遏惡揚善所以順天休命猶之

天行至健亦至明故剛健文明所以應天也

易說要旨

卷上

彖

初九无交害匪咎艱則无咎

象曰大有初九无交害也

在事之初上无係應未涉乎害何咎之有然必艱以

處之罔失罔滯罔遊之謂克艱厥臣乎

九二大車以載有攸往无咎

象曰大車以載積中不敗也

剛中應五為大臣任重之象弗克俾厥后唯堯舜其

心愧恥若撻于市一夫不獲則曰時予之辜是也如

是而有所往又何咎器小任重則傾大車則積中不

敗

九三公用享于天子小人弗克

象曰公用享于天子小人害也

居下之上公侯之象剛而得正又遇六五虛中下賢

故有享天子之象小人無剛正之德則反是

九四匪其彭无咎

彭音

象曰匪其彭无咎明辨哲也

哲音

以剛近君有僭偏之嫌幸其居柔故能不極其盛而无咎亦均見事幾者矣不矜不伐是也

六五厥孚交如威如吉

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

易說要旨

卷上

柔

虛中以應九二則孚信能發上下之志然太柔則廢不以威濟之則太忽易而无備矣

上九自天祐之吉无不利

象曰大有上吉自天祐也

以剛居上而下從六五是履信思順而尚賢宜為天之所福也

謙

既富能守滿而不溢故大有繼以謙

謙亨君子有終

山固隆然高於地而反下於地為居高位而謙退不

伐之象亨而有終謂先屈而後伸况地道无成有終

也艮東北之卦也萬物之所成始而所成終也故曰

君子有終

象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

下施與卑皆謙也光明與上行則亨矣居尊而謙則有光居卑而謙則不可踰此所以為有終也不釋卦名卦辭專贊謙之義天地神人无一不喜謙則知矜矜之必无終矣

易說要旨

卷上

卒

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

裒音侯反稱去聲

裒損也損多益寡以趨於平亦謙之意度已度彼稱平而施无過不及斯為敬而无失恭而有禮真謙之善物也不然脅肩諂笑不病於夏畦乎此大象時中之旨也

初六謙謙君子用涉大川吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

以柔處下謙之至矣難用以濟難亦吉卑牧中已寓萬民服之意此勞謙之根也

六二鳴謙貞吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

柔順中正謙之極而聲聞於人乃積中形外非過情之聲聞而行无不得貞而且吉

九三勞謙君子有終吉

象曰勞謙君子萬民服也

九三乃一卦之主剛而得正上下所歸有功而不伐尤人所難禹周公以之民服何疑

六四无不利撝謙

象曰无不利撝謙不違則也

易說要旨

卷上

空

撝即發揮遺大投艱固當勞謙以盡平生之責功高望重又須撝謙以安天下之心居九三之上危疑尤甚其道如此不違則言不為太過也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

象曰利用侵伐征不服也

在上而能謙則從之者益衆故不待富而自能以其鄰猶有不服者利用伐之於凡事无不利也 君而能謙即侵伐亦可

上六鳴謙利用行師征邑國

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

謙極有聞人所同慕故利用行師乃同一鳴謙在二

則曰中心得在上則為志未得何也則有權位與无

權位之別故但可征已之邑國而已。由彖觀之天

地神人无不益也由象觀之物我施受无不平也由

六爻觀之內三爻无不吉也外三爻无不利也謙道

豫

之亨與有終如此

卑牧之道行无不樂故謙繼以豫

豫利建侯行師

九四一陽上下應之人心和樂以應其上又震為長

易說要旨

卷上

空

子有建侯之象坤為衆有行師之象

象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

天下未有不順而可動者未有不順以動而可志行

者順則天地聖人莫不由是也不順則面牆而立矣

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配

祖考

雷出地而天地自然之和畢達豫道也先王體此以

作樂樂以致人心之和而昭其盛德即以和名和而

冬至祀上帝于負丘而配之以祖季秋祀上帝于明堂而配之以考皆盛禮也而天下和樂之氣莫隆于是矣

初六鳴豫凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

以小人而應強援趨炎附勢招權納賄貪得無厭以豫自鳴其志窮其凶決矣

六二介于石不終日貞吉

象曰不終日貞吉以中正也

豫不可溺上下皆溺于晏安獨能守以中正安靜堅

易說要旨

卷上

奎

確故其思慮明審凡事早見其幾微其先天下之憂而憂後天下之樂而樂者與

六三盱豫悔遲有悔

象曰盱豫有悔位不當也

陰柔无守而近於四四為豫主三上視其豫而以為可安所謂傍人門戶也宜有悔矣悔之早則悔可亡

遲則无及矣張翰秋風思歸幸而不遲耳

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

象曰由豫大有得志大行也

剛陽居相位天下所由以豫也如伊周如武侯是也

武侯謂參署者集眾思廣忠益也若遠小嫌難相違覆曠闕損矣此即勿疑盍簪之旨盍合也簪聚也開誠布公則羣才合聚矣

六五貞疾恒不死

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

以柔乘九四之剛眾不附而處勢危故為貞疾疾之固者也中未亡者委任大臣專心不二苟延旦夕如

蜀後主陳後主是已人主如此不如速死

上六冥豫成有渝无咎

象曰冥豫在上何可長也

易說要旨

卷上

奎

陰柔居豫極昏冥沉溺於豫矣幸居動極雖其事已成而能變遷則可補過而无咎曰无咎開其自新之路也要之冥豫之人即鳴豫盱豫貞疾之人也恒不

死而由豫者死矣介石者亦死矣雖欲不亡可得乎故決之曰何可長

隨

和樂之極相從不離故豫繼以隨

隨元亨利貞无咎

下動上悅相隨不窮以已隨物物來隨已彼此相從

其通易矣故大亨然必利於正方可无咎不正則從

於邪矣元亨利貞文王不輕繫卦惟屯隨與臨及无妄革五卦有之比與萃但有元永貞

象曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨

時隨時之義大矣哉朱注隨時字在之字下而上時字改作之

好民之所好惡民之所惡剛來而下柔也遠之則有

望近之則不厭動而說也遵王之道遵王之路會其

有極歸其有極大亨貞无咎而天下隨時也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入晏息

雷藏澤中乃龍潛於淵不明而晦不入不作而

息非容心也亦隨時也隨之為義陰隨乎陽而陽為

易說要旨

卷上

奎

陰所隨下隨乎上而上為下所隨者也陰隨陽故三

隨四二隨初下隨上故初隨四四隨五也然上本為

人所隨也而以陰居之則不足為人所隨矣初本隨

人也而以陽居之是不肯隨乎人者也曰隨曰係曰

孚曰交皆一字不苟下

初九官有渝貞吉出門交有功

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

初雖在下而以陽剛為震主卦之所以為隨也既為

隨主則廓然无主之心已有所主而非無主之初為

官有渝矣雖主宰有變然惟視其所隨何如耳所隨

皆天下之正人正事則變而不失其常矣又須出門

以交凡陰偶為門出門者出乎二三之陰而交四五

也交於四則為信友交於五則為獲上故曰有功

六二係小子失丈夫

象曰係小子弗兼與也

陰柔不能自守以須正應而近昵於初為係也係與

隨別分之不可逃者為隨隨无心而公情之不能捨

者曰係係有心而私惟其有所係是以有所失豈能

兼與乎

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

易說要旨

卷上

奕

象曰係丈夫志舍下也

以陰隨陽獨與二反四陽任重往而從之惟其係丈

夫故隨有求得惟其不免於係故戒以利居貞恐其

非正應而說之不以道則為邪媚也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

陽剛與五同德故隨而有獲但勢陵於五雖正亦凶

惟有孚在道而明則可无咎觀留侯鄉侯之與淮陰

何以无咎有咎之不同則有孚在道之明與不明也

九五孚于嘉吉

象曰孚于嘉吉位正中也

陽剛應二是信于善者也五陽也君上也為人所隨者也初與四隨之則為下從上二與三從之則為陰從陽皆分之不可逃故不言係言交而專言孚也上之從五亦陰隨陽故皆吉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

亨音享

象曰拘係之上窮也

拘之係之又從維之隨之固結而不可解者也况又精誠之至如享于神明乎此隨之至極也故曰窮

蠱

易說要旨

卷上

奎

喜悅相從歷久必敗故隨繼以蠱

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

先上聲

蠱壞也世事壞極當更治故元亨而利涉大川甲事之始也先甲三日辛也壞極必更新而不使至於大壞後甲三日丁也後事方來而致丁寧而後可矯前失

象曰蠱剛上而柔下巽而止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

九上居上六下居初剛上柔下也君以苟安為止臣

以卑諂為巽上日驕而下日諂安得不蠱乎蠱者亂

之終則治者事之始先甲後甲以慎之於始此天運

循環之數也亦人事應運而興之要也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

物壞而有事事莫大乎治已治人二者而已人心風

俗有以作之而後與仁義禮智有以養之而後醇真

王者救弊扶衰之要也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

象曰幹父之蠱意承考也

陰為子陽為父下為子上為父以下卦言則初六承

易說要旨

卷上

奎

九二九三之陽而為子以上卦言則六四六五承上

九之陽而為子惟九二以正應五位為尊故曰母且

與三同體不得並論也三則以上九正應為父而上

九居尊不事幹蠱故特尊而高尚焉所稱父母子要

活看不與他卦一例如家人卦一般大抵幹蠱者已

洋洋受善譽而父母被惡名不知隱惡揚善在他人

且然况父母乎惟存一厲字於中而慄慄憂懼思貽

父母令名方是承考之令子

九二幹母之蠱不可貞

象曰幹母之蠱得中道也

貞與厲反自以為貞則不能厲矣厲則不自以為貞矣巽以入寬以治能諫蠱猶非幹蠱惟不貞而厲為得乎中道

九三幹父之蠱小有悔无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

此幹蠱正自以為貞而不知有厲者其小有悔宜矣然既謂之幹蠱亦无大咎

六四裕父之蠱往見吝

象曰裕父之蠱往未得也

血蠱謂蠱不治則日損而不可救藥故非幹即裕无

易說要旨

卷上

突

中立之理其如陰柔不振何

六五幹父之蠱用譽

象曰幹父用譽承以德也

孝子之心不自貞而厲此即聖人之德也德為聖人則不期譽而必得其名譽亦何害於厲哉但不可忘厲之意乃所謂承以德耳

上九不事王侯高尚其事

象曰不事王侯志可則也

不曰善繼人之志乃如是以為志不曰善述人之事乃如是以為事豈所謂尚志而大人之事已備耶桐

江一絲扶漢祚於九鼎不然豈復有東漢人文氣節之盛哉

臨

庶事既康端居泄眾故蠱繼以臨

臨元亨利貞至于八月有凶

惟天下至誠為能聰明睿知足以有臨也卦德說而順即莫不敬信說也八月謂避卦以正對言臨之義在卦德八月句方以卦爻言惟寬故順惟簡故說斯以為元亨利貞而已

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道

易說要旨

卷上

丰

也至于八月有凶消不久也

象以卦體言故以二陽浸長為陽剛臨陰柔說而順卦德也剛中而應卦爻也皆有臨之道也元亨利貞

乃天之德臨天下宜與天同道但陰陽消長運數之常剛雖長而不久即消故利于貞以趨乎吉也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

教之无窮者兌說也容之无疆者坤順也二者皆上臨下之道象地臨深淵也廣而言之咸則偏矣至則溥矣知則周矣敦則久遠矣其為臨也同一天之道惟甘則達道以干譽既憂之則亦无咎矣是以臨取

其大而遠

初九咸臨貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

无心之感曰咸惟无心故臨之无不徧而皆為所臨也初與二皆以无心臨天下者亦咸有一德乎有私心非行正矣

九二咸臨吉无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

二不惟說而順又剛中而應故又加以无不利聖天子在上咨傲聖臣在下吁咈宜乎喜起明良也若一

易說要旨

卷上

圭

以順命為事則甘臨矣豈咸有一德乎

六三甘臨无攸利既憂之无咎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

三居說極正惟命是順者故曰甘臨甘非聖世所宜有也故可憂憂之如何如九二而已矣

六四至臨无咎

象曰至臨无咎位當也

處得其位下應初九相臨之至止於至善惟君子无所不用其極焉

六五知臨大君之宜吉

象曰大君之宜行中之謂也

別爻之臨不言君此爻獨言大君故知臨之義以卦德為重說而順中德也應剛則大知矣問察隱揚執兩用中莫大於此何所不宜乎

上六敦臨吉无咎

象曰敦臨之吉志在内也

人君以天下為度則萬物一體无一夫一婦不在胞與之中故曰志在内臨自初爻歷數至上六有久道化成必世後仁之象故謂之敦敦篤也厚也篤厚之至終始如一與初之志行正一始一終相應位當與

易說要旨

卷上

圭

位不當行中與未順命亦相應

觀

去聲

天子穆皇兆民瞻仰故臨繼以觀

觀望而不薦有孚顒若

內順外巽九五以中正示天下而為天下所仰故為觀觀之道當潔清自處不輕於自用則孚信在中而

顒然可仰故曰明乎郊社之禮掃嘗之義治國其如示諸掌乎觀之義无論此矣望而不薦有孚顒若實象也

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀望而不薦有

乎顯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

日月星辰之繫四時之行天之大觀也天之神道也奏假无言時靡有爭不顯惟德百辟其刑聖人之大觀聖人之神道也下觀而化所過者化乎神道設教所存者神乎

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

省方觀民設教以為觀然省方觀民又專為設教地

耳否則巡遊封禪不如深居之為逸矣九五大觀在

上為觀之主四爻皆下觀而化者由初而四漸近則

易說要旨

卷上

畫

漸以光華由四而初漸遠則漸以暗陋惟上九賓師之位不在此論

初六童觀小人无咎君子吝

象曰初六童觀小人道也

卦以觀示為義以九五為主也爻以觀瞻為義觀化

於九五也初以柔居下不能遠見童觀之象孩提之

童見日月燈火而喜而不知所以喜此童觀也小人之道也

六二闕觀利女貞

象曰闕觀女貞亦可醜也

象曰闕觀女貞亦可醜也

陰柔居內而觀外闕觀之象女子之正也在丈夫則可羞矣猶坐井觀天謂天小矣

六三觀我生進退

象曰觀我生進退未失道也

已近於五不比初與二之遠乃可進可退之地也不

觀於五而獨觀已之所行通塞以為進退我生謂我

之所行也王好竽而容好瑟瑟誠工天下未必無好

瑟者奚必改而工竽哉

六四觀國之光利用賓于王

象曰觀國之光尚賓也

易說要旨

卷上

畫

九五陽剛大觀道德光華煥然明著四以大臣親炙

其盛真千載之希觀也豪傑之侶忍負此明盛乎在

疎遯利朝覲在草莽利仕進以作賓王家為天子崇

尚隆禮以尊賓之故也不然士恥自賤可輕進乎

九五觀我生君子无咎

象曰觀我生觀民也

天下羣仰乎一人故大君當審己所為以為天下則

傲又當觀民德之善否以自省察天地之道貞觀者

也日月之道貞明者也如天之无不覆如日月之无

不照則闕觀童觀亦得見天子之光况於觀光觀我

生進退者乎君子之遺本諸身徵諸庶民者此之謂也

上九觀其生君子无咎

象曰觀其生志未平也

五乃作之君也上乃作之師也賓師之任亦為天下所仰故其辭與五同匹夫匹婦有不被堯舜之澤若已推而內之溝中志未平也二陽在內四陰在外有重門洞開之象故曰臨二陽在上四陰在下有萬民瞻仰之象故曰觀此臨之初二觀之五上辭皆同也

易說要旨

卷上

蓋

苟有可觀无往不合故觀繼以噬嗑

噬嗑亨利用獄

除惡如除莠非不仁於莠也為其害苗也惡去而善全莠去而苗生此噬嗑之所以亨所以利用獄也

象曰頤中有物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

治獄之道寬則病慢猛則病殘寬猛既濟而非至明且決者不可以片言折獄也雷電合頂動而明柔得中頂剛柔分而章而上行則增於上文之外者

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法

書之象以典刑周之每月讀法子產之鑄刑書蕭何之定律令洪武之申大誥頒律書以示中外臣民知

遵守皆明罰敕法意也通卦皆治獄之人而非繫獄之人初則止之初發不過鞭撻之刑上則治之既稔乃有誅夷之慘二為有司之官就兩造之詞為之判案得以三尺繩之故象噬膚滅鼻三為監察之官據已成之案而為之覆勘行且飛章申請故象噬腊肉過毒四則刑部都察院大理之官受獄之成而參斷之以獻於天子者威明兼濟天下自无冤民故象噬乾肺得金矢五則天子受三公所獻之獄而論決之

易說要旨

卷上

美

以刑人於市得中上行則刑清而民服故象噬乾肉得黃金夫刑者成也一成而不可變故君子盡心焉四曰利堅貞吉五曰貞厲无咎君相能慎刑則有司无濫刑立案翻招簡恤審決一卦之中无所不備

初九履校滅趾无咎

象曰履校滅趾不行也

居下故取象於趾居中故取象於鼻居上故取象於耳皆滅罪人非自滅也滅趾即刑刑

六二噬膚滅鼻无咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

乘剛謂遇兇頑強梗不得不加以減鼻之刑惟其中
正故治獄如噬之易惟其乘剛故減鼻有濟寬之猛
減鼻即剝刑

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

象曰遇毒位不當也

巨奸大猾挾短長以污蟻官長此刁頑最多二何獨
不遇毒則當位不當位之分也故治獄者必素行足
以服人

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

象曰利艱貞吉未光也

易說要旨

卷上

七

肉帶骨為肺所噬愈堅而得聽訟之宜鈞金束矢罪
人所入言折獄得情也然必艱難正固則吉惟哀矜
勿喜不自以為為光乃式敬爾由獄以長我王國者乎

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

象曰貞厲无咎得當也

金堅也矢直也黃中也宥過无大刑故无小與其殺
不辜寧失不經此聖人之堅貞中直而憂厲者故得
當而无失刑之咎也鈞金束矢雖出周禮似近鬻獄
不必泥

上六何校滅耳凶

象曰何校滅耳聽不明也

罪大刑亦重不赦之條非止刑刑也

賁

物不苟合致飾乃亨故噬嗑繼以賁

賁亨小利有攸往

聚卉與貝而成賁文之極也文猶質質猶文質勝文
則野賁之所以亨也文勝質則史賁之所以小利有
攸往也

象曰賁亨柔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文明以止人文也觀乎天文以

易說要旨

卷上

七

察時變觀乎人文以化成天下

剛主質柔主文柔來文剛質為主文為輔也分剛上
而文柔質不足文有餘也此皆天運循環自然而然
不知其然者也時之所以變也故曰天文曰以察時
變然有離之文明即有艮之止此則人事幹旋當然
而然不得不然者也化之所以成也故曰人文曰以
化成天下止非禁止聞而章費而隱所謂无文之文
天下之至文也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

衣裳之飾上有山下有火賁之象也南面而聽天下

易說要旨

卷上

无

庶政無不明矣動而明者明罰教法王者所以行權明而止者无敢折獄君子所以欽恤其止也為獄之疑者止也以人文言初為純剛居文明之下質勝文者故賁其趾止不進也二柔居文明之中文質彬彬者故賁其須兩相須也三則剛上文柔居文明之上文勝質者故賁如濡如至於濡而陵夷矣司世道者所憂矣四五上皆居艮止之體四有相道賁如皤如白馬翰如起弊維衰敝文以質皆身自任之五有君道賁于丘園束帛芟芟敦本尚實躬為之先也至上九則為天下化成乃文明以止剛上文柔者丕變而

初九賁其趾舍車而徒

象曰舍車而徒義弗乘也

黼黻文章人之所謂賁者非吾之所謂賁也吾所賁者賁其趾焉耳高車駟馬人之所謂賁其趾者非吾之所謂賁其趾也吾所謂賁其趾者舍車而徒焉耳

六二賁其須

象曰賁其須與上興也

文質彬彬然後君子賁其須也謂相須也郁郁乎文

哉吾從周與上興也與文治也

九三賁如濡如永貞吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

世道之日趨於文猶江河之日下賁如濡如也障百川而東之迴狂瀾於既倒永貞之吉終莫之陵也三為純剛故雖當文勝而知永貞此吾從先進意乎

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

象曰六四當位疑也匪寇婚媾无尤也

四當相位居艮體有止德而與初應初之剛尚質不若三之剛尚文疑四近三而好文矣柔來文剛二權

易說要旨

卷上

分

輕不若四權重疑四任三而尚文矣賴四以柔正艮止之德崇尚忠信誠慤之士五色繽紛受之以白初之質白也四往求之如飛翰之疾是白與白為儔也曰皤如素質也曰白馬殷人尚質也敦文莫如質三雖好文匪寇婚媾无如四之堅守所尚何是故初以文明始四為艮止始真文明以止人文之象在相臣挽回乎

六五賁于丘園束帛芟芟吝終吉

象曰六五之吉有喜也

五為賁主柔中得達敦本尚實與四同德有芟茨土

階之風故曰丘園浣衣皂綈之儉故曰菱菱國奢示
儉非此无以滌厚飾牆屋之弊雖吝而不害其為吉
不亦可喜乎

上九白賁无咎

象曰白賁无咎上得志也

上為艮止所謂分剛上而文柔能以質救文亦所謂
文明以止而盡人文之治以化成天下者由白而賁
反賁歸白則是白即賁賁即白是謂文明以止之人
文○亂極則治盡之所以臨有君則有臣臨之所以
觀有禮樂則有刑罰觀之所以噬嗑有刑罰則有教
易說要旨 卷上 全

卷上

全

剝

致飾既盡歸于獨喪故賁繼以剝

剝不利有攸往

五陰方盛孤陽垂盡九月之卦也小人長而君子消
如周之有七國漢之有三分晉之有五胡唐之有諸
藩宋之有遼金元雖有善者亦无如之何矣尚何往
哉

象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

柔進於陽變剛為柔今日剝牀之小人即前日女壯
之小人也順時而止時至而行異日朋來之君子即
今日碩果之君子也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

大象取義于氓庶戴君六五又取義于后妃思遠聖
人扶陽抑陰之意如此

初六剝牀以足蔑貞凶

象曰剝牀以足以滅下也

六二剝牀以辨蔑貞凶

易說要旨

卷上

全

象曰剝牀以辨未有與也

六三剝之无咎

象曰剝之无咎失上下也

衆陰剝陽而三應之故曰剝之无咎猶云剝卦中之
无咎者也一陽來復而四應之故曰中行獨復意亦
同

六四剝牀以膚凶

象曰剝牀以膚切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利

象曰以宮人寵終无尤也

象曰以宮人寵終无尤也

象曰以宮人寵終无尤也

姤曰包有魚此曰貫魚姤曰勿用取女此曰以宮人寵明乎待小人者防其漸制其終之道也不善制之而城狐社鼠禍不可支伊誰之咎與

上九碩果不食君子得與小人剝虛

象曰君子得與民所哉也小人剝虛終不可用也

天獨留此一君子以開太平之運如碩果人所不食可以種而復生之象則此一君子正生民之所庇賴而咸戴之載之猶得與然彼小人者亦受其福蔭矣若必欲盡剝去之則賢人盡國亦亡未有无君子而小人得安處宇下者是剝君子正以自剝也非剝虛

易說要旨

卷上

金

而何

復

窮上反下一陽始生故剝繼以復

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸

往

一陽始生于下為復十一月之卦乾元始而亨復則亦必亨出入无疾謂初陽也朋類之來亦无咎謂五陰也反復其道七日來復七日來復自始至復其數七也利有攸往自復而乾其進不可圍也陽為日陰為月喜其來故以七日速之惡其至故以八月速之

象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

剝乃柔變剛復則云剛反矣剝乃小人長復則剛長矣剝乃順而止復則動而以順行矣剝之消也虛也天行也非天地之心也復之反也來也天行也乃天地之心也資始資生天地之心雖在水堅龍戰之時此心不滅雖當雲行雨施之日此心不增但剝則不可見至於復乃可見耳剛反者當復之時一陽反而來也剛長者既復之後長而二陽臨三陽泰四陽大

易說要旨

卷上

金

壯五陽夫六陽乾也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省

方

安靜以養微陽也觀之八月省方秋水秋山具及時遊覽也復之至日閉關重閣暖閣具及時調攝也一日克己復禮天下歸仁焉初之不遠洵非顏子不能矣二之休復以友輔仁也三之頻復日月至者也四之獨復私淑諸人也五之敦復獨得其傳也然則孔子何著曰孔子純乾也不須復也
初九不遠復无祇悔无吉

象曰不遠之復以修身也

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動皆修身之功也顏子也

六二休復吉

象曰休復之吉以下仁也

事其大夫之賢者友其士之仁者以下仁也子貢以之

六三頻復厲无咎

象曰頻復之厲義无咎也

克伐怨欲不行焉可以為仁矣子曰可以為難矣義

易說妻旨

卷上

矣

无咎也原思以之

六四中行獨復

象曰中行獨復以從道也

可以仕則仕可以止則止可以久則久可以速則速

乃所願則學孔子也孟子以之四居五陰之中有中

行之象无過不及之謂中行

六五敦復无悔

象曰敦復无悔中以自考也

省察克治之謂自考吾日三省吾身是也何其篤厚也曾子以之

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

象曰迷復之凶反君道也

殘賊之人謂之一夫聞誅一夫紂矣故曰反君道也紂之上九文王也而下五陰則殷之君臣也復之上六紂也其下五爻則周之父子兄弟也亦周之盛德殷之末世所乘除耶

无妄

天心一返私邪頓蠲故復繼以无妄

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

易說妻旨

卷上

矣

乾天道也无妄則盡人以合天也故元亨利貞同也

所利在正則所不利在匪正矣六言皆美德而不學

以去其六蔽則愚蕩賊絞亂狂无一而非妄矣豈復

有仁知信直勇剛乎是之謂有眚

象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

其主剛其動健其應剛中其大亨以正一天之剛健

中正也則一天之命也夫既曰大亨以正矣何以有

匪正焉自以為正實匪正也匪正之正自以為无妄

仍是妄也。无妄之妄，自以為天命實非正命也。非正命而自以為可行，竟一步不可行也。

象曰：天下雷行，物與无妄。先王以茂對時育萬物。

天命之謂性，四時行，百物生，皆无妄之實理也。惟天下至誠為能盡其性，萬物並育而不相害，道並行而不相悖，皆无妄之實事也。皆因其所性之理而不為私焉。飲食衣服禮樂政刑，皆對時育物之具，一皆物與无妄之義也。陰虛陽實，虛為妄，實為真。初九剛自外來而為主於內，九五剛中而應九四，亦居動健之間，是皆能无妄而正者。其往吉而无咎，有喜宜也。二

易說要旨

卷上

合

初九无妄往吉

象曰：无妄之往，得志也。

健順者陰陽之性也。動者人之性也。動而順為復之主動，而健為无妄之主。合乎天之命，則志之所往皆吉之所在矣。

六二不耕獲，不菑畲，則利有攸往。

象曰：不耕獲，未富也。

春耕而秋獲，獲者耕之效也。一歲芟草曰菑，三歲成

熟曰畲。會者，舊之效也。乃六二柔順中正於天命，所當為之事，无不為之，而非有所為而為之也。不計功於前，不謀效於后，為不以耕而冀其獲，不以菑而期其畲之象，則是无意於富而自收夫富之利，不期致道而自收夫道之功，非先難後獲，仁者之心乎。仁則无妄至矣。

六三无妄之災，或繫之牛，行人之得，邑人之災。

象曰：行人得牛，邑人災也。

人心上不可添一物，忿憤恐懼好樂憂患，一有所繫

易說要旨

卷上

兌

而神明已受其累矣。紛紛得失，遽去遽來，總皆妄也。總皆災也。

九四可貞，无咎。

象曰：可貞，无咎，固有之也。

初之无妄，即誠者天之道也。四之可貞，即誠之者人之道也。仁義禮智，根於心，非由外鑠我也。我固有之也。四居乾之初，亦天心之初發矣。貞則不妄矣。

九五无妄之疾，勿藥有喜。

象曰：无妄之藥，不可試也。

无意，无必，无固，无我，未發為中，已發為和，一切疾病

如浮雲之過太虛漠然无所動於其中是剛健中正
聖人之心體也

上九无妄行有眚无攸利

象曰无妄之行窮之災也

新城之孝汨羅之忠於陵之廉夷門之節非不正也
而行有眚矣无攸利矣吾猶以為匪正也况荆公之
拘長樂老之愿其眚也无攸利也害匪止一時乎慎
毋自以為无妄而成无妄之妄也

大畜

德性既尊學問自積故无妄繼以大畜

易說要旨

卷上

兌

大畜利貞不家食吉利涉大川

大陽也畜積也以陰畜乾是以勢利相軋故其畜為
止之義以陽畜乾是以道德相尚故其畜為積之義
大畜者大積也何積乎積學也惟天无所不包君子
之學以聚之亦无所不備所寧靜固守者亦如天之
大故名大畜利貞者止於至善也既大且正則出處
經權无往不可故可以仕進可以任難何不利也

象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

陽大除小大畜原從剛健而得名也篤實輝光充實

而有光輝之謂大也日新其德日新之謂盛德皆所

謂大畜也卦自需九五變而為上九而六五以柔中

尊尚其賢又能止健故為大而正也既能尚賢則能

養賢也以柔中而下應九二是謂應天利涉何疑焉

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

宇宙間實處皆地虛處皆天一室之中總牖鱗隙无

一非天一身之中耳鼻孔竅无非是天天在山中山

中一草一木皆天之流行也道在吾人古人一言一

行皆道之散見也多識則多畜多畜則大畜矣大畜

必能大行其道而上九剛上而尚賢能止健不惟自行

易說要旨

卷上

萃

其畜且能行人之畜有才如周公之美不驕不吝天
下之士歸焉何天之衢千古蔑以加矣四五皆柔不
能大畜去其所以不能即得其所以能撻伯禽以抗
世子特童牛而牙積豕也初二三皆剛健而大畜者
吐哺握髮之朝白屋寒畯誰非翩翩良馬不遇乃公
天下事未可知此六爻大意也

初九有厲利已

象曰有厲利已不犯災也

初陽為四陰所畜止故為危厲而利於已而不前則

不犯災乃知幾也

九二與說輶

象曰與說輶中无尤也

二陽為五陰所畜止二得中知止如輿之說輶不前亦先幾之士也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

日作

象曰利有攸往上合志也

三以陽居健極上以陽居畜極畜極而通不惟不相止而陽與陽俱進如良馬之逐然過剛太銳故戒以勿忘艱貞而與衛未閑勿言攸往此則應援得上九之助故功名與初二不同淮陰之進以鄧侯何其合

易說要旨

卷上

奎

志乎

六四童牛之牿元吉

象曰六四元吉有喜也

四為艮體艮以畜乾爻則以止惡取義牿橫木也施於牛角以止觸而童牛牿未角者所謂禁之於未發之謂豫故易為力而大善也畜止之義本小也而止惡於未形則其為畜也大矣教太子明禮教施於君民不已大畜乎

六五豮豕之牙吉

象曰六五之吉有慶也

牙所以繫豕之牼豕而曰豮豕而剛者也繫之牼所以為之涵養其德性也亦止惡於未然也

上九何天之衢亨

象曰何天之衢道大行也

吐哺握髮以來天下之賢人豈惟大畜大而正矣豈惟尚賢能養賢矣豈惟止健應乎天矣大畜雖從剛健得名然而篤實輝光缺一不可在初猶浮而未實矣然士亦願遇合何如耳何天之衢不必良馬中駟下駟亦皆馳騁賢人聚教化行積豕童牛變而騏驎矣

易說要旨

卷上

奎

願

物聚既盛乃可致養故大畜繼之以願

願貞吉觀願自求口實

上止下動初二三陽中間四陰如齒牙口之象也故名願願養也飢渴害正味貪縱以傷生皆非養正皆非吉之道欲知養正須觀於所以養人為何如又要自家付論果出於道義之正而可以養心可以養身乎而後養道得其正此之謂觀願自求口實也

象曰願貞吉養正則吉也觀願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願之時大矣哉

天地之養萬物亦所以養人也百穀草木之實鳥獸魚鱉之屬皆資以養人之具而况聖人之養民能一自為養乎舉天下之賢以任養民之事則養不勞而自徧此養天下之道同於天地矣可不謂大乎

象曰山下有雷願君子以慎言語節飲食

同一口也從口而出者一不慎乃或至於殺身從口而入者一不節乃至於戕生甚矣口之為禍滋多也故曰守口如瓶

易說要旨

卷上

三

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

象曰觀我朵頤亦不足貴也

陽剛能養人陰柔不能自養而資養於陽卦惟初上二爻為養之主惜初與四應又居下位是賢人无位而膏澤不及民反欲資養於時相故為此象靈龜服氣不飢又伏地不能升騰以比剛在下不能如上之養天下大抵養以陽剛在上為及遠故惟上爻為願之主耳四亦柔然位尊又與上同偶為類異於二之在下位矣故亦吉初既在下但當自養奈何動心於四貪其利祿我謂四朵頤謂垂涎

六二顛頤拂經于丘願征凶

象曰六二征凶行失類也

五柔不能養二故二顛而資初之養非常理也於是往而求王侯之門以冀其一養而非正應無相知之雅徒取辱耳豈守道之士乎丘上九也艮之主也

六三拂頤征凶十年勿用无攸利

象曰十年勿用道大悖也

貪饕之人恣情縱欲而不知有正道是不能觀頤於上矣惟不能觀頤是以拂頤斯之於祖龍雄之於新莽豈之於董卓皆悖道等耳惜哉

易說要旨

卷上

畜

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

象曰顛頤之吉上施光也

初與二非正應二乃以上從下四與上亦非正應四乃以下從上故皆曰顛以上從下故凶以下從上故吉養人須有權也眈眈逐逐應上之求分明與上同體集思廣益以養萬民上為周而四為名上為房而四為杜何素餐之咎蓋非上无與共博施之功而光於天下矣

六五拂經居貞吉不可涉大川

象曰居貞之吉順以從上也

天子不能養賢以及萬民而賢人之養駸駸乎哺及荒陬故為拂上下之經然養道既失如太阿倒持祇可安靜則為正而得吉稍有動作即受其禍然齊景當陳氏厚施雖順而從之亦及身而止其如身後何上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

陽剛有養之具在上有養之權艮止篤實光輝有養之才居養之終有實被其養之效是不獨民由以養君相皆由以施其養而天地亦由以全其養養之任大責重可勿鞠躬盡瘁乎養道至此何事不濟何福不臻也

易說要旨

卷上

大過

滋養既久精多物弘故頤既以大過

大過棟撓利有攸往亨

淫雨烈風橋崩屋壞此非常之時黎民所懼而聖人豪傑資之以成大功者故无才不可以有為有才而无膽力亦不可以有成无才則如棟撓何堪任事无膽力則宜前進而不進何由得亨故撥亂為治轉危為安惟大智大勇能之

象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

惟陽剛有過人之才所謂過人之才非項籍公孫述趙括馬謖符堅姜維之屬此皆棟之撓而剛而不中復而不巽憤懣而不說之故也乃知濟大事者必如留侯武侯始可言剛過而中巽而說行矣如是而焉有不亨

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

雨露為澤巽風為木而至滅木其為霖霖迅烈何如勢同於屯寒剝非大聖之才德不足以當之故異學紛起而足以正之天下無邦而足以安之此不懼无

易說要旨

卷上

亥

問功有過於堯舜湯武者非大過而何

初六藉用白茅无咎

象曰藉用白茅柔在下也

柔固能慎密巽之下則又慎之至密之至矣棟以初為本慎密如是其本立矣何咎之有凡物錯諸地則安藉以白茅則益安

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利

象曰老夫女妻過以相與也

剛而中雖過而不過也老夫得女妻亦剛過而過中之象枯楊生根則枝葉上榮而生育之功茂何不利

乎

九三棟撓凶

象曰棟撓之凶不可以有輔也

卦之棟撓撓在本末爻之棟撓撓在中間剛過而不
受善言不能巽以說也豈足以勝大任故凶

九四棟隆吉有他吝

象曰棟隆之吉不撓乎下也

剛而不過即是中也即巽以說行也豈不堪任重若
昵於初之柔則本實先撥矣寧无懼於撓乎故曰有
他吝

易說要旨

卷上

姤

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

一楊也巽木在下則生根而可久在上則生華而益
枯取象之精如此初類根上類華生梯者叔梁之娶
顏生華者巫臣之娶夏也

上六過涉滅頂凶无咎

象曰過涉之凶不可咎也

大事已去殺身成仁寧為張睢陽岳武穆文文山不
能奄奄待盡此亦大過人之行也歟

坎

時值非常英雄蹈險故大過繼以坎

習坎有孚維心亨行有尚

不息不已者水之流也故加一習字便開萬世為學
之功學而時習其意已見文王坎之象辭矣坎中陽
實為有孚天下惟實心有定見之人方可與共患難
蹈危疑以其不嗟忿不退縮不游移而一心常寧靜
也故心之孚即為亨心既常亨則身處險而從容為
出險之計自然夷險為平所以往有功

象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

易說要旨

卷上

姤

山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

稍滿即溢不至於盈此水之性即水之信也自古及
今無往不然是常不失其信也此有孚也二五剛中
皆具乎而亨之德何患不能濟險且不惟出險而又
可用險天有无形之險地有有形之險王公法无形
之險而設為紀法度法有形之險而設為城池甲
兵是皆用險之利之大者也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

為之不厭以習坎自修也誨人不倦以習坎治人也
初六習坎入于坎窞凶

象曰習坎入坎失道凶也

以陰柔居重險之下入險愈深失出險之道六國滅於秦是也

九二坎有險求小得

象曰求小得未出中也

剛中涉險能以智求則庶幾萬一勾踐之行成沛公之漢中是也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

象曰來之坎坎終无功也

之往也來往皆坎也外卦逼近是謂枕險晉元帝宋

易說要旨

卷上

坎

高宗到底一隅是也

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

象曰樽酒簋二剛柔際也

與剛明之君密近能以精誠自結於主猶薄物而朴誠自可以達之象牖乃受明之處因其明而通之則主眷益深出險有期范蠡之於越勾踐陸贄之於唐德宗是也

九五坎不盈祇既平无咎

象曰坎不盈中未大也

平而後盈盈而後出水之常勢也以剛陽中正之才

當坎險將出之候是險雖未至於盈而出然亦已至

於平而將盈矣二未出坎中五在坎中而未大亦謂將出險耳光武之貽書隴蜀是也

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

象曰上六失道凶三歲也

陰柔處險極出險終无期懷愍徽欽是也三股為徽四股為纆與叢棘皆為坎象

離

入險出險必附剛明故坎繼以離

離利貞亨畜牝牛吉

畜音獨牝音擊上聲

易說要旨

卷上

畜

陰麗於陽臣麗於君必以正道則亨故陳善責難不為依阿容悅者貞也又必以順道則吉故委曲開導不為激烈拂戾如畜牝牛者順也

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗

乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

君臣必麗乎中正則重明非察察猶日月之麗天百穀草木之麗乎土而代明不已生生不息風清俗美

使沉潛高明悉化於平康而成治矣况六二以中正

之柔德附於六五中正之柔德明良之合大順无違

君都臣俞將頌其美豈非亨乎非畜牝牛吉乎

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

聖功如水之滂至故以習坎之習為深王道如明之
兩作故以繼明之明為大日之與月代明也日而又
日月而又月繼明也大人以之故化成

初九履錯然敬之无咎

象曰履錯之敬以辟咎也

辟音避

陽剛明察喜於有為則事無不集紛紜雜沓不可勝
紀似非智之所能窮矣然履此而一持之以小心謹
慎則不泄不忘其為文理密察一皆從容中理而無
闇汶之咎矣此日出之明也

易說要旨

卷上

章

六二黃離元吉

象曰黃離元吉得中道也

以柔中而附柔中不惟陳善責難之正而又委曲開
導之中乃所謂畜牝牛者成至聖之君德躋重明而
化成吉莫大於此此中天之明也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

象曰日昃之離何可久也

鼓缶而歌即輓歌大耋之嗟即祭文此日暮之明也

九四突如其來如焚如死如棄如

象曰突如其來如无所容也

癸辛也揚廣也原非突如其來然朝歌夜紆樂極而

悲銀箭金壺漏水多東方漸高奈樂何此入地之明
也

六五出涕沱若戚嗟若吉

象曰六五之吉離王公也

離去聲

非桀紂即可不亡出涕沱若戚嗟若不過自怨自艾
一流而何以吉蓋繼世以有天下者也王公如共和
桓文是已此待旦之明也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

象曰王用出征以正邦也

易說要旨

卷上

章

先征伐而懲不服惟天子奮剛明之威者能之以上
九而周公系之曰王則是除殘伐暴兵不血刃刑不
濫及非湯武而何此重明繼起之明也故離之德以
六二為正離之時以上九為正

易經卷上終

易經卷下

吳江李東崖著

咸

少男少女夫婦一小天地故下經並乾坤而首咸

咸亨利貞取女吉取音要

咸感也何以去心字天下古今惟无心之感感无不
通一或有心即為私私感而不相通矣故文王去却
心字卦體艮少男在內為感之主而止而不上則感
者无心兌少女在外為應之主而說而不下則應者
无心无心則非私情之感矣故曰咸陰陽男女以感

易說要旨

卷下

應而成化育之功故亨然无私者造化之感之正亦
男女之感之正无私无正乃為利如取女者男不
知女女不知男禮備而成伉儷而男女之感終无心
无私也其感不亦吉乎

象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

卦體剛感柔而柔應以與剛柔感剛而剛應以與柔
此造化之所感以正也卦德艮雖感然止而不他兌
當應則說而非強此男女之相感以正也卦象艮在
下為男先乎女以少配少亦禮之正皆相感以正之

道也極乎感之義則天以氣化感而萬物以氣化地
以形生感而萬物以形生聖人以无心感人心而天
下自无乖戾頗側自底和平一皆所感之正則然天
地萬物之情不外乎正聖人又何能異乎

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山之上本无澤其有澤也以山之中其氣蒸而為澤
也君子體此象虛其中而寂然不動廓然无我以受
天下之无窮故不獨虛而能感亦虛而能應矣

初六咸其拇某音

象曰咸其拇志在外也

易說要旨

卷下

二

六爻近取諸身身之所動非言即行以拇象足又上
為腓又上為股皆所以行也膂在胸背之間又上為
輔頰舌皆所以言也惟心居中間為咸之主異乎眾
體之不能感者故四爻言貞言吉而其餘无取焉不
能養心為乎感哉心之有主即志志為體在內則感
為用自肆應於外今以陰躁易動如拇則志已逐逐
而中无主矣何能感物乎

六二咸其腓凶居吉

象曰雖凶居吉順不害也

腓足肚也本屬易動何以言居言順為其中正能制

之以靜則反躁歸止全虛受之體以為順應之本不害心即吉

九三咸其股執其隨往吝

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

股在腓之上本靜也而何以執隨志下為其過剛不中躁於動感彼感而我隨已非感之正况於執則躁而妄隨尤非正矣无主則志役於外隨人則志尤淪於下

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

易說要旨

卷下

三

四當心處而聖人不言心何也人孰无心去其私心一歸於无心是何思何慮之天咸之至虛而即至正者吉莫大焉故悔亡衆人憤憤廓然虛靈變成塊然血肉故心非心也亦拇也腓也股也脢也輔頰舌也君子浩浩靈明內涵泛應不窮故拇也腓也股也脢也輔頰舌也非血肉也皆心也苟其不然則多思多慮馳於往馳於來復馳於往而來來而往必將為物之所窮而害此但朋類從之耳何能感天下而光大乎

九五咸其脢无悔

象曰咸其脢志末也

背肉胸以上肉皆曰脢皆不能感物以非虛靈之體亦失其貞者貞者悔之反无悔亦幸矣末則忘其本上六咸其輔頰舌

象曰咸其輔頰舌滕口說也

允為口又為說之主又感極而多言亂聽以言感人感之至賤而无實也人之有口有齒以錮其舌於內有唇以裹其舌於外天之欲人慎密而不出至矣奈何喋喋嘵嘵一至此乎然人之舉足開口決未必當亦未必皆不當故初上不言凶悔吝

易說要旨

卷下

四

恒

感通化育萬古為常故咸繼以恒

恒亨无咎利貞利有攸往

未婚之前以少男下乎少女為正既婚之後以長男倡乎長女為常故震在上而巽在下夫婦之常經猶天尊地卑不可易也然天下無正而不久之理有久而不正之事聖賢之學術能擇中庸而不惑於奇袤不阻於半塗乃為道之正而傳之可无窮施之可致效故利貞而乃可有攸往也

象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天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始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

所謂貞者道而已矣大哉道乎天得之以清地得之以寧日月得之以常明四時得之以常行萬物得之以長生聖人得之以常為天下貞觀其所恒所恒即道也於穆不已天之道也悠久无疆聖人之久道化成也雖然亥之後无子則日幾息晦之後无朔則月幾息冬之後无春則四時幾息元會運世之後无元

易說要旨

卷下

五

會運世則天地萬物聖人亦幾息故貞下起元終而復始乃所謂利貞所謂利有攸往也

象曰雷風恒君子以立不易方

方從矩出隨其所立而自不易者君子恒之體隨其所欲而自不踰者聖人恒之體惟其立體也有方斯其致用也无方矣

初六浚恒貞凶无攸利

象曰浚恒之凶始求深也

巽體入之深故求於四而无已則貪冒无厭必將取辱恒之小人无忌憚也

九二悔亡

象曰九二悔亡能久中也

中為不易之道久於中即久於其道此避世不見知而不悔者恒之從容也

九三不恒其德或承之羞貞吝

象曰不恒其德无所容也

能以不恒取羞為戒則乾乾久惕德可勉而恒矣豈終无所容乎恒之勉强也

九四田无禽

象曰久非其位安得禽也

易說要旨

卷下

六

位即素位之位亦道也久非其位久非其道也猶田於无禽之地者然泛而不專多而益雜返之身心措之事業无一而可蓋忘却正道則恒之失於忘也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

義者時中也因時制宜夫子以之若知中而不知時猶知立而不知權知方而不知圓所謂膠於一定而為闕觀如子莫之學問矣此恒之不知變者也

上六振恒凶

象曰振恒在上大无功也

震體動之極居大位而敢作敢為不度德不量力不
審羣情之公而以躁動不休為己能禍延民社殃及
身家苻堅韓侂胄之徒萬死不足以蔽辜而云功此
恒之失於助長也

遯

物難久聚知幾遠引故咸恒繼以遯猶乾坤繼以屯
遯亨小利貞

二陰浸長四陽退避之時身雖遯而道自亨在小人
則以不侵凌君子為利侵陵非禮也

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸

易說要旨

卷下

七

而長也遯之時義大矣哉

九五陽剛當位下與二之柔中應有可為之德而乘
機妙運有遯之心无遯之迹不先時不後時則遯而
合時故亨但二陰浸長侵君子亦豈小人之福乎故
以小利貞戒之遯之機宜不測為義知其義者始能
與時行

象曰天下有山遯君子以遠小人而嚴遠去

天之遠乎山不可知其紀極君子體此以待小人嚴
者所以律己之道初无遠小人之迹也而小人自不
能近君子夫是之謂遠夫是之謂不惡而嚴

初六遯尾厲勿用有攸往

象曰遯尾之厲不往何災也

處遯之下人皆遯而我居後尾之象也遲則必被辱
能无厲乎不為尾則无災

六二執之用黄牛之革莫之勝說說音

象曰執用黄牛固志也

志既中正見機明決堅於遯而不移為執黄牛之革
以固之而莫能解脫之象此遯之得先機而高潔者

九三係遯有疾厲畜臣妾吉畜音

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

易說要旨

卷下

八

三近二陰昵於小人而係戀不忍遠之為有所係而
不能決於遯將必身受其疾行涉於危矣然係戀不
忍絕之情惟以之養養臣妾羈縻其身則可耳豈可
施於小人哉

九四好遯君子吉小人否否俯

象曰君子好遯小人否也久反

四與初應本相好也幸乾德剛健知其不可而絕之
以遠遯在君子超然不染於邪而有先幾之哲豈小
人私昵之情所能引決乎

九五嘉遯貞吉

象曰嘉遯之吉以正志也

中正而與二中正之德應時當遯而妙運其機善哉
其用有遯之心无遯之迹使人不知其為遯乃遯之
至嘉者也志之既正則仕止久速无弗嘉矣

上九肥遯无不利

象曰肥遯无不利无所疑也

初為遯之尾則上為遯之首在尾而危則在首而利
矣為天下先離塵獨立志愈泰而道愈腴孔子為萬
世師其為肥也利也又何疑

大壯

易說要旨

卷下

九

伏藏之餘真陽發動故遯繼以大壯

大壯利貞

四陽同進君子滿朝吾道方昌是為大壯二月之卦
也然壯非以勢而以德必所為者一皆綱常名義之
正則立身範世永不失其壯盛而利矣

象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也

正大而天地之情見矣

乾剛震動德之大壯也德之大者未有不正惟正可
以言大君仁臣忠父慈子孝兄友弟恭夫和婦順賢
主嘉賓皆天下倫理之至正而極其量充塞而无間

即天下倫理之至大也天无私而覆也大地无私而
載也大則人之大壯亦法天地之正而已矣

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

天下莫大於禮亦莫正於禮履其正而絕其不正赫
赫乎如雷霆在天亦可云小心矣心小而其浩然之
氣塞乎天地之間是為君子大壯之學已

初九壯于趾征凶有孚

象曰壯于趾其孚窮也

陽剛尚居下乃恃才敢為忘其卑賤以是而往必有
奇禍南宋陳東是已

易說要旨

卷下

十

九二貞吉

象曰九二貞吉以中也

以陽居陰疑未正矣幸處中而无少私能一以正自
持相其機而弗躁明其勢而不激壯之大正者也非
二之中何以有此正乎故吉

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

象曰小人用壯君子罔也

凡用躁進壯往都是小人若君子自當審時豈容冒
昧用罔罔則雖行事合於正亦必致危象如羝羊
觸藩反罔其角矣

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輓

象曰藩決不羸尚往也

以陽居陰宜有悔矣幸非過剛能審時度勢不為躁進為得其正吉而悔亡其象如藩已決開不致因其角且二陰在前又任我大輿之馳驅直前无阻而壯于大輿之輓之象

六五喪羊于易无悔

象曰喪羊于易位不當也

此卦本兌象兌為羊故三四五上皆羊象三前有四隔為羸其角四前无阻為藩之決五柔中不競不自

易說要旨

卷下

主

覺其羊之喪於忽易也然不恃壯不用罔羸角之悔可免也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

陰柔无才求進不已又无成功進退失據何所利乎然惟不艱故至此究圖忖度以詳事勢之始終本末與人情之向背親疎何憂狼顧失利乎大抵大壯剛宜靜而不宜動宜中而不宜過故初三五皆憂剛過而二四則皆吉上何以戒其艱也陰柔之過又與壯反也

晉

剛陽大盛方可進為故大壯繼以晉

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進也離火為日為君偏照萬方君臣及時進治之象非但臣之事君以忠為進也而君之使臣以禮亦進也故臣以安民為進君以報功為進錫馬之蕃賜賚渥也三接之禮儀節隆也元首明股肱良庶事康倚與盛哉

象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

易說要旨

卷下

主

講說雖分時德君三項畢竟臣與君為重臣而不順將多上人君而不柔將予智自雄故順麗大明是謂康侯柔進上行是以用錫馬蕃庶晝日三接也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

即在明明德之義惟賢者以其昭昭使人昭昭耳柔進而上行者五也五為自昭明德之大人矣順而麗乎大明者謹初二三也四上剛而非柔漢之條侯唐之魚朝恩豈能順乎文景肅代哉賈長沙之賦鶴亦未免晉角矣

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

推非果有摧之者大臣翼翼小心之意則然惟其如是故貞吉也初與四應四乃妨賢忌能之相故曰罔孚初居下而未受命故可以裕而綽綽已受命則當愁如矣

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

象曰受茲介福以中正也

二與柔五大明者應故有受福之象向也摧而疎今也感而愁向也新而摧今也故而愁不愁不足以報主非貞吉矣二之中正豈能不愁王母指五也受福

易說要旨 卷下

三

者即錫蕃三接耳

六三眾允悔亡

象曰眾允之志上行也

坤為眾象同德相信而國人皆曰賢然後察而用之譬之登壇命將一軍皆驚及拔趙幟立漢幟始信國士无雙不有王母孰辨康侯哉

九四晉如鼫鼠貞厲

象曰鼫鼠貞厲位不當也

臧文仲之下展禽亦其主非明主耳光天之下化日之中安用容此鼫鼠乎

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

象曰失得勿恤往有慶也

此文如高宗恭默思道夢帝賚良弼爰立作相如地如天如月如日何失何得勿之或恤此之謂悔亡吉无不利

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

象曰維用伐邑道未光也

功成名遂身退天之道進而不已謂之患得患失鄙夫而已亦惟用伐邑可耳豈人臣事君之道順麗大明者哉

易說要旨 卷下

五

明夷

求進不已必受其傷故晉繼以明夷

明夷利艱貞

大弓曰夷傷也西伯得專征晉康侯也囚於羑里演周易明夷利艱貞也

象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

晦其明非聖人之得已也然晦其明而明愈章者文之演易箕之敘疇公之敷文孔子之系象是也惟聖人而後其明不可夷也

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

明一也以自修則利用昭克明德也以利衆則利用
晦民可使由之不可使知之也又曰人至察則无徒
也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主
人有言

象曰君子于行義不食也

在陳絕糧欲封書社子西不可非主人有言乎然風
兮風兮何德之衰只合已而

六二明夷于左股用拯馬壯吉

易說要旨

卷下

五

象曰六二之吉順以則也

左股不前進猶且見夷况欲前進乎去而用拯馬壯
則吉况不去乎此順以則即向之麗乎大明者幸則
為錫馬之蕃不幸則為拯馬之壯文之於紂三年美
里不亦夷於左股乎散宜生輩求美女珍奇獻紂得
釋猶獻洛西而除炮烙不亦順以則乎

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

象曰南狩之志乃大得也

武王牧野之師義士猶或非之也而况无武王之志
乎斬紂頭懸於太白斬妲己頭懸於小白即其義

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

象曰入于左腹獲心意也

坤為腹在坤之下故為左腹極幽隱之處可以避禍
故獲心意微子抱祭器而避荒六四以之

六五箕子之明夷利貞

象曰箕子之貞明不可息也

外則柔順內則文明雖晦其明明不息也非不息也
不可息也

上六不明晦初登于天後入于地

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

易說要旨

卷下

六

病狂喪心國破身亡无足恤者二為股肱之臣四為
腹心之臣拯馬壯者激切以拯之也入左腹者委婉
以入之也然皆无益也為宗臣則宜為箕子為外臣
則宜為于飛若南狩則不可疾此臣道之艱貞也

家人

禍患所傷返歸為當故明夷繼以家人

家人利女貞

火動而風生身修而家化風化自內而出者也長女
中女柔巽而離明皆賢女助夫之象故謂之家人謂
之利女貞以周家世德言之以王季太任為父母以

文王太姒為君后以武王邑姜為子婦家道之盛莫隆於此

象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

上為父初為子五三為夫四二為婦五為兄三為弟也若以嚴君言則五二為父母矣天地正則萬物各得其所男女正則父子兄弟夫婦无不得其所矣故曰天地一大父母也男女一小天地也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

易說要旨

卷下

七

家為治平之本身又為正家之本而言行尤為身之切要蓋言與行惟家之人觀聽至邇至密君子之言則必有物闡明綱常俱根於體驗也行則必有恒敦篤倫理無間於始終也身修而家安有不齊者乎

初九闢有家悔亡

象曰闢有家志未變也

闢門中有木乃闢闕也教婦初來教子嬰孩齊語楚語全賴乎早則乘其未變之志也

六二无攸遂在中饋貞吉

象曰六二之吉順以巽也

女子以三從為正必无攸遂乃為順巽之道耳中饋指其要實則桑麻機杼皆中饋之類豈專在案盛酒肴而不問女紅乎

九三家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻終吝

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

內則所載凜然无非嚴厲之象何有失乎過剛不中獨於正家為吉夫是之謂嚴君

六四富家大吉

象曰富家大吉順在位也

以陰居陰陰主利而又在位是操富家之權而代終易說要旨

卷下

六

者不止以順為正而以順在位為吉之大也

九五王假有家勿恤吉

象曰王假有家交相愛也

假朱注訓至王者至於其家而勿用憂恤也細玩不如作感格之格為明白同一有家也闕之則男女正也假則父父子子兄弟弟夫婦夫婦而家道正正家而天下定也交相愛亦不專主夫婦父慈子孝兄友弟恭夫和婦順皆交相愛也皆王者正身以闕之者格之也

上九有孚威如終吉

象曰威如之吉反身之謂也

誠信而嚴肅即泰假无言時靡有爭也不顯惟德百辟其刑也以此反身以此齊家即以此治國平天下與大有六五同旨初為家道方興之始上為家道已成之終閑而孚威其即有物有恒乎二之饋三之鳴其女正位乎內男正位乎外乎四之富五之假其家人有嚴君乎四五之父母即前日二三之夫婦也妙哉不必泥上父初子矣

睽之陵替由內多乖故家人繼以睽

易說要旨

卷下

九

睽小事吉

睽日至癸也日月相連謂之睽關睽之化周之家人所以興也羸里之囚周之君臣所以乖也乖之時豈能成大事乎小心服事而已五倫之中大抵皆然象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

火之動也無有不上况居上乎宜其上而不下也澤之動也無有不下况居下乎宜其下而不上也此睽

之義也中女少女志各不同如是

象曰上火下澤睽君子以同而異

友天下之善士於善者既同也而於不善者不已異乎又尚論古之人於古之人既同也而於今之人不已異乎蓋以君子視君子同也以眾人視君子不大異乎初居睽始視天下无一可睽而四應之則得其益上居睽終視天下无一不睽者而三應之則獨受其災二五居卦之中二則說而麗乎大明五則柔進而上行隨睽隨合故有巷遇噬膚之象卦則文之羸里爻則公之居東象則孔之周流列國

易說要旨

卷下

辛

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

象曰見惡人以辟咎也

處睽之時與四同為陽剛反為同德相應何悔之有喪馬勿逐德不孤必有鄰也勿逐自復矣見惡人磨不磷涅不淄見亦无咎矣馬謂九四惡人謂上九九二遇主于巷无咎

象曰遇主于巷未失道也

二非初比也君臣之義同於天地一腔心事何可對人言故曰遇主於巷心良苦矣

六三見輿曳其牛掣其人天且剽无初有終

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

與從後曳則不能前牛在前掣則不能退天謂天闕无髡鬚者類鬚鉗之刑狀上九之剛猜狠疾也无初有終邪不勝正也介於二剛則无初終則疑釋故有終

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

象曰交孚无咎志行也

惟四睽孤初之所以喪馬惟四交孚初之所以勿逐自復不遇元夫雖交盡天下吾以為睽孤也既遇元夫雖孚止一人吾以為志行也且同而異也元夫謂

易說要旨

卷下

圭

大丈夫

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

象曰厥宗噬膚往有慶也

二之欲得君而曰遇主於巷何其難也五之欲得臣而曰厥宗噬膚何其易也天下容有有臣而无君者矣未有有君而无臣者也宗指九二噬膚言易合

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

象曰遇雨之吉羣疑亡也

睽孤上之本色遇雨則吉聖賢為惡人點撥耳張則

先張矣後能說乎寇則匪寇矣能婚媾乎四之孤終有遇元夫之時上之孤終无遇雨之時也疑生則多所見見輿見牛見豕見鬼皆是見也疑亡則多所遇遇主遇元夫遇剛遇雨皆是遇也

蹇

情義既乖所為阻蹇故睽繼以蹇

蹇利西南不利東北見大人貞吉

水自山下何以上前且見險而止皆蹇象也坎位正北艮位東北水遇山而止故不利東北也西南者東北之反不利於東北則必利於西南矣西南坤位遇

易說要旨

卷下

圭

坤則順而行非容蓄即親比矣九五為蹇之主二為濟蹇之臣故見大人為乘權助理撥亂反正而吉初三四上皆利見而後可有為耳

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉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

卦變自小過四爻往居五位而得中為能據形勝而圖恢復利見大人亦即利見得中之大人也况諸爻皆當位而為正人輔大人以成戡亂之功何弗吉乎象曰山上有水蹇君子以反身修德

澤水警余六事自責帝王同一反身修德也

初六往蹇來譽

象曰往蹇來譽宜待也

必待見大人則功名日隆而流譽无窮

六二王臣蹇蹇匪躬之故

象曰王臣蹇蹇終无尤也

諸爻皆言往來而二為五正應故不言往來而專言

王臣且任大責重不言蹇而重言蹇蹇其鞠躬盡瘁

豈為一身計哉

九三往蹇來反

易說要旨

卷下

五

象曰往蹇來反內喜之也

自為政則曰往有所依則曰來初依二則曰蹇三依

二則曰喜五為沛公二為張良初為陳平三為淮陰

四為鄭侯上為張蒼叔孫通故依二即依五也

六四往蹇來連

象曰往蹇來連當位實也

九三陽剛為濟蹇之實德實才與之連合共濟所謂

將相和調則士豫附

九五大蹇朋來

象曰大蹇朋來以中節也

節操守也有中德則雖顛躓困踣而所守愈堅帝王自有真不以挫折移易此所以鼓舞豪傑而開風景從也

上六往蹇來碩吉利見大人

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

內指九五也內喜之內注謂二陰亦即九五耳從龍

則有碩大之功

解

險難既久英雄掃除故蹇繼以解

解利西南无所往其來復吉有攸往風吉

易說要旨

卷下

五

坤為平地非東北艮土境塙今卦之震動已出乎險

但宜安靜而不宜煩擾若无所往當來復於安靜之

所養賢息民俟時舉動方吉若有所往亦宜早往早

復切不可得隴望蜀喜事生端以煩擾生民乃為吉

也

象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風吉往有功也天地解而雷

而作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

平易近人人必歸之往西南則平易而得眾矣坤為

眾也二以柔中居內以卦德言內安靜而不喜功外

平夷而无煩擾故能來復於和寧而吉矣且既有中德自能早往早復而有功矣

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

赦宥亦解散之義戡亂在羣力故諸爻附九五以除殘安衆在滅魁故諸爻視六三為首惡而脅從可罔治矣

初六无咎

象曰剛柔之際義无咎也

居柔應剛自可解難

九二田獲三狐得黃矢貞吉

易說要旨

卷下

圭

象曰九二貞吉得中道也

三狐指六三除狐媚則中直者至矣四罪而天下咸服解之功莫大於此爻

六三負且乘致寇至貞吝

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

王莽自比周公曹操自比文王安石自比伊尹皆此類也

九四解而拇朋至斯孚

象曰解而拇未當位也

與三逼近如手足大指親昵難割必解而去則初二

上之朋至矣

六五君子惟有解吉有孚于小人

象曰君子有解小人退也

絕惡務嚴逆諸四夷不與同中國此君子真能解也真能解則小人無不退矣

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

象曰公用射隼以解悖也

曰狐為媚也曰隼為鷙也曰拇為昵也曰田曰射曰獲為解之用力也五與四君相也故言解而不費力

二與上為公侯故言獲而大費力可見小人之難退

易說要旨

卷下

圭

稍不盡力必有陳蕃竇武李訓鄭注之禍矣解豈易

易哉

損

散緩太甚將失機宜故解繼以損

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

損德之修也以遠害也凡有害於身心國家者皆所當損也損以去其害吾益者損即是益故損卦兼言

益損以上九為卦之主即堯之聖神文武而奄有四

海為天下君也五則舜之輯瑞時巡也二則禹之克

勤克儉也初之邁往四之損疾則尹之放太甲於桐

也三則尹之暨湯咸有一德也切勿專主剝民奉君說使損益之精義泥而不通蓋堯舜禹之危微湯之不遇不殖武之不泄不忘皆損有孚也堯之咨舜之泣禹之胼胝湯之放武之伐亦損有孚也既有孚則四者之效不待言矣二簋用享申明有孚之實也向來皆屬誤解

象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

易說要旨

卷下

走

之不知權易窮則變變則通通則久故曰二簋應有時損剛益柔有時非其時不必有損益而當其時不得有不有損益損益之時義大矣專主剝民奉君則固矣

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

前之卦辭言元吉无咎可貞利有攸往皆言損中之益耳爻亦多兼言益者獨大象專言損之實事以補卦爻辭之所未及忿未發而先懲之慾未萌而先窒損之又損以至於无可損則損之有孚則益兩

初九已事遄往无咎酌損之

象曰已事遄往尚合志也

與四正應損已之剛往益四柔須主爾忘身故為己一已之事而速往輔導其主之象然以卑益尊不可徑情必斟酌其至要者而損之勿數以取辱也或曰酌謂斟酌盡善不遺餘力而至於成允成功乃上與君合志矣

九二利貞征凶弗損益之

象曰九二利貞中以爲志也

以中德自守心事如青天白日利貞也當天下之大難蒙天下之大疑征凶也然治定功成天下萬世永

易說要旨

卷下

走

賴其功弗損益之也二爻之功用與上九同以當損時而有剛中之德也志即其德也

六三三人行則損一人一人行則得其友

象曰一人行三則疑也

三人同行其一我也彼二人者一善一惡善者其二耶惡者其四耶故三人行則損一人損其有疾者也一人行則得其友得其中以爲志者也損一人亦損其不如已耳

六四損其疾使遄有喜无咎

象曰損其疾亦可喜也

太甲之悔過始无負於阿衡若論損之正義當以此
爻當之不遠則是憚改矣玩一疾字即欲不損而不
可得以朝廷言則除奸亦為損疾

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

象曰六五元吉自上祐也

柔中之德受命於天惟舜之大德必得可以當此爻
之義十朋之龜大寶也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

象曰得臣无家大得志也

五與上合則卦詞四效俱全益之至大也堯之巍巍

易說要旨

卷下

手

蕩蕩不過如此損卦也何言其益至於此損之極至
无可損乃天下之至聖至誠矣其益有不平萬邦
黎獻共惟帝臣不可以家屈指矣

益

私邪既盡福慶日來故損繼以益

益利有攸往利涉大川

益德之裕也以興利也益以完其本无損者故益卦
不言損卦之二五皆中正震巽皆木故為利往涉川

損上卦下畫之陽下於下卦下畫之陰為益下之義

象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水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

堯舜禹稷契諸聖君聖臣艱難締造其非損上益下

民說无疆也亦莫非自上下下其道大光也乾坤之

象皆言時乘時行損益之象亦並言與時偕行大哉

時乎乾坤為一定之損益損益為不定之乾坤匪損

益則乾坤或幾乎息匪乾坤則易或幾乎息矣

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

撓萬物者莫疾乎風動萬物者莫疾乎雷體此以遷

改精神全在兩則字益之大象兼言損者以卦爻不

易說要旨

卷下

手

言損而補之見惟損而後益也

初九利用為大作元吉无咎

象曰元吉无咎下不厚事也

損頭益尾損之上九與益之初九皆為大吉以兩爻

為損益之主也作司空作司農作司徒作司虞作阿

衡作霖兩作元功皆大作也吉莫大於此无咎亦莫

无咎於此宇宙間事皆已分內事雖厚不敢以為

厚而諉之也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

象曰或益之自外來也

益之二爻永貞吉相道也損之五爻元吉君道也其吉同也二之用享為永貞之實証損之二簋用享亦為有孚之實証其孚同也天下惟无心於益而益乃大舜禹豈以有天下為樂哉而天命之矣故曰自外來

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

象曰益用凶事固有之也

八年四載此凶事也錫圭告成此有孚中行告公用圭也不獨文王之於紂時然也莫非王事何吉凶自委質時而已若固有之矣

易說要旨

卷下

三

六四中行告公從利用為依遷國

象曰告公從以益志也

四與三同居卦之中故皆言中行能以中德為益民之事則告公而无不從四與初為正應初為大作四亦用依作者主之依者輔之雖遷國亦利蓋天下未有有其志而无其事者憂不得人則人至矣四能以益為志故利也王之下有公三公之公為羣臣邦君之統領三四皆大臣告公所以告王

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

陽剛中實其益下之惠心出於至誠而非違道干譽也所謂有孚即損而有孚者也其為大善而吉豈待問哉至於天下之民皆以我德為惠而莫不尊親之心亦應以有孚則益下之道大光矣此文以君之益下言

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

益之極益之又益至於无可益莫益之或擊之矣自古及今自上下下誰可不有孚乎君而有孚是為有孚惠心不然則為立心勿恒矣臣而有孚是為有孚

易說要旨

卷下

壹

中行不然亦立心勿恒也孚即是恒恒即是孚故有孚一言可蔽損益之旨

夫

增益太多勢當潰決故益繼以夫

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

五陽決一陰三月之卦以眾君子決一小人似乎極易然既聲言其罪名又呼號其儕侶又誠心而危湯又嚴治其私而不可專尚威武此可見小人之難去矣

象曰夫決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘

五剛也乎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

以一柔而乘五剛則夫剛之決柔其又何難此剛決
柔專言決之勢也以其危乃光而又知所尚乃窮
則不至訟言誅戮此健而說決而和專言決之之理
也復卦之利有攸往剛長也則此之利有攸往非剛
長乃終乎

象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌

天之澤因時而決有其勢也君之德因時而決有其
意也豈可不施而居乎居謂壅積而不散猶之川壅

易說卦

卷下

彖

積而必潰其傷必多故忌居也

初九壯于前趾往不勝為咎

象曰不勝而往咎也

壯之六五為庸主夫之九五為英主此時而猶不勝

更待何時曰往不勝為咎聖人之慮出萬全如此

九二惕號莫夜有戎勿恤

象曰有戎勿恤得中道也

剛而居柔能憂惕號呼以自備深合卦辭之義者

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎

象曰君子夫夫終无咎也

決去小人忿怒激於顏面為壯頄之象機事不密不

能无禍為君子計但要志決於決去耳不必露形迹

可暫與和洽若獨行遇雨為所濡濡反若為眾君子

所愠矣若終必決去矣何咎温燭之於王敦是已

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

不中不正故居則不安行則不進若不與眾陽競進

而身處其後則可亡其悔故當如牽羊者縱之使前

而隨其後其如聞言不信何

九五莧陸夫夫中行无咎

易說要旨

卷下

書

象曰中行无咎中未光也

偏近上陰為英主昵近小人之象莧馬莧莧陸商陸

草皆感陰氣而生勿溺於嬖倖而決於決去仍不動

聲色得中行之道則无不決之咎然昵近之弊與剛

躁同以中行戒之為其中未光而非剛躁即昵近耳

上六无號終有凶

象曰无號之凶終不可長也

惕號者柔卑者以柔道為決壯趾者壯頄者以剛道

為決中行者以君道割愛為決前之蹢躅而至剝膚

者合為一夫矣天道好還絲杪不爽也

姤

決去陰邪必將有遇

姤女壯勿用取女取音娶

一陰初生不期而遇故曰姤聖人之意不欲遇也以

一陰而遇五陽女之壯莫壯於此有唐之武氏其禍

甚慘與履霜堅冰同意

象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

拈一睽字而天地萬物之情非睽不親拈一遇字而

易說要旨

卷下

壘

造化帝王之功非遇不成聖人之筆如化工

象曰天下有風姤后以施命誥四方

天之與萬物遇者曰風天下有風品物所以咸章也

后之與四方遇者曰命后以施命天下所以大行也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

象曰繫于金柅柔道牽也

小人之道柔道也始也履霜馴致之而堅冰矣非牽

而何以其牽連不已故角之不如包之包之而善則

可包之而不善不如繫之繫之則不必包矣進而不

已曰牽止而不前曰繫

九二包有魚无咎不利賓

象曰包有魚義不及賓也

制小人在我豈可失制而使害及於他人乎則義之

所不敢出也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

象曰其行次且行未牽也

過剛躁進无應勢孤終无所遇以无牽連同進之人

也然亦不為陰邪所害故无大咎

九四包无魚起凶

象曰无魚之凶遠民也

易說要旨

卷下

美

夫五陽三居中故剛決柔在三姤五陽四居中故柔

遇剛在四陰為小人為民象當活看

九五以杞包瓜含章有隕自天

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

狄梁公之於武后亦為以杞包瓜含晦章美不露聲

色此惟知命之君子為能挽回天運於未然一如天

命之不期而降鑒者然要之非中正者不知天命也

上九姤其角吝无咎

象曰姤其角上窮吝也

晉其角為一身富貴也故雖貞亦吝姤其角為天下

掃除也故雖吝无咎天下何可一日无此人乎

萃

物既相遇羣情始集故始繼以萃

萃

行也

王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

攸往

潤萬物者莫說乎澤澤上於地宜萬物之說而聚也聚之為義莫大乎宗廟致祭何也聚天下之人心者必先聚鬼神之精靈以人心實而可求精靈虛而難憑難憑者尚能聚之而况於可求者乎但必聚一己之精神而後可以聚祖考之精靈此王者所以收拾

易說要旨

卷下

垂

渙散之根本也凡眾之所聚必有所宗而後亨故利見大人亨如王陵陳嬰以兵屬沛公知沛公之當興也又必利於正者聚而不以正則是為寇為竊為逆其聚何能久且孝子之祭必盡誠而備物物不聚何以備而致孝享故聚之時用大牲之時所謂博碩肥膾云云也而嘉秉旨酒潔粢盛皆可類推而民和而神降之福吉孰大焉且物惟聚而後可有所往孤行何能有濟哉

象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

萃卦曰順乎天而應乎人有萃之順以說而後可順乎天有萃之剛中而應而後可應乎人所聚亦與所感所恒之義同所聚不正何由見天地萬物之情乎象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

修而聚之之謂除天下雖安忘戰必危故无端而為消兵弭兵之說者其名似美其實乃召禍甚大不可不察萃字於草澤中藏兵卒故云戒不虞初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也

易說要旨

卷十

三

隔於二陰不能與四萃則有孚不終而非所萃而萃不亦乃亂乃萃乎於是而呼號正應則一羣之眾反以為笑矣惟勿恤而往求萃於四則无亂萃之咎是存乎其志耳

六二引吉无咎孚乃利用禴

象曰引吉无咎中未變也

能引初與三兩陰同萃於五則吉而无咎且二以虛中應五五以剛中下交兩相孚矣雖薄祭亦受福之象此皆柔中自守久而未變之效六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

象曰往无咎上巽也

无應而求萃於近又不得萃故嗟如而无所利惟往從於上則无咎然困極而從至陰无位之窮交亦為小羞矣雖上能巽受何益哉

九四大吉无咎

象曰大吉无咎位不當也

如周公相武王位高而功多較之引吉无咎者更勝不如是則不稱其位矣

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

象曰萃有位志未光也

易說要旨

卷下

巽

比象解原筮以元永貞而无咎萃五爻匪孚亦以元永貞而悔亡元乾德之大貞坤德之大君天下者非備乾坤之德不可然於五曰志未光於四又曰位不當子之於武周皆有盡美未盡善之意乎

上六齋咨涕洟无咎

象曰齋咨涕洟未安上也

此爻為失所萃而悲憫如微箕之作賓陳範亦姑延一綫之命

升

羣聚求萃無有不上故萃繼以升

升元亨用見大人勿恤南征吉

萃自上而萃下也湯武之革命也升自下而升上也舜禹之受禪也卦變自解來柔上居四是近君矣又九二剛中應五有可進之具有與進之君是以大亨如此而見大人既不憂疎隔亦不患不專自此前進勲業之光顯其吉可知蓋其始也見大人北面之臣也其既也南征吉南面之君乎

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

順以說剛中而應萃之所以亨也巽而順剛中而應

易說要旨

卷下

卑

升之所以亨也順之時義大矣故大象有順德小象有順事之說

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

順朱注作慎按上坤順德也下巽木積小以高大也明甚則似不必改作慎又尊德性等事皆順德事也道問學等事皆積小以高大事也尤明矣

初六允升大吉

象曰允升大吉上合志也

為巽之主居下柔謙以遜於二陽故二陽與之合志而同升此能信友以獲上者故大吉

九二孚乃利用禴无咎

象曰九二之孚有喜也

剛中而應義同萃二爻

九三升虛邑

象曰升虛邑无所疑也

陽剛進臨於坤坤為邑象又陰為虛象其升也何疑

六四王用享于岐山吉无咎

象曰王用享于岐山順事也

身為貴近升不可復升以陰居陰能以誠敬為順上

之道如王者誠敬以享神此純臣順君之事也吉又

易說要旨

卷下

聖

何咎乃文王三分有二之象西山岐山皆指文王隨

上六悅也升六四順也順以悅皆止於敬之義

六五貞吉升階

象曰貞吉升階大得志也

月正元日舜格於文祖乃升階之義升階即履正位

矣恭己正南面元為而治成非濬哲文明溫恭允塞

之君何以能致此曰大得志則五為升之主而柔以

升者不獨四也初之上合志亦時升矣二與三則以

陽剛而升者也惟上之冥升為不合耳

上六冥升利于不息之貞

象曰冥升在上消不富也

不息之貞即乾之自強不息坤之利永貞也有天德

然後可以行王道不然根本已消亡何以能富盛乎

困

欲上无已反至於窮故升繼以困

困亨貞大人吉无咎有言不信

澤止也水流也下流而止者亦竭而枯安得不困且

陽剛被陰柔所揜尤君子厄窮之時然當貧賤夷狄

患難能无入而不自得則遇雖困而心自亨矣居易

以俟命則順受其正矣此非大人不能所以吉而无

易說要旨

卷下

聖

咎否則怨天尤人嘵嘵多言徒自苦耳人誰信之

象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

惟險故困惟險以說則能不失其所亨矣惟剛揜故

困惟剛中故為貞而且吉之大人矣大人即君子也

所亨在我不以困而失之謂之大人

象曰澤无水困君子以致命遂志

致命即見危授命殺身成仁之事處困之道自應如

是雖云柔揜剛然剛亦揜柔惟柔揜剛故二四五有

朱紱金車赤紱之困惟剛揜柔故初三上亦有株木

蒺藜葛藟之困

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

象曰入于幽谷幽不明也

未聞下喬木而入于幽谷者况三歲不覿乎其為困極矣

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

象曰困于酒食中有慶也

凡卦遇坎水多為酒食之象爻遇二五故有朱紱赤紱之象以剛中之德任大臣之責其困也特困於得其所欲之多青梁文繡隆恩稠疊但當冒危難以鞠

易說要旨

卷下

巽

躬盡瘁方見忠悃如亨祀之竭誠則雖其所征行遇凶而亦无咎如武侯之扶蜀漢是已

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

敵剛者三歲不與乘剛者不見其妻可見剛之不可拚矣石謂四蒺藜謂二妻謂上六

九四來徐徐困于金車吝有終

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

初六正應為二所隔故初之來也緩而有困於金車之象金車貴盛所乘然邪不勝正終當自合蓋四之

志既專在初則物不能間其所與如關公之於先主也

也

九五劓劓困于赤紱乃徐有說利用祭祀

象曰劓劓志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

捨於上為劓乘於四為劓為強臣所脅制其傷甚矣要此赤紱何用故為困賴以剛中能說任賢勿貳去邪勿疑為得中直之道故徐而有說也所謂險以說也利用祭祀與二亨祀相應君臣相與以實不以文所謂以至誠相待也即以剛中之意也如先主求援

易說要旨

卷下

巽

於吳而遂成鼎足之勢故曰福也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

陰柔不中不正又處困極葛藟臲臲皆困於上之象

大要悔者吉之漸上為說之主處困而說蓋知悔過遷善者故既曰動悔矣又轉一語曰有悔則征而吉

矣悔心一萌方能義命自安致命遂志而轉凶為吉聖人之勉人改過遷善也如此其深切著明哉

井

勢窮於上必反乎下故困繼以井

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未繙井羸其瓶凶

先王不忍人之政莫大乎井之為義三代損益未之或異故曰不改井也此不市恩彼不報德由於其中而不知此无喪无得往來井井意乎然有初鮮終幾成而敗不可不敬慎故有汔至未繙等之戒故觀象可以知道

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也取之无禁用之不竭故以養名焉養之大莫大於井

易說要旨

卷下

巽

田之法故尤稱不窮焉夏殷周皆不改也剛中指二五惟聖人能養天下故以剛中明井之及人也

象曰木上有水井君子以勞民勸相去聲

觀木上有水而聖人因制為井以養人觀乎井之養人聖人因有養人與使人自為養之法制田里教樹蓄所以養民也所以勞徠斯民也凶荒相卹患難相賙睦嫻任郵事事有備所以使人自相養也所以勸之相之而養道以不窮也故曰仁覆天下每於五更晨起見諸林木草花皆有露如珠濃澁湛湛此為巽乎水而上水也於是觀象鑿井以木出水井之來由

如是

初六井泥不食舊井无禽泥音

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也舍音

井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下曰泥則无泉曰无禽則不惟无功而為時所棄可知

九二井谷射鮒甃敝漏射音

象曰井谷射鮒无與也

二以剛中為有泉惜上无正應下與初比初之陰象谷谷虛也有泉而遇谷則泉下射矣鮒鮒也生於水底其性屬土泉下注而射之則不及上出即或汲井

易說要旨

卷下

巽

者至而甃又敝漏則泉終不得上出展氏之賢而遇竊位之文仲故曰无與

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

王如用子則豈徒齊民安天下之民俱安王庶幾改之子日望之九三以之

六四井甃无咎甃音

象曰井甃无咎脩井也

仁義忠信樂善不倦此天爵也修其天爵而人爵從之何汲汲於富貴乎蓋陰柔不屬泉无及物之功也

九五井冽寒泉食

象曰寒泉之食中正也

剛中有泉又能及物此爻為井之主矣溥博淵泉而時出之以至見言行而民莫不敬信說非中正而能之乎

上六井收勿幕有孚元吉

收去聲

象曰元吉在上大成也

六為坎口水出不閉故有勿幕之象收轆轤收緇也幕所以揜井也任人取之而源源不絕為有孚吉莫大焉而井養之道大成矣在上之上與下字呼應

易說要旨

卷下

望

革

泉源湮塞滄滌更新故井繼以革

革已日乃孚元亨利貞悔亡

變革之大莫如易姓受命以及禮樂征伐之損益但民不可與慮始而可與樂成雖王者應乎人心而為之然其始未有不懷疑懼者必至後日乃相信耳是以聖人於變革之際必大亨以正以期悔之亡觀於湯誥大誥非已日乃孚乎觀於湯誓泰誓非元亨利貞而悔亡乎若夫安石之新法則雖已日何能孚矣司馬光之改正亦未必皆元亨利貞悔亡矣近世劉

誠意之報偽命徐中山之釋胡元于肅愍之立郈王張文忠之議大禮皆知革之義而可孚可无悔者

象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

水上火下未有不相息者少上中下亦未有能相得者既革而信之前此未革猶未信也惟革之而當其悔乃亡使其未當終不免於悔也故非文明以說者不能與於此大亨以正乃天之道亦即人心不言而

易說要旨

卷下

望

同然之道故曰順乎天而應乎人

象曰澤中有火革君子以治曆明時

易之義取變易故其字從日從月蓋无斯須不易即无斯須不革然則革之為道莫神於治曆矣天道不言而品物亨四時成天之革也欽若昊天曆象日月星辰堯舜之革也放伐之舉順乎天而應乎人湯武之革也皆乘時而為革也然而難之矣其初不可革二必以已日三四五必以有孚至於上而革始成革豈易言哉

初九鞶用黃牛之革

象曰羣用黃牛不可以有為也

作事謀始况變革之初尤不可不慎陽剛在下而无應宜鞏固其守中順自安斷不可輕有所為其取象於牛於虎於豹何也革獸之皮也武王十三年以前遵養時晦其羣用黃牛之守乎

六二已日乃革之征吉无咎

象曰已日革之行有嘉也

柔中而有文明之德能審時觀變至已日而後革之如諸侯不期而會者八百皆曰可伐武王曰女未知天命未可也此已日革之行有嘉也惟有已日之革

易說要旨

卷下

巽

斯有已日之孚矣故曰嘉

九三征凶貞厲革言三就有孚

象曰革言三就又何之矣

過剛多暴明極太察而躁於革者則行无不凶雖理勢皆正而亦有憂危也然當必革之時所少者慎審之思耳若能熟思詳議至於三次皆有可就則人无不信而革之當矣或曰護惡勝良曰戮賢者出走曰崩百姓不敢誹怨曰刑勝其亂至矣革言三就又何之矣亦通

九四悔亡有孚改命吉

象曰改命之吉信志也

居陰不正宜有悔然水火之交當革之中剛柔不偏為革之正故悔可亡然又必有孚而後改命乃吉无畏寧爾也若崩厥角稽首所謂改命之吉信志也未孚而改命天下孰能信其志乎

九五大人虎變未占有孚

象曰大人虎變其文炳也

疎而著曰炳是為虎之文密而理曰蔚是為豹之文本諸身者大人也徵諸庶民者君子也釋箕子封比干散財發粟大賚四海非大人虎變而何

易說要旨

卷下

革

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

革道已成不可太過天下紛爭惟居貞可以一之屯之初九是也天下太平惟居貞可以守之革之上六是也故綏厥士女筐厥玄黃紹我周王見休其君子約變小人革面乎放牛歸馬脫劍棄弓示天下不復用其征凶居貞吉乎

鼎

大亂既除天位始定故革繼以鼎

鼎元吉亨

文 吉行

克商之後遷九鼎於洛邑天下事遂大定其為元亨不待言矣

象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢異而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

主鼎者君挈鼎而付之者帝翼君而舉此鼎者聖賢故聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢異而耳目聰明鼎雖小重也其茲回昏亂雖大輕也是謂在德不在鼎

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

易說要旨

卷下

五

知寧靜之為正位則知紛擾躁動非所以正位也知厚重之為凝命則知刻薄輕肆非所以凝命也且亨飪之功默運於內而鼎養之功豐隆於上象王者德化之本默成於內而會歸之效響應於外初取象於趾故有顛趾之說二三四取象於腹故有有實雉膏公餗之說五取象於耳上取象於鉉故有黃耳金鉉玉鉉之說

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

巽之反對為震顛趾則反矣震為長子妾雖賤而得

子則為母以子貴亦因顛而得利之義

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

仇謂三四也不食而覆餗非有疾乎然我自與五為正應彼不能我即也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方兩虧悔終吉

象曰鼎耳革失其義也

陽居鼎腹又承離明是以有雉膏美食惜過剛不中越五應上舍所當事之君而從避世之士猶鼎耳之當變革而鼎不能行移為不食而有悔矣幸陽剛自

易說要旨

卷下

五

守從五則陰陽和而為雨而悔可虧終得出仕之吉而非不仕无義者矣

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

覆音福

象曰覆公餗信如何也

折足則不止顛趾矣覆餗則不止出否矣此非初之誤四乃四之誤初耳形作刑渥作剗信如何言其失信

六五鼎黃耳金鉉利貞

象曰鼎黃耳中以為實也

六有耳象中為黃色非上不行九亦剛體貫耳以舉

鼎其為鉉也宜正而不宜偏偏則有失故曰利貞小象則專取黃耳之義以虛中任賢乃由其實一念失之而非矯飾襲取者故曰中以爲實

上九鼎玉鉉大吉无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

九為剛而幸在上則剛而能以柔節之則不至太剛則折而有溫潤而柔之美故有玉鉉之象主鼎者以柔中為貴輔鼎者以剛節為宜故金鉉取貴重玉鉉尤取調變此相道之極隆也故大吉无不利。在昔文王美里之囚困也農桑樹畜以養老井也革車虎

易說要旨

卷下

壺

震

神器所係早建元良故鼎繼以震

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

能恐懼者必无禍災此惟善繼善述之孝子能歷艱大而无虞也

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主

也出字上缺不喪匕鬯四字

帝出乎震震主出而不主入故當驚遠懼邇之時惟出則可守宗廟社稷以為祭主若深居稱聖稱朕亦不聞聲何以驚遠懼邇哉

象曰洊雷震君子以恐懼修省

敬天之怒无敢戲渝况災異做告九廟震驚乎謂天變不足畏者安石不但不知春秋并不知易也震一索而得男故為之長男初之一爻當震一卦家有長子國有長君也其餘五爻則少不可以陵長庶不可以奸嫡惟恐懼修省乃可免禍而致福自天子以至

易說要旨

卷下

壺

於庶人一是皆以恐懼修省為本况天子之子乎

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

初爻當震一卦為卦之主故即以卦辭為爻辭亦即以象辭為象辭加一後字則知恐懼之當先矣曰吉則知驚百里而不喪匕鬯者乎

六二震來虩虩喪其貞吝于九陵勿逐七日得

象曰震來虩虩乘剛也

陰柔乘剛當震之來不能自持危厲甚矣億盡數也盡數喪其貨貝而不知惜惟往升於九陵陵高山也

互卦則九四居二三之上為艮之象言二應五則躋
依於陽而勿求貨貝蓋中正自守以義命自安一切
富厚勢位非其所戀乃真恐懼修省之人故有七日
得之象七日者乾三索坤三索之後又一索得男也
喪貝非喪七也也七日仍得亦恐懼致福矣按億乃
數之幾盡者幾盡則大之至矣故五爻象辭訓大不
必作億度解

六三震蘇蘇震行无眚

象曰震蘇蘇位不當也

蘇蘇散緩廢弛之狀正與號號反亦與啞啞反震行

易說要旨

卷下

妻

則震來號號矣无眚則亦恐致福矣震卦取恐懼為
動象故不取柔廢也

九四震遂泥

象曰震遂泥未光也

震之來自下而上震之往自上而下自下而上雷從
地奮也自上而下霆擊入地也四與初雖同居一陽
之位然初長而四少也初純陽四陽居陰則又初賢
而四不肖也故一以恐致福一以震遂泥震之從上
而下未有不入於地者居四陰之中亦陷於坤土之
象是初為微子四為受初為孝宣四為昌邑初為太

宗四為建成元吉乎宜其淪胥汶汶矣

六五震往來厲億无喪有事

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

前之震已往後之震又來則无非危厲矣幸其柔而
中不致蘇蘇廢弛而能號號恐懼故一无所喪失而
七也如故為其有修省之事也修省之事乃中也億
大也亦盡數也盡數都不喪也然則往來之厲正恐
懼修省之事乎故曰危行也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚
媾有言

易說要旨

卷下

妻

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

索索矍矍亦號號啞啞之反征凶則不免喪矣胡不
于震未來而先號號乎不能恐懼則中无主而先失
若震在鄰而先畏則中有主而得矣何不啞啞乎夫
震在鄰而鄰戒則晚矣震未至而鄰先戒則鄰有濟
今鄰方戒而我已號號致畏其恐懼修省不亦豫乎
何咎之有通卦恐懼修省常在事先即為福

艮

動變无方必有寧極故震繼以艮

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

人之一身耳目鼻口手足百骸九竅无一不動而惟背不動故聖人以示止法能如背之止則視聽言動一如其不視不聽不言不動而紛紛擾擾之身常為寂然寧靜之身豈復有形骸桎梏之患乎不見行已豈復見有人乎此即不覩不聞工夫而知止定靜之學也

象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

易說要旨

卷下

圭

行而不知止者實不知行知行止之非二而未能一皆當其時猶未為光明如四時之錯行如日月之代明而後其止之道光明而後為通乎易

象曰兼山艮君子以思不出其位

凡兩雷兩風兩水兩火兩澤皆有往來之義惟兩山相峙不相往來此止象也心之官則思不出位之思乃真思也或著於无思則為沉空或著於有思即為逐物无思而无不通于聖之絕學也夫學必貴知止止必有所故艮以背為所而止以不獲身不見人為背背止之止此至善之止也有絲毫未淨非背止之

止矣自初以上分為五格艮趾者步亦步趨亦趨之學也艮其腓欲其止而未能止之學也皆可望其止也艮限者處於動地而強欲其止告子強制之學也不可與言止也艮其身飭躬者也艮其輔謹言者也皆艮也而非其所非其止矣不止不足以言學故以敦艮終焉天下之真學惟一止止則定定則靜靜則安可以照鑒可以扣擊可以平均可以經世而出世初六艮其趾无咎利永貞

易說要旨

卷下

圭

當趾之處而遂能止其无咎可知吉凶悔吝生乎動

象曰艮其趾未失正也

不動何咎然所貴者利永貞耳又安能終不動耶能永貞則雖動亦无咎矣夫子曰止亦人所難者但能艮止自未失正或因止而得其所止亦未可知世未有好動而能止其所止者也此乃交象互相發之義

六二艮其腓不拯其隨其心不快

象曰不拯其隨未退聽也腓本不欲動者也及其隨足以動而又无由以拯之此二所以時時不快於心而恨不能自降伏其心與故曰未退聽也二之志亦可哀已

九三艮其限列其夤厲薰心

象曰艮其限危薰心也

資夾脊肉列裂也資分左右裂之亦不能屈伸艮其限正所謂知止而不知行者不持其志而氣已暴既暴其氣而志愈馳列資薰心告子之不動心與孟子懸絕矣

六四艮其躬无咎

象曰艮其身止諸躬也

不獲其身安而行之者也艮其身則勉而行之者也然其為艮則一也故艮趾曰无咎艮其身亦曰无咎與不獲其身不見其人同一无咎乃及其成功一也

易說要旨

卷下

禿

之意

六五艮其輔言有序悔亡

象曰艮其輔以中也

玩上下文躬終二韻知正字衍

天何言哉四時行焉百物生焉予欲无言其言至矣且詗言不從言求詗也為之難言之得无詗乎自然之與勉然同一艮輔也則亦與艮其背无二也未可淺視矣正字乃漢文

上九敦艮吉

象曰敦艮之吉以厚終也

震以初為主故吉在初而遂泥之四不與焉物莫能

兩大也成言乎艮故艮以上為主而敦艮者吉彼艮

限之三不與焉人心之理无兩是也此卦當與咸卦互看咸乃山與澤通氣止而說為感應之象六爻皆感然以止為體不止則憧憧往來非虛受矣故萬感而寂然之本體自在艮則兼山並峙止而不動故為內不見已外不見人之象六爻皆止然以行為用不行則艮限列資強制拘執非時止矣故寂若而泛應之大用自神其取象也亦相類為拇為趾為腓為股為限為資為身為膺為背為輔總不外當人之身而咸以九四為咸之主故以貞吉之理發之於四此即

易說要旨

卷下

卒

咸亨利貞之義即止而說虛受人之義艮上九為卦之主故以敦艮之理發之於上此即艮其背不獲其身不見其人之義即所謂止其所思不出其位之義也要之寂感行止常不相離分之則兩乖合之則兩得參互思之而易之道神矣

漸

安止不遷進為有序故艮繼以漸

漸女歸吉利貞

進為即施為也大學八條日當知所先後也

咸之取女吉以心體言我為主而彼為客也漸之女歸吉則以仕進言君為主而我為輔也而總歸於利

貞然則心體之純疵與仕進之通塞其道有二乎无
二乎

象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可
以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也之字

漸之進也猶云漸之為進也必如女歸之正然後吉

也則之字非衍文夫仕進何者為利貞乎蓋卦變自

漢來九進居三自旅來九進居五皆為陽居陽其進

而得位則可行道濟時而有功其陽進於陽位則為

始進以正而正已可以正人邦之正亦由於此故不

可不守貞如女之歸也然此以仕進言耳若論主卦

易說要旨

卷下

奎

之君位以剛居中英明強毅粹然无偏倚之私有君

如此為臣者可以不正進乎以卦德言止則不為捷

遲之求巽則不為苟且之合而其動也有漸故上而

英主重之下而邦人化之必不至阻抑而窮矣此之

謂利貞

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗本作善風俗

賢德修己之事善俗治人之事君子居之日漸月摩

不知費幾許心力漸之義也其於俗之善也亦豈能

驟期者乎賢字不必衍

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

象曰小子之厲義无咎也

鴻之飛行有序故漸六爻皆以為象漸於水涯未得

所安士子新進邀一命之榮權輕力薄動輒得咎為

小子者不亦危乎亦安能默默乎上之知不知无論

於初則固无咎也此文如新進士選邑令者

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

象曰飲食衎衎不素飽也

遠於水而益進於安柔順中正其進以道賓師密勿

從容坐論可以啓沃格心何憂素飽乎此文如翰林

侍讀侍講諸臣

易說要旨

卷下

奎

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦

寇順相保也

過剛不中剛復自用與羣類乖離如孕婦有陰无陽

何以生育止可順其剛猛禦寇盜以相保聚而何利

於仕進乎此文如科道之臣

六四鴻漸于木或得其桷无咎

象曰或得其桷順以巽也

應援而柔巽自處如新進士不就縣職而願就教

職行取科道而願改部屬皆巧於官者鴻不木棲而

得平柯正可安也此文如布按三司官

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

象曰終莫之勝吉得所願也

于陵則與于干于磐于陸于木異矣然猶是鴻之漸也不得忽以君視之三歲不孕亦言難進之意彖傳

剛得中以君言若就臣言則與三之過剛相反所謂

止而巽動不窮者真莫之勝而得所願矣則就人臣

言尤妙此文如六部大臣

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉陸作

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

易說要旨

卷下

奎

此文乃宰相之職宰相佐天子理陰陽順四時育萬

物勲可著於旂常名可垂於竹帛赫赫伊呂為天下

後世瞻仰其為儀型孰大焉蓋志於道德者功名富

貴不足以累其心惟不可亂故其事業亦愈可儀未

有達道而不本於求志者此則學術事功漸進愈高

至於雲達與凡間懸絕如龍之由潛而飛者同例若

作巢由高隱大謬矣

歸妹

循序而進必歸其所故漸繼以歸妹

歸妹征凶无攸利

六十四卦之中文王繫辭獨於剝言不利有攸往獨

於歸妹加以征凶又曰无攸利則其象甚於剝者何

哉以此知人心之所好不可少偏偏則不可救藥故

動而說其說也猶在不可之間故隨必大亨貞而

後无咎若夫說而動則其動也未有不即於凶者以

少女在內而妄說以長男在外而妄動其為女說男

而非禮之說莫甚於此天下大惡多端而淫泆為首

詩刺淫奔禮別嫌疑不知易戒歸妹已在先矣妹者

少女也所歸者少女而何以行而必凶何以无攸利

為其說也為其說而動也若曰之子于歸不但不宜

易說要旨

卷下

奎

其家人而女之耽兮不可說也人心之妄說而動大

抵如斯故重戒之

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹

人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利

柔乘剛也

漸卦止而巽則謂之女歸而吉且利此卦說以動則

謂之歸妹而凶且无攸利色與禮孰重曰禮重不亦

信乎卦名歸妹似太无謂矣聖人即就歸之一字發

出天地人物極大道理點鐵成金也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

合之不正其終未有不敵者與訟卦作事謀始意同
謀其始則終可無敵知其敵即可以知其利凡事皆
然婚姻詞訟尤其大者漸卦皆指仕進之臣不得以
君言恐其鄰於某也歸妹皆指婚嫁之女不得以男
子言恐其即於媾也

初九歸妹以娣跛能履征吉

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

陽剛則有賢德而可常久在下又无正應而為賤妻
故有娣之象但可以承助乎君則亦不可謂不吉也
九二眇能視利幽人之貞

易說要旨

卷下

奎

象曰利幽人之貞未變常也

剛而得中女之賢也然正應柔而不正所配非賢不
能大成內助之功故有眇能視之象幽人抱道守正
而不偶者詩詠小星即貴妃妾媵之例矣 互屬雜
雜為目无援故眇象

六三歸妹以須反歸以娣

象曰歸妹以須未當也

陰不中正為說之主女之不賢而人莫之娶德不足
以待用志惟務於媚人則明主所棄中士所羞有不
及待而反歸以娣而已矣可賤孰甚乎

九四歸妹愆期遲歸有時

象曰愆期之志有待而行也

賢女无正應故寧愆期而待所歸正與六三不能須
而反歸為娣者相反焉肯為會稽太守妻耶

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行
也

婦德婦言婦容婦功之盛莫備於闕睢為章卷耳之
三詩至矣蔑以加矣所謂中德之貴莫貴於此以是
而行又何飾之足云陰德之盛故又取象於月之望

易說要旨

卷下

葵

卦之女德以五爻為最為其君也后亦稱君

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

象曰上六无實承虛筐也

女以剛爻為賢德惟五柔而中故謂之貴貴亦德也
三與上則皆非賢矣上以陰居卦之終既无可進之
德又无與進之人若以女之嫁言則承筐而无實為
不成乎嫁若以士之娶言則刲羊而无血為不成乎
娶致君澤民一无所利蓋本上六柔廢而无濟世之
實徒成用世之虛稱耳通六爻皆以女得所歸為主
得所歸又以守道待時為主一不能守即失所歸矣

豐

既得所歸勢必昌大故歸妹繼以豐

豐王假之勿憂宜日中

明於上者太陽也動於下者萬物也辰巳午三時此
真羣動變化之候至未申則散而虛耗衰息故王者
向明而治與羣動相為鼓舞必尚此盛大之象又憂
其衰息之乘顛徒无益也常以精明照臨天下則過
化存神之妙亦悠久无疆矣此保豐之道也

象曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中
宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息
易說要旨 卷下 李

而况于人乎况于鬼神乎

王者當豐之時化溥治隆志氣弘博一切長駕遠馭
所尚盛大然隱憂已伏故必以精明之心體畢照乎
四海九州之遠於民情利弊民生休戚一一慎始慮
終如日之常中則豐亨可常保矣夫日之中未有不
昃者月之盈未有不食者正以天地之氣機有盈不
能无虛與時息不能不與時消而况人事不能出天
地之外鬼神運行於天地之中而能有盈无虛乎故
王者兢兢守此日中之戒不敢自蹈於日昃之咎而
尚大也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

火在天上而君子象之以過惡揚善此防釁孽之萌
所以保有也雷電皆至而君子象之以折獄致刑此
銷奸宄之漸所以持豐也自好大喜功席盛履豐之
英主病在好自用而不肯任人若不自用而任人則
常有其豐亨矣漢之文帝能任人而武帝則自用唐
之開元則任人而天寶乃自用士君子幸而值任人
之英主則六五之來章慶譽也三亦可遇其夷主而
初亦可有孚發若不幸而值自用之庸主則上六之
豐屋蔀家也二四皆折其右肱而初亦不遇其配主

易說要旨

卷下

李

夫三四股肱之臣六二腹心之臣初九察察之臣第
以四與五近二與五應故其豐蔀見斗之辭同三與
上應故其豐沛見沫之辭異初又與四應故其配主
夷主之辭大同而小異耳若夫宜日中之道當專責
六五而深戒上六焉

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

象曰雖旬无咎過旬災也

旬均也初與四均陽似非正應然當豐之時明動相
資適為配合之主雖皆陽又何咎乎若天下无知已
安望往有尚乎大抵資援引之力於朝才略聲名取

其配合相助而不可相勝求勝焉則非均而為過句
相忌相仇災不可勝言矣

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

象曰有孚發若信以發志也

蔀障蔽則是屏幃也或曰蓬茅所謂蔀屋亦是豐其
障蔽蓬茅俱不見天日故云見斗二以離明之主遇
六五暗君故有此象往而從之未有不見疑者二虛
中為有孚能積誠以感發之則五以疑二以信久之
而疑志自釋則其疾亦發矣厥孚交如信以發志言
發臣民之志者惟信有孚發若信以發志言發王者

易說要旨

卷下

充

之志亦惟信故曰人之所助者信也 雷能蔽日故

有豐蔀豐沛之象

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

處明之極與動極之上六柔暗為應其蔽愈甚故有
豐沛見沫之象沛朱注作施或曰草木之所生即沛
澤之沛草木蕃亦不見日其主之昏暗可知沫小星
見沫甚於見斗且股肱喜則元首起折其右肱天下
事可知矣於三又何咎

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主
吉行也

彼來為我配曰配主彼與我等夷曰夷主大臣而與
小臣等夷分明折節下交同升諸公矣以宰臣之位
而立暗主之朝必不能有為惟往求同德之助則可
以格君保豐而以言行耳古人論校士為國也吾何
德焉夷主即此意後世座主認門生可愧也

六五來章有慶譽吉

象曰六五之吉有慶也

柔暗非保豐之主若能招徠天下章美之賢則可享

易說要旨

卷下

丰

豐亨之慶致聖主之譽何吉如之且其吉也非止一
身之有譽而直合天下以有慶矣庶民之勵莫如此
上六豐其屋蔀其家闢其戶聞其无人三歲不覿凶
象曰豐其屋天際翔也闢其戶聞其无人自藏也

陰柔處豐極恣意高大又處動極銳意喜功自謂至
明不知乃真至暗故其自蔽也其象為豐屋蔀家其
蔽之深也其象為闢戶无人三歲不覿蓋於人情物
理毫不分曉國之淪喪無疑論其好高好大之情直
有翔於天際之象豈復知有謙恭下士之節乎而其
蔽於人情物理也亦豈人得而蔽之乎亦自隱藏以

自蔽已耳。○因與蹇聖人多言殷憂之事，豫與豐聖人多言佚欲之事。然後知生於憂患而死於安樂也。

旅 慎毋窮大將失其居，故豐繼以旅。

旅 小亨旅貞吉

旅非其所常居也。既非常居，即為患難，祇可小事。亨通不可大事。然道无往而不在，豈當患難而忘其正乎？守正則吉，即素位而行，無入不自得也。豈獨文之美里孔之轍環孟之歷聘為旅也哉？

象曰：旅小亨，柔得中乎外而順乎剛，止而麗乎明，是以

易說要旨

卷下

主

小亨旅貞吉也。旅之時義大矣哉。

柔得中乎外旅之善，持身者順乎剛旅之善，與人者止而麗乎明旅之善。處事者身遭逆境，有此三者風恬浪靜，故曰時義大。

象曰：山上有火，旅君子以明慎用刑而不留獄。

慎刑如山，不留如火，豈不懷歸我心，傷悲皆勞於王事也。而旅况之苦，猶如此况，羈囚縲紲乎悲哉。聖人之善恤人情也。夫○以商旅言如六五則慷慨仗義，如九四則謙謹小心，如六二則歷練老成，有此三者，未有不富厚。如九三則剛愎自用，如上九則奸猾舞。

文如初六則刻薄寡恩，有此三者，未有不破敗。旅之六爻，聖人若游都會之區，而為商賈情狀者，其他豪華子弟，輕薄少年，守錢老奴，負心伙伴，猶不在此例也。

初六旅瑣瑣，斯其所取災。

象曰：旅瑣瑣，志窮災也。

析利秋毫，吮人膏血，天下之極刻薄人，故謂之瑣瑣。來之不祥，去之不吉，不於其身必於其子孫，非其所自取乎？志已窮則所遇安得通。

六二旅即次，懷其資，得童僕貞。

易說要旨

卷下

主

象曰：得童僕貞，終无尤也。

治產積居逐利而不責於人，能薄飲食，忍嗜慾，節衣服，與用事童僕同苦樂，古今之精於商旅者，不過如此。

九三旅焚其次，喪其童僕貞厲。

象曰：旅焚其次，亦以傷矣。以旅與下，其義喪也。

猛如虎，狼如羊，貪如狼，稍不得意，則移其罪於童僕，捷伐之威，如芟草菅，宇宙間多此一等廢人，而富家尤甚。貞厲者，欲其以此為戒。

九四旅于處，得其資斧，我心不快。

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

即次者富商卜居於都會之中為土著之民也旅於處則賃居暫時矣二之懷其資者財貨蓄多積廣而深藏若虛也四之得其資斧則些小利息僅可供羈旅矣豈能使使童僕乎僅免於焚次喪資之災是以心不快旅人用柴必須斧且以防不測故行資曰資斧又柴與財同音也四以陽居陰故未得位

六五射雉一矢亡終以譽命

象曰終以譽命上逮也

離為雉五為離主柔順得中乎外且止而麗乎明矣

易說要旨

卷下

畫

故有射雉之象雖亡矢而無害於譽命也六爻皆言旅况故五不作君論而譽命且上逮乎天子文王之旅於羸里而伐密伐崇戡黎非射雉乎其用兵也非亡矢乎而顯名益章非譽命上逮乎先主降於呂布歸於曹操托於劉表請乞於孫權皆旅也而卒以三顧成鼎足非射雉乎即關張之失著不能掩其仁義之聲非矢亡而譽命終上逮乎旅之道以柔得中麗乎明為要故六五爻為旅第一義

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

離中虛象鳥巢離以柔麗乎陽象畜牝牛上九以剛居旅之上亢而不下自用而不任人失處旅之道矣其為焚巢而失所居喪牛而失所麗何疑驕矜自炫正與六五反人亦莫之告故曰終莫之聞

巽

窮途求濟莫若卑躬故旅繼以巽

巽小亨利有攸往利見大人

四臣也初民也二陰俱伏於陽是資陽從陽小者亨矣臣稱其職民樂其生何所往而不利正惟其利故尤宜見大人五以陽剛中正居尊位而為之臣民不

易說要旨

卷下

畫

樂見聖天子是其臣必依阿取容民必詭隨惑亂而非盡忠遵道者矣蓋巽以柔伏善入為義故在臣民則亨而利在天子則惟求賢才出令命宜卑遜若主於柔伏則非乾剛獨斷之大人此卦辭中小大之辨也又巽與謙異惟其言而莫違豈卑牧之中禮者比乎宜亨之小也然涉世近貴則皆利焉文王之世且然矣噫

象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

象傳則兼君道以言矣君之於臣民何處用柔乎獨

有命令之施表王心之謙恭故彖曰重巽以申命象曰申命行事皆言命令不可不巽也至九五剛中正矣而又曰剛巽乎中正而志行此見求賢才而不能巽則志不行也此皆大人之巽也惟其然故柔皆順乎剛而臣民俱化於剛中俱化於剛正而小者何不亨且利之有。剛巽二句見君道不可過柔

象曰隨風巽君子以申命行事

君子之德風也樹之風聲而四方風動者非大哉王言乎但君道不患不巽患其過於巽耳九五剛巽乎中正而志行所謂大人也餘五爻皆利見大人者然

易說要旨

卷下

畫

其巽亦有善有不善史巫紛若誠以格君田獲三品謙以下士非巽之善乎進退則志疑頻巽則志窮喪其資斧則正乎凶非巽之不善乎謙無不善而巽不皆善故巽與謙異

初六進退利武人之貞

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

進則從於陽退則安於下非所以求治也武人太剛果於進而不退可以去其猶豫而作其銳氣又辭小象皆甚言不果之病疑事无功疑行无名也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

象曰紛若之吉得中也

周公叔父也而拜手稽首告嗣天子王告文子文孫告明辟何其巽在牀下乎貽鷓鴣誦幽風陳無逸周禮周官歸美於王何其史巫紛若乎比之孚乃利用禴者更煩且密不如是則剛而失其中非所以格君矣臣之事君而可不巽乎

九三頻巽吝

象曰頻巽之吝志窮也

一巽不已至再再巽不已至三頻巽之吝與頻復之厲相去懸絕矣

易說要旨

卷下

畫

六四悔亡田獲三品

象曰田獲三品有功也

柔而得正相臣之能下士而以人事君者公叔文子得一士而可以為文况獲三品乎故功莫尚乎知人能得士二以剛中四以柔正皆巽之善也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日

吉

象曰六五之吉位正中也

隨之後盡治盡必先其始故用甲巽之時亦然故主巽者必更其弊故用庚夫天下皆巽順於我是亦隨

乎我而莫予違也其果善乎否乎庚者更也既丁寧之又揆度之如此乎其精審詳慎不因天下臣民之順從而輕於興廢乃所謂貞也乃所謂剛巽乎中正而志行者也何不吉何悔何不利何以無終故主巽者道在貞而已矣非貞則優柔矣

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

恭而無禮則勞慎而無禮則蕙古之鄉愿今之假道學適足為世道人心之憂何以成大人之治乎

兌

易說要旨

卷下

七

深入人心羣情胥悅故巽繼以兌

兌亨利貞

咸之為感无心也兌之為說无言也天下惟无心之感乃為亨為利貞則天下亦惟无言之說乃為亨為利貞矣

象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

何謂无言之說喜樂者情也其未發則性也天也是之謂剛中發而皆中節是和也是之謂柔外是之謂

順天應人及其過化存神日遷善而不知是之謂忘勞忘死故曰說之大民勸也推之怒哀也亦然四罪而咸服墟墓之間未施哀於民而民哀則皆說也何待有言而后說乎

象曰麗澤兌君子以朋友講習

學而時習之則說矣朋來則樂矣樂猶夫說也朋來猶夫時習也講明義理闡發性靈說心之妙夫安有窮大抵兌為无言之說故必剛中柔外說本於誠如和兌孚兌乃為君子反是而為來兌引兌則小人矣五為君四為相孰吉孰凶如此則喜如彼則厲危微

易說要旨

卷下

七

之間不可不辨

初九和兌吉

象曰和兌之吉行未疑也

陽剛為實心居初无係應所謂發而中節之和也豈有偏倚之私可疑哉

九二孚兌吉悔亡

象曰孚兌之吉信志也

二乃剛中而柔外者說以利貞順乎天而應乎人故曰信志信則无可疑无可疑則志也而亦无不行孚之與和其理一而已矣

六三來兌凶

象曰來兌之凶位不當也

朱註謂來就二陽竊意陰資於陽本為麗澤何以言

凶其凶也謂陰與陰私情相比况上六為說之主而

引之一引一來如狐媚鼠羣其醜為甚云爾

九四商兌未寧介疾有喜

象曰九四之喜有慶也

以相臣論說則主辨賢奸然人心道心之間其為危

微真未寧矣必也惟精惟一允執厥中而後有慶耳

則所謂說之不以道不說者似進一層

易說要旨

卷下

堯

九五孚于剝有厲

象曰孚于剝位正當也

剝陽者上六也剝心者逸樂也剛中之人自以為无

私正大宦寺嬖倖何能蒙蔽遊觀弋獵何損聖明不

知怠荒之漸從此而開必嚴以絕之外无妄說之宵

人内无妄說之意嚮而後免於危也

上六引兌

象曰上六引兌未光也

引有自人及我者說之雖不以道說也為人引者也

引有自我及人者相助匪曰黨也引夫人者也惟

其說不以道因而黨同伐異其始也一小人引之其
繼也滿朝皆小人矣非剛中之人毋輕言說哉

渙

鬱結既開氣乃舒散故兌繼以渙

渙亨王假有廟利涉大川利貞

萃亨渙亦亨以渙无不萃也萃王假有廟渙亦王假

有廟致孝亨為萃渙第一義也萃利見大人渙利涉

大川濟大事必得人也而總歸於利貞則不獨萃渙

之道宜貞矣

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟

易說要旨

卷下

半

王乃在中也利涉大川乘木有功也

本義謂卦變自漸來竊謂當自否來九來居二六往

居四故得位乎外也而上同謂與九五同心濟渙也

今姑從朱註

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

人心震動歡樂離散不可无以聚之聚之以孝享乃

是水源木本之義故收拾人心莫大於此其在震曰

守宗廟社稷以為祭主其在豫曰先王以作樂崇德

殷薦之上帝以配祖考其在渙曰以享於帝立廟而

其在萃亦曰致孝享順天命禮樂之於報本追遠其

係天下之人心如此以周室當商家淪喪海倒江翻
西伯出自姜里伐密伐崇開拓疆宇渙奔其機也孟
津渡而牧野陳會朝清明踐天子祚渙汗其大號渙
王居也祿父蠢動三監流言於是破斧缺斨渙其血
去逃也周公居東成王感風雷之變而迎公公即
徂東山削平禍亂刻无宰畧用拯馬壯也吐哺握髮
招賢禮士以黼黻太平渙其躬也周官周禮郁郁煌
煌海晏河清越裳重譯渙其羣渙有邱匪夷所思也
渙之為義猗歎可思哉

初六用拯馬壯吉

易說要旨

卷下

全

象曰初六之吉順也

急君父之難不得不拯既拯而不用馬壯猶之乎不
拯故於拯渙之義為順

九二渙奔其機悔亡

象曰渙奔其機得願也

取天下以形勢沛公之關中光武之洛陽皆根本之
地所謂機也不奔不可以得機得機而濟渙之願亦
得矣

六三渙其躬无悔

象曰渙其躬志在外也

全軀保妻子之臣不惟無濟於國究且不能保身豈
知主爾忘身之義耶

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

象曰渙其羣元吉光大也

草昧之世英雄蠶起各自為羣六四柔正近五相臣
任濟渙之責者也能以大知大仁大義大信散天下
之小羣故大善而吉夫散天下之小羣則有分土無
分民弱小依歸強大懾服一統之勢成來同之形合
始之渙者今且聚而成邱是得乎邱民而成天子之
象其光昭不徧於六合乎

易說要旨

卷下

全

九五渙汗其大號渙王居无咎

象曰王居无咎正位也

今出惟行弗惟反故曰汗武成一篇皆渙汗其大號
而與天下臣民更始撥亂反治規模弘遠故宅是鎬
京四方攸同卜洛陳圖會同有繹此渙王居也渙王
居與渙有邱同解渙而有邱山之聚渙而壯王居之
成否則散其居積象何以去渙字而云正位耶正位
者宅中圖大之義非壯麗无以重威平陽蒲坂安邑
亳都鎬洛皆正位也

上九渙其血去逖出无咎

象曰渙其血遠害也

國家艱難憂患之警何代蔑有要在深謀遠慮不辭勞瘁以削平寧輯之上以陽剛當渙極之時是大害將去大功告成矣故渙其血而血去不但去而害且遠出矣逃遠也與小畜之惕異象義甚明

節

欲救散弛必使受裁故渙繼以節

節亨苦節不可貞

即發皆中節之節天理人情之限制不可須臾離者離之非是故惟節乃亨執之亦非是故苦節不可貞

易說要旨

卷下

全

象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

剛柔分不毗陽不毗陰也剛得中无私喜无私怒也說以行險禮之用和為貴也當位以節中正以通先王之通斯為美小大由之也天地節而四時成節序之節也節以制度不傷財不害民又節儉之節也每因一卦之名隨其意義搜括无遺却无湊縫之迹如此

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

非天子不敢制之議之此正所謂當位以節中正以

通者觀於澤之所容有限知天下民用民行亦不可无限制於是制為度數數以成度度歸於數而多寡大小咸安其分又議為德行德以彰行行軌於德而進反盈縮咸衷於則而后民用民行各中於節而天下治矣六爻无不節之象第所以為節者不同耳一甘一苦五與上之分也一安一勉三與四之分也一通一固初與二之分也則剛之與剛柔之與柔亦各有分而不獨剛柔分已也

初九不出戶庭无咎

易說要旨

卷下

全

象曰不出戶庭知通塞也

陽剛而居節之初未可以行即止而不行真知節之士如東漢申屠蟠也

九二不出門庭凶

象曰不出門庭凶失時極也

當內卦之中時可有為而以剛居陰不知正者為知塞而不知通魯兩生是也

六三不節若則嗟若无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

一事不節一事歉然一日不節一日歉然自怨自嗟

六三之矜持如此與離六五感嗟若同義持守如此
又誰得而咎之特不如安節之自然耳可以補本義
之失○亦生於憂患之意知四之安則知三之勉矣
六四安節亨

象曰安節之亨承上道也

九五陽剛中正制禮作樂之大人六四柔正樂節禮
樂之君子儒者何難達節以佐聖人之制作乎安而
行之周召孔顏皆亨也皆承上道者也

九五甘節吉往有尚

象曰甘節之吉居位中也

易說要旨

卷下

金

不思不勉從容而中夫從容而中其中也不亦甘乎
節之純乎天而不參以人之私非古之聖神執中而
徧天下者孰能與於斯

上六苦節貞凶悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

苦節則不甘不甘則不安象辭曰苦節不可貞矣不
可貞而貞焉宜其凶也所以得悔亡者其人品自不
可及也屈子之忠孝已伯奇之孝原憲之安貧仲由
之授命召忽荀息之殉所事苦矣窮矣非甘矣

中孚

大義所係物我交信故節繼以中孚

中孚豚魚吉利涉大川利貞

乎誠也誠可以贊化育豚魚非化育中之物乎誠可
以經綸涉川非經綸中之事乎孰為乎之貞夫焉有
所倚是也硬硬非貞矣如雞之抱卵專一不二故乎
字從爪從子或云江中二月即有河鮪鮪即豚或云
大江中多水猪俗呼江豚皆穿鑿不可從豚動物中
最无知魚潛物中亦无知惟信可以感之昌黎之驅
鱷魚董邵南之化及雞犬皆此意耳

象曰中孚柔在内而剛得中說而巽乎乃化邦也豚魚

易說要旨

卷下

尖

吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃
應乎天也

天命流行物與无妄至乎也亦至貞也此即至誠之
盡性也以一體言則虛者不容一私以二體言則實
者具足萬理可以及人以及物可以處變可以處
常可以參天而兩地

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

今人乍見孺子將入於井皆有怵惕惻隱之心非內
交非要譽是之謂中孚故凡有四端皆中孚則然獄
關天下之大命可快心亟剪乎入者不可復出則惟

有議之一法死者不可復生則惟有緩之一法斯君子之曲用其中乎亦上巽而下說之象乎大抵中乎以利貞不貞非乎也與其悔之於後不若慎之於初故於初曰虞吉曰有他不燕中乎之道大都如此二五剛得中鶴鳴子和是不必虞而自不他者三四則柔在內者匹亡絕類虞而吉也三之或鼓或罷有他不燕也若夫始之不虞終亦不他既不曉事性復執拘則為翰音登天之上九已

初九虞吉有他不燕

象曰初九虞吉志未變也

易說要旨

卷下

全

虞度也度已度彼度始度終可乎而乎之則吉不可乎而乎焉則不免有他他則不燕矣此一卦通例不獨初為然也但惟其初可用虞後則雖欲虞而无及彼書空作咄咄怪事者雖欲悔而用其乎何可得哉志未變正謂初之可虞也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

象曰其子和之中心願也

鳴鶴謂五在陰謂在二陰之上其子謂二好爵天位天祿也靡靡通與之共與之食我爾相親厚之稱乃明良喜起一堂廣歌之象二之剛中與五之剛中同

德同心其唱而和也非中心願而何

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

象曰或鼓或罷位不當也

三與四布衣交也四已絕類上往矣三不得志而居說體與上九匹敵又矍矍拘執不能伸其信者於是鼓缶而歌泣數行下始之不虞泣亦奈何

六四月幾望馬匹亡无咎

象曰馬匹亡絕類上也

四本柔正月幾望也若以陰從陰與三為匹則所交非其人故必亡其馬匹而絕其匪類以上乎於剛中

易說要旨

卷下

全

之五則得所乎而无咎若指初為匹則虞吉之君子反可絕而或鼓或罷之宵人反不當絕乎

九五有孚攣如无咎

象曰有孚攣如位正當也

孚卵化也鳥之孚卵一如其期故以為信之象鶴鳴子和我爵爾靡如是之有孚其乎也攣如矣

上九翰音登于天貞凶

象曰翰音登于天何可長也

鳴鶴聲聞於天猶且在陰翰音乃欲登天耶天不可登將毋好信不好學其蔽也賊乎尾生之信類是

小過

誠信不欺所為卓越故中孚繼以小過

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

陰盛故為小過陰過之時不可大事只宜小事即小事亦不宜上但宜下蓋可小事者小過之貞而宜下者又可小事之貞也飛鳥遺音卦象也

象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宜上宜下大吉上逆而下順

易說要旨
也上則愈過矣
安得不逆

卷下

允

貞者何貞時而已矣當其可之謂貞可小事不可大事是也因其宜之謂貞不宜上宜下是也皆與時行也逆而不順則背時矣可以上人哉

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

大過曰獨立不懼遊世无悶其過出於尋常萬萬而天下皆踴犬吠堯孔孟是已小過曰行過乎恭喪過乎哀用過乎儉其為過也理理然末常變而天下羣尊敬若神有宋君臣議論事是已世情好惡正

與聖賢相反能毋慨乎宋之君臣正易小過之卦也

黃袍加身即探穴取卵之意燭影斧聲亦密雲不雨

之謀熙寧紛更宣仁泄政非過祖遇妣乎兄事契丹

臣事女直非不及君而遇臣乎銳意恢復終如雲雨

畜之西郊堂堂天朝乃如是永貞乎至二帝北禽遺

主南竄銜璧與觀再辱王庭從或戕之飛鳥以凶矣

理學諸儒諄諄誠正而於國家大事无毫髮小補徒

以過恭過哀過儉為君子耳非三百年只一小過窠

臼耶

初六飛鳥以凶

易說要旨

卷下

辛

象曰飛鳥以凶不可如何也

以柔應四飛而直上則不與時行矣但飛鳥以凶不

如是則不凶也未定之天猶可挽也若飛鳥離之凶

既如是則必凶也已定之天不可違也細玩聖人語

意自分明

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

象曰不及其君臣不可過也

曰柔得中則小過之貞當在二而不在三四又曰上

逆而下順則小過之貞當在二而不在五凡卦以五

為主此獨主二小過之可傷如此且小過之時有妣

而无祖有臣而无君過不及者從容不迫也遇妣遇臣者可小事不可大事也

九三弗過防之從或戕之凶

象曰從或戕之凶如何也

宜小事也而九則大矣不宜上宜下而居下之上矣弗防而或戕所謂飛鳥以凶也所謂飛鳥難之凶者也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

凡陰皆小而九獨非大乎何以不可大事乎凡初二

易說妻旨

卷下

奎

三皆下而四獨非上乎何以不宜上乎凡卦多利貞

或利永貞何此獨勿用永貞乎此皆理之不可為常者小過之所以可傷也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

象曰密雲不雨已上也

小畜密雲少頃則滂沱小過密雲終日无半點若論小大五位為尊若論上下五位為正今日小吉而大凶又曰上逆而下順能无大不平乎大抵所處之時勢亢而不下是謂已上則盡取彼在穴耶在穴下也所謂不宜上宜下也且五君也有不當五位而爻解

稱王王用亨於西山王用出征大君有命等是也是自衰而之盛也當五位而爻辭降而稱公公弋取彼在穴也是自盛而之衰也小過之所以可傷也周報漢獻宋高宗皆此爻也

上六弗過遇之飛鳥難之凶是謂災眚

象曰弗過遇之已亢也

初與上皆取象於飛鳥以卦具飛鳥之象故首尾微之弗過遇之猶且往厲必戒弗過遇之是不謂災眚乎蓋陰居動極處陰過之極高而甚遠正與不宜上宜下相反安得不凶

易說妻旨

卷下

奎

既濟

起羣遺俗方能涉險故小過繼以既濟

既濟亨小當作小亨利貞初吉終亂

乾坤之有泰否也震巽艮兌之有損益也水火之有既濟未濟也皆文王合二卦而名之周公即合十二爻而象之者涉川曰濟既濟則登彼岸矣既濟戒生事貴安靜以守之未濟戒廢事貴奮發以圖之而安靜者又不可過於情奮發者又不可過於急驟惟得中者稱焉且既濟下卦得今上卦則既之既者矣宜於豫防矣未濟上卦得今下卦則未之未者焉宜

於慎處此二卦十二爻之旨也或先既濟而後未濟或先未濟而後既濟皆可一排十二爻又或以既濟之下卦為未濟之上卦以未濟之前爻為既濟之後爻皆可通看蓋凡事有既往有未來有見在既濟之時小亨者其見在者也初吉者其既往者也終亂者其未來者也利貞者盡其見在之理以維其既往之運而杜其未來之端也未濟之理亦同

象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也既濟下卦一小字

既濟小者亨以既濟之時已去也未濟言亨而不言

易說要旨

卷下

奎

小以未濟之時方來也既濟剛柔正而位當是既濟有所以濟之理未濟雖不當位而剛柔應是未濟亦有可以濟之理也既濟之吉以柔得中則以下卦得今未濟之亨亦以柔得中則以上卦得今也既濟終止則亂未濟小狐汔濟不續終是即靡不有初鮮克有終之意也二卦之通患也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

既濟何以豫防人情安於所樂必將忽近而志遠故凡處順境者不容狃於便安未濟何以慎辨人情急於成事必將欲速而見小故凡處逆境者不容混於

可否此豫與慎之不可无別也

初九曳其輪濡其尾无咎

象曰曳其輪義无咎也

是所謂安靜以守之者車之動也旋其輪狐之涉也掉其尾曳輪濡尾國家以无事為福矣

六二婦喪其茀勿逐七日得

象曰七日得以中道也

是所謂初吉柔得中者茀車之蔽婦喪其茀二不知喪也勿逐七日得二不知得也殆失得勿恤而无喪无得者乎若謂五不能下賢二不得行道似太泥

易說要旨

卷下

畜

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

象曰三年克之憊也

是所謂生事者以盛世之明君伐蠢爾之小醜猶三年而後克之况小人而可用乎兵者不祥之器聖王尤重之

六四繻有衣袽終日戒

象曰終日戒有所疑也

是所謂思患而豫防者繻繻帛也袽絮也七月流火九月授衣事未至而先為之備也改繻為濡解衣袽以塞舟罅漏程傳似未明白

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

是所謂亨小利貞者祭之時以誠不以物濟之時以

敬不以文九五當濟之極盛易萌驕奢而忘敬畏故

以東鄰西鄰殺牛禴祭之說發於此焉若云五居尊

而時過二在下而得時以文與紂相形周公寧若是

夸乎

上六濡其首厲

象曰濡其首厲何可久也

是所謂終止則亂者濡其尾安靜以守之也濡其首

易說要旨

卷下

奎

情竅而不振矣振則莫若厲凡卦爻言厲言貞厲皆

聖人所以起死回生不得與悔吝同類而並絀之何

可久言何可久於晏安逸樂也

未濟

道窮則變變而後通故既濟繼以未濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

象曰未濟亨柔得中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

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

既盡也往也終也故曰道之窮也所謂安極將危治

極將亂之時也未待也來也始也故曰道窮則變也

所謂危然後安亂而復治之時也未濟卦字字從未

字生義與既濟相反故言亨不言小何以言小狐汔

濟文王為不更事新進少年深戒必待老成歷練之

人乃可與履危踏險世傳黃河水凍立春後必看狐

跡若無狐跡則不可行以此知老狐善濟而小狐必

有濡尾之失汔幾也初也將也稍不慎則失利如此

故未濟卦以勇往奮發為要尤以小心敬慎為先凡

天下離合萃渙之勢與親疎貴賤尊卑大小之形各

有其分則各有其方位必慎而辨之乃可安其方而

易說要旨

卷一

奎

定其所居則无不濟矣是慎乃所以求濟也

初六濡其尾吝

象曰濡其尾亦不知極也

是所謂廢事者既濟而濡其尾則无咎汔濟而濡其

尾猶无攸利况未濟而濡其尾乎載胥及溺而已

九二曳其輪貞吉

象曰九二貞吉中以行正也

是所謂慎辨物居方者初二皆不正一以不正而濡

尾一以中而曳輪其為吝為吉相反若是中之可以

化不正為正也

六三未濟征凶利涉大川

象曰未濟征凶位不當也

是所謂急躁而不慎者未濟何以征凶以六三處位不當必不能有濟也未濟何以利涉大川以六三當物極必反之時必將有濟也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

象曰貞吉悔亡志行也

是所謂奮發以圖功者鬼方猶是鬼方也三年猶是三年也三年克之小人勿用若曰鬼方不可伐云爾三年有賞於大國若曰鬼方不可不伐云爾

易說要旨

卷下

牽

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

象曰君子之光其暉吉也

是所謂未濟亨柔得中者貞一也時未止則當以止為貞而涉川者躁矣時汜至則當以動為貞而濡尾者聽矣而總歸之一有孚惟有孚則能時止則止二之貞吉一五之貞吉也惟有孚則能時動而動四之貞吉悔亡一五之貞吉无悔也需曰有孚光亨貞吉又曰君子以飲食晏樂又曰入於穴皆與未濟五上二爻同義何也需險在前也即未濟之義也

上九有孚于飲酒濡其首有孚失是

象曰飲酒濡首亦不知節也

是所謂小狐汜濟濡其尾无攸利者濡其尾猶曰无攸利况濡其首乎今之有孚者非向之有孚者也今之不知節者猶向之不知極者也

易說要旨卷下終

易說要旨二卷

江蘇巡撫
採進本

國朝李寅撰寅字東崖吳江人是書用王弼本僅解

上經下經前有康熙甲申自序云法紫陽本義然

語多龐雜往往併本義原旨而失之

周易象義合參十二卷首一

卷(一)

〔清〕吳德信撰

北京大學圖書館藏清康熙五十三年

俞卿刻本

叙

六經垂教莫先於易亦莫精於易蓋他經據事敷陳其義顯易則係象寓意其義微孔子晚而告易取義文周三聖人之書作十翼以贊之

周易象義合參

序

卷一

則深靜精微而獨至也後之講易者支分派別異同錯見或遺理言象而涉於虛疎或略象言理而入於空無林氏系氏於象義未嘗無所發明而撰之數聖人作經之旨

其胸合無間維矣余友吳子
誠爰好學不倦常精以義臥
而息坐而筆後三十年勒成
一書命曰象義合參蓋源本
紫陽而參酌諸家義因象
著象以義明炳之惟之闡發殆

周易象義

序

卷一

二

其餘蘊矣至若合太極於河
圖定之五位之相得辨卦氣
於先天審氣序之逆數且以
陰易進退正八卦相錯之義
以兩卦反對明剛柔往來之
機皆闡前人未發之蘊而細

按易理因宜作如是觀非私
智穿鑿考此也余學晚當
經心求實過幸獲斯解
庶得觀象玩辭俛為日有
孳其或不負吳子啓余之
意也夫

周易象義

序

卷一

三

康熙壬午孟陽里弟朱載
撰

序

六經皆聖人之書也。易則六經之首出也。余曰。是即天地之書爾。他經天地之副本。易天地之原本也。何言之。書也者。天地之功業也。詩也者。天地之性情也。禮者。天地之文章。樂者。天地之音律。春秋者。天地之法度也。至於易則天地之心也。心也者。功業之所出也。性情之所統也。文章音律法度之所生也。故曰天地之原本也。且夫天地之心。天地知之。非天地不知也。然而天地非欲獨天地知之。實俾天下萬世無不

周易卷之三

序

首卷

四

知之。而天下萬世無有知之者。天地之心戚矣。於此得一先知之聖人知之。天地之心慰矣。數千百年後。又得先知之數聖人知之。天地之心慰。而此先知天地之人之心尤慰矣。雖然龍一現而即隱。圖雖出而未著。當此之際。知之者蓋其難哉。孟子叙群聖之統。而斷以見知聞知。吾以為易也者。若伏羲則見而知之。若文王則聞而知之。若周公則見而知之。若孔子則聞而知之。夫此數聖人。既已知之矣。而天下萬世。無有如數聖人之知之者。天地之心。隱隱欲告也。數

聖人之心。隱隱欲告也。然則何以告之。亦曰告之以

象而已矣。天地非象無以教。聖人非象無以教。天下萬世。離象而言。則空虛無用之學耳。由今思之。天地未分。渾渾淪淪。斯何象乎。天地既分。陰陽流行。斯何象乎。陰陽既判。五行燦列。斯何象乎。伏羲大聖人也。以合天之心。舉如天之眼。運開天之手。提代天之筆。故能於一物未有一理不形中。出大聰明。大學問。大力量。大書一畫。一曰奇。奇一非陽之象乎。即此一奇。一天下之理定矣。聖人未已也。既書而坐。坐

周易卷之三

序

首卷

五

而思。思而諦。諦而審。又大書一畫。一曰耦。耦一非陰之象乎。即此一奇。一耦。一天下之數生矣。一奇一重之再奇。一一耦。一重之再耦。二再奇。二重之三奇。三再耦。三重之三耦。三何也。物有始也。必有中也。物有中。必有終也。不至於三。不備也。奇一至於三。三卦成矣。耦二至於三。三卦成矣。聖人曰。此三奇。三也者。其天下之至健乎。非乾不足以當之。卦曰乾。此三耦。三也者。其天下之至順乎。非坤不足以當之。卦曰坤。乾坤者。萬物之父母也。乾坤不交。萬物何由而生。

乾☰之初交於坤為☷，非至動者乎？卦曰震，坤☷之初交於乾為☰，非善入者乎？卦曰巽，乾之中交於坤為☷，至險也；坤之中交於乾為☰，至明也。卦曰坎，曰離，乾之三交於坤為☷，善止也；坤之三交於乾為☰，和說也。卦曰艮，曰兌，乾坤也，震巽也，坎離也，艮兌也，八卦成矣。聖人曰：孰可以象之？象之者，天地也，水火也，雷風也，山澤也。故天地之交，不能無水火；水火之交，不能無雷風；雷風之交，不能無山澤；一以象之一以貫之者也。又必重之以六者，何也？一至三，生數也。

周易象數彙纂

序

首卷

六

四至六成數也，由生而成則變，由成而生則化，不變不化，則生成之機息矣。夫奇☰耦☷各三畫耳，一變而成八卦，六十四爻，三奇☰三耦☷各六畫耳，遞變而至六十四卦，三百八十四爻，變化之道，易有紀極，是故太極象也，兩儀象也，四象象也，八卦象也，六十四卦三百八十四爻，皆象也。故曰：八卦即五行也，五行即陰陽也，陰陽即太極也。君子之於易也，語大天下莫能載，語小天下莫能破，無非太極也，無非陰陽也，無非卦也，無非爻也，無非象也。通五經四子而論。

皆實而有據者也。彼二氏之流，烏能混我於虛空六合之外哉？余少未習易，精微未悉也。諸家未覽也。讀程傳朱義，僅識膚皮。及讀明孝廉來瞿塘先生註，深得錯綜變化之妙，精於言易者也。余乃恍然於易不可不讀。孔子曰：作易者，其有憂患乎？又曰：樂天知命，故不憂。蓋無憂者，聖人之心體也。所謂不怨不尤者，也有憂患者，聖人爲世之心也。所謂悲天憫人者，也。象也者，吉凶之先見者，見乎著龜，動乎四體，遠取諸物，近取諸身也。知象則知吉凶，知吉凶則知善惡，知

周易象數彙纂

序

首卷

七

善惡則知趨避。乾之辭曰：君子終日乾乾，夕惕若，坤之辭曰：積善之家，必有餘慶。又曰：履霜，堅冰至。此可知易教天下萬世之深心矣。故曰：聖人之憂患也，以之卜筮者何？曰：易爲君子謀也。禍福將至，見之必明。禍福既至，處之必當。故卜筮者，於此觀象焉，使義文周孔四聖人，僅以卜筮作易，不亦淺之乎？論易哉。江州誠友吳先生宿儒也，生平遊覽，多歷風塵之表，而沉潛於易者垂三十年。其中涵靜悟，必有大過人者。癸巳秋，遇余於蘭亭之沼，得與談心，共晨夕焉。出其

象義合參一卷示余余讀而知象之有義為不爽不
倍先儒不汨異論原分委晰獨成一家言有功後學
不在朱子下章句之間稍與論訂集成因樂取而付
諸梓其大義微言有識者開卷自能了然似不待余
言之贅矣古滇俞卿書於越州公署之學古堂

曩予與吳子同客潛陽疎雨青燈數晨夕者二載有
奇吳子手周易一卷朱墨詮次漏三下不休嘗謂予
曰古今注易者無慮數百家或專言理或專主象竊
以為各得其偏予欲求象義合一之旨庶不謬於聖
人予笑曰我求作一讀書識字人不可得子乃極深
研幾與義文周孔上下其論何其志大宇宙勇邁終
古也相視而笑吳子每舉所得以相告予為心折予
間有妄議吳子即取而改易之其虛懷如此自是別
去十餘載中幾離幾合每晤輒出其書以相示向之
所謂有得者又改去其半矣頃復相值則已脫稿漢
南俞愈庵先生精於易者也見而歎賞捐貲授梓予
既嘉吳子好學深思又歎俞公樂成人之美也故喜
而書之至其注晰理之精取象之切非予淺學所能
測也闕逢敦牂孟春月柘水弟王遠引

漢唐以來注易者甚夥惟王弼易注
韓伯康繫辭注孔穎達合而為正義
曾經進覽宋歐陽公又請刪註載
易經乾鑿度之類則孔疏猶未可盡
取也迨程子作傳朱子著本義而理
與象昭揭千古洞為道昌明之會哉

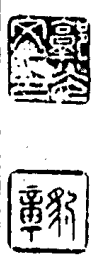
周易象義卷一 序 一

嗣後注經紛錯帖括罕窮其理卜
筮名在象而道遠哉於時若
子誠友與余居同里聞其滴露研珠
夢心易學之象十易靈暑每過學堂
會清輒萃所及甘如飲茗如河圖配
左極窮二象之消長申九位相得而

各有合也以方圖配四時萃八卦之相錯
明經緯貫統而為自由也注河圖奇耦
以明畫卦之次第也注後天方位以申
繫彙與之甲庚也他如剛柔注未上
依之五序卦反對皆濶注重之與否理
先儒之德之托好學深忠心亦其意

周易象義卷一 序 二

烏能觀象玩辭觀象玩辭然成集
若斯斯真不虛誠淳樸之儒而接蹤
於後未者亦宜亟付梓以餉後賢之
學易者昔
康熙丙戌冬春蒲亭弟郭光文引

易之為書理假象著象本理推大而天地化育小而日用尋常遠而元會運世近而几席晨昏萬事萬物无不範圍其中誠生民不可越之書也孔子作傳贊易以明其理八卦之象止于大傳中申之非畧象也聖人之學得意忘象不必逐節推求而六十四卦三百八十四爻以大傳所言之象觸類旁通已无遺蘊矣後之講易者舍理言象固未免傷于支離然舍象言理又未免失于迂濶幾味義文諸聖人假象著理之旨程子作傳其論理也該體用合顯微可謂精且

周易象義合卷

序

首卷

十一

密而朱子尚以專理遺象微有不足故其言理也必依乎象言象也悉本乎理探數聖之淵微破漢儒之謬妄惟本義一書乎信少而有志學易渺見寡聞莫窺門戶乃取諸家之易互相考究乍信復疑乍得復失如是者有年究于河圖竒耦畫卦之故茫無所據一日淮安舟次中宵假寐忽因劉柔相摩句恍悟河圖本有八卦特假伏羲畫出皆天地自然之妙不待人事安排耳從此殫力研究又二十餘載改竄校讐三易其稿乃粗成帙凡所發明要皆一遵本義務使理

與象胞合無間即間有異處皆考諸經傳以及河圖卦位本有之象不敢妄出臆見也噫嘻信何人斯敢云註易頭白鑽研不出故紙然寸知半解得之匪易願就正

肯

高明之士當必有針砭其失者是信之所厚望也

康熙丙戌孟春石鐘吳德信識

周易象義合卷

序

首卷

十二

凡例

一周易上下經二篇。孔子傳十篇。各自為卷。共十有二篇。此古易之序。朱子作本義從之。漢費直初以象傳象傳。皆所以釋經。總附卦爻辭之後。鄭玄康成。王弼輔嗣。又分附卦爻辭之下。增入乾坤文言。程子易傳從之。蓋取經傳並見。俾學者交互參考也。但文言傳中乾坤二卦之繇。而餘卦之說。可以例推。與繫辭傳同意。當遵本義古易之序。其餘悉從程傳。故上經一篇。附象上傳。象上傳。下經一篇。附象下傳。象下傳。釐為六卷。以待兩經四傳之數。雖非各自為卷。猶存古易篇名。其繫辭上傳。繫辭下傳。文言傳。說卦傳。序卦傳。雜卦傳。悉如其舊。仍不失經傳十二篇之義云。

周易象義合卷

凡例

首卷

凡例

卦後不再述。如孔子統繫八卦象義性情於大傳之意也。但學者未能融會貫通。故卦中凡以卦德卦象及性情為辭者。仍補申之。以便開卷即得。

一經傳中所註。多採前說。恐卷帙太繁。或取一句。而截去上下。或取一節。而增損潤色。不能分著姓氏。非冒襲也。

一經傳下。圈裏大字。盡屬本義。凡信所註釋。別以雙行小字。本義渾合者。分晰之。簡約者。補明之。未言象者。引而伸之。俾辭變象占。皆有所據。

一經傳下。圈外雙行小字。乃信依文順辭。解經傳之意。期於明白曉暢。不用繁文。

一經傳中。言剛柔往來。凡十有九卦。已作反對註釋矣。但所取反對之由。經傳下未便重復。故統辨首卷。併列其目。

一註中間有與本義微不同者。如坤卦安貞吉之類。或體貼經文。或本諸大傳。或比類他卦。或出自河圖。或依後天八卦方位。及反對之象。必確有所指。然後更定。究之所解經文傳義則一。

一遵朱子啓蒙。凡卦下只言大略。見文王本意。傳下方言卦體卦德。見孔子之意。與本義所註先後參差。蓋本義成於前。啓蒙作於後。故朱子曰。欲改正而未暇整頓者也。

一大極生兩儀。生四象。程子朱子論之詳矣。惟四象生八卦。只解得生卦之義。其所以法河圖畫卦之處。諸說未恆。偶有一得。詳見卷首。

周易象義合卷

凡例

首卷

二

凡例

一每卦初爻下。首列雙行小註。統論六爻大旨。以便開卷即得。非專解初爻。故在本義之前。

一諸家解易。各有總論。居卦首。然傳曰。其初難知。其上易知。本末也。一卦之事物雜陳。必待六爻讀完。而眾理乃會。故信之總論。悉附諸卦之末。

凡例終

周易象義合參目錄

首卷

讀易須知河圖啓蒙

古河圖啓蒙

古洛書啓蒙

朱子河圖本義

朱子洛書本義

河圖配五行啓蒙

陰陽老少法河圖附管見

圖書相為表裏啓蒙

伏羲法河圖畫卦管見

伏羲八卦次序本義

伏羲八卦方位本義

伏羲六十四卦次序本義

伏羲六十四卦方位本義

易道逆數論管見

先後天卦氣異同附管見

大極自然圖相傳

朱子大極圖啓蒙

易有大極圖管見

陰陽消長論管見

辨五位相得管見

周易象義合參

目錄

首卷

三

朱子配先天卦氣圖啓蒙

解朱子作圖之意附管見

朱子提出方圖啓蒙

方圖說管見

文王八卦次序本義

文王八卦方位本義

後天卦位法河圖五行附管見

本義解易取卦變之由啓蒙

卦變圖本義

剛柔往來十九卦經傳

辨剛柔往來為反對附管見

易說綱領啓蒙

周易五贊啓蒙

筮短龜長左傳

易學源流陸氏

筮儀本義

占變例啓蒙

卦變圖捷要附管見

上下經序卦歌後人所編

八卦取象歌火珠易

分宮卦象次序火珠易

附論

上經

一卷十卦

乾 坤 屯 蒙 需

訟 師 比 小畜 履

二卷十卦

泰 否 同人 大有 謙

豫 隨 蠱 臨 觀

三卷十卦

噬嗑 賁 剝 復 无妄

大畜 頤 大過 坎 離

下經

四卷十卦

咸 恆 遯 大壯 晉

周易象義合參

目錄

首卷

四

明夷 家人 睽 蹇 解

五卷十二卦

損 益 夬 姤 萃

升 困 井 革 鼎

震 艮

六卷十二卦

漸 歸妹 豐 旅 巽

兌 渙 節 中孚 小過

既濟 未濟

七卷

繫辭上傳 凡十二章

八卷

原缺第五葉

讀易須知河圖啓蒙

朱子曰。伏羲之易。初无文字。只有一圖。以寓其象數。而天地萬物之理。陰陽始終之變。具焉。文王之易。卽今之周易。而孔子所爲作傳者是也。孔子既因文王之易以作傳。則其所論。固當專以文王之易爲主。然不推本伏羲始畫之易。只從中半說起。不識向上根原矣。故十翼之中。如八卦成列。因而重之。大極兩儀四象八卦。而天地山澤雷風水火之類。皆本伏羲畫卦之意。而某於啓蒙原卦畫一篇。亦分兩義。伏羲在前。文王在後。必欲知聖人作易之本。則當考伏羲之畫。若只欲知今易文義。則但求文王之經。孔子之傳。足矣。兩者初不相妨。而亦不可以相雜也。

周易象義合參

讀易須知

首卷

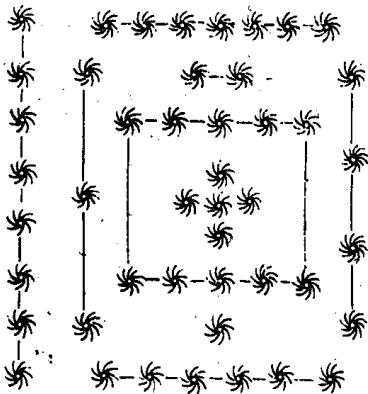
六

言九三

孔安國曰。河圖者。伏羲氏王天下。龍馬出河。遂則

其文以畫八卦。洛書者。禹治水時。神龜負文而列

古文河圖

其文以畫八卦。洛書者。禹治水時。神龜負文而列

按河圖自一至十五。十五點之在馬背者。其旋毛之圈。有如星象。故謂之圖。非十五點之外。別有所謂圖也。以其出於河。故曰龍。以其非鱗甲而有旋毛。故兼言馬。

於背。有數至九。禹遂因而第之。以成九類。劉氏歆

古洛書本圖

按洛書者。神龜見於洛水。龜背縱橫之文。如所書字畫。故名書。九類。卽九疇也。五行之數也。然河圖不但可以畫卦。亦可以明疇。洛書不但可以明疇。亦可以畫卦也。

周易象義合參

古圖書

首卷

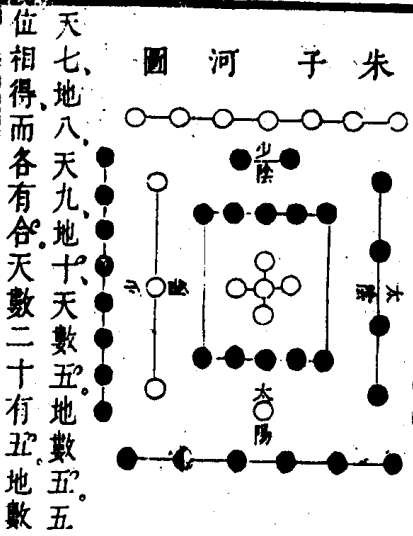
七

言九三

曰。河圖洛書。相爲經緯。八卦九章。相爲表裏。

本義繫辭傳曰。河出圖。洛出書。聖人則之。又曰。天一地二天三。地四天五地六。

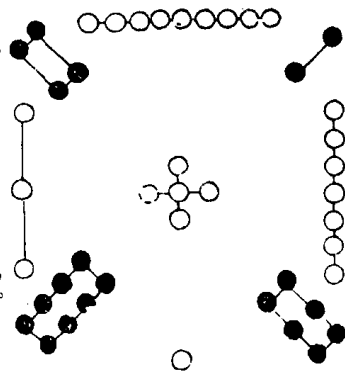
朱子河圖

按自一至十爲河圖。自一至九爲洛書。漢孔安國。劉歆。魏關朗子明。宋康節先生邵堯夫。皆謂如此。至劉牧以九數爲河圖。十數爲洛書。兩易其名。托言出自希夷。諸家因之。朱子考正其非。詳辨啓蒙。悉從其舊。近尚有疑

三十。凡天地之數。五十有五。此所以成變化而行鬼神也。此河圖之數也。洛書

朱子洛書

蓋取龜象。故其數戴九履一。左三右七。二四為肩。六八為足。

之者。獨不思九數之積。合計四十有五。十數之積。合計五十有五。伏羲則河圖作易。此時未有洛書。夫子作傳解易。辭曰。凡天地之數。五十有五。此所以成變化而行鬼神也。此十為河圖。一言可決。故本義申明之。

周易象義會纂

朱子圖書

首卷

八

音六六

河圖配五行 啓蒙

朱子曰。天以一生水。而地以六成之。地以二生火。而天以七成之。天以三生木。而地以八成之。地以四生金。而天以九成之。天以五生土。而地以十成之。此河圖之全數。皆夫子之意。而諸儒之說也。○天地生數。到五便住。那一二三。四。遇着五。便成六七八九。五却自對而成十一二三四。皆從五過。一對五而成六。二對五而成七。三對五而成八。四對五而成九。五却自對而成十。○蓋其所以為數者。不過一陰一陽。一奇一耦。以兩其五行而已。

附註。河圖只有奇耦。原无配五行之文。雖上下經傳。有乾金。巽木。坎水。離火。坤地。艮山。皆取卦象。未嘗及數。以數配五行。皆先儒之說。詳玩帝出乎震一章。以五行生物之理。

解後天卦位。則先儒所說。又皆夫子之意也。○按天五居中生數之極也。故一三四。皆以五為主。如一六居北。天一生水。一遇五為六。而地六成於北。二七居南。地二生火。二遇五為七。而天七成於南。三八居東。天三生木。三遇五為八。而地八成於東。四九居西。四遇五為九。而天九成於西。五十居中。天五生土。五自對為十。而地十成於中。一二三四五。生數也。六七八九十。成數也。生者次第而生。成者亦次第而成。皆自然之妙。无絲毫智力於其間。○又一三五七七九。天數也。皆為變。二四六八十。地數也。皆為化。奇耦生成。屈伸往來。所以為變化而行鬼神。此夫子大衍章首之意。而朱子本義之說也。

周易象義會纂

河圖配五行

首卷

九

音三三

陰陽老少之數法於河圖 附管見

朱子曰。古人做易。其巧不可言。太陽數九。少陰數八。少陽數七。太陰數六。初亦不知其數如何。德地。元來只是十數。除了本身一二三四。便是九八七六之數。○此說見啓蒙。信按太陽居一。遇十除一便是九。故一為太陽之位。九為太陽之數。少陰居二。遇十除二便是八。故二為少陰之位。八為少陰之數。少陽居三。遇十除三便是七。故三為少陽之位。七為少陽之數。太陰居四。遇十除四便是六。故四為太陰之位。六為太陰之數。陽主進。少陽七。進至九極為老陽。九以上。陽數盡而復生矣。陰主退。少陰八。退至六極為老陰。六以下。陰數盡而復生矣。老變而少不變。爻辭九六之義。蓋取諸此也。所以然者。五乃生數之極。十乃成數之

極皆居圖中。故一三四遇五而生六七八九。遇十而成六七八九。生者生其所成。成者成其所生也。且太陽之一位在北。太陽之九數在西。太陰之四位在西。太陰之六數在北。二老互藏其宅。少陰之三位在南。少陰之八數在東。少陽之三位在東。少陽之七數在南。二少互藏其宅。皆河圖自然之妙。聖人作易之意也。

河圖洛書相為表裏 啓蒙

朱子曰。河圖四面。太陽居一而連九。少陰居二而連八。少陽居三而連七。太陰居四而連六。數與位合為十也。洛書之位。一與九對。三與八對。五與七對。四與六對。亦與河圖不異。○河圖七八連於左。九六連於右。生數一三五連於左。為九。二四連於右。為六。九六之合。皆為十五。五與十相

易象圖說

河圖九六

首卷

十

音五

守於中。亦為十五。洛書縱橫數之。皆為十五。○河圖以五生數。統五成數。而同處其方。蓋揭其全以示人。而道其常數之體也。洛書以五奇數。統四耦數。而各居其所。蓋主於陽以統陰。而聲其變。數之用也。○洛書雖夫子之所未言。然其象其說。已具於前。有以通之。則劉歆所謂經緯表裏者。可見矣。

附註。河圖五十居中。洛書五居中。十則對待於外。○河圖一與六。二與七。三與八。四與九。五與十。各居方以相合。洛書奇耦。各牽連以相合。惟五居中无合。然四隅拱向。皆其合也。○河圖一三四。遇中五而成本方之六七八九。洛書一二三四。遇中五而成相連之六七八九。○考河圖之五行。即洪範之五行。○朱子曰。易乃伏羲之先得乎圖。而

初无所待於書。範則大禹之所獨得乎書。而未必追考於圖爾。○文王周公。陳列伏羲已畫之卦。觀象繫辭焉。而明吉凶。雖无取法洛書之文。然理與象數。逆與之合。傳曰。河出圖。洛出書。聖人則之。良有以也。

伏羲法河圖畫卦 管見

繫辭傳曰。易有大極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。○又曰。剛柔相摩。八卦相盪。

大極者。河圖陰陽之理也。兩儀者。五十奇耦之數也。四象者。兩儀之上。各加一陽一陰也。八卦者。四象之上。又各加一陽一陰也。皆河圖自然之數。傳以奇數屬天。耦數屬地。天即陽。地即陰也。一二三四五。生數也。六七八九十。成數也。太者。理之至大而无對。極者。理之至極而无加。生數始

易象圖說

法河圖畫卦

首卷

十

音五

於一。終於五。五則至大而无對矣。成數始於六。終於十。十則至極而无加矣。故河圖五十居中。合其陰陽之至理。此時象數未形。本无陰陽之可名。虛中渾含。只有大極之理也。伏羲法此作易。故曰。易有大極。理者。體也。有體則有用。乃先陽後陰。法天數中五。畫一奇以象陽。法地數中十。畫一耦以象陰。此大極生兩儀也。再玩圖中。一三四。在第二層。見得兩儀上。各有加畫之象。乃法天五天一之象。於陽儀上加一奇以象太陽。法天五地二之象。於陽儀上加一奇以象少陽。法地十地四之象。於陰儀上加一耦以象太陰。一三四之次第。皆先陽而後陰。故於陽儀先加陽。後加陰。於陰儀亦先加陽。後加陰。要不外乎陽先陰後之理也。其太

少異名者。蓋中央天五陽儀也。陽上加陽。陽之至也。故一名太陽。當第一位。陽上加陰。新生之陰也。故二名少陰。當第二位。中央地十陰儀也。陰上加陽。新生之陽也。故三名少陽。當第三位。陰上加陰。陰之至也。故四名太陰。當第四位。所以太陽居一。少陰居二。少陽居三。太陰居四。此兩儀生四象也。四象既具。再玩圖外六七八九。在第三層。見得四象之上。又有再加之家焉。但一已生二。二已生四。四當生八。圖外一層。只有四數。故剛柔相摩而成八卦。一者太陽之位。九者老陽之數。四者太陰之位。六者老陰之數。二者少陰之位。八者少陰之數。三者少陽之位。七者少陽之數。河圖中。老陽之數居太陰之上。老陰之數居太陽之上。少陽之數居少陰之上。少陰之數居少陽之上。以此推之。

周易象義合參

法河圖畫卦

首卷

三

西晉

則老陽之剛。老陰之柔。一往一來。相摩於二太之上。共成四卦。少陽之剛。少陰之柔。一往一來。相摩於二少之上。共成四卦。故曰剛柔相摩也。至於相摩次第。悉照四象中。一二三四之序。皆陽先陰後。一為太陽居北方。下上兩奇矣。再以西方老陽九數。摩於太陽之上。合下中上三奇。畫卦為乾。次以本方老陰六數。摩於太陰之上。則下中兩奇。而上一耦。畫卦為兌。乾兌皆太陽所生。先加陽。後加陰。故乾居一。而兌居二也。二為少陰居南方。下奇上耦矣。再以本方少陽七數。摩於少陰之上。則下奇中耦。而上一奇。畫卦為離。次以東方少陰八數。摩於少陰之上。則下一奇。而中上皆耦。畫卦為震。離震皆少陰所生。先加陽。後加陰。故離居三。而震居四也。三為少陽居東方。下耦上奇矣。再以南

方少陽七數。摩於少陽之上。則下一耦。而中上皆奇。畫卦為巽。次以本方少陰八數。摩於少陽之上。則下耦中奇。而上一耦。畫卦為坎。巽坎皆少陽所生。先加陽。後加陰。故巽居五。而坎居六也。四為太陰居西方。下上兩耦矣。再以本方老陽九數。摩於太陰之上。則下中皆耦。而上一奇。畫卦為艮。次以北方老陰六數。摩於太陰之上。合下中上三耦。畫卦為坤。艮坤皆太陰所生。先加陽。後加陰。故艮居七。而坤居八。此四象生八卦也。以交互言。則象摩以加。畫言。則象生。故曰剛柔相摩。又曰四象生八卦。摩與生。理相因也。且老陽老陰之數。與太陽太陰之象。交互相摩。不及二少。少陽少陰之數。與少陽少陰之象。交互相摩。不及二老。太陽太陰。少與少交。毫無紊亂。所以順序相生。乾一兌二離

周易象義合參

法河圖畫卦

首卷

三

西晉

三震四巽。巽五坎六。艮七坤八也。凡河圖自中而外。列為三層。卦體自下而上。列為三畫。皆自然次第。不待智力而成。可見大極兩儀四象八卦。皆河圖所固有。天假伏羲畫出。以開物成物耳。問四象八卦。獨非太極乎。曰。朱子論之詳矣。兩儀未分。然一太極。既分。則兩儀又為太極。四象八卦。又為兩儀。重之。則八卦又為太極。六十四卦又為兩儀。及至陰陽變化。復為剛柔。每爻各具一太極之理。所以循環無端也。

周易象義合參

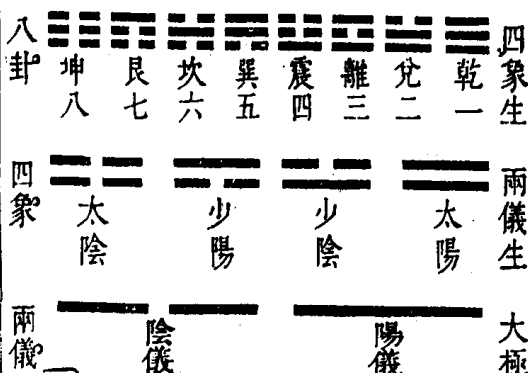
伏義八卦次序圖

首卷

西

三六

伏義八卦次序圖

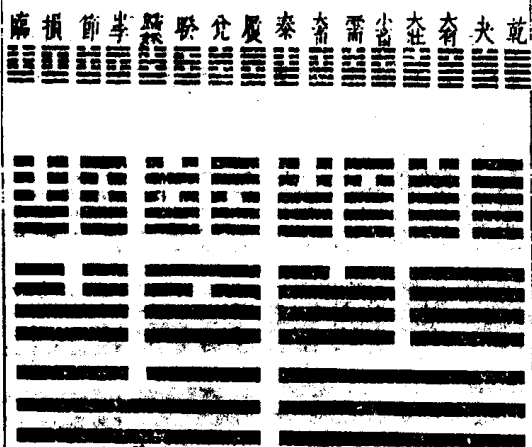

按本義原圖以白道為陽黑道為陰此以奇耦易之蓋所畫奇耦即河圖中天地之數也河圖大極渾含於中其數自內而外分列三層此則大極在下其畫自下而上分列三層生兩儀生四象生八卦之義則一也

本義繫辭傳曰易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分為二二分為四四分為八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序放此○朱子曰易逆數也以康節說方可通但方圖則一向皆逆若以圓圖看又只一半逆不知如何

附註按說卦傳是故易逆數也在天地定位章末似承上文通解圓圖之辭邵子以數往者順知來者逆解圓圖是故易逆數也解方圖朱子作本義從之終不能無疑故語類又有此說詳見易道逆數論併說卦本章

伏義

兌二

乾一

本義前八卦次序圖即繫辭傳所謂八卦成列者此圖即其所謂因而重之者也故下三畫即前圖之入卦上三畫則各以其序重之而下卦因

周易象義合參

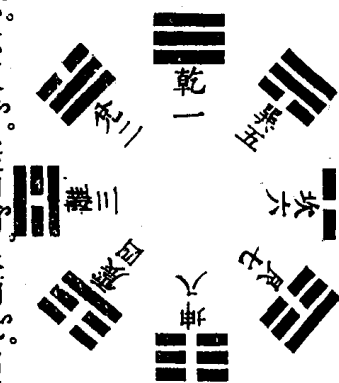
伏義八卦方位

首卷

五

三六

伏義八卦方位圖

本義說卦傳曰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邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾為順自巽至坤為逆後六十四卦方位放此

附註此言八卦先有交易之理然後相錯每八卦相錯一位而成六十四卦詳見後篇

四 卦

師 蒙 坎 震 解 泰 困 訟 升 巽 井 巽 恆 鼎 遯 姤

坎六

重復
八卦起
圖因故
入與前

巽五

按此圖之
原有大極
兩儀兩儀
四象四象
入卦因與
圖因故只
入與前

十 六 卦

復 頤 屯 益 震 巽 隨 泰 巽 賁 蒙 家 豐 離 革 同人

震四

妙也
法象自然
十四者尤
十二分爲
爲三十六
所請八分
漸生則邵
入也若逐
亦各行而

離三

亦各行而
入也若逐
漸生則邵
所請八分
十六分爲
爲三十六
十二分爲
十四者尤
法象自然
妙也

伏義六十四卦序
首卷
去
一百零九

序 次

坤 剝 比 觀 豫 晉 萃 否 謙 艮 蹇 漸 遁 旅 咸 遯

坤八

按圖即得
子加倍法
耦易之則
古法茲以
道黑道本
道爲陰考
白道爲陽
按此圖原

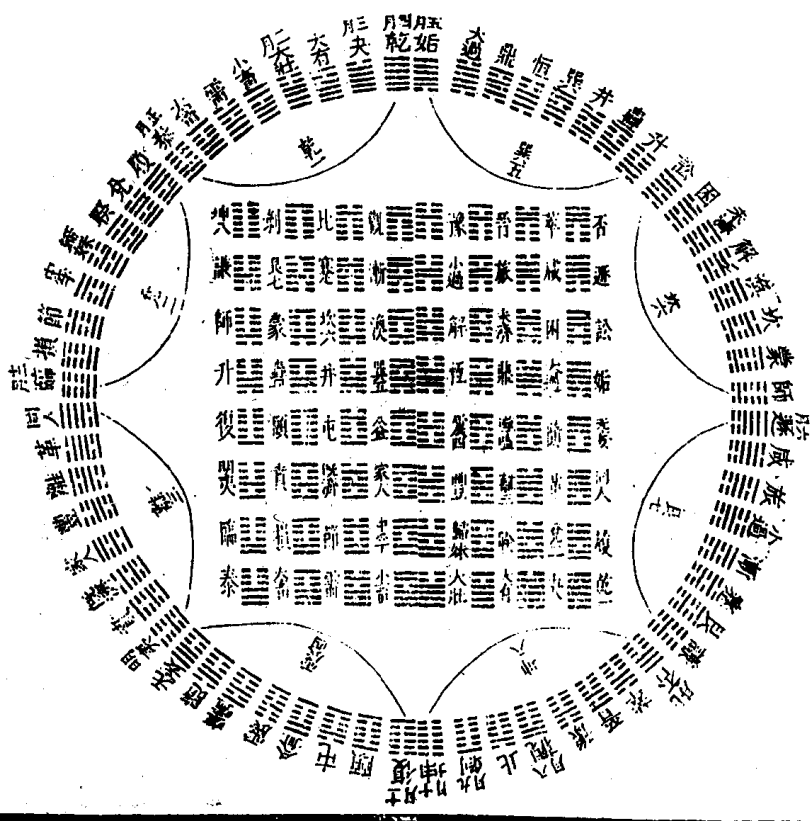
艮七

按此圖原
白道爲陽
道爲陰考
道黑道本
古法茲以
耦易之則
子加倍法
按圖即得

伏義六十四卦序
首卷
七

伏羲六十四卦方位圖

按伏羲原圖。有畫无文。後人增附卦名。以便查考。

按此圖雖增卦名。並無月令。因姤復中分。人多疑為卦氣。故附註圖外。以便查考。

伏羲六十四卦方位圖

首

大

本義伏羲四圖

言

皆

本義伏羲四圖。其說皆出邵氏。蓋邵氏得之李之才。挺之。挺之得之穆脩。伯長。伯長得之華山希夷先生陳搏。圖南者。所謂先天之學也。此圖圓布者。乾盡午中。坤盡子中。離盡卯中。坎盡酉中。陽生于子中。極于午中。陰生于午中。極于子中。其陽在南。其陰在北。方布者。乾始于西北。坤盡于東南。其陽在北。其陰在南。此二者。陰陽對待之數。圓於外者為陽。方於中者為陰。圓者動而為天。方者靜而為地也。
 易道逆數論 管見

說卦傳曰。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。

此言八卦對待。由陽順陰逆而成也。天地山澤雷風水火。詳見本章。八卦相錯。即八卦相盪。每八卦錯一位而成六

十四卦也。下文繼之以順逆者。見對待交易之理。總由陽順陰逆而成。故陽儀所生四卦。自乾一兌二離三震四。順列於圖左。而接乎坤。陰儀所生四卦。自坤八艮七坎六巽五。逆列於圖右。而接乎乾。重之為六十四卦。皆依下八卦順逆為序。故坤蓋于中。接一陽初生而為復。乾蓋于中。接一陰初生而為姤。八卦陰陽對待交易。六十四卦亦陰陽對待交易。故自復至乾。凡百一十有二陽。而陰則八十。自姤至坤。凡百一十有二陰。而陽則八十。對待以立其體。交易以神其用。而陰陽各居其半也。然天地間只一氣流行。東南西北循環不已。初無陰陽順逆之分。自東而南。起震四。而歷離三。兌二。以至乾一。所歷者皆震前已生之卦。原是乾一兌二離三震四。順列於圖左。故曰數往者順。自西

周易象義會纂

易道是教論

首卷

九

晉兩

而北。則由巽五而歷坎六艮七。以至坤八。所行者皆推度異後未生之卦。原是坤八艮七坎六巽五。逆列於圖右。故曰知來者逆。圖中順生卦之序者。而氣逆乎卦。圖中逆生卦之序者。而卦逆乎氣。逆固逆。順亦逆。故曰是故易逆數也。

辨誤舊說。皆謂圖南北中分。乾兌離震四卦。自南而東。巽坎艮坤四卦。自南而西。似為兩直圖。而圓圖之義。泯矣。雖卦位相符。未推及陽順陰逆之意。故仰子以數往者順。知來者逆。解圓圖。是故易逆數也。解方圖。朱子作本義從之。終不能無疑。故語類又曰。易逆數也。以康節說方可。逆但方圖則一向皆逆。若以圓圖看。又只一半逆。不知如何。○此先賢疑而未決之意。信不揣鄙陋。擬說於左。

先後天配卦氣異同管見

周謨問於朱子曰。自復卦一陽生十一月。盡震四離三二一十六卦。然後得臨十二月。又盡兌二凡八卦。然後得泰正月。又隔四卦。得大壯二月。又隔大有一卦。得夬三月。大接乾四月。乾乃接姤。自姤卦一陰生五月。盡巽五坎六一十六卦。然後得遯六月。又盡艮七凡八卦。然後得否七月。又隔四卦。得觀八月。又隔比一卦。得剝九月。剝接坤十月。坤乃接復。周而復始。循環無端。卦氣左旋。而一歲十二月之卦。皆得其序。但陰陽初生。各歷十六卦。而後一卦。又歷八卦。再得一卦。至陰陽將極處。只歷四卦。為一卦。又歷一卦。遂一併三卦相接。其初如此之疎。其末如此之密。此陰陽盈縮當然之理歟。朱子曰。伏羲易。自是伏羲說。文王易。自是文王說。固不可交互求合。所看先天卦氣之盈縮極仔細。某亦嘗如此理會來。而未得其說。陰陽初生。其氣固緩。然不應如此之疎。後又却如此之密。大抵此圖布置皆出乎自然。不應無說。當更思之。

周易象義會纂

先後天卦氣論

首卷

十

晉三

附註。伏羲之易。始於河圖奇耦。五十居中。渾然一大極也。五十既分。便有兩儀。陰極則陽生。天一內生於北。為十一月之復。外則純陰。此時陽氣甚微。自然舒緩。故歷十六卦始得十二月之臨。臨值天三內長於東也。陰外陽內。各得其半。陽氣由此漸盛。故歷八卦為正月之泰。歷四卦為二月之大壯。歷一卦為三月之夬。夬則天七盛於南。陽氣溢乎外。所以為四月之乾。陽極則陰生。故地二即內生於乾。為五月之姤。外則純陽。此時陰氣甚微。自然舒緩。故歷十

六卦始得六月之遷。遷值地四內長於西也。陽外陰內。各得其半。陰氣由此漸盛。故歷八卦為七月之否。歷四卦為八月之觀。歷一卦為九月之剝。剝則地六盛於北。陰氣溢乎外。所以為十月之坤。陰極則陽生。故天一又內生於北。而為復。此二氣克塞乎兩間。以氣機之盛衰為盈縮。非以卦數之多寡為盈縮也。文王作易。見六十四卦。不外乎乾坤。以乾卦自下而上。逐爻變易。為漸。為遯。為否。為觀。為剝。為坤。以坤卦自下而上。逐爻變易。為復。為臨。為泰。為大壯。為夬。為乾。當期年之序。一卦為一月。原无盈縮緩急之差。但以先天合之。卦氣皆左旋。而一歲十二月之卦。皆得其序。此先天後天自然神妙。本不可以疎密盈縮交互求合。另繪圖於後。

周易象義合卷

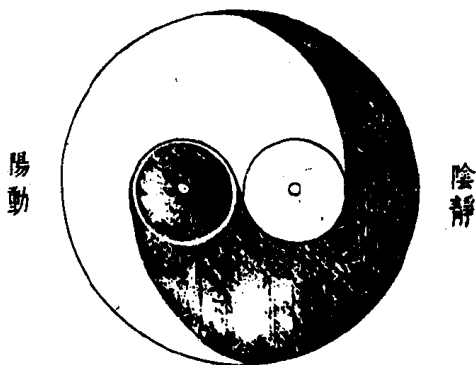
先後天卦氣異同

首卷

主

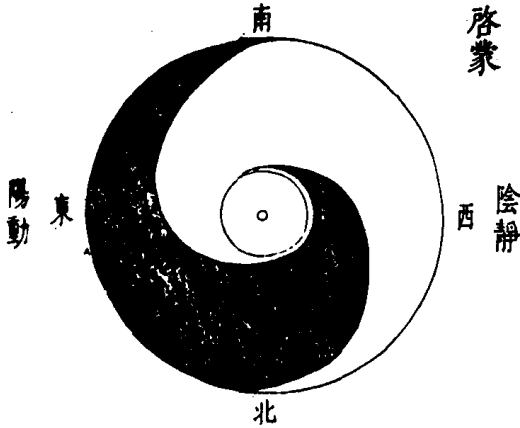
宣六

太極自然圖

按大極自然圖。先賢无文。然驗諸物。未有生機之先。黃居中。白環於外。此无中含有。无極而太極也。及生機將有。則黃白中分。各居其半。而環旋於外。兩目離焉。白為陽。黃為陰。此大極之判。動而生陽。靜而生陰。所謂兩儀者也。

朱子太極圖

按自然圖。黑白兩丸居中。朱子合為一丸。黑白交互為目。象大極本體。此无中含有。无極而大極也。白象陽。黑象陰。陽生於北。陰生於南。與先天卦位。陽生於中。陰生於中。无異。因而有悟。另繪圖於後。

周易象義合卷

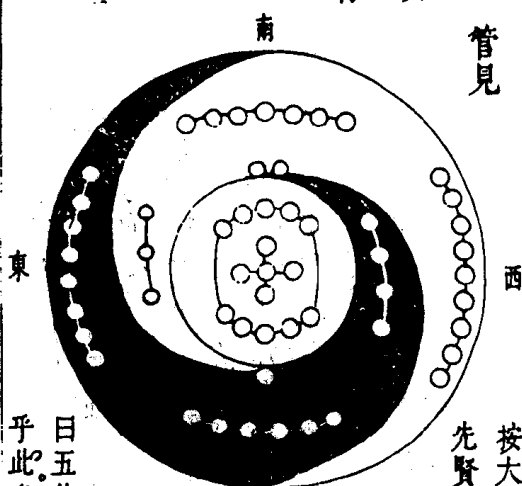
朱子太極圖

首卷

主

宣六

易有大極圖

按大極圖。只有黑白兩道。先賢言理。未嘗配河圖。河圖只有奇耦。先賢言象。未嘗兼太極。信以朱子大極圖。合配河圖。始知大極虛中之象。二氣消長之理。皆不外乎此。先天卦氣盈縮。法乎此。傳曰。五位相得。而各有合。不乎此。各附其說於前後云。

陰陽二氣消長論 管見

陰陽未判。大極固為大極。五十居中。固為兩儀。陰陽既判。五十又為大極。其餘天數地數。又為兩儀。朱子論之詳矣。天數奇。為陽。為明。而氣白。地數耦。為陰。為暗。而氣黑。河圖天一。內生於北。天三。內長於東。天七。盈極而出於南。天九。過盛而消於西。故白道之氣。內生於北。內長於東。出外而全白於南。至西。半白於外。半黑於內。蓋天九之數。雖多於外。而地四之數。已長於內也。地二。內生於南。地四。內長於西。地六。盈極而出於北。地八。過盛而消於東。故黑道之氣。內生於南。內長於西。出外而全黑於北。至東。半黑於外。半白於內。蓋地八之數。雖多於外。而天三之數。已長於內也。伏羲則河圖作易。故曰易有大極。

周易象義合參

易有太極圖 二氣消長論

首卷

三

晉八

辨五位相得而各有合 管見

繫辭傳曰。天一地二。天三地四。天五地六。天七地八。天九地十。天數五。地數五。五位相得。而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數。五十有五。此所以成變化而行鬼神也。
〔本義〕相得。謂一與二。三與四。五與六。七與八。九與十。各以奇耦為類。而自相得。有合。謂一與六。二與七。三與八。四與九。五與十。皆兩相合。
〔附註〕此言河圖之數也。天數五位。一內生於北。三內長於東。七出而盛於南。九盡於西。五居中央。以統之。地數五位。二內生於南。四內長於西。六出而盛於北。八盡於東。十居中央。以終之。皆同類順序以相得也。稍有攙越紊亂。則自相妨害。而不相得矣。且一與六合於北。二與七合於南。三

與八合於東。四與九合於西。五與十合於中。皆一陰一陽而各有合也。陽與陽同類。陰與陰同類。均同類以相得。陽與陰為配。陰與陽為配。各異類以相合。相得如兄弟之和。相合如夫婦之耦。是故傳中五位相得。為總約之語。而各有合。乃分言之辭。若謂一與二。三與四。五與六。七與八。九與十。各以奇耦為類。而自相得。則是五位各相得。各有合。不得謂之五位相得。而各有合矣。且陽相得者。一陰相合者。又一陰。陰相得者。一陽相合者。又一陽。類而推之。則天下君臣父子兄弟夫婦。皆懷二心以相按。似非致一之遺。信因朱子大極圖。有盈虛消息之象。與河圖奇耦次序相符。乃竊取其意。合繪為圖。以發明之。非敢妄有所議也。

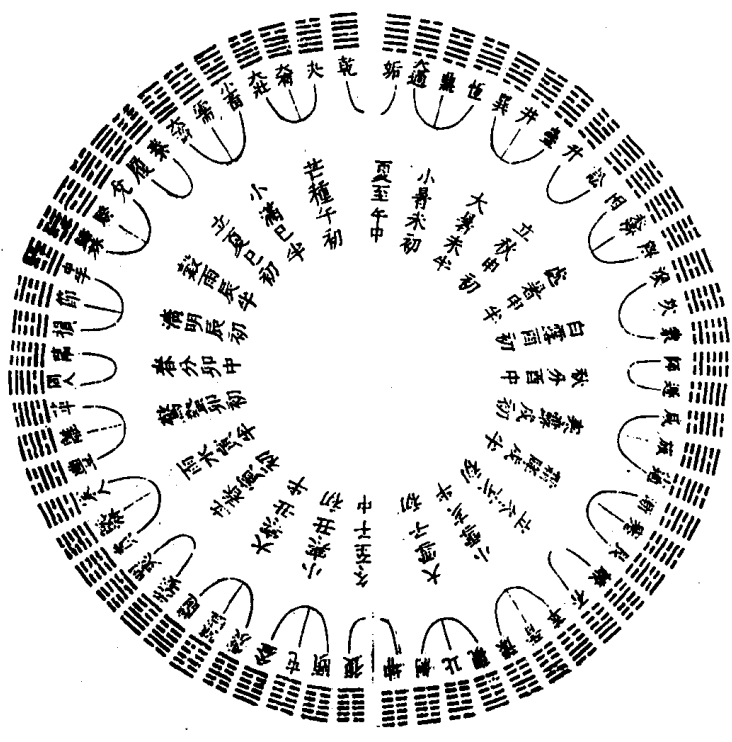
辨五位相得

首卷

三

朱子配先天卦氣圖

朱子曰。此圓圖布者。乾盡午中。坤盡子中。離盡卯中。坎盡酉中。陽生於子中。極於午中。陰生於午中。極於子中。○又

曰。嘗因邵子冬至子半之說推之。則六十四卦。分配節氣。二至。二分。四立。總為八節。每節各兩卦。外十六氣。每氣各三卦。合之為六十四卦也。○按此原有方圖在下。後另繪。

朱子配先天卦氣

方圖

壹

解朱子作圖之意併附管見

此以六十四卦周旋於外。分配四時節氣。非前言二氣盛衰盈縮之不同也。先天圖八卦方位。乾坤坎離。居乎四正。震巽艮兌。居乎四隅。氣運左旋。東南西北。循環不已。總以重乾重坤兩卦為主。乾南坤北。所謂天地定位者是也。坤以純陰也。盡乎子中。故復卦在下一陽。始生於子中而為冬至。乾以純陽也。盡乎午中。故姤卦在下一陰。始生於午中而為夏至。離盡卯中之同人。故臨下二陽。長於卯中而為春分。坎盡酉中之師卦。故遯下二陰。長於酉中而為秋分。此四正之交。為二至二分。正河圖之奇數為天。為陽。生於北。長於東。極於南。耦數為地。為陰。生於南。長於西。極於北也。无妄者。下震已極。明夷者。下離初交。處冬至春分之間。故

為立春履者。下兌已極。泰者。下乾初交。處春分夏至之間。故為立夏。升者。下巽已極。訟者。下坎初交。處夏至秋分之間。故為立秋。謙者。下艮已極。否者。下坤初交。處秋分冬至之間。故為立冬。此四隅之交。而為四立也。二至二分。居乎四正。四立居乎四隅。共為八節。每節當值兩卦。共一十六卦也。冬至後之小寒大寒。皆屬震中六卦。立春後之雨水驚蟄。皆屬離中六卦。春分後之清明穀雨。皆屬兌中六卦。立夏後之小滿芒種。皆屬乾中六卦。夏至後之小暑大暑。皆屬巽中六卦。立秋後之處暑白露。皆屬坎中六卦。秋分後之寒露霜降。皆屬艮中六卦。立冬後之小雪大雪。皆屬坤中六卦。是八節之間。又有一十六氣。每氣三卦。共四十八卦。合八節之一十六卦。為六十四卦也。卦凡一貞八悔。

周易象義合參

解作圖之意

首卷

吳

晉

貞。內卦也。悔。外卦也。故貞有八。而悔則六十有四。八節各值兩卦者。介乎兩貞之間。十六氣皆值三卦者。居乎一貞之中也。介乎兩貞之間者。兼而兩之。居乎一貞之中者。均而三之。此節子所謂先天之學。朱子所以作圖之意也。朱子曰。先天圖。今所寫者。是以一歲之運言之。若大而古。今十二萬九千六百年。亦只是這圈子。小而一日十二時。亦只是這圈子。都從復上推起去。又曰。以月言之。自坤而震。月之始生。初三日也。至兌。則月之上弦。初八日也。至乾。則月之望。十五日也。至巽。則月之始虧。十八日也。至艮。則月之下弦。二十三日也。至坤。則月之晦。三十日也。

啓蒙

西

朱子提出方圖

乾以君之
 允以說之
 日以烜之
 雷以動之
 風以散之
 雨以潤之
 艮以止之
 坤以藏之

周易象義合參

方圖說

首卷

吳

晉

朱子曰。圓圖乾在南。坤在北。方圖坤在南。乾在北。○又曰。圓圖象天。一順一逆。流行中有對待。如震八卦。對巽八卦之類。方圖象地。有逆無順。定位中有對待。四角相對。如乾八卦。對坤八卦之類。此則方圓圖之辨也。圓圖象天者。天圓而動。包乎地外。方圖象地者。地方而靜。圍乎天中。特在天者。一逆一順。卦氣所以運。在地者。惟主乎逆。卦畫所以成。卑○問先天圖。與大極圖不同如何。曰。中間虛者。便是大極。他圖說從中起。今不合方圖在中間塞却。待取出放外。他兩邊生者。即是陰根陽。陽根陰。這箇有對。從中出者。无對。○問先天圖如何移出方圖在下。曰。是某挑出。節子大易吟曰。天地定位。否泰反類。山澤通氣。損咸見義。風雷相薄。恆益起意。水火相射。既濟未濟。四象相交。成十

六事。八卦相盪。為六十四。

天台董氏曰。愚因邵子大易吟。欲以方圖分作四層看。其第一層四隅。乾坤否泰四卦。所謂天地定位。否泰反類也。然以周圍二十八卦。橫直觀之。皆乾一坤八之卦。此見天地定位之不可易也。其第二層四隅。兌艮咸損四卦。所謂山澤通氣。損咸見義也。然以周圍二十卦。橫直觀之。亦皆兌二艮七之卦。此見山澤通氣之象也。其第三層四隅。為坎離既濟未濟四卦。所謂水火相射。既濟未濟是也。然以周圍十二卦。橫直觀之。亦皆離三坎六之卦。此足以見水火不相射之象也。其最裏一層。為震巽恆益四卦。所謂風雷相薄。恆益起意。其象亦可見矣。

附註。邵子以圓圖卦位。與方圖卦位。交互為義。見其相為

周易象義合參

方圖說

首卷

天

晉書

表裏董氏論之詳矣。然玩繫辭本文。及朱子以繫辭分列圖下。皆自內而外。非自外而內。信特為說於後。

方圖說管見

繫辭傳曰。雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以烜之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

此解方圖之義。卦凡一貞八悔。二貞者。自下而上。乾一兌二。離三。震四。巽五。坎六。艮七。坤八。直列於圖。各居重卦之下者。是也。八悔者。自右而左。乾一。兌二。離三。震四。巽五。坎六。艮七。坤八。橫列於圖。各相盪於貞卦之上者。是也。八各其八。而成六十四卦。即先賢所謂六十四卦。橫圖。非方圖之外。別有橫圖也。圓圖象天。天圓而動。以氣之盈虛消息為運。方圖象地。地方而靜。驗物之生長收藏為運。孔子作

傳以申之。此圖布者。乾純陽。坤純陰。保合於外。生意鬱結。

伏藏於內。非雷不能動。非風不能散。圖中第一層。震巽恆益四卦。居之。震動如雷。介乎西北。巽入如風。介乎東南。西南之恆。東北之益。即震巽上下之交也。屬乎震者。橫則下八卦皆震。直則上八卦皆巽。縱橫各一十六卦。皆雷以動之。風以散之。萬物資生。春之時也。物生之後。必雨潤日烜。然後暢茂。圖中第二層。坎離既濟未濟四卦。居之。坎水如雨。介乎東南。離明如日。介乎西北。東北之既濟。西南之未濟。即坎離上下之交也。屬乎坎者。橫則下八卦皆坎。直則上八卦皆離。屬乎離者。橫則下八卦皆離。直則上八卦皆坎。縱橫各一十六卦。皆雨以潤之。日以烜之。品物咸亨。夏之時也。物

周易象義合參

方圖說

首卷

天

晉書

既暢茂。必止而說。其實理乃備。圖中第三層。艮兌咸損四卦。居之。艮德畜止。介乎東南。兌澤說物。介乎西北。西南之咸。東北之損。即艮兌上下之交也。屬乎艮者。橫則下八卦皆艮。直則上八卦皆兌。屬乎兌者。橫則下八卦皆兌。直則上八卦皆艮。縱橫各一十六卦。皆艮以止之。兌以說之。萬物各正性命。秋之時也。物既向實。則氣機合聚。必有主宰。歸宿。以為將來發生之端。圖盡第四層。乾坤否泰居之。乾純陽。主宰乎西北。有君主象。坤純陰。翕聚乎東南。有歸藏象。西南之否。東北之泰。即乾坤上下之交也。屬乎乾者。橫則下八卦皆乾。直則上八卦皆坤。屬乎坤者。橫則下八卦皆坤。直則上八卦皆乾。縱橫各一十六卦。皆乾以君之。坤以藏之。二氣合聚。保合太和。冬之時也。復自中心。四卦為

發生之始。循環無端。與圓圖相為表裏。所以然者。八卦相錯。故也。乾兌離震四卦。乃陽儀所生。每盪一周。各錯進一位。故重乾居一。重兌居二。重離居三。重震居四。皆介乎西北。巽坎艮坤四卦。乃陰儀所生。每盪一周。各錯退一位。故重巽居五。重坎居六。重艮居七。重坤居八。皆介乎東南。緣此圖所布。自下而上。與自右而左之乾。一兌。二離。三震。四巽。五坎。六艮。七坤。八。彼此交互相重。是故每卦縱橫各一十六卦。然後能變化盡成萬物。此伏羲方圖之意。夫子作傳之說也。

周易象義會參

方圖說

首卷

三

三百六

右見說卦啓蒙

朱子曰。坤求於乾。得其初九而為震。故曰一索而得男。乾求於坤。得其初六而為巽。故曰一索而得女。坤再求而得乾之九二。以為坎。故曰再索而得男。乾再求而得坤之六二。以為離。故曰再索而得女。坤三求而得乾之九三。以為艮。故曰三索而得男。乾三求而得坤之六三。以為兌。故曰三索而得女。又曰。乾索於坤而得女。坤索於乾而得男。初間畫卦時。不是恁地。只是畫卦後。便見有此象耳。

本義索求也。謂揲著以求爻也。男女指卦中一陰一陽之爻而言。

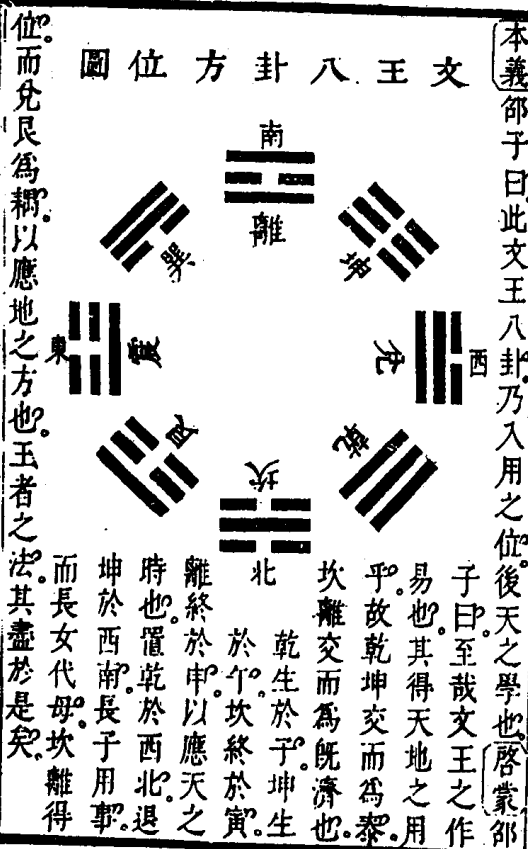
周易象義會參

文王八卦次序

首卷

三

三百三

朱子曰。此言文王改易伏羲卦圖之意也。蓋自乾南坤北而交。則乾北坤南而為泰矣。自離東坎西而交。則離西坎東而為既濟矣。乾坤之交者。自其所以成。而反其所由生也。故再變則乾退乎西北。坤退乎西南也。坎離之變者。東自上而西。西自下而東也。故乾坤既退。則離得乾位。而坎得坤位也。震用事者。發生於東方。巽代母者。長養於東南也。

附註。按邵子之意。謂先天圖。乾南坤北。合為否卦。乾坤三畫。陰陽交變。則坤南乾北。合而為泰。離東坎西。合為未濟。離坎三畫。陰陽交變。則坎東離西。合為既濟。故曰得天地之用。乾生於子中者。謂坎居北。得乾中一陽。如先天之坤。後有復也。坤生於午中者。謂離居南。得坤中一陰。如先天

周易象義合參

文王八卦方位

首卷

三

五五九

之乾後有姤也。先天坎居申酉之間。而曰坎終於寅者。寅卯乃離之位。坎變離。西自下而東。終於寅也。先天離居寅卯之間。而曰離終於申者。申酉乃坎之位。離變坎。東自上而西。終於申也。故曰以應天時。至於置乾西北。退坤西南。又以再變而言也。長子用事。長女代母。坎離得位。兌艮為耦。此又方圖中雷動風散。雨潤日烜。艮止兌說之意。故曰以應地之方也。此邵子據圖論理。朱子釋之固精矣。究其所以定位之故。尤未洞然。茲以信之管見。另為說於後。

後天卦位法河圖五行附管見

說卦傳曰。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。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所成終。而所成始也。故曰成言乎艮。

此二節。夫子解後天卦位之義。先以氣機出入。明卦位當得如此。後以萬物隨氣機出入。申卦位所以當如此也。詳見傳下。木義云。此章所推卦位。多有未詳者。○蓋說卦傳。據卦位已定而言其善。未詳所以定卦位之由也。後玉齋胡氏。曾有五行之說。雜以洛書。未得洞然。信以河圖奇耦申之。先天卦位。陰陽對待。彼此交易。所以立其體。後天卦

周易象義合參

後天卦位法

首卷

三

五五九

位。剛柔成象。運行不息。所以神其用。河圖天一生水。地六成之於北。此以坎象水而居乎北。河圖地三生火。天七成之於南。此以離象火而居乎南。河圖天三生木。地八成之於東。此以震象木而居乎東。河圖地四生金。天九成之於西。此以兌象金而居乎西。河圖天五生土。地十成之於中。故土旺四季之末。每季一十八日。此以坤象土。附離兌之脚。蓋離火生坤土。土乃生兌金也。艮象山。山不外乎土。此以艮土附坎震之間。蓋坎水雖潤木。无土不立。又艮所以成終而成始也。巽木附震木之次。乾金附兌金之次。各從其類也。以五行配八卦者。水火各一。餘皆有二也。震巽水生離火。火生坤土。土生兌乾金。金生坎水。水潤艮土而生震木。五行生生不已。成四時。育萬物。此後天卦位所由定。

也。乾金坤地。離火坎水。艮山巽木。見上下經傳。震木兌金。即本傳方位之五行。非有私意穿鑿於其間。茲以河圖之五行推其原。說卦之氣機明其理。萬物之隨帝出入驗其實。再參以邵子卦變。而後天卦位之義。似無遺蘊矣。但先天圖。有相重六十四卦。後天無圖。傳亦未及。大抵文王之易。取於變。變化無窮。一卦可變六十四卦。非止入各其八。可定位為圖也。

本義解易取卦變之由啓蒙

朱子曰。大極兩儀四象八卦者。伏羲畫卦之法也。說卦天地定位。至坤以藏之。以見伏羲所畫八卦之位也。帝出乎震以下。文王即伏羲已成之卦。而推其義類之辭也。如卦變圖。剛來柔進之類。亦是就卦已成後。用意推說。以見此

周易象義合卷

本義卦變之由

首卷

通

貫注

為自彼而來耳。非真先有彼卦而後方有此卦也。古註疏謂賁卦自泰而來。先儒非之。以為乾坤合而為泰。豈有泰復變而為賁之理。殊不知若論伏羲畫卦。則六十四卦一時俱了。雖乾坤亦无能生諸卦之理。若如文王孔子之說。則縱橫曲直。反覆相生。无所不可。要在看得活。終无所拘泥。則无不通耳。○伊川不取卦變之說。至柔來而文剛剛自外來而為主於內。諸處皆牽強說了。王輔嗣卦變。又變得不自然。某之說。却覺得有自然氣象。只是換了一文。非是聖人合下作卦如此。自是卦成了。自然有此象。○朱漢上易卦變。只變到三爻而止。於卦辭多不通處。某更推盡處方通。

卦變圖 本義

來傳或以卦變為說。今作此圖以明之。蓋易中之一義。非畫卦作易之本旨也。凡一陰一陽之卦各六。皆自復姤而來。五陰五陽。卦同圖異。

復	剝	比	謙	師
夬	坤	大畜	需	履
姤	乾	小畜	蒙	

凡二陰一陽之卦各十有五。皆自臨遯而來。四陰四陽。卦同圖異。

頤	屯	震	巽	臨
蒙	坎	解	升	

周易象義合卷

卦變圖

首卷

通

貫注

艮	蹇	小過	
晉	萃		
觀			
遯	鼎	巽	訟
革	離	家人	姤
兌	睽	中孚	
需	畜		
大壯			

凡三陰三陽之卦各二十。皆自泰否而來。

卦變圖
首卷
美

卦變圖
首卷
美

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來。二陰二陽
圖已見前

升 屯 震 巽 臨 頤

凡五陰五陽之卦各六。皆自夬剝而來。一陰一陽。圖已見前。

夬 剝 履 夬 夬 夬

周易象義卷 卦變圖 前卷 天 二百九

同人 姤 比 豫 謙 師 復 右易之圖尤有天地自然之易。有伏羲之易。有文王周公之易。有孔子之易。自伏羲以上。皆无文字。只有圖畫。最宜深玩。

可見作易本原精微之意。文王以下。方有文字。即今之周易。然讀者亦宜各就本文消息。不可便以孔子之說。為文王之說也。

附註圖只有五。而曰九圖者。蓋三陰三陽。各二十卦。居中為一圖。前後四圖。各分而為二也。考後之四陰四陽。五陰五陽。兩圖。共四十二卦。即前之一陰一陽。二陰二陽。兩圖。中四十二卦重之而巳。中三陰三陽一圖。後二十卦。即前二十卦重之而巳。分言之。百二十有四。合言之。只六十有二。而乾坤兩卦不與。作圖之意。以六十二卦。皆乾坤所變。義固精矣。但開啓蒙變卦圖。每卦變六十四卦。凡四千九十有六。此圖不及二十分之一。恐未能盡乾坤之緼也。

周易象義卷 卦變圖 前卷 无 四百八

經傳言剛柔往來 訟卦象傳曰。訟。有孚窒。惕中吉。剛來而得中也。 泰。小往大來。吉亨。 否之匪人。不利君子貞。大往小來。 隨卦象傳曰。隨。剛來而下柔。 蠱卦象傳曰。蠱。剛上而柔下。 噬嗑象傳曰。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。 賁卦象傳曰。柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。 无妄象傳曰。剛自外來而為主於內。 大畜象傳曰。剛上而尚賢。能止健。大正也。 咸卦象傳曰。咸。感也。柔上而剛下。二氣感應以相與。 恆卦象傳曰。恆。久也。剛上而柔下。

晉卦象傳曰：晉，進也。明出地上，順而麗乎大明，柔進而上行。

睽卦象傳曰：睽，進而上行，得中而應乎剛。

蹇卦象傳曰：蹇，利西南，往得中也。

解卦象傳曰：解，利西南，往得衆也。其來復吉，乃得中也。

升卦象傳曰：柔以時升。

鼎卦象傳曰：柔進而上行，得中而應乎剛，是以元亨。

漸卦象傳曰：進得位，往有功也。進以正，可以正邦也。其位剛

得中也。

渙卦象傳曰：渙亨，剛來而不窮，柔得位乎外而上同。

辨剛柔往來為反對附管見

經傳言剛柔往來，凡十有九卦，以其變註釋，自漢虞翻仲

翔始，先儒非之者衆，終无定主。朱子作九圖，與經傳之意

周易象義合參

剛柔往來論

首卷

早

音全

相逆較舊註為長，但卦有一二爻變，三四爻變，五六爻變，獨取某卦某爻變來，似可那移。且自某卦變來，並無自來之故。徒數陳本文，聖人未必繫此无益之辭也。明瞿唐來氏以兩卦上下反復名之曰綜，所論至當，惜未究及主爻與經傳微有未著，信讀繫解傳，陽卦多陰，陰卦多陽，乃知震坎艮為剛卦，以剛爻為成卦主，巽離兌為柔卦，以柔爻為成卦主。凡言剛柔往來者，指剛卦之剛爻，柔卦之柔爻也。主爻隨本卦上下正反對之義也。且此說非出臆見，如否泰反對，否曰大往小來，泰曰小往大來，此文王卦辭可徵也。咸恆反對，咸曰柔上而剛下，恆曰剛上而柔下，此孔子象傳可徵也。且六十四卦次第，皆以正對反對為序，不獨十九卦為然，此文王之上下經，孔子之序卦雜卦傳，可

互考者，即以卦爻言，損益兩卦相反也。損卦六五，反之即

益卦六二，皆曰或益之十朋之龜。夬姤兩卦相反也。夬卦

九四，反之即姤卦九三，皆曰臀无膚，既濟未濟兩卦相反

也。既濟九三，反之即未濟九四，皆曰伐鬼方，他如謙上反

為豫初，一曰鳴謙，一曰鳴豫。此周公爻辭之可見者。况兩

卦反復，乃盈虛消息，治亂盛衰，循環之理，可為人事訓戒。

正聖人作易本旨，似不必卦外求變，反滋疑費也。故不揣

鄙陋，均以反對詳解於十九卦經傳之下。

易說綱領摘啓蒙原文

朱子曰：聖人作易，其理有是理，則有是象，有是象，則其數便

自在這裏。蓋其所謂象者，皆是假此象人共曉之物，以形

周易象義合參

易說綱領

首卷

早

音全

容此事之理，使人知所取舍而已。故自伏羲而文王周公，雖自畧而詳，所謂占筮之用則一。蓋即那占筮之中，而所以處置是事之理，便在那裏了。故其法若粗淺，而隨人賢愚，皆得其用。蓋文王雖是有定象，有定辭，皆是虛說此值地頭，合是如此處置，初不粘著物上。故一卦一爻，足以包无窮之事，不可只以一事指定說。他裏面也有指一事說處。如利建侯，利用祭祀之類，其他皆不是指一事說。此所以見易之為用，无所不該，无所不備。但看人如何用之。理到得夫子方始純以理言，雖未必是義文本意，而事上說理，亦是如此。但不可便以夫子之說為文王之說也。伏羲畫八卦，只此數畫，該盡天下萬物之理。學者於言上會得者，淺於象上會得者，深。王輔嗣伊川皆不信象，如今却

不敢如此說。只可說。道不及見這個了。且從象以下說。免得穿鑿。某嘗作易象說。大率以簡治繁。不以繁御簡。看易若是靠定象去看。便滋味長。若只恁地懸空看也。沒甚意思。又曰。說易得其理。則象數在其中。固是如此。然亦流以概。却須先見象數的當下。方說得理。不走作。不然。事无實證。則虛理易差也。

易之有象。其取之有所從。其推之有所用。非苟為寓言也。然兩漢諸儒。必欲究其所從。則既滯泥而不通。王弼以來。直欲推其所用。則又疎略而无據。三者皆失之一偏。而不能闕其所疑之過也。且以一端論之。乾之為馬。坤之為牛。說卦有明文矣。馬之為健。牛之為順。在物有常理矣。至於案文黃卦。若屯之有馬。而無乾。離之有牛。而無坤。乾之六龍。

周易象義

易說綱領

前卷

聖

五十五

則或疑於震。坤之牝馬。則當反為乾。是皆有不可曉者。是以漢儒求之說卦。而不得。則遂相與創為互體變卦五行。納甲飛伏之法。參互以求。而幸其偶合。其說雖詳。然其不可通者。終不可通。其可通者。又皆傳會穿鑿。而非有自然之勢。雖其一二之適。然而无待於巧說者。為若可信。然上无所闢於義理之本原。下无所資於人事之訓戒。則又何必苦心極力以求於此。而欲必得之哉。故王弼曰。義苟應健。何必乾。乃為馬。又苟合順。何必坤。乃為牛。而程子亦曰。理无形也。故假象以顯義。此其所以破先儒膠固支離之失。而開後學玩辭玩占之方。則至矣。然觀其意。又似直以易之取象。无復有所自來。但如詩之比興。孟子之譬喻。而已。如此。則是說卦之作。為无所與於易。而近取諸身。遠取

諸物者。亦刺語矣。故疑其說。亦若有未盡者。因竊論之。以為易之取象。固必有所自來。而其為說。必已具於太卜之官。顧今不可復考。則姑闕之。而直據辭中之象。以求象中之意。使足以為訓戒。而決吉凶。如王氏程子與吾本義之云者。其亦可矣。固不必深求其象之所自來。然亦不可直謂假設而遂欲忘之也。

聖人一部易。皆是假借虛設之辭。蓋緣天下之理。若正說出。便只作一件用。惟以象言。則當卜筮之時。看是甚事。都來應得。

易只是與人卜筮。以決疑感。若道理當為。固是便為。若道理不當為。自是不可做。何用更占。却是有一樣事。或吉或凶。或兩岐道理。處置不得。所以用占。易中利字。多為占者設。

周易象義

易說綱領

前卷

聖

五十五

今人讀易。當分為三等。看伏羲之易。如未有許多象象文。言說。方見得易之本意。只是要作卜筮用。如伏羲畫卦。那裏有許多文字言語。只是某卦有某象。如乾有乾之象。坤有坤之象而已。今人說易。未會明乾坤之象。便先說乾坤之理。所以說得都无情理。及文王周公。分為六十四卦。添入乾元亨利貞。坤元亨利牝馬之貞。早不是伏羲之意。已是文王周公。自說出一般道理了。然猶是就人占處說。如占得乾卦。則大亨而利於正耳。及孔子繫易。作象象文言。則以元亨利貞為乾之四德。又非文王之易矣。

讀易之法。竊疑卦爻之辭。本為卜筮者斷吉凶。而具訓戒。至象象文言之作。始因其吉凶訓戒之意。而推說其義理。以明之。後人但見孔子所說義理。而不復推本文王周公之

本意。因鄙于筮以為不足言。而所以言者。遂遠於日用之實。類皆牽合委曲。偏主一事而言。無復包含該貫自湯旁通之妙。若但如此。則聖人當時。自可別作一書。明言義理。以詒後世。何用假託卦象。為此艱深隱晦之辭乎。故今欲凡讀一卦一爻。便如上筮所得。虛心以求其辭義之所指。以為吉凶可否之決。然後考其象之所以然者。求其理之所以然者。推之於事。使上自王公。下至民庶。所以脩身治國。皆有可用。竊以為如此求之。似得三聖遺意。

看易須是看他未畫卦以前。是怎生模樣。却就這裏看他許多卦爻象數。非是杜撰。却是合如此。未畫以前。便是寂然不動。喜怒哀樂未發之中。只是個至虛至靜而已。忽然在這至虛至靜之中。有個象。方說出許多象數吉凶道理。蓋

周易象義合參

易說綱領

前卷

易

晉書

易之為書。是懸空做出來。如書便真個有這政事謀謀。方做出書來。詩便真個有這人情風俗。方做出詩來。易却都無這已往的事。只是懸空做的。未有爻畫之光。在易則渾然一理。在人則湛然一心。既有爻畫。方見得這爻是如何。這爻又是如何。然而皆是就至虛至靜中。做出許多象數來。此所以為靈。

此書本是難看底物。不可將小巧去說。又不可將大話去說。易大槩欲人恐懼脩省。今學易非必待遇事而占。方有所戒。只平於玩味。看他所說道理。於自家所處地位。合是如仰。故云居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。孔子所謂學易。正是平日常常學之。

某作本義。欲將文王卦辭。只大綱依文王卦辭略說。至其所

以然之故。却於孔子象傳中發之。且如大畜利貞。不家食。吉利涉大川。只是占得大畜者。為利正。不家食而吉利於涉大川。至於剛上而尚賢等處。乃孔子發明。各有所主。爻象亦然。如此。則不失文王本意。又可見孔子之意。但而今未暇整頓耳。

某解一部易。只是作卜筮之書。今人說得來太精了。更入粗不得。如某之說雖粗。却入得精。精義皆在其中。若曉得某說。則曉得義文之易本是如此。元未有許多道理。在方不失易之本意。今未曉得聖人作易之本意。便先要說道理。縱說得好。只是與易无相干。看易先看某本義了。却看程傳以相參考。如未看他易。先看某說。却也易看。蓋不為他說所汨故也。

周易象義合參

易說綱領

前卷

易

晉書

孔子之易。非文王之易。文王之易。非伏羲之易。伊川易傳。自是程子之易也。故學者。且依古易次第。先讀本文。則見本旨矣。問易如何讀。曰。只要虛其心。以求其義。不要執已見。讀他書亦然。

讀易之法。先讀正經不曉。則將象象繫辭來解。易只是為卜筮而作。故周禮言太卜掌三易。連山。歸藏。周易。泰去古未遠。故周易亦以卜筮得不焚。或問伏羲之後。文王周公之前。未有卦爻辭。何以定吉凶。朱子曰。此无可考。但周禮三易。經卦皆八。別皆六十有四。則疑已有辭矣。

周易五贊 朱子啓蒙

原象

太乙肇判陰降陽升陽一而施陰兩而承惟皇昊義仰觀俯察奇耦既陳兩儀斯設既幹乃支一各生兩陰陽交錯以立四象奇加以奇曰陽之陽奇而加耦陽陰以章耦而加奇陰內陽外耦復加耦陰與陰會兩一既分一復生兩三才在曰八卦指掌奇奇而奇初一日乾奇奇而耦兌次二焉奇耦而奇次三曰離奇耦而耦四震以隨耦奇而奇巽居次五耦奇而耦坎六斯觀耦耦而奇艮居次七耦耦而耦坤八以畢初畫為儀中畫為象上畫封成人文斯顯因而重之一貞八悔六十四卦由內達外交易為體在此來彼變易為用時靜時動降帝而王傳夏歷商有占无文

周易五贊

五贊

首卷

吳

首全

民用弗章文王繫象周公繫爻視此八卦二純六爻乃乾斯父乃坤斯母震坎艮巽離兌女離南坎北震東兌西乾坤艮巽位以四維逢宮立師命曰周易孔聖傳之是為十翼遺秦弗燼及宋而明邵傳義畫程演周經象陳數列言盡理得彌億萬年永著常式
附註宮本卦也師模範也命名也易變也每逢圖首之卦為一宮立漸變模範為六十四卦故名易見後卦變畧節

述旨

昔在上古世質民淳是非莫別利害不分風氣既開乃生聖人聰明睿知出類超羣仰觀俯察始畫奇耦教之卜筮以斷可否作為君師開鑿戶牖民用不迷以有常守降及中古世變風移淳澆質喪民偽日滋穆穆文王身蒙大難

安土樂天惟世之患乃本卦義繫此象辭爻及周公六爻

是矣因事設教丁寧詳密必中必正乃亨乃吉語子惟孝語臣則忠鈞深闢微如日之中爻暨末流淫於術數僕句成欺黃裳亦誤大哉孔子晚好是書韋編既絕八索以祛乃作象象十翼之篇專用義理發揮經言居皆象辭動察變占存亡進退陟降飛潛曰毫曰釐匪差匪謬假我數年庶无大咎恭惟三古四聖一心垂象炳明千載是瞻惟是學者不本其初文辭象數或肆或拘嗟予小子既微且陋鑽仰沒身奚測奚究匪督滋荒匪識滋漏維用存疑敢曰垂後

附註左傳昭公二十五年滅昭伯如晉滅會竊其寶龜僕句以上為信與僭僭言後平子立會會曰僕句不余欺也

周易五贊

五贊

首卷

吳

首全

按僕句龜所出地名僭不信也謂求立為滅氏後也雲降胡氏曰滅會本有僭上之心曰僕句成欺者會欲以欺人不過借龜以成其欺也○南刑有叛志得黃裳之占以為大吉殊不知其舉事正反乎黃之中裳之下其大敗也固宜曰黃裳亦誤者非易之誤南刑南刑用易之誤也○熟皮曰韋編簡次也八索即八卦卦開也即開物成務之意

明筮

倚數之元參天兩地衍而極之五十乃備是曰大衍虛一無為其為用者四十九著僭手平分置右於几取右一著掛左小指乃以右手揲左之策四四之餘歸之於初初扞左手无名指間右策左揲將指是安再扞之奇通掛之筮不五則九是謂一變置此掛扞再用存策分掛揲歸復準

前式三亦如之。奇皆四八。三變既備。數斯可察。數之可察。其辨伊何。四五為少。八九為多。三少為九。是日老陽。三多為六。老陰是當。一少兩多。少陽之七。孰入少陰。少兩多。一既得初爻。復合前著。四十有九。如前之為。三變一爻。通十。八變。六爻發揮。卦體可見。老極而變。少守其常。六爻皆守。象辭是當。變視其爻。兩兼首尾。變及三爻。占兩卦體。或四或五。視彼所存。四二五。二分一專。皆變而他。新成舊毀。消息盈虛。舍此視彼。乾占用九。坤占用六。泰愕匪人。姤喜來復。

稽類

八卦之象。說卦詳焉。考之於經。其用勿專。象以情言。象以象告。惟是之求。斯得其要。乾健天行。坤順地從。震動為雷。

周易象義會纂

五贊

首卷

吳

晉

巽入木風。坎險水泉。亦雲亦雨。離麗文明。雷日而火。艮止為山。兌說為澤。以是舉之。其要斯得。凡卦六虛。奇耦殊位。奇陽耦陰。各以其類。得位為正。二五為中。二臣五君。初始上終。貞悔體分。爻以位應。陰陽相求。乃得其正。凡陽斯淑。君子居之。凡陰斯慝。小人是為。常可類求。變非例測。非常易變。謹此為則。

警學

讀易之法。先正其心。肅容端席。有翼也。其階于卦于爻。如筮斯得。假彼象辭。為我儀則。字從其訓。句逆其情。事因其理。意適其平。曰否曰滅。如目斯見。曰止曰行。如足斯踐。毋寬以咎。毋密以窮。毋固而可。毋必而通。平躬從容。自表而裏。及其貫之。萬事一理。理定既實。事來尚虛。用應始有。體

該本无稽實待虛。存體應用。執古御今。由靜制動。潔靜精微。是之謂身。體之在我。動有常吉。在昔程氏。繼周紹孔。與指宏綱。星陳極拱。惟斯未啓。以俟後人。小子狂簡。敢述而申。

筮短龜長左傳

朱子曰。筮短龜長。近得其說。是筮有個病了。纔一畫定。便只有三十二卦。求不到。是那三十二卦。到二畫。便只有十六卦。又到三畫。便只有八卦。又到四畫。便只有四卦。又五畫。便只有二卦。這二卦。便可着意揣度了。不似龜纔鑽扣。便无救處。全不可容心。輔廣曰。制術人多尚龜。卜雖盜賊。亦取決於此。左傳滅會。卜信與僭。僭吉。此見龜此其法。所以不傳。聖人作易。示人以吉凶。却无此弊。故言利貞。不言利不貞。言貞吉。不言不貞吉。言利樂寇。不言利為寇。

周易象義會纂

筮短龜長

首卷

吳

晉

附註按筮短龜長。出左傳。未得其故。依朱子說。則所謂短長者。言占事之全與不全也。長則不論理之邪正。事之可否。人之善惡。樂與之決。短只就理之正事。當人之善。都向一邊說。其謂短也。固宜。但反是則凶。是短者愈長。而長者又短矣。

易學源流陸氏

唐陸氏德明曰。宓戲氏之王天下。仰則觀於天文。俯則察於地理。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。始畫八卦。因而重之。為六十四。文王拘於羑里。作卦辭。周公作爻辭。孔子作彖辭。象辭。文言。繫辭。說卦。序卦。雜卦。十翼。班固曰。孔子晚而好學。讀之韋編三絕。而為之傳。傳即十翼。

周易集義卷

易學源流

首卷

辛

黃至

也。自魯商瞿子木受易於孔子。以授魯橋庇子庸。子庸授江東。子弓。子弓授燕周醜子家。子家授東武孫虞子乘。子乘授齊田何子莊。及秦燔書。易為卜筮之書。獨不禁。故傳授者不絕。按隋書云。秦燔書。則易獨存。漢興。田何以齊田徒杜陵。號杜田生。授東武王同子中。及洛陽周王孫。梁人丁寬。齊服生。皆著易傳。漢初言易者。本之田生。同授緇川楊何。寬授同郡楊田王孫。王孫授施雠。及孟喜。梁丘賀。由是有施孟。梁丘之學焉。施雠傳易授張禹。及琅邪魯伯。禹授淮陽彭宣。及沛戴崇。伯授太山屯。莫如。及琅邪邴邴。後漢劉昆。受施氏易於沛人戴賓。其子軼。孟喜父孟卿。善為禮春秋。孟卿以禮經多。春秋繁雜。乃使喜從田王孫受易。喜為易章句。授同郡白尤。及沛翟牧。後漢注

周易集義卷

易學源流

首卷

壬

黃至

孟梁丘三家之易。經或脫去。无咎悔亡。唯費氏經與古文同。范氏後漢書云。京兆陳元。扶風馬融。河南鄭眾。北海鄭康成。潁川荀爽。並傳費氏易。沛人高相治易。與費直同時。其易亦無章句。專說陰陽災異。自言出丁將軍。傳至相。相授子康。及蘭陵母將。承為高氏學。漢初立易楊氏博士。宣帝復立施孟梁丘之易。元帝又立京氏易。費高二家不得立。民間傳之。後漢費氏興。而高氏遂微。永嘉之亂。施氏梁丘之易亡。孟京費之易。人無傳者。唯鄭康成王輔嗣所注。行於世。而王氏為世所重。其繫辭已下。王不注。相承以韓康伯注續之。○按諸易家說。皆祖田何。唯費氏經與古文同。真孔氏遺書也。特傳有分合之殊。鄭氏王氏宗之。又分附卦爻之下。增入乾坤文言。逐一注釋。學者便文取義。千

冊。陸陽鴻任安。皆傳孟氏易。梁丘賀本從太中大夫京房受易。後更事田王孫。傳子臨。臨傳五鹿充宗。及琅邪王駿。充宗授平陵士孫張。及沛鄧彭祖。齊衡威。後漢苑升。傳梁丘易。以授京兆楊政。又潁川張興。傳梁丘易。弟子著錄且萬人。子筋傳其業。京房受易。梁人焦延壽。延壽云。嘗從孟喜問易。房以延壽易。即孟氏學。翟牧白生不肯曰。非也。房為易章句。說長於災異。以授東海段嘉。及河東姚平。河南乘弘。皆為郎博士。由是前漢多京氏學。後漢戴馮孫期。魏滿並傳之。費直傳易。授琅邪王璜。為費氏學。本以古字號。古文易。無章句。徒以象象繫辭文言。解說上下經。漢成帝時。劉向典校書。考易說。以為諸易家說。皆祖田何。楊叔元丁將軍。大義略同。唯京氏為異。向又以中古文易經。授施

載後。歸然獨存。是為今易。宋東萊呂祖謙。得以考定古易十二篇。仍復孔氏之舊。先因兩漢諸儒。或專言災異。或創為五行納甲飛伏。穿鑿求象。不勝支離。他如楊子雲之太玄。司馬公之潛虛。皆準易而不合於易。易道或幾乎微矣。此程子所以從今易作傳。以正其弊。朱子從古易作本義。以索其原。而理與象俱顯。諸說乃寢。易道始大著於世焉。

筮儀本義

擇地潔處為著。望南戶。置牀于室中央。牀大約長五尺。廣三尺。母太近壁。著五十筮。韜以繘幣。貯以阜囊。納之積中。置于牀北。積以竹筒。或堅木。或布漆為之。圓徑三寸。如著之長。半為底。半為蓋。下別為臺函之。使不偃仆。

設木格于橫南。居牀二分之北。

格以橫木板爲之。高一尺。長竟牀。當中爲兩大刻。相距一尺。大刻之西爲三小刻。相距各五寸許。下施橫足。側立其上。

置香爐一于格南。香合一于爐南。日炷香致敬。將筮則灑掃拂拭。滌硯一。注水及筆一。墨一。黃漆板一。于爐東。東上。筮者齊肅潔衣冠。北面。盥諸手。焚香致敬。

筮者北面見儀禮。若使人筮。則主人焚香畢。少退。北面立。筮者進立于牀前少西。南向受命。主人直述所占之事。筮者許諾。主人右還西向立。筮者右還北向立。

兩手奉積蓋。置于格南。爐北。出着于積。去裝解韉。置于積東。合五十策。兩手執之。熏于爐上。

周易象義合參

筮儀

前卷

至

晉書

此後所用着策之數。其說並見啓蒙。○詳註繫辭大衍篇命之曰。假音爾。泰筮有常。假爾泰筮有常。某官姓名。今以某事云云。未知可否。爰質所疑于神于靈。吉凶得失。悔吝憂虞。惟爾有神。尚明告之。乃以右手取其一策。反于積中。而以左右手中分四十九策。置格之左右兩大刻。

此第一營。所謂分而爲二以象兩者也。次以左手取左大刻之策。執之。而以右手取右大刻之一策。掛于左手之小指間。

此第二營。所謂掛一以象三者也。次以右手四揲。請左手之策。

此第三營之半。所謂揲之以四。以象四時者也。次歸其所餘之策。或一或二或三或四。而劫請之。左手无名

指間。

此第四營之半。所謂歸奇于劫以象閏者也。次以右手反過揲之策。于左大刻。遂取右大刻之策。執之。而以左手四揲之。

此第三營之半。次歸其所餘之策。如前而劫之。左手手中指之間。

此第四營之半。所謂再劫以象再閏者也。一變所餘之策。左一則右必三。左二則右必二。左三則右必一。左四則右亦四。通掛一之策。不五則九。五以一其四而爲奇。九以兩其四而爲耦。奇者三。而耦者一也。

次以右手反過揲之策。于右大刻。而合左手一掛二劫之策。置于格上第一小刻。

周易象義合參

筮儀

前卷

至

晉書

以東爲上。後放此。是爲一變。再以兩手取左右大刻之著合之。

或四十四策。或四十策。復四營如第一變之儀。而置其掛劫之策于格上第二小刻。是爲二變。

二變所餘之策。左一則右必二。左二則右必一。左三則右必四。左四則右必三。通掛一之策。不四則八。四以一其四而爲奇。八以兩其四而爲耦。奇耦各得四之二焉。

又再取左右大刻之著合之。或四十策。或三十六策。或三十二策。

復四營如第二變之儀。而置其掛劫之策于格上第三小刻。是爲三變。

三變餘策與二變同。

三變既畢乃視其三變所得掛劫過揲之策而畫其爻于版。掛劫之數五四為奇九八為耦掛劫三奇合十三策則過揲三十六策而為老陽其畫為口所謂重也掛劫兩奇一耦合十七策則過揲三十二策而為少陰其畫為一所謂拆也掛劫兩耦一奇合二十一策則過揲二十八策而為少陽其畫為一所謂單也掛劫三耦合二十五策則過揲二十四策而為老陰其畫為X所謂交也。
附註過揲三十六策是四箇九故九為老陽三十二策是四箇八故八為少陰二十八策是四箇七故七為少陽二十四策是四箇六故六為老陰與河圖九六七八之數無異以四為率者一歲四時每四如一歲是也。

周易象義合參

筮儀

首卷

筮

晉空

如是每三變而成爻。

第一第四第七第十第十三第十六凡六變並同但第三變以下不命而但用四十九著耳第二第五第八第十第十四第十七凡六變亦同第三第六第九第十二第十五第十八凡六變亦同。

凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其事之吉凶。

卦變別有圖說見啓蒙○茲有略節見後篇。

禮畢韜著襲之以囊入積加蓋歛筆硯墨版再焚香致敬而退。

如使人筮則主人焚香揖筮者而退。

附語類朱子曰揲著之法周禮頒於大卜之官其法度必甚詳密今皆不可見獨賴大傳有此數句可以略見彷彿。

而今推之亦无不可通處學者既不得見當時舊法則亦且當守此不當妄以私意橫起計度也○蒿岡非著然亦是其類若以木棊竹筭金錢當之則去著益遠矣○又曰卜易卦以錢擲以甲子起卦始於京房○又曰爻卦與事不相應則推不去古人於此須有變通或以支干推之。

占變例啓蒙

凡卦六爻皆不變則占本卦象辭而以內卦為貞外卦為悔。象辭為卦下之辭孔成子筮直衛公子元過也曰利建侯。泰伯伐晉筮之遇蠱曰貞風也其悔山也。

附註左昭七年衛卿孔成子欲立公子元筮之遇屯以示史朝史朝曰元亨且其繇辭曰利建侯子其建之成子遂立即靈公也○僖十五年秦伯伐晉卜徒父筮之吉其卦遇

周易象義合參

占變例

首卷

筮

晉空

豐貞風也悔山也歲云秋矣我落其實而取其材所以克也實落材亡不敗何待遂獲晉侯以歸○朱子曰貞是事之始悔是事之終貞是事之主悔是事之客貞是事在我底悔是應人底○又曰貞悔出於洪範貞是靜悔是動爻變則以本卦變爻辭占。

沙隨程氏曰畢萬遇屯之比初九變也蔡墨遇乾之同人九二變也晉文公遇大有之睽九三變也陳敬仲遇觀之否六四變也南荆遇坤之比六五變也晉獻公遇歸妹之睽上六變也。

附註左閔元年畢萬筮仕於晉遇屯之比辛廖占之曰吉孰大焉其必蕃昌公侯之卦也○昭二十九年秋龍見於終郊魏獻子問於蔡墨墨曰乾之同人九二變也○僖二十

五年晉文公將納王使卜偃筮之遇大有之睽曰公用亨于天子之卦戰克而王言執大焉○莊二十二年陳厲公生敬仲使周史筮之遇觀之否曰是謂觀國之光利用賓于王此其代陳有國乎○昭十二年南蒯將叛筮坤之比曰黃裳元吉以為大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗後蒯果敗○僖十五年晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽史蘇占之曰不吉其繇辭曰士刲羊亦无血也女承筐亦无貺也

二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻為主經傳无文今以例推之當如此

語類朱子曰凡變須就其變之極處看所以以上爻為主不變者是其常只願其先後所以以下爻為主亦如陰陽

周易象義卷

占變例

首卷

五

皇元

老少之義老者變之極少者只願其初又云二爻變者下至上而極二爻不變者下便是不變之本故以之為主又云卦是從下生占事都有一箇先後

附註一卦兩爻變未變者多故仍占本卦二變爻

三爻變則占本卦及之卦之象辭而以本卦為貞之卦為悔前十卦主貞後十卦主悔

凡三爻變者通二十卦有圖在後此附解釋沙隨程氏曰晉公子重耳筮得困遇貞屯悔蒙皆入蓋初與四五凡

三爻變也初與五用九變四用六變其不變者二三上在兩卦皆為八故云皆入而司空季子占之曰皆利建侯

注國語晉公子重耳筮得困親筮之曰尚有晉國得貞屯悔蒙皆入司空季子曰是在周易皆利建侯我命筮曰

尚有晉國告我曰利建侯得國之務也

附註凡卦變三爻則已變未變各半故占兩卦象辭之者惟以前後十卦最難曉因啓象變卦圖變自初始前十卦初爻皆有變後十卦初爻皆无變初有變者未離內卦不至於極初无變者自內而外已至其極也如所得變卦在圖內前十卦未至變極雖占兩卦象辭却以本卦為貞為主重在本卦象辭占也若所得變卦在圖內後十卦已至變極雖占兩卦象辭却以變卦為貞為主重在變卦象辭占也蓋本卦為貞之卦為悔者專主變在前十卦言也若變在後十卦則反是故既以本卦之卦言之復以前十卦後十卦申之非兩例之義也

周易象義卷

占變例

首卷

五

皇元

四爻變則以之卦三不變爻占仍以下爻為主經傳亦无文今以例推之當如此

附註卦有四爻變則已變者多未變者少故直占變卦以二不變爻占者蓋變既過中則已變者為已往未變者為將來極數知來之謂占也仍以下爻為主者正語類所謂下乃不變之本願其先後故以下爻為主也詳見二爻占

五爻變則以之卦不變爻占

穆姜往東宮筮遇艮之八史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變唯二得八故不變也法宜以係小子失丈夫為占而史妄引隨之象辭以對則非也

注左襄九年穆姜始往東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮

之隨隨其出也。君必速出。姜曰亡是。於周易曰。隨。元亨利。貞。有四德者。隨而无咎。我皆无之。豈隨也哉。必死於此。弗能得出矣。按穆姜。魯成公母。姜淫僑如。欲廢成公。故徙居太子宮也。筮遇艮之八者。艮五爻皆變。惟六二少陰。八不變。不云之隨。而云之入者。八指隨之六二言也。以之卦不變爻占。則重在六二。史表引隨之彖辭以對。故又不云之入。而云之隨也。

附註 五爻同變。皆已往事也。未變者。乃其將來。故占不變爻。亦極數知來之謂占也。

六爻變。則乾坤占二用。餘占之卦象辭。

蔡墨曰。乾之坤。曰見羣龍无首吉。是也。然羣龍无首。即坤之牝馬先迷也。坤之利永貞。即乾之不言所利也。

周易象義合卷

占變例

首卷

巽

晉

註 左昭二十九年。蔡墨答魏獻子曰。乾之坤。曰見羣龍无首吉。蓋言六爻皆變之占也。

附註 按蔡墨以六十四卦為例。而舉言之耳。其實有別。乾純陽。坤純陰。六爻之氣雖變。九六之體質不變。故乾占用九。而曰見羣龍无首吉。坤占用六。而曰利永貞。其餘六十二卦。皆有陰陽交雜。六爻全變。雖亦剛柔有體。不能獨用九。亦不能獨用六。故占變卦象辭。則兩體相雜之九六。皆在彖辭所用之中矣。

於是一卦可變六十四卦。而四千九十六卦在其中矣。所謂引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。豈不信哉。今以六十四卦之變。列為三十二圖。得初卦者。自初而終。自上而下。得末卦者。自終而初。自下而上。變在第三十二卦以前者。占

本卦爻之辭。變在第三十二卦以後者。占變卦爻之辭。

凡言初終上下者。據圖而言。言第幾卦前後者。從本卦起。卦變圖提要略節。附管見。

按卦變圖。出朱子啓蒙。以陰陽對待兩卦。一前一後。合為一圖。六十四卦。合為三十二圖。篇繁難繪。姑舉其要。如重乾居圖首。則重坤居圖末。姤居圖首。則復居圖末之類是也。三十二圖。反復之則為六十四圖。每圖首末。各以一卦為主。如遇前一卦有爻變。則自前而後。共變六十四卦。如遇後一卦有爻變。則自後而前。共變六十四卦。此三十二圖之凡例也。進推其詳。如本卦只一爻變。自初變上。便成六卦。如本卦有兩爻變。自初變上。共成十五卦。如本卦有三爻變。自初變上。共成二十卦。如本卦有四爻變。自初變

周易象義合卷

卦變圖提要

首卷

巽

晉

上。共成十五卦。如本卦有五爻變。自初變上。共成六卦。如本卦六爻全變。只一卦。連本卦共六十有四也。以前後論。後卦一爻變。與前卦五爻所變之卦同。後卦二爻變。與前卦四爻所變之卦同。後卦三爻變。與前卦三爻所變之卦同。後卦四爻變。與前卦二爻所變之卦同。後卦五爻變。與前卦一爻所變之卦同。後卦六爻皆變。即是前卦。前後交互。所以兩圖合為一圖也。朱子曰。以三十二圖反復之。則為六十四圖。圖以一封為主。而各具六十四卦。凡四千九十六卦。與焦贛易林合。然其餘理精密。則有先儒所未發者。覽者詳之。○茲考占變例。自六爻皆不變。至一二爻變。四五爻變。六爻全變。例已分明。固无待於圖。惟三爻變。通二十卦。以前後十卦分貞悔。非按圖查索。不能辨其前後。

因玩六十四圖。凡變在前十卦者。初爻皆有變。凡變在後十卦者。初爻皆無變。詳註三爻占變例。占值一卦三爻變。專看初爻變與不變。初爻或九或六。則變在前十卦。初爻或七或八。則變在後十卦。此為捷法。一言可決。亦無待於圖也。

上下經序卦歌本義程傳无

乾坤屯蒙需訟師。比小畜兮履泰否。同人大有謙豫隨。蠱臨觀兮噬嗑賁。剝復无妄大畜頤。大過坎離三十備。咸恆遯兮及大壯。晉與明夷家人睽。蹇解損益夬姤萃。升困井革鼎震繼。艮漸歸妹豐旅巽。兌渙節兮中孚至。小過既濟兼未濟。是為下經三十四。

八卦取象歌 出火珠易

周易象義合參

序卦歌

首卷

序

言七

☰☰ 乾三連	☷☷ 坤六斷	☲☲ 離中虛	☵☵ 坎中滿
☳☳ 震仰盂	☱☱ 艮覆碗	☶☶ 兌上缺	☱☱ 巽下斷
分宮卦象次第 出火珠易			
☰☰ 乾為天	☷☷ 天風姤 初爻變	☶☶ 天山遯 爻至二	☷☷ 天地否 變至三
☷☷ 天地否 變至三	☷☷ 風地觀 變至四	☷☷ 山地剝 變至五	☷☷ 火地晉 復還四
☷☷ 火地晉 復還四	☷☷ 火天大有 下三爻復還乾卦	☵☵ 水澤節 初爻變	☵☵ 水雷屯 變至二
☵☵ 水澤節 初爻變	☵☵ 水火既濟 變至三	☵☵ 澤火革 變至四	☵☵ 雷火豐 變至五
☵☵ 水火既濟 變至三	☵☵ 澤火革 變至四	☵☵ 澤山咸 變至三	☵☵ 地火明夷 復還四
☵☵ 澤山咸 變至三	☵☵ 澤山小過 復還四		

周易象義合參

卦象次第

首卷

空

☱☱ 艮為山	☳☳ 震為雷	☴☴ 巽為風	☵☵ 坎為水	☷☷ 坤為地	☲☲ 離為火	☶☶ 兌為澤
☱☱ 地水師 下三爻復還坎卦	☳☳ 山火賁 初爻變	☴☴ 山澤損 變至三	☵☵ 山澤節 變至五	☷☷ 天澤履 變至四	☲☲ 天火同人 下三爻復還離卦	☶☶ 地火明夷 變至二
☳☳ 山火賁 初爻變	☴☴ 山澤損 變至三	☵☵ 山澤節 變至五	☷☷ 天澤履 變至四	☲☲ 天火同人 下三爻復還離卦	☶☶ 地火明夷 變至二	☷☷ 天地否 變至三
☴☴ 山澤損 變至三	☵☵ 山澤節 變至五	☷☷ 天澤履 變至四	☲☲ 天火同人 下三爻復還離卦	☶☶ 地火明夷 變至二	☷☷ 天地否 變至三	☷☷ 風天夫 變至五
☵☵ 山澤節 變至五	☷☷ 天澤履 變至四	☲☲ 天火同人 下三爻復還離卦	☶☶ 地火明夷 變至二	☷☷ 天地否 變至三	☷☷ 風天夫 變至五	☵☵ 澤水困 初爻變
☷☷ 天澤履 變至四	☲☲ 天火同人 下三爻復還離卦	☶☶ 地火明夷 變至二	☷☷ 天地否 變至三	☷☷ 風天夫 變至五	☵☵ 澤水困 初爻變	☷☷ 澤山咸 變至三
☶☶ 地火明夷 變至二	☷☷ 天地否 變至三	☷☷ 風天夫 變至五	☵☵ 澤水困 初爻變	☷☷ 澤山咸 變至三	☷☷ 澤山小過 復還四	☷☷ 澤山咸 變至三
☷☷ 風天夫 變至五	☵☵ 澤水困 初爻變	☷☷ 澤山咸 變至三	☷☷ 澤山小過 復還四	☷☷ 澤山咸 變至三	☷☷ 澤山小過 復還四	☷☷ 澤山小過 復還四
☵☵ 澤水困 初爻變	☷☷ 澤山咸 變至三	☷☷ 澤山小過 復還四	☷☷ 澤山小過 復還四	☷☷ 澤山小過 復還四	☷☷ 澤山小過 復還四	☷☷ 澤山小過 復還四
☷☷ 澤山咸 變至三	☷☷ 澤山小過 復還四	☷☷ 澤山小過 復還四	☷☷ 澤山小過 復還四	☷☷ 澤山小過 復還四	☷☷ 澤山小過 復還四	☷☷ 澤山小過 復還四
☷☷ 澤山小過 復還四	☷☷ 澤山小過 復還四	☷☷ 澤山小過 復還四	☷☷ 澤山小過 復還四	☷☷ 澤山小過 復還四	☷☷ 澤山小過 復還四	☷☷ 澤山小過 復還四

周易象義合參一卷

江州吳德信誠友輯解

高安朱

軾可亭

竟陵王

遠帶存

古滇俞

卿恕庵

同里郭光文豹章

參訂

男 遠猷 校字

上經

☰☰ 乾下

乾元亨利貞

乾渠 為男

六畫者伏義所畫之卦也。一奇一也。陽之數也。乾者健也。

周易象義合參 上經 乾

卷一

二

音鑑

陽之性也。本註乾字。三畫卦之名也。下者內卦也。上者外卦也。經文乾字六畫卦之名也。伏羲仰觀俯察。見陰陽有奇耦之數。故畫一奇以象陽。畫一耦以象陰。見一陰一陽有各生一陰一陽之象。故自下而上。再倍而三。以成八卦。詳見首卷。見陽之性健。而其成形之大者為天。故三奇之卦。名之曰乾。而擬之於天也。三畫已具。八卦已成。則又三倍其畫。以成六畫。而於八卦之上。各加八卦。以成六十四卦也。此卦六畫皆奇。上下皆乾。則陽之純。而健之至也。故乾之名。天之象。皆不易焉。元亨利貞。文王所繫之辭。以

斷一卦之吉凶。所謂象辭者也。元。大也。亨。通也。利。宜也。貞。

正而固也。正固非兩義。固。得恰好便是正。文王以為乾道大通而至正。故

於策得此卦。而六爻皆不變者。言其占當得大通。而必利

在正固。然後可以保其終也。此聖人所以作易。教人卜筮。

而可以開物成務之精意。餘卦放此。○乾者健也。為卦三

陽之純而健之至也。故名乾。乾健象。運行不

息。其道大通。而得正占。遇者當得大亨。利於正也。

六爻凡例。又畫奇為陽。剛。為陰。柔。居陽位。陰爻居

陰位。為正。曰貞。曰當位。剛居柔。柔居剛。為不正。曰位不當。中為大。六畫卦。則五上為天位。初二為地位。三四為人位。上不宜過高。故以五為君。下不宜過卑。故以二為臣。三

周易象義合參 上經 乾

卷一

三

音鑑

居下卦之上。故多危。四居近君之位。故多懼。○初與四應。各居一卦之下也。二與五應。各居一卦之中也。三與上應。各居一卦之上也。然必陰與陽應。陽與陰應。彼此皆陽。皆陰。則老應。或有同德相應者。變例也。○陰近陽。陽近陰。為比。○初與上。卦之始終也。初下无位。上則出乎時位之外。惟中四爻。當事任之位。○二五各得一卦之中。三四皆不得其

初九潛龍勿用

潛。伏也。言反。

乾卦六爻皆君道。龍陽之氣也。六畫純陽。皆象龍。以此君德。特時位有高下之別。取此六爻大旨。

初九者。卦下陽爻之名。凡畫卦者。自下而上。故以下爻為

初。陽數九為老。七為少。老變而少不變。故謂陽爻為九。潛

龍勿用。周公所繫之辭。以斷一爻之吉凶。所謂爻辭者也。

潛藏也。龍陽物也。初陽在下。未可施用。故其象為潛龍。其

占曰勿用。凡遇乾而此爻變者。當觀此象而玩其占也。餘

爻放此。爻者言乎變者也。故爻以變為貴。則圖五十居中

七八九為陰陽老少之數。陽順陰逆。陽進陰退。故陽數順

進於九之極為老陽。七次之為少陽。陰數逆退於六之極

為老陰。八次之為少陰。老則變。故易中陽爻皆稱九。陰爻

皆稱六。示其變也。問占值不變。爻當用七八九。此必四五

爻全變方有之。乃變中之變。名雖七八九。實則九六之辭也。

初二為地位。初在地下。陽處於此。潛龍象也。勿禁止之。乾

道純陽。本有聖人之德。出而應世。如龍之變化莫測也。初

九。二見龍在田。利見大人。見龍之見音現。卦內見龍無何。

二。謂自下而上。第二爻也。後放此。九二剛健中正。出潛離

隱。澤及於物。物所利見。故其象為見龍在田。其占為利見

大人。九二雖未得位。而大人之德已著。常人不足以當之。

故值此爻之變者。但為利見此人而已。蓋亦謂在下之大

人也。此以爻與占者相為主賓。自為一例。若有見龍之德。

則為利見九五在上之大人矣。二上於初。故曰見。二在地

特時在田也。九二以剛居柔。在他卦為中以行正。乾卦純

陽。無陰欲交。離中則無不正矣。陽德大。二五各居一卦之

中。中乃人位。皆有大人象。○九二剛健中正。雖未得天位。

易中凡言大人者。皆放此。○時上於初。出潛離。隱大人之

九三。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。

九。陽爻三。陽位重剛不中。居下之上。乃危地也。然性體剛

健。有能乾乾惕厲之象。故其占如此。君子指占者而言。言

能憂懼如是。則雖處危地。而无咎也。易中陽爻多曰君子

者。三處危地。言龍不能盡其意也。乾乾者。三處兩乾之介

也。今日之終。明日又始。下乾至三已盡。日之終也。日終則

夕。危厲之時。因時已日。終故當終日乾乾。因時已至夕。故

當至夕。猶惕若。語助辭。玩文言傳曰。知至至之。知終終之。

可知。○九三以陽居陽。重剛不中。危之地也。處下乾之上

矣。○如一日之終。終則夕矣。危之時也。使於此而隨時

休。慮何以繼。土乾之始。終所不免。然性體剛健。自強不息

知下乾之已終。強健以終之。知上乾之將至。強健以至之。

至以繼其終。終以成其至。為終日乾乾。夕惕若之。

象。占者君子。謀能因其時而惕。雖處危地。无咎也。

九四。或躍在淵。无咎。躍。羊

或者疑而未定之辭。躍者。无所緣而絕於地。特未飛爾。淵

者。上容下洞。深昧不測之所。龍之在是。若下於田。或躍而

起。則向乎天矣。九陽四陰。居上之下。改革之際。進退未定

之時也。故其象如此。其占能隨時進退。則无咎也。以剛居

柔。進上乾。故象躍。上乾之下。亦地位也。○九四陽剛。居

四位。陰也。故象躍。仍在淵。非退於淵也。○上卦之下。陽

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

剛健中正。以居尊位。如以聖人之德。居聖人之位。故其象如此。而占法與九二同。特所利見者。在上之大人爾。若有其位。則為利見九二在下之大人也。天以位。五。九五。剛健。中。道。德。極。其。盛。上。居。至。尊。位。極。其。斯。如。飛。龍。在。天。之。象。龍。在。天。乘。風。雲。神。變。化。霖。雨。以。及。萬。物。聖。人。在。位。議。禮。樂。立。制。度。德。澤。以。及。萬。民。在。上。之。大。人。也。占。者。自。視。己。之。德。位。而。利。見。大。人。

上九亢龍有悔。亢。苦。浪。灰。

上者。故上一爻之名。亢者。過於上。而不能下之意也。陽極

於上。動必有悔。故其象占如此。問。既有。龍。德。何。至。於。亢。此。至。此。下。乾。道。純。陽。雖。至。極。上。亦。能。德。也。上。九。居。一。卦。之。期。而。然。極。所。處。既。高。不。覺。有。盈。滿。之。勢。動。輒。失。宜。如。亢。

周易象義卷一

上經 乾

卷一

六

晉六

龍象。占者如是。則有悔矣。

用九。見羣龍无首吉。

用九。言凡筮得陽爻者。皆用九。而不用七。蓋諸卦百九十九

二陽爻之通例也。以此卦純陽而居首。故於此發之。而聖

人因繫之辭。使遇此卦。而六爻皆變者。即此占之。蓋六陽

皆變。剛而能柔。吉之道也。故為羣龍无首之象。而其占為

如是。則吉也。春秋傳曰。乾之坤。曰。見羣龍无首吉。蓋即純

坤卦辭。化馬之貞。先迷後得。東北喪朋之意。此。蔡。墨。之。意。特。言。其。大。略。

平。凡陰陽交雜之卦。六爻全變。其中有陽有陰。不能獨用。九亦不能獨用。六故占變卦象。則九六在其中矣。惟乾

卦純陽。六爻全變。仍用九。坤卦純陰。六爻全變。仍用六。故於乾坤兩卦。特繫用九用六之辭。不與諸卦同。乾元。其因德以鏡天。運行不息。六陽全變。即乾元貞固之時。陽雖盡變於外。而氣機伏於內。未嘗改也。故占遇此者。仍當用九也。龍以卦體。諸爻繫九。皆首乾於物。而象六龍。如言。氣變而體不變。○筮得乾卦。六陽皆變。全用九。乾元貞固於內。不復首先於物。為見羣龍无首之象。剛而能柔。吉之道也。占者果能如是。則吉。

象曰。大哉乾元。萬物資始。乃統天。象。旺。亂。反。

象。即文王所繫之辭。傳者。孔子所以釋經之辭也。後凡言

傳者。放此。本。義。從。古。易。另。有。象。上。傳。象。下。傳。條。目。此。註。在。文。上。加。象。曰。以。別。手。經。今。之。刊。行。本。義。者。悉。從。程。傳。遂。以。本。義。原。註。附。此。

此專以天道明乾義。又析元亨利貞為四德。以發明之。而

周易象義卷一

上經 乾

卷一

七

晉

此一節。首釋元義也。大哉。歎辭。元。大也。始也。乾元。天德之

大始。故萬物之生。皆資之以為始也。又為四德之首。而貫

乎天德之始終。故曰統天。象。斷。也。斷。一。卦。之。吉。凶。也。卦。辭。元。訓。大。傳。以。萬。物。資。始。處。而。見。

其大。

雲行。雨施。品物流形。

此釋乾之亨也。雲。本。流。動。之。象。故。日。行。雨。澤。及。下。故。曰。施。源。不。已。形。謂。物。物。皆。成。形。也。雲。行。雨。施。氣。之。亨。也。品。物。流。形。形。之。亨。也。

大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。

始。即元也。終。謂貞也。不終。則无始。不貞。則无以為元也。此

言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成而乘此六陽以行天道是乃聖人之元亨也。六位自初至上之虛位也。時成四時也。下乾為元亨時即春夏上乾為利貞時即秋冬。各值一爻之半。御天與統天不同。統天言乾之體。御天言乾之用。○乾本天道分之則為四德合之則為一元。流行大哉乾道之元乎。萬物之生皆資乾元以為始元為四德之首。實天德之始終乃絕攝乎天。此乾元之所以大也。氣機一至於行兩處氣無不通。品物遂形。無不達。此乾元之所以亨也。有貞以固其終然後有元以資其始。故元貫天德之始終。惟聖人聰明睿知大明乾道之終始。見卦之六位。因元亨利貞之時成。潛見揚顯飛元之。用乃時乘六能以御行天道而元亨也。

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

變者化之漸。化者變之成。物所受為性。天所賦為命。太和

周易象義合泰

上經 乾

卷一

八

晉宅

陰陽會合沖和之變也。各正者得於有生之初。保合者全

於已生之後。此言乾道變化。无所不利。而萬物各得其性

命以自全。以釋利貞之義也。四時皆有變化。利貞時其理

其質乃成。乾道純陽而太和為陰陽會合者。主之在乾。成之在坤也。乾元之幾。又始於此。

首出庶物萬國咸寧

聖人在上。高出於物。猶乾道之變化也。萬國各得其所而

咸寧。猶萬物之各正性命。而保合太和也。此言聖人之利

貞也。蓋嘗統而論之。元者物之始生。亨者物之暢茂。利則

向於實也。貞則實之成也。實之既成。則其根蒂脫落。可復

種而生矣。此四德之所以循環而无端也。然而四者之間。

生氣流行。初无間斷。此元之所以包四德而統天也。其以

聖人而言。則孔子之意。蓋以此卦為聖人得天位。行天道

而致太平之占也。雖其文義。有非文王之舊者。然讀者。各

以其意求之。則並行而不悖也。坤卦放此。○乾道元亨之

而化。萬物各正其所有之性。以全其所賦之命。保之克滿

而无虧。合之堅固而不散。斯時陰陽二氣交會。冲盈。太和

之至也。各正性命。物之利也。保合太和。物之貞也。此乾道

變化乃利貞耶。聖人首出庶物之上。所以通變宜民。化行

周易象義合泰

上經 乾

卷一

九

晉宅

象曰。天行健。君子以自彊不息。健。果建切。彊。音強。

象者。卦之上下兩象。及兩象之六爻。周公所繫之辭也。本

從古。考。另有象上傳。象下傳。條。此註在象上傳。條。目之

下。通。謂。此。象。文。象。之。義。卦。象。不。言。文。王。者。以。卦。象。乃。孔。子

之。段。非。解。文。王。卦。辭。惟。象。解。周。公。所。繫。之。辭。故。分。釋。之

程。傳。與。漢。易。剛。去。條。印。於。傳。文。上。皆。加。象。以。別。乎。經。今

之。刊。本。義。者。悉。從。程。傳。遂。以。本。義。原。註。附。此。時。此

多。疑。象。傳。即。周。公。所。繫。之。辭。未。考。古。易。詳。解。本。義。也。

天。乾。卦。之。象。也。凡。重。卦。皆。取。重。義。此。獨。不。然。者。天。一。而。已

但。言。天。行。則。見。其。一。日。一。周。而。明。日。又。一。周。若。重。復。之。象

非。至。健。不。能。也。君。子。法。之。不。以。人。欲。害。其。天。德。之。剛。則。自

彊。而。不。息。矣。自。彊。法。下。乾。象。不。息。法。上。乾。象。君。子。體。乾。全

在。不。息。自。彊。則。不。息。矣。得。自。自。法。者。靈。又。曰。

能勝物之謂盛。○先儒以其純陽。乾象天。純陽剛健。重上下兩卦。謂之大象。諸卦象放此。○之又乾。運行不息。本至健者。君子體此。以理勝欲。卓然自強。保吾心之天理。流行不息。亦如天行健也。

潛龍勿用。陽在下也。

陽。謂九下。謂潛。

見龍在田。德施普也。

朱子曰。九二君德已著。至九五然後得其位耳。

終日乾乾。反復道也。

反復。重復踐行之意。

或躍在淵。進无咎也。

周易象義合卷 上經 乾

可以進而不必進也。

飛龍在天。大人造也。

造。猶作也。

亢龍有悔。盈不可久也。

進齋徐氏曰。盈。謂陽極。不可久。謂陰生。

用九。天德不可為首也。

言陽剛不可為物先。故六陽皆變而吉。問天德不可為首。此專言用九之時。若為首。則如○潛龍勿用。九雖陽剛。時未得。天位已澤。及萬物得施普也。終日乾乾。時亦兩乾之際。朝乾夕惕。及後踐行皆乾道也。或躍在淵。可以進。審時

而不必於進。則進无咎也。飛龍在天。大人有造。而於尊位也。亢龍有悔。時處盈極。盈則必消。不可久也。用九。乃貞固之時。天德本不可為首也。故剛而能柔。則吉。

天行以下。先儒謂之大象。潛龍以下。先儒謂之小象。後放

此。按今易從程傳。乾卦後附文言傳。茲從本義。以文言仍歸古易之次。坤卦附。

總論。乾之為卦。純陽至健。君道也。文王合象之為天。周公

純陽。所以變化莫測。而有潛見。惕躍。飛亢之異。非龍有意若此。時使然耳。時下當潛。故初以勿用戒之。時極必亢。故上以有悔戒之。時見而見。時飛而飛。皆繫之以利見。幸之也。時惕而惕。時躍而躍。皆予之以无咎。勉之也。凡此者。皆因平時也。傳曰。六位時成。卦各有時。不獨乾為然。要皆乾之所致。明乎乾之時。則盡易之義矣。

坤上

周易象義合卷 上經 坤

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。牝。類。忍切。喪。去聲。

一者。耦也。陰之數也。坤者。順也。陰之性也。註中者。三畫卦

之名也。經中者。六畫卦之名也。陰之成形。莫大於地。此卦

三畫皆耦。故名坤。而象地。重之又得坤焉。則是陰之純。順

之至。故其名與象。皆不易也。牝馬。順而健行者。陽先陰後。

陽主義。陰主利。西南。陰方。東北。陽方。安。順之為也。貞。健之

守也。遇此卦者。其占為大亨。而利以順健為正。如有所往。

則先迷後得。而主於利。往西南則得朋。往東北則喪朋。大

也。或者未能即決之辭。從者不敢造始之意。王事不指五
謂從乾之事也。无成以坤道言。正文言所謂地道也。要道
也。臣道也。地道无。六三以柔居剛。柔能蓋剛。剛有章美
成而代有終也。可以固守待時者。為含章可貞之象。
然處下坤之上。不終於含藏。時至則出而從陽矣。雖曰柔
无專成。終有成功。又為或從王事。无成有終之象。占者有
此德後必
有終也。

象曰含章可貞。以時發也。或從王事。知光大也。知音

知光大。師象傳。辭謂含章可貞。豈終於固守哉。正欲以
含弘光大意。○時發也。或從王事。則德合乾之无疆。知
光大也。
故有終。

六四括囊无咎无譽。括古活反。囊奴

括囊言結囊口而不出也。譽者過實之名。謹密如是。則无

象曰括囊无咎。慎不害也。

咎而亦无譽矣。六四重陰不中。故其象占如此。蓋或事當
謹密。或時當隱避也。指重陰象。陰虛象。六三居下坤之
故曰括囊。此只就時位說理。○六四以陰居陰處。上坤之
无近君意。蓋五亦臣道也。○六四不得其中。時當退藏於
密。為括囊象。占者謹密如此。固无
債事之咎。亦无利天下之譽也。

象曰括囊无咎。慎不害也。

建安丘氏曰。此釋括。辭謂括囊无咎者。惟
囊義不害。釋无咎義。○其慎密。故不害事也。

六五黃裳元吉。

黃。中也。裳。下飾。六五以陰居尊。中順之德。克諸內。而見於
外。故其象如此。而其占為大善之吉也。占者德必如是。則

其占亦如是矣。春秋傳。南蒯將叛。筮得此文。以為大吉。子

服惠伯曰。忠信之事則可。不然必敗。外強內澁。忠也。和以

率貞。信也。故曰黃裳元吉。黃中之色也。裳。下之飾也。元。善

之長也。中不忠。不得其色。下不共。不得其飾。事不善。不

得其極。且夫易不可以占險。三者有闕。筮雖當。未也。後則

果敗。此可以見占法矣。問五乃尊位。如何象裳。曰。乾為衣。

乾則。○六五柔中居尊。中順之德。克於內。其見於外者。允

者有如是之德。則人
心咸服。大善而吉也。

象曰黃裳元吉。文在中也。

文在中。而見於外也。文釋裳。○裳者。文著於外。易言黃裳。

上六龍戰于野。其血玄黃。

陰盛之極。至與陽爭。兩敗俱傷。其象如此。占者如是。其凶

可知。陽伏於內。故言龍。居卦上。故言野。其血。○上六陰盛。

自戰。意中若无陽矣。陽雖內伏。不屈於陰。以微陽與盛陰

爭。陽固无能勝之勢。陰不循分與陽爭。陰亦无可勝之理。

必至兩敗俱傷。為龍戰于野。其血

玄黃之象。占者如是。必至傷敗也。

象曰龍戰于野。其道窮也。

窮。陰消也。文言兩。○坤道從乾。本无均敵之理。辭謂
敗。傳則專歸於陰。○龍戰于野。盈極必消。其道窮也。

用六利永貞。

用六。言凡筮得陰爻者皆用六而不用八亦通例也。以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔而不能固守變而為陽則能永貞矣故戒占者以利永貞即乾之利貞也。自坤而變故不足於元亨云。則之義詳見用九永貞者。坤道木利牝馬之貞但陰未全與乾同處貞固時也。變時或迷或得而不能永至六陰皆變全用六也與乾同貞二氣保合太和其貞乃永占遇此者利永貞也。

象曰用六永貞以大終也。初陰後陽故曰大終。大以德言德。乾為駉坤有順健之陽德大。陰有固守之貞則合陽德而並大。辭曰用六永貞其德以小始以大終也。

用象彖書卷

上經 坤

卷一

大

晉王

總論 坤者乾之配也。乾純陽剛健剛則專一德為君子。故六爻皆稱能坤純陰柔順柔多不剛故從陽者為君子。背陽者為小人。所以坤卦六爻有消長淑慝及臣道顯晦之別焉。二與五柔順得中。臣道之顯者二居內而方大不習无不利德何盛也。五居外黃裳元吉業何顯也。三與四居位不中。臣道之晦者六三以陰居陽故曰含章含則有時而發也。六四以陰居陰故曰括囊括則无時可出矣。惟初六乃无位之小人。辭曰履霜堅冰至。忌其長也。上六又失位之小人。辭曰龍戰于野其窮也。二者皆非臣道之宜故以陰陽消長繫之。然書不盡言言不盡意讀者體消長之理以做臣道可也。體顯晦之理以驗消長亦可也。要不外乎柔順從乾乃得坤道之貞。卦曰安貞爻曰永貞。傳曰厚德載物亦坤地之。貞人能如是則盡坤道矣。

屯

元亨利貞勿用有攸往利建侯。屯朱倫切。

震坎皆三畫卦之名。震一陽動於二陰之下故其德為動。其象為雷。坎一陽陷於二陰之間故其德為陷。為險。其象為雲。為雨。為水。屯六畫卦之名也。難也。物始生而未通之意。故其為字象少穿地始出而未申也。其卦以震遇坎。乾坤始交而遇險陷。故其名為屯。震動在下。坎險在上。是能動乎險中。能動雖可以亨。而在險則宜守正而未可遽進。故筮得之者其占為大亨。而利於正。但未可遽有所往耳。

又初九陽居陰下而為成卦之主。是能以賢下人。得民而可君之象。故筮立君者遇之則吉也。不言立君而言建侯。有異乎五也。凡卦皆有卦德。卦體。卦象。俱詳見象傳。有出自文王本意者。有出自孔子之意者。應於傳中發明。卦下只宜渾說。此朱子嘗欲改正本義而未。屯者物始生未申之義也。為卦震下及也。諸卦從此。一陽乃乾坤始交而上遇坎險。陽不能上達。屯之象也。屯難之世。正氣未舒。然震德動險中能動。則可以撥亂反治矣。占者能動自大亨也。但尚在險中。利於守正。勿用遽有所往。卦體初九以賢下人。得民而可君之象。占者利建侯也。

用象彖書卷

上經 屯

卷一

九

晉王

象曰屯剛柔始交而難生。二象同。以二體釋卦名義。始交謂震難生謂坎。乾剛坤柔兩卦始而得男之意。同坎。為險故曰難生。

動乎險中大亨貞。以二體之德釋卦辭。動震之為也。險坎之地也。利字虛文。故傳以大

亨貞三
字連仰

自此以下釋元亨利貞乃用文王本意。此指屯卦以下五十二卦而言。

雷雨之動滿盈。天造草昧。宜建侯而不寧。

以二體之象釋卦辭。雷震象。雨坎象。天造。猶言天運。草。雜

亂昧。晦冥也。陰陽交而雷雨作。雜亂晦冥。塞乎兩間。天下

未定。名分未明。宜立君以統治。而未可遽謂安寧之時也。

不取初九爻義者。取義多端。姑舉其一也。卦辭利建侯。故

初九以陽在下。而處動體。雷屯難之初。敵應坎險。六四之

陰。心切時艱。踟躕審處。為磐桓象。然以剛居剛。而得其正。

占者利於居貞。初乃震動主爻。以剛下陰。象心

所歸。侯之象。占者有此才德。則利建為侯也。

象曰：雲雷屯，君子以經綸。

天運為雜亂晦冥之象。如世道屯極之時。宜建侯以

統治。而未可遽謂安寧。故占者利貞。勿用有攸往。

文王卦名之義。自下而上。以運行取象。孔子卦名之義。自

上而下。以見在兩體取象。名同而意異。除八卦自重。无分

上下外。其餘五十六卦悉同。

坎不言水而言雲者。未通之意。經綸。治絲之事。經。引之。綸。

理之也。屯難之世。君子有為之時也。○上坎象雲。下震象

雷。雲雷交作。其氣鬱結未通。屯之象也。君子體此。以屯難之世。雜亂晦冥。如

亂絲難解。以驟治。經以正其大綱。綸以理其條。印使人心

如斯趨向。不至驟駭而屯治矣。

初九磐桓。利居貞。利建侯。

坎艮震。陽卦也。以陽爻為成卦主。巽離兌。陰卦也。以陰爻

為成卦主。後放此。○卦名屯。天下之屯也。六爻皆有屯象。

惟初乃震動主。與卦辭同。自二以上。各以時位比應取義。隨爻變易之道也。

磐桓。難進之貌。屯難之初。以陽在下。又居動體。而上應陰

柔險陷之爻。故有磐桓之象。然居得其正。故其占利於居

貞。又本成卦之主。以陽下陰。為民所歸。侯之象也。故其象

又如此。而占者如是。則利建以為侯也。利居貞。利在巳。○

初九以陽在下。而處動體。雷屯難之初。敵應坎險。六四之

陰。心切時艱。踟躕審處。為磐桓象。然以剛居剛。而得其正。

占者利於居貞。初乃震動主爻。以剛下陰。象心

所歸。侯之象。占者有此才德。則利建為侯也。

象曰：雖磐桓，志行正也。以貴下賤，大得民也。

志行正。釋居貞之故。貴賤以德言。陽貴而陰賤也。以貴下賤。只是有德而不自居之意。○日磐桓。似

居貞。似乎不行。然初九動體。以剛居剛。雖磐桓。志在行其

所居之正也。陽德方正。唯能以貴下賤。羣陰咸歸。大得民

也。故利建侯。

六二屯如遭如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。

避。張連。反。班。分布不進之貌。字。許嫁也。禮曰。女子許嫁。笄而字。六二

陰柔中正。有應於上。而乘初剛。故為所難。而還回不進。然

初非為寇也。乃求與已為婚媾耳。但已守正。故不之許。至

於十年。數窮理極。則妄求者去。正應者合。而可許矣。爻有

此象故因以戒占者。屯以卦言，還回顧也。馬初剛象，皆言以十為數者，河圖陰生於二，極於十，理極數。六二柔順窮之意也。以年計者，極言其終久不變也。○六二柔順九五，君臣大分，義所當從也。下乘初剛，為其所難，回顧分初，不能遂進，為屯如道如乘馬，亦如之象。然初非為害於二，剛欲資柔，以自輔，取為匪寇，婚媾之象。二以中正自守，不私比於初，直待理極數窮，正應自合，又為女子貞，不字十年乃字之象。占者亦當如是也。

象曰：六二之難乘，剛也。十年乃字，反常也。難去聲。傳舉一難字，又象皆在其。○二五正應，常道也。宜遂進而中。反常，謂復其常經也。无阻難矣。蓋六二之難，下乘初剛也。十年乃字，終能反乎常道也。

六三：即鹿无虞，惟入于林中。君子幾，不如舍，往吝。幾音微。舍音捨。

陰柔居下，不中不正，上无正應，妄行取困，為逐鹿无虞，陷入林中之象。君子見幾，不如舍去。若往逐而不舍，必致羞吝。戒占者宜如是也。即逐也。虞，知山徑通塞之人。田獵必也。以此兩類而長之，當自見得。坎為險陷，林中象也。君子提醒人之辭，非指六三不言凶者，屯時之虞，不咎其逐，但三非逐鹿之人。妄。世當屯難，必有能濟之才。无私已之動取，所以吝也。○志且應，獲有人，在則濟矣。六三以陰居陰，不得其正，處上卦之下，不得其中，上无應援，妄動取即。猶逐鹿无虞，人引獲，惟入于林中之象。君子知幾，不如舍而弗逐，占者若往逐，不舍，必至羞吝也。

可否專心以從禽也。有不入于林中者乎。君子舍之者，預知往則有吝，必至困窮也。

六四：乘馬班如，求婚媾，往吉，无不利。

陰柔居屯，不能上進，故為乘馬班如之象。然初九守正居下，以應於已，故其占為下求婚媾則吉也。求者在初，在者在下。以應於已，故其占為下求婚媾則吉也。在四，以一爻論則上為往，下為來，以相應論，則自我之人為往，自人之我為來。四與初應，初利建侯，故六四爻義，以初為君，一邊說朱子所謂觸類而長之，當自得見。○六四陰柔居屯難之際，是也。時說作求初濟五者誤。○世。上近九五，下乘初剛，處兩難之際，徘徊分初，不能前進，為乘馬班如之象。然初九得民於下，上應六四，如求婚媾之象。占者因求而往，无不利矣。

象曰：求而往，明也。

九五：屯其膏，小貞吉，大貞凶。

九五雖以陽剛中正居尊位，然當屯之時，陷於險中，雖有六二正應，而陰柔才弱，不足以濟。初九得民於下，眾皆歸之。九五坎體，有膏潤而不得施，為屯其膏之象。占者以處小事，則守正猶可獲吉，以處大事，則雖正而不免於凶。○九五陽剛中正，上居尊位，本有德澤足以及下，但當屯難之際，又處坎險之中，為羣陰所掩，雖有正應，才柔不足以濟，而德澤不能施及于民，為屯其膏之象。况初九得民於下，眾皆歸心，勢已失矣。占者於小事，守其固有之正，猶可以獲吉，若大事，雖正亦凶也。

象曰屯其膏施未光也。

施者陽之才。陽剛有施澤之才。中正有光顯之德。辭曰光者。陽之德。屯其膏。非居德不施為二陰所階。施未光也。

上六乘馬班如泣血漣如。

陰柔無應。處屯之終。進无所之。憂懼而已。故其象如此。馬

五象泣血漣如。坎極象。坎為水。在人。上六陰柔無應。而身則為血。為淚。又坎為加憂。為血卦。處屯極。雖乘九剛之勢。時已夫矣。屯極則進无所之。無應則退无所容。徘徊分和。進退兩難。徒然憂懼而已。為乘馬班如泣血漣如之象。占可知也。

象曰泣血漣如。何可長也。

何可長也。上謂泣血漣如者。无才无之之辭。○應喪亡在即。何可長也。

總論 天地變化。人事云為。乾坤兩卦。盡之矣。乾純陽。聖人順人事。而享太平之占。君明臣良。治之至也。但有純不能無雜。有治不能無亂。剛柔始交。而難生。此乾坤之復。繼之以屯也。雜亂晦冥。塞乎兩間。亂之至矣。治之幾。即始於此。是故主乎坎者。屯膏不下。其時已失。有大貞之心。主乎震者。大得民志。其時方來。有建侯之利。斯時也。雖有十年乃字之臣。不過自盡其水。待求而往之士。又各有所主。他如即鹿無虞。志徒自利。屯極無應。泣血何為。傳曰雲雷屯。君子以經綸。此天之所以開聖人也。治亂相因之理。其首見於屯。

蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆瀆則不告。利貞。

艮上 坎下

象莫紅切。告音谷。瀆音覆。

艮亦三畫卦之名。一陽止於二陰之上。故其德為止。其象為山。蒙昧也。物生之初。蒙昧未明也。其卦以坎遇艮。山下有險。蒙之地也。內險外止。蒙之意也。故其名為蒙。亨以下占辭也。九二內卦之主。以剛居中。能發人之蒙者。而與六

五陰陽相應。故遇此卦者。有亨道也。我二也。童蒙幼穉而蒙昧。謂五也。筮者明。則人當求我。而其亨在人。筮者暗。則

我當求人。而亨在我。人求我者。當視其可否而應之。我求人者。當致其精一而扣之。而明者之養蒙。與蒙者之自養

又皆利於以正也。亨。指蒙者言。易。內卦為我。外卦為人。童蒙以下。主明者言。占中象也。筮。卜筮也。象其誠一。以叩之意。再三則誠意散漫。故曰瀆。不告。非棄而不教。恐其亂

正且不告也。此卦只就蒙者。如物生之初。蒙昧未明之童蒙說。君臣之義自見。○義也。為卦以坎遇艮。卦象如蒙昧之地。卦德如蒙昧之意。故名蒙。童蒙。本有可亨之理。惟在明者善發耳。卦體六五為蒙卦主。中下實九二剛中而應。為匪我求童蒙。童蒙求我之象。如此。則道不在而致

字。象所以亨也。但必誠如初筮乃告。再三瀆瀆則不告。童蒙私欲未離。天德未濟。本貞也。初筮誠。蒙之貞也。再三瀆瀆。蒙失貞也。告與不告。總使蒙養其貞。占者利於貞也。

象曰蒙山下有險。險而止。蒙以卦象。卦德。釋卦名。有兩義。

蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆瀆則不告。利貞。

艮上 坎下

象曰蒙山下有險。險而止。蒙以卦象。卦德。釋卦名。有兩義。

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。

以卦體釋卦辭也。九二以可亨之道。發人之蒙。而又得其時之中。謂如下文所指之事。皆以亨行而當其可也。志應者。二剛明。五柔暗。故二不求五。而五求二。其志自相應也。

以剛中者。以剛而中。故能告而有節也。瀆。筮者二。三則問者固瀆。而告者亦瀆矣。蒙以養正。乃作聖之功。所以釋利貞之義也。

○卦象上艮山下坎險。進退不遑。蒙之地也。卦德內險外止。內險已不能安。外止事不能達。蒙之意也。故名蒙。蒙亨者。九二剛中。能以可亨之道。因人而行時中之教也。匪我求童蒙。童蒙求我者。六五虛中下

周易象義會考 上經 蒙 卷一 美 五十四

求。九二剛中上與。其志自相應也。初筮告者。蒙以誠一求我。我以剛中而告也。再三瀆瀆。則不告者。蒙既二三雜亂。告則反瀆亂蒙貞也。凡此者。无非使蒙以養正。乃作聖之功也。故曰利貞。

象曰。山下出泉。蒙。君子以果行育德。行去。泉。水之始出者。必行而有漸也。○為卦艮山上。坎水下。如能大通。其行有漸。蒙昧未能達達之義也。君子體此。法坎泉必流之性。而果決其行。法艮山畜止之義。而養育其德。

初六。發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝。說音悅。桎音柙。音谷。卦名蒙。凡陰爻皆為蒙。凡陽爻皆為發蒙。除二五正應外。餘皆皆之。言陽不指所發者何陰。陰不指所發我者何陽。

以陰居下。蒙之甚也。占者遇此。當發其蒙。然發之之道。當痛懲而暫舍之。以觀其後。若遂往而不舍。則致羞吝矣。戒

占者當如是也。刑。懲也。人指初。說者。暫寬之意。手扭曰桎。梏。○初六陰柔。資最下。質最暗。占者發蒙。必以其迎。懲之。使之知。後復拘束。執此道以律。則蒙將杆格不入。吾之教化不行。誠羞吝矣。

象曰。利用刑人。以正法也。發蒙之初。法不可不正。懲以所以正法也。○法。刑也。如條約。用說桎梏之。發蒙之始。實有法。刑。刑非法。之。禁令之密。意在其中矣。○利用刑人。乃所以正法也。

九二。包蒙吉。納婦吉。子克家。九二以陽剛為內卦之主。統治羣陰。當發蒙之任者。然所治既廣。物性不齊。不可一槩取必。而父之德。剛而不過。為

能有所包容之象。又以陽受陰。為納婦之象。又居下位。而能任上事。為子克家之象。故占者有其德。而當其事。則如是而吉也。

○九二以陽居陰。剛而不過。中主於內。統治羣陰。當發蒙之任者。初六陰柔居下。蒙之甚也。二乃包容不棄。為包蒙。六三柔而少德。六四過於陰柔。二乃兼收不遺。為納婦。六五柔中居尊。虛已下賢。二任其事。而能包蒙吉。納婦。子克家之象也。占者有此德。當有凡事皆善之吉矣。

象曰。子克家。剛柔接也。指二五之應。○子克家者。六五柔中應剛。九二剛中應柔。其德交相接也。故羣陰皆在包納之中。而

獨任。

獨任。

六三。勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。娶。

六三陰柔。不中不正。女之見金夫。而不能有其身之象也。

占者遇之。則其取女。必得如是之人。无所利矣。金夫。蓋以

金賂已而挑之。若魯秋胡之爲者。此泛言之辭。以表无德。

諸爻言蒙。三獨另發一義。蓋見利。女之可取。以爲蒙之

忘身。昧其所適。蒙不足以盡之。○可教以貞蒙如六三。

君子亦棄之而巳。如勿用取女。然六三陰柔。不中不正。此

象曰。勿用取女。行不順也。

順當作慎。蓋順慎古字通用。荀子順墨作慎墨。且行不慎。

周易象義卷一 上經 蒙

於經意尤親切。今當從之。○教不擇人。獨三繫以勿用取

六四。困蒙吝。

既遠於陽。又无正應。爲困於蒙之象。占者如是。可羞吝也。

能求剛明之德而親近之。則可免矣。○諸陰皆費。全賴九

四以陰居陰。極其蒙昧。既遠於二。无師傳啓迪之功。又无

正應。鮮同道相與之助。乃安處羣陰之中。爲困蒙象。占者

象曰。困蒙之吝。獨遠實也。

傳曰。獨。明其異乎衆陰。九二陽剛居中。本有實德。諸陰

也。實指九二。不兼上九。○或此或應。皆賴以發之。四謂困

六五。童蒙吉。

柔中居尊。下應九二。純一未發。以聽於人。故其象爲童蒙。

而其占爲如是。則吉也。陰皆蒙也。而六五。柔而非中。其

非柔。必多自用。六五柔中居尊。虛心下賢。如童蒙象。占

象曰。童蒙之吉。順以巽也。

順是柔中之德。巽是柔中之。○柔既蒙矣。而曰童蒙之吉

用。由體連用。故曰順以巽。○者。固有柔中之順德。而以

上九。擊蒙。不利爲寇。利禦寇。

以剛居上。治蒙過剛。故爲擊蒙之象。然取必大過。攻治太

周易象義卷一 上經 蒙

深。則必反爲之害。惟擇其外誘。以全其真純。則雖過於嚴

密。乃爲得宜。故戒占者如此。凡事皆然。不止爲誨人也。擊

蒙。朴之謂蒙。只泛說。指。發蒙之逆。貴乎寬嚴適中。然後

應爻者。誤也。寇。害也。○蒙以養正。而无害。上九剛居卦

極。其治蒙也。不量人之資質。攻治太深。爲擊蒙象。是欲發

象曰。利用禦寇。上下順也。

禦寇以剛。上下皆得其道。上指擊者。下指蒙者。禦。○過剛

危矣。又利用禦寇者。禦。則上順下。危。順乎理。爲寇。逆乎情。○既爲

之真純。下順上之戒令。上下順也。

總論。蒙取幼穉。未達。特其象耳。未必蒙者皆幼穉也。人非

矣是故象者必有來學之誠。明者當有善發之道。初六利用刑人。正其法於始也。上九利用禦寇。得其所於外也。六五在上。果有童蒙之德。九二在下。自有子克家之過。六四困蒙之吝。獨遠君子。與人何尤。六三見利忘身。貞純已壯。雖有時中之教。亦莫如之何也。惟有勿取。已矣。苟能法象之象。果決其行。以育其德。則蒙可以自濟。又何待明者啓哉。

三三 乾下 坎上

需有孚。光亨。貞吉。利涉大川。需。新於切。齊。

需待也。以乾遇坎。乾健坎險。以剛遇險而不遽進。以陷於險待之義也。孚信之在中者也。其卦九五以坎體中實陽剛中正而居尊位。為有孚得正之象。坎水在前。乾健臨之。

周易象義合參

上經 需

卷十

三

需上四

將涉水而不遽進之象。故占者為有所待。而能有信。則光亨矣。若又得正則吉。而利涉大川。正固无所不利。而涉川尤貴於能待。則不欲速而犯難也。○需待也。為卦乾健遇坎險而不遽進。所以待也。

卦體九五剛中居尊。有孚之象。孚則安於義。其心光明。亨通以剛。若剛得貞之象。貞則所需无缺。得義理之吉。占者能有孚。則光亨。得正則吉。况以健臨險。本有能濟之才。又何險不濟。利涉大川之象也。

象曰：需須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。

此以卦德釋卦名義。

需有孚。光亨。貞吉。位乎天位。以正中也。利涉大川。往有功也。

以卦體及兩象釋卦辭。五為天位。即尊位也。正中。即中。○需

也。乾下坎上。險在前也。以乾臨之。剛健而不陷。其義不至困窮矣。所以能需。需曰有孚。光亨。貞吉。九剛居五位。位乎天位。以正中也。利涉大川者。以乾健往濟坎險。又有光亨得正之吉。往則必濟。而有功也。

象曰：雲上於天。需君子以飲食宴樂。樂音。

雲上於天。无所復為。待其陰陽之和。而自雨。雨事之當需者。亦不容更有所為。但飲食宴樂。俟其自至而已。一有所為。則非需也。坎為水。飲食象。序卦。需。乾象天。坎象雲。於天得陰陽和。而自雨。有需待之象。君子體之。以畜德。既。不容更有所為。但飲食以養其德。宴樂以娛其志。居易俟命。其道。

初九：需于郊。利用恆。无咎。

周易象義合參

上經 需

卷十

三

需上三

乾因坎險而需。故六爻皆不取應。上六險極將通。三陽並進。非有意相應。時使然耳。

郊曠遠之地。未近於險之象也。而初九陽剛。又有能恆於其所之象。故戒占者。能如是。則无咎也。○初九居下无位。處草野。且陽剛得正。其德常久不變。為需于郊。利用恆之象。占者能如是。自无咎也。

象曰：需于郊。不犯難行也。利用恆。无咎。未失常也。難去。

九二：需于沙。小有言。終吉。

沙則近於險矣。言語之傷。亦災害之小者。漸進近坎。故有此象。剛中能需。故得終吉。戒占者當如是也。○沙。以近坎水為象。初九无

位以恆需為利。九二。○當需之時。九二漸近坎險。雖无大得。位以終出為吉。○若難免微傷。為需于沙。小有言之象。然剛中有寧耐之操。終得濟險之吉。占者當如是也。

象曰：需于沙。衍在中也。雖小有言。以吉終也。

衍。以。行。以。淺。切。

衍寬意。以寬居中。不急進也。時說以剛為行。信按剛非衍中。乃吉。此專解能需。○需于沙者。剛柔適宜。其進不迫。行之吉。義不及沙字。○在中也。雖小有言。自必濟險。以吉也。

九三。需于泥。致寇至。

泥。將陷於險矣。寇。則害之大者。九三去險愈近。而過剛不中。故其象如此。泥。以臨坎。○九三逼近坎體。將陷於險。故慎自守。或可免害。三乃過剛。

周易象義會萃 上經 需

卷一

三

四

不中。恃才躁進。害必至矣。為需于泥。致寇至之象。占者如是。災所不免。

象曰：需于泥。災在外也。自我致寇。敬慎不敗也。

外。謂外卦。敬慎不敗。發明占外之占。聖人示人之意切矣。

○乾內而坎外。辭曰：需于泥。災猶在外也。自我躁進。以致寇。必能敬慎不敗也。

六四。需于血。出自穴。

血者。殺傷之地。穴者。險陷之所。四交坎體。入乎險矣。故為需于血之象。然柔得其正。需而不進。故又為出自穴之象。

占者如是。則雖在傷地。而終得出也。需血。現處之象。出穴。不進似只解得需于血。玩出自穴辭。畢竟是自穴而出。坎中一陽如水。上下兩陰如穴。故四上以出穴。入穴為象。

六四。已入坎體。正傷害之地。險陷之所也。然柔順得正。能需而不進。順時濟。可以出險。為需于血。出自穴之象。占者如是。雖在傷地。而終得出也。

象曰：需于血。順以聽也。

順以聽。解。○陰柔本无出險之才。需于血者。柔得其出自穴。○正。順時以聽自然之會也。故出自穴。

九五。需于酒食。貞吉。

酒食。宴樂之具。言安以待之。九五陽剛中正。需于尊位。故有此象。占者如是。而貞固。則得吉也。此爻大意。○需道至之功業已成。九五陽剛中正。剛中則能需。剛正則貞固。居尊而需。但安君道之常。敦政優優。為需于酒食之象。占者能固守此正。无欲速之心。自然獲吉。

象曰：酒食貞吉。以中正也。

以字不虛。程傳曰：五。酒食。乃宴樂之事。處險安樂。似乎得中正而盡其道也。○廢弛。何謂吉。蓋酒食貞吉。以盡中正之道也。

上六。入于穴。有不速之客三人來。敬之。終吉。

陰居險極。无復有需。有陷而入穴之象。下應九三。九三與下二陽。需極並進。為不速客三人之象。柔不能禦。而能順之。有敬之之象。占者當陷險中。然於非意之來。敬以待之。

則得終吉也。陰本一卦所同。然穴則陰爻所獨有。四之出。用促名也。占值上則上為主。○上六陰柔。既无出險之才。來者為客。又自人之我曰來。○時處險極。更入坎體。无復

象曰：酒食貞吉。以中正也。

周易象義會萃 上經 需

卷一

三

四

險則知止。一險一健，兩不相下。此必爭之情也。卦義有此三者，故名訟。訟曰有孚窒惕，中吉者，象取需卦九五之剛來二而得中也。中實則有孚，來下則見窒，得中不過求，尚有吉道也。終凶者，以上九過剛，戒其訟不可成也。訟成則有窮極之凶矣。利見大人者，九五陽剛中正，素尚中正之德也。中則所聽不偏，正則所斷合理。屈者伸矣，不利涉大川者，蓋以剛乘險，以實履陷，不惟不濟，且深入于淵也。

象曰：天與水違行，訟君子以作事謀始。

天上水下，其行相違，作事謀始，訟端絕矣。傳言天與者，二大。一曰天與水違行，蓋他物之性，或可轉移。曰天與火同，上炎，天與火之性，必同而不異。水下注，天與水之性，必違而不和。乃乾象天，天運乎上，坎象水，水注乎下。天與水一定之象，○之性違行也。彼此乖戾，必不能合，如人致訟之象，君子處之，凡作爲事業，謀之於始，始焉知其性違行而不與之共事，則訟端絕矣。

初六：不永所事，小有言，終吉。

卦以險健成訟，故下上兩卦應爻皆爲敵火。陰柔居下，不能終訟，故其象占如此。永，長承也，不言訟而成訟也。故曰小有言，終吉。○初六以陰居下，才柔勢卑，未指一事之終，非終也。○能久訟，且在卦初，其爭尚微，爲不永所事，小有言之象，占者如是始雖有言，終不成訟而吉也。

象曰：不永所事，訟不可長也。雖小有言，其辯明也。

爻曰不永所事，以才力言也。○人恃勢力，逞忿以滅理，人傳曰訟不可長，以理斷也。○無勢力，存理以過忿，不永所事者，凡事循理，自知訟不可長也。雖小有言，其辯明也。故終吉。

九二：不克訟，歸而逋，其邑人三百，无眚。

九二，不克訟，歸而逋，其邑人三百，无眚。○補吳切。

九二陽剛爲險之主，本欲訟者也。然以剛居柔，得下之中，而上應九五，陽剛居尊，勢不可敵，故其象占如此。邑人三百，邑之小者，言自處卑約，以免災患。占者如是，則无眚矣。克，勝也。歸，復回坎中也。逋，逃也。坎爲隱伏，有歸逋象，不克以勢言歸逋，以心言三百戶，以坎體三爻言上下爭訟。本无君臣象，九五主乾於上，如大國。○九二陽剛爲險，九二主坎於下，如小國，故以邑言之。○卦主本欲訟之，人也。上應九五，彼此皆剛，又有均敵之迹，然以剛居柔，處下卦之中，能知九五居上，分不可犯，勢不可敵，心遂自退，潛伏坎體之中，自處卑約，可免患矣。爲不克訟歸逋，而逋其邑人三百戶之象，占者如是，則无災眚矣。

象曰：不克訟，歸而逋，其邑人三百，无眚。

象曰：不克訟，歸而逋，其邑人三百，无眚。○既知不克訟，自當歸逋，也。所自取也。○虞如鼠入穴，○以不克者自下訟上，不通則患中而隱伏也。

六三：食舊德，貞厲終吉，或從王事，无成。

食，猶食邑之食，言所享也。六三陰柔，非能訟者，故守舊居。正則雖危而終吉，然或出而從上之事，則亦必无成功。占者守常而不出，則善也。素，有曰舊，言舊德者，陰道本常柔，即是也。或從王事，无成，與坤卦六三辭同。此獨不言有終，坤純陰至順，始雖无成，而代天有○六三陰柔，本非能終，此則坎體之陰，不能主其終也。○訟之人，切近乾健，危地也。然陰道柔有從陽之德，守此則得其正，爲食舊德貞之象，雖處危厲，終得无訟之吉，或出而從王之事，本非陰柔所能，必无成功矣。占者安享素位而不出，則終吉也。

六三：食舊德，貞厲終吉，或從王事，无成。

安享素位而不出，則終吉也。

象曰：食舊德，從上吉也。

從上吉，謂隨人則吉，明自主事，則无成功也。問從上與從從上者，但順其剛，不從其事，如險健所以成訟者，其德乾施坤承，則從而承任其事矣。○違悖而不能相從，即六三德柔，辭曰食舊德，順以從上，故吉也。

九四：不克訟，復即命，渝安貞，吉。

渝，朱反。

即，就也。命，正理也。渝，變也。九四剛而不中，故有訟象，以其居柔，故又為不克，而復就正理。渝，變其心安處於正之象。

占者如是，則吉也。四與二，皆心象也。二下克居於勢，四不者遠矣，故四吉。○九四當險健之交，剛而不中，不肯受屈，而二僅无肯也。○本有訟象，然以剛居柔，臨事自反，復就

周易象義卷一

上經 訟

卷一

美

四百六

正理，變其初訟之心，安守義命之正，為不克訟，復即命，渝安貞之象。占者如是，自然无訟矣，吉之道也。

象曰：復即命，渝安貞，不失也。

此以理之得。○訟之勝負視乎理，健訟則失天理之正矣，失明吉凶。○四知不克訟，而能復即命，渝安貞，不失天理之正也。故吉。

九五：訟元吉。

陽剛中正，以居尊位，聽訟而得其平者也。占者遇之，訟而有理，必獲伸矣。九五乃聽訟之主，凡在。○九五陽剛中正，卦主乃聽訟而得其平者，不惟在下无冤比，而而居尊位，為訟民自不冤，占者訟而有理，必有獲伸之元吉也。

象曰：訟元吉，以中正也。

中則聽不偏，正則斷合理。象傳尚中正，尚其體也。○訟元以我之中正，而斷天下之是非，曲直也。故訟者元吉。

上九：或錫鞶帶，終朝三褫之。

鞶，音鞶。褫，音褫。

錫，命服之飾。鞶，帶也。以剛居訟極，終訟而能勝之，故有錫命受服之象。然以訟得之，豈能安久，故又有終朝三褫之象。其占為終訟无理，而或取勝，然其所得，終必失之。聖

人為戒之意深矣。或說言之辭，訟者期於有得為榮，故以卦之終，乾健者三，坎險者三。○上九剛居訟極，敵應坎三，上亦三，故以終朝三褫為象。○以剛健之才，濟其終訟之志，期於必得為榮，不知以實履險，未可必也。設使飾辭取勝，而有獲，以健極得之，必為險極奪之，隨得隨奪，為或錫之

周易象義卷一

上經 訟

卷一

美

四百七

鞶帶，終朝三褫之象。占者遇剛終訟，亦如是也。

象曰：以訟受服，亦不足敬也。

傳不言或就。○鞶帶，乃命服之飾，以錫有德，非所以賞訟果於受服言。○即果以訟受服，正人所賤，惡亦不足敬也。况終朝三褫乎。

總論

天下不能无訟者，以氣質剛健，或居心奸險也。剛健險而遇健，彼此訟也。在健者從健，在險者從險，平日之應與，目為外人，平日之爭，若敵，彼此倫犯，分无所不至。訟豈美事哉。由兩不相下，故也。苟在已有下人之心，人亦无由而訟矣。初柔四剛，各居一卦之下也。柔而能下，則不未所擊剛而能下，則變為安貞。三柔上剛，各居一卦之上也。剛而上，過於求勝，難免終朝之褫，柔而上，能食舊德，終獲无訟之吉。九二以卑犯尊，勢不能敵，歸而適，亦可无咎。九五以剛居中，聽得其平，訟者乃得元吉，人可輕易與

訟哉。必有爭。被望然後訟也。憂惕得中。然後吉也。上有大人。然後利也。若夫冒險求勝。自然不利。剛終健訟。必至於凶。皆作事未謀之於始也。能體象傳之意。作事謀始。則訟端絕矣。

三三坤上

師貞丈人吉无咎

師兵眾也。下坎上坤。坎險坤順。坎水坤地。古者寓兵於農。

伏至險於大順。藏不測於至靜之中。此孔子象傳又卦惟

九二一陽居下卦之中。為將之象。上下五陰順而從之。為

眾之象。九二以剛居下而用事。六五以柔居上而任之。為

人君命將出師之象。故其卦之名曰師。丈人。長老之稱。用

周易象義卷一

上經 師

卷一

單

五言全

師之道。利於得正。而任老成之人。乃得吉而无咎。戒占者

亦必如是也。一陽之卦多矣。師比兩卦。重在陽主於中。一

則統率羣陰而名師。二師者。眾也。卦體九二陽剛居下

有剛中之德。故曰丈人。○卦之中。將也。上下五陰順而從

之象也。九二剛主於下。六五虛中任之。人君命將出師也。

故者。師用師之道。利於以正也。又將得老成之人。然後盡棄

卦體以陽統陰。率以正也。剛德居中。得丈人也。有戰

勝。攻取之吉。而无窮兵厲民之咎。占者亦必如是也。

象曰師。眾也。貞正也能以眾正。可以王矣。王去聲

此以卦體釋師貞之義。以謂能左右之也。一陽在下之中。而五陰皆為所以也。能以眾正。則王者之師矣。周官五

五百人為師。故曰衆。其兵調正。无固守義。

剛中而應。行險而順。以此毒天下。而民從之。吉。又何咎矣。

又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義。剛中。謂九二。應。謂六

五。應之行。險。謂行危道。順。謂順人心。此非有老成之德者

不能也。毒。害也。師旅之興。不无害於天下。然以其有是才

德。是以民悅而從之也。下坎險。上坤順。伏至險於大順之

中。所以雖行危險之途。而能順乎

人心。毒者。勞民之力。○師。眾也。貞正也。卦體九二一陽居

剛中。而使眾正。可以為王者之師矣。又卦體九二剛中居

下。六五柔中。應之。是將有丈人之才。德獲人君之重任也。

卦德。下坎險。上坤順。是行危險之道。而人心皆順也。以此

致者。雖勞民傷財。不无毒於天下。然天下知毒我者。正所

以安我。而民咸悅

從之。吉。又何咎矣。

象曰。地中有水。師。君子以容民畜眾。畜許

水不外於地。兵不外於民。故能養民。則可以得眾矣。古者

於農。照夫授田。照田役兵。居則為比。○上坤象地。下坎象

閭族黨之民。役則為卒。伍軍旅之眾。○水。地中有水。所聚

者。眾。師之象也。君子體之。以民養於田。制田以厚其生。一

日有事。皆為披堅執銳之人。故容保其民。正所以畜聚其

衆。亦猶水不外於地也。

初六師出以律。否臧凶。

卦以一陽統五陰為師。爻則不論陰陽。自二至四。皆有為將之象。初上。師之始終。六五君位。自不與諸爻同。律。法也。否臧。謂不善也。臧。氏曰。否字。先儒多作不是也。在卦之初。為師之始。出師之道。當謹其始。以律則吉。不臧則

凶戒占者當謹始而守法也。初无位，兵卒也。以陰承順於陽也。柔居剛，誠恐夫德故設此戒非謂。初六以陰居下，在卦之初，正當師出之時，初必否也。○能以柔承剛為師出以律之象，但居陽志剛，妄動失律，則不滅而有凶矣。占者當謹始守法也。

象曰：師出以律，失律凶也。

明否滅。○師出以律，易云否滅為失律。○凶蓋失律則凶也。

九二在師中，无咎。王三錫命。

九二在下，為眾陰所歸，而有剛中之德，上應於五，而為所

寵任，故其象占如此。在師中，不指卦中，即俗云在軍中。王作因在師中吉，而寵錫者，作喪其成功者，作寵任為將者，皆誤也。蓋在師中，已承天寵於前，此則因其剛中上應而

周易象義卷十

上經 師

卷十

聖

晉全大

復寵錫也。三錫者，自五。九二以剛在下，為眾陰所歸，時下二歷三爻之象也。○在師中，有能以眾正之吉，无窮兵厲民之咎。且二以剛中上應五，以柔中下之信，愈專，任愈篤，有加无已，為王三錫命之象。占者有此才德，則如其象占也。

象曰：在師中，吉。承天寵也。王三錫命，懷萬邦也。

能是從前之寵任，錫是現在之厚錫。上句據二為辭，以下承上。故曰承天寵。下句推五為辭，自上錫下。故曰王錫命。一言天，一言王，亦春。在師中吉者，言二承天寵任之善。秋傳王必稱天之意。○也。王三錫命者，言五心懷萬邦之切也。

六三師或輿尸，凶。

輿尸，謂師徒撓敗，輿尸而歸也。以陰居陽，才弱志剛，不中

不正，而犯非其分，故其象占如此。統觀之一陽為將，遂久變易之道也。坎為車輪，陰象尸血。○爻陰質柔居三志剛，陰處坎剛之上，故以輿尸為象。○處下卦之上，不中不正，既无禦敵之才，又无服眾之德，輕舉妄動，不但不能取勝，且有意外傷敗為師或輿尸之象。占者如是，凶之道也。

象曰：師或輿尸，大无功也。

輿尸，只是撓敗象。○戰以必勝為功，不勝已无功，故以无功明之。○矣。師或輿尸，大无功也。故凶。

六四師左次，无咎。

左次，謂退舍也。陰柔不中，而居陰得正，故其象如此。全師

以退，賢於六三遠矣。故其占如此。○兵家尚右，右為前，左為師之舍。先天卦位，陽左陰右，以卦。○六四陰柔不中而得體言，經交陽右陰左，以爻用言。○正度其不能取勝，而

周易象義卷十

上經 師

卷十

聖

晉全大

全師退舍，為師左次之象。占者如是，雖未成功，亦无喪師之咎矣。

象曰：左次无咎，未失常也。

知難而退，師之常也。○行師之道，因時施宜，乃其常經。左次无咎，當退而退，未失常也。

六五田有禽，利執言，无咎。長子帥師，弟子輿尸，貞凶。

六五用師之主，柔順而中，不為兵端者也。敵加於已，不得已而應之，故為田有禽之象。而其占利以得執，而无咎也。

言語辭也。長子，九二也。弟子，三四也。又戒占者專於委任。若使君子任事，而又使小人參之，則是使之輿尸而歸。故

若使君子任事，而又使小人參之，則是使之輿尸而歸。故

雖貞而亦不免於凶也。五為師卦主故兼上下兩體取象詳見小過章乃害而之物如賊害我生民也博執也言作聲言其罪義較長九二一陽自衆尊之曰丈人自若言之曰長子三四為弟子者畫卦有先後二長而三六五柔四少也兼言之者六五與三四皆陰故設此戒○順居中為用師之宜下遇坎險害我生民不得已而應之如田獵因有禽之象占者如是則兵出有名利執之以聲言其罪在我无兵端之咎矣但用將宜尊如九二剛中可任剛外之辭若使親近之三四參預其事將无專制之權傷敗必矣又為長子帥師弟子與尸之象占者如是雖師出以正亦不免於凶也

象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也。當去

此專釋戒辭以中行推原九二○專任不克其過在將分之意使不當歸咎六五之任○任不專其咎在君長子帥師者二有剛中之德以中道行師也弟子與尸者由六五使人不得其當也

庸象義合參

上經 師

卷一

四

上六 大君有命 開國承家 小人勿用

師之終順之極論功行賞之時也坤為土故有開國承家之象然小人則雖有功亦不可使之得有爵士但優以金帛可也戒行賞之人於小人則不可用此占而小人遇之亦不得用此爻也。六五所有故曰大君命行賞之令也開封也承家也封疆土者足供一國受采地者足供一家開國九二衆承家陰象勿禁止辭言勿用于豫國政也朱子曰舊時只作論功行賞之時不可及小大等思他一例有功如何不及他得看來開國承家一句是公共庶未分別君子小人在小人勿用則是○上六君師卦之終坤順勿更用他與之謀謀輕畫耳○之極大功告成論功行賞時也九二主乎衆陰功之大者對之以圖餘陰各盡其道功之小者受之以家為大君有命開國承家之家此王

者封建之至公也封建既足以償其功

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

聖人之戒深矣○大君有命用開國承家之典以正功功必亂

邦也

總論兵凶器戰危事聖人不得已而用之故必師行以正

禽也二在師中吉者承天寵也六三无才妄動撓敗必矣六四知難而退兵家之常初六師出以律守其法於始上六開國承家賞其功於終獨庶政惟賢是任不復以功計聖人之思慮深矣傳曰君子以容民畜衆此寓兵於農也併於臨事之際則養兵用兵之道兼備矣

庸象義合參

上經 比

卷一

四

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比親輔也九五以陽剛居上之中而得其正上下五陰比而從之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之象故筮者得之則當為人所親輔然必再筮以自審有元善長永正固之德然後可以當衆之歸而无咎其未比而有所不安者亦將皆來歸之若又起而後至則此交已固彼來已晚而得凶矣若欲比人則亦以是而反觀之耳。比中四爻剛健中正之德也此吉統萬邦言邦有中外之別中四爻若比輔之內初上二陰皆如外陽初處內卦之下下必上進故曰不寧方來上處外卦之極○比雖九五一陽中正其迹相背復曰後夫羸之之辭也○苦學上下五陰親而

輔之政名比。占遇此者言之道也。然比乃一人而輔萬邦。四海而仰一人之象。凡人不足以當之。占者必再審卜。度在已果有陽剛中正之德。首出庶物而元健行不息。而和剛毅有守而肯然。後當天下之歸。而元健行不息。而和獨近者仰比。而至遠於五者。莫如初六。衆陰皆聽其心。不寧亦將方來歸之矣。至於上六。居卦之極。遂相違悖。負固之徒。雖至亦晚比。為後夫而得凶矣。

象曰：比吉也。

也字。

此三字卦行文。朱子語類：比吉也。也字。當云比吉。比輔也。下順從也。

比輔也。下順從也。

此以卦體釋卦名義。朱子曰：比輔也。解比字。下順從也。解吉字。從此。不遺吉字。義。下謂下卦。順。指坤順。若指在下四陰。則與下文之上下應互異矣。

周易象義卷一

比

卷一

比

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。

亦以卦體釋卦辭。剛中謂五。上下謂五陰。凡卦一陰一陽皆應一陽。初六○比吉者。比親輔也。下坤順從。故吉也。原所以不寧也。筮元永貞。无咎。以九五本有剛中之德也。不寧方來。因上下皆應也。後夫凶。上處比極。其道困窮也。

象曰：地上有水。比。先王以建萬國。親諸侯。

地上有水。水比於地。不容有間。建國親侯。亦先王所以比於天下而无間者也。柔意人來比我。此取我往比人。○上象水。下坤象地。地上有水。合而无間。比之象也。先王法坤地之象。列爵分土。以建萬國。法地。上有水之象。制建特建。

戰戰兢兢往來之禮。以親諸侯。諸侯自體天子之心。各親其尺。則天下合比於一矣。亦猶水之无間於地也。

初六有孚。比之无咎。有孚盈缶。終來有他吉。

此以內外為先後。爻以始終為得失。同一理也。但中正者皆比。不中不正者不能比。此隨爻變易之義。

比之初。貴乎有信。則可以无咎矣。若其充實。則又有他吉也。

孚。信也。爻言孚。或取中實。或取中虛。比初非中。曰有孚。者。未為物。所以有孚也。管。无咎。坤虛象。有孚。无盈。手。則比及五矣。故曰終。○初六陰虛。時在比初。誠心比人。來。五非初。應故曰他吉。○本有孚也。占者能有孚。比之。則无咎。若常如初。心念念有孚。漸至坤德克實。為有孚盈缶之象。則上比九五。終來有他吉矣。

象曰：比之初。六有他吉也。

特舉比之初六。凡卦之初。或近比於二。或遠應於四。與他卦初爻不同。○惟比之初六。自初至五。別无陽爻。間隔。所以有他吉也。

六二比之自內。貞吉。

柔順中正。上應九五。自內比外。而得其貞。吉之道也。占者如是。則正而吉矣。○內以內。○六二柔順中正。而處於內。上。是比之自內者也。自內而比於外。應九五。陽剛中正。而居乎外。則得其正矣。占者如是。吉之道也。

象曰：比之自內。不自失也。

得正則不自失矣。○此人而不以正。則失也。比之不得其正。則失矣。比之自內者。以己之柔中。正不自失也。故吉。

六三比之匪人。

應五之剛中。比得其正。不自失也。故吉。

六三比之匪人。

應五之剛中。比得其正。不自失也。故吉。

六三比之匪人。

陰柔不中正。承乘應皆陰。所比皆非其人之象。其占大凶。不言可知。○六三處下之上。不得其中。以柔居剛。不得其皆陰。所親輔者非其人。為比之匪人之象。占者遇此。固可知也。

象曰：比之匪人，不亦傷乎。

傷者剛。○自五以下皆陰也。初二與四俱可。剛之意。○比五三獨比之匪人。不亦傷乎。

六四：外比之貞吉。

以柔居柔。外比九五。為得其正。吉之道也。占者如是。則正而吉矣。○內卦皆陰。故以外比為善。○六四以柔居柔。素之。上比陽剛之賢。為外比之象。比得其正。吉之道也。占者如是。得陰陽相輔之正。而道大行。何吉如之。

象曰：外比於賢，以從上也。

曰：賢明九五之有德。○卦凡五陰。惟陽剛為賢。四陰在下。曰：明九五之若。○惟陽剛居尊。六四不比同類者。外比於賢。又以下從上之道也。故得正而吉。

九五：顯比，王用三驅，失前禽，邑人不誡，吉。

一陽居尊。剛健中正。卦之羣陰。皆來比。已顯其比。而无私。如天子不合。闕一面之網。來者不拒。去者不迫。故為用三驅。失前禽。而邑人不誡之象。蓋雖私。亦喻上意。不相警備。以求必得也。凡此皆吉之道。占者如是。則吉也。○顯比。言象亦實有所指。一陽橫正於上。四陰耦列於下。三驅象坎象。實前見。而計上六皆五而去。失前禽。象註曰：後夫。以

來比言。父曰：前禽。以去而不比。言坤為土。為。○九五一陽。象故言。邑人。上下同比於一。邑人不誡。象也。○居尊為天。下仰比之。主剛健中正。有萬邦親。德之。上下。陰陽。其自來。大公至正。无期必獲之心。在天下之人。亦默喻上意。不驕。虞。邀結以求。比。尤顯其比。道於天下。也。猶王昔。田。儼。一。面。之。網。只。用。三。驅。聽。其。來。去。雖。失。前。禽。邑。人。不。誡。之。象。合。上。下。為。一。心。比。道。之。顯。有。如。此。占。者。能。如。是。則。吉。也。

象曰：顯比之吉，位正当中也。舍逆取順，失前禽也。邑人不誡，上使中也。

由上之德。使不偏也。○位。正。中。通。解。顯。比。之。吉。又。從。而。分。釋。之。陰。宜。居。陽。下。上。者。逆。下。者。順。也。○顯。比。之。吉。由。位。居。至。尊。而。德。正。中。也。乘。陽。者。逆。承。陽。者。舍。逆。舍。逆。取。順。失。前。禽。也。邑。人。不。誡。由。上。德。正。中。使。之。取。中。也。

象曰：上六比之无首，凶。

陰柔居上。无以比下。凶之道也。故為无首之象。而其占則凶也。○上六陰柔。居卦上。有長人之位。无長人之德。強欲人比。而不得。為比之无首之象。占者如是。象叛之道也。

象曰：比之无首，无所終也。

以上下之象言之。則為无首。以終始之象言之。則為无終。无首則无終矣。○卦位之首。即比道之終。必有首出。庶物柔。无。德。无。所。終。也。故。凶。○總論。陰陽比。應。易。之。通。例。也。比。於。近。不。比。於。遠。應。於。一。不。應。於。二。此。卦。一。陽。居。尊。澤。於。坤。之。遠。近。皆。應。其。諸。

卦有異。然必在上者。柔有正中之德。則比之无咎。在下者。本有柔順之道。則不寧方來。六爻亦猶是焉。六二比之。自內自我之德也。六三比之。匪人。彼此无德也。六四外比於賢。以我之德。從上之德也。初能虛心。有孚。但盡在己之誠。非求他言。而能吉終。五獨顯比。无私。如用三驅之網。无期必得。而失禽不誠。此他吉以孚。顯比以德也。若夫陰柔居上。既不肯屈志比賢。又不能當天下之此。自衆觀之。呼為後夫。自五視之。輕若前禽。據上言上。則象无首。如此之。元承貞之德。比人比我。反求諸己。德而已矣。

三三 巽上

小畜亨。密雲不雨。自我西郊。畜教 六反。

巽亦三畫卦之名。一陰伏於二陽之下。故其德為巽。為入。其象為風。為木。小陰也。畜止之之義也。上巽下乾。以陰畜

陽。又卦唯六四一陰。上下五陽皆為所畜。故為小畜。傳中 正解

又以其陰畜陽。能繫而不能固。亦為所畜者小之象。此卦 之意。

內健外巽。二五皆陽。各居一卦之中。而用事。有剛而能中。其志得行之象。此孔子 之意。故其占當得亨通。然畜未極。而施

未行。故有密雲不雨。自我西郊之象。蓋密雲。陰物。西郊。陰方。我者。文王自我也。文王演易於羑里。視岐周為西方。正

小畜之時也。筮者得之。則占亦如其象云。巽陰卦也。乾陽 卦也。陽大陰小。

為以小畜大之義。東陽而西陰。陽自東郊。陰自西郊。陽先借而陰和之。乃成雨。陰先借陽氣上往。不能止畜成

雨。密雲。即小畜象。不雨。即陽亨象。自我西郊。又密雲所以

不雨之象。雲非畜。密雲乃畜。不雨固亨。自西郊畜之小。乃

象曰。風行天上。小畜。君子以懿文德。懿音 意。

亨。○為卦以巽陰之小。畜乾健之大。又卦唯六四一陰。而畜五陽。以小畜大也。故名小畜。然陰之畜陽。能繫而不能固。陽自通連。占者亨也。巽陰上升。雖繫結之。其力甚微。乾陽在下。勢在必進。畜未極而施未行。如密雲不雨。自我西郊之象。此陽之所以得亨也。

象曰。小畜。柔得位。而上下應之。曰小畜。

以卦體釋卦名義。柔得位。指六居四。上下。謂五陽。凡卦言

取二五。獨小畜取四者。卦唯六四一陰。為巽卦主爻。以柔居柔。而得其正也。不言巽畜乾者。柔得位。上下應。正所以

之故。畜乾之故。

健而巽剛中而志行。乃亨。

以卦德卦體而言。陽猶可亨也。健而巽。卦德之亨。剛中而志行。卦才之亨。文王本意。

只是畜者小。陽當亨。孔子又以卦德卦體發明之。

密雲不雨。尚往也。自我西郊。施未行也。施如 致反。

尚往。言畜之未極。其氣猶上進也。尚字。只 作猶字。○巽上乾下。所

卦體六四一柔。居柔得位。而上下五陽應之。應則陽為陰

繫。曰小畜。卦德內健而外巽。健則有能為之資。巽則有善

處之道。卦體二五剛中而志行。乃亨也。密雲不雨。陰力甚

微。終不能畜。陽猶往也。自我西郊。西乃陰方。陰先借。陽不

和。雖施密雲。雨未行也。

象曰。風行天上。小畜。君子以懿文德。懿音 意。

風有氣而无質。能畜而不能久。故為小畜之象。懿文德。言

未能厚積而遠施也。懿美也。文德。只就小畜言。君子有道 德之大。亦有文德之小。非謂君子止

懿文 ○上異為風。下乾為天。風行天上。能畜而不能固。為德。○小畜象。君子體此。以細行不吝。終累大德。故爾成。慎爾出語。美一身之文德。亦猶夫風行天上。而小有畜畜者也。

初九復自道何其咎吉

卦取巽畜乾。故下乾三爻以進為義。上巽三爻以畜為義。

下卦乾體。本皆在上之物。志欲上進。而為陰所畜。然初九體乾。居下得正。前遠於陰。雖與四為正應。而能自守以正。

不為所畜。故有進復自道之象。占者如是。則无咎而吉也。

道以理言。乾陽應在下。上應六四之陰。似上而在下。故曰復。○有繫畜之咎。然九乃乾體。居剛得正。不為陰畜。凡事由乾道之正理而行。未有不復於上者。為復自道之象。占者如是。何其咎。得遂進之吉矣。

象曰復自道其義吉也

道者理也。故 ○陰畜陽以時。陽上復以理。復以義斷之。○自道其義吉也。又何咎焉。

九二牽復吉

三陽志同。而九二漸近於陰。以其剛中。故能與初九牽連而復。亦吉道也。占者如是。則吉矣。○乾體三陽志皆上進。難以為復。然剛居於中。能與初九合志並進。為牽復象。占者如是。得乾道之正而吉矣。

象曰牽復在中亦不自失也

亦者承上爻義。不中言。○初復自道。固不自失。二牽復在中。合乎正道。亦不自失也。故吉。

九三輿說輻夫妻反目

輿音音。輻音福。

九三亦欲上進。然剛而不中。迫近於陰。而又非正應。但以陰陽相說。而為所繫畜。不能自進。故有輿說輻之象。然以

志剛。故又不能平。而與之爭。故又為夫妻反目之象。戒占者如是。則不得進。而有所爭也。輿說輻象。夫指九三。妻指

輿說輻。輿形外如圓環。中心方較。以入輻。環較之間。用直指三十。輿中。輻聚於較。外輻實於環。所謂輻也。輻軸之轉。輻利輪之轉。輻有說時。車不行。則說而另置之矣。輻不可說。必輪破較。然後說。即象 ○九三乾體剛健。本有致行而說輿說輻終不能行也。○之才。如輿之利於行也。然

居下卦之上。剛而不中。迫近六四。又非正應。以陰陽比說而繫。終不舍。則為陰所畜。而不能上進矣。為輿說輻之象。然志剛不平。而與之爭。為夫妻反目之象。占者如是。其受畜可知矣。

象曰夫妻反目不能正室也。程子曰。說輻反目。三自為也。○夫剛妻柔。未有夫不夫道。由夫剛不中。不能正室也。

六四有孚血去惕出无咎

以一陰畜眾陽。本有傷害憂懼。以其柔順得正。虛中異體。二陽助之。是有孚而血去惕出之象也。无咎宜矣。故戒占者。亦有其德。則无咎也。○陰故曰血。曰惕。問陰畜眾陽。无咎何也。曰。據陽言。則以被畜為咎。據陰言。又 ○陰力柔弱。本以不能畜為咎。隨爻變身。所主不同也。○不能畜陽。况眾畜不敵乎。卦唯六四一陰。主乎異而畜乎乾。四當乾巽之交。三陽並進。傷害憂懼。勢所不免。然六四異順得正。虛

不能正室也。

象曰夫妻反目不能正室也

程子曰。說輻反目。三自為也。○夫剛妻柔。未有夫不夫道。由夫剛不中。不能正室也。

象曰夫妻反目不能正室也。程子曰。說輻反目。三自為也。○夫剛妻柔。未有夫不夫道。由夫剛不中。不能正室也。

象曰夫妻反目不能正室也。程子曰。說輻反目。三自為也。○夫剛妻柔。未有夫不夫道。由夫剛不中。不能正室也。

象曰夫妻反目不能正室也。程子曰。說輻反目。三自為也。○夫剛妻柔。未有夫不夫道。由夫剛不中。不能正室也。

中從人。本有孚也。感格同體。二陽合力助之。可止剛暴而免傷憂矣。為有孚血去惕出之象。占者有孚從人。斯无咎也。

象曰：有孚惕出，上合志也。

上指五上二陽合。○卦以巽畜乾。五上二陽同具巽體。質志以同體取義。○異而志同。辭曰：有孚惕出。上與六四合志也。

九五有孚學如，富以其鄰。

異體三爻。同力畜乾。鄰之象也。而九五居中處尊。勢能有為。以兼乎上下。故為有孚學固。用富厚之力。而以其鄰之象。以猶春秋以某師之以言能左右之也。占者有孚。則能

周易象義卷一

上經 小畜

卷一 畜

如是也。有孚。剛中象。學。相聯之意。如語助辭。易中陽爻多言富。而此則兼剛中居尊也。鄰。指六四上九。居五之左右也。不言吉者。只就主畜者。固六四一陰。而所以陰道能畜說。非有所取也。○為小畜之主者。又居尊一陽也。九五陽剛得正。居中處尊。論其德。內有誠信。足以固結左右之心。論其位。又有富厚之力。足以聯乎上下。為有孚學如。富以其鄰之象。占者如定。則可以畜止剛暴也。

象曰：有孚學如，不獨富也。

不獨富者。明學如在有孚。○以力服人。人畏其勢。以德服之。德不專用富厚之力也。○人懼其德。九五陽剛居尊。固富以其鄰矣。必先曰有孚學如者。孚則能固結人心。不獨以富厚之力也。

上九既雨既處，尚德載婦貞厲，月幾望，君子征凶。

畜極而成。陰陽和矣。故為既雨既處之象。蓋尊尚陰德。至

於積滿而然也。陰加於陽。故雖正亦厲。然陰既盛而抗陽。則君子亦不可以有行矣。其占如此。為戒深矣。○既雨言巽

言乾之止。尚乾下而尊尚巽陰也。德字作道字看。載。積滿也。巽本陰卦。故言婦。言月。月借日為光。日月錯行。則光虧。日月對望。則光盈。乾陽極於三。巽陰極於上。三上相對。如

月之望。幾將也。已望則將虧。惟幾望。幾纔見盈滿之望。大畜原畜得大畜極。則通故上九曰何天之衢。小畜本畜得小畜極。愈同。故上九曰既雨既處。問既雨則陽通。如何又

處。曰陽氣上通。則无雨矣。○巽陰至上之極。畜極而成。向既雨尚在未通之時也。○也。密雲不雨。而今陰已施行矣。向也陽猶上。而今陽已止畜矣。為既雨既處之象。蓋

由乾陽尊尚六四之陰德。漸積至上而滿載也。陰婦道也。婦无制夫之理。巽陰居乾陽之上。雖畜得其正。悖乎大義亦危厲也。陰德既盛。與陽均敵。如月之幾望。君子不可以有行矣。畜人者占之。雖畜成而終厲受畜者占之。征則有凶也。

終厲受畜者占之。征則有凶也。

終厲受畜者占之。征則有凶也。

終厲受畜者占之。征則有凶也。

終厲受畜者占之。征則有凶也。

周易象義卷一

上經 小畜

卷一 畜

象曰：既雨既處，德積載也。君子征凶，有所疑也。

爻曰尚德載。傳曰德積載。蓋尚非積。既尊尚之。則由既漸而積也。疑均也。與坤卦上六。陰凝於陽之意同。○既既處。由尊尚陰德而積至滿載之極也。君子征凶。陰盛抗陽。有所疑忌也。

總論 畜人者畜於人。其勢常相勝也。以巽畜乾。以陰畜陽。主

人。則視畜我者為小人。必如初之進復自道。二之牽復在

中。斯不失乾剛之正。我畜人。則視所畜者為強暴。必如四

之有孚合志。五之有孚學如。斯能連結同體之心。苟受畜

者。復之不已。而象九三說輻則反目无及矣。畜人者。畜久

自成。而上九既雨。則德積盈載矣。孰謂小畜僅密雲不

雨。蓋不雨者其象。既雨者其時。不審乎時。君子所以征

凶也。傳曰懿文德。雖言一身之小畜。苟能如大畜之多識

前言往行。以畜其德。則畜極而通。又何既雨既處之有

三三 乾上

履虎尾。不咥人。亨。履。良以切。聖杜結切。

兌亦三畫卦之名。一陰見於二陽之上。故其德為說。其象

為澤。履有所躡而進之義也。以兌遇乾。和說以躡剛強之

後。有履虎尾而不見傷之象。故其卦為履。而占如是也。人

能如是。則處危而不傷矣。卦名與卦辭連句。如艮其背。同

其後象。○履者。人有所行。而相隨躡後以進之義也。乾陽

而躡乾剛之後。不犯其威。何傷之有。為履虎尾。不咥人之象。占者如是。處危不傷。其行亨通也。

象曰：履柔履剛也。

以二體釋卦名義。柔剛雖以卦言。因六三為兌說主爻。繫

履義合泰。

上經 履

說而應乎乾。是以履虎尾。不咥人。亨。說。言

以卦德釋象辭。此以卦德為應。非

剛中正。履帝位而不疚。光明也。

又以卦體明之。指九五也。此孔子之意。不疚。无疾病也。說

居上自履言。帝位極其尊。履如虎之威。嚴可畏。不疚。○卦

即不咥之意。光明。即亨之意。發文王未盡之蘊也。○名

履。以兌柔而履乾剛也。兌德說。乾德剛。以說而應乎乾。雖

象曰：上天下澤。履君子以辯上下。定民志。

程傳備矣。曰天在上。澤居下。上一作天。下之正理也。人之所

履當如是。故取其象而為履。君子觀履之象。以辯別上下

之分。以定其民志。夫上下之分明。然後民志有定。民志定

然後可以言治。民志不定。天下不可得而治也。古之時。公

卿大夫而下。位各稱其德。終身居之。得其分也。位未稱德。

則君舉而進之。士脩其學。學至而君求之。皆非有預於已

也。農工商賈勤其事。而所享有有限。故皆有定志。而天下之

心可一。後世自庶士至於公卿。日志於尊榮。農工商賈。日

志於富侈。億兆之心。交騖於利。天下紛然。如之何其可一

也。欲其不亂難矣。此由上下无定志也。君子觀履之象。而

分辯上下。使各當其分。以定民之心志也。大象以履訓禮

禮所履者。禮也。禮本上下尊卑貴賤之理。其分最嚴。辨上

下。定民志。各循理。行何等和說。故至履中。有至和在。與繫

辭。得履。和而至。又曰。履以和行。此之謂也。卦辭履虎尾。亦

剛履之意。不咥人。亨。亦和說之意。但卦辭自下而上。以踐

行。為履。大象統言上下。以○至尊莫如天。至卑莫如澤。卦

當行之禮。為履其義一也。○象上天下澤。其理秩然。人所

取。前分外之思。則所履者。皆當然之理。和說而亨。天下治

矣。

初九：素履往。无咎。

六爻皆以履理為義。凡言履者。履此爻位之理。凡言行言

各履其理也

以陽在下。居履之初。未為物遷。率其素履者也。占者如是。則往而无咎也。○初九陽剛當履道之始。安在下之分。率合道无咎。越之咎矣。

象曰：素履之往，獨行願也。

獨專。○人有欲貴之心。交雜於中。則不能安於也。素履矣。素履之往。獨行素願也。故无咎。

九二履道坦坦，幽人貞吉。

剛中在下。无應於上。故為履道平坦。幽獨守貞之象。幽人履道而遇其占。則貞而吉矣。坦坦。平易之至也。大道如。當行之際。故以坦坦象之。

履

上經 履

卷一

美

音七

象曰：幽人貞吉，中不自亂也。

大道隨處而安。无分於隱顯。九二居下。无應。未為時用者也。然以剛居柔。得下卦之中。剛中。則尊德樂道。居柔。則寬裕自如。為履道坦坦。幽人守貞之象。占者如是。得正而吉矣。

中。以德言。不自亂。離解。○人心憧憧往來。不能安靜守正。貞字。正見其坦坦處。无德故理。九二有剛中之德。所謂幽人貞吉者。中不自亂也。

六三眇能視，跛能履，履虎尾，咥人凶，武人為于大君。

六三不中不正。柔而志剛。以此履乾。必見傷害。故其象如此。而占者凶。又為剛武之人。得志而肆暴之象。如秦政項

籍豈能久也。此又許多象。只在又柔位剛盡之。又與位相

眇也。剛強而柔弱。一足跛也。能視能履。言自居其能。能履履字。只作行字看。履虎尾。履字。踐履也。柔履剛。正在此。故履虎尾。與卦辭同。卦取兌之德。有和說義。故不咥人。象。又主一節。才柔志剛。與和說反。故咥人凶。武人。以志剛言。陽大陰小。卦唯六三一。六三居下卦之上。正柔履剛。後陰而統五陽。大君象也。○六三居下卦之上。正柔履剛。後非理。而好於自用者也。如眇不能遠視。自為能視。跋不能遠履。自為能履。以此履乾。與卦德之和說相反。越禮犯分。未有不見傷者。為履虎尾。咥人之象。占者如是。其凶必矣。又卦唯六三一陰。雖有統五陽之德。不中不正。德不稱也。徒以志剛而欲主之。是无德之武人。而強為于大君之象也。不猶夫履虎尾。而有咥人之凶乎。

象曰：眇能視，不足以有明也。跛能履，不足以與行也。咥人之凶，位不當也。武人為于大君，志剛也。

履

上經 履

卷一

美

音七

九四履虎尾，愬愬終吉。

不足。以柔言。不當兼。○視貴乎明。眇能視。其質暗不足。又位言。志剛以位剛言。○以有明也。行貴乎剛。跋能履。其才柔。不足以與行也。咥人之凶。位不當也。武人為于大君。居陽志剛也。

九四亦以不中不正。履九五之剛。然以剛居柔。故能戒懼而得終吉。愬愬。畏。○九五以剛居剛。至剛者也。四躡其後。與畏懼。為履虎尾。愬愬之象。占者如是。始若危懼。而終獲吉也。

象曰：愬愬終吉，志行也。

志行。即卦辭之。人之履道。以亨通為志。愬愬終吉。亨通。非上往意。○有愬愬。則道自通達。而志行也。

九五夫履，貞厲。

夫。古。快反。

九五以剛中正履帝位而下以兌說應之凡事必行无所
疑礙故其象為夫決其履雖使得正亦危道也故其占為
雖正而危為戒深矣夫履者果決其行而无遲疑審度之
而善之爻曰夫履貞厲○九五剛健中正德足以濟其志
恐其恃德位而警之○上居尊位勢足以展其才下以
兌說應之順其欲為之心遇事必行為夫決其履之象然
天下之大民物之繁若全无審度即理所當履而得正亦
危厲之道也占者
如是雖正亦厲

象曰夫履貞厲位正當也

傷於所恃○夫履貞厲以剛健中正之德與帝位正相當
難決志果行而
莫之審顧也

履易象義合卷 上經 履

卷一

卒

五言

上九視履考祥其旋元吉

視履之終以考其祥周旋无虧則得元吉占者禍福視其
所履而未定也此爻只就履終說理終則履道已成故可
視未終則善惡未定无可視矣考徵驗也
解吉之朕兆也周旋无虧則百祥皆○吉事有祥必於履
至故曰元吉亦言朕兆之元吉也○終而後兌上九居
履道之終惟視平素所履考驗視祥之兆其履果周旋无
虧斯得元吉之徵否則未也占者自視所履以徵吉凶

象曰元吉在上大有慶也

若得元吉則大有福慶也○元吉在上者上乃履之終終
得元吉則行无虧損大有福
慶也

總論傳曰履德之基也基為何履此禮而巳先王制禮立
隆殺之等其分最嚴後人依分踐行毫不敢犯其履

虎尾何異此所以為德之基也是故有德者不必讓才柔
順履剛和說應乾乾剛如虎不噬人亨也有才者必須有
德德未盡善則履未盡善矣初之素履无咎獨行其願二
之履道坦坦幽人貞吉四之愬愬畏懼志終得行九五夫
履位當反有貞厲之戒上九視履其旋斯得元吉之占此
皆陽剛之才而德有差等也六三才德俱无徒恃強暴之
志是謂變履災必避夫身矣此武人為于大君所以凶也
傳曰君子以辨上下定民志民志既定則上下各履其禮
而安其分矣

上經一卷終

履易象義合卷 上經 履

卷一

空

五言

周易象義合泰二卷

江州吳德信誠友輯解

高安朱

軾可亭

竟陵王

遠帶存

古滇俞

卿恕庵

同里郭光文豹章

參訂

男 遠猷 校字

上經

三三 乾下 坤上

泰 小往大來 吉亨

泰通也。為卦天地交。而二氣通。故為泰。正月之卦也。小謂

周易象義合泰

上經 泰

卷二

陰大謂陽言坤往居外。乾來居內。又自歸妹來。則六往居

四。九來居三也。占者有陽剛之德。則吉而亨矣。小大以分

氣言。泰者否之反也。否卦三陽在外。三陰在內。反而為泰

也。本義卦變。○泰通也。為卦坤陰上升。乾陽下降。二氣交

總辨首卷。○而萬物通。故名泰。否本陰內而陽外。反泰

則陰外而陽內。為小往大來之象。陽剛用事

則吉。君子道長則亨。占者君子吉而亨也。

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。長。丁丈反。

則是二字。直貫下文。天地交氣運之象。上下交。人事之泰

陰陽以氣言。健順以德言。君子小人以類言。此三句解吉

字。道長道消。解亨字。道。即氣運之理。如十月純陰坤卦也

自十一月冬至。至子之半。一陽生為復。十二月二陽生為臨

正月三陽生為泰。陰陽各半矣。既泰之後。二月四陽生為

大壯。三月五陽生為夬。四月純陽為乾。而陰虛矣。此君子

道長。小人道消也。後凡。○泰。小往大來吉亨。則是天地以

陽長言。某月卦者。放此。○氣交。而萬物化生之機通也。上

下以心交。而其與道致治之志同也。此所以為泰。內陽而

外陰。陽主於內。陰自退聽於外矣。內健而外順。乾既健行

於內。坤自順承於外矣。內君子而外小人。君子既主事於

內。小人自革面相從於外矣。此所以吉。且陽漸進而益。陰

漸退而虛。君子道長。小

人道消。此所以亨也。

象曰。天地交泰。后以財成天地之道。輔相天地之宜。以左右

民。相息亮反。左。

財成以制其過。輔相以補其不及。於天也。諸侯曰羣。於後

於君也。財。與裁同。成就也。輔。佐也。相助也。左右。即佐佑相

助之意。謂匡直輔翼之也。財成。如因二氣之盈虛。立春夏

秋冬之節。因四方之遠近。分東西南北之限。因人事之貴

賤。尊卑。制以五倫之類。是也。輔相。如因天時之宜。教之春

耕秋斂。因地利之宜。教之高黍下稻。因。○乾為天。坤為地。

人倫之宜。教之仁敬孝慈之類是也。○天地以氣交。萬

物茂遂。泰之象也。元后體之。乃立制度。以財成天地之造

使之不遺。施教化。以輔相天地之宜。而補其不及。二者正

周易象義合泰

上經 泰

卷二

初九。拔茅茹以其彙。征吉。拔。蕭入反。茹。育切。

泰以小往大來得名。爻則陰陽各類。除二五為

主。泰君臣外。其餘四爻。陽則係泰陰則生否。

三陽在下。相連而進。拔茅連茹之象。征行之吉也。占者陽

剛。則其征吉矣。郭璞洞林。讀至彙字絕句。下卦放此。彙。羣

生之

物類根也。以初以之也。柔類也。征往也。不。世當亨。索共本。而根以類相連。拔其一。則牽連而起。○正君子有為之時。初九一陽上進。同體二陽相連而起。為拔茅茹以其彙之象。占者君子。其征吉也。

象曰拔茅征吉志在外也

外以天下言。○拔茅征吉。三陽之志皆不指外卦。○在外也。故連茹以聚。

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

九二以剛居柔在下之中。上有六五之應。主乎泰。而得中道者也。占者能包容荒穢。而果斷剛決。不遺遐遠。而不昵朋比。則合乎此爻中行之道矣。○又辭總以剛柔得中取義。河。无舟而徒涉也。遐。遠也。包荒。以度量言。待人以恕。處事以寬之類是也。馮河。以剛勇言。有弊當革。有罪當誅之類。

朋比。則合乎此爻中行之道矣。○又辭總以剛柔得中取義。河。无舟而徒涉也。遐。遠也。包荒。以度量言。待人以恕。處事以寬之類是也。馮河。以剛勇言。有弊當革。有罪當誅之類。

周易象義會泰

上經 泰

卷上

三

五音

是也。不遐遺。以才德言。无遠不及。无微不察之意。朋。指初三兩陽。不狎近俸。不狃目前之意。尚。配合也。寬而猛。察而公。要歸于中。○九二以剛居柔。得乾健之中。上應六五。主行之義也。○乎泰而得中道者。居柔則包容荒穢之荒。穢。待人不至於苛。剛健。則能用馮河之奮勇。行事不至於廢。剛无不察。不因遐遠而遺棄。中无不正。不因近俸而比昵。唯知有理。朋類亡矣。占者能如是。乃得合于此爻中行之道也。

象曰包荒得尚于中以光大也

傳舉首尾各一句。包中三句。而併釋之。以固也。○包荒得光大。主心言。以其心光大。故如爻辭所云也。○尚于中行。以其剛中在內。而光明正大也。故能如是。

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

九三。无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。○兵

將過于中。泰將極而否欲來之時也。恤。憂也。孚。所期之信也。戒。占者艱難守貞。則无咎而有福。○以陽言。无往不復。以陰言。艱貞難守。正也。于。承上。○九五居乾體之極。泰將文之飽食。享也。有福。以本有言。○過中矣。天地之道。陽无常平而不陂。陰无常往而不復。泰極生否。有信其然。占者君子。苟不以安平為勢。不以陰往為恐。艱難其思慮。貞固其措施。在我无因循廢弛之咎。則勿恤其陂復之必信。予以享泰時本有之福矣。

也。戒。占者艱難守貞。則无咎而有福。○以陽言。无往不復。以陰言。艱貞難守。正也。于。承上。○九五居乾體之極。泰將文之飽食。享也。有福。以本有言。○過中矣。天地之道。陽无常平而不陂。陰无常往而不復。泰極生否。有信其然。占者君子。苟不以安平為勢。不以陰往為恐。艱難其思慮。貞固其措施。在我无因循廢弛之咎。則勿恤其陂復之必信。予以享泰時本有之福矣。

也。戒。占者艱難守貞。則无咎而有福。○以陽言。无往不復。以陰言。艱貞難守。正也。于。承上。○九五居乾體之極。泰將文之飽食。享也。有福。以本有言。○過中矣。天地之道。陽无常平而不陂。陰无常往而不復。泰極生否。有信其然。占者君子。苟不以安平為勢。不以陰往為恐。艱難其思慮。貞固其措施。在我无因循廢弛之咎。則勿恤其陂復之必信。予以享泰時本有之福矣。

也。戒。占者艱難守貞。則无咎而有福。○以陽言。无往不復。以陰言。艱貞難守。正也。于。承上。○九五居乾體之極。泰將文之飽食。享也。有福。以本有言。○過中矣。天地之道。陽无常平而不陂。陰无常往而不復。泰極生否。有信其然。占者君子。苟不以安平為勢。不以陰往為恐。艱難其思慮。貞固其措施。在我无因循廢弛之咎。則勿恤其陂復之必信。予以享泰時本有之福矣。

也。戒。占者艱難守貞。則无咎而有福。○以陽言。无往不復。以陰言。艱貞難守。正也。于。承上。○九五居乾體之極。泰將文之飽食。享也。有福。以本有言。○過中矣。天地之道。陽无常平而不陂。陰无常往而不復。泰極生否。有信其然。占者君子。苟不以安平為勢。不以陰往為恐。艱難其思慮。貞固其措施。在我无因循廢弛之咎。則勿恤其陂復之必信。予以享泰時本有之福矣。

象曰无往不復天地際也

天地以氣言。際。三處泰盛之時。而曰无往不復者。三陽於否泰之會也。○四陰。正天地交會之際也。否之幾正生此。

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

六四。翩翩不富。以其鄰。不戒以孚。○翩翩。疾

卷上

四

五音

已過乎中。泰已極矣。故三陰翩然而下。復不待富而其類從之。不待戒令而信也。其占為有小人合交以害正道。君子所當戒也。陰虛陽實。故凡言不富者。皆陰爻也。○翩翩。疾也。翩翩以鄰言。小人之勢。不戒以孚。言小人之心。○四陰類泰已過中。正小人乘隙合交。以害正道之時。雖未見諸行事。推其勢論其心。為翩翩下復。不待富厚之力。而以其鄰。不待戒令。而以信從之。象。占者君子。當豫防之。

已過乎中。泰已極矣。故三陰翩然而下。復不待富而其類從之。不待戒令而信也。其占為有小人合交以害正道。君子所當戒也。陰虛陽實。故凡言不富者。皆陰爻也。○翩翩。疾也。翩翩以鄰言。小人之勢。不戒以孚。言小人之心。○四陰類泰已過中。正小人乘隙合交。以害正道之時。雖未見諸行事。推其勢論其心。為翩翩下復。不待富厚之力。而以其鄰。不待戒令。而以信從之。象。占者君子。當豫防之。

已過乎中。泰已極矣。故三陰翩然而下。復不待富而其類從之。不待戒令而信也。其占為有小人合交以害正道。君子所當戒也。陰虛陽實。故凡言不富者。皆陰爻也。○翩翩。疾也。翩翩以鄰言。小人之勢。不戒以孚。言小人之心。○四陰類泰已過中。正小人乘隙合交。以害正道之時。雖未見諸行事。推其勢論其心。為翩翩下復。不待富厚之力。而以其鄰。不待戒令。而以信從之。象。占者君子。當豫防之。

已過乎中。泰已極矣。故三陰翩然而下。復不待富而其類從之。不待戒令而信也。其占為有小人合交以害正道。君子所當戒也。陰虛陽實。故凡言不富者。皆陰爻也。○翩翩。疾也。翩翩以鄰言。小人之勢。不戒以孚。言小人之心。○四陰類泰已過中。正小人乘隙合交。以害正道之時。雖未見諸行事。推其勢論其心。為翩翩下復。不待富厚之力。而以其鄰。不待戒令。而以信從之。象。占者君子。當豫防之。

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

陰本居下。在上為失實。失實則失。○陰在下。則履實而有在上皆失實也。故不戒以孚。皆本乎中心願也。

六五帝乙歸妹以祉元吉

以陰居尊為泰之主柔中虛已下應九二吉之道也而帝

乙歸妹之時亦嘗占得此爻占者如是則有祉而元吉矣

凡經以古人為言如高宗箕子之類者皆放此按此辭泰

凡兩見本義帝乙占得此爻之說似未必然史謂湯為天乙

後祖乙又帝乙乃紂父未知孰是程傳自古帝女雖皆下

嫁至帝乙然後制為禮法使降其尊貴以順從○六五陰

其大此說與爻義相侔然亦泛言非實指也○德居尊

為泰之主柔中虛已下應九二剛中之賢如帝乙歸妹志

其尊貴下嫁從夫以享自然福祉之象占者能如是則亦

有祉而元吉矣

象曰以祉元吉中以行願也

周易象義會泰

上經 泰

卷十一

五

行願見无○陰陽正應固象帝乙歸妹矣周云元吉以祉

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

泰極而否城復于隍之象戒占者不可力爭但可自守雖

得其貞亦不免於羞吝○坤土為城之地也坤土在下之

坤反乾下故泰極而否如城復于隍之象○治道積累

象也邑私邑也皆坤象告命告誡脩治也○以成泰猶

掘陷取土積累以成城上六居泰之終亦平既久政教之

舉者廢紀綱之張者弛泰極而否為城復于隍之象時勢

至此雖有同體之象人心渙散號令不行占者勿用師力

爭當反諸已自私邑告命脩其政教以相保是或一道也

但僅可自守不能保天下之泰

象曰城復于隍其命亂也

命亂故復否告命所以治之也

命以治之耳○時雖泰極尚未盡否而

亂也故自邑告命以治之耳

總論天地以氣交坤往乾來而萬物通上下以心交陰上

同類君子與君子交而志同也故初有拔茅以彙之吉三

陰同類小人與小人交而志同也故四有翻翻以鄰之孚

在君子以類交固泰中之象小人以類交則泰中之否矣

惟六五以祉元吉九二得尚中行斯為主泰之君臣其交

以德不以類九三泰盛將衰戒之以艱貞有禱人能勝天

也上六泰極復否予之以難貞亦吝天又勝人也天勝人

者極而難讓人勝天者盛而謀防也傳曰后以財成天地

之道輔相天地之宜以左右民如此常保之則泰無疆

不至城復于隍矣

于隍矣

于隍矣

于隍矣

于隍矣

于隍矣

于隍矣

于隍矣

于隍矣

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，而天下無邦也。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。

則是二字，重其下。天地不交，言氣運之否，上下不交，言人事之否。陰陽以氣言，柔剛以質言。小人君子以類言。此三句，解否之匪人。泰言德，否以剛柔易之者，否之匪人，不可以言卦德也。道長道消，解不利君子貞。道亦氣運之理。如四月純陽乾卦也。自五月夏至，一陰生為姤。六月二陰生為遯。七月三陰生為否。陰陽各半，突既否之後。八月四陰生為觀。九月五陰生為剝。十月純陰為坤。而陽虛矣。此小人道長，君子道消也。凡陰長言某月卦者，放此。

○否之匪人，不利君子貞，大往小來，則是天地之氣不交。而萬物化生之機閉塞不通也。上下之心不交，而天下情不上通，有邦而若無邦也。此所以為否。內陰而外陽，內柔而外剛，內小人而外君子，陰柔得勢，小人得時，此否之

所以匪人道也。且陰漸進而陽漸退而虛。小人道長，君子道消，此所以不利君子貞也。

象曰：天地不交，君子以儉德辟難，不可榮以祿。辟，去聲。切。收歛其德，不形於外，以辟小人之難。人不得以祿位榮之。

儉，欲約也。○天地之氣不交，否塞時也。君子以儉德自晦，與避同。而辟小人之難，則人不我知，不可得而榮以祿位矣。

初六：拔茅茹，以其彙，貞吉。亨。卦既成，否六爻不論陰陽皆處否之人，但小人之心中常忌君子，故三陰兩致其義。三陽則一於救世。

三陰在下，當否之時，小人連類而進之象，而初之惡則未形也。故戒其貞則吉而亨，蓋能如是，則變而為君子矣。象與

泰初剛時有君子小人之別，故其古有野。○一陰上進，同體二陰相連而起，為拔茅茹，以其彙之象。然初進之志，期於得君，尚無害正之心，未嘗不正。否者能守初念之正，則變為君子，吉而亨矣。

象曰：拔茅貞吉，志在君也。小人而變為君子，則能以愛君為念，而不計其私矣。○初六陰類，進則告正，苟不貞，則蓋拔茅貞吉者。方進之始，志在君也。此時未嘗計私也。

六二：包承，小人吉，大人否亨。陰柔而中正，小人而能包容承順乎君子之象，小人之吉道也。故占者小人如是則吉，大人則當安守其否而後道亨。蓋不可以彼包承於我，而自失其守也。乾坤合卦，各以中爻為主，雖成

陰陽消長之理，而主爻不離坤順之德。○六二爻陰，雖在與諸陰為類，大人以占言，不指六二。小人之列，然柔順中正，為坤順主，虛中受善，柔順從正，為能包容承順乎君子之象。吉之道也。占者小人能如是，則吉。占者大人能安守其否而道自亨也。

象曰：大人否亨，不亂羣也。言不亂於小人之羣。○陰既包承，似可合志，則大人必守否而後亨者，陰陽異類，不亂羣也。

六三：包羞。以陰居陽而不中正，小人志於傷善而未能也。故為包羞之象。然以其未發，故无凶咎之戒。○六三處下之上，以柔

與

害正之心三陽在上力所不能
徒自愧懼為包羞象占可知也

象曰包羞位不當也

位不當推其欲善正之
故非責其位不稱也 ○ 三獨包羞者不中不正位不當也

九四有命无咎畴離祉

否過中矣將濟之時也九四以陽居陰不極其剛故其占

為有命无咎而畴離祉三陽皆獲其福也命謂天命

之意泰過中有反否之幾故泰四曰翩翩否過中有反泰

之幾故否四曰畴離祉皆天運自然之理泰四不言命否

四言命者天命在君 ○ 九四否已過中當陰陽交際之會

子不在小人故也 ○ 天有四泰之命也且以陽居陰順

時求濟而无過剛之咎不但一陽復補而畴離祉三陽皆附

象曰有命无咎志行也

傳曰志行見非 ○ 有命无咎者人事湊合天運濟否

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

陽剛中正以居尊位能休時之否大人之事也故此爻之

占大人遇之則吉然又當戒懼如繫辭傳所云也

戒懼之辭苞桑柔生堅固之木也陽本堅實 ○ 九五陽剛

三陽同氣而九五居中故以繫苞桑為象 ○ 中正有可

為之德上居尊位有可為之權獨能休息時否大德聖人

之事也占者有大人之德則吉然否雖休息尚未離乎否

必也時存其亡其亡之懼則身安而國家可保如物

象曰大人之吉位正當也

位正當德位 ○ 雖有其德苟无其德固不能休否雖有其

上九傾否先否後喜

以陽剛居否極能傾時之否者也其占為先否後喜

傾如傾木之傾先否以未傾言後喜以既傾言否泰圖 ○

當傾陽剛能傾故不曰否傾而曰傾否人力居變 ○

上九居否極時固當反濟以陽剛之才能播亂反正凡從

前否塞蓋反亨泰而无遺為傾去時否之象否極而

未離占者先商 ○ 有否後傾則喜

象曰否終則傾何可長也

否終以時言 ○ 既有陽剛之才又當否道

則傾以才言 ○ 之終否終則傾何可長也

總論否泰雖各為一卦而一卦之中亦有否泰焉下卦三

也聖人應小人道長故初曰貞吉二曰包承三曰包羞四

致致戒无非抑陰之意當否中之泰也聖人慶君子時至

故四曰有命五曰休否上曰傾否先期致幸要皆扶陽之

心獨於二五言大人蓋以大人當二之時則當德歸

守否而亨處五之時則當乘時有賢休否而吉是傳言不

可樂以祿者即爻中不亂羣之君子五言休否之大

人而時有具取

同人于野利涉大川利君子貞

薄親疎 ○初九陽剛在下當同人之始內无私主外无繫之與 ○應靡然大公无分遠近親疎惟賢是與爲同人于門之象占者如是雖未至大同天下可无私交之咎也

象曰出門同人又誰咎也

陽剛本不下處出門者出乎陰外而同于陽也故又曰同人于門傳以出門同人明之 ○九以陽剛同于內則咎所不免初乃出門同人无所偏私又誰得而咎也

六二同人于宗吝

宗黨也六二雖中且正然有應於上不能大同而繫於私吝之道也故其象占如此

乘傳以應乾爲大同本義以應宗不甚親切按宗乃同本之親離者麗也六二離卦主爻附麗同體二陽故曰于宗乘統全體又取一節故不同也

同人

卷二

吉

○卦唯六二一陰得位得中宜大同于天下者也乃附麗同之德反映而不廣誠蓋吝也

象曰同人于宗吝道也

吝道要見本 ○无德而苟同固不足惜六二本有有大同之德 ○君子之貞乃同人于宗吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

剛而不中上无正應欲同於二而非其正懼九五之見攻故有此象

○伏戎于莽升其高陵三歲不興 ○同人以非道而可同者九三過剛不中本无同人之德上无正應外无與同之人乃過剛自恃強欲同二二五正應又量

九五之見攻伏處上卦之下以敵五進居下卦之上以據二非三應屬於理以下伺上屈於勢理極勢窮終不敢行爲伏戎于莽升其高陵三歲不興之象占可知也

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

言不能行 正所以據二舉其重也 ○三欲同二先伏戎于三歲不興者理勢皆屈安能行也

九四乘其墉弗克攻吉

剛不中正又无應與亦欲同於六二而爲三所隔故爲乘墉以攻之象然以剛居柔故有自反而不克攻之象占者如是則是能改過而得吉也

○乘墉垣也六二陰柔居中九三陽剛以衛其外爲二墉之吉之道也

同人

卷二

吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也 乘其墉矣則非其力之不足也特以義之弗克而不攻耳能以義斷困而反於法則故吉也

○四居三其墉非力不能勝義弗克也其吉正 因困於義而反其當然之法則也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五剛中正二以柔中正相應於下同心者也而爲三四所

隔不得其同。然義理所同。物不得而間之。故有此象。然六

二柔弱。而三四剛強。故必用大師以勝之。然後得相遇也。

○九五陽剛中正。六二柔順中正。本同心者也。為三四所隔。不得遂同。始焉不勝憤激。然義理所同。終必相合。為同人先號咷而後笑之象。但以剛間柔。柔不能上進。九五剛健居尊。有勝敵之才。為大師克勝。然後相遇之象。占者必如是。乃得所同也。

象曰：同人之先，以中直也。大師相遇，言相克也。

宜謂理宜。兩相字。有分別。相遇者。同人之先。以中正理。號咷。大師相遇。言其理。

與勢交相克也。故後笑。

上九同人于郊，无悔。

居外无應。物莫與同。然亦可以无悔。故其象占如此。郊在野之內。未至於曠遠。但荒僻无與同耳。○上九以陽剛之

下无正應。是志欲同人。而處荒僻之所。為同人于郊之象。此所處不得其地。占者雖无可同。亦无悔也。

象曰：同人于郊，志未得也。

同人。本陽剛素志于郊。因。陽剛之志。本欲大同天下。辭處无人之地。傳特發明之。○謂同人于郊。上非其地。志未

也。

總論：同人一卦。一陰而同五陽。實大无私。故經曰：同人于

陰爭。本生焉。三之伏戎。四之乘墉。不奪不厭。可勝言哉。唯五之大師相克。然後同歸於一。至初九于門。僅可无咎。上九于郊。志猶未得。為六二者。當大同天下。乃同人于宗。亦各道也。象若君子之與。為能通天下之志。

三三 乾下 離上

大有元亨

大有所有之大也。離居乾上。火在天上。无所不照。孔子大

又六五一陰居尊得中。而五陽應之。象傳故為大有。乾健

離明居尊應天。有亨之道。占者有其德。則大善而亨也。乾

離明。孔。陽大而陰小。為卦六五一陰得中。居尊上下五

子之意。○陽皆為所有。故名大有。所有既大。則禮樂教化

盡善盡美。推之天下无不通。○占者有此德。則大亨也。

象曰：大有，柔得尊位，大中而上下應之，曰大有。

以卦體釋卦名義。柔謂六五。上下謂五陽。重在得尊位。大

其德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。

以卦德卦體釋卦辭。應天指六五也。乾象天。九二主乎乾。

又以卦德卦體發明之。○大有者。卦體六五一柔得居

尊位。處五陽之中。而上下

應之。曰大有。其德內乾剛健。而外離文明。外所表著者。皆

乾健之剛。卦體六五柔中。應乎乾天之剛中。順天而時行

是以元亨。

象曰：火在天上，大有。君子以遏惡揚善，順天休命。

火在天上。所照者廣。為大有之象。所有既大。无以治之。則

覺藥萌於其間矣。天命有善而无惡。故遏惡揚善。所以順

天反之於身亦若是而已矣。命在人之天命謂因人性之
本然而為卦上離象火下乾象天火在天上萬物皆照
治之也。○大有之象君子體之以所有既大而人之善惡
不齊無以治之則數葉萌矣乃明罰勅法以遏惡鼓舞獎
譽以揚善順天本然之休命而治之則大有可以永保矣
初九无交害匪咎艱則无咎

卦名大有自二至五當大有之任初下无位如
富有之民上處事外享自然之福此文辭大意
雖當大有之時然以陽居下上无係應而在事初未涉乎
害者也何咎之有然亦必艱以處之則无咎戒占者宜如
是也。害字從大有看出大有之富唯王家足以當之在下
如此未免有害故既以匪咎予之又以艱難戒之在下
○初九剛實无位如富有之民也民而大有害自隨之然
以陽居下卑謙而不敢傲上无係應守分而不求榮且

上經 大有 卷二 五十九

在事初未與物接為无交害匪咎之象但既有
而駱者自生占者必常以艱苦處之則无咎也
象曰大有初九无交害也

傳舉大有明害字之故。○在下大有初云无交害大有
舉初九中未交害之義。○有而在初九无交害也。

剛中在下得應乎上為大車以載之象有所往而如是可
以无咎矣。占者必有此德乃應其占也。大車剛中象以載
五以之也。載任也。
○九二陽剛得乾健之中大有才德之人也居下而復應
乎上承君重任為大車以載之象占者有是德而有所
任之咎矣。
象曰大車以載積中不败也

積中不败即。○舉小任重鮮有不敗。一乃大車以載。
能勝任之意。○舉重積於中不致覆敗也故无咎。

九三公用亨于天子小人弗克

亨春秋傳作享謂朝獻也。古者亨通之享享獻之享烹飪
之烹皆作亨字。九三居下之上公侯之象剛而得正上有
六五之君虛中下賢故為亨于天子之象。占者有其德則
其占如是。小人无剛正之德則雖得此爻不能當也。朝享
之享有宴享之享。本義訓朝獻與大有之義為切。或疑本
義又曰虛中下賢則為天子宴享公侯矣。曰此言九三當
用朝獻之故。程傳京房傳皆作朝享不必疑。至春秋傳載
克而王享乃占法之借字取義非解易也。王制謂侯五年
一朝貢獻一方之物公用亨于天子時也。小人以占者无
德言不供包茅不脩朝貢則不足以當此。故曰弗克克當

也。○當大有之世上有虛中下賢之君天下賢臣皆向上
應九三陽剛得正居下卦之上為三陽之首以其所
有朝而獻之為公用亨于天子之象。占者有是德則如
其象有無德之小人私其所存難得此爻弗克其時也。

象曰公用亨于天子小人害也

害者不。○既曰公亨又曰弗克者惟公方能用
利之意。○亨于天子小人不用亨自有害也。

九四匪其彭无咎

彭字音義未詳。程傳曰盛貌。理或當然。六五柔中之君九
四以剛近之有僭逼之嫌然以其處柔也故有不極其盛
之象而得无咎。戒占者宜如是也。其指四之辭。雲峰胡氏
○九四居四陽之首大有之世至此盛大之極也六五
柔中在上以有僭逼之象然以剛處柔剛則明柔義

理柔則有而不殆一切動獸之靈皆歸于君為匪其彭之象占者能如是則无咎矣

象曰匪其彭无咎明辨哲也

哲明貌明辨本乎離體○四處眾陽之盛而口匪其彭无不至

於盛也

六五厥孚交如威如吉

大有之世柔順而中以處尊位虛已以應九二之賢而上

下歸之是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威

濟之則吉故其象占如此亦戒辭也

兩如字皆○六五柔中居尊為大有之主虛已下賢天下

周易象義會纂

上經

大有

卷二

九

晉三

剛不至於廢為厥孚交如威如之象君道之吉也占者能有乎中之交必濟之以威乃吉

象曰厥孚交如信以發志也

一人之信足以發上下之志也

威如之吉易而无備也

太柔則人將易之而无畏備之心○孚在巳爻在人厥孚

天下之志也又必威如之吉者蓋交

上九自天佑之吉无不利

大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而尚

賢也滿而不溢故其占如此

開剛居卦極何以見其能從六五○六五柔順居尊大中

日五陽皆應一陰卦象自然之理○有孚而上下應之是

天之所助者五之順也人之所助者五之信也上九以剛

居上處大有之盛世而能下應六五所履者五之信所思

者五之順身尚賢若六五自然之禮如自天佑之之象

占者能如是不但一身一事獲吉推之凡事无不利也

象曰大有上吉自天佑也

言上吉明天○大有者五之所存吉在五○易言于上蓋大

佈之有即

總論

大有元亨誠盛世景象也五以厥孚威如而治行上

其隆初之无咎四之匪彭處有不滿○用孚補有共致

之君子景象若此何亨如之○嘗惟威如易子之意以補之

日八純之卦乾為尊六十四卦泰為盛乾之上九悔於元

泰之上六吝於乾○益治佛禪孰若大有六父亨一吉二无

咎三明主在上羣賢畢集无敗亂之小人无害治之匪德

士生斯世也繼池華於環玉飲水甘於列鼎而况初九之

周易象義會纂

上經

大有

卷二

九

晉三

遷民九二之象宰九三之公侯九四之輔

三三三三

謙亨君子有終

謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也山至高

而地至卑乃屈而止於其下謙之象也占者如是則亨通

而有終矣有終謂先屈而後伸也○為卦艮下坤上艮德

又艮山屈止於坤地之下皆謙退之象改名謙人能謙退

无行不通占者亨也况有德不居終不能掩其德君子有

終之道也占者能如是則有終矣

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

言謙之必亨。天道地道只泛說不指卦體。下文天地鬼神人道亦然。

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。惡馬路反。好呼報反。

變謂傾壞。流謂聚而歸之。人能謙則其居尊者其德愈光。其居卑者人亦莫能過。此君子所以有終也。虧盈益謙以氣言。變盈流謙以形言。善盈福謙以理言。惡謙亨乃自然之理也。天

盈好謙以情言。不涉卦體卦德。道下降以濟物謙也。其化育之功顯者而光明則亨矣。地道卑處於下謙也。其氣上行以承天則亨矣。此謙之所以必亨也。何謂有終日月之有升沉寒暑之有消息。天道虧盈而益謙也。度谷之有變遷山川之有損益。地道變盈而流謙也。作善者降之百祥。作不善者降之百殃。鬼神害盈而福謙也。恃有傲物者天下所同惡。以德下人者天下所同好。人道惡盈而好謙。

周易象義合參

上經 謙

卷二十一

三

晉書

象曰：地中有山，謙。君子以裒多益寡，稱物平施。裒，謂候反。稱，尺正反。施，始反。

也。是故人能謙，居尊者尊而光，居卑者卑而不可踰。君子所以有終也。

以卑蘊高謙之象也。裒多益寡，所以稱物之宜而平其施。損高增卑，以越於平，亦謙之意也。裒，減也。物，指人。坤上

艮下。地中有山，山雖高不離平地之外。謙之象也。君子體之以人自高之志多，下人之心寡，是以得失其平而不能謙耳。乃克去自高之志，克其下人之心，裒多益寡，稱物之宜而平其施，亦猶地中有山而越於平也。

初六：謙謙君子，用涉大川，吉。

卦以下艮謙退而得名，爻則不論下上各成其謙，但有始終高下之別。

以柔處下，謙之至也。君子之行也。以此涉難，何往不濟。故

占者如是，則利以涉川也。上謙字，以及柔言下謙字，以處卦才象用涉者。初六以柔處下，柔固能謙，下又培養謙用此謙德也。德謙而又謙，君子之行也。占者用此謙謙之德，不但處常，即以之處變，如涉大川之險，亦可濟而吉矣。

象曰：謙謙君子，卑以自牧也。

艸以初下言牧，如牧羊。辭謂謙謙君子，豈過於謙退。羊一般，自養其謙德也。故以柔處卑，正所以自牧也。

六二：鳴謙貞吉。

柔順中正，以謙有聞，正而且吉者也。故其占如此。六二處下，柔居柔而得其正，謙德積於內，美譽達於外，為鳴謙象。占者如是，止而吉也。

周易象義合參

上經 謙

卷二十一

三

晉書

象曰：鳴謙貞吉，中心得也。

中心得，解貞。鳴謙而曰貞吉者，由其柔順正固。字見非勉為。中心得也，所以謙德著聞於外。

九三：勞謙君子，有終吉。

卦唯一陽居下之上，剛而得正，上下所歸，有功勞而能謙。尤人所難，故有終而吉。占者如是，則如其應矣。功以勞成，故不言功。勞，一世有勞於天下矣。乃艮止上卦之下，勞而能謙。

之君子也。勞愈謙，德愈著，有終而吉。占者能如此，吉亦如之。

象曰：勞謙君子，萬民服也。

萬民服，不必指五陰。人道惡盈而好謙，况勞謙乎。辭曰只是无人不服之意。勞謙君子，萬民服也，故有終而吉。

六四无不利，撝謙，撝，反。

柔而得正，上而能下，其占无不利矣。然居九三之上，故戒

以「更當發揮其謙」以示不敢自安之意也。撝，與。○六四居

下，无欲上入之心，柔順正剛，又謙得其道，占者如是，凡事

无不利矣。但位居九三之上，容貌辭氣，宜發揮其謙，則上

下皆安。占者又當如是也。

象曰：无不利，撝謙，不違則也。

言不為過。○謙退之道，稱物平施而巳。辭曰：无不利。

六五不富以其鄰，利用侵伐，无不利。

以柔居尊，在上而能謙者也。故為不富而能以其鄰之象。

蓋從之者衆矣。猶有未服者，則利以征之。而於他事亦无

不利。人有是德，則如其占也。易中陰爻皆言不富，以謂能

衆為地，為土，故多言行師。國邑，謙德服人，從之者衆，故五

利侵伐。上利行師，不是謙至五上，必須如此。只是謙德至

五，用之使伐，種五居尊位，凡事无不利。謙德至上用。○六

柔中居尊，以謙臨人，從之者衆，為不富以其鄰之象。猶有

未服者，利用侵伐以征之。不但利於此，隨其措施，无不利

也。占者有是德，利亦如之。

象曰：利用侵伐，征不服也。

見非樂用。○謙以養服人，而曰利，

威之意。○用侵伐者，征不服也。

上六鳴謙，利用行師，征邑國。

謙極有聞，人之所與，故可用行師。然以其質柔而无位，故可

以征己之邑國而已。謙極而至於鳴，未有不服者，固人從

何用自治。曰：坤順之極，以陰居陰，過於柔順，征者治其過

也。合兩爻觀之，五之謙，不如上之極，故五有未服者，上

之位不如五之卑，故。○上六處謙之極，謙極有聞，而人從

上，僅征己之私邑。○之為鳴謙象，既為人所從，亦利用

行師。但上无位，而質過柔，唯征己之邑國而已。占者亦如是。

象曰：鳴謙，志未得也，可用行師，征邑國也。

陰柔无位，才力不足，故其志未得。而至於行師，然亦適足

以治其私邑而已。○又言利用行師，因人鳴其謙，而許利之

之。○雖則鳴謙，過柔无位，志未得也，唯其志

辭。○未得，可用行師，不能及遠，僅征邑國也。

總論：謙為卦，不外乎內靜止，外柔順，盡之矣。下卦艮，長德

吉。初用謙謙，以涉大川，亦吉。靜則多吉，故也。上卦坤，坤德

柔順於外，有德而不居，謙也。四之撝謙，利五之侵伐，種。上

外三爻有利无害。六十四卦，鮮有如此之吉利者。此謙則

必聖。君子所以有終也。然謙不宜過，則近乎足恭矣。傳

曰：君子以裒多益寡，稱物平施，是卦之內止外順，无非稱

而已矣。

謙利建侯行師。謙，音。

謙和樂也。人心和樂，以應其上。也。九四一陽，上下應之。其

志得行，又以坤遇震，為順以動，故其卦為豫。而其占利以

立君用師也。豫樂能說名義相都也。允就口故有利貞。如此只是人心和樂建侯行師也。亦不是必要。於震巽為長少以主器故也。凡言行師因於坤坤為家。又師者衆也。凡有震无坤。家言建侯謀卦有坤无。○和樂之義也。卦唯九四一陽。上下五陰。應之卦德順以動。皆首和樂之義。故名豫。天下最難得者人心。人心和樂何事不。三軍用命。占得此者利建侯利行師也。

象曰：豫，剛應而志行，順以動，豫。

以卦體。卦德釋卦名義。剛指九四。應指五陰。陽本上進。志而志未伸。剛應志行。只是自己。和樂氣象。順以動。機謙言人心和樂。

豫順以動。故天地如之。而况建侯行師乎。

豫象樂義會泰

上經 豫

卷二

五

以卦德釋卦辭。天地如之言。其弗違也。建侯行師。全在人心和樂。而後神故專承順以動言。

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。

極言之。而贊其大也。式也。清簡也。自豫以下。未傳贊大。時。坎喉塞。三卦。言時用。豫隨。遊。旅。五卦。言時。豫者。卦。象。卦。有。此。時。即。有。此。義。此。用。惟。視。卦。之。所。之。也。○。體。九。四。陽。剛。出。乎。下。卦。之。外。上。下。五。陰。應。之。而。志。行。此。在。已。之。和。樂。也。卦。德。內。坤。順。外。震。動。凡。事。順。理。以。動。是。我。以。和。樂。及。人。人。自。和。樂。以。相。從。也。故。名。豫。順。以。動。合。乎。天。地。之。理。故。天。地。如。之。弗。違。而。况。建。侯。行。師。人。有。違。之。者。乎。天。地。送。運。之。氣。乎。盈。虛。消。息。以。順。動。也。故。日。月。不。過。而。四。時。不。忒。聖。人。致。治。之。道。體。乎。民。情。物。理。以。順。動。也。則。刑。罰。清。簡。而。民。心。咸。服。天。地。順。動。豫。之。時。也。聖。人。順。動。豫。之。義。也。豫。之。時。義。非。一。端。可。以。盡。其。義。大。矣。哉。

象曰：雷出地奮，豫。先王以作樂崇德，殷薦之上帝，以配祖考。

雷出地奮。和之至也。先王作樂。既象其聲。又取其義。殷盛也。雷陽氣也。奮發揚也。雷自秋分後。伏於地下。其氣屈而。未伸。至春分時。雷出地奮。舒暢之氣。發之於聲。故象豫。若已出天上。則象大壯。而非豫矣。樂之為用。朝觀聘享祭。祀。各有所主。惟郊祀上帝。大合古今。衆樂而奏之。極其盛也。故曰。殷薦上帝。周禮冬。至祀天於圓丘。以後禮配季秋。祀上帝於明堂。以文王配是也。蓋冬至。陽之始。隨天之氣。萬物本乎天。人本乎祖。故郊祀天。以配祖。季秋成物之時。主之者帝也。萬物成形於帝。人成形於父。故明堂祀帝。以配考。此曰祖考。○。為卦震上坤下。雷出地奮。和之至也。豫之乃統言之耳。○。象也。先王體此。既法其和。賜之聲。又取其動物之德。以之作樂崇德。殷薦之上帝。冬至。以配祖。季秋。以配考。合古今之衆樂。而極其和焉。亦猶夫雷出地奮。和之至也。

初六鳴豫凶

上經 豫

卷二

五

卦之得名。本為和樂。然卦辭為衆樂之義。爻辭除九四與。卦同外。皆為自樂。所以有吉凶之異。此註原在占後。今按。陰柔小人。上有強援。得時主事。故不勝其豫。而以自鳴凶之。道也。故其占如此。豫者。謀之反也。謀之上六。反之。即豫之下。自鳴其。○。初六。陰柔居下。乃身乎小人。上應九四。得時。豫故凶。○。主事。志盈意滿。不勝其樂。而誇大之。為鳴豫。象占者如是。凶之道也。

象曰：初六鳴豫，志窮凶也。

窮期滿極。○。志不可滿。樂不可極。初六鳴豫。在窮期滿極。已全无才德。徒然附勢。志窮凶也。

六二介于石不終日貞吉

豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻中而得正是上下皆溺於豫而獨能以中正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也大學曰安而后能慮慮而后能得意正如此占者如是則正而吉矣介節介也石以象其堅終日對事始而言是則正而吉矣爻唯二五不言豫六五貞疾不得豫六二為豫也○九四一陽天下由豫之主也諸陰皆欲獨四以安靜堅確貞固自守凡進樂之事不能動其志為介于石之象守之既確思慮自神不待終日而先見其幾微此貞固之吉也占者能如是則正而吉矣

周易象義卷一

上經 豫

卷二

毛

晉元

象曰不終日貞吉以中正也

以中正即介于石申○守之堅則思之明不終日不俟終日之由也○貞吉由以中正自守也

六三盱豫悔遲有悔

居休

盱上視也陰不中正而近於四四為卦主故六三上視於四而下溺於豫宜有悔者也故其象如此而其占為事當速悔若悔之遲則必有悔也小人附勢俾而視人盱之義也兩言悔者始示致悔之端終勉改○六三以陰居陽處下卦之上不中不正切近九過之勇○四趨勢仰視相求富貴而溺於豫為盱豫有悔之象然上震下坤三介其間動靜異趣猶可及時速悔占者若遲則盱豫已成而必有悔矣

象曰盱豫有悔位不當也

位不當故○坤本安靜二三皆坤體二介于石二象與二尺○獨盱豫有悔不中不正位不當也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

側林切

九四卦之所由以為豫者也故其象如此而其占為大有得然又當至誠不疑則朋類合而從之矣故又因而戒之簪聚也又速也以陽居陰故戒以勿疑朋指五陰既應則陰皆陽之朋矣盍合也簪如簪之聚髮也○卦唯九四一陽為成豫主由豫象也上下五陰從之占者大有得但以剛居柔遲疑不決應從者阻滯矣又當至誠勿疑則朋類盡從如簪以聚髮也

象曰由豫大有得志大行也

志大行與象傳之○君子之志舉天下而生全之若一大剛應而志行同意○未豫志猶未得四之由豫大有得上

周易象義卷一

上經 豫

卷二

天

晉元

下皆由我而豫平日之素志大行也

六五貞疾恆不死

當豫之時以柔居尊沉溺於豫又乘九四之剛衆不附而處勢危故為貞疾之象然以其得中故又為恆不死之象即象而觀占在其中矣○六五以陰柔之質而居尊位當豫之時沉溺於豫而不知返又下乘九剛凡天下之象附四而不附五大勢已危如抗痛而不可以藥石為貞疾象然事尚守中先王之善政猶在又有恆不死之象占遇此者亦如是也

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

周室衰微權歸霸國○六五居尊而有貞疾者下乘九四猶得久存此爻近之○之剛也又曰恆不死者守中而位

未亡也。

上六冥豫。成有渝。无咎。

以陰柔居豫極。為昏冥於豫之象。以其動體。故又為其事

雖成。而能有渝之象。戒占者如是。則能補過。而无咎。所以

廣遷善之門也。冥。昏昧也。上六陰柔。而處豫極。昏昧。動體。動極必變。又為冥豫。雖成。而能有渝之象。占者如是。則幡然改過。可无咎矣。

象曰：冥豫在上。何可長也。

在上。以極言。何可。事未極。或可緩圖。冥豫在上。上

長。使人速改之意。○則極矣。憂必隨之。何可長也。

總論：豫訓樂。有和樂。逸樂。兩義。和樂之豫。不可于逸樂之

周易象義卷三

上經 豫

卷三

三

三

又曰：由豫大有得。非和樂及人。何以能此。下上五陰皆視

九四以為樂。則為逸樂之豫矣。是故初應四。有自鳴之

三。此四有肝豫之悔。五乘四。有貞疾之憂。上雖遠於四。時

不極。而能介于石。焉不終日貞吉。豫豈謂人哉。柔不中正。自溺於豫耳。苟能如雷出地。奮之和樂。法其舒暢之聲。以

三三 允上

隨元亨利貞无咎。

隨從也。以卦變言之。本自困卦。九來居初。又自噬嗑。九來

居五。而自未濟來者。兼此二變。皆剛來隨柔之義。卦變。想

詳註。以二體言之。為此動而彼說。亦隨之義。故為隨。已能

隨物。物來隨已。彼此相從。其通易矣。故其占為元亨。然必

利於貞。乃得无咎。若所隨不貞。則雖大亨。而不免於有咎

矣。春秋傳。穆姜曰。有是四德。隨而无咎。我皆无之。豈隨也

哉。今按四德。雖非本義。然其下云。深得占法之意。○隨

彼此隨從之義也。卦體震剛下於兌柔。其德內動而外說

皆相從之義。故名隨。已能隨物。物自隨也。何事不立。何功

象曰：隨。剛來而下柔。動而說。隨。

以卦變。卦德。釋卦名義之反也。震剛在上。巽柔在下。反

之。則巽柔往。上為兌柔。艮剛來下。為震剛。剛來而下。於柔

周易象義卷三

上經 隨

卷二

三

從之意。

大亨貞无咎。而天下隨時。

王肅本。時作之。今當從之。釋卦辭。言能如是。則天下之所

從也。不言利者。利字虛文。

隨時之義。作隨之。大矣哉。

王肅本。時字在之字下。今當從之。○隨者。卦體震剛自盡

兌柔。為已能隨物。卦德此動。而彼說。為物來隨已。故名隨

此相從

象曰：澤中有雷。隨。君子以嚮晦入宴息。

雷藏澤中。隨時休息。卦以相隨為義。得時為吉。失時為凶。當然取效。莫居於內。則其效。莫居於外。則其效。○為卦上。遠乎時也。君子無事。不隨時。此特舉一事言之。○兌澤下。實。澤中有雷。隨時休息。隨之義也。君子體之。以自強不。息。此心固不容怠。然動靜相生。此身又不容不息。乃實事。入其息。順時休養。亦如澤中有雷也。

初九官有渝。貞吉。出門交有功。

卦以物隨為義。爻以隨物為義。大抵剛以自主者則。否柔而元主者則。隨。

初九以陽居下。為震之主。卦之所以為隨者也。既有所隨。則有所偏主。而變其常矣。惟得其正則吉。又當出門以交。不私其隨。則有功也。故其象占如此。亦因以戒之。官主也。主也。

周易象義卷二

卷二

三

貞指所隨之正。陽動於下。動則必出。○初九陽剛居下。為二耦於前。其象如門戶一而門二也。○震卦主正。卦所由成。物所隨。為主者也。爻動則變。是向之主。為物隨者。今則偏主隨物。變其常矣。為官有渝之象。然在已剛正所隨。必得正。而吉動則前。進不比於私。又為出門交有功之象。占者隨得其正。則吉。又必出外遠交。乃有功也。

象曰官有渝。從正吉也。出門交有功。不失也。

傳言從正吉。明非。○官有渝。易云。言從得其正。則吉。固守爻位之正。○也。出門交有功。言不失其正也。

六二係小子。失丈夫。

初陽在下而近。五陽正應而遠。二陰柔不能自守。以須正。應故其象如此。凶吝可知。不假言矣。六二在位。升為柔順。隨人之遺。貴乎剛以。六二陰柔而隨之時。不能自守。近自立。柔則无主。故也。○此非理之初。遠舍正應之五。五尊。

初九為係小子。失丈夫之象。隨夫共遊。占者可知也。

象曰係小子。弗兼與也。

見非不欲。○二專係小子者。徇於私。應五之意。○情雖有正。應亦兼與也。

六三係丈夫。失小子。隨有求。得。利居貞。

丈夫謂九四。小子亦謂初也。三近繫四而失於初。其象與六二正相反。四陽當任。而已隨之。有求必得。然非正應。故有不正而為邪媚之嫌。故其占如此。而又戒以居貞也。○非不隨時。戒其不可妄求之意。初非三之比。六三陰柔。應亦言失者。三乃震體。而初則震之主爻也。○近比居上之九四。遠乘在下之初。為係丈夫。失小子之象。因得時。位。三既隨之。固有求必得。但此與之私。原非正應。未免有。

周易象義卷二

卷二

三

邪媚之嫌。占者利於居午。正道母因有求。必得。遂其求也。

象曰係丈夫。志舍下也。

二之係初。係於三之失。初決於志。○三之係丈夫者。志情可使志不可奪。所以能舍下耳。○附權勢而舍下也。

九四隨有獲。貞凶。有孚。在道。以明。何咎。

九五故雖正而凶。惟有孚在道。而則上安而下從之。可。以无咎也。占者當時之任。宜審此戒。○九四剛居上之。與五同德。以相隨。何求不得。是隨而有獲者也。然必期有。孚。未則所行在道。以此明。保之。則君安於上。應從於下。上下同德。相孚。又何咎之有。占者當審之。任。必如是。然。

九五同德。以相隨。何求不得。是隨而有獲者也。然必期有。孚。未則所行在道。以此明。保之。則君安於上。應從於下。上下同德。相孚。又何咎之有。占者當審之。任。必如是。然。

後元

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

謂有凶○隨有獲雖未至於凶其義凶也

九五孚于嘉吉

陽剛中正下應中正是信于善也占者如是其吉宜矣○

九五陽剛中正而居尊位下應六二柔順中正是臣有嘉

美之德而君知之深信之篤為孚于嘉者也占者如是則

象曰孚于嘉吉位正中也

位正中兼○孚于嘉吉九五以剛居剛位乎上卦之中六

用象義會泰

卷二

上六拘係之乃從維之王用亨

居隨之極隨之固結而不可解者也誠意之極可通神明

以其占為王用亨于西山享亦當作祭享之享自周而言

岐山在西凡祭祭山川者得之其誠意如是則吉也王亦

蓋五乃其位而上則其事之終也上六兌卦主兌○上六

兌居正西故以西山為義此又總以隨極說理○處隨

之極以柔居柔隨之固結而不可解者象如有物於此

象曰拘係之上窮也

窮極也○賁多不困易云拘係之上

總論相隨之遊首在得正故辭曰元亨利貞然唯隨剛之

于嘉吉皆陽剛君子從得其正也陰柔不能自立則有得

有失矣六二係小子失丈夫六三係丈夫失小子雖正不

正也至於拘係之乃從維之也上六之能事隨極之

時使然耳得曰君子以獨善入冥德其得隨時之義歟

元亨利涉大川先甲三日後甲三日

象曰利剛居上巽柔居下上下不交下

卑巽而上苟止故其卦為巽此係或曰剛上柔下謂卦變

自賁來者初上二下自井來者五上上下下自既濟來者兼

之亦剛上而柔下皆所以為巽也總辨首巽巽壞之極亂

當復治故其占為元亨而利涉大川甲日之始事之端也

先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自

新以為後事之端而不使至於大壞後事方始而尚新然

更當致其丁寧之意以監其前事之失而不使至於速壞

聖人之戒深也元亨以理音巽壞之極如大川之險利涉

一人本義所解先甲後甲似未必然蓋此正申明所以詳

甲日涉之故也按後天卦位震居正東甲木方也先甲後

甲日涉即與巽三爻也卦以艮巽合體而為巽下巽上

止本元治巽之才而與巽之附存爻是巽壞時已有爻

治巽之人在其中故辭許元亨利涉也言爻而不言甲

巽本義運之始甲乃日之始也巽壞之義也卦巽巽

止。固循廢弛敗壞已極。故名蠱。蠱極有必治之理。占者當得大望。但宜勇往直前。勿畏險阻。如利涉大川之象。乃元亨也。希出於險。甲方也。先甲三日。良也。後甲三日。巽也。良巽合體而成蠱。震動治蠱之機。正在先後三日之中。所以蠱有元亨而利涉大川也。

象曰：蠱剛上而柔下，巽而止，蠱。

以卦體卦變卦德釋卦名義。蓋如此。則積弊而至於蠱矣。蠱者隨之反也。艮巽皆剛卦。巽兌皆柔卦。隨之兌柔在上。震剛在下。反之則震剛往而上而為兌。兌柔來下而為巽。震上為艮。剛固上契而艮卦上九之剛。過於高上。兌下為巽。柔固下契而巽卦初六之柔。過於卑下。上下不交。致蠱之由也。剛上柔下之卦多矣。獨取上艮下巽為蠱者。以其上下太過。又巽而止也。

蠱元亨而天下治也。利涉大川往有事也。先甲三日後甲三日。

周易象義會考 上經 蠱 卷二 五

日終則有始天行也。

釋卦辭。治蠱至於元亨。則亂而復治之象也。亂之終。治之始。天運然也。此以天運之。蠱自隨卦反。震剛上而成艮。理申明其故。兌柔下而成巽。上九之剛。過於太高。情不下交。初六之柔。過於太卑。情難上達。卦德下巽而上止。在下者從事巽順在上者怠惰苟止。皆敗壞之由。故名蠱。蠱曰元亨。而天下有復治之象也。利涉大川。言往有治蠱之事也。先甲三日。後甲三日。氣運之理。終於艮。始於震。齊于巽。良巽合體。震居其間。正終則有始之時。天道運行之理也。故蠱有元亨。而天下治。

象曰：山下有風，蠱。君子以振民育德。

山下有風。物壞而有事矣。而事莫大於二者。乃治已治人之道也。振者作興人之善。新民之事。○為卦艮山上巽風。育者培養己之善。明德之事。○山下有風。同旋。

推物皆攬壞壞之象也。君子體此。以治蠱之遺。莫大於治已治人。乃振作民志。使力去舊染。无廢惰苟安之習。涵育已德。使日新又新。无逸豫止息之心。成已成物。而蠱治矣。

初六：幹父之蠱，有子考无咎，厲終吉。

幹如木之幹。枝葉之所附而立者也。蠱者。前人已壞之緒。故諸父皆有父母之象。子能幹之。則傷治而振起矣。

初六蠱未深。而事易濟。故其占為有子。則能治蠱。而考得无咎。然亦危矣。戒占者宜如是。又知危而能戒。則終吉也。

語類或問。父在而云考何也。朱子曰。占。○卦既成。蠱其積人多。通言。如康語。大傷厥考。心可也。○已壞初六事之始。蠱尚未深。乘此時身任其事。而傷治之。自能振起家聲。如子幹父蠱之象。占者能如是。則事雖蠱壞。而有子考得无咎也。然蠱雖淺。事已危。必也。常存危懼。則蠱可治。而終吉矣。

周易象義會考 上經 蠱 卷二 五

象曰：幹父之蠱，意承考也。

不承其事。○蠱非前人所願。得因循怠惰而成耳。辭曰。幹而承其意。○父之蠱。論其事。固改父之遺意。則承順於考也。

九二：幹母之蠱，不可貞。

九二剛中。上應六五。子幹母蠱。而得中之象。以剛承柔。而治其壞。故又戒以不可堅貞。言當巽以入之也。○陰尊之體。故二三皆○九二以剛中而上應六五。凡從前敗壞之有巽入之義。○事身任治。為子幹母蠱。而得中道之象。然二剛五柔。誠恐有拂戾之嫌。當巽順。將承從容。進退。不可固執其正。致賊思也。占者亦當如是。

然二剛五柔。誠恐有拂戾之嫌。當巽順。將承從容。進退。不可固執其正。致賊思也。占者亦當如是。

象曰：幹母之蠱，得中道也。

中道即不。幹天下之蠱，同非陽剛不能。然臣之於君，又
可貞之。○非中道不可。一象幹母之蠱，以陽剛之才而
得與順之
中道也。

九三：幹父之蠱，小有悔，无大咎。

過剛不中，故小有悔。異體得正，故无大咎。○九三以陽剛
敗壞之緒而振起之，為子幹父蠱之象。但過剛不中，似平
更張太急，然異體得正，不至於已甚。占者如此，雖小有悔
无大
咎也。

象曰：幹父之蠱，終无咎也。

父小有悔，終恐其剛正過中也。○前事之失，特患後人不
傳，曰終无咎，嘉其能幹為善也。○能治耳。三能幹父之蠱

周易象義會系

上經

卷二

三

晉天

六四：裕父之蠱，往見吝。

以陰居陰，不能為寬裕以治蠱之象也。如是，則蠱將日
深，故往則見吝。戒占者不可如是也。○強以立事為幹，蠱
於四事已深矣。不此任者，當如拯溺救焚，恐不及六日
以陰居陰，才志俱柔，乃因循緩怠而不速治，為子裕父蠱
之象。占者如是而行，則蠱將
益深，而不可治，立見羞吝也。

象曰：裕父之蠱，往未得也。

明裕非不往，特
往而未勝任耳。○既往治蠱，見吝蓋往非吝，往而未
得也。

六五：幹父之蠱，用譽。

柔中居尊，而九二承之以德，以此幹蠱，可致聞譽，故其象
占如此。二稱五為母，以尊卑言。五取于道，以樂世之君言。
近易本皆作五用九二。○六五處前人敗壞之後，柔中居
以致譽非本義之意。○九二承上之德，敗者復舉，廢
者復興，為子幹父蠱之象。如此，則克蓋前愆，有光
先烈，此用德以致令譽也。占者有此德譽，亦如之。

象曰：幹父用譽，承以德也。

以字作其字看。○幹父之蠱，而曰用譽者，謂五用
德指五之德。○柔中以幹蠱，而九二承以德也。

上九：不事王侯，高尚其事。

陽剛居上在事之外，故為此象。而占與戒，皆在其中矣。上

周易象義會系

上經

卷二

三

晉天

象曰：不事王侯，志可則也。

志，即高。○大道无私，或出或處，皆有定則。身當事任，志在
尚之志。○兼善天下，身在事外，志在獨善其身，不事王侯
其高尚之志。
可為法則也。

總論

傳曰：蠱者，事也。天地間无往非事，以天下為有事，朝
野上下，無日不事。其事則成，事業之舉，以天下為无事。下
順上止，而不事，則為蠱壞之事矣。幹蠱者，不用外求，事
事惟就其敗壞之事，尺之而已。利涉大川，反止為動也。尤
甲後甲，反終為始也。振民育德，亦就其已壞之不善，反而
為善也。苟能身任其事，豈反前人敗壞之軌，斯謂之幹蠱。
然幹固非剛不能，臣於君之事，子於父之事，母論才德，剛
柔皆有不能委者是。故初幹父蠱，意承考也。二幹母蠱，得

中道也。三雖過剛終无大咎。四過於柔則有吝矣。六五柔中而能用譽。又何父盡之不幹。上九超然事外而能高尚其事。此又與天。下之盡无預也。

臨。元亨利貞。至于八月有凶。

臨。進而凌逼於物也。二陽浸長。以逼於陰。故為臨。十二月

之卦也。詳見泰卦象傳。又其為卦。下兌說。上坤順。九二以剛居中。

上應六五。故占者大亨。而利於正。孔子之意。然至于八月。當有

凶也。八月。謂自復卦一陽之月。至于遯卦二陰之月。陰長

陽遞之時也。或曰八月。謂夏正八月。於卦為觀。亦臨之反

周易象義卷一 上經 臨 卷二

對也。又因占而戒之。按臨與遯。正對之卦也。二陽必退。一

合。臨與觀。反對之卦也。自二陽以上。歷八位而為觀。○臨

觀。又入月之卦。且天道循環之理。當從後說為長。○臨

凌逼之義也。卦體二陽浸長。進而凌逼四陰。故名臨。陽既

進。君子之道。由此漸長。占者當得大亨。而利於正。使不以

正。則消長之義。只在反覆間。臨反即觀。雖又歷八卦。如

八月之速。至于八月有凶之象也。占者可不以正乎。

象曰。臨。剛浸而長。剛指初二兩陽。浸。如

以卦體釋卦名。剛指初二兩陽。浸。如水之漬地。有漸次也。

說而順。剛中而應。說音悅。

又以卦德卦體言卦之善。兌德說。坤德順。剛中。指九二。而應指六五。

大亨以正。天之道也。

當剛長之時。又有此善。故其占如此也。

至于八月有凶。消不久也。

言雖天運之當然。然君子宜知所戒。○臨。卦體初二兩剛

說。而坤順。卦體九二剛中。而六五應之。說與剛中。我以正

也。順與應。正而亨也。辭曰元亨利貞。因大亨出於以正。乃

陰陽迭運之理。天之道也。至于八月有凶。臨反

為觀。四陰消。二陽極。言其消不久也。可不戒哉。

象曰。澤上有地。臨。君子以教思無窮。容保民無疆。思音四。疆音江。

地臨於澤。上臨下也。二者皆臨下之事。教之無窮者。兌也。

容之無疆者。坤也。○澤。上臨下也。故象臨。君子體之。以臨

下之道。莫大於教養。乃勞來匡直。必繼之以振德。教人之

思。如允澤深而无窮。包含編覆。必予之以生全。容保斯民

如坤地大而无疆。

初九。咸臨。貞吉。卦取陽臨陰。二陽皆主上進。為義。傳取上臨下。四陰皆主下臨為義。

卦唯二陽。徧臨四陰。故二爻皆有咸臨之象。初九剛而得

正。故其占為貞吉。咸。皆也。初九陽德方亨。與九二倍進以

得其正。小人雖盛。未有不順時退。○臨。陰為咸臨象。且以陽居陽。進

避者。占者能如是。得正而吉也。

象曰。咸臨。貞吉。志行正也。剛浸而長。既咸臨。又曰貞吉者。非

故曰行正。○徒守正。志在行正也。

九二。咸臨。吉无不利。

剛得中而勢上進。故其占吉。而无不利也。吉以剛中言。无不利。以得時言。
問初二不取陰應。而四五又取陽應者何也。曰。以陽臨陰。又何應之有。惟陰居上以臨下。非應則不能致治。隨又變易之。九二有陽剛之德。居得位。牽引九。借進以臨。義也。○陰亦咸臨象。得中。剛而不過。自无拂戾之嫌。得位。則其勢上進。而陰莫能阻。占者如是。不但獲吉。且所行无不利也。

象曰。咸臨。吉无不利。未順命也。

未詳。或云。陰未順陽之命。故要咸臨。似无吉利。意或云。以二臨五。未順君命。竟與爻義相悖。矣。按未順指陰。命。天命。○二陽雖長。六五居尊。四陰尚盛。焉云无不利也。
咸臨。吉无不利者。陽順天命。而陰未順命也。

六三。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。

陰柔不中正。而居下之上。為以甘說臨人之象。其占固无

周易象義卷二

卷二

望

五音王

所利。然能憂而改之。則无咎也。勉人遷善。為教深矣。言謂甘美。而說於口也。三乃六三陰柔。不中不正。若二陽之允說。主爻故取此象。○上至无臨人之德。徒事媚說。為甘臨象。占者如是。无所利也。然三處說極。說極有反憂之理。既能憂而改之。則无咎矣。

象曰。甘臨。位不當也。既憂之。咎不長也。

憂者畏懼而勉改。○三之甘臨。不中不正。處位不當之意。故曰咎不長也。既憂懼而改之。咎不長也。

六四。至臨。无咎。

處得其位。下應初九。相臨之至。宜无咎者也。至。相親密之意。不言吉者。映而不廣。僅六四以柔居柔。柔順得正。下應初九。陽剛无咎而已。○得正彼此契合之極。為至臨象。占者如是。雖所臨不廣。可无咎也。

象曰。至臨。无咎。位當也。

位當。言得正。○至臨。以情无咎。以德至臨。而非稱位之意。○曰无咎者。柔順得正。位當也。

六五。知臨。大君之宜。吉。

以柔居中。下應九二。不自用而任人。乃知之事。而大君之宜。吉之道也。時說只以應二為知。為大君之宜。皆失本旨。柔而得中。便是知。下應九二。乃知之事。大。以陽言。陰為陽之主。故曰大君。二陽浸長。六二柔中在上。不忌其進。而任以臨下。陽為陰用。此便是知。臨。為大君之宜。不然。則上下妨。○六五柔中居尊。聰明睿知。足以有臨。下害而非宜矣。○應九二。二以剛中應之。不勞而治。為臨天下之象。此大君之宜。吉之道也。占者能如是。則吉。

象曰。大君之宜。行中之謂也。

周易象義卷二

卷二

望

四音今

行中。專解。○以陰臨陽。偏則妨害。中則適宜。知臨而宜。字意。○曰大君之宜者。居尊而行柔中之謂也。

上六。敦臨。吉。无咎。

居卦之上。處臨之終。敦厚於臨。吉而无咎之道也。故其象占如此。坤厚載物。又處臨極。皆上六處坤之上。臨之終。敦厚意。故本義兼取之。○臨下二陽。為厚之至。為敦臨象。占者如是。其事吉。而理亦无咎也。

象曰。敦臨之吉。志在內也。

朱子曰。所謂在內者。非謂正。○在下二陽。非上之應。何以應。只是卦內與二陽應也。○見其吉。蓋敦臨之吉。迹不應。而志在內也。所以見其厚之至。

總論 卦以陽臨陰。而得各象。以上臨下。而得體。又則兼之。初與二。皆陽也。一陽浸長。得時得勢。辭皆曰咸臨。吉。

吉則无不利矣。自三以上皆陰也。雖不失居上臨下之名。而辭義有別焉。是故五以行中。為知臨之吉。上志在內。為致臨之吉。四當位。乃至臨无咎。三不當位。而為甘臨。則无所利矣。孰若卦象。故思无窮。容休民无疆。得以上臨下之道乎。

坤下
巽上

觀盥而不薦。有孚顒若。

觀者。有以中正示人。而為人所仰也。九五居上。四陰仰之。又內順外巽。順巽孔。而九五以中正示天下。所以為觀盥。將祭而潔手也。薦。奉酒食以祭也。顒然。尊敬之貌。言致其潔清而不輕自用。則其孚信在中。而顒然可仰。戒占者當

如是也。或曰。有孚顒若。謂在下之人信而仰之也。此卦四陰長而二陽消。正為八月之卦。詳見否。而名卦繫辭。更取

他義。亦扶陽抑陰之意。諸類問有孚顒若。二說孰長。米子

之義。問前說似好。曰。當以象辭為定。顒若。翹首仰化之貌。上句假祭祀。以象在上者。中正誠敬。以示人。下句承祭祀。為人所仰也。○九五居尊。有中正之誠。以示天下。在下者

庸易象義合參

上經 觀

卷二

聖

五言

象曰。大觀在上。順而巽。中正以觀天下。

以卦體卦德。釋卦名義。大觀。兼二陽言陽德大也。在上。以位言。順巽。以卦德言。中正。專指九

五。文王取中正。以示人順而巽。乃孔子之意。見其盡善。始足以大觀天下。

觀盥而不薦。有孚顒若。下觀而化也。上觀音貫。下觀音官。

釋卦辭。下觀而化。謂四陰仰觀二陽。

觀天之神道。而四時不忒。聖人以神道設教。而天下服矣。音觀。

極言觀聲之道也。四時不忒。天之所以為觀聲也。神道設

教。聖人之所以為觀聲也。觀。凡讀去聲者。作示人之義。讀

道之。○卦唯二陽。位極其尊。德極其大。乃大觀在上。為人

神。○所瞻仰之象也。卦德內順而外巽。卦體九五。中正

庸易象義合參

上經 觀

卷二

聖

五言

試觀天之神道。一氣流行。而四時分至。毫不差忒。此天之所以為示也。聖人以神道設教。而天下之人。涵泳鼓舞。莫測其用。无不成康矣。此聖人之所以為示也。

象曰。風行地上。觀先王以省方。觀民設教。上觀音貫。下觀音官。

省方。以觀民。設教。以為觀。風行地上。是周徧以示物之意。也。觀民。是視民。設教。是示之以教。如齊之木業。教以農桑。

衛之福風。教以禮制。春如青。示之以倫。儉如魏。示之以禮。是為卦。巽風上坤地。下風行地上。其氣吹噓。鼓舞。若有

也。○以示乎物。觀之象也。先王體之以巡省四方。視察民

俗。因俗設教。以示乎民。使民同歸。中正之域。亦如風行地上。鼓舞披拂。以示物也。

初六。童觀。小人无咎。君子吝。觀音官。六。象象並同。

卦以觀示為義。據九五為主也。又以觀瞻為義。皆觀乎九

五也。六爻雖據遠近言理各有側目。觀陽之義也。以九五陽剛中正而不致發此爻辭微意。

初六陰柔在下不能遠見童觀之象。小人之道。君子之羞也。故其占在小人則无咎。君子得之則可羞矣。童者幼穉也。小人君子以位言。不

以德言。无咎不足咎也。九五以中正示人乃天下所以德言。无咎不足咎也。共觀者也。初六陰柔居下識淺不能遠見為童觀象。此小人之道也。在小人占之知識本淺固无咎。君子得之不能觀因之光則羞吝矣。

象曰初六童觀小人道也。

小人道明。既曰君子吝。云小人无咎。蓋初无咎意。六童觀本是小人道也。夫復何咎。

六二闕觀利女貞。陰柔居內而觀乎外。闕觀之象。女子之正也。故其占如此。

夫夫得之則非所利矣。闕門中邪視於外也。坤內卦也。二中正得位。上應九五。持以闕觀象。六二以柔居柔。固之。曰陰陽各類。觀而不應。其意深矣。○六二以柔居柔。固乎外。所見不廣。如闕觀象。此女子之正也。非丈夫之宜占者。如是僅利女貞而已。

象曰闕觀女貞亦可醜也。醜音丑。

在丈夫則為醜也。亦字。水初爻言爻未言丈夫。傳曰初象。小人之道。君子固吝矣。二曰闕觀女貞。丈夫如是亦可醜也。

六三觀我生進退。我生我之所行也。六三居下之上。可進可退。故不觀九五。而獨觀已所行之通塞。以為進退。占者宜自審也。初二遠

陽本不

能上觀。四入上體。已近乎陽。則進而觀國。三介兩卦之間。可進可退。故不必觀五也。朱子曰。我者。彼我對待之言。是以彼觀此。觀其生。是以此自觀。六三之觀我。生進退。事君則觀其言聽計從。治民則觀其政教可行。齊澤可下。可以見自家所施之。九五陽剛中正。本大觀之主。六三居下當否。而為進退。○卦之上。上可進。下可退。不必更觀九五。惟觀已之所行。通則進。塞則退。為觀我生進退之象。占者出處亦當如是也。

象曰觀我生進退未失道也。

道進退。○人之出處。有進有退。當進而退。當退而進。之宜也。皆離乎道。三能觀我生進退。未失道也。

六四觀國之光利用賓于王。六四最近於五。故有此象。其占為利於朝覲仕進也。不言君德。而言國光者。觀國政之光輝。足見君德古者諸侯朝覲。○賢士入國人君賓禮之。既觀其光。則利用作賓於王。

象曰觀國之光尚賓也。

尚賓。禮傳及諸易皆作四之。○觀國之光。由五尚賓。志尚萬正符。作五尚宜從之。○也。故利用賓于王。

九五觀我生君子无咎。九五陽剛中正。光被四表。天下諸侯賢士莫不瞻仰。六四已入上體。切近九五。象為觀國之光。占得此者。若必賓禮之。利用賓于王也。

象曰觀我生君子无咎。

九五陽剛中正以居尊位。其下四陰仰而觀之。君子之象也。故戒居此位。得此占者。當觀已所行。必其陽剛中正亦如是焉。則得无咎也。諸易本皆作占辭。全无爻義。按陽剛之德也。然德大而時厲。必觀四陰之從違。以驗已德之中正與否。故辭不言吉。爻有此理。方成此占。非徒為占者言。

卷二

周易象義合卷 上經 觀

五言

卷二

五言

五言

五言

五言

象曰觀我生觀民也

也。○九五陽剛居尊中正以示天下固德為君子矣然四陰在下不可不慎必視我之所行於民者民果信而仰之斯合中正之道為觀我生君子之象。占者有此德位又必如是乃无咎也。

此夫子以義言之明人君觀已所行不但一身之得失又

當觀民德之善否以自省察也。又觀我行而驗於民傳觀

○民之視做係于君身君之得失關乎民俗。民善而鑑於我其義一也。辭曰觀我生觀民德之善否以自鑑也。

上九觀其生君子无咎

上九陽剛居尊位之上雖不當事任而亦為下所觀故其

戒辭畧與五同但以我為其小有主賓之異耳。辭觀我生

周易象義合參

上經 觀

卷二

五

五五十八

者觀我所行於人也。觀其生者觀已之所行而未及人也。上九貴而无位高而无民。尤人可及故曰其生。○九陽剛之德處卦之上雖超然物外而其剛德為下所矜式必自視已之所行果无過不及乃合純粹之道為觀其生君子之象。占遇此者必如是乃无咎也。

象曰觀其生志未平也

志未平言雖不得位未可忘戒懼也。○上不得位而靜也。○日觀其生者

卦唯二陽下已四陰其志未可安平也。

總論 四陰在下二陽在上本陰長陽消之卦。易各之曰觀之神也。聖人心切救世取法乎神道設教中正以示天下而天下仰之故曰觀象如鼎而不薦有孚顛若也下之四陰皆仰觀手陽初曰童觀二曰闕觀三曰觀國之光雖有遠近大小之殊莫不觀乎五三當可進可退之間曰觀我

生雖非觀五然觀已之所行為進退正屬意於五也。大觀在上五不觀我生何以為君。上不觀其生何以為臣。此上下各有所觀也。傳曰先王省方觀民設教要不外乎神道示人之意耳。然天道无不順之陰氣運无不消之陽在上者果能陽剛中正以示人則可法乎神道之設教荷德未盡善亦同乎二氣之消長而已。聖人於陰則曰觀我生進退於陽只曰觀我生觀其生未嘗不默寓消長之意也。

上經二卷終

上經 觀

吳

ZW 21181808542482