

解利西南无所往其来復吉有攸往夙吉

按乾坤為六子之父母故卦變之大綱皆本于乾坤重爻為庶物之格式故時義之節目各因乎重爻如家人與睽取中孚之乾蹇解之取小過之坤之類是也試以蹇之小過之坤言之小過之九四動而往五動則變、則形險原是坤体故情順而明来是以利西南三不動則不變不變則已靜矣如復求靜則是頭上安頭是以不利東北以大綱言于小過之前剛柔始交之時乾体往交坤下以貴下賤大得其民此乃震之夙根原有之德也故曰利西南然今以解卦言之小過之九四寔未嘗動往故曰无所往九三動而来二動則變是以形險原是坤体則情順而来得黃矢矣故曰其来復吉解極動終衆已夙得器已時成射斯獲而无所利矣故曰有攸往夙吉再按无所往即上卦不利東北之義其来復吉即上卦利西南之義復者承上卦之辭猶言前既往利今来復吉也當與序卦

參看

象曰解險以動、而免乎險解

險以動謂自內之坎險以震動于外動而免乎險謂既動于外則出乎險矣故曰解以卦德釋卦名以冒通卦

解利西南往得衆也其来復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

往得衆謂得輔五上與撫初而得衆也乃得中謂田獲三狐得黃矢也往有謂勦六三而有功也往有功與往得衆之往指前之剛柔始交言卦變之大綱也所謂夙者是也與現在有攸往之往字不同現者詳之

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

前當屯難之時惟有雲雷而已今天地解而雷雨交作矣雷雨既作嚮之屯而難生者今則百果草木之莖甲皆圻申而發越矣天地解而其成功且易際此解時水到渠成瓜熟蒂落一舉功成何勞

况痺乎解之時豈不大哉極贊解時之大以示與
蹇之用不同也觀者詳之

按六五陰暗非知人善任之君九四居柔乃養奸
謀利之臣上以利取下以利進各逞其負販故智
取盡錙銖于莅政臨民之時而凡暴取橫政之靈
死不用其極上亦自恕、人莫之禁矣此所謂上
慢而下暴也然猶幸時方際解九二得中雖經五
四之不正不即滅亡以一柔順得正之上公即能
解悖而不失解之時不誠大矣哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨作而萬物之鬱結解然雷有時而擊物君子
有見于此法其解鬱之德凡失誤之過如初六者
即赦之以快觀其更新之美凡故犯之罪如六三
者且宥之以緩期其末路之修如不悛始法擊物
之威以終擊之如上公之用射斯无不矣利

初六无咎

初六險体不正與不正之四相應本當有咎但值
此解時九四一動而免乎險則初之險亦因而出

故曰无咎

象曰剛柔之際義无咎也

一夫作難則比應皆被其禍及其險解則比應固
不朋乎固勢也亦義也故曰剛柔之際義无咎也
九二田獲三狐得黃矢貞吉

田義已見恒之九四獲得也黃取坤中矢取動直
也狐畫伏夜現為陰物指三陰九二應五而獲三
陰者得黃之中矢之直也不亦貞乎時而得吉乎
象曰九二貞吉得中道也

得中道謂得時之中也正而不中者有矣未有時
中而不正者也

六三負且乘致寇至貞吝

負、賊也乘、車也致自致也寇至寇來而劫奪
也貞正應也吝指其終遭射也六三陰柔不正居
下卦之上有負且乘致寇致貞吝之象取承四乘
二應上也

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

負且乘之態亦可醜矣况遭上六之射乎又誰咎

謂其自致以戎易寇賢上六也

九四解而拇朋至斯孚

拇下体也指初六、三朋同類也指九二言九四

不中不正不免比吝應咎之失僅得一体之五與

上而已必待黃矢孚于維解之主以至上公往正

其罪而吝以免往赦其過而咎以无而得衆之功

始能成也有解而拇朋至斯孚之象

象曰解而拇未當位也

未當位謂失震之正位也

六五君子維有解吉有孚于小人

以六居五陰柔不正寬緩有餘剛果非其所長有

維有用解始吉之象然居尊而得赦過宥罪之時

中有孚于小人是吉也

象曰君子有解小人退也

小人退謂當此難解之後苟深究餘黨則反激乱

君子維用解為斯小人革面莫不退而頌命矣此

初六之所以无咎者也
上六公用射于高墉之上獲之无不利

當卦之終猶然不悛不容不治是以一舉成功所

謂有攸往夙吉者是也公上公也兼公用亨于天

子之公之義餘詳繫詞

象曰公用射隼以解悖也

解悖謂治其害治者而已

按卦中二陽惟九二為解之主九四不過因人成

事坐享其功者四陰五為天子得中上為三公得

正惟初三不中不正為真小人然初无位如現之

初六小人道也故无咎三在位故貞吝此六爻之

畧也

畧也

損益二卦變自否泰同一損陽剛之有餘補陰柔之不足而有損益之不同者蓋貴以賤為本高以下為基損上益下則百姓足百姓足君孰與不足故損上益下則同歸于益損下益上則百姓不足百姓不足君孰與足故損下益上則同歸于損此故剛柔往來之定數然而聖人則有道以處此以吉凶貞勝之機權于損下益上之際不但不損而且有益此又先天弗違之大用也曷觀于六爻乎初言酌損四言損疾五言或益弗違二上皆言弗損益之唯三則寔損已以益上然三復得友難損亦弗損難損反有孚藉曰弗損可也即曰損之而有益亦可也又何嫌于損下益上乎而聖人之用不可見乎

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

有孚指九三往上一、六來三、陰虛于三陽之內上下相孚而得志也元吉指五无咎指四可貞指

二利有攸往指初曷之用猶問之曰何所用而得元吉无咎可貞利往乎二簋可用享猶答之曰三上兩爻損而有孚自然元吉无咎可貞利往而全卦皆吉如享禮不必盛陳八簋苟能有孚即二簋亦可用享以將誠敬蓋言卦由于損三益上也象曰損下益上其道上行

以損名卦者損下乾之九三以益上坤之上六所謂同歸于損者是也然因上六益而為上九其道上行一陽靜止于上則懲忿窒慾以遠害无咎貞吉而德修先雖難而後則易所謂貞勝之機是也試觀聖人出損字于損下益上之前而不出于其道上行之後則其道上行之為貞勝之機不亦明乎以卦變釋卦名以貫通卦

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

全仍卦辭祇加一而字曰損而有孚則元吉无咎可貞利有攸往猶言損而有孚自然反有如許之

益也時、中也二簋應有時損剛益柔有時猶言
 二簋應有時而可用享者因天地盈虛亦有時損
 剛益柔故也果能高者抑之下者舉之權酌于損
 益盈虛之際而與時偕行為則先天而天弗違而
 貞勝之机不已得手

象曰山上有澤損君子以懲忿窒慾

損下則下凹而為澤益上則上凸而為山、下有
 澤損之象也君子有見于凸則陽激而多忿凹則
 陰蓄而多慾因損受病之故即神其以損治病之
 方靜以損其所凸激之暴以塞其所凹畜之私庶
 忿以懲歎以窒而德修矣

初九已事遄往无咎酌損之

已事以上事為已事也遄速也猶子來之亟咎失
 也酌斟酌權宜也既經損三益上則上下一体有
 已事遄往之象遄往則似有損已之失而曰无咎
 者緣上亦能克已不過損下而酌損之也有无咎
 酌損之、象然无咎酌損與九二之利貞征凶皆
 為兩爻意中之想是以聖人之心象此曰尚合志

二曰中以為志也盖緣既成亨象離後則其所見
 已明故也

象曰已事遄往尚合志也

尚合志謂貴尚其酌損一体之志也

九二利貞征凶弗損益之

初為下民惟正是供急公遄往可也二為士夫宜
 高志自守枉道干進不可也九二浮中以守正為
 利以干進為凶能不失守而收廉頑立懦之功有
 利貞征凶弗損益之、象

象曰九二利貞中以為志也

中以為志謂惟貞是尚也

六三、人行則損一人一人行則得其友

三人行指乾之三畫則損一人猶言損九三而為
 兌其損故應時一人行指坤之上六之乾則得其
 友有慶其得上九而為艮之意其益亦應時

象曰一人行三則疑也

三則亢謂乾之三畫不損其一斯陽盛而亢而悔
 也三則疑謂坤之三畫不行其一斯陰盛而疑而

戰也今則乾損一人見群龍无首而得吉今則坤行一人利永貞而至不于失不亦損而有孚乎象不言乾者蒙于坤也此又有懲忿之義然此又為用六之一証也

六四損其疾使遠有喜无咎

過于陰柔則多欲本有貪疾藉九互靜止于上、下有孚過而不過能損其貪酌取有制使在下之初不至逋賦而喜急公有損其疾使遠有喜之象故曰无咎初之所尚即損疾之志也

象曰損其疾亦可喜也

亦可喜謂不止使下有喜其疾既損四亦可喜而得无咎也聖人于初言已四言其乾言損而坤言行莫非內陽外陰之意也現者詳之此又有窒慾之義

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

三陰虛于九二上九之內厚象雖有龜象龜能顯微喻其明也兩貝為朋十朋之龜大宝也喻其明之大也十為數之極象取厚也蓋、之以陽或指

上九言五本坤体迷暗陽明非其素有今九三至上成離厚象故其明之大如十朋之龜弗克違言業已同体雖欲不明不可得也以迷暗而得大明且在尊位故曰元吉

象曰六五元吉自上祐也

自上祐謂其元吉自上九來也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

凡引君當道者不務規之以德而徒諍之于口指其所短諂其所失冀欲損君之疾而君疾未瘳君厭已生矣既為君厭必至踈辱免咎之不遑又何能以正而得吉乎今上九即所謂一人行則得其友者乃六五之友也既益之十朋之龜弗克違已君自匪幾不萌百度不忒又何勞友之經營拮据乎有弗損益之、象弗損則已无傷君益則道已行有无咎貞吉之象不特此也六行得九既利攸往厚離之象成而陽剛在上之友不言而喻不為而為得正而吉則在下之臣民有不思其忱以天國而忘家之志乎有利有攸往得臣无家之象

民指初九臣指九二或曰國而忘家初九之過往似矣何得指守正為利征進為凶之九二乎不知

其守正而不枉進正其所以國而忘家也

象曰弗損益之大得志也

大得志謂厚離之象既成則陽剛之志得也

益利有攸往利涉大川

損益有必然之時勢損下益上必然同損、上益

下必然同益是也損益有所必然之理數而中卦

由皆不正所以為損而中卦由皆得正所以為益

是也本卦既據所以然之理數又乘必然之時勢

其為益也乃其自然故卦辭直曰益利有攸往利

涉大川不似損之必待損而有孚始利有攸往也

象曰益損上益下民說无疆自上下、其道大光

損上益下民說无疆謂初既益則二三皆有次及

之勢自上下、其道大光謂四既下則五上皆有

次及之勢馴至于泰故也以卦變釋卦名以貫通

卦

利有攸往中_正有慶利涉大川木道乃行

以卦体言之九五之中正既有少問之慶六二之

中正復有或益之慶則攸往有不利者乎以卦變

言之否之九四來居坤內則利用大作而震木之

道行矣初六往居乾下則利用遠國而巽木之道

行矣涉川有不利者乎以卦體卦變釋卦辭然彼
往有初六往四之象涉川有九四歷陰來初之象
二利字有益而有孚之象故周公于三五兩爻言
有孚而六二十朋之龜非取厚離之象乎而聖人
不以此柔者一則已蒙于損象一則又取二五有
慶不止可貞初六大作而四遷國豈特无咎而已
哉以見大易之所緼因時變易至无尽也
益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道
與時偕行

以卦德言人世之益震動于內而巽順于外則其
益日進而无終窮復以卦變言天地之益天施于
上地生于下則其益普遍而无岬涯凡天地與人
世之益道與時偕行奉之而不失自无不利矣此
極言益時之大

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

復見天心姤章品物是以乾坤之用不動則化育
之功不成也六子為乾坤之用長子代父長女母
風以撓之以益于外雷以動之以益于內斯萬物

益而化育之功可成君子有見于以六居初失正
之為過以九居初得正之為善法九四遷初九之
象見善以動而遷之斯初六遷于六四其過則巽
而改之矣而進修之功不亦裕乎

初九利用為大作无咎

大作猶言與大工象因木取為六三之所以无咎
也在下而與大工似乎有咎但當否極之後則當
自上下、建候以申巽命利用為大作不但无咎
且獲大善有利用為大作无咎无咎之象

象曰元吉无咎下不厚事也

下不厚事謂否時蠅集之事漸得告竣也
六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝
吉

或益無指九五言初九既益之以十朋之龜而六
二弗克違矣前又互艮雖非王位不得元吉既有
互艮之吉永貞于陽則王得用其精誠以享上帝
而同得受福之吉也有永貞吉王用享于帝吉之
象餘見損之六五

象曰或益之自外来也

自外来謂其益非止自外来之初九兼自外之九五來也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

三多凶、事如飢饉師旅之類然既經益之、後即用凶事藉初之无咎而得无咎也何也未益以前當彼否時六三在三陰之上偏鄙不中在三陽之下否閉不通九四來初向之失主不通者今則志益而不閉初六往四向之失中而鄙者今則居中而不偏有、孚中行之象中行既孚行將用圭以達惠心之主矣是以即用凶事亦得无咎也公指九五圭用通信之璧取坤土分居兩卦之象

象曰益用凶事固有之也

固有之謂與外来之剛原本親比今又同体是以固有其中行之孚而无咎也象同无妄九四不釋下句者告公乃六四之事非六二之正面也

六四中行告公從利用為依遷國

中行之象已見六三六四以中行之故得通九五

以告公從猶弗克違九五與六四既為一体雖欲不從得乎有中行告公從之象陽信既通是以有利坤土以為依使三之凶事无咎利建侯以遷國使初之大作元吉之大用也凶事无咎有改過之義元吉有遷善之義細玩爻辭文義又有欲因六四為依故遷九于初之意按六四與損之六三皆為卦由故皆兼言其所損之陽

象曰告公從以益志也

以益志謂以九遷初則陰內有陽既得志不迷九五既從則又互艮以益其志也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

心神之中也惠心之澤也有施報二義九五陽剛中正原有心象但彼否時心澤未易浹洽今九四往初、六來四三陰虛于三陽之中且互艮、為心則心澤已洽于下有、孚惠心之象此惠字從施損之六五陰居尊位且得元吉况陽居尊位乎有勿問元吉之象是故柔中之應雖經有孚其位不正祇堪自守征進則惟恐羅凶剛中之應既經

有孚又吉永貞不但自明王用則信可享帝矣有
有孚惠我德之象此惠字從報義

衰故也

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

勿問之矣謂惠心元吉固不待言矣大得志謂即
應爻亦惠我德則上下同心陽剛之志不已大得
乎

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

莫言不止一端或言非但一人上居位外既不與
厚離之象則无益于人又不與互艮之象則无益
于已有莫益之、象既莫益之則无交无交則心
懼則身危而危以動則民不與也莫之與則傷之
者至矣有或擊之、象立心勿恒故莫益之凶故
或擊之下二句即上二句之所以然也當與繫辭
參看

象曰莫益之偏辭也或擊之自外来也

偏謂不與有孚局中而在偏僻之地偏辭猶言偏
僻不中云正釋立心勿恒也自外来謂其遭擊之
之凶自其在局外来也蓋益為盛之始至終則復

夬揚于王庭孚豨有厲告自邑不利即戎利有攸往
 夬者以五陽消一陰之卦也揚顯也王庭指九五
 浮合乎時中也豨與耗同消也邑私也告、厥成
 功厲危也言此一陰顯于王庭乃城狐社鼠未易
 消也其消之、道尤合乎時中如九三之于上應
 難以独行見愠而有厲然而遇雨孚豨之功寔自
 其獨行而告厥成固不可以壯頌即戎與初九之
 不審幾量力一味蠻灌妄薰反招不勝之咎亦不
 可因若濡不往如上六之不消則終有養靡之凶
 彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和
 決潰之使流而去也即豨之義也釋卦名剛決柔
 謂以五陽消一陰健而說謂乾健于下兌說于上
 是以決陰之功雖告厥成然而和即戎自其私
 邑也明卦之所以然以冒通卦
 揚于王庭柔乘五剛也孚豨有厲其危乃光也告自
 邑不利即戎所尚乃窮也利攸往剛長乃終也
 柔乘五剛謂上六顯于九五之上也其危乃光謂

三之若濡有愠之厲正其所以孚豨寔不同于九
 五之中未光也尚即尚主之尚與泰之九二得尚
 于中之尚字同所尚乃窮謂上六之陰消而雨
 即消于其所私尚之九三也剛長乃終謂長至純
 乾統是究竟不可无豨而富有攸往也釋卦辭
 象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌
 兌為陰金其德堅利消克萬物乾為陽金其德潤
 長生萬物今兌在乾上陰為陽鍊兌金將化而為
 雨澤有澤上于天夬流之象君子有見于居堅利
 之德而不流者則忌克萬物而陰不化故法其流
 潤之德而不居以施祿及下斯澤及蒼生而陽可
 純矣猶言施祿及下者居德則忌故也亦倒裝句
 也
 初九壯于前趾往不勝為咎
 壯過于勇也前指九五前之上六趾行也以九居
 初陽德雖正而在一卦之下上六雖陰揚于王庭
 其位至尊上下懸絕猶以布衣而思逞於公卿必
 不勝之數也有壯于前趾往不勝為咎之象

象曰不勝而往咎也

不勝而往咎也謂非以其往之失義也不勝而往但失利耳

九二惕號莫夜有戎勿恤

以重乾計之則三為中四為和以單乾計之則二為中而三又為和矣不可為典要此易之所以為易也欵今以乾陽消決兌陰之時故此之九二猶乾之九三朝乾夕惕有致中之義故曰惕號戎爭戰也陽晝陰夜莫象陽終之陰指上六言既朝乾夕惕以致戒惧矣雖有上六之陰何自而入乎故曰莫夜有戎勿恤

象曰有戎勿恤得中道也

得中道謂得乾之中也

九三壯于頄有凶君子夫、獨行遇雨若濡有愠无

咎

頄頤也二為致中則三有致和之義君子猶或躍

在淵之君子深明于悖、見面造足備事而有凶

所以及其消之、時以裁消之、道不與諸陽同

調而獨行之雖若濡也寔非為邪即見愠焉豈是

離群外合過而內決无咎梁公之反周為唐其近之矣

象曰君子夫、終无咎也

終无咎謂當其始之上應上六諸陽亦以為非而孰知其不動于戈功成自邑之終无咎也耶

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

臀腿屬也膚肌膚也次且行不進之貌九四既同說体又居陰不正不能進而消陰有臀无膚其行次且之象羊陽也指乾之三陽果能牽連三陽而進則陰有可消之理其悔可亡其如乾非同体偏聽說言之不信何有牽羊悔亡聞言不信之象

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

位不當謂其以陽居陰也聰不明謂溺于同体陽變為陰坎為耳痛其聰既蔽不能明牽羊之幾信而決之也周公以臀象九四以頄象九三夫子又以九五之中為未光而聖人之意其欲見下乾之另取致中致和之義歟

九五莫陸夬、中行无咎

莫馬齒莫感陰氣之多者喻九五之親比上六也
陸通衢大路喻九五之直連下之四陽也當此五
陽决陰之時九五雖與上六親有比之私迫于勢
之不得已制于礼之不可違不得不勉從中行、
道路猶言不從正路上走决其私比以救其
失有莫陸夬、中行无咎之象下夬字謂消之時
上夬字謂消之也與九三同但彼以君子此以莫
陸耳

象曰中行无咎中未光也

中未光謂外之行事雖得无咎其中之隱微未能
洒然乾淨也明皇之割恩定變其近之矣

上六无號終有凶

上六正所謂當消之一陰諸陽不可輕視以為不
足慮而不往而消之也其榮、之滅將淺矣、矣
有无號終有凶之象此有字與九三之有字同非
謂其必有也猶言若淺露則有急慢則有耳

象曰无號之凶終不可長也

終不可長謂柔長不可以為終乃小人之道也此
終字與象之剛長乃終之終字相映彼君子之道
也學易者當知所終矣

姤女壯勿用娶女

義皇于一陽初生之卦名之曰復有喜反故物之意故文王彖之曰朋來无咎利有攸往何苦慶幸義皇于一陰初生之卦名之曰姤有憂遇仇人之意故文王彖之曰女壯勿用娶女何苦警戒合現于剛反遇剛而內外賓主之義已躍如于紙上而尊陽之旨不亦明乎然非深明盈虛消長之機孰能與于此哉

彖曰姤遇也

始古文作遯即邂逅相遇之義釋卦名

柔遇剛也

柔遇剛謂以下之一陰遇上之五陽五陽正盛一陰甚微似不足慮然一陰既生于內則禍胎已育矣明卦名之所以然以胃遯卦

勿用娶女不可與長也

一陰生于五陽之下敢與陽遇其勢甚悍然陰雖悍陽果有以制之不與其長則孤陰不長彼將何

以肆其毒哉與猶許也釋卦辭

天地相遇品物咸章也

四月純乾迨至夏至一陰生于其下故曰天地相遇斯時也萬卉莫不蕃殖故曰品物咸章夫時何其盛乎然履霜堅冰此一陰已為之兆是以辨之于早知其必壯也

剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

剛指五陽中正指二五遇猶知遇之遇二以五中正之道遇初六故曰剛遇中正斯際也庶民莫不樂業故曰天下大行人義抑何盛乎然後茅茹彖則此一陰已為之階故當制之以貞不可苟取夫既辨于早又遇以貞其所不失而貞勝之機得矣始之時義豈不大哉此聖人贊義文于極盛之時而能防微杜漸也

象曰天下有風姤后以施命誥四方

乾道統天固无物不体然无形可見必得巽風以動之而後相與之形始顯是以乾上巽下天下有風有始象君后体天之以風動萬物之象以頌施

命命誥戒四方四方謂民非謂臣也坤為民四方有坤象蓋指初六也施命以誥之者即不與長又不遠之、義巽兌之反也反兌口而向下有以言諭下之象故巽為命誥

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅籟皆收絲之具柅以木為之籟孔用銅鉄故曰金柅金柅取象于乾巽言乾結于巽連合而為一也繫與繫于苞桑之繫大意相同易為君子謀言初六以一陰遇五陽其勢雖悍若繫于金柅則貞而吉所謂剛遇中正則天下大行者是也苟遇失其道與其長而有攸往焉目前雖似无害將來必見凶矣何也初六一陰在五陽之下雖有羸豕之象然一陰既生于內其勢必長其孚必至于大行有孚蹢躅之象季茂欽以蹢躅作行于以合行于而為行也

象曰繫于金柅柔道牽也

巽為繩柔道牽亦可取以一陰之繩繫于五陽之金柅相為用而不相為害但自五之含章有隕自

天現之不若取乾結于巽、之柔道為乾之所制之為確耳夫既為乾制則蹢躅之凶可以弗見矣聖人象爻往、單提一句其所重既得而全節皆動至簡至妙不能尽指現者其自詳之

九二包有魚无咎不利賓

魚陰物指初六九二剛遇以中初為二有、包有魚之象包如包荒包蒙之包既為所有故曰无咎賓即利用賓于王之賓言不可與長也象曰包有魚義不及賓也

義不及賓謂九二得中知初六不正賓則起凶其義不可以為賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

九三不中居巽之上下有一陰有臀无膚之象不應不比有其行次且之象然得正而能自惕雖不能如二之包有魚亦不似四之起凶而有大有大咎也象曰其行次且行未牽也

行未牽謂雖不能如二之牽陰亦不似四之牽于陰也

九四包无魚起凶

九四與巽既非一体剛遇初六又不中正、與九二相反包无魚與有魚反起凶與不利賓反起如起用某人為其官之起猶言既起小人民必離心亦倒裝句也

象曰无魚之凶遠民也

遠民謂遇柔失道則民必不歸而去非民之遠上上寔遠民也

九五以杞包瓜含章有隕自天

杞剛瓜柔皆以巽取象也九五用九二以包初六有以杞包瓜之象然初六與九五非應非比亦非同体何得用二以包初六含章故也蓋上互乾下互又乾暗藏乾陽乾、不已默、相通是以非應非比原不同体相遇者今以含章之乾、得以相遇有、隕自天之象

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

中正謂下互二之中上互五之正即象之所謂剛遇中正也志不舍命謂九五之乾志不舍九二之

巽命而含章以聯之也

上九姤其角吝无咎

角生頂上最堅之物上居姤終健極去初最遠亢陽失和遇而不遇有姤其角吝之象抑惟遠也亦不起凶故曰无咎

象曰姤其角上窮吝也

上窮即始終健極之意

按澤在地上水在地上皆以九居尊位有卷有天下之象但比之一陽其志專萃之二陽其志亂是以列聖叅言二卦而示人以自然當然天運人事之異于比之卦辭曰比吉原筮元永貞无咎有自然得吉元本无咎之意大象曰地上有水亦有天然親比之意萃之卦辭曰萃亨王假有廟利見大人亨利貞有九五剛中雖具可享之理然敬感通神明萃聚于廟而實有之必聚己之精誠以見剛中之情不為四蔽而始得亨之意也曰利貞用大牲吉利有攸往有六二柔正得貞固利矣然必借同體而皆正初用就五勿恤一握之四笑三用就上不嫌齋 咨之嗟如皆敦其行以契柔正之孚不為四阻而始吉之意大象曰澤上于地亦有得力會聚之意且彼言元永貞于卦此言元永貞于爻彼言顯比洎有孚盈缶邑人不戒吉此言有位洎有孚不終无攸利小吝貞乱相映彼此相通詳觀其象深玩其辭列聖叅言二卦之旨不亦明乎

然而未可遽以自然得天者為優當然盡人者為劣也曷現无首之凶與涕洟之无咎乎任自然而廢當然者可以返矣

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃亨言萃則上可亨而下可吉也其所以亨所以吉則皆利于貞指二五皆得其正也盖王假廟之亨、于有位元永貞悔亡是故利見大人之感之得亨緣以正也用大牲之吉、于引吉孚乃利用禴是故利有攸往之應之得吉亦以正也故曰皆利于貞大牲指上六原属坤體故曰牲困在五上故曰大用别初三也餘見前後

彖曰萃聚也

变自观来以六四一陰上包九五之外則精誠聚而專一允萃鬼神于郊庶萃人物于天下精誠既專斯无不萃也又有坤之一陰来抱于外之義詳于升卦釋卦名以冒通卦

順以說剛中而應故聚也

順以說謂非徒妄說而順以說剛中而應謂不應四而應五唯剛中而應是以專一而能聚也以卦德卦體明聚之所以然以啟下文

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

夫不聚已精不見剛中之情不足以言致孝神明未通而无洋、之狀不足以言享聖人以致孝享釋王格有廟利見大人亨初不歸五而徑歸于四固非正命三不從上以同歸於五亦失正命均不順也聖人以順天命釋用大牲吉利有攸往蓋不致孝則感不正抑不順命則應不正感應不正則聚不以正矣聖人以聚以正釋利貞于上下兩句之間為上感下應之所兼資以明陰陽之皆利於正也聚有聚之歸聚二意試讀彖辭至聚以正也句復讀一句則其義自見矣說者曰從五祗可言從君命耳何得言順命天乎不知天視自我民視天聽自我民聽不曰下學上達乎不曰窮理尽性

以至于命乎是故繼于天謂之命成于己謂之性接于物謂之情自其形之異者言之天也已也物也各見為固有之區自其神之同者言之命也性也情也萃現之實无二致現其所聚而天地萬物之情有不畢見于剛中而應之際者乎象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

按春澤升而滋生萬物于地上實資秋冬翕聚之力故澤上于地有聚象萃無此二義君子當此人物歸聚之時体其翕聚之義必有事焉以簡除戎器警戒不虞自新无已競、不忘則不止已歸之二其精誠足以通神明即有阻之初其阻既蹏亦得有終不虞之戒既除而不虞之喜斯至故化外之上亦不安于上而偕三以來歸矣戎器指四象其形也不虞謂九五之中未變四之亂志乃五之意外亦指九四象其情也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

有孚不終不能盈正以失乃萃于五者乃四變陽

不能互坤有以亂之也上乃字指四下乃字指初
蹠與耗通握把持一奇之象也亦指九四以不正
之陽居大臣之位把持國政壅蔽下情初若蹠四
猶布衣之欲除君側必反為一握所笑然而不可
恤也盡其力而前進焉則別有機緣得无咎也

象曰乃亂乃萃其志亂也

志指九五剛中亂謂六四變九四其志已貳不似
比之專一也

六二引吉无咎孚乃利用禴

六二得正虛中引環內往應九五則萃道已成不
亦吉乎斯下亦因往應而得无咎也有引吉无咎
之象下指初六二既引初往應于五而中其相孚
乎而不通者可通乃若其孚則可以佑神矣有孚
乃利用禴之象禴所以通神祇喻言化外之三一
亦不安于上相商而未投誠也

象曰引吉无咎中未變也

中未變謂兩中正應相孚不似四之變而亂萃也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

非三之自聚于五隨上以聚故曰萃如亦非三之
自嗟乃上之所齎故曰嗟如所從既窮故曰无攸
利然而往隨歸五不失正命故往无咎但不與上
賞之利其失也小故曰小吝三上之義亦與比之
三上頌同

象曰往无咎上巽也

上巽謂上乃說極順萃者非險極无終之比也
九四大吉无咎

以九居四本不正而有咎因說初近在九五之下
適值奄有天下中正之時說初固笑初之不量力
近在九五之下亦不阻初之順從五也是以九五
之萃成得吉之後則九四一握之嫌亦消而得无
咎矣大興大牲之大利見大人之大同皆指九五
所謂別有機緣者是也

象曰大吉无咎位不當也

位不當謂當六而九必九五得吉而已始无咎也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔凶

以九居五萃天下之中位未變故曰无咎然九四

變志于內厥孚不終而有悔必使一握潛消中陽獨見艮之厚象成而大善常貞之德復而其悔乃

凶也有匪孚元永貞悔凶之象

象曰萃有位志未光也

志未光謂九四志二于內未若比之一陽之顯也

上六齋咨涕洟无咎

齋持遺也咨相商之文涕洟猶涕出而女子吳之

意象澤化坎水而下流也上居化外造值奄有中

正之時不能雄據化外說極而悲齋其傷感之文

相商所與同歸于五亦不失正故曰无咎

象曰齋咨涕洟未安上也

未安上謂未能安于化外而不來萃于五

夫始萃升當與剝復元安大畜參看蓋元安賦性

升為成形大畜正德萃為厚生其剝復之一陽往

來于賦性之前夫始之一陰亦消長于成形之前

此固為一陰一陽並行之道然萃之先于升大畜

之後于元安者此又陰順成形陽逆復性之序不

可悖者也可與謙之于豫小畜之于履參現夫前

之萃卦生既厚矣若言大人臨祭人固利見犧牲

享廟用亦應時未為不可也然義不取此必如彼

云、者誠以易為造命奇器聖人在、示以貞勝

之机有不可昧者耳現者詳之

升元亨用見大人勿恤南征吉

大人之義與萃之大人同升如掄秀書升之升自

下上升豈不大通乎然无以挽之通久則窮矣必

用見剛中之德不可徒恤外有之盛當自坤南征

用與巽會四德皆全始得吉而不窮也猶言不可

祇貪一時順造之富貴不思深造建立可大之功

業也

象曰柔以時升

向之自秋冬之萃聚至春而澤說萬物之生于地上者今則自春夏升長至秋而頌成萬物之形于巽上矣以時之必然之數釋卦名

巽而頌剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

猶言不徒頌行以巽而頌非漫然不應維剛中是應是以柔以時升之大亨必用見九二大人勿恤時升之慶由南征以與巽會真陽既遇其吉得而其志始行也是故敬大亨而不穷者貞勝之机安得昧乎以卦名卦德卦体明卦之當然之用挽時之必然之數釋卦辭以冒通卦即頌以說巽而頌現之則兌四之有阻巽三之无疑可見矣

象曰地中生木升君子以頌德積小以高大

凡木形之日壯日長蔽日摩雲森然于外者原非自外助之升也其生机常在于根是以坤上巽下地中生木有升象君子有見于此法其歸根之義以渾厚縝密之頌德畜之又畜不徒聽其高大積

小以高大其升也固積盛其歸也愈積深是以任其氣之升而不來者今以積小之故則未嘗往矣坤固頌也巽亦頌也頌德無二卦之義初六允升大吉

陰在陽下頌升從陽有升大之象坤陰既升當逆歸從陽之時且初六以一陰在二陽之內為巽之主為陰之用是以雖以不正而居潛陰之地六五猶許其升而得吉也有允升大吉之象

象曰允升大吉上合志也

上合志謂初比二以頌從五應二以逆從頌逆雖巽而從陽之志則合也

九二孚乃利用禴无咎

爻辭與萃之六二同不曰引吉者萃四乱萃用引方吉升三无疑自然无咎有孚乃利用禴之象喻言上六之貞利不息也

象曰九二之孚有喜也

有喜謂車服之榮非徒慶其外之富貴可貴寔是喜其內之享格有路而不通者得通也

九三升虛邑

邑坤之象也虛有二義三陰无陽有虛空之義三陰瀕陽有虛受之義九三居下之上緊臨上卦有升虛邑之象

象曰升虛邑无所疑也

无所疑謂既空既受則升无礙矣

六四王用亨于岐山吉无咎

王指六五亨通也岐西岐也指巽卦言六五欲通

巽以見大人瀕用六四以互九三自五觀之得艮

象山由九三至初六得兌象西有王用亨于岐山

之象逆以歸陽故象亦逆取也蓋四為大臣天子

用之汲引群賢以升于朝則用既利而王得其吉

斯職事尽而已得无咎也

象曰王用亨于岐山順事也

順即大象之順德之順以養生言則當自上反歸

于下以用人言則當自下引見于上謂和合上下

順德之職事也

六五貞吉升階

五用六四亨岐山則大人已見有貞吉之象則初

歷二階升九三、歷四階升六五有升階之象

象曰貞吉升階大得志也

大得志謂初升三則下志已得三升五則上志又

得從陽之願皆遂所合之志不亦大得乎

上六寘升利于不息之貞

寘昏迷无知之貌坤之常也而以得陽為利復之

迷復下无陽應故凶去陽甚遠故併以其國君凶

而于陽无利此之寘升下與九三相應固利貞矣

緊接九二則利于不息之貞故一南征即獲吉也

猶恒之暗補元字之義但此則又謂人。于升進

之時不可忘返所謂貞勝之机在、不可失者是

也

象曰寘升在上消不富也

陽長陰消陽富陰貧消不富謂坤至上消則不

富矣而利貞之意躍如言外現者詳之

困亨貞大人吉无咎有言不信

困自否來否之上九來居于二為初三二陰所掩六二往居于上以掩四五二陽二上為卦由今陽下陰上神在氣內為其所蔽故以困名然陽通陰塞坎為心亨困亨无咎蓋指坎之一陽得中无咎自能亨也陽大陰小兌為少女貞大人吉有言不信蓋謂兌苟恃已之言則不足取信矣必一于從坎始得吉也與恒之卦律同調皆倒裝句也有言不信以象言之兌為口有言象坎謂耳痛有不信象以理言之當此困時不務積誠感通惟滕口說人亦孰肯信之哉

彖曰困剛揜也

剛揜謂向之一陽見于外者今則陽為陰蔽也以卦變釋卦名

險以說

險以說重險字猶頌以說之重頌字也以卦德明處困之道以冒通卦

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

所猶安宅指九二之得中困而不失其所謂雖困于二陰而不失其中險以說而險不失亨故自无咎也亨其唯君子乎謂唯得中之陽為能自亨以示陽之必宜從也兌之九五雖中且正但為陰卦而非大人以剛中謂兌之九五能從九二險以說而說不失貞所以吉也尚口乃窮謂兌之上六陰雖得正言亦有理但當困時不務積誠感通徒尚口說必至困窮以見陰之不足恃也

象曰澤无水困君子以致命遂志

致命有二義以神言之至正至中生生不已致謂致而尽之以致其極如致知致中和之致、命遂志允執厥中尽性至命用利德崇合而為一此聖人造命之學也以氣言之可善可恶有死有生致謂致而納之復還故主如致仕致為臣而歸之致致命遂志不可得無殺身成仁舍生取義分而為二乃賢者俟命之事也從來澤之能說萬物有水

故也今坎在澤下是水下漏而澤无水陰失其主矣有困既之象君子有見于此必了前義以致命遂志打成一片先天而天弗違其所作為固超出尋常萬、也若夫子路之授命子張之致命烏可同日而語哉然子路之授命較子張之致命又覺決絕矣現者詳之

初六鬻困于株木入于幽谷三歲不覲

坎為叢棘故此曰木三曰蒺藜為溝瀆故曰谷皆指九二株謂木之根彙幽謂谷之深遂皆取初在二下之義三之據蒺藜入其宮皆取三在二上之義凡人行則以趾坐則以鬻、為人之下体亦取下之義也當此困時初六以不正之陰處一卦之下故有鬻困于株木入于幽谷之象前五離、之体明離之數三終互離之數不得應四有三歲不覲象險不以說三歲不覲固為困義然坎之數四數過三則至四言歷九四至九五則過離三以至四矣至四則坎之數得而有亨義故初不繫以咎之辭而四則曰有終也蓋君子得志未有不利于

小人者也

象曰入于幽谷幽不明也

幽不明謂既在坎下而幽矣又非離數之能覲是以不明也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

酒食為養生之物紱蔽膝也取行動之象君用純朱臣用赤也陽君陰臣朱紱指九二酒食指初三象承需五也祀為將誠之典所以通神者凡易中言祭祀皆謂通神也亨通之也困于酒食云、有二義自其賦于天者言之困于酒食如蔬水筆難免匱乏然朱紱方來如在中不改之樂源、而來正未艾也利用亨祀言九當發憤忘食樂以忘憂及性至命方為天之肖子而得无咎也苟困于不足枉道干進則不免以小害大之凶矣自其命于君者言之困于酒食如大烹養賢易至沉湎然朱紱方來如養賢歆及萬民之意汲、方殷至无也利用亨祀言必宜公而忘私國而忘家鞠躬盡瘁方為君之忠臣而得无咎也苟困于有餘荒

淫无度則不免履餗形握之凶矣征凶无咎取義與大過上六不同者彼以陰正此以陽中此以正大象所謂致命與子路子張之授命致命之所以不同也然師之六五非陽而義亦兩取者得中故也

象曰困于酒食中有慶也

中有慶謂果得其中雖困于酒食而反有喜慶也凡易中言喜慶之類皆謂得通于神也

六三困于石據于蒺藜入其宮不見其妻凶

石乃堅剛之物蒺藜堅而且刺坎陽之象也皆指九二言三在二上其意之不安也凡寢宮皆在殿內二在三內宮亦指二坤二之宮乾上入而居之故不見其妻亦因九二

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

石果指四宮果指三聖人豈脫困于石三字而畧不見妻之釋哉為其同指九二止用乘剛二字上下之義已足故非脫上一句而不書不允書也非畧下二句而不釋已釋之也不祥釋凶字乃此爻

之總占苟疑吾言曷取繫辭觀之手曰非所困而困非據而據曾无異詞曰既辱且危死期將至緊承上語則其石與蒺藜皆指九二妻不得見亦因九二之旨不亦明乎

九四來徐、困于金車各有終

坤為輿乾之上九入其中有金車之象九四不正欲初之速至以遂其膏腴之意但九二入乎其謀道不謀食故初之從四遲、其行有來徐、困于金車之象各指其不正見阻于金車也有終謂迨至九五祭祀受福之後天下之困已舒即困極之上六且征吉矣况五下之四二下之初哉故曰君子得志未不利于小人者也

象曰來徐、志在下也雖不當位有與也

志在下謂在下卦之九二也雖不當位謂以九居四志在溫飽雖失其正有與謂陰陽相應固不同于三之不見妻也然三陰同為困陽之爻而三則獨凶者以不正之陰乘剛故也然初亦不正因居陽下不失以陰從陽之義上亦乘剛緣在卦終已

乘物極必反之机是以初雖三歲不覲至四則有終上雖動悔有悔征斯得吉也

九五劓剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀

劓鼻刑剛足刑傷于上下之象傷于上下者皆困困于赤紱也赤紱指三陰義見九二今九五際此困時當何以亨之哉乃徐緩其說辭不藉于口辯利用其亨祀以祭祀庶赤紱之困可解而朱紱之享不息矣乃徐有說即卦辭有言不信之義利用祭祀即貞大人之義也

象曰劓剛志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

志未得謂剛掩于柔陽剛之志未得也中直指九二以之者九五也中直果兼五言則當曰中正何言中直九二不正且乾其動也直上九動而之九九五則未嘗動也聖人恐人誤認柔之剛中為九五于此特拈出一直字以示單指九二也以中直謂不尚上六之辭說用九二之中直也受福謂天下皆享其饒裕豐亨之福實由于用亨祀以祭祀

通神之利也蓋取祭祀則受福祚之象上六困于葛藟于臲兀曰動悔有悔征吉

坎為叢棘葛藟亦其類也于木為堅多心臲兀猶據蒺藜也上六由兌據于坎上被其纏縛不得自由怯其堅剛不能自安有困于葛藟困于臲兀之象說体故言常有餘曰者即有言之義徒尚口說動而有言則繞于葛藟其說不行于人而有悔止而不言則隱多臲兀其意不安于已而有悔故曰曰則動悔有悔然既經九五受福之後困極而反亦能徐後其言辭志誠精進其悔可以所謂貞大人吉者是也故曰征則吉也與豫之六三盱豫悔遲有悔盱用悔字相同不言吉于彼而言于此者彼當豫之正盛而不正此困至之已極而且正也試觀此之小象止曰未當而不曰位不當不亦明乎

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

未當謂兌據坎上以揜剛之未當也吉行謂行則吉以見言則悔也

井改邑不改井无喪无得往來井、汔至亦未繙井
羸其瓶凶

井困之反也困之坎在下今在上故曰改邑地雖
易而坎中之陽不易故曰不改井、之坎陽在外
澤及蒼生其往而出也甚費然至樂性餘寔无所
損其中之一陽如故困之坎陽在內精通神明其
來而入也甚隱然至靜性廉實无所加其中之一
陽如故、曰无喪无得往來井、此二句足上一
句之義以彖坎也汔至猶言水已至矣乃二三兩
陽之象繙象巽繩所以繫汲水之瓶者羸與羸其
角之羸同汔至云、謂于其汔至苟能下施其絕
上出其水以反其瓶口則反巽為兑已成節矣不
亦反凶為亨乎但于汔至猶未施繙于井以致瓶
口不反空乏其中不能上水以養人是以凶也

彖曰巽乎水而上水井

夫井之為井巽入乎水中以上其水曰井以卦象

釋卦名

井養而不窮也

井養而不窮謂果能巽乎水而上之則不止寒泉
可食舊井修則禽亦資其澤清潔汲則王並受其
福矣其滋生之惠寧有涯哉聖人以井養不窮四
字總貫通卦且以啟下文也

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

井之主爻在九五不曰中正為井乃困之反改邑
之象取之自困、之九二雖中不正故也而曰乃

以剛中聖人用乃字以見二五之皆得中也故寒
泉之象單取九五則小象直曰中正矣以此觀之

則困之曰剛中曰中直之不兼言九五不愈明乎
止彖改邑一句則下二句之為足此一句之義不

又明乎井以上出為功未有功是以凶謂九二之
谷水徒射泥射九三之清潔雖可及物猶在下卦

巽水上水之功未施无以勸其鼓舞振作之勢是
以瓶口朝下委靡傾側不能盛水以上其中羸而
至于凶也然謂為未有功則非終无也但今且未

耳苟至上卦浚其井而補其漏開其口而緝其井所謂舊者為之一新而不射射惻然者為之一快而並受其福矣井之功寧有窮哉

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水膏澤上行其益无窮有井象君子有見于此固深安存慰問之殷以勞徠之又恐一人之所及有限功其相我者以取資于人然而功之道又非徒求之于其相也必中正厥心使吾之左右遍喻勞來天下之至意上有所畏而勿慕下有所感而不舍其勢不羸其功不阻而井養之功始不窮也說卦曰勞乎坎齊乎巽蓋言坎水之勞來天下非藉巽木之資其功有時或窮不能遍齊也初六井泥不食舊井无禽

水生于天一之陽初六陰燥本為乾土因在井下故曰井泥水可食泥不可食也故曰不食舊井蠱井泥之故猶言既曰井則當有水不有水而止有泥者舊井故也无禽是甚言舊井无利物之澤難鳥獸亦不回頭返顧也原不食之故

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

下謂陰柔居一卦之下也時舍謂當時棄之耳如果加意修之則舊者可新不止有禽人且食之矣九二井谷射鮒甕敝漏

谷言有水之深處射注也鮒尔雅謂鰕蓋鮒類也常處汚泥之內九二剛中本當有水出利物今初六在下折口以射鮒猶甕底敝壞其水下漏不得利人只可閔泥中之小虫耳即卦辭羸瓶之義象曰井谷射鮒无與也

无與謂上无應亦時舍之義也初與四應二與五應陰與陰應陽與陽應而不應故一曰時舍一曰无與

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福渫澄清之水也九三得正去初已遠不汚不漏但在下卦且應爻上六陰柔陰極蒙蔽賢路不肯汲引有井渫不食之象為是使我是周公心惻是胸中隱然動而不安也周公繫爻至井之九三見其居九二之上水源已清可用汲以養人為上所蔽

不食于世曰使我胸中惻然非特憫三之有長莫用也抑王果聖明不為左右所蔽可用汲以養人則普天之下並受其福矣可用汲有二義一為三許之一為五奠之也雖然三五互離上下有孚其究能明受福亦是象中原有之義但時未至耳

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

君心為萬化之源行惻謂非特心之不安其究行實不安也是以冀望王明不為人蔽繡而汲之以廣養人之資而同受福也求字即可字之神

九四井甃无咎

甃甃也砌也甃為修井之物砌為修井之事六四陰列兩傍有甃之象四五一體同有養人之責必甃其井谷其職方稱有井甃无咎之象

象曰井甃无咎修井也

修井謂修舊井之谷始无咎也

九五井冽寒泉食

冽似棘言甘潔也寒涼爽也井之所以為井在坎中之陽坎之正位在五井至九五污泥已浚敞瀟

已補不亦淵、乎資深而可食乎有井冽象井上出為用至九五其位已尊其施已普不已蕩乎周徧而已為人食乎有寒泉食象

象曰寒泉之食中正也

聖人之大宝曰位功不徧物時位限之也中正謂九五也

上六井收勿幕有孚元吉

收繡以上水也或用轆轤或用桔槔如瓶之類井收猶言井渫則當收也勸之、辟幕蔽覆其上也勿幕猶言井上不可幕也戒之、辟此正其所以勸相也上居坎險之極乘五即可蔽五應三即阻三而能自省曰井收勿幕引三助五大成井養之功者緣象中諸爻不應唯三上相應三五有孚且卦已至上深喻五之勞來之至意是以能至功之大成也故曰有孚元吉

按坎為溝瀆非修之則不免污濊坎為隱伏非有孚則易至蒙蔽上四皆正又遇陽剛中正之主典型在望服于矯揉是以同為治世能臣一則无咎

一則元吉

象曰元吉在上大成也

元吉在上謂或元吉于初或元吉于中究難保其終也今至上六收滌以結寒泉庶井養不穷而養道大成也

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革變革也乃非常之事必其事已壞絕不可行其時已至斷然當更然後從而革之庶人不疑而已不勞也日者離之象也已謂下卦之已終蓋時事當革者非止繼亂繼治亦然繼治如舜之于堯改九州為十二州繼亂如商之于夏變尚忠為尚寬之類變生倉猝改經歲月稍不經正則億兆不孚內省多疚矣是以制事必本于制心其始也先固无為之志其繼也而大有為之行其究也常深進失之惕時、合經事、得正則億兆輸情內省不疚其命既改君子之文變小人之面革改柔中為剛中故大人之變也如虎其文之燦然而明煥然而新有不期然而然者矣是以上卦之元亨利利下卦之貞悔始亡也故曰元亨利貞悔亡

來註云已者信也五性仁義禮智信惟信屬土故以已言之且十干丙丁戊己而後庚辛言離火燒金必有土方可孚契之意日者離為日也已日乃

孚者信我後革也不輕于革之意 易疑云離南
 兌西已位季夏當金火之交又數極于五倍為十
 天干至戌生數已終成數將始皆革之時也已日
 乃革者必時至事起民乃信從則大通至正而悔
 凶矣愚亦別有一說取地支之義自建寅歷卯及
 辰春時始盡兌陰將決待至夏初建巳則時序已
 更取其乾道已純之意日如詩之一之日二之日
 之日此等講解亦有可觀但前說就本卦離日講
 解既覺現成又與諸爻脗合且五行之說原非易
 之本旨蓋易主八卦不主甲子也試觀夫子贊易
 何嘗言及甲子即文周偶及先甲先庚之說亦不
 過欲明易卦為造化傳真之圖以見三教九流傍
 枝別派莫不摠括于大易之內而无餘耳又何嘗
 以五行為大易之本旨也耶是故治曆明時固王
 政之大端然克明峻德寔聖學之根本其本末先
 後之序有斷、不容倒置者正季術攸分之際差
 之毫厘謬以千里矣可不辨乎雖然苟能知所先
 而得其本焉又何嫌于明甲子講五行哉况敬授

人時為二典之所先乎蓋亦格物之大端也現者
 其深體諸其默識諸

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

大壯之二陰原同居于上今六五來二成離中女
 麗乎九三之志上熾以耗水九二之五成兌少女
 說于九五之志下流以滅火相息而不相得故曰
 革然思生于害死為生根故滅息之內即當生息
 之机明卦名之義以冒通卦

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其
 悔乃凶

革而信之謂事到當革之時則人自不疑猶言所
 謂已日乃孚者革而信之、謂也此乃字无待也
 文明離之德也釋貞字說兌之德也釋元亨以字
 釋利字猶言非徒說也文明以說也當謂處之得
 其正以字亦釋利字但上以字連文明下以字連
 正字文意有不同耳猶言所謂悔凶者豈漫然凶
 哉元亨利貞革而當其悔乃凶也此乃字未然有
 待之辭以乃字透出元亨利貞悔凶之神以見得

時失德者之所作為其悔正自多也

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

即以天地言四時亦必待革而后四時始成未有冬行夏令之理時可不待乎即以湯武革命言之亦必順乎天而應乎人斷非遜天倍情之行德可不修乎革時所關甚大烏得漫然以招悔哉此時字謂時事之時中

象曰澤中有火革君子以治曆明時

澤中有火水火相息有革象君子有見于此以為革莫大于四時之變于是在璇璣玉衡定中星閏盈虛七政之纏度既齊四時之代謝始序而天下快觀建正之制敬受授時之典矣然曆有歲差之法必須年、更改其日月朔望四時分至始不差訛先儒不解此理錯看孟子可坐而致之反問之辭認為直語遂謂曆元一定雖百世不易是併于故者以利為本一句亦未嘗解也伏讀 皇上御製三角論深明曆法直造三昧可謂破先儒之蒙

蔽啟後賢之眼目矣不敢自私敬錄于右公諸天下

初九鞶用黃牛之革

鞶固也鞶用黃牛即離卦畜牝牛之意不曰牝而曰黃者此謂二彼謂五故也革牛皮也二在初外之象蓋人之為善之志不可有所為也以九居初其志得正以執中為事別无外求拳、服膺有鞶用黃牛之革之象

象曰鞶用黃牛不可以有為也

不可以有為謂當无所為也如此等為字當讀去聲

六二已日乃革之征吉无咎

當此已日乃革之時六二居中得正、其行之大有為之日故曰征吉无咎

象曰已日革之行有嘉也

九言嘉皆二與五應如隨之孚嘉遯之嘉遯是也行有嘉謂二之大有為之行將有帛變之嘉也

九三征凶貞厲革言三就有孚

就從也謂從時不先從貞不悔也當此改革之際離之九三得正固可進而不凶矣因其陽明有見互乾難犯常恐羅蹀進之凶貞于惕厲有征凶貞厲之象初固无為之志二大有為之行今復惕進夫之憂在、不先處、得正革言三就矣猶有不信者乎故曰有孚言語助也二言征吉三言征凶嘉其知行之皆得也

象曰革言三就又何之矣

又何之猶俗語更何往也悔其將凶乎

九四悔凶有孚改命吉

九四承九三已日之后其心已正有悔凶之象即象之所謂革而當其悔乃凶也其時已至有、孚之象即象之所謂革而信之也向之疑我者今既改而信我天視自我民視人心之所向即為天命之所歸有改命之象直曰悔凶有孚不似卦辭言悔凶九三言有孚于象后亦不似六二乃革之、有待而直曰改命不亦亨乎故曰吉

象曰改命之吉信志也

信志謂以改命而猶得謂為吉者深信夫初九无為之志非有他也

九五大人虎变未占有孚

九五剛中居正下應六二藉其大有為之行既承九四改命之后克寔積中光輝發外不亦元亨乎有大人虎变之象其虎变之吉未嘗期正已築于素有未占有孚之象占義同筮富貴之中不可求故以未占有孚為貴道義之中不可不求是以初筮則告也

象曰大人虎变其文炳也

其文炳謂下卦文明之德至此煥然大通也

上六君子豹变小人革面征凶居貞吉

上六得正為說之終革之成其德既日新矣其業有不日富者乎是以進德修業之君子既斐然可現如豹之变其夙固不服之小人亦翻然向化竟革其面有君子豹变小人革面之象夫革之既當大業已成又欲深求為妄作妄作者凶故曰征凶革之既當大業已成不敢妄作是為靜守靜守

者吉故曰居貞吉師六五之貞凶困九二之征凶
无咎占義同此亦双承也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面頌以從君也

其文蔚謂本卦文作明之德至此已蔚耀然盛矣頌以
從君謂已向化復初矣其大業不已沛然不成乎
即已盛已復現之則居吉征凶之戒已躍如矣

鼎元吉亨

鼎革之反也金經火革鑄成鼎器以供烹飪之用
變茹毛飲血為熟食且以享上帝更以養聖賢其
事之吉也孰有大于此者乎故曰元吉其用之頌
也孰有通于此者乎故曰亨

象曰鼎象也

象者像也指初六之一陰像鼎足二三四三陽像
鼎腹五之一陰像耳上之一陽像鼎鉉也以卦象
之體釋卦名

以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖
賢

火之為用唯燔與烹燔不藉器今以木巽火于鼎
乃以烹飪養生之事也然非徒自養而已當知其
所大、莫大于賓祭賓祭之大莫大于享上帝養
聖賢故曰聖人烹以享上帝大亨以養聖賢然享
帝以烹養賢加大重人輕天无乃不可乎知不
養賢則上帝不享重人正所以重天也聖人指上

九聖賢指六五明卦象之用以冒通卦

謹按六十一卦之命名皆取卦義、則重心故所
尊主大都在五願與井鼎之命名獨取卦形、則
重首故所尊主一在于上是以願之上九曰利涉
大川象曰大有慶也井之上六曰有孚元吉象曰
元吉在上大成也鼎之上九曰大吉无不利象曰
玉鉉在上剛柔節也以此觀之三卦取象重皆在
上蓋謂養生之事至上而始大成也雖然果養而
无失焉豈止尺寸之膚哉二而一也可不以正乎
巽而耳目聰明柔進而上行得中而應手剛是以元
亨

聖人以靜止之德乾健之心巽入手物理之中黃
耳受鉉剛柔節濟其耳得聰離目燭幾轉禍為福
其目得明者蓋由變自遯之六二柔進上行至五
得中而應乎九二之剛是以虛實互用陰陽相成
既收養賢之效斯蒙享帝之休而終窮之災可以
无矣是以元亨巽而耳目聰明猶言九五來二下
成巽後則六二往五成離而目明六五以下初六

以上厚象成坎則耳聰也雜卦云革去故鼎取新
也聖人象華而以湯武當之則鼎之宜以何人當
之可想見矣今以養賢之事大于享帝試思此事
為何事愈可見矣上之革卦變自大壯蓋遯亦大
壯之反也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

刘用相曰願若專言口鼎若專言腹則所烹所養
又何規之哉其論雖高然而不知神奇即寓腐朽
之中上達即在下學之內今試以人腹言之腹內
五臟配合五行肝屬木而心屬火木為火母肝魄
營魂氤氳以養性與木上有火以木巽火烹飪以
養生其名雖有腹鼎金鼎之殊而其所以為養則
實相通也君子有見于此法乾之知至六二之五
以至之離行不失其幾正厥位于事上其德不亦
日新乎法艮之知終九五之二以終之巽言必存
其義凝厥命于辭中其業不亦月富乎而至學之
正位凝命有如此然既日新月富矣斯王道之位
命亦未有不正于玄德升闡而凝于地平大成之

時者也今之學者則不然或舍下學之勤高談性命入于虛无而不明或昧上達之機從事詞章逐于浮誇而不誠是以求其体用相成顯微无間難矣凝命之說程傳本義非无見也但各見一邊耳

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

凡洗鼎以出積穢者必反其足于上其穢之出也

始淨初六陰柔不正鼎顛其趾大失正位之体其

取贅瞽之頑絲之方命大與舜禹之行相反之象

乎然不顛則其積穢不出贅瞽果慈則舜之大孝

不彰絲如成功則禹之幹蠱亦泯反因其失其行

彌篤其功益勤有利出否之象、六二之五以出

否九五来二則利有實也妾非正配喻言其行之

不正然否既出而得利矣則中以為實以其子故

而頑已豫罪已贖得為虞夏之宗不幸也而反有

大幸存焉故曰无咎妾象互兑

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

未悖謂雖失正位之体然洗鼎之机宜則未嘗悖

也以從貴謂出其積穢者用收新寔從而貴重于

人也然毋以子貴而得妾以其子之象已躍如矣聖人之筆簡貴如此行文不當如斯耶且天下之事因敗為功類此者多又不可拘定一人專指一事以失大易无所不談之量也現者詳之

九二鼎有寔我仇有疾不我能即吉

陽寔陰虛遜之六二苟不之五則九二不来鼎且

无腹何有寔乎今九二既来則為鼎有實之象喻

其心已中于内也仇匹也指初有疾指其顛趾也

即就而挽之不我能即指其不能挽我也蓋言二

之于初向為同類彼此相染今既變六為九心已

中于其内而鼎有實矣是以我仇雖疾不我能即

而得吉也

象曰鼎有寔慎所之也我仇有疾终无尤也

所之謂六五本九二之所往也慎者謂九二應五

之心真也終无尤謂應五之心既真則到底不為

初所染也細玩其辭其取舜禹之于君父之象歟

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

以傳賢之義計之自舜至益已經三人九三之象

其有取于益乎五為鼎耳革變也九三雖正不與五應有鼎耳革之象塞阻也鼎非耳不行鼎耳既革有其行塞之象離為雉益未正位有雉膏不食之象原其行塞之由寔因耳革之故似失傳賢之義而有悔也然啟賢能繼父志如陰陽交而時雨方來其義已徙其悔乃消有方雨虧悔之象、取厚象坎中也况傳子乃千古之正經傳賢豈列天之得已哉為子不肖也啟賢繼統固堪謂太平天子益避箕山亦得為盛世黎氓且雉膏之食豈徒自私哉原為得宝以變理陰陽澤及蒼生耳啟賢既能繼志功亦何必已出是以益之志終亦无遺憾矣故曰終吉

象曰鼎耳革失其義也

失義有兩說以二体现之六五非九三之應則九三自為无耳之鼎故又謂九三之自失其義也然在下卦之上天也非人也故爻辭亦許其終吉

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

九四近比尊位而不正其為丹朱商均之象乎以

二体现之四之應爻初六不正則九四自為折足之鼎象二子之无行覆公餗象二子之不獲食天祿其形渥象二子之覲顏當日遺穢後世也在上卦之下人也非天也故曰凶

象曰覆公餗信如何也

信如何謂其如君父之倚信何哉

六五鼎黃耳金鉉利貞

六五已登尊位其堯舜薦舜禹于天之象乎黃耳六五中柔之象、舜之于堯禹之于舜金鉉乾之剛中之象、堯之于舜、之于禹蓋言舜禹之黃耳原在下卦之中藉堯舜之金鉉薦之于天始至于五然唯黃耳始足受金鉉是以必大德而後受命故曰利貞

象曰鼎黃耳中以為實也

中以為實謂六五柔其中以納乾之金鉉虛其中以行二之真心也

上九鼎玉鉉大吉无不利

上在一卦之上居至尊之位其堯舜老而舜禹攝

政之象乎遯之上九本為乾金因納九五于六二黃耳之中薦之于五陽剛即于陰柔變金剛而為玉潤有昂玉鉉之象按遯極不變則否不旋踵終窮之災且不能免何无不利之有哉若堯舜可謂具幹乾轉坤之手者矣故曰大吉无不利大吉即卦辭之无吉无不利即卦辭之亨之義吉字非衍正見上九之得也

象曰玉鉉在上剛柔節也

剛柔節謂六二之五則剛柔節濟終不至于否也

震亨震來虩虩笑言哑、震驚百里不喪匕鬯

陰蔽陽上陽動而出於象為雷乾索坤下復生之始成男為長、男代父繼體為君固為一定之理洊雷動物莫不蠢然亦是必至之情震之于物其亨也皆情理之自然也即以慎獨言之一念方動之際而能戒慎恐懼如蠅虎之齧、然却顧警懼自然于笑言之时无躁妄之弊似鳧雁之哑、全而容舒聲和也此言下震出地之功然既惕自正之功自收物正之效歛之也深故發之也力是以物之于震當其絀出一切威灵所被聲氣所通莫不尊親而大君之澤已施所主之事不亦得乎此言上震行天之效也柄長三尺納金首用舉鼎實以升俎者鬯秬黍酒和鬱金用灌地以降神者唯此二事主祭者親之餘皆人代不喪也鬯喻言所主之事无失也

象曰震亨震來虩、恐致福也笑言哑、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

序卦曰主器莫若長子器昂也卦辭所謂七也即主器之事也九人之為學皆當慎獨警惕聖人繫辭何獨言于震乎蓋今日之長子即異日之大君為天下蒼生之所瞻視宗廟社稷之所倚托一有不謹則億兆失望神祇不享难免覆餗之羞矣是以慎獨警惕之於長子為尤甚也故後世之儲君必當潛存警惕顯加寅畏慎之又慎養成德望然後繼体出治為宗廟社稷之主庶仁孝深誠有以大服乎群黎默通幽冥而神人始无不奠安也恐致福後有則云、猶言初震之繇、慎獨警惕為後震不喪之所以然以致出可主祭之福唾、之容舒聲和為後震有事之所以然以有驚遠懼逐之則也

象曰洊雷震君子以恐懼修省

相繼不斷之為洊震下震上震之不已乃重震之象也君子有見于此既經恐懼之後復修其德于外又省其過于中以法洊雷之象用收有事之功

也

初九震來虩、後笑言唾、吉

初為震之主爻故其辭畧與卦同无下二句而曰後者明唾、之難由于繇、必至于二而始可言也二之唾、雖未遽得然七日後之得已基于此故曰吉无下二句者二方言喪至五始得也

象曰震來虩、恐致福也笑言唾、後有則也

象辭見前

六二震來厲億喪其躋于九陵勿逐七日得 震來厲言春雷之來震動威嚴可危可畏指初九貝海中介虫之甲殼如龜殼蚌殼之類上古用以通有无如後世之錢鈔也十萬曰億言其數之多也億喪貝猶言庶物一經真陽發動之後其舊日之甲殼皆拆脫也指六二躋上井也九乃乾數指六五之有事九陵如九天九淵又言其至也指萬物甲折之後自萌芽抽條不到成熟不已勿用圖謀迨至秋成而新穀自生于外而生意自固于中也七日得指六五有事則變陰為陽與七日來復

成兌頗同但彼就震之初九以陽言似言用之初復此就震之六二以陰言似言體之已得然體既得而用自貞下起元返陰為陽故昏曰七日固不同于臨之否坤為陰而言八月也

象曰震來厲乘剛也

乘剛謂在初上經其震動方喪其貞也不釋下陵者躋九陵七日得乃日後三五之事非二之正面也然陽剛既乘七日之得已基于此矣故曰後有則也

六三震蘇、震行无眚

蘇復醒也三承六二之後貞喪復生、而又生即躋九陵之漸既曰生、後有何眚不知陽動陰靜陰以靜為安以蘇、為煩擾故曰震蘇、然下震未已上震又來當此震行之時和穢蕩尽至五而靜正之體可得而无蘇、之擾矣故曰震行无眚象曰震蘇、位不當也

位不當謂以六居三失其靜正之體也不釋下句者亦非此爻之正面也

九四震遂泥

雷固取震動威嚴之義然以生物為本遂則動而不已極其量泥則拘泥于威過于嚴九四承下震之後動極其量過于威嚴有震遂泥之象、在四陰之中厚象坎也

象曰震遂泥未光也

未光謂雷至初秋擊人擊物過于威嚴而于生物之道為未光也

六五震往來厲億无喪有事

初震既往四震又來、往相尋何其危也然庶物之新殺已生向之所喪者今既復得而不覺反有事于內貞下起元返陰為陽變震為兌、之數七六二之所謂七日得者正謂此也

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

危行謂承震之往來之厲以危厲其行事然固于外者必聚于中大无喪謂不止庶物之軀殼无失即貞元亦不喪也

上六震索、視矍、征凶震不于其躬于其鄰无咎

婚媾有言

索、悄然無聲貌、的然有見貌、震至上六其驚遠懼迓之幾已閉有索、象如窮而在下之聖維的然有見于躬悄然無聲于世年已垂老前途不遠故曰征凶然幾難不及與而義猶可存豈必吾身親見之哉果有以警教異世而業不亦居乎亦得无咎然通異世之情非經書文字不可猶結異姓之好非媒妁詞不行是以聖人知終、之修辭以立其誠有震不與其躬于其鄰无咎婚媾有言之象

象曰震索、中未得也、雖凶无咎、畏鄰戒也

中未得謂震不于其躬在中之趨味未得親切也
畏鄰戒謂言足警後身凶道存是以雖凶无咎也

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

人之五臟之系皆繫于背聖人之神靜則止于背背喻身之中也人之五倫之親皆聚于庭聖人之神動則運于庭、喻屋之中也是故背庭為內外正位之所艮其背則止于內之正位而无私行其庭則止于外之正位而不逐无私則雖有身而寔无所獲不逐則即有人而如同不見不私不逐故曰无咎

象曰艮止也

止、定而不遷言心之德也以卦德釋卦名

時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

時、中也時而不滯心之用中而不偏心之位時止則止、于靜中而不忘靜固定也時動則動止于動中而不助動亦定也一行一止固時動靜于外而不滯時動時靜更止行止之中而不偏動靜不失其時斯无不定矣其道不亦元明乎夫道者神也中其神于中和之內輝光昭明一以貫之者

心也是故止定于性情之中而不遷其用時其佳正而為聖、相傳執中之統彼孤脩枯靜之流烏足與于此哉艮為靜止之卦聖人恐人畧于堅多節而昧行庭之說入于二氏高談性命廢下學之功遺世獨立虧心体之量而以動靜不失其時申明卦名之義以冒通卦然與坎維心亨又有内外賓主之分不可不辨當參看說卦

艮其止、其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也
所指心之所止之位艮其止、其所猶言所謂時止則止時行則行者雖止于其背其庭而有行止之分然止固止于其所而行亦止于其所厥位不易合内外無人已而一以貫之者也夫吉凶者生乎動者也陰陽相應彼此相與始有得中之吉過不及之凶今下艮止内上艮止外九三與上九卦應初六、二與六四六五不相與厥位不易一以貫之是以不獲其身行其庭不見其人无咎也
按艮背行庭不並言之則遺厥外而心學之量不

全竟並言之則失其重而心學之本不見是以聖人彖首以時止則止時行則行彖艮背行庭以見心學之量不遺外彖末以上下敵應不相與單彖艮背而不與不獲其身行其庭不見其人並出之者以見心學之重而有本也

象曰兼山艮君子以思不出其位

山、相疊止、相因有兼艮象君子有見于此于事、未行之時固慎其思于事、酬酢之際亦恒其思而皆不出其位為位即堅多節之節乃心之閑限也慎其思是以不忽于閑限之内靜而不靜渾而明而性中得唯不獲身而成已之基斯立恒其思是以不馳于閑限之外動而不動、而定而情中得唯不見人而成物之功斯成矣

初六艮其趾无咎利永貞

初在下猶為學之基趾艮以一身取象初亦象趾故曰艮其趾初六陰柔不正似乎有咎緣在艮下得利永貞是以无咎亦倒裝句也六二亦在艮下其心不決者兼艮言心重在位邊故以貞陽為利

初位陽二位故也四五之義畧同但四內有三故
得成已而无咎也

象曰艮其趾未失正也

陽正陰邪未失正謂既利永貞之正位又為陽未
失貞陽之正也

六二艮其腓不極其隨其心不快

腓腿肚也二在初上有艮其腓之象拯助也腓乃
隨股而動者今以六居二爻位皆陰而不極其隨
如告子之不得于言勿求于心其心究亦不得由
失其天然之趣也有不拯其隨其心不快之象心
指九三其如現其生之其以其陰而別之也

象曰不拯其隨未退聽也

未退聽謂其溺于陰而不能退聽于陽也

九三艮其限列其夤厲薰心

限心之閑即位所也列陳也夤畏厲惕也薰零墜
香草也佩之可以已癘者以九居三爻位皆陽正
當心位有艮其限之象九三在兩卦之界下艮既
永貞矣浸接上艮有陳列其夤厲之象夫人心惟

危非時、恭敬在、夤畏則危者難安其陳列其
夤畏以惕厲者猶佩香草以已癘也故曰薰心薰
當從獲

象曰艮其限危薰心也

危薰心謂以危厲之功以防邪感也或疑咸取心
象于四與此不同不知咸取三陽之中此取四陰
之內正所謂不可為典要為變所適者是也且咸
言輔于上今言輔于五况九三爻象皆言心而六
二爻象又言其心不快未退聽也歷、可見但人
自孟浪耳

六四艮其身无咎

心在身中身在外四為外卦有艮其身之象今
六四以陰居陰純陰无陽固未及成物之功然得
正則性中得而已可成矣故曰无咎

象曰艮其身止諸躬也

止諸躬謂惟止諸躬猶未成物也

六五艮其輔言有序悔亡

輔口輔也自心而身率性以成已自身而言、教

以成物自言而行身教以參天五在四上有艮其
輔之象言者心之聲也人心惟危易至滕口本當
有悔今六五得中于兼艮之間其言中節中節則
情中得而物已成矣而惟危者不亦安乎有言有
序悔亡之象

象曰艮其輔以中正也

正猶初六不失正之正字五且得中故曰以中正
也

上九敦艮吉

敦為加厚一層之義已見敦臨三為人心上為道
心上艮在下艮之上有敦艮之象道心惟微其吉
不顯今在四五之上四盡性五窮理則命中至而
天既參矣而惟微者不亦顯乎故曰吉

象曰敦艮之吉以厚終也

以厚終謂以崇禮終也而坤体不亦正乎蓋動不
以禮則善猶未盡是故周旋中禮方為至德之至
彼徒言明心見性者情既絕而安望命乎是以終
歸于虛无寂滅而已此正誠妄之關圣人吃緊關

道處學者其自裁之故曰心定于性情之中為至
聖相傳之統非孤修枯靜之流所得與者也不言
命中者人心即是天心周旋中禮則由精而一也

漸女歸吉利貞

艮止于下巽順于上其進不驟故為漸夫女之于歸也自納采問名以至親迎六禮備而后婚始成雍、不迫深得漸義又變自否來六三進而居四正位于上卦之內洎兄弟以至家邦襄成刑于之功故曰女歸吉然功成有自合六爻觀之唯九五剛中且正又必資于九五之貞以端刑于之本故曰利貞

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

夫士之筮仕之初亦當以漸不可苟合苟不以漸而苟合為必至以由徑為能竊位為得蔑禮義喪廉耻者多矣是以夫子明告天下為士者曰筮仕以漸進其漸之進也如女子之于歸必待六禮備而後行始得吉也進得位云、即卦變之義指六四正位于九五之下正百官以正萬民襄成叅贊之功此言其所以吉也其位剛得中即合觀六爻

之義彖格與履同夫子又正告後世之為君者曰用人惟已取人以身夫六四之得正其位者皆由于九五之剛得中以正朝庭為風之自九五之貞可不利乎止而巽動不窮指二五中正相應其德止而巽漸而不苟即三年不孕終莫之勝而動不窮不似三之于四苟而不漸其勢征不復四之于三私而不公即有孕亦不可育以至於凶也不愈見貞之所當利也哉

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山上有木其長也不驟其高也有因有漸象君子有見于此居德而不欲速善俗而不急功用無法其不驟現我即所以現民治人必本于治已而自處于正以居賢德持先善俗之因而俗猶有不善者乎而邪猶有不正者乎取象有二義分取二卦居德象艮之止善俗象巽之入合取六爻居德九五剛中之象也善俗九三禦寇之象也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻水鳥也干水之涓象近五坎非謂已至也二五

上三爻漸字之義與此同惟三四兩爻為卦由已
變故以己至言也細玩自見小子少男之初之象
鴻自水而漸于干猶士自布衣而漸進冠裳之中
世事未諳人情未熟畏首畏尾有小子厲之象亦
象五坎也先德行後言語固聖人教人定科然敷
奏以言明試以功乃歷代取士之常制故曰有言
无咎象取互離為小頤有言可達九五也

象曰小子之厲義无咎也

義无咎詐入芦葦不知深淺其畏也宜按漸之六
爻皆取鴻象者取其往來有時翔集有序大得漸
之義也

六二鴻漸于磐飲食衎、吉

磐水中之石頂平根穩象互坎之九三衎、和樂
也六二之漸進于磐也應于五猶貞女之六礼既
備而後歸也不吐不茹既无愆期之嘆又无苟合
之羞其于飲食也无歉无忝有鴻漸于磐飲食衎
衎之象故曰吉飲食亦象互坎

象曰飲食衎、不素飽也

不素飽謂中正、邦功成享祿食功也非素祭也
九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

陸象水中之洲非不寬衍安穩但非水鳥之所安
以喻坤三之四乾四之三非不得正但交不以漸
失女歸之吉是以有鴻漸于陸夫征不復婦孕不
育之象以至於凶也然皆得正故三利禦寇四或
得桶漸從水旁故由于磐而至于陸也
象曰夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用
禦寇頤相保也

離群醜謂乾四之三違同類之儀範而私交于比
是以羞見江東不可渡也失其道謂坤三之四違
不乱之正應而正道已失故即有孕亦不可育矣
三四由漸故無言四頤相保謂之坤成艮而能靜
正不執而相安于无事蓋言寇不止山林荒蕪之
輩即由徑窺位者皆大寇也九三始難不偶今
得成艮其鎮靜之德足以功恬退懲躁進居賢則
俗善此大之寇既禦彼將不禁自清君臣上下相
維相持奠國家于磐石之安不亦利乎故曰頤相

保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

鴻掌如鵝不能握枝木象巽亦非所安必得橫平之柯所謂桷者始得安穩六四得巽之正有或得其桷之象或如或躍在淵之或故曰无咎象已見前

象曰或得其桷順以巽也

順以巽謂其得安而无咎者自坤成巽而能鎮密以行权也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

陵高阜也象上九在一卦之上也九五與二同具中正之德其進必漸上互離而未與二接離之數三有三歲不孕之象下互坎、之數四互坎則已與二接是以三歲雖不孕至四則孕矣有終莫之勝之象故曰吉現以漸之得吉則不以漸之凶不已明乎

象曰終莫之勝吉得所願也

得所願謂納婦必備六礼自納采以至親迎取士

必待九年自離終以至不反其間之次第雖強促然期于妻之必娶賢之必用固其素願也自互離以至互坎猶礼備至六年待至九則瓜蒂落水到渠成其素願終相酬也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

陸當作遠或刷印模糊與抑古或通用與遠雲路也象一卦之外莊子所謂搏羊角而上者是也上居漸極而在位外有鴻漸于遠之象不染紅塵五搏青雲全藉羽力寓言聖賢德行之高潔可為則範以警貪着有其羽可用為儀之象故曰吉

象曰其羽可用為儀吉不可乱也

不可乱謂聖賢達而在上雖居帝王卿相之位若不與焉不為富貴所淫其志卓然自不乱耳固不同于小道之士必棲身丘壑枕流漱石始足以明高者也

卦辭言凶如臨與井則未嘗言不利言不利如否如剝則未嘗言凶唯歸妹則兼而言之者誠以夫婦為五倫之首閨門乃風化之源人之終始所關是以聖人設教之旨有不得不嚴且盡者也故文王原其始變之不經嚴指其失于卦周公現既常之有應歷叙其得于爻而夫子業兼卦爻之義明得失于彖而又于象大示永終知微之戒而居正謀始之功不綦重哉九天下訂交筮仕之初不當如斯耶

歸妹征凶无攸利

歸妹漸之反也漸變自否、之六三往四進得巽之正位故曰女歸吉止而巽順承剛中九五之下大成內助之功故曰動不窮今反現之六四反居于三征失兌之正位故曰征凶說以動悍乘剛中九二之上必釀司農之禍故曰无攸利

彖曰歸妹天地之大義也

天地之大德曰生不過陰陽往來相交而已泰之

九三往四六四來三而成歸妹亦天地之大義也
釋卦名

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

天地不交則二氣之德不和萬物无以生長蕃殖妹若不歸則兩姓之好不合家人无以養老延嗣是以歸妹乃人之終始也以陰陽之不可不交明二五雖終三四之變能得時中不失其常以冒爻辭之得漸之男貞女悔止而巽女歸吉者當位承剛男為政也歸妹之女貞男悔說以動所歸妹也以六居三位不當又在二上柔乘剛女為政是以征凶无攸利也以交之不可不正明三四一經苟合之變不終于始則无實于終以釋卦辭之失象曰澤上有雷歸妹君子以永終知微

當與隨之大象泰看種之震卦在下一陽歸根其澤隨之而入所以无章利貞有始有終今之震卦在上一陽馳外其妹說之而歸所以貞凶无攸利无始无終其終之成微之机只在一陽潛露之始

是故君子欲永其終之成當先知其敝之始猶言
欲至上六有利當先知三之不可以須大反歸妹
之變能于修已治人之際懲于躁動之必凶晏息
育德常深艮止之功知其妄說之无利約民向晦
每申巽入之命庶征凶不利之敝始既修而无亨
利貞之成終可永矣

初九歸妹以娣跛能履征吉

妹少女娣從媵之女也陽男陰女陽君陰臣若竟
以初二與四三個陽爻皆指為女似覺不倫王姬

下嫁有選臣庶幼女從媵之例今初在下選其幼
女以從媵有歸妹以娣之象跛足偏廢而不能正
行娣之義也象見履三履行也初雖在下以其得
正有跛能行之象故曰征吉卦曰征凶此曰征吉
者蓋以九居初得正在內所以能挽失正在外之
征凶而反為征吉也但為陰卦之陽爻不似震初
之純故僅曰跛能履

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

以恒謂待選而歸乃女子之常也相承謂雖不能

專行其才乏佐小君以承事君子也

九二眇能視利幽人之貞

九二正應六五且此爻獨不言歸妹得非尚主者
乎猶今之所謂駙馬是也眇象已見履三二之于
五名雖君臣寔為夫婦眇喻臣紀之卑視喻夫綱
之尊唯其得中故外修臣紀內整夫綱有眇能視
之象凡韜光潛修之士皆外順內貞九二既能外
修臣紀內整夫綱不亦深得潛修之道乎故曰利
幽人之貞

象曰利幽人之貞未變常也

未變常謂二雖尚主其夫婦之常道未嘗變于中
猶履之九二之中不自亂也故昏曰幽

六三歸妹以須反歸以娣

泰之六四行原長而位本正也今自上四而下居
于三反長而少反正而不正為說以動之主不能
須待六礼而斯須苟合竟同須賤之行无礼苟合
變貴為賤而品反下矣有歸妹以須反歸以娣之
象

象曰歸妹以須未當也

未當謂于理不當所以征凶无攸利也

九四歸妹愆期遲歸有時

九四震主為主嫁之主爻下與初應而爻皆陽應而不應有歸妹愆期之象遲少待也待至六五下有九二陰陽相應歸自有時有遲歸有時之象

象曰愆期之志有待而行也

志謂九四在六五之內有待而行謂九四徒有其志既非其人又非其時待六五而始行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

帝乙歸妹之時始制王姬下嫁之礼尚德而不尚富克尽婦道不亢其夫今六五得中陰居尊位下尚九二有帝乙歸妹之象五上君也初下娣也袂臂之飾也亦嫁衣中之一件喻言女子于歸也五選入初巽于人選于人義也選人不義也有其君之袂不如其娣之袂良之象月喻帝妹望喻其實幾將也喻其不亢月既望則與日亢克尽婦道不亢其夫有月幾望之象故曰吉抑同一歸妹也卦

何凶而此何吉也盖婚姻之事男先為常女先為

變女歸者女歸于男之所求男先于女常也故吉

歸妹者男歸于妹之所願女先于男變也故凶王

姬下嫁尚主擇人女則先男緣臣不得先君故君

以先臣雖變而不失其為常况帝乙歸妹又能反

之于常此其所以能救女先之不利而歸于吉也

欬

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴

行也

其位在中以貴行謂無以在中之貴德行非祇以

天子之貴勢行是以吉也

上六女承筐无寔士刲羊无血无攸利

羊象兌筐象震血象互坎坤女因九三來四以承

筐則應爻已非陽而无實矣有女承筐无寔之象

乾男因六四來三成兌以刲羊則血為互坎有而

内无矣有士刲羊无血之象爻不以正則男女皆

无故曰无攸利

象曰上六无寔承虛筐也

三既苟合于始而反歸以媿則上自无實于終而承虛筐也此大象之所以永終知敵而貴謀始也專責六三卦由故也

豐亨王假之勿憂宜日中

豐盛亨通也假至而通之也王無指四五以爻言之陽君陰臣王指四之陽德以位言之五君四臣王指五之尊位蓋緣變自泰來泰之九二往四變震六四來二變離明以動以助六五成豐盛之業而得亨通也日中取離之中虛之象宜者利也惟利于日中有事以變理猶言盛極必衰通爻必塞固不可不憂然不可以徒憂當于日中必有事焉

變虛中之陰以發厥志理貞明之陽以吉其行庶真陽之所不失而常豐常亨也何蓋震在上則失正動極而迷故至滿腹狐疑豐節見斗離在下則得正故不失貞明有孚發若是以六五不可自用惟宜日中以來六二之章始有慶譽以永豐也
彖曰豐大也

大盛也指其形勢之大釋卦名

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而况于

人乎况于鬼神乎

其始之動也非陰暗之妄惟顯則是範故豐以卦德明卦名之所以、冒通卦尚大亦有二義一謂其尚大以範則一謂其尚大以奢侈猶言王之所以至豐者由于尚大以範則既至于豐則易至尚大以奢侈也宜照天下謂宜以離之中行明、德于天下如日之照臨下土也假以此者宜亦以此致豐永豐之机總不外是典型之望願不重執苟不信以發志以挽造化之機則凡有形有象之物

即日月之經天至中則必昞晷至盈則必虧食天地之大也其盛衰盈虛且不能不與時進退以消息况人之藐然一身乎况藐然一身之存亡得失有不與神机鬼藏以屈伸者乎甚矣此顯則之不可以不尚也夫

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷以動之電以蘇之萬物莫不盛大充滿有豐象君子有見于此法電之明徹其隱顯其微奸究无所遁其形而情偽之衷已得折獄如斯而獄衷不

已折乎法雷之威大則辟小則墨出入不至失其實而輕重之中允協致刑若此而刑中不亦致乎而人情亦无歎然不足者矣

同是雷電而噬嗑稱先王豐稱君子者噬嗑之震在內而離在外內威詳罰外明示法勸懲將來乃人主善後之典故曰先王明罰勅法豐之離在內而震在外內明折獄于已外威致刑于人處治當前乃有司現行之事故曰君子折獄致刑初九遇其配主雖旬无咎往有尚

九二往配于坤居四而為震主故初以四為配主初九夷而不變原是乾主故四以初為夷主夷常配匹也遇合也初與四應同德共濟有遇其配主之象旬周徧也陽之數一三五七九為一周震之數一離之數三以陽遇陽但遇奇數雖至數周自有水乳之合往必為其所尚然而未有不往而能合者在初亦以往為尚往有尚兼此二義

象曰雖旬无咎遇旬災也

遇旬災謂如九三應上遇奇而遇偶則災也雖旬

无咎周公言尊陽之終无咎過旬災夫子言變陰之當早然為難字往字内所舍之意寔非節外生枝也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

節蔀草也二與五應六五雖中不正下互巽、為柔木有節象震體又為木有豐節之象六二雖明五既豐節昭明之德已蔽暗同于夜凡夜之見者莫不見矣有豐其蔀日中見斗之象五之于二所見如此正在睽離不明之際二若往從不但不遇

且招猜忌有往得疑疾之象然而六二得離之正位與初同德著于外呈如躍如有、孚發若吉之象

象曰有孚發若信以發志也

信以發志謂其行之信寔足發初九之志以通九

四則別有機緣而得遇合是以吉也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

震為雷兑為雨澤沛霑也雨貌沫水名喻言雨水之大其流如沫也右肱乃人之便于用而最緊要

者上居震極過中互兑有豐其沛日中見沫之象以象前之見斗猶為少陽今之見沫已為純陰愈不可用也今三與上應當此尚大之時不九而六大失所援有折其右肱之象天也時也又何咎焉故曰无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

不可大事云、謂果九而不六則王用出征而有嘉矣今已六而非九所以不可大事而終不可用也指上六

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

九四比五有豐其蔀日中見斗之象應初有遇其夷主之象同德共濟體用互資故曰吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷

主吉行也

位不當謂六居五之失正幽不明謂上得六之失

陽吉行謂遇其夷主以吉六二有孚之行也

按二曰信以發志四曰吉行互言知行于此兩爻者而爻為離震之由故也象豐其蔀二句于四而

畧于二者四為陽爻又為成豐之主且節之豐也
由于上六見斗之失實為四之切已之病故也

六五來章有慶譽吉

六五不正固有豐節見斗之失然居尊得中凡四
之遇主吉行之光輝之美皆能招而致之寔有諸
躬其福德既備于內斯其聲聞自彰于外而上之
陰暗可化為陽明也有來章有慶譽之象前之六
二所謂別有機緣而得遇合者以此、其所以同
歸于吉也欤

象曰六五之吉有慶也

有慶謂向之未經變理幾至純陰而竟蔽者今既
來章其蔽已發而有昭明之慶矣凡言喜慶皆言
有意外之得也

上六豐其屋節其家闕其戶闕其无人三歲不覩凶

上居豐盛之終明動之極且又陰柔不中只知闕
屋自奉而已有豐其屋之象蓋勢極必反者氣數
之常明極反暗有節其家之象動極反靜有闕其
戶闕其无人之象陽明之士雖蔽于一時徒望其

有見于日後陰暗既蔽則不復可望矣有三歲不
覩之象、取去離已遠雖自上至四歷三爻而不
見離三故曰凶此其所以終不可用也

象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其无人自藏也

天際翔謂其得意之時同黨趨承如置身于青雲
之上自藏謂其失勢之後群小遠避惟賸一已消
沮閉藏而已使稍有闕身陽德何至自貽伊戚索
然乃爾即自藏也者圣人言本爻之正面也

旅小亨旅貞吉

旅羈旅也山止于內象舍館離麗于外象行人故名為旅處旅之道行以謙下而通故曰旅小亨志以得正為貴故曰旅貞吉靜觀爻象究其所以二得下中五得上中固皆得利已然中以得陽為貞以六居二陰中得正之終无尤又不若以六居五陽中得貞之終譽命三在下上、在上、固皆不宜已然而以兩上相形上在三上喪牛莫聞之凶

又未可與三在上下得貞知惕之厲同日而語也
彖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

旅自否來否內六三往居于五柔得中乎外而順乎艮之剛以柔順剛也而陰為政是以小亨否外九五來居于三剛得止于內而麗乎離之明以止麗明也而陽為政是以貞吉也以卦變釋卦辭
旅之時義大矣哉

同一旅時也而人有君子小人之分同一旅義也

而謀有道德財利之辨然人必以君子為正謀必以道德為歸旅之時義壹貞于陽則其所聞豈不大哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山峙于下火焚于上遇而不處有旅象君子有見于此以為羈旅之苦莫甚困圍因法離明之德明諸已而非諸人唯其明也故服其章焉處之何庸姑惜法畏慎之德慎其入而亟求其出惟其慎也故矜其情為釋之不容移時庶困圍一空有罪者

不至因緣倖免則姦有所懲无辜者不至淹滯極困則良有所功矣

初六旅瑣、斯其所取災

瑣、細計財利瑣碎之貌初六陰柔在下不正有旅瑣、之象災厭侮也斯其指瑣、猶言所以取人之厭惡輕侮者是此瑣、也

象曰旅瑣、志窮災也

志窮災謂无向上之志以取災也

六二旅即次懷其資得童僕貞

次即今之所謂地頭水次也即謂至其地而處之資謂供用之便懷煦、然有所私係也貞信也九五既即九三之次六二本宜承貞于陽以上達无如爻位皆陰不免私係煦、撫綏僅得湏賤輸情而已有懷其資得童僕貞之象

象曰得童僕貞終无尤也

无尤謂得其情亦可倚賴也終謂學貴上達僅得童僕輸情不為无尤但就陰柔之才計之如童僕現之无咎究亦无尤也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

九三得艮之正位內不獲身外不見人因上比離火前承六二即次得僕之象取焚其次以象內不獲身取喪其童僕以象外不見人貞正其位也厲列其夤也

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

亦以傷謂人見其次之焚也亦以為傷矣况又喪其童僕乎而不知暫居之旅服事之僕其義宜喪而不可有所私係以累其中也

九四旅于處得其資斧我心不快

處如處士之處九五動而九四不動之象也斧資以斷物九四陽剛之象也但陽未雖失其中未得故曰我心不快心象五不快象六也我如現我生之我以其陽而內之也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

未得位謂人見其旅于處得其資斧莫不為之一快而不知九四之中位以六居之其身雖得資斧心未快也

六五射雉一矢亡終以譽命

離為雉一矢乾中一矢之象也六三來而九五去上卦成離有射雉一矢亡之象乾體雖破然柔得中乎外而順乎剛命聞廣譽施于身由不殞聞而緝熙穆、乾天之命可復也有終以譽命之象

象曰終以譽命上逮也

上逮謂失而在下之陽反至于上猶言天下羈旅之士承命歸朝載慶明良喜起之休羈旅之商知命遷家同慶家人父子之樂旅至于此統是究竟

不失歸着四之不快不亦宜乎

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易山

鳥象離巢象離中之陰夫前之六五既終以命誓

則所凶之一矢已上逮而復于乾矣有鳥焚其巢

之象三上皆取焚象者上為離上三近離下也

上逮焚巢固有先嘆之象今既變乾不免亢孰有

悔則有後號咷之象然至純乾未免後咷之悔者

以其未明用九之義以馬易牛陽內无陰必至于

亢故曰凶大壯之六五而曰无悔者彼陰暗不明

不知悔也此直曰凶者易為君子謀以見君子于

陰陽交易之際愈不可慢易也

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

其義焚與其義同喪義謂旅之究竟六五之陰本

當易陽但至純乾須知用九終莫之聞蓋嘆其難

得于變易而竟失于慢易終未聞用九之道而復

至于否也

按初謂瑣尾流離之子上為憍慢淺薄之夫士商

中皆有之二為商賈五為士夫三四在二者之間

是以三之焚次也自小人觀之為失自君子觀之

為得故曰貞厲四之得處也自小人觀之為得自

君子觀之為失故曰我心不快

三三

巽小亨利有攸往利見大人

巽兌之反也皆一陰之卦而巽之柔在內剛在外兌之剛在內柔在外是以說大而亨小也然唯其小也則慮以下人到處可通而前途不至有阻故曰利有攸往抑唯其小也恐陰柔不果凡事失貞則趨向不可不正故曰利見大人大人指二五言初六之當用武人之貞以止進退之悔蓋權不離經之意也

彖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

巽為風、能入乎萬物之中而發越之生機巽為命、可通乎萬民之衷以起其更新之善念是故下巽以命之上巽以申之而教之以言此其所以小亨也二之剛中巽乎初六之內五之剛正巽乎六四之內陽志皆藉陰以行此其所以利有攸往也初六之柔順乎九二之剛六四之柔順乎九五之剛陰行皆藉陽以正此其所以利見大人也

合二卦之體以彖卦辭之所以然試即聖人彖卦則曰中正象爻則曰正中以觀之則象之中正兼指二五明矣但時有順逆不同耳細玩二五爻象自見再即彖之柔皆順乎剛以觀之則其柔之無指初四也不又明乎

象曰隨風巽君子以申命行事

後風隨前風有重巽象然以言教者淺以身教者深君子有見于此法二五中正之誠既申命于行事之先休初四縝密之制又行事于申命之後庶

萬民更新之善念啟而克有終矣

初六進退利武人之貞

以六居初失巽之正陰柔不果有進退之象六四田獲三品有武人之象得正有貞象利武人之貞言至四其進退之悔始也

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

志疑謂不正而亂志治謂已正無疑也

九二巽在床下用史巫紛若吉无咎

古礼尊坐床上卑拜床下陽尊陰卑以九居二不

正失位有巽在床下之象惟卜筮禳祓則雖尊亦
必曲尽其礼拜于床下其占始驗其災方除有用
史巫紛若之象史巫之象取互兑也以九居二本
不正有悔但斯瀆之敬在史巫互兑則初得其正
而失正之悔可凶故曰无咎

象曰紛若之吉得中道也

得中道謂得時中之道也盖礼于己之吉實不
同于初之取利于人也此爻有象之剛巽中正之
義初爻有卦之利見大人之義觀者詳之

九三頻巽吝

以九居三重剛過中緊比上巽、而又巽一味柔
順有頻巽之象失陽之真而頻巽為難有所得實
為可羞故曰吝以重剛而曰一味柔順者盖居重
巽之際即老子所謂勇于不敢也

象曰頻巽之吝志窮也

志窮謂失陽之真也

六四悔亡田獲三品

以六居四得正則其進退之悔已亡有悔亡之象

自獵初之候二之馬三之龍以至于四則巽之正
位已得獻功于五有田獲三品之象

象曰田獲三品有功也

有功謂得至寅也以明五之吉昏四之功也
再按甲木為龍、為陽之弦氣庚金為虎、為陰
之弦氣盡以一陽循環故曰先甲後甲巽以一陰
循環故曰先庚後庚夫卦為常屬年故自甲子起
爻為變屬月故自甲寅乙卯數至庚字合得庚申
而巽之初六即否之初六以六爻消長計之否當

七月適值建申之月三陰閉否之時寅為歲首三

陽開泰之時萬物發生之始是故必以遇寅為嘉
自巽之初六而九二自庚申至庚午自九二而九
三自庚午至庚辰巽之先庚三日不遇寅固為无
初然自九三而六四則自庚辰至庚寅而巽之初
四即泰之初四泰當正月適值建寅之月矣而巽
之後庚、寅庚子庚戌三日于一日即得遇寅前
悔既亡不已有終乎日同于詩之一之日二之日
之日字

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

巽之九五、變則成蠱本有悔意今藉六四正中田獲之功居中不變有貞吉之象則凡前之先庚三日失正无初之悔至今後庚三日得正則悔亡无不利而有終矣又何至于蠱乎故曰吉

象曰九五之吉位正中也

位正中謂九五居中不變之吉以四、六得巽位之正在四陽之中又以示彖辭之中正無指九二也

不釋无初有終云、者已蒙于蠱之終則有始也

說者曰以枝干言之則當首甲子今首甲寅或為便于庚甲之說乎不然也必首甲寅寔為五行配合之自然不可強者也蓋甲寅乙卯居東五行為木四時為春丙午丁巳居南五行為火四時為夏庚申辛酉居西五行為金四時為秋壬子癸亥居北五行為水四時為冬戊己居中而辰戌丑未寄旺四季寔不可強為五行配合之自然也說者曰以十干言之則不止庚甲今獨言庚于巽五言甲

于蠱卦不亦畧丙壬與他卦乎不然也獨言庚甲寔為六十四卦之門戶足該其餘者也蓋甲居于寅庚居于申坤上乾下天地交而為泰諦現天地之道不過陰陽之一寒一暑往來屈伸而已易之六十三卦三百七十八爻亦不過乾坤之一陰一陽往來消長而已足該其餘實為六十四卦之門戶也

上九巽在床下喪其資斧貞凶

以九在上不中不正且居巽極不正則同二有巽

在床下之象不中故无史巫之吉在上不正又不若三之在下得正雖為可羞猶有所得有喪其資斧之象故曰貞凶

象曰巽在床下上窮也喪其資斧正乎凶也

上窮謂失居上之体正乎凶謂既失其体又失其利内外兩喪始為真正凶也如九三之吝不過為可羞耳

兌巽之反也性固相反其處之、道亦相反蓋以
 以一陰入于二陽之內其性細緻細緻之失弊在
 為已頻巽之吝是也必至九五之貞其悔始也兌
 以一陰說于二陽之外其性洒落洒落之失弊在
 失已未兌之凶是也必本初九之和行始無疑其
 處之、道巽入貴出故卦辭曰利有攸往兌出貴
 入故卦辭不曰利有攸往出入皆當以正故巽卦
 曰利見大人兌卦曰利貞不曰大人者初非其位
 也象之剛中非謂中間之中以指二五乃謂中外
 之中以指初九也果指二五則兩爻之小象何獨
 皆不言中乎且六爻之辭善莫過初其為中外之
 中也無疑

兌亨利貞

兌為澤有湖澤傳而不流滌澤潤而不枯二象蓋
 取上六虛于一卦之上外亨于物其情闢而不枯
 初九寔于一卦之下內貞于己其性停而不流之
 義也惟本于性之停而不流其情之闢而不枯者

始得其正故曰亨利貞

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、忘其勞說以犯難民忘其死說
 之大民勸矣哉

性隱情內說也者情發性也始就其闢而不枯者
 釋亨字以明厥說之已然剛為柔幹剛中柔外者
 剛和柔也繼取其不枯本于不流者釋亨由于貞
 以明厥說之自然說以利貞五用九四孚于九二
 以利初九之貞庶有見于六三之明來而不惑于

上六之暗引其闢而不枯壹本于停而不流貞勝
 之机得斯內順天性外應人情人同此心、同此
 情有不相喻此表而自勸者乎是以、此先民、
 知其速已而忘其勞以此犯難民知其生已而忘
 其死也陽大陰小貞陽始大說之大民其勸矣哉
 何有于陰剝之厲乎此明說之當然以釋卦辭

象曰麗澤兌君子以朋友講習

兌為口為言習重習也麗附麗也兩澤相麗浸潤
 不竭有兌象君子有見于此法兌之象曰與朋友

暢談綱常之大法重兌之象重與朋友商確性命之微講之又習自外及內由淺入深而在中之樂可得矣現兌口在上之為朋友講習則與口向下之為命語不亦可通乎

初九和兌吉

和即中和之和指情來歸性以九居初說体得正應四而遠三遠三則不為陰染應四則情來歸性有和兌象初內无陰故直曰吉

象曰和兌之吉行未疑也

行未疑謂不似四內六三有疑而煩商初內无陰行未疑也

九二孚兌吉悔凶

九二不正與不正之陰親比本當有悔但二雖不正得中六三一陰又虛于兩兌之間內性得通于外、情得符于中內外相孚反有通符之益而得其吉是以其悔乃凶也有孚兌吉悔凶之象

象曰孚兌之吉信志也

信志謂二因信初志之貞而不疑于三四亦度三

行之不正而商歸于初也

六三來兌凶

易為君子謀故三之來上之引昏就陽而言來就也言六三不正无說人之資不能引陽以說已反就陽以求其說有來兌之象无資求陽反為陽輕故曰凶

象曰來兌之凶位不當也

位不當謂六三失正曾上六之不若也

九四商兌未寧介疾有喜

四乃大臣之位承五乘三而應初將以初為說也則私不能割將以三為款也則公不敢恃公私之際反復籌度其中未安有商兌未寧之象商兌取其同為兌初未寧因其居四不正然喜同疾異乃人情之常四之于初三猶二之于初三、異于四四自隔絕其所惡初同于四、自求獲其所好有介疾有喜之象

象曰九四之喜有慶也

有慶謂四與初九所商之正而進高于五則五為

上引之危可死以臻忘勞忘死之勸其說不亦遠于大手是以其慶可有也慶與履上小象有慶同蓋四亦兌之初但以重兌居四失其正位變性為情耳今既能商有喜則情未歸性與初二矣故曰有慶然履以五為優于初此以初為優于五者而履之九五既為乾體又為禮終故也

九五孚于剝有厲

剝陰剝陽也以理勢言之說至九五說已將終如承平既久海內富強必至驕淫一切好大喜功之

士麗才艷色之姬得以中之矣以象數言之兌值秋令折六爻而計四時則九五當坤剝之交壬戌盡于九五之中矣有孚于剝之象以中正故雖不至凶然亦可危矣故曰有厲

象曰孚于剝位正當也

位正當謂所際之會正值以陰剝陽之時也

上六引兑

引字正與來字相反言陰不用就陽求說自能引陽以說陰也以士夫言之如荆公之侈言王道何

嘗不以難進易退自持然而其議論精鑿自足以引神宗之俞旨婉留以婦女言之如佳人之分題聯韵何嘗不以苟合自薦為羞然而其吟咏風雅自足以引才士之深情固求以六居上得兌之正位有引兑之象

象曰上六引兑未光也

未光謂難與來兌有間然于聖人賢媛之道猶益未光也此亨之所以必利于貞也

渙散也內有聚意風行水上水之外見之體既絃其激不无披離解散之形故曰散如渙其躬渙其群渙大號渙其血是也內藏之用一被其吹反有聚歛生動之致故曰內有聚意如渙有立渙王居是也惟渙奔其杭之渙字兼此二義

渙亨王假有廟利涉大川利貞

為卦下坎上巽坎心之一陽得中于內在巽風之下有祖考既升之精神來格于廟洋、在上之象

亨者亨于氣之體以營神也巽木之一陰得正于外在坎水之上有舟楫運行利涉大川飄、不沉之象利貞者利其神之用以營氣也

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

變自否來剛來而不窮謂乾之九四來居于二乾體雖破而聚于初三二陰之內得中而不窮不亦亨乎柔得位乎外而上同謂坤之六二往居于四坤體雖散而承于九五之下得位乎外而上同于陽不亦利貞乎以卦變釋渙亨利貞以冒通卦

王假有廟王乃在中也

先王之得來格者因九五在六四之中能立厥廟祭于其中是以時王而先王始有所附而在中也利涉大川乘木有功也

舟楫之得運行者因九二在二陰之內得成大川浮物不沉是以坎水而巽木始有所憑而有功也以陰陽之互為體用釋卦辭之所以然與卦變取義不同總以見九四一來六二一往一往一來彼此皆利而人神俱安也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

渙義已見于前先王有見于此法風行水上之義立壇廟以享于帝是以帝王渙散之神得所憑依渙然而聚斯下現而化其在天下渙散之情有所感莫不渙然聚而興起矣不曰時王君子者君子不可時王不能也彖言王而不言帝象言帝而不言王者如社宗廟之禮義相蒙也

初六用拯馬壯吉

渙成于九二之奔來初在二下故獨不言渙拯上

舉也助也乾為馬壯則善奔馳初二同体因乾之
九四奔二成坎一体相湏自然助之有用極馬壯
之象馬壯則足致遠故曰吉

象曰初六之吉順也

順謂以陰助陽不失順成之道也

九二渙奔其杭悔亡

杭木也山海經云大堯之上多松柏多杭是也先
王既升之灵渙散之悔如否之九四來居于二則
得初三之庙宇以聚木主以憑其渙散之悔渙然

一新矣有渙奔其杭悔之象以初三為木者二既
往四為巽木矣則四來居中正合堅多心之象凡
天下渙散之物事處治果得其宜則未有不渙然
一新如斯者也現者詳之

象曰奔其杭得願也

得願為已渙之志願至此復得洋、在上矣而神
不已安乎

六三渙其躬无悔

以六居三陰柔不正陰柔則私已不正則悔多因

與九二同体其志得中志中則悔无陽体則不私
有渙其躬无悔之象未出本卦故止曰渙其躬六
四已去本卦故曰渙其群

象曰渙其躬志在外也

志在外謂九二九五原係同体志在王居能致其
身也外猶益之六二以初九為外之義

六四渙其群元吉渙有立匪夷所思

群陰群也指初三立大也指九五立山也象互艮
夷常也初三二陰與四原係同体有群象今渙散

其私黨得位乎外无陰邪之累有渙其群元吉之
象不特此也今既互艮而與上同則輝光大終之
益斯得渙然一新實出常情之外有渙有立匪夷
所思之象豈不元吉乎

象曰渙其群元吉光大也

光大謂渙群无累固大善已然有立非常得與上
同更覺光明正大也

九五渙汗其大號渙王居无咎

汗沛然分布之義九四去而六四來成巽得巽之

正位巽為命令大號如改元之詔指六四王居如定鼎之處指九五猶言因六四之大號分布于天下而定鼎之處始得渙然一新而无咎也否則否之大位得无咎乎

象曰王居无咎正位也

正位又謂巽之正位雖在于四以渙汗其大號然言貴有物必本于居中正位之九五以施其命其命始誠而得无咎也王居无咎兼此二義而人已安乎

上九渙其血去逖出无咎

坎為血逖遠也上在外去險最遠上九有剛德不正有渙散其血而去之且遠出位外之象无累于終故曰无咎

象曰渙其血遠害也

遠害謂其試无妄之藥也

節亨苦節不可貞

節有節濟節省物事之中教義指九五亨發而中節也指六四苦節堅執琅守也不可貞不可以為常而通行也指上六言九五中道之節固具亨理然必借三四安勉之行以中節而物事始得亨通若夫上六過中險極堅執苦節必將自苦以苦人即其君亦有所不堪其同列亦有所不安矣豈可通行乎故不可以為常也

象曰節亨剛柔分而剛得中

變自泰來剛柔分而剛得中謂泰之乾坤純剛純柔分乾三之剛于五則柔內有剛分坤五之柔于三則剛內有柔向之乾三不中者今居五而得中剛柔一分節濟之際而剛无不中矣以卦變釋卦名中所具之亨理以貫通卦

苦節不可貞其道窮也

節渙之反也節極則潰上窮則變其道窮謂概以苦節律常人、將不堪必至披離潰決其道反窮

也以卦反釋卦辭

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

說以行險謂以兌說之外陰行坎陷之中陽指六三當位以節謂坎之正位在五固具節中之理而六四之位亦當而能發以中節中正以通謂九五得中固具可通之理而六四得正實能安行而物事始得以通是故知无不中行无不正節氣盈朔虛以置閏則天地節而四時以成節以制度量入

為出則取民有制而民不害國用有度而財不傷矣以卦德卦體釋物事之亨

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

兌澤積水也坎水川流也上古為澤者必上通川流時其畜洩以濟灌溉之利以防潰決之害不涸不溢道中其節今澤上有水有節象君子有見於此法坎之矯輮制數度以定多寡隆殺之例則行政有資法兌之口古議德行以授九品尊卑之職則用人不濫矣

初九不出戶庭无咎

戶扇奇門扇偶初前九二陽奇也故取戶象二前六三陰偶也故取門象明夷之六四取門象者亦因六五也兌為口古兌在下卦唯初得正慎密其言不使外聞有不出戶庭之象言為亂階慎則亂階已塞故曰无咎

象曰不出戶庭知通塞也

坎塞下口為澤初正其塞處初前九二單而不折亦其塞時也知通塞謂初之明于通塞之机以慎

審其言也

九二不出門庭凶

卦由于六三初二在三內故凶二爻皆不言節如人之隱于門戶之內外之時變總不與聞有不出門庭之象不達時務故曰凶

象曰不出門庭凶失時極也

初不言凶者初在下位在泰之初亦因二而進且初前九二實不可出是以无咎也二之言凶者因九三往五六五來三乾坤之體已破九二既不得

尚于中行以包荒而失泰時不達時務坐失事机則節時又失故曰失時極也

六三不節若則嗟若无咎

六三不中不正味嗟不謹有不節若之象然為卦由且自中來不節則不安有則嗟若之象以其不節則嗟可信其中節則喜也雖不若四之安亦可謂勉矣故曰无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

又誰咎謂自嗟則不安于不節矣又何咎之有哉

六四安節亨

澤通下流為坎此正其通處四下六三折而不單亦其通時也水之就下安流順注乃其自然之勢六四得正承五乘三以甘泉而節濟湖澤由中而發有安節之象澤潤而萬物說以節以通故曰亨象曰安節之亨承上道也

承上道謂節之所以亨者順承九五心亨之道也九五甘節吉往有尚

凡物味得中則甘過中則苦九五得中為卦之主

有甘節之象甘節之道大而且和可敬可親為天下行事之所尊崇樂就故曰往有尚吉謂九五之自有往有尚謂上下三陰之奉行也

象曰甘節之吉居位中也

居位中謂甘節之吉道具于人已事物之中也

上六苦節貞凶悔亡

鮮見于象凶亦瀆義但彼言堅執不得通于世此言艰守不得通于己耳貞字無此二義悔亡者謂夷齊之求仁得仁身雖死而无怨盖心之安危重

于身之禍福故也

象曰苦節貞凶其道窮也

其道窮謂其生道窮也

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中孚信而貞也信由于中不飾于外固為庶事之幹足以成務然必貞常為貴如豚魚之貞不失其信始足以成大務而无不利苟有信有不信則事有成有不成而非全吉矣又必以真正為本如男女之苟合盜賊之私約其情相契亦未嘗偽而不信但非天理之正自无不愧于衷矣豚魚江豚也有風必拜取風澤之象利涉取木澤之象利貞取

初四之各能守其陽于内而不染于外之象

彖曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也

合現兩卦三四二柔合而在内分現兩卦二五二

剛各得其中二說于下五巽于上其間三四虛懷

能受不梗不阻是以說于下者得孚于上巽于上

者得孚于下上下相孚物我一体則凡天下之有

間阻而不寧者无不通矣故曰巽而說孚乃化邦

也以卦体卦德釋卦名以冒通卦

豚魚吉信及豚魚也

信及豚魚謂必如豚魚之信不失其候方得吉也
利涉大川乘木舟虛也

乘木謂上木下水之能載舟虛謂外實内虛之能容以此涉川則无處不可通以蒙无事之不可成也

中孚以利貞乃應乎天也

乃應乎天謂初四之能利二五之貞以應天而得乎乎中也說者曰五為尊位四上比之謂為應天可也若夫初九位在下亦謂應天无乃不可乎不

知初為性根四之尽情時中乎外雖似違初然必情來歸性、尽方可至命也四若尽情于外果恃乎初是為鄉愿矣烏足以應乎天哉抑初九即乾初也其能自守正所以應乎天也何不可乎

按中孚取象以孚于中為利以染于外為害故卦辭以利貞為歸蓋二五以二陽居說巽之中兩体既純其間三四二陰不梗于内且正為初四所利之貞其貞之利也不待于言三上以一陰一陽居說巽之極而体既雜其間九五以陽為梗于内且

以不正居極其不利于貞也亦不待言唯初之于四以一陽一陰居說巽之初兩休雖雜其間九二一陽亦梗于內但以得正居初居初則不染于外得正則能貞于中是以利貞之象單指初四也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤上有風透于澤內有中孚象君子有見于此以為天下无不可入之衷情法兌之口說以議獄議歷三聽求出于入則出者固感入者亦服矣法巽之不果以緩死緩至三月求生于死則生者固喜

死者亦无怨矣窮兇極惡之徒且孚于中以服辜矣况其善良手則未有不孚于中者也

初九虞吉有他不燕

燕之来也以春其去也以秋飛鳥中之有信者但其築室也與凡鳥異不築于野而築于家周公蓋取此義以象初之與四應于外之不安守于家之得吉與諸爻取有應為得者之不同也虞憂虞防範也即學庸之慎獨初九得正居說之初恐四之决已以防範之則其真陽无累有虞吉之象苟不

慎獨有染于私其私歎纏繞不得燕安之象何異于燕之不巢于家而有他焉則有風雨飄搖之患不得以生燕雖乎有、他不燕之象

象曰初九虞吉志未變也

志未變謂其志貞于內未嘗染于私也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之鶴亦信鳥也鳴于霜降兌為正秋且厚象離有鶴象兌為口有鳴象二象陰五象子二居內卦之中五居外卦之中同德相應性中于內情和于外有

鳴鶴在陰其子和之、象然其有感必應者以真我所有之中德非一人一物之私乃吾與爾共具同得之衷虞中固結其不可脫不可解如以牛鞞繫之也故曰我有好爵吾與爾靡之此二句乃上二句之所以然爵位也靡與廢同巽為繩故取象為而繫必曰以牛鞞者亦取厚象離也

象曰其子和之中心願也

中心願謂兩中之心同故相願而和也
六三得敵或鼓或罷或泣或歌

兑体失正說極車震故過用其情以親上有或鼓
或歌之象巽極乘正素隱互艮故過矯其情以踈
三有或罷或泣之象九六正應本宜相合今三鼓
而上罷上泣而三敵互相反背故曰得敵一失其
正則正應而為仇敵中孚之貞可不利乎
象曰或鼓或罷位不當也

位不當謂初四得正二五得中三上之居不中不
正也

六四月幾望馬匹亡无咎

陽為日陰為月、无光借日之光以為光六四之
陰與初九之陽正應本當相望圓滿但四得巽之
正位精義入神稱物而隱能時其中外似違初不
望圓而不圓內寔因五契初不圓而圓有月几望
之象乾為馬六四比五應初今既初无用而用五
有馬匹亡之象不失中孚之貞故曰无咎

象曰馬匹亡絕類上也

子莫執中跡似得中究失之固類似也絕類謂似
是而非之害絕上謂一意比上惟精惟一則虞虞

執中之利得矣

九五有孚攣如无咎

有孚象三四中虛有孚于二也攣如象巽繩以繫
繫無象互艮手以固執也九五之中情以和中性
繩、不断一把不鬆有、孚攣如之象无過不及
故曰无咎惟无咎方為至善若有善斯有不善矣
象曰有孚攣如位正當也

位正當謂正當心中由情中尽性中以至命中也
上九翰音登于天貞凶

記云翰長也翰音雞肥則其音長也雞司晨鳴不
失時亦物之有信者巽為雞為高上為天位上居
巽終矯情之極有翰音登天子之象情既如此則
大不利于正應矣故曰貞凶而雞鳴必先振其翅
已暗為飛鳥以凶之地翰音登天又先開飛鳥離
凶之路矣

象曰翰音登于天何可長也

何可長謂情意已絕為能久也
夫心者天地人物公共之中渾而明二而一固不

可分然神氣分屬為知行中和各見為大本達道則其內外感應動靜往來一而二又不可誣也曷觀艮與中孚之言心乎艮陽卦也陽內故艮之言心重在九三正經以妙致和之本中孚陰卦也陰外故中孚言心重在六四行叔以徽致中之功是故体有內外必合內外而不遺方為大道机有動靜必兼動靜而不失統是時中苟致中而不和外則入于枯靜而為禪致和而不本于中則流于假動是謂霸矣何足與虞度孔門之心傳乎

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

陽大陰小卦中二陽四陰、過于陽故名小過、于用柔則于人无忤于事不違故曰亨然在陰柔一味媚世固失之不在陽剛一味自好亦失之不中故曰利貞、時中也卦名小過則陰得其全陽失其時故可小事不可大事此固小過時之机之必然也然作易之音原為扶陽而直听其大之不可、乎是以聖人靜觀其象見四陰在外象鳥之翼二陽在內象鳥之身而得飛鳥之象焉鳥之飛于上下皆有遺音諺不云雁過留聲乎因有會于飛鳥所遺之音在下則飛翔人世之吉在上則羽化天際之凶而得過以相與之用于九三之不宜于下卦之上者懲之以不宜上之失于九四之宜于上卦之下者而功之以宜下之得復示之以必當兢業只可濟變一時不可常用寃必以四下之三為經夫然後貞勝之机得豈僅可乎哉而大

而吉矣故曰飛鳥遺之音不宜上宜下大吉
彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也

小者過而亨謂過于用柔而得无忤不遠也以見
亨乃小過之自有與時行謂貴得時中以示利貞
為小過之當然也以卦名釋亨利貞以冒通卦且
啟下文

柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大
事也

柔得中謂二五之柔得中陰得其令是以小事吉

也剛失位而不中謂三四之剛不得中位陽失其
時是以不可大事也以卦体釋可小事不可大事
有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆
而下順也

以卦象釋大吉解見卦辭上逆下順謂乎過以相
與之義三以正而遠四以不正而合也六二得正
亦有上逆下順之義

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用
過乎儉

雷震之聲在山者聞之似小過于在地者有小過
之象然此特人之去雷有遠近耳而雷之震處實
未嘗小有抑揚也君子有見于此欲矯當世之過
于傲慢與奢易者而以行過乎恭喪過乎哀用過
乎儉焉在人之視也亦似小過而君子之所施為
寔趨于時中未嘗少加損益此正彖之所謂與時
行也

初六飛鳥以凶

小過之時不宜上宜下飛則向上向上則凶鳥之

能飛全藉兩翼初上而二陰乃其邊趨之象也初
在下又象雛目下難不能飛然以飛之具已具故
初六有飛鳥以凶之象

象曰飛鳥以凶不可如何也

不可如何謂與生俱生之物去之不可奈何哉
六二過其祖過其妣不及其君過其臣无咎

本卦陰過乎陽乃臣過乎君小過乎大之卦故六
二上六二陰皆言過九四九三二陽皆言弗過初
五二陰之不言過者初釋而五尊也五之于二以

親言之有祖孫之象以分言之有君臣之象以九六言之則六五有非祖而妣非君而臣之象當此小過之時二與五應本有過祖過君之象但六二柔順中正不假人力自合過以相與之机有過其祖過其妣不及其君過其臣之象過而不過此陰之所謂宜下者故曰无咎不曰過其君而曰不及其君者周公嫌于過君也不及猶言不遇也

象曰不及其君臣不可過也

臣不可過謂臣之分不可過也夫子畧他辭而獨

曰臣不可過者恐人不喻于嫌于過君之旨故特申此句以嚴後世君臣之分也

九三非過防之從或戕之凶

九三得正又有不肯悖理之義不肯悖理故備小人也嚴有非過防之、象反因防之、嚴以激其變或致其賊害者有矣有從或戕之凶之象或之者以見守經者未必皆有禍也

象曰從或戕之凶如何也

凶如何謂防範之嚴正則正矣其如外來之凶咎

何哉當且與時行也

九四无咎非過過之往厲必戒勿用永貞

九四不正又有不肯違時之義不肯違時故與小人相得則合時故有无咎非過過之、象然與小人相得則前途終多危厲必當警惕不可認以為正常用此非過也故曰往厲必戒勿用永貞此正所以大吉也

象曰非過過之位不當也往厲必戒終不可長也

位不當謂其位之不正反與小過之時合也終不

可長謂過以相與只可推宜一時終不可任其長以離經也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

震體互兌密雲西郊之象不稱后而稱公受制群陰之象取彼二字以見原非素用不是同類之象在穴陽在陰內之象夫弋止可射取外見之鳥不能射其在穴者以在穴不可得喻不雨之象以見上下不交不能成濟物之功也六五受制群陰不堪其逼以其得中亦解禍福之由歆藉三四二陽

以作甘霖之沛消散群陰但因素无尊賢任能之行而歎藉資一時以解燃眉彼在穴深藏者豈公之弋取所能得哉有密雲不雨自我西郊之象此陰之所謂不宜上者

象曰密雲不雨已上也

密雲不雨取象與小畜同而其吉凶不同者小畜六四上有九五尚往遇陽則可有雨今六五之上无陽已倨三四二陽之上而不能下則陰陽不交焉能成雨已上謂其素不下賢也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

上與三應九三得正防之有不遇過之、象居小過之上震極變離飛鳥上極則麗剛風而不能下有飛鳥離之、象不能下則羽化矣故曰凶初之所謂飛鳥以凶者不過无妄之災耳不可謂眚今至上六其翅已銳又不下而上自取羽化是謂災眚

象曰弗遇過之已亢也

已亢謂六五在三四之上已无雨澤今上六又在

六五之上已亢則形体將消矣

按中孚之外剛似殼內柔似黃有卵象小過之內寔似身外虛似翼有鳥象是以文王取豚魚飛鳥之象于二卦周公繫不燕鳴鶴翰音于中孚之初二上繫以飛七穴飛離于小過之初五上之六爻攷抑夫子亦贊鳥象于小過之彖攷再按中孚之初二上皆陽小過之初五上皆陰者陽變陰化卵為鳥之將變鳥為卵之已化故也其雨上一則曰何可長一則曰已亢者上九之翰音謂自變而化將出生以入死上六之飛離謂自化而變已去有以歸无故也其文王以豚魚象中孚而夫子畧其象焉者盖水族亦屬卵生中孚乃小過之反象小過而中孚可蒙取豚魚而卵象可見故也

乾陽之道固至尊至貴為萬物之所資始然必藉坤陰以成之而其道始得大明于天下人之知行亦然但人之氣秉不同不免有偏勝之失或陽盛而失之剛或陰盛而失之柔其過昧然而不自覺其行范然无所歸止是故過非知不覺行非知无止知之于人豈不大乎然知之非難行之為難知而弗行猶弗知也免而行之可以勝偏行之于人又不重乎且知而不行終歸愚狂行其所知

始為聖賢合而觀之聖狂賢愚始難分于知與不知終實決于行與不行之所聞不更重乎吾夫子之畧天縱之資而不恃必自下學以上達者職此故也彼徒言頓悟明心者可以返矣

既濟亨小利貞初吉亂終

既濟未濟固取水火交與不交之義寔以坎之一陽得位不得位為主濟字從水可証且陽動陰靜離陰之上下寔由于坎陽故也詳于泰之大象既濟事之既成也故曰亨小有二義一為不敢托太

謹慎之義乃所以致亨于前保亨于後者一義為其亨出于人為故小以見非天德之元亨卦之休位皆正故曰利貞現在人謀妥當故曰初吉氣運有盛有衰故曰終亂

象曰既濟亨小者亨也

小者亨亦兼二義一謂謹慎者亨一謂其人事亨也

利貞剛柔正而位當也

剛柔正謂三陽三陰皆得正位當謂二五當坎離

之位也

初吉柔得中也

柔得中謂中道也

終止則亂其道窮也

終止則亂謂終止于陰而不上達以復于陽則氣有盛衰必至濡首而底于亂其道窮謂陰道有窮

惟乾道始不已也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水在火上陽既升而陰既降有既濟之象君子因

坎難以思患以離明而豫防則下可以保其終之
不亂上可以由初吉之亨小以復元亨矣詳于經
未總結

初九曳其輪濡其尾无咎

輪象互坎尾象坎末皆指六二也故未濟之濡其
尾象坎之初曳其輪象互坎之末位雖不同而取
義則一也現者詳之初九得正當此既濟之時不
敢遂行豫擊其所以行有曳其輪濡其尾之象濡
尾不濟似乎有咎然曳輪不縱適得豫防之義故

曰无咎

象曰曳其輪義无咎也

義无咎謂豫曳輪者恐其長往而陷于險也

六二婦喪其茀勿逐七日得

婦象二坤為大輿茀車之蔽乃婦之所以行也象
兼陰陽二義一象九二之五陷于坎內失其用之
所以行一象六五之二而于離內失其體之所以
行皆有婦喪其茀之象七日得指五與二應其間
越歷節候上互離三下互坎四與七日来復之出

離互坎之數頗同陽得則互兌之數又同是以二
雖失九而六柔順中正能不助長安行之久自然
七日来復有勿逐七日得之象其義又與震之七

日得同也

象曰七日得以中道也

以中道謂以安行能中乎道則自来復也中讀去

聲

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

小人象陰爻鬼方象陰位皆指六二高宗取離上

之象三年自初至三離之正數已得也皆指九三
勿用謂不可用猶言陰私不可少由于中初即豫
擊其行以至于今不辭淹久之勞務期克而去之
者小人不可用故也此亦倒裝句也九三離終得
正有高宗伐鬼方三年克之象按皇極經世圖
高宗三十二祀戊子三十三祀己丑其年皆伐鬼
方故取象焉說者以圖出周公之後孰從見而取
象乎不然也康節既知曾謂周公不如邵子乎
象曰三年克之德也

愆同遯三小象謂初三同德既正而能惕厲豫防于三年之前至今始得以克之也此文與初九即大象之所謂豫防之者

六四繻有衣袽終日戒

繻傳符也古之出閨者裂帛頭令其藏之還時合以為信象乾陽分居于坎之可貴如帛布也象陰之賤六四得正五在其中如所藏傳符外包麻布一班常憂其失入閨无信則不得歸家也坎為加憂終日象離之已終也有繻有衣袽終日戒之象

象曰終日戒有所疑也

有所疑謂所聞既重則疑惧生也

九五東鄰殺牛不若西鄰之禴祭寔受其福

東上西下東象五西象二坎實坤中象殺牛禴夏祭名象離之虛中祭祀則神必來格不如者乃九五胸中遙思以為我之得地殺牛雖似豐盛然既濟將終實不如二之虛中以祀之寔納其福也有東鄰殺牛不如西鄰之禴祭寔受其福之象

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也寔受其福吉大來

也

不如時吉大來謂九五意中以為既濟將終之得地不如六二虛中真陽返而為泰之得時自泰以進則純乾可至之吉大來也此文與六四即大象所謂思患者

上六濡其首厲

上以陰柔居既濟之終險陷之極有濡首之象初之濡尾謹于始也故无咎上之濡首肆于終也故厲同一濡也初何言謹上何言肆蓋尾可濡而首

不可濡且初在下得與豫防上居位外不與思患故以既濟正而言也如下卦之初上皆不與辨物居方之列是以皆言未濟之正面其未濟之初不得與而既濟之初得與者陽故也其未濟之上亦為陽而不得與既濟之初得與者陽正故也現者詳之

象曰濡其首何可久也

何可久謂已濡其首則既濟已終矣焉能久也氣運循還必至不濟此其所以亨小終止也

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

九二雖中陷于二陰之中居下則坎失其正于內故名未濟類六五麗于二陽之內得中于外由此中行、无所阻故曰亨狐雖靈而雜陰氣以陽陷陰之象小之者又以其居二也汔者幾至未至之謂汔濟得中將濟之象濡其尾陷于陰中未濟之象正在不正未濟之時故曰无攸利
象曰未濟亨柔得中也

柔得中謂六五

小狐汔濟未出中也

未出中謂陽雖中未出于外也

濡其尾无攸利不續終也

不續終謂既濟雖无大始犹利于貞今則无攸利終且不續矣

雖不當位剛柔應也

雖不當位謂二五雖失正位剛柔應謂以柔中之行、剛中之志庶幾乎有可通之事也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火在水上陽未升而陰未降有未濟之象君子法二之剛中以慎審其中焉而物之所宜之方以辦法五之柔中以慎處其中焉而物之所宜之方以居方居而不失則未濟者濟矣詳于終終總結
初六濡其尾吝

陰柔不正、當未濟之初凡事淹滯有濡其尾之象在事之初雖未至凶然其机已溢故曰吝尾象與九二輪象已見上卦

象曰濡其尾亦不知極也

極終也寓貞字之義亦也、與上之小象亦字相映且承上、亦不知極謂在九二之外也迷于知之正也

九二曳其輪貞吉

九二雖陷于內然以剛中上應外之柔中而能慎審其中以制陰私不正之動得復于正有曳其輪貞而得吉之象

象曰九二貞吉中以行正也

中以行正謂剛中之志以柔中之行始得正也故至六五方言无悔

六三未濟征凶利濟大川

初三同為不正本皆无利三因在二五局內識足見遠以辨物之得失初進互離仍為未濟必凶越離互坎之有利有未濟征凶利涉大川之象利指上互坎水則前无所阻而坎水可以上升也

象曰未濟征凶位不當也

位不當謂初征正為離之空位之不當也不釋下

句者其引而不發之意歟

九四貞吉悔止震用伐鬼方三年有賞于大國

鬼方象下互之離三年取離之數也陽大陰小大國象坎地黨如黨花鳥山水之賞猶言至其地以賞之也震動之大也以象越坎互離也九四不正上互坎水就是未濟本當有悔因在五二局內力能致遠以居所宜之方越上互坎而至下互離則內已无險而離火下降矣有貞吉悔止震用伐鬼方三年有賞于大國之象

象曰貞吉悔止志行也

志行謂九二之志至此方行也而以九四為行六三為知可乎蓋九二剛中為坎之主六五柔中為離之主而三四居間則各從其主且四為陰位而三陽也初上亦然

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

大凡志中于內犹恐有行不逮焉之悔六五中行有貞吉无悔之象君子指九二光陽光也有孚行符乎志表裏如一也九二之志至四方行至五則

行之已至矣有君子之光有孚而得吉之象

象曰君子之光其暉吉也

暉與大畜輝光之輝同義但彼以艮山之陽故從光此以離日之陰故從日也其暉吉謂中志光明之吉于中行之繫于外也非止言无行喪志者即全其志而不見諸行則其志亦不謂大公之志也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

既經剛柔互應變未濟為既濟人晏樂之時上

在位外際此太平之時宜其晏樂而非過也有
孚于飲酒无咎之象但上九不正沉湎過度時雖
可樂過則失中濡其首有孚失是之象飲酒象互

坎

象曰飲酒濡首亦不知節也

節義即利字之意知如知縣之知亦不知極謂在
六五之外也迷于行之正也

神无方而易无體天得其全而人得其半非倍加
其功則不能以人合天曷視大易之始終乎上經

始乾坤而終坎離以明天道之体用健順之体既
純其用之習坎不離于離陽固皆中其用之重離
不離于坎陰亦皆中也而无中與不中之異下經
始咸恒而終既濟未濟以明人道之性情動止說
入之性既異其性之既濟者坎上離下固各得正
其情之未濟者坎下離上則陰陽皆失其正矣而
有濟與未濟之分乾冠全經其辭則曰元亨利貞
四德皆全而有終有始終于未濟其辭則曰亨无
攸利僅得其亨而无始无終始取龍象于乾終取

狐象于未濟者蓋取其為变化不測之物也不亦
見大易之自始至終其間之神化深不可測幾无
方所乎然龍狐之变化雖同而龍為純陽狐雜陰
氣象龍于爻象狐于卦則可見天地之用亦无不
純而吾人之性即有挽雜矣所謂天得其全人得
其半者非乎甚矣天人相去何其遠也自強之功
焉能已也而君子有見于此矣必慎審其中以辨
陽物之宜上者而知其不宜沉下辨陰物之宜下
者而知其不宜上必慎審其中焰上者下之往

居所宜之方沉下者上之往居所宜之方斯水火
交而未濟者既濟向无攸利今既利貞其无始无
終者至此有終矣陰正于内陽正于外而人道不
亦建于世乎然陽雖正于外犹陷二陰之内陰雖
正于内犹麗二陽之中陰陽固正未至于純是以
初則雖吉終難保其不乱而君子有見于此矣深
思陽陷之患豫嚴陰麗之防以尽下學之功思陽
之念既深則所陷者来而險以出防陰之嚴既豫
則所麗者往而阻以平向以水火交而既濟者今

以天地交而為泰小往大來則用同天地而有欲
罷不能之勢乾之又乾乾不已自然久于其道
在天之道亦不過貞下起元恒久而不已耳久于
其道終則有始矣宣特亨小利貞哉下季上達由
用致体窮理尽性以至于命陰私淨尽乾体已純
而天道不已倫于躬乎

義皇畫卦文周繫辭大衍之數三才之道
繫辭已發明矣但大衍之何以用著奇偶之取法
乎何物三才之道何所指果直判而為三欵抑可
合而為一欵洎先天後天之分合卦德之攸屬卦
象之各見卦變總綱之夙合細目之新交與夫象
之足以脩萬物諒庶務者未經說出恐人于現之
之時昧于先後次序之異而不知其所以同玩之
之際見其健順馬牛首腹云、為何說剛柔往來
典金玉大輿子母牛云、又何所指故一、指出
而作說卦傳焉夏商已往連山歸藏弗庸贅矣復
作序卦傳以次周易之序雜卦者則又化裁周易
而明貞勝之機以足十翼之義以俾學者居動現
玩之際曉然于先後異同卦德卦變與夫著龜契
數通神之故庶不輕蔑成器則仁圓于內周旋中
禮則義方于外其判而為三者行合而一也
昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地
而倚數現變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和
順于道德而理於義窮理尽性以至于命

作易謂畫卦與繫辭聖人指羲皇兼指文周神謂陽靜之幽明謂陰動之著乃道德性命之全体大用幽默也贊介紹也謂天地无言其神明不能自通于世聖人暗藉著龜之靈數從中介紹之以默贊化育也生非謂其始生如生爻之生又有一翻生動發露之謂粵自生人生物以來羲皇之前著龜量已生矣但未經人用不過一甲蟲腐草耳誰其重之惟河出圖聖人則之撰著策以得奇偶洛出書聖人則之倚參兩而斷剛柔夫然後始為世重如繫辭所謂立成器以為天下利云、至莫大乎著龜是也然生著倚數云、聖人又兼明其通神契數為大衍之所必用何也著本叢生每叢有莖得大衍之倍數六十四卦三十六宮之合數全体已具散能通神龜乃洛出參天兩地而倚數既契陰陽之用更蒙太極之不用其正之一三九七皆奇、陽也而為天自北而左上倚一參之得三倚三參之得九倚九參之得二十七倚二十七參之復得八十一即至千萬其數不違而天數不已

畫于一三九七乎故曰參天著策所得之奇而為三者蓋取法乎此也其四隅之二四八六皆偶、陰也而為地自西南而東下倚二兩之得四倚四兩之得八倚八兩之得十六倚十六兩之復得三十二即至千萬其數亦不違而地數不已畫于二四八六乎故曰兩地著策分合所得之偶而為二者蓋取法乎此也參天兩地而倚數其用脗合而陰陽之用不已契乎然陰陽之用既契固妙矣而猶有倚一參為三、參為九倚二兩為四、兩為八之參兩湊合之形中五則內含一三二四參兩之數而不用即其五以五之雖至千萬不見參兩之形莫不得五中立不倚而太極不用之大用不亦蒙乎河圖為體洛書為用河圖之數五十有五洛書之數四十有五既衍其體之十數而不用其用義止用四十又衍用五而不用蓋天地自然之數有不可全任者是以大衍之數五十衍其五而不用其用四十有九又反置其一而不用其機圖其神造化裁天地一定之數不任天而任人此其

所以先天而天弗違也歟餘見上繫後篇觀變于陰陽而立卦謂文王觀察往來之變繫卦辭以告其大指發揮于剛柔而生文謂周公發露其承乘之情繫爻辭以貢其時義然置此二句于生著倚數之後者以見辭之未繫之前羲皇已用著龜之意和如倡和之和謂不違而造也順循也謂不逆而率也義謂時之中理如理亂之理謂其情發中即分殊理一也羲皇画象造其命而和于道文王繫卦率其性而順于德周公繫爻而中其情而理于義羲皇画卦文周繫辭雖分屬三聖然理義未至和道是其義亦未能理也和道不能理義併其道亦未必和也是故和道之中已具理義之机理義之量必以和道為歸理義一順德也順德一和道也三聖本同歸也其所謂和順于道德而理于義者自天而達于人自誠而明于外言三聖見道作易以為斯文鼻祖也理字繫承上文即理于義之理非徒見解之虛也窮謂件、躬行處、實踐下學上達物格知至也其所謂窮理尽性以至于

命者自人而造于天自明而誠于內言三聖體道至誠以立斯民極則也

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

聖人作易兼三才示之以象、物宜擬之以辭行典禮斯之以交則天地人物之真已傳三才之象既立將以順性命之理誠開物之神功成物之至教徹始徹終之大業為後學之典型所當是則是做而不可少有依違正所謂增一指則嫌其太長減一指則賚其已短者也何庸贅也如易林之增不讓頭上安頭太玄之減何異塗毀面目彼之意蓋欲另出乎筆以肖之孰知其反至支離乎而吾夫子則有道以處乎此是以曰陰與陽曰柔與剛曰仁與義亦兼三才而兩之以贊其情變分往來易六畫以曰其象互用承乘亦易六位以曰其象是故鼓之舞之以尽辭之未盡之神不圖其象

而通其情以至於命情足而象愈生矣然象生由
 于情通情又必本乎大道焉觀兼三才而兩之
 之道乎五上為天初二為地三四為人天以氣言
 氣有寒暑冬夏立天之道五則曰陽上則曰陰地
 以質言質有南北高深立地之道初則曰剛二則
 曰柔人以心言心中和動靜立人之道三則曰
 仁四則曰義然氣運流行九六周游六虛其爻无
 定故動而不靜質凝峙立二五徧嘗兩物其位不
 移故靜而不動心則時動靜實中和靜中之所以
 靜中固此心也動和之所以動和亦此心也而在
 不倚恒處厥中斯自兩儀而復太極矣所謂至
 命者以此宇宙在手萬化生身而貞勝之大用不
 已得乎當與下繫前篇合看此節理字謂文理與
 上節理字不同觀者詳之

此聖人亦指三聖是以下方入夫子效法前聖
 之意自是以至兼三才而兩之乃聖人以說卦法
 義皇變易六位而成卦分陰分陽乃聖人以彖辭
 法文王處迭用柔剛云乃聖人以小象法周公

處然既法三聖又贊七翼以擴充之夫然後斯道
 之緼始大明而无遺在夫子亦不過欲明斯道以
 法前聖耳而孰知夫子乎已集大成矣
 右一章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射

自兩儀生四象四象生八卦乾居右之尽头坤在左之低底上下遠絕故曰乾坤定位艮坤右而兌乾左山以畜澤以開山故曰山澤通氣震乾左而巽坤右陽奮有聲陰激有氣聲氣相爭其勢益益故曰雷風相薄坎坤右而離乾左體雖相制用實相濟故曰水火不相射即射箭之射言不相害也先水火而出雷風次序不符若不為橫圖言者不知聖人之筆化子也曰相薄則次之相比可見曰不相射則次之有問可知其為橫圖言之之意又未嘗不暗示之矣不曰澤山而曰山澤尊陽貴用之意也

以上八卦相對錯列橫圖從中折為兩段曲而規之以為圓圖八物相峙則造化之體以立主而間之對待而言乃羲皇所畫之八卦也然圖從中起自巽而下順底于坤自震而上逆造于乾其體圖相對其用亦攸分其順逆之象顯然可見趨避之執羅如可思聖人有會于中由體達用化而裁之

以明羲皇設教之意何在大易趨避之數何居而說之曰八卦相錯數往者順云如下節
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暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

陽善陰惡陽明陰暗陽聖陰愚陽尊陰卑人自繼善成性以來既稟陰陽之氣以生則其隱微所轉之念必非純善純惡或轉于陰而惡如圖之自巽一陰生而背乾以往從惡如崩陰暗无知任數而流泄然下底純陰而愚而卑其勢不甚順乎其轉于陽而善如圖之自震一陽生而就乾以來從善若登陽明有見知幾而返競然上造純陽而聖而尊其勢不甚逆乎是故趨之數在乎逆以復乎乾也然從陽則貴從陰則賤非止人也八卦相錯其興亡之象抑亦有然試即橫圖從中以觀其相錯乎雷動以進之風散以退之雨潤以靈之日暄以堅之艮止以隱之兌說以見之自雷進而逆上歷堅而見得造于乾君以顯之不亦尊崇于

世而興乎自風退而順下歷審而隱以底于坤藏
以閉之不亦消歸焉有而止乎然而君藏互資水
火相濟之理自在不蒙但圣人此處立言之旨有
如斯耳故曰抑亦有然當與橫圖圓圖說參看
右二章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰
乎乾勞乎坎成言乎艮

帝謂生物之元陽乃天地萬物之主宰曆法以冬
至為始義取一陽始生然陽雖生而生物之形未
顯至春分始見故曰帝出乎震即九二爻言天下
文明之謂齊乎巽。值立夏謂物至此時色出
土潔淨整齊也相見乎離。值夏至謂時至夏至
則春物雖謝餘意犹存秋物未成萌芽已生萬物
莫不相見不似春秋之時其物或有不相見者致
役乎坤。值立秋謂萬物皆資其服養說言乎兌
兌值秋分謂萬物榮澤戰乎乾。值立冬謂陽將
尽而與陰爭也勞乎坎。值冬至勞如勞謙之勞
成言乎艮。值立春謂真下起元

萬物出乎震。東方也齊乎巽。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。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

坤之言地以蒙乾之為天乾言西北以蒙坤為東南兌言正秋以蒙八卦之言四時雖言聖人南面而聽天下向明而治蓋取諸此猶言聖人作而萬物親即相見之意然自羲皇畫卦以來聖帝明王之握乾符闡坤維以至工虞水火禮樂兵農之政未有不取法乎斯者豈特取諸離以嚮明而治也哉亦舉一隅之意也此節固申明上節之義指出方位以見此章為文王八卦說然而寔以此節與廣八卦分隸周公也何者繫文周公為聖人寤寐所思託卦傳內獨無周公之說聖人之意安乎且文王繫卦為總綱周公繫文為條目細玩此典帝出乎震廣八卦八段與乾健也三段孰為總綱孰為條目不問可知故直以此二節分隸周公以上次序乃文王所定主四時流行而言退二老乎西之南北而南北其坎離入用之學也然自帝

出乎震流行以至成言乎艮二老固似不用而曰出曰齊曰見誰使之出齊而相見乎曰說曰勞曰成孰為之說勞而成終以成始乎而不用之大用不亦躍如乎其屬而至于南北定二分于西東而對待之體又顯然矣夫子有會于中因用見體化而裁之顯諸仁藏諸用去其強假之名以明其生物之妙而說之曰神也者妙萬物而為言者也云云如下節

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷梳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

神謂元陽即上文帝字以主宰而言謂之帝以妙用而言謂之神妙謂元氣承元陽以既生萬物而莫不遂成猶言知也者妙百行而為言者也然不行則無以見妙不妙則無以見神矣故聖人以神不可見而見之于氣之妙如動萬物者莫疾乎雷

云、曰疾曰燠曰說潤與成其先天之體之用用神矣苟无氣以妙之則疾成亦有所不行矣是以必如序之所言水火相逮雷風不相悖山澤通氣其後天之體既立然後陽變陰化而能成萬物而妙也妙斯神在其中矣通氣相逮生不已故曰顯諸仁妙可見而神不見故曰藏諸用其尊乾坤而不名以神妙代之似乎并重然細玩神也者三字寔歸重于乾此周易之所以首乾也欽夫艮為心學鼻祖一貫權輿所以成始成終者故夫子獨于艮卦特言莫盛以見羲皇之連山所以首艮欽化裁後天說教人則陰私之務去然人无氣行乎化裁先天說生物則體立而物始成然物非神生乎是故現易者不可拘泥而體易者不得偏廢也不又見黃帝之所以首坤乎先後顛倒之義已見文王八卦說

按周禮太卜所掌三易蒼皇首艮曰連山黃帝首坤曰歸藏文王首乾曰周易並稱三易云其曰夏連山商歸藏不過因羲皇黃帝而用之耳說者曰

羲文之卦皆八今獨以六子言且創神妙二字可謂繼羲文而作矣然而夫子皆不謂之作也子不云乎述而不作暨天生神物聖人則之云乎然而向无今有實為創立即謂之作也亦无不可又不云乎作者七人矣羲皆詳于本文之下右三革

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

夫子欲原六十四卦之變先說八卦之性情曰乾陽始陰故健坤陰感陽故順震之一陽在下陽剛在下者必動而能上巽之一陰在下陰柔在下者必入而愈下坎之一陽雖陷陰中水流而不盈行險而不失其信是以維心亨離之二陽麗于陰外陽幽陰明必附于陰而始明是以畜牝牛吉艮之一陽在上陽上則必靜止于外兌之一陰在上陰

上則必發說于外

乾為馬坤為牛震為龍巽為鷄坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

輕快為馬重遲為牛龍能變化雞司黑夜豕喜泥
澤雉色文明外厲為狗內狼為羊次說其取諸物者有如此

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

純陽之神在首純陰之氣在腹陽在下為足而動

陰在下為股而隨陽中則聰為耳陰中則明為目一陽在上以主指揮手之象也一陰在上以司喉舌口之象也末說其取諸身者如此其剛柔之變不亦概可見乎

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乾坤之稱父母其故何也乾天以資始故稱父坤地以資生故稱母索求也為陰陽變動之由乾索乎坤則陽入陰內陰包陽而成男謂之三男坤索乎乾則陰入陽內陽包陰而成女謂之三女子父母而曰稱于男女而曰謂別尊卑也

長中少云者卦畫自下以其畫之先後所定男女長幼之序也然此不過句解文義耳而聖人之太旨實在化裁前之八卦以乾道成男坤道成女明卦變之總綱而發其凡以蒙化裁後節重爻之象欲明卦變之細目也故後廣重爻之象為某為

其云不已而不厭其繁總見大易之取談甚
 悉不可止拘八物以現象而當知備萬物談廢務
 以旁天下之用者實在乎重文之變動无穷也然
 象雖變動不穷而理則的確不易說者謂周公以
 乾為龍夫子却取象馬文王以坤為馬夫子却取
 象牛天下之象无不可取泥象求易非善易者云
 云然舍象求易于何見若直以此苛見解為不
 泥則是大易為无星之尺秤又何以能稱量天下
 哉是未喻于周公取龍象仍初九文王象馬用牝
 別之意是故天下之物固具于八物而不遺而
 八物之物又各物其物而不濫既具天下之物而
 天下之物何能遍指復各物其物而天下之物又
 何可濫取乎哉故八卦雖廣亦不過似乾坤之文
 言畧指其一二以發其九耳是以現玩君子所照
 事物或非卦爻所說不妨以類取之但不可取非
 其類耳苟濫取不類則是稱不以星矣烏乎可共
 乾為天為圓為君為父為王為金為寒為冰為大志
 為良馬為老馬為瘠馬為駸馬為木果

以氣象言之為天運轉為圓統率為君竇始為父
 粹為玉以別躁純為金以別不果位西北而寒
 積為冰赤為陽色加大別坎其于馬也良取其善
 老取其健瘠取其骨之堅駸取其性之剛此四德
 皆乾之所統加木別菘即剥之碩果真下能起元
 也

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

以形體言之為地資生為母經緯為布坤不說方
 蒙于乾圓乾不言錦蒙于坤布此類无窮焉能尽
 載故曰八卦雖廣亦不過似乾坤之文言畧指一
 二以發其九耳現玩者當自裁之中虛以發生為
 金性翁不施為吝嗇德合无疆為均順承亦不已
 為子母牛輿虛載物加大別坎加染成文益夥為
 衆皆取陰折之象柄為人據而非物先黑者暗也
 故先迷失道後順行常也
 震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為
 蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為

的顯其於稼也為及生其究為健為蕃鮮

奮折有聲為雷變化莫測為龍剛柔始交色成玄黃榮始粵布動直為大塗先生為長子一陽性剛為決躁與進退反蒼乃玄黃之間色袋為竹筠荏葦即荻蘆根皆實而幹皆虛也馬之善鳴義亦同雷帝從馬從十謂奔騰之勢疾而足如奔懸作又謂其懸之輕而起也的顯謂小廣顯之反也既刈及生義取復也復之究至乾故健故百物蕃鮮非謂其始象皆取一陽在二陰之下也而六子中震巽獨說其究陰陽之始故也而橫圖之數當自中起不已明乎巽究至坤而說躁者陽定陰躁即震之不曰決定而曰決躁之義也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦
柔綿可曲可直為木、自下升、而長、而高工取而繩之以為直義因木取也柔媚可忻可悅為風、无定向或南或北為進退風无常時或作或

止為不果香羶腥焦朽之五臭而以四時之風傳之詳于月令義緣風起也陰初為長陽白陰黑陽氣陰血陽多故其色白陰少故其血不足髮寡而顯廣也離在正南巽居東南蓋市為謀利之所巽與離市比鄰故曰近利市參天而地離陰居中上下无陰其數止二巽陽居中與上九合其數為六故曰三倍以見縝密所得之多也離目陰睛在中二陽在外陰陽相間黑白均亭今巽之一陰在二陽之下只顯陽多故曰多白眼以著紛更多敗之象也躁義見前象皆取一陰在二陽之下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瘠為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

內明外暗為水、道為溝瀆內勁畜机為隱伏唯机為能矯曲為直揅直為害唯勁為能摧矢為弓致遠為輪全憂水恐、甚于憂故曰加憂勝則心病敗則耳痛在身為血故色為赤一陽在二陰之

中外体之中在春内藏之中為心故為美眷至心之馬二陰在一陽之外累于上故首下累于下故蹄薄而曳道險與故多青非與之敗也通水性月水精為盜以其隱伏也象皆取一陽在二陰之中也

按復之象末曰復其見天地之心乎震為木此木之所以為心也坎之為木堅多心陽在陰中大本之中也艮之為木堅多節陽止陰外達道之和也多心多節者言喜怒哀樂未發之中非欲一意中

節之和不止一事堅者槁之對言陰之方盛類多心多節為主而陰可漸消也離之為木科上槁二陽麗于一陰之外致中和究理尽性以至于命也科上者言盈科而前進下季而上達槁者堅之對言陰之已衰亦可乾而陽將純也此夫子之所以于六十四卦大象中獨稱離為大人也欵合現之而心季不亦大明乎

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為蟹為蟬為羸為蚌為龜其於木也

為科上稿

外明内暗為火之精為日其閃光為電蟹蟹羸蚌龜皆申虫甲冑類也蟹頭蟹螯戈兵類也皆取二陽在陰外之象龜之頸微蚌之孕珠羸之麗壁皆取一陰在陽中之象坤之三折為腹无陽聚之則不穴今以二陽實于外張其体而為大腹三單為乾无陰明之則不顯今以一陰虛于内著其用以顯乾卦取義亦同科上稿已見于前蓋以其可見以著其不可見也

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闢寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

一陽隆于二陰之上縱觀之為山亘于二陰之上橫觀之為徑路以地形之為小石一陽實盖于上二陰對峙于下其象為門闕夫門闕固所以使出入亦所以禁出入正此之所謂堅多節象之所謂時動靜與為果取其成終而成始此說艮之得守門闕者為闢寺其勢其情多外忿戾而内柔媚狗之類也鼠善穿穴雀善剝啄其剛皆在于前穿窬

之小人剥民之汚吏其形似之故不直曰為鼠為
黔喙而加以之屬二字指為諸陽之末茲易潰
爛不堅此說艮之流弊象皆取一陽在二陰之上
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

一陰在二陽之上以象言其柔坎實其下停而不
流澤說萬物潤而不枯少女之待字為百家之所
求者似之一陰折而在上巫之積誠以口舌說諸
神者似之然柔實本于陽也以方位言其剛金氣
肅殺折毀厥成則萬物之附本而生者皆潰決而
剥落然剛實成于陰也以質体性情而言其內剛
而外柔則于地為剛鹵于人為妾于物為羊外濕
內燥外順內險外綿內狠象皆取一陰在二陽之
上也此八節又說其象之所談甚廣復如此其剛
柔之變不愈大可見乎
右說卦

按文王序卦義取反對而聖人以雜卦明其義于
後然于大過顛也以下又不按其次不肯依樣葫
蘆乃爾聖人之筆其化工也歟是以序六十四卦
相生之機或以反而取其相因或以對而取其相
反或取勢以此開彼之端或取理以彼救此之失
信手拈來投投是道如行雲流水不拘方所亦无
定局各成妙義往往在本卦卦旨之外以見大易
之无所不包也洵哉聖人之筆化工也文中子曰
大哉序卦時之相生也達者可與幾矣

有天地然後萬物生焉

原萬物之生于天地見乾坤之當首也

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

言萬物因天地始交得雷震雨潤以發生盈滿于
天地之間故次乾坤而受之以屯屯利建候長男用
事而君道基于此矣盈謂所生無廣始生謂所生
之難釋上句也後做此

物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之釋也

萬物資生于坤一着陰氣便有蒙蔽故次始生而受之以蒙童蒙求我告以初筮中男用事而師道兆于此矣蒙言物之蔽釋言物之幼也

物釋不可不養也故受之以需需者飲食之道也

物釋失養則天闕下遂故受之以需需者須也言人之所須莫急于飲食然貴得正故曰飲食之道也

飲食必有訟故受之以訟

苟不以道止求甘美則爭端起矣故受之以訟

訟必有衆起故受之以師師者衆也

凡有相爭則各助其黨故受之以師衆謂其相助之多非止一二人也

衆必有所比故受之以比比者比也

謂當有所比而統于一也

比必有所畜故受之以小畜物畜然後有礼故受之以履

謂既歸于一則應有所禁止既有所禁止而上下

始辨故受之以小畜而後履

履而泰然後安故受之以泰泰者通也

上下既辨則周旋中節而民志始定故受之以泰通謂相交无阻也

物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人

謂治亂之運在天无往不復不能終通故受之以否然而大人休否其亡其亡繫于苞桑矣貞勝之機在我吉无不利豈肯終否故受之以同人是以大師相遇同人先號咷而後笑也

與人同者物必歸焉故受之以大有

謂得其共具同得之理則天下歸仁矣故受之以大有

有大者不可以盈故受之以謙

謂大既有矣則不可盈滿以招損故受之以謙

有大而能謙必豫故受之以豫

謂有大既能謙則已備豫矣其和豫逸豫有必然也故受之以豫

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之

以盡盡者事也

豫順以動天地如之此衆之所以樂隨也故受之以隨然惟喜隨人則因循喪志不及檢典而事始叢矣故受之以盡事者事也謂幹盡也

有事而後可大故受之以臨臨者大也

必有事而後大業可復故受之以臨大謂以尊臨卑以大臨小臨為大人事也

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

大人則德誠于內然後可為人之觀瞻故受之以觀可觀然後有所感化彼此始合故受之以噬嗑合者謂化其梗而相合也

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

雖志同而合然不可太簡故受之以賁飾謂文之以禮樂也

致歸然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也

不務積誠于內而徒文致于外然後相通者後問矣故受之以剝剝者剝削其實也

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

從來小人害君子之念不盡不休然天道好還无往不復窮于上則反于下其既割既鑿者未有不復還于樸也故受之以復復斯天地之心既見而諸妄又未有不滅者矣故受之以无妄

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

小畜以陰畜陽止之以成事業大畜以陽畜陽止之以成道德惟不虛假然後道德可成故受之以大畜需次屯蒙之後如禾苗之須灌溉嬰兒之須乳哺故曰飲食之道大畜次无妄之後多識前言往行所畜之德既大矣故受之以頤養謂涵養其所畜之德

不養則不可動故受之以大過

不養則不可動聖人嫌其筆勢順下故反言之以換其筆耳猶言涵養既到始可任大投艱故受之以大過如楫獨立避世之境非大有涵養者孰能

不懼无悶乎

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

內有所養而不嫌于大過其行者事實時中故也苟不務慎審其中而惟過人是求則未有不撓者矣豈容終過哉故受之以坎陷謂一陽陷中以矯其過也陷无所麗必沉故受之以離麗謂陰陽互相倚附乃乾坤之大用也蓋經首乾坤乾坤異體用猶未見故文王終之以坎離陰陽之體既互夫子序之以陷必有所麗而坎離之用復交下經首咸恒終濟未濟之端以開人道立而成物之功既行斯生物之用愈神矣右 upper 序

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

天地細縷萬物化醇然後有萬物萬物中之男爲乾道所成女爲坤道所成雖雄牝之總名也上古之世有男女而无夫婦人道立而後有夫婦男女構精萬物化生然後有父子由家而國雖非父子即父尊子卑以推之而君臣之道生由國而天下雖非君臣即君貴臣賤以推之而上下之分辨夫然後殊途同歸進退趨蹌揖拜侍坐之禮中百慮一致功過歸引家國緩急之義得矣

聖人序咸恒又有天地序起若周原夫婦之由而寔明咸恒之當首下經也何也上經自乾坤至坎離不以乾坤交六子則以男交男女交女不以男交男女交女則以長交少少交長而配合不正而人道未立今咸以少配少恒以長配長配合得正故自天地序之以至有男女始曰然後有夫婦而人道以立人道既立而天道始明何也夫婦之道

不正父子且不知况尊君勤民以敬天子幾何而不流于禽獸而萬古如長夜乎此理人序卦至咸復自天地言之滔：不絕以至礼義有所錯而不憚煩誠見夫人道之所關甚大也前于坎離即互見其中之用以為咸恒所受之地以開濟未濟所終之端而濟未濟又以中男中女配合自首至終既正且中誠見夫自精義致用利用崇德以至神聖功化之極莫不造端乎夫婦之得中也下經首咸次及于恒豈不當乎細玩全序反觀全經水到渠成天然之妙不及備載非聖人孰能具此眼非聖人孰能有此筆哉幸勿漫議其非聖人筆也夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

久謂久于其道五下易方也

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也

不可以久居言當制義不可從掃也故受之以遯退

謂遯而亨與時行也

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

不可終遯以潔身言當嘉遯以正志故受之以大壯以救其小不可終壯言不可恃剛以動而喪羊于易故受之以晉進謂柔進上行麗乎大明以變其剛渾而明而始得往吉无不利也蓋兩卦合而陰陽始均故也當與咸恒遯壯清言泰看按義皇首艮文王首乾成局不同聖人恐後世學者習于其跡而失其真以為義皇有義皇之易文王有文王之易夫道一而已矣豈有二哉故將此五卦化而裁之以久退進靜而不靜動而不動立其局置大壯于其間以見正大之體立下易方而正大之用實无方所通本前後呈露此義非即艮之時止則正時行則行之謂乎而謂皇王公聖之各有易者可以返矣

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

盈虛消息一定之理日中則是故受之以明夷傷

謂其明晦也

傷于外者必反于家故受之以家人

家人以思合者外有所傷于人必內思及于家反

字又兼反身之義

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

苟不反身則治家之道窮必乖而不合乖謂不相合而疑也

乖必有難故受之以蹇蹇者難也

相疑則難行難謂難行則成患難矣此難字讀去聲序卦中諸如此類乃釋上句者故皆深一層細玩之自見

物不可以終難故受之以解解者緩也

言人之遇難豈肯終困必思所以解之道是以君子見險能止歷至大蹇朋來發皆中節則靖難之德已豫解悖之具夙成待時而動其難未有不解者故受之以解緩謂蹇解之後其勢舒緩則易至急緩也

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

急緩則坐失事機故損損而不已則益益而不已則夬者損益為盛衰之始故也然而貞勝之機則

操之自我決謂潰而流也其流之歸也有吉凶兩

途流之原于義者則人欲損天理日益益而不已見面益背其聲名流澤如川潰而流洋溢乎中國則吉流之原于利者則國用日損內帑日益益而不已財聚民散其災害流毒亦如川潰而流氾濫于天下則凶是故流之吉凶雖見于外而其原則在我亦視乎決之者何如耳故曰貞勝之機操之自我此亦雜卦終夬之一義也

決必有所遇故受之以姤姤者遇也

潰而流則有所遭際故受之以姤遇謂剛遇中正易為君子謀故自其原于義者序之若夫小人則與長取女矣

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

相遇則志氣相交如天地相遇則品物咸章而萃之机已寓始內猶蹇之于解也故受之以萃聚謂已聚上聚謂方聚也

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

革故受之以華華物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也

既章必長故受之以升長之不已必窮故受之以困澤枯于上反巽乎下故受之以井井不浚則泥故受之以革浚而革有二義一去其故以更新一存其故以更新則存乎其人鼎之熟生其物仍存非若浚井之必去其故也華物莫善于鼎鼎重器也而定于一聖人作而萬物觀故主器莫善于長子動謂震動更新也

按正德厚生天人雖交與其功然在天以厚生為主在人以正德為主彖不云乎乾道變化各正性命乎而人之神氣皆稟于天而天止生物以養未盡之生不能立教以復已失之性象不云乎裁成輔相以左右民乎人之性命皆成于聖而人一己百人十已千我可為政三日一風五日一雨則天為政是以剝復一陽上下往來无妄賦性大畜畜德不无教焉然即繼之以頤頤者養也且噬嗑為食需亦為食故上經主養居多矣始一陰上下往

來萃以成形升以長體不无養然于升即用南征以行厥志蹇以來反艮不出位中孚應天未濟居方與大壯正大洊家人物恒睽以同巽皆言心也故下經主教為多說者曰既以頤屬養生則前序以頤為養德以大過為有養而无悶不惧不自相予皆乎不然也子不見頤之卦辭乎曰不家食吉予子不見大過之交辭乎曰老夫女妻老婦士夫與枯楊生稊生花乎皆言養生也不特此也大易之中无所不該上經三十卦百有八十五支中言教處不少下經三十四卦二百有四次中言養處亦多但大旨各有攸屬耳又不見為主居多之說乎且貞勝之机在在不可不見故于大過與頤亦復云然耳子請勿疑

物不可以終動止之故受之以艮艮者止也

言當動而定非欲其停而不動也天行健為客一息之停哉止謂止其所也

物不可以終止故受之以漸漸者進也

言當渾而明非欲其流而不止也恐蹈于莫執中

舉一廢百耳進謂進得位也終動終止之終非始
終之終蓋謂偏也

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

進則陰從陽而有所歸歸則天地交而萬物興故
豐大謂盛大也

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

日中則是故受之以旅喪牛于易故受之以巽入
謂見羣龍无首也

入而後說之故受之以兌兌者說也

羲諸用然後顯諸仁故受之以兌說謂澤及蒼生
也

說而後散之故受之以渙渙者離也

澤及蒼生則已元亨矣故受之以渙離謂其机之
出也

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

元亨則當利貞故受之以節貞利而貞故受之以
中孚中孚者中行也既不可得故思其狂狂又不
得故思其狷此聖人救世苦心止圖有濟于事耳
豈其至願哉蓋狷者有其信者也有其信者必行
之故受之以小過觀其小過于恭則似足過哀似
毀過儉似陋然以矯當世過于傲慢奢易之流未
嘗无濟于事有過物者必濟故受之以既濟此夫
子之所以思也故既濟則終止終止則亂亂斯窮
矣物不可窮也此窮字與既濟其道窮之窮字相
映心學豈有窮哉故終受之以未濟辨物居方以
返焉故曰易逆數也

右下序

按聖人不循先天後天之序及上經雜下經十二卦下經雜上經十二卦自大過以下八卦又不循反對之義而名之曰雜蓋夫子以貞勝之機化裁六六三十六宮反對之次其即文王用男女之中化裁八八六十四卦自然之序之義乎何則繫辭云其稱名也雜而不越文中子曰旁行而不流守者可於存義矣

乾剛坤柔

百九十二陽皆剛

比樂師憂

功尚未成是以憂也

臨觀之義或與或求

臨與也而或求觀求也而或與

屯見而不失其居蒙雜而著

利建候則見氣裏外則雜

震起也艮止也

機入必出震陽在下

損益盛衰之始也

衰始自泰之否也

大畜時也无妄災也

任性故災

萃聚而升不來也

方聚故不散

謙輕而豫怠也

輕勞故事日減也

噬嗑食也賁无色也

食色天性也刑懲已然之過礼杜將然之機

兌見而巽伏也

闕漢易窺兌陰在外

隨无故也蠱則飾也

否傾无故何庸飾乎

剝爛也復反生也

反調新生

晉晝也明夷誅也

晉以賞功

井通而困過也

困亦相遇而亨也

咸速也恒久也

咸應之機因神速

渙離也節止也

止塞下流則停留于外也

解緩也蹇難也

動乎險外則舒而緩

睽外也家人內也

信而內之則相親不疑也

否泰反其類也

泰則君子進小人退類常相反也

大壯則止遯則退也

退謂寡止于內

大有衆也同人親也

親謂祇信于五

革去故也鼎取新也

取新則其故仍在

小過適也中孚信也

地大運太平常少離亂常多人世境遇拂逆恒多順利恒少然而遇難如此亦視乎遇之者中正與不中正耳境遇何足累人哉是以夫子化裁八卦歷序陰利雖至陽窮而一變即有厲亨號其旋元吉故曰仁遠乎哉我欲仁斯仁至也其不曰消而曰憂者此是總結全經豈同一爻一卦之一

人一時哉且无小人莫養君子又豈可盡消乎但使之有所憂懼不敢肆戾則吾道濟矣其釋辭多所脫畧者文周卦象聖人十翼運筆簡貴極意法

深誠心學真傳道統正脉觀者往往見其字句怪誕不倫意旨鶻突難解漫不致思視為卜筮占辭留為後應以卜翼為言理各有各易遂使聖學前

无所自後无所傳不亦傷乎是以不揣固陋依仿其義特于雜卦清言減筆蒙意聊為指月之指以

冀學者因指見月耳自知命意膚淺錯辭鄙俚微

擧之笑難免倘後世學者藉此以返觀全經深思

致力而有會于衷焉焉亦可也何恤乎笑

卦

卦

看本卦辭

一爻動看爻辭與之卦爻辭

二爻動看兩爻爻辭與之卦兩爻辭

三爻動看之卦卦辭

四爻五爻動看本卦不動之爻辭

六爻動則以下動挽之唯靜以修德而已

過中則其中不孚

豐多故親寡旅也

豐多故舊不似旅併童僕衰也

離上而坎下也

離火炎上故元吉歸于六二

小畜寡也履不處也

小畜止懿文德而已

需不進也訟不親也

需之利見非強之訟之有孚由窒惕也

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養

正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決

也剛決柔也君子道長小人道慶也

柔弱其體以顛陽悍壯其勢以遇剛此一陰二陰

之不利于陽者既如此守字以前女待男行其養

已正既濟定後男上女下男雖得正女則得終及

至未濟則女男下而男愈窮矣此三陰四陰之不

利于陽者又如此然易窮則變變則夬履之机主

決柔而君子道長小人道慶旋至純乾矣

土前篇

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

按羲皇仰觀俯察遠取近喻精通上帝誠格陰陽河洛出而默契于中洞悉天地生生之源畫象傳真以寫天地生物綱領暨萬物自成條目所謂橫圖是也自復始以至乾坤順數以往不假安排妙固妙矣然陰陽各半其數相敵是以吉凶亦各勝而貞勝之機未嘗顯也是故聖人化而裁之取乾坤以總冒此節為卦變張本篇中所謂乾坤其易之緼乾坤其易之門與下節乾道成男坤道成女非乾父坤母生長中少三男三女之謂乎占子既統于乾坤則乾坤尊矣又曰天尊地卑則陰抑而陽扶矣陰既抑而叔歸于一斯貞勝之機不亦顯乎故曰天下之動貞夫一者也而下方溯其自兩儀而四象以傳綱領之真自四象而八卦八卦而十四卦以傳條目之真真傳象後則又可因象

休易之方也不特此也陰陽造化不過對待流行兩端天地四時非對待流行之大者乎其間之雷霆風雨日月非對待流行之小者乎合對待流行大小以觀之非即四象陰陽太少之謂乎聖人見文周辭內未及四象恐人昧大道之源遂失本化而裁之將天尊地卑冒上節一寒一暑結下節以為篇內言四象張本是故篇中四象之義屢見併及兩儀太極又兼以示斯文之有本人當自博遠約下學上達也

卑高謂上下對待言乾坤既定卑高以陳矣陽貴陰賤則兩儀位焉動靜謂四時流行言乾坤既定動靜有常矣陰陽合德剛柔有體夏則陽內陰生冬則剛內柔長則四象斷焉而天地生物之綱領不亦傳乎方類物羣之象詳于參伍以變物內以理言之方以用言如文士武夫之綸聚墨硯紙筆弓矢劍戟雖各為一物其實同羣而不可缺少物以休言如飛鳥走獸之經分獸自隨獸鳥自逐鳥獸在同羣其實異方而未嘗雜亂方以類聚物

分此萬物自成之條目也參伍以變錯綜其
 數通其變遂成天地之文而八卦成焉極其數遂
 定天下之象而三百八十四爻之吉凶生焉而萬
 物自成之條目不亦傳乎萬物自成之條目既成
 現其在天之震離兌乾不定而動之象而著揲之
 變可通也玩其在地之巽坎艮坤已定而靜之形
 而占辭之化可通也動則現其變而玩其占焉則
 體易之方不亦得乎故曰剛柔相推變在其中矣
 是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨
 日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女

剛柔相摩結上節天地之易且故下文鼓之以雷
 霆四句言天地之剛柔錯綜相摩不過陰陽二氣
 而已而以一寒一暑盡天地之体用震宇從雨從
 廷廷乃廷尉之廷取其平返也乃朝廷之廷言其
 鎮靜也故陽動而放雷之雷陽收而止謂之震八
 卦相盪結上節聖人之易且故下文乾道成男兩
 句言羲皇之八卦錯綜相盪不過陰陽兩物而已
 乾道坤道盡大易之体用成男謂成震坎艮

成文謂成巽離兌造化以寒暑統六司八卦以乾
 坤統六子以便下之單提乾坤贊造化言六司而
 不言陰陽贊八卦言乾坤而不言六子蓋寒暑即
 陰陽男女即六子簡文互蒙不整齊而最整齊且
 一面結天地羲皇之易一面結化裁羲皇之易聖
 人之筆誠化工也筆屬固不能盡達聖意况未喻
 者犹多乎玩辭者其熟思之哉

乾知大始坤作成物

陽先倡故乾知大始陰後和故坤作成物此二句
 單言易中乾坤所統之道不言天地者羲皇畫卦
 之後天地之真傳於易象言乾坤天地在其中矣
 不言六十四卦者百九十一有一陽爻皆自乾奇而
 來百九十一有一陰爻皆自坤偶而來言乾坤而六
 十四卦在其中矣

乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有
 親易從則有功有親則可以久有功則可以大則賢
 人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天
 一之珥得而成位乎其中矣

乾以易知二句言人之體道不過易簡而已其易唯何如見赤子將墮於井其惻隱發動由中而出未嘗思維何其易也即此由中而發不費思維擴

而充之則乾之大始之知不已於此不費思維之易以知乾之知乎其簡唯何如見赤子將墮於井其匍匐往救不待慮計何其簡也因其匍匐往救不待慮計推而行之則坤之成物之作不已於此不待慮計之簡而能坤之作乎苟發不由中即知善之為善已非易矣况知不善乎動不以天即知美之為美已非簡矣况為不美乎去道遠矣上句猶聖經之所謂知下句猶聖經之所謂致易知易從言格物之不难有親有功言物格之甚易可久可大言盡人物之性而成贊化育之德業故曰易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎中言至善得止具太極而參天地矣此聖人原羲皇畫卦之由而能體易之所以聖也

聖人設卦現象繫絲焉而明吉凶剛陰相推而生變化是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也變

化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

前之羲皇因天地動靜而爻斷剛柔以象天下之理教此之爻周因卦爻剛柔而辭生變化著生變化以括天下之吉凶蓋剛柔相推而生變化兼二義以申上啟下也言爻周設列八卦於前現象即指剛柔相推之象繫辭焉而明吉凶悔吝即指變化所生之辭是故吉凶云云因相推已得已失之象悔吝云云因相推可憂可虞之象此二句言變化之辭本于相推之象申上之義也變化云云謂著揲之變化分合于當前而不定因九陽六陰流行進退之象也而天極之動不亦見乎剛柔云云謂占得之剛柔夙定于已往而不移因五剛二柔對待晝夜之象也而地極之靜不亦見乎六爻之動三極之道謂因相推之象著變占化而六位隨之而動知幾其神乎豈特人極立而三哉成位乎其中乃三極之道也此啟下之義也忘故至誠

之君子由仁義行其身為度所居而安者即易之序也其聲為律所樂而玩者即爻之辭也居謂靜樂謂動此聖人原文周繫辭之由而能体象之所以至誠也

是故君子居則現其象而玩其辭動則現其變而玩其占是以自天祐之吉无不利象者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其得失也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊大小者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

是故誠之之君子居則求仁現義皇之象而玩文周之辭動則求義現著撰之變而玩所得之占求與天合是以自天祐之吉无不利象象曰者言其卦之象也爻象曰者言其爻之變也吉凶者言其得失也悔吝者言其小疵也无咎曰者取其善補過也是故列以為貴賤者取其位之上下齊以為大小者取其卦之純雜辨以為吉凶者取其辭之得失此明象之辭兼取象辭之義以悔吝為憂

虞者因其吉凶交介之際不可忽也以震作而无咎者取其懲過能悔之不自棄也此又示學者以入德之機

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

之謂趣時之機是故義皇之卦有大小文周之辭有險易而象象之辭亦各指其趣時之機使之吉无不利也此聖人明已之繫辭之由與所以現玩求誠之故也

易與天地準故能彌綸天地之道

綸即經綸之綸謂比而合之也彌謂其合之也充滿而無餘騰易以趣時是以與天地準則故能窮理盡性以至於命與天地之道彌綸而無間也此二句是綱下三段為目現者詳之

仰以現于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

仰準于天以現其文藏其用于靈離兌乾俯準于地以察其理著其体于巽坎艮坤蓋卦焉以示之

而天用之所以幽地体之所以明之故已括于其中而無餘現象者庶可以識其故矣先天八卦說云帝出乎震成言乎艮則是四時始于春而終于冬也然春夏順以生物秋冬逆以殺物順生故順原震之始生而準于春之生物逆殺故逆反冬之終成而準于秋之殺物繫辭焉以告之而萬物之所以生所以死之說已括于其中而無餘玩辭者庶可得其說矣震東之一陽始動于內至離則盛然陽雖盛于外而一陰已生于其內準于夏之精凝氣聚箕雖成而為物其消機將動而陰已生之狀兌而之一陰始說于外至坎則盛然陰雖盛于外而一陽已生于其中準于冬之失榮慘淡魂雖遊而為變其長機將動而陽已生之情而用卦爻雖具象辭而象辭所言之理漫无所屬之物者策固非象辭而象辭所成之機已具分合之變大衍焉以筮之其鬼之所以吝神之所以悔之情伏已決于六衍之際而無餘而現變玩占者庶可究其情狀矣此言窮理

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

現天故與天相似察地故與地相似是以其体不
違原物始而反物終故知周乎萬物而以道濟天
下是以其知不過分合之屢變七九八六旁行而
无定无用之大用在 餘一不雜而不流是以行
雖殊途而歸則同中樂天知命乃知也而不憂則
仁矣安土敦乎仁是仁也而能愛則知矣何至流
于知仁之偏哉此言尽性

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体

向之僅與天地相似而得不違者今則範圍天地
天地之化藉範圍而始不過其知不已大乎向必
知周乎萬物而始不過者分則已正物正无論知
之所及不及而萬物莫不有成而不遺其仁不已
純乎向于其流而能不流者今則合源流而竟不
息矣通乎晝夜之道而知其勇不已无倚乎知犹

知縣之知此言至命三德備至无方无体彌綸天道之能事无不畢矣是以自天祐之吉无不利也此夫子極言易學之大成惟夫子足以當之然而謙而不居歸之天道之神曰无方列聖之易曰无

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者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顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

天道非謂陰陽一陰一陽之謂也謂其一陰一陽繼續不已兩在不倚厥命之中至純至粹而至善虞庭之所謂道心者是也而人稟其至純至粹之衷成之于已厥性之中亦莫不至善所謂人心者是也蓋此中未降之初固為萬物之所公共既稟之後則為萬物之所各得理本大同亂有區別大同之理既寓區別之內則公共之理難顯所謂唯

微者是也抑大同之理既寓區別之內則區別之位唯安所謂唯危者是也是故偏于陽而仁者之見則以仁為道偏于陰而知者之見則以知為道民可使由不可使知百姓又日用而不知故赫中道之君子鮮矣然人雖不知而天道自若是以于春夏而顯其至樂之仁于秋冬而藏其至靜之用其一氣卷舒而萬物自鼓且不同于聖人猶有自強之憂其德之盛業之大不已至矣乎邵子云用起天地先赫立天地後其有見于此用字歟六合曰宇富有闡宇之謂大業古今曰宙日新通宙之謂盛德統闡宇通宙之神生而不間斷之謂易此言天道之神自然而无間斷之能易以結神无方一句易道因始施而成象者謂之乾因成形而效法者謂之坤豫知為陽知不可逆也極著策之數因定將來之吉凶之謂占何庸逆乎成行為陰行不可億也通分合之變因生見在之大業之謂事无勞億矣統豫知成行之易陰陽不藉逆億之謂神此言列聖之易自然不藉逆億而能神以結

易无体一句又寓神即易。即神之義故下單言
四聖之易不言神言易則神自在其中矣
右一章

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天乾其靜也專其動也
直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生
焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡
之善配至德子曰易其至矣乎

夫羲皇之易固廣矣大矣然其未畫之前不知幾
經探討幾經擬議曰以言乎体之遠則其外无界
限而不可禦以言乎用之邇則其中无不具而靜
而正其体用之費而隱非極之于天地之間則不
能備因取象天地列乾坤而易始備于其間而不
遺夫乾奇也故其靜也專一其動也直遂是以自
小生大而德盛焉夫坤偶也故其靜也翕闔其動
也開闢是以自微生廣而業大焉聖人言天地則
言内外而不言始終言乾坤則言始終而不言内
外其相蒙之意歟現者詳之德盛則大極業大則
廣至故其量則至廣至大直配天地之廣大參天
之變兩地之通則配四時之變通九陽六陰與存
之義則配日月之昭明其廣大之所以然性中之

善則至易至簡直配天地命中之至德子曰義皇之易其至矣乎復加子曰之義詳言于學庸復古夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

夫易者聖人所以崇大其日新之德而推廣其富有之業者也上達之知何其崇也下學之禮抑何卑歟其崇也必高齊乎天其卑也必厚肖乎地厚肖乎地則如地位下高齊乎天則如天位上義皇有見于此以畫象乾坤設位而六十四卦行乎其中矣文周有見于此以繫辭六十四卦枝分而三百八十四爻縷解矣天地設位猶一陰一陽之繼善易行乎其中猶各成其性于厥中義皇存成性于象文周存成性于辭既皆本成己以立成物之誠而存一于象辭之間庶誠之君子有所現玩焉以為入德之門矣易為法天之學故此段與一陰一陽之謂道段禋受相同但天地即用即體聖人必須体立而用始行稍有天人之異耳夫子繫

翼集列聖之大成其德愈至其中愈虛不肯自居復推羲皇畫卦之由文周繫辭之故居冲一鎖承上啟下遂成无縫天衣即以文言文亦其至矣乎當與易之興也其當殷之末世節節參者再即知崇禮卑以現之雖不自言而自在其中矣

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

聖人有以見天地萬物之繁賾而擬諸羲皇畫卦之形容而又肖象天地萬物之宜則以繫辭焉是故謂之象此聖人指文王

聖人有以見天下之動而現其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

聖人有以見天地萬物之動作而現其三百八十四爻之會于六十四卦六十四卦之通于三百八十四爻有一定之則不可過天然之序不可紊行其典禮繫辭焉真以順逆以斷天下之吉凶是故謂之爻此聖人指周公

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可

亂也

繫卦辭者言天下之至賾不可惡繫爻辭者言天下之至動不可亂又兼言文周繫易之由擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

擬卦現爻而後繫辭議遠言邇而後畫卦擬而言議而動以成其變化之道此總言三聖作易繫易之由而能奉天運以成其變化也

統而論之以上至篇首原天地之所以為天地義皇之所以作易文周之所以繫易之至神至聖仁知之見甚固之所以偏百姓日用之所以不知之甚愚至神至聖固夫子之所不居甚固甚愚亦夫子之所不屑故下釋七爻以明已之下學之意此非夫子之易乎推之十翼何莫而非夫子之易哉故曰雖不自言而自在其中矣

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出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

下學唯何不過恭其言行而已然言行之發由幾之動故恭之所以致不過慎獨而已是以邇發遠應言行為君子之樞機實關乎人之所以從違天之所以來去者也獨可不慎乎邇發遠見取鶴鳴子和之義又言心與人同自有通志成物之功相應相求之趣蓋人每徒善成性以來此心為天人物我公共同得之衷獨果慎矣由衷以發則此倡彼和天地民物出處語默未有不應者也斷金取離陰以著乾行如蘭取乾陽以正離心之義按格物須知謂蘭香在心云而其香又若有若无顯得心義故聖人取之以象心以示樞機之本即極之美大聖神不逼由此以致之耳非有加也此聖門密秘之學試考聖人言心見之經傳寥寥數處幾至絕口豈止罕言乎學易者其默識之哉右引

中孚九二同人九五以明下學致中之義

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徃其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至矣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

中雖致矣而又不可恃。則亢而有悔矣必小心翼。慎之又慎而不可忽威儀抑。謙之又謙而不敢肆庶上合天心而不至于无位下合人心而不至于无輔自无過亢之悔矣右引大過之初六謙之九三乾之上九三爻言其謹于内者不可不加謹

不出户庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣。不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也子曰作易者其知盜乎易曰翼且乘致冠至翼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翼且乘致冠至盜之招也

中雖致矣而又不可露。則術而致羞矣必括其囊密之又密而不敢出必含其章有且有不而不敢居庶幾以密而害不成藏以厚而盜不至自无負乘之羞矣右引節之初九解之六三二爻言其嚴于外者不可不加嚴慢乃緩之必至之情暴乃貪之必然之事以上七段正義已見于經間有一二補經之未及言者則表而出之其餘文意自明故不逐句訓釋惟指其大義焉而已
右二章

繫辭上後篇

按河圖之數一陰一陽一與二對三與四對五與十對六與七對八與九對其數對待地道也所以立其體洛書之數參天兩地一參成三三參成九九參成二十七二兩成四四兩成八八兩成十六兩其十六成三十二其數流行天道也所以致其用化而裁之用大衍以推之夫然後体用合而天地之能事備此聖人之道也其見天地之心乎大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

此章言四時之所以行百物之所以生天地之所以為天地與羲皇之畫卦開物壹本于河圖之一陰一陽揲著成務之所以用洛書之兩地參天自大衍推之無不可見也衍有推衍、置二義河圖之數五十有五洛書之數四十有五大衍之策數五十既衍置河圖中之體五而不損其用數雖四十九策然大衍之用義取參天兩地而倚數一三

九七二四八六止用四十又衍置洛書中之用五而不用故曰大衍大衍融用之中五而不用猶命中之不可為也大衍數成之後而中之五數既隱于衍置之內是以非一不見故曰道心惟微其推衍之用策祇四十有九反置其中之一策于積內而不用猶性中之無為也推衍用行之後而其中之一既隱于反置之內是以非精不安故曰人心惟危分而為二以象兩儀掛一以象三才揲之以四以象四時歸餘于扚以象閏歲至五而再閏故再揲其右而歸餘于扚然後合左手一掛二扚之策掛于格上第一小刻自分而為二至揲右歸餘為一變合一掛二扚之策置之小刻為二變蓋此一分一合猶一開之闔也自分而為二掛一揲四以至再扚而後掛并、有條何其精也故曰惟精如此三分三合六變所得掛扚之策太陽必十三策除三奇則餘一以三奇為太陽者奇參天也三參則為九太陰必二十五策除三偶則餘一以三偶為太陰者偶兩地也三兩則為六少陰少陽之

策亦莫不餘一在。不二何其一也。故曰惟一。如此九分九合十八變所成之內卦與十八分十八合三十六變所成之外卦亦莫不餘一。猶情中之无不為也。然處之所餘之一不自然。有合于反置之一乎。參之以過揲之四則在。又見所衍之五矣。是以情發于性。繼于命。情既得中。性斯中而命亦无不中也。故曰允執厥中。虞廷授受之辭。義或出于此。不出于此。皆未可必然。而其理則可通也。即此推之。天人物我。實共此中。同此心。而不二不已。見道之无不一乎。此實為自始推至一。掛以例其餘。所謂由大衍之數推之是也。

乾之策二百一十有六。坤之策百四十有四。九三有六十。當期之日。

乾之策二百一十有六者一陽之成也。揲過之策必得三十有六。其三十六所成之數也。坤之策百四十有四者一陰之成也。揲過之策必得二十有六。其二十四所成之數也。合乾之二百一十有六。坤之百四十有四。再加乾卦及置之六策。當

期之日而四時之所以行不亦見乎。加乾而不加坤之六策者。一為陽數可加于乾不可加于坤故也。夫子不言者。一歲氣常盈五日有零。朔常虛五日有零。故聖人以整數言于此。以閏餘明于前則此衍餘六策已在其中。何嘗不言。但人未之見耳。二篇之策萬有一千五百二十。當萬物之數也。

二篇之策萬有一千五百二十者。謂上下經陰陽爻數各百九十有二。以三十六成其陽爻得六千九百十有二。以二十四成其陰爻得四千六百有八。策合陰陽所得共成萬有一千五百二十。策當萬物之數而萬物之所以生不亦見乎。

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。是故四營而成易。十有八變而成卦。八卦而小成。引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。顯道神德行。是故可與酬酢。可與祐神矣。

天數五。謂河圖之一三五七九。地數五。謂二四六八十五。位相得。謂一之與六。同居北方之位。一為

生數之始六為成數之始而兩相得五十居中五為生終十為成終而兩相得東西與南三位之生成之數亦莫不相得也有合謂天之一三五七九之數合而為二十有五地之二四六八十之數合而為三十各有合謂合天地之數九五十有五所謂天地之所以為天地是也成變化而行鬼神者如羲皇見河圖北之一點南之二點為有之始數之初有陰陽峙立之象而定乾坤因一陽在內六陰在外有陽陷于陰之象二陰在內七陽在外有陽麗于陰之象而定坎離因東之三陽在內八陰在外自內正現之陽在內者必動而出震之象得矣自外反現之陽在上者必止而歛艮之象得矣因西之四陰在內九陽在外自內正現之陰在內者必入而伏巽之象見矣自外反現之陰在上者必說而出兌之象見矣此所以成震離兌乾之變巽坎艮坤之化而脩行一分之神一合之鬼有如此也營有經營、寨二義是故如上之經營于南北東西四營而成易以開物之內融如上之分

而為二之一分至再切而後掛之一合如此三分三合成一爻十有八變而成卦以成務之九例不過大易中內之八卦與八卦中一卦之小成耳必引內融之八卦伸而重之而成六十四卦以顯道而開物之能事始備必觸十有八變之凡類長而極之至三十六變得底于六爻之大成以紳德行而成務之能事始畢所謂畫卦開物揲著成務者是也是故可與窮理盡性可與至命矣以一二單象乾坤不用別數者體純而不雜且餘六卦莫非其用故也一六自象坎二七自象離者坎離得用之中不可變震艮巽兌得用之偏而可變如震正現之為震反現之則為艮矣坎則正現之為坎者反現之亦為坎不變故也說者曰子既以震離兌乾為逆上巽坎艮坤為順下今按四營之說以河圖方位震東逆上離南巽西順下坎北似矣其兌西至乾北不已順下乎艮東至坤南則又逆上矣而羲皇之意未出于此乎抑子之象象有未當乎又何以不首震巽而首乾坤既非邵

子之說又違子之自序乎不然也子不見後天八卦乾南坤北之方位乎兌西艮東反現之說乎及現之則上者為下者為上是以乾象雖取北一位寔在南坤象雖取南二位寔在北而羲皇之意昭如也其不首震巽而首乾坤次坎離者總因河圖象數之便然亦文王序卦之遺意也又何未當之有乎

子曰知變化之道者其知神之所為乎天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

子曰苟知一陰一陽變化之道即知參天兩地之所以為神矣曷現之河圖之數乎天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十而洛書之參天兩地之數已蒙于天五之內矣然恐人未論此旨又于說卦以補之曰參天兩地而倚數垂教之意其至矣乎

嘉樂君子憲令德宜民宜人受祿于天此詩咏天之所以申聖者耳然聖之申賢亦犹天之申聖昔曾子三道修身三省反己不知幾經勉幾經

警惕用力既久將得于一是以誠動夫子乃申心學之端聖經授而曾子素曰之深排為之一發向所幾企而不能至者時則歷焉在耳于是夫子之心傳曾子欣然契之以作大學則其所見者雖微而所及者不亦溥乎故自忠恕推而廣之即極之治國平天下絜矩之道亦不過推尽此心而已又何加焉詢事考言乃言底可績三載汝陟帝位此書記君之所以命臣者耳然天之命聖亦犹君之命臣昔羲皇仰現俯察遠取近喻不知幾經擬議幾經營融測既周將會于中是以精檢上天爰命易象之數圖書出而羲皇生平之積憤為之一啟向之猶豫不敢定者時則的然在目于是上天之易道羲皇釋然則之以畫八卦則其所持者雖約而所施者不亦廣乎故由營變以極研之即極之通志成務陰陽之道亦不過極研此易而已焉能過也雖不過易然易寔因陰陽始見雖不加一然一寔由絜矩始成是以天人感詔之幾莫不同心而啟物我相成之數亦皆自易以生無而

有無聲無臭而有于不敏不昧之間渾而明不暗不聞而明于無首無後之際脉相通夷兮相印相証縈相續微乎相受相禪夫然後復自陰來所陷已還而險以出始從陽往所麗已歸而阻以平阻平險出健順之体純兩者渾而為一而无彼異此不同之雜幾乎幾乎殆希言乎未之或知矣易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此筮為欲知之始言為已知之成動為欲行之始器為已行之成此為人之四象兩儀象辭變占此為易之四象兩儀以言尚辭以動尚變以器尚象以筮尚占此言人之四象兩儀藉易之四象兩儀以成功也是以君子將欲為將有行苟問之于著龜以發號施令其著龜受問命之而見乎占辭如響之應聲无有遠近幽深將來之事物遂莫不豫會也非知之至精孰能得此哉犹前之豫知之陽也

此言易之所有辭占之精為人之所當尚者二次段象變之變為人之所當尚者二與三段无思无為之神即道也指大衍合此三段以結首句之易有聖人之道四此蓋設言于八卦已成之後問之則占必靈其所言之知其精有如此耳現將有為將有行六字可知皆非寔事其意以為八卦未成何以為占耶故于下節方言自兩儀生四象八卦之故

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此

按四方以東南為陽西北為陰犹四時以春夏為陽秋冬為陰也參伍有二義一謂三五一謂參五參互謂參互河圖之東三點與南二點成伍為陽物參互西四點與北一點成伍為陰物以陰陽為物聖人已言于乾坤其易門耶即內參現自見中之五點自為一伍合二三一五四一一五此三五之義也中五不倚為橫圖之太極不東不西非前非後所謂神无方者是也參互以變謂參互二三

為一伍畫一曰為陽儀二三陽類也而為一伍所謂方以類聚者是也下之四一同此參五四一為一伍畫一一為陰儀此言橫圖生兩儀錯綜其數者謂錯其三二四一之數綜于三二之上畫一二為少陽錯其三二四一之數綜于四一之上畫一二為少陰此言橫圖生四象二三與二三陽羣也四一與四一陰羣也兩三二與兩四一分而居右為太陽兩四一與兩三二分而居左為太陰所謂物以羣分者是也通其三變遂成天地幽深之爻此言橫圖生八卦成之為言蓋謂前之四象猶未成卦今則通內卦而成之矣極其數猶言引而伸之也引其千有九百二十復以六伸之遂極萬有一千五百廿之數以定天下遠近之象此言橫圖生六十四卦非行之至變孰能有此哉猶前之成行之陰也其成卦之義與四營不同詳于小橫圖梁山來氏以卦之反對為錯綜如以順為大象離厚象離亦无不可但以之解此處恐非聖人本意耳現者詳之

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此

易為中五不似東三南二參互成伍而有思之精而西北一參互成伍而有為之變自然成伍而不倚蓋大衍之數五十周用河圖而奇參偶兩之義則用洛書然河圖之中五非即洛書之中五乎內具參天兩地之數而不用无思无為寂然不動情有所感則參天兩地而倚數遂通天下遠近幽深之故而又无思无為矣非天下之至神孰能與于此猶前之陰陽不測之謂神也

按人之知行相為表裏猶乾坤之坎離互為其根坎之一陽寔于中而維心亨因為知然三四二陰柔順于內行則有所尚矣離之一陰虛于中而畜牝牛固為行然初上二陽昭著于外知則有所藉矣故由教入者明自外來而內始誠謂一陽寔于中以上之至精至變云是也猶中庸之自明誠由性出者誠自內發而外愈明謂二陽寔于外以下之極深研幾云是也猶中庸之自誠明

寂然不動感而遂通天下之故非即明則誠之謂乎唯神也不行而至非即誠則明之謂乎莫不一胞合道同故也然而反以无思无為節為明則誠者大衍雖圖猶藉器數故也深味兩節其意自見

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天
下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而
速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

此易字與前後易字不同指聖人之心所謂言易

而神在其中是也極深研幾就中庸慎獨致中以致和也深能通志就言致中則精至精至則理得而天下之慈以通幾能成務就言致和則變窮變窮則數明而天下之務以成暨訖深極幾研之久功純養至无思无為而唯神也就言中和既致天地位焉則无思也而无不思焉不疾而速萬物育焉則无為也而无不為焉不行而至而道已具于聖人之心前之易有聖人之道四焉言前聖之精義存于易中道為易有而憑于易如中庸大哉聖

人之道洋、乎發育萬物峻極于天就屬虛位今則唯深通志唯幾成務不疾而速不行而至體易至此已凝于躬而道為聖有而憑于聖故易之所
有不遍至道而已又何加焉夫易有聖人之道四焉者此之謂也

按極深指陰含陽研幾指陽分陰合觀之則陽為用而動所以生者也陰為體而靜所以成者也晰言之則陽之體靜而用則動陰之用靜而體則動是故陰陽皆兼動靜觀者詳之

右一章

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

子曰易既无加于至易似不必作矣夫易何為者也不知易果不作其如天下後世何夫易參伍以變開卦象之物衍揲著策成變占之務包括範圍天下之道如斯而已者也是故以卦象通天下之志以著策定天下之業以占得爻之斷天下之疑此節復冠子曰以見前之子曰易其至矣乎為結上節也

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以真聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫
著用七其數陽也故圓而神卦體八其數陰也故方以知六爻之義著得參天則真九著得兩地則真六陰陽无一定之體而易以真心明德也洗明德也密即在淵之淵字患從兩中心聖

人以此洗心退藏于密吉凶與民同患謂體易明心盡性以盡人物之性也將來之數未明非圓而神之著則不足以知來已往之理既幽非方以知之卦則不足以藏往神以知來知以藏往其誰能與于此哉其唯古之聰明睿知神武不殺尊陽作易之羲皇乎若夫黃帝之作陰符殺機已動微覺遜一籌矣

是以明于天之道而察于民之故是與神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

是以羲皇明于繼善之天道察于性靜情動之民故原是一脉可以相通故與卦象變占之神物開導民之行事齋以去其舊染之私戒以禁其將萌之慾而民德不亦新乎然盡人物之性以大厥盡性之功聖人以此神明其己之德夫易又焉可少乎哉

是故闔戶謂之坤闢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

蓋以此洗心似內也然神知來智藏往則吉凶與民同患而外亦未遺以前民用似外也然奔去私戒去欲則以此神明已德而內更不失是故道合內外兼小大无間遠近即近小亦无不可以喻言遠大如闔户開户不可以喻坤之收乾之放乎其一闔一開不可以喻一分一合之變乎其闔闢之往來不窮不可以喻通變之无尽藏乎楷式之可見可以喻象之懸矣形體之已成可以喻器之成矣修治而用之以為閔額可以喻器之制矣民用以為出入之利莫不由之可以喻神之无物不離矣

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

是故其戶樞居中動而不動為闔闢之機又足以喻太極之生兩儀矣其所以生儀象與卦之實鮮已見橫圖定吉凶生大業謂八卦既生而吉凶可定趨吉避凶而大業可成也不言六十四卦前已言也且示人以返約之旨故下並八卦亦不言止

言四象也

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者莫大乎著龜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

試再以遠大者言之是故象最大而足為取法者莫大乎天地變至易而无盡藏者莫大乎四時象懸于上而甚著明者莫大乎日月得中之崇利見之高莫大乎富有之富日新之貴備天下之庶物致萬世之大用立成法器以為天下利者莫大乎聖人四營探賈參伍索隱仰觀鈎深俯察致遠之作易以定天下之吉凶以斷天下之疑以成天下之亹者莫大乎用著龜以大衍也然圖書出自何地聖人何以探索鈎致以成天下之亹乎是故人生神物而河出圖聖人則之四營參伍以畫卦洛出書聖人則之取其數之參兩筮著以為天

下利也是故天地变化聖人效之仰觀其变七政不失其度者則吉象見術察其化山川不易其故者則吉形生及是則凶是以聖人則而效之冒天下之道以定吉凶如下節云是也

或曰書似龜形先儒亦嘗言之以下為有取于書可也從未聞著亦有取于書且著自羲皇畫卦書出神禹叙籌前後相去甚遠何得言著數有取于洛書乎不然也先儒雖未嘗言聖人則早已言之矣但人未之見耳此不云洛出書乎說卦不又云參天兩地而倚數乎抑以聖言為不足據乎然則書出于羲皇之世也可勿疑矣如子之言則壁經非聖人之所制定乎經言亦有不足信者乎何言箕子作範因神禹之叙籌乎曰信哉斯言也箕子既可作範于叙籌之後神禹獨不可叙籌于大衍之後乎愈勿疑矣著龜之所以足重與參天兩地之說詳于說卦本文之下

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

易有四象示之以意所以欲人之觀也繫卦爻之辭告之以言欲人之玩也定以吉凶斷以真勝欲人之不疑而行也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

苟疑貞勝之說禹取大有上九現之乎曰自天祐之吉无不利但所謂吉无不利者非无因而然也天之所祐助者因我之順乎其外人之所祐助者因我之信于其中既能由中以行而盡其當然又能尚賢親友以得其所所以然是以自天祐之吉无不利而貞勝之說可以信矣餘見于經子曰書不盡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

若泥于書不盡言而疑其象之不足現泥于言不尽意而疑其辭之不足玩然則聖人之意聖人之言其終不可見不可窮乎子曰是未嘗取羲皇之

易而現之也。叢皇立象以盡一本之大意。盡卦以盡萬殊之情。偽其示人之意。亦云篤矣。豈猶不足以真人現乎。是未嘗取文周之辭而玩之也。文王繫卦焉。以盡統論之辭。周公繫爻焉。以盡條議之辭。其告人之言。亦云詳矣。豈猶不足供人之玩乎。况其畫卦之日。剛柔相摩。相盪之利。未有不盡之意。容有未盡。今則說其卦。雜其卦。變而通之。以補其意之未盡。之利。矧其繫辭之時。擬現至曠。至動之神。无有不盡之言。設有未盡。今則曰其象曰其象。鼓之舞之。以贊其言之未盡之神。庶幾乎現玩焉。可得其真勝之故矣。

乾坤其易之緼耶。乾坤成列而易立乎其中矣。乾坤毀則无以見易。不可見則乾坤或幾乎息矣。

乾坤其易道之精緼。可見之原形耶。乾坤二象並峙成列。則一陰一陽往來之間。而易道存立乎其中。苟將乾坤二象塗而毀之。則易道之象。毀易无以見矣。易不可見。則天不過蒼。乎之十象。地不過塊。然之一形耳。其所以然之故。孰從而見之。

我則乾坤或幾乎息矣。以書不尽言。不尽意而忽之。可乎。此乾坤以理言。不可見。故曰息。易固見于象之存。然即不存。易亦隱于天地之間。蓋天地亦象。易寔不息也。但天高地深。而人愈不可見矣。故曰或幾乎息。

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。

是故天地圖書。皆為形而下之器。惟易為形而上之道。而天地圖書皆易道之化也。然易道即寓天地圖書之內。試現止言形而上下未嘗判。而為二。不亦可見乎。是故聖人仰觀俯察。參伍以變。以裁之。謂之變。極參天兩地之數。推而行之。謂之通。而易道寓于變通之間。以前民用。舉而措之天下之民。以神明其德。謂之事業。此叢皇之事業也。此處變通與變通配四時不固者。彼以廣大已屬乾坤。故也。非止此也。變化所談者甚廣。不能備載。須就本文以消息之。其指自見也。

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極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

是故卦爻之象皆羲皇之化也聖人有以見天下之賾而擬諸其形容此文王之裁變也象其物宜是故謂之象此文王之行通也聖人有以見天下之動觀其會通此周公之裁變也行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻此周公之行通也餘辭見前旁極天下之繁賾而不失者存乎卦辭鼓舞天下之動作而不亂者存乎爻辭此文周之事業也上句言卦不言辭下句言辭不言爻相蒙以簡其辭也此類甚多現者詳之以上言羲皇文周之易寓于象辭變通之間

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

是故象辭皆羲皇文周之化也極澤以裁之存乎研幾之變研幾以行之存乎極深之通、則神變

則神之狀見而能至明變則鬼之情得而可至神神而明之易道不存乎變占之間而存乎其人故舍其章自默而成之括其囊自不言而信矣致慎之功俱泯從心不喻上達之神即在下學之中存乎德行而成己之功不已至于此聖人之事業也夫子雖不自居然而舍吾夫子其孰能與于此哉此節與下繫末節相為表裏即章首與民同患神明其德夫之義

右二章

繫辭下前篇

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

列乾坤坎離于四正震兌巽艮于四隅則純雜偏正中與不中之象成義皇雖未繫卦而文王繫卦之意已在其中矣因而重之為六十四卦則三百八十四爻承乘比應之象成義皇雖未繫爻而周公繫爻之意已在其中矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也

文王觀卦象之一剛一柔而裁之雖未及筮而著策分合之變已在其中矣玩剛柔往來之相推繫辭焉而命之雖未及占而占動之吉凶已在其中矣然未占以前則此吉凶悔吝之理隱于象辭之中而義未有所屬既占之後則吉凶悔吝之情生乎所動之占而辭始有所指故曰吉凶悔吝者生乎動者也以上言占之由于辭而辭之由于變而變之由于象以見理之至一也

剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者

也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

剛柔未立則變通无由故曰剛柔者立本者也變通未行則時中不得故曰變通者趣時者也一盛一衰之吉凶此固氣數之常然而得其道則吉常勝之曷觀貞觀貞明之道與夫貞一之機乎天地設位易行乎中似乎並重然而貞觀之道則在觀之九五日月相推其明生焉似乎兼資然而貞明之道則在離之六二陽中在上以貞觀陰中在下

以貞明確乎不移而大本不亦立乎若夫通變之機則動于時仁時義之間或上或下之際在在不二貞夫至一以趣乎時是以自天祐之吉无不利而貞勝也即困亨否亨之說不亦明乎夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

夫乾則確然至健呈以无思之象凡有八十六陽爻不外是矣夫坤則隤然至順呈以无為之象凡有八十六陰爻類乎此也

爻也者效此者也象也者像此者也

爻辭也者效其陰陽分見之意而繫之以剛柔承
乘者也象辭也者像其陰陽合觀之旨而繫之以
剛柔往來者也以申八卦成列段四句

交象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見
乎辭

卦爻之相推得失顯于象中此居之所以當觀歟
相推之得失吉凶溢乎辭表此居之所以當玩歟
故觀其象而玩其辭則萬殊靜統于一本之中而
天德之體立矣成物之功業見乎分合之變動則

可不觀乎修己之情狀見乎所占之辭動則可不
玩乎故觀其變而玩其占則一本動和于萬殊之
際而時措之用行矣以申剛柔相推段六句

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

乾坤之德一陰一陽生生不已故曰天地之大德
曰生二五之位一剛一柔利見大人故曰聖人之
大寶曰位合下之乾坤其易之門至通神明之德
以觀之又為說卦立天之道曰陰與陽立地之

道曰剛與柔之張本之意故下指出仁義為立人
道之張本又有以天道歸義皇地道歸文周以人
道自任之意誠哉聖人之筆化工也然而卦爻之
內祇言二五者得中故也二五之中道何以守之
哉修道以仁故曰仁仁則人歸之既庶矣何以遂
其生哉則當富以聚之而不使其散既富矣何以
復其性哉則當正以教之而不使其邪既富且毅
民生遂而民性復矣非精義入神而能如是乎故
曰理財正辭禁民為非曰義此三才之道也然二
五之位守之以仁天地之生成之以義一仁一義
一柔一剛一陰一陽未有不貞夫此一者而貞勝
之機不亦明乎以申剛柔者立本段前于貞觀單
取九五貞明單取六二與此處德兼陰陽位取二
五不同者此言立本彼言趣時知崇禮卑中在二
五非修之以仁精之以義則趣時貞勝之機不可
得也故末以義字結之然神氣為知行之本不可
須臾離者也合貞觀之九五貞明之六二觀之則
陰陽剛柔又未嘗不兼矣

右一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

古者包犧氏之王天下也觀象于天觀法于地觀文以察動觀宜以察植合飛潛動植萬物之情形遠而取之近喻于一身之體用于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情然通神明之德又必本于類萬物之情此畫象之所以為載道之書也

神明之德如離麗益益之義萬物之情如目目相承木木相加之狀通謂通其義類謂類其狀故必因其狀以取其義而網罟耒耜之利始得之類列言于後

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

作者猶言開創也以下十一節皆屬開創之事結繩而為網羅罟套開創後世筌蹄之端以佃于陸以漁于水其免魚之麗于網罟有陽麗于陰之象包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耨耨之利

以教天下蓋取諸益

包犧氏沒神農氏作斲剛木為耜揉柔木為耒作犂杖以為耕田之具耜為犂之頭耒為犂之杖斲耜頭銳利以起土揉耒頭稍彎以便耕耨謂鋤頭去田間荒草之具上古耜耨皆以堅木為之揉柔木為柄而益之以堅頭有以陽剛益陰柔之象且民之粒食由此得矣益何如乎日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

上明下動有日中為市彼此交易之象人之生也苟不去有易无則耕耨者雖食不得衣織者雖衣不得食而養生之道失矣是故去其中之所有合聚外之所有蓋取諸噬嗑之象也

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佑之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾

坤

神農當日與耨耨之利以粒食代血食可謂變矣

但曆未治時未明粒或不稔則倦于勤而不耕者有矣日中為市原无者而今有可謂化矣但官未設法未勅懲無所懲失其誼而貪得者有矣神農氏設黃帝堯舜氏作通其變治曆明時使民勤于耕而不倦神而化之設官勅法使民得其宜而不貪是以變通則可久自天佑之吉无不利也易謂變化窮謂或倦失誼變謂治曆明時通謂天下治自黃帝洎唐堯治曆設官與下八卦通變神化以至于舜而大明且脩不亦久乎无思无為垂衣裳

而天下治蓋取黃帝唐堯作于前猶乾始于上有衣被之象虞舜順于後如坤承于下有黃裳之象夫易道即天道也取則乾坤故自天佑之吉無不利垂衣裳而天下治也孔子曰大哉堯之為君唯天為大唯堯則之蕩蕩乎民无能名焉巍巍乎其有成功也煥乎其有文章又曰无為而治者其舜也歟恭己正南面而已矣

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

挖空其大木為舟修制其小木為楫湖海之險阻可通江河之遙遠可致蓋取于渙之風行水上則木自動之象此為通變

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

服牛引重而免肩担之勞乘馬致遠而得坐致之休蓋有取于隨之動而說而有下動上說之象此為通變

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

重門以固之使橫逆不得遽入擊柝以防之使奸宄不敢輕犯蓋取于豫之豫備豫防之象此為神化

斷木為杵掘地為臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

斷木掘地杵臼之利與則民免粗食整用之不便蓋取于小過之震木動于上艮土止于下之象此為通變

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽威之以弓矢雖異而同矣蓋取于睽之始異終同

之象此為神化

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

易之以宮室高其棟而廣其宇以蔽風雨蓋取于大壯之堅固雄壯之象此為通變

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

送死大事也寧過于厚蓋取于大過大者過也之象此為通變

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

結繩而治固能暫記于一時或不能久追憶于異日則多遺忘之病即能常記于一人亦不能通更代于他人不無難明之故易之以書契則典籍清于上難明者已明而百官以治簿書清于下多忘者不忘而萬民以察蓋取于夬之夫去一陰之象此為神化以上十二段所謂通神明之德者也至末再言後世聖人者蓋欲見以上十一段之制度

文為後聖无非取象于易以別義皇為開天之元聖斯道之鼻祖也歟自足食貨濟水陸小而禦侮大而服叛生有以奠死有以安曰耕利而養生之物益精書契易而正德之道愈明以見舜之所以恭己南面無為而治也歟觀者詳之

是故易者象也象也者像也

是故易也者因八卦之象而見者也八卦之象也

者類像乎萬物之情者也

象者材也

一卦之總象類顯一物之材料也

爻也者效天下之動者也

每卦之各爻類效天下動用也以上三段所謂類

萬物之情者是也

是故吉凶生而悔吝著也

是故因爻而吉凶生斯德之明通矣以象而悔吝

著斯德之神通矣此所謂通神明之德必本于類

萬物之情者是也

陽卦多陰陰卦多陽

陽卦多陰謂震坎艮皆一陽二陰陰卦多陽謂巽離兌皆一陰二陽

其故何也陽卦奇陰卦耦

故謂自然之象數九陽卦皆五畫陰卦皆四畫此

又以象數明類萬物之情之本

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

德行謂數中之義理陽卦一君主事則事權歸一

此君子道長之時天下必治陰卦二君執政則政

出多門此小人道長之時天下必亂此又以義理

明通神明之德之源然一君二民之義寔由于陽

五陰四之數其所謂通神明之德必本于類萬物

之情不愈可見乎此節單言文王之易上十二象

單言羲皇之易下十一爻兼言周公與已之易觀

者其詳之

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下

同歸而殊塗一致而有慮天下何思何慮日往則月

來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑

往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也
屈信相感而利生焉

憧憧二句解見咸四咸之九四六二皆得居中周

公繫文言往來以見陰陽互資不可偏廢夫子繫

象言未慮以示陽為陰主當知所重其曰未光大

非謂其終不能謂今雖未能行將光大也夫子恐

人不喻此旨以發明之曰爾思天下之重心何嘗

有分外之思分外之慮也哉是以事事有君紛紛

焉行雖殊塗然前固茲君後亦茲君君同則歸自

同也言言有宗纏繞分知雖百慮然而左固茲宗

右亦茲宗宗一則致自一也天下朋從之重心又

何嘗有分外之思分外之慮也哉如日施而去則

月孕而明漸吐月就而受則日繼而明常貞往來

相推而大明生焉寒往則陰極來復暑往則陽盛

遇治四時相推而有歲成焉不亦曉然于復言爾

思往感朋從來應之貞吉悔亡漸至光大乎不特

此也日之與月猶有彼此之形寒之與暑亦分冬

夏之氣陰陽並重固非尊陽之旨且悖命卦之義

故合而觀之所謂往者不過陽之消而屈來者不過陽之長而信則此一陽消長之際无所慮而明

以之而生无所思而歲因之而成之利生不亦曉

然于小象之未感害之不言應而只言感乎

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

如小而尺蠖之知縮其形而屈者以求信也大而

龍蛇之能深固其蟄者以存身也故爾思以精義

知萬幾而入于神則信于內者既至其日新之德

未光者不已先乎致用之本立矣朋從以利用理

庶務而安其身則資于外者既廣其富有之業未

大者不已大乎崇德之德行矣

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

用行則化已知此知縣之知本立則神已窮詣底

于斯其德之盛業之大至矣盡矣不可思議矣然

非有加于童心之外擴而充之使不喪耳孟子曰

大人者不失其赤子之心者也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰

非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶

六三許多不善之狀皆由剛揜之九二聖人恐人

不喻此象以發明之曰乾之上九來居坤二剛為

柔揜此困之所由也六三原據六二之上今二既

非六而九則據非所據失柔乘剛身必危也據困

始困則困非所困因失其親名必辱也果還六而

不九則仍是其妻也何至辱名危身乎今既辱且

危死期將至者寔因非六而九也妻既不見妻其

可得見耶餘見于經按聖人引此十一爻之意因

別有在然不无補小象未盡之義也觀者詳之

象曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者

禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時

而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器

而動者也

解蹇之反也隼鷲禽也為狐兔之難有蹇之象上

居一卦之上有高墉之象為解之極又有不費已

力公用射之之象獲之无不利言其蹇之解也夫

子若曰九二九四為解蹇之主爻，彖謂其所得之黃天，人謂其往得之衆，藏器于身，謂坎之藏陽剛于內，待時而動，謂待解之極震之終，何不利之有？謂剪厥渠魁，无難動而不括，是以出而有獲，語成器而動者，謂上六陰柔得正，前无所阻，是以應時出治以獲六三，蓋言動于天與人歸之時，其器已成，不費神思也。解之上六反而為蹇之初，六故聖人于此二爻皆繫曰：待然蹇初之待言待後日。此之待言待至今日也。以上三節皆冠以易曰二

字以見周公之易下八節皆自論于前以別其為己也。然而此三節之化裁又无非夫子之易矣。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。

廉明為君子貪暗為小人，頤為口初上二陽有上下唇齒，蓄合諸物之象，厚象離今初上兩陽在外，四九一陽間于三陰之中，虛者既寔明者斯暗有頤中有物貪食之象，是以噬嗑之初與上皆暗而

且貪有小人象，唯廉明君子恥于不仁，畏于不義，雖无利而自為善，无法自不為惡，貪暗小人正與此反。六五虛明不失離中為治獄之主，明罰勅法懲之于初，使之知識不至再犯，此小人之福也。易之何校滅趾而得謂之曰无咎者，此之謂也。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，故惡積而不可揜，罪大而不可解。易曰：何校滅耳，凶。總惡小人有一念之貪暗，至于喪身，其間行已處

世不知幾經以善小而不為，幾經惡小而為之，故惡以積而罪愈大，禍至滅身終不可解，何以異于上九之惡已總何校滅耳之凶乎？

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。

否之九五陽剛中，正常深危亡與亂之憂，故有安與存治之吉，謂自否之泰也。四已志行五則愈休

矣是以身常安而國家常保易曰其殆七乎其殆

七乎反有繫于苞桑之林不又同乎解見于經

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

鼎之九四承六五之下位尊任重本當公而无私

九四不中不能上承六五襄事以盡其公不正則

反下應初六志奪而懷其私私而不公有玷厥職

矣私下喻鼎折足不公喻覆公餗有玷喻形渥蓋

言有負于六五之信任也當與本卦爻辭參看以

見大易之所該者廣也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾

乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟

終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日

斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

上交九四諂則過于媚下交初六瀆則過于褻是

皆有所蔽而昧其中者也六二中正則不然不諂

不瀆其知幾乎幾者動也微者未離乎中之謂猶

莫顯乎微之微也動而不動吉之先見者也執中

君子恐其中之或失見幾而作不俟終日豫之六

二不曰守中之固如石之堅介不可踰乎不曰行

中之專如石之貞介而不移時乎介如石焉豈明

終日不下可知也君子既不諂不瀆矣不已知柔

知剛乎幾既見而行既決矣不已知微知彰乎上

下內外既无不知斯蔽去幾神而時中得矣不已

為萬夫之望乎

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

夫子曰顏氏之子既勤慎獨之功其庶幾乎雖不

能盡善但有不善未嘗不知知之未嘗復行何至

遠失于行而始復也易曰不遠復无祇悔元吉其

顏氏之子之謂乎不遠復有二義當與本文參看

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

陰陽之氣必交而后萬物之氣化始醇而以生剛

柔之形必交而后萬物之形化始生而以成故損

之六三所謂三人行則損一人一人行則得其友

者蓋言不損不行則不交而疑亢各致其一則交而為一以成化也

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

聖人見上九居益之局外其象數之自然定遭擊之之凶而示以當然之用以乘貞勝之機曰必反其自然之象數而入乎局中安其身而後動易其

心而後語定其交而後求修此三者則當然之用盡而貞勝之機得庶可曲全也苟聽其自然而在局外危以動云云則莫之與而傷之者至矣而當然之用不綦重哉其自然之象數已詳本文之下前與字去聲

右二章

繫辭下後篇

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則脩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得失之報易之興也其于中古乎作易者有憂患乎

夫子曰乾坤其天道之門耶乾知大始之謂陽坤作成物之謂陰載營于氣故有二物之名物猶言有物之物然二而一德寔不離羲皇有見于陽外陰內之象而畫☰以立剛之體有見于陰外陽內之象而畫☷以立柔之體以體述天地生成之事以通繼神明變化之志此羲皇希天之事而文王繼之以繫卦其序名也不按四象生八卦自然之序而序之以乾坤屯蒙云云其稱名也雜固不似羲皇之圖圖由一陽至純陽自復至乾由一陰至

縱陰自始至坤純而不雜然繫乾曰元亨利貞繫坤曰元亨利牝馬之貞之類壹利于貞而不越于中嗚呼稽考其類如下章之易之與也至易之道也云云其意蓋嘆殷世之衰耶是故文王之易彰明于既往之顯事而微約其理察知于將來之幽情而闡露其機其開衍精義而各當于其名不過辨卦象之物以正文彖之言以占斷其吉凶而已脩也此王之希皇之事也而周公繼之以繫爻如坤之初六曰履霜堅冰至不過言時序之推遷積

而至于斯耳故其稱名也小然辨之不早積而至于欲父與君不猶是歟故其取類也大取類之旨大何其遠也稱名之辭小不又文乎辭文故其言委曲而中乎大事旨遠故其肆大之情而隱于清小之辭凡一念之生一事之起任其理而行則道得而吉動于氣而行則道失而凶是以周公于三百八十四爻開示吉凶貳端明得失之報欲民之辨之于早以濟其行故爻辭之與也其于居東之時乎繫辭之周公其有流言之憂乎此公之希王

之事也而下夫子繼之以九德始取雖危无傷雖有不居而要于時中其所以慮憂患者不更至于其序名不越當泰看序卦與易序

前言衰世紂在位也繼曰中古成王時也故後章言易之與也其當殷之末世云云蓋欲明衰世之意為文王而發也細玩自乾坤其易之門至篇終其措辭命意不可端倪然其旨趣相成又未嘗不同真如神龍行雲變化不測其不為典要惟變所適之意歟觀者宜潛心默識以會其歸慎勿漫視

其不倫不次也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

是故履謂制禮定志德之基也謙謂居上能下德之柄也復謂一陽反主于內德之本也恒謂剛上柔下皆應德之固也損謂克其氣之偏德之修也益謂復其理之正德之裕也困謂剛揜而不失德之辨也井謂供養而不窮德之地也巽謂隨順而

從剛德之制也以上言九卦有基柄云云一定之體

履和而至謙尊而光復小而辯于物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通并居其所而遷巽稱而隱

制礼則和志定則至居上則尊能下則光一陽似小為主則辨上下似雜皆應則不厭始克雖難習常則易理既充裕何事勉強剛揜雖窮不失則通居所謂養遷謂不窮并不改而邑改故居其所而

遷從剛故稱深入則隱以上言九卦有和而至尊而光云云之通變之用

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

體履以和行則行不肆體謙以制礼則礼不偽體復以自知則知不遺體恒以一德則德不貳體損以遠害則氣不偏體益以興利則理已正體困以寡怨則怨用希體井以辨義則遷善不窮體巽以行權則隨時不倚矣以上言自體履以和行云云

必要于巽以行權而得其時中也要以時中有自八卦反為四象自四象約為兩儀自兩儀歸于太極之意其故何也損為履之應益為謙之應并為復之應困為恒之應不有八卦反為四象之意乎恒者履之常謙者復之本不有四象約為兩儀之意乎謙以克己履以復礼克己復礼為仁仁斯時中矣非自兩儀歸于太極乎此夫子化裁列聖以希天也

前篇以佃以漁取諸離至萬民以察取諸夫之十
二象示人體象以制作之凡例咸之九四至益之上九十一爻示人體爻以成物之凡例此篇自履至巽之九卦示人體卦以成己之凡例又有以此暗結三聖之易之意觀者詳之

右一章

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惟變所適

人之往來于水陸必有數日之程始可謂遠夫一陰一陽之道如一步水一步陸常移常易屢變動

遷不走一途遍遊六虛六虛有二義一謂爻无辭
 一謂位无定爻剛或上下而无常上或剛柔而相
 易一陰方柔一陽復剛惟變所適而已是以不可
 為典為要不為典要是以剛柔相易是以上下无
 常上下无常是以周流六虛周流六虛是以變動
 不居變動不居是以屢遷屢遷故不可遠易之為
 書也其不可執着拘泥有如此夫古无文字畫卦
 以示古之畫即今之書也此言羲皇本上帝之神
 无方而所畫之易故无體也

其出入以度外內使知懼又明于憂患與故无有師
 保如歸父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其
 人道不虛行

觀文王所繫之辭于其變動不居之或出或入又
 皆有不易之制度使之不肆而知危懼于內外其
 又明于憂患故拘于羑里已无師保之傳在他
 人則易至喪失而文王則小心翼翼對越上帝如
 承父母之臨其戒慎恐懼有如此又字承前之衰
 世句也吾今循其出入以度之辭而考其使知懼

之方既有典常而不越然非知幾慎獨之人而道
 又非漫然虛行也此言文王本羲畫以繫辭
 易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時
 物也

易之為書也原始謂原義畫之初要終謂要其自
 二至上為質謂繫辭以為質也質字與六虛之虛
 字相映然為質謂六爻相雜剛柔比應上下乘承
 唯趣乎時之言有物耳非拘泥之謂也物字當與
 下節故曰物之物字參看

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終
 其初爻如樹之根芽始生初辭擬以省之故難知
 上如樹之有枝葉至華寔卒而成之以底于終知
 故易也

若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備噫亦要
 存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣
 二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也
 柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也

若夫雜染之為物撰成之為德辨其孰是而孰非

非其中之四爻則不備噫雜染于物之凶與亡撰成乎德之吉與存亦要于平素所居概可得矣知者觀其中與不中正與不正之象爻之辭苟得其陰陽所用之宜則其是非之辨已過半矣何也二四同為陰位而有遠近之異是以其所得不同二則多譽四則多懼四之懼近也近者近于五而位尊故也二四之譽之懼不已概于所居之位已乎柔之為道雖不利于遠然二四之用宜于陰其要无咎者六二固中而正六四亦柔而正也觀其象文之辭則其所用之宜已得其是非之辨不已過半已乎

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶

三五同為陽位而有貴賤之異故三多凶五多功五之功貴也貴者尊于上而德中故也三五之凶之功不已概于所居之位已乎偏觀爻辭六五之中且多危懼之義况六三之不中不正乎九五之中正勝任不待計矣即九三之剛正不差勝于六

三之不正耶宜陽之義往往見于三五兩爻觀于象爻之辭則所用之宜已得其是非之辨不亦過半已乎此言周公本義畫以繫爻

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

羲皇之易无所不包其小成之卦已備三才之體有天道地道人道焉而三才位矣引而伸之每一才之體而加一才之用兼三才而兩之八卦大成而畫至六者蓋道有體用欲備體用以盡三才之

道耳豈別有加于其間哉孤陰不生獨陽不長體用不備則往來窮往來窮則三才或幾乎息矣故六者非他也三才所兼之體用也

道有變動故曰爻爻有等故曰物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

道有體用斯有往來有往來斯有變動有變動故周流六虛陰陽互易是之謂爻爻之所值有初三五二四上之等位既有所值故虛者誠矣是之謂物其為物也或陰六于初三五之剛或陽九于二

四上之柔故陰陽剛柔間雜不純是之謂文文而當如既濟之有利則吉不當如未濟之无利則凶故曰吉凶悔吝生乎動者也當與未濟大象參看

此夫子自言本義畫洎爻辭繫小象與諸翼也

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

易之興也其當紂之末世文王之盛德耶故其辭危懼而變易危者欲使其憂之平安也易者欲使

其患之傾解也危與履卦相映易與巽卦相映其屢遷之道甚大範圍百物而不廢懼以終始而不間究歸于无咎而已此之謂易之道也此夫子自言本義畫洎卦辭繫彖象與諸翼也其緣周末繫易之故不便直言借文王繫易于商末以况之耳非專為文王發也前已言衰世之意又言又明于憂患若再言之不亦重乎且其間命意措辭多與九卦相映觀者詳之

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能說諸心能研諸侯之處定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

夫乾之德至樂天下之至健者也常不思而行然其性至餘故常知其險而未嘗陷于陰而有所虧不思云者非无思也不思于分之外耳是以其心如如說諸中而能定天下之吉凶即變化云為吉事有祥是也謂天下之動者尚其變為謂動變為筮以成卦也謂天下之言者尚其辭云謂言化謂

已繫之辭也謂天下觀玩于繫辭所見之吉其事必有祥事有祥指其文物當也所見之凶其事必有異事有異指不當也而天下之吉凶定矣不言凶者蒙于吉也此言陽儀之兩象曰是也動變謂太陽言辭謂少陰辭繫于已往蓋指三陽儀中之一陽以陰為根故也夫坤之德至靜天下之至順者也常不慮而行然其性至廉故常知其阻而未嘗處于陽而有所染不慮云者非无慮也不慮于分之外耳是以其處在在研諸侯侯者射之候也

即中節之節字而能成天下之亶亶即象事知器
占事知來是也謂天下之制器者尚其象象其已
畫之卦象以知制器謂天下之下筮者尚其占占
其所得之吉凶以知將來而天下之亶亶者成矣
此言陰儀之兩象二是也器象謂太陰著占謂少
陽占生于當前蓋指二陰儀中之一陰以陽為根
故也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象
告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

天地設位如天尊地卑與河圖之類聖人成能如
乾坤定身與四營之類是人謀如觀象玩辭之
類鬼謀如觀變玩占之類百姓與能如通天道察
民故與神物前民用民則知尚之類是也八卦以
象告如有易四象所以示也之類爻象以情言如
繫辭焉所以告也之類剛柔雜居吉凶可見如定
之以斷吉凶所以斷也之類是也

變動以利言吉凶以情遷

變動以利言吉凶以情遷如化而裁之存乎變至

存乎德行之意是故論至于斯其機已圓其神已
活有不待觀玩而得其情偽識其吉躁如後兩段
是也

三言易之為書反復詠嘆文周與已之異撰復泰
以夫乾天下之至健也一段以明先聖後聖之同
揆自天地設位至吉凶可見矣八句總結四篇所
言天帝文周之易變動以利言二句總結通篇之
義後二段正申明此二句之能審幾知言復得成
物之本以大成已之量也

是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽
相感而利害生九易之情近而不相得則凶或害之
悔且吝

是故人之相愛相酌則吉相惡相爭則凶不猶于
象之得失乎相遠相緩則吝相近相急則悔不猶
于象之憂虞乎動而悔也則害生動而貞也則利
生其利之機甚微而甚著不猶于九易之情近而
不相得重則凶輕則或害之悔而且吝乎向則因
象之變動以成已利者今則即其人之變動而得

象之所以然之利矣

將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡蹊人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

慚者愧也枝者離也寡者簡而該也多者肆而泛也游者閃灼无定也屈者无主而不震也此皆人之言也而文彖所繫將叛與疑吉蹊與誣善失守者之神情摠不外是向則因易辭之吉凶以信人情者今則即人言之吉蹊而得易辭所以然之情矣是以學易者果能知言以窮神審機以達化將

與天地合德鬼神契機直探畫卦繫辭之源斯是非不藉觀玩而辨吉凶不待變占而知則成物之本已得而成己之量愈大聖人之能事不更全矣乎

右二章

周易義例

時

消息盈虛之謂時 泰 否 剝 復之類

是也又有指事言者 訟 師 噬嗑

頤之類是也又有以理言者 履 謙 咸

恒之類是也又有以象言者 井 鼎之

類是也四者皆謂之時

位

貴賤上下之謂位 王弼謂中四爻有位而初上兩爻無

周易義例

位非謂無陰陽之位也乃謂爵位之位耳五君位也

四近臣之位也三雖非近而位亦尊者也二雖不如

三四之尊而與五為正應者也此四爻皆當時用事

故謂之有位初上則但以時之始終論者為多若以

位論之則初為始進而未當事之人上為既退而在

事外之人也故謂之無位然此但言其正例耳若論

變例則如 屯 泰 復 臨之初

大有 觀 大畜 頤之上皆得時而用事

蓋以其為卦主故也五亦有時不以君位言者則又

以其卦義所取者臣道不及於君故也故朱子云常可類求變非例測

德

剛柔中正不中正之謂德剛柔各有善不善時當用剛則以剛為善也時當用柔則以柔為善也惟中與正則無有不善者然正尤不如中之善故程子曰正未必中中則無不正也六爻當位者未必皆吉而二五之中則吉者獨多以此故爾

應比

周易義例

應者上下體相對應之爻也比者逐位相比連之爻也

易中比應之義惟四與五比二與五應為最重蓋以五

為尊位四近而承之二遠而應之也然近而承者則

貴乎恭順小心故剛不如柔之善遠而應者則貴乎

強毅有為故柔不如剛之善夫子曰二與四同功

而異位二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其

要无咎其用柔中也夫言柔之道不利遠可見剛之

道不利近矣又可見柔之道利近剛之道利遠矣夫

于此條實全易之括例

凡比與應必一陰一陽其情乃相求而相得若以剛應剛以柔應柔則謂之無應以剛比剛以柔比柔則亦無相求相得之情矣

以此例推之易中以六四承九五者凡十六卦皆吉

比曰外比于賢 小畜曰有孚揚出 觀曰

利用賓于王 坎曰納約自牖 家人曰富家

益曰中行吉公從 井曰井甃无咎 漸

曰或得其桶 巽曰田獲三品 渙曰渙其羣

元吉 節曰安節亨 中孚曰月幾望皆吉辭

周易義例

三

也惟 屯 需與 蹇則相從於險難之中

故曰往吉曰出自穴曰來連 既濟則交儼於未

亂之際故曰終日戒亦皆吉辭

以九四承六五亦十六卦則不能皆吉而凶者多如

離之焚如死如棄如 恒之田无禽 晉之

龜鼠 萬之覆餗 震之遂泥皆凶爻也

大有之匪彭 睽之睽孤 解之解拇 歸

妹之愆期 旅之心未快 小過之往厲必戒

雖非凶爻而亦不純吉惟 豫之四一陽而上下

應 噬嗑之四一陽為用獄主 豐之四為動

主以應乎明 大壯之壯至四而極 未濟之

未濟至四而濟皆卦主也故得吉利之辭而免凶咎

以九二應六五者凡十六卦皆吉 蒙之子克家

師之在師中 泰之得尚于中行 大有之

大車以載 蠱之幹母蠱而得中道 臨之咸

臨吉而无不利 恒之悔亡 大壯之貞吉

睽之遇主于巷 解之得黃矢 損之弗損

益之 升之利用禴 萬之有實皆吉辭也惟

周易義例

四

大畜之與說輟則時當止也 歸妹利幽貞

則時當守也 未濟曳輪貞吉則時當待也亦非

凶辭也

以六二應九五亦十六卦則不能皆吉而凶吝者有之

如 否之包承也 同人之于宗吝也 隨

之係小子失丈夫也 觀之闕觀可醜也 咸

之咸其腓凶也皆非吉辭也 屯之屯如遭如

遯之鞶用黃牛 蹇之蹇蹇匪躬 既濟之

喪弟勿逐則以遭時艱難而顯其貞順之節者也惟

比之自內也 无妄之利有攸往也 家

人之在中饋貞吉也 益之永貞吉也 萃之

引吉无咎也 萃之已日乃孚征吉也 漸之

飲食衎衎也皆適當上下合德之時故其辭皆吉夫

子所謂其要无咎其用柔中者信矣

自二五之外亦有應焉自四五之外亦有比焉然其義

不如應五承五者之重也

以應言之四與初猶或取相應之義三與上則取應義

者絕少矣其故何也四大臣之位也居大臣之位則

周易義例

五

有以人事君之義故必取在下之賢德以自助此其

所以相應也上居事外而下應於當事之人則失清

高之節矣三居臣位而越五以應上則失勿二之心

矣此其所以不相應也然四之應初而吉者亦惟以

六四應初九耳蓋初九為剛德之賢而六四有善下

之美故如 屯 賁之求婚媾也 頤之虎

視眈眈也 損之使適有喜也皆吉也若九四應

初六則反以下交小人為累 大過之不撓乎下

解之解而拇 鼎之折足是也

以比言之惟五與上或取相比之義餘爻則取比義者

亦絕少其故何也五君位也尊莫尚焉而能下於上

者則尚其賢也此其所以有取也然亦惟六五遇上

九乃取斯義蓋上九為高世之賢而六五為虛中之

主故如 大有 大畜之六五上九孔子則贊

之以尚賢 頤 鼎之六五上九孔子則贊之

以養賢其辭皆最吉若以九五比上六則亦反以尊

寵小人為累如 大過之老婦得其士夫 咸

之志末 夬之蒐陸 兌之孚于剝皆是也獨

周易義例

六

隨之九五下上六而義有取者卦義剛來下柔

故爾若初與二二與三三與四則非正應而相比者

或恐陷於朋黨比周之失故其義不重

此皆例之常也若其爻為卦主則羣爻皆以比之應之

為吉凶焉故五位之為卦主者不待言矣如 豫

四為卦主則初鳴而三盱 剝上為卦主則三无

咎而五无不利 復初為卦主則二下仁而四獨

復 夬上為卦主則三壯頤而五蒐陸 姤初

為卦主則二包有魚而四包无魚此又易之大義不

可以尋常比應之例論也

卦主

凡所謂卦主者有成卦之主焉有主卦之主焉成卦之主則卦之所由以成者無論位之高下德之善惡若卦義因之而起則皆得為卦主也主卦之主必皆德之善而得時得位者為之故取於五位者為多而他爻亦間取焉其成卦之主即為主卦之主者必其德之善而無得時位者也其成卦之主不得為主卦之主者必其德與時位參錯而不相當者也大抵其說皆具於夫子之彖傳當逐卦分別觀之

周易義例

七

若其卦成卦之主即主卦之主則是一主也若其卦有成卦之主又有主卦之主則兩爻皆為卦主矣或其成卦者兼取兩象則兩象之兩爻又皆為卦主矣亦當逐卦分別觀之

☰乾以九五為卦主蓋乾道者天道而五則之象也

乾者君道而五則君之位也又剛健中正四者具備得天德之純故為卦主也觀彖傳所謂時乘六龍以

御天首出庶物者皆主君道而言

☷坤以六二為卦主蓋坤者地道而二則地之象也坤者臣道而二則臣之位也又柔順中正四者具備得坤德之純故為卦主也觀彖辭所謂先迷後得主得朋喪朋者皆主臣道而言

☵屯以初九九五為卦主蓋卦惟兩陽初九在下侯也能安民者也九五在上能建侯以安民者也

☶蒙以九二六五為主蓋九二有剛中之德而六五應之九二在下師也能教人者也六五在上能尊師

周易義例

八

以教人者也

☱需以九五為主蓋凡事皆當需而王道尤當以久而成彖傳所謂位乎天位以正中也指五而言之也

☱訟以九五為主蓋諸爻皆訟者也九五則聽訟者也彖傳所謂利見大人尚中正也亦指五而言之也

☵師以九二六五為主蓋九二在下丈人也六五在上能用丈人者也

☱比以九五為主蓋卦惟一陽居尊位為上下所比附者也

䷋ 小畜以六四為成卦之主而九五則主卦之主也

蓋六四以一陰畜陽故彖傳曰柔得位而上下應之

九五與之合志以成其畜故彖傳曰剛中而志行

履以六三為成卦之主而九五則主卦之主也蓋

六三以一柔履眾剛之間多危多懼卦之所以名履

也居尊位尤當常以危懼存心故九五之辭曰貞厲

而彖傳曰剛中正履帝位而不疚

泰以九二六五為主蓋泰者上下交而志同九二

能盡臣道以上交者也六五能盡君道以下交者也

周易義例

九

二爻皆成卦之主亦皆主卦之主也

否以六二九五為主蓋否者上下不交六二否亨

斂德辟難者也九五休否變否為泰者也然則

六二成卦之主而九五則主卦之主也

同人以六二九五為主蓋六二以一陰能同眾陽

而九五與之應故彖傳曰柔得位得中而應乎乾

大有以六五為主蓋六五以虛中居尊能有眾陽

故彖傳曰柔得尊位大中而上下應之

謙以九三為主蓋卦惟一陽得位而居下體謙之

象也故其爻辭與卦同傳曰三多凶而惟此爻最吉

豫以九四為主卦惟一陽而居上位卦之所由以

為豫者故彖傳曰剛應而志行

隨以初九九五為主蓋卦之所以為隨者剛能下

柔也初五兩爻皆剛居柔下故為卦主

蠱以六五為主蓋諸爻皆有事於幹蠱者至五而

功始成故諸爻皆有戒辭而五獨曰用譽也

臨以初九九二為主彖傳所謂剛浸而長是也

觀以九五上九為主彖傳所謂大觀在上是也

周易義例

十

噬嗑以六五為主彖傳所謂柔得中而上行是也

賁以六二上九為主彖傳所謂柔來而文剛剛上

而文柔是也

剝以上九為主陰雖剝陽而陽終不可剝也故為

卦主

復以初九為主彖傳所謂剛反者是也

无妄以初九九五為主蓋初九陽動之始如人誠

心之初動也九五乾德之純如人至誠之无息也

故彖傳曰剛自外来而為主於內指初也又曰剛中

而應指五也

大畜以六五上九為主彖傳所謂剛上而尚賢者是也

頤亦以六五上九為主彖傳所謂養賢以及萬民者是也

大過以九二九四為主蓋九二剛中而不過者也九四棟而不撓者也

坎以二五二陽為主而五九為主水之積滿者行也

周易義例

十一

離以二五二陰為主而二九為主火之方發者明也

咸之九四當心位心者感之君則四卦主也然九五當背位為咸中之艮感中之止是謂動而能靜則

五九卦主也

恒者常也中則常矣卦惟二五居中而六五之柔中尤不如九二之剛中則二卦主也

遯之為遯以二陰則初二成卦之主也然處之盡善者惟九五則九五又主卦之主也故彖傳曰剛當

位而應與時行也

大壯之為壯以四陽而九四當四陽之上則四卦主也

晉以明出地上成卦六五為離之主當中天之位則五卦主也故彖傳曰柔進而上行

明夷以日入地中成卦而上六積土之厚夷人之明者也成卦之主也六二六五皆秉中順之德明而見夷者也主卦之主也故彖傳曰文王以之箕子以之

周易義例

十二

家人以九五六二為主故彖傳曰女正位乎內男正位乎外

睽以六五九二為主故彖傳曰柔進而上行得中而應乎剛

蹇以九五為主故彖傳曰往得中也蓋彖辭所謂大人者即指五也

解以九二六五為主故彖傳曰往得衆也指五也又曰乃得中也指二也

損以損下卦上畫益上卦上畫為義則六三上九

成卦之主也然損下益上所益者君也故六五為主
卦之主

益以損上卦下畫益下卦下畫為義則六四初九
成卦之主也然損上益下者君施之而臣受之故九

五六二為主卦之主

夬以一陰極於上為義則上六成卦之主也然五

陽決陰而五居其上又尊位也故九五為主卦之主

姤以一陰生於下為義則初六成卦之主也然五

陽皆有制陰之責而惟二五以剛中之德一則與之

周易義例

三

相切近以制之一則居尊臨其上以制之故九九

二為主卦之主

萃以九五為主而九四次之卦惟二陽而居高位

為眾陰所萃也

升以六五為主彖傳曰柔以時升六五升之最尊

者也然升者必自下起其卦以地中生木為象則初

六者巽體之主乃木之根也故初六亦為成卦之

主

困以九二九五為主蓋卦以剛揜為義謂二五以

剛中之德而皆揜於陰也故兩爻皆成卦之主又皆
主卦之主

井以九五為主蓋井以水為功而九五坎體之
主也井以養民為義而九五養民之君也

革以九五為主蓋居尊位則有改革之權剛中正

則能盡改革之善故其辭曰大人虎變

鼎以六五上九為主蓋鼎以養賢為義而六五尊

尚上九之賢其象如鼎之鉉耳之相得也

震以二陽為主然震陽動於下者也故四不為主

周易義例

四

而初為主

艮亦以二陽為主然艮陽止於上者也故三不為

主而上為主

漸以女歸為義而諸爻惟六二應五合乎女歸之

象則六二卦主也然漸又以進為義而九五進居高

位有剛中之德則九五亦卦之主也

歸妹以女之自歸為義其德不善故彖傳曰无攸

利柔乘剛也是六三上六成卦之主也然六五居尊

下交則反變不善而為善化凶而為吉是六五又主

卦之主也

豐以六五為主蓋其彖辭曰王假之勿憂宜日中

六五之位則王之位也柔而居中則日中之德也

旅亦以六五為主故彖傳曰柔得中乎外又曰止

而麗乎明五居外體旅於外之象也處中位為離

體之主得中麗明之象也

巽雖主於二陰然陰卦以陰為主者惟離為然

以其居中故也巽之二陰則為成卦之主而不得為

主卦之主主卦之主者九五也申命行事非居尊位

周易義例

左

者不可故彖傳曰剛巽乎中正而志行指五也

兌之二陰亦為成卦之主而不得為主卦之主主

卦之主則二五也故彖傳曰剛中而柔外說以利貞

渙以九五為主蓋收拾天下之散非居尊不能也

然九二居內以固其本六四承五以成其功亦卦義

之所重故彖傳曰剛來而不窮柔得位乎外而上同

節亦以九五為主蓋立制度以節天下亦惟居尊

有德者能之故彖傳曰當位以節中正以通

中孚之成卦以中虛則六三六四成卦之主也然

孚之取義以中實則九二九五主卦之主也至於孚乃化邦乃居尊者之事故卦之主在五

小過以二五為主以其柔而得中當過之時而不

過也

既濟以六二為主蓋既濟則初吉而終亂六二居

內體正初吉之時也故彖傳曰初吉柔得中也

未濟以六五為主蓋未濟則始亂而終治六五居

外體正開治之時也故彖傳曰未濟亨柔得中也

以上之義皆可以据彖傳爻辭而推得之大抵易者成

周易義例

右

大業之書而成大業者必歸之有德有位之人故五

之為卦主者獨多中間亦有因時義不取五為王位

者不過數卦而已自五而外諸爻之辭有曰王者皆

非以其爻當王也乃對五位而為言耳如隨之

上曰王用享于西山則因其係於五也益之二

曰王用享于帝則因其應於五也升之四曰王

用享于岐山則因其承於五也皆其德與時稱故王

者簡而用之以答乎神明之心也又上爻有蒙五爻

而終其義者如師之上曰大君有命則因五之

出師定亂而至此則奏成功也

 離之上曰王用
 出征則因五之憂勤圖治而至此則除亂本也皆蒙
 五爻之義而語其成效如此易中五上兩爻此類最
 多亦非以其爻當五也

周易義例

七

啓蒙附論

朱子之作啓蒙蓋因以象數言易者多穿穴而不根
 支離而無據然易之為書實以象數而作又不可畧
 焉而不講也且在當日言圖書卦畫著數者皆創為
 異論以毀成法師其獨智而訾先賢故朱子述此篇
 以授學者以為欲知易之所以作者於此可得其門
 戶矣今撫圖書卦畫著數之所包蘊其錯綜變化之
 妙足以發朱子未盡之意者凡數端各為圖表而繫
 之以說蓋所以見圖書為天地之文章立卦生著為
 聖神之制作萬理於是乎根本萬法於是乎權輿斷
 非人力私智之所能參而世之紛紛撰擬屑屑疑辨
 皆可以熄矣

啓蒙附論

一

河圖陽動陰靜圖

三 四

一 二 五 十 七 六 七 二 五 十 一 六

九 八

三 八

啟蒙附論

二

河圖陽靜陰動圖

九 八

七 六 五 十 一 二 七 二 五 十 一 六

三 四

三 八

洛書陽動陰靜圖

三 二

一 五 九

七 四

八 四 三 八

啟蒙附論

三

洛書陽靜陰動圖

八 七 四

九 五 一 九 五 一

六 三 二

四 三

大傳言河圖曰一二曰三四曰五六曰七八曰九十
則是以兩相從也大戴禮言洛書曰二九四曰七五
三曰六一八則是以三相從也是故原河圖之初則
有一便有二有三便有四至五而居中有六便有七
有八便有九至十而又居中順而布之以成五位者
也原洛書之初則有一二便有四五六有四五六
便有七八九層而列之以成四方者也若以陰動陰
靜而論則數起於上故河圖之一二本在上也三四
本在右也六七本在下也八九本在左也洛書之一

啓蒙附論

四

二三四五六七八九本自上而下也於是陽數動而
交易陰數靜而不遷則成河圖洛書之位矣如以陽
靜陰動而論則數起於下故河圖之一二本在下也
三四本在左也六七本在上也八九本在右也洛書
之一二三四五六七八九本自下而上也於是陽數
靜而不遷陰數動而交易則又成河圖洛書之位矣
蓋其以兩相從者如有天則有地也有君則有臣也
有夫則有婦也以三相從者如有天地則有人也有
君臣則有民也有父母則有子也陽動陰靜者如

乾君而坤藏也君令而臣從也夫行而婦順也自
上而下以用而言者也陰靜陽動者如乾主而坤
坤役也君逸而臣勞也父安居而妻子勤職也自內
而外以體而言者也同本相從以成合一之功動靜
相資以播生成之造化化人事之妙窮於此矣先後
天圖象之精蘊莫不於此乎出也

自洛書以三三積數為數之原而自四以下皆以為
法焉何則三者天數也故其象圓如前圖居四方與
居四隅者或動或靜居中者一而定不易而各成縱橫皆十五

啓蒙附論

五

之數矣四者地數也故其象方如後圖居中居四隅
與居四方者或動或靜亦各成縱橫皆三十四之數
矣自五五以下皆以三三圖為根自六六以下皆以
四四圖為根而四四圖又實以三三圖為根故洛書
為數之原不易之論也今附四四圖如左以相證明
其餘具數學中不悉載

四八十五	四九五十六	十三八十一
三七十五	四七七十二	三十六
二六十五	十五六十三	二十七
一五九十三	一十八	六五九

此以十六數自左而右自上而下列之第一其居中與居四隅者不易而居四方者交易則成縱橫皆三十四之數第二若居四方者不易而居中與居四隅者交易亦成縱橫皆三十四之數第三

十三九五一	十三八三一	四九五六
十四十六二	三十六五	古七十一
十五十七三	二十七十四	五六十三
十六十八四	六五九四	一十三八

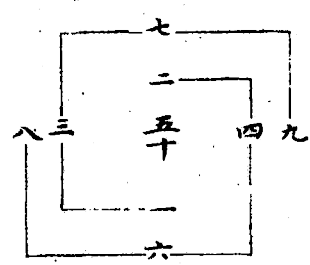
此以十六數自右而左自下而上列之第一用前法變為兩圖第二並得縱橫皆三十四之數但其不

啟蒙附論

六

易者即前之交易者而其交易者即前之不易者此
第二圖同前第三圖此蓋亦陰陽互為動靜之理云

河圖加減之原

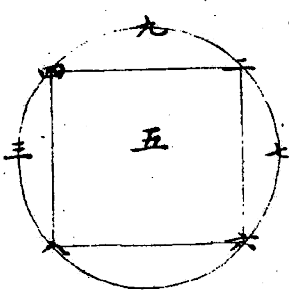

一 用中兩率三七相為
 十 以一減之得九以九
 減之得一一相亦為十
 若用一九相亦為十
 三 以三減之得七以七減
 之得三
 七 以七減之得二以二減
 之得四
 九 以九減之得六以六減
 之得三
 二 用中兩率四六相為
 十 以二減之得八以八
 減之得二
 四 若用二八相亦為十
 以四減之得六以六減
 之得四
 六 以六減之得一以一減
 之得五
 八 以八減之得零以零減
 之得八

啟蒙附論

七

洛書乘除之原

一 用中兩率三九相乘為
 二 十七以二十七除之得
 三 十七以二十七除之得
 九 若用一與二十七相乘
 以三除之得九以九除
 之得三
 七 用中兩率四八相乘為
 二 十二以十二除之得十
 三 以十二除之得二
 四 若用二與十六相乘以
 六除之得八以八除之
 得四
 八 以八除之得二以二除
 之得四
 六 以六除之得一以一除
 之得六

大傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天地之數皆自少而多多而復還於少此加減之原也又曰參天兩地而倚數天數以三行地數以二行此乘除之原也是故河圖以一二為數之體之始洛書以三二為數之用之始然洛書之用始於參兩者以參兩為根也實則諸數循環互為其根莫不寓乘除之法焉而又皆以加減之法為之本今推得洛書加減之法四乘除之法十六積方之法五句股之法四各為圖表以明之如左

啓蒙附論

八

洛書加減四法

一用奇數左旋相加得相連之偶數

一加三為四 三加九為十二
九加七為十六 七加一為八

若用奇數減左旋相連之偶數得右旋相連之奇數

三減四為一 九減十二為三
七減十六為九 一減八為七

一用偶數左旋相加得相連之偶數

二加六為八 六加八為十四
八加四為十二 四加二為六

若用偶數減左旋相連之偶數得右旋相連之偶數

六減八為二 八減十四為六
四減十二為八 二減六為四

一用奇數右旋加偶數得相連之奇數

一加六為七 七加二為九
九加四為十三 三加八為十一

若用奇數減相連之奇數得相連之偶數

一減七為六 七減九為二
九減十三為四 三減十一為八

一用偶數右旋加奇數得相對之奇數

二加九為十一 四加三為七
八加一為九 六加七為十三

若用偶數減相對之奇數得相連之偶數

九減十一為二 三減七為四
一減九為八 七減十三為六

洛書乘除十六法

啓蒙附論

九

一用三左旋乘奇數得相連之奇數

三三如九 三九二十七
三七二十一 三一如三

一用八左旋乘偶數得相連之偶數

八八六十四 八四三十二
八一十六 八六四十八

一用三左旋乘偶數得相連之偶數

三三如六 三二如六
三六一十二 三八二十四

一用八左旋乘奇數得相連之偶數

八三二十四 八九七十二
八七五十六 八一如八

一用二右旋乘偶數得相連之偶數

二二如四
二八一十六
二四如八
二六一十二

一用七右旋乘奇數得相連之奇數

七七四十九
七三二十一
七九六十三
七一十七

一用二右旋乘奇數得隔二位之偶數

二九一十八
二一如二
二三如六
二七一十四

一用七右旋乘偶數得相連之偶數

七二一十四
七八五十六
七四二十八
七六四十二

一用一乘奇數得本位之奇數

一一如一
一九如九
一三如三
一七如七

啟蒙附論

一用六乘偶數得本位之偶數

六六三十六
六四二十四
六八四十八
六二二十二

一用一乘偶數得本位之偶數

一一如一
一八如八
一四如四
一六如六

一用六乘奇數得相連之偶數

六七四十二
六三一十八
六九五十四
六一如六

一用四乘偶數得相對之偶數

四四一十六
四二如八
四六二十四
四八三十二

一用九乘奇數得相對之奇數

九九八十一
九三二十七
九一如九
九七六十三

一用四乘奇數得隔二位之偶數

四九三十六
四一如四
四七二十八
四三一十二

一用九乘偶數得相對之偶數

九二一十八
九四三十六
九八七十二
九六五十四

凡除法除其所得之數得其所乘之數

洛書乘除十六法可約為八法何則五者河洛之中

數自此以上由五以生五加一為六六減五為一是

六與一同根也五加二為七七減五為二是七與二

啟蒙附論

同根也三八四九其理如之今用三與八左旋乘奇

偶而皆得相連之奇偶可以知八即三矣用二與七

右旋乘奇偶而皆得相連之奇偶可以知七即二矣

內惟二乘奇數得隔二位之偶數者其所得即相連

奇位同根之數猶之乎相連也如二九一十八與

相連之三用一與六乘而皆得本位之奇偶可以知

六即一矣內惟六乘奇數得相連之偶數者其所得

即本位同根之數猶之乎本位也如六七四十二與

之得本位之用四與九乘而皆得對位之奇偶可以

知九即四矣內惟四乘奇數得隔二位之偶數者其
 所得即對位同根之數猶之乎對位也如四九三十
 根得六猶之得對
 位之一也餘放此其但得同根之數者何凡奇乘偶
 偶乘偶所得皆偶數而同如三四一十二奇乘奇其
 八四亦三十二
 得數為奇若偶乘奇不能得奇數而同故但得其同
 根之偶數也如三三為九八三二十四九所以一六
 與四同根得四猶之得九也
 二七三八四九在河圖則四方之相配在洛書則正
 隅之相連以其數之生於中五而同根也
 數有合數有對數合數生於五對數成於十一六二

啓蒙附論

士

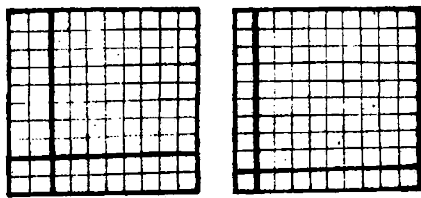
七三八四九此合數也皆相減而為五者也一九二
 八三七四六此對數也皆相併而為十者也在河圖
 則合數同方而對數相連在洛書則合數相連而對
 數相對相合之相從者六從一也七從二也八從三
 也九從四也如前乘除
 十六法相對之相從者九從一也八
 從二也七從三也六從四也如後積
 方五法凡以合數共乘
 一數所得之數必同乘偶既同數
 乘奇則同根若各自乘馬則又
 必合矣如三三得九
 八八六十四
 二二四以對數共乘一數所得之數必
 對如三三得九
 七三二十一
 二二四若各自乘馬則又必同矣如一一得
 九九亦

八十一二三四得四是以自乘之數相合之相從者此
 八八亦六十四得六此得對數則彼
 得自數則彼亦得自數也如一一得一
 六得六此得連數則彼亦得連數也
 亦得對數也如四得一
 九得一相對之相從者此得自數則彼
 得對數也如三得九
 二得四亦得九相對之相從者此得自數則彼
 得對數也如六得一
 四得六亦得六此得連數則彼亦得
 連數也如二得四
 八得八亦得四要皆會於一六四九而
 齊焉故開平方之自乘數止於一六四九而洛書之
 位一六四九居上下以為經二七三八居左右以為
 緯者此也

啓蒙附論

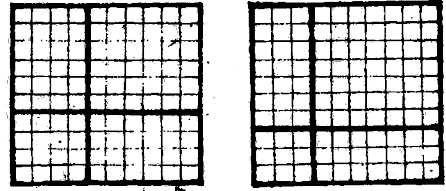
士

洛書對位成十五乘成百圖

一與九對成十十自乘其
 積一百
 九自乘八十一 一自乘一
 一乘九九乘一俱為九共
 十八 合之一百與十自
 乘積同
 二與八對成十 八自乘六
 十四 二自乘四 二乘八
 八乘二俱十六共三十二
 合之一百

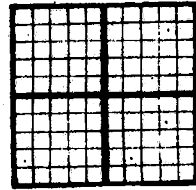
啟蒙附論

三與七對成十 七自乘四十九 三自乘九 三乘七 七乘三俱二十一 共四十二 合之一百

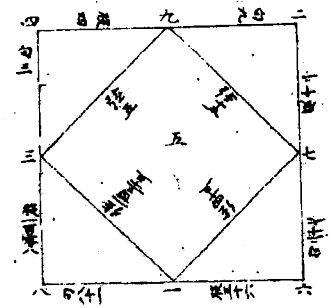
四與六對成十 六自乘三十六 四自乘十六 四乘六六乘四俱二十四 共四十八 合之一百

西

中五含五成十 五自乘二十五 又五互乘各二十五 共五十 合之一百

洛書句股圖

此洛書四隅合中方而寓四句股之法者推之至於無窮法皆視此

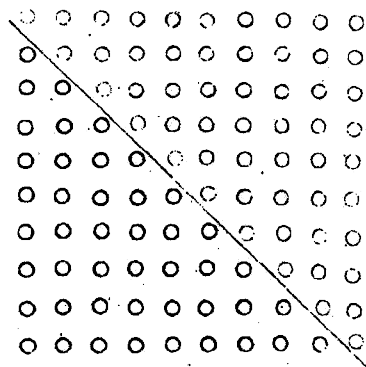
句三股四弦五
句九股十二弦十五
句二十七股三十六弦四十
五
句八十一股一百零八弦一百三十五

啟蒙附論

五

河洛未分未變方圖

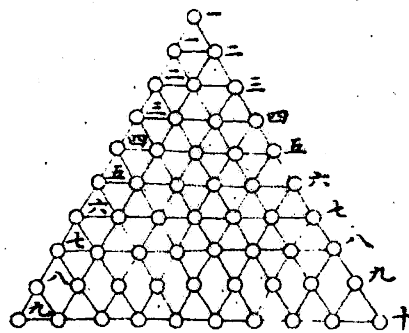
河圖之數五十有五
洛書之數四十有五
合為一百此天地之
全數也以一百之全
數為斜界而中分之
則自一至十者積數
五十有五自一至九
者積數四十有五二

啓蒙附論

六

者相交而成河洛數之兩三角形矣凡積數自少而
多必以三角而破百數之全方以為三角其形不離
乎此二者下諸圖之根實出於此

河洛未分變三角圖

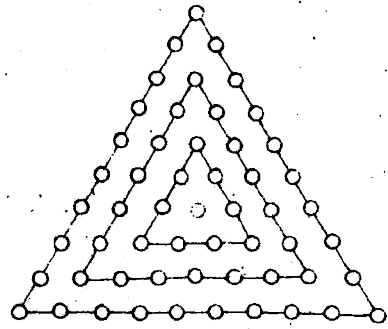
河圖之數自一至十
洛書之數自一至九
象之已分者也圖則
生數居內成數居外
書則奇數居正偶數
居偏位之已變者也
如前圖破全方之百
數以為河洛二數又

啓蒙附論

七

就點數十位中涵冪形之九層以為河洛合一之數
則雖其象未分其位未變而陰陽相包之理三極互
根之道已粲然黑寓於其中矣故為分析以明之如
後論

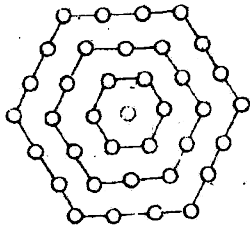
點數應河圖十位

周圍三角分三重中
一重九次內一重二
九一十八外一重三
九二十七除中心凡
五十四○若自上而
下作三層亦如之

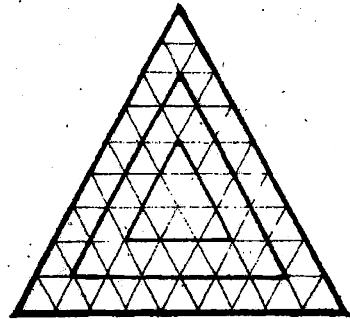
啟蒙附論

六

中含六角亦分三重
中一重六次內一重
二六一十二外一重
三六一十八除中心
凡三十六○若自上
而下作三層亦如之

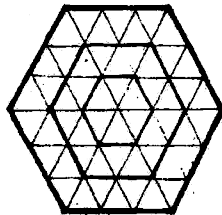
冪形應洛書九位

周圍三角分三重中
一重九次內一重三
九二十七外一重五
九四十五凡八十一
○若自上而下作三
層亦如之

啟蒙附論

九

中含六角亦分三重
中一重六次內一重
三六一十八外一重
五六三十九凡五十四
○若自上而下作三
層亦如之

以上諸圖本同一根雖積數若異而其為九六之變則一也九六可分為內外中之三重亦可分為上下中之三層就每重每層論之則九為天而包地六為地而涵於天心為人而主乎天地統三重而論之則外為天內為地而中為人也統三層而論之則上為天下為地而中為人也又合而論之則九六者在天為陰陽在地為柔剛在人為陰陽剛柔之會而其心則天地人之極也以上下分者其心有三所謂三極之道三才各具一太極也以外分者其心惟一

啓蒙附論

干

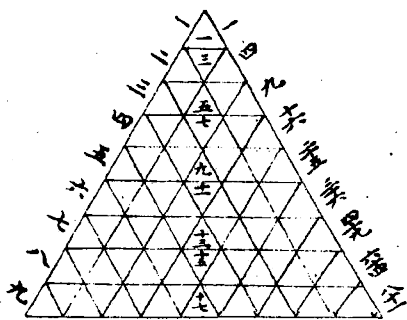
謂人者天地之心三才統體一太極也此圖之中渾具理象數之妙者如此故分而為圖則應乎陰陽剛柔之義根於極而迭運不窮聖人則之易有太極是生兩儀陽九陰六命交衍策者此也分而為書則應乎三才之義主於人而成位其中聖人則之皇極既建藝倫攸敘參天貳地垂範作疇者此也或曰河圖洛書出於兩時分為兩象今以一圖括之可乎曰十中涵九故數終于十而位止於九此天地自然之紀而圖書所以相經緯而未嘗相離也非有十者以為

之經則九之體无以立非有九者以為之緯則十之用无以行不知圖書之本為一者則亦不知其所以二矣或曰河圖洛書有定位矣今以為有未變者何與曰易大傳之言河圖也曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十順而數之此其未變者也又曰天數五地數五五位相得而各有合分而置之此其定位者也如易卦一每生二以至六十有四則其未變者也乾南坤北離東坎西則其定位者也不知未變之根則亦不足以識定位之妙矣

啓蒙附論

壬

幕形為算法之原

此圖左方注者本數也自一至九而用數全矣中列注者加數也一加二為三二加三為五至於八加九而為十七皆以本數遞加而每層之累積如之右方注者乘數

也一自乘一其累積一二自乘四其累積合二三兩層而為四至於九自乘八十一則其累積亦合自一至十七九層之數而為八十一皆以本數自乘而每形之累積如之得加乘之法則減除在其中矣自此而衍之至于无窮其數无不合焉推之九章之術其理无不貫焉今考洛書縱橫逆順无往不得加減乘除之法開方句股之算乃自其未變之先而諸法渾具至洛書而始盡其參伍錯綜之致云爾

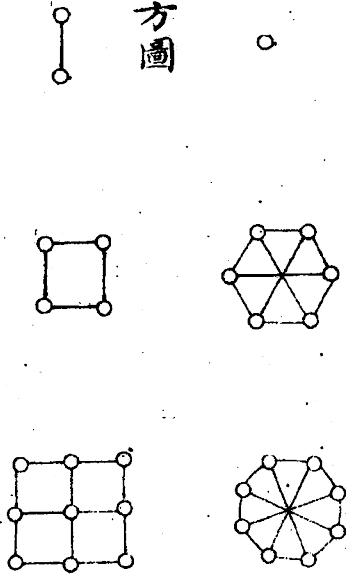
啟蒙附論

圭

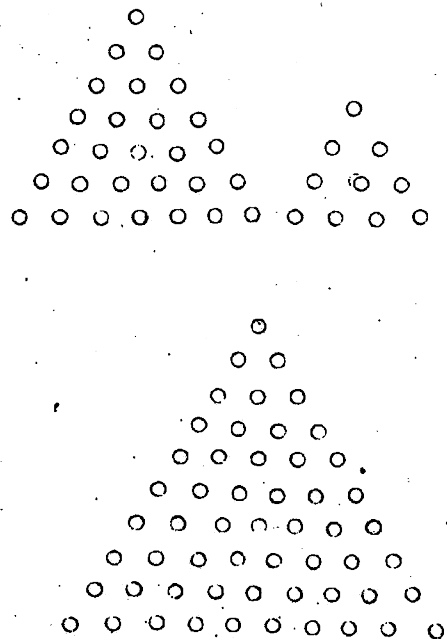
圖形合洛書為象法之原

天圖圖

地方圖

人為天地心圖

啟蒙附論

圭

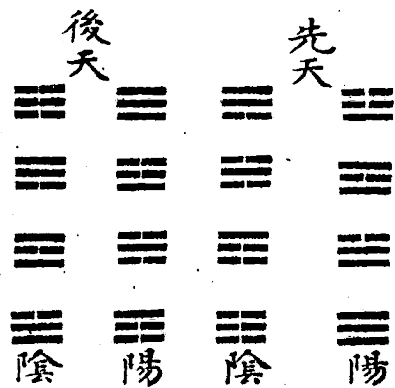
凡有數則有象象不離乎數也萬象起于方圓而測方圓者以三角此句股所以為算之宗也圓者天象方者地象三角形者人象何則天之道如環无端故其象圓也地之道莫定有常故其象方也人受性于天受形于地猶三角之形其心則圓之心其邊則方之邊也今就九數而三分之則一者圓之根也而十數之內惟六角八角為有法之圓形其自十以後角愈多以至于无角者視此矣此一六八所以為圓象之數也二者方之根也而十數之內惟四與九可以

積成方面其自十以後積愈多而皆可成方者視此
 矣此二四九所以為方形之數也以十數裁為三角
 自一至四則三其心也自一至七則五其心也自一
 至十則七其心也所謂三角求心之法者如是其自
 十以後數愈多而皆可以求心者視此矣此三五七
 所以為三角形之數也洛書之位一六八居下為天
 道之下濟二四九居上為地道之上行三五七居中
 為人道之中處其數其象亦于圖形乎有合矣

啓蒙附論

五

先後天陰陽卦圖

啓蒙附論

五

先天之陽卦曰☰震☳離☲兌☱乾☰其陰卦曰☷巽
 ☴坎☵艮☶坤後天之陽卦曰☰乾☰震☳坎☵艮
 其陰卦曰☷坤☷巽☴離☲兌☱不同何也蓋先天分
 陰陽卦自兩儀而分之由陽儀以生者皆陽卦也由
 陰儀以生者皆陰卦也後天分陰陽卦自爻畫以定
 之其以陽為主者皆陽卦也其以陰為主者皆陰卦
 也先天則因乎畫卦之序而中分之後天則卦之已
 成觀其爻畫之多寡而命之也其理如何曰陽儀上
 有陰卦此所謂立天之道曰陰與陽也陰儀上有陽

卦此所謂立地之道曰柔與剛也其法象之自然者如何曰火之炎熱光明其為陽也明矣澤者水之積濕為陽氣所驅以滋潤萬物者也是亦陽也水之幽暗寒肅其為陰也明矣山者土之隆起與地為一體者也是亦陰也是故先天之卦陰陽之象之正也其變而後天則火與澤從風而俱為陰水與山從雷而俱為陽蓋有由矣凡陰陽之氣未有不合而成者也然有感應先後之別焉先有陽而遇陰者屬陽先有陰而遇陽者屬陰有陽氣在下將發而遇陰鬱之則

啟蒙附論

壬

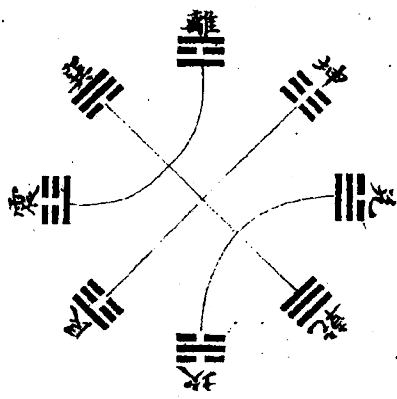
奮而為雷矣有陽氣在中將散而遇陰包之則鬱而為雨矣有陽氣直騰而上而遇陰承之則止而為山矣此皆主於陽而遇陰所以皆為陽卦也有陰在內陽氣必入而散之觀之陰盡而後風息可見也有陰在中陽氣必附而散之觀之薪芻盡而後火滅可見也有陰在外陽氣必敷而散之觀之濕潤盡而後澤竭可見也此皆主於陰而遇陽所以皆為陰卦也總而論之惟☰乾純陽☷坤純陰不可變也雷陽動之始風陰生之始亦不可變也火溫暖澤發散故以

用言之則陽然火根於陰之燥澤根於陰之濕故以體言之則陰水寒涼山凝固故以用言之則陰然水根於陽之虛而流山根於陽之蠱而起故以體言之則陽先天之象著其用也後天之象探其根也正如仁之發生為陽而其柔和亦可以為陰義之收斂為陰而其剛決亦可以為陽陰陽本一氣而互根故其理並行而不悖也

啟蒙附論

壬

後天卦以天地水火為體用圖

造化所以為造化者天地水火而已矣易卦雖有八而實惟四何則風即天氣之吹噓而下交於地者也山即地形之隆起而上交於天者也雷即火之鬱於地中而搏擊奮發者也澤

即水之聚於地上而布散滋潤者也道家言天地曰
 月釋氏言地水火風西人言水土氣可見造化之
 不離乎四物也故先天以南北為經而天地居之體
 也以東西為緯而水火居之用也後天則以天地為
 體而居四維以水火為用而居四正雷者火之方發
 故動於春及火播其氣則王於夏矣澤者水之未收
 故散於秋及水歸其根則王於冬矣水火為天地之
 用故居四正以司時令也天氣朕兆於西北至東南
 而下交於地易所謂天下有風☴始也故☰乾

啓蒙附論

元

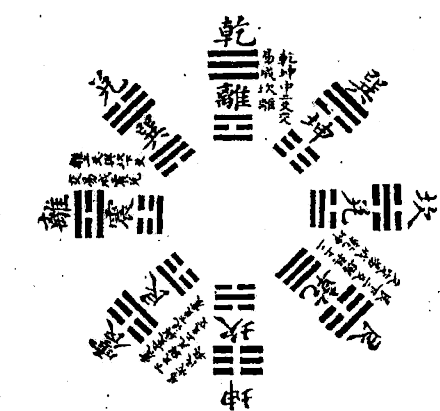
巽相對而為天綱地功效役於西南至東北而上交
 於天易所謂天在山中☶大畜也故☷坤☱艮相
 對而為地紀天地為水火之體故居四維以運樞軸
 也天地水火體用互根以生成萬物此先後天之妙
 也若以卦畫論之則☳震即☲離也一陰閉之於上
 則為☳震☵兌即☱坎也一陽敷之於下則為☱兌
 也一陽即☰乾也一陰行於下則為☷巽☱艮即☶坤
 也一陽亘於上則為☰艮是以六十四卦始☰乾
☷坤中☵坎☲離而終於☱既濟☵未

濟則知造化之道天地水火盡之矣

啓蒙附論

元

先天卦變後天卦圖

此圖先天凡四變而為後天也蓋火之體陰也其用則陽而天用之故☰乾中畫與☷坤交而變為☲離水之體陽也其用則陰而地用之故☷坤中畫與☰乾交而變

啟蒙附論

辛

為☵坎火在地中陰氣自上壓之而奮出則雷之動也故☲離上畫與☵坎交而變為☳震水聚地上陽氣自下敷之而滋潤則澤之說也故☷坎下畫與☲離交而變為☱兌陽感于陰則山出雲是山者雷與澤之上下相感者也故☳震以上下畫與☱兌交而變為☱兌陰感于陽而水生風是風者澤與雷之上下相感者也故☱兌以上下畫與☳震交而變為☳震巽風本天氣也因與山交而入其下則下與地接故☱巽以上二爻與☱艮下二爻交而變為☷坤山本

地質也因與風交而出其上則上與天接故☱艮以下二爻與☱巽上二爻交而變為☰乾或曰此于經

書有徵乎曰在易天與火☲☱同人是天以火為用也水與地☵☷比是地以水為用也☲☱離為火亦為電易曰雷電合而章又曰雷電皆至是雷與火一氣也澤有水則為☱☵節澤無水則為☱☷困是澤與水一物也周禮云日西則多陰蓋西方積山故多雲雷今之近嶂者皆然也又曰日東則多風蓋東方積澤故多風颶今之濱海者皆然也莊周云大塊噫氣

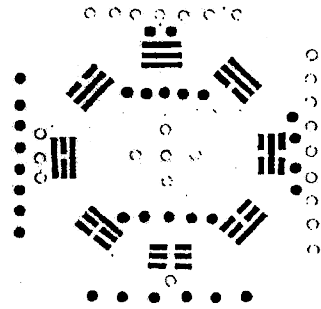
啟蒙附論

壬

其名為風是風與地氣相接也禮登山以祭升中于天是山與天氣相接也夫天地水火者一陰一陽而已其情則交易而相通其體則變易而無定故先天交變以成後天莫不各得其位而妙其化各從其類而歸其根也豈偶然哉

先天卦配河圖之象圖

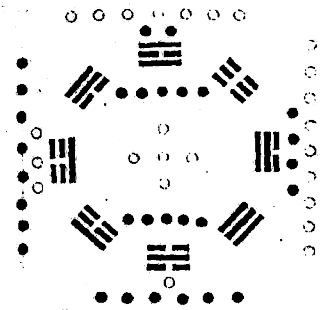

啓蒙附論

垂

圖之左方陽內陰外即先天之☰震☷離☲兌☱乾
 陽長而陰消也其右方陰內陽外即先天之☱巽☴坤
 坎☵艮☶坤陰長而陽消也蓋所以象二氣之交運
 也

後天卦配河圖之象圖

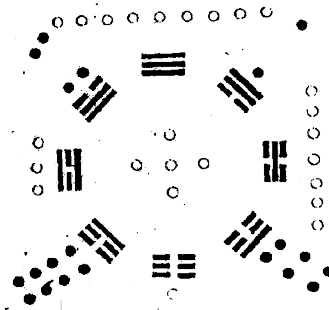
啓蒙附論

垂

圖之一六為水居北即後天之☵坎位也三八為木
 居東即後天之☳震☴巽之位也二七為火居南即後
 天之☲離位也四九為金居西即後天之☱兌☱乾之
 位也五十為土居中即後天之☷坤☶艮周流四季
 而偏旺于丑未之交也蓋所以象五行之順布也

先天卦配洛書之數圖

九八七六 五三一
乾震坎艮 離坤巽坤

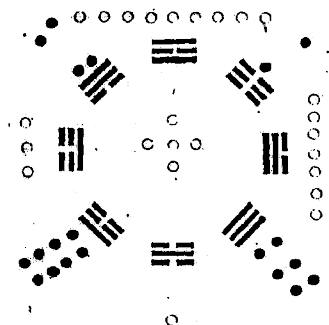
啟蒙附論

禱

直列洛書九數而虛其中五以配八卦 陽上陰下
故九數為☰乾一數為☷坤因自九而逆數之☳震
八☵坎七☱艮六☲乾生三陽也又自一而順數之
☴巽二☶離三☳坤生三陰也以八數與八
卦相配而先天之位合矣

後天卦配洛書之數圖

九八七六 五三一
離艮兌乾 巽震坤乾

啟蒙附論

畫

火上水下故九數為☲離一數為☵坎火生燥土故
八次九而為☱艮燥土生金故七次八而為☳兌
為☳乾水生濕土故二次一而為☷坤濕土生木故
三四次二而為☴巽為☴巽以八數與八卦相配而
後天之位合矣

洛書之左邊本一二三四也其右邊本九八七六也
然陰陽之道丑未之位必交洛書之二與八正東址
西南之維丑未之位此其所以互易也以此類之則
先天圖之左方☷坤☴巽☲離☱兌其右方☳乾☵坎

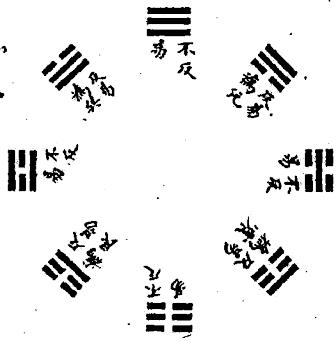
震☳坎☵以☳震☳巽☴互而成先天也後天圖之
左方☳坎☵坤☷☳震☳巽☴其右方☳離☲☳艮☶☵
乾☰☳艮☶☷坤☷互而成後天也

据先儒說圖書出有先後又或謂並出於伏羲之世
然皆不必深辨先聖後聖其揆一也况天地之理雖
更萬年豈不合契哉洛書晚出而其理不妨已具於
河圖之中是故以易象推配亦無往而不合也

啓蒙附論

先後天卦生序卦雜卦圖說

弄

先天圖者序卦之根也

序卦之法以兩卦相對為義有相對而翻覆不可變
者☳乾☳坤☷☳坎☵☳離☲☳頤☶☳大過

☳屯☳蒙☳既濟☳未濟☳以前五十六

卦皆是也就五十六卦之中則翻覆而二體不易者

十二卦☳需☳訟☳師☳比☳泰

☳否☳同人☳大有☳晉☳明夷☳既濟

☳未濟也翻覆而二體皆易者十二卦☳隨

啓蒙附論

弄

☳蠱☳咸☳恒☳損☳益☳震☳艮

☳漸☳歸妹☳巽☳兌也其翻覆而止於

一體易者三十二卦則自☳屯☳蒙至☳渙

☳節皆是也蓋翻覆而不可變者法八卦之☳乾

☳坤☳坎☳離也翻覆而可變者法八卦之☳震

☳巽☳兌也就翻覆可變之中其二體不易者又

皆☳乾☳坤☳坎☳離相交者也其一體不易者亦

皆交於☳乾☳坤☳坎☳離者也惟☳震☳艮

☳兌相交之卦則二體皆易焉☳頤☳中孚

大過 小過 難為 震 艮 巽 兌 相交之
 卦而翻覆不可變者 頤 中孚 離 之象
 於 坎 離 既濟 未濟 為其具 離 坎
 之象焉爾

先天圖八卦兩兩相對序卦之根也 乾與坤對
 坎與離對 震與巽對 艮與兌對 相對
 而不相變所以定序卦之體也然既相對則必相交
 四正之卦相交則雖翻覆而其體不易四維之卦相

啟蒙附論

彖

交則翻覆而其體遂易矣若四正之卦與四維之卦
 雜交則易者半不易者半所以極序卦之用也是故
 天地定位上經所以始於 乾 坤 中於 否
 泰 也 山澤通氣雷風相薄下經所以始於 咸
 恒 中於 損 益 也 水火不相射上
 下經所以終於 坎 離 既濟 未濟
 也

艮 下 去 一 陰 則 為 艮 上 生
 坎 下 去 一 陰 則 為 坎 上 生
 震 下 去 一 陽 復 為 震 上 生
 乾 下 去 一 陽 仍 為 乾 上 生
 兌 下 去 一 陽 則 為 兌 上 生
 離 下 去 一 陽 則 為 離 上 生
 巽 下 去 一 陰 復 為 巽 上 生
 坤 下 去 一 陰 仍 為 坤 上 生

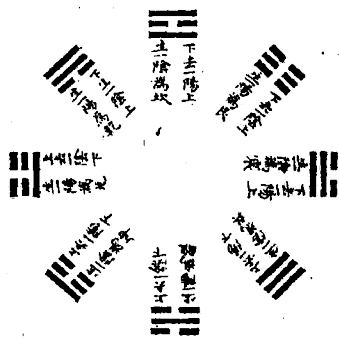
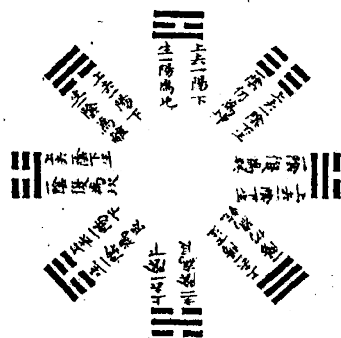
啟蒙附論

彖

艮 下 去 一 陰 則 為 艮 上 生
 坎 下 去 一 陰 則 為 坎 上 生
 震 下 去 一 陽 復 為 震 上 生
 乾 下 去 一 陽 仍 為 乾 上 生
 兌 下 去 一 陽 則 為 兌 上 生
 離 下 去 一 陽 則 為 離 上 生
 巽 下 去 一 陰 復 為 巽 上 生
 坤 下 去 一 陰 仍 為 坤 上 生

啓蒙附論

早

後天圖者雜卦之根也

雜卦即互卦也互卦之法或上去一畫而下生一畫或下去一畫而上生一畫則其體遂變矣互體所成凡十六卦其陽卦從陽卦陰卦從陰卦者八

乾 坤 頤 大過 蹇 解 家人

睽 睽也其陽卦交陰卦陰卦交陽卦者亦八

剝 復 夬 姤 漸 歸妹 既濟 未濟也以交互之法求之

乾而上去一陽下生一陽或下去一陽上生一陽仍是乾矣

坤而

啓蒙附論

早

上去一陰下生一陰或下去一陰上生一陰仍是坤矣惟

震而上去一陰下生一陰則變為 坎 下去一陽上生一陽則變為 艮 巽而上去一陽下生一陽則變為 離 下去一陰上生一陰則變為 艮 下去一陰

坎而上去一陰下生一陰則變為 艮 下去一陰上生一陰則變為 震 離而上去一陽下生一陽則變為 兌 下去一陽上生一陽則變為 巽 而上去一陽下生一陽則變為 震 下去一陰上生一陰則變為 坎 而上去一陰下生一陰則變

為巽下去一陽上生一陽則變為離此八變者皆陽得陽卦陰得陰卦故乾之變則乾也坤之變則坤也震之變則雷水解也山雷頤也巽之變則風火家人也澤風大過也坎之變則水山蹇也雷水解也離之變則火澤睽也風火家人也艮之變則山雷頤也水山蹇也兌之變則澤風大過也火澤睽也皆因其能相變故能相合也又乾而上去一陽下生一陰則變為巽下去

啟蒙附論

聖

一陽上生一陰則變為兌坤而上去一陰下生一陽則變為震震下去一陰上生一陽則變為艮上生一陰則變為坤巽而上去一陽下生一陰則變為艮下去一陰上生一陽則變為乾坎而上去一陰下生一陽或下去一陰上生一陽皆變為離離而上去一陽下生一陰或下去一陽上生一陰皆變為坎艮而上去一陽下生一陰則變為坤下去一陰上生一陽則變為巽兌而

上去一陰下生一陽則變為乾下去一陽上生一陰則變為震此八變者皆陽得陰卦陰得陽卦故乾之變則天風姤也澤天夬也坤之變則地雷復也山地剝也震之變則雷澤歸妹也地雷復也巽之變則風山漸也天風姤也坎之變則既濟也未濟也離之變則未濟也既濟也艮之變則山地剝也風山漸也兌之變則澤天夬也雷澤歸妹也亦皆因其能相

啟蒙附論

聖

變故能相合也易互卦之法盡於此此其卦所以止於十六也後天圖八卦陰陽上下畫互變雜卦之根也何則後天之卦有各從其類以相變者焉有各得其相以相變者焉乾居西北而三陽從之坤居西南而三陰從之此各從其類者也乾與巽對坎與離對艮與坤對震與兌對此各得其對者也相從者除乾坤純陽純陰不變外坎而上去一陰下生一陰則為艮艮而上去一陽下生

啓蒙附論

巽

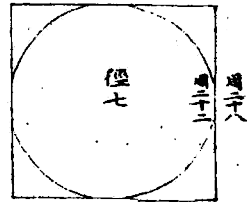
一陽則為震 震而上去一陰下生一陰則復為坎 此三陽相次之序也 巽而上去一陽下生一陽則為離 離而上去一陽下生一陰則復為巽 此三陰相次之序也 相對者 乾而上去一陽下生一陰則為巽 坎而上去一陰下生一陽則為離 艮而上去一陽下生一陰則為坤 震而上去一陰下生一陽則為巽 此四陽卦變為對位四陰卦之序也 巽而下去一陰上生一陽則為乾 離而下去一陽上生一陰則為坎 坤而下去一陰上生一陽則為艮 兌而下去一陽上生一陰則為巽 震此四陰卦變為對位四陽卦之序也 然尋其對位相變之根則又自父母男女長少而來 蓋四陰卦兌為最少 離為中 巽為長 坤為老 四陽卦艮為最少 坎為中 震為長 乾為老 凡變者自少而老故 兌而上去一陰下生一陽則變為乾 離而上去一陽下生一陰則變為坎 巽而上去一陽下生一陰則變為艮 坤而上去

啓蒙附論

巽

一陰下生一陽則變為震 矣四陽卦之變自陰而來故又變而為對位之四陰也 艮而下去一陰上生一陽則變為巽 矣坎而下去一陰上生一陽則變為離 矣震而下去一陽上生一陰則變為坤 矣乾而下去一陽上生一陰則變為兌 矣四陰卦之變自陽而來故又變而為對位之四陽也 合而觀之凡陽卦相變者 震變坎 艮變坤 巽變離 兌變巽 離變巽 兌變離 巽變兌 凡陰卦相變者 巽變離 兌變巽 離變巽 兌變巽 巽變離 兌變巽 凡陽卦變陰卦者 乾變巽 兌變震 坤變艮 坎變離 艮變坤 巽變離 兌變巽 凡陰卦變陽卦者 坤變震 艮變巽 離變兌 坎變巽 巽變離 兌變震 乾變巽 凡變者自易中所謂互卦者止於此而其錯綜次序皆具於後天也

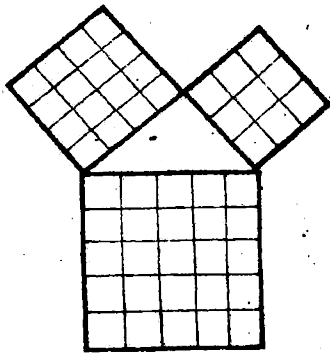
大衍圖方之原

凡方圓可為比例惟徑七者方周二十八圓周二十二即兩積相比例之率也用其半故若合二十八與十四與十一二十二共五十是大衍之數函方圓同徑兩周數

啟蒙附論

大衍句股之原

句三其積九
股四其積十六
弦五其積二十五
合之五十是大衍之數函
句股弦三面積

巽

著策之數必以七為用者蓋方圓之形惟以徑七為

率則能得周圍之整數句股之形亦惟以三四為率

則能得斜弦之整數徑七固七也句三股四之合亦

七也是故論方圓周圍之合數則五十論句股弦之

合積亦五十此大衍之體也因開方則不盡一數

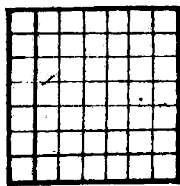
而止於四十九此大衍之用也開方而不盡一數則

著策之虛一者是已方面之中函八句股而又不盡

一數則著策之掛一者是已惟老陽老陰之數與此

啟蒙附論

老陽數合方法

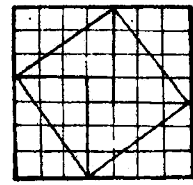

全方四十九
中含大方六六三十六為過
揲之數
小角一一如一一六互乘為
十二并成十三為掛扞之數
此與前洛書以自乘互乘為積方之法同但洛書用
對數如一與九之類是也大衍用合數則一與六是
也

巽

老陰數合句股法

全方四十九

句三股四其積六四因之

得二十四為過揲之數

弦五其積二十五為掛扚

之數弦實一函四句股積而多句股較一

十數之中除一一不變自二至十皆可成方然

惟三三則五數居其中七七則二十五數居其中此

二者為能得天地之中數餘則不能也蓋三三者洛

啓蒙附論

兪

書之數也七七者蓍策之數也洛書之數五居其中

矣而其四方則又成四句股之數而以中五為弦之

法焉蓍策之數二十五居其中矣而其四方則又具

四句股之積而即以二十五為弦之實焉是故卦數

之八合乎河圖之四也為其虛五十者同一根也蓍

數之七合乎洛書之三也為其用中五者同一根也

聖人因心之作與天地自然之文其相為經緯者如

此

大衍迎日推策法

史稱黃帝迎日推策所謂策者蓋即神蓍也推行策

數以候日月故曰迎日推策考之後代譚卦畫者多

以曆法推配然孔子未嘗言也惟于大衍之數則曰

象四時象閏又曰當期之日則蓍策之與曆法相表

裏也可見矣顧有以理言之而肖似者有以數推之

而密合者以理言而肖似者孔子大傳所陳是也蓋

四十九算排列成方以句股之數求之則零一者歸

于中而為心以開方之法求之則零一者歸于隅而

啓蒙附論

兪

為角以其歸于中也故分二以象天地而掛一者象

人之為天地心也以其歸于隅也故分二以象二氣

而掛一者象閏之為一歲餘也大傳所謂掛一以象

三者此零一之策也所謂歸奇於扚以象閏者亦此

零一之策也然當分二之初此一之掛者徒以象氣

盈耳至于每揲之後又得餘策而扚之然後以此掛

一者歸之而并以象閏則合氣盈朔虛而為一者也

此以理言之而大槩相似是孔子之說也至于以數

推之者自黃帝之法不傳至唐僧一行始以大衍命

曆以策數起歲分閏餘之算然按唐書曆志考之其法益未密合也故今以孔子之言為宗而參以一行之數康節之理据顯頊周髀之制以約畧千載坐致之術為法表以明之如左

一年三百六十五日四分日之一 每日百分 凡三萬六千五百二十五分 以天數二十五除之得一千四百六十一分為日數 又以地數三十除日數得四十八零七分為月數 是為大衍用數

啟蒙附論

辛

十五除之得日數者日有曉午夜凡四限四分期日為一千四百六十一也以三十除之得月數者月有朔望上下弦凡四限四分歲月每月三為四十八零七分也與大衍用數相應

揲策合左右共四十八應四十八弦每弦七為期日歲月之經數三百六十掛策一應氣盈之餘數五日四分

以初變為主

日法十〇揲策應弦每弦以十分為率掛策應氣盈五日四分日之一于日法為十分弦之七
劫策合陰陽共十二得少則四為陽應十二朔每朔二
得多則八為陰應十二朔每朔二

九百四十分日為一歲之實數三百五十四日九百四十四日九百四十九日九百五十四日九百五十九日九百六十四日九百六十九日九百七十四日九百七十九日九百八十四日九百八十九日九百九十四日九百九十九日〇亦以初變為主

月法十九〇劫策應朔每朔以十九分為率掛策應朔虛十日九百四十分日之八百二十七於月法為十九分朔之七

以初變之揲策劫策計之揲策四十八以應四十八弦之整數其掛一者以應氣盈五日四分日之一也劫策十二以應十二朔之實數其掛一者以應朔虛十日八百二十七分也据四分曆法每日九百四十

啟蒙附論

壬

分故一歲之氣盈有五日二百三十五分一歲之朔虛此合氣盈有十日八百二十七分每弦七日四百七十分如日法十分弦之七則為五日二百三十五分矣每朔二十九日四百九十九分如月法十九分朔之七則為十日八百二十七分矣月每行十二度

以十九日月之法不同而其餘分皆七故漢儒卦氣為法十九日尚餘七分每卦直六日七分者日以八每卦直六日尚餘七分十分為法也蓋歲數三百六

十五日四分日之一四乘而三除之為四百八十七故四百八十七者歲策也每卦直六日六八四十八得四百八十分又餘七分歲策之根也積六十卦直三百六十日餘分之積共四百二十分以日法除之

為五日之一古今曆法一章之內有七閏月者法由茲

起也其在著數則何以見掛一之策為餘七之算乎

蓋亦以生著之法而知之爾卦數八八者體數也著

數七七者用數也著以七為用而掛一者用中之用

故其分數亦止於七也此皆以一行之曆康節之說

參而用之者然一行以弦為實弦而不足七日有半

以掛一為實閏而其數又餘於一弦之外故今以弦

為七日半之經弦以掛一為五日四分日之一之盈

分必待初餘之後然後其歸奇之掛一乃得應十日

啓蒙附論

聖

八百二十七分之數而為一歲之實閏也似於大傳

之先後次序更為習合

過撰為正策

乾策三十六合六爻二百一十有六
坤策二十四合六爻百四十有四凡

三百有六十當一期之日數

掛初為餘策

乾策二十三合六爻七十八
坤策二十五合六爻百五十凡二百二

十有八當一章之月數

正策以三十為進退之法故其
合皆六十餘策以十九為進退

之法故其合皆三十八三十
者日法也十九者朔法也

二篇之策為全策

陽爻百九十二得六千九百一十二
陰爻百九十二得四千六百零八

凡萬有一千五百二十當閏終之總數

此因大傳之說而推脩之者歲者正數也太陽主之

閏者餘數也太陰主之故堯典始而殷正四時則曰

日中日永日短此以太陰為主者也終則曰以閏月

定四時成歲此以太陰為主者也著策之正數三百

有六十當一期之日益日周天而為一期故為太陽

所主也其餘數二百二十有八當一章之月益氣朔

分齊而為一章故為太陰所主也其全數萬有一千

五百二十當閏終之總數蓋三十二年而閏一月其

辰萬有一千五百二十三十二年而閏一年其日萬

啓蒙附論

聖

有一千五百二十此則日月正餘會終著卦齊同之

數也

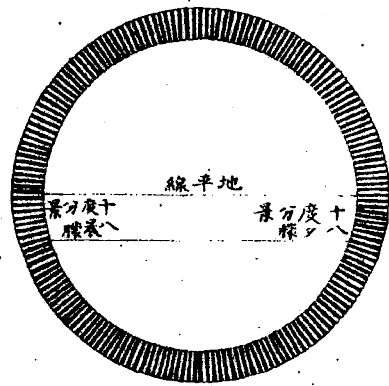
歷代之曆歲分消長不同故有五日四分日之一而

有餘者亦有五日四分日之一而不足者然舉其中

者以該其變者則四分為常法故顛項曆周牌經皆

用之而司馬遷曆書述焉蓋古法也

乾策坤策圖

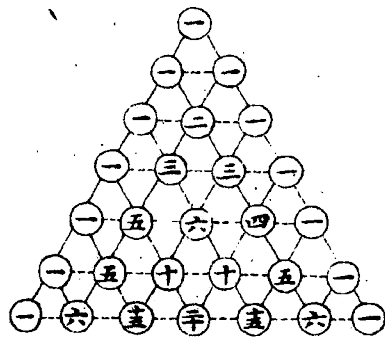
以地平線分周天之度為二各一百八十度日出入朦景昏旦各十八度共三十六度以加晝景一百八十度合二百一十有六則乾之策之數也以減夜漏一百八十度餘一百四十四有四則坤之策之數也

啟蒙附論

番

大傳曰乾坤之策凡三百有六十當期之日故各一百八十者寒暑晝夜並行之體數也然陽生而陰殺陽明而陰暗故陽饒而陰乏陽盈而陰虛今以晝夜平分推之其自然之數如此若一歲寒暑之候則若邵子之說開物於寅末是亦先十八日也閉物於戌初是亦後十八日也以故萬物之數萬有一千五百二十其從陽者六千九百一十二其從陰者四千六百八生氣常盛則為豐年善類常多則為治世其消息盈虛之理亦若是而已矣

加倍變法圖

此圖用加倍法如第二層如第一層之三倍也第三層如第二層之四倍也第四層如第三層之五倍也第五層如第四層之六倍也第六層如第五層之七倍也此法出於數學中謂之開方求廉率其法以左一為方右一為隅而中間之數則其廉法也

啟蒙附論

壹

四乘五於成卦之理亦相肖合何則陽大陰小陽如方陰如隅分居兩端陰陽合則生中間之兩象如平方之方隅合而生兩廉其長如方其廣如隅也又乘則生中間之六卦如立方之方隅合而生六廉三平廉根於方而其厚如隅三長廉根於隅而其長如方也故開方之法雖相乘至於無窮莫不依方隅以立算成卦之法雖相加至於無窮莫不根陰陽以定體成卦之始一陰一陽每每相加而已及卦成而分析觀之則自一畫至六畫惟純陰純陽者常不動其餘

則方其為四象也中間一陰一陽者二方其為八卦也中間一陰二陽者三一陽二陰者三方其為四卦也中間一陰三陽者四一陽三陰者四二陰二陽者六方其為五畫也中間一陰四陽者五一陽四陰者五二陰三陽者十二陽三陰者十及其六畫之既成也中間一陰五陽者六一陽五陰者六二陰四陽者十五二陽四陰者十五三陽三陰者二十朱子卦變之圖以此而定也蓋其倍法同于畫卦而其多寡錯綜之數則卦變用之

啓蒙附論

巽

序卦雜卦明義

卦之序也雜也皆出於文王也其所以序之雜之必有深意亦必有略例至夫子為之傳乃因其次第而發明陰陽相生相對之義以見易道之無窮蓋文王之立法至精而夫子之見理至大二者皆不可以不知也韓孔諸儒疑卦序若如夫子所言則不應卦皆反對故程傳於卦下既述夫子之意又為上下篇義以釋其未盡之指至歐陽脩諸人直斥序卦為非孔子之書者妄也若雜卦則乾坤之後繼以比師其次序卦雜卦明義

序卦雜卦明義

一

叙又與序卦無一同者是豈無義存焉而諸儒皆莫之及惟元儒胡氏於篇終微發其端未竟其緒也今因程胡之說而詳推二篇之所以類序錯綜者目曰明義以附焉

序卦 程子有上下篇義今祖其意而詳推之

上篇陽也天道也故凡天道之正陽卦陽爻之盛及陰陽長少先後有序者皆上篇之卦也下篇陰也人事也故凡人事之交陰卦陽爻之盛及陰陽交感雜亂長少先後無序者皆下篇之卦也故以八卦而論乾坤陰陽之純也坎離陰陽之中也皆正中之正故為陽震巽陰陽始交也艮兌交之極也皆正中之交故為陰以八卦之交而論惟否泰天地之交交中之正也故為陽咸恒損益既未濟六子之交交中之交

序卦明義

二

也故為陰又乾交陽卦凡六需訟无妄大畜皆為陽盛惟以爻畫參之則大壯為陽過中遯為陰浸長故雖陽卦而居陰也坤交陰卦凡六晉明夷萃升皆為陰盛惟臨則陽浸長觀則陰過中故雖陰卦而居陽也又乾交陰卦凡六小畜履同人大有皆五陽而一陰陽之盛也惟以爻畫參之則夬為陽已元姤為陰始生故不得為陽而為陰也坤交陽卦凡六師比謙豫剝復皆五陰而一陽凡陽有主陰之義陰雖多不為盛而為役陽雖少不為衰而為主故皆不為陰而

為陽也又陽卦相交凡六屯蒙頤長少先後以序者也故為陽蹇解小過失序者也故為陰又陰卦相交凡六獨大過為頤之對又得其序故亦為陽家人睽革鼎中字皆陰也革鼎得序故猶為陰中之陽也又陰陽相交之卦凡十有二其得序者六隨蠱噬嗑賁為陽中之陰井困為陰中之陽其失序者六漸歸妹豐旅渙節陰中之陰也二篇之分既定其逐節逐卦次第先後則以陰陽盛衰消長之義次之如後論

序卦明義

三

乾坤屯蒙需訟師比小畜履
右陽卦第一節
泰否同人大有謙豫
右陽卦第二節
隨蠱臨觀噬嗑賁剝復
右陽卦第三節
无妄大畜頤大過坎離
右陽卦第四節
咸恒遯大壯晉明夷家人睽蹇解
右陰卦第一節

損益夫姤萃升

右陰卦第二節

困井革鼎震艮漸歸妹豐旅巽兌

右陰卦第三節

渙節中孚小過既濟未濟

右陰卦第四節

陽卦第一節

乾坤者眾卦之宗故居篇首先儒謂周易首乾則此是文王所定不可易也乾坤之外三男為尊屯蒙者

序卦明義

四

三男之卦也而皆長少先後不失其序得陽道之正故次乾坤焉需訟上下皆陽卦二五皆陽爻陽之盛也故次屯蒙焉師比皆以一陽為眾陰主而居二五中位亦陽之盛也故次需訟焉小畜履五陽一陰陽既極多而二陰又退居三四之偏位皆陽盛之卦也故次師比焉

陽卦第二節

泰否者乾坤之合體義同乾坤者也然以其乾坤之交故亞於乾坤同人大有義反師比然以其陽多極

盛故同小畜履而亞於師比謙豫義反小畜履然陽為卦主故同師比而亞於小畜履此六者並為陽盛之次也

陽卦第三節

以上二節除屯蒙為三男純卦餘則皆有乾坤為主未嘗有男女之交也故曰陽盛至隨蠱噬嗑賁然後有男女之交是陰始生也然而長少先後皆不失序故猶為陽中之陰隨蠱之後繼以臨觀噬嗑賁之後繼以剝復則陽又盛矣

序卦明義

五

陽卦第四節

无妄大畜乾與陽卦合體義同需訟然二五不皆陽爻故亞於需訟頤大過男女類分長少先後義同屯蒙然二卦不皆陽卦故亞於屯蒙坎離得天地之中氣義同乾坤然六子之卦也故又亞於乾坤此六卦者顛倒與篇首六卦相對並為陽復盛之卦也

陰卦第一節

下篇主人事之交故以夫婦之道始男女之合少則情專老則誼篤故咸為首恒次之遯大壯陰長陽過

陰之盛也故次咸恒晉明夷上下皆陰卦二五皆陰
爻義反陽之需訟家人睽三陰之卦也而又長少失
序陰道也義反陽之屯蒙故四卦次遯大壯蹇解本
三陽之卦而亦長少失序義反屯蒙故從家人睽馬
陰卦第二節
損益二少二長之交義同咸恒夫姤陽極陰生義同
遯大壯萃升坤與陰卦交義同晉明夷故六卦相繼
陰盛之次也

陰卦第三節

序卦明義

六

困井男女交而以序義同陽之隨蠱噬嗑青陰中之
陽也革鼎三陰之卦同家人睽然長少以序故從困
井猶大過之從頤也震艮雖下經之主然本陽卦也
故此六卦並為陰中之陽漸歸妹豐旅男女交而失
序與困井革鼎反巽兌陰卦與震艮反此六卦則又
自陽而向乎陰矣

陰卦第四節

漸歸妹豐旅渙節六卦男女交而失序相類也然漸
歸妹兩卦長男長女皆在焉豐旅有長男在焉渙節

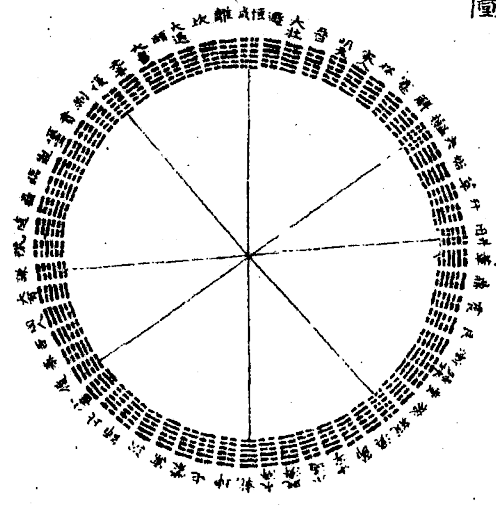
惟長女在焉則渙節者變之窮陰道之極也中孚小
過與上篇頤大過相對大過雖陰卦以得其序而從
頤故小過雖陽卦以失其序而從中孚其義與蹇解
之從家人睽者同並為陰復盛之卦也既濟未濟終
篇所重在未濟蓋三陽失位男之窮也陰盛之極也
然物不可窮也故受之以未濟終焉

序卦明義

七

序卦圖

序卦明義

八

孔子繫辭傳敘上下篇九卦曰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先儒以其卦推配上下經皆相對蓋乾與咸恒對履與損益對謙與困井對復與巽兌對每以下篇兩卦對上篇一卦凡十二卦而二篇之數適齊矣然十二卦之中又止取九卦者乾咸其始也兌其終也略其終始而取其中間之卦以著陰陽消息盛衰之漸故止於九○前所推上下篇各四節陰陽消息盛衰之次與此圖密合

雜卦先儒有以雜卦為互卦四象相交為十六事圖

互成乾	☰	太陽交太陽
互成夬	☱	太陽交少陰
互成睽	☲	太陽交少陽
互成歸妹	☵	太陽交太陰
互成家人	☶	少陰交太陽
互成既濟	☱	少陰交少陰
互成頤	☲	少陰交少陽
互成復	☵	少陰交太陰

雜卦明義

九

互成姤	☰	少陽交太陽
互成大過	☱	少陽交少陰
互成未濟	☲	少陽交少陽
互成解	☵	少陽交太陰
互成漸	☶	太陰交太陽
互成蹇	☱	太陰交少陰
互成剝	☲	太陰交少陽
互成坤	☵	太陰交太陰

此互卦之根也惟其方成四畫時所互有此十六卦故六十四卦成後以中交互之只此十六卦即以六

爻循環互之亦只此十六卦○四畫互成十六卦又
以其中二畫觀之則互乾坤剝復大過頤姤夬者皆
中二爻為大陽太陰者也互漸歸妹解蹇睽家人既
未濟者皆中二爻為少陽少陰者也故十六事歸於
四象而已

雜卦明義

十

六十四卦中四爻互卦圖

乾	坤	剝	復	大過	頤	姤	夬
以上八卦皆互乾坤	解	蹇	睽	家人	既未濟	歸妹	漸
以上八卦皆互既未濟	比	師	臨	觀	屯	蒙	損
以上八卦皆互剝復	咸	恒	壯	大遯	有	同人	革
以上八卦皆互姤夬							

以上八卦皆互漸歸妹

以上八卦皆互大過頤

以上八卦皆互解蹇

以上八卦皆互睽家人

夬	巽	井	困	小畜	復	需	訟
震	艮	謙	豫	益	賁	晉	明夷

雜卦明義

十一

十六卦互成四卦圖

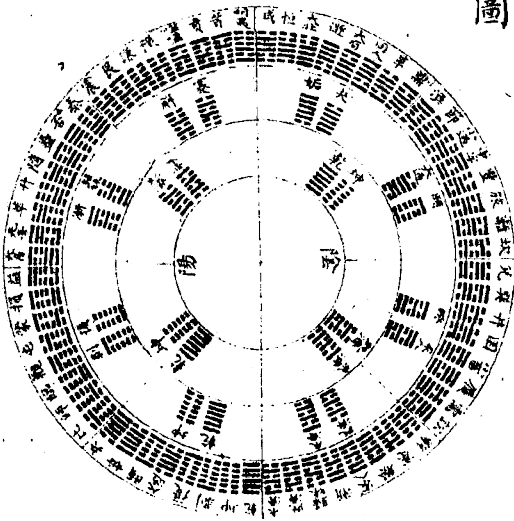
乾	坤	剝	復	大過	頤	姤	夬
仍互乾	仍互坤	互坤	互坤	互乾	互坤	互乾	互乾
漸	歸妹	解	蹇	睽	家人	既濟	未濟
互未濟	互既濟	互既濟	互未濟	互未濟	互既濟	互未濟	互既濟

互乾坤既未濟之十六卦即諸卦之所互而成者也
 故十六卦又只成乾坤既未濟四卦猶十六事之歸
 於四象也蓋四象即乾坤既未濟之具體故以太陽
 三疊之即乾以大陰三疊之即坤以少陰三疊之即
 既濟以少陽三疊之即未濟乾坤既未濟統乎易之
 道矣故序卦雜卦皆以是終始焉

雜卦明義

十二

互卦圖

乾坤體也既未濟用也故以乾坤始之既未濟終之
 中間則左方六卦剝復漸歸妹解蹇為陽卦皆以震
 艮為主而統於乾坤右方六卦姤夬大過頤睽家人
 為陰卦皆以巽兌為主而統於既未濟故圖之外一
 層者六十四卦也次內一層者所互之十六卦也又
 次內一層者十六卦所互之四卦也以其象限觀之
 則皆互乾坤者居前互既未濟者居後以其左右觀
 之則左方者皆統於乾坤右方者皆統於既未濟也
 為互卦之主不在互卦之內者十四卦

雜卦明義

十三

乾互之得乾坤互之得坤既濟互之得未濟未濟互
 之得既濟此四卦者不可變故不在互卦之內也陽
 卦六剝復者震艮交於坤者也漸歸妹者震艮交於
 巽兌者也解蹇者震艮交於坎者也故震艮為互陽
 卦之主陰卦六姤夬者巽兌交於乾者也大過頤者
 巽兌交於震艮者也睽家人者巽兌交於離者也故
 巽兌為互陰卦之主以三畫言之艮陽極而震陽生
 也以六畫言之剝陽極而復陽生也故剝復象艮震
 而為陽卦之首以三畫言之兌陰極而巽陰生也以

六畫言之其陰極而姤陰生也故其姤象兌巽而為陰卦之首乾坤之用在否泰猶坎離之用在既未濟也故否泰乾坤之交而為既未濟之宗此十卦亦不在互卦之內雜卦中遇此數卦皆從本卦取義不用互體其餘自比師以後需訟以前悉以互體相次

互卦陰陽次第

自乾坤至晉明夷二十八卦為陽卦皆互剝復漸歸妹解蹇凡上經之
卦十八而雜下
經十卦於其中

自井困至需訟二十八卦為陰卦皆互姤夬大過頤睽家人凡下經之卦

雜卦明義

古

十八而雜上經十卦於其中

自乾坤至噬嗑賁為陽卦之正歸剝復次漸

自兌巽至晉明夷為陽卦之變剝復次解蹇

自井困至否泰為陰卦之變夬次大過頤

自大壯遯至需訟為陰卦之正頤次睽家人

乾坤首諸卦

乾剛坤柔○周易首乾坤故序雜卦皆不易焉以互卦論之惟乾坤既未濟四卦互之仍得乾坤既未濟不與他卦相變然既濟猶變為未濟未濟猶變為既

濟惟乾仍得乾坤仍得坤其體一定而不可變者也易之道主於變易交易序卦者時之相生變易者也雜卦者事之相對交易者也然非有不易者以為之體則所謂乾坤毀无以見易者而變化何自生哉是故先之以乾坤然後列互卦之陰陽以次之

陽正卦首剝復

比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也○此八卦皆互體為剝復而雜震艮二卦於其中蓋震艮陽卦

雜卦明義

五

之主而剝復之具體也自比師臨觀屯蒙皆上經之卦而損益獨為下經之卦震艮亦下經之卦也故次於損益之前上經之卦六比師一陽臨觀屯蒙二陽

次漸歸妹

大畜時也无妄災也萃聚而升不來也○此四卦皆互體為漸歸妹陽卦以上經居前下經居後故先大

畜无妄後萃升

次解蹇

謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也○此四卦皆互

體為解蹇 謙豫一陽噬
益育三陽

以上為陽卦之正

陽變卦首漸歸妹

兌見而巽伏也○震艮交於兌巽而成漸歸妹下文
將敘漸歸妹故以兌巽先之

隨无故也盡則飭也○此兩卦互體為漸歸妹上首

剝復者天行也此首漸歸妹者人事也

次剝復

剝爛也復反也○此兩卦不用互體但取剝復之義

雜卦明義

六

此言剝以歸於復篇終言姤以終於夬皆扶陽之意

次解蹇

晉晝也明夷誅也○此兩卦互體為解蹇

以上為陽卦之變○除篇終八卦自立義例外餘

皆入陰陽正卦其變者惟各舉兩卦以見義而已

○自乾坤至此為陽卦者二十八

陰變卦首睽家人

井通而困相遇也○此兩卦互體為睽家人陽卦之

變首於漸歸妹者震艮交於巽兌陽中之陰也陰卦

之變始於睽家人者巽兌交於離陰中之陰也陽主
正自天道而人事陰主變自人事而天道

次姤夬

咸速也恒久也○此兩卦互體為姤夬

次大過頤

渙離也節止也○此兩卦互體為頤○六十四卦中

有兩卦只互得一卦者如剝復只互得坤夬姤只互

得乾渙節只互得頤豐旅只互得大過

既未濟統陰卦

雜卦明義

七

解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也○

解蹇睽家人皆互體為既未濟故次於陰變卦之後

否泰不在互卦之內而為既未濟之根者也故次於

既未濟之後蓋凡陽卦皆統於乾坤而尤以正卦為

主故比師之前首以乾坤也凡陰卦皆統於既未濟

而尤以變卦為主故渙節之後系以解蹇睽家人否

泰也

以上為陰卦之變

陰正卦首姤夬

大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也○此六卦皆互體為姤夬陰之大壯遯如陽之臨觀陰之大有同人如陽之比師前陽卦中先比師次臨觀此則先大壯遯次大有同人者陰卦先下經後上經也陰之革鼎如陽之屯蒙

次大過頤

小過過也中孚信也豐多故親寡旅也離上而坎下也○此六卦皆互體為大過頤小過中孚豐旅在下經居先離坎在上經居後

雜卦明義

六

次睽家人

小畜寡也履不處也需不進也訟不親也○此四卦皆互體為睽家人小畜履一陰需訟二陰

以上為陰卦之正○自井困至此為陰卦者亦二十八

循環互卦圖

 大過 姤

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

雜卦明義

九

以上五十六卦皆以兩相對如序卦之例獨此八卦錯綜而不反對者以見卦之有互不獨中四爻可互六爻循環皆可互也卦卦皆然獨舉大過一卦者中四爻以陽居之惟大過一卦且自初爻起而正卦左旋互卦右轉恰始於姤終於夬而乾得易道用陰而尊陽之意也故案圖觀之自初至四為姤自上至三為漸自五至二為頤自四至初為歸妹自三至上為夬自二至五為乾然夫子傳文無乾者乾在篇首夬盡則為純乾首尾相生之義也既未濟不在互卦之內故以義附於此自陰陽相遇之後如漸之得禮如

頤之養正則為既濟而定矣如歸妹之越禮失正則
為未濟而窮矣故必決陰邪以伸陽道然後君子道
長小人道憂也既未濟統六十四卦之義故雜卦以
是終篇與序卦同

雜卦明義

二

易圖解序

易之為道首冠六經蓋天地之至理四聖以傳心非等閒能窺其藩籬升其堂室也故治易者數十百家雖皆得其大凡解能通其奧旨迨後宋儒諸子規矩前人研覈至道復為講解理明而道具簡而該通已臻其妙矣又何如馬惟是於義文諸圖多未詳註豈以其易明而不必註釋耶抑或留啟後人之精

易圖解

序

一

進揣摩耶胡為簡畧而不詳載也庚辰秋無祿先貝子即世余小子少嬰痼疾不堪為

國家

任使遂閉戶讀書首先易理因思以宋儒諸子之賢猶多未詳之語益知斯道之大斯理之難明也乃擬拾補遺別為一書以待識者就正焉其義文諸圖先儒畧載故倍加摩究積三十年之久僅有一得之愚然是非當否不敢稱焉嗚乎大哉天地之道聖人之心

遠能窺其藩籬堂室乎指擇出入亦不敢辭

馬設有然此說而擴充之固有望于後之學者

乾隆元年春二月上浣宗室德沛識

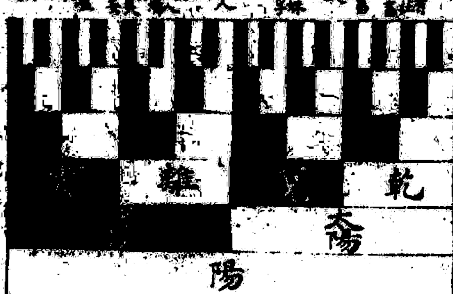
易圖解

序

二

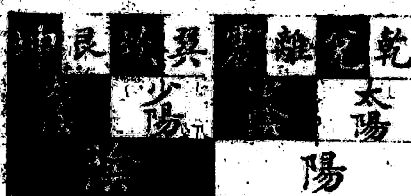
四十六義伏

伏義八卦次序圖

伏義八卦次序圖

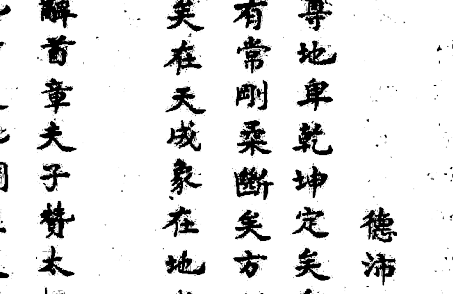
八 七 六 五 四 三 二 一

卦八
象四
儀兩

太極

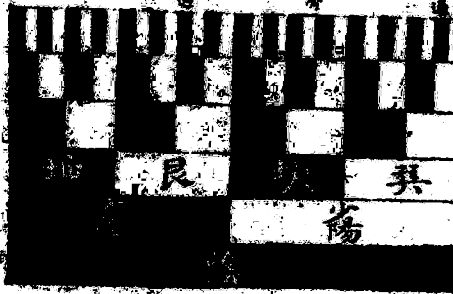
四十六義伏

伏義八卦次序圖

伏義八卦次序圖

八 七 六 五 四 三 二 一

卦八
象四
儀兩

太極

易圖解

德沛註釋

繫辭傳曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

此言太極上繫首章

此一節繫辭首章夫子贊太極之辭也太

大也極至也言天地間至大至極之理皆

夫子言包犧仰觀俯察觀此天尊地卑總不越此乾坤而乾坤之道已瞭然透徹其卑高貴賤動靜剛柔類聚羣分成象成形吉凶變化所以然者悉皆融會于胸中矣故凡物必有理有物前之理有物後之理物後之理可以形求而物前之理不可以形求也譬如工人造物胸內先有成局心中預定腹藁此乃物前之理何可以形若

易圖解

伏羲八卦次序圖

三

形模既立隨所置用此物後之理則可以形矣觀其語氣其曰定矣位矣斷矣生矣見矣皆是一俯仰間心中清明見得道理在在如是也斷非有形象之言也明矣玩其次節是故二字尤為明證是故者承上接下之辭惟其如是故此剛柔云云是即太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦也豈非此一節正言太極而次節始言兩儀

八卦有圖象可指陳也哉不然是故二字有何著落再玩下傳第二章首節曰古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情味其俯仰觀象觀法鳥獸地宜取身取物皆非有形之言也其曰於是始作八卦以通神明之德以類萬物

易圖解

伏羲八卦次序圖

四

之情曰於是始作曰以通曰以類豈非先此不可以形求而八卦始有形乎天地者陰陽之實體也乾坤者易中純陰純陽之名也定默定也高貴指陽卑賤指陰陳布列也動者陽之常靜者陰之常故天動而地靜剛柔者易中陰陽之稱也斷剖決也方以類聚者如喜陽者皆生於陽方喜陰者皆生於陰方故火就燥水流濕各從其

類是也物兼人而言羣黨類也邪正各有羣也在天成象在地成形者凡物皆天生地成物之生於春者乃天之陽也如百穀草木之始生不過成其象而已必待地之陰而成之然後有形穀自為穀而草木自為草木也變者化之始化者變之成也凡萬物皆陽生而成象陰成而有形也蓋未畫易之前伏羲仰觀俯察將一至大至極

易圖解

伏羲八卦序圖

五

之理列於胸中因而摹寫之故天地之間不過陰陽而已見天屬陽尊處於上地屬陰卑處於下而乾健坤順之象已定於此矣由是陰陽中有貴賤則於何位屬地之陰者皆陳於下屬天之陽者皆陳於上凡貴賤之等已即此位矣故君陽而臣陰也陰陽中有剛柔則於何斷凡天與物之陽剛者性常主動地與物之陰柔者性常主

靜易之屬剛屬柔者已即此斷矣陰陽中有吉凶則於何生凡方不同有宜有不宜者俱以類聚宜則吉不宜則凶如喜陽者遷之以陰則凶處之以陽則吉也物之所向有邪正而眾邪眾正各以羣分故分而正則吉邪則凶也而易之吉凶已即此生矣陰陽中有變化則於何見凡在天得陽之生者而成象在地得陰之成者而成

易圖解

伏羲八卦序圖

六

形也故象形陰陽互相變化而易之變化已即此見矣畫易之理備於太極而太極之理昭列於伏羲之胸中矣

繫辭傳曰是故剛柔相摩八卦相盪言兩儀四卦十

四卦十

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八

卦

夫兩儀四象八卦六十四卦者乃生之於

太極相摩相盪而成也故上繫曰是故剛柔相摩八卦相盪此二句上一句言兩儀四象八卦圖下一句言六十四卦次序圖摩磨也言彼此相摩也蓋六十四卦之初剛柔兩畫而已因陽摩入於陰之半而為少陽陰摩入於陽之半而為少陰兩相摩而為四四又相摩而為八八者乃乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之八卦

易圖解

伏羲六十四卦次序圖

七

也三陽為乾三陰為坤一陽在下為震一陰在下為巽一陽在中為坎一陰在中為離一陽在上為艮一陰在上為兌乾三陽為父震一陽初生於下為長男坎一陽生於中為中男艮一陽生於上為少男此四卦為陽卦坤三陰為母巽一陰初生於下為長女離一陰生於中為中女兌一陰生於上為少女此四卦為陰卦

詳見於文王八卦次序圖

乾兌離震因生於陽儀故以乾震為陽中陽兌離為陽中陰巽坎艮坤生於陰儀故以巽坤為陰中陰坎艮為陰中陽也說卦曰乾為天坤為地震為雷巽為風坎為水離為火艮為山兌為澤又曰乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也乾純陽剛健天陽剛至健故為天坤純陰柔順地陰柔至順故為地震一陽

易圖解

伏羲六十四卦次序圖

八

在下陽性上一陽自下動而上出陽動而出者莫若雷故為雷巽一陰在下陰性下一陰旋虛入於下旋虛善入者莫若風故為風坎一陽居中一陽陷伏於二陰之中外陰而內陽水外暗而內明故為水離一陰麗依於二陽之內外陽而內陰火外光而內暗故為火艮一陽居上一陽隆起於坤地之上止而无可進上止內虛山止而

不進且內多空穴故為山兌一陰在上乃坎水塞其下流死不被其沾濡內陽剛而外柔順和說之象受其滋潤之澤者死不說故為澤既有八卦又推盡而為六十四卦六十四卦之名皆詳見於本卦所謂易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦盡蕩也所謂因而重之各因一卦而以八卦次第加之八卦相盡而為六十四卦如乾卦盡下

易圖解

伏羲六十四卦次序圖

九

卦之乾而易之以坤則為天地否易之以離則為天火同人之類若盡上卦之乾而易之以坤則為地天泰易之以離則為火天大有之類八卦上下相推皆如此也八卦既立乾一三陽坤八三陰相對相錯也兌二一陰在上艮七一陽在上相對相錯也離三一陰居中坎六一陽居中相對相錯也震四一陽處下巽五一陰處下相對

相錯也因乾居一故六十四卦乾亦居初八卦之首兌居二則居第二八卦之二離居三而居第三八卦之三故震居四巽居五坎居六艮居七而坤居末也首八卦乾之泰下卦則乾也次八卦履之臨兌也三八卦同人之明夷離也四八卦无妄之復震也五八卦始之升巽也六八卦訟之師坎也七八卦遯之謙艮也終八卦否之坤

易圖解

伏羲六十四卦次序圖

十

坤也又首八卦乾之泰乃乾兌離震巽坎艮坤次八卦履之臨亦乾兌離震巽坎艮坤三八卦同人之明夷四八卦无妄之復五八卦始之升六八卦訟之師七八卦遯之謙終八卦否之坤上卦皆乾兌離震巽坎艮坤此固天生不易之次序也更有胎孕之妙試觀乾卦純陽至始卦一陰始生然而一陰已孕於夫卦之外三爻矣至大

有則下于二爻大壯則長滿于三爻二爻至小畜則下于初爻至初爻則不更下必外三爻三陰長滿而始下於內卦也於是復孕一陰于需卦之外三爻大畜下于二爻至泰卦長滿三爻二爻并前而成三陰至履卦則下于內三爻兌卦復孕於外三爻睽卦下于二爻歸妹長滿于三爻二爻中孚則下于初爻節卦復孕于外三爻損

易圖解

伏義六十四卦次序圖

十一

卦下于二爻至臨卦長滿三爻二爻并前而成四陰至同人則下于內二爻革卦復孕于外三爻離卦下于二爻豐卦長滿于三爻二爻家人則下于初爻既濟復孕于外三爻賁卦下于二爻至明夷長滿三爻二爻并前而成三陰至无妄則下于內三爻隨卦復孕于外三爻噬嗑下于二爻震卦長滿于三爻二爻益卦則下於初爻也

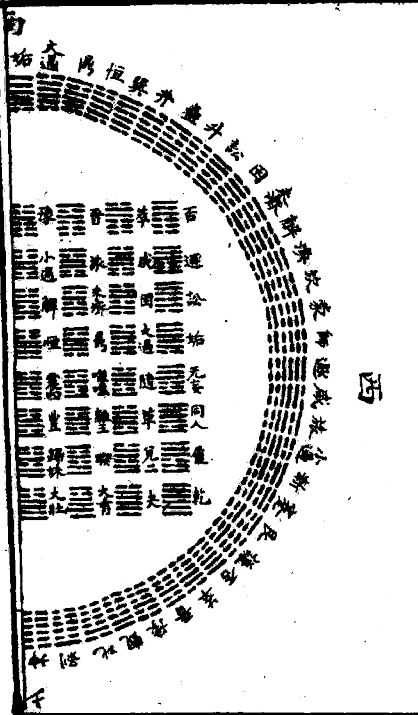
卦復孕于外三爻頤卦下于二爻復卦長滿三爻二爻并前而成五陰至始卦則一陰始生而出矣其下如遯卦二陰始生而已孕于大過類而推之自遯至坤無不皆然

易圖解

伏義六十四卦次序圖

十二

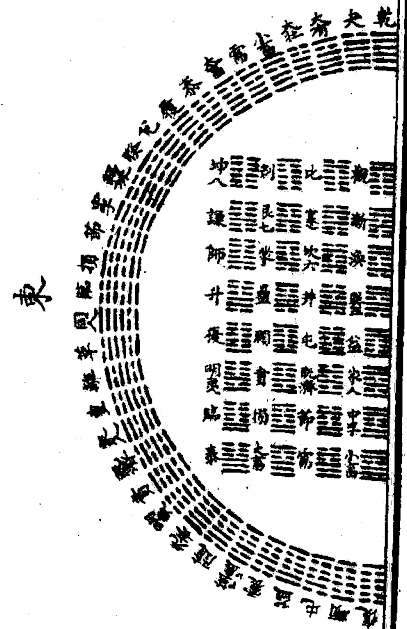
伏義六十四卦方圓圖

易圖解

伏羲六十四卦方圖

十三

繫辭傳曰鼓之以雷霆潤之以風雨說卦曰雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之此言伏羲方圖而闡其妙化也考之渾天說曰天之狀如雞卵也地似卵黃故天包乎外地居其中則氣充塞其間包裹地于正中使之寂然不動方圖自在大圓圖之內何得分方圓為二圖蓋圓主動方主靜

易圖解

伏羲六十四卦方圖

十四

天動而地靜也地圓方者乃言其德方非言其形方也故坤卦文言曰至靜而德方方乃形容其靜而不動之意地形若果方是有方隅之物也則須有前後左右雖億萬里終有盡邊之處然未聞地有盡處者可見其形體之渾圓也今驗月蝕地影之圓亦可知矣地形太矣吾中國則就中國言之故文王演易於美里凡曰西多言我

如小畜小過皆曰自我西郊者亦就中國而言也此周方六十四卦剖而為四則每一方各十六卦西北方高燥其地多山故其種隨其土宜蓋乾在西北乃至剛之卦有若大壯歸妹豐震大有睽離噬嗑夬兌革隨復同人无妄此十六卦皆陽剛之卦也東南方卑濕故其地多水其種亦隨其土宜蓋坤在東南乃至柔之卦若巽渙漸

觀井坎蹇比蠱蒙艮剝升師謙此十六卦皆陰柔之卦也西南方則柔而帶剛矣其山川生殖亦隨土宜蓋否在西南乃剛柔之卦若恒解小過豫鼎未濟旅晉大過困咸萃姤訟遯此十六卦則有陽中之陰亦有陰中之陽皆剛柔互用之卦然猶柔主而剛客以其近乎南而遠乎北也東北方則剛而帶柔矣其山川生殖亦隨土宜蓋

易圖解

伏羲六十四卦圖

十五

泰在東北乃柔剛之卦若小畜中孚家人益需節既濟屯大畜損賁頤臨明夷復此十六卦則有陰中之陽亦有陽中之陰皆柔剛互用之卦然猶剛主而柔客以其近乎北而遠乎南也故界而為南三十二卦則柔勝界而為北三十二卦則剛勝界而為東三十二卦則柔勝界而為西三十二卦則剛勝此其大凡也然而西北十六卦

因皆陽剛之卦故其下卦之縱上卦之橫皆乾兌離震也但純陽無陰則不能發生萬物故其中亦有陰焉然其陰亦皆陽中之陰若兌離之卦是也詳見伏羲八卦次序圖東南十六卦皆陰柔之卦故其下卦之縱上卦之橫皆巽坎艮坤也但純陰亦不能發生萬物故其中亦有陽焉然其陽亦皆陰中之陽若坎艮之卦是也詳見伏羲八卦次序圖東北

易圖解

伏羲六十四卦圖

十六

十六卦乃剛柔之卦故其縱皆乾兌離震其橫皆巽坎艮坤蓋畫卦必自下而上故縱為主而橫為客雖剛柔互用乃主剛而客柔也西南十六卦皆柔剛之卦故其縱皆巽坎艮坤其橫皆乾兌離震亦以縱為主而橫為客雖柔剛互用乃主柔而客剛也故剖而為四其在北三十二卦其縱皆乾兌離震其橫西則乾兌離震東則巽坎

艮坤也在南三十二卦其縱皆巽坎艮坤
其橫西則乾兌離震東則巽坎艮坤也在
西三十二卦其縱皆乾兌離震巽坎艮坤
其橫則皆乾兌離震也在東三十二卦其
縱皆乾兌離震巽坎艮坤其橫則皆巽坎
艮坤也故周方圖六十四卦其下卦之八
縱與上卦之八橫皆乾兌離震巽坎艮坤
也不寧惟是東北之泰卦斜穿西南之否

易圖解

伏羲六十四卦方圖

十七

卦下卦乾兌離震巽坎艮坤自否之泰上
卦亦乾兌離震巽坎艮坤因東北剛柔西
南柔剛則剛柔相半故往來皆乾兌離震
巽坎艮坤也西北惟剛而東南惟柔故自
乾卦斜穿之坤卦上卦乾兌離震巽坎艮
坤下卦亦乾兌離震巽坎艮坤而坤之乾
則不能如否泰之往來也再觀其中斜角
四方之卦亦然如大壯斜穿之无妄乾兌

離震也始斜穿之豫巽坎艮坤也小畜斜
穿之復乾兌離震也升斜穿之觀巽坎艮
坤也合內外上下顛倒斜正无往而非乾
兌離震巽坎艮坤嗚呼是亦足以見方圖
之微妙矣雖然是何足盡方圖之微妙哉
夫萬物之生機皆由心發如樹之生也必
于核中之仁而發萌漸而成幹而枝而葉
而花而實故萬物之生无不由心發也惟

易圖解

伏羲六十四卦方圖

十八

地之生萬物也亦然試觀方圖生成物之
微妙如地之中心則有震巽恒益四卦若
震為雷巽為風風雷為益雷風為恒于時
為春故春陽氣震動而又多風也萬物皆
當生發故曰鼓之以雷霆鼓鼓動也雷霆
激發之氣也鼓動激發其萬物使之乘陽
氣而生也又曰潤之以風而潤和潤也風
雨嗑澤之物也和潤嗑澤其萬物使之普

徧而發生也故曰雷以動之風以散之者此之謂也然而雷霆由地心一鼓動即四出而適動于地外矣如地心之震卦乃雷也由西出若噬嗑若隨若无妄皆震雷之卦也由南出若恒若解若小過若豫皆震雷之卦也由東出若益若屯若頤若復皆震雷之卦也由北出若豐若歸妹若大壯皆震雷之卦也風兩由地心一散潤即四

易圖解

伏羲六十四卦方圖

十九

出而適散于地外矣如地心之巽乃風也發散萬物之生機由南出若渙若漸若觀皆巽風之卦也由東出若井若蠱若升皆巽風之卦也由北出若益若家人若中孚若小畜皆巽風之卦也由西出若恒若鼎若大過若姤皆巽風之卦也斯不有以見方圓生物之妙乎然以四時言之此春四卦也包乎四卦之外則有坎離未濟既濟

鼎噬嗑解渙井屯家人豐十二卦于時為夏萬物正當茂盛全藉水火長養故曰兩以潤之日以艱之是也故夏多熱多雨也四方之卦有離為火坎為水水火未濟水火既濟此四卦居四角若鼎若噬嗑若豐若家人火也若解若渙若井若屯水也此十二皆水火之卦相包乎震巽雷風之春也如坎水由東出若蒙若師皆坎水之卦

易圖解

伏羲六十四卦方圖

二十

也由南出若蹇若比皆坎水之卦也由北出若井若屯若既濟若節若需皆坎水之卦也由西出若渙若解若未濟若困若訟皆坎水之卦也如離火由東出若豐若家人若既濟若賁若明夷皆離火之卦也由南出若噬嗑若鼎若未濟若旅若晉皆離火之卦也由北出若睽若大有皆離火之卦也由西出若革若同人皆離火之卦也

以暨火水未濟水火既濟其東南西北四出皆然斯不有以見方圖長物之妙乎包乎十二卦之外則有兌艮咸損旅小過漸蹇睽歸妹中孚節困大過隨革蒙蠱頤賁二十卦于時為秋萬物皆已成遂正滿足喜說之時所謂艮以止之兌以說之是也蓋萬物之生莫不成乎秋則莫不止乎秋矣亦莫不說乎秋矣故四角之卦有兌為

易圖解

伏羲六十四卦方圖

二十一

澤兌說也說其萬物向實也艮為山艮止也止而不變也所謂艮以止之兌以說之是也澤山咸說而止也山澤損止而說也若旅若小過若漸若蹇若蒙若蠱若頤若賁艮止也若困若大過若隨若革若睽若歸妹若中孚若節兌說也此二十卦皆艮止兌說之卦包乎坎離水火之夏也如艮山之東出則有地山之謙由南出則有山

地之剝由北出若蒙若蠱若頤若賁若損若大畜皆艮山之卦也由西出若蹇若漸若小過若旅若咸若遯皆艮山之卦也如兌澤之由西出則有天澤之履由北出則有澤天之夬由東出若睽若歸妹若中孚若節若損若臨皆兌澤之卦也由南出若革若隨若大過若困若咸若萃皆兌澤之卦也以暨澤山咸山澤損其東西南北四

易圖解

伏羲六十四卦方圖

二十二

出皆然斯不有以見方圖成物之妙乎包乎二十卦之外則有乾坤否泰萃晉預觀比剝夬大有大壯小畜需大畜履同人无妄姤訟遯謙師升復明夷臨二十八卦于時為冬萬物收斂氣候閉塞物候俱已靜伏所謂乾以君之坤以藏之是也故乾陽主持而處于內以南北而西南坤陰收斂包陽而居于外地以陰為主故坤居南前

乾處北後也若圓圖之天則乾居南坤居北也蓋包萬物而總生成者惟此陰陽盈虛消長之道往來无窮耳故四方之卦總包此方圓者有乾為天陽也坤為地陰也天地否陽陰也地天泰陰陽也若遯若訟若姤若无妄若同人若履若夬若大有若大壯若小畜若需若大畜乾陽也若萃若晉若豫若觀若比若剝若謙若師若升若

易圖解

伏羲六十四卦方圓圖

二十三

復若明夷若臨坤陰也此二十八皆乾陽坤陰之卦也是圓皆自內發外故中心之震共一陰一陽生于初又包乎二層之坎離陰陽則居二爻包乎三層之艮兌陰陽則居三爻包乎外之乾坤則純陽純陰一歲之功成則復始矣陰陽極必變所以陽用九而陰用六也詳見乾坤二卦故陽極而陰又生于下則為其陰極而陽變于初則為

震而震共又自內而漸發于外也發外達內更有胎孕之妙如乾卦純陽至姤卦而一陰始生然而一陰已孕於復卦之內三爻矣至同人則漸下于二爻至无妄則長滿于三爻二爻至姤之內卦共之初爻則一陰生而出矣一陰既生於姤卦至遯卦而二陰始生然而二陰之陰已孕于訟卦之內三爻遯則二陰生而出矣否卦之三

易圖解

伏羲六十四卦方圓圖

二十四

陰即生焉三陰既生於否卦至觀卦而四陰始生然而四陰之陰已孕於萃卦外卦之三爻矣至晉卦則漸下于二爻至豫卦則長滿于三爻二爻至觀之外卦共之初爻則四陰生而出矣四陰既生于觀卦至剝卦而五陰始生然而五陰之陰已孕于比卦之上三爻剝則五陰生而出矣至坤卦純陰矣自坤至復卦而一陽始生然而

一陽已孕於謙卦之內三爻矣至師卦則漸下于二爻至升卦則長滿于三爻二爻至復之內卦震之初爻則一陽生而出矣一陽既生于復卦至臨卦而二陽始生然而二陽之陽已孕于明夷之內三爻臨則二陽生而出矣泰之三陽即生焉三陽既生於泰卦至大壯而四陽始生然而四陽之陽已孕于大畜之上三爻至需卦則漸

易圖解

伏羲六十四卦方圖

二十五

下于二爻小畜則長滿于三爻二爻至大壯之外卦震之初爻則四陽生而出矣四陽既生于大壯至夬卦而五陽始生然而五陽之陽已孕於大有之外卦三爻夬則五陽生而出至乾卦純陽矣復孕生陰維始繼終維終則始然自乾至姤之內卦初爻一陰生而為其自此其內達中心東南之巽若大過鼎恒內卦皆其也自否之外

卦之乾至觀之外卦初爻一陰生而為其自此巽內達中心東南之其若漸渙外卦皆巽也自坤至復之內卦初爻一陽生而為震自此震內達中心西北之震若頤屯益內卦皆震也自泰之外卦之坤至大壯之外卦初爻一陽生而為震自此震內達中心西北之震若歸妹豐外卦皆震也自外達內從內發外循環往來生生不已包

易圖解

伏羲六十四卦方圖

二十六

此方圖該括无遺渾融大地運行不息斯不有以見方圖之所以生成萬物之微妙乎然而乾卦純陽至姤卦而一陰生然孕于復下于同人長滿于无妄姤則一陰生而出自乾之始隔五卦而生一陰二陰既孕于訟卦至遯卦而二陰即出訟之遯則二卦其否卦三陰即生則一卦矣其卦有多寡生有遲速者何也蓋方圖之四時運

行生長成遂皆自內發而達之于外也其所以內發而達之于外者惟此陰陽相生循環无已之妙用故其陰陽相生亦自內而之外也如乾卦純陽一陰生於始卦然已孕于履之內卦上三爻下于同人內卦之二爻長滿于无妄內卦之三爻二爻始則生而出焉至訟卦蓋一陰已生出故二陰即孕于訟之內卦上三爻至遯卦下于

易圖解

伏羲六十四卦方圖

二十七

二爻自連一陰而併出矣至否卦蓋二陰已生出故三陰生于否之內卦上三爻自連二陰而併出矣至否卦三陰生于內卦之爻已盡則自內而之外矣故至觀卦而四陰生然孕于萃下于晉長滿于豫觀則始生而出自否之觀又隔五卦而始生四陰故其孕則于萃之外卦上三爻其下則于晉之外卦上二爻其長滿則于豫之外

卦三爻二爻觀則生而出焉緣內卦之生已盡而始生外卦外卦之生亦如內卦之孕下長滿生出也故五陰既孕于比卦至剝卦而五陰即出比之剝則二卦矣坤卦六陰即生則一卦矣其卦有多寡生有遲速者職此故也以暨坤卦純陰至復卦而一陽生其孕其下其長滿其生出其相隔其卦之多寡生之遲速其所以生于內而

易圖解

伏羲六十四卦方圖

二十八

之外无不類是但坤主柔順故位乎東南乾主剛健故位乎西北試觀東南十四卦皆坤柔之卦西北十四卦皆乾剛之卦故東南柔而多身濕西北剛而多高燥也其變化雖无窮不更顯然有一定之理哉夫陽順陰逆方圖自始之一陰生至坤之六陰逆行則是矣自復之一陽生至乾之六陽亦逆行者緣方圖以坤陰為主則乾為

客故客隨主也

繫辭曰一寒一暑

此一句言伏羲大圖圓寒暑往來天時運行之妙也故圖中之卦自復至乾三十二卦自一陽至六陽此一寒也自姤至坤三十二卦自一陰至六陰此一暑也自乾至復六畫乾兌離震之位自姤至坤六畫巽坎艮坤之位其所居之方位亦如三畫小

易圖解

伏羲六十四卦方圖

二十九

圓圖之方位也此其大概也再進觀之其乾陽之三十二卦若下卦乾之泰八卦則乾也履之臨八卦兌也同人之明夷八卦離也无妄之復八卦震也其上卦乾夫大有大壯四卦乾兌離震也小畜需大畜泰四卦其坎艮坤也履兌睽歸妹乾兌離震也中孚節損臨其坎艮坤也同人革離豐乾兌離震也家人既濟賁明夷其坎艮坤

也无妄隨噬嗑震乾兌離震也益屯頤復

其坎艮坤也其坤陰之三十二卦若下卦姤之升八卦則其也訟之師八卦坎也遯之謙八卦艮也否之坤八卦坤也其上卦姤大過鼎恒四卦乾兌離震也其井蠱升其坎艮坤也訟困未濟解乾兌離震也渙坎蒙師其坎艮坤也遯咸旅小過乾兌離震也漸蹇艮謙其坎艮坤也否萃晉豫乾

易圖解

伏羲六十四卦方圖

三十

兌離震也觀比剝坤其坎艮坤也其上下相遠亦如八卦次序橫圖之推六十四卦橫圖也此正足以見天時運行不易之妙也然而復卦交于極陰之候正極寒之時而一陽生焉然一陽既生于內推陰而出之則陰氣漸升于外寒日增而日盛矣寒日增盛者如一夜之寒至日將出之際而更增之此陽逼陰出之故也復卦建月在

子一陽始生若頤屯益震噬嗑隨无妄明
夷賁既濟家人蠱離革同人此十六卦皆
一陽也至臨卦建月在丑而二陽始生焉
二陽既增于中則陰氣亦增發于外故寒
亦有增而无減也然而陽漸增而生漸速
若損節中孚歸妹睽兌履則減而為八卦
至泰卦月建寅而三陽生矣陽自初爻而
漸生至三則內卦皆陽而交外卦之際故

易圖解

伏羲六十四卦圖

三十一

陰陽和寒漸減而生更速若大畜需小畜
則減而為四卦至大壯月建卯而四陽生
矣四陽生則陽盛而陰衰故日暖而寒日
退而生日速若大有則減而為二卦至夬
卦月建辰而五陽生矣五陽生而寒已退
暖日增而生漸逼至乾卦月建巳而純陽
矣始卦交于極陽之候正暑盛之時而一
陰生焉然一陰既生于內則陽氣漸升于

外故暑日增而日盛矣其增盛者亦如陽
之逼陰也始卦建月在午一陰始生若大
過鼎恆巽井蠱升訟困未濟解渙坎蒙師
此十六卦皆一陰也至遯卦建月在未而
二陰始生焉二陰既增于內則陽氣亦增
發于外故暑亦有增而无減也然而陰漸
增而生漸速若咸旅小過漸蹇艮謙則減
而為八卦至否卦月建申而三陰生矣三

易圖解

伏羲六十四卦圖

三十二

陰既生于內而交于外則陰陽和暑漸減
而陰生更速若萃晉豫則減而為四卦至
觀卦月建酉而四陰生矣四陰生則陰盛
而陽衰故日涼而暑日退而生日速若比
則減而為二卦至剝卦月建戌而五陰生
矣五陰生而暑已退涼日增而生漸逼至
坤卦月建亥而純陰矣此一寒一暑之明
驗而天時運行之妙也夫陰陽相生始則

卦多而遲繼則漸減而速何也即如生人之道始孕于母腹初二三月而總不覺四五月而漸顯六七月而漸滿八九月漸下而日逼于生矣此陰陽不易之道也推而廣之凡物无不如是也然其陰陽相生又有妙理如坤卦純陰至復卦而一陽生一陽既生于復卦至臨卦而二陽生自復之臨隔十六卦焉二陽既生于臨卦至泰卦

易圖解

伏羲六十四卦方圖

三十三

而三陽生自臨之泰則八卦矣三陽既生于泰卦至大壯而四陽生自泰之大壯則四卦矣四陽既生于大壯至夬卦而五陽生自大壯之夬則二卦矣乾卦純陽則一卦矣其卦之多寡生之遲速者何也蓋其陰陽相生其孕其下其長滿生長亦與方圖同然同而又有大異者焉夫方圖之陰陽相生自內之外也圓圖之陰陽相生又

自外之內也蓋方圖為地為陰圓圖為天為陽故天包乎地陽包乎陰此天地陰陽不易之理也是故方圖之陰陽相生必自內而之外圓圖之陰陽相生必自外而之內此圖一定不易之道也今以圓圖之陰陽相生言之益見其生生之妙焉如坤卦純陰一陽既生于復卦矣其二陽則已孕于頤之外卦上三爻也則下于外卦之二

易圖解

伏羲六十四卦方圖

三十四

爻益則長滿于外卦之上三爻二爻震則下于外卦之初爻焉此外卦三爻已孕下而變一爻矣蓋其爻不變盡則孕不足孕不滿足則不能生之內卦也故二陽又孕于噬嗑外卦之上三爻隨則下于外卦之二爻无妄則長滿于外卦之上三爻二爻遯連已孕已變外卦之初爻則外卦之爻已變盡孕已滿足故至明夷則下于內

卦之上三爻為既下于內卦之上三爻則當于內卦孕下長滿而生出矣乃復孕于貴之外卦上三爻何也蓋圓圖之陰陽相生自外之內故其孕下長滿无不自外之內也若既下于內卦之上三爻即于內卦孕下長滿而生出則與外卦又分兩截非自外之內感通一氣之神妙矣故二陽又孕于貴之外卦上三爻既濟則下於外卦

易圖解

伏羲六十四卦圖

三十五

之二爻家人則長滿于上三爻二爻豈則下于外卦之初爻而連內卦之上三爻焉至離又孕二陽于外卦之初爻革則下于二爻而接初爻而仍連內卦之上三爻焉同人則長滿于外卦之上三爻二爻而接初爻而併連內卦之上三爻四爻合一外內感通為一氣則孕下長滿已足故之臨卦而二陽始生矣二陽既生于臨卦三陽

已孕于損之外卦上三爻節則下于外卦之二爻中孚則長滿于外卦之上三爻二爻歸妹則又下于外卦之初爻焉此外卦三爻又孕下而變一爻矣故三陽又孕于睽之外卦上三爻兌則下于二爻而接初爻履則長滿于上三爻二爻遂連已孕已變外卦之初爻則外卦之爻已變盡孕又滿足故之泰卦而三陽遂生焉三陽既生

易圖解

伏羲六十四卦圖

三十六

于泰卦四陽已孕于大畜之外卦上三爻需則下于二爻小畜則長滿于外卦之上三爻二爻大壯則下于外卦之初爻遂外內感通而四陽即生矣四陽既生于大壯五陽已孕大有外卦之上三爻夫則下于二爻外內感通而五陽遂生矣五陽既生于夬卦故之乾卦一孕純陽豈不宜哉乾卦純陽至始卦而一陰生其孕其下其長

滿其爻變其孕滿足其外內感通而出生其相隔其卦之多寡生之速速其所以生于外而之內无不類是其運行之妙神功妙用不又顯然有一定之理哉夫陽順陰逆自復之乾陽順行而圓中自始之坤陰亦順行者緣圓圖以乾陽為主則坤陰為客故隨主也然其逆行亦有對待之至理蓋此圖橫而畫之其次序及胎孕之妙與

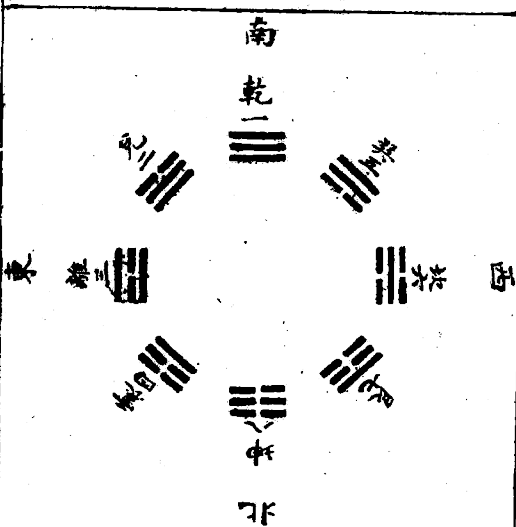
易圖解

伏羲六十四卦方圓圖

三七

前次序圖无異惟是乾卦純陽至始卦一陰始生而逆行至于復卦則不能通必對待于始者何也緣天道不可逆行乾坤允宜上下是故對待之理生焉如其之與兌坎之與離艮之與震其他卦之陰陽對待無不皆然亦如後之方位圖也說見于後此聖人深明陰陽生化之理故置順逆上下對待之義良有以也

伏羲八卦方圓圖

易圖解

伏羲八卦方圓圖

三八

繫辭傳曰日月運行

乾兌離震其坎艮坤此伏羲八卦方位也乾卦三奇純陽故其象為天南純陽之方也故位乎南坤卦三偶純陰故其象為地北純陰之方也故位乎北離卦一陰居于二陽之中故其象為火為日蓋外赤而內黑是外陽而內陰用明而體暗也又日為火之精故向日可以取火日之升必自東

故位乎東坎卦一陽居于二陰之中故其象為水為月蓋外陰而內陽故外暗而內明也又月為水之精故潮汐之消長必隨月之盈虧也新月必見自西故位乎西震卦一陽居于二陰之下蓋陽在地中震動欲出萬物欲乘陽氣而發生故其象為雷當春冬之交東北司晨正陽氣震動雷發之候也故位乎東北其卦一陰伏于二陽

易圖解

伏羲八卦圖

三十九

之下其性能其順而入也故其象為風蓋風无所不入也又萬物必被秋風而成故風動西南初秋之候也故位乎西南兌卦一陰進乎二陽之上乃坎水塞其下流故非源泉之水是汪洋浩漫之水也故其象為澤又大海在東南故位乎東南艮卦一陽止乎二陰之上陽自下升極上而止也亦取坤地而隆其上之狀故其象為山蓋

山內多虛極而不進止而不變者也又西北多山故位乎西北乾一居南坤八居北相錯而對也兌二居東南艮七居西北相錯而對也離三居正東坎六居正西相錯而對也震四居東北其五居西南相錯而對也其五不順行而居正北更起於西南者若順行則不能對待相錯故大圓圖亦乾南坤北兌東南艮西北離東坎西震東

易圖解

伏羲八卦圖

四

北其西南也所以伏羲之圓圖尚對待尚象文王之圓圖尚流行尚用也詳見于文王圓圖故對待有對待之理流行有流行之道此二圖只可言體用不必言先天後天四聖未言先天後天若果可言四聖亦必言之矣而又有日月運行之道日之升雖在正東其出必于東北震方則震卦之一陽伏于二陰之下猶未離乎地此寅卯時也至

正東離位日之升矣則離卦之上下二陽中有一陰相隔蓋雖離乎地而猶近乎地此日之辰時也至東南兌方日高升矣則兌卦之一陰二陽蓋陽盛而陰微矣此日之巳時也至正南乾位日正中矣所謂日麗中天純陽之象此乾卦之所以純陽也至西南艮方日之昃矣是其卦之二陽一陰則陽漸虧于下而陰見矣此日之未交

易圖解

伏羲八卦圖

四十一

申也至正西坎位日之夕矣是坎卦之上二陰中止一陽相隔則日欲落而近乎地矣此日之申交酉也至西北艮方日漸沒矣是艮卦之一陽二陰則陰盛而陽微矣此日之酉交戌也至正北坤位日已入矣所謂日伏地下純陰之象此坤卦之所以純陰也月本元光必假日之光為光也月之始出雖在正西然晝陽未盡不能發

光必至西南艮方而哉生明月以陰為明其卦之一陰則借東北震卦一陽之對也此初二三四之月也至正西坎方是坎卦之上下二陰中有一陽相隔則有正東離卦之上下二陽之對也此上弦前後之月也至西北艮方是艮卦之二陰則有東南兌卦二陽之對也此十一二三之月也至正北坤方是坤卦之純陰則有正南乾卦

易圖解

伏羲八卦圖

四十二

純陽之對也此望月也至東北震方是震卦之二陰則有西南艮卦之二陽相對也其明又漸是此十七八九之月也至正東離方是離卦之中一陰則有正西坎卦之中一陽相對也此下弦前後之月也上弦之坎則二陰下弦之離則一陰者非下弦之光減于上弦也乃表生成或衰之象上弦屬生其光日盛下弦屬成其光日衰之

意也至東南兌方是兌卦之上陰則有西北艮卦之上陽相對也其明漸杪此二十七八之月也至正南乾方是乾卦之純陽則有正壯坤卦之純陰相對也純陰相對故无陽光可借此月之所以晦也日月皆左旋然亦隨天右旋天行速於日月故日月隨天而轉如蟻行磨上隨天自東南而行于西北也歐陽修之廬陵雜說亦

易圖解

伏羲八卦圖

四十五

云天西行日月東行但未知其行之遲速耳而卦圖之所以分乾南坤北者言南為晝而北為夜正分其晝夜之象豈有月自北行乎月之光自始生至望又漸虧而至晦者又有專主乾陽之理月之光始見于其卦初爻者得乾陽之偏照也陽上陰下日高月低以初二三日月相去甚適適則所照偏偏則所得之光少如指甲痕耳

自朔以往日行漸遠于月得日照漸多其光漸增至望則日月相對得日正照故光滿盈既望則日月漸近日照漸側月光漸虧至朔則又晦矣若是正見其明驗日月運行之妙日故以一日運行而言月故以一月運行而言也是圖亦有陰陽消長寒暑往來之象如正壯方純陰其候仲冬東壯冬春之間則一陽生焉正東春分之際

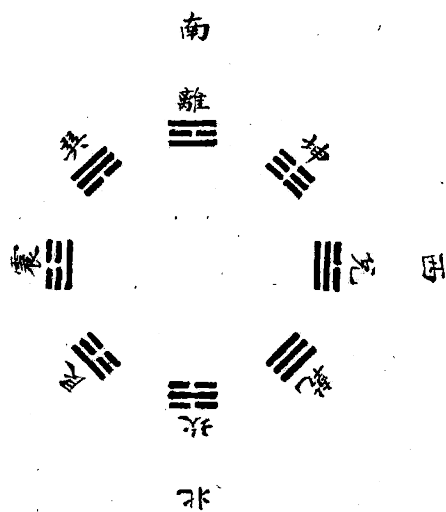
易圖解

伏羲八卦圖

四十四

則二陽孕于上交而尚未連于下至東南春夏之間則二陽生正南則純陽而夏矣震之一陽生必間離而至兌則二陽生兌之乾則不間者以春分去冬未遠其候尚寒若兌之乾則陽盛而陰微何間之有其至坤其陰之生孕間盛亦如震之乾也此伏羲八卦取義之方位也

文王八卦圖

易圖解

文王八卦圖

四十五

說卦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

帝天之主宰也出初出也致委之意也役使也用也說攸暢也戰言陰陽相逼也勞去慰勞也乃慰其勞而至休息之意成完成也及德止故言成止非止息不動也乃形容成全一年之功也其詳皆解見下節
文王圓圖發明上帝神化之妙言帝一年

生物之作用以陽為本以陰成之初出于

東方之震震一陽漸升而起于時為春萬

物初萌之時也此震之初萌萬物者乃本

于伏羲之小圓圖也伏羲圓圖之震居東

北是冬春之交也詳見伏羲小圓圖而震之一陽

鼓動萬物之生機于內至明春則萌芽始

見于外鼓動于內者為體發見于外者為

用故伏羲圓圖之震居東北為體而文王

易圖解

文王八卦圖

四十六

之圓圖因之以處正東則為用也其居東

南乃春夏之交也若徒震以動之而風不

以散其鬱則萬物何能資長所以各品之

類齊于其方春夏之交也伏羲尚體故以

其風居西南夏秋之際取其能實物文王

尚用以其散鬱而能資長故體結實而用

發散也離火居南為夏也凡物必得溫暖

而熏蒸之始能暢茂相見也坤居西南夏

秋之交也生物雖以陽為主然不得坤地之陰助之何能各正性命故上帝致役乎坤地之陰使之輔助而有濟也兌居西為正秋也萬物至秋而實者上帝為人而設也今物實而為人用則得其所矣物既得其所必說人得用物而人亦必說也乾居西北秋冬之交也乃陽欲薄陰入內之時故曰戰也坎居北為冬陽在陰中而陰表

易圖解

文王八卦圖

四七

陽于內乃慰勞其陽使之暫休待用之時也艮居東北冬春之交也艮有止德故能成今歲而始明年也所以伏羲對待為體文王流行為用也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明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壯之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮潔是鮮潔南面是以位言聽是斷聽即治天下意向明不徒南面為向明乃明日達聽本明德以出治意相薄者言相逼薄也

易圖解

文王八卦圖

四八

勞卦者乃慰勞之卦凡物太勞則必疲疲則必息故以勞卦為休息也歸是歸宿之歸言物一味生長去若無歸宿一般故以坎為物之所歸成終是今年之生意于此究因成始又明年之生意于此起頭矣此釋上節之意帝之一年所生之萬物遂于震出焉蓋震居東方于時為春正甲拆之候也萬物即齊乎巽蓋巽居東南于時為

春夏之交品類畢出鮮潔而均齊故齊也者正言萬物之潔齊也離何云相見蓋離德能明萬物至此无不煥然可見于時為夏于卦之方位為南即聖人南面以聽天下嚮明而治者蓋亦取離明之意也萬物于夏乃相見者如春或有花而未葉葉而未果者彼此不得相見至夏物皆暢茂彼此皆相見也夏秋之交萬物養之于土皆

易圖解

文王八卦圖

單九

得向實于是使役其坤地之土用功以助之萬物皆得養焉故曰致役乎坤兌是西方時則正秋所生之物至正秋皆成實矣萬物欣說之候也故曰說言乎兌戰乎乾何以卦位居西北乃秋冬之交而陰方盛則陽欲逼薄其陰透入于內之時也故其執如陰陽相逼薄而戰也坎者為水卦位正北水者至寒之物隆冬之候也坎陽居

中養陽于內乃慰勞休息之卦也物之說者恬戰者勝而得所歸宿矣故曰勞乎坎迨卦位周歷至艮則又東北而冬春之交也萬物至此從前之生意歛有歸死所以成終在此而後此之生意即死含有而所以成始亦在此也自震之一陽漸生極上而為艮極則止而不可進窮上反下而復為震矣所以成今歲始明年故曰成言乎

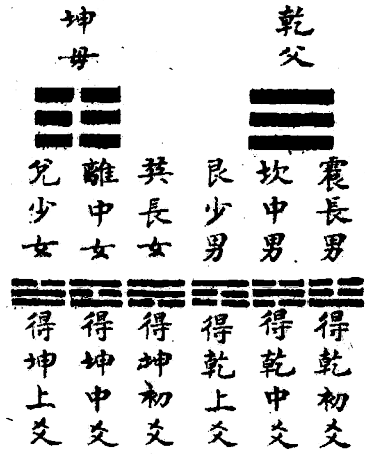
易圖解

文王八卦圖

單

艮也

文王 乾 坤 六子 圖

易圖解

文王乾坤六子圖

卷一

繫辭傳曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男其一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女索求也乾坤何言求如震卦本是坤體坤初去求乾得其初畫若像長男一般巽卦本是乾體乾初去求坤得其初畫若像長

易圖解

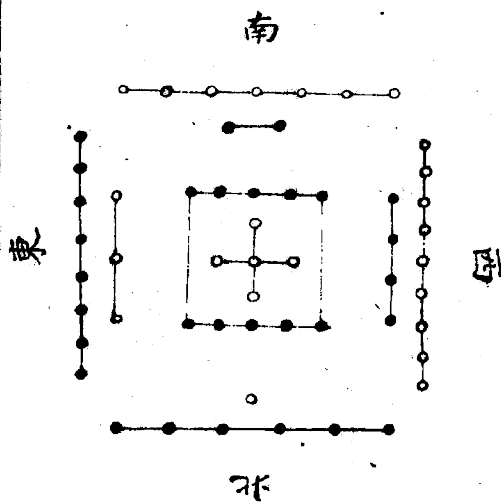
文王乾坤六子圖

卷三

女一般坎離艮兌做此乾坤言稱者乃尊重之辭震巽坎離艮兌六子言謂者乃直截之辭文王八卦次序乾坤以父母稱六子以男女謂者蓋乾純陽天也物皆資始有父道焉故稱父坤純陰地也物皆資生有母道焉故稱母至六子又皆得乾坤之畫成者也震是坤初求于乾而得乾初畫性動而健男象也艮是乾初求于坤而得

坤初畫性靜而順女象也故謂長男長女坎則坤再求乾而得乾中畫離則乾再求坤而得坤中畫其性情猶之震巽也故謂中男中女艮則坤三求乾而得乾上畫兌則乾三求坤而得坤上畫其性情亦猶之震巽也故謂少男少女卦之稱名如此也

河圖

易圖解

河圖

五十三

繫辭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

此言河圖之神妙也河圖尚數言數而象在其中圖數共五十有五所謂天數五地數五天即陽也地即陰也陽即生陰即成也陽生而陰成之也蓋河圖五陽居中十

陰包外此象兩儀也凡數起于一止于十

一至五為生六至十為成成屬陰而生屬

陽也生成之道已盡于內矣然中五陽一

二三四五數已暗含十五已包生成之道

在內故中五陽又為五十數之母如春為

四時之首而已含一歲之生意也天數五

者圖中一三五七九皆陽也合之則二十

五數故曰天數二十有五地數五者圖中

易圖解

河圖

五十四

二四六八十皆陰也合之則三十數故曰

地數三十所謂凡天地之數五十有五者

是也其曰天一地二天三地四天五地六

天七地八天九地十者正言其次序皆相

得而陰陽各有合也故曰五位相得而各

有合也圖之中生成兩儀之外則有一三

二四像四象蓋一為少陽三為太陽其二

四則二為少陰四為太陰也陰以退為盛

故成數四象以六為太陰生數四象亦宜
四為少陰此則以四為太陰二為少陰以
進為盛者因生數不可退而成數可退之
故也如春夏屬生秋冬屬成故春生夏長
之草木其粗細長短形勢已定至秋則收
而不長冬則斂精藏內使之枯槁彫零而
不能復使之如始生之微蕨細小故成數
可退而生數不可退也此陽儀中之內五

易圖解

河圖

五五

陽生數之四象所謂內四象也故一與四
合則為五二與三合則為五合之皆為五
五則暗包十五生成之數暗包者如春夏
之陽所生之物必待秋冬之陰而成之秋
冬所成者乃春夏所生之物也如春夏不
生則秋冬之成而成誰春夏之陽生雖未
至秋冬然其成物之功已暗含于其中矣
故暗包十五生成之數所以正見生數內

四象之妙也生數四象之外則有六八九
七為外四象蓋六為太陰九為太陽其七
八則七為少陽八為少陰也此陰儀中之
外十陰成數之四象所謂外四象也故六
與九合則為十五七與八合則為十五合
之皆明為十五明為十五者如秋冬陰之
所成乃成其春夏陽之已生之物生成之
功俱明見矣故外四象亦明合生成十五

易圖解

河圖

五六

之數此正見成數外四象之妙也然其陰
陽消長寒暑往來四時運行其道死不備
以極生成之妙如圖中外四象之六數太
陰之位陰以退為主六則退之至故為老
陰乃純陰之候運行北陸節交冬至陰極
乎外內則一陽生焉至八數少陰之位運
行東陸節屆春分陰退乎外內則三陽發
焉至七數少陽之位運行南陸節交夏至

陽暢乎外內則陰始生焉至九數太陽之位乃陽老之候陽以進為主九則進之至也運行西陸節屆秋分陽極乎外極則能變而通內則四陰感發焉生物以陽為而陰成之耳陽位既定則陰位隨其所置之位而配之也河圖尚數故以九位乎西而為秋以其陽數進極極則變而為陰矣此不有以見陰陽消長寒暑往來四時運行

易圖解

河圖

卷七

極生成之妙乎故曰此所以成變化而行鬼神也細究圖中其內外生成之道其相得有如兄弟而相合有如夫婦焉如一二三四五六七八九十其次序相得固有如兄弟矣其相合有如夫婦者如內象生數之一陽則有外象成數之六陰合之也蓋一陽為生之始六陰為成之初也其陰陽生成之相合不有如夫婦乎內象之二陰

則有外象之七陽合之也蓋二陰為生之二七陽為成之二也其陰陽生成之相合不有如夫婦乎內象生數之三陽則有外象成數之八陰合之也蓋三陽為生之三八陰為成之三也其陰陽生成之相合不有如夫婦乎內象生數之四陰則有外象成數之九陽合之也蓋四陰為生之四九陽為成之四也其陰陽生成之相合不有

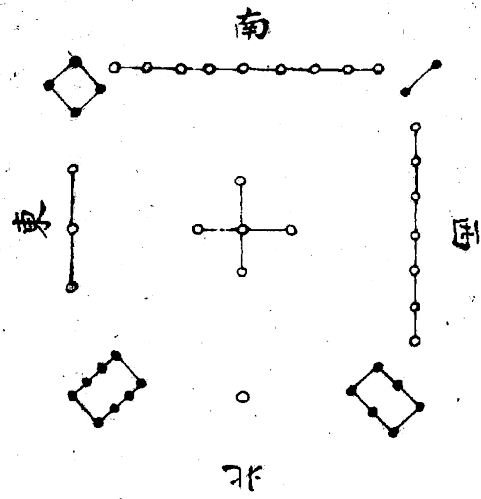
易圖解

河圖

卷八

如夫婦乎內生數之五陽則有外成數之十陰合之也蓋五陽為生之終十陰為成之終也其陰陽生成之相合不有如夫婦乎至矣哉此所以成變化而行鬼神也

洛書

易圖解

繫辭曰河出圖洛出書聖人則之

河圖之妙前圖既言之詳矣可不進觀洛書之妙乎河圖尚數故言數而象在其中洛書尚象故表象而數在其內河圖言數故數起于一極于十洛書言象故陽盛于九而陰盛于六也尚數故以九居西取其陽老變陰之時也尚象則以陽處南而象其純陽陽盛之時也尚數尚象總見生成

堯

之神妙洛書中體五陽一二三四五共成

十五已含有生成之妙矣其連東西之三

七陽數不又成十五乎連南北之九一陽

數不又成十五乎連西南之二陰東北之

八陰不又成十五乎連東南之四陰東北

之六陰不又成十五乎然其連中體而皆

成十五固見其妙矣離中體而亦有成十

五之妙焉如南之九陽二四陰數不成十

易圖解

洛書

率

五乎壯之一陽八六陰數不成十五乎東

之三陽四八陰數不成十五乎西之七陽

二六陰數不成十五乎觀其前後左右上

下四傍離中體合中體无往而非合此十

五生成之妙亦足以見其神之至也然亦

有陰陽消長寒暑往來四時運行以極生

成之妙如西北六陰純陰東北八陰陰退

之間運行壯陸節交冬至則一陽生焉如

東壯八陰陰退東南四陰陰衰之間陰以
 多為退四少于八而曰退者以生數不可
 退故亦以少為退也詳見于河圖運行東
 陸節屆春分則三陽發焉如東南四陰陰
 衰西南陰之初生之間陽數始于一陰數
 始于二故以二為陰之初生也運行南陸
 節交夏至則九陽純陽盛焉如西南初陰
 發生西北六陰純陰之間運行西陸節交

易圖解

洛書

卷一

秋分則七陽陽退焉此不有以見陰陽消
 長寒暑往來四時運行以極生成之妙乎
 然陽有生之道陰有成之理如一三九七
 陽也二四八六陰也五居中暗含十五此
 陰陽生成之妙聖人所以則之也誠哉至
 矣

樸莊先生易玩序

澄江樸莊包先生精心學易三十餘年著易玩若干卷其長君
 蒼潤持以示予而徵予言以為序嗚呼予何能序先生之書也
 始先生於楊笠湖同學處見予未成見易說一卷笠湖為予言
 先生極相獎借謂俱出有心得余獨學無朋偶有見輒錄存之
 無所取質尚未敢自信聞先生言頗以自慰後就試澄江有衣
 冠古朴頽然長身來款予寓者余心動曰得非樸莊先生耶曰
 是也余大喜過望揖畢就坐時方盛夏余請先生脫巾解帶寬
 衣劇談自辰至午乃別余亦兩至先生寓益以近解質先生復
 蒙許可叩先生著作先生言予易義易象皆有說始合之繼分
 之近復擬合之尚未定也蓋余與先生聚首深談者止於如此
 自後先生赴京師余亦薄游中州上下經說粗有成書越二載
 歸余意先生亦必返故廬當擊舟訪先生以求是正并乞先生
 文冠諸簡首庶幾余書籍序以重也孰意先生竟歿於三千里
 外不可得見也哉繼余復游中州寓笠湖署十翼亦各有說每
 一脫稿輒念及先生悽然惻嘿心忤忤不能自己今見是書能
 勿嗟梁木之萎墮山陽之淚乎此余欲序先生書屢搦筆而不
 能成詞也先生於易深入理窟多宋明諸儒所未發而於卦氣
 納甲互體卦變無不推及其所以然又旁通於天文星歷壬奇
 術數之書悉會而歸之於易雖兩漢專門之學有遺其精且博
 者蓋先生既廣羅載籍撮其菁英而又南游兩浙北抵幽燕凡
 草茅隱逸當道名卿靡不孜孜博訪反覆考證而探之以精心

融之以默識故其所自得者宏深奧衍不名一家非淺學之士
 所能窺測其藩籬也按於余說合者不過十之二三余乃知昔
 之所以不鄙棄予者徒以能自闢闢於前人陳說之外與先生
 有畧相似者而非悉有當於先生也嗚呼余之於易不可謂不
 專且久然觀是書猶有望洋之嘆況世之蹈常襲故拘守偏隅
 者有不見之而駭且怪乎然心精所結發為寶光雖顯晦有時
 終必不可遏抑如豐城劍氣上燭牛車安知無張華雷煥其人
 拂拭而貴重之者蒼潤其善藏之余固陋窮因不足以知先生
 即知之亦無足為先生重姑述先生之所以下交於予及予之
 所以心折於先生者書之以致其無窮之思焉先生專言象數
 者別名易觀即前所云分而未合者歿於燕卷帙散落不可復

得此尤可痛惜者也

乾隆二十一年歲次丙子秋九月錫山晚學黃印頓首拜叙

包樸莊易玩序

今年二十二識包樸莊於徐養吾家時方治經義見樸莊案頭有司馬溫公註太元一帙予問曰楊子之元有合於易乎曰卦起於中乎此漢學也楊子首中以易之中乎起數其變六爻為九測實卽子橫圖所從出予曰朱子斥其書何也樸莊笑曰難言也後予至京師聞樸莊卒於易州為之潛然出涕繼獲與家學士易堂遊稍知讀易門戶又與林宰戴東原相聚首得所著易解相辨證惜樸莊已亡不獲以所聞上下其議論為恨事也予年六十自雲南歸徐繼芳館予家徐所居與樸莊文林相近屬其往求遺書并問向所見司馬公註太元本則已散佚積數年繼芳手錄其所著易玩一編示予予發而讀之嘆樸莊用心

之精所學之正不主一說而能得義文周孔之傳於漢唐宋以來諸儒講解之餘為不可及也樸莊之言易也謂易有太極太極雖未可以形言然未嘗無氣但陰陽未分謂之元氣引漢志太極元氣函三為一為證其言河洛二圖始自陳希夷卽子獨得其傳來蔡二氏表章之先儒有疑之者證以十二辰管攝陰陽謂河圖之合併卽五行皆成之象並謂河洛兩圖同原異用聖人作易蓋兼取之為疑二圖者之非其言大衍之數有五十五餘家究以五行為主五行生成之數不外自子至亥之十二辰故五行全數五十五土之成數不用十用五為大衍之數五十五引月令管子淮南太元為證其言先後天也謂先天八卦出自伏羲證以干寶所言小成易無可疑者後天卦位證以乾鑿度

四隅四正之說亦伏羲所定與卽來二氏異其言卦變也謂程子宗王弼拂象以乾坤變化言之非六十四卦往來推移之道謂朱子參用焦氏易林希夷反對相生圖不如虞仲翔蜀才等舊說於象傳剛柔上下進退之解為有據至所註象象爻辭孔子十翼雖不敢謂盡合潔靜精微之旨然其博綜往籍逐字逐句不肯放過自謂攻苦幾三十年殆非虛語亦可謂勤於治經者矣予歸家十餘載年忽忽七十一竊嘗以少壯所傳習師友所講誦欲以四聖人之易取春秋左氏內外傳所載之周易卜筮法彙為一門為春秋易漢經師所授受自卜子夏以來旁及易緯暨兩漢大儒並京焦占卜之書彙為一門為漢易魏晉以來專門名家取陸德明李鼎祚所留傳之本及王弼所行之註

彙為一門為魏晉易唐則孔穎達疏外凡言易諸儒彙為一門為唐易至宋則河洛二圖先後天之學興為卽子易言理而象數在其中為程子易朱子本義兼程卽而通之主於卜筮為朱子易自宋以來言易者異營數百家要皆不出乎以上歷代相傳之學之說溯春秋至今二千餘年言象言數言理源流條貫竊嘆年老氣衰又苦見聞未廣未遑卒業今得樸莊易玩探索之予之所欲言者樸莊亦已微見其端而其闡發精蘊啟予之所欲言者未逮者更難更僕數也樸莊之子蒼潤讀父書能守其家學前年冬同養吾來乞序予許繼芳點定其手抄本已三年於茲不揣冒昧為序而述之夫子之文何足重樸莊亦聊以志予願學之私并述五十年來一見契合之雅有不能已於一

言者故序其大凡而為之說如此一以遺繼芳一以歸蒼潤樸

莊名榭字文在經明行修錫山願復初之傳詳矣故不復云時

乾隆五十七年四月 日邑式齋氏吳楷頓首拜叙時年七十

易玩卷之首

江陰包 彬

先天後天卦圖說

世傳後天八卦圖其位著於說卦傳無可疑者至先天八卦圖傳自邵子而朱子始尊信之後儒多疑其偽其實非偽也但邵子謂先天圖出自伏羲而後天圖係文王所作其說本於陳圖南証諸儒書尚有未合夫三代用易其義通於改正班史所載可考也夏正建寅卦以連山連山首艮後天艮位在寅故取寅為歲首商正建丑卦以歸藏歸藏首坤後天坤位在未陰取對衝故以丑為歲首周正建子而周易首乾乾氣起於子故取子為歲首周人固監夏商而變通之者也使後先天八卦果文王

卷首

所圖則夏商何以預知而先取以改正乎嘗攷于令升氏云天

地定位山澤通氣雷風相搏水火不相射此小成之易也帝出

乎震齊乎巽相見乎離致復乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成

言乎艮此連山之易也小成者伏羲之易而文王因之連山者

列山氏之易而夏人因之干氏又云初乾初巽初離初坎夫干氏

所言小成之易即今天天八卦也所言連山之易即今後天八

卦也據此則後天卦位乃神農所定神農一說此魏晉間易師

舊說又易乾鑿度出於漢初云有云庖羲氏畫四象立四隅以

定厚物發生門而後立四正所謂四隅者乾為天門坤為人門

巽為風門亦為地戶艮為鬼冥門四正謂坎離震兌據此則後

天卦位亦包羲所定而干氏尚屬傳疑且以成卦之時代分先

後則卦圖之以天名者何謂今按先天圖所象者一月之盈虧自三日成震八日成兌望而成乾十六轉巽二十三成艮晦而成坤坎離在中精流戊己此納甲之消息也後天圖所示者一歲之終始震木為春巽木生火為春夏之交離火為夏坤為中坎土兌金為秋乾金生水為秋冬之交坎水為冬艮土居冬春之間成終成始此歲氣之順布也夫月垂天象歲代天工故皆以天言之積月而歲一月之象先成故其卦為先天一歲之功後成故其卦為後天也世儒昧其本旨疑偽疑真徒滋異議耳。攷先天卦者自宋至今未已其謂陳氏所傳杜撰非古者證以干合升氏小成者伏羲之易之說可破其疑今升又云伏羲之易小成為先天則先天之名由來舊矣近人又謂先天圖是

立圖無方位可言因攷邵子乾南坤北之說曰乾天坤地天何以南地何以北其說似有理而實非也天者積陽陽氣在南故乾天位南地者積陰陰氣在北故坤地位北且此圖之位不但象月之虧盈亦象日之升降日在南則升在天上所以乾天之上者在南日在北則降在地下所以坤地之在下者位北其他丑寅之間陽光未出乎地故震一陽在下東方日出故離卦二陽在外辰巳未申皆天日麗天而明盛之時故兌巽皆有二陽兌盛而未極故一陰掩乎上巽盛而已過故一陰生乎下至西方則光明內斂故坎一陽在中行至西北日已沈乎地而餘明在上故艮一陽在二陰上卦體陰陽與日之升降進退無不合者以為立圖亦可以為平體亦可乾南坤北與乾上坤下入

何足相礙乎

易名義說

易有四義變易也交易也不易也易簡也四義中變易之義最顯是書之所以名包乎一經之全旨者也如卦之初止一畫耳奇者變而為偶而易肇生焉由是乾坤之易則為坎離坎離又易則為震巽艮兌而八卦成矣又以上下兩體次第相易而六十四卦成矣乾為第一卦取象於龍蓋以神龍變化象易道之變也乾變而坤坤變而屯推之六十四卦無一卦之不變也潛變而見見變而惕推之六爻更推之三百八十四爻無一爻之不變也所以書名為易也而古今之人事天道無不統括於易字中約畧論之人有性情而喜怒哀樂為易也易為哀也樂也皆易也人有倫類而祖父易為子孫子孫易為祖父以至男女易而夫婦兄弟易而朋友皆易也至於穴居易而宮室茹毛飲血易而耕田鑿井揖讓易為征誅封建易為郡縣井田易為限田為口分世業為民間買賣志易為質質易為文無往非易也推之天地而晝夜昏明無時不易遠而元會運世遞衍遞嬗巧歷難稽易之為義不其大哉變易即兼交易義在天之陰陽五行息息相交人心與萬物亦息息相交有交則有變所以易也惟不易一義人多疑之夫既言易矣又以為不易似屬相反然曠觀物理易者必以不易為主如天與日月五星流轉變易而非辰之為樞紐者萬古不易也人之子孫千枝萬葉而始祖之得姓不易也誅禪易井田封建易而朝廷體統不易也文質循環而綱常不易也以至詩文則體格易而理與法不易器四則

匠巧易而高曾矩矱不易萬事萬物無不以易而新萬事萬物之易無不以不易而久今就易書言之六十四卦每卦參差而乾坤之純陰純陽者不易也三百八十四爻逐爻進退而既濟之定位者不易也若夫著用四十九引伸萬變而先置一著始終不動此又易與不易之較然者也其在孔子之繫易如乾龍至神化而文言於初言不易乎世雷風之象變化無方而大象言立不易方聖人蓋深見夫易中不易而點逗此兩處以示人所謂易書無不易義豈其然乎若以字義可疑則古人之語多倒說如亂之為治也息之為生也不一而足易之為不易即倒說之義且如易簡之易與變易了不相干而大傳首言之蓋古人讀易字皆音為異今北人尚然所以言易而旁及易簡義也

變易之義可兼易簡獨不可兼不易乎愚以為易義有四而變易不易尤為要義知天下之理皆變易且知天下之理之變易皆本於不易易道一言而盡矣

元亨利貞說

易以效法天地六十四卦統於乾坤乾象天坤象地陽六爻陰六爻象十二月而元亨利貞之四德法乎四時四時春夏為陽秋冬為陰陽之舒極於夏陰之歛極於冬故四德或以元亨並舉或以利貞並舉蓋亦象歲功之歛舒兩分而析言之則元自象春亨自象夏利自象秋貞自象冬截然有四德而不可混文王所繫辭春秋時穆姜己能解之而孔子著之程子以前諸儒皆無異議朱子則謂孔子以元亨利貞為四德非文王本義文王本言大通而利於正固又謂自屯卦以後釋元亨利貞乃用文王本義今細按之諸卦有四字備者有四字不備者蓋以卦爻之德有偏全而四字之各為一德固無殊於乾坤兩卦也是

故單言元字如黃裳元吉其說元吉之類則為大義單言亨字如泰之亨諫之亨之類則為通義而元亨並舉之辭義固云大且通也單言利字如利見大人利有攸往之類則為有所宜義單言貞字如師之貞頤之貞吉之類則為得其正義而利貞並舉則是宜而且正也第孔子作傳於元亨釋之為大亨於利貞則不釋利字而但言其貞似乎利字虛而貞字實如屯言動乎險中大亨貞如隨言大亨貞无咎而天下隨時不釋利字又如臨言大亨以正无妄革亦言大亨以正添一以字亦不釋利字是也要之其義例已具於文言傳中傳謂乾始能以美利利天下不言所利大矣哉可見惟乾為天道雖不言所利而利之德固在蓋以天之利物固神而非迹也若他卦則必言所利之何

事乃見其利今但言元亨利貞或但言利貞而不言所利則僅存利之理而已存其理而不著其事與貞之歛藏者不異孔子言貞而利在其中非利字不足為四德之一也或曰元亨貞皆不言所事何於利必言所利乎不知四德之運乎天而著乎地者元有氣而方始亨有質而未成物無定形則事亦無定位則成物之時形形色色一成不廢物有定形則事亦固有定位試觀農人種穀初但言穀而已至收穫之時則稱之名類幾何黍稷與菽之名類幾何必應歷指數故元與亨不言所事而獨於利則言利見大人利有攸往利建侯利涉大川利用獄利用侵伐利用為大作利用為依遷國利用賓於王利用享祀之類斯乃利之實也貞則收歛之後神功不見故亦不言所貞何事

如農人穀已歸廩但言有穀而已是則元亨貞皆虛而利獨實以其有事迹也本有迹而不著於迹則無正位而趨於貞以為位故言貞而利在其中也且夫四德之賦於人為仁為禮為義為智仁之用為愛禮之用為敬智之用為知皆舉念即在惟義之用為宜則附於事而後著所謂處物為義也若未處事而心知其理則但謂之智而已夫義之虛位著於智猶利之虛位著於貞也是雖不釋利而利之本位自存况經文之言所利者如此其眾而豈利之不為一德歟至經文有曰利居貞利君子貞利女貞利艱貞利子不息之貞利永貞利幽人之貞利武人之貞此皆近收歛匿藏之義故與貞聯屬言之解雖聯於貞而利之為利者自見蓋時勢攸宜之謂利理得其正之謂貞貞亦有

不利之時亦有不問其利之時而兼言利者則是正而又宜也如頤五言居貞吉此言養正則吉不必問其宜也革上言居貞吉則革而正自無不宜也若屯初言利居貞則屯難之時疑有不宜於居正者而初則其宜隨三言隨有求得利居貞則以居正未必遂所求而三之正乃其所宜也同人言利君子貞是與人同者宜於君子之正也若否言不利君子貞則雖正而不宜矣屯二言女子貞不字彼但知守正而不問所為利也若觀二言利女貞則以丈夫不利於關觀而女子乃宜於關觀之貞也家人言利女貞則女子之處家既守正而又得宜所謂宜其家人也泰言艱貞无咎君子道長之時止艱貞而自无咎若噬嗑之四言利艱貞則用獄亦有不宜艱貞者而四獨宜也大畜

之三言利艱貞則或慮過剛非所宜而指緝其利也明夷之言利艱貞則恐以蒙難為不宜於正故也至升言利于不息之貞良言利永貞蓋升至而上位已過恐其貞欲息故言利不息良止於初恐其貞不永故言利永貞也彼賁三居位中尚知貞之宜永則不言利矣歸妹之二言利幽人之貞則以眇視者非正或不宜於貞故也彼履二坦坦之道則但言幽人貞吉而不必言利矣若巽初言利武人之貞則亦以初為巽柔之主或慮武人之貞非所宜故耳是可知利貞雖聯屬而利自利貞自貞且觀於言貞不言利與言貞而言不利者益知兼言利者之不主一貞已知利不混於貞則知元不混於亨四德之分本自截然不亂豈孔子之文言而有異於文王也哉。朱子以元亨為大

通而以利貞為戒占者之辭則元亨為自然之天道而利貞乃人事之當然也其實元亨利貞本屬一例故孔子釋利貞皆是說卦爻之德之得其正未嘗言必利於正以為戒辭也若就占者論之則豈但利貞為戒之辭即元亨亦是欲人之能大能通亦孰非戒占者哉。元亨利貞皆是道理如此而後儒解亨字不言理之通達而言所遇之通解利字不言行事之宜於時勢而僅言時勢之順利則多混入吉凶之吉字內矣然則經文有言吉亨者有言吉元不利者吉字不幾贅設乎當知亨利貞自屬義理吉凶自屬事應雖連類舉之而其實不相混也。吉凶與四德類舉處有言元吉者固是大善而吉亦以其為善之始也如今有一善事其始之倡者鮮不獲福則就眾人為善言

之而吉歸於元也且人一善之成造基於其始善之始即吉之始也此就一人之善言之而元固已吉也至亨利二字不言亨利吉者亨利乃元與貞之過脈事無定位故不言其應也或有言吉亨吉元不利者則吉而後亨吉而後利也凡人吉祥研集之時其為善無所不達無所不宜諺所謂福至心靈也獨貞則有言貞吉者有言貞吝貞厲貞凶者事之既終其應纖毫不爽貞從利來者宜而得正自應獲吉貞之不從利來者正而未必其宜則未必其吉抑或全不吉也且元亨利不言凶而至貞乃言其凶亦以見人之為善靡不有初鮮克有終而示人當慎終如始也。元亨止有一途無有不元不亨及兼凶言者而利則有利不利兩途貞則有貞吉貞凶兩途此陽一而陰二之義

九六說

陽九陰六根於河圖之數募於卦畫用於撰著其源流可考也夫河圖所列天地之數有十自一至五五行之生數也自六至十五行之成數也生數乃五行之原本其一三五之陽是天數也所謂參天者也二四之陰是地數也所謂兩地者也天數之參以三而函九地數之兩以二而函六此併而數之則然而實未成九六之數也至一二三四各合於五而為七八九六之成數於是陰陽各分夫老少九為陽乃一三五之合純陽無陰是當為老陽七則生數之二五或三四之合雖陽數而兼陰當為少陽也六為陰乃二四之合純陰無陽是當為老陰八則生數之三五或一二五或一三四之合雖陰數而兼陽當為少陰也

春

+

春

+

此即圖中老陰居北少陽居南少陰居東老陽居西之象合於四老陰合於一少陽合於二少陰合於三此陰陽之各有配耦也聖人畫卦則之畫一奇以象陽陽數參而畫之自起而中而末亦一以象三三則函夫天之九數矣畫一耦以象陰陰數兩而畫之中亦一以象兩兩則函夫兩地之六數矣此與河圖之生數參之為九兩之為六者相準亦第以參兩虛合九六而無所為七八也至於置一畫而三之且奇耦互用而八卦成惟乾為純陽是老陽之象陽爻象三三其三而九是河圖老陽之數也惟坤為純陰是老陰之象陰爻象兩三其二而六是河圖老陰之數也震坎艮三卦陰中之陽為少陽其畫皆兩耦一奇兩其一二其三其數七是河圖少陽之數也巽離兌三卦陽中之陰為少陰其畫皆兩奇一耦

兩其三一一其二其數八是河圖少陰之數也此猶五行生成之數已全而陰陽遂分老少也是故陰陽之在爻者稱九六而不稱七八今易書之以奇畫言九耦畫言六者是也陰陽之在卦者純陽為九純陰為六陰中陽為七陽中陰為八易用陰陽之純者以統宗諸卦故易書於乾坤言用九用六而他卦之為七為八者不言用也雖不言用而復之象辭言七日來復則震體之為七數可知臨之象辭言八月有凶則兌體之為八數可知此殆舉一以見例歟然其為七八九六在卦而不在爻若爻之有九復有七有六復有八則惟揲著為然揲著之法三變乃成一爻其過揲之餘初變不五即九二變三變不四即八五與四為奇九與八為耦有三變皆奇者純陽無陰卦中乾三陽之象

音

三

也乾數九而三奇過揲之數亦四九三十六是為老陽而畫則重有三變為耦者純陰無陽卦中坤三陰之象也坤數六而三耦過揲之數亦四六二十四是為老陰而畫則爻有一變奇而兩變耦者陰多陽少則卦中震坎艮之象也先得一奇次得二次得一奇又得一耦為坎震坎艮之畫數為七而一奇兩耦過揲之數亦四七二十八是為少陽而畫則單有一變耦而兩變奇者陽多陰少則卦中巽離兌之象也先得一耦次得二奇又得一奇為離兌巽離兌之畫數為八而一耦兩奇過揲之數亦四八三十二是為少陰而畫則拆蓋著之一變即當卦之一畫若著之一爻歷三變而成則已備卦中三畫之象於是一爻中陰陽已分夫老少而數有九復有七有六復有八畫則有

單復有重有折復有交矣夫易書以陽畫稱九陰畫稱六則揲著時何不以老陽之數九者畫為單而變而畫重何不以老陰之數六者畫為折而變而畫交乎蓋老陽之策四其九今畫之為口者四面皆九之象也老陰之策四其六今畫之為大者四面皆六之象也若少陽一奇兩耦止以一奇為主故畫為一也少陰一耦兩奇止以一耦為主故畫為二也是故揲著之九六本於畫卦之九六畫卦之九六本於河圖之九六以河圖言之生數分陽九陰六而無陽之七陰之八至成數具而老少分乃有七八也以畫卦言之初畫一奇一耦亦止陽九陰六至三畫具而九六七八分乃有陰陽老少也惟揲著則每爻之陰陽即分夫老少此所以畫有單重交折而異於易書之畫歟今以易

音

五

書之九六為陰陽之變則揲以揲著之法為作易之例矣或以重爻之畫著於各爻而易之變亂滋甚孰知初九初六即陰陽之謂而非以為老陽老陰乎至乾坤之用九用六止就序卦繫辭謂惟乾坤兩卦用陰陽之純者耳純則一一則不息大傳所以云一陰一陽之謂道也若夫筮得六爻皆老陽則占用九之辭筮得六爻皆老陰則占用六之辭此又揲著之事非易書之用九用六即主卦之全變言也

象占說

易之言象爻辭占文義參錯不可一例窮也。若以象辭爻辭合卜筮而言象占則未筮之先句是象既筮之後句是占何謂未筮之先句是象蓋辭者言其象者也。不但物類是象即言人事者亦是卦有此象而辭寫之傳有云吉凶者失得之象也。悔吝者憂虞之象也。夫吉凶悔吝所謂占辭也。而孔子嘗謂之象則未筮之辭皆象可知矣。何謂既筮之後句是占蓋卦爻之辭必合上下文而斷其義如潛龍勿用則當思何者為潛龍而非但以勿用為占也。如見龍在田利見大人則當思何者為見龍在田而非但以利見大人為占也。况有不言人事者如益得履霜堅冰至即知為小人漸長之占。益得龍戰於野其血

卷十

十四

元黃即知為俱傷兩敗之占物乎人乎是二是一則既筮之辭皆占可知矣。知此則知象與占之不容離析矣。今且以易通之於詩。夫易有單言人事者即詩之賦體也。有單言物象者即詩之比體也。而其先言物象後言人事者即詩之興體也。今於數句中以言物象者為卦爻所自具而謂之象言人事者為示占者之辭而謂之占。則如一章興體之詩而以此興者為詩中本旨歌陳者為示讀者之詞不亦乖於理乎。雖易書固言卜筮也。世之為籤訣者取一故事作歌四句亦必始終一意。鮮有兩句說故事兩句示占者之體。况聖人之辭而有不渾然一氣者乎。本義所分象占原非鑿然離析近人或將本義之辭割而分之。肩胛註云此以象言此以占言。爻辭破碎文義盡乖。莊生云

日鑿一竅七日而混沌死其此之謂哉。或曰象占不分則人物混淆如乾之初九潛龍勿用自屬人事何得混而言之曰子不觀坤象言利牝馬之貞乎。潛龍猶牝馬也。潛龍之勿用猶牝馬之貞也。初九宜潛龍之勿用猶坤之利牝馬之貞也。今使割裂利牝馬之貞句以牝馬為象利貞為占則人必笑之。如其不分則文王不已混人與物而言之乎。何為潛龍勿用必分潛龍為象勿用為占乎。識此一爻則其他卦辭爻辭之不必分象占章章明矣。

卷十

十五

卦變說

卦變之說一言以法之曰整齊變為錯雜而已攷虞仲翔蜀才氏諸儒之旨推明象傳大體無訛自王弼掃象不信卦中剛柔來往之變漫以乾坤變化言之宋儒多從之者如蘇子瞻氏云凡易之所謂剛柔者皆本諸乾坤也乾施一陽於坤以化其一陰而生三子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凡三女之卦有言柔來者明此本乾也而坤來化之按陰陽生化固莫不本於乾坤然此是八卦相生之理非六十四卦往來推移之用就如其言所謂剛來柔來者是兩卦之陰陽相對而化耳今取象傳証之有云柔進而上行者豈坤卦無上爻而以其爻之在下者施於

卷首

十六

乾而上行乎有云剛自外來而為主於內者豈乾之內爻不可來為之主而以爻之在外者下施於坤而乃為內之主乎有云分剛上而文柔者又何不以上爻之剛文柔而分下爻之剛以上乎蓋以一卦陰陽升降之變而言兩卦之生化無可通者矣又蘇氏駁諸儒舊說謂一卦變為六十三徒知泰之為賁又烏知賁之不為泰乎夫一卦變為六十三此撰著之變而非畫卦之變撰著則陰變為陽陽變為陰若象傳所言卦變不過易其上下之位耳是故一陽之卦可變為師為謙而必不為二陽之卦也二陽之卦可變為明夷為升而必不為三陽之卦也安得為六十三乎王氏信心而疑古蘇氏辭辨而理疎皆不足據程子亦宗王氏而朱子疑之朱子是也顧本義卦變之例備載啟

蒙蓋以李氏挺之所傳布衷之圖合焦氏易林而酌之其一卦變六十三則焦氏法也其每卦一爻而爻升降進退以次而變則布衷法也布衷之圖猶近仲翔諸儒法而易林之變則仍是撰著所用無關畫卦事矣蓋一卦之變極之於六十三則每卦之剛柔變易累幅難盡孔子豈止取其一兩爻易位而云剛來柔來乎且大傳云天下之動貞夫一者也今一卦之變而云有某卦來又自某卦某卦來其動不一宜何適從此以啟後人之疑矣然則卦變何如曰變者由正而變也卦之整齊者其正也而錯雜者其變為者也如十辟卦陰陽分列於內外是整齊者也有一兩爻易位則錯雜矣是十辟之變為他卦也六子卦內外正敵亦整齊者也有一兩爻易位則錯雜矣是六子之變為

卷首

十七

他卦也而就十辟與六子之本卦言之原非錯雜不得云有某卦變也外有頤大過中孚小過四卦其畫中心違外上下整齊亦可變他卦而不為他卦變今止將諸卦象傳觀之其言剛柔上下進退者在錯雜之卦而不在整齊之卦則卦變之說不亦了然矣哉若蘇氏所云徒知泰之為賁烏知賁之不為泰者最是謬解賁與泰雖同是三陽三陰然泰卦陽在內陰在外於畫則陰陽不亂於氣則為寅月正氣今變為賁則畫之整者亂氣之純者雜故謂之變若賁而為泰則復於正矣何以云變乎知整齊之變為錯雜而仲翔以來之遺法可尋布衷卦變圖亦可酌取而王蘇虛渺之談可立破矣。按虞仲翔及布衷卦變圖皆有乾坤變坎離而後及於消息蓋坎離者乾坤之精無坎離

則無日月而天地間一陰一陽之消長從何而生所以先生坎

離而陰陽消息乃有十二辟卦也朱子發曰虞氏卦變乾坤生

坎離乾息而生復臨泰大壯夬坤消而生始遯否觀剝自來者

一卦來自臨來者四卦明夷解自泰來者九卦益奇恒損井

自大壯來者六卦過需大有自夬來者一卦同人自遯來者五卦

訟无妄蒙自否來者八卦隨噬嗑益自觀來者五卦晉蹇頤

自剝來者一卦謙而屯生於坎蒙生於艮比生於師頤小過生

於晉睽生於大壯或生於无妄旅生於賁或生於噬嗑中孚生

於訟小畜變需上履發訟初始無生卦師同人大有兌四卦闕

李鼎祚取蜀才虞氏之書補其三卦闕大有而頤卦虞以為生於

晉侯果以為生於觀按子發所言李氏易解載之蓋漢儒相傳

舊說也至李挺之所傳希夷二圖其反對圖八篇以乾坤為主

乾坤相索生不反對者六卦頤大過則陰陽交於外也中孚小

過則交於中也坎離則爻爻對爻也自此則一陰一陽及二陰

二陽三陰三陽自下而生反對諸卦此殆如虞氏之意先生坎

離頤大過中孚小而及消息以通諸卦也至其相生圖全以消

息卦升降進退而成六十四朱子發曰凡卦五陰一陽者皆自

復來復一爻五變而成五卦師比凡卦五陽一陰者皆自始

來始一爻五變而成五卦同人大有夬凡卦四陰二陽者皆自臨

來臨五復五變而成十四卦第一四變明夷震屯兩第二復四

觀第四復二變蹇夬卦四陽二陰者皆自遯來遯五復五變而

成十四卦第一四變訟蒙大過第二復四復二變睽需第五

復一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

變九一凡卦三陰三陽者皆自泰來泰復三變而成九卦第一三

整齊可為卦母者統舉其中較之主乎十辟者益加密矣嘗攷古庖羲氏作十言之教十言云者謂八卦之名及消息也然則八卦與消息卦者自庖羲以來並以之立教豈非以其卦畫整齊為卦之正而他卦之雜出皆由此而變乎他卦上下進退無常所謂變易也八卦與消息所謂不易者也愚所以酌論諸儒之說而決然信夫整齊變為錯雜也。庖氏之變與希夷合者三十有六不合者二十有八其不合之說互有短長即其相合者亦未必盡符經義論其大概則皆有本之學非若輔嗣之不根耳至虞氏既以十辟為主而其釋經又有不專主十辟者如旅生於賁中孚生於訟之類此言變需上履復訟初此另其意是一義不應入卦更中蓋以為賁與訟生於辟卦而又轉而生旅生中孚也亦畧與希

夷相生圖所謂第一變第二變云云者意同試以人事譬之逆旅主人有客來投必稱某所之客某所云者其本家也若客之中途所歷雖不一其境皆不復道矣辟卦者變卦之本家也至逆又升降之次則中途所歷也今舉中途之境而舍本家可乎愚以象傳核之如旅云柔得中乎外而順乎剛則明是否泰之三爻進乎五而非由賁而變也至如中孚者整齊之卦而訟者錯雜之卦豈有整齊從錯雜而出者此所見之謬也自亂其例而不符乎經吾弗敢從矣。近人多取瞿塘來氏之說以兩卦之反易為往來瞿塘窮年凡坐悟出錯綜二字謂卦之反覆不易者為錯卦而反易者為綜卦因以卦綜易卦變自於創獲不知元石潤俞氏先言之來氏所云錯卦即俞氏所謂對體所云

綜卦即俞氏之倒體如孟淳序俞氏集說云玉吾指示象傳剛柔上下言來不言往之義則皆以兩卦相並而取按今集說中言訟言賁諸條即來註之權輿也俞來之說乃陰陽一氣舒斂之象聖人序卦取對體倒體以明十二爻屈伸相感與卦變無干蓋象傳言卦變舉一兩爻之變者言而不變之爻固在也若倒易則爻爻變矣何為舉其一兩爻而云剛來而得中云柔得中而上行乎无妄之云剛自外來而為主於內直以綜大畜言則柔爻亦自外來獨言剛自外來何歟且乾剛則自內往何但言震剛之自外來乎鼎卦上離下巽皆柔何以但言離之往不言巽之來而云柔進而上行乎以辭義求之無有合者不特賁卦所云柔來而文剛分剛上而文柔文字分字難通也近時西

河毛大有有仲氏易以聚散言之謂卦之聚者變而為散此証諸象傳合者固多但卦畫有聚而不整者亦為卦主則謬又每卦言從某卦來又從某某來較之本義更為紛出凡此皆一知半解無關體要者也

言山海吞說

傳曰言山海吞生乎動者也又曰爻象動乎內言山見乎外又曰爻也者效天下之動者也故言山生而海吞著也是知卦爻之辭有言山海吞者皆其情之動者也且如既濟六爻皆得位位之定者也定則不動故六爻之辭無一言山海吞字未濟六爻皆不得位位之未定者也未定則羣動故自初至五言山海吞皆備惟上爻無之則以動極而歸於靜雖變易而不易者自在也由此推之而爻情概可知矣已乾六爻惟上言有悔是上爻動也坤六爻惟五言元吉是五爻動也蓋六為地之中數天氣動而之乎地五為天之中數地氣動而至于天皆以中而合也天地皆得一者故乾坤之爻惟一爻動也也卦三爻言吞

吞

三三

四言言五言言言山則此三爻動也蓋坎水為雨露下生震木木之承雨露者在其末雨露之及乎物者在其下故三四爻動而五為坎之主陽氣之行在此爻故五亦動動爻為艮止故卦為屯也蒙初言吞二言言四言吞五言言則此四爻動也山之出泉在腰及足而不及頂故艮卦下兩爻動而上爻不動也二者坎中泉源混混不息故動水流趨下故初爻亦動也需卦二五上言吉則此三爻動也陽氣之升始於地下今初爻不動是上升無自也三四兩爻水天相接處不動則水在天而不能降是需之象也訟卦初三四五言吉則此四爻動也天與水違行水之與天違者兩陰爻也天之為兩者在中下兩位故四五動也師卦初三五言山二言言則此四爻動也二為坎之主二行

師則初三兩爻隨之而動五則主師命者故亦動也此卦初二

四五言言上言山則五爻動也水在地上則無處不動故上卦皆動水流入地則趨乎下故初二兩爻動三在地面水所不流故獨不動也小畜初二上三爻動中間五雖不動火不動故小畜也履卦四爻動初與五不動履以定民志初者民之家五者定民志之人此兩爻不動所以為定也泰卦初與五言言上言吞天之交乎地直至乎地之下地之交乎天直至乎天之上而五者蒸交之主也故此三爻動也否則初二與五動蓋天在上不下地在下不上其交應在三四兩爻此兩爻不動是上下不相接也上爻動則降而之初不動則上而不能下也此所以為吞也同人二言吞四言言二者人之虛中以承天者也四者天

吞

三三

之降命於人者也又上爻為天命所自降故與二四俱動也大

有獨五上兩爻動五者君位上者天任君動而合天斯大有之世也又卦自夫來則惟五上易位故動也謙卦以山之下降而得名故艮體三爻皆動豫為雷出地奮初二三爻皆動所謂地奮者也隨以剛來隨柔為義其動者三陽爻也蠱初言三悔四吞蓋物之蠱者其壞在中三四是也又幹蠱必於其初故此三爻動也臨卦初二五上皆言言言蓋地之兩陽上升則天之兩陰下降也觀六爻惟初動蓋自兩至上皆有觀示斯民之責道立於已靜而不動惟初為仰而觀化者故動也噬嗑之三四爻動噬物之際也上爻動者火雷發於上也賁二柔來文剛三其所文者也賁上分剛文柔五其所文者也故三五兩爻獨動也剝

自下而剝上初二者六爻之下也四者上卦之下也故此三爻動復為陽之始生地中陽升則天上陰降初二地位五上天位故四爻俱動无妄獨初爻動其動也微葆光抱朴所以為无妄也所以為天之命也大畜四五兩爻動是畜陽者也頤卦六爻皆動蓋雷在天下山止之而雷之動愈迅而愈遠又象離中空而長如火火上發故通體皆動又能養者必能動傳所謂不養則不可動也大過三四兩爻動蓋棟折者動其中也上爻動則過之極也坎卦惟初上兩爻動蓋水就於下而流者在外也離卦二五言吉蓋火燃於薪日光發於輪暗陰爻也九三康成本無凶字則惟兩爻動也咸卦中四爻皆動是山澤之氣相為感應也恒卦初二三五上皆動惟四爻不動蓋雷上而風行地本

是動之極者而九四一爻從泰初升上為恒卦之主於羣動之中而獨靜卦之所以名恒也避卦二陰長而初二兩爻不動三四五陽爻皆動見君子之知幾自去非陰之敵偏之也上爻不動遠於陰且無位也大壯雷在天上動之至矣故五爻俱動獨三爻不動者四陽爻內三為極剛故君子不用也晉為上進故亦五爻動獨四近君進則遠君故不動也明夷明入地中光皆不見故諸爻不動獨九二一爻動則日之輪在地下動也家人六爻俱動蓋此卦自初至五爻皆得位是既濟之定者獨上爻不得位一爻變於上而爻爻皆動此所謂靜極而動也以人事言之最上一位獨動則以下皆隨之而動在邦國猶不盡然而一家則無不然卦本為家人也睽卦火動而上澤動而下初言

悔是澤之動於下也五言悔上言吉是大之動於上也蹇卦水在山獨上一爻動此險之所以未去也解卦第五爻動雷在天上也二三四兩爻動水行地上也是解象也損卦二五上三爻動蓋上者損所由成而二五皆中當損下之時上下皆高夫中也益卦五爻皆動惟四不動蓋風雷動盪之物而初陽卦主既由四而行則四之本位靜矣此與雷風之恒互看皆是動中有靜也入益下之時大且近君不敢以惠下為己德故其泰靜也六卦三與上言山蓋一陰受法三獨當陰故此兩爻動也姤卦初四上三爻動初為主四應之又陰生於最下則陽動於最上也萃卦中四爻動聚於位之象也升取柔以時升故初四五三陰皆動惟上一陰不動則位已過也困卦惟初與五不動五者

剛之受掩者也為困之主靜以待時初陰在下非掩剛者故亦不動井卦獨上一爻動則水之出在上也革卦四爻皆動惟初與五不動凡變革者必固守於初而五為革主不動聲色也鼎鼎卦亦惟初與五不動初者鼎新之始未見其新也五君位不動所以正位凝命也又鼎之象以木奠火二三兩爻木之燃大而不動者也四與上火氣之行故動初為鼎足五則鼎中之物故不動也震卦惟初上兩爻動蓋雷者發於地下而達於天上者也艮卦五上兩爻動則山氣之上升也漸以進為義下卦之二三山之進者也上卦之五六木之進者也故此四爻動歸妹為兄之嫁妹五爻動雷動而上也初爻動澤動而下也是兄妹遠離之象也豐卦上體三爻皆動下爻則惟第二爻動蓋豐盈之

時震威盡用而離明則運於中而不外炫物感者忌太明也旅卦獨上爻動是炎上之光異卦獨初爻不動風無處不行而不入地也兌卦下體動上體不動澤動於下也渙取風水相遭水無不動風附水而動故自初至四皆動也否之四爻降於下而為水則有四以下皆動上兩陽安其故則不動也節卦二五上三爻動水之行者動乎上故五上兩爻動兌澤下二爻為水內水與外水接二之水在上故動初之水在下則不動也中孚惟初上兩爻動蓋陽包乎陰動其外也小過陰包陽外之兩陰爻動蓋包陽者也陽為陰包其過剛者不受迫束故九三動也自乾至小過未有六爻不動者獨既濟爻爻得位而不動是所以止乎諸卦之爻之動也終止則亂故復終以未濟未濟五爻皆

卷首

五十六

動而上爻皆不動仍以靜者終之也夫爻辭之吉凶悔吝其效天下之動如此若卦辭則亦有然如乾天以動為用故用九言吉動根於靜故象辭靜也坤地以靜為用故用六不言吉凶靜根於動故象辭言吉也屯蒙沕穆初開故靜需訟師比皆動則水之合乎天行乎地莫不動也小畜為止履定民志故靜泰以交而動否不交故靜自同人至蠱皆無動義臨兩陽浸長又成大震卦故動自觀至无妄皆靜大畜言吉止極則通也頤之動也傳園云不養則不可動也大過不可動習坎重險不可動離得所麗可以動又火之為物未有靜時也咸以二氣交感而動恒則剛上柔下不交故靜也自遯至家人俱不動睽者上動而下不應傳所謂火動而上澤動而下也蹇之動也水上乎山也

解之動也雷雨作也損之動也少男少女之情也益之不動長男長女之恒也夬五陽決一陰不動而陰自退始一陰在下伏而不動也萃升進用之卦又澤氣上地地中生木皆動象也因之動也澤無水則人情惟擾也井之動以動而用也革以金從革鼎以木異火皆動之象也震洊雷不動艮兼山亦不動雷之動者以靜為根山則常止也豐卦不動物大則靜也旅之動也山大無定處旅人無定所也巽之不動長陰之性也巽伏非動象也兌澤者水之聚也故不動渙之不動已散者復於靜也如病者之躁得汗則靜也節水歸澤勢已靜也中孚之動陽氣包陰鳥卵將化也小過之動鳥之飛也既濟六爻皆靜而卦體則動蓋爻以安其位而靜卦以水升火降故動也未濟爻位多動

卷首

五十七

而卦體則靜蓋爻以陰陽不得位而動卦以火上水下各得其位而靜也上經之動者坤需訟師比泰臨大畜頤離凡十卦下經咸睽蹇解損萃升困井革鼎漸歸妹旅中孚小過既濟凡十七卦蓋動者二十有七卦靜者三十有七卦靜多於動卦固以靜為主也至爻之動者共一百九十六其靜者一百八十八動多於靜則以爻效天下之動也觀此則知卦爻之言吉凶悔吝固以本卦有動之理本爻有動之情也若撰著之以九六為動則益人之法又當別論者矣

易有太極說

朱子謂太極只是個理字自是透宗之論但理必附乎氣無氣則理不見朱子亦謂氣行則理亦行二者常相依而未嘗相離也乃其論太極有云太極不是一物無所頓放是無形之極夫太極雖未可以形言然未嘗無氣但陽未分則謂之元氣漢志云太極元氣五三為一是也朱子與陸子辨有云極是在中者非以極為中也夫既謂之在中則有安頓處矣烏得云無方所頓放乎朱子主張邱子橫圖配合大傳之語不能於兩畫之先更添一畫故云若論太極則一畫亦未曾有而同時林黃中辨之曰聖人明言易有太極而公言易無太極何耶朱子答之未確然破得此二語者又王氏申子亦曰若太極止具其理則

是初無一物既無一物則大傳曰太極生兩儀不知一陰一陽之兩儀於何處突然生來便分為兩世豈有是理哉濂溪太極圖說又不應使道太極動而生陽何則自古及今天地間物未有只具其理空空虛虛而有可動者其動也必是氣存焉氣即陰陽特有分未分之別而已此論尤為破的蓋太極者渾然止此元氣涵萬理而具足者也以其數言之則一也以其方所言之則中也由是分而為兩為四為八最初之一不動也而理之渾然者即寓乎兩與四與八之中而為之主宰朱子有云自見在事物而觀之則陰陽函太極推其本則太極生陰陽此深明太極之原委矣但所謂太極生陰陽者當以元氣未判由一生兩言之非為形氣皆無而以虛空之理生陰陽也所謂陰陽函

太極者當以主宰處言極而不可云太極即事物之理總之太極者有是極者也非全體皆空者也主於一者也非散漫無紀者也若如陳氏瑋謂太極只渾淪極至之理非可以形氣言又云易只是陰陽變化其所以為陰陽變化之理則太極也此則於無形無氣中有所謂為陰陽變化之理吾不知其以何者變化其所以為變化者何若不幾如釋氏所云萬法歸一一歸何處乎此皆不知理附乎氣泥朱子一畫未曾有之說而不自知其淪於虛無也愚謂此條傳義先儒以詰探者近之者數五十此渾淪未判之象義海引子夏曰其一不動者太極也崔氏憬云捨一著為太極此說之不易者分而為二即以象兩儀至撰四以象四時即四象也蘇軾謂四時由撰四而三變乃成卦象

即四象生八卦也蓋兩儀不外陰陽兩分為四則冬夏是純陰純陽春秋是少陽少陰故為四象四時何以生八卦蓋冬三月純陰是坤象夏三月純陽是乾象春三月陽氣發於外是離象秋三月陽氣內斂是坎象冬春之閒陽生於下是震象春夏之閒陽長向上是兌象夏秋之閒陰生於下是巽象秋冬之閒陰長向上是艮象可見先天卦位即是四時陰陽消長之象四象生八卦固不外四時也四撰已象四時而兩撰象固亦四時之閒氣耳自分兩之後太極之一寄諸中心蓋靜者其體而動而得中者乃其用也是故分四十九為兩則兩其二十四而一在中心分之為四則四其十二而一在中心分之為八則八其六而一在中心雖撰著法變不若此整分而四十九數所函則已

一一有象此中心之一即朱子所云陰陽函太極者也若夫起
 手所置之則朱子所云太極生陰陽者也或謂此一不在兩
 儀之內何以生陰陽不知大衍五十有全數而無中心分之二
 奇則皆奇耦則皆耦不成陰陽惟置此一焉而後四十九數分
 之即一奇一耦而判為兩儀是兩儀固有此一而後生故云易
 有太極是生兩儀也夫既以一為太極則太極非落空可知矣
 若如宋儒言太極本無形體則揲著時何不突然象兩而必置
 一以為太極耶至於朱子推明康節之說謂作易原本在先天
 橫圖固以太傳語配合世之議之者大抵謂太極落空處分兩
 儀也又四象之畫止有三象也兩奇一象兩耦一象然四象之一
 奇一耦者猶可以爻之內外分出兩象獨太極無在空處之理

本旨

王

愚謂初一畫起處方下點而未行是一也此一點者不知其畫
 為陽耶不知其畫為陰耶陰陽未判是太極也由此一點行去
 初成一畫陽儀再畫陰儀所謂太極生陰陽也由兩儀遞加之
 成四象又成八卦卦成而中間一畫即每卦之極是亦陰陽函
 太極也是猶實有其極者也五於重之為六爻則以上爻為極
 在於陰也然六十四卦全三而八五於中而五為陽數太極不
 之中仍在乾之初爻故爻辭於此言勿用矜者之置一於不
 用以象太極也雖不用而所為或曰太極在實處則落於形氣
 一者因在是實處而不虛者也或曰太極在實處則落於形氣
 不幾同於一物而不足為萬化根本耶四八自四而生四自兩
 而生兩自一而生方其為一時無八無四并未有兩止此太極
 之一也而有何物同之耶由此生兩儀生八卦極之萬物之數
 莫非一中孕育而出譬之木焉有是根而千枝萬葉皆由是生

未嘗以根為同於枝葉也譬之人焉有太祖而子孫生遞衍遞
 繁未嘗以太祖列於昭穆中也何疑其同於一物而不足為萬
 化根本也乎夫由一而二而四而八是由合而分也未有一處
 於虛而直由二而分者也若自八而四而二而一是由分而合
 也亦未有自二合之竟亡其二者也分之而氣散為萬者理亦
 散為萬理合之而理統於一者氣亦統於一氣漢志所云太極
 元氣函三為一者三才之理統於是即三才之氣統於是乃所
 謂太極也是生陰陽而陰陽所函者亦不外是揲著畫卦悉準
 乎此印諸大傳之言字字着實矣。今所傳六十四卦橫圖以
 初畫為兩儀第二畫為四象第三畫為八卦第六畫為六十四
 卦而第四第五兩畫則無可名朱子固謂以內卦為太極而四

本旨

王

畫又為兩儀五畫又為四象愚謂初畫兩儀時以空處為太極
 是太極懸空不着陰陽五行也繼以三畫之卦為太極是又以
 陰陽五行之具備者為太極也前之太極過於虛後之太極又
 過於實虛實究何憑乎且前之太極置於空際者以其未分為
 兩也今以內卦當之則太極有八矣前之以初畫為兩儀以其
 一陰一陽象兩也今第四畫則分為十六將以為十六儀乎抑
 十六其兩儀乎前之以第二畫為四象以其畫之象四也今第
 五畫則分為三十二將以為三十二象乎抑三十二其四象乎
 大傳之言至八卦而止至於八之為六十四固所云固而重之
 也必欲一生為兩或者其邱氏一家之說歟大圖圓大方圓皆
 先天小圓圖考之有據而索之有理也與易義無涉非若

大衍之數說

丁氏易東大衍索隱錄大衍之數五十餘家在諸家各立一解於易義約畧可通而第一義諦究以五行之數為主夫五行之數五十五虛其五而為五十九虛其一而用四十九夫人而知之而之所以虛五虛一者則未有確論也按康成之註謂天一生水於北地二生火於南天三生木於東地四生金於西天五生土於中此五生數也然而陽無偶陰無配未得相成也於是地六成水於北與天一并天七成火於南與地二并地八成木於東與天三并天九成金於西與地四并地十成土於中與天五并而後五位以成此雖不言河圖而河圖之象已分明繪出近人或斥河圖之偽者非也第其言云凡五行減五大衍又減

卷廿

三三

一而所以虛五又虛一者亦未詳言愚因唐孔氏之說推之知五行生成之數不外乎自子至亥之十二辰天數起於子地數起於午而皆順行天一生水在子位地六成之則亥位也地數起於子一即在于子地數地二生火在未位天七成之則午位也地數起於午二即在于午地數地三生木在寅位地八成之則卯位也地數起於午三即在于午地數地四生金在酉位天九成之則申位也地數起於午四即在于午地數地五生土在辰位而地十成之則在卯位地數起於午五即在于午地數地六生土在辰位而地十成之則在卯位地數起於午六即在于午地數地七生土在辰位而地十成之則在卯位地數起於午七即在于午地數地八生土在辰位而地十成之則在卯位地數起於午八即在于午地數地九生土在辰位而地十成之則在卯位地數起於午九即在于午地數地十生土在辰位而地十成之則在卯位地數起於午十即在于午地數地十一生土在辰位而地十成之則在卯位地數起於午十一即在于午地數地十二生土在辰位而地十成之則在卯位地數起於午十二即在于午地數

舉成數而中央土則云其數五與七八九六並列是明以土之成數為五也管子淮南亦云然太元亦言一六為水二七為火三八為木四九為金五五為土蓋皆言土之成數亦五而不言十其知此旨歟夫五十五者河圖之全數五十者河圖中宮自乘之數數歸於中則統於一洪範言政治以五數統於皇極之一大衍言天地之數則以五十統於太極之一故又虛其一以象太極也故知鄭氏之說精確不移矣至大衍二字則何氏精云以五十莖之著衍而為萬一千五百二十之策故曰大衍此說得之。諸家之說指數難盡分畧舉數家如漢班氏云以五乘十大衍之數也程子云數始於一而備於五小衍之而成十大衍之則為五十呂氏發明之曰參天兩地以為五小衍之為十兩其五也大衍之為五十五其五也朱子云大衍之數五十五蓋以河圖中宮天五乘地十而得之按此諸說皆以五與十自起數者雖未明乎五土之虛數而其理自通蓋以全數而虛其五適得五與十自乘之數五土既虛則五行集乎虛處而居河圖之中也至於乾鑿度曰日十辰十二星二十八凡五十漢馬氏曰易有太極為北辰北辰生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣為五十五北辰居位不動其餘四十九運而用之京氏云五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九焉按此雖不言五行生成而理亦相通蓋星象時日皆秉五行之氣亦與下象時置閏等有合但馬氏謂北辰生

兩儀則啟後人之疑謂非極非生天地者荀氏云卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡五十初九潛龍勿用故用四十九也此以卦畫言之似切當但云四十八爻則以三畫卦言之安得有乾坤二用及初九潛龍勿用也若以二用初九言之則三百八十四爻矣豈止四十八耶董氏云天地之數五十有五減卦之六畫為四十九此則由五十而減一一層已抹去矣安定胡氏謂天數二十五地數三十陰數多於陽數陰者君之象陽者君之象陰不可盛於陽且不可盛於君故於數三十之中去其六策取其陰下於陽且下於君至順之道也愚按經文非徑去六也先去其五入去其一則是於天數二十五中又減其六數而為十九陰愈盛而陽愈衰豈扶陽抑陰之道乎朱氏元昇

卷十

三十一

則謂分圖書而言圖書多陽也書多陰也此以九為河圖合圖書而觀總具百數五十為陽五十為陰陽對陰陰對陽無餘也無欠也是故以五十陽數配五十陰數當是二十五陽相配陰陽合德為大衍之五十按愚舊日亦作此解今思經文此章止舉五十五數而不言四十五則謂兼用河洛者尚可商也至丁氏易東作原衍謂天一地二衍而為三地二天三衍而為五以至天九地十衍而為十九總而積之得九十九數餘五十不用止用四十九以為大衍愚按一者萬物之最先故尊之而不用豈有置五十而用四十九之理又俞氏夾賈謂自太極生兩儀則陽一陰二而為三兩儀生四象則太陰一少陰二少陽三太陽四衍而為十四象生八卦則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤

八衍而為三十六通太極之一兩儀之三四象之十八卦之三十六則其數五十此本於鄭武子撰者古法其一不用則仍如崔氏操捨一以象太極之說愚按五行之精流轉於天地間聚之成形散之有氣故取以範圍著卦而必虛其五者五精皆虛而太極始見也若四象八卦之名目則陰陽未判皆在渾淪無迹中今逐一推衍則是八卦已成何復有虛一分二象三撰四等事乎况太陰一少陰二等及乾一兌二等乃自人畫之而自人數之非四象八卦自有之數而乃與太極陰陽混稱五十乎夫經文明棲以天數五地數五等句則大衍為生成之數之合而虛其五其較然者矣諸說雖巧合者多要不如鄭氏所推明者根據的確也

卷十

三十一

河洛說

河洛二圖授自宋陳圖南氏至邵子而廣其傳南宋後朱蔡二子論定而表章之至今時文家尊信無異說而一二通儒或從而疑之要之疑之者非也但不能探其本則信之亦無真見第以表章自大儒而不敢置喙則何以服疑者之心哉嘗觀天地開陰陽之運行舍精布氣於日月而日月所交會則有自子至亥之十二辰以十二辰管攝陰陽陽之天氣起於子左行而終於亥陰之天氣起於午亦左行而終於巳陽不數偶陰不數奇所以有天一天三天五天七天九之陽數地二地四地六地八地十之陰數唐孔氏穎達尚書正義曰冬至日南極陽來而陰往冬水位也以一陽生為水數夏至日北極陰進而陽退夏火

表章

三十五

位也當以一陰生為火數但不陰不名奇數必以耦故以六月二陰生為火數也是故易說稱乾貞於十一月子坤貞於六月未而皆左行由此也冬至以及於夏至當為陽來正月為春木位也三陽已生故三為木數夏至以及於冬至當為陰進八月為秋金位也四陰已生故四為金數三月春之季四季土位也五陽已生故五為土數此其生數之由也水火木金得土數而成故水成數六火成數七木成數八金成數九土成數十按孔氏此說以子為天一生水未為地二生火寅為天三生木酉為地四生金辰為天五生土由其說推之則亥以地六成水午以天七成火丑以地八成木申以地九成金卯以地十成土然孔氏於成數不言月候者豈以亥午等月反在生數之先恐人

疑先成後生故耶不知水生於子歷十二辰至亥而氣乃全故水成於亥火生於未歷十二辰至午而氣乃全故火成於午水全土亦皆歷十二辰而後成或數何嘗先於生數耶第十二辰生成五行而戌與己不與蓋陽為天數天數之一三五在陽生之方至午一陰已生而五陽方成至申陰陽已平而三陽在上參天之數未虧故皆為天數若戌則五陰剝一陽不成天數矣地數之二四六在陰生之方至丑二陽已生而四陰猶盛至卯陰已衰而二陰在上兩地之數未虧故皆為地數若巳則六陽無陰矣所以天數終於申之九而不數戌地數終於卯之十而不數己亦即天空西北地缺東南之象也又以數言之始於一者終於十至十一則又為一也十二則又為二也是陽之十一

表章

三十五

即寄於一數之內陰之十二即寄於二數之內已與戌雖空而其用自有所寓也是則河圖之數乃天地自然之數豈可因龍馬之呈而斥為怪也哉或曰若是則生數成數之位當依數之本位以相次乃今有四正而無四隅而六則并於一也七則并於二也八則并於三也九則并於四五則并於十也此何說也曰此亦在天然之象也河圖土五居中以立極是以五為主五辰數也建辰之月日躔於酉初昏時天之西位居於戌方以次順行則天之亥臨於子方所以亥之六并於子之一也天之丑位臨於寅方所以丑之八并於寅之三也天之卯位臨於辰方所以卯之十并於辰之五也天之午位臨於未方所以午之七并於未之二也天之申位臨於酉方所以申之九并於酉之

四也成數皆臨生數方所以圖中生數居於內成數則居於外也且孔氏謂水火木金得土數而成故水成數六火成數七云云其意蓋以為土有生數而五行之成皆在於是今觀水至辰月而漲是天氣之亥臨於子位而水成也火至辰月而出是天氣之午臨於未位而火成也木至辰月而發榮是天氣之丑臨於寅位而木成也金至辰月而成物參屬金至辰月而成實是天氣之申臨於酉位而金成也土至辰月而發洩勾萌是天氣之卯臨於辰位而土成也五行五位皆以成數臨於生數而成皆在辰月故云得土數而成也是河圖之合并即五行皆成之象實理也實事也然則五與十何以不居東南而位於中數曰角亢為九野之鈞天在天為中央所以辰宮土位獨居於中且

考

五

是五陽月之斗建故居中而運卯臨於辰故亦位乎中也曰火火行之數何為而止五十也曰五行成數亥以水成水午以火成火申以金成金本同一氣丑是水之餘潤足以生木惟卯木乃剋土者土避木剋故不安卯位而生數五者成數亦用五生數為陽之五居辰成數則為陰之五居戌惟生成皆五故今於春云其數八夏云其數七秋云其數九冬云其數六皆舉其成數而中央土位則云其數五不言十也太元亦於土言五五不言五十素問管子淮南鴻烈解亦然故火行之數亦止取五十也夫成雖土之成而實為奇數陰不名奇不足當河圖之數且河圖明有十數十位虛而五數可由是起故自卯起算歷五位而至於未則得夫土之正位焉即月令所謂中央土也是河圖

中土之所寄也推土居於未而河圖之五行乃左旋而相生北方之水生東方之木木生南方之火火生西南之土土生西方之金金入生水此圖之所以順行也至於洛書缺卯十之位則就五位行十數自辰左行歷十數而至丑安土位焉土位於丑而圖之順而生者書則逆而相剋北方之水剋西方之火火剋南方之金金剋東方之木木剋東北之土土又剋水此書之從右而旋也夫圖之中土寄於木者坤土也書之中土寄於丑者艮土也是故土之一行分旺於辰戌丑未而卦位統諸坤艮可即此而推矣曰洛書之數曷為而異於河圖歟曰子一丑八寅卯十辰五午七未二申九酉四亥六者河圖之本數也虛其十而以七二九四易而逆轉即洛書也十何以虛則以書吐地符

考

五

地道無成故虛土之成數又辰為中宮河圖卯臨辰地故十亦位中宮洛書卯不臨辰則中宮無可位置故虛之也南與西何以用逆蓋河圖象曰洛書象月日有十干配河圖之十數日出於東而左行月行九道配洛書之九數月則生於西而右轉夫右轉則西南東北數皆逆也然惟西南得朋陰用事月有光則右行之道著至於東北夜朋則陽用事月無光而右行之道不著故仍從陽之左行此西南之金火所以易位而東北之水木不易位也水木雖順行而中土寄於東北則相剋者逆而一週此則月之右行者仍在也曰洛書之數何以不并也曰河洛五行皆以中土為主河圖以天五之辰月定位洛書則以地十之卯月定位建卯之月日躔於戌初昏時戌臨戌位則十二辰各

安本位故數不併十數雖虛而八面合之皆十故位從卯定耳然則天三在寅洛書何以不居東北而居正東也曰卯虛其位三往從之寅卯本屬一氣由生而長木道乃行之象也即河圖亦以卯辰居中故望宮進居正東耳是故河洛兩圖同原而異用聖人作易蓋兼則之著數五十取諸河圖之全數而虛其五若其用四十有九則又象夫洛書矣蓋洛書虛其中四面皆成十數共四十八合總數之九為四十有九也若夫畫卦分爻則三畫卦位則失洛書六爻變化進退則夫河圖洛書縱橫皆十五數卦之陰陽相對亦皆成十五數蓋陽畫一以象三陰畫一以象兩乾三爻數九位於南者洛書九本數也坤三爻數六位於北者洛書五與一合為六也此中間一縱之數也離三爻數

八位於東坎三爻數七位於西坎得七本數離得三五合之八數此一橫之數也震三爻數七位東北兌三爻數八位東南合得八三四之十五數折補分配此左一縱之數也艮三爻數七位西北巽三爻數八位西南合得六七二之十五數折補分配此右一縱之數也三縱一橫俱十五卦數與書數相配其次序之先後亦可由此而推蓋洛書縱數三偶橫數一偶皆以生數為主一與九對則為一之偶三與七對則為三之偶四與八對則為四之偶二與六對則為二之偶一三為主者陽數也宜在先二四為主者陰數也宜在後陽主進先一後三陰主退先四後二故一九之偶第一乾坤父母居之三七之偶第二坎離居之坎離得中氣故次乾坤也四八之偶第三震兌居之震兌長

卷首 四十一

陽為主故次坎離也二六之偶第四艮巽居之艮巽少陽為主故次震兌也自父而正嫡而長而少秩然不亂先天之位次如此及為後天則乾坤一退位而諸卦之位皆移進一步首坎離從第二偶進於第一偶次震兌從第三偶進於第二偶次艮巽從第四偶進於第三偶而乾坤乃退居第四偶焉卦有進退而三縱一橫之先後無二理也且洛書九數相乘起於南方終於北方先天卦之序尤與相合乾在南方居九之本數二九為十八震居於八則長子也三九為二十七坎居於七則中子也四九為三十六艮居於六則少子也乾震坎艮順而相次陽之道也五九為四十五五在中央卦無專位六九為五十四兌居於四則少女也七九為六十三離居於三則中女也八九為七十

卷首 四十二

二巽居於二則長女也九九為八十一坤居於一則老陰也兌離巽坤逆而易序陰之道也乾以始之坤以終之陽順陰逆亦秩然不亂所謂三畫卦位則夫洛書者如此河圖奇偶相間一縱一橫皆具八卦六爻之象就縱體言則自下而上一五七陽數即乾之三陽爻也六二十陰數即坤之三陰爻也六一十在下即坎三爻也五二七在上即離三爻也一十二即震三爻也六一五即巽三爻也十二七即艮三爻一五二即兌三爻也至其橫體則或東或西觀之其為卦爻之象亦然以縱體之八卦與橫體之八卦相乘即六十四卦也其乾坤兩卦之爻相間而列則八卦之相錯者已具諸卦之爻相連而出上下推移則卦中之五體已具大縱橫皆八卦必相合乃有複體則相益之用

己具八類倒觀之卦爻易位則兩卦十二爻往來倒易之勢已具至五與十兩數居中或用五或用十上下東西可以移用則以土在中而分旺四季無定位故也所謂六爻變化進退則夫河圖者如此若夫十二爻辰依鄭氏法乾初在子則河圖之一居北也二在寅則三居東也三在辰則五居中四在午則七居南也五在申則九居西也上在戌則十一仍歸一而居北也坤初在未則河圖之二居南也二在酉則四居西也三在亥則六居北也四在丑則八居東也五在卯則十居中也在巳則十二仍歸二而居南也陰陽相間而暗在旋出自河圖之象無疑又京氏之法乾六爻與鄭氏同而坤六爻則未巳卯丑亥酉從右而旋此陽順陰逆與洛書相配蓋洛書陽數用參而左

音言

四三

旋陰數用兩而右行也總之河洛兩圖聖人兼綜互用其於著卦爻相通之理釋之猶出茲特舉陽為爾至於洪範之叙疇亦兼綜河洛或言圖專以畫卦書專以陳疇者謬說也曰劉牧著鈞索圖以九為河圖十為洛書宋儒若朱氏震王氏湜張氏浚等皆從之或可信歟曰圖書之為九為十愚嘗反覆思之若以為圖圓象天方象地則圖書皆可方圓若以為九數奇屬天十數偶屬地則十數之星象在辰月未嘗非天五之奇也九數之星象在卯月未嘗非地十之耦也謂關子明之洞極乃阮逸偽作不足証十圖九書則子華子之以九為河圖者詞理庸淺亦必非漢以前書也今第觀大傳所言者先圖後書而大衍一章鄭重言十數者似應指所先之圖也故從朱子俟更改

參天兩地說

按參天兩地句上承生著句當是言撰著之法與繫辭傳大衍之數相表裏蓋五十數即參天兩地之合也在河圖之數為五十五是有兩重參兩今取大不取小故用五十也圖中生數五已具一參一兩蓋一三五即參天之九二四即兩地之六及成數合之六合一或水八合三成木十合五成土陰配乎陽而從陽總為天之參其數三十有三大小皆參數也七合二成火九合四成金陽化乎陰而從陰總為地之兩其數二十有二大小皆兩數也用參之三十用兩之二十而棄其餘之三與二亦河圖本然之法夫陰陽之氣各十二間而舉之陰陽各六合河圖之一者子之一陽也三者寅之三陽也由五而七而九則辰

音言

四三

午申之陽遞進若夫戌者陽之十一圖數極於十至十一則仍返於一故圖中無十一之位也圖之二陰未也四者酉之四陰也由六而八而十則亥丑卯之陰遞進若夫己者陰之十二也圖數極於十至十二則仍還於二故圖中無十二之位也是河圖之十數本虛夫兩數之奇零故參天為三十三數有三十則不取三也兩地為二十二數有二十則不取二也參天兩地之合為五十五數有五十則不取五也用其整數去其奇零河圖本如是也雖去奇零而五十五之實數即函五數以實函虛以虛來實而太極在其中矣第五十分之數無中心則無太極而陰陽不行積之不成方圓而參天之圓象不見兩地之方象不見則混沌未分之象終何以成天而成地乎惟虛其一而用四十

九乃有中心而分奇耦以四十九數分之而七其七焉每以一
在中六在外積之則成圓體以七小圓體聚之又成一大圓體
圓則參天之象著又七七不分平積為一方體方則兩地之象
著故謂參天兩地者揲著之法也倚數即倚河圖之數也至於
畫一奇象陽函參天九數畫一耦象陰函二地六數卦之三畫
參天也重卦六畫兩地也上經三十卦三以參天下經三十四
卦三餘四以兩地又兩卦對覆上下經各十八卦是兩其參之
九參其兩之六是卦爻之兼用參兩亦與揲著一理也

卷首

三

卦序說

序卦之說儒者推測多歧必以孔子序卦傳為第一義蓋絕去
象數卦畫之紛紜而一以理為準斯參贊經綸之模範也義理
既識其大則其他推測之見亦可補序傳之未備焉夫謂天地
水火先天四正之象故卦列上經雷風山澤四隅之象故卦列
下經四正卦在經為主下經為客四隅卦在下經為主上經為
客此以圖象言者也上經三十卦下經三十四卦三者參天之
數四者兩地之數此以卦數言者也其說舊矣至於乾坤顯大
過等卦以相對為次漢儒所謂旁通或謂之伏體屯蒙等五十
六卦則一卦倒易為兩漢儒所謂倒體也夫六陽六陰相並而
列此陰陽之對待者也而以流行之體言之則舒之為陽者故
之即為陰猶口鼻之呼吸本一氣為往復故六爻反復即成十
二也宋元儒因謂上經三十卦其不易者有六餘二十四卦顛
倒成十二共為十八卦下經不易者二卦餘卦三十二顛倒成
十六亦共為十八卦此卦法先儒以為用九實則兼用六者蓋
四其九六其六皆三十六此上下經之合數也明儒有大六爻
之說以六卦當一爻全卦三十六當六爻此即用六之謂懸嘗
思其條理聖人實有意焉夫一爻六卦則一爻內實含六爻此
又以一卦當一爻者也自乾至小畜履是初爻之六卦也初爻
一陽在子乾在初之初天關於子也其第五爻主卦者為師比
一陽在中是坎在子之象天地初闢惟水先生屯蒙需訟師比
莫不有坎亦以其在坎本位也又屯蒙需小畜皆潛藏之意訟

卷首

三

終凶履不咥皆勿用意入始於乾龍終於履虎龍主仁虎主義
 仁義之心皆一陽而生也自泰否至噬嗑賁是二爻之卦也二
 陽在丑泰者天地合否者天地分合而分地開於丑也其第五
 爻主卦者為臨觀本是二陽辟卦其間離始用事文明之象若
 夫君臣交同志乎謀以持已據以隨人撫馭觀民人文敷賁時
 見龍之品地也自剝復至離是三爻之六卦也三陽在寅坎為
 勞卦乾乾場屬之意故居五爻為卦主且自剝而復大過遇險
 其為乾場可知惟復則不妄奮養宏深陷而有麗故雖坎險之
 時勢危而无咎也三四為卦之中而三陽四陰凡天地中氣必
 居陽分故三實六爻中心也坎離得乾坤中爻故居三爻卦內
 顯大過亦坎離也剝復一陽故居初離大矣上故居上位以離

居終亦乾三終日象也觀此九卦而乾之內三爻義盡到矣自
 咸恒至損益是四爻之六卦也四亦卦中咸恒為四偏卦之合
 見卦之偏者至中而合也四陽在卯龍躍之時大壯晉是或躍
 之象也遯明夷家人睽蹇則仍在淵之象也蹇而必解損而能
 益進之所以无咎也自夬姤至漸歸妹是五爻之六卦也五陽
 在辰夫姤正五陽之卦華升已聚於上因并稍伏華鼎大變規
 模長子主器是龍飛之象漸進而得所歸明飛龍之絕躁妄也
 華升困革虛言大人所謂利見大人也自豐旅至既未濟此上
 爻之六卦也六陽在己豐所謂日中也豐放大而失居致焚其
 巢元已見矣陽極則陰生巽順兌悅悔其元矣渙而知節亦悔
 也中孚戒輪者之登天小過示飛鳥之宜下非所謂知進知退

知存知亡者乎既濟而仍未濟亦元之有悔也凡上爻與三爻
 應故上交卦內中孚小過與顯大過應既未濟與坎離應見水
 火儲精於天地之中而綿絡乎天地之外也此九卦乾之外三
 爻義亦盡矣至用九之說四分九卦則可配乎元亨利貞上經
 前九卦配乎元者也乾坤為主天地之氣初闢其餘皆創始經
 綸之事故屬元也後九卦屬亨坎離為主水火生而天地之氣
 通也隨益至剝復皆有通其所不滿意无妄大畜則畜之極也
 畜極乃通水火出焉顯即離象大過即坎象皆水火也顯大過
下水火相交之象坎離水
下經前九卦屬利無正位義寄於
貞故此九卦無正卦也震巽其兌皆顯自咸恒以後婚姻仕宦
 進取退藏凡所為利見大人利有攸往利涉大川利用賓于王

利女貞利幽人之貞等備形於九卦中此則利之實也後九卦
 屬貞震巽異兌為主四卦皆偏合其偏即為正也震巽合而成
 坎之正體小過是也巽兌合而成離之正體中孚是也水火之
 合則并乾坤爻位而合之乾坤二卦陰陽分處既未
濟二卦陰陽合同居收斂歸藏
 貞固之義又六十四卦惟既濟爻爻得正傳所謂剛柔正而位
 當也以屬於貞得其正矣全易中備四德者惟七卦蓋參天兩
 地之數也春天一其三
地而其二七卦乾坤屯在元隨臨无妄在亨華在
 貞元之三卦相聯是四德之始生氣不散也亨之三卦間隔是
 四德之流通或彼或此也利無四德亦以無正位也貞之四德
 止一卦是收斂歸於一也夫大六爻不外乾之六爻即四九分
 屬四德亦不外乾象一語可見六十四卦皆乾道之變化也愚

入按據著之法大衍五十而用四十九以著準卦則自乾至鼎為五十卦以數積之七其七乃成方而餘一卦以所餘之一置於隅而縱加七卦橫加七卦則成八八之方而無餘數是數之五十既置一而為四十九不能不終於六十四也五十卦既準著數餘十四卦則準初變之五即九且以一卦當一爻又乾坤十二爻并二用之數也既濟陽在五是用九五用六未濟陰在五是用六貴純陽也十四卦以震始貴初陽也五十無中心用四十九則无妄適居中心无妄者乾震之合也是五十卦之首與十四卦之首所會合也一陽從天而降所謂誠者天之道也所謂維天之命而主宰乎全易者可見三百八十四爻無一不分无妄之命者也夫卦數用八而亦可以七數之此陽之運乎陰中者令

自七七終數之則八其七為五十六九其七為六十三而餘一卦不盡數猶著五十而餘其一所以為終則有始之由也更核卦之在七者一七在師一陽始生於下也二七在大有二陰始生於上也一坎一離人之先有腎後有心之象三七在噬嗑四七在大過五七在晉六七在益七七在革八七在旅大既生而生木生金生土人有心而五常之道無不具也於既濟而終是水火之合也人之心腎之交也以六十三卦中分之則恒卦為中心恒久不己是易道之所以亘古今也彖傳以天地萬物日月四時聖人之道俱歸恒久與无妄之言天命相通无妄者誠也恒者不息也至誠無息易之至教也此則由數以窺理而卦序之深意概可見焉然聖人精蘊非一二端可盡俟更推之

易玩卷之一

江陰包彬

二二二上下 乾象

乾者健行之謂元亨利貞即健行之訓話也元則必亨必利必貞貞則復元莫測其端莫窮其止健之至也分為四德即四象也元亨為一闢利貞為一合即兩儀也亨利貞皆統於元乾元之初一氣未分渾涵萬有即所謂易有太極也。四德配春夏秋冬特言一歲之天道耳究其義則一時一日莫不有之且物物有之事事有之一部易經不過發明四德而義莫備於乾故乾象無他辭而統舉四德也

初

九者參天之數天體圓圓者徑一圍三必縱一圍橫一圍腰大一圍而圓象定故三其三而九此言參者徑一不止圍三其成數如河圖之五十五大又河圖之生數一三五陽數積衍取五十亦不用奇零也。九象天圓之則也包生數之三也而十二律黃鐘之九以三分而損一者亦出此焉初於辰為子子半初開天心來復微陽在中潛龍之象其於人也靜涵性始毋敢馳驅勿用所以善其用也。以出處言之則隱居以求其志者也。一部易經始於乾非至健不能成變化也乾卦六爻起於潛非深潛無以達天德也。自楊子雲後皆知潛字之重然不識龍字則

維淵維默僅成清淨元功耳當時聖人繫乾六爻以龍非空
 撒純陽之物固確見所謂龍者蓋每月初昏天上星象青龍
 之卯位必臨於所建之辰如子月則卯臨子位丑月則卯臨
 丑位他月皆然是所謂龍也初九值子月龍象隱藏子方故
 曰潛龍龍為木德即在天之生理而人心之仁也欲仁而仁
 至必存之又存以培固根基所謂不翕聚則不能發散也後
 此經綸變化皆自此時淵然寧謐而出此古聖之心法也○
 此爻為三百八十四爻之首獨言勿用猶著數五十而初一
 策置不用也然潛隱不發正以立用之根如龍之為見為
 躍為飛為亢者其表也而此爻其裏也他卦諸爻之剛柔進
 退上下無常者事業之可見也而此爻則幽獨之不見也君

老一

子之不可及在人之所不見孰謂潛龍果不用乎

二

見者自然而著也中庸言日章孟子言生色皆此見字義以
 出處言則孔子所謂有道則見也○卦言四德六爻不及元
 亨貞而兩言利者陽之大而亨不必言純陽無陰亦無慮其
 不正者獨恐太剛則入世不宜故於二五言利以見剛得其
 中則無不宜也易言利之實事至多而始於利見大人中庸
 云義者宜也尊賢為大此之謂也

三

卦體上下皆乾此言乾乾始以一爻統全體矣此君子即大
 象自強不息之君子乾乾惕厲所以不息也蓋大象之君子

原就六爻中人位言之惟三為人位故爻辭不言龍而言君
 子雖三之時與位獨有宜於乾乾惕厲者其實自潛至元俱
 少此學學強勉兢兢戒懼之意不得是乃諸爻之心也○乾
 即元亨利貞乾乾即四德之相嬗也夫一日之間所應接者
 凡幾何事起念之善由中而達即元亨也審其所宜則利矣
 既得其宜收斂寧一後事善端復由此出是貞之起元也以
 四德貫乎一事之終始則謂之乾以四德貫乎事事之終始
 則終日乾乾矣至其夕也社席之間私欲易起私欲起則夜
 氣不足以存而良心間斷是不息者有息矣故於此惕然自
 儆慎獨以持危幾乃得无咎也且乾乾者陽道而夕入陰陰
 之消陽不必定時之昏暮日間嗜慾即夕之翳陰小即夕之

老一

三

人艱難險阻即夕之象至於前事將過後事方來轉接之間
 莫非夕也則莫不當惕也是故乾至於元即乾之夕元而有
 悔知所惕也坤初履霜即夕而龍戰於上尤惕其終也以至
 屯之入林需之致寇師之與尸小畜之說輻泰之平阪同人
 之伏莽頤之拂頤離之日昃恒之不恒其德大壯之羸角睽
 之見輿牛擊固之困石民之艮限旅之焚次小過之從或戕
 之內三爻之夕也若訟之至上而三禡比至上而无首豫至
 上而冥豫噬嗑至上而滅耳復至上而迷復无妄至上而有
 畜大過至上而過涉滅頂坎至上而寘於叢棘恒至上而振
 恒晉至上而晉角明夷至上而入於地夬至上而无號姤至
 上而姤角歸妹至上而无實无血豐至上而窺戶无入旅至

上而焚巢中乎至上而翰音登天小過至上而飛鳥罹山是六爻之夕也君子未有不惕於此而能繩繩繼續以不息其作聖之功者懼以終始其要无咎此已足蔽全易精微哉。九三威陽無陰而夕之陰已見於此坤上六無陽而龍猶能戰其互為根者不可測也。若就爻之相次窺學問二言在田居之安矣恃其可安而不加危苦之功則不能資深以達源故必有三之乾惕而後有四之躍而在淵也

四

內卦龍德已成至四將飛矣天地之氣凡達之至高者必先斂入於至下之地由至下乃升於至高而非由高中間起者故在淵即在天之發軔也。劉氏牧以在淵為藏當非經

意以為龍之得水則初潛即在水中

項氏以初九之藏亦未藏於地下者勢也

見四之將飛也蓋龍之行而必躍於淵而取水取水既得雲霧浸空而霖雨乃及天下是故聖人之升庸也閔察隱揚取人之善以為善不遺於卑道而有贊於高深是躍在淵之象也。以學問言或之者大悟將開大疑忽起也躍而在淵者勃然變動適逢其源也人心至深至密之際有其淵焉萬理於此涵天命即由此而達中庸至聖章所以先言淵淵其淵而後言浩浩其天也真積力久一躍而通息焉游焉神化可立待矣。四與三俱人位兩言无咎見人之為人止求无咎而已吉凶悔吝非所計也觀三之乾乾知畏事者答所由積也觀三之惕若知小心者答所由弭也雖然事事而慎之

念念而防之東滅西生无此詘彼終難語於補過之善惟通源性始左右備達而答之根株乃拔孔子五十知天命而云可以無大過其示此旨哉

五

龍在天而曰飛所謂莫之為而為莫之致而至者夫豈一毫智計所得與耶且由潛而見而惕而躍龍之儲精以為兩者非一時龍之憫物而欲施之兩者亦非一日當其在位過化存神撤之以飛速之至也神之至也。夫飛者神妙不可方物之象大人之詣如此之語其知則不思而得語其行則不勉而中絕塵而奔而步且趨者矚乎其後是之謂飛見龍之大人无實而有光輝者也飛龍之大人大而化之者也飛而云在天者神龍變化風雨徧乎大地而不知其身之在天也大人扶樹教道不越眾人之能知能行而孰知其造詣之與天合一乎。三在字要看非有意於田也而時而見則在田矣非有意於淵與天也而時而躍則在淵忽而飛則在天矣非遙望而趨非勉力而赴亦非以有與於已而迴旋不捨也是龍德之屈伸以時也

上

亢者進之極也悔者悔其進也蓋陽之終即接乎陰之始聖人不言陰之消陽而言陽之自悔不與陰以權也。三百八十四爻闕端不言吉凶而先言有悔悔者庸人以此消弭災患聖人以之變化入神亦即天道之所以往而能復也悔之

為用不其大哉。爻效天下之動所以致用也而初九獨言勿用是易中之不易者也易窮則變變則通悔者變通之謂是易中之變易者也有此一變而乾始為坤至坤之龍戰入變焉而乾坤始為六十四卦也

用九

爻爻皆九也而復言用九蓋諸卦九六並用而乾純陽用九不用六也見羣龍言六爻無一非九也无首吉言上爻不亢乃吉也六爻以上為首亢而有悔則無首矣。舊說周易用九而不用七則筮法一爻或兩爻不變者占不變爻辭是明明用七矣何言不用耶用九為全卦之變而象為不變之辭則乾元亨利貞反是言七矣何言周易用九耶坤之用六至

卷一

天

同此義

以六爻皆變為无首首字亦難解剛既為柔則全身皆變矣吳獨首即謂陽剛不可為物先亦惟上之過亢乃不可耳若自初至五正陽德之方升豈宜退而居後且合坤象觀之陰道先迷則不可先矣陽又不為物先則誰為先者陽先陰後乃其常也但不可亢而在上故以无首形容有悔也。以舜之大聖終涉元后而詢岳闢門明目達聰無非取諸人以為善何嘗恃其尊高多其聖哲者是无首義也。六爻不言吉而於用九言吉是六爻皆吉也然必无首乃言此謙卦所以無凶悔吝之辭也

彖傳

乾元從子半而開微陽湯穆一物未形而聖人謂萬物於焉

消始是知萬象之森然者實具於冲穆無朕之中也元為天之生氣貫四德而常流故曰統天統天而由於資萬物之始可見天以萬物為體其根源處自與未流購屬而本來無一物之為異教也。按雲兩者坎象也坎在子當屬元然元在元之時雲雨未溥至亨而行施及物此見乾之亨皆元所為也坎離皆乾體之分大明謂離日也番卦彖傳云順而麗乎大明即此大明二字離於午乾氣所終即坤氣所始故言大明終始也六位時成者自子半陽生至午半陰六陽而成乾卦也荀氏爽謂六爻隨時而成乾是也時乘六龍以御天謂乾元隨時乘六龍以控御天行也統天者言乾元之兼統四德御天者言自元而亨六龍奔逸而乾元有以控御之也蓋此

卷一

天

三句總六位以釋元亨利貞之六爻其所值之時未全四德而象辭總言元亨利貞者固統乎坤卦六爻以為言耳自子半至卯半為元卯半至午半為亨午半至酉半為利酉半至子半為貞乾六爻之位初子半起至午半止是有元亨利貞也。自午至亥六陰生長時陽若不用事然萬物之性命為乾所付者有以各正為太和之氣乾元之中涵者有以保合為陰不能消陽而代以有終是乾道之變化而得利貞也夫以氣言之則乾陽而坤陰陽主元亨利貞以利貞之道言之則坤道莫非乾道故於利貞特揭出道字性命各正即發生之本太和謂和之始也保合始和是固其元氣也各正保合乃為利貞是匪直貞下復起元而元且接於利貞之初矣未有終而已有始四德所以循環不絕歟。乾元統天是不易者

也而行施在雲雨流形在品物是由不易而易也乾道之變化是變易者也而性命於以各正太和於以保合易由易而不易也凡易之道所為易與不易互為根而迭為用者畧見於此矣。乾為首天氣上騰故首出庶物地氣下降故萬國咸寧天清地寧各貞夫一是閉塞成冬之候也此傳蓋俱就天道言之。用九之无首以上爻言也上為首則初在下為尾乾尤在諸卦之上故於其上爻言首末濟乃在諸卦之下故於其初爻言尾此爻情之相為應也首出庶物統乾卦言也乾居六十四卦之上故言首出末濟居六十四卦之末故象辭即濡尾此卦情之相為應也

大象

各一

行健者天之无亨利貞也自強不息君子法天之无亨利貞也夫陰陽兩者陽順陰逆而陰必順而從陽蓋以陽之行健故陰為所牽動而不得不順也試觀天左行日月五星本右行乃以天行之疾而右行者亦牽而左行昔人蟻行塵上之就千古不易宋德與西人言日月五星左行終非確論君子之自強亦以人心之天作主使陽明日運而無頃刻之息則耳目口體之欲亦從陽而不入於陰矣此自強不息所以為作聖之功也以爻辰言之乾六爻順行陰六爻逆行惟陽爻健而不息故坤之六爻亦從而順行而且六十四卦之陰爻無不從陽順行者然則一部易書止乾之健行畢之矣學易之全功一自強不息盡之矣。自字對坤象厚德載物物字看惟自強而後有

德惟不息而後悠遠而博厚乃足以載物則坤之大象已包於自強不息中。不息不字最有力量如涉千仞之巖一步不進則墜如撐上水篙一篙少力則順流迅速此九三之君子所為乾乾揚厲也

小象

初揭出陽字見得龍之為九而諸爻之龍字皆為九可知矣指出在下見得潛之為初而為見為惕為躍為飛為亢之皆就位言可知矣只此四字本文洞然而六爻之情已畢露所以自二以上專言人事而六陽浸長之義不必復道也二二為巨位乾不言巨乃師位也以德為施普及天下後世師道所以與君道同大也

各一

三乾即无亨利貞之道乾乾即无亨利貞之反復夫出必反也往必復也不言出與往而但言反復蓋善其反而又可以出善其復而又可以往斯終日聞一天行之無息也四謂如此而後可以進亦如此而直當竟進勿更疑也夫操大有為之具值大可為之時視天下之民有溺者飢者而猶遲遲不進非己之咎而誰咎哉故必進乃无咎也五進謂進諸也大人之諸神化不測如龍之飛也舊言進作者未的

上盈不可久即元龍悔之之心自以為如是也此之謂自視欲然者

用九天德為首則陽元於上無以下交而生物象傳之首出

庶物所以屬之貞而置於空虛不用之處也

又言傳

首提一善字四端俱不出此此性善之宗也元者四句言天命之性君子四句言率性之道嘉會本義言嘉其所會蓋禮之所行皆事物之會也義主嚴肅凡辭受取與事上使下之間一味嚴肅則害於和惟有利於物則不過於嚴而有以和其義貞固句向以配智其實當主信言方與固字幹字為切李氏鼎祚謂信屬土居中宮分王四季貞為北方之水當配乎智愚按土雖居中而與水俱王於北乾以易知通體皆智故不以智配貞而以信配之也且如坎為水乃北方之正卦而象言有孚傳言不失其信益可驗信之屬北方矣。象傳

善一

十

發明天道四德從子伍起子者滋也萬物資始滋之謂也文言發明人道四德從寅伍起寅木為仁故言體仁元起於寅貞則終於丑為艮之土則貞之主信而言亦兼取土之性也。行此四德重一行字不行則四德之存焉者寡矣行字即以當乾字第一節

周公爻辭兼天地萬物之象及人事言之象傳釋之亦然此節則專言人事也龍德而隱德即龍也隱即潛也不易乎世二句正言其潛下申言之重言无悶者人心一毫有悶便不能潛孔子所以不怨不尤而後下學也樂行憂違俱就現在說所樂在己如孟子所謂仰不愧俯不怍者則行之所憂在世如范氏所謂先天下而憂者則忍而違之確乎其不可拔

結上二句意兩則字正見確然處。不易乎世一句極重吾

人以身入世世情萬變世事萬變卦爻之變化不窮正示人與世推移之道而閑端首言不易蓋推移者其跡也不易者其守也微陽葆固不隨風氣為遷流六爻之龍德於此植其基而三百八十四爻之變易亦根不易為樞紐矣夫守之能固而有近名之念則不入於隱怪即形為激烈而中正之德難幾所貴乎其不成名也避世無悶凡隱逸者能之避世而耳目之前但見人之非不見人之是凡我同類滔滔皆陷溺良心此則有心世道者所為抑鬱而誰語也於此而无悶其操之有大力矣樂則行之接避世來無所求於世故心常坦蕩也憂則違之接不見是來舉目無一是者憂世之心未嘗

善一

十一

不較較已知其不可奈何而忍而違之所以成其為潛也。正中釋見字在田正是德之見處庸言以下釋在田義田之為物步步平實濟物而不有其功庸言三句言其學問平實也善世二句言其濟物也龍德以庸言之信為先殆即宋儒立誠自不妄語始之意歟。乾一而實實即誠也提出誠字是聖學之本邪者不正之謂九二中而非正故猶事於閑之也夫不中正者不可為誠而中正之與誠固自有別歷之水焉其幹在中中也四面整齊正也枝之歧出者邪也其生氣之貫乎枝幹者誠也去其歧出之枝則生氣自歸於本幹是閑邪存其誠也。孝昌涂尚書天相曰庸言庸行都從潛裏養來蓋人惟好身故不能潛而急於求見故能潛則其見也

亦見其庸焉者而已存誠者存其庸者也。閑邪者閑其不庸者也。愚按夫子提出庸字固是不為隱怪之意而庸言庸行尤易浮易偽故志以誠字實之庸而不誠者多是同流合污而為鄉愿之邪。愚夫隱怪之邪猶是顯而可見者若庸言庸行流為鄉愿之邪則隱而難知而害於人心尤甚。此則閑邪存其誠句深懼夫冒為庸者之賊夫龍德也。此條之義直括一部中庸庸言庸行庸也。閑邪存誠誠之之事也。善世而不伐不驕不倍之度也。德博而化至誠至聖之功用也。而皆統於正中二字內中庸所以尤重夫中也。內卦為德外卦為業三四兩爻處內外之間德則已進業則方修故兩言進德修業。忠信是內念之誠修辭立誠是行事之忠信修辭謂

卷一

三

行其所言之理非修者之謂知至知終知其理也。至之終之踐其實也。事物之兆有開必先惟健行者一知所至即勇往以至之則兆先呈而事端後至者我固有以迎乎其先即兆方呈而事端迅發者我亦適與相當而不至落乎其後是真可與幾者也。義者事之宜與四德之利為配物秋成而利乃見事終竟而義乃彰知終而即終之則處事已竟而理藏於心如物畢收而可以作種故曰可與存義也。知幾則上下隨時存義則心藏義理自無驕與憂之念不驕不憂緣爻辭厲字起義言非因居上而驕在下而憂故有厲也。其位自有厲耳夫乾乾乾場若如此雖居危地何咎之有。明道程子曰忠信所以進德修辭立其誠所以居業者乾道也。敬以直內義

以方外者坤道也。朱子語類云忠信進德修辭立誠與敬以直內義以方外分屬乾坤蓋取健順二體。忠信立誠自有剛健主立之體敬義使有靜順之體。進修便是個篤實敬義便是個虛靜。故曰陽實陰虛。此與程子之言一轍。蓋陽一而實道取于誠。忠信即誠之之事。乾之一也。陰二而虛道取于敬義。內直外方坤之二也。聖門論仁已有乾道坤道之別。後儒言學或主立誠或主敬義皆從此處分出。乃蒙引混而一之謂忠信修辭總是敬以直內義以方外。忠信直內之事修辭方外之事。信如此說則乾道不外坤道。君子但當法地而不必法天矣。忠信雖在內而與敬之直內自別也。修辭似在外而與義之方外自別也。安得混為一乎。且聖門之學首重忠

卷一

三

信。夫子答顏冉問仁不及忠信者以二子之忠信本屬天成不待夫子訓之耳。其他論學多依乎忠信。所主忠信者謂一生學問靠此作主也。四教歸於忠信。程子固謂忠信本也。若舍忠信而言敬義則難收效。向內而本心之地偽妄猶存。聖門立誠之學亡矣。此條關係人心之誠偽不可不辨。丑寅二爻在艮之位。艮土篤實成終成始。故文言於此兩爻言誠也。乾以易知所見當無不決者。四何以着一或字。傳特為剖之言。其或上或下非趨於下也。陽居陰不正或進或退非離乎同德之層也。陽言三其進德修業匪伊朝夕矣。而乘權藉以大有為必不先不後而及乎。其時故審慎周詳乃所以无咎也。二之庸言庸行是有常者也。德愈進則庸者不泥

於故常而可以漸幾於化故无常无恒即飛之漸也。言聖人神化之應因爻辭龍字類舉他物而言其感應之理若夫本天本地各有所親者各從其類耳惟聖人居上治下備參天兩地之能故物不必何類莫不親之也。貴也高也不能無動无位无氏无輔則不可以動當不可以動之勢處不得不動之時其有悔也如日中則昃月盈則虧自然之理也。此一節每爻作二等人言之不釋用九者二用乃乾坤之虛位不可以人言也 第二節

按象傳云陽在下也陽釋九下釋潛此傳分兩節發明之此云下也重在時位由二以上諸爻俱在時位言之後言陽氣潛藏重在龍德由二而上諸爻亦俱重龍德言之。舍字項

氏作去聲讀近是謂龍本行天之物不常在田出潛之初時寓於此故曰時舍此正在字之義。乾乾者天造也而此以行事釋之可見天道不外乎時行物生君子之法天不過明而動晦而休無日以怠以各修其職業而適在是已若夫終日閑默坐冥心以為涵養性天而斥行事為粗迹者豈聖人之教乎。龍德至於四其才猷之足以有為不待言矣而猶必以胸中所見者試之實事以所聞於古者試之於今而後沛然莫禦世豈有直見本原任一心而可經綸天下者乎。上是天之位治是龍之澤德與位交相應者也。窮之災謂上之時位自有災非其德之不足也。用九而日乾元言始即用夫九也乾六爻自初爻即名九漢書律歷志言黃鍾九

寸亦謂之用九此即乾元用九之義蓋陽九在中而九寸之數乃在子以乾貞於子乃資始之元故九數全用也子為初爻在諸爻之下天下治謂天處高而所治者下也天字讀斷治字平聲舊作天下大治解與无首意不切且治字讀去聲與災字不叶災音茲本與治字平聲相叶也。乾元用九句含无首二字在內蓋乾之五爻皆有元德獨上爻無之以天正含无首二字在內蓋乾之五爻皆有元德獨上爻無之以天正則上爻不用矣。此一節皆重在時位即乾元用九亦言位之通於下也 第三節

復揭陽字見九之在初者為潛諸爻當以陽字貫之陽氣固是天氣然人亦有之君子之正氣即陽氣也。文明者陽得陰而發其文采九陽二陰剛來文柔其光盛大故為天下文明之象坤之三爻五爻柔來文剛其光不著故三之章曰含五之飾在蒙也。以六爻為時三在時之中正行事之際三惟純健故行而能與時偕備者不先時亦不後時也。乃字蒙上條行字來凡變化之機未有不從力行而出者三之行事循環往復不息其功及其候之既熟而乃革焉初非豫期其革也。乃字亦蒙上兩條來行而有得於心則謂之德大傳所謂利用安身以崇德也時行不息至於變革之時故吾脫去獨得天心大傳所謂窮神知化德之盛也此乃字相承之義天數中於五德必在中故以五為天德也。天道至於其極而自返上者時之極也九至於上是道乎其極也言借

極則德與時俱至窮而復變之地元與悔皆在極字中。天數起於三三其三而九是為天之法式用九而歸於乾元是至乎極而返高者也此乃字亦象上條來項氏安世曰乾辭言用九者四其義皆難遽通連元龍章讀之則義明矣知居終之有悔則知无首之當吉知盈之不可久則知首之不可為知窮之足以致災則知不窮之足以致治知極為天時之極則知變為天時之變矣此所謂變猶是相沿之說愚按用九一條本言往而知返是通六爻而言元之必悔也則連元龍觀之極是。此一節時重龍德言乾元之天德亦於九乃見也第四節上兩節條釋六爻而於用九歸到乾元見六爻之義不外乎四德此節接乾元而申象傳之義首三句言四德止二氣實

卷一

十六

不外一元也始而亨者亨不離元也性情也者言利貞亦不離乎元也蓋利貞之時物之形質坤所成也而內做之性情則屬乾元言性復言情已見貞元體續故下接乾始言之乾始三句言乾元利物而物不歸功此正乾元之大也。乾氣之始在初爻子月所謂元也大哉乾乎即象傳大哉乾元意一陽初生為剛而健陽在陰中為中坎居正位為正陽雖微而辨於物無一毫陰柔雜之為純粹精也上言性情此二句言性下言情也。一陽發則揮一陰子月是也二陽發則揮二陰丑月是也自此以往至六陽俱發之已月則六陰盡揮矣自子旁行至己故曰旁通陽在東為發生之時故曰情也。平字謂施無不偏也申明六爻時位僅屬四德之元亨故

舉象傳之辭不及其全也。此一節中象傳純以天道言或謂純言天道則六龍即天道矣乘之者又誰曰帝出乎震即其乘之者也何必以聖人言之乎然申四德而歸重六爻已引起各爻之象人事者矣故下節又申言六爻而詳言君子大人聖人此章脈之相貫也第五節

此言潛龍之所以勿用也君子豈不欲用於世乎其以成德為行日可見之行也固未嘗務內而遺外也但潛之為言隱而未見則闡然者未章行而未成則經綸未裕是以待時而弗用也。此釋二之為大人也學以聚之大畜之多識也問以辨之大智之好問好察也寬以居之養之大也仁以行之施之大也是之謂君德是之謂大人也君德以仁為主學取

卷一

十七

問辨寬居皆所以求仁也仁即乾元之德元不言於初而言於二者初淵泉而未發二時出而施行仁以及物為貴故言於二也此條尤須看寬以居之句蓋聚之辨之得其理矣必優游以養之使與吾心相浹而後見之於行則生機勃發而仁以流焉寬與居敬又別敬是收斂之功若此處涵養則靜安之事有從容涵泳之趣如土之培種畧帶鬆處方不過其生機耳仁以行之所行者皆心所自得非從舊本子來也夫徒事學問而不從寬居養出仁來雖所行事事合宜返之究無心得然但知寬居以養其仁而不從學問入則如土未下種或未擇佳種雖有生氣而良苗何自生乎抑得毋滋稂莠乎聖人此條已為學人堵截兩家流弊矣。此兩條釋兩爻

之所以僅得无咎也。三位處其危故必乾乾時惕而後无咎。四之位無定在故必或之而後无咎也。此釋五之為大人而極言大字之量見人之所以大者非僅稱大於人類中也。蓋參天兩地以為大也。天地四句以天地作主日朔月之明四時之序鬼神之吉凶皆天地之德則皆大人之德也。又地統乎天而乾為天德五為天位故先天以下特舉其與天合一者重言之。又按天地之德太極之一也日月之明即兩儀也四時之序即四象也八卦定吉凶鬼神之吉凶八卦所定也蓋五為參兩之合居河圖之中造化所由分經綸所由定故全易之蘊備形於此焉。此釋元之必有悔也夫上者在天為頂日月至此必異故雖聖人之功與德極於上則有

悔矣

存亡

悔矣徐汝康氏云夫子繫易一則曰知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎一則曰元之為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蓋以不失正之聖人為尚消息盈虛之大宗而亦以元龍有悔之一聖人為逆天轉天之一法此謂兩等聖人也愚則謂兩層當就一人說而時稍分先後蓋事勢高危險難不能無疑貳惟聖人則有所謂上帝臨汝無貳爾心者時之既極即與備極是所謂知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪也一至其極即舉其能發者而轉而收之不踰正道一步是所謂知進退存亡而不失其正也由元而悔間不容髮旋乾轉坤鬼神莫測此幾與神並至之詣非聖人不能也兩稱聖人上言聖人能元

下言聖人能悔。五上兩爻皆天位文言於五爻言聖人作於上爻言其惟聖人乎蓋達天者惟聖人也。此節重申爻辭下半截義亦一爻主一等人言所以不申用九也。

總論 乾卦象天而六爻之辭則兼三才以發義初二地之位

初為重泉二則人所履也故在田著馬五六天之位皆以人而著冥而五則人所仰也故在天著馬天地之位皆以人而定以人為天地之中也三四為人位而人必履地三附地故繫以君子若分二體言之二五皆人位故各繫以大人三為下卦之天位故著日之象四為上卦之地位故著淵之象五爻雖乾之主然易為人謀故九三獨稱君子乾乾見君子有乾之德而大象所謂健行不息者此君子也文

所謂

一爻

所謂行此四德者亦此君子也。鏡氏齋謂一爻有一爻之中初以潛為中二以見為中三以乾惕為中四以武躍為中卦有才有時有位不同聖人使之無不合乎中愚按此即時中之義乾純陽無雜固是隨其所至而皆得中然亦要看各爻之位位有中義乃合乎中道如二在下卦之中五在上卦之中固中也三四居全卦中心亦中也初潛為未發之中亦中也惟上爻不足於中故元而有悔

大象通論 大象皆言卦之形象所尚而乃以君子進德修業

諸事屬之可見理在天地本無精粗而與天地水火雷風山澤等本屬一氣君子之崇效卑法所為內外本末一以貫之也。乾大象言天行坤言地勢陽用其精陰用其形

也乾之君子言自強坤之君子言載物一體一用如影隨形乾坤為諸卦之綱領此二言亦是六十四象之總括大學言明德親民中庸言成己成物皆此義也。坤象言厚德載物是博厚配地也乾象不言高明而言不息則以誠之無息者自強而悠遠之所以能博厚也其後番之自昭明德升之積小以高大皆合坤卦言之則高明自博厚而出也。八純卦大象皆相對陽言內修之功陰言外著之業如乾之自強不息也坎之常德行習教事也震之恐懼修省也艮之思不出位也皆內修之功也皆陽卦也如坤之厚德載物也離之繼明照四方也巽之申命行事也兌之朋友講習也皆外著之業也皆陰卦也觀其兩兩相對之情而陰陽之不相離可知矣

二二二二上下
二二二二坤卦

坤象元亨利同乾而貞獨言此焉者乾為陽明坤為乾配以從乾為貞也惟然故往而處先則迷後而從乾則得主虞氏翻曰月三日成震出庚至八日成兌見丁庚西丁兩故西南得朋二十九日消乙入坤滅藏於癸乙東癸北故東北喪朋此解精確陰精在月故言得朋喪朋也兌為朋月生兌位故言朋字說兌兌卦大象。凡陽皆左行而順凡陰皆右行而逆若陰從乎陽則為陽所牽轉而亦順行矣故陽止一順而陰有一順一逆乾之元亨利貞是氣之順行者也以方位配之則自東而南而西而北所謂左旋也坤先言元亨利貞是言其從乾左旋也後言西南東北則從西而右旋至北陰道之逆而行也其左右旋俱至北方而止者朔易為死而復蘇暗而生明之地而安貞所以為吉也。利在西南則得朋至東北而喪朋則安貞而吉蓋以利貞分屬西南東北而文法一順說一逆說耳不必以利字貫兩句貞字兼承兩句也。三才之中有人參乎天地而實履地者也故乾象不言君子而坤象言君子猶乾九三爻之君子以其履乎二之地也

象傳

乾言大坤言至即即依乎太之所至也承天曰順則陰之右行者轉而左行矣德合無疆謂合於乾而兩無盡。按乾丈稱龍以六丈之辰有龍象也坤於象言牝馬則六丈必有所

謂馬者以配六龍矣蓋十二辰之卯位每月初昏必臨於斗
 杓所連之辰之方卯為青龍故乾六爻稱龍卯中有房為天
 駟主馬坤之六爻皆在陰方故不稱龍而稱牝馬也龍與馬
 之星象本屬一體猶乾坤之含德也其在人心龍變化而無
 迹是人之良知也馬調習而常行是人之良能也良能所以
 行事然未知而聘其能必有冥行之懼行其所已知則後順
 得常矣。西南得朋者西南陰用事月有光其在國家則宏
 濟艱難時也巨之幹事必與朋僚戮力同心乃克有濟此復
 與蹇之所以喜朋來解之所以期朋至也東北喪朋者東北
 陽用事月無光其在國家則君明且良時也立朝之議論事
 功必舉而不黨乃不起門戶之禍此泰之所以尚夫朋亡也

卷一

三二

言乃與類行者艱難之際同心者少必得良朋乃為吾類而
 可與有行也言乃終有慶者陰陽消長往無不復必喪其為
 朋乃弭黨禍而終有慶也或曰豫之和樂亦是休明之世何
 以言朋盍簪也曰五爻貞疾恒不死正是艱難之會雜卦所
 以言豫也四得眾賢以事君世道之所由以豫周公吐哺
 握髮所為致成康之刑措者也是非得朋之利乎。以學業
 言之西為義南為禮義與人同幹禮與人同行不可無朋儕
 之力若東則仁也北則智也此則朋雖輔之而必以得於心
 者為貴蓋仁智所自得非由人者也是亦喪朋之慶也。貞
 在北方地形東南有盡而非不可盡故安貞則應地之无
 疆也。人惟不安其正則見此疆彼界人我之畛域既分而

心身猶形其憧擾正則隨寓而安無坦夷無險阻入其地則
 皆其正也尚何疆界之有哉

大象

地道博厚不言博而言厚者象六爻層累之勢也泰傳云元
 義太倉陸桴亭先生講世後曰地之厚全在一勢字上見若

只平平地去何所見其厚惟觀其勢層層高下自西北而至
 東南蓋相去不知幾千百丈此地之所以為厚也君子亦然
 若只平平地待人亦何所見其厚惟自少至老自親至疎自
 恩至仇自中國至四裔有多少等級無不在君子包舍持載
 之內此君子所以為厚也此解精矣又須看一德字蓋由自
 強不息以成其德其成己者日積月累層進而上而後其成

卷一

三三

物者有博厚之載也德無形所載之眾寡久暫即其厚薄之
 形坤多言事業此於事業中點出德字見陰之從陽也

初

六者兩地之數地體方凡物之方者必有四面及上下二面
 故其數六又河圖生數二四積之為六六是地數之兩也聖
 人畫一偶象陰一圻為兩兩各函三為六統地方之數包生
 數之兩也以陽爻較之畫缺其三之一數亦久三之一陽鏡
 而陰乏也而十二律林鐘之六三分黃鐘之九而損其一者
 亦出此焉。陽初萌於地陰初降於天此陰陽互根之義
 歟觀霜降於天而冰乃凝於地知君子之惡始必由於戾父
 之失德有以引其端其下化之積漸凝結而遂堅決於其下

甚矣夫居上者之當惕志於履霜也。乾初言潛言勿用聖人愛陽而欲保護之也。坤初言堅冰至聖人惡陰而惕其來也。如始一陰也。而言女壯即堅冰至之意也。初爻在午何有堅冰蓋坤用六則應在亥也。一陰在午至亥為六陰

二

二之承天其氣自下直上故謂之直其直上者四面俱到故謂之方直而且方上下四旁無缺是之謂大傳加動字者明其為用非為體也。按乾貞於一初爻言勿用是動之根於靜也。坤貞於二二爻言動是靜之根於動也。又以乾二之在四例之此爻正地之為田者其直其方田之形也。田三時皆動故謂之動也不習无不利傳言地道光者五穀之種每年一

者一

二十四

易非其所素習而滋植咸宜是乃地道之光人有直方之德則亦不必素習之事而无不利也。又二陰未月土氣發榮故言地道光也。

三

章而曰舍不遽顯亦未遽藏居上下之間為可貞之道初秋百穀含秀其象如此穀秀於地而地不遽成之必俟西風之吹及白露降於天而後百穀用成地不過終竟天之事而已。人臣之從王事必奉王命以成之而事以終乃法地道也。

四

仲秋之月百穀初成陽氣在內陰從外敏而固之乃得成實括囊之象也。人臣奉行德意君德既宣第當從容靜鎮使仁

風深決乎人心若有咎焉是壞其法也。即有譽焉亦變其常也。皆非括囊之義載其清靜民以寧一惟慎之至乃無所害耳。大過五爻亦有无咎无譽之辭。夫子於彼則曰亦可醜也。於此乃言慎不害也。何褒貶之有。殊歟。蓋坤為收藏之候靜默為宜。若大過是艱難而賴乎宏濟者。豈可一無建。暨漫託中庸之道乎。又四爻臣位近君故咎譽皆不可見。若五爻則君位也以无咎无譽處之不亦吝乎。

五

黃裳后妃之象坤不言君故五為后或五等之爵。自君其國者也。易中六爻之位初三五為陽二四上為陰本是一個既濟之象。坤五失位應變為陽。此是坎中一陽即所謂乾元者。所以乾坤十二爻惟此稱元吉也。又象辭備四德諸爻則於二言利。蓋二為土之生物之所故獨言利也。於三言貞。三是人所履為地之面坦夷險阻俱在於此。可者未定之辭。可以正而坦夷亦可以不正而險阻也。於五言元。五為天位坤元統於乾元也不言亨者大地無所不通不必言亨也。

者一

三五

上

亥於消息為坤於方位為乾。龍戰於野乾與坤戰也。陽氣雖生於子而實衰於亥。一戰之力也。陽為氣陰為血。乾之象爻辭不言氣然乾字實是从朝从氣。元亨利貞一陽氣之所為耳。故夫子文言傳云陽氣潛藏陽主進於初爻。點出氣字。見自初以上之皆氣也。坤陰主血陰主退爻辭至上爻言血

知自上以下之皆血也血即物之所以為質者也人有質而義理之良有所依亦有質而嗜慾之性由此熾六陰既成則耳目口鼻肢體之欲無一不足削伐良心而孩提之愛少長之敬遂日就汨沒然天良終不可泯清夜自思戰勝於方寸之地而後理伸於欲之上使耳目百體悉從令於天君焉是克己而後可進於仁也坤後接以屯是震木之仁為主也

用六

爻爻皆六故用六而不用九非用六而不用八也坤爻值秋冬是利貞時也利貞而增一永字蓋以貞之永即起夫元也元為大故傳云以大終也

文言傳

天無所不動地則其氣動其質靜此分言動靜便是坤二之通萬物含於土中化乎其質而光輝乃發人心蘊蓄義理由涵養而變化以發其光明即坤道也木二句是所以不復釋元亨利貞之故蓋坤之元亨利貞皆順承乎天之德也坤中象

張彥陵曰積善積不善特發於坤初者善莫大於陰不善亦莫大於陰也愚按陽一陰二一故言善之長二故言善不善陰有形故曰積也漸字着眼惟其來以漸故日移月化惡寢長而不及覺欲辨之於早非知幾者不能也。陽道主順陰道則有順有逆以陰之從陽言則以順為貴象傳所云乃順承天此傳所云坤道其順乎皆言其從陽也然陰之所以從陽者由陽有以逆而制之耳今以一身言之耳目口鼻肢體

卷一 三十一

之極熾然而生必於其始逆而制之使之無不返聽而後不至有伐性之憂若以家國言之臣子妻妾之儔豈無秉性乖劣起而陵上者必於其始立鋤其惡如蒙初之用刑人噬嗑初之小懲大誡家人初之閑有家鼎初之顛趾出否創之懲

之使其轉而從善而後不至有犯上之慮若不逆制於初而順乎其所至則履霜之漸堅冰繼之此傳極言其害而終之以蓋言順也言非陰之能害陽而順之者自害也要之文王象辭著西南東北之象已見陰之不可順矣。按敬與義始垂訓於丹書而孔子於坤二著之丹書敬對怠言剛有強勉學問之意所以扶豎得起而孔子以之釋直也義對欲言有截然不可犯之意所以廣隅外著而孔子以之釋方也乾文言云利者義之和和字自在利之中以義近於嚴肅或宜不利於物故謂利物所以和之而非義即和也孟子以羞惡之心註義是義之正解凡人立身行己一毫不苟且處即謂之義董子所謂善我者是也義本秋氣故主嚴正中庸雖言義者宜也而即繼以尊賢為大則仍以嚴正為宜而非處事停當之謂朱子解義字如云義疑於不和又云義截然而不可犯又云方是到截方正之意最為明切獨有所謂義以方外是講學功夫者當非正解蓋義之可以講學言者如說卦傳理於義之義後人借言經義書義者是也而非此處義字即如乾文言傳所云利者義之和也作義者講學之和也利物足以和義作利物足以和講學如何得安彼人詮義字因中

卷一 三十一

庸宜字遂不主剛方而主圓轉因來子講學之說并不言踐履而言講貫謹訛襲謬方外之本旨亡矣。二之位在本有亨利之德亨主禮為敬利主義故兼言敬義則未為利人之元起於實則。乾一而實九二言閑邪存誠者剛健之體中而非正譬如強壯之人偶有疾病但祛其邪而正氣自復坤二而虛六二言敬直義方者陰柔之體中而得正譬如柔弱之人雖無病而元氣不足必補其中又固其外方得常常無病也。敬則小心義則斷決兩相濟焉而德無偏勝故曰不孤不習無不利者臣之保民如妻之養子不待學習而心誠求之則無不中惟敬且義者能之敬而義則以斷決行其小心自無回惑於是非利害故曰不疑其所行也敬義俱就行事說或以靜守其心為敬者非。乾二文言云學聚問辨是欲其習也坤二之言不習何繇蓋乾性剛健恐一往徑行而蹈於非故須學習坤性柔順於素不相習之事小心慎從而又濟以裁制何不利之有又以陰陽分類觀之乾二上下陽剛得正同道為朋苟學習漸摩自然日進於高明光大坤二上下陰不中正是處小人之處者二中而能正惟一無所習焉而獨清獨醒乃能絕其疑貳此云不疑其所行知不欲其習於陰也。未申兩爻乃坤之本位所以象傳於二言地道此傳於三言地道也。天地變化四句不是一反一正蓋仲秋正是天地變化而草木蕃殖之時迨日夜分則漸就閉塞以因養夫蕃殖之物在人事則王化既深而與民休息雖有

賢人無所見其賢是之謂隱耳非不仕之謂。美在其中以上皆釋黃字暢於四支二句釋震字也以陰居陽疑非正位不知五為河圖中數乃土之正位也坤為土五亦為土猶一體也五土居中散精布氣故有美在中而暢於四支發於事業之象以體字對四支言則身體之體也對事業言則體用之體也暢於四支者敬以直內之徵發於事業者義以方外之實五支祇是二之功之積而著也乾為形上之道暢於四支二句對道言是形而下者故是釋震字也美之至則可大是所以元吉之故。初之曰哉君子哉父是此爻戰字中事聖人願預言於初欲君父辨之於早消弭亂端至此則戰之情事有不忍言特發明稱龍之意以存君父之分而已猶未

離其類句重一猶字見始之不辨日沒月長至於喪亡而猶未之能辨為可悲也夫元黃者天地之雜也雜字再申血字意重有感焉天元而地黃則歎想夫未雜也此匪風下泉之思也。均一龍也乾之上九元而自悔則罪己也坤之上六窮而猶戰則罪人也蓋乾卦之龍有龍之德知道進知退坤卦則無龍德特以爻位在亥為乾之位故稱龍焉無其德而居其位故忿爭起而致於兩傷也。此雜字可與乾之純粹對勘乾一而純坤二而雜也中泰傳

乾坤合論 乾象不涉坤坤象則著從乾意此文王之扶揚抑陰也乾上九陽極陰生而言龍之自悔坤上六陰極元陽而言龍之能戰此周公之扶陽抑陰也一部易經貴陽賤

陰之義於此可推矣。兩卦爻辭莫善於二五者。易道尚中。二是內卦之中。五是外卦之中也。乾天位於上。故天道明於五。坤地位於下。故地道發於二。若就人事言之。則以內卦為德。外卦為事。內卦為功。修外卦為效。驗文言傳中言修言德者。皆著於二。言事言效者。皆著於五。見五之經綸。皆由二之篤實戒謹而致也。於乾二曰誠。曰仁。於坤二曰敬。曰義。者。乾為君德。則誠與仁宜。坤為臣道。則敬與義宜。又誠與仁者。作聖之功。敬與義者。希賢之事。陰陽之別也。然則入聖者。何以言闕邪。希賢者。反無戒辭乎。蓋剛明有大。力其從善也。過人其從惡也。亦過人所謂惟聖罔念作狂也。故道貴闕邪。柔順得中。則平生敬順。不必過為之防。然規模力量。遠遜乾剛矣。故進而至五。則由誠與仁來者。大而至於化。由敬與義來者。美而方進於大也。以德業分言。則乾為德。坤為業。而乾三言居業者。謂其具在己。猶大傳言富有之謂大業也。是即坤言發於事業之根也。坤二言德不孤者。謂乾之德。賴敬義夾持。而有助。仍以乾為主也。以五性言之。智仁信為陽。屬乾。禮義為陰。屬坤。乾三言知。至知終上言知。進退存亡是智也。二言仁。以行之是仁也。二言存誠。三言忠信。言立誠是信也。坤二言敬。以直內是禮也。言義以方外是義也。若乾三之言存義。則義之存於中。猶業之居而未發。是陰之根乎。陽也。坤三言知。先大則陽之附陰而發也。至坤五。黃中亦似言信。蓋土有

陰陽在陽為艮土在陰為坤土也

通論

易卦起根時。與其向後所用不同。如健而不息者。乾也。而乾之初。乃曰潛龍勿用。順而從陽者。坤也。而坤初。陰凝有弑。父弑。君之戒。震至動也。而屯初。震主爻。乃曰盤桓。艮言止也。而蒙上。艮主爻。乃言擊蒙。為寇坎至。流者也。而屯五。坎主爻。乃言屯。膏離外。離者也。而同人二。爻離之主。乃言同人。於宗。宗則一本而在內者也。其為道。道不果。而小畜。巽主爻。乃言有孚。血去惕。出是不退。而果決者也。死主悅而履三。兌主爻。乃言噬人。凶。此皆與本義相反。而卦乃自此起。即此可見。變易之義。愚當驗諸物理。如火炎上者。也。而燃火者。一星引起。必以薪向下。而勢乃上。達水流下者。也。而雨氣。有下上升。泉源。自下上。泛木上。長者也。而種入地。先向下引。根金之堅。始於火灼。而流土之實。始於浮沙。湧起。陰根。陽而陽根。陰。鈞運。轉莫不如是。易特為之宣其奧耳。

二二二 坎上
屯象

屯為淳悶之時乾端坤倪韜精未露渾渾沌沌四德淵沖若有攸往則元氣賦矣利建侯者氣盈則易混貴有主宰也。按震春為元為仁坎冬為貞為智起震至坎是由元迄貞而包亨利在內矣故以四德繫之於人則仁義禮智之皆備也乾初言潛龍勿用乾坤之下此為第一卦卦象震龍在坎水下即潛龍也象言勿用有攸往初文言盤桓居貞時即乾初勿用意也。虞氏翻曰初震得正動而失位勿用有攸往震為侯初剛難拔故利以建侯按荀虞諸儒釋象辭多就卦畫之升降進退及上下象言之雖間有穿鑿要其精義不可誣也王氏以後談理空空而易師之舊學亡矣

象傳

荀氏爽以初六升二九二降初為剛柔始交此勝後儒乾交於坤之說蓋易道尚中乾坤之後即中男用事由中以達於下上則在屯為震在蒙為艮屯蒙二卦體備三男要之以坎為主此初爻之陽宜為坎二所降而稱始交也且初二相交則在卦中但易其位耳若云乾交於坤則在卦外無可據矣

大象

天地交而未通氣盈不徹君子於淳悶中求條理斯經綸之事起焉中庸言經綸大經而申以眈眈其仁即斯象之意也。乾象言自強不息是法天之事坤象言厚德載物是法地

之事而屯象之經綸則所以立人之道者易卦以三而成易象亦以三而該乎天地人之道其他自蒙之果行育德至未濟之慎辨物居方皆君子之經綸也則皆其自強不息厚德載物之所分而寄焉者也。按經綸大經莫如五品五品中父子兄弟自天定之朋友則隨人取之君子無從而經綸之也惟君臣一倫其封建之制上下之等最宜經畫而夫婦為人倫之始固姓不通婚姻至周乃定是經綸之大者象及初爻言建侯是經其君臣之倫也二爻言婚媾是經其夫婦之倫也

初

干氏實釋象傳曰水運將終木德將始殷周際也此以震擬周坎擬殷雖涉附會然據韓宣子見易象而知周之所以王則殷周革命之事實包蘊易中干氏之說不可廢也按初雖為成卦之主然坎五猶居君位三分有二守侯服其建侯也乃其貞也樽序先生云猶後人所謂緩稱王也。荀氏釋象傳云盤桓者動而退也謂陽從二動而退居初雖盤桓得其正也陽貴而陰賤陽從二來是以貴下賤所以得民也此解明確觀此益信始交之為坎二交初也。初為位之最下何以此爻利建侯視諸爻獨貴蓋五位屯膏民之倒懸莫解初九由二降初貴而下賤民之望也建以為侯經綸草昧可以淡如燬之傷延九年之統豈非君與民俱利者哉

二

孫氏慎行曰屯體全在遭如遭者盤回不舍無可奈何此經
 繪真意非是則天下與我渙不相屬我亦泛泛焉姑率爾以
 應天下何以成屯何以稱不寧愚按雷在雲下有迴旋不已
 之象所以初言盤桓二言遭如屯遭重疊見賢人憂世之心
 與世道之屯艱相為糾結而不可解乘馬班如項氏安世謂
 主陰爻言卦中四陰為乘者近是蓋陰類雖無濟屯之力而
 從陽而受其驅策皆可用之材故陽求之不已非以陽為馬
 而陰乘之也。易中多言寇言婚媾者蓋天地間陰陽之氣
 兩相求亦兩相軋於其相求也而婚媾之象形於其相敵也
 而寇之象著屯當革昧之時寇亂尤多而婚媾鮮克成禮者
 入人情屯固則氣厚而志堅方其相好匪直朋友款洽其恩

卷一

五十一

誼之文結有如婚媾之永締焉苟其相惡匪直陌路也而日
 尋干戈有如寇之相軋焉總無泛泛悠悠之相與也若初陽
 從二而降以貴下賤以陽交陰則匪寇也坎為寇蓋變震坎
 而婚媾也女子貞不字者二守正不遽應聘也五之君位未
 離初之目服未改雖近而相比不敢遽許其身至於十年人
 心大定天命將革堯舜君民之思幡然應聘而往於君臣為
 以義而合猶婚姻之待禮而行是宇宙之常經故傳以為復
 其常也朱子本義據曲禮而云許嫁曰字原非以字為許嫁
 蓋女子必許嫁而後有伯仲之字則言字而許嫁可知矣若
 依前此諸儒作孕妊解則所謂不字者將已嫁而不孕為貞
 乎抑未嫁而不孕即謂之貞乎理甚難通而近人據字書力

攻本義謬矣。初之貞二之貞正也而皆有固守之意焉初
 以剛健之才際艱難之會駸駸乎化國為天下而以建侯為
 居貞非有固守之力者不能也二柔順得中忍易以順人之
 情而難於逆人之意况新命開國其君於英傑之才不以寇
 讎待之即如婚媾之以親之待之以寇猶易與耳巖顏所云
 有斷頭將軍無降將軍固可激烈一時也婚媾親之則英雄
 盡入彀中矣二斷然不往遲至十年非有毅力者能乎或曰
 男子以濟世為貞不以小諒為賢六二稱女子貞者見賢而
 不從世難而不救此女子之貞非丈夫之事惡接人有不為
 而後可以有為世難雖可憂而流風善政猶存未可即新忘
 舊真主雖已識而天時人事猶少緩須史華田渭水大老之

卷一

五十二

所以息機藏用也至於十年乃字而經綸之展不俟終日矣
 以十年之守謝舊君以乃字之法扶世道時止時行出處庶
 云盡善彼採薇不返節雖高而苦不可貞若倉卒傾心而急
 就功名者又足云巽巽無欲哉

三

二四上爻陰皆得正象稱為馬是受羈勒而馴服之材甘於
 驅策者也三獨居陽不正野鹿不可羈勒之象二比初四
 應初而三獨否即之不已入山深而入林密固知幾者所舍
 也君子謂初也按即鹿無虞是不虞險阻之意志專得鹿故
 傳云以從禽也若作虞人則不得不不如郭京之增何字矣。
 按幾字文言於軋九三發之經文始見於此亦見光明生於

淳厚中也震一陽初動正是吉之先見處而獨於三見之者以其為人位也又在互坤中是微陽發於純陰之象三位為體亦復初大傳言庶幾亦是坤中之震也夫以屯之固而處為陽復初大傳言庶幾亦是坤中之震也夫以屯之固而處事應物苟非知幾或有求之太過執之太堅而蹈於非者特言君子知幾以見雲雷總論賴此獨中知覺專其先路也以迪德言之不稟先民程度遂於一心之臆見而無所徘徊則必舍康莊而入於荆棘至愈入愈深而迷謬轉甚異端之怪僻自此而開何如知幾於早決然捨之也

四

初求乎四四往應焉所謂順天者存也必先求焉而後往心事尤明傳特為發之。二十年不字四求而即應非四之躁

卷一

三十一

而二之靜也初二相鄰譬如朱陳里閨生小相聞而未許配洎乎婚姻之時乃許配耳四遠於初其求婚媾也必其年已及笄也其字與往孰非及時應聘哉。傳之明字與三文辭幾字相通皆蒙昧中之光耀也

五

小貞吉二句緊切屯其膏說膏是澤之流者汎而有節是謂屯膏凡祿養之位服恤之仁必有常度而不踰其限是所謂貞也此在小臣之司出納者則為兢兢奉法是小貞吉也若大君欲亨其屯則必特恩曠典沛然散其財而民始聚若猶守常以為正徐徐給發小惠未徧何以圖民心而成中興之治是大貞凶也傳言施未先者雖有所施而未光大是以凶

耳

上

處屯難之世而獨遠於初微避箕囚惟有痛哭流涕耳。歷言乘馬班如見屯之時人材可用者班班在列也特以五之屯膏而人心遂以大去國運遂以不昌致於泣血漣如而不可復挽豈非千古之鑑哉泣而言血亦屯時團結之情有真悲而不自禁也

卷一

三十七

一一二二 艮下

蒙象

二五正應陰求於陽故為童蒙求我此則筮無不告者也除
五爻外惟初爻比二而無應是誠於筮者故告再三則三四
兩爻三應乎上四隔乎三皆有二心故清而不告二為卦主
故稱我

象傳

此卦當是自頤而來蓋乾坤之變為諸卦其氣從坎離而通
屯從坎變而蒙從頤變頤固大離象也震初進居二得中是
為以亨通行其時中也二之教人無類然惟童蒙先有求教
之誠乃與教者之志相應蓋六五渾然赤子之心九二隨時

卷一

三二八

通變而不失其赤子之心故以中感中而志應他若初筮之
誠意可以剛中發之再三則汚濁之蒙無受教之地矣二五
失正而乃云養正者沈潛剛克高明柔克教道相濟而成功
頤本卦為養正則吉有聖人養賢之義頤變為蒙故云蒙以
養正聖功也

大象

山下出泉榛蕪蔽翳惟泉流急行而決去壅塞乃可以混混
不舍而盈科漸進人心之蔽猶山下之榛蕪必果決其行如
泉之始達斯壅蔽去而天理流行可以涵育其德性此先力
行克治而後涵養之說也。初象之發蒙上之擊蒙即果行
之意二之包蒙五之童蒙即育德之意

初

陰柔居下物欲拘蔽如桎梏之在手足不容一毫舒展二以
剛中發之禁其非禮之視聽非禮之言動不啻墨劓判官皆
具創鉅痛深而後蔽者以開拘者以放用以脫其桎梏則無
所事於刑矣蓋以刑期無刑為喻脫桎梏即在用刑人內也
若從欲以往必為困蒙之吝。以實事言則用刑人者卦作
教刑也卦以懲之則將來畏法不陷於桎梏是謂既其桎梏
傳言以正法也亦言卦為正法而非以桎梏為所用之法也
教字从爻即卦字也古人之教未嘗廢卦此爻氣質最下教
之而僅勉於桎梏轉子所謂下之性畏威而寡罪也

二

卷一

三二九

包蒙以包初言納婦吉謂納三四五也坤體順故納之而吉
子克家五震為長子納婦故有家也然就二為卦主言則是
包納諸爻若就二一身言亦有吉道蓋包蒙是保其不學不
慮之良心也人自孩提之始即知愛親能涵育此點良心則
雖納婦而不至孝衰於妻子故云子克家也易中罕言子道
而子克家首於蒙二發之則師之所以為教其以孝親為先
哉。初六之蒙宜發者陰柔為嗜慾之實不可不懲也九二
之蒙宜包者陽剛得中為天理之良不可不養也若六五亦
陰柔而為童蒙之吉者內得中而外得與頤之宜固親賢之
吉道也

三

此爻之義以三應艮上剛爻為見金夫則三上本正應何以云行不順艮為躬入朝以云不有躬也若以比二為金夫則二為卦主三就之正象所謂求我者入何以不順如是先儒有以變體言者近是蓋三失位變為陽陽剛為夫下卦變巽巽有先庚後庚故云金夫全卦為蠱為女惑男故勿用取女變則不應艮上交故云不有躬蠱壞故无攸利也。蒙者師道而爻言勿用取女見賢賢之當易色也變互兌為悅悅豈可在女哉又六三本坤之三爻坤三為妻道故著取女之義

四

乘承應時陰為氣習所困故困惡積習俾於更新因而不學宜其吝也。按吝亦是羞惡之心小人閑居為不善一見

卷一

字

君子即消沮閉藏是吝也

五

童則赤子之心不失童而蒙非私欲蔽之而天和養之故為吉之道。艮為小子有童之象然五位之蒙非直以為小子也謂其念慮不雜一意親賢如童子之聽命故傳云順以巽也

上

艮山臨水以石擊之則水清凡山澗之水多清者以是禦寇之象若以土埋之則水愈濁是為寇之象居高位者以善率民是禦寇也以不善率民則為寇也上行而下必效故傳以為上下順也。一陽透出諸陰之上是心之光明也能制其

小體者也以禦寇何嗜慾之不克天君宰於上百體從於下是亦所謂上下順者也

總論

諸爻之位不得陰陽之正獨六四得正乃辭有困蒙之吝者立教之道貴剛柔互濟乃相克而適於中四以陰居陰氣質俱柔暗又獨迷於陽全無剛克之道安能收變動之益乎然則三以陰居陽何以爻辭不善若是曰三之不善以其變而為蠱也是不從師之訓而信其心以壞成法者也夫爻多失位而三獨取變象者坎水受艮石之擊故激而變也

通論

屯之初九是乾初散見諸卦之第一爻也爻辭與乾初

卷一

四十一

初散見諸卦之第一爻也爻辭與坤初同意言利用刑人用說桎梏即是揚履霜而畏其堅冰也。蒙為教道需為養道由養而教則蒙應在後而乃在需之先者蒙以養蒙為急以童蒙為主蓋自孩提少長以後即應導之為善不必俟其能自求飲食而始教之也水之出於山也既其源而自清人之於懷抱也養其赤子之心而自善翰教宜早寧獨國君之子哉

二二三 坎上

需象

需者優游以養之也。中有實乃可養。坎之一陽孚於上下二陰。是所養之實也。凡物養到則先發有孚之養。從充實中透出光明。內乾之天光通達於外物。欲不得而拘蔽。故得正而吉利。涉大川者。養之深則達之遠也。○兩體為水天互大與澤水。鍾於澤靜而先浮日麗於天動而光耀。故此卦獨言光亨。○需須也。入養也。須待乃所以為養。蓋有險在前而衷常戒懼。即以養乎人心之天然懼險而養。又須涉險而養。風波患難以乾惕之心入之。而覺天理常流。則無入而不自得矣。

彖傳

卷一

三

險在前也。數句見人之涉世一開目時險阻之途。一舉足皆陷溺之地。必以乾之剛健行之。天理勝而人欲不得。而困我庶得夫優游涵養之樂。此以德言也。位乎天位二句。乃就位言之。而德益見焉。○需言須待。是不輕往之義。惟不輕往。乃往而有功。先儒所謂履平地而恐涉風波而不疑也。

大象

雲上於天。義為須待。此以言乎進德則功不奮。往言乎修業則膏不下。汎所為需者。事之賊也。獨飲食之義。以須為善。從容和樂。可以養生。可以娛賓。象故取於此。亦以見君子一飲食之細。而象應雲天。雖宴樂而不可忘天則也。○八卦中之坎屬水。而險在人心。則嗜慾也。易乾坤之後坎。即用事屯言。

婚媾象言納婦。取女此男女之欲也。需即次之言。飲食之道。此飲食之欲也。豈非以飲食男女人之大欲存焉。故於有坎之卦言之。使人知其險而知戒。數次以訟師意可知矣。

初

用恒而无咎者。无咎即其恒也。○恒字最妙。彼以變我以常。彼以漸暫我以久。雖險之來何所得咎哉。

二

沙者疎漏之地。有所需而不能慎密。故小有言然。無機心以待人人。亦終諒其誠。而不以機智戕我。故終得吉。○衍者寬而不迫通而不滯之謂。衍在其中。養幾許休和化幾許窒礙。二之所以終吉在此。

卷一

三

三

泥為水所汨然。亦盛得水。住俟泛濫一過。土仍尅水。致寇者致人而不致於人也。我致其來則待之豫矣。象傳敬慎二字。補夫辭之缺。蓋處險之道。未涉於險。則平常以俟之。初二是也。既入於險。則委蛇以從之。四是也。惟險之方接。鋒矢相直。一線少差。瓦解竹破。必敬而又慎。乃能不敗也。

四

禍兮福所倚。在險而優游。俟之則危事未必不可安。死事未必不可生也。出險之道。必探其致險之由。地有穴乃出水。而溺人探其所由。溺人者自尋出路。則出自穴矣。傳言順以聽者。非束手待命之謂。虛而委蛇。與齊俱出。神人之所以入水。

不濡也

五

在險而樂舞之琴耶文之易耶四方需血上猶入穴五居其中何獨取乎安樂蓋陽剛中正非自致夫危亡之禍其在險也不過時勢偶乖靜以鎮之安以俟之則干戈自化猶之无妄之五言无妄之疾勿藥有喜者也然曰貞吉則其安樂也固無時不敬慎焉矣。又按酒食所以宴賓項氏謂三陽方來為客五為主入具酒食以需之故曰需於酒食然則位乎天位以需通化之成事未有正於養賢者也

上

天下事以此始者必以此終四知險之所始故出自穴上知險之所終故入於穴焉以濟其險不速之客乾三爻也在需之時其來也遲遲故曰不速三陽居健體雖遲而必來來而敬以待之可以同心濟險而吉傳言不當位者謂陰柔不足當濟險之任也。按坎之兩陰本是陷陽者然五居中正入全卦陽盛陰豈能陷之故爻言需於血又言入於穴不以為陷陽而為陷身以濟君之義要必得三陽並進乃濟險有功則近且有時不如疎也而君子沈淪下位固甚需乎汲引之有人哉

總論

卦惟初最速初於險乃不言吉者平常無事之時第無過而吉在其中及際夫險焉而不為陷與夫處險而泰歷險之終乃可言吉二五上所以吉也三四不言吉者接險

之初事未定也六爻俱不言凶者乾剛不陷也又卦從大壯來九四之陽進居天位盡化其剛壯之氣為休曠之風故有吉無凶也象傳於三言敬爻辭於上言敬可見險之未來遠乎將去無不當敬以處之也又按坤主養也而言敬需亦養也而言敬先佛言涵養須用敬其有合於經旨歟

二二二 坎下
乾上

訟象

有孚坎之中實也二五敵應故室室而惕中則反其訟人者而自訟故吉若不知自訟則終訟而凶矣大人無爭見之則爭化為讓虞尚之見文王是也。需訟反易需利涉大川訟不利涉大川者需則不進不惠不謹慎特恐過慎而失事機故導之曰利涉大川所以鼓其怯也訟則相爭天下未有爭而濟者也故戒之曰不利涉大川所以鎮其躁也

象傳

剛來得中斷以舊說自避而來為是在避之時九三剛過而不中今來而得中中心惕若吉之道也。訟者險在於心惟

見大人以去其險乃為利耳若更歷涉風波則機智固險阻而生深藏不測浸成家國之禍是所謂入於淵也此淵字與乾九四之淵迥別像象述一例視之非也又按避卦二陰浸長四陽知幾避去全無爭競之心自三爻降下入二陰之中卦象坎險無爭者轉而爭訟矣若入之不已愈進愈深訟日興而心日險揆諸君子無爭之本心不已速乎故傳以入於淵為戒也。三與陰爭而入居二四失位亦欲入而居三惟五以陽居陽獨得其正是眾人動而一人獨靜舉世競而一人獨恬宜其見之而訟息也

大象

荀氏以天自西轉水自東流為上下違行此解於行字為切

愚按天一生水其始本屬一體漸行漸遠東西相反人心之始固有初念之善未之違也見於事為乎爭漸起君子謀之

於始則得子其未始違者也。按大象每卦着一以字示人學易之方然卦義有非平時可學者聖人入即其象而示以推移通變之理如此卦為訟象又取不終訟而象不然蓋君子原不應有訟學易者豈必求訟之善通惟作事謀始則不為訟計而自然無訟訟且不生何終凶之足慮乎此居則觀象當得意於卦爻辭外者也如師如比亦非恒有之事故象義亦微不同他卦可以類推矣

初

方訟之始相違未違故不言訟而言事。大象之作事謀始謀之於未違也初之不永所事辨於初違也辨之早猶不至終違故傳言其辨明也

二

卦惟二四稱訟蓋避四陽往外不與陰爭今三八內居二是二與三爭也四亦不得其正欲降而居三是入欲與陰爭也二云不克訟歸而逋者九在二非正仍歸於三為避也項氏謂此以通為避所以於凡起例使人知六十四卦皆復始十二卦之所變也其邑人三百戶無膏荀氏謂君不爭則百姓無害是也王氏獨謂邑過三百竄而據強吳猶未克若是則聽訟者不許自新將并其自有之邑而奪之乎抑邑非自有將小者遂可以竊據乎理固不可通也

三

項氏曰六三之舊德坤也坤之中爻動而成坎初六六三皆舊爻也曰貞曰或從王事无成皆六三之舊辭聖人引之以實其義所以發凡起例使人知三百八十四爻皆乾坤之舊也愚按傳云從上吉者從乾也非從所應之上爻也從乾則項氏指坤爻者當矣又按三居二與四之間而獨不言訟蓋陰柔非能訟者剛來內而陰向外三本無訟心也當此之時訟者競其新而三自食其舊訟者爭於名位而三止勤王事不居成功雖有健而思退者亦廢然迄矣其吉不亦宜乎

四

四不得位似欲爭三之位不克訟復即命則不之三而自變卷一
陰爻成巽體也命為渝安貞吉謂以變而得正卦成渙體念爭冰釋是以吉也項氏曰此亦以渝字發遂爻自變之例也

五

不言聽訟元吉而言訟元吉者願氏憲成云諸爻主訟人而五則自訟自訟故元吉此說得之○就一卦言則五為聽訟之人就此爻言則為自訟蓋居尊位而天下猶有爭訟此即五之欲然自責者也以天下之有訟訟乎一己則己德日進而下民化之自然有以息天下之訟為湯罪己其興也勃焉訟之所以元吉也○爻之稱元吉者蓋寡此訟卦也何以有此元吉之爻蓋卦內凡五爻皆不得正獨五之君位得正君正而百官萬民皆化其不正剛如二四皆不克訟所謂無情

上

者不得盡其辭也是真使民無訟者豈非大善之吉乎又元為仁凡爭訟之戾氣惟仁風有以消之虞尚質成而不終其訟以西伯之行仁也是元之所以吉也

上應坎三為繫帶三在避居二為黃牛之革是繫革之象坎為曳坎爻言係有帶象三號舊作人奪之則一奪已失去何至於三鄭氏本號作挽是曳也終朝三曳之亦願費解當是自解之耳上爻本為肥遯是行遯不顧者命服錫之章身未適故終朝自解者三也爻辭不言訟傳乃言以訟受服者遯卦上爻本與三敵應而不相與自三降二成訟而六三始應乎上是因二與三訟而始受服其錫之者在三耶在二耶未可知故或之傳意謂不但訟不可成即以訟受服者亦不足敬必如魯仲連之排難解紛而不受爵賞乃為可貴耳卷一

二二二二故
坤上下

師象

大人長老之稱老成持重將材備矣子夏傳作大人與行師未切唐李氏取之似誤

彖傳

虞氏曰坤為衆二失位變之五為比故以衆正乃可以王矣此解以二進居五為正愚按坎在冬為貞本有正義二為坎主剛中以率群陰即是行師之正此就本卦言之其可以王乃是以變而之五言之蓋可以王者猶未王也毒天下者將之用兵如醫之用藥毒以攻毒然必疾之去乃為無罪使用毒而益其疾則殺人矣若用師而民不從不害民乎故必吉

乃得无咎

善一

五

大象

水行地中不泛濫於地上是寓兵於農而不動衆之象故曰以容民畜衆此與象爻意異者兵不可常用君子體易於平時但求有備無患也

初

用兵之道不必能勝也而有律則先為不可敗矣不必有其功也而有律則軍令明而居民安堵先無害矣此所謂戒也失之而凶不可言已而必肅之於初者出師之始衆之聽令於將皆有悚然易慮之懷乘其畏心以束於法向後無不從者若弛易於初則玩心生而約束之難矣爻辭所以致戒也

二

爻為卦主所謂丈人也師中言其從容鎮定敵人望風以為彼有人焉也彖辭吉无咎繫之於此者見二為師之主其吉也惟二之功其咎也亦惟二之過王三錫命亦謂聞以外將軍主之也

三

與尸當主輿載其尸言若作衆主解則一三爻非眾也或以五坤為眾三雖一爻而主之者自有多人此說亦非蓋與尸之三即五爻之所謂弟子對長子言明是編禪之一人安得為眾乎與尸而言或者蓋以輕躁之材行師或自敗而與尸抑或多殺而致彼之與尸也彼此民皆赤子自敗而殘吾赤

善一

五

子固凶即多殺而致彼之赤子傷殘亦豈仁人之所有安乎傳言大无功者對吉无咎言吉則无咎凶則无功也。風后掘奇經云小人偏勝君子兩全夫兩全者彼此俱全也然則與尸不論彼此皆為凶矣

四

吉而无咎常也左次雖未吉猶未失不殺之常諺云不服藥為中醫此爻是也

五

敵之殘民者猶禽之害苗者也以救民為急聲言執之何咎之有然其无咎也必其吉者也若任不專而致衄則雖正而凶矣安得无咎乎長子帥師以下見命將之不可不慎傳聞

明之見中行之以五以之也不當之使五使之也與尸之凶不得諉咎於臣也。○執而曰言見五但有執之之言而不制其執之之事君不下侵將之權也无咎不言吉而下言凶蓋吉則聽將之所為而已但求無過凶則歸之於己而咎不待言此人君責己之衷也

上

小人勿用句是戒受賞而開國承家之人非戒小人也蓋行師之律當於其始慎之故初爻戒否臧之凶若國與家之用人亦當慎之於始故於上爻言之以師之終正承命以開國之始也易之教人慎厥初如此

總論 全卦五陰統於九二是事權歸一之象故象無戒辭就

諸爻言之則陰居五位恐優柔少斷不能專任九二故於五爻致戒也初與三之所以凶者不外於不外中不正二居中雖亦非正然以剛居柔則是有雄武之才而柔和以統眾此其所以吉也初三才弱而用剛所以凶也四得正故无咎也六爻吉一而凶三兵凶戰危之道凜然可見矣。○卦從復來復以自知是獨中之莫見莫顯者初陽至二剛離獨中一步而物欲之陷溺叢生初三兩陰爻所為陷陽而愛坎體也卦名為師所當戰勝己私使耳目百體皆返聽於心官而後得以无咎是克己之功也易者聖人所以洗心此等尤洗心者之宜觀玩已

二二二坤上

比象

蒙求師也比擇主也筮以稽疑事莫大乎斯二者故二卦象辭言筮入大衍五十自乾至鼎準之筮之揲以四乾至蒙數四故言初筮需至比數亦四故言再筮原再也不言再而言原者舊說云一時而再筮則謂之再閱異時而又筮則謂之原也

象傳

姤蘇潘氏曰比輔者目親其君也下順從者民親其君也俞氏矣曰比以九五為主輔謂六四不憚其勞而輔己也下順從謂在下三陰皆順而從己也近有六四順而為之輔下有

三陰順而無不從此九五之所以吉也按二說醒出輔之為四遠勝諸家以剛中也與蒙卦象傳同蒙言初筮而此稱原筮者固因蒙剛中在內卦此剛中在外卦論亦以蒙主啓蔽必用初念之誠乃可誠求而得比主從人必轉念而如其初念之誠乃為相從以實意也夫元為善之始今再筮而得初之善是由元至貞久而不息也此惟剛中者一誠不貳以相感故其下以此應之如此則比非私比而何答乎不寧方來言上下應者俞氏謂眾方歸附之初上下之情蓋猶未通四居其間不憚其勞以下之意達於上又以上之意達於下然後上下之情通是也後夫凶其道窮也以上一爻言虞氏云坎為後艮為背上位在背後無應乘陽故後夫凶愚按就

畫卦言之先畫五後畫上故上在五後而稱後夫就爻位既定言之則上爻在五之前故五之爻辭言失前禽以上為前禽也上為後則有五以下俱為先上為前則有五以下俱為後虞氏以為上位在背後故為後夫是則不言時之在後而言位之居後誤矣。○蒙九二中而非正傳云以剛中不言正宜也此文中而得正何以辭與蒙同不言正乎蓋陽剛本屬正氣而六陽之卦無陰爻以雜之更無不正其若一陽之卦陽一則純亦無不正故不必言正也。乾爻不言貞而坤爻言貞比五象傳不言正而同人一陽本足以制羣陰但得其中則己之剛德無過不及之虞而在人亦東西南北皆服故在下則為師道在上則為君道也。

大象

水從地起而下趨於地比之象也先王從侯國而崛起在位其下而親於侯國亦猶水之就下而相比也水非地則無所歸王者非侯國則亦何所憑藉乎第水之流也必疏之為川濬之為畎澮有以殺其勢而始安於地中之行王者建國亦必象建而少其力乃大小相維而屏藩永固故建萬國乃所以親諸侯也

初

故五中實為孚初比五可得元咎蓋五之剛陽有孚充溢終來及之是有他而吉也凡初爻以從四為正今從五則為有他傳言比之初六有他吉者見他卦則不然也。○紫巖易傳

云比初六以有他吉大有初九以无交害易之變也愚按比卦坎水洶下故有盈在而終來之象若大有之大炎上不來就初初所以无交而害也

二

或謂二處乎內待上之求然後應之為正而吉傳所以言不自失也愚按二五正應非比未仕之人待上求之而後往彼屯二之十年不字以初之建侯未正君位故也此則君位已定尚何云待蓋羣陰皆攀鱗附翼之人二於其內獨應於君所以正而吉也傳云不自失者對三之比匪人而自失言也

三

三近五而不承不應入失位不正將變而應上是比乎匪人也聖作物觀而投暗自甘不亦可傷矣乎

四

外比之自外比也謂自初至三四皆比之也象傳云比輔也本指四言四近五諸爻藉以通於五四之比之得以人事君之義故正而吉象傳甚明若作外比於五則君非外也四乃五之近且無所為外比也且顯比之君又烏得以賢字量之。○爻言比之而傳言比於賢者蓋諸陰中有正有邪若其往而比五則賢也若其心叵測而比於匪人則四必不比之比於賢正以從上為賢也。○二在內卦故云比之自內四在外卦故云外比之五又在四之外而君不可言外故傳以從五為從上也提出上字正見外字非五為五言耳

五

蒙九二言包蒙坎陽在內韜光未發也此言顯比坎陽發於外篤實之至而光輝也陽剛中正統馭羣陰論其德則幾微幽隱無不通明論其世則智爽暗昧無不照耀其比也豈私恩小惠要結而然乎王用三驅正王者寬大之政羣下所為望風而至也夫合圍者闢一面而去者不追王者於背己之禽亦不追逐失前禽而邑人不誠本義謂雖私屬亦喻上意也玩象傳上使中之辭則本義為切。按輔嗣謂三驅之禮禽逆來趨己則舍之背己而去則射之愛於來而惡於去是射去我之禽也程傳云禽之去者從而追來者則取之是射向我之禽也本義亦同程子是雖小有參差而實一理也

卷一

五十三

王註以合圍時身在圍外向圍中言故云逆來趨己則舍之是在圍內迎而出圍者也云背己而去則射之是走往圍內者也程傳以身在圍中言其迎而來者是入圍者也故云來者則取之其走而去者是出圍者也故云去者從而追要之王註所謂在前來者即程來所云去者王註所云走而前去者即程來所云來者皆謂取入圍之禽而舍其出圍者耳據王註則前是前來之義以迎我為逆隨我而去為順據程傳則前是前去之義以背我為逆向我為順義皆可通或者不明圍中圍外背圍向圍之形遂疑先儒言取舍之不同誤矣或人駁前人之說謂舍逆者舍上一陰是長亂也取順者取下四陰是殺降也此尤屬膠柱之見王用三驅但借合圍

之取禽獸喻王者之得人其舍而去者則不得者耳豈以取之者為殺之而舍之者乃活之也且如人言網羅英俊豈亦以殺之為網羅耶固哉高叟不獨言詩然已

上

不言首之或俯或屈而直言无首明此爻是遯而遠去者耳非敢居九五之上而儼然為首也。一陽自復初升而之五則自四以下俱相迎而順乎其下獨上一爻不然故比之无首。乾欲无首六陽皆可用也。比戒无首一陰不可上也

師比合論 一陽居二五之中卦為師為比非惟事權歸一亦陽剛之德足以服眾也諸爻雖順而服然陰盛之時人心邪正不一師之初著否臧之凶三有與尸之戒比亦言匪

卷一

五十二

人言无首聖人於陰之順陽者而兢兢申戒如此陰其可忽耶。以君子進德言之師為克己之象而比則人欲之退聽也夫人有身而即有欲不能盡去也惟使順乎義理之心而欲不為身害如耳欲聽也而比乎聰之德目欲視也而比乎明之德以及百體莫不由順正以行義而天德乃永存矣使無陽剛以為之首則天君失職而小體皆從乎欲其為凶德可知故終戒无首也

通論

坎五稱不盈比坎在上其初爻稱盈在者坎五流於水上又有上爻為岸故象不盈比坎流於地則自初即盈矣入在為挹水器易盈者也君子虛以居心故不盈而其誠意之及物則隨其所挹而皆盈盈即坎之中滿象也

易玩卷之二

江陰包 彬

三三二 乾下
小畜象 艮上

畜者陰畜陽也陽性流行見陰則止陽多渙散見陰則聚故有畜止畜聚兩義一陰畜健陽畜之者小故曰小畜畜而言亨惟塞故通也又巽風行天風能推物亦畜止象風之迴旋能聚物亦畜聚象爻中三之說輻是受推也五之富上之積載是其聚也序卦傳云比必有所畜蓋比時命令初行人心動而未已必止其健行之性使之各安其耕鑿始有生聚之休是惟畜止而後能畜聚也巽為風乃言雲者風之在天即是雲氣今江湖舟人望見雲起即知風至是其證也雲合則雨乾為行則雲無定故不雨也互兌為西又為澤澤鍾於西岐未洽於天下文王之時勢然也

彖傳

凡言畜者即是收斂向內本是陰之事小畜大畜以畜之力有厚薄而分非小畜是陰畜陽大畜是陽畜陰也程傳云以一陰而畜五陽能係而不能固是以為小畜也不兼以小畜大義極是蒲坂雀司成紀曰四爻即傳所謂柔得位而上下應之者本義雖專以畜下言然以傳觀之似當兼言畜上畜下為乘陽之逆故三有說輻反目之象畜上為承陽之順故五有有孚攣鄰之象愚按畜上即所謂畜君者好君也傳有

上下應之之辭則兼畜上亦是但五上兩爻與四俱為巽體剛而能柔所以五與四孚而同心畜下此傳云健而巽剛中而志行乃亨玩一乃字知四之力量未足以致亨必合兩卦之德并二五之剛中乃有亨道是見陰之不得為主也畜下由五與之合力則畜上之意更輕矣密雲不雨四句皆言文王事文王如傷之隱因結於中本是密雲之象但牧伯之職過則撫之以服事殷命令未嘗專制如雲之行而未定故曰尚往惟西岐之地恩膏鍾焉澤雖施於西而未大行於天下故曰施未行也

大象

風之行於天即雲在天耳雲行而風未散故為小畜雲物為章於天君子之文德似之夫師比之後武功方盛修文德以安定之是畜之義也○或以互離為文明之象故懿文德亦道大象雖罕取互體此卦全體中虛似離之象故取之也

初

初為四之正應四孚五而畜陽畜之以其道初退而止亦復之自道又此卦自始而來姤之時陰居初位此爻本居於四今初陽自四來歸如復卦之一陽來而反復其道矣何咎之有哉傳言其義吉謂退以義也

二

謂與初相牽連二之中無待初之牽也初之復自道亦何需二之牽乎蓋三陽並進而九三過剛居前知進而不知退二

從後牽之使復雖為四所畜說輻不進而不至於車敗履壓者一牽之力也象傳謂二牽之而三不敗已亦不自失者以其得中道也苟非在中不且淪胥以歟乎

三

過剛上進銳氣無前至說輻而自止勢所必然三四陰陽相比夫妻象也陽在下而陰反在上上下乖違故反目。三陽勢盛視一陰甚微無足介意惟不意也故為所畜而說輻若大畜有二陰在前三有戒心則難貞而利矣夫妻反目亦變生於不意者也。異為長女本有婦道此卦未變時在姤稱女壯女之壯者不畏其夫故相違則反目也

四

畜則疑而滯故傷其血畜則觸而驚故心中惕惕然與五相孚君臣一德以止三陽之健不惟初二既復即三亦被牽而自止是孚於五而丹與三陽相孚矣血去惕出何咎之有

五

學如之孚孚於四即以孚於諸陽也物象地大之時信任六四以柔靜止陽之健兵戈休息大役不與民享優游耕鑿之樂於是耕三餘一耕九餘三本國富而鄰國之來附者亦從容生聚而富矣所謂此必有所畜者此文其主也

上

爻變為坎有雨象變則全體為需故又為處既雨既處澤已施於本國尚德戴戴德而行可以遠施然非婦道所得專故

貞而厲月幾望君子征凶申婦貞厲之義蓋以位言之為婦以德言之為君子此西伯陰行善而祖伊再告之時仍是象辭自我西郊意也。下卦言畜止三之夫妻反目言雖有勇悍之夫人不能制之而妻制之也上卦言畜聚此夫之婦貞厲言使婦持門而生殖過於男子也總以見陰之能畜而此卦一陰在卦中所以為小畜也。大畜畜之大厚積難通至上爻而始言亨一亨則無不亨矣小畜畜之小隨畜隨亨故象辭即有亨字然畜不固通亦不極至上而猶貞厲征凶其終成小畜之世艱

通論

一陽之卦凡六其陽爻之辭為復初之元吉師二之吉无咎謙三之君子有終吉豫四之由豫大有得比五顯比

之吉剝上之碩果不食無不以為一卦之主而善之者一陰之卦亦六其陰爻之辭則否於始之初戒攸往之凶同人之二著于宗之吝履三咥人夬上元號其凶尤甚惟此卦之四以孚陽而无咎大有之五以孚陽而吉可見陰不得為卦主惟從陽乃无咎而獲吉聖人之貴陽賤陰如此。一陰五陽之卦其九五爻辭無大善者五為君而反授陰以主卦之柄是太阿倒持之象也此爻與四相孚則近臣奉君之令以行非他卦之內專者比在五宜比諸卦為吉而爻不著吉凶殆亦以孚之之難而學如之固其凜乎有馭朽之憂也歟

三三二 乾下
履象

履字應主踐履言諸儒謂初二為地三履地上故曰履是也傳所以云柔履剛也虞氏以卦下伏謙坤為虎艮為尾而斥俗儒之以兌為虎愚按坤在西南兌在正西坤中參為虎首則兌應有虎尾初二居兌之下是虎尾也不必以伏象言之不啞人者兌無虎首故不啞也。人之踐履先嚴後和戒慎恐懼履虎尾也從容不迫不啞人而亨也

象傳

履柔履剛也此正釋卦以陰在三而名履也次以兩卦之德釋象辭見履之所以亨者不在三一爻而在卦德以明陰之

不得為卦主也然猶恐以說而應乎乾為主乎兌也故特提九五中正之德帝位之尊以見肅上下之分者陽剛為主而兌柔不得而與焉此視小畜象傳辭尤嚴切更合師比諸傳觀之聖人扶陽抑陰之旨朗然如揭矣。蒲坂崔司成曰說而應乎乾君子和行之道也似有邪媚之疾矣故又以九五一爻極言履道之中正光明以明說而應乎乾者之非有疾也愚按不疾專指九五言而陰柔之不敢說以非道在其中矣。全卦似難體故言光明從踐履而生有規矩以故末官融收攝神明則泰字定而天光發矣

大象

天澤履分上下此自然之理也君民辨其上下此當然之分

也辨上下定民志不於上天下地之否言之而屬天澤之象者地承乎天臣之位也澤下於地乃民象也澤中有水鍾乎天之雨澤民心有志納乎君之膏澤夫使上下不辨則民志得妄希非分如澤之溢出而橫流故必辨其上下使知分不可踰而後民志有定如澤之無波而涵照天光也。按離在南方為文為禮易之次序坎先用事次當用離小畜履全體中虛有離之象大象一言懿文德則尚文也一言辨上下定民志則崇禮也。此行禮之卦莊敬日強法乾之健禮和為貴法兌之說

初

素者率其真也人之踐履不得一毫致飾飾則偽子夏因繪事後素之言而悟禮之後是此素字也。履初之素所謂禮之本也寧儉寧戚故往而无咎贄上之白反於本也白與素一故亦曰无咎。獨行願者人欲致飾以悅上已獨行素也

二

履徑則險阻履道則坦夷二之位在地上是至尊也自初至二不踰一位是至過也行遠自過登高自卑而又得其中焉是真踐履之大道九二以剛居柔是以君子之德而有柔和之用調劑適平是真能行此大道者故曰履道坦坦幽人謂深靜之人兌澤之中水深而靜其象為幽夫坦坦之道人每以平易忽之忽之則平地生險阻矣惟深靜之人履平地而恐故貞而吉也傳言中不自亂者陰宜居下而在上位陽宜

居上而下乎陰人事雖日亂而幽人之方寸不亂也張氏次
仲曰世路崎嶇全看主宰如何若胸中作得主不以禍福利
害動其心則虎豹豺狼可以狎處

三

夫禮非強世義以善我嚴肅之氣本以治己而非治人象辭
所云不咥人蓋即孔子攻其惡毋攻人之惡意也初之素履
二之坦坦任其天真毫無城府此其不咥人者三才弱而志
剛兌口向外專欲咥人眇也而能視跛也而能履一味斜視
側行以伺人之短長而肆其攻訐其實所視者並非明理而
足以鑿人之失也其所履者又不足與之共行也咥人之凶
如武人之有為于大君無治國之才徒欲逞其剛競而已或

卷二

謂卦為踐履何以言武人三隔於五何以稱大君不知卦從
夫變此爻即夫之主夫言即我故曰武人夫言揚于王庭故
曰為于大君猶之小畜從始變始言女壯勿用取女小畜即
言夫妻反目言婦貞厲似是天外飛來實則皆有根也又離
為文明亦為戈兵小畜與履同為離象而大象於小畜言文
德爻辭於履言武人者小畜之主爻得正而承陽是文德之
臣也履之主爻不正而乘陽是剛武之人也取象之各有當
類如此。凡八卦之主爻多善者獨兌卦三上兩爻俱不善
而三尤凶蓋以陰不可上乎陽而六居三入不得正也其合
乎他卦如臨節諸卦之三爻總無言吉者而此卦為五陽主
其凶尤甚夫以不正之陰居上下之交而欲統攝諸陽力不

四

勝而志愈橫其禍患可勝言哉
所謂履虎尾者以下卦為虎愬愬恐懼所謂畏民之岩也三
以剛武之人而四適居其上已足懼矣又兌為說下之說我
者皆所以咥我豈不若蹈虎尾乎四以愬愬當之不可說以
非道即得正而吉矣傳云志行者明四非畏懼不行九五夫
決之意四以小心行之而上下皆安也

五

卦自夫來五在彼為決陰之主今三上易位點小人而抑之
涉君子而揚之夫決其履一無顧惜正道也亦危道也不言
吉凶者點陰而有三之凶涉陽而有上之元吉以斯世之吉
凶運之福善禍淫之正理而已身無與焉正九五之光明也
陰爻在夫時與五相比其根蔓延五決然去之沈之於下如
兌澤之於天攀援路絕而上下之分截然以辨舉措得宜民
志亦因而大定大象所言皆在夫履內矣夫象傳云其危乃
光知此之貞厲正象傳之不疾光明所自出也象傳云位正
當者夫五比陰正當決陰之位夫而履之於下所以貞而厲
也

上

上與三應三向外而咥人上旋反而自治一視一履考之皆
善則其旋元吉矣蓋君子與凶惡之人相應彼斜視也而時
時睨我彼側行也而時時陵我其攻我之不善不啻虎狼之

毒我以其所攻者旋而自視旋而自履考之而無幾微不善則彼之凶暴不足以傷我而反有以成我之大善豈不吉乎以踐履言禮所以闡人之心而成其仁者視履皆祥則無非禮之視聽言動而仁在其中矣所以為元吉也傳意謂元吉之人而九五陟之在上公好洽於民心仁風被於一世非一人之慶而天下之大慶也

總論

大象言定民志今合小象觀之初之獨行願二之中不

自亂能定志者也三之志剛不能定己志烏能定民志也四之志行行己志以定民志者也五之位正當則居上臨下民志所由定也民志既定非亂不生至於上而大有慶矣然六爻至上而旋則上復有以交於下而義正之餘仁育出焉故繫以元吉之詞也○一陰為卦主而有武人之暴諸陽宜何以待之初之素履二之坦坦處乎其下而若不知暴人在前者是所謂不畏強禦者也自四以往處乎其下而反兢兢戒懼則所謂一能勝予而位高者必危也不以其尊於我而震之不以其卑於我而忽之君子所以劑剛柔而消強暴也

通論

師此一陽制陰在君子為克去己私之象陽明既勝又

必以陰敵之而心德始能翕聚小畜之一陰所以聚之也履即復禮之功也履初以志信為質至二行坦坦之道進此敵末太過或反慮踰闕必以戒懼之心奮勇決之力危而後安至於動容周旋中禮而復禮即為仁矣

二二二 坤上

泰象

序卦傳謂履而泰然後安是知朝廷之上分不肅則氣不通也君子之學守不嚴則體不舒也說卦傳謂山澤通氣是有履之允澤而天地之氣乃通也卦名自兼天地人之道而小往大來則專主人事故象傳先言天地而歸到君子小人

象傳

凡象傳開頭多以一二爻為成卦之主及居位而主卦者言若依比例則泰之九三否之六三是卦所由以成者也二五相應是主乎泰與否者也而傳辭不言蓋以乾坤相合三陽猶一陽三陰猶一陰故不逐爻析看而聯三為一其言天地

二

則統乾三爻坤三爻也其言上下則上三爻下三爻也言內外亦內三爻外三爻也創為此例以見純乾純坤六爻止是一爻此乾坤早列則三畫止是一爻而其他乾坤六子雜居則每爻自為一爻而於雜亂中求其為主者於是有消長有卦變而象傳乃特提其主爻以為辭矣傳意之別於他卦如此所以開口獨加則是二字明他卦不然而此則然也此等筆法與春秋之筆削嚴於一字者同一用意○項氏安世謂天地交二句以重卦上下為義內陽而外陰三句以卦體內外為義君子道長二句以六爻消長為義極是愚按取義雖有三層立意止是兩節首二句釋卦之名泰以天地之道與人事並言下乃釋小往大來吉亨之義專就人事言之也泰

者通之謂天在上而氣通於下地在下而氣通於上故謂之泰人之上下相交亦猶是也陰陽雖天地之氣而內之外之則大君變理之功蓋道德仁義是天地之陽氣聲色貨利是天地之陰氣人君以道德仁義為內以聲色貨利為外即內陽而外陰也內使而外順者內為乾乾不息外為順乎人情也內君子而外小人者親君子而內之遠小人而外之也如是則君子之氣日伸而道長小人之氣日沮而道消乃所謂小往大來吉亨也爻之陽長陰消由於陽在內而陰在外故先言內外而後言消長其實內陽外陰三句正君子之道所以長小人之道所以消兩層相遞止一意也或謂內外三句釋小往大來消長釋吉亨者非是蓋往者屈也即是消義來

者二

上

者伸也即是長義兩層俱釋小往大來而吉亨自在言外玩否卦釋大往小來之辭自見○以卦任言之坤應下而上乾應上而下故言其交也以人之居任言之則君子在下小人在上不可以言交故爻文而言內外也然內之外之以情誼言耳言乎爵位則君子可以處在內之位小人并不可處在外之位故又爻文言消長見得君子道長將盡并諸位小人道消雖已用而必無也易不可為典要即此傳可測其概矣○說卦傳云立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛是卦爻所兼有者也而諸卦爻傳俱稱陽爻為剛陰爻為柔並無稱陰陽者惟於乾初象傳稱陽在下坤初稱陰始凝而泰獨稱陰陽否乃提陰陽與柔剛並言然則卦爻之純者乃為天

道而其雜者地道矣泰否固內外三爻各得其純者泰以乾為主故專屬天道否以坤為主仍先言陰與陽而兼及柔與剛示陰不得專主也餘卦或內或外有一體之非純即不得為天道宜乎不言陰陽而止稱剛柔也易道貴純如此所以文王之法天在於不顯之純哉

大象

不言地天泰而言天地交泰地不先天名之不可易如此泰贊位育非德位兼隆者不能故不言君子而言后天道左轉地道右周順逆相交而過不及生其間裁成天地之道如凌人之藏冰以遠陽出水以制火如司權之季春出火季秋納火之類輔相天地如月令所載十二月各有政令之類凡順

者二

上

尊陽氣者皆是法天道左行以使民左之者也逆制陰氣者皆法地道右周以使民右之者也故曰以左右民又民函陰陽之性有仁義欲利之心王者建學明倫以動其天良是亦左之也制為禮法以防其嗜慾是亦右之也

初

材之在下而多者芽也三爻齊上故象為拔芽初為下之下象芽之根故曰茹根動則芽無不起初進則二三爻俱進以其彙連二三言也陰在上傳故不言君而言外志在外言君子之出志在天下也按初爻即乾之初九乾初言潛龍勿用其合諸卦者如需之需于郊小畜之復自道大有之无交害大畜之有屬利己大壯之征凶夫之往不勝為咎莫非勿用

之意獨此又以征而吉蓋世路亨通君臣孚契此數百年一
遇之期而猶潛隱弗任是懷寶而迷邦也是從事而失時也
引類同征諸賢落落然布於高位而天下事大定矣前之確
乎不拔者此則如拔茅之易知進知退可行可藏斯乾龍之
神化哉

二

此文即乾之九二其行稱中行在九之與二剛柔相濟中以
乾二文言學以聚之一條參觀而義自見如學以聚之二之
陰主收也問以辨之九之陽主發也寬以居之陰之靜涵也
仁以行之陽之動用也此皆兩相濟而成師道之中也此文
言包荒亦因二位之陰包容荒穢也用馮河以九之陽果斷

卷二

三

英烈也不進遺陰之含宏也朋亡陽之正大也亦皆兩相濟
而成且道之中也傳意則謂包荒尚未盡中行之義若漫以
包荒為臣之中道則如胡廣之中庸錄味道之橫校當大事
而不勇信耳目而多遺牽私恩而不割徒成昏暗之景狹小
之橫耳豈足以言光大故必合用馮河三者而後為光大而
後為中行也

三

平波徃復不於三陰爻警戒而於九三致警者三陽並進之
時人所視為極盛君子所視為極危於此戒之未亂思亂也
艱貞无咎二句言但常存危懼之心不失其正而无咎勿履
夫陰之孚我蓋彼以誠來我亦以誠應言忠信行篤敬雖蠻

貊之邦亦行況於泰交之世而何為以戚戚之情分彼此也
夫初陽在下剛引類同升二陽在位則消亡朋黨三陽前進
而親我者非同類則修己以蒼虛衷勿以私慶啓其猜忌合
觀之而上交之道盡矣此文即乾之九三艱貞无咎蓋即乾
乾惕厲而得无咎也

四

此文牽五六以孚陽者也故有翩翩下垂之象不富者心之
虛也夫在上者一毫自矜其才智自見夫治績之茂則盈滿
之氣橫塞於胸中象傳所謂實也不富則蕩然一空以自失
其實者來天下之實而鄰之相孚不待教戒矣三言勿恤言
毋以陰之親比為憂也四言不戒言毋慮陽之不親比而戒

卷二

五

也恤與戒皆機心一有機心則對面成胡越矣陽喜陰之度
量陰愛陽之才德兩忘其機而肫然此情之固結不知陰之
孚陽歟不知陽之孚陰歟泰交之宇宙可想見於勿恤不戒
四字中矣傳言失實蓋并戒之心而亦失之斯所以孚也

五

君之於臣泛言情意相通未為泰也必婚姻相通又必以女
歸臣而後為下乎臣者此真上下之交也爻在坤為黃裳元
吉黃裳后妃之象變為帝女下降以見下交於乾而无吉之
辭無改蓋三陽為人正天地之元也上下之相交人心之元
也大善而吉斯爻真足當之以社謂錫福也○初與四為交
之初故象傳言志言心是未涉乎事也二與五為交之中故

二爻言中行五之傳言中以行願正是相交之事若三上則
交之終而將變故傳於三言天地際於上則言其命亂矣

上

土本在下升而在上城之象也土上升則下虛而為墮泰將
為否則復于墮矣夫民之衛上亦城象也今象將散故勿用
師若自邑告命則勿下罪己之詔而為保聚之謀其貞可羞
矣夫上下相孚以誠意不以空言四之不戒所以潛孚象正
而養和平之福也復墮有變修德不違尚何作語作誓之紛
紛哉

二二三
坤下
否象

匪人謂三也三人位以其進而消陽故謂之匪人否之匪人
不利君子貞作一氣讀謂否之時有匪人者不利於君子之
正而排擠之也如是則君子遠小人進而與泰相反矣

象傳

此傳句句與泰相反使順為美德非否之所有故獨易作柔
剛內柔而外剛者內則屈於物欲外則恣情而戾也觀小人
道長二句意止足大往小來則知泰卦之言消長者非釋吉

身矣

大象

做藏其德以辟難君子之不居位者其知幾而藏用然也不
可榮以祿又進一步言不但剛果絕俗之德為俗所忌者當
做而藏之即平常言行為時俗所喜而將榮以祿者亦做而
藏之斯儉德之至也

初

三爻上進同於泰但陽為君子多守正而難進故辭曰征吉
欲其亟進也陰為小人多躁進而不正辭曰貞吉欲其從陽
也傳云志在君者孟子所謂事君人也事是君則為容悅者
也又所謂任則慕君不得於君則熱中者也較之志在外者
意量之公私大小迥別故欲其翻然歸正以從陽者忠君斯
真能事其君者矣夫世之治亂繫乎人材莫難於眾君子聯

袂而進故泰初最吉若眾小人相率而正以順乎君子則世路之險熾皆成通達而吉且亨矣蓋否初亂未深而易撥聖人有厚望也此本坤之初爻陰凝之始善不善所由積其合於諸卦者惟此以從陽而最吉此卦三陽在上自初從正而二三亦率從焉非冰之凝而羣之渙矣故吉又此爻失位變為无妄之往吉爻辭疑兼變體言也

二

三陽在上包容小人二恭謹以承上之包容是小人之吉也易雖不為小人謀二以得中而從陽小人承順乎君子是兩無害者故獨言吉項氏安世云大人之道如龍之變化雖在否而不誑於否使之在下則入於其羣而否有可通之理故

卷二

曰否亨使之在上則出乎其類而否有可止之功故曰休否二者皆天下之大事非大人不能也愚按坤二本有直方大之德故稱大人凡陰柔之惡以不中不正而見初與三俱不中正二居其間獨中且正一毫不換其邪惡所以云不習无不利此之否亨即不習而利也謂否隔於諸陰而乃以通於乾也傳特闡之曰不亂羣正謂入羣陰之中而卓然不亂也坤爻不習二字讀此不亂羣句而益明

三

爻為消陽之主象之所謂匪人也故有包羞之象蓋陽之在上者不以其欲消之而怨而一味包容在六三豈不自羞乎向之含章可貞者以消陽而可羞傳故云位不當也

四

卦體上天下地位得其正而乃為否者以上下之氣不通也四居上下之交為宣布命令之人有命則上下之體雖隔而其氣自通在四无壅蔽之咎而可以其類蒙福傳所謂志行也夫泰之時上下無一不通故以告命為吝今時當否塞自不得不以命令通之已胡氏炳文曰泰之三必无咎而後有福否之四必无咎而後疇離社三四乾坤交接之處陰陽往來之會必自無過而後有福而後可為疇類之福愚按泰否為乾坤之合爻義皆本諸乾坤泰之三否之四即乾九三九四也今兩乾分列兩卦他辭可易而无咎不易蓋三四人位人之為人本止求無過況君子與小人相接其咎尤易見而

卷二

五

咎之為禍患益大不論小人在我上在我下而我惟以无咎行之朋黨自消乘爭自化初不求己之有福亦不期疇類之蒙福而福自因无咎而生此真自求多福者也
詩云民亦勞止沕可小休休者所以安民而安國也夫當否之時陽剛在位苟欲奮迅圖功則或誅夷有位或動眾興師上下不得休而小人之讒佞得以乘機而進亡可勉足待已惟以靜鎮之以寬養之如深冬固藏而生意即萌於其內所以吉也又必曰念危亡之至而在下之小人乃牽繫而不動焉卦體互巽六三一陰互巽之主其在於始云繫於金柅欲其止而不進也此云繫于苞桑欲其拘而不進也詩所云毋

縱說隨式過寇虐者是也夫其初有拔茅之易是器使之不擇類也其繼有繫彖之固是明試而否則威也非此一繫而說邪得志尚有傾否之日哉此爻之大人即乾五之飛龍神龍變化無方而兢兢保治如此蓋知道能屈能伸其小心之至即經綸萬變之藏用也

上

陽剛在上元龍知悔舉其平時高而不下者一日傾之而下情得以上達世路得以終通是先否而後喜也傾否者傾其德之否而先否後喜則以世運言之。陰陽之道不極則不反泰至上而城復于隍否至上而先否後喜惟其極也然保泰者豫防於三休否者慎持於五則人事之盡固當爭其先

卷二

十九

矣

通論

諸卦皆一上一下或往或來而獨於泰否言往來者諸卦之往來皆由於乾坤之往來此二卦坤往乾來坤來乾往尤往來之顯然者故於此反覆明之。泰否二卦總是天包乎地之象泰卦天在下二之包荒象地下之天包乎地也否卦天在上包承是二為五所包包差是三為四所包此象地上之天包地外也近人疑包者皆自外而包之泰九二在內安能包在外之爻是未明乎天包地外之義知外卦之為外而不知地下之亦為外也其在他卦如蒙之色蒙是陽在二而包初之陰始之包瓜是乾在上卦而包初之陰可以參觀。履而繼以泰有禮則安也夫人肖

乎天地其心知乾陽也官祿坤陰也就心知言則義理乾陽也人欲坤陰也當其為泰則有體之欲皆順乎一心之理而心自寬廣體自安舒其或道器相違而道德之說紛華之慕交戰而不通則否塞見矣轉否為泰在世途則賴大人在一身則憑大體立乎大而小不能奪則否可傾泰可保也入思慮入微而不能透出亦否塞之象由否而亨心光外露而得乎心之所同然所以否後繼以同人也。元亨利貞四德諸卦象辭多有其在爻辭則四者惟亨絕少蓋天效天下之動動則通故不必言亨獨否卦初二兩爻言亨蓋否塞則疑其不通不知塞即通之漸初二在地下塞之極者乃愈通也塞而通故特一再言亨因是知家國之初屯蹇既困至於無可奈何而先昌遂由是啓周之卻岐棲窳歷久維新是否極而亨也其在學人亦必心思入而屋室耳目蔽而難聞而後憤極而悟左右逢源不歷否之境不過亨之大也此後惟大畜之上節之四言亨畜而愈通節而有通與否卦同一不亨而亨之義此外無言亨者而亨之德可想矣

卷二

二十

二二二 離上
同人象

九家易曰天日同明以照於下君子則之上下同心故曰同人愚按離者人心也乾者天理也上乾下離所謂此心同此理同也夫君子和而不同同而于野則如蘇氏所言不以人之多為眾而以人心之所不言而同然者為眾斯則得乎天理之同而同入之所以亨也且從來廟堂之上論議紛紛而草野愚人一念天真不汨於私欲不牽於典故往往得其至公而聖人無以相易於此同之無不亨矣言利涉大川者人之氣習為山川風氣所限則心量未必同天涉川而知東海西海心理無不同也又言利君子貞者同入之道朝野可以同也遠近華夷可以同也而獨君子小人不可同也君子貞者是人心之同然而君子先得之者也失其貞即入於小人而尚可同乎人以同乎天也哉

象傳

程傳本義俱以二應五為應乎乾夫一陰統五陽而第言二五相應疑非同人於野之道但乾即天理離即人心天人之道俱貴乎中所謂民受天地之中以生也離二應乾五以人心之中合天理之中心無偏而理固得是乃于野之象也朱氏震曰三畫以初為地二為人三為天重卦四即初也五即二也上即三也六二應乎九五同人也此釋同人二字確觀此益知應乾之即應五也。蜀才氏謂此本夫卦侯氏果曰

九二升上上為郊野是同人于野而得通者由乾又上行耳故特曰乾行也愚按夫兌為澤川之類也乾又往而居上有涉川象故釋利涉大川曰乾行也又乾鑿度云乾為大川更詳之。文明以健四句程傳最精既云君子正也何復添設末句蓋天下之人至眾而君子寥寥或疑君子之貞孤行一意而不與人同不知君子明健而中正其心渾全人性之善而同有性者何不可以志相通自泰否以來雖分別小大而君子守正小人終退而聽命况日用飲食之羣黎其直道未

派何患不通於正也又玩此傳始以成卦之主釋卦名而同人曰以下俱取他義釋卦辭中正而應句猶恐人疑專為六二言也故特提惟君子句以歸九五明非陰之所為也聖人之不許陰為卦主如此

大象

俞氏賢曰天覆於上火炎於上是天與火相同也是故天與水相違則為訟天與火相同則為同人愚按天在人即為理大即人心之明天與心之光明相合而成為人是天下古今之所同也人人有此心人人具此理而惟物不與焉君子之類族謂凡為人者皆我族而引為同類也辨物云者物與我不同類辨之於幾希也類族而辨於物所以同人不同物也

初

夫言于門而傳言出門見非圍於門以內也二為人位而初非也故初出門而始可同人法中王氏曰時常處家與親隣

相燕昵與妻孥佃僕相酬酢以習心對習事同猶隱約固有
密制其命而不覺者繞出門精神意思使覺不同男子以天
地四方為志非閉門獨坐可了此生也按此深得程傳意

二

以一人為眾人主者惟君與宗為然一陽居中得正則為君
比五之王是也此爻以一陰居中得正為諸夫之主則宗象
也同人而僅于宗則私其宗族而遺夫庶姓所謂民吾同胞
者謂何故為各道

三

卦從夫來三之戎四之攻五之師即夫所言即戎有戎也伏
戎于莽蓋與諸陽爭二崔氏憬謂自三至五頻遇剛敵故三

卷二

五十三

歲不興是也按夫之時諸陽同心決陰無自相攻伐者此因
異而有其同也今一陰歸內以同諸陽而諸陽或以私比而
相猜或以爭功而啓釁於是伏莽乘壖紛然未已是同因而
轉生異也自非剛居中正之五足以制之安能化不同以歸
大同乎

四

乘其壖乘三也三之伏戎雖可伐而四非伐之之人故傳言
義弗克也因而反則謂困於敵之剛而反乎理之正也化異
為同即是則

五

先疏眺未遇也後笑相遇也以九五之陽剛中正下應六二

上

之中正同心契合何黨援之不滿而乃有大師之克語云去
河北賊易去朝中朋黨難知其難所以必用大師也自二至
上成始體亦陰遇陽象故言相遇

郊外即野矣象辭言于野亨而爻辭于郊僅言无悔傳又釋
為未得志何歟蓋郊雖近野而未達城郭民生其間尚染國
中餘習其心之天者未全故與之同雖不若在位諸人戈矛
紛起亦不能如野人無備相遇以天故僅為无悔也或曰上
居卦外僅言于郊象辭所謂于野者卦中無其象學易者曷
取諸曰野者以其理原不拘其地也人心一涉於私莫邪不
足為慘迫乎私意既平天真炯照所謂不言而同然者人人
具足先號後莫使操戈之眾無不相視莫逆然則大師一克
雖國中亦野也雖同朝亦于野也尚何地之分而於一爻求
之乎

卷二

五十四

總論 同人之卦所以不及大有者爻在天上則大是日日可

照天下火在下而燭天不過人間之火耳大安能遠照天
下哉然薪以傳薪光無不達于野亨者照于野則遠迨皆
見也又一星作種隨其所到燃之即顯涉川之利是孔孟
周流以行其道之象初爻象傳言出門者火在門內僅燭
一室光不能四達也于宗之吝是火不傳薪也三四兩爻
互巽木生大火熾風生紛爭自起五爻在天位光達而有
權者也于郊固亦遠照地偏人散僅望餘光是則道路極

通論 柰未遂大行之願也歟

否卦之後繼以同人而曰同人于野亨者世之否塞本是在朝者成之蓋惡其朋黨而使之各不相親則成否及欲亨其否而有所親比則同於此者必異於彼是非失實毀譽無憑故必同于郊野之人而否乃終亨也。○按洗心之要莫如懲忿窒慾其在八卦則欲者坎水之瀦也忿者離火之烈也人有生即有欲故自屯蒙而下卦皆有坎坎中之陽所以制陰之欲師比一陽得中而眾陰從令是私欲已勝而畜之以禮則心廣體胖所以卦聯乎泰及夫道器難融從人證己是否之接夫同人也乃有所同即有所異而忿爭於是乎起忿為陽故賴陰以柔之願用陽以制陰者卦名為師而用陰以制陽者辭曰大師則知懲忿之功較室欲倍難也於此克之而心之光明乃透於天理而所有者大故大有即繼之

卷二

三十五

三二二 乾上下 大有象

陰居尊位諸陽皆為所統是有之大也夫大有之慶當在秋冬之際是利貞時也而象乃言元亨蓋有之大者不可謂意之已滿正是德之方始也不可善藏其有正欲亨通其有也大傳云富有之為大業其即大有而元亨之義歟。○國家所有莫大乎有賢才自五而外爻皆陽是在王所者長幼卑尊皆善士也君心所有莫大乎有善諸各貢其善五虛中以聽之所謂舍己從人樂取於人以為善也是善之長而嘉之會也

象傳

卷二

三十六

下應之者且民也上應之者天也惟其應乎天故天亦應之。○同人乾在上象傳言應乎乾此卦乾在下乃曰應乎天可知昭昭在上者健行之象而天之為天實不遠於人者也書曰天視自我民視天聽自我民聽人心之公即天命之正念之哉

大象

大在天上物無不照君子法之以燭物於惡者則遏之於善者則揚之蓋時豐物眾其惡者與善者並生並育乃天之生氣實然而其休命則在乎扶善抑惡君子之遏與揚是所以代天行化而布茲休命者也卦自夬來五爻之陰本在陽上而遏之於下上爻之陽本在陰下而揚之於上是為遏陰之

惡使之居中以化其惡揚陽之善使之居首以伸其善大象
蓋兼取卦變義也

初

獨遠於五故為无交无交則廢君臣之義故為害然非其咎
地使之也蓋躁進則咎其艱而難進正是進必以禮故无咎
傳言大有初九无交害者言大有之世正大可為之時陽剛
又有為之具不宜无交而乃无交是害於義也○按初位在
下本宜藏而不宜躁進獨一陽五陰之比一陰五陽之大有
則同心一統雖在初而義無所逃故比初以有他而吉此文
以无交而害也比初失位變震則上進故為有他此文得正
不動故艱則无咎也

二

大車以載有之大也有攸往馬則不居具有而流通於世此
象辭所謂亨者以善用其有而无咎也

三

以其所有通於天子是能公所有於天下矣然必懷藏道德
之君子其所有者無不善斯通於天子而澤及天下若小人
則懷藏利欲苟以其所有通於天子則必貽害於天下此文
互兌為說有意說上即小人矣故爻辭戒之

四

四陽以類相從頗嫌太盛然以人事君人材之盛國之福也
而非己之援故其義无咎他爻以進而得亨乃无咎四近乎

君則以僭逼為嫌其匪盛也正其辨之明也困之吳氏謂君
臣尊卑之分盈虛消息之理人人知之只因才望日隆歎
日著不覺心滿而漸迷其初明辨哲者當局不迷也張氏次
仲曰以陽居陰故匪其彭居離之初故明辨哲也○離之四
爻詞多不善以大夫上而凌乎五也此文則以互兌而能降
故善然則鼎亦互兌何以有覆餗之凶此則下卦巽木助其
夾處故也

五

一陰為眾陽主不以權謀駕馭而以實意相孚則上下之情
交矣文則象陽之威莫匪其威所謂懷諸侯則天下畏之也
離伏坎在下孚者坎之信威者離之光也信以發志言以信
待人則發人信服之志易而无備者相孚之志如重門洞開
幽隱拔竊天下所共信亦天下所深服一有備焉則機心生
矣我以機待人人亦以機防我安得吉乎○按洪範云惟辟
作福惟辟作威則威與福固居五位者之所為也乃泰之五
云帝乙歸妹以祉元吉是下交於臣而乃有其福祉也此文
厥孚交如威如吉是孚於其下而乃得夫威如也若夫自逞
其意以為威福恐福即為福所生威即為侮所致耳又兩爻
俱以柔居五知作福作威未有可用其剛者也

上

大有之上極盛當衰而乃自天祐之吉无不利者以六五之
為卦主履信思順而又尊禮此文在上故然不見其有而信

順乎仁賢故有以動天而為天所佑也序卦傳云有大者不
 可以盈故受之以謙謙之象傳云天道虧盈而益謙其意已
 備於自天祐之內矣象傳之意亦謂大有之上而得吉必
 其德之盛而為天所祐者耳非謂大有之上自然天祐之而
 吉也○下卦之乾人心之天也上卦之離升而上達者也惟
 人心之天升而上達於昭昭之天故自天祐之也○比卦五
 陰至於上則為无首之凶此卦五陽至於上則為天祐之吉
 蓋陰道不宜居上彼侈然自尊終必避而去耳此爻陽德在
 上六五尊之一陽尊而象陽之氣俱伸所以人心天命皆符
 而吉无不利也

通論

離日中天纖雲不翳陽光無所不燭人之心德似之明

卷二

五十九

明德而純乎天理亦如天開日照其後有光明遇此者矣
 乃夫子大象則曰君子以遏惡揚善順天休命言業不言
 德也而於明出地上之晉乃曰君子以自昭明德可知君
 子之自修光明無感滿之候惟日初出地未晦而明方是
 舊染更新氣象至於日在天其象感明外越而不足見
 方寸靈鑿兢兢草舊之本心矣又晉卦坤陰是耳目官骸
 之象而離乃心也君子之心常照夫百體而視聽必於禮
 言動必於禮乃所以自明已德若夫燭理常明此則見於
 行事然耳且如離卦心象也而大象言繼明照于四方不
 及治心之事而離心之亨乃見於坎象亦以離明外散而
 坎中一陽微明小得乃所以自治也願與學人參之

二二二下艮
 謙象

見其大則心小大有所為次以謙也謙者無不亨既亨之久
 漸而氣盈則無終矣惟君子則終如其始無時不謙無地不
 謙故為有終○虞氏曰君子謂三艮終萬物故君子有終愚
 按三爻為人位六爻中獨三爻屬陽者惟此一卦故象辭揭
 其名曰君子亦見人之為人未有不持謙而可為君子者也
 象傳

侯氏果曰此本剝卦乾之上九來居坤三是天道下濟而光
 明也坤六三上升乾位是地道卑而上行也愚按乾鑿度云
 艮為鬼冥門坤為人門故言鬼神言人道謙尊而光二句就

卷二

五十九

九三之為卦主言之則居下體為卑居下體之上為尊何氏
 楷之說是也然就統體言之則六爻之尊者身者莫不有是
 君子之德所以六爻皆吉

大象

山之形出於地上而其根藏於地中不盈於上而實於下所
 以永無傾圮之患君子位居民上國本惟民是託使上滿而
 下虛則上必傾圮故必取多以益寡稱其德之大小地之遠
 近以平其施上不盈則財散而民聚馮氏樞謂大象是別立
 一意非君子謙德之象愚按象傳謙與盈對總是不滿之意
 以道德言之則以若無若虛為不自滿以財物言之則必有
 而施於無實而施於虛乃為不居於滿象又言其德故主若

無若虛意大象言物象故云稱物平施也

初

艮在下卦為謙初為下卦之下故謙而又謙九三以謙為倡
羣陰化之皆有君子之德焉二四比三上應三五為三之主
獨初爻遠於三疑不足於君子之德者故首以君子繫之他
爻之為君子不必復言矣自二至四互坎為川朱氏朝瑛曰
人皆知謙者之能退而不知謙者之能進今者辭尊而就卑
此謙謙之志也他日讓易而就艱讓簡而就劇亦此謙謙之
志也故利涉大川卑以自牧者養其志以有為也

二

蘇氏謂陽唱陰和者是二之鳴比乎三也上之鳴應乎三也
鳴謙言貞吉者居下而上比苟非得正不幾為柔媚之邪乎
二有中正之德故特表其貞也若上之鳴謙與三正應可不
言貞也

三

坎為勞卦三五坎之主故為勞謙夫勞而不謙雖蓋世之功
亦為不善其終矣君子險阻艱難備嘗而心如水流而不
盈謙與其勞俱著故有終而吉。以象言之三為艮山之頂
是最高而難下者以卦體言之三為眾陰之主是不能下人
者此三之難於謙也乃以山之頂而氣行於坤土之下以眾
陰之主而退居坤象之下難於謙者而克謙其吉何如故以
象辭君子有終繫之見六爻雖俱吉而此乃謙之所以成卦

也

四

體順而動下比勞謙之三故无不利无不利矣而猶搗謙斯
居高之善道乎傳言不違則者人有不利則氣歎而心下凡
事自猶乎法則若施之无不利則指搗如意未免氣為之揚
而事乃逾乎則矣四无不利而謙則翼翼之小心無時或放
其指搗者皆依天則而不違也

五

六爻惟五不言謙者君位之謙不同他人也不富即其謙以
鄰即其謙耳蓋不富則財散於下不自滿矣以鄰則不自用
矣此亦大象衷多益寡之意以己之財益人之寡以人之賢
益己之寡此真虛己之君雖用以侵伐何不利乎。謙則不
爭何言侵伐惟侵伐也而不失其謙則無所不謙猶論語所
云其爭也君子之意又一陽統馭諸陰其陽爻在二在三在
四皆有將師之象師卦外謙言侵伐言用師豫言行師皆以
陽為帥師者也

上

應三而鳴用三行師征其邑國言志未得者上之虛懷自以
為未得其志故聽命於三也上非君何以用三乎曰此子皮
之於子產所謂自今請雖吾家聽子而行者也

總論

六爻俱吉然惟內卦有吉字蓋山體高而居下真能謙
故吉地本卑而居上謙象未著故但言所利不言吉也

三三二二
震上
坤下

豫象

豫為謙之反謙一陽在三豫一陽在四三四皆卦中心而有內外陽敵於內則人心退抑之象故為謙陽發於外則人心宣暢之象故為豫一陽為眾陰主故利建侯眾陰順從一陽故利行師傳則兼卦德言也

象傳

首句提明四為卦主次句合卦德以釋卦名下乃專就卦德釋象辭凡一陽五陰之卦其釋象辭必申說陽爻以見陽之為主而此卦獨不然殆以四近君有得上之嫌故不以卦主歸之明四之不敢自專歟易中雖貴陽扶陽而於君臣之分必嚴辨之如此。先儒謂豫有三義豫備也喜豫也佚豫也。愚按建侯行師亦豫備之事而傳歸之順以動是兼喜豫意也。至佚豫即喜豫之過中者可於六爻中識之。

大象

不言雷出地上而曰雷出地奮謂雷出而地中之陽氣奮而上騰先王作樂以達陰中之陽蓋法乎此。履為行禮之卦豫為作樂之卦先王制禮所以納人心之天於地中。明即是神天離虎故象為天澤澤者涵天光於地中者也先王作樂所以達人身心之中天故象為雷地雷者升地氣於天上者也兩卦合而天地交山澤通斯禮樂之交融也。

初

君子當後天下之樂而樂當豫之初而即鳴其豫不亦山乎傳言志窮山者志在一己之樂當其豫而志已窮盡鮮不荒

就以召殃矣必如王文正公言平生之志不在温飽方是志不窮者。一陽為卦主其應爻無不善者而豫之初獨山豈非安樂不可妄希而居下之不當援上乎

二

爻無所繫則無所應得中居正體順而止是能以戒懼節其和樂者。豫者氣散石則凝豫者氣暖石則寒凝而寒志氣微而清明生故見幾而作不俟終日也

三

比四而上視有妄動之思故當悔莫如速遽則不一悔矣。謙之九三比之應之皆吉豫之九四比應無善者謙以益人之德豫足溺人之志也。

四

謙豫俱一陽服眾陰謙之三傳以為民服釋之此爻則又辭以朋簪繫之不言民者三在下體遠乎君而親民則言民服而不為僭四近君而為民歸之將置君何所乎故傳不言民服而爻辭言朋簪謂眾賢歸心於四以戴其君如髮之聚於簪以戴夫冠也其戒勿疑者以人事君何嫌何疑而不進乎稍有疑焉則上猜下忌安得盡簪。困學記云以一陽括乎眾陰猶以一簪括乎諸髮也劉氏牧云簪者所以固冠而總髮冠之危賴簪以固之猶君位危賴臣以安之二說是也

五

本義速字意本諸古訓亦與豫忘意關切更詳之

貞疾者貞而疾也凡耽於逸豫之人束之規矩則拘苦不通而疾以生然賴有疾不敢縱欲而常不死是疾即其藥也四之盍替以道事君扶持綱紀世之所由以豫即君之所由以疾有疾如是雖困而心不死身亦不亡也○豫說也死亦說也豫之貞疾死之介疾和樂之中疾之所生可不慎哉

上

耽樂之久足以昏人蓋耳目溺於聲色則蔽其聰明心志荒於宴安則窒其智慮是昏冥於豫也然體在震動動則變斯有渝之象渝則不冥故无咎

總論

卷二

三十五

豫為和樂之卦而六爻之吉惟在介石之二以二不耽安樂而中正自守也人苟有志寧必困窮既塞乃足動心忍性哉○二以中正而吉五以中未亡而恒不死可見中為喜怒哀樂之節而樂而不淫惟守中者能之也○二之隔於四是為下不援上故貞而吉上之遠於四是為貴不親賢故冥而當渝也

通論

同人大有光明盛大有放之猶六合之象乃敬之而五陽併於一陽離心復維於坎以謙則退藏於密也謙一陽降下心敬而百體皆從之敬豫一陽升上天機洋溢而諸體亦從之順正又豫從復來天心復而順以動是欲仁仁至而胸有真樂也是進德之機候也其大業則序卦傳言

之

卷二

三

二二二 震下

隨象

否上之初剛來隨柔為隨邵子所云否當極處即成隨是也震春為元自初至四離象為亨乾秋為利自三至上坎象為貞四時合乎四德象傳所謂時也春秋傳穆姜所謂有四德也荀氏云陽降陰升嫌於有咎動而得正故无咎愚按初上固動而得正二五所居之位又得其正所以无咎也

象傳

剛來二句釋隨之取義由其剛來下柔而後陽動陰說意相承而重在上句。元亨利貞四時之道也着无咎二字則非天時而言人事故此傳以隨時釋之言人事之隨乎天時也

卷五

三十六

夫乾道在元亨利貞而六爻中三四人位亦言无咎可知人必法乎天之四德而乃无咎是隨時之義也夫清任和各主一偏非隨時也任止久速各當其可乃隨時也假年學易而可以無過殆即法乎四德而可以无咎也。按孔疏云剛謂震也柔謂兌也震處兌下是剛來下柔愚按經之義例須通全卦觀之如以一陽之卦即稱剛一陰之卦即稱柔則訟卦云剛來而得中豈以坎之三爻為得中耶同人云柔得位得中豈離三爻得位得中耶噬嗑之言剛柔分賁之言分剛者又何以分耶此斷難通或又謂八卦成列因而重之而內外上下往來之義已備乎其中自八卦既重之後為有所謂內外上下往來之義據此則此傳所云剛來下柔是

重卦時以震之剛下於兌之柔也夫以八卦之成列言則震與兌俱在下非震本在上而來下於柔者以重之為此卦言則震在下而以兌加於上當云柔來上剛矣何云剛來下柔乎即此一卦已難通他若剛柔分句分剛上而文柔句更無可說矣程傳以乾之上九來居坤之下坤之初六往居乾之上為剛來下於陰柔此於卦變極切而程子之意非以為自否而變而以六畫之乾之上九言則四五之剛當亦自乾而來何獨上九來也以六畫之坤之初六言則二三亦從坤來何獨言初六也此程子自以為變而非象傳意也。

大象

雷本起澤中今入澤中以息君子嚮晦之息法之淵然深靜

卷五

三十七

之中不忘戒懼之意是亦澤中之雷也。乾言四德而大象言自強不息是不息其四德也隨亦言四德兼言无咎而大象言嚮晦入宴息是行四德無憾而後即安也玩兩卦象辭知君子之為學惟日孳孳皆於動處用力而其靜而存者惟嚮晦為然蓋法天之明晦以為學也後儒言主靜便兼禪學言之已又析觀兩象則不息在晝宴息在夜而統言之宴息即在不息中蓋人之心即是天之日日之出也其行不息而入地後不見其行則以為息矣人之心當晝亦動而不息及其夜卧則亦以為息矣其實神之不昧與日之在地中行本一理也則統名為不息焉耳卦體上下有水火象象心之藏於腎也

初

雷象諸候澤中之雷伏藏於內故不言候而言官侯者五等之君在外者也官者六官之官在內者也諭謂自上而下也貞吉謂下而得正故吉出門交謂交於陰也以剛下柔故交而有功東萊呂氏曰人多謂親暱之言必不誤我不知親暱蔽於私愛其言必不正大與之論仕官則勸進與之論財利則勸取非徒無功抑且喪其生平惟不相親暱之人據理論事雖窮竟可取故曰出門交有功愚按此爻陽剛動體非不能出者但自否來由外入內疑有息機戢影之思焉試思否卦陽占而不下陰下而不上情意不通而成否塞今既自上而下於下以通陰陽之類而復辟跡孤居則入於羣而復分其類有愈增其否耳故必出門交而我隨人人亦隨我斯相與成功也

二

初在下在內即為小子五在上在外即為丈夫係小子而失丈夫言其急切從陽而得此不能棄彼也

三

初夫自上而下否之性者而忽來焉二陰得所主中心皆欲係之三以隔於二故比四而失初陰從陽下比上是居貞之利也

四

初交乎二而有功以在下也四獲乎三而貞凶以近君也惟

相孚於道而通由以講明乃得允咎蓋允為朋友講習故有相孚以明道之象

五

陰俱從陽上下皆有嘉德而要以中正為尤善五二中正相孚諸爻之相隨者無不歸於中正矣凡隨人者或不出於實意故貴於孚又隨人者懼喪夫己惟在上者不隨人之象而隨夫善在下者不隨位之尊而隨其善則其所信從者皆心理同然而無不吉矣

上

否卦外三爻為大牲上爻是先牲者今否初升於上位以拘留陽牲是有此爻而陽皆不往矣故不言丈夫小子見三爻皆為此爻固留之而止也王用其臆愬之意以亨於西山則山澤之氣可通也

總論

卦以隨名因否上之初而震剛在兌柔之下也否卦天地不交故為否塞隨則震動而向上澤降而就下相隨不舍故謂之隨爻中多言維係之義蓋否卦三陽向外而往君子之遜否所由成今初上相易君子入內而為之主則眾陰俱欲留陽而惟恐其去二之係初也三之係四也上之拘係夫全卦諸陽也皆有更新從善之思焉夫天地之間有陽必有陰國家亦不能盡去小人而僅留君子惟使小人皆順乎君子則陰從陽而世道以亨隨者從陽之謂所以否塞通而有四德也然究其源由初陽之入內以從

陰而陰爻乃順而聽命所以象傳先言剛來下柔也繳。

震春為仁兌秋為義施仁而不隨以義則過於愛而裁制

無方用義而不隨夫仁則過於忍而慈祥不達仁義相隨

先仁後義是隨之所以无咎也

通論

豫二之介于石是皆濁而獨清皆醉而獨醒者也隨五之孚于嘉是不凝滯於物而與世推移者也

二二二 艮上

蠱象

蠱何以言元亨天下動輿之始未有非敗壞之極者故蠱壞

即始通之由由壞而通何憚乎涉險先甲後甲精神思慮無

一不周也。此卦卦爻之義都在卦變中必依古人自泰而

來之說乃有確證蓋乾為父坤為母今泰初之上而下卦變

巽則乾體壞上卦變艮則坤體壞故卦名蠱而爻辭言父之

蠱母之蠱何氏捕之說不可易也或疑六子皆乾坤之變何

以獨於艮巽言蠱蓋一陽之卦皆坤所生震雷坎水無傷於

地一陰之卦皆乾所生兌澤離火無損於天山者地氣之發

而盡焉者也風者天氣之洩而散焉者是蠱之象也然則

書二

書

書二

書

漸卦何以不壞曰漸卦山在下則地之發未盡也風在上則

天之洩未甚也故獨於山風之卦言蠱也一卦而乾坤備

者泰也非純乾純坤也泰者乾坤之交非交則乾坤亦不壞

故蠱從泰變也德有元亨者亦以交而通也泰本亨變而初

陽上通於坤以其通之在初故為元亨初往於上則越而過

夫中爻之兌澤故利涉大川甲者乾之所納先甲三日先儒

以為辛也巽納辛乾初變巽巽之主爻為初六之陰在乾兩

爻之先故先有辛也後甲三日先儒以為丁也兌納丁中爻

互兌兌之主爻為六四之陰在乾兩爻之後故後有丁也

象傳

程傳云剛上而柔下謂乾之初九上而為上九坤之上六下

而為初六也此例已辨於隨卦更有一說卦既自乾而變則乾之上九何不移來而必初九也既自坤而變則坤之初六何不移來而必上六也何如直云自泰來則一上一下鑿乎有據耶夫剛在上柔在下亦未見其盡此卦之剛柔則上於極上下於極下隔絕而氣不通又在下者巽而不決在上者止而不行所以盡耳然塞久終通元氣通則盡者治故元亨而天下治往有事者不往則壞者終壞也甲者十干之始癸者十干之終今言先甲三日則不待其終而振起之後甲三日則已更夫始而猶慎持之斯不俟終而復始而終則已有其始此天行之不息者機也

大象

書二

卷三

山下有風萬木摧殘而天地之生氣乃斂而愈固當盡壞之時以寬大愛民為培養已德此直益之盡耳必振作其民使紀綱肅而僭踰不起法令嚴而玩愒不生教誠厲而舊染之汚漸革乃可省其刑罰布其祥和是振民即以育吾仁厚之德也

初

盡壞之初幹事者類以剛決敗之內剛外柔不矜才力以彰厥考之咎雖危而終必吉傳言意承考者幹不以力而以意也。六爻惟初為吉者從來敗壞之事及其始而圖之則事半功倍况父子之間一敗一興於心有大不安者初之承考其逆未形而潛移默化若其考之自元咎焉此幹盡之第一

義也若俟清決而振起之雖名譽著聞如六五之用譽豈人子初心所願哉

二

獨應於六五為幹母之盡若親之過小而怨則貞之不可者也按仁柔之君猶衆人之母母之煦妪者久民如孺子此時為臣幹事剛而以柔用之肅而能容和而實毅斯幹盡之中道也

三

剛而無應故小有悔在盡之中勤勞盡事長子之責應爾故无大咎亦可知剛正者之所為以無應而獨行己志少牽制故鮮招尤也

書二

卷三

四

在盡之中過柔不振從容以裕父之盡凡事墮壞於冥昧中而人未之知也一有往即見其吝矣虞氏曰往失位折鼎足故未得惡按盡壞方深而欲為鼎新之事鮮不見其吝者

五

身居尊位當以揚名於後世為幹盡而非徒幹辦其事傳言承以德者明非虛譽也

上

按泰初為大來之始拔茅彙征君臣交泰此爻自初升上内無陽爻為主於是泰者變而為盡賢者之進止係於人國之廢興若此此爻止於上不内求於四五是不事王侯而高尚

其事之象東海北海大老無歸世事尚忍言哉玩此一爻而

全卦之蓋可知或謂與諸爻之義無關而別為一義誤矣。

義與瞿時夏源沐曰凡幹蓋者必是不事王侯高尚其事之

人如唐堯時洪水滔天可謂蓋矣惟舜是不事王侯之人故

使之治蓋夏末惟伊尹殷末惟太公是不事王侯之人故湯

文使之治蓋若哀周之蓋惟孔孟之高尚者足以治之而不

使之治所以終蓋也愚謂世之蓋也本自王侯成之凡事王

侯者皆裕蓋之人豈可復用惟不事王侯之人其局外之觀

變者熱鍛鍊別有鑪錘開濟另成局面用之治蓋必能扶危

救亂也

通論 隨蓋為四偏卦之聚而否泰之第一變也乾坤交而有

卷二

十四

水火所以坎離用事之卦夾於泰否前後至交之變而有

四偏卦亦由水火而成所以泰否之後有同人大有之離

有謙豫之大坎象而乃次以隨蓋也。隨象既濟蓋象未

濟水火具焉水火即智與禮也合四偏卦即仁義信之德

也此五性成具之象。謙後次豫者吾人有之大而謙則

良朋畢至朋盍簪而豫即夫子所云朋自遠方來而樂也

朋友聚樂則彼此偕和而相隨迨相隨則是非不盡出於

本心而返之於衷不能無感蓋者感也蓋象巽入而即止

不能求端訊末所以惑也繼以臨觀乃凡事以身親之而

求灼見矣

易玩卷之三

江陰包彬

三三二一 坤上下

臨象

孔氏謂復卦陽微又不得其中故未有四德泰卦上下交通

物通則失正故不具四德惟此卦陽浸長大故稱臨而四德

具也愚按泰卦君民相敵不足為臨此卦一君二民故謂之

臨元亨者乾之長也利貞者坤之順也第此卦為陽長之初

何以即言八月有山蓋持盈保泰當早圖於未盈未泰之先

若至極盛而始防之則後而失其時矣此泰與大壯不言有

山而特於臨卦言之也歟。蓋之壞也而繫以元亨臨之威

卷三

也而惕以有山禍福之機相為倚伏概可見矣

象傳

長則必消自然之理警人尤在不久二字知其不久則思懼

思危可以保其終矣

大象

教者兌口之說思者坤土之通容者兌之納保者坤之養兩

句俱兼上下兩象義

初

咸主感言為是蓋此卦以二陽臨陰取義而地澤之象則又

以上而臨下初二兩陽方居於下若逞其方長之勢以臨陰

則有逼上之嫌而陰之居高位者豈能順而聽乎惟以感為

臨則陰陽之氣通而上下俱順傳言志行正者蓋明臨之非
凌逼也

二

何氏謂陰非吾類彼未肯順命非威無以服其心者得之蓋
允澤所以通坤土之氣此二爻之威臨全以感通為其道者
也

三

虞氏云土爻稼穡作甘兌口御坤故曰甘臨失位乘陽故无
攸利失位無應故憂之動而成泰故咎不可長也愚按甘本
為美節五在坎中美有實心故吉此爻在兌口美惟口說故
无攸利又節為約束恐束之太苦故濟之以甘而吉若上下

相臨雖不事威制而亦何為說之以甘也然和順者猶合人
情故履之而无咎

四

四居地澤之相際下感上之意於此而通必使下情至乎上
而一無逼抑上臨下之意於此而降必使上之情至乎下而
一無壅滯此則所謂至臨而无咎者也

五

用人而不自用斯為大智荀氏曰大君謂二也宜升上居五
位者二者處中行升居五五亦處中故曰行中之謂也愚按
此舍本爻而言二之升五不可從但二五相應五下交於二
此君欲有謀焉則就之之意二上交於五此目之善則歸君

之義入二上進而陽道方升君子將連類而進五之爻二意
先務也傳謂行中即中庸所云大智用中也

上

五以知臨而吉矣入恐過用其明而培養不厚故上以敦厚
其臨為吉五之知臨中庸足以有臨之知也上之敦臨中庸
肫肫其仁之誠也

通論 民為最下君為最上則以上臨下曷不取天澤之象而

取地澤乎曰天與澤不相連接安得為臨地之與澤一體
相連乃是君民一體之象下可以情達於上故謂之咸上
周知民情所以為智可以想見咸時君民之相與矣○卦
象以上臨下而象傳剛浸而長似又取乎二陽臨陰宜何

適從曰上之臨下以分而言陽之臨陰以德而言此不相
妨且惟上以智臨下而在下之陽始長也夫蠱之為蠱以
不臨民也君就寔安而不與民接則政事日就惰窳而朝
廷之上清濁無分賢士沈淪於下孰關其關而俾上進今
受之以臨則人君親政朝宇清明而君子有同升之慶是
因上臨下而陽始得臨陰義有相因也

二二二二 坤上
觀象

觀者有以示人而為人所觀也盥是潔手程子解作灌鬯義
朱子駁之當矣本義云致其潔清極是蓋觀是以德容示人
若不潔清自矢則莊肅者安必非外飾乎至本義以不輕自
用解不薦則未然蔡氏謂聖人德盛而民自化不待有所作
為非不輕自用也入趙氏汝楙曰盥潔手也設於阼階之下
此將祭之時在灌鬯之先也薦薦俎也陳於堂上饗神之時
也助祭觀禮者立於庭下惟見沃盥之儀至於奉薦則可望
而不可親盥而不薦羣陰在下之義也卷河註顯顯溫貌又
曰顯顯然敬順廣韻顯仰也九五在上尊嚴若神羣陰仰觀
有孚於上故其容溫然敬順蓋誠敬之所感發也俞氏賢曰
盥將祭而潔手於阼階也薦奉牲牢以獻於寢室也觀盥而
不薦有孚顯若者四陰在下觀九五之盥不待上九之薦已
皆觀感而化也按趙說顯是但堂上薦俎既可望則亦見之
似難云不薦俞氏謂獻於寢室則堂上豈必不薦者俟更詳
之

象傳

大觀在上言五上兩爻之合以為觀也蓋五之尊禮賢士使
國人有所矜式是所以風示於人也順而興言為觀非以威
嚴也中正以觀天下者從來偏畸之行最足動人觀聽而九
五之為觀絕不事此惟以無過不及正而無邪之道治己以

大象

化民也下觀而化即篤恭而天下平之意按程傳以盥而不
薦為屬上之為觀者而有孚為屬下民則象傳似止釋下句
者虞氏於有孚句亦主在上者說而云下觀其德而順其化
此則傳之釋象辭第釋其言外意矣趙氏汝楙於盥而不薦
已主羣陰在下之義而有孚顯若則云羣陰仰觀溫然敬順
蓋誠敬之所感發此與傳意頗合蓋上句是下之觀而下句
是觀而化故傳以下觀而化統釋二句也天象示於上去地
甚遠而地下之四時應天行而無差忒者不以形用而以神
用也君之於天亦然天未嘗無風雨露雷而四時之所以成則
在無聲無臭之際人君不廢條教號令而感德孚在條教
號令之先是所謂神道設教也神則不疾而速不行而至豈
必家諭而戶曉哉。按觀為觀示在人耳目之前是淺顯之
事神道者者難窺是微妙之事若不相涉而傳以為神道設
教乃聖人所以為觀可知聖人一言一動皆誠之不可掩而
即顯即微理無二教也

象主民之觀我象傳言我之觀民夫以大中至正之道示民
標準固有以同民心而道之率從然五方風氣彼此異宜必
方方者察觀夫民心之好惡民俗之趨向因而設為教誠使
剛柔善惡之不齊者悉劑其平焉而民之觀化乃無風氣之
固矣

初

童稚之觀不充高瞻在小民則无咎若君子當仰觀在上舉所為世道世法世則者而體之於身以自察其過豈可以童觀為其道哉。蒙六五之童蒙則吉此爻之童觀則吝蓋六五尊位而下求於二親賢專壹則天全而欲去是以吉也初六以下位而童子之觀凡在上之典法俱目所不涉此君子之吝也人蒙養宜於童子觀化則否也

二

從門闢者常見其遠女貞之利非丈夫所宜蓋有應而遠其所觀者微矣。以陰之消陽言則遠陽者差善否卦可見也以陰之順陽言則遠疎而近親初二遠五固宜無善辭也

三

桴亭先生云三居下之上固可進可退之交也當大觀之時聖人當勉之以進乃許其自以意為進退何居蓋觀陰長之時而三又坤體純陰也使進而從陽固為世道之幸倘仍率其陰性則與其為進毋寧為退乎聖人教之以觀我生者謂自審其所行之邪正也正則進邪則退庶幾有裨大觀之化不增陰長之勢聖人扶陽抑陰之心至矣未失道者謂不自審其邪正而進則易至於失道也此解備矣

四

國之光由君而出者也其主潔齊卦辭盥手所由取義也其君潔清居己則由己身而及朝廷及百官皆無污辱之染而紀綱政事無不本清明以於其輝光此賢路澄清之日所以

利用賓也。卦不主陰之消陽而四陰實有向上之勢乃不言臣而言賓臣而上進為僭為偏若賓與雖眾固上所許其進也與剝五不言君而言后同是抑陰使為陽用也。凡觀先者不於遠而於近卦以觀化為義故下三陰之遠於陽不如四之親近薰炙也

五

五之示民不以大君之威而以君子之德觀我生而无咎乃可以道民觀感傳言觀我生觀民者表正則影端我之視聽言動民所是則是微也故觀我生而知民生矣

上

觀其生他人觀之也此爻在五爻上君所尊禮以為國人於武者傳言志未平謂下以君尊之於上故志未平而觀其生也觀之而无咎則欽仰編圖中矣五上兩爻言无咎可見君子只自修其德無過可指而小人無不歸化亦見稍有過焉而瞻仰我者即其指摘我者擁戴我者即其侵陵我者不可不思其危也辭於陰爻見陽之全盛而陽爻微寓陰盛可危之形一以怵小人一以戒君子也

通論

觀在否剝之間陰盛於否而卦爻義則善於否者蓋有二義一則否之陰陽相接者爻皆不正而此卦則正六四得正陽陰不凌陽而卑下以順從於五九五得正又得位而德威並著無敢蔑視也一則否之陰陽相敵國中無制此則一君二民足以相統五上爻辭無二見二陽猶一體

而四陰有所鈐束也。卦為四陰之月二陽在上即乾九
五上九兩爻乎非也。卦辭言君子无咎乃乾九三九四兩
无咎之爻耳。蓋乾三言君子言无咎九四亦言无咎則亦
君子之位也。乾上爻元而能悔九五飛龍能升能降二爻
知幾遜去故三四進居五上二位也。夫大人之事業因時
位而顯藏君子之功修不隨世運為消息至於陰長之時
衆人皆有過君子獨无咎則學愈顯而望愈高故有上升
之象至於剝上猶言君子此則乾四又藏而三升於上也
三之君子乾乾惕厲同是剝而不消者雖剝盡純坤君子
之象不見而坤象特言君子有攸往則知君子雖不在位
未嘗不往來人國也。至一陽復而朋來无咎此无咎之君

卷三

子又同聲應和而徐俟夫泰之道長矣人苟修身寡過以
自成夫君子雖出入小人之羣游更多難之會未嘗或喪
其真也。○蠱而繼以臨觀者蠱壞則人君必臨民臨政且
省方觀民周知萬民之隱而修其政治乃自無過而有以
寡臣民之過又噬嗑為用獄必先以中正之則示之使民
知所標準然後懲其不率乃非不教而誅故噬嗑次觀也
○凡事隨人則惑必臨事而親驗之乃得夫事理之真卦
為二陽之長蓋心之良知與應事之明相合而光乃大故
曰臨者大也。五清明着於外而為人所觀仰則謂之觀觀
則二陽之光足以及物而已亦得察言觀色以考一心之
是非辭曰觀我生言觀非外著之事正內省之地耳

二二二 震下
噬嗑象

有物在口固蓄物而上下齟齬以合不俟蓄之既斷而後合
也有物者何大象所謂法也。上下之間有法在焉上守法而
不敢任意下畏法而不敢妄為上下相抵固塞得通是噬嗑
而亨也。法有一定獄非殘民故利用獄若必以蓄之而斷為
亨為利用獄則義取剛斷象傳何為以柔得中而上行解利
用獄乎

象傳

此卦自否而來虞氏曰乾之九五分降坤初坤之初六分升
乾五是剛柔分也此就得之若云自益而分則益卦已自剛

卷三

九

柔雜居未當合從何處分也。○項氏以剛柔分三句皆解噬
嗑亨柔得中三句解利用獄極言聖人不得已而用獄惟柔
中者能之是知初上兩剛爻不足以當用刑之任也

大象

噬嗑為蓄物則必先動其下故先言雷而後言電石經作電
雷非也凡雷之與電俱至者疾雷也先電而後雷者雷不疾
也若先雷而後電則雷已過而電有餘光耳明罰之後而勅
其法明固威著故曰雷電噬嗑。爻辭初上二爻言明罰也
中四爻言勅法也法即象傳所云物也

初

初上二爻關於卦外有杖之象初在下故云履校滅趾止惡

於初事不勞而功倍故直云无咎

二

自二至五皆頤中物二最在外為膚噬膚滅鼻則入之深而咎去矣傳謂之乘剛者初與上皆噬之之人而頤動於下初尤為主二乘於初肌膚切近故入之最易而受噬者得无咎也

三

獄已成如肉之腊焉三居剛不正為毒噬之者過之雖小吝而无咎蓋體柔而可入也傳言位不當者二適當初剛之噬三不當乎初也項氏讀當為去聲誤也

四

在頤中而獨堅剛噬之如乾腓也金矢為剛直之喻遇腓而得金矢者不過盤根錯節不別利器也利艱貞者執之而已矣諸爻不言吉而四言吉者二三五皆柔治之為易惟四難治而能治之則獄無冤抑而吉著矣傳猶曰未光其亦以聽訟而不能使無訟乎

五

四已噬則五差易噬乾肉者非難非易之間也若黃者中色金者離為戈兵之象以陰居陽柔而以剛用得中道矣夫五為君位噬之者直是去君心之非故貞厲乃无咎蓋統一卦言之五為用獄之主故象傳言柔得中而上行析逐爻言之五亦頤中之物應為陽剛所噬傳云得當以當乎上爻之陽

也亦可見噬嗑之道先治己而後治人黃金百鍊而繞指乃發其輝光而得用獄之利也

上

上亦校象而在卦上則如人之荷之而滅沒其耳也此卦自初至五无咎者四吉者一蓋以懲惡為善道也獨上爻言凶聖人之戒怙終也傳謂聽不明則以荷校為比喻言居上而剛即是聽不明胡可使之治獄也此與大傳所言別為一義離至上明極暗生故有聽不明象

總論

卦體以頤中有物而名噬嗑則初上二爻者齒之齧物者也中四爻者物之受齧者也以此刑獄則初上應為用刑之人而中四爻為刑罰之所及今玩爻辭則初與上反

卷五

言度刑而中四爻反似用刑者何居蓋王者用刑尚其柔和不貴剛猛初上陽剛象齧之剛若於此着用刑之人則太剛矣故第以其形似校而言校之用以為此有罪者所身受也非以此兩爻為罪人也至中四爻言噬者則以為初上之所噬非謂此四爻之噬夫人也然亦非指犯罪之人而指所具之獄其獄之具有情實之不同如此四爻而噬之者之用力因有深淺之異焉蓋初上噬之之功反於中四爻見中爻受噬之形反於初上二爻見先儒未嘗剖明故釋義多未合項氏以為皆一例取象者亦見之未真也。按卦自否來否卦上下不交情意閉塞今於不合者而欲合之則必自上人銳志專力深入其隱如食物者之

一口齧着方能相合故九自五位下而至初遂成蠶物之象然蠶之者正欲其入腹非吐而棄之也王者視萬民皆同胞豈肯使頑民終外於聖化雖胼胝之類筋骨纏綿格格難入而噬之者虛而委蛇力與之俱疲神與之俱盡由膚而肉而骨髓漸蠶漸深或由深而轉入淺必使消其堅結化其毒害入吾腹心之中而後已焉然則聖王之用獄正是一腔懇切之仁而豈強劫以威者乎

卷三

二二二 離上

凡物有倫有序有儀有範乃可通行此貴而亨也傳云柔來而文剛故亨蓋陽剛徑行未免直遂柔來文之如言也而委婉行也而巽順儀制也而雍容則達天下無不通矣小利有攸往非飾之不可大也文之與質貴其相稱豈有其質大而文不可大者蓋泰本卦大來小往今以乾之中爻上而文坤是君子與小人以禮貌而小人宜有以善其退也傳故曰分剛上而文柔故小利有攸往

象傳

虞氏謂卦從泰變則柔來而文剛謂坤上之柔來於乾而文乾剛也分剛而文柔謂從乾分出中爻上於坤而文坤柔也上來則二往二上則上下剛爻自中心抽出故言分也蘇氏不取泰變為貴之說謂一卦變為六十三徒知泰之為貴又烏知貴之不為泰乎凡易之所為剛柔往來相易者皆本諸乾坤也愚按一卦變為六十三此揲著之變非畫卦之變卦之六爻原以象夫六陽六陰之消長故陽長陰消為復為臨為泰為大壯為夬為乾陰長陽消為姤為否為觀為剝為坤此十二卦象十二月之氣則陰陽之正也其他陰陽錯亂者在天為氣之變在易為卦之變如正月之卦三陽在內三陰在外此其正也今外三陰變而一陰之內內三陽變而一陽之外此泰變為貴也若貴而為泰則得其正矣何以云

卦變乎試思三畫之卦乾坤可為六子六子亦可為乾坤然
 第云乾坤生六子不聞六子生乾坤蘇氏何不疑三畫之相
 生而疑六畫之變也且其所云剛柔往來相易皆本諸乾坤
 者以三畫之乾坤言之乎抑以六畫之乾坤言之乎夫以三
 畫之乾坤言則此卦柔來而文剛是坤交於乾分剛上而文
 柔是乾交於坤仍是泰之變為賁耳如隨舉三畫之乾坤不
 不必自下而上矣且自否卦外亦
 更無一卦之中有乾後有坤者若在泰卦則文柔之剛
 此為乾但當云柔來而文剛不當云分剛上而文柔剛上本乾
 有以此為坤當云剛來而文柔不當云分剛上而文柔初三
 剛不當獨言上上爻亦自且又何復云柔來而文剛也此其
 乾之上來不當言分而上且又何復云柔來而文剛也此其
 說之難通可知程傳亦謂卦之變皆自乾坤先儒不達故謂

賁本是泰卦豈有乾坤重而為泰又由泰而變之理愚按以
 各自為卦言則乾坤自乾坤諸卦自諸卦如此卦固非先畫
 泰卦而後變亦豈先畫乾坤而變者若以六爻之推移變化
 象陰陽之升降人事之進退則乾坤生十辟卦十辟又變他
 卦理固無不通也且彖傳言往來言上下其來必有所自來
 彼來則此必往自下而上此上則彼必下止在卦內推
 移無待於外亦無上半從某變下半又從某變之理今程傳
 云下離本乾中爻變而成離上艮本坤上爻變而成艮則是
 上半截從坤卦來下半截從乾卦來一體也而來自兩體何
 以成卦且此中爻上爻來於何所成離之後中爻之剛歸於
 何所成艮之後上爻之柔歸於何所豈有從空而來復從空

消去者入謂離在內故云柔來則初三兩剛亦在內何獨云
 柔來也謂艮在上故云剛上非自下而上也則四五兩柔亦
 在上何獨云剛上也合觀諸卦象傳並無合一卦而稱剛柔
 也且依程傳則上字是去聲讀當云剛在上乃成文理今曰
 分剛上而云云明是上聲讀豈非自下而上者况分剛分字
 從何處分也朱子病程傳之牽強其謂此等歟而朱子本義
 謂卦自損來或自既濟來此則來字上字俱有着落有來而
 即有往有上而即有下言固當矣但物以相間而成文柔來
 文剛則必剛之相舉而無柔故柔來文之剛上文柔則必柔
 之舉而無剛故剛上而文之若損與既濟原自剛與柔相間
 不必往來相賁况其所云卦自損來者柔自三來而文二剛

自二上而文三自既濟來者柔自上來而文五剛自五上而
 文上則本爻自文本爻二之剛已去矣見柔來文之上之柔
 已下安見剛上文之若云二與三成文五與上成文則入無
 殊於未變時也且既濟上卦止有一剛何所為分也則於傳
 義猶在離合之間至俞氏矣謂賁乃噬嗑倒體柔來而文剛
 謂六二之柔自噬嗑六五而來分剛上而文柔謂分噬嗑初
 九之剛上為賁之上九此即來註綜卦之說所本愚按自噬
 嗑來則離三爻皆自外來何獨柔來艮三爻皆自下而上何
 獨剛上且剛本孤居如何又分也此其謬益易辨愚故以為
 泰變為賁乃先儒的確不移之解也傳所云天文者正指剛
 柔上下而言謂剛柔之相錯非亂也乃是天之文也天體陽
 剛日月

星之質陰柔 至人文則言卦德不以剛柔交錯言者天道本
 相錯成文 純故以交錯為文人之德未純恐因錯雜而亂文明以止則
 有序而不亂也時變者無形之默運若無與於天文化成者
 無迹之感身若無與於人文而聖人以為觀天文之燦設即
 可察四時之變易為觀人文之昭著即可以成化於天下焉
 此以知文質遞相生道器不相隔而以文為粗迹者非知道
 者也○序卦傳云賁者飾也雜卦傳則云賁无色也可見賁
 之為飾不以其色試觀此傳以剛柔之交錯為天文則非必
 雲霞燦然而後為天之文也以文明以止為人文則非必物
 象燦然而後為人之文也六爻兩言白而五爻之主賁者以
 邱園之賁而終吉可知繁文縟儀不足為賁而陶唐氏之煥

卷三

十六

乎文章即留於儉陋深惡之內矣○入天文人文凡事有之
 剛柔交錯是自然之文也如文事之有疎有密不必加粉飾
 而文理具也如繪事之有濃有淡不必加粉飾而畫意工也
 文明以止為人文則人工之粉飾到得文明使當止而非必
 過於麗也

大象

山下有火明在下也夫君之明明其大體臣之明明其細微
 嗷嗷離明在上人君職其要一其法故用獄而利此卦離明
 在下臣工各逞其智以治庶政纖悉皆明若以折獄則苛察
 者多而慈惠之風邈矣故无敢折獄

初

下之所有飾不過踐履耳若以服物為飾則奢則儉故云賁
 其趾舍車而徒按泰之乾有車象今乾象不見為舍其車柔
 來文剛謙哀抑抑宜守在下之分而以弗乘為義也○文以
 有所乘而行或乘夫師傳或乘夫意見或乘夫學問德應所
 乘則不能通達變化以成天下之至文今有車而舍獨往獨
 來惟義理之從而毫無依傍是无色之賁所由以起也

二

在頤之下為須自三至上夫人之著於面者髮太繁眉太蘭
 須則繁簡得中又居於正且柔而善下腎六二象也以須賁
 其順所謂柔來而文剛也傳云與上興者蓋之三本往上行
 今二來文之與三俱興也

卷三

十七

三

賁如濡如因賁而有光澤也也三位高而臨氏應以服物采
 章自賁者若一味質朴則虎豹與犬羊同類矣故得陰之賁
 而後濡如也然濡如者皮毛之潤而永貞者質幹之堅三本
 乾之九三居人位而得正是人倫之正道古今之大常雖王
 者相繼文章損益而三綱五常之在人無有幾素焉者故爻
 辭言吉而傳以為終莫之陵也

四

鱗為鬣之白二在頤下為須四居坎耳之上為鬣在上體之
 下象人所乘為馬輪者毛色之白按商政建丑色尚白白圓
 文王時所以為飾也夫或素或青夏造殷因青素之間理有

相克故疑為寇然或損或益第取道之相濟兩代合而制作
增華猶二姓合而婚姻締好故以婚媾為喻也陰柔之為飾
屬皮毛之事二之須及此爻之髮與馬之毛色皆是也雖無
關實事而男女於此別老幼於此分上下尊卑於此辨是無
用而實有用也三四俱人位聖人於此觀人文者三之永貞
是陽剛之正道固可久者也四則損益於文章制度而合於
人情是增飾而無尤者也

五

邱園謂山林園圃之地項氏云六五艮中爻也艮上爻為山
故中爻為邱園此得之老矣馬氏以為委積貌或疑十端為
束不足言委積則又辭原未言一束也按邱園之貢不過培

書三

十九

植草木而英華自生非若清廟明堂塗墍丹雘以為文飾也
束帛不以為衣裳而莖葉委積是文采蓄積而不外章也此
喻人君教誡草野培養人材而廟堂之典文猶少裁制一時
雖若可羞然蓄久而流有上九來賁之而文章宣露所以終
吉傳言有喜者喜得上九之賁也

上

按三統之色子為陽氣在下故色赤女為陽氣已發故赤變
而白良居於丑故上體終始稱白亦以為建丑時所尚則然
又白者乾金之色若坤土則色本黃今分乾之中爻上於坤
上以金之白賁土之黃正是發土英華故白而稱賁然不言
白色之物則其所賁者非徒服物采章也土之黃本忠信之

質發為白色秋金之氣於四端屬義夫有忠信以為本而又
合乎義焉裁制得宜有條有理非天下之至文乎事得其宜
則無過故六爻獨稱无咎傳云上得志者陽剛本有德也白
乃時王之制是有時也居上為六五尊禮是有位也德位時
備而議禮制度考文佐天子以寡巨民之過豈非上之得其
志者乎

通論

臨二陽在內觀二陽在外由內達外中間三四兩爻未

有陽相承接是內外未能合也噬嗑與賁中間一陽故所
以接上下而合之者噬嗑之陽在四尚欠三位之陽故難
合而用夫噬至賁更換以三之一陽則上下俱合矣又恐
其苟合故用賁之飾也○物由未合而合者如夫婦也賁

書三

十九

主也君臣也夫婦諧終身之配而六禮之備如此其重賔
主之三揖百拜君臣之弓旌帶帛廣歌拜跪如此乎不厭
其繁者凡以耽戀之意必以儀文著之而後可以通行於
天下也○物之難合非徒君民上下之際也凡政治之沿
革義理之會通見知聞知之接續其間入之淺深得之難
易皆有如膚肉肺腑之噬者周公之仰而思之夜以繼日
此物此志也得之而待旦則周禮可作矣孔子之發憤忘
食此物此志也得之而樂以忘憂則六經可述矣賁所以
次於噬嗑也斯文之統有不入之艱苦而得者哉

一一二二二
艮上
剝象

自否卦小來而大往至此卦則往之極矣乃言不利有攸往者當剝之時一往則大已盡也是故土地剝則遷移非計英賢少則引退非宜其不遽往者為陰盛時保護一陽也。小人道長之時渾言不利有攸往若不專主君子言者蓋君子而往固於時不利小人而往偏去君子世運衰替亦豈小人之福哉是則陰陽俱不利有攸往矣若夫之利有攸往則亦陰陽俱利者也

象傳

凡陽消之卦皆是剛為柔變獨於此卦言柔變剛者以陽消至五也五至尊之位而亦為柔所變則變之非常者矣所以卦名剝而不利有攸往也。觀字讀去聲一陽不動為民之表故曰觀象觀象睇上順而止之則卦德并於卦體而言也君子指上九言象傳於一陽為主之卦多取主爻義解入象辭以見陽之主卦此卦陽消欲盡而猶鄭重申明主爻謂陽在則民猶景仰陽之進退綽綽非陰所得陵聖人貴陽之意不可見哉

大象

不言君子而言上者指上九一爻之象以示人也卦本是羣陰剝陽却言上以厚下安宅若無有陰之剝之者蓋不以消陽之權與陰也。惇亭先生云地者山之宅也上者下之宅

也山之安由於厚地則上之安亦惟厚下而已厚下所以安宅也

初

牀者宴安之地凡陰之剝陽未有不於其安者其用在夜又陰勝之時故浸浸淫淫而肆其剝之力也。下者上所恃以安剝牀而先滅下剝膚之慘可立而俟矣。陰之剝陽惟下與近為甚初二兩爻之凶以在下也六四之凶以近五位也。初二爻兩稱蔑貞凶者剝之在下潛消暗蝕於不及知苟在上之德正而能固則陰邪見覲立致消亡凶者斯可轉而為吉惟上無正固之德故小人得以信其邪而至於凶也聖人繫於此兩爻蓋猶望為君父者早覺而夙除之若至肌膚切近雖有貞者亦無如何矣故六四不言蔑貞而直言凶也嗚呼初六履霜陰凝必戰尚慎之哉

二

鄭氏謂足上稱辨蓋謂牀足之上耳崔氏以為牀樑是也蓋初之剝在牀之足二之剝在牀之辨尚未近乎人也

三

三獨應上碩果所恃以為與也何咎之有。剝之而无咎者與眾共剝之而三之剝獨有益於上也且如君子之進也三不汲引之其去也不挽之似乎剝之矣而實使之脫羣陰之害則有保全善類之苦心而非咎也。觀之二剝之三皆是應乎陽者而爻辭取意不同蓋觀五中正為觀蕩平無我而

二有私繫焉是女闕之醜也剥上孤居羣陰戕害而三獨護持之斯无咎之道矣

四

膚崔氏以為薦席若獸之有皮毛也然即作肌膚亦可蓋消陽至四尚有未極凶惟其所剝者四而陰之潛移默化已變五之陽與已為一體則剝在膚矣膚與骨肉相附膚之剝即骨肉之痛傳云切近災固以為災在五也小人之使為國家災害並至雖有上九之善亦復如之何哉

五

消陽至五之義已於四之剝膚露之至此爻則不以君位于陰而言后妃之事言惟后妃進禦於君乃可以次當此位耳

合三

三三

若人臣將則必誅豈有覬覦焉者此與觀卦四爻之辭俱是聖人扶陽抑陰之至意

上

艮為果蓏入乾為木果蓏而曰碩非艮之果蓏而乾之果也乾大為碩一陽在上即乾六陽之所聚故為果之碩者碩果即孟子所云大老也果而為人食利濟在一時果而不食留生意以回大地之春也君子即乾九三之君子蓋大人之業成功者退而君子无咎之躬經剝喪而猶存不言无咎者六三應之且无咎而君子之无咎可知也與者所以行廬者所以居君子得與則避世避地隨處有載之者若處於衰朝則小人剥其廬矣孟子謂天下之父歸之其子焉往即傳所云

民所載也伊尹五就桀而不安其身即傳所云終不可用也。張氏次仲曰揭出民字見當時公卿大夫無一不拜其攻繫繫於君子之身不能一日安於朝廷而草野之民擁護推戴此正良心不死世道來復之機也不然君子更何所倚賴哉愚按以陰為小人則陽已危矣以陰為民則雖多無害猶五爻言官人以五陰為女子不患其多也觀卦之言用膚亦然總之聖人愛護將盡之陽而欲扶之也

通論

有主文明正人文蔚或之時而即繼之以剝蓋天地之

氣不極盛則收斂之功不施固欲斂盛陽以歸貞一也剝之月卦在戌乃百穀俱成果實繁衍之候而風霜驟從而斂之遂落其實焉是因剝夫極盛者夫東漢之名節最著

卷三

三三

而黨禁乃興宋室之賢才極盛而黨禍又起明之閹宦亦以東林多君子而肆其毒害焉物不經霜氣味不足王國多才忽逢戕害其英魂殺魄烈烈然貫通星日亦助兩間正氣而開他日太平此剝上一陽所以為發生之本也至吾人為學六藝精英既聚於胸乃洗心退藏以俟新機自發亦由貴而為剝也若夫斯文斯道述學茫然而習靜耽虛則成其枯落而已寧足為來復之根乎。程傳云或曰剝盡則為純坤豈復有陽乎曰以卦配月則坤當十月以氣消息言則陽剝為坤陽來為復陽未嘗盡也剝盡於上則復生於下矣故十月謂之陽月恐疑其無陽也又文公易說楊至問十月何以為陽月先生云剝盡為坤復則一

陽生也復之一陽不是頓然便生乃是自坤卦中積來且一月三十日以復之一陽分作三十分從小雪後便一日生一分上面趨得一分下面便生一分到十一月半一陽始成也以此便見天地無休息處按程朱之言皆謂剝盡而陽氣仍不盡也此理至精但既不盡何以有純坤之卦不知天地間六陽六陰原無時或息其有消有長者在入用之位則然耳今以陰陽十二位分配各方自子至亥循環圓布若豎起觀之亦十二位循環流轉而入用處惟有六位蓋地下二位地上二位天上二位此即易卦所象三才之位也餘不入用者猶有六氣亥月陽不在入用六位中故卦為純坤然天上地下未嘗無陽而陰陽之互相吸

卷三

三

射者入頃刻不離故六陰之月陽雖微而仍在也如三畫之八卦象月光生死當晦日坤象無光然光自藏於太陽內月靜吸其精所以陰魄亦有微明也至十月又稱陽月者以此時日躔在寅正三陽春生之地故小春氣應而寒谷亦覺微溫也此正造化互根之妙非時候本無陽而強加以陽名也程朱之言陽不盡與漸生者其信然哉

二二二一
坤下
復象

陽不曰生而曰復謂往而歸也此可知剝之不至盡而陽即歸矣陰盛之時天地閉塞至一陽生而塞於外已通於內故復而亨夫人既歸家則宅有主雖或出或入而無害與人交接而咎不形且一陽之復復於善也可做之謂善故一出入无有疾惡之者但陽少陰多必來道義之朋相資以成其德所謂以友輔仁也初念之善一往徑行或有非事勢所宜朋來則有臨有泰而後為復之无咎也邱氏釋利有攸往云言復之一陽自下進上為臨為泰以至於乾也是兩說者一

卷三

三

以來為陽長一以往為陽長當何說之從益卦以內三爻為來外三爻為往泰否象辭及諸卦象傳中剛柔往來皆然今卦之名復以一陽來於初也然一陽必長至二陽三陽乃成乾體二三皆內故云朋來也迨長至四五爻以至純乾則陽至外卦而為往矣陽至二三爻為來以其在內也至四五上則言往以其在外也理本無二也。朋來為陽長於內則可接言利有攸往何復云反復其道七日來復蓋三陽既成而又反而復於內焉此天道之旋復者然也乾卦九三所以云終日乾乾反復道也乾三言无咎此處朋來无咎亦謂一陽長至三而得无咎之道也復卦六爻象冬至半月自初至三為半月之半得七日有奇故舉成數言七日也來復謂來內

三爻而復也此兩句終朋來之義。或曰陽長一爻則歷一月若初陽長至二三則丑寅月矣尚何云冬至之半予不知陰陽之道因通一歲為消長然一月一日亦自有消長以乾坤統十二月則一爻主一月以復主冬至至當初九潛龍則六爻皆冬至時矣內卦分七日有奇豈不然乎夫一陽之始實函六陽全數如人初念之善直貫諸一事始終也復雖主一陽而足為六陽之統攝何不可以陽長之爻言冬至時乎先儒以自午至子經七月為七日來復或証以幽詩一之日二之日謂七日即七月也愚按詩云一之日二之日加之字在內則一與二之為月可知假使竟言一日二日則斷是以白言矣此則明言七日未嘗言七之日也豈可改為七月乎

卷三

二二七

象傳

桴亭先生云剛反謂昔從此而往今從此而還也愚按來從故道道無不通所以亨也動而以順行云云雖言卦德而根剛反來蓋陽之反其德應如此也吳氏桂生曰復初即剝果也剝果下地反之象碩果發生來之象愚按凡草木結果尖皆向上而蒂則向下及其入地則其尖反而向下以為之根然後從蒂中發出芽來乃向上是先逆而反而後順而來也人之於德亦猶是耳敏視返聽束之繩檢之中所謂反也欲仁仁至而達之無不順則來復而利有攸往矣來復曰天行者蓋以歷七月而卦成乾象則如天之健行而必復其所也利有攸往曰剛長則知自臨至乾陽雖漸行漸遠而陽之

在子位者不動惟浸淫日長故不曰剛行而曰剛長也心者在中者也復卦當子半是為天地之中故曰見天地之心蓋陰陽兩判陽常有餘陽常為主故天地之中不在陰陽兩界間而在陽之初復之一陽陽之初也是即陰陽之中而為天地之心者也或謂心在坤復之間非也。就人言之剛者人之天德動而向外則日見其消反而存內則日見其長故必有剛反之復而後有剛長之利有攸往也反得一分即長得一分須臾不反即須臾不長故君子之善復惟時時自反而已反之如何顏子之拳拳服膺是也若孟子所謂大然泉達則長者機也又復為天地之心在人則良心也夫心靈屬天形質屬地茲曰天地之心則天性幾希附於形骸之內而善端日以滋長所謂滿腔子是惻隱之心也即所謂仁也令人以仁為天心遺却地字有陽無陰亦未見仁之眈懇處但陽固不離乎陰而一陽之微實為眾陰之主宰養其為主者擴而充之漸充漸滿一陽之復浸長而至六陽純乾斯則聖人之能事固有純乎天者耳。或曰此卦一陽初反動靜之間謂之性則已發謂之情則未著故特以心言之愚按此不以陽動之初為性而以寂然不動為性則坤乃性也豈有天地之性而純陰無陽者哉性屬陽明不同陰濁乾卦聖人言各正性命又言性情也而坤卦經傳未有及性者則性之不屬於陰較然矣且生人無不命於天固以陽為性而陰為形質也豈有天地之性願不以陽為主而於純陰見之者即以无

卷三

二二七

妄象傳參觀之无妄三陽在上一陽在下傳意以為一陽即三陽所生故稱天之命夫性命一也豈有命屬陽而性轉屬陰者此等見解由誤認人生而靜天之性也向來不知此孩提時渾然良知葆光未露亦即復之象但對物欲之感說故為靜耳若以冥然不靈為靜則惟在母腹時為然既云生也其靜已有動機在言乎天地則天關於子即已一陽初動斯時言性正屬復卦何復求之六陰寂寂時也然則聖人於此何不言性而言心乎曰言心正言性也人性以初生時言而少長以後性即於心指出故惻隱羞惡辭讓是非之心即仁義禮智之性孟子之言鑿鑿已天地開闢以後亦不必復言性而可即心言性也人心有理欲兩端故指出惻隱羞惡等

大象

吳氏桂生曰入而收聲之雷不得言在出而奮地之雷亦不可言在惟半夜之雷蘊藏於大地之中而有回陽大地力量所謂動而以順行者是在是故雷在地中有復象入曰閉關就是退藏於密之義商旅是防外之引誘不省方是戒內之馳逐只為這雷輕忽不得有時時存養功夫方得時時常在地中愚按閉關等自是至日之實事吳氏直作譬喻解當非本義雖然人心不殊乎天道大業必本乎君心先王為天地養

其微陽既以閉關斷商旅不省方養之於外豈不以退藏於密防外誘戒內馳者養之於內乎且夫冬至者一歲之復夜子時者一日之復先王至日之事君子法之於日夕是故戒懼慎獨養其夜氣即一日之閉關斷商旅不省方也所謂退藏於密防外誘戒內馳者固無日不然者也冬至養其微陽則春夏之發生有本日夕養其良心則四端之流行於旦晝者必有若火之然泉之達之機聖人教人學易意在德業並修吳氏之說固兼舉於傳中者但不可如玉氏揭之以寂然至無為本耳蓋寂然至無是老子之學王氏以老解易此則非易意矣。項氏謂象取陽之復來故可以出入可以朋來可以有攸往象取雷之在中故不可以行不可以出象與象

取義不同愚按象之言出入往來是既復之後之事而大象言至日則在復之初也夫鳥之飛也多伏而後起獸之躍也必蹲而後踴凡騰空行遠而無所礙者多由做戰而興則大象所言固其凝神一慮以為發用地也與象辭正相關耳

初

此慎獨之學也善惡之幾獨中不昧不達而復不俟著見於外者不善而後復也無祇悔者言毋但自悔其不善必當力行其善也蓋一陽從純陰而復亦似有所悔者傳云有不善未嘗不知即是悔也知之未嘗復行即無祇悔也。按復在子半正值天道之元而象辭不言元獨初爻言元者蓋以全卦陰盛陽未為大惟初爻一點乃是天之元也夫剝上言頤

以言陽并為一陽而果乃大也復初之元以一陽統合六陽而德乃大也。元即仁也乍見之不忍平旦之好惡是初心也即仁之復也人皆有是心但審其機而善養之則小中得大而人為吉人事亦莫非吉事矣。傳云以修身者震為恐懼修省初在內一陽得乾之初為獨中之自知只此獨中審其天良而自復焉則耳目口鼻等全體之陰皆稟命於天君而身得修矣稍遠一步則履陰用事人欲易滋身胡以修也。趙氏汝楫曰聖人恐學者以為凶極必吉殃盛必復祥肆然逞欲不知反身修德故斷之以修身之說又張氏次仲曰常人之心非無來復隨覺隨迷入成虛度只是念頭不切實工夫不嚴密所以如此夫子提出修身二字使棒棒着肉棒棒見血不墮影響一路矣二說皆精悉按復初陽潛於內夫子造料世之學易者有如王弼之徒以寂然至無為本故直指修身以見聖賢慎獨之學實實在視聽言動上防閑並非墮肢體黜聰明之生忘也

二

休者優而柔之以養陽之生機也以職業言則任賢而事自理所謂其如有容者也以學問言則養中而德自裕所謂寬以居之者也。下仁以初為仁也三百八十四爻惟此爻為仁蓋陽生子半天地之心即人之性所謂元者善之長也仁為陽德當以陰養之二者陰質之中猶人之腔子裏也以二下仁程子所云心在腔子裏也就人言之則初為體仁者而

三

二親而下之也或疑二乘陽不得言下於陽不知二與五兩陰不相應與三又不相比而獨比於初是位雖在上而情實向下夫情之向下者斯真下仁者也

四

三隔於初以柔居剛故類見其復然亦只要厲耳將恐懼則心體自不昏昧何至於咎乎以震體在內故厲而无咎也。三為人位初爻之仁在心一干涉人事則詐人倫則漸至移其故我如孝弟之心根於孺慕者也乃幾幾移於慕妻子則反而復焉幾幾移於仕宦功名則反而復焉幾欲失之屢能復之其心之危苦滋甚而乃可以无咎象辭无咎二字獨繫於此者不經歷人欲之險不能信天理之伸也先儒有云若熟也須從這裏過知此義也又乾九三言厲无咎此類復亦即乾乾反復之意蓋一陽之息至三乃成乾體象辭謂朋來无咎固以陽長至三而无咎也宜爻辭涉乾三義歟

在五陰之中為中在外卦為行獨應初為獨復按慎獨有二義不見不聞之地心之獨知者不能昧也共見共聞之地已見不聞中也此爻在外而應初是行於共見共聞之地而不昧其獨知也夫上下皆有二陰而四行其中是入於嗜慾之途而獨猶夫天理處於眾小人之羣而率先歸正者故傳以為從道也

五

坤土在震木上有安土敦乎仁之象夫木之生也賴土以培之至於發之愈高則必加厚其土而根乃不拔若不墮其根而猝遇風搖則悔之遑矣卦之初爻良心之發如木之萌芽二以中之土氣休養之乃遂其生長長至於五則枝葉之暢茂已極而復厚培之必無搖撼之虞而何所悔已○中以自考明非外示仁厚之形而實考諸幽獨中者也張氏次仲曰仁人心也義人路也合而言之道也自內而外故二言仁三言義四言道總歸未發之中故五言中皆所以修身也故初以修身始之愚按中以未發言乃初爻也五則處事之中處事時無過不及與未發之無偏倚者不殊則終日應事終日

行政皆所以自考其德也

上

初陽為復之主二比初三猶在震體四應初五則主卦之位皆可隨初以復獨上爻遠隔於初故迷復而凶又陽生於下則陰極於上積陰閉塞故迷也凡卦一陽統眾陰者皆有行師象此卦當以初行師而上在諸陰中為首則亦似統眾而行師既以上行師則初當為君指出國君方知陰無不統於陽也大敗而以國君凶如子玉之在楚彘子之在晉喪師辱國則凶在君也○按此爻之辭明與彘辭相反迷復凶有災眚則與出入无疾反用行師三句與朋來无咎相反十年不克征則與七日來復利有攸往相反傳所以云反君道也蓋

陽在下而復陰在上而迷道正相反也○安溪李相國光地釋此條云在人則為私欲橫流而失其心者按此與吳氏之釋大象一例皆是實事而作喻意釋之也夫人心理欲並居以理為主則能克己而勝私今以欲為主則物交物而引之且牴牾其良心已初陽甚微養之難而汨之易故於在外之陰爻微其迷也

通論

復得乾之初爻初言潛龍勿用固是靜而藏者然所謂藏特不見用於世耳豈閉戶而絕物哉出入无疾朋來无咎正可親師取友相與切磋講習至於利有攸往則謂陽自此而長往無不利非謂陽在初即宜見用也試觀諸爻之辭初言不遠復二言休復四言獨復五言敦復皆取敏

而向內意三之頻復出而旋入故厲而无咎上在卦外則迷於所復而凶用行師而終有大敗是則一陽之時宜潛而勿用昭然可睹大象言閑關等早已著潛藏之象矣○此卦彖傳曰剛長而臨卦之傳則曰剛浸而長蓋一陽之微但其長及長而盛則又欲其長以漸也○復以反於內為義初二在卦內故吉上最在卦外故凶无妄之初吉上无攸利亦此義也○此卦止一陽而彖辭言朋來彼往明是包乎六陽臨止二陽而无亨利貞全乎四德泰卦三陽止屬元也而彖言亨則包外卦之三陽大壯四陽亨之初也而彖言利貞則包乎四德夫五陽也而彖言利有攸往則上之一陽亦到聖人於陽長之卦無不望其進於純乾

如此為學而知此則一善之積充之即可以入聖治世而
 知此則一君子升必令眾君子皆升而功被四海安有半
 途而軌止業敗於垂成者哉。復與无妄皆言災者而情
 不同无妄乾天在上以有係於私者為災者復坤地在上
 以遶陽者為災者試觀陰崖枯穴陽光不照地易崩騫物
 無生育則地道之不利遶陽而復上之凶可知矣且无妄
 四陽君子眾多各生意見其不相應也如唐虞之際水火
 工虞官不兼而力不備乃合而成和衷之美下至宋之无
 祐君子非不多而各有偏黨小人又奔附其間窺其隙而
 相糾相軋黨禍遂及於國家此即无妄之災者以相應而
 生者也若復卦一陽在下此如哀周之世有一孔子友教
 四方三千之徒各沾教育而叔孫武叔公伯寮等從而非
 毀之其非迷復之凶哉

三三 震上
 无妄象

復與无妄皆以初陽為卦主初陽者天德之初無一毫之絲
 雜以其安乎故焉則謂之復以其渾然天理則謂之无妄復
 之震在坤地之下陽伏地中故不具四德无妄之震在乾天
 之下是乃天道之初行故備乾之四德夫初陽應屬无而具
 四德者乾元之統天也亦即仁之統四端也其匪正有肯不
 利有攸往此則歸重四德之貞盖无妄者貞下起元之時所
 謂誠者物之終始無終則無所為始不貞則無元而亦無以
 為亨與利矣是故人之誠實者又責有智以審幾而事乃一
 出於正匪正而信心以往誠而不明雖無私心而未必合天
 理故有肯而不利有肯則元之體虧不利者在攸往則不亨
 亦在其中矣

彖傳

蜀方氏謂此本遯卦剛自上降為主於初此舊說之不易者
 自蘇氏宗王弼主諸卦往來皆自乾坤往來之說於是坤
 初爻變為震即是剛自外來震以初爻為主成卦由之故初
 為無无妄之主夫外內者相對之詞經文本以初爻為內則
 自二至上所謂外也剛自外來必自此五爻中來也今乃以
 坤初爻變震為外來則所謂外者乃卦外也既以為卦外則
 本卦爻爻皆內矣何獨初爻稱內乎以卦外之外對六爻中
 之內一自中豈應參錯如此或又云初九之剛本是乾一索

於坤而得之今外卦有乾則言自外來者即是自乾來也愚
 按此則以初爻之剛為外卦乾三爻所生也然則二三兩柔
 又何從生乎且震之得乾初爻不論何卦皆然也今云外卦
 有乾而初爻自乾來則他卦無乾者震之一陽即不得為乾
 初爻乎總之外乾三爻未嘗一爻或動必不可云初爻自乾
 來也。或曰乾坤之生六子乾坤之體無所分也故乾體全
 具而可云乾初生震矣曰若是則當云剛自外生不當云自
 外來也蓋生則不分其本體來則必易其故處故乾初來坤
 而成震則坤初必往乾而成巽今外卦非巽則內剛之不自
 乾初而來決矣雖然謂乾初來震則非而自乾而來固理之
 可通者蓋遇之上九降而居初則諸爻以次而升是初之剛

卷三

三十一

固自上爻而降者上帝昇此理於民而為人心之主此其象
 也夫在天本無不誠在人豈容有妄以此而動動皆合天故
 動而健動而既合乎天之健則一人之剛中契乎人人共稟
 之天理安有不應者此動以天應以天之道即在天元亨利
 貞之道而賦於人為天之命者也其匪正焉則所付之命既
 虧而天命又焉能祐之乎觀此傳知氣數之命不外乎義理
 之命也。巽為命令遜本是大巽卦此卦上體乾而互巽是
 天之命也儲康父氏云天無所命於人只此一個戒慎恐懼
 之震體是乃天之命也愚按萬物之始胎於靜中以動而生
 此動之時即稟受天命之時故人須時時震動以保乎天命
 然乾震之中互為巽民則動而必止乃能受其入之天命无

妄之往則不能止矣何以承天命乎

大象

雷行而與无妄蓋以震棟之神立萬物之命也茂者厚其德
 也夫无妄以厚其德疑若一己之事無與於成物者聖人以
 為此點實心即所以對時而育物也四時之長養在盛夏之
 時而不知震體一陽潛伏重陰以歸根復命乃是長育之本
 王者布萬化以育萬物皆由肫肫之誠寧靜深固而經綸乃
 自此生對時育物即中和致而天地位萬物育之謂也

初

爻為无妄之主所謂剛自外來而為主於內者夫象傳言自
 外來而爻辭則言往吉何也人之良心觸於物而發不啻得

卷三

三十一

之於外以是反而存之如顏子之拳拳服膺是所謂來而為
 內主也涵養既久天理日滋動而合天何所往而不吉乎譬
 諸草木其生氣之歸於根則剛自外來而為主於內也其生
 機之自根而達木則无妄而往吉也以人之出處言出外親
 師取友德成乃歸是亦剛自外來而為主於內德既成少安
 毋躁則往而仕焉必吉知此可無疑來與往之異其辭矣。○
 初在卦下是士人初出而未仕之時凡人由草茅而起無不
 有建立勲名之志惟動於妄念而此志條焉喪失今以无妄
 而往則無容悅之志而遂得夫致君之志無貪墨之志而遂
 得夫澤民之志無保護身家之志而遂得夫臨大節不可奪
 之志古大臣之功蓋天地忠貫金石皆由一念之无妄得之

傳故云得志也

二

二比乎初當靜養此无妄之天真無事於往也然不耕穫而克治未深不蓄奮而猶習未久固當往求賢師益友切磋以成其德矣玩一則字明言既耕穫既蓄奮者不利有攸往也○小人亦有不耕穫不蓄奮而利有攸往者商賈是也若農夫則不利於他往

三

繫牛而人得或有非所繫而繫者也然在邑人則非有以取之而災生於无妄張彥陵氏曰聖人泥定无妄往吉之說稍不如意便生怨尤特發此爻以盡其義欲人以義命純

卷三

三十八

其无妄之心也蓋我有所以取不可讓之於天我無所以取惟當盡其在我愚按三與初隔而應於外是有私係者乾行為行人立民止為邑人

四

按卦辭言匪正有眚不利有攸往爻之初二五是得正者故爻辭俱善若三之災上之眚以其不正也四亦不正而陽剛無應獨無私係故爻辭以為此雖非正而可以貞者無論災眚如何而於己固無咎也傳言固有之謂固守其道即是貞而无咎者也爻為互艮之主有成終成始之實故能守之固也

五

災自外至疾由己生五居尊位或興利而恐厲民或鋤奸而康逆命皆无妄之疾也夫自己生者不生疾則疾已若政治之反生他患故藥不可試觀象備言之

上

以乾之亢當无妄之終荀息尾生之流惟有眚於中故行而无攸利也或以无妄行請斷有眚无攸利聯讀近是夫物之有疵者置之不用疵猶未露一用焉則敗壞立見矣况用之者決然而無反顧乎无妄之行其決然者也則其中之匪正而有眚者現於行事而何所利乎○他卦以有應為善无妄則無應乃無私係而善初得正而無係最吉四不得正而無係亦得无咎二五中正而應辭未盡善也至三上不正而應

卷三

三十九

則一有災一有眚无攸利矣盖无妄者天之命天於萬物皆命未嘗私於一物苟獨有所厚焉即妄也而非天命矣是以日月在天交則相食五星在天近則相犯夫日月五星體皆无妄者而一有所係災眚立形人可恃其无妄而有私係乎尾生之係於女子也荀息之係於獻公也皆所係匪正故有眚而不利也人果於内外上下一無私係而以實心行實理則其无妄與天命同而災眚何由而召哉

通論

卦有四德者凡七乾也坤也屯也隨也臨也无妄也革也彖傳獨於无妄云大亨以正天之命也可見分之為元為亨為利貞合之一天命之无妄也是故乾坤言天地之氣化惟无妄而下濟上行也屯之天造草昧以无妄而造

焉者也隨之天下隨時隨其无妄者也臨之天道即无妄之流行也革之順天應人順乎天命之无妄而後應乎人心之无妄也无妄在四十九卦之中心故天命言於此革終四十九卦當改革之際故彖傳言革命也○胡氏方平啓蒙通釋云先天卦乾以君言則所主在乾後天卦震以帝言則所主者在震愚按易起於乾是所主者在乾也以五十卦準著數餘十四卦起於震是所主者在震也无妄在四十九卦中心則乾與震合焉蓋乾者純陽震一陽之無貳無雜者即純陽之所生也无妄為天命天即乾命則下之一陽也以无妄居中央是布其命於諸卦爻而使各得乾之健得震之恐懼修省者也○剝復无妄相次是

沈心以退藏於密也自乾坤交泰以後天理日充而先王之禮樂文物漸而陶冶身心亦幾有進而日上之勢然理之積者欲亦漸滋不一大創其心終不能脫盡沈痛故必剝其文采剝其學問剝其知見并銷鎔其氣憤而僅有幾希不泯復於淵靜之中而乃得夫无妄之天命焉譬諸農夫種穀至於苗之碩而草亦豐必肆力耘鋤使草盡而苗亦悴乃養其生氣而勿動搖是无妄之靜安象也然猶必做真力以培壅之乃遂成實所以大畜之前言往行又從而畜之且以庠序養之而後有過人之材其靜也為坎之誠其明也為離之明矣

二二二 既上
大畜象

先儒論畜有畜止之義謂止健也有蘊畜之義謂畜德也有畜養之義謂養賢也按畜止是主畜德者自止其健也養賢者止人之健也利貞中三義俱有而畜止為重不家食吉先王使士不食於家而聚學於學所謂養賢也利涉大川畜德既成能止即能行也○畜德者亦因人之畜止而成其德養賢者非養其口體而養其德二義本相貫也

象傳

剛健篤實輝光日新依新以釋卦之為大畜也剛健篤實內外卦之德輝光日新以自三至上有離象也剛乾則不撓於

欲篤實則不散其神明夫根之茂者其實遂膏之沃者其光燭輝光所以由畜積而新也剛健篤實正是畜之火處輝光其驗也其德剛上而尚賢能止健釋利貞義上九之德陽剛向上六五尊而上之兩陰之畜乾藉艮止之德以止三陽上進之健是大而正者也養賢謂設為庠序學校以養之也能止健即能以其健行時止時行天之道也故曰利涉大川應乎天也按釋卦名先言剛健是以乾為主也人必先有陽剛之德任乎天而不參偽妄者乃可做之而實以發其輝光此乾剛即无妄之天命所充積也夫猶是天德之剛而止健云大正則非无妄之匪正有眚矣不家食為養賢利涉大川為應乎天則非无妄之不利有攸往矣此則全由止健之功而

象傳之釋卦辭固歸重於艮之能止矣。蜀才氏曰此本大壯卦剛自初升為主於外剛賢居上尊尚賢也此舊說之切合傳義者而後儒不信卦變主氏王氏乾坤往來之說或釋剛上而尚賢謂自下乾體而上以極於上猶无妄言剛來為主謂自外乾體而來以主於內也此蓋謂艮之一陽自下卦之乾體而生出也愚按无妄自外來猶可借昭昭之天以為在上之乾降於人以為之主此卦則乾在下矣如何自下而生上之一陽乎下體之乾以何物當之而可生在上之陽乎舊說理通辭順何必強易之也。尚賢與養賢一類而實有別尚賢指上九一爻為賢養賢則指下體乾卦三陽也夫象辭不家食吉自指養在下之賢說然惟所尚之賢足以啓沃

卷三

三

大象

君心汲引人材而乃成其畜之大是乃止健之主也象傳釋不家食吉為養賢而先於利貞中指出尚賢義亦以見二陰之畜陽深賴上之一陽導之歸於正耳

以山蘊天畜之大矣前言往行積而日多象山之積也君子識之以畜德所以聚人心之天也。若以卦體觀之言行為古人陳迹是卦中二陰之象在象為山而識之以畜吾心之德則畜其陽也迨吾心得所養從陳迹中透出天光則艮之一陽即為天德之達在象為山而上九爻辭所為有天衢之亨也古人今人心同理同多識以畜內外本屬一貫彼畜德而遺前言往行則守其心而無實多識而不以畜德則滯於

迹而不靈心與迹判幾見其有真得哉

初

乾之屬在三有止之者故初即屬也止健者必於初有屬而止則止即其宜矣夫乾尚不息今何以利於止乎傳故發明之謂初之止是止其身而不犯災非止其德而不進也若言乎德則有屬而當益進耳

二

小畜止一陰力不及速故至三爻始有輿脫輻之象大畜二陰畜之力厚故二爻已有輿脫輻之象然脫輻不如脫輻之傷敗則以得中也。大壯之四壯於大輿之輻上亦有二陰也而陽之壯健如此今變為大畜則脫輻不行故知二陰之

卷三

三

三

畜陽由於一陽上行以為艮止之主也

中畜之三以忽視一陰而敗此爻二陰在前不敢恃其良馬之逐而輟貞自矢又曰閑其車與防衛則攸往而利此所謂生於憂患者

四

居艮少男之初有童象四柔順為牛象夫柔順者而止之於初以防其觸則馴習而勝重遠之任固大善之吉也按四五俱畜剛者以柔能制剛也然兩爻在剛止之卦亦是陽性使稍有剛躁未除則三陽之健豈肯就其羈勒惟童牛而牯犢豕而牙本柔者而復柔之則其御陽也從容調適與為委蛇

五 而漸以消磨健性此其所以能畜乾也

豕外柔而內剛六五之象牙者畜豕之戕猶豕已去其勢猶使之就牙恐其躁有未消也按內卦三陽不言吉而四五兩爻獨言吉者以畜德言止其欲而理乃安故吉至養賢則吉固在養之人矣。卦從大壯來羝羊之觸至於決藩何其健也乃一陽升上二陰協力以止其壯而羊之觸者變為馬之良及童牛豮豕矣艮止之功大矣哉

上

卦之內三爻健而受止以畜其德者也四五二爻受止於上而止人之健者也至上則畜德者畜極而通止健者羣材並

卷五

四〇

育上九闢賢關以顧後則君子畢升天德發為王道故有天衢之亨。否卦由否塞而通其亨在下尚未為亨之大者此卦由畜積而通其亨在上則無不亨矣宋儒謂學者即凡天下之物莫不因其已知之理而益窮之以求至乎其極至於用力之久而一旦豁然貫通焉其即多識畜德以至於亨之理歟。爻辭中具有元亨利貞四德者六十四卦中止此一卦殆以乾受畜而全乾之德周流於動作間歟

通論

小畜大畜皆陰在陽中而固以畜陽夫以陰為欲則欲非能畜理者觀兩卦大象而知陰即文也文有迹故屬陰文載道故以畜陽小畜畜之小粗通文藝以為踐履之資迨涉夫禮樂文物燦然皆備之場至於剝去舊習後乎天

理夫亦守之而至足矣乃畜止其德猶藉夫多識前言往行則仍以文為畜也夫夫子語子貢既云非多學而識之茲何為以多識為大畜蓋復則不妄此初陽之純乎天者即夫子所謂一也有是一以貫夫萬而前言往行寧患其多隨其所識皆與天命相通天衢之亨所謂一以貫之也諸儒為學至文明之貴而能剝落以自復者寡矣若夫復而不妄則自以為道在於是而不必外求而視前言往行為粗末之迹其能至於道大行者有幾人哉。嘗譬之種穀初下種時藉浸灌培壅而後發榮滋長及其耘鋤既畢更藉浸灌培壅而乃至於成實小畜者培之於下種之時也由履而泰以至於貫其發榮滋長時乎大畜者培之於

卷五

四一

耘鋤後也順以良震合而成離大過以兌巽合而成坎是物之成實之象坎之孚離之明皆從畜德而成也

二二二 震上

頤象

貞吉謂養道以正而吉觀頤謂在上之人觀其或養君子或養小人也自求口實謂在下之人當自求所養而毋容妄希非分也觀頤主上三爻言自求口實主下三爻言細玩爻辭自明○艮卦陽在上觀示於人而為人所觀故象為觀頤夫噬嗑頤中有物則有一定之法上下皆守之此卦頤中無物則所養者無定在人之自求之耳養口體者固當自食其力而養心者亦貴自求心得無徒取資於人矣

象傳

其所養以及人者言在上位者以養人為職也其自養則在

卷三

四二

下者無養人之責而但觀其自養也養道之大不專在自養故又因觀所養而推言之○養道主靜故卦辭無元亨利而獨言貞天地養萬物言收斂歸藏所以養其生意也聖人養賢以及萬民養之庠序之中使民觀感而化亦養道之靜而正者養其本根包舍周徧即其養之時而大可知矣

大象

山下之雷動而止者慎之節之法其不妄動也言語飲食則全於卦體似頤取之此可知大象義多旁及不盡取諸上下兩象也

初

頤全體有龜象而獨於初言龜者龜伏在下也項氏以觀我

頤頤為觀上九上為卦之主故稱我近是蓋艮之一陽觀示於上故在下者無不觀之若四則無觀義也初陽伏於羸陰之下象靈龜伏息是靜以修身者特以爻為動主仰而觀於上之柔頤則動於欲矣夫自養者貴求之於己今乃希冀分外凶何如之

二

本義謂求養於初則顛倒而違於常理求養於上則養而得凶確不可易或以拂經于邱頤作一句則詞義不洽按求養於上下俱非自求口實之道而動而向外尤為非分之求故凶○征者向外而行也傳言行失類者求養於艮則失其震體之同類也○爻居中得正而亦言凶蓋動爻為頤害也而不中正者更可知矣

卷三

四三

三

上九一陽止而不動休養一世全貴其固守之功即所謂頤貞也三以動於下者應之則拂其貞矣拂貞則盡破頤之局傷頤之命凶可知矣夫民風國脈十年養之而不足一日敗之而有餘躁動傾邪之器雖廢棄之久用之即害及國家在己亦何所利乎傳特提十年勿用白見拂乎貞即大悖乎頤之道矣望收功於末路也

四

四居上而求初亦是頤之顛者然求賢以養人而非為自養故吉第靈龜在下欲藉其靈明先祛其害慈虎者西方之獸

也布嚴淑之氣萬物藉以收斂成實虎視眈眈則是以嚴肅風厲於下其下雖有逐逐之欲亦不敢恣行而得以无咎矣故傳以為上之施下而光明者也

五

藉養於上拂乎以君養人之常道然養賢及民與上俱安於良止是居貞之吉也傳云順以從上明上得貞道而五從之耳若涉大川則非陰柔所克濟矣

上

艮卦成終成始安養萬物此爻為艮之主故以由頤歸之夫給天下之欲者一人本無欲圖天下之安者一人必不安戰兢惕厲之衷所以葆藏元氣以厚夫根本而為休養之由所

書三

四十一

以吉也利涉大川者止之極必能行與六三動之極故无攸利義正相反

總論

吳氏曰慎謂養之為道以養人為公養己為私震三爻皆養己者故凶艮三爻皆養人者故吉愚按養人必先養

己內三爻之凶以其動也外三爻之吉以其止也動而向外雖以養人而亦凶也止而守身先以養己而亦吉也養人即觀頤之事養己即自求口實之事要當於貞與不貞辨其吉凶耳

二二二 巽上
大過象

陽在陰外雖多而不為過如男子治外其材力足相濟也陽在陰中而多則見其過如男子而親內事未鹽淡雜悉以健者主之而婦女之柔不足以相濟棟之有桡承之者非也有彼往則陽剛仍往外而陰柔自得其職競練有濟內外情通是以身也序卦傳云不養則不可動故受之以大過然則承頤之後固以彼往為過之義乎

象傳

大者謂位之高者也君與大臣俱剛小臣柔弱不足以承之故云本末弱也然剛過而中則非一味火之烈莫而說行亦

書三

五九

非一味水之懦有攸往則剛之過者不見而但見剛中柔之弱者不見而但行其異與說乃見其身一乃字見不往則不亨也先言利後言身身由於利也夫陽剛過甚非不正大光明特以事有非宜故動成窒塞惟行之而利則亨衝闢於晦盲之會轉敗為功在此時耳大過之時豈不大哉

大象

澤之漲溢而滅沒其木是水大也坎水本一陽在中二陰在外今四陽在二陰中坎中之水過於大是大過之象坎為加憂是宜懼而有闕矣夫其致懼與闕者以四陽二陰有應有比牽引紛紜不能獨立故有懼也若反是而獨立則死生聽之而何所懼乎又上爻之陰蔽乎四陽不能如遯卦之相引

而去故有悶也若不顧而行遯則何所悶乎此君子處大過時之道固時命之所不得而罔也

初

藉字非但藉乎四蓋諸爻皆得所藉也棟上橈則將就地剛與剛薄恐有損折之虞初以白茅之柔韌承藉乎下何損折之有上人剛過而決裂下敬慎以承之是无咎之道也

二

枯楊生稊榮於下而有生氣老夫剛而能柔女妻柔而有剛相配而治家之道可成矣夫以他時論之老夫得女妻疑年不相若今大過則以剛太過而憂夫柔不能勝老夫剛躁既除配以女妻力堪操作可以從容倡隨因時之過而剛乃不

卷三

五十一

過故云過以相與夫家因衰落而求淑女國因危亂而羅英少匪云兩美實有相需胡過之有哉

三

卦之四陽皆棟而支特於三四言棟者以居卦之中象棟為屋極何氏之說是也三以剛居剛太剛則折故為棟橈之凶凡過剛之人以剛承之則激以柔應之則遲九二承之上六應之益增其過耳傳故云不可以有輔也

四

四剛而能柔以居高位陰而不橈是棟之吉者虞氏謂動而入險故有他吝也四失位三四俱有應而傳於三云不可以有輔四云不橈乎下則義之善否判然蓋三病在過剛而

上應以過柔剛柔皆極性而不反又柔在上而相應剛無以制剛而剛之過益甚四之善在以剛居柔而初之應者以柔居剛兩去其偏而適相劑又柔之應者在下則有以承剛而彌縫其闕失也

五

枯楊生華氣散於外根幹不榮士夫少年逞剛老婦奉命唯謹如威猛威行之君而老成忠謹之佐未嘗逢君之惡故无咎然亦少巨弼之益故无譽。塞菴錢氏曰真曰女妻允曰老婦者初少而上老也二曰老夫五曰士夫者二老於初五少於上也又上六在卦終為老婦九五在三陽之後為士夫愚按妻而曰女是嫁初嫁也老而言婦是再嫁也再嫁而配

卷三

五十二

士夫是老且危素見輕於明祖之象故云亦可醜也

上

全卦是大坎卦坎中陽畫為水之流四陽在中水至深矣上居既盈之地故涉而滅其頂夫過涉滅頂豈涉者之咎哉大過之時為之也中爻互乾為首坎水冒乾首上是滅其頂也

總論

大過之時主必老成而輔多少後乃克從容而濟險老夫女妻是其所利也五之老婦士夫則主方少年喜事而老且退食委蛇雖免於咎其何所濟乎夫有輔而弱且不克濟况不可有輔如棟橈之三乎。象傳言本末弱則初上兩爻俱非濟時之器然陰在陽下則有承藉之美白茅之所以可藉也陰在陽上則有冒昧之失過涉之所以

凶也兩爻俱无咎者則以比陽而應陽得其所從故无咎也。先儒謂大過本為陽過若復以陽居陽則愈過矣故諸爻以陽居陰者皆吉以陽居陽者皆凶愚按陽爻固貴居陰陰爻亦貴居陽陽居陰則剛不太過陰居陽則柔不太慈乃有以相濟成功初爻外陰而內陽故茅堪為藉孔子所謂茅之為物薄而用可重也是陰居陽之用也上六陰居陰則過涉而滅頂矣柔之過剛其可過柔乎哉。或以上下兩卦分看爻義亦有理下卦上實而下虛故三棟橈上卦上虛而下實故四言棟隆依此則象傳言不橈乎下者即四之居下而不橈也

通論

潛谷鄧氏曰大過陽中陰外象坎頤外實內虛象離於

卷三

五十二

以啓坎離之先收上經之終頤震艮合男大過巽兌合女又以咸恆之文開下經之始

二二二坎下
坎象

項氏曰重卦之序坎在六子之先故於坎卦加習字以起例示離震艮兌巽皆當以重習起義不與初經三畫之卦同義也愚按坎次於大過大過全體成一坎象而坎卦乃兩坎象特加習字以見序卦之有意也坎得乾中畫陽實在中故為有孚諸卦中言孚者大抵皆坎體或得坎半體及離中伏坎也安溪李相國謂水置於器中抑之而不可減是其德至實也愚按水固至實而又處乎凡物之至平且日就於下夫人而內秉實心入心平而善下則雖有小人無不與之相孚矣此其所以有孚也。孚者信也土德也土居中央而實與水

卷三

五十三

俱旺於冬八卦中惟坎稱有孚即是土旺於冬之義。坎為腎心為離卦辭於離不言心而坎言維心此非若道家之說注想於命門以為離交於坎也陽剛在中實心不散乃所以維心也夫七情之發莫切於哀哀感於中涕淚盈溢非坎水之扶真情以流乎人苟心維於坎無感則一念不欺有觸則用情皆贅由誠以生明而離照於是乎出矣人按復見天地之心以在子之半也若就八卦之位言之則坎在子方象之言維心者其亦以子中一點天地之心即人之心而不可不維繫之歟

象傳

釋習坎明云重險知孔氏之訓便習者不可從也項氏云水

沈而不盈謂不止也。坎不盈謂不滿也。凡物盈則止，水盈則愈行。故坎有時而盈，水無時而盈也。愚按習坎之為水，乃潮水也。潮水流行不息，而未嘗泛溢，行歷至險之地，而朝潮夕汐，不爽其時，所以為信也。剛中者，人心之天也。天命幾希，落於形氣之中，必念念操存而不放，乃從形氣中透出天理，而無不亨通，是謂以此剛中也。程傳云：坎以能行為功。項氏曰：姚小彭氏謂坎勞卦也。凡坎用事，則曰往有功，需蹇解漸皆是。安世按：漸雖無坎，而二三四有坎，故曰往有功也。天下之事，孰不以勞而成，以逸而敗哉。趙氏汝楙曰：天積虛以不可階，升為險，故能神其道。地積形以山川邱陵為險，故能畜其富。山川邱陵不能編，堪輿也。王公是以鑿斯池，築

卷二
五十五

斯城，立關，畿保障，有人設險，以守其國，故能中夏。又安四夷，不侵是，皆善用其險者。天地用之為天地，王公用之為王公。險之時，用顧不大哉。愚按：天險以下，推言用險之義，以補彖辭所未及。然就人心言之，道之峻極，即天險之不可升也。氣質之有高明，沈潛，即地險之山川邱陵也。聖賢設之，制防出焉。入焉，皆有以闢其邪妄，而存其固有，即王公之設險以守其國也。是則與彖傳維心之旨，未嘗不相表裏耳。

大象

水洊至，言每日潮來，汐往，潮往，汐來，仍洊而至也。人之德行，教事，則而象之，乃有常德，常德行，如湯盤所銘，日新又新也。習教事，如國語所云，朝而受業，晝而講貫，夕而習復者也。

初

坎之為習，以其卦之重也。乃不於外三爻言習坎，而初爻言之者，習染之污於潔白時，乃顯然可見，向後則相忘矣。如潮頭初到，其重習者，一望而知。過此則合為一，故特於此爻言習坎也。初若出而從陽，亦無不可去其險者。乃潤下之性，入險愈深，變為死體。又水所鍾，故入于坎窞而凶。按入於險中，亦有可以出險之道。若需之上六，言入于穴者，是也。若夫習坎而入于坎，則是重重之險，而自投陷阱，豈入虎穴而探虎子者傳故云。惟習坎而入于坎，乃為失道凶也。

二

坎有險，即荀子引道經所謂人心之危也。小得所謂道心之

卷二
五十五

微也。蓋八卦之坎，猶十二卦之復。皆子月卦也。子中一陽復，卦所謂小，而辨於物者，於坎則曰小得，得而曰小，豈非以陽在陰中，其幾為至微乎。危際幾體，雖小而包孕極大，充之至於純乾，則與天同大矣。小不得大，何由致哉。顏子之拳拳服膺，乃是不忽夫小得者。

三

之往也。三陰柔不中，正人以險來我，亦以險應之，是謂來之。坎坎險且枕，是以險為安也。中庸所謂衽金革者也。夫機械機事，機心，人所視為畏途者，而彼且安之，則終於陷溺而已。豈可以是用於世乎。爻亦變而互兌，故曰入于坎窞。

四

四柔而得正以承九五之中正一樽二簋用叩缶之樂儉而有禮樂而不淫以此節制之道納之於君以約束君心雖居多懼之地終得无咎自牖之義程傳備矣。坎之陰爻本臨陽者以得正而居五爻下故不陷陽而取約束之義夫欲約束其君者必先自處節儉而後君始信之晏子勝而不掩且一狐裘三十年而後諫君毋流連荒亡即樽酒簋飯用缶而納約之謂也若管仲有三歸反坫豈能禁桓公之多欲哉傳言剛柔際也一際字發明相孚意極精

五

坎不盈言水之就下也祇既平言其平也平又跟不盈來惟就下而不盈所以能平五居高位欽然若虛言乎問學則不自用而取諸人故施於民者皆平常之理不以高奇自炫也言乎財用則流通而不居積所以上下平其施而無壅於上也夫位高者多咎以其盈而不平耳今反之而何咎乎傳言中未大蓋特發其不自盈之心觀象云二曰小得而五猶曰未大蓋始終不盈者也盡之矣

上

按坎之陰爻本是臨陽者初三既已凶矣四承乎陽不敢犯上而得无咎上六則乘乎陽志欲臨陽繫用徽纆寘于叢棘喻其引君非道也被其貨利聲色之投說讚之入彀纏閉錮欲五墮其術中而卒不能得之剛中之主豈不凶乎夫君豈不知其險詐而容之至三歲者以九五虛中不盈凡事持其

平而惟恐為己甚故上六雖失道直至三歲而凶耳不然誅戮久矣豈能至於三歲乎

總論

人心之險惟初與終最甚初而入坎向後永無出理若終而仍習於險是惡之極者故六爻爻辭惟兩爻獨凶。象辭言有孚取中實也二五兩爻是陽之實者乃其爻辭則二言求小得夫小得且求則未實矣不知小遂其小無事誇張是中之實由小而積則全體皆實也今有誠實者於此出一言而忠信行一事而恥篤此即一言一行之實積之而所言所行無非忠信恥篤者人乃指曰此無不實者也豈非實由小積乎五之爻辭則言其虛亦未實也然實而能虛乃所以信於人者况五居尊位元而不下何以孚象夫水之在坎也消流不竭乃至盈科是九二象也水之流行也常實而常虛者也此九五象也夫自滿者不實而虛懷挹取者乃實浮夸者不虛而收斂平實者常虛亦何事不然哉

卷三

五十二

卷三

五十二

一一二二離下
離象

離為麗義陰陽相附麗也本義謂陰附於陽近人又言陽附於陰其實一理耳夫以陽之大而陰懸而薄焉是陰附陽也
有陰而陽得所依以發其光明則陽又麗乎陰也如人心之神明與天地通量何其大而血肉之心特附其中耳有此血肉之質而神明從此發焉是亦麗乎質也故離卦之象以一陰附八陽中即兩陽依乎一陰而義取相麗也利貞亨皆心之德獨不言元者心先已發不足為元元自存乎淵靜之中故惟二之黃中乃稱元吉也畜牝牛吉者離之光散黃畜以聚之火之性燥黃畜牝牛以柔之也夫坎之言心以陰中之

陽為良知也離之言畜牝牛以陽中之陰為良能也形與神相屬則維心而身矣知與能相附則畜牝牛而吉矣○離火旺於夏於四德固應屬亨今言利貞在前者自秋徂冬陽氣收斂而歸根凡夏時暢茂條達之品物未有不滋其於於冬以固其命者坎之所謂維心亨即維此離火之亨於冬月之謂也言利貞而乃有其亨其陽之根於陰者歟夏為火令而長夏之未土能洩火之燥性而生秋金即是畜牝牛而吉也
象傳

天本陽明有日月之質麗之而天之光明乃發地本含章有百穀草木之種麗之而地之英華乃吐人君欲化天下固貴乎正道然正而不明亦不能因時制宜以推行於遠近故須

明以麗之又須重明以麗之而所行之正道乃能表裏上下無不合宜而化成乎天下矣○先儒以二五為麗於中正其實專指二言故中而又正耳所謂牝牛者亦是二而非五也坤為牛二五皆得坤之中爻皆可謂之牛然二陰而五陽陰者為牝則牝牛之為二可知矣○牝牛之畜和順積中也重明之照英華發外也

大象

六十四卦之象惟此卦稱大人者陽在中間人位也分兩體二五為人合六爻統觀全卦二陽居中是人心之天也二五觀之則三四為人統觀全卦二陽居中是人心之天也二五兩陰包之則軀殼也初上二陽是天理之達乎外也內外皆天盡人之道故以大人當之繼明者上離為日下離亦為日

而中間坎體為月是日之沒也而有月以繼之月之沒也而又有日以繼之日以照晝行事之光明也月以照夜則幽獨之知也通乎晝夜而繼續其光明以照四方豈非光被四表格於上下者乎又離日為君象坎月為臣象君之光明在上有臣以照帝之載而君之明乃達於下是亦所謂繼續其光明也明與明相續而何所不照乎○陽為大在人位為人他卦之爻中稱大人者陽居三畫中之人位也或二或五是也此卦大象稱大人者陽居六畫中之人位也三四兩爻說卦傳所謂立人之道者也大過小過亦陽居三四然大過則剛過小過則陰盛俱德之偏者此卦天兩位地兩位五上為天位初二為地俱一陰一陽是兼乎天之陰陽地之柔剛而克盡乎人心

之天者可以參天地而稱大人矣

初

履者踐履也錯然者又有交錯之象也蓋離日外光初剛本在二柔之外今以爻位觀之又在二之內是內外之交錯也離光夫上初陽本透於二陽陰之上今以爻位觀之又在二之下是上下之交錯也錯則致咎惟敬之則一味小心而內外上下之間皆可以寡過矣傳故云履錯之敬以辟咎也。離明之卦而爻辭以敬始之欲其收做精神以養靈明也先儒論格物致知所以必先主敬也。離大於人為禮禮主於敬凡事紛錯之會有禮以持之而過斯寡矣敬之无咎其循禮之致哉

二

黃而離焉中之明也麗於其黃養夫中也全體之明由此而發故為元吉。黃者土之色土主於信忠信之人可以學禮是禮之本也謂之元吉卦辭之亨利貞皆本乎此矣。坤五失位動之乾二而成離此即坤之五爻黃離元吉即黃裳元吉之變也。以此爻之元吉合諸象辭則四德備卦象言大人是能體備四德者也

三

下卦言日日光下照也日過中則昃二為日中三則昃矣不歌則嗟兼取火象火無定缺故哀樂無常也夫日復一日天道之常君子法之以自強不息則朝乾夕惕大有事功乃以

日月易逝而及時行樂抑以老之已至而自生嗟歎其不能龜勉修為可知已

四

上卦言焚如取火之象火炎在上也突如其來如即焚之烈熖也卦中陽爻為大陰爻為薪九四炎上而焚薪是欲犯五者以下陵上故焚如而有棄如死如之象傳言无所容即死如棄如之謂也。按火至加薪之時鬱塞不通非滅熄即從旁爆裂耳三四兩爻在前薪後薪之間所以多凶又火不發而烟生則向之者涕淚俱下五之出涕感嗟亦以近烟也

五

大熖則傳於他薪卦有二陰六五在外卦是他薪之傳也其在於人為女子之出嫁故涕泣咨嗟不害其吉傳言麗王公者謂貴女之麗於夫也坤五為后妃象此爻附麗乎陽故為麗王公之女。張氏次仲以六五之涕淚為感傷九四之焚棄如漢高為項羽流涕之意蓋九四一世英雄六五愷悌君子固宜有此愚按此條亦有見六五於四之犯己而感傷其死於九五於上之陷己而隱忍至三年同是忠厚待人之道也更參之

上

明必歸於斷故上言出征亦因卦有甲冑戈兵象也折首恐是屈折之義猶俯首也火主禮所以初爻即言敬出征而有嘉折首則仍歸謙益也敬故无咎折首小心所獲者非諸陽

之同類故亦无咎。乾欲无首懼太剛也。離嘉折首忌太明也。

通論

離為人心卦體即心象三四兩陽心之光明也二五兩陰心麗乎物也初上二陽心明之達乎外也初爻言敬治心之要明之內照者也二一陰在內陰含陽也養於未發則光日太故為元吉三日昃之離不中而失其正鼓缶而歌有所好樂也大耋之嗟有所憂患也皆心不正之象四指捷悟之害蓋勞心必求直悟本體是突如其來如也至於神明枯稿則焚如死如棄如矣五一陰在外是外物也致心之知必先格物出涕戚嗟是心思煎迫之象心誠求之有理必通至上九之陽則物格而明透矣出征有嘉道

心勝而已私克也初上兩言无咎可見人心之終始要於无咎而已也

坎離合論

六十四卦象辭惟坎言心大象惟離言大人蓋坎離為中氣在三才則人位也在人身則心位也坎陽在陰中象神明之落於形氣而維心者焉離陰在陽中象形骸之在虛氣間而大人稱焉心以小為貴坎二所以求小得也人以大為貴黃離之吉所以尚夫元也。坎腎象也而言心離心象也而言人可見心藏於腎中而人藏於心中也。坎屬冬之藏是收斂向內者也而象辭言行蓋藏而貴用也不行則陷者終陷矣離屬夏之長是發洩在外者也而象辭言畜蓋發而貴收也不畜則麗者無依矣此陰

陽之互為用也。坎離於四端為智為禮然水火之為用極大以德言之有可統乎萬善者故又為誠與明又水火養人而亦能害人人心之害惟慙與忿坎之陷溺慙也離之燥烈慙也坎初是慙之根從氣稟而出者上是外物之誘而三則牽引於前後者也大象言常德行習教事德行有常而邪念不得生教事時習而嗜好可漸忘所以室慙也離四突如其來是忿之發然三之抑鬱無聊已為忿根所伏四特觸而起耳初之敬之慙於始也上之折首慙於終也二之黃中元善積仁於心以消忿也而大象離明之照則又燭其幾而使忿之烟焰不蔽也慙忿室慙水火之害去而克全乎誠與明之用斯坎離合而天德復矣

卷三

六三

易玩卷之四

江陰包彬

二二二 艮上
咸象

物相交而後感虞氏以坤三之上乾上之三為乾坤交以相與此即象傳義也鄭氏謂山氣下澤氣上二氣通而相應以生萬物故曰感也此即大象義也鄭氏又言嘉會禮道和順於義幹事能正有此三德以下於女正而相親故取女吉此分亨利貞為三德義極當

象傳

卦辭單言感而傳兼言應蓋感則必應不應不足為感也夫

音四

卦從否變否卦乾上坤下陰陽之氣各足不相求也自坤三與乾上相易而陰陽交變其相求也必切卦象陽求陰而陰即以求陽者應之所以名為感而有亨道也少男為艮止少女為兌說及在兌下男以禮下求乎女是身而利貞而取女之所以吉也玩是以亨利貞取女吉也句法明是以亨利貞三德言漢儒之言非謬若言亨而必利於正則意有層折何得以是以二字直注而下也天地聖人是感應之大者天地相感而萬物之生應焉聖人感人心而天下之和平應焉天地萬物一情之所周浹也

大象

山體虛故受澤之潤以榮其草木君子之心虛故受人之善

初

以裕其經綸。上經大象始於不息下經大象始於虛受可見君子之學只要不息而心虛則無不可成之德無不可就之功矣

二

艮為指指之在下者則足指之腓也初爻處於最下本義以為感之尚淺故不言吉凶也

三

腓在股之下行則先動妄動必凶在止體故居而吉傳言順不害者兼取互體巽義也

音四

股者互巽象也二為互巽之主咸其股者隨二而感也此隨字即隨卦之隨蓋就卦變觀之亦是剛來隨柔者也執謂不變也三為艮止之主不自止而隨二以咸是不變其隨人之道者隨人則喪已故往而吝也。艮為止而爻義多動蓋自三上相易乾坤氣通通則山氣上升故爻爻欲動然動多不吉則仍以卦德之止為貴也

四

此爻之義自程傳即以虛中無我為貞以往來憧憧為私心感物而象山陸氏遂謂聖人之洗心以滌去憧憧往來之私而全其本然之正所以退藏於密而能同乎民交乎物自是而寂然不動感而遂通之說興無不以此爻為習靜之心法矣向因疑其未當而未以易也近晤宗室溥仁肱圖渠解

此夫以懂懂往來作心思深入而不寧及思透而貫通眾理則為朋從爾思頗有理證以大傳日往月來等可知此往來之非私意也傳言未光大正以未能不思而得故事懂懂耳夫天下之理一本萬殊隨舉一端必有數端牽連而動思透而朋從即是一貫之漸且人之所見各有所偏高明沈潛得此遺彼故朋友相聚半明半暗彼此相資若夫往來思慮則是反覆推求如日月之繼照如寒暑之遞更將上下四方都到不必商之朋友而朋友之知見已來從我焉已且心同理同止此一縷心思往來而東海西海前古後今之朋友胥起而從我感通之用孰有大於此乎。愚又按咸之為感本屬男女之情人於學問之際直如少男少女情意綢繆則專精

之至而幽明死生無間雖以窮神知化不難矣此爻心位所以深言心學歟。三四皆卦中皆可為心象而有內外之分此卦就四言心者感則心向外也向外故思有往來艮卦以三為心者止則心在內也在內故思不出位

五
 悔陸農師謂在口下心上即喉中之檢核者是何氏楛曰悔不能言必賴口以宣之李氏鼎祚曰末猶上也志末者謂五志感於上也。下三爻感人以行四感人以意上感人以言此文君位獨無所為以其命令寄之喉舌之司悔之待於輔頰舌者然也

上

悔待口而宣上者宣君之令者也夫口以達意惟出於中心所感而後在己不為虛辭飾說人之聽之亦以中心相感是所謂感其輔頰舌也勝口說勝字當即是升騰之騰蓋實意在心騰於口而為說山澤之氣上騰為雲雨也

總論 卦名咸咸有皆義取其皆感也艮與兌彼此相感自初至上六爻皆感所以為咸而象辭言吉若逐爻折而觀之則感在一處是感之偏者所以爻無甚吉之辭。艮少男而陰或陰感者感於下故艮位下而爻言下體兌少女而陽或陽感者感於上故兌位上而爻言上體

通論 上經言天地之道故開首乾卦即備元亨利貞之德下經言人道故開首咸卦爻中備吉凶悔吝之辭乾六爻皆言龍是一氣之應於六位也在人則出處進退猶是一人也咸六爻分列人之形體是合六位而為一身也人之病緣休戚合貴賤上下皆吾一體之象也惟人類皆一體故感無不通而吉凶悔吝無不與民同患也此聖人示人道之大而西銘之言同胞者猶為隔膜耳

三三二 其上下

恒象

恒之為久有至竟之意凡事竟乎此以達乎彼則相嬾不窮
身利貞三德是德之至竟者也身无咎身乃得无咎也所久
非可通之道則不為恒而致咎矣利貞而又言利有攸往者
貞而不往則窮於所貞有攸往則貞復起元德之所以遞嬗
而不窮也○按澤與山靜安之象也而卦以之言感是知妄
動非感也雷與風動盪之物也而卦於此言久是知不息乃
久也○恒為夫婦之道卦象雷動而上風入於下是夫婦有
別之象夫有別者夫婦之恒也○情之長久者莫如夫婦然
少男少女用情或過而不可以常及其衰老則情又有所不

及惟長男長女情得其平而不溺不厭天下之常道莫踰於
此故卦名恒也

象傳

卦之為恒自當以卦變之剛上柔下為第一義蓋卦從泰變
泰是天地之交天之上者以交而在下地之下者以交
而在上上下反易豈可為常令於相交之際復以一陰一陽
交易則陰之升而上者得陽以為之主陽之降而下者附陰
而得所依仍不失陽升陰降陽上陰下之常所以為可久之
道又所變者為雷與風雷之所到風自隨之陽唱陰和交相
與而無睽隔乃陰陽之常道且卦德巽而動則以入而伏者
收其動盪而舒敏悉剝其平其巽動之時剛柔又交交相應

此所以名為恒也道者行焉者也道無一息不行疑若厯焉
不久不知千變萬化而不越乎一理其所行常在理中是為
久於其道也天地之道四句言久於其道之合乎天行之也蓋
天地之恒久惟健行不已之故卦辭利有攸往即天行之終
則有始而為不已之道者也日月不已於行而能久照四時
變化以不已於運而能久成聖人久於其道以不息而久以
久而徵故能化成乎天下皆言終始不已所以為恒也觀其
所恒一循環往復之道天之資始地之資生萬物之發育
豈外是而別有情乎

大象

象傳言動運不息所以為恒此就動運中指出真宰蓋天之

運也有一定之所以立之極故雷動風散而不失其常君子
行雖萬變而立有一定之方其不易者乃化裁推行之主宰
也○易義兼變易交易不易此卦象傳中已有交變之義而
大象特指出不易二字殆以恒久之道足該全易故耶

初

恒之在初者所謂良知良能也不必深求而達之天下者也
未養其天良而遽欲深而求之穿鑿甚而真意漓失常適矣
其在為治則不使民由之而使民知之求之深而轉不能得
之淺也陰在下而為巽入之主故有浚恒之象

二

言悔亡而辭不他及見以九居二即悔之所以亡也傳揭出

中字惟中乃恒中庸一書所以言庸不離乎中也

三

巽之究為躁卦躁則不常宜其進銳退速也且陽上陰下乃天地之常今陽在下而所應之陰在上已失其常然如二之得中則雖世事無常而吾之所以為德者自常存不喪雖不云吉而悔自亡也三過乎中則德已不恒過剛之性不知自悔宜其有羞矣。一卦之中三陰爻質不如陽而二與四以陽居陰未得其正獨三爻陽剛得正物望之所歸也此而不恒居其德則不論何人皆將奉之以羞吝故曰或承之羞傳言无所容謂三之位望無可藏匿也觀此知自恃其正者羞吝必隨之

四

泰之為卦陽下陰上不可以常以此爻升上而名恒則此乃成卦之主何以久無美辭乎蓋恒道貴中就卦言之三四為卦之中而四又在上陽升在上而得中所以為恒就兩體言之則四不及乎中非陽剛久居之位故曰而无禽也夫四承五本行君之令以服物者五以柔懦在上而四以剛動行之久則疑生誰肯服從傳故曰久非其位安得禽也。三太剛則折故不能久四剛柔有劑故可久不言非其德而言非其位蓋以剛自下而升上不可云無德但位則非宜耳

五

五得中云恒其德則知三之不恒其德以不得中也二五皆

中二悔亡而五僅為婦人之吉此以知中道之在陽也陰居

五為婦人象卦體震為夫子象四為震之一陽五比而從之是從一而終也震陽卦而讓陰爻居尊位是從婦也。夫婦隨是夫婦之常道故於五爻特著其吉凶然不獨夫婦也以君臣言之臣而順事乎君其常也若君不出令而反從乎臣豈理之常乎以君道言之在繼體之君率由舊章而無過是亦貞而吉者也若開創之君不能創制以自顯庸是亦不能制義而凶矣更就學問言之奉一先生之言遵循規矩不失尺寸常人之為學當如是也若夫豪傑之士學有自得化裁生心則貴獨開戶牖而毋庸亦步亦趨矣玩此爻知變常不可踏常亦不可在審其分量而自為之耳

上

震之究為健所以振於上也恒之為道必於未終時先振作之則繩繩不已而終則有始若及其終而振之則無益而有損矣夫厲堅剛者發其光雕枯朽者摧其質積衰已久而震而驚之其克有濟乎傳意謂恒非不可振振之於上乃大元功耳慎終之道亦圖其未終哉

通論 上經首乾坤言對待之理下經首咸恒言交變之情夫

天地定位不見其相感也咸以一陰一陽升降而陰陽之交感著矣交則氣通而通之至者為泰又失其正位而不可長恒從泰再交一陽升而一陰降則變而不失其常矣咸之交感不於初與四而於三與上蓋陰陽之氣不極則

不反寒之極也而得溫氣則渙然以釋熱之極也而得涼風則凜然以爽爻至三上而後變此感之所以速也然則恒何以交於初四乎則以交之初而正其分其道乃可久誘云教婦初來是其理也。咸恒乾在內坤從外包之是天地相交而氣通之象亦即象夫人者人之心知在內即乾天也形骸外包之即坤地也卦象人所以言夫婦之道亦即承上經離之大人來也。易卦用八而序卦之次則有以七為用者五十卦以七數之七其七而餘一卦六十四卦以七數之九其七而亦餘一卦有一卦之餘而終復有始循環不窮矣无妄在七七四十九之中心三陽生一陽是天之命也恒在九七六十三之中心一陰一陽為

卷四

九

卦主傳云天地之道者一陰一陽之謂道也天下之動貞夫一恒之所以為諸卦心而大象特為點出不易二字明卦雖變易而陰陽之貞一者不易也又震巽皆木東方生氣天地之常固以生為心者也

二二二 乾上

遯象

遯者陽之退當遯而遯而不窮所以亨也小利貞小字法看在小人剛以不害君子為正否初以其柔貞即此利貞義也在常人則以位之小事之小者言鄭氏謂居小官幹小事其進以漸則遠妬忌之害是也。二陽之卦名臨二陰之卦名遯皆以陽為主也

象傳

遯而亨泛指諸陽言在遯之時身退而道亨也剛當位而應與時行也以九五言蓋遯非必去其位當位而自取損以應乎下是與時偕行者遯亦遯也浸而長言陰長之時二陰以

卷四

漸而進不敢凌陽是小之利貞亦小之遯也凡此所為遯者不同皆遯之時義也。以遯而亨明陽之退以浸而長明陰之道卦義已盡矣中間特提剛當位而應以見陽之為主而浸長之陰不得爭權固以五位為尊也若臨則又不主五位而特提二之剛中矣聖人貴陽之意當合參之

大象

天之去山望之似近漸即之而漸遠君子之於小人惡不惡似非遠也嚴則不近也此惟溫而厲威而不猛者為然惡字張子讀去聲惡當以如字讀為正蓋君子公好惡於小人豈不憎惡之但不為己甚則小人視之不見其待己之惡也

初

上九為避之首則初為尾矣當避之尾事勢已岌岌豈可復往夫爻在上而往往則去也若初之往往則升也君子退而小人升是所謂災害並至者故戒以勿往而傳以為不往何災也

二 孔氏以此爻為固留避者之意極是玩莫之二字明言請爻莫有脫而去也非就一爻言也蓋二本為消陽之主以居中得正故爻辭謂二之前進特以維繫諸陽之避耳亦以見陽之不受陰驅而下之不敢犯上也

三 係者勢不可以斷也二陰浸感比而相鄰不欲親之而又不
喜四
能遂其遠去之志故有疾致厲惟富且美者此若近若遠之情乃吉之道也若處大事則當斷不斷反受其亂矣

四 好遜謂於相好之時而避又避而不失其好也夫不盡人之歡則不辱交絕不出惡聲則無怨皆君子之吉道也小人否謂不能好遜也傳甚明

五 當位而應有嘉德而不繫於私是在位者之避也能以正自持故吉嘉者見其美不覓其惡嘉而貞即大象不惡而嚴之謂傳云以正志者謂非絕物以為避而正志即其避也

上

言當肥而避也肥字妙自三五上尚有四陽則陽感已第四陽在內為氣力強壯之象故名大壯今四陽在外則是肌肉肥感之象感於外實已衰於內其在國家則朝廷不信仁賢雖地大物博不過外之肥非內之強也於此而先請陽以避真能見幾而作者故无不利觀此爻因知三之有疾是无氣之虛於內者故傳以為憊也○六朝人肥避多作飛避此字之訛大非爻義或曰肥字一作斐與蜚字相似故訛為飛也

卷四

十二

二二二 震上

大壯象

四陽為卯月是元亨之時人之元起於子則卯為亨卦名大壯大則有元之義壯則亨在其中故但言利貞見大之壯者無不宜而正也亦可見陽之盛者以陰為用收翕精英安於靜正大乃得所歸壯乃無所傷耳。陽長過中故名大壯象傳以剛以動釋壯大象以雷在天上言大壯其實陽長是本義蓋陽之長而日是剛之所以動也雷在天上亦因陽出乎地故動於天上也

象傳

大者壯也此以四陽上長言也剛以動故壯又就卦德言之

若四

十三

大者正也明非大壯又貴於正蓋大之壯者無不正也陽為天道然陽息之卦本從坤起則又為天地相交之情夫情者性之動動而涉於偏私人之妄也若天地之情則正而不偏大而無私觀於卦之正大而可見矣咸恒兩卦皆言天地萬物之情而此獨言天地可見情之正大者惟天地也用情而不法天地豈得為正且大哉。四陰之觀既言大觀在上又特提中正以觀天下見主卦之在五而不在四陰此卦則既以大者壯也釋卦名恐疑利貞屬陰故又特提大者正也明利貞亦陽德以見主卦之即四陽也

大象

禮者人心之天也戒懼者人心之雷也人心一懼則一身之

踐履無不約歸於禮猶之雷聲一動凡地下蟄藏之物無不起而向乎天也。震有兩義震來虩虩是震乎已也震驚百里是震乎人也此卦雷在天上若用以震人豈不驚爆一世乃敏而為非禮勿履始知蓋世之威不以驚匹夫匹婦而止以治一身一心也。禮主小心退讓而聖人於大壯言之此即莊敬日強之意

初

在壯之初為壯于趾過剛故征而凶謂之有孚者四陽同類意氣相孚往則同往夫人心不可有恃在大壯之時恃其同心者眾往而陵上非義之正也故傳曰其孚窮也

二

若四

十四

物忌太盛故諸陽爻不取得位為正而以陽居陰者為吉且居下而過剛非禮之正二四以剛居柔乃其正也故皆言貞吉二得中故并不言壯見二之不用壯也

三

以剛居剛而過中是君子之至壯者其所應之小人則純柔而極弱安有壯用乎若以此爻為小人則全反乎卦義矣蓋小人柔惡思以柔勝剛以弱制強方且或進或退忽卑忽亢旋弄君子於股掌之上使之氣盈力竭而後乘其故焉是小人用君子之壯也君子有壯而不用消其血氣之強全憑理道之勝則小人之伎倆窮矣若固守其壯是為危道觸藩羸角自取其困耳傳意謂惟小人欲用君子之壯故君子不用

也。○卦為死之複體，兌為羊，故有羊象。又此卦主於行禮，羔羊跪乳是生而知禮者，故爻有取焉。然羊性很善，觸有藩則可闕之，人之氣質剛猛，先王制禮以範之，亦猶羊之藩也。觸藩而羸角，禮不可越也。若四之藩決不羸，則能出入禮門者也。上之不能退，不能遂，則氣質之下者束縛於規矩而不敢不及，不敢過也。

四

勢進逼五，宜有悔者，以剛居柔，故貞吉而悔亡。藩決不羸，虞氏以四五俱失位，四之五則藩毀壞，其說可從。傳言尚往謂上而之五也。壯于大輿之輹者，下卦乾為圓，為行象，車之輪輹所固也。上二陰中開象，車之箱輹所承也。九四藩決引三

卷四

十五

陽君子奔走効力於下而已，則安意以承乎上，天下漸臻於治，而君上無為，猶車之漸行漸遠而箱不勳也。

五

四五易位，兌象不見，易喪羊於易也。易而得正，故无悔。

上

四已言藩決矣，上何以又言觸藩？蓋三言觸藩，以四為藩也。三欲應上而四蔽於前，故觸其藩。上欲應三而亦蔽於四，故亦言觸藩。不能退者在壯之極，有進無退也。不遂者以陰居陰，其才弱也。艱則吉，謂用壯之道不宜始而宜終也。

道論

始一陰已稱女，壯此卦四陽乃為大壯，蓋陽不敵陰，小人之勢強於君子，大體如此。諸爻戒過剛而取貞吉，則以

勢之壯不可恃而循理乃貴也。聖人扶陽抑陰而仍不許陽之恃勢而凌陰，若此。○咸恒有夫婦之道，恒長男有室，宜接大壯何為問，以避乎蓋。咸恒卦體三陽在陰中，陽為陰固必避而出陰範圍，乃成陽剛之壯也。夫自古人才以避而壯者多矣，伊避於莘野而一德乃興，呂避於海濱而鷹揚乃奮，凡隱居求志皆避也。行義遠道則壯也，若夫出門而親師取友，乃能強勉學問，是避於家而壯於身也。脫乎聲色貨利而後自強不息，是又避於身而壯於心也。此卦序所為相決歟。

卷四

十六

一一二二 離坤上下

晉象

康侯謂天子安諸侯也。錫馬蕃庶。晝日三接。用以安諸侯者也。舊解康字屬諸侯。則用字難接。

象傳

明出地上是日初出之時。幽暗豁開。其明為極盛。故他卦有離者。不言大明。而此獨言大明。順而麗乎大明者。謂柔順在內。而外之措施。又麗乎大明。非以坤順麗乎離。明亦非離明麗乎坤。順也。程傳謂凡卦離在上。柔居君位。多云柔進而上。行如此。則云柔在上。可已。何以言進。入何以勸。上行乎。故知自觀而來之說。不可易也。觀四言觀國之光。於己猶未光也。今進於五。為明之盛。而受王家寵錫。卦所以名晉也。且九四陽在陰中。宜其才之可用。而爻辭獨不善。豈非以自五而降。是不稱其位者。故聖人不取。歟。蓋不觀卦變。則卦爻之義多。有失其真者。於此可思矣。

大象

坤在下。耳目口體之欲也。離在上。心之明也。常提此心。如日當空。則百體從令。而德無不明矣。是為自昭明德。○六十四卦。大象惟乾與晉。有自字。可見乾之行。健即我自心之不息。明之出地。即我自心性之復明。而天理之外。無我身也。天明之外。無我心也。然則火在天上。何不言自昭明德。而於明出地上。言之。不知離日在天。光輝常照。未見被濯之功。若離日

初

出地則從幽暗而發其光明。乃己德之自新也。

三陰皆欲上進。而四之一陽。間隔其中。初雖與四相應。而四之情。不可測。其援引夫我者。即其摧抑夫我者也。夫邪媚易合。方正難容。進為四所摧抑。乃是貞吉之道。雖罔孚於上。而以寬裕處之。於己固無无咎也。滿城崔司成曰。貞是不枉道。裕是不熱中。皆君子失得勿恤之心也。

二

進而慈如慮四之阻也。然柔中得正。與五之柔中同德。故有受福于王母之象。夫觀卦九居五。則四之比五也。稱用賓于王。此卦變而六居五。則二五之相接也。稱受福於王母。此陰陽之辨歟。又此爻本為闕觀女貞。而離六五亦麗王公之女。婉順同心。宜乎恩誼之下也。○崔司成曰。二已有位。以得君行道為心者。也不得於君。故慈慈是君子憂國憂民之心。與鄙夫患得患失者不同。

三

在進之中。以柔處剛。比乎四。應乎上。所如輒合。以此率二陰。並進。眾信其可與同進也。四能推初。不能推三。者遠則有以售其奸。近則無以匿其情也。又三比四。則互坎。坎為有孚。故稱允。坤為眾。故眾允也。○卦中坤陰為暗。離為明。三四乃明暗之交。此爻自暗而向乎明。有日新之勢。故悔亡。四以明而接乎暗。為昏蔽之漸。故貞厲。

四

按九家易云鼯鼠五技而窮能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能度谷能穴不能掩身能走不能先人許氏說文亦云而近時字書據荀子以五技鼠為鼯鼠非鼯也不知鼯之為鼯當是荀子字訛項氏云按蔡邕勸學篇亦云鼯鼠五能不成一技則荀子書在漢時固未作鼯字也此得之又按鼯鼠非鼯類蔡邕以為即螻蛄廣雅亦云螻蛄一名碩鼠項氏述樓尚書論云今俗稱土狗者是。觀卦此爻在五陰降居四是不克升者也量其才劣退居無位可已而仍在近君之位行藏之宜無一有合鼯鼠之五技俱窮似之又三陰上進與五同德四間其中而力不能阻彼以竊位為安孰知乃危

卷四

十九

道乎貞厲之辭致戒深矣崔司成云玩晉如鼯鼠之象則鄙

夫患得患失之情如揭

五

陰進居五在諸侯則方伯之任也象辭所謂錫馬以康之者即此夫撫綏小侯有順有逆則失得見焉五文明柔順勿以失得而恤則隨其所往无不利矣。崔司成云明德如日必無一毫陰翳之蔽而後大明德必無一毫私欲之累而後為至德故曰失得勿恤愚按大明在上何所不照而猶有鼯鼠之存以五明中有暗不欲過為區別耳察見淵魚者不祥失得勿恤乃其所以悔亡也

上

剛明外露則蔽於其近當晉之極進而伐人已有的養奸於國

通論

邑而不知者維用伐邑先有治也

而言日之照地柔則和煦剛則燥烈以事理言天子下接諸侯上以和柔為善下以柔順為正觀象傳云柔進而上行則六爻之吉凶可見矣又如升之柔以時升漸之女歸吉凡進而上者皆尚其柔也君子之進其慎之哉

卷四

二十

三三二 離上

明夷象

明之入地晦其明耳非有所傷而卦名明夷者謂用明則必傷也夫明不可用將用其不明乎夫子有言邦無道則愚難之際趨避之智一毫不不用惟歷危苦而不失其正乃為利也是處明夷之道也

象傳

按象傳不言象而晉與明夷先舉其象言之蓋卦之取義於象為多也晉言明出地上此言明入地中亦見兩卦相為反覆而義有五發也文王箕子當是從爻辭取之爻於五明言箕子而九三一爻則暗指文王者也三在內離外坤之間故

卷四

三

云內文明而外柔順三本在坎難之中故云蒙大難五爻內有坎象故云內難其云正其志者坎離心志俱在於內志不向外即其正也入晦其明者亦言五以坤之暗晦離之明也
○蒙大難謂以蒙昧處大難容貌若愚君之所不忘也

大象

晦而明明即在晦之中蓋察察為明其明必傷也○晉卦明盛於外有明明德於天下之象而君子則以之自明明夷明掩於內若僅可自明者而君子則以之拉象可知明之日進只在自去物蔽自啓性靈而以之臨民固貴葆光以養休和也聖人之旨微矣哉○此卦如用以自昭明德則後儒之言靜生言內照者真得聖人之脉矣惟以晉言自昭知靈明

初

之運在耳目口體運用之際且明與物交接之間而非止以靜觀為事也此云用晦而明則以晦者安不識不知之眾而內之明則有以察其善惡也惟察其善惡而過惡揚善固有如日在天者豈徒晦之云乎

此卦當是自小過來蓋頤大過中孚小過四卦大坎離象上下整齊可為卦母小過為飛鳥今變而一陽就下若翼下垂故云明夷於飛垂其翼小過爻在震為行互兌為口食變則兌象不見而內卦為離日故云君子於行三日不食若往而居四復為小過則下艮為人而上互兌為言故云有攸往主有言也蓋進退俱窮是象辭艱貞之義其他言象則左傳卜人之言精矣言義理則程傳至矣

二

小過二至互巽為股巽位東南為左今巽之上爻降初僅存半體則左股傷矣用拯蓋拯初也初從四降而股夷二之拯之貴速貴力云馬壯吉者二在坎體有馬象也

三

日在下而動猶君在外而行是出狩之象也離南故稱南狩得其大首謂為諸侯之長也不可疾貞柔順在外上應闢主也此文王得專征伐之象若指武王伐紂言則狩非伐上之辭明夷非革命之卦也○四爻言腹吉心而三乃言首可知離日本在上今以晦其明而在下首之為首自若也

四

坤為腹五震在東為左四為一卦之心位在小過時下卦艮為門庭陽降於初艮象不見為出門庭此爻入居心位是為獲明夷之心于出門庭也蓋微子去後商臣可以識明夷之心矣

五

日為君象離日在下則君位空虛故不言君而言日以明夷厲箕子者箕子晦於外而明在中是明夷之正道也。俞氏炎曰箕子正也紂雖囚奴之不失其正也商亡而箕子存是天無息明之理也向與比干同被害則洪範不作明遂息矣天下後世安知皇極之訓哉

卷四

三

上

不明晦者不明而不晦也居坤陰則不明在卦之上則不用晦夫其初登于天也方有恃其剛也孰知不用晦者終喪其明乎後入于地明盡喪矣傳言照四國者與三相應用三則四國受其離照若自用即失其則也

通論

大壯之後有晉明夷蓋壯而未進不知明之當夷也至進之極爵角而厲始知明不可常用而自夷其明至以元首之尊夷而入於心腹股肱之內而相與綢繆於是為羽翼者有人為股肱為心腹者有人一體之親不遺遐邇而推之六合遂如家人聚首矣用晦之功大矣哉

二二二 離上

家人象

卦言齊家之道凡治家者上事父母中和兄弟下訓子孫莫不需婦女之助故化婦女得正則齊家之事畢矣卦有女貞之道三長女在上中女在下長少有序一也二陰居正二也中爻男在外女在內閨門整肅三也

彖傳

此所謂一家之天地位也而萬物育在其中矣嚴而後和治家之道即平天下之道。李氏鼎祚以五為父二為母則母居子之下荀氏謂五父四子三兄初弟五夫二婦則四陰爻非子二婦又不可為母朱子以二五為父母而又云上父初

卷四

三

子則五與上有兩父且云五三夫四二婦五兄三弟則五既為父又為兄二既為母又為三之婦俱可商或入以上為父初為母則初之陽爻非母也竊意五父四母相為夫婦三與二則子與媳也初爻則幼子三為兄初為弟也蓋下卦之火生於上卦之木故上卦五與四為父母而下卦兩陽為子也惟上九位居卦外故不以相配猶蠱之上九爻辭獨不言父母之蠱也。朱氏朝瑛曰家不難有嚴父而難有嚴母不難有嚴母而難有順父之嚴母父所振飭母奉以行而後家道之正無或有不正者以敗之其嚴也乃所以為順也故彖傳曰嚴君而六四之傳曰順在位苟或不順是二君也其能治

子

大家

巽為風又為木木生火而火又生風若以為大自木生則自外而生內非家人義矣惟以為風自火出則自內生外所謂風之自也齊家者先修其身言物行恒所以修身也而家之齊不外是矣

初

初為始又為內正家者闢之於始則易為力亦必關乎其內使閨門祿席之地肅然有禮如所謂女史彤管紀功書過居有保阿之訓動有環佩之響者而後情欲無感宴私不形無盪感其心志而夫婦俱能正志矣故傳以為志未變也

二

卷四

二十五

四在上卦為母是二之姑也二則媳也姑治其內翁與夫治其外一家之中何事得以自遂者惟中饋之闕議其酒食是所以為孝養而順事者也故得正而吉。家人之乖違起於要媳媳苟一毫有自遂之心則翁姑妯娌漸生嫌隙於是父子之情離兄弟之恩薄矣故必安於无攸遂而於井臼壺鹽之糞瑣又殷勤供職而一無推諉乃女之貞而家之吉也象辭所言利女貞者尤在此爻也因是知國家之事苟二三新進悔老成而喜更張必致壞祖宗之法守致君臣之否隔夫亦自安中饋之職而可哉

三

嗚嗚劉向作煬煬與詩煬煬義同悔厲吉來氏何氏作悔其

厲而吉言不可過剛也夫治家有節者雖嚴而婦子不敢嗟

歎若忽而峻厲忽而疎縱情性不常則致婦子之嗟嘻而可羞矣此離之三天火性躁動有不歌則嗟者所以或至於失節也按嘻字古無作嬉字用者以為笑樂無節則未然也

四

他卦取二五相應此卦則以四與五相配二與三相配蓋夫婦取相比也二為媳僅主中饋四為姑則主一家之政故獨言家凡陰爻稱不富而此言富家蓋不私一身乃能富一家也且修身齊家乃九五之事而四勿專成惟經紀其資用凡飲食衣服毋侈靡以耗其財是妻道之大吉者傳故以為順在位也。五藏富於民豈欲其家之富四之富其家惟有節制耳巽德之制也。有制之家必不貧矣

五

卷四

二十五

假大也王假有家謂大有家也王者之家四方萬國視以為準是以化起於閨門而有夫婦者化其雍睦有父子者化其孝慈有兄弟者化其友悌風行自近天下從之尚何憂恤乎傳言交相愛者所謂人人親其親長其長也象傳云正家而天下定此爻之謂也。項氏云象以家人為主言父母之治家人如治天故其義主於嚴九五以君位為主言人君之視天下如視家人故其義主於愛

上

陽剛在上實德永終人人信之是有孚也既孚則相親而易

狎故威如而吉然非作威之謂還而自修其身耳我之好惡無辟言動必謹則德威著於家而為家道之終且自家而達於外矣傳故發明其意曰反身之謂也本義甚明○按既濟六爻皆得其位而象辭云初吉終辭亂者蓋剛柔欲其相濟今爻爻居正則無相濟之美以柔居終不能剛克而正之反也必亂矣此卦自五爻以下與既濟同獨上爻以柔變剛反而自治周以救諸爻之偏勝於是既濟之終亂者變為終吉而六爻之辭一悔亡而五稱吉焉競綽之相濟而柔道之不可以終蓋如此○終吉終字幸之亦危之也前之無不吉者至終而仍吉豈不可幸雖然威克厥愛愛慎終如始亦慕難哉

卷四

通論

咸卦六爻列肢體是合中國為一人之象此卦六爻屬

二十七

家人是合天下為一家之象然則父子兄弟夫婦夫婦即君臣百姓各安其分而情誰如骨肉之謂也卦次於明夷者夷其明而後人親之如一家諺所謂不痴不聾莫作家翁也骨肉雖親而分位區別故接以睽見雖親不狎也

三三二 睽象 九上

小事古訓小者之事荀氏以為臣事也鄭氏曰二五相應君陰臣陽君而應臣故小事吉愚按小者之事與事之小者亦可兼說但處睽時通其乖隔不可謂事之小作小者之事為近之蓋上下相睽周旋艱險賴臣之力也

象傳

本義謂此卦自離來又自中孚來理皆可通但玩柔進而上行接以得中二字則為自中孚而非自離矣聖人取卦變無兼及兩卦者是所謂天下之動貞夫一者也夫中孚信及豚魚為六十四卦中陰陽契合之第一卦乃自一陰升於尊位

卷四

三十一

而變為睽向之格豚魚者今乃見惡人矣甚而見豕戴兔無非疑且怪矣一轉移間已為六十四卦中不相合之第一卦陰之不可使升如此就本卦觀之則柔之得中而應剛固小事之所以吉也

大象

象傳天地睽以下言不同所以為同也此則言同中有不同焉蓋同此職守也而自靖者不同同此學問也而自得於心者不同惟不同乃見人人所自致非循例之忠雷同之學比也

初

處睽之初乖隔未深靜以俟之則睽不終睽矣傳言見惡人

以辟咎者從來惡人之初非有必害正人之意惟正人以為非我類而遠而避之彼漸且憤而決意排我傾軋之勢以激而成彼惡人固不足咎而正人之絕人已甚者獨非咎乎傳意謂見之以弭其惡非避害而實辟咎也。○中孚此爻應六四四在震體為馬爻辭所云馬匹亡也變為睽震象不見而爻無應故云喪馬離火灼允金離四有突如焚如之象是惡人也

二

卷遇非人臣之正道當主臣睽隔之時必特大廷之遇則失事幾而國殆矣于卷之无咎是棄其小節奔趨大義者傳所以云未失道也

卷四

二九

三

在下卦之上離升允降上下牽掣故其所見者與曳之於前也牛掣之於後也其人被重傷也夫人惟賢而往不見艱阻故行之於始若甚坦易而變起不測多致無終今三之所見者無一處非艱難無一事非傷損踣天躋地跬步不苟則必不蹈危機而能遇其正應矣所謂无初而有終者也離為牛體故云天且剝謂乾變而人剝牛也

四

睽而不孤上或疑其植黨四之睽孤在朝無一與合而无夫獨與交孚雖危而无咎矣初視四為惡人以體離大烈也四視五為元夫以牝牛柔順為元善之夫也。○在中孚時此

爻與上九相比今從五降居於四與上相隔故此爻稱睽孤而上亦稱睽孤也言交孚者因交而乃孚於五也。○離四矣上有犯五之象故爻辭多不善者此卦君目睽隔四孤立無黨其子然上進正是孚於五而五亦與相孚也故言交孚厲无咎者雖若危道而實无咎也

五

宗者所當親謂九四也噬膚言切近也若二為宗則隔於三四安得為噬膚乎。○四以五為元夫五以四為厥宗蓋元子為君是五位也元子之弟則立為宗四之謂也宗本與元子為一體今立為宗而自收其族人別為一氏此睽之義也大象所謂同而異也噬膚之往親之也處睽之世而親其宗所以敦本而保邦也。○以君而往疑有咎也然處睽之時往則不睽何咎之有以一往而國家蒙福故傳以為有慶也

卷四

三九

上

三之所見者皆艱阻以在五體之離明而能見也上居離明之極明極則暗生過用其明則疑生其所見者皆怪矣且為寇盜矣夫疑而不往則疑終不解惟往而遇雨則羣疑盡釋而吉蓋應三在坎體坎為狐疑所見怪異皆坎象也往遇雨坎為雨也或曰爻失位變震為歸妹故有婚媾象雷動則雨降故往遇雨也。○睽之初懼以不相見而益其睽見惡人則睽不久矣睽之終懼以妄見而睽不解往則妄見消而睽者通矣睽極當通故六爻惟此稱吉也

通論

自晉至睽皆離用事晉明出地則有鼯鼠之虞有晉角之厲明夷晦其明則羣臣猶一體家人亦明在內則六字猶一家睽則明復在外允澤之幽深而離明照之是真察見淵魚者明之至反為昏之至與曳牛掣視服肱心腹何如戴兔張孤視一家骨肉何如觀此知明不可忽而亦不可露露則明難為繼其尤易竭矣

二二二 坎下
蹇象

虞氏註此云觀上反三也坤西南卦五在坤中坎為月月主西南往得中謂西南得朋也不利東北謂三也艮東北之卦月滿於艮喪乙滅癸故不利東北其道窮也則東北喪朋矣其說自精但第五爻未動坎在北方無西南象傳所云利西南往得中者未見確然按項氏云西南坤也東北艮也蹇之六二上往而得五則坎變為坤而蹇平矣故曰蹇利西南往得中也若止於艮而不尚往則永無出蹇之期故曰不利東北其道窮也此足補虞氏之未備矣要之利西南者得朋則可濟艱難不利東北者喪朋則不克有濟也然尋常君子之朋猶未克勝艱難惟見大人為有功益有大德者堪禦大患也歸之貞吉見行險僥倖不足為吉也

象傳

見險而能止言卦才有智之德非謂六爻之義皆當止而不往也若皆止則西南之往何以利乎東北喪朋之地何以其道窮乎蓋能止者智而能往者則智而能愚如竄武子之愚不可及也九在五為大人五體有離為見二應於五是為利見大人往有功也。既濟爻又當位故克濟艱難此卦初剛變柔立基不固遂為蹇象然自二至上馳驅王路之人皆得陰陽之正是所謂當位貞吉而可以正邦者也

大象

良止諸躬故以反諸身坎維心亨又常德行故以修其德此
蓋平常無事時觀蹇之象以自省可以不至於蹇也若身逢
大蹇則鞠躬盡瘁死而後已即是反身修德處非置艱難不
問而自修其德也又蹇之時自反何以致此而蓋勵其修亦
是反身修德

初

五在坎中為蹇是君而蹇矣善天下下誰不當往者初雖無
位往於蹇中來而得譽蓋譽其明大義也此文失位變為離
明則有譽也

二

此文不言往來者二五正應欲來則處蹇之時臣去君誰與
守欲往則君在更無他往蹇而又蹇死生以之其躬非己有
止知有君而已自二至上有二坎故為蹇蹇

卷四

三十三

三

坎行故往良止故反居內外之間外有扞禦之責內有臣民
之寄故往於蹇中而入復乎其所得云內喜之者懼其往而
不反故喜其來也

四

五三兩陽本近有四間乎其中則斷而不連四往於五竭力
以濟其蹇來而接引夫三則上下之意達內外之情通而三
四五俱連若一體矣五當位而實三亦當位而實四往來其
間以柔和承五以虛衷接三是以虛而濟夫實也

五

君不可往往則邦本動搖故但言君之來來而曰朋者謂一
臣來而君子之朋無不舉來此象辭所謂利西南者也舊解
諸爻俱作不宜往義惟六二宜應五則一主一臣孤而無倚
所謂朋來者顧如是乎若謂爻非正應即不宜往則率土皆
臣往而應之孰非正乎但諸臣往來宣力而矢志忘身與君
存亡者惟蹇蹇之二為然耳

上

處險之極惟知前往於蹇而無避斯來而為碩大之臣而吉
矣利見大人繫於此文者恐疑上在卦外非濟蹇之任故言
此正利見之時莫以遠外之地而不思勤王也此與蠱之上
九異者蠱之難未作可以超然事外而不事王侯蹇在難中
君子急病讓夷固當見大人而同舟共濟也○蹇極當解備
睽極當通故六爻亦惟此為吉

卷四

三十四

三二二 坎上
解象

解者難之散也大難既平萬事待理急需人才以共扶衰敝故利西南之得朋也无所往其來復吉謂外已寧當復其常也夫物之生也無動而不變居蹇難之時事有權宜法有犯置官有兼攝難既解而不復則因襲苟簡而國維日就陵替此平王東遷所以不復見西周之盛也有攸往夙吉者方解之時君臣上下焦勞之神未散危苦之力未疲及鋒而用之猶可有功若稍遲則厝社席者必悼戈矛幾一失後悔無及也○此卦自臨而來利西南者臨初之四復坤象虞氏之言是也无所往以下皆言九二一爻蓋九二失位往而與三相

易則成小過之陰盛剝陽陽无所往故來復而吉若往而之五則為革之利有攸往故夙往而吉

象傳

動而免乎險可見解之時非以安為其道者也釋西南為眾明示卦變臨初之四之義云乃得中者謂无所往而來復乃得乎中非不欲往而靜處為中也往有功者五多功也天地解以下言陰陽和解正元化大行之日人君當此亦必咸澤大行使遐邇人情咸有維新之氣乃合乎解之時也

大象

雷以動之雨以潤之蠶者以啓苞者以折凡在宇下之物莫不解其鬱結君子於無心之過則則赦之罪不可赦猶膏之

所以補造物之功所不到也

初

臨卦四陰據高位乘陽今初四相易初陰退居於陽之下則四陰爻中獨為无咎爻辭曰无咎者始告解悖之君子不當濫及無辜也

二

二往居五則三陰順而居下是田而獲三狐也黃者中色矢者達到之器惟中也故無濫刑惟達到則物不能適二之所以吉也體坎為狐離為黃坎中一陽直射於離為矢○人知外患之當解而不知小人邪媚乃所以致患也不獲三狐蹇猶未已獲之而坎險消故上三爻皆言解也

三

陰柔宜居二陽之下今居九四下是勇也陰道所宜也乃居九二之上則又為乘矣所謂小人而乘君子之器者也豈初之无咎比哉

四

拇足指之大者在象中而獨見其大猜疑所起安能與眾圖功惟解而不見其大則朋來信之矣二進居五則充為朋也或以按為初非也四震為足二進則下五艮為指有為拇之象

五

五比四而應二君子之朋相維繫矣然大道之公宜如天地之無私若於君子而有私繫焉使非廓然大公之道惟於維

之中有解則無偏無黨王道蕩蕩而小人亦從而化矣故傳曰君子有解小人退也

上

陰之在下為狐上六一陰獨居高處為隼公用射隼者九二射上六之隼也二仰承五合隼在五上故為高墉之上仰而射之故弓離矢伏焉愈動無不獲矣繫辭傳所謂待時而動者二體坎之隱伏故待時應在震故動也。當解之時施思於物必先誅其害物者夫雷雨震蟄草木發生禽鳥於焉孕字而有隼焉恣其搜搏羽族何辜堪懼此酷有如蹇難初平人民樂業而有人焉憑高怙勢以肆貪殘是隼之類也焉可不射傳云以解悖者謂去此而後成其解也。或曰解六爻

卷四

三十一

下五爻皆不正獨上一爻得正恐不可以為隼不知陰陽之互易其位也者其相濟者也其善變者也夫天下其陰地升其陽陰陽變化而後有雷雨之解翱翔宇下者雖屬鷲鳥亦化為鳩至夫國家艱難克濟君之尊嚴者懷貶損之哀臣之柔順者奮剛方之氣于爻將化為禮樂策士盡飲其陰符皆足剛而柔用陰變為陽之象爻獨上六純陰不化是厲盡變為鳩而隼獨留其鷲也豈非大悖乎解之道者乎玩傳一悖字知此爻正以反乎一卦之常而為人擊也。按濟陰之時陰陽正位不執故常而陽之為君子陰之為小人仍歸定理此變易而有不易者在也若以此爻為射隼之公則悖乎理矣

通論

睽之為蹇何也夫君臣之情隔則世必有災父子之情離則家必有難朋友之情乖刺則任官學問必受逆遭自然之理也然人恒過然後改事勢極乃有運陰陽不和沈陰日積必雲屯雨作而天氣乃復清明故知蹇者即解之機當少安毋躁耳但方其蹇也險難之中人心協力或往或來嫌疑何有比如胡越同舟但共期其濟耳及夫險難既解人百其心有妖惑如狐者有陰鷲如隼者君子小人異同紛起然則可與同患難不可與共安樂豈獨鳥喙之人哉

卷四

三十一

二二二二
損象
艮上

損為減損之意卦取損下益上者上不能耕而食而下有餘
粟賦之上不能自力而下有餘力則役之是道也君民相孚
之道也元吉无咎可貞利有攸往一氣說下皆從有孚來者
也程傳本義甚明曷之用二蓋可用享言損下者宜以薄取
為其道此何所用乎蓋取諸二蓋之微可用享於鬼神也卦
體損下益上不益五而益上爻上者宗廟之位蓋以益在五
則人君為己取民惟益上則國家之征入但取足供宗廟之
祭祀而非肥己此意可以孚於民而民亦諒之故物薄而意
誠有用享之應矣又享者自下而獻非上之徵求之者也上

豕傳

取民而有孚則下之獻之出於中心之願亦如是也

損下益上二句以卦變泰三之上釋所以名損之故其道上行謂損之道上行也其義有二林氏謂下損則上亦損此一說也是所謂百姓不足君孰與足也人君不得已而損民一絲一粟必念其由來而不可奢靡此觀象所謂既損其下則上亦當深自挹損是其道上行也又一說也味卦名損下益上為損則林說尤長此只釋卦名下乃承此句言惟其損下即以損上故損之不可無善道也損而有孚元吉无咎可貞利有攸往言必損而上下相孚乃得元吉无咎云云也蓋君民一體苟非上有以孚乎下使下亦有以孚乎上則所取為

橫征何以元善而吉乎何以取之無過乎何以可守為常而利有攸往乎述卦辭只添一而字數句之義已了然矣程傳與徐氏幾之說頗明二蓋應有時言下之應上如春秋之祭享各有其時也此以賦稅言也損剛益柔有時謂損下之力以益上之弱亦有其時也此以力役言也損益盈虛俱與時偕行謂如用其一緩其二之類酌四時而行其可也此四句就曷之用二蓋可用享而推明之也

大象

離大為愆大性炎上離之九四一爻突如焚如愆之說也今上卦離變四爻而為艮是懲創其愆之象也坎水為愆水性就下坎之初六一爻入于坎窞愆之聲也今下卦坎變初爻

而為兌是窒塞其愆之象也山本是地中之火所升澤本是地上之水所鍾此乃象傳故就象言之不必與損下益上之理同也○自坎離兩卦結裏上經進德之事咸恒以後吉凶同志水火之用盛行而水火之害亦見舟之角而厲愆之上達也明夷火鬱於下得首則疾愆之乎也家人火藏於內煇煇而屬怒於室也迨愆上升而人情睽隔矣蹇止而愆升人欲肆而艱阻見也解動而愆降人事力而私欲忘也要之水火之噴不鎔愆之根未拔故德愆室愆直使火發為山而常止水鍾於澤而不流直削根元不勞防遏此克己之大法也

初

已事過往本義謂報所為之事而速往是也下之奉上分義當然觀望而不即應非所以急公也當損之初報其所事而速往焉盡己之分以為象倡乃是无咎之道夫取民之制多以先應者為程我既无咎則上亦平心易氣而斟酌由我我酌而損之既奉公以盡為下之分亦不徇上之求而使後來難繼是皆所以免其咎者也

二

貞者守己而不變也初已往而益上二苟征行以從之則損下過多必病民而傷國故弗損於下以為益乃臣之中道。初之過往為民者當忘己以輸公也二之弗損為君者不當剝民以悅上也撫字心勞推科政拙陽大夫真有道之士哉

三

乾三爻損一爻之上是三人行則損一人也上九一陽應乎允之朋是一人行則得其友也傳言三則疑者一陽不行則三爻相敵而陰疑陽也蓋獸三為羣人三為眾相敵而眾能無疑乎此以三則疑釋一人之所以行非謂一人行之時止宜一與一為兩而不可有三也

四

下損則陰虛致疾損其疾者使速已之則元氣不傷而醫者无咎緩則六氣滋淫元神虧損為害大矣故國家有患必得幹且速去之乃不至大損於國不然則外患未寧內憂將起妨民妨國推執其咎哉。山藪藏疾當損下之時而陰柔在

位保無貪汚之疾乎初以陽剛損之而疾速已四之疾已而上下俱蒙其利故傳以為亦可喜也。初之過往謂速往也此過有喜謂速有喜也乃謂使過有喜即是使初有喜則以一過字當速往者三字恐無是文理也

五

損益卦體有龜之象故言龜坤在乾中有得朋象故言十朋之龜此爻言龜筮協從者恐王者取民無煩卜筮也程傳指眾人之公論者得之公論能決是非龜特喻言之耳夫損下之事疑無關仁德何以稱无吉不知上不違公論而取民有制寬一分即民受一分之惠是乃所以為仁也得民心即契天心傳故以為自上祐也。下之益上益其財用者小益其神智者極大故此爻獨稱无吉

上

此爻乃自下而益上者何亦言弗損益之益損其有餘而不竭民之財不盡民之力民見為弗損而即以益君所謂百姓足君孰與不足也如此則无咎而貞吉且利有攸往矣夫王曰何以利吾國則大夫亦曰何以利吾家君知弗損為益則臣下亦化而忘私匪惟舊臣也即新附之臣為我所得者亦不內顧其身家斯恢恢乎王道之規模已傳故云大得志也通論 解之接以損有二義一則大難既解元氣必虧如疾之得汗而解虧損其中也一則難解而國耗故取資於民也止知取民而不益民則難方未解故入受之以益也

易玩卷之五

江陰包 彬

二二二 震上 巽下

益象

否四之初為益自上益下益於民即益於國故卦名益也上之益下隨所往而益故利有攸往然而山川所阻施行或有未徧所以利涉大川也。○損益俱言利有攸往蓋下之供上易有侵漁上之惠下易於壅滯惟在上者有攸往時恐其耳目之則損者不過損而益者無不益也。○損言利有攸往者凡人深居簡出則不知下之艱苦而動輒損之有往則目擊難艱難而事不苛求也益言利有攸往者凡人為一事而損

上之財以益下之困隨其所往無不宜也。○利涉大川亦可作譬喻解蓋上之恩膏欲下貪污官吏蠹害叢生不啻設為重險以恢愆慝惟破其險阻而仁風乃以沾被也。又王者必先克去己私禁其侈靡破其慳嗇而後益道大行是亦利涉大川之象也

象傳

損上益下四句釋益之名義中正指二五君不中正不可以往有君無且亦不可以往君且一德一心往之所以有慶也震其皆木故言木道木者東方生氣即仁道也慶民者君之仁心布惠者君之仁政險阻既涉上去奢去吝則惠必下矣在下不漏不壅則膏必流矣故惟涉大川而木道乃行也

下乃推言益義動而巽剛其進以漸德乃日新君之布惠法天之施且之奉行如地之生則益無不徧苟無動巽之日進則但知益人而不知益己不如天地之施生則雖有仁心而實無仁政內外交至浸浸不已所謂凡益之道與時偕行也

大象

其風無行不入君子之遷善取之震雷無動不變君子之改過象之巽之主爻在四其辭言依遷國即遷善象也遷善則可以安居也震之主爻在初其辭言大作則改過象也改過必大震動一番乃復於無過也。又乾陽為善今天變為風是善之遷移者也坤陰消陽為過今地中起雷是過之更改者也

初

小惠小仁非益民之道必當大有作為蓋不一勞者不永逸其作也固所以益之也元吉乃无咎蓋大作必勞民傷財苟無益於事則有咎也傳言下不厚事者何氏謂下民不能自厚於所事非陽剛自上來大作而為之所則下何賴也。○張氏次仲曰當初四之未變上乾下坤有否之象乾坤始交而成益則轉否為泰賈維斯時苟不大有作為置天下於久安長治之域後雖欲為之無及矣故利用為大作

二

二與五應同心益初者也二虛中集益告之以善者象是為拜昌言而稽疑不待於卜筮者也取善由於己而行善則歸

君是承貞之吉也王用享於帝以王仁得下施而薦馨於上帝也

三

坤土受異木之尅有凶荒之象趙氏汝楫曰凶事凶荒之事也大司徒以荒政十二聚萬民道人掌縣都之委積以待凶荒潛齋胡氏曰周禮珍圭以徵守以恤凶荒杜云珍作鎮鄭康成云王使人徵諸侯憂凶荒則授之以往致王命焉去病卓氏曰凶荒之事或發倉或赦宥後代多持節三代則用圭告公用圭蓋受命而出成命而返也諸說俱切合爻義按三以陰居陽處躁動之極宜有咎者惟益用凶事通上下之情非從容坐鎮者所宜而倉卒奔走不惜濡手足焦毛髮之瘁乃其所以无咎也爻變坎為有孚五為王二與五應則為公三四俱在中間行五之令以致於二故俱曰中行曰告公也傳言困有之者謂凶荒加益固有其事也

四

四為益下所行之路奉五之命以行於二告無弗從告公從而益道下行無阻初之大作乃可有為故曰利用為也即至遷夫國都而民自相依不去故曰依遷國也坤邑升於上體有遷國之象傳曰告公從以益志者謂告以益下之志也○困學記云初大役二大禮三大災四大遷皆國重事益以興利象所謂利有攸往利涉大川也

五

按二應於五五所孚也五之惠下之心既孚於二則以益之道任之而勿問其所為矣三之告公四之告公知孚於二而

告二即告五也蓋民生利益隨地有宜因時而變既已信任有人而復屑屑問之則事有掣肘而不得大展其才何以厚下而使之大作猝有凶事之告其何以益之而不滯乎故必勿問乃為元吉有孚惠我德言二之惠下皆我之德也象傳之意蓋謂五既與二相孚皆以惠下為心則不必復問之矣所謂用人勿疑也以二之惠為我德我只篤其益下之誠而不親夫益之之事所以大得志也○夫自用則小用人則大二之虛中益下五用以享于帝而凡二之所用者皆為我用矣初之用大作也三之用凶事也四之利用為也皆有用之材而二實能容之彥聖有技各當其分而大利必興大害必除五之志不大得乎然非五之推心置其腹中則二亦不能坦懷無忌受十朋之益而竭享帝之誠也○諸卦之爻言元吉者可指而數益兩言之蓋本德在春於天曰元於人心曰仁此卦震巽皆木是上下皆元也初之元吉震之元也在下而大爻故以為大作也五之元吉巽之元也在上而大傳故以為大得志也

上

陽剛不中正而居於艮止之上恩不下流而望人之益之豈知自二至五皆齊心以益下而無有上而益之者夫自尊乎利與為近利而反怨望人莫益之則必有惡其兪憐而或擊

之者矣恒與益上下相益益之上即恒之三故云不恒其德此云立心勿恒皆以異之為進退為不果入其究為躁卦故也傳言偏解者何氏以為偏見不廣之辭是也蓋益下乃所以益上此理之正者今以諸爻之益下為無所益於己則偏見之辭也自外來者出其所不意也

總論 此卦就兩體言之則上卦受損下卦受益泰傳所云損上益下是也就爻位言之則下爻受益惟初九一爻泰傳所

云自上下下者謂自上卦以下於最下之地也最下為民故受上之益然爻辭不言益者因民之所利而利之民忘其益也忘其益斯真益矣二近民是吉凶與民同患者故亦為受益之人三居下卦之上與四之近君皆為宣上德

以益下之人爻辭兩言中行見上之益下賴四從中行之賴三與四同行之乃從上而達於下其三爻之言益之仍是益乎民而非三之受益也五為益下之主二三四之行乎初皆五之德也上不比五無所益於下而反望人之益之故凶

損益合論 損益二卦皆因卦變而名損卦名不善而六爻未有不善之辭蓋以卦德為說而止說在下則其所樂輸而非強取矣止在上則取之有制而無過取矣在下有奉公之義在上無傷恤下之仁所以爻辭多善也益則下動而上入是民情甫動而上即有以予之故自初至五辭亦無不善者惟上爻則損善而益凶蓋損之上九為民止之主

損而知止所以為善益之上九非入之主而當散之末散無可散何以為益入究為躁卦而勿恒所以凶也至於損之極當益益之極當損則又天地盈虛自然之理歟○周學記云損卦則損下益卦則益下得名皆就下而不據上者凡卦以內為主凡物以下為本草木之根牆屋之基人之氣血皆從下始也愚按民為邦本損於民則人君之德國家之運天地之氣運無一不損益於民則無一不益故一名損一名益也

二二二 乾上

夬象

按復止一陽而其前進也有莫禦之勢為臨為泰為大壯為
 夫去陰如摧枯拉朽至夫惟一陰則去之甚難者陰難絕其
 根也故聲其罪以揚于王庭若彼以孚於五而號則當知其
 號之有厲又恐其類之伏於側近也則反而告自邑乾下伏
 狀之地也如是則智勇俱至矣然天地無全功其陰之尚留
 一分者追之必不盡俟我之天德更進一分陰乃消亡於不
 覺故不利即我而利有攸往也張氏云夫言利有攸往蓋欲
 其為純乾則言不利有攸往蓋不欲其為純坤此崇陽抑陰
 之微意卦爻內號字皆請半聲允
為號五六得坎半體為孚

夬傳

首提柔乘五剛爻書定矣其危乃光謂不見其可危則去陰
 不力而道未光也五在兌說之體故以有厲戒之所尚乃窮
 謂小人之技窮蓋我前往則彼可以乘我於後我即我則彼
 將致死於我若告自邑則無自乘矣不即我則無可角矣小
 人所尚不其窮哉剛長乃終謂我之德更長小人乃化也

大象

澤上於天謂雨澤也三文言遇雨者是也雨在天必降君子
 之施祿及下似之舊謂唐德與施祿相反恐未是蓋言施祿
 而居有德之名則為上所忌耳陰柔在上故多忌刻

初

大壯之初為壯于趾此又進一步故為前往之趾凡除一大
 懸於其終難之初必極其矜慎初機一差後將莫挽若壯趾
 前往而不及周詳其事不勝即其咎也夫五陽一陰君子之
 勢強而小人甚弱於此而不勝則真己之過而不可諉之時
 命矣傳故以為不勝而往乃其咎也

二

惕號莫夜謂惕其號於莫夜也號即夬辭孚號號字惕即厲
 字意小人乞哀必於昏莫之時故號言莫夜也夫陰道之孤
 至莫夜哀號其勢已不足懼而猶惕焉戒備至一旦有戎則
 靜以鎮之而勿憂恤焉警於人所忽怯於人所驚非剛而得
 中者不能也○初之壯三之壯過也四之次且不及也二五

卷五

皆中而五猶有莫陸之漸染則二誠中道矣

三

壯形於面勇不沈而機盡露恐為小人所乘故凶然夫而又
 夫固君子所宜也蓋三居健之極其獨行也正一面獨當之
 象上畏其健故以恩澤加之以緩其勢焉若濡者未濡也而
 即有溫於中其肯受私恩而中道返乎此夫夫之所以无咎
 也

四

臀在天下體純剛无膚之象此象取諸巽之例體巽為股无
 膚則當守時不能安坐欲行而五在前故其行次且若能牽
 制上六如牽羊者從後而掣其進亦可以不至於悔矣上六

之主四在其後 兌口向前牽之於後止聞其聲然聞而不信
則亦不能隨機操縱以制其根性也四五上本坎體今此爻
故言聽耳難明不見

五

菟陰物陸高地菟殖於陸其根滋長五為上六所漸染受蔽
深矣必於其根而剷之夫而又去痛拔根株似是疾惡太過
者乃為中行乃得无咎傳云中行无咎中未光者謂但以中
行為无咎則其中有未光矣所以必言夬夬也

上

陰至於夬極而俯首帖耳號且不用微弱極矣然其髮短而
心甚長終不可使長也曰終有凶戒君子使防患也

通論

損益二卦乾包乎坤是君子包容小人之象小人豈可
常容包之之久必決而去之然決之者逐其前而遇之者
已乘乎後矣堅冰之漸亦慎之於陽長之時哉

三三二 巽上 姤象

一陰也而已緝女壯蓋履霜而惕陰凝之始也戒之勿取聖
人之慮陰禍深矣巽為長女卦全體似巽又一陰為五陽主
故稱壯焉然豈女之能自壯哉五陽在上炎矣日長而一陰
在下假其威憑其勢借陽之壯以為壯其形似微而力最盛
故壯而不可取也以卦才觀之乾健在上而巽入在下凡健
而居高者其下巽而入之則為所用而必得其志此所謂柔
能制剛弱能制強也。人之善念其初最良見孺子入井而
怵惕即復之所為无咎也存之而天理流行矣人之欲念其
初即惡見色而愛見利而貪即始之所為女壯也克之而人
欲勿熾矣君子觀復始之際得存理遏欲之要焉

彖傳

自泰卦以來地氣臂在天上而不可為柔之過剛此卦一陰
降居最下乃謂之柔遇剛蓋陰得其地而後能與陽遇也陰
既得地長則凌陽故不可與長也夫謂之柔過剛則似以柔
為主而剛柔之定分不彰故又言天地之相遇先天而後地
尊卑秩然夫尊卑定則體際而氣通陰不凌陽而代天以資
生是以品物咸章也然相遇云者猶是陰陽相當之勢而陽
之常為主者不見故又言剛遇以剛為主謂之所以遇之者
不遠不近而得乎中正之道斯陰長為用而天下大行也蓋
陰不可取而可遇遇以中正則收陰之用而遠其害矣始言

柔遇剛繼言相遇而歸本乎剛遇此扶陽之微意也
大象

天遠於地而有風以行之後達於民而以命誥通之此不疾而速之道也。以乾為后以巽為命止取兩象與一陰之義無涉

初

此言制陰之道金祝所以止車初欲行而二之陽剛止之陰不遽進斯正而吉若不繫而使之往立見其凶蓋初陰在下猶羸豕也若孚於剛陽剛無所忌而跳躍矣可不慎哉。卦言女壯以巽為長女而為主者此爻也乃此爻則言羸豕羸者壯之反夫使其外現壯之形則人或防之而害猶未甚惟

卷五

十二

不見其壯而反見其羸則人皆忽之而輸之以情備之以勢一朝禍起虎猛狼兪莫可拾拒聖人之致戒於勿取者畏其壯哉尤畏其羸也。凶何以曰見蓋巽為隱伏其凶不現若有攸往則伏者現矣見應讀曰現也

二

包古本作庖為是包本與庖通凡包容之包亦通苞石經包蒙包荒等俱作苞而包有魚包无魚獨不从草固以此為庖音也若作包容義則魚非可包且有字亦贅而包无魚更難解矣庖有魚死地而留生理養之而不縱之此為制陰之善道故无咎其不利供賓客者嘉魚式燕擊鮮為美畜於庖厨汚瀆之處非鮮潔不堪饋且饗也此喻辱於污賤者不可

進諸尊優之地也

三

居剛故能危厲而不致大咎非夫四比傳曰行未牽者未牽初之豕也牽羊在羊之後豕剛躁亦未肯順而居後三處豕之前未得牽制之宜故次且也

四

四與初為應安得无魚蓋四居乾體如天之高巽入於下勢相關絕傳所謂遠民者謂本有民而遠之也。初言見凶四言起凶皆就巽之伏而反言之也微陰伏於盛陽之下潛隱不見孰知一有所往凶即見乎至於魚之无也則若禍患除根無從而起孰知機每乘於所忽勢或反於己窮泯然無迹

卷五

十二

之際即凶之所由起乎曰見曰起防陰小者宜深惕矣。凡傳義有補經文言外者如此卦象辭勿用取女言陰不可近也象傳言剛遇中正天下大行則不言陰之為害而以君臣相遇也以陰為臣則遇之宜也此爻无魚之凶言陰不可太遠傳以初為民則尤不容遠也易不可為典要傳之不言小人者正深於絕小人也

五

巽木為高高而參天上乾杞之材也下之一陰綠木而上高木覆之包瓜之象乾天之覆為包乾為圓五推內含章美從坤為俟其熟則自隕隕自天者天時當隕即命也傳言志不舍命謂修身以俟天命也。一陰在上則根深而為菟陸一

陰在下則延蔓而為包瓜小人之可憎如此然根深者難盡故必夫之又夫乃无咎上延者易落則包之而自墮也

上

乾欲无首乃始其角角之過剛純人已甚吝道也然地本遠陰非若四之當應而遠之故无咎。陰柔生於下陽剛愈聚於上故上九為角

總論

論語云惟女子與小人為難養也近之則不避遠之則怨其始初一陰之謂艱乎而躊躇近之而不避也次且之厲无魚之凶始角之吝遠之而怨也二以金柅繫之則有所牽制而不往雖近焉而無虞其不避矣五以杞包之含容覆蔽而使之自墮則遠焉而無虞其怨矣曰繫曰牽曰

包曰含蓋在不急不疾不遠不近之間斯制陰之善道也

○四為初之正應乃不繫於四而繫於二者消息之卦層累而上一陰將變二陰而未變之時初與二帖近於四為遠故二有魚而四无魚也然則復卦之四亦遠於初何以中行獨復取其相應乎蓋復初在震體震動而起必應于四始初在巽體巽入而伏不與四應義各有當也

通論

一陽之來為復猶言歸於家也一陰之生為遯知本言遇於外也子為陽生之地陽氣復至此應謂之復若一陰之卦在午為陰生之地亦有來復之理乃不言歸於家而言遇於外則知以陽為主而不許陰之主卦也陽氣此時在外故遇於外也

二二二 坤上 萃象

卦之名萃本取澤地之象蓋此卦自坎而來坎卦內外皆水今二之陽之四為兌則是內坎之水盡歸於外坎而聚為澤猶萃野之人才盡聚於朝又五四兩陽相比亦明良聚於一堂之象故謂之萃萃則必通觀地中之氣不升於平處而升於澤中是其徵也王假有廟以下皆言聚其誠意以相通也卦象是聚於上假廟用性君之聚於上也見大人有攸往臣民聚於上也。國學記曰人之真情莫真於聚散處孤獨而恬不介意此莊老之學非孔孟之道曰號曰笑曰嗟曰咨曰涕洟皆真情發現故總歸於乎所謂見天地萬物之情者以

此愚按坎為有孚今二四相易二坎俱不見故初言有孚不終二言孚乃利用禴五言匪孚皆見相孚不易之意而致其戒焉然則人情之聚非難而散以實心固不多見也。萃卦六爻爻辭皆言无咎可知精神聚則過自寡既灌而往聖人不欲觀之惟不聚故也又坤地居卑而允澤又下於地今澤居上而地居下是為上者虛中善下卑異於下民之象所以无咎又无咎者善補過也坎為地之缺陷是過之象今合兩坎之水為一既補上坎之缺又平下坎之陷是上下皆得補過也至於二五中正為過所由寡此雖舉義至淺而實不易之理歟

象傳

觀象謂名義在大象其德體非正釋則以故字別之愚按此亦即是釋亨字義萃何以亨乎順以說剛中而應是亨也乃其所以萃言萃由亨致非萃而又亨也聚以正句即以利貞釋利見大人者蓋利貞即大人之所以見即見大人之所以亨貞之義備於利見大人亨中猶亨之義備於萃聚內也順天命者因萃之時而行萃之事即所以為順命用大牲吉先儒謂承王假有廟言蓋物力滋豐而不備物以享享非理之順也利有攸往先儒謂承利見大人言蓋萃之時一見大人而天下皆安如文王養老而伯夷太公自海濱而往正是識天命之有歸非躁進也末句之義程傳云有無動靜終始之理聚散而已故觀其所聚則天地萬物之情可見矣愚按以理言之其聚散皆理也以情言之則散時情不可見而聚乃見也

大象

澤而上於地王氏申子謂聚澤者隄防有潰決之憂近是然古無曲防之事或因澤底增高人遂因而防之以資灌溉耳君子除戎器戒不虞不定指萃之時言蓋平時振作民氣休惕人心乃所以使之萃也為學易者言之則取於萃象者此

耳卦未變時坎為冠蓋亦為加憂象亦兼言之矣

初

初與四為正應有孚何以不終即云卦有二陽而孚於四者正可由之以通於五及其孚於五正是有孚之終也而何以

為不終哉蓋卦未變時九四本在二與初相比而相孚坎之象辭所謂有孚也今九從二而之四與初相隔故謂之不終然四為正應當萃之時固宜往而相從夫坎本趨下爻為坤地亦安於下今自下而趨於上則亂其常矣然惟亂乃能萃如周之興有天下之父率其子歸周而三千之眾乃聚故曰乃亂乃萃也初四雖已相隔然為正應情意本通若號呼而往則一握而歡笑四之情甚殷初勿更有所恤而往可无咎也兌口為號土民為手曰握傳云其志亂者初本欲安於下因四之往而亦萃於上是為亂其志也○坎之一陽既往陽唱則陰必和其二陰爻應與俱往故初曰往无咎三亦曰往无咎也

二

引者自上而引下也二本坎之四爻與五比而相孚今降居二與五為正應以其自上而降下故應五而萃也不謂之往而謂之引言若引墜者而升之也吉而无咎萃以正也孚乃利用禴謂二之孚於上意誠而物乃不妨薄也傳云中未變者五爻未動未變其中故與二相孚也

三

三在坎時本與二之陽爻相比今二之四雖比而隔體故萃如而有嗟如之象萃而嗟其何利乎惟往而萃四乃得无咎其為不果欲進仍止故小吝也○俞氏炎曰六三之所以往无咎者上之人與而不相拒也四與五居己之上同是互其

之體故曰上巽也孔子於此又明以五體示人而王弼輩不取五體殆不深究耳

四

六爻皆无咎而四則言大吉无咎蓋四從下而上為成萃之主必使諸爻皆无咎而後為大吉而後為己之无咎也不然則臣門如市寧免於植黨之咎乎

五

五當位而受諸爻之萃固萃焉而无咎然亦非五之有意孚人而使之萃也虞尚質成而天王聖明之志守而不變安有如史氏陰行善之說哉元永貞者元從貞下起而別於貞今則元即所以永其貞謂雖其命維新而止永其服事之正此

卷五

十六

悔所以亡也

上

萃於上乃謂之萃今諸爻萃五而已反居其上何以自安此與比之上爻獨不比五者相似然比上稱凶而此猶无咎者坎水流去一去不顧故為无首之凶兌澤聚而不流終不捨五他往故義无咎也

二二二 巽下坤上 升象

鄭氏謂坤地巽木生地中日長而上猶聖人在諸侯之中明德日以高大也故謂之升愚按地之升木由生而長生者元之功長者身之道故繫之以元亨九二為在下之大人五之所當見也不言利見而言用見者蓋不徒見之而又用之也

象傳

卦之名升由象而取而此傳則就卦變言之卦從坎變坎三之五故云柔以時升此與取象之意正自相通蓋坎水入地滋木之根本之初長者皆其柔枝非本幹也則柔之升可見

卷五

十七

矣坎在北方今變為巽之東南坤之西南是坎之行焉者故傳曰南征吉志行也以象辭言勿恤亦坎本陷下之卦今以柔之升而水變為地木道乃由下而升是陰升即為陽升之基也可見陽在上而孤不如退而向下與下併力焉而後得遂其上進之勢也

大象

木由地生德從心積得一善拳拳服膺則積小以成高大之德矣○坤順故言順德坎本為小得今變為升是積坎之小得以成巽之高坤之大坤德含宏光大故曰積小以高大

初

卦名為升以巽木為主木之升者在上則爻之二與三是也

然必植根於下者固而上乃能升初之以信是根有實地而氣行於上者其云大吉言勿以陰為小而吉非大也二陽之升皆自此起其吉之大何如也。萃卦坎水聚於上則四稱大吉此卦坎水聚於下則初為大吉其亦積小以成大之謂歟

二

二五正應乃不言升者嫌於升至五之位也五位豈臣之所敢升哉惟以誠意孚五而薄祭可用事君猶事神然是為无咎之道象傳之言有慶者謂君能用九二則慶在生民也此傳言有喜者言九二之心惟以孚於君為喜至於民生之慶則歸之君而勿敢知也

三

坤為邑荀氏以為五虛無君故為虛邑愚按三居巽體之上是木之穿土而發於空際者故於人則為虛邑之升也木之出土培之有參天之勢戕之則中道天其勢未定所以不言吉凶也傳言无所疑者二應五四承五俱嫌逼君位而不言升三所當者虛邑故升而無疑也

四

四不言升亦嫌覬覦五位也享于岐山言用之自王則非非分之享傳故以為順事也升山亦自下升高之象非徒祭享也

五

坤道以貞為主守其坤之貞則吉階者升之有級者也自階下以至於堂其地至近而區之為級則不容一蹴而登是故造請至於垂成之候望之不遠而美大聖神慮慮有其節次若夫君位已尊而公侯伯子男亦自有等級之難越其由階而升者即其貞也即其吉之道也

上

地氣上升於天之位天際更何可升此有冥之升也夫達天德者不於其著而於其冥睹聞未起思慮未馳於此而不息其貞斯純亦不已而通帝載於無聲無臭之中矣然不息而曰貞者明非恍惚分以觀其妙而自以至正之理運藏於密也傳云消不富者謂雖不富之念而亦消之是乃所謂德

之純也

萃升合論

萃與升皆從坎變故其倒易直為一卦往來之辭萃曰利見大人升曰用見大人萃曰利有攸往升曰南征吉萃曰孚乃利用禴升亦曰孚乃利用禴萃曰用大牲吉升曰王用享于岐山兩卦辭皆可通而萃五象傳曰志未光升五則曰志大得者萃則人情歸往升乃王業既成也然升五曰升階猶未離於臣道合兩卦觀之殆是文王之時地與困井而後乃革命而為武王之事矣

二二二坎下

困象

鄭氏曰坎為月五體離為日兌為暗昧日所入也今上掩日月之明猶君子處亂代為小人所不容故謂之困也此當與本義參看本義於彖傳所云剛掩義尤切然觀爻辭有入于幽谷及不覩不見之言則鄭氏說困卦中所兼取矣虞氏曰否二之上乾坤交故通也此疏亨字確按他卦言利見大人或言用見大人而否五爻與此言大人吉者謂大人當此乃得吉也否而休困而亨非大人不能也大人以德不以言若德不足而有言安能取信乎

彖傳

卷五

于

荀氏以二五為陰所掩為剛掩亦是蓋卦有三陽而四之前有五則不可謂揜也又以君子為指二大人為指五亦勝後儒君子即大人之說困而不失其所者義命之謂安於義命即困之亨也

大象

澤水並存何以直曰无水蓋坎者流水澤者潄水水在澤上則外來之水不流於澤底今水在澤下則外水入於澤之底矣非澤中潄水已涸之故乎夫澤不能鍾水猶志不能凝命致命遂志者委致其命方能遂其志也蓋死生得喪毫不攪心而後有志必伸至於志之克遂則身因而心不與俱困矣

初

人生則臀居最下株本豈能傷之惟行而欲穿越株木則為株所刺而臀受困矣初在流行之體不安於下欲揜二而與四應反為株林木所傷而適入幽隱是自取之禍○或曰臀與株木皆四在異體之象初欲應四而四方受困故初適入幽谷而不與四相覩也

君子不以貧賤為困而以非時之榮寵為困酒食為宴樂之具非困時所以自娛朱紱為君之服於二為非分惟用酒食以享祀則所謂致孝于鬼神者又朱紱雖來而以狂行為凶則於己无咎矣○此爻自乾上而降乾為君又為衣君之衣在下是朱紱自上而來之象

二

志欲揜上則剛在上如山之有石志欲揜下則剛在下如地之有蒺藜其思以困人者皆其自困者也至於入官不見其妻則困而無歸矣凶何如乎三為五離之主本有見也離日入於兌下故昏暗而不見

卷五

三

三

小人之困君子者惟貨財耳來之徐徐其以入也四居於柔不能遽絕金車之至故吝然陽剛承五君臣一德終不贖貨而脫小人故有終傳曰志在下以應初也曰有與則以五之

四

同德也

五

兌為毀折故言剝朋上卦本為乾今為兌無乾之上畫是傷

其上之象互體為巽又無乾之下畫是傷其下之象所以為
剛且剛也亦後者臣之服此本君位而服臣之服蓋文王拘
幽時如此徐有脫者順而俟之則戮辱脫也利用祭祀是以
誠一之心相感格也四曰徐徐五又

上

欲揜陽即自為纏縛自取危殆如一念有悔而改其前日之
非則往而吉矣○卦以揜陽為困之義上尤揜之之主也乃
三陽不言吉而此獨言吉蓋君子受困之時小人不禍君子
則君子之氣伸而小人亦受其福吉孰如之○傳曰未當也
蓋謂行事不當於理耳着一未字便是莫其當也動悔有悔
讀斷吉行也謂有悔於中即是以吉而行也蓋凶人為惡凶

卷五

三十一

與惡併一念改悔凶去吉來悔之時即吉之時也吉行即征
吉二字而顛倒之

總論

卦以柔揜剛為義三陰困人者也三陽受困者也曰株

木曰蕞藜曰葛藟陰柔困人之心如是也然其困人之心
即其受困之地曰酒食曰金車君子之所畏其來困也然
陽剛不屈於物欲雖困而終不失其所則何困之有哉

通論

始一陰方長接言革升者二陽革於上齊心合力聚會

精神而陰皆聽命且改行從陽而德日升位亦日升是柔
以時升之謂也然陰升而陽終受其困剛為其所揜明為
其所障斯時歷困而亨正可觀大人之藏用焉澤无水而
井自通泉大人身困而心通所以美里因而周易演也○

蒙之言困蒙人生之始拘蔽未開困則無受教之地是以
吝也至於革升之後歷位尊高忽逢困阨是境之困非心
之困所以亨也○聚而上升不徒位之升也其德固有日
進於高明日游於光大者乃層累攀躋有進無退而德之
高大者試之卑瑣而困也如臂之困於株木蕞藜葛藟之
困赤紱之困皆困於下也志之光明者冥諸幽暗之地而
困嘗之嗜慾之聞而困也如幽谷之不覩酒食之困金車
之困皆是也諸困皆歷窮而自悔乃知道無高卑高可陟
卑亦可安也道無大小大不禦小亦不可遺也道無明暗
明可耀遠暗亦可通微也道并不截分理欲人欲之得正
即天理之周流也如是則枯槁之澤變為流行上出之泉
而取之左右逢其源矣

卷五

三十一

二二二 坎下

井象

鄭氏謂井以汲人水無空竭猶君子以政教養天下惠澤無方也愚謂井水虛明而濟物專言教道為切井之先乎革者蓋以國運有改革教道無廢興也无喪无得不改之實也往來井井傳道於無窮也以上俱就教者言沈至以下就學者言井源不竭法其教者小大有成若垂成而忽自棄則一無所得矣故學以有成為貴也瓶喻受教之具

象傳

井養而不窮謂恃源而往也源頭活水混混不息任人汲取豈有窮時以剛中謂井之泉也泉不變故井不改也不釋无

卷五

二二

後二句者義盡於以剛中也沈至以下一氣讀言學已將成未見其止而忽喪其所守是以凶也着是以二字明井養非有凶特我無以受之故凶耳。按改邑不改井句舊多就一井言吳氏桂森謂此邑之水與彼邑之水何異是為不改井則所謂剛中者將以為井一源言不如就一井之有源不息為所以不改較親切也且如新說則當云殊邑無殊井不當云改邑不改井也味改字不字當知舊說之安

大象

木上有水以木為汲器則象明言有瓶水非可汲也鄭氏以為桔槔亦與上有二字不切郝氏敬謂里中掘得古井其制以木交互如井字障土貯水層累而上然後砌以甃甃此為

木上有水亦不見取象意味惟本義以木上有水津潤上行為井之象此以草木之杪吸水津潤象井之出水最精蓋井即教者之象勞民勸相亦如水之滋物以漸也

初

學不達源井泥之不食也不知新無以為人師記問之學舊井之无禽者也井有水禽則照見其影故飛而就焉上有五為是舊井則自處汚濁安能使禽取鑿乎禽喻末學者也

二

卦以三陽為水二為卦內陽爻之初水源短少無應於上而比於初六之泥僅以涓流注射附土之小魚其何能及遠免為毀折入初陰在下如口之向下故曰甕敝漏言無濟世之

卷五

二二

具也

三

井泥之不食以濁也潔則清矣乃以在下故不食我心者行道之人之心也傷賢人之在下歎援引之無從謂苟有汲之將使王益其聰明而天下皆受其福傳意相承說下謂行道之心惻者將以求王明而受其福也坎體流行坎之上應三行惻即上惻之也上在卦外故不能汲引夫三也

四

三之井潔固已深造達源矣四之甕而治之所以禦外來汚濁而全潔清之體也

五

泉者有源之水井之所以成井者此其主也水寒則愈冽夫
人之嗜慾日啟如火之燃賴有聖人之教沃以清冷之泉使
之凜然於志而熾熾頓消是寒泉之功也玩寒字泉字則此
卦專言教道無疑傳云以中正者中以泉言正以寒言蓋水
王於冬寒其正也。泉從井底泛出冒不於下卦言泉而五
乃言之蓋泉之出土涓滴挾沙泥不流不潔迨澄之以去其
污覓之以防其塞而清泉始汨汨其來可見人之良知與嗜
慾俱開者亦必致知以疏其壅克己以去其私而後有逢原
之取也

上

四之井甃修其中此井收闡其外夫有闡則門庭不雜勿幕

卷五

二十六

則來者不拒有孚則心說而誠服非大善之吉乎夫王者行
政仁在一時師之立教仁及後世傳故以為大成也

二二二 離下

革象

易窮不變自乾至此四十九卦大衍之用已終終則有始天
道人事之將變故卦取革也己日漢儒作戊己之己者是若
作已然之己辭義難通戊己皆日干之中折言之戊則不及
乎中己則已過乎中己日乃孚者言過中一步而始革乃信
其非富天下也一毛氏易小性載入己日洩大氣而生金有調
劑適宜之意土德為信故云己日乃孚也。易卦之備四德
者凡七始於乾而終於革乾之四德天之正命也革之四德
人之新命也悔亡屬元亨利貞之下可見仁義禮智有一之
未備即不可言元悔亡彼逆取而順守者能無悔於中乎。

卷五

二十七

水火金木非土不成仁義禮智非信不實先言己日乃孚後
言元亨利貞見四德之皆實也惟至誠為能變化故德非實
不可言革也

象傳

革之本義以兌金從火革而名周易不以兌為金故此以水
火相息言之周家未德居金之乾之故元不言金二女同居
革之餘意兌離相戰志本不同離上而兌下猶得仲季之次
故弟為情意睽隔今兌上離下則次序又亂宜其勢盡變而
革也革而信之信者中央未土之氣於天干則屬己也紫巖
易傳云稽諸時運水火相息之時得未土以生金未承火母
生金子於是有庚伏之候而歲功以成此得其解矣天地革

而四時成此中元亨利貞湯武二句申悔亡也
大象

醫書謂寒氣多留於山上熱氣多留於澤中此澤中有火之謂也火在澤中薰蒸融冶物從而變此革之時也夫豕傳舉革之大者惟天地革而四時成及湯武革命二者而已革命為偶見之事周公於爻辭慎重言之若就四時之革而治歷明時則國家每歲必有故夫子為觀象者著之見革之用於平時者此耳

初

書於仲夏言鳥獸希革蓋金火革易之時鳥獸得氣之先而變其毛羽亦革之象故爻辭有取於黃牛及虎豹也然虎變

卷五

二六

豹變正取毛羽變革而黃牛之革則不取其變而反取皮之堅固此革字即皮字也皮外之毛善於革易而皮則堅而可鞣獸惟有皮之堅而後附皮之毛隨時而變人亦惟有堅固之守而後可以改命故革之初取於牛革之鞣也夫天命已歸人心已附而固守臣節無妄希天位之心此三分有二以服事殷所以為至德也離為牝牛也初則其革也

二

此離卦中文言己日者離納己也以時言之二與三俱未可革乃三曰征凶而二居先反言征吉也蓋此爻應五乃王佐之備其征也往而從五非遽往而伐暴故吉而无咎

三

未離下卦尚非當革之時故曰征凶貞厲其曰革言三就者蓋以改革之言三申之也使暴君聞而知改則可以守己之初志而以臣節終矣此出於心之誠然絕非惘疑虛囑故言出而天下信之

四

四則離下居上正當變革之時及時而革故曰悔亡兌金從上卦在九改命之吉吉在亨蓋人心即天命也大為革

五

更姓改物以新天下之耳目未嘗以殺為武如虎不殺物而自變其毛羽也傳言其文炳者恐人疑虎變為武功之震也然變質為文周家所尚亦於此見矣○按六十四卦中占字

卷五

三九

僅見於此蓋撰著之法其用四十有九故於第四十九卦言占也○爻辭有二至上有大坎象三陽爻象坎之中實故皆言有孚夫改革之舉人或疑奇謀秘策有鬼神不測者孰知止無欺無詐遂成震世之功不然革言非實何以服人人心未服何以膺命即占筮紛紜其敢知吉也乎固知陰符之謀聖人不用而虎豹之變不趨豚魚之信而已矣

上

此君子小人皆從君革命者君子豹變郁郁彬彬小人革面亦除其勇悍之氣凡人杜性之氣必形於面故云放牛歸馬時氣象如此斯時聖作物睹風俗維新若過求不已必致人情惶擾故曰征凶居貞吉也○甚哉革命之難也稍先一步

聖人則曰征凶稍過一分聖人又曰征凶改命有孚其幾存乎俄頃其界不越分毫非湯武聖人豈足與語時中之用乎○初吉單用黃牛欲其固守也此言居貞亦欲其固守也惟固守乃能善革之終始也○固上曰征吉困極當往而通也革上曰征凶革極不可更往也

總論

兌金為剛武之卦大君卦三爻之武人為于惟從火革則剛猛除而武功變為文德此虎豹之變所以傳稱文炳文蔚也以河洛二圖觀之河圖火在南金在西洛書金大易

位造化所以制金之剛而發其文采故南方於德為禮禮以恭敬為文明金從火化者然也又夏大秋金之際有未土居中央洩火氣以生金而金之精華乃露此象所以言

卷五

三十一

己日乃孚而三四兩爻之有孚所以導夫虎變豹變之先也信孚即信項氏安世曰革自大壯來初九不變在大壯曰壯于趾征凶故其在革亦不可有為六二本九二所變在大壯則為九二貞吉以不變言也在革則為征吉為行有嘉以變言也九三不變在大壯為貞厲為觸藩羸角故其在革亦為貞厲為征凶九四不變在大壯為悔亡為尚往故其在革亦為悔亡為改命吉九五本六五所變在大壯為喪羊至革則為虎變上六雖不變而其體變矣在大壯為羝羊至革則為豹變明二爻皆自羊變而成也自大壯之革上卦復兌象當為羊而反變為虎豹者革之九五自大壯九二乾爻來也乾兌屬金皆有虎象而兌為陰

通論

金乾為陽金故專兌則為羊兌雜乾則為虎就虎類言之陽者為虎陰者為豹虎大而豹小也上六本不變因五之變而成革故曰小人革而順以從君也按項氏說卦變最精取象亦確夫兌為羊兌在西方於數為虎大壯本辟卦通六爻為一體故取兌象為羊不取虎者大壯二月之卦春生之時無取秋殺也此卦上下各取象下取離之牛上取兌為虎豹西方之金從南方之火而變文章是兌尤為主也

卷五

三十一

物窮則變故困井之後卦取革焉井言不改言无喪无得是不易者也革為變革是變易者也變易根於不易故井先而革後也夫革後也之大人虎變其德之變化更新不啻乾五飛龍之大人也乾五在天次於在淵之後革之變化亦次於井通之後可見聖人之學必於至深至密之處通乎萬理之一源而後經綸萬變取之皆是也然非因心術慮之至則雖鑿井九仞終不及泉猶乾四在淵由於三之乾乾惕厲也○无妄在四十九卦之中其言天命是人所受之中也原於乾之各正性命者也革言改命是至誠變化而自立其命者也賦之自天者陰陽雜揉而拘蔽潛滋改之自我者義理融通而思勉胥化孔子知天命而耳順從心皆於此達也學不至於聖鳥知命之可改哉若夫殷革夏周革殷此改命之祖者耳

三三二 鼎象 雜上下

宋儒不取互卦若此卦之名鼎實以木火之間互有兌乾之金而成鼎器故也象傳一象字蓋亦渾舉其義矣鼎新之始為元始則必亨乃曰元吉亨者當鼎之初非善則不能吉而非吉焉亦無以見其大善也且如國家未造天地閉塞人之為善未必獲吉而善量所至亦多阻滯不通若與王新命徵應明章善之始形即已吉隨其後由是休嘉之氣通乎天而畢達於人此元之所以吉而元吉之無不亨也

象傳

四十九卦者大衍之用數也經於革言占占者所以為用也

卷五

三

五十卦者大衍之體數也傳於此卦言象象者易之體也鼎象也者非徒以卦為象鼎之形蓋以鼎即天地之象鼎之烹飪即天地化育之象亦聖王御宇調燮陰陽休養萬物之象也以木巽火巽字着力蓋革之變也耳曰頓易而及其鼎養則功以漸而深不徐不疾煦之以和需之以悠久然後王道之成如烹飪之熟也享上帝養聖賢乃鼎器之用而聖人之欽天重道以重承維新之命也者亦於此見矣卦有離巽兩體而此重提巽者或以卦從巽而變耶上卦離為目又自初至五成大坎象為耳故言耳曰聰明柔進而上行二句言巽四進而居五乃與九二應也此卦亦可云自避而來必云自巽來者木氣上升而為離火乃是烹飪之象故也是以元亨

總承三句蓋聰明則無所蔽柔進則無所拂得中則無過舉應剛則能用賢是所謂大善而亨也

大象

木火熾燃非鼎之重不足以聚火氣而熟物景命改革非位之正則天心不凝而命亦不永正位者內正乎心外正乎身由是正朝廷正百官以正萬民無一位之不正而後有以凝天之休命也。人於大得志時稍有盈溢之情則神馳而天命亦從而散矣能凝之者其惟金玉之寒而栗堅而重乎

初

初象鼎之趾趾本在下何謂之顛蓋鼎趾非巽木所為故以兌之倒體言革鼎倒易兌金上爻置於下而為趾故云顛趾

三

也妾亦允象革鼎之交向之居高位者或斥而在下首趾易位有顛象焉然道在出否則非恃常也得妾者舊臣有罪而斥如妻之去惟顧選拔草茅之士而用之是妾而已今時雖賤後日為國之世臣是得妾而以其子也傳言以從貴者謂從鼎新之君也互體乾為君故。革之初以鞏固言善守乃善變也鼎之初以出否言去舊之盡乃生新也顛趾而出否乃除惡務盡之意經綸草昧必以去惡先之若稍容穢雜則他日惡長善消國家世世受禍此出否之利所以與玉鉉之利相為終始而嚴肅於初者乃可溫養於終也

二

陽剛在中云有實者義理之實其中也我仇謂初也有疾即

初之否也舊臣被斥或思比昵新朝佐命而夤緣復起我實
乎其中彼雖有疾豈能乘虛而入乎

三

居巽木之上助離火之升過於慘烈并其耳從而革變耳革
則鼎不可舉而其行塞雖有雉膏之美亦不為人所食方雨
虧悔者五兌為兩澤也蓋鼎中之氣升而至上有玉鉉蓋
覆還為水而下流則所烹者漸消而漸熟人臣過於剛激故
所行不通至上之恩澤下流乃自覺其非內虧而悔矣悔故
終吉潘氏士藻曰鼎耳六五也而言於三者俞氏所謂耳雖
出於鼎口而根於鼎腹三為鼎腹也

四

五兌為毀折應初之顛趾故言折足滿而溢故覆餗而凶其
形渥者意氣之溢於外也九二實其內而外不溢所以疾不
我即四覆餗而形渥是的然而曰亡者也九三虧悔是知非
者所以終吉四形渥是怙惡者所以凶也

五

易例以九五陽剛中正為善鼎新之世乃以六五主之者取
其虛中受益也夫改革之際貴宸衷獨斷大人虎變非九五
之剛健不能也若夫定鼎而後宜損宜益宜創宜沿事不一
端法不一例自用則小兼聽則公六五之黃中任耳是不形
己之善而集天下之善者也受金鉉之賈是惟善為一而聽
其啓心沃朕者也夫二之有實是己德之實五善聽善受是

以諸陽之德為其實故傳云中以為實也。初言顛趾則知
下卦之為倒兌矣此言金鉉則知上體之有五兌矣上爻在
兌外故不言金而言玉。利貞非戒辭合象元亨成四德也

上

玉以辟火玉鉉在上則鼎中火氣不至燥裂使陽氣之存溫
濕入物此所謂漸民以仁摩民以義者尚何不利之有

革鼎合論

革鼎兩卦言天命也故其吉皆在五上兩爻為天

革為去故五上取象於虎豹鼎在取新五上取象於金
玉可見三王之王也其變者不過制度文為如改正朔易
服色之類此皮毛之事可以改革者若夫忠信之質仁義
之道此金玉也萬古常新者也自新以此新民亦以此維

新之命即以此凝之然則文章可變而本實常新雖百世
可知也。○兌金堅剛而革之兌體乃言虎豹之文采離火
文明而鼎之離體乃言金玉之堅剛殆以火金易位於圖
書而互呈其象歟

三三二 震象

鄭氏曰震為雷雷動物之氣也雷之發聲猶人君出政教以動國中之人也故謂之震人君有善聲教則嘉會之理通矣按此於震亨之義極切然只道得外面一半蓋震雷之動天開地闢天地之氣既通於內而萬物之生氣亦於此而通是內外俱亨者君子法之以自治必以震動之氣來而之內就就然無時不悚動而後內省不疚可以笑言啞啞此就震於內言人君法之以為治必有聲教之播震驚百里之間而後人心安帖得以帝主宗廟社稷而不喪也七屯也此就震於外者言夫必已先自震而後其震人者乃為德威之畏乃足

連播聲靈是震來實為震驚之本鄭氏又曰雷發聲聞於百里者諸侯之象諸侯之教令能警戒其國內則守其宗廟社稷為之主祭不亡七與屯也人君於祭之禮七牲體薦壺而已其餘不親為也此解末二句明確○自初至四有頤象頤之上下俱動笑言之象七以棘為之五坎為棘故言七坎而為震水氣上升是為條壺之酒也

彖傳

此傳解震驚百里二句與鄭氏之說正合若作聞雷不驚意則驚遠而懼通言他人之聞雷而恐下句未曾說主祭者不恐如何接出可以守宗廟向乎一出字亦有意蓋震來虩虩是入而在內之事震驚百里為出而在外之事上句經文已

有來字故不必言入此句未曾標明在外意故以出字醒之

○究所以殺物也而卦主乎說說之所以殺之也震所以生物也而義主驚懼懼之所以生之也鄭氏云驚者儆戒之意

大象

人心之恐懼即天之雷也洊雷震而萬物肅恐懼常存而百行修彖兼內外言震而此傳止言自治者君子居則觀象人

初

初卦主而在內故以彖辭自治於內者屬之添一後字見在震之初止知懼不知吉吉自在後也

二

陽動於下故震來而危厲德安也貝有文采所以飾也當危懼之時而安然喪其所以為飾者是服物來章棄之如遺也陵者高地躋于九陵者以避去為高也勿逐而七日得乃復其常矣此爻之情勢周公可以當之聞流言而避去是喪貝而躋九陵也赤烏凡几億之謂也罪人得而袞衣備裳以迎公是勿逐而仍得其貝也故卦體春貝之形○此爻之喪貝七日得與既濟二爻之喪弟七日得意頗相類

三

三連於初故震動之意蘇蘇而弛緩夫前之震已過後之震未來於此而稍怠緩則儆戒之心不續而吉已生故必震動以行而後可无害也

四

初與四俱以一陽為震動之主然初之震也一陽勃起其動也天故為力易四陷羣陰之中雖強自淬厲其如陷溺之深何所以爻辭云遂泥而傳云未光也

五

五居尊位乘剛能震豕辭所謂震驚百里不喪匕鬯者主此爻言然五非徒震於外也其往而做戒國人固有雷震之用其來而做惕幽獨亦不啻霹靂之威自治治人無不嚴厲乃可安然无喪其有事矣傳言危行明非虛聲相動也其事在中大无喪者言國君有事廟中而不喪其匕鬯其无喪者大也

上

九四之泥震不及遂至上而震動之意已索然欲盡上之視又不正離目缺其上以此狂行必不能戒懼而凶然當六五在中驚遠懼遁之時雖不震於其躬而震於其鄰猶可藉以无咎則以己之婚媾必以震恐之言相告也蓋五之聲教豈必家為之諭戶為之曉但條教遠頒使一國之內鄉鄰姻戚遞相做戒而風俗以同此宗廟社稷之主所以守而勿喪也

三三三 艮下

艮象

以卦像人卦中一陽人心之天也所具之理是也卦中二陰人身之地也耳目口體之質是也震之一陽從形氣中爆出天理發焉而未收如雷震之震聞時而散矣故謂之動而不可謂之止艮之一陽天理依形氣而透出其上如山本附地而高出於地安而不違有止之義焉艮止何取乎背凡人面主向而背主背艮其背者取其相背也吾人之心一有所向便是私欲如耳目之於聲色口之於味四肢之於安佚向之不已遂逐於欲其何能止於此翻身撥轉凡形氣之所向必反而背之耳目向於聲色背之而止於聰明之德口向味體

三七

向安佚背之而止於味之正貌之恭與重是則形骸之所向無一可止而形骸之所背乃有當止之天則於其所背而止之是良其背而已矣夫良其背則其視聽食息惟天則是依而若喪其耳目喪其口體者是為不獲其身也人見有已斯見有人既不獲其身則其與人相交也止見理之是非而不見見人之與我異體是為行其度不見其人也內不獲已外不見人陰皆順乎陽而道足運乎器其无咎也決矣。朱子以良其背不獲其身為止而止行其度不見其人為行而止而皆主乎靜此即周子無欲故靜之意其言止而止者謂止其所當止此據動中之靜焉者說非以未發之中為靜也蓋退藏未發當於復卦言之若艮承震來是動於外而得止

之義卦體陽在陰外決非未發之中矣朱子答南軒書言之甚明。艮一陽在上象首之獨尊二陰在下象四體分列是人之形也又一君二民君在上而民在下人道之正也。又卦位居寅為人生之地故彖辭爻辭皆就人身取象彖不及四德而言无咎者无亨利貞本為天道此卦專言人事故不言天之德而言人之无咎猶之乾六爻於三四兩爻人位言无咎見人之為人不過求其无咎也

象傳

卦名艮止而傳以行止兼言蓋動是亦定靜亦定是乃謂之止也人牽於欲則動靜多失其時動而無欲則事過而即靜矣能靜則有觸而即動矣故言動靜不失其時其道光明也止其所即當止之地也上下敵應不相與句就一身言之則五官百體各安其位不以小體奪其大體就人我言之則我盡我之道人盡人之道分不相僭雖日相往來而未始往來此是不獲不見之所以然故以是二字繫承

大象

山之重複者其脉條分縷析而不亂君子之思也於位中往復曲折而不他適。按思不出位是慎思意非教人不思也蓋艮止不通必就位中反覆深思窮而後通乃是止中之行也彼以純思慮為止者亦自外於聖學矣

初

艮其趾則能立矣能立而後能行惟不妄行故无咎曰利永

貞言不可變其所立也傳言未失正者以六居初疑為失正然艮之初以陰靜而能止是未失其正也

二

腓隨股而動二隨三而行三之陽止於其上不能下而拯二之隨是以其心不快蓋陰為形質陽為心神艮道未成天君未能泰然百體何能從令傳故云未退聽也

三

艮卦成終成始三居兩卦終始之際為下卦之主強制其私陰柔小體苦於迫束而心體亦為之不適故其象如此然勉強之至乃得自然艮之工夫全在此一爻中人之克治已私最是此關難過過得此關則心迹融表裏徹而艮道以次成矣。諸爻皆言小體而三獨以大體言之以三為止而行之主也。三為艮主亦為五震主行大象所云思不出位者亦指此厲薰心之爻言也。三本為人位爻辭言心則知身體無與於人而所以為人者心也。九三本乾之三爻君子乾乾惕厲其即列黃薰心之謂歟

四

三四皆可言心四體陰為形質故不言心而言身也爻已過九三之限陽動而陰隨。二之未退聽者今則百體從令可以艮其身而无咎矣。彖言不獲其身者主乎陽而言也心依乎理而官體骸不得與也。爻言艮其身者就陰之為形體言也。順乎陽而安其則也。傳變身言躬者明其在背也

說文躬從呂即背脊也

五

反其輔非不言也但言之有序耳五位之君深居簡出身之有體自然皆止惟言剛一出而四方傳之故以言有序為能止也○四言反身五言反輔君子之學先行而後言也

上

自三以內一重艮自上以內天一重艮是為敦厚其艮也艮土成物以厚為善故吉○一陽透於陰上天理微乎形骸象傳所謂其道光明者指此乃不言明而言其厚者艮為止義陽附乎陰止是收斂向內宏其富而無文暴著故第言踐形之篤實而生色之光輝已包舉於吉字中矣○震艮俱兩陽而義一主動一主靜動以初為不妥故其吉在初止以上為有終故其吉在上諸卦中艮之上又無不吉者惟蒙有利不利兩途則以坎險在下故也

通論

鼎之後接以震艮者震木德也艮在寅亦木德也木者仁也鼎新之世所以凝天命答人心者孰有過於仁道哉

○焦弱侯氏曰咸艮皆近取諸身咸主感故拇股頰舌皆在前艮主止故趾跟齋躬輔皆在後惟腓同於咸皆為不能止之象

說本項氏愚按言趾不言拇是背其所向而立也言腓不言股是背其所向而行也言心而必言脣言身而實

在躬是背其所向而居心而持身也言輔不言頰舌是背其所向而言也是為艮其背也是為止其所也

易玩卷之六

二二二 艮下 艮上

漸象

漸女歸吉者言凡事之進皆當如女之歸待有求而往也進必以序也躁妄皆消無不吉矣利貞言進之利以其得正也 義蒙女歸來

象傳

此本否卦柔進居四而得正故云進得位虞氏謂四進承五故往有功是也四進則卦之中四爻俱為得正故云進以正可以正邦也其位剛得中者虞氏以三為中以九居三為剛

卷六

得中而証以文言中不在人之義似可從蓋經文於三四言中如後如益固已有之非漢儒臆說也四上進故云進得位三由四而退故不云進又漸非退之時故不云退得位而云其位也且其位二字蒙四之進而言四從三進而得位其本位則九居之三位為中九為剛故云剛得中也若指九五言之則漸之進也非有干於君位況其位二字上下如何承接易不可為典要不必泥二五為中之說也○止而巽動不窮者動而不止不巽則不可復動矣止與巽所以善其動故動不窮也卦無震象其言動者謂卦中三四兩爻動也

大象

居於賢德以善風俗由己及人此化導之有漸者也○升卦

木升自內故象取自積其德漸卦則木長於外故居德善俗取其及於人也

初

在下而無應孤且孽子之象其厲也所謂操心危慮患深者有言以達其情則可以无咎矣國學記云鴻之飛長在前幼在後幼者惟恐失羣而號呼故為小子厲有言之象

二

卦名漸而義取女歸吉者山上之木高而上進夫位高競進其進必危故以不遽進為吉也二稍進然居下卦之中陰柔體靜其亦自卑而知止者矣漸磐則居之安當飲食而和鳴衍衍則心不兢漸之時義吉孰如之。國學記云磐漢武紀

卷六

引作般裴龍駒注云水旁堆也本義磐大石鴻不棲石因磐字从石而誤其說耳

三

在下而高為陸二為婦則三為夫三止於下卦之上又互離向上是夫征而不復也猶止焉故孕陽氣不降於下故不育互坎險為寇艮止為禦去險則陰陽和夫婦順而凶者不凶矣。卦體中四爻得正與家人同象辭又與利女貞同義故爻辭亦取二與三為夫婦四與五為夫婦不同他卦隔兩爻相應之例家人中四爻皆吉此則三爻言凶者彼處家而雍睦此在外而不返時義不同也

四

位漸高則不安故有漸木之象以柔而居正故得枝之平者而處之平則无咎矣傳言順以巽謂承五也

五

四與五得艮之半體故象為陵巽木上升雖比四為婦而情不屬故三歲不孕然六四承順卒無妾媵起而勝之者故終得和藹而吉三五坎中鴻為婦孕之象。卦取女歸為義故中四爻以二四為主於三五陽爻言婦則仍主乎二與四也三爻言夫征不復是指二之值此夫征不復之時也其曰婦孕不育則言二值此而凶也五爻并不言夫而但言婦之三歲不孕是指四之值此時也其曰終莫之勝吉則言四終得吉即象傳性有功之意也蓋以本爻為時與地以承本爻

卷六

者為值此時此地之人而吉凶繫之以合乎卦名漸進之意此亦易之變例耶。象言女而爻則言婦者蓋就二與四言之則為女二歸於三四歸於五則為婦矣故於三五言婦也

上

巽木之上不可棲止乃返而漸陸此官成而歸可為後學之儀式者也。李氏簡曰鴻漸于陵已高矣又升而至於上窮而不知反則亢故有反退之義蓋鴻之飛進退相為用也無退則無進之漸當詢諸捕鴻者曰鴻之飛一息數百里朝食於此暮必還宿於此一進一退不可亂也捕鴻者說大與聖人意合

三二二 震上
歸妹象

歸妹者兄嫁其妹也震長男為兄兌少女為妹震雷發乎上兌澤降乎下兩體之情離而不合是兄嫁其妹之象故名歸妹非以震為夫而兌歸之也蓋夫婦必年相若故易中止取咸恒為夫婦而震之與兌艮之與巽不為夫婦然則漸卦何以言夫婦曰漸之言夫婦者以爻不以卦也中四爻陰陽相比而得正陽為夫陰為婦而非以巽為婦艮為夫也彖爻之辭甚明○漸歸妹皆女歸之卦而爻位相反彖辭吉山迎殊歸妹中四爻陰陽失位是夫不偕婦不隨之象故征行而凶又三五之柔乘乎二四之剛初上兩爻雖得位亦柔上而剛

下陽哀陰盛故无攸利彖傳並無女求男之說固知不取震兌為夫婦也○愚向持震兌嫁妹之說閱近時講解苦無相證者近觀宋元間誠齋楊氏深居馮氏吳卿王氏石澗俞氏所見皆與愚同先得我心若相唱和孟子所以責夫尚友也彖傳

卦從泰變故從天地之文說起天地不交而萬物不興不言天地之情而言天地之大義則知交必以正而義之嚴肅乃天地萬物所以立命於終古者也以人事言之歸妹者女之終而歸之始苟思其為女之終則悲且不暇何有於說知其為婦之始則靜乃其正何有於動說以動則所歸之妹忘其為人之終始矣又中四爻象人之相內今爻位不正是往而

失所故凶以柔乘剛婦道不順故无攸利也○俞氏夷曰今夫女之歸男乃生生相續之道男女交而後有生息有生息而後其終不窮前者方自此而後後者又自此而始始終相續而不窮此歸妹所以為人之終始也說以動謂兌之說以震之動也動而嫁妹凡親黨之在內者皆喜說也夫抵兌之於妹未必如愛女之情甚切今也父有遺孤而子能嫁之宗族蓋無有不喜說者以其所歸者妹也故曰說以動所歸妹也按此解亦有見更詳之

大象

兩澤下降雷聲乃散於上元妹自此分離矣歸妹為女之終妹居親夜畢而後嫁是永其終者女永其終則家內敝壞之情形慮思知之將來為婦可以辛苦持門矣○以少賤而艱苦備嘗則家園之敝無不知之用以起葬扶衰非少不更事者所能彷彿也○俞氏曰嫁妹蓋與嫁女不同女乃己之所出妹與己同父母也不幸父亡而以孤女遺我則吾為之元也當任其責以早嫁之使身有所托得以備老而永終則亦庶乎其可也若過時不嫁華落色衰而身無所托則怨曠與焉蓋其敝必至於此也君子以永終知敝豈特嫁妹為然凡事事物物皆然有始則有終有新則有故將欲永久其終蓋不可不先知其敝早為之謀則不至於敝永終之道也若待其敝而後救之則晚矣是豈永終之道哉

初

初

按公羊傳云娣者何弟也蓋謂女弟耳此與妹無異何以言妹又言娣乎蓋自兄言之為妹而妹之中又自有其長幼其幼者則為長者之娣矣音註云女子同生謂娣妹以娣後生為弟於男則言妹謂嫁其妹而以其娣為媵也此卦自泰而變泰之六五陰柔居尊為貴女應二之陽為所配之男令二五不變而四之陰下居三而比二是五之女弟來媵而歸二也娣本指三若初之陽乃二之臣僕值此歸妹之時而奔走任事者政能履謂偏材而効馳驅也傳言以恒謂娣之來媵乃其常道相承則以剛承剛也夫象辭云无攸利者以柔之乘剛耳若二本剛而初承順乎下以同德而盡居卑之分何不吉之有

二

卷六

允為毀折故初言跛此言眇眇能視自指三言為視三不正乘陽專欲伺察人短長以惑二之志二惟以閑靜貞正自守則三不能盡矣傳言未變常者二五兩爻不變泰之傷在泰時二專應五今三來比亦應五而不惑於三是不變其常道者也

三

三從四而降為兌之主五為貴女此其娣也五歸於二二待年於家迨五反而迎之歸寧乃併以娣歸於二是為歸妹以須反歸以娣也傳言未當者年未相當故有須也

四

此震之主乃兄之主乎嫁妹者也動而無應是愆期之象然

非四之故為遲也特時有當待耳蓋三四相易乾父坤母象俱不見是有大故而愆期者傳云愆期之志有待而行原其心之守禮也

五

帝乙歸妹以妹之長而為女君者作主此爻是也袂所以掩面而拭涕妹與兄別涕淚沾袂娣待年未行悲泣不甚而袂無恙故其君之袂不如其娣之袂良也又此爻在五坎之上為加憂三之娣為兌之說故一悲一不悲也夫卦以說以動而凶若此之悲哀不勝何凶之有況光明雖盛謙以持盈尊而不亢吉可知已傳謂帝乙歸其妹妹自應悲傷而致袂之不良五以貴而行三以賤而未行故袂不同也○觀象云卦

卷六

義之所以不善者為以女先男是妹自歸也然婚姻之義皆男求女獨帝乙下嫁以女求男此爻適當其義則歸妹之義不徒無凶而反吉矣愚按卦義取元嫁妹原非女之自歸其凶也以爻位不當非以女先男也帝乙擇配雖是女求乎男然禮成之時亦是男求乎女豈有男不求而女遽下降者今就爻位觀之二剛在下五柔在上男之求女較然安見女先男也特卦義以柔乘剛而不利此為帝室之女其分自貴而非有尊高其上於四則以妹出嫁而元尊禮之非三之乘剛比又虛中下行甘自卑屈所以獨吉耳傳云其位在中以貴行也足發明吉之故矣

上

雷升澤降其究皆空承僅元實震往而上而空也震有雷象兌
 筐到羊无血兌流下而空也震為土兌為羊離為兌其兌兵
 坎之上坎血下卦辭所云无攸利者此爻當之俞氏曰古者
 娶婦三月而廟見士必以血祭女必以蘋蘩之屬實於筐篚
 今有筐而无實是虛筐也有羊而无血是死羊也廟見之禮
 宜如是乎不敬甚矣何所利哉愚按上為宗廟之爻故言廟
 見之事

通論 漸卦中四爻剛柔得位初上亦陽上而陰下此於夫婦
 之道為得其正故象言其吉歸妹反是故象著其凶然漸
 之吉也而中爻有不能孕育之象則以互體未濟水火不
 交故也歸妹之凶也而中爻不言凶且有帝女下嫁之吉

則以互體既濟水火交而凶中有吉也或曰家人亦互未
 濟何以爻辭皆吉則以下卦為離大與互坎成既濟故無
 凶義也。自震以後十四卦總是言卦之偏者交相合而
 互相濟乃成正體耳如震為動艮為止震艮合則動而常
 止動不偏於動也止而能動止不偏於止也然兩卦皆陽
 必配以陰而克相濟震而配以巽動而能入則非浮動矣
 艮而配以兌止而能說則非強制矣震艮而接以漸歸妹
 漸是巽女歸於震其下卦之艮則幼弟之送其姊行爻言
 小子則非長女之匹可知震不在卦故言夫征不復也歸
 妹是兌女歸於艮其下卦之震則兄之嫁妹也艮不在卦
 故不言夫婦也四卦相承則是震貴得巽艮貴得兌也

三三二 離上
 豐象

卦從泰來二上之四天地之氣網緼茂密雷大發舒陽氣上
 動而下明是家國豐盈之象故卦名豐而德則為亨也王假
 之勿憂謂王者當因其大之量而至之徒憂無益也蓋盈虛
 消息有命主之惟勿曠目前之事勿留後日之悔為所當為
 而已日必在中而四面八方無所不照若稍不中照必有偏
 王道無偏故宜日中也五為在上之中正是日中之位故爻
 辭最吉卦象離日在下何云日中蓋四五相易即成既濟之
 而于兌亦云離變坎至諸爻各有偏屬為日光之偏照故爻
 辭俱是明中有暗之意初爻為日之方出光自此升故為往
 而有高上六為日之既昃故辭獨凶也

象傳

明以動故豐程傳謂明動相資而成豐大也王假之尚大也
 傳謂所有既大其保之治之道亦當大故王者之所尚至
 大也宜照天下正釋宜日中句日中則昃以下乃從照天下
 作轉以補釋勿憂二字蓋謂如日中天八方普照乃君道所
 宜若盈而必虛消而後息則理勢自然惟有順命勿憂而已

大象

凡雷之至電必在先惟迅雷則與電俱至此云雷電皆至迅
 可知矣雷迅則電光更明而耀君子光明一照即折斷其獄
 而致用刑罰此亂獄不滋而世道之所以豐也

初

初四敵應以剛遇剛動相資雖歷一旬而无咎言燕饗之
久也大為木地自二至五有坎象四上升至五則為坎之主
也傳云過而災者發言外之意謂情不可竭也

二

爻雖中而未離乎地震其相連叢木蔽翳是飾其明者也凡
人伏於林木之中日光遮蔽則有時而見天上之星日中見
斗言蔽明之甚也明蔽則致生故往得疑疾惟竭誠以感乎
上相孚則有以發其蔽而吉也故為疑疾

三

虞氏謂日在雲下為沛沛不明也愚按三八巽木已深陽光

卷六

愈蔽則并斗旁之小星而亦見之所見者小故傳云不可大
事也折其右肱太剛則折也立兌為

四

在巽之上居震之初日光猶為木翳過其夷主過五也五為
五兌之主兌象毀折故為夷傷之主也蓋日光之翳翳於林
木死金傷木則幽翳豁開故吉傳以行也釋之者四上行於
五位則震巽兩象俱不見而離日中天也

五

二三四俱稱日中者二為下卦之中三四為六畫之中也然
俱非正中此爻在天位而居中乃是日之正中之位顧獨不
言日中者日陽物而爻屬陰是虛其位以待四之上行而顯

其光故曰來章也夫自居於日中則自用其明而明處即其

蔽處縱使識高學博敷業爛然而終未能徹其本心之節障
五惟不有其日不有其中而虛己以來天下之明是真大智
之用中者宜其福祉錫於民生聲名光於四海有慶譽而吉
矣

上

居豐之極陰掩日光其在於人聲名著而學殖日落事業陰
而安身無所窮大者必失其居此爻之謂也。五為日中上
則日昃矣日昃之光西明東暗震東方也震有房屋為家室
又為日出之戶今震方幽暗是飾其家窺其戶闕其无人之
象也

卷六

總論

觀象云卦取日中為明者常守其中則明也爻之日中
皆暗者日中則昃有暗之理也愚按日方中而昃正明盛
之時如何為暗且爻既明言日中則非昃決矣如何有暗
之理蓋其暗也因乎木也下卦震之象巽日不居中木之
陰不正則木之輪下反明日至於中木之陰既正則輪下
四圍俱暗然則人君威明及遠之時其下必有蔽其明者
可不察哉不不懼哉。卦言日中明之至也而至暗生焉
且滿之至也而觀上六一爻則空虛已極焉明暗盛衰蓋
相倚也

旅象
一一二二 艮下

姚氏信曰此本否卦三五爻易去其本體故曰客旅愚按此則凡卦之變皆可謂之旅矣卦之為旅自是取象而不取變蓋大無定而山則止兩象合觀山無定處是旅人也山發於地之外大發於木之外而火在山上則尤為外之外是往而不歸之象故謂之旅而小亨則主卦變言一陰升而天地通是小之亨人之在旅舍亦必自處以小乃得亨通也貞吉者言小非卑屈而以得正為吉也

象傳

蜀才氏曰否三升五柔得中於外上順於剛九五降三降不

卷六

三

失正止而麗乎明所以小亨旅貞吉也愚按小亨之義傳固以三之升立言之若旅貞吉則以兩體之德言蓋九三雖降而得正然過剛非小故傳謂惟其止而麗乎乃為貞吉非謂陽剛得正則無不吉也旅之時義宜小不宜大惟志意之小乃得乎時義之大也

大象

山上之大遼草而移夫草盡則大熄罪當則刑止明慎用刑而不留獄庶乎無濫刑矣。凡寄寓在外皆謂之旅獄亦寄寓也而居之者獨苦旅本止於明獄則幽暗之地豈可令人常止君子觀象而不留獄庶深悉乎旅之情矣

初

此卦象言小亨是欲其謙卑耳若以瑣瑣處之則是小之過而不得其正不能亨而反自取其災矣玩斯其所取災語氣言不以謙卑為小而以瑣瑣鄙細為小此其所以取災也傳言志窮災者行旅之中當寬小利總大綱今初之志欲盡乎細微則災所自生也。吳氏桂森以斯其所為白斯即奔以斯之之斯斯其所言分其居也愚按初爻變而得正為離是一大而分二大似亦有分析之象但變為重明是畜牝牛之吉且旅人居處或分或合不執故常非比父子兄弟以出分為不祥也據理言之恐無取災意

二

柔中居正象所云旅貞當屬此爻旅即次則動而得其所止

卷六

三

懷其資則收斂向內艮為童僕二柔中善御下故得童僕夫柔中以感人既非過於鄙細而為初之瑣瑣亦不若三之過剛故傳言終无尤也

三

三為艮之上爻五巽木生火為難火所焚故曰焚其次重剛一往不能御下而喪其童僕伍雖得正而已危傳云亦以傷者言雖不若上九之焚巢然亦因剛過而傷矣以旅與下者止而向外山上生木木上生火一往而外者以其旅舍與下人而聽其所之不畏何待故云其義喪也此與即次據資相反故一得一喪亦然也。卦惟二三兩爻得正文辭皆言貞三過不中故言

厲

四

此為離火之下爻雖發而未達象旅而處為者也離戈兵之象故得資斧異為進退為不果雖得資斧而不能斷決故心不快

五

五獨不言旅者君位不可為旅也射雉一矢亡所喪者小終以譽命所得者大蓋此爻本乾之九五今往居三則一矢亡矣推剛為柔以得文明之譽此象辭所云小亨者也傳言上速者因五之下而譽命乃以上速也

上

旅人棲於旅舍如飛鳥巢於林木爻當炎上之極巢而焚矣

卷六

七

離為飛鳥離在林木之上又有巢象旅人其終能笑樂乎六五上相易而離不見則焚其巢也 旅人其終能笑樂乎六五柔順為牝牛之吉五上易而離牛不見故喪牛於其相易時也夫焚巢則無所歸喪牛則無所藉凶可知已傳謂以旅之發於外者而又居其上其發已盡所以焚也喪牛于易終莫之聞者毫無察言觀色慮以下人之心故也。金與火有相易之義故大壯之互兌言喪羊于易旅之離言喪牛于易羊喪則變其剛根而无悔牛喪則失其柔順而凶此足見金之剛不可恃矣

總論

人生得喪行旅為多故旅卦頻言喪初之瑣瑣是過於吝而為喪三之喪童僕上之喪牛是過於侈大踈略而多失二不喪已而得童僕能自守者也四得資斧而無可

用權終不在己也惟五以一矢之亡而遂有譽命之速蓋

求大伸者甘小屈忍小恥者就大功見幾明而斷之決轉敗為成身名俱泰豈非所喪小而所得大乎愚竊有感於魯昭公事焉有齊晉之援而事不終是得其資斧而心不快也季孫如乾侯君忍一慙而與俱歸豈非射雉一矢亡終以譽命乎乃辭荀躒而自高及于家羈欲令以一乘如魯而從者奮持則是喪其童僕而厲也卒之一慙之不忍而終身慙譽命其何有焉往歌來哭先笑後號之謂也象辭著小之亨其弗信矣夫

通論

吳氏桂森謂明在內為家人明在外為旅人人一身無內外只明是安身立命處也愚按離象人之心心在腔子

卷六

七

裏猶主人在家不在腔子裏猶客人在外夫人豈必終身在家心亦豈能不出腔子但使心安於義理則在外猶在內是鳥之巢也若逐於情欲欲勝滅義如火焚巢則旅人無舍矣君子玩旅卦其亦求悅心之理義乎。豐旅二卦震艮合而成離也震為天上之火艮為地下之火震動則心之明乃發於外艮止則心之明得留於中是震與艮分離之體而各効其能者豐旅則見合之皆離也震本火之發令離在內則發中有收意艮本火之止令離在外則止而實發故豐卦暗之意多旅皆言客外也夫震艮皆偏故以合而用然不得其配則孤陽未有所依故震不得巽而闕戶無人艮不得兌而鳥焚其巢宜乎接以巽兌也

二二二 巽下
巽象

巽為八卦中陰生之卦陰惡其乘陽而巽之陰伏於陽下有卑遜之情故象辭言小亨謂陰之自安於小所以亨也曰利有攸往利見大人是言陰合陽乃利仍以陽為主也。舊解巽之入為一陰入於二陽之下此與巽之為風不切觀象則云陰伏在內故陽入而散之巽主於陽不主於陰也愚按言入言散皆言巽風之及物者然恐非陽入陰以成風而散其陰也試觀風之起必先有雲於天上雲者陰也雲在天上則陰非伏矣雲在於天而風自行於地則非風之入此雲而散之矣蓋天之陽氣日夜旋轉地下之陰起而相合乃有逆焉

卷六

十六

而為雲陰厚雲停陽氣不得上升則扶陰下流而為雨若陰氣不能固留陽氣而隨陽旋轉遂或升或降或迴旋旁繞於是雲不作雨而散為風或無雲而氣之鼓盪者亦能作微風惟夫陽得陰以為質故有力有聲以及於物而無微不入入而能散以氣之旋轉不滯故也能入能散者陽之為而入之散之亦資陰以助陽之力譬灼艾以灸者火灼於艾而陽氣蒸蒸以入非火之陽艾性無由入非艾之陰則火何緣以入人身乎故知巽之入也陽緣陰以俱入也又譬人有寒疾醫用熱藥必借涼性以引之乃與陰類相投而熱藥得以成散寒之功若一味用熱則格不相入故知巽之能散夫凝滯也陰引陽入而助其散也今觀象辭則陰陽之相需為用者較

巽象
象傳

命令所以入人三令五申柔婉善入重巽象也剛巽乎中正而志行謂陽以陰用巽之正所以用之釋利有攸往句柔皆順乎剛言陰以陽為主釋利見大人句而小亨義每句有之。按巽主乎陽是聖人崇陽抑陰之意其實一陰為主而二陽從之卦象本如此夫風之為物陽氣鼓動陰實召致之如虎嘯風生虎之嘯陰氣也而風即隨焉非召於陰者乎又扇以撲風橐籥以鼓風皆有形之物是陰也而動則激氣成風入人身口鼻之氣成風先翕而後能噓翕者陰也噓者陽也是皆陰致陽以成之驗也聖人言剛巽乎中正一若陽之自

卷六

十七

謙卑以巽夫陰而非陰能致陽又言柔皆順乎剛蓋見陽為主之義崇陽至矣亦緣卦體陰在陽下而著陰之順夫能下之乃能致之力足致陽而自甘卑順此小之所以亨而利也
陽爻進謙陰爻卑服此卦之所以名巽也輔明以卑順解巽不謬

大象

風有聲而無形命亦有聲無形風習習以吹而百物之形質皆變命殷殷申飭而國中小事大事皆奉而行此道之以神用者也

初

巽一陰在下初尤下之下巽為進退此文主之蓋居剛欲進承陽故不遽進也武人之貞以鼓進以金退無所疑而從將

者也初疑於進退故欲其從上之令如武人從將之令乃得其正而事治。按巽兌皆陰卦於人為長女少女乃履之兌又言武人此巽之主亦言武人可見婦女武夫皆陰道而免置之詩小序以為后妃之化者深知理陰之教由於官聞也

二

林下者我所處之下謂初陰也以二之位言之則下民也二本奉君命以行於下者今卑遜而至於林下則忘分之至以觀乎民之幽隱悉得而令亦無不從矣其於民事度其利入策其害如卜筮者之占其休咎也。其有不便利則告於君以除之如巫者之告於神以祓不祥也。其有不厭其多必求便民而後已此紛若之吉也傳云以得中者謂史巫之用

卷六

十八

出於中心故紛若而吉也若非得中則煩文虛辭聒聒以杜何吉之有哉

三

巽之究為躁卦五離亦大性不常巽之所以頻也以此申命行事徒滋煩擾而民不應故吝傳言志窮者謂彼之頻巽直欲窮盡事理耳夫命令雖不厭屢申然亦不過總其大綱持其大體至於繁文細目俟人之各盡而無容瑣瑣及之若反覆頻申無微不至民苦其煩而信從寡矣此與旅初志窮災也窮字一例

四

初以柔居剛其順乎剛也猶有進退之疑四居柔得正其從

君之令真如從將之令者故令行而功著。震巽之初四兩爻皆卦之主也震之吉在初純陽而四居柔也巽之悔亡在四四純陰而初居剛也是皆貴乎其正也八卦惟艮之主不高其正或以止而正則不行歟

五

二三上俱言巽謂剛之巽乎柔也五不言巽者君不可巽惟居中而守其正即所以為巽也巽而得正故吉而悔亡施為自无不利无初有終蓋言庚也庚者更新之義巽位在己庚金所生也又卦有二陰二陰之月庚金所伏伏故无初伏而必起故有終伏之終即申月之初庚旺之候歲功於此改更王者之命令改更法之本義云先庚三日丁也後庚三日癸

卷六

十九

也丁所以丁靈於其變之前癸所以撥度於其變之後愚按丁靈即九二用正之意撥度即九二用史之意二五得中故其改命也必詳審以求其當理傳於二言得中五言位正中巽之所貴可知矣。爻言貞吉則知五以剛居剛故吉若變柔則為蠱之壞矣蠱壞則事必從頭做起故言先甲後甲此爻是未壞而更改譬如房屋既舊折而新之故言先庚後庚

上

以剛居柔則其剛伏故二與上俱為林下之巽二本近下其伏而在下也不過稍為卑遜是巽而不失其中者上以至高之體而伏於林下則卑屈已甚而過其中巽極過中則盡喪其陽剛之用故凶。四陽爻獨上達乎陰陽本以陰為用達

之則失其用矣異有庚金為斧庚者陰氣也
總論 凡卦皆陽剛為強陰柔為弱異獨陽弱於陰蓋風之為

物陽乘陰勢以鼓動六宇試觀陽和融霽其風必微陰靈
慘愴其風必勁則爻之陽弱而陰強宜矣陽得其中雖弱
而吉三吞上凶以失中也陰爻孔武有力而能下乎陽故
初有武人之利四有三品之獲莫非順陽以為功也○嘗
曠觀君臣之際竊謂太甲成王有似此卦九五而伊周之
傅則六四也伊周德盛而順乎君太甲成王處尊位而異
子且田獲三品功在奕棋无初有終復政復辟君臣皆悔
亡也其異以行權者乎○異之義大抵委婉意多剛以委
婉而異乎陰陰以委婉而順乎陽故名異序卦云異者入

卷六

三

也蓋惟委婉故能入異有伏羲又有散義伏者言其翕散者
言其張至於為德之制亦委婉以劑剛柔而曲相制也求
之六爻諸義皆備獨說卦云齊于異者謂異位東南陽氣
以齊而萬物亦於此潔齊蓋以異為齊之地齊之時而非
以異為齊也如乾之戰坤之役亦豈以戰與役為乾坤義
哉輔嗣兼齊義言異殊可不必

二二二 兌上
兌象

兌為正秋有成物之功而達乎生物之始故四德中獨不言
元亦以兌之金氣能尅元之木德故不言元也

象傳

異兌皆一陰之卦若異之入為陽入乎陰則兌之說亦是陽
說乎陰矣傳言剛中而柔外則是陽以陰為用初非陽說陰
也蓋有陽在中則實心足以相感而又以柔外行之則無乖
戾之情而和於眾此所以為說也此說以利貞所以順天而
應人也夫說人非君子之道獨上之於民則說之而不為非
剛中而說則無違道以干譽矣柔外而說則無嗚百姓以從

卷六

三

秋矣雖勞民犯難而以說行之亦忘其勞而忘其死試觀天
之道源秋一至物欣欣焉忘乎收斂之苦而就於成實民之
忘勞忘死象秋之殺物而不知也雖然豈以厲民為其道而
始以說誘之哉物至秋而收斂成實乃各正其性命民之親
上死長亦是得其性命之安上以說之正者率民是驅而之
於善也民亦以說之正者相應是說於善也至於說之大而
民莫不相勸於善是即以為教道之成也所謂說以利貞者
豈以私恩小惠邀結民心而已哉

大象

周家木德避金之尅故兌不言金而於兌之正卦亦止以麗
澤言之然朋友講習則僅取納甲之朋及兌口之講說而與

澤無涉也以納甲觀之兌為上弦之月半明半暗兩兌相麗有交光合照之象人之朋友互相講習則以己之半暗就人之半明以己之半明去人之半暗而人與己俱得明之全如半月之漸滿其光也。晉為自昭明德性體之光無不全也兌為朋友講習聞見之知各有所缺也。兌為說君子而在上以說民為責若在下之君子則惟朋友相說而已第論語首章之義時習而說說在一心朋來而樂則主發散在外此以朋友講習為說則似不分內外者蓋講習二字講是互相講解而習則各人自習以講之者習之則人人說於心也以習之者講之又彼此互相說也卦之兩體皆兌學者亦人已齊說也

卷六

三二

初

以剛居剛又承剛而敵應剛是剛之過者在他卦或以過剛而非度而兌則為和蓋兌柔氣也亦柔情也柔勝則剛為柔柔惟初之純剛一無沾染乃相劑而適得其和固知善柔非和而以剛濟柔乃真中節之和也傳言无所疑者謂其不牽繫於陰也

二

二剛中孚於陰而不為陰累故吉而悔亡。三為兌主柔喜乘剛而就二不忌其乘己不徇其柔情而惟以實心相孚彼陰柔亦信其無他而相與安之矣故曰孚兌之吉信志也

三

爻為內兌之主外猶有兌兌澤下降入互巽為入是外卦之兌必來而之內然不曰兌來而曰來兌見六三不中不正有以來外之兌也人必內說紛華而後紛華得以惑之亦必身為小人而後小人得以親之內有主乎說者而外物之交叢至而溺我矣安得不凶

四

商者秋氣也秋以肅殺之氣說物初雖苦其收斂而未窳然斂之適所以成之四在互巽之中金傷木而木病故介疾然落實取材足為天下之用是有喜也四以剛承五之剛寧受剛之傷不染三之說故介疾有喜故不說乎四

五

卷六

三十五

與上相孚上引其兌勢將剝五故有厲五陽剛中正知其有厲則不危矣諸爻言兌而五獨言厲蓋人主思懼思危而萬姓乃無不說也范氏曰先天下之憂而憂後天下之樂而樂其知此義歟。陰在下至五而陰始為剝陰在上則一陰而已稱剝者陰為陽所尊禮其志易投其言易入故剝之速也。三與二比二孚三則吉上與五比五孚上則剝而有厲者二三四同僚三之兌止自說耳非志乎說二者相孚則不相忤而吉五君位而孚於陰則引兌者將說之不以道矣可不知其厲乎

上

三與上俱以陰柔為兌之主三有兌於外則來其兌上爻之

外無兌而情欲之深自有引其死者可說之事有盡而相引之志無窮情先牽引安得為光明之體乎此爻變則為乾乾象月光之滿爻位得正不能變乾仍為半月之體故傳言未光也

通論

巽兌兩卦俱二陰為主而爻辭有善不善者巽陰爻在下能順乎陽故其義善兌陰爻在上陵陽剝陽故義不善巽初未有位其下乎陽功猶未著四在位而順乎陽則良弼之功著矣兌上爻在事外雖引兌而未見其凶三在位中而上乎陽則是小人道長而凶可知矣若離卦之兩陰以得中故無凶義其二爻尤吉者亦以陰之宜居乎下也
○八純卦始於乾終於兌兌上爻變即乾也離卦以乾為首以兌為終夫上體之兌變即純乾也乾之象祇言元亨利貞而不溢一字兌之象祇言亨利貞而亦不溢一字兌進而變則四德亦全矣先後天卦圖兌乾相接有以也夫

三三二二 坎下 巽上

渙象

渙王發舒鬱結其渙即其通也做大也王大有廟謂始祖及三昭三穆大立其廟而祖考之精神以聚也利涉大川者渙散之時幾欲各君其國各子其民惟不憚險阻而親履乎其境乃通其情而聯其散也王假有廟以不渙聚其渙也利涉大川以渙已其渙也利貞者做藏正固渙乃有歸也

象傳

卦從否來剛來而不窮謂乾四之坤而成坎之水水源於天其來不窮也柔得位乎外而上同謂坤二之乾四而與五同志蓋乾天巽風本同一氣也凡不信卦變者以陽卦在內即謂之剛來陰卦在外即謂之柔

在外則此云剛來應云坎之來也柔得位乎外應云巽得位也無論位字無着而所謂上同者又謂於何處何處云巽得位可通也於是王弼程子皆以二爻為剛來四爻為柔得位此則明明指卦變言矣然不曰卦變也意謂二之剛從六畫之乾來四之柔從六畫之坤來然則五上之剛獨非自乾來乎初三之柔獨非自坤來乎何以獨言二四也且乾坤各一爻來而他又安性也凡此大離牽強之說皆自王弼開之彼以漢儒卦變為文離者曷弗平心體會經文也
假有廟王乃在中者以祖考治其子孫枝葉羣扶乃建其不拔之基於中也利涉大川乘木有功者木為舟楫之材王者用賢則無險不濟也

大象

享帝立廟鬼神之流動充滿洋洋乎風行水上之致也夫萬物本乎天人本乎祖享帝則為人物反其本矣立廟則為國姓千枝萬葉反其本矣天地之氣化散則歸其根王者取渙

亦於根本之地求之也所以反求於帝與祖也

初

坎之初本是陰之陷陽者處決之時沈溺之情變為伴與不陷九二而拯之故九二之馬得以聘其壯健而吉傳言順者順乎陽也或曰陽能拯陰陰豈能拯陽不知二奔其机其下而撫乎民也不啻狂奔盡氣神疲力竭以至於下而陷於陰聞初一拯其疲乏而馬自壯也蓋非奔則不陷非陷則不拯決之情事固然

二

机者人所憑以安二位近民奔其机謂從四而下至二以撫其民也安民以安君即以安天下傳所以云得願也

卷六

二十六

三

互艮為躬決其躬者為天下事而不顧其身也卦以風行乎水波流決散而名決三正水之受風處故其躬獨決也

四

否卦三陽在上三陰在下物以三而聚春秋傳所謂歎三為羣也此文有二上升則陰陽之羣決矣陰之羣決則小人各安其分而不樹敵以營私陽之羣決則君子惟理是從而不黨同而伐異陰陽之羣俱決則君子與小人文相為用不以君子而棄小人不以小人而忘君子善莫大於人心至公此所以為元吉也邱者既非高山亦非平地未決則此文為艮之上爻是山頂也下三坤爻是平地也平地至山頂遙望馬

五

而邈不可攀今變為決則四為艮之二爻是山之半也離乎地而不及山乃邱象也有邱則上達於山下接於平地不相隔越上下之情以決而通是非夷者之所思也夷即平也

上

決汗為句其大號決為句王居无咎為句汗從心出頃刻決乎遍體人君發號令不崇朝而周流宇內其大號決天下咸喻其心王乃端居而无咎如病之得汗而解人心乃寧也

總論 二之奔机五之王居以不決散其決也與象辭王假有

卷六

二十七

廟同意初之用拯馬壯三之決躬五之決汗上之決血是以決已其決也與象辭利涉大川同意蓋二五居中故尚其聚五之決汗王居散而後聚則以決之時能發能收皆在君也

三三三 坎下

節象

節以水在澤上而名節則疑於窒塞何以得亨抑知不收束不能流通亨正在節之中試觀水之在地以岸防之乃流行不滯不則泛濫無歸此盈彼竭安能常流也人如人之財用用之有節乃寬舒而得常行不節則須臾告罄安能通歲之豐歎費之多寡而常不匱也是推之而邦國之制度無不以節而通上下以節而通遐邇以節而通久暫可知矣但節固所以為亨而節之過甚則反傷正道不可固守此苦節之不可貞也

象傳

卷六

二六

虞氏曰此本泰卦分乾三上升坤五分坤六五下處乾三是剛柔分而剛得中也若依剛柔往來皆乾坤往來之例則分字實是難解程傳言剛柔分處竟不說何以分蓋言之無以易卦變之說也本義以為陰陽各半則推泰否二卦為然耳此解分字明確其道窮也虞氏指上六言以其位極於上也亦確說以行險似與節之意無與雖然水必有防也而後行險者說人於耳目口體之欲必有制也而後易陷之所可說以行之又如流連荒亡則行險而為他人憂矣有節則否蓋言節而後亨也當位以節中正以通指九五言君位之節非別有節損之道中而無過不及正而無偏即其節也可以通於天下者也天有極以居中得正故陰陽寒暑往而必復而四時以成君以合於中正者制度故無過於侈而不傷財道可共由而不害民

大象

凡此皆言節之可亨而不以苦節為貞也

澤本水之聚也澤上何以又有水蓋坎水潮也換則風吹潮湧節則潮平澤止君子法潮之時刻以制數法潮與澤之定限以制度至議德則法澤之止議行又法潮之流而信也

初

在澤之底水之止者為不出戶庭之象傳言知通塞者澤底之水濁則塞清則流潮水之來其濁在下六四是也初九出而應之則引其濁惡澄至於底而流塞矣初既陽剛之性能知其險曷不止而不出以絕其污染也

二

卷六

二九

在澤之中澤水與外水分際夫水之行與止同此水也人之主與賓同此人也同此人則理宜聲應氣求今止而不出是主不與賓相接於同類之中自為區別凶之道也。卦之所由亨者以九五之剛中也君子至斯而不得見是失時之標準矣極者標準之謂

三

兌澤以陽爻為水陰爻為岸兌之節乎坎正在此文此而不節則全體皆失其節矣其嗟也无所歸咎者也。詳此文之義必不可以嗟數悔過為无咎之道居要地當重任而不中不正以致不節如河臣治河河決雖日嗟數而帑已糜費民已為魚豈足以免咎乎先儒愛例言无所歸咎明於爻義矣

四

以柔居正安於允澤之節者以承九五之剛無不亨矣何氏曰下流有歸則上流能受就下乃所以承上也。按爻辭言亨者惟否大畜及此而已否者塞於內其亨乃在內畜者止於外其亨乃在外節者節於中草木及竹之節皆在中間其亨則在中可知不塞不流不止不行室之至乃通之至也

五

甘者土之性否坤為土乾三尚之故為甘節吉往有尚也五味之性以甘為平臨卦六三甘而无攸利者臨民以甘是違道而干譽也節則飲東之道義近於苦甘以濟之乃得其平所謂禮之用和為貴也度數德行間莫不本中正之體為和

卷六

三十一

平之道由是用之朝廷用之國與天下無所往而不宜是為往有尚也。潮來之水加於舊水之上故云往有尚

上

水極大生矣上作苦其於節也急而繩之迫而束之於情不順於體不安是為正而凶者然其苦也情欲之流猶有所制故悔可亡

通論 舊說云天地之數六十故卦六十而為節愚按自震至

節為十卦亦數之終也卦數六十則爻三百六十是一歲之日數也卦數十則爻六十是干支之一周也故謂之節中孚小過是坎離複體既未濟是坎離交合乃全易之總結而卦之正義至節已盡乾坤而後屯蒙首以坎治事至

巽兌而後渙節以坎收其局蓋坎中真陽即是乾元本體

位在北方四時運行於此而終始日月之明於此而生滅生人以腎為命作德以智達天叙卦之始於坎終於坎其以坎之為用有特重輟。渙節承巽兌來見巽兌合而成坎也兌之中上二爻得坎半體惟初爻是交於離而得之者巽之初中二爻亦得坎半體而上爻是交於離而得之者故巽風是水氣之行兌澤是水波之止渙風行水節澤收水合之一坎體之流與止也渙以流之而水不至聚而為害此即大禹疏濬法排與後世多穿溝渠之理也節以止之而水不泛濫此即後世隄防之法也合渙與節而治水無他道矣君子則之以治身心凡讀書親師取友多其

卷六

三十一

學問之達者所以渙其人欲也視聽言動間禁其非禮是節其人欲也為渙為節固相為用而不可缺也又巽兌之陰必過震艮之陽而得配渙卦長女在外中男在內是健婦持門而撫其子之象家無長君所以渙散無歸也節卦中男在外是兌女之允公也外事掌於允公而少女居柙內節畜治生故謂之節是知巽兌無震艮終為失其配偶而家道改其常也。以渙節與豐旅二卦相配彼合而成離此合而成坎於是四偏卦皆合成正體而坎離之用全矣故接以中孚小過者象偏為正之象焉中孚巽兌合於一卦乃成離體是坎中有離也小過震艮合於一卦乃成坎體是離中有坎也此已見互藏其精之意故又以坎離

之交合終焉

三三二
兌下
巽上

中孚象

虞氏曰坎孚象在中謂二也此說未備鄭氏以二五皆坎爻為是蓋二與三得坎半體四與五亦得坎半體五二同心以其中德孚於二陰故為中孚豚魚即江豚也善知風信澤將有風則浮出水面南風則口向南北風則口向北夫民之向化猶江豚之向風風行於澤而豚魚鼓舞令行於天下而小民服從皆誠之所感也利涉大川者有志信之實則行險皆利也利貞謂剛中得正也觀无妄言匪正有者則孚物之誠必以正乃盡善耳○按巽兌二卦本坎之分體得坎氣多而離氣少今合為離象坎之性猶在卦名中孚即坎之有孚也

卷六

三五

象傳

豚魚大川坎之物坎之象也若震艮二卦則分體於離而得坎氣少合之為坎象離之性猶在卦象取飛鳥固離之物也

不言柔在中而言柔在內可見卦名中孚主於二五而與三四無與也柔在內者在德化之內猶之物在氣化之內有包孕之象也剛得中則無乖戾說而巽剛中之用益行夫在下者欣欣以動在上者徐徐以入如鳥之抱卵摩之煦之忽不知其自化是為孚乃化邦也化邦者化及無知之小民豚魚之謂也乘木舟虛者心如虛舟一毫無着則遇險皆平也天命无妄而至正中孚以利貞則合乎天之无妄是應乎天也

大象

風噬於澤潛鱗皆起君子之議獄緩死亦使沈理幽隱者得
耀乎天光也。治獄必以情故於中孚言議獄

初

舊說有云虞防也即萃戒不虞之虞有他不燕謂不虞不安
也此解虞字頗當蓋中孚兩陰在內二五剛而得中是可以
孚陰而化夫陰者初上不得中恐反見化於陰及初而防之
剛不起而應四故吉若應四剛有他而不安矣傳言志未變
者化之漸欲陽之慎之也

二

鳴鶴謂五吳為鶴在五其子謂二五震為爵小鳥謂兩陰也

剛大而為鶴

長子

靡古本作靡謂係之也爵入水則化蛤鶴與子同聲唱和使
之聞聲鼓舞而不投於澤中之水乃所以維繫之也夫教民
者以悅心之理義此唱彼和則人之陷溺其心者亦有所維
持而可勿失其良心矣廢之即九五學如之意

三

或以上為敵非也此卦之夫位從中而起三與四匹二與五
匹三四俱陰故言敵若上則陰陽相應矣何以言敵或鼓或
罷或泣或歌以不中不正不能專心聽二五之孚故也全卦
體離大性不常故有此象蓋與離三言不鼓缶而歌則大羞
之嗟相似也。舊說云敵匹敵也以三之柔而不正敵上之
剛而不正作止無常哀樂無常四或字形容曲盡蓋敵者彼

來則此應此來則彼應有無數鼓罷歌泣在其中按此看敵

字與或字入細而以上為敵則非也蓋三為允澤之上四為
巽風之下正是風水相搏擊處故曰得敵其間波瀾起滅聲
響潺湲則所謂或鼓或罷或泣或歌也

四

高卯以陽氣在中而孚猶月受日光而明月幾望半明者幾
於全明也馬匹亡者與三相匹而不相朋比絕夫陰之黨以
上從于九五之四之无咎之道故傳以為絕類上也。卦名
中孚有中實中虛兩義二五之孚以中實也四之孚五以中
虛也虛而受益月之生明然也陽之實者誠能動物故二五
取其相和陰之虛者專一乃受故四取于匹亡也四五皆得
正孚而得正所以俱言无咎

卷六

五十二

五

卦名中孚他爻不言孚而九五獨言有孚見諸爻之孚皆自
五化之也蓋五剛中得正以至誠維係天下之人心其无咎
也不徒一人無過而并有以寡臣民之過矣

上

鶴鳴於夜半靜中相警是戒懼於不覩不聞之象此存誠者
之精心也鶴鳴於將旦身欲動而聲先達則非修辭以立誠
者矣鶴鳴子和孔呼曾唯一脈卓傳是相孚而化者鶴一鳴
則眾無不鳴隨聲附和其孚至浮至淺其振翰以鳴而登于
天也聲聞過情君子之所恥也

三三二 艮下
震上

小過象

小過大坎卦也得乾之中氣宜備乾之德陽微陰盛故有亨利貞而无元陰在二五為主故可小事不可大事卦體象鳥之飛震為鳴故飛鳥遺之音夫鳥之過也音遺於下人之過也名畏其高陰而上乎陽則名高而災著至矣不宜上宜下大吉大即陽也小之過而仍下乎大是吉道也。易中陽卦主乎陽即陰亦多以陽為主此卦震艮皆陽顧以陰為主者陰已過盛陽不與抗也然曰不可大事則固不予陰以圖大之權又宜下於大而吉仍見陽為陰主陰雖盛不可陵陽也

彖傳

小者過而亨如臣之才力勝君而堪經國婦之才力勝夫而堪治家皆是也過以利貞與時行者已值陰過之時豈必有才力而不用惟以正行即隨時之道也夫剛柔消長不畏其時而畏其德柔得中則柔自處以德剛不得中則剛自喪其德是以剛不敵柔也上逆而下順者小而上於大則於理為逆小而下於大則理之順也

大象

三者非小事乃自過於小者也恭也哀也儉也皆身心欲束之象。大象是平時學易工夫小過之時不常過君子觀小過之象而用以治其身心則有此三者至夫卦名小過之本義則自是陰盛而勢過乎陽若因此象而以制節謹度等意

釋彖辭誤矣

初

初上當鳥之飛處故象皆為飛鳥按彖辭云不宜上宜下大吉初為最下宜其吉矣而爻辭乃最凶何也蓋鳥之將飛必先伏焉以作其勢陰伏最下正其決起而凌上之機其云以凶者飛鳥之凶以此而凶也是故小人之害君子其顯然作難者猶可從而制之若乃宛頸戕真帖然不形其上凌之迹而乘機伺便忽焉肆其鵠擊者雖有知幾之君子防之而不防故傳以為不可如何也

二

二往過五五尊位也在國為君在家為祖今五為陰故不過祖而過妣不及君而過目也震木生火以生土二能下乎陽在諸陰中獨為无咎。按陰在內為陽所養雖多不見其過也陰在外則如婦人干預外事真見陰之過乎陽矣其在國家則權寢下移而政在權臣之象又言不及其君而適與臣過微詞也傳言且不可過危詞也

三

三四相匹足以拒陰故兩爻俱言弗過言陰不能過也然必密防護守勿與陰通若弗防而從之則自開其隙陰或乘之而戕我矣

四

以陽居陰剛柔互濟是无咎之道陰弗過而四顧過之者震

體動而向上故遇五也然徃從五則危必戒以勿往若有一
毫見用之心則必不能固守故言勿用而後永貞也此勿用
二字即乾初勿用之意

五

密雲不雨所謂不可大事也弋取在穴謂不交上六而下取
六二此亦宜下不宜上之義也

上

卦從中出三與四正五與二正初與上正故上雖應陽而弗
與陽遇但過之而已飛鳥離之凶是謂災眚則象傳所云上
逆也程傳云離過之速也

總論 卦象飛鳥夫鳥之飛其性然也率性為道茲何以凶蓋

卷六

三十一

卦接中孚中孚為鳥卵之化則小過是出卵之雛未習於飛
故不宜上而宜下也飛鳥遺之音人不能通而小鳥通之
蓋欲其上而不下也又是坎之複體坎中微陽宜安養而
不宜運動乾之初爻繫以潛龍勿用者亦以一陽在坎宜
藏而不露也此卦以藏用為主故既戒陰以不宜上而兩
陽之爻辭亦欲其謹密深潛也

通論

四陽在內為大過四陰在外為小過陰陽以四而過而
內外殊塗何也蓋天地之氣陽常包乎陰外陽以舒為其
道陰以斂為其常如四陽在外是包孕完滿之象則謂之
中孚惟四陽在內則從中決裂而為大之過四陰在內則
宏其養物之功故謂之頤惟四陰在外則從外剝蝕而為

小之過卦中四陰二五在內一層陰氣未厚猶有順乎陽
之象初上則重陰外剝有過無順夫小人欲害君子於君
子固不利而亦豈小人之福哉一曰飛鳥以凶一曰飛鳥
離之凶離生厲階自貽伊戚其千古之炯戒歟○中孚大
離卦也而象有豚魚則坎之物也小過大坎卦也而象為
飛鳥則離之體也可見物之生乎水者皆離日之光所下
射物之飛於天者又坎月之精所上浮是以鯢化鵬則自
下而上雀化蛤雉化蜃則自上而下互闢其宅互藏其精
水不離火火不離水水火交合天地之大機絨也雷風山
澤噴水火之吹噓乾始坤成實水火之融結故受之以既
濟未濟終焉

卷六

三十一

二二二 離上
既濟象

既濟未濟乾爻坤爻相錯而成水火也既濟從泰變泰為天地之交變又為水火之交交則通故亨柔中為主故亨者小利貞矣而復言初吉終亂言正者未可常恃也。既濟者事之已終未濟者功之方始則何以既濟在前而未濟反在後乎曰先未濟而後言既濟則自始而終易道或幾乎息矣惟既濟先而未濟後乃是終則有始之道入統統保治者雖當既濟而心一如未濟所以永無不濟之事也。既濟爻辭不言吉而未濟多吉殆以既濟中互未濟而未濟互有既濟象象傳

卷六

三十九

既未濟兩卦剛柔俱得中自應以剛中為主而象傳皆言柔得中何歟謂既濟以初吉故而取離卦在先者為主則未濟不云終吉何以亦言柔得中也蓋天地日月乃域中之四象易象以天地開端以日月結末坎月離日既合於一卦中月不敢蔽日故以離為主柔中者又離卦之主也既濟月在上而日在下月光皆借日之光故以初之吉屬柔中也止則亂者六爻俱得其正故謂之止止之久必遷正之久必亂此窮剛變之道也抑亦以日沈於下月臨於上終為陰勝陽之卦歟

大象

生民之用莫大於水火生民之害亦莫甚於水火可見志之

機即伏於利用咸宜之際也思慮豫防君子謹慎之心未濟之言以慎猶是心也易始於乾而九三之君子乾乾陽屬終於既未濟而觀象之君子敬慎豫防所謂懼以終始者不其然乎

初

時當既濟而初九陽剛乃曳輪濡尾此勝不居前之義其進以漸不矜不伐所以无咎也既濟而始於无咎此初吉之由也

二

第者車之飾二在險中艱難之際蹇蹇匪躬事之克濟何以飾為喪而勿逐乃一心乎濟五也。離日在坎月下月借日

卷六

四十

先而日之光已喪是喪其第也又卦從泰來此文為帝乙所歸之妹故言婦坤為大輿此從坤之中爻來失其外之兩陰故喪其第七日得者坎在子離在午自子至午歷七日而復其光輝也

三

居水火之際大之濟水於此爻着力高宗伐鬼方三年克之所謂既濟也小人勿用舊說謂與師上同戒夫高宗得傳說而成中興之業是用賢之效也小人進則君子退故流屏逐其可忽諸。泰卦小往大來今一陰降二懼兩陰之來從故戒以小人勿用

四

三用師之後師先於外而內之滲漏已多此又應初以補塞承之終曰補苴猶恐危亡之至其時與地然也。按春秋鄆陵之戰范文子曰自非聖人外寧必有內憂其既勝也又曰君幼諸且不任何以及此君其戒之深得此又微戒之義夫祭克有婚以喪其國村克東夷而預其身福分禍伏自古而然此又承克敵之後衣袂日戒誠懼之也未亂防亂與泰之九三言艱貞臨之象辭言有凶者一意

五

離東為東鄰坎西為西鄰故借日光於上故離不如坎之受福夫泰五歸妹是錫福於下者今陽升陰降五則受福之人蓋坤陰養物為福陽資陰之養是以實而受其福也泰為小往大來今一陽在外卦疑若小來大往不知五之君位正喜陽之來升傳故以為此即大來之吉也。東鄰似指商言之西鄰指周言之高宗克敵此言商之初吉也西鄰受福此言商之就衰也是由吉而趨於亂之勢也

上

水本下火本上今以相交而得濟久而不變則上下之分亂矣夫濡尾者事之常濡首者勢之變濡首而厲即所謂終亂者也

一一二二坎上

未濟象

未濟者將濟之時虞氏謂否二之五柔得中天地交故亨是也小狐沈濟三句是未字意既濟言終亂而未濟不言終吉蓋濟之後必亂者理之常也未濟之終濟則未可必之事也試觀古今來國家中興不久而趨於衰亂若夫一成一旅力征經營而究無成功者又比比然矣聖人不言終吉蓋慮垂成之業中道而隕而待人之自為之也

象傳

大水不能相濟而離日在天光明四達故以離之中爻為主而言柔得中也坎為狐三四五五坎與下之五離幾成既濟之體是為小狐沈濟前有一陽蔽之故未出中也濡其尾元彼利何以云不續終也蓋中爻已互既濟因有初陰在下故下卦成坎水而小狐之將濟者乃復濡尾於水若以卦終之上九一爻降而續於初陰之下則全體成既濟而狐不濡矣今終之一陽不降於下故云不續終也。他卦皆有互體而小象者水火之互體此可見濟險之功及其終而復強於內則其用尤為顯者也。此可見濟險之功及其終而復強於內則鮮不克濟者雖不當位剛柔應也補象辭未備見事勢非不可為在人之勉其終耳

大象

水火之氣以交而行以辨而止君子慎以辨物使之居方斯恒久之道也。辨物居方何以言慎蓋離為心之明坎為陽

之陷即人身理欲之分介在危微必戒慎恐懼以將之而後能辨辨之而使耳目口體各居其所不使坎中之欲起而奪離中之明則慎獨之功成矣又離為敬坎為加憂憂與敬居則慎之謂也

初

既未濟之初皆言濡尾而一无咎一吝者既濟功之已成濡尾是謙退故无咎未濟方涉乎險濡尾是畏憚不前故吝也。極者至竟之謂凡幹事從初起直至其末微始微終無間乃是知其極者當功未竟而懈其初志墮其初基是不知功之所由竟故曰不知極也彖傳云不續終終即極之所在也

二

九二陽剛有濟時之才猶在險中故曳輪以有待貞是理之正非卦位之正傳故云中以行也項氏曰未濟諸爻皆失正故任事之爻皆曰貞吉。濡尾與曳輪皆不遽進也何以吝與吉不同蓋濡尾是自弛其力者試觀獸之涉水必植其尾而前進今濡尾則不用其力故可羞若曳輪則守而有待不敢弛其力故吉此剛柔之別也

三

諸爻不言未濟而三獨言未濟者蓋謂自初至此猶未出險也三在坎之終而入為互坎之始故未出險若不知前之猶有險而遽行則必陷於險矣利涉大川則應乎上九而過乎互險之川轉敗為功全在涉川一舉晉宋之南渡是其事

也。征為陸行是不知其險者不知而蹈險則必凶涉為水行是知其險而志乎出險者志乎出險則險不為險矣。以人心言之坎之大川則人欲也屯之始文而難生錮於生初者也未濟之大川蔽於入世以後者也易始於坎終於坎其示人以人心之危自少至老無時不當克治乎

四

九四出乎下卦之險入陽剛足以濟時故利用征伐先言貞吉悔亡者天下未有以不正獲吉而能濟險以無悔者也伐鬼方為中興之業故兩卦於中爻言之蓋三四兩爻正既濟未濟旋轉禍福之際也。伐鬼方言震用者以剛居柔恐其不克振厲故使之作其氣也夫從來中興之業視開創倍難

者太平久則將弛其訓練士狃於宴安朝廷又相制以文法於是謀多斷少進退因循疲勞數年收功無日故必泮屬精強如震之奮一發莫當而功乃集然猶遲至三年則勞師遠伐蓋其難矣。既未濟之伐鬼方者在離不在坎蓋離為戈兵火性猛烈故取為征伐之用夫湯武革命以日計焉何其速也高宗伐叛以年計焉何其遲也蓋金剛而畏火伐其所勝故推之易水弱而尅火伐其所不勝故克之難卦象之難易即開創中興之勢也。坎中一陽得乾之實誠以生明離光所由發也此二卦乃以離伐坎何艱蓋一陽之專小而辨於物固足攝服羣陰今陰陽爻文間列理欲紛居勢多者勝坎一陽在中為二陰蔽蝕是本性汨於物欲故必伐其陰焉

乃欲去而天見也。離一陰在中，二陽夾持，是人心啟夫天明。故坎之欲離，心得以制之也。伐之以四者，用離之陽也。以離之陽伐坎之陰，即是以心之明去性之蔽，迨九四功成，則陰私退聽，而一陽之誠上與二陽之明合體，五爻所謂君子之光有孚吉也。

五

光者離之明，孚者坎之誠。坎離相照，誠明並用，其吉宜矣。需卦象辭言有孚，光亨則自誠而明也。以乾為主也。此言君子之光有孚，則自明而誠也。以離為主也。未濟之君，艱阻備歷，情偽周知，故光明四達，而又推赤心以置人腹中，人咸願為之死。此未濟之所以終濟也。以立德言，則學問深而德性復。

卷六

五

也。水流於下而其光則上浮，然必離日之光照之，而坎水乃發其光。六五以光，照二二以實，意上孚而益增君子之光。君臣同德，光暉遠著，故傳云：暉吉暉者，日光言皆君之明也。既濟二言婦喪其茀，日無光也。今離日上升，乃有光矣。凡離在上體，其五爻無不善者，日麗中天，不以不得其正為嫌也。然諸卦之五不言光而未濟之五乃言之者，離以坎為用，坎離相照，離中一陰交乎坎之一陽，而益以發其暉，道家所以云取坎填離也。否為大往小來，二五相易，天地氣通，遂有小往大來之勢，乃不於二言君子而於五言之者，君臣以德相交，五之應陽者為君子，而陽之君子可不必言也。五承乘應皆陽，而得為君子，是尊賢取善以成其德者也。

上

居二坎之上，以出險為樂，上下相孚於飲酒，猶未足，答至於軌樂而濡首，則雖情意相孚而已，失夫理之是矣。通論：卦中六爻吉凶悔吝，各無咎，諸辭具備，蓋未濟之時，隨人力量，隨人地步，各効其能，各有事應，不可一例斷之也。紫

非獨一卦之時義也。夫元亨利貞為天道於人為天命之始，故易於闢首一卦備著之吉凶悔吝，各為人事之終。故於結尾一卦備著之天道渾然，故著之於象人事殊途。故著之於爻也。此卦上爻為三百八十四爻之終，獨言无咎，可見易為寡過之書，而君子之學易，其究歸於无咎耳。傳云：其要无咎，或以此夫。易首乾坤以其為陰陽之至。

卷六

五

純也。終既未濟，以其為陰陽之至，離也。既濟雖離而陰爻陽爻各得其正，在各爻猶自有不離者。至未濟則爻位皆反，是每爻中又有陰陽之雜，斯為離之至，而卦以終焉。然則古今家國至於君子小人，無分上下，淆亂男女，錯雜則天運人事無不窮而欲廢矣。十翼之終於離卦，亦此意歟。○震艮以後諸卦，蓋言四偏卦之才分，而効夫坎離之用。耳中孚小過是震艮與兌之合，亦即坎離互用之情。前此十卦收束意盡，至於既未濟則坎離交而并為乾坤之合，所以收束全易也。蓋兩卦十二爻一陰一陽相摩親切，是乾一坤二渾淪凝結之兆，太極之函三為一者，於此盡其朕已孰知，至離者又為純一，所由出乎。

易玩卷之七

繫辭上傳

江陰包彬

一章

天尊地卑節 周易以乾坤為首即上天下地之象此傳首揭天地以明乾坤二卦所由立卑高以陳而下皆言天地之自有易象也乾位上而高坤位下而卑卑者賤高者貴易中貴陽賤陰之義於此道破乾陽之氣動坤陰之質靜剛爻柔爻於此而判方以類聚則有趨向物以羣分則有從違順逆殊途而吉凶生矣在天成象乾得陰而象乃著在地成形坤得陽而形乃流言乾坤變化而生六子以起下文意。此言

卷七

陰陽之不易者而變化之見則由不易而易也

是故剛柔相摩節 承變化見矣來天之陽氣起於子極於

已至午而摩於陰以終於亥地之陰氣起於午極於亥至于

而摩於陽以終於已乾坤之六爻則之乾內三爻自子至辰

純於陽也外三爻自午至戌則摩於陰者也坤內三爻自未

至亥純於陰也外三爻自丑至巳則摩於陽者也一剛一柔

如兩手相摩然相摩則陰不離陽陽不離陰往來推激如水

之相盪然乾盪於坤而生坎坤盪於乾而生離坎離相盪而

生震艮巽兌八卦又相推盪而上或為下下或為上或倒而

易或互而變則六十四卦之變易備矣此皆陰陽變化而易

卦象之也鼓之以雷霆四白本義以為變化之成象者是也

虞氏以震為雷艮為寔巽為風兌為雨分配不謬按寔字說文云雷餘聲鈴鈴所以擬萬物夫震之動一反而為艮之止故雷有餘聲而萬物得以擬立也若以電為寔而屬離則與下文日之為離復矣巽兌各分坎半體故巽風兌雨俱言潤兌以坎體在上故象為兩若竟以兩屬坎則與下文月之屬坎者復矣艮本為山兌本為澤此節指在天者言故為寔為兩也日月者坎離象也坎水離火亦非在天之象故言日月之運行乾坤變易坤陰在上乾陽在下則為寒乾陽在上坤陰在下則為暑不言溫涼者就陰陽之極言之也

乾道成男節 成男成女本義以為此變化之成形者是也男女就人言不兼物在內蓋天地生物以人為貴也成男則

卷七

震坎艮之三男俱在內成女則巽離兌之三女俱在內乾知

大始二句亦屬人說人心之知即為乾其質之能即為坤乾

之良知大無不包而居最初故為大始大始即乾之元也坤

之良能所以作事成就事物即幹事之貞也言人既備乎八

卦之體即統乎四德之全也舉元與貞而亨利在其中。此二節言交易

變易之道交易即在變易中

乾以易知節 良知不應而知故為易知良能不學而能故

為簡能易則坦然直白故易知而有親簡則法度可遵故易

從而有功有親則心心遞傳如子孫之相繼故可久有功則

自近而達効法者多故可大可久則事竟而理存故為賢人

之德姚氏信謂乾以日新為德。可大則已物兼成故為賢人

之業姚氏信謂坤以富有為業也天下事物不能外乎剛柔八卦之理皆統於乾易坤簡中故易簡即得之易簡之初為不學不慮之良及其至也即為不思而得不勉而中之聖故有以得夫天下之理也成位乎中謂人與天地參蓋天尊地卑而天地之位定易簡理得而人之位定此三畫之卦所以象三才而六畫則兼而兩之者也。道字理字有別道譬諸路則動而行焉者也大焉者也理本玉石之紋則靜而藏焉者也細焉者也上言成男成女是氣之流行者故謂之道下言易簡而天下之理得是一本而萬殊者萬殊則細又靜涵於易簡中故謂之理也。上下兩傳俱以德業二字為關鍵此處首標德業而後文之盛德大業崇德廣業則次第提撥

卷五

五

以醒眉目文言傳中曾於三四兩爻兩言進德修業可見立人之道惟有德與業兩端凡卦辭爻辭皆可以德業推詳焉者也此傳所為加意於此歟。此節言易簡之理易與簡雖並列而易知易能則併入易字中蓋易書易字古人本讀去聲音同易簡之易而理亦兼取之夫易道至賾也至深也而理不外乎易簡此處正可微參

總論 此章言易之道乃三才合一之道也上下傳義不出乎此一部易經道理亦不外乎此觀象云先儒之言易者曰不易也交易也變易也易簡也其義則此章備之此為確

解

二章

聖人設卦觀象節 觀象繫辭二者是一章綱領亦是全篇綱領剛柔相推而生變化變也亦即象也上言觀象是卦之象而剛柔相推則爻之象出焉推謂後之推乎前此指六畫推移而剛者化柔柔者變剛也吉凶者失得之象象人事之已定者也悔吝者憂慮之象象人事之未定者也變化者進退之象象造化之未定者也剛柔者晝夜之象象造化之已定者也此四句承剛柔相推而生變化來蓋陰陽之爻各六即是天地間六氣之推遷其陰陽變化者即是十二月之陰陽消息陽進陰退陽退陰進之象其剛柔分列者即是晝夜十二辰之象六爻之動三極之道也總上人事造化來所謂

卷五

三才各一大極也。○吉凶悔吝是辭也而此亦謂之象蓋是卦爻中已有此象而下文乃言繫之辭也變化言進退則明指十二辟卦消長及整齊變而錯雜有升有降之謂而非以撰著之變言也

是故君子所居而安者節 首二句承上觀象言所樂而玩者二句起下文言繫辭意玩字微妙見得易之辭非解說所能盡須優游玩弄而得之也觀其象謂卦象玩其辭謂象辭動謂動作非撰著之動爻也觀其變謂觀卦變之升降往來玩其占謂玩爻辭以占決從違也占非待筮得此爻而後占凡所作之事與爻辭有相類者則擬而占之如蔡墨云在乾之姤知莊子云在師之臨之類是也且如論語引恒九三爻

辭而曰不占而已矣夫子豈謂人必筮得此爻而後有恒耶
故知玩爻辭以決所從隨時可用乃君子學易之事非必命
諸筮人也結到天祐言三才之統於天也此條是上下文過
脉

象者節 此條言聖人繫辭焉而明吉凶象者卦之辭也爻
者六爻之辭也象言卦之定體變言陰陽之升降推移也象
變雖兼造化在內而繫之辭則重人事吉凶者六爻是人事
之歸宿也○玩此條之意悔吝言小疵元咎言補過與吉凶
之言得失者一例則知吉凶即善惡耳夫天地之常為善必
去惡非教人趨避禍福也則豈必擇著求卦始為學易哉
是故列貴賤者節 此條總結觀象繫辭列貴賤者二句結

卷七

五

設卦觀象辨吉凶三句結繫辭末乃言觀象與繫辭之合
總論 此章言聖人作易君子用易之總例括出三極之道來
為此篇主腦而觀象繫辭亦後文教大段落之領脈也

三章

易與天地準節 上言三極之道從首章乾坤易簡來此言
易與天地之合亦在乾坤六爻上說蓋此陰陽各六即是天
地之道易準之遂與彌綸無間也仰以觀俯以察者十二爻
辰應天上之十二次而周天列宿之象可觀又此十二次應
地之十二分野而地理可察觀之察之知天文地理之合一
而幽有是象即明有是形幽明之故可知矣六陽之進原其
始而知生六陰之退要其終而知死以明者言則陽為始而
陰為終精氣為物陰之魄也鬼也游魂為變陽之魂也神也
以幽者言則陰為鬼而陽為神死生之說鬼神之情狀亦即
幽明之故也皆不外乾坤之爻而可知者也○按幽明死生

卷六

*

鬼神等各項上二項處序似參錯蓋易準諸天地則天地之
道一易而已易者交易變易而不可為典要者也如天文本
陽也而可以知幽之故蓋天之默運諸幽者可即文而探也
地理本陰也而可以知明之故蓋地之生物顯然在目者可
於理而察也原其始本陽也而即知死之說所謂未知生焉
知死也反參本陰也而即知生之說所謂始乎陽卒乎陰也
精氣為物本陽也而知鬼之情狀謂伸而必屈也游魂為變
本陰也而知神之情狀謂屈而有伸也此皆易之道也○此
節言智之事屬乾之易知

與天地相似節 上言易備天地之道而知之者則人也即
聖人也聖人非惟知之而并似之與天地直相似然故天地

亦不能違此句領本節及下節本節言相似下節言不違也
仰觀俯察固智周于萬物矣而道濟天下智而以仁濟之則
非索隱之過也因生而知死因生知死而鬼神其智旁通矣
而仁則務其所當為故不流也仰觀俯察而得天理之可樂
且知死生鬼神皆命之為耳更何所憂乎然智者無憂於身
世又恐凡事任乎自然而仁愛之情不篤茲則安其所處而
敦萬乎仁故不憂者又能愛也皆言聖人之智仁合德而無
偏勝也旁行依本義屬智說為是觀中庸以道之不行屬智
與愚則智亦可說行也。此節知能並言所謂易簡而理得
者也

範圍天地之化育 聖人之智仁既與天地相似則用易以

卷七

七

範圍天地而六爻之陰陽天地之化所不能過也用易以成
萬物曲盡而不遺也能事既盡則其智益深通乎晝夜之道
而知故謂於晝之為晝夜之為夜通知其所以然則陽也不
必專在晝陰也不必專在夜陰陽不測而其神无方陰陽生
生而其易无體聖心與易道同一神化之用也通於晝夜之
道而知故當為一句故者所以然之謂晝夜之故即上幽明
之故也而下章日用而不知其故後文察於民之故皆自此
故字生出向來於知字讀斷者誤。上二節已見易道之互
根而變易相配而交易然使互易交易而有一定之方一定
之體則所為變化者未神此言通知其故則同此互根者而
進退上下不同同此配合者而偏正近遠不同其為神也无

方其為易也无體此所以為變化之至也。上二節從知說
到能此節從能說到知蓋人必先知而後能而能之至其知
乃愈深下繫傳何思何慮一條先精義而後利用即此章從
知說到能意也既言利用復言窮神知化即此節從能復說
到知意也

總論 此言易備天地之道聖人體易而天地不違智仁二項

頂首章之易簡起下章之見仁見知而神易二字又下數
章之脉也

卷七

八

四章

首句 此承上章道字來上言无方元體似道無時咤而亦不分氣類故又指出一陰一陽以見道之純一也本義謂陰陽迭運者氣也其理則所謂道蓋恐理氣無別耳然本文不添一字而直謂之道則不重分別理氣矣須知陰陽二字該得廣氣有陰陽質有陰陽而理亦有陰陽如天為陽地為陰此氣質之陰陽也煥為陽寒為陰此氣之陰陽也元身為陽利貞為陰則理之陰陽也此處言理而氣與質該為又道字義全在兩一字中蓋陰陽雜則非道惟一陰一陽其物不貳故謂之道也陰陽偏勝則非道惟一陰配乎一陽劑而後和故謂之道也又陰陽有息則非道惟一陰一陽遞嬗不窮故

卷五

謂之道也有遞嬗則有五根有互根則有變化然極互根變化之不齊而一陰一陽者仍不相雜而不相離易中卦爻之象如此而道體可識矣。按朱子與陸子辨無極而太極因及此句往復語多今舉其大略朱子云無極即是無形太極即是有理周先生恐學者錯認太極別為一物故着無極二字以明之陸子云形而上者謂之道又云一陰一陽之謂道一陰一陽已是形而上者況太極乎朱子云既曰形而上者謂之道矣又曰一陰一陽之謂道此豈真以陰陽為形而上者哉正所以見一陰一陽雖屬形器然其所以一陰而一陽者是乃道體之所為也故語道體之至極則謂之太極語太極之流行則謂之道陸子云直以陰陽為形器而不得為道

此尤不敢聞命易之為道一陰一陽而已先後始終動靜晦明上下進退往來闔闔盈虛消長何適而非一陰一陽哉說卦曰觀變於陰陽而立卦又曰是以立天之道曰陰與陽今顧以陰陽為非道而直謂之形器其孰為昧於道器之分哉朱子云若以陰陽為形而上者則形而下者復是何物若某愚見與其所聞則曰凡有形有象者皆器也其所以為是器之理者則道也如來書所謂始終晦明奇耦之屬皆陰陽所為之器獨其所以為是器之理如日之明耳之聰父之慈子之孝乃為道耳今按陸子所言無理氣之別而朱子就氣中指出理來固於聖道深有發明但大傳語意何以若無分別者蓋此處陰陽是專說天道在天之陰陽無氣之非理也如

卷七

說卦以陰陽為天道柔剛為地道皆指其氣質而謂之理以天地之氣質皆純故氣亦理質亦理也人受天之氣地之質以生陰陽雜括故氣質之間有理又有欲於是其氣中之理而曰立人之道曰仁與義此處亦不着人說而言天道之陰陽固是無所雜者又陰陽而言一則又指其至純者言之故不必復言理而自然純乎理者也天地皆純而天尤清此言或曰以朱子之說推之目之明耳之聰乃謂之道今曰陰陽不過如目之見耳之聽恐不可為道也曰人之視聽有從濁相雜故視聽至公無煩分別理氣至於日月之有薄蝕風雨霜雪之為災稜此在天之有形質者少雜乎地之濁陰而

非純陰純陽之元氣故沴忒時形若夫元氣之進也長也
一陽也即元亨之道也元氣之退也消也是一陰也即利貞
之道也其所以然者則有太極在中以為之主宰今不言主
宰而言流行之道故直曰一陰一陽之謂道也朱子言理固
精若經文則原無俟增益耳

繼之者善也節 此言陰陽之合德者也上言天道在天者
理與氣渾然第言陰陽而理在其中若夫在人者氣有善惡
必以理為主故言善言性言仁智指出其理以為人所得之
道也繼者相續之謂言天與人相續處即是善蓋生物者元
元者善之長故無不善也成之者性謂五行成五藏而具仁
義禮智信之德也性有五而獨言仁智者受性之初屬貞元

卷六

十一

之間水方生木水為智木為仁如孩提之愛親仁也知愛其
親即智也此本智仁兼備者迨少長以後氣質各任其偏意
見各有所蔽智合乎仁上章所謂與天地相似者則天下一
人而已見仁見智不但一偏乎慈厚一偏乎明斷如後儒之
學專言靜養謂萬理具於吾心不待外求者即仁者見之謂
之仁也或偏於格致察識謂窮久則豁然貫通者即智者
見之謂之智也百姓不但是蚩蚩之民即熟業蓋世氣節卓
然而不聞道則亦日用而不知故也三句直括盡古今人品
不知故謂不知其所以然雖終身由之而心無所覺此君子
之道所為鮮也向來以日用不知為句者非
顯諸仁節 此言陰陽之五根者也顯諸仁謂道之以陽出

也藏諸用謂道之以陰入也仁本藏於中者而道即於此顯
是陽根於陰也用本顯於外者而道即於此藏是陰根於陽
也知五根則知人之徒見仁見知為非矣百姓日用而不知
故聖人則憂之萬物之無知造物以陰陽鼓之而不與聖人
同憂其盛德大業非賢人之德賢人之業可擬矣富有句申
藏諸用坤道也日新句申顯諸仁乾道也。造物不與聖人
同憂非聖人之德有不及而不免於憂也亦非天地果無心
而不憂也三才各安其位則各盡其職彼天命之有定者天
地主之而聖人順之前言樂天知命故不憂是聖人不使天
之職也人事之補救則聖人主之而造物不與同憂是天不
使聖人之職也夫造物雖物物生成之而物有知覺則有情

卷七

十二

欲其所以遊生而復性者天地不能屑屑而求諄諄而命故
授其權於聖人聖人亦不盡憂也堯以不得舜為己憂則舜
之所憂堯不與也舜以不得禹皋陶為己憂則禹皋陶之所
憂者舜不與也憂其大則不憂其細可知帝心簡在惟憂不
得聖人而聖人之所憂者復何與哉是至易至簡之理所以
為德業之至也
生生之謂易節 此言陰陽之變化者此易字道與書俱在
內陰生陽陽生陰陰陽所生者復各生陰陽是生生之謂易
也成象以卦言卦三畫即是參天之數故謂之乾也效法以
爻言謂爻也者效此者也爻之六位即參天而兩之兩地故
謂之坤也極乎陰陽之數即知來而謂之占通乎陰陽之變

即措諸天下謂之事陰變陽陽變陰陰陽之不測是之謂神
一陰一陽之謂道者至此其極矣此復申上章神无方易无
體意也

總論 承上章言天地人之道而總歸易中

五章

夫易廣矣大矣節 承上章藏諸用及富有之謂大業來廣
大以體言是業之所以大達而不禦盛於天地之間皆言用
也而適之靜正則具藏也是皆所謂富有之大業也
夫乾節 此承顯諸仁及日新之謂盛德來易之德不外乾
坤易簡故以乾坤言之靜專靜翕仁之體也動直動闢達於
顯也大生廣生顯其仁也廣大配天地是德所由盛下三句
正德之日新也善字與前繼之者善相應蓋所繼者即易簡
之善也

總論 此申上章顯諸仁一節義言天地之道陰陽五根者易

已備之也

六章

子曰易其至矣乎節 此中生生之謂易三句意言陰陽變易之道其至矣乎天地以變易為用聖人亦以變易而成德之崇業之廣也智崇屬乾禮卑屬坤蓋天本陽也而其用清通無迹則反屬陰地本陰也而其用篤實有形則反屬陽此人性之智出於陰者所以崇而效天人性之仁出於陽者所以達之為禮而卑而法地也此皆為易字意天崇地卑是成象者效天法地則效法也。禮卑何以廣業凡物不終高則其勢橫行而必廣禮之卑近易循所以推行無阻而其業廣也

天地設位節 此復申生生之謂易意上二句言天地間之

善七

十五

易生生不已也下二句言聖心之易生生不已也成性與前成之者性相應存陽仁之性則道於此出存陰智之性則義於此出道即是上節之禮以其從性而出則謂之道以其行之可法則謂之禮也義即是上節之智蓋以性之智處事則謂之義以其義存於心則又為智之德也。上言仁智合德此處存性亦須合智仁而皆存明道所謂滿腔子是惻隱之心是存仁之性也伊川門下言常惺惺是存智之性也。此節言崇德之事下乃言廣業也

聖人有以見天下之賾節 復申成象二句謂之象成象之謂乾也謂之爻效法之謂坤也。擬諸形容智之明也象其物宜義之宜也屬諸乾之用觀其會通道之通也行其典禮

禮之常也屬諸坤之用。自易與天地準至此章上節皆言設卦觀象此鳴鶴在陰以下是言繫辭焉而明吉凶此處兩言聖人一以結上觀象一以起下繫辭此前後大脈絡也下節言字即跟此辭字說起

言天下之至賾節 此以下俱承上繫辭焉而言效法之謂坤也前章言易簡之善實根首章易知簡能來然易簡非簡略之謂亦非無事之謂故此章以至賾至動明之而曰不可惡不可亂則真能易簡者也自此以後皆言賾與動之用而易簡在其中至末章歸到不言而信乃由博反約之道至下篇之末仍歸到易簡方是易之歸宿處也。上章末節以德言故主易簡此處以業言故言至賾至動也至賾主動又為

善七

十六

大衍諸章先領其綱。擬之三句是下七條之綱領七條皆是說人之言動而變化之道即見焉變化者辭所由生而擬議其辭即復生變化如鶴鳴子和誠之化物也以言行之微而極之可以動天地其變化何如乎如先號後笑憂變喜也如茅薄物也而用可重無用變有用也如勞而謙有功視若無功此德之自變化也如亢之有位變為无位此天道之盈虛也如言語不節則變而害身此變化之大者如小人乘器盜思奪之此變化之速者君子察此而慎其言動有時持其盈而可不至於異有時謀其始而可以善全其終擬議之功大矣哉。擬之議之效法之實也

鳴鶴在陰節 此以下諸條皆言擬議皆言效法也天下之

言動不過感應之理其相感處一善而已蓋在天地為易簡之善付於人為繼之者善此即天之道也民之故也其發動之機則在乎言行惟其為民之故所以千里之外應之惟其為天地之至德所以能動天地慎字尤此章要義君子雖心通夫天道民故猶必於發之時慎之此慎言慎行所以寡尤悔也。諸條以言動為主是廣業之事而此條推本乎善下引謙三兼言德蓋業之不離乎德也

同人節 出與處謂動也語與默謂言也人心不同如其面而有同焉者善也能存乎善則得乎心之所同然而言行合乎人心矣

初六節 承上一條來勿謂可以斷金而易以動也必柔和

以行之勿謂如蘭之臭而輕以言也必委婉以將之夫柔道非陽剛君子所尚所謂其物薄也然有成性之善以為質而藉柔順以濟之則物薄而用重其無失宜矣

勞謙節 承上而言人之始於卑順者其卒不繼矧其有功也君子則不然以其德言則盛所謂勞也以其禮言則恭所謂謙也如是則謙德之有終者位亦因之有終矣

亢龍節 此條之義與上二爻相反雖有陽剛之德而不以柔濟之恃其高貴之望而不以謙受益如是以動安得无悔乎

不出戶庭節 乾上主乎動此爻主乎言人知動之為利害不知言之為利害故危辭悚之以教人慎言

子曰作易者節 此條對上六條看初所舉兩爻其所以感

人者人已異體而一心也此爻負乘則一身而二心者也二心則我無以感人而人且從而伐之此相反也藉之用茅卑而又卑勞謙高而能卑此以卑而踞高故彼言无所失此言致盜彼言存其位此言盜思奪之又相反也乾上高而不肯下尚不過有悔此卑而驟處高則冠隨伐之此相近而實不同也節初處節而慎密不出有於己而慎於外也此則非所有而驟據之故氣驕志盈而慢藏治容與節道又正相反故彼无咎而此致寇也。小人而乘君子之器是不知自藏其短故有類於慢藏誨盜上慢下暴則意氣盈溢於外故類於治容誨盜思伐之者彼有上慢下暴之罪故盜有辭以相伐也

總論

此申言生生之謂易三句而意在效法首節言易以效法天地次節言天地聖人皆有生生之易聖人二節言效法之在聖人者自擬之而後言以下言效法之在君子者七條擬議皆以成變化則成象效法又統於生生之謂易也。聖人之觀象是因成象之乾而擬而象之所云智崇而效天也聖人之繫辭皆以行其典禮所云禮卑而法地也引諸爻首言動天地次言合人心蓋君子之效法不外天地人之道與章首一線後四條皆言禮卑法地之事末條則言不能卑法者以反結之。第二節言成性存存言崇德也下言聖人從象卸到辭亦是從德推到業擬之

議之以下則言棄而德在其中

七章

大衍之數五十節 前言極數知來之謂占此乃是極其數也五十者五行生成之數五十五其中土之成數虛其五故衍而為五十也其用四十有九則置其一數不動以象太極也蓋太極渾然之體不落於空亦不隨物為推移變動大衍五十未有中心太極靜涵於虛五之中而胚胎未露故舉其一以見太極之實有而為萬物之始也一者數之始置而不移體之靜也既置其一則四十九數有中心此中心即太極之用宰乎陰陽五行中者也夫數無中心則分之而奇則皆奇偶亦皆偶不成陰陽有中心則分之成一奇一偶是陰陽之象故分而象兩也掛一象三者人為天地之心故掛一以

卷七

十九

卷七

十九

象之見太極之付於人也三才具而四時乃行四時運而陰陽道退成八卦之象故揲四以象四時也有時候則有閏氣故以四揲之餘劫於兩指之間以象置閏也先儒以一掛兩揲兩劫為五歲之象恐未是蓋用四十九而置其一是用河圖之一也分二是用河圖之二也象三是用河圖之三也揲四是用河圖之四也一三三四既具則用河圖之五四時積而成歲故於五言歲五歲之閏者再故以再劫象之再劫後掛先儒指第二變之掛則尚有分二一層何以略之而言掛耶蓋掛本與劫有辨俞氏矣云掛懸也掛一者於所分右邊著中取一著懸於前與左右著鼎立而為三也其所以掛一者有所待也以待兩手四揲之餘歸併而為一也舊法掛一

乃掛於小指間則與扞同矣按俞氏此說近是蓋掛一之一懸於前不動迨兩揲之後以兩手所揲之餘扞於指間者歸併於所掛之著而復懸於前故曰再扞而後掛也掛一之時是三才初判之象至以再扞之數併於所掛而共成一掛即人之贊天地之化而立人之道之象也此皆一變中事未及第二變其終於掛而不終於扞者蓋用五之後五行已全則氣化之裁成輔相歸於人事而五氣之布亦以三之本道為元是以終於後之掛也若夫郭氏忠孝之說以掛一者為奇而歸之於扞以象閏則是未揲四以象四時而先掛一以為閏氣豈理也哉且此奇數乃四十九之中心而太極之用所由行者以象三才之人而天地之氣合而歸焉以人受天地

之中也若四時之餘氣則疇零不備何足以當之哉

主

天數五至當萬物之數也 此條總舉五行生成之數此所以成變化而行鬼神此字指大衍言謂天地有全數而此虛其五又虛其一乃所以成變化所以行鬼神也下接乾之策云云似意不相貫不知非也二百一十有六百四十有不過六爻之數即萬有一千五百二十亦六爻變化而成六爻本從四十九數生出以四十九合之六爻之位適成五十五數而天地之數全百千萬數從此變化故曰天地之數五十五有五此所以成變化而行鬼神也夫以本有之數而虛其五又虛其一即於所虛之位千變萬化以生亦可見人之虛其中者德業由此成而下經首卦即揭虛以受人之象有以也

前言變化者進退之象言鬼神之情狀皆在卦爻上說然非著策則卦爻之變化不成而鬼神亦不行此處重成字行字言著策之能事也。五位相得者言其近而相得如一六之水生三八之木也各有合者六合於一八合於三七合於二九合於四十合於五也又或謂一與四合而成五二與三合而成五又六與九合為十五七與八合為十五中之五與十自成十五也此則木火為陽而相合金水為陰而相合也而爻之陽畫得參陰畫得兩合而成五又陽九陰六相配成十五數者即於是生是變化之所自出也

是故四營而成易節 四營之說本義主陸氏孔氏舊解的確不移蓋置一之著不動以為之主而分二象三揲四閏五

書

二五

以法河圖生數總之定夫一以統四營而成五乃參天兩地之合也童溪王氏曰營求也用者之法以四而揲之成易之數以四而求之故老陽數九四而求之則其策三十有六老陰數六四而求之則其策二十有四少陽數七四而求之則其策二十有八少陰數八四而求之則其策三十有二陰陽老少六爻之本也故曰四營而成易若夫乾坤之策三百有六十而二篇之策萬有一千五百二十亦以四而求之故乾陽爻六六九五十有四四而求之則二百一十有六坤陰爻六六六三十有六四而求之則百四十有四以乾之五十有四合坤之三十有六為九十焉亦四而求之則三百有六十而二篇之策陽爻一百九十有二其數一千七百二十有八

陰爻一百九十有二其數一千一百五十有二總而言之二千八百八十亦四而求之則萬有一千五百二十也凡此皆求以四而得之此易之書所以成於四營也按此推說四營之義亦通但體會上下文義究當以本義為主。上言極其數也而成變化行鬼神已起變字神字意此節言通變而歸之於神引伸觸類而天下之能事畢是通變之謂事也知變化之道而知神是陰陽不測之謂神也。大衍本是業也而云顯道神德行是以日新為德也所謂聖人以崇德也

總論

此章中極數知來三句而意有未盡復引起下章。各章俱言天地人之道然易之象乎天地人者猶引而未發略而未詳也此章乃指其實而曰象兩象三象四時象閏

象養之日象萬物而統歸於神之所為三才之道蓋略備矣。此章言觀象之事下章乃復以象辭並言

八章

易有聖人之道四焉節 上章言易象三才然詳於天道而人事從略此言聖人之道四則人事詳焉按前言極數知來之謂占通變之謂事不言辭也然占則必有辭矣不言象也然象即數所定下文所謂極其數遂定天下之象也前言陰陽不測之謂神此處不言神觀下文則神屬尚占蓋卜筮者所以聽命於鬼神鬼神固至神者也是則文雖參錯理本一致耳

是以君子將有為也節 此尚辭之事問焉而以言謂問焉而用其言也如嚮謂人受其所命而隨其所向也無有遠近幽深遂知來物即前文知來意天下之至精謂辭中之理極其精也

參伍以變節 此尚變尚象之事又以前文極數併歸通變言參伍者圖書之數洛書三三而九其數參河圖五位其數伍又河圖十五在中洛書縱橫十五皆是參其伍或伍其參也河洛之數不同故謂之變錯綜其數謂兼用河洛而有相錯也蓋河圖之數五十五洛書之數四十五今大衍用五十則河圖之數縮其五洛書又盈其五而相錯以綜焉者也通其變遂成天地之文謂卦爻也天地之文不越參兩之數爻之奇者得參偶者得兩又陽數九是參其參陰數六是兩其參此文之在爻者也三畫成八卦是天之參六畫為三畫之重是地之兩此文之在卦者也天之參為參合地之兩為伍

是皆由參伍之變而通焉者也極其數遂定天下之象者上章象兩儀象三才象四時象萬物皆大衍之數所定也凡此皆至變者也

易无思也節 此尚占之事卜筮聽命於鬼神又以陰陽不測之謂神歸併占字內也故字即前文日用不知之故人有心而不知其故易无思无為而通天下之故所以謂之至神也

夫易節 此總結上文極深即至精之謂研幾即至變之謂末二句結章首又以領起下章也

總論

此復申極數知來之謂占三句意雖兼言天地而意重人道蓋聖人廣業之事。象變辭占四者併之則象變俱

是象辭占俱是辭此章觀象繫辭並舉下章亦然

九章

天一地二節 此復舉河圖全數見着卦爻所自始也

子曰夫易節 承上章來開物成務冒天下之道即唯深唯

幾唯神之謂也如斯謂如上節天地之數也以通天下之志

尚辭也以定天下之業尚象尚變也以斷天下之疑尚占也

此節言廣業之事

是故著之德節 著數四十九隨感而通圓變無方者也變

而成卦則事有一定遂知來物方從圓出也卦既一定而其

間爻義又變易以貢是方中之圓也聖人以此洗心謂以方

圓之德易貢之義洗濯其心也夫人之生天地方圓之理及

四時日月變易之用皆具於心惟物欲蔽之故性真不現圓

則不滯於物而其天全然圓而不方則情易流也方則有定

理而不流於欲然方而不易則不能徙義而日新故又取易

為圓而方方而易以此三者洗心濯去物欲而純乎天理濯

去故見而日新又新乃與天地之易同其體也退藏於密亦

取義於三者如著之虛一以為體也八卦以坎居正子位也

三百八十四爻始於潛龍也莫非退藏之道聖人法之以藏

於密密即河圖之一也即人心喜怒哀樂未發之中也道家

言清淨者遺萬物而抱其一聖人則以千變萬化之理返而

藏於一道家寂守其心雖父子兄弟之患漠然不相關聖人

藏之於密滿腔惻隱之心凡民之或吉或凶無不與之同患

此聖人與老氏不同塗徑而與天地之顯仁藏用合其揆者

也神以知來著之圓也智以藏往卦之方也聰明睿知神武而不殺爻之易也夫人之聰明者尚文而不武此則易之以神文武則多殺而易之以不殺仁智勇之遊易如六爻之易以貞也此復言聖人崇德之事所謂知之崇也而神智從藏密而生則由於禮之卑也。著卦爻乃象數之事是器也神智是道也前自成性存存而道義出乃見天下之至蹟至動而生卦爻是道之易為器也此處以著卦爻洗心而生神智是器之易為道也皆變易之用也夫器何以易為道蓋人之生也內而臟腑外而形體備乎天地之數肖乎其象而神智即出其中周子所謂形既生矣神發智矣是也此陰陽五根之理陽固生陰而陰未嘗不生陽者也今著卦之象數一一

卷七

二十七

與天地合符以是洗心退藏如生初之胚胎含育神智有不於此生者乎。此節屬上章尚占之事意則重在德也。是以明於天之道節。天之道即前文一陰一陽之道民之故即日用不知之故凡五行之材皆謂之神物聖人興之以前民用謂制器尚象使民咸用之而謂之神也以此齊戒此字摘上文洗心退藏言蓋制器以前民必深思靜想而得洗心退藏則清明在躬而志氣乃得如神也昔者吾友鄭君西戴熊曰天下之物皆由坎而生凡植物必芽於子時以太陽到子地中之陽氣噬草木之根而芽乃發於上也凡動物胚胎生於腎之精也凡用物因心而造其能創造必由於智神明之啟亦在子半皆坎之用也按此說至精人心收斂冥一

精神聚於坎中而智慧乃發所謂齋戒以神明其德也若非齋戒則坎中之陰足以陷陽理不勝夫欲無以牖心之明安能創未有之器物以為生民之利乎可知聖人之咸用物與天地之生動物植物同一理皆本諸藏以為用者也夫前民用者所以廣業也而齋戒以神明其德則仍是知之崇蓋由廣業以歸崇德也。此跟尚占說到尚象以引起下節又自著之德至此皆所謂聖人以通天下之志也上章唯深通志似屬尚辭而此處兼屬尚占尚象蓋象變辭占本一理而意可互見也。明於天道民故而與神物是道易為器也齋戒以神明其德固器而推本於道也

卷七

二十七

是故闔戶謂之坤節。聖人德既神明舉目皆天之道民之故無粗之非精也無迹之非神也如一戶之闔即謂之坤一闔即謂之乾闔而又闔即謂之廢人之出入於戶者往來不窮即謂之通乾坤變通之用近在目前如此推之而象見於天者即謂之象如杵臼弧矢之類是也形成於地可為器用者即謂之器如五材之用是也天地有是象有形而非人之制之終無以為民用聖人制其器而著其用則謂之法利用出入民咸用之則謂之神蓋神者不疾而速不行而至聖人制器一出而遠近無不用豈非至神者乎上文所云興神物以前民用者此之謂也此言尚象而變已在其中。此節俱廣業事

是故易有太極節。此亦就目前至近而見易之大用上言

戶者屋之戶也此言太極者即屋極在中以為喻也太極生兩儀如屋極有向背兩面也兩儀生四象如屋極之四面也四象生八卦如極之四面有四正四隅也八卦定吉凶者人之於事物如一屋四面皆見猶恐幽隱未燭必連四隅皆見則物無遁形即事無遺理而吉凶可定矣吉凶生大業則事理著而趨而赴之也。按此即屋極以明易中所蘊天地萬物之理易有太極謂陰陽未判函三為一之時也生兩儀則判一陰一陽生四象則陽中有陰陰中有陽生八卦則陰陽有純雜偏正之異夫陰陽之純者有善無惡惟有純雜偏正於是善惡不齊而事應之吉凶於是乎見故吉凶由八卦而定也吉凶備則爵賞刑威禮儀兵制之類於是乎出故曰吉

卷七

三十九

凶生大業也朱子語類云太極十全是具一個善若三百八十四爻中有善有惡則陰陽變化後方有此精至之言也蓋陽善陰惡皆自陰陽變化有雜有偏而生方其為純陰純陽原自渾然皆善况未判陰陽之時安有不善者所以云太極十全一個善善即是理太極者氣無非理而不必分言理與氣者也朱子又有云太極不是一物無方所顯故今以此節義言之兩儀為兩太極則一也兩儀四象等在周圍太極則中也一其為體也中其方所也若果無物何以生兩儀世未有無一而生兩者也且既云有太極則非無物無方所者也既取象於屋極必非空虛者也識太極之為一則十百千萬之數皆統於一矣識太極之為中則上下四方八面皆統於

中矣何俟更為高論乎。此節以用易言本屬撰著說易有太極謂於五十數中置其一以為太極也置一則數有中心而分之成一陰一陽之兩儀是有太極而後生兩儀也兩儀生四象謂撰之以四而生陰陽老少也四象生八卦謂以陰陽老少之象畫之成卦也八卦定吉凶吉凶生大業則因卦中之象而定焉者也此節蓋言尚變尚占也。以門戶之細也而即謂之乾坤以屋極之微也而太極象之即以生陰陽生四象而成八卦蓋聖人洗心藏密而齋戒以神明其德見天下道之與器渾合無間其感而遂通有與易俱神者下節言天地四時日月至於著龜無鉅細無精粗而同言莫大正是申明此理而下章形上形下一節已起義於此。太極本

卷七

三十

是德也而說到大業是日新者即為富有者聖人之崇德即以廣業也。此與上節俱所謂以定天下之業也是故法象莫大乎天地節象上大業而究言其大法象三向大之在天地者也崇高向備物致用向大之在人者也探蹟索隱一條大之在物者也此以天地人物言易之大也。法象莫大乎天地上節所謂兩儀也變通莫大乎四時謂四象也漢儒以四懸象著明莫大乎日月謂八卦之象也先夫即是一日之出入崇高以下言大業也聖人居崇高之位備物致用以利天下大業於是乎成蹟也隱也深也遠也皆天地四時日月之精蘊聖人以著龜探之索之鈞且致之以立卦爻而定吉凶成豐慶大業盡於是矣俞氏夾四著草叢生百

並半之則應大衍之數五十龜背之文中間五段兩旁四段
周圍二十四段腹之文十二段總而計之四十九段則應大
衍虛一不用而用四十有九之數愚按著數百則河洛之數
兼馬龜負洛書龍馬之負圖亦云龍馬啣甲甲似龜背書中
候則是龜者河洛之象呈馬河洛相為經緯故著龜之用亦
相通靈著之下必有伏龜物象已先示之矣

是故天生神物節 此就聖人申結象變占三者天生神物
聖人則之尚其象也凡五行所生皆為神物而著龜為大天
地變化聖人效之此以變言天垂象見吉凶聖人象之此以
占言占又本於象也河出圖洛出書三句總上象變占而言
上三條之事備於河洛中則之而聖人之能事畢矣蓋著卦

卷七

三十一

爻三者著數五十兼綜河洛者也八卦之位與陽九陰六合
成十五之數取諸洛書者也六陽六陰之爻取諸河圖者也
聖人所謂兼則河洛者鑿鑿非誣舊謂易用河圖範圍用洛書
者尚未深探河洛之蘊也

易有四象節 此下言尚辭之事易有四象蓋即吉凶悔吝
之象也繫辭焉所以告者謂以其象寫諸辭也定之以吉凶
所以斷者舉吉凶以該悔吝也

易曰自天祐之節 此有辭而尚之也聖人之辭代天以告
天之心即人之意順之信之以尚其賢則天人合而天無不
祐矣

子曰書不盡言節 又就尚辭而推到象變見有辭而盡意

則象即在辭中變通亦在辭中結到盡神則章內所言神者
皆可於辭中見之。此三節獨主尚辭言之所謂以斷天下
之疑者也

總論

全章根本天地之數而歸重聖人中間點出太極二字
可見三才各一太極而洗心退藏則聖人之主靜立極者
亦見矣此廣業之中有崇德也。承上章四尚而竟其說
復小變為通志定業斷疑三項以為綱領而錯舉象變辭
占類呼神字要是神无方易无體并極數知來三句之歸
宿也。章內自河出圖洛出書聖人則之以上意主於象
下三節意主於辭

卷七

三十一

十章

乾坤其易之蘊邪節 此迴應第六章前數節意以收結前文乾坤其易之蘊乾坤成列而易立乎其中所謂天地設位而易行乎其中也乾坤毀則无以見易謂無定體則變易無自生也易不可見則乾坤或幾乎息謂無變易則定體亦不悠久也此言乾坤之形與易之道參相合者也

是故形而上者節 道運於虛上節所謂易也形滯於實上節所謂乾坤也其在於人則心知義理形而上之道也五官百骸形而下之器也化而裁之謂聖人化道與器而裁之則道之虛者變為實逆器之實者變為虛運故謂之變以其變者而推行之則道器通而無上下之判故謂之通以道器合

音七

五十五

器也

極天下之蹟者節 存乎卦謂卦象是器也存乎辭謂所繫之辭是道也化裁推行則象與辭合而變通無迹也神而明之二句是乾之易知也默而成之三句是坤之簡能也此從至蹟至動至變說到藏密之中見紛蹟者莫非易簡也見業之歸於德也○首二句應言天下之至蹟至動以結大衍以後諸章化而裁之以下應擬議變化而并收結洗心齋戒等意

總論

此章總結上篇以起下篇首言乾坤末言存乎其人存乎德行總是一個三極之道數個謂之是由藏而顯所以歸到謂之事業而止數個存乎是由顯而藏所以歸到默

音七

五十四

成之德行而止

一者措諸天下之民則五事合恭從明聰睿五倫合親義序別信而事業以成是所謂成性存存通義之門而崇德即以廣業者也○前言仁智五根是道中有陰有陽而貴其相合也此言道器變通是道為陽器為陰而又欲其相合也總之陰陽交合而變化乃是易之道耳○前言象變辭占是形而下者唯深唯幾唯神即形而上者者卦爻是形而下者圓神方智易賁是形而上者太極是形而上者兩儀四象八卦是形而下者此處蓋收結之辭是故夫象節 上言易道在天地人此覆舉第六章之辭以見天地人之道在易書擬諸形容是器也象其物宜則道在其中觀其會通是道也行其典禮則器在其中器亦道道亦

易玩卷之八

江陰包 彬

繫辭下傳

一章

八卦成列節 象爻變辭承上篇之末來數個在其中是從
 退藏說起也。按易之道不外卦爻兩者使言卦而不言爻
 無以見時位之變化然言爻而不本於卦象則所謂爻辭者
 僅取陰陽當位與否亦未能盡乎時義也此處先言八卦成
 列象在其中次言因而重之爻在其中則知卦固有象爻亦
 不脫乎卦之象所以十翼之釋爻辭者謂之象傳也剛柔相
 推之變即是動也此動字非撰著老陽老陰之動蓋謂爻有
 進退推移而吉凶悔吝即著乎其中聖人繫之辭焉而爻之
 變動於此可識也

卷八

吉凶悔吝者節 爻之相推而變動即人事變動之象吉凶
 悔吝於是乎生此辭之原於變也剛柔者立本者也以卦之
 整齊者言變通者趣時者也以卦之錯雜者言且如一陽之
 月以復為主一陰之月以姤為主此其立本者也復變為師
 為謙等卦姤變為同人為履等卦則是趣時者也推之二陽
 至五陽二陰至五陰莫不皆然謂之立本者凡消息之卦其
 剛柔之為主者皆在下也觀此知人生酬應紛紜亦必有或
 剛或柔之德以為之主雖隨時變移而本恒在也吉凶貞勝
 謂人之所行貞於善則善勝而吉貞於不善則不善勝而凶

其未至貞則善不善未達勝僅為悔吝而已元亨利貞四德
 惟貞字有貞吉貞凶豈非事勢至貞而有歸宿執守至貞而
 無變更其應乃判然殊乎天地之道雖有幽明而貞於觀示
 則以陽為主也日月有二體而貞於明坎月亦借離日之光
 是以陽為主也天下之動雖有善不善之分而吉者必是善
 則亦以陽為主也然不曰貞夫善而曰貞夫一則善而未一
 於善者亦不能獲吉天地日月無或不一人則雖善而或情
 之不一故必曰貞夫一也。惟天下之動貞夫一故易中卦
 變止取一剛一柔來往而無兩爻三爻往來之例後文引易
 亦言往來致一其此意也夫

卷八

夫乾節 諸卦之變動皆自乾坤而變故此處特舉乾坤為
 例確然示易乾之一也隨然示簡坤之一也做此像此做像
 夫一也爻象動乎內吉凶見乎外則吉凶之貞夫一者可見
 已功業見乎變聖人之情見乎辭則爻辭發揮貞一之理也
 上文先言象後言爻所謂象者卦象也此處先言爻後言所
 謂象者即逐爻而觀之者也蓋爻之吉凶雖取剛柔之變動
 亦當觀其上下體及互體之象以定之故曰爻象動乎內吉
 凶見乎外也。言功業而從易簡起是德之發為業也

總論

上傳詳言易在天地人而後有易書下傳則直指易書
 言此章首舉卦爻象辭以領全篇而以貞一為骨子乾坤
 易簡即貞一之源仍是三才各一太極之道

二章

天地之大德節 上言聖人傲像乾坤然而乾坤之易簡非自守其清寧而已蓋生物即其大德也聖人之大賢曰位句對天地不對生字何以守位曰仁何以眾人曰財方對生字言仁者體天地好生之心而行之於政者也財者所以遂人之生以終天地生生之事者也然有財而相爭奪則訟與而有辭且至於相賊殺而為非此理財正辭禁民為非之義所以與仁相成而輔相天地之生者也理財句虛領下文意王氏宗傳之說備矣。毛氏易小帖曰何以守位曰仁言以顯仁守位何以眾人曰財言以富有眾人愚按首句不云大業曰生而云大德曰生是所謂日新之謂盛德也

卷八

三

古者節 古聖人無師仰而觀俯而察以天地為師也觀鳥獸之文中觀象句陸氏續謂朱鳥白虎青龍元武四方二十八宿經緯之文是也地之宜申觀法句言九州之壤各有所宜宜度即是法也通神明之德德即天地之大德而五行分效其能者如所謂木德火德之類八卦有以通之也類萬物之情如說卦傳所列者僅舉其凡而其他皆可以是以是類之也。此節是下文數段之綱即神農諸聖之制作都包舉於此矣綱罟耒耜市宅舟楫車馬等物未有是器先有是天星之象是莫非觀象事也耒耜為市為舟楫車馬等皆合乎地利是為觀法事也綱罟供庖而大帝之德通耒耜杵臼具而水帝之德通車馬宮室棺槨具而土帝之德通弦矢具而金

帝之德通舟楫具而水帝之德通是通神明之德也器之剛者其情健柔者其情順以至動也入也陷也離也止也說也諸器物中皆具是情不獨天生之物有情也按制器者尚其象以動者尚其變皆言業也而此處言德蓋德為業之本也。包義氏先天卦上乾下坤故此處首言觀象於天觀法於地也

作結繩節 此是制器尚象之事

包義氏沒節 耒耜亦是尚象日中為市是以動者尚其變蓋取乾五與坤初相易是交易之意也。神農氏連山易以出震齊巽為先故先舉風雷之益
神農氏沒節 八卦猶是苞義所定而觀其變通以見諸事

卷八

業則後聖之引伸無已也古時風氣渾垂義皇之治不過守位曰仁眾人曰財耳通德類情仁也為綱罟以下皆理財也至後世而機智日開聖人變通之首以文治辨其等威而正辭禁非之道以漸啟矣垂衣裳而治化淳悶為文明也。神化變通尚其變也衣裳取諸乾坤尚其象也。黃帝歸藏卦小變先天其位亦乾上坤下

剡木為舟節 為舟為楫服牛乘馬蓋遠近不通而變而通之也然通其遠近而為暴者亦至故重門擊柝以待之至柝四之利則耒耜所不通而更有以通之也弦矢之利入固重門擊柝所不通而變為威武也。此俱是尚其象也兩言利天下者蓋因日中為市而變通之此與杵臼之利皆理財之

事也待暴客成天下禁民為非之事也

上古穴居而野處節 三個易之是變通之道坤變為大壯

猶平地而有宮室尚其變也大過為棺槨則尚其象書契之

取諸夫以陽升至五幽隱畢宣去陰務法亦尚其變也宮室

安民之生棺槨恤民之死皆守位之仁所及民者書契之治

百官察萬民則是正辭之事也

總論 此言聖人效天法地本盛德為大業以立極於人倫引

五聖與後天王遙應見斯文之統所為開繼也。諸所取

者蓋尚象尚變之事上傳所云形而下者謂之器也然首

節以仁義為綱次節又從道德類情說起則形上之道不

外是焉窮變通久非所謂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者乎道器合而變化

生易道不外乎此

三章

是故易者節 此結上章意上俱言象也變亦在象中

象者材也節 此起下章意天下之動貞夫一故下章以一

字作骨

四章

陽卦多陰節 前言天下之動貞夫一是貞於善者乃為一非貞於惡者亦一也此處言君字獨指陽言一陰不得為一君則知貞夫一者即一君之謂夫以陽為君宜皆是君子之道矣然民無二君事無二心心無二善以一心處事而從善則易簡理得而達之必順是君子之道也若以二心為一事則君為民役從善之心不敵從欲之心而為小人之道矣人知陽善陰惡不知陽而不一者即為惡知陽為君子陰為小人不知心持兩端義無專主則陽已變陰而惡得為君子此處以德行言曰君曰民皆是德行之喻卦象如此而爻之貞夫一者可知下文雜引爻辭以明之○前章言廣業自此以下多言崇德而此處標出德行與一字見崇德莫如致一一則善在其中矣

易曰憧憧往來節 人心一則事理紛紜可以思慮貫之憧憧往來止此一思之迎折朋從爾思則事理反覆曲盡也天下何思何慮非不思不慮也謂何所思乎何所慮乎天下同歸而殊塗隨所趨之一塗而究竟焉則過夫衆塗之通矣一致而百慮專精以致夫一而慮之百者皆由一而貫矣舍其同歸一政者而又何所思乎何所慮乎日往月來以下言思慮貴夫能往能來也夫日往而月不來則照晝而不照夜月往而日不來則照夜者無以照晝日月相推而明乃無不照人心之明尚往而不來來而不往則見其始未見其終見其

表者未見其裏明於此即暗於彼而何能兼照乎寒往而暑不來則收藏而無以生長暑往而寒不來則生長而無以收藏寒暑相推而四序之運乃迭更而成歲人之思慮苟入焉而無以出出焉而無以入則何以去故就新即新達故而一理周通乎人事有屈伸而理貞夫一故生利而不生害苟思慮而不雜則理之順者亦隨屈伸而現矣當其專思精微沈沈默默塞以求通如尺蠖之屈正以求伸也養神淵穆如龍蛇之蟄乃所以存身也迨夫思之不通鬼神將通之精研其義至於入神而致用者即在於此是屈之得夫伸也夫利用似屬伸矣而身之所安卑而法地是亦不離屈者若夫安其身而得於心積於下乃升於上德以此崇則伸之至矣至德崇則日新之勢其來不窮安肯復往而屈豈知學問講其極雖無進境而有變境若於心之義理源源而來之時更能屈其神智專一反求則入神者且以窮神利用者且以知化而德不見其崇乃為德之盛矣總之思慮極其憧憧則入德有路往來歸於一致則變化日生迨神化極而思慮有所不事入何憧憧之有乎○按天地之化不過一往一來易中卦爻亦惟往來盡之兩卦十二爻雖有相對反易之不同而皆是一卦往一卦來就一卦中外三爻為往內三爻則來推之全易則上經為往下經為來咸在下經之首四在內外之間所以聖人獨發往來之義於此○精義數句先言知以及行復由行以及知知在行先者其知淺知在行後者其知深與上

傳仰觀俯察三節意有相似蓋是崇德事故始終以知言所謂智崇也利用安身何以為屈蓋利用由入神來則雖危險之地亦可攸往而利顧必以安身為主則是以敬慎之心行平實之地絕無高奇之驚故為能屈也至以博厚發為高明則德崇而伸矣

易曰困於石節 序卦傳云升而不已必困是以求伸而困也求升而得困故名辱據于蒺藜而身危不能利用安身者也

易曰公用射隼節 器是用之利待時而動是安身也此能屈以為伸者

子曰小人節 小人不安其身至於犯刑而惡大矣然刑而不知所懲猶有屈焉故刑未極也至積而不可掩不可解則全不知自屈而身之危極矣

子曰危者節 君子知自屈則身安矣

子曰德薄節 伸而不知屈則身不安矣然知小而謀大則是心之不易蓋此上五條屬行皆安身之事下兩條屬知主易其心言而此條則兼知行言之矣

子曰知幾節 君子見幾精義之事至於知微知彰知柔知剛則致用者在是矣顏氏庶幾近於幾也先儒以他處庶幾只作近字解故此亦祇言其近然觀論語云回也其庶乎庶已言近則此處添幾字實非近於幾乎有不善未嘗不知義之精也知之未嘗復行以其精義者見於用也。幾者動之

微中庸大學所謂獨也在卦象則一陽之動於地也豫卦雷在地上則幾見於外所以言上文下文此人已相交之幾也復卦雷在地中則念慮初萌其幾在內所以言善不善此內省心身之幾也兩卦皆一陽為主是所謂君之一者見幾焉而即能作知不善而即不行惟其心之一也此貞夫一而吉者也

天地網緼節 君子之入德分言之則知一於知行一於行上數條所言是也然知行非判而不屬只要心之一而精義自可以致用安身自可以崇德此引一人行則得其友言心之一而道乃合也如天地網緼天地以一而交也而萬物於此化醇焉男女構精男女以一而交也而萬物於此化生焉

君子之精義以致用安身以崇德內外道器之間亦以一而交也而窮神知化且有德之盛焉皆致一之為也然就身世言之則交友之道亦情有專一下節定其交意已見於此。以一心憧憧往來而朋自來從以一人行而自得友其義同也此條尤與咸四爻解相應

子曰君子安其身節 此條總承上所引各爻義知屈之所以伸則安其否則危矣自困三至鼎四皆此義也知幾則易其心矣揀復而交是也致一則定其交矣損三所言是也益上爻義皆與相反從相反處結正意也。諸爻皆以明動之貞夫一言然致一之道不外乎立心之恒故以損三及此爻終焉觀後言恒以一德益可灼然於此兩爻義矣

總論

此章言崇德之事章首以一君二民分別陰陽一君即是德之一也二君即是德之不一也雜引諸爻總見德莫如一一莫如恒又前章引十三卦是功業見乎變此章引諸爻是聖人之情見乎辭。天下之動惟其一而不二者而吉凶應焉豫二復初貞夫善者其吉宜矣困三之困且據也噬嗑上之惡積罪大也鼎九四之德薄位尊智小謀大力小任重也益上之危以動懼以語无交而求也皆怙過不悛是以凶也解上无不利亦吉之類否五其亡其亡事之未竟云國家可保僅可之辭也噬嗑之初以小懲而无咎此不貞於不善者也故不言凶咸之四思慮方興損之三行而未止皆未至於貞故不言吉吉凶貞勝之義此

卷八

十一

章略備矣。天下之動貞夫一此句本函兩義一是貞乎善則吉貞乎不善則凶於其凶益知吉之止一道也一是為善而一於善則吉為善而不一於善則未至於貞而不能吉此則就善之中而猶有不一者故取夫一也此章所取數爻兼此兩義吉凶並引者言善不善其應不証可見貞之惟一也取吉爻而又取夫雖善不言吉者見其善之未貞於一也。幾者動之微吉之先見者也言吉不言凶蓋此條是言吉之貞夫一若兼言凶則非貞一之理矣

五章

子曰乾坤其易之門邪節 承上章而言諸爻之變動皆自乾坤而來諸爻言致一之理皆自乾坤之不一而生也乾陽物坤陰物就乾坤純卦而言其對待然陰陽體有兩而其德不貳故陰必交陽而合陽陽必交陰而合陰陰陽合德以方交而變言剛柔有體則既變之後定其為剛為柔之體也此就諸卦之陰陽相雜者言體天地之撰體其不貳者也通神明之德神聰明而壹者也此蓋復言崇德之事。上傳初言一陰一陽之謂道此陰陽言理而屬諸氣末言道器之形上形下是以氣為陽以質為陰此處言乾陽物坤陰物則以質言蓋質為陰而就質言又自有陰陽也德者質中之理也是

卷八

十二

又陰中之陽也天地之質雖判陰陽而其德自合故天地所生之物必陰陽合德而後成其剛柔之體卦之由乾坤而變者似之以體天地之撰謂肖天地之所具以其質言也通神明之德以質中之理言也。道與器固貴變通而器中之陰陽又貴其相合總是一陰一陽交合變易者然也其稱名也雜節 其稱名也雜似宜為一而不越於稽其類宜為一而類即陰陽之類不外乾坤之門夫上古風淳俗厚陰陽之氣多純無事稽攷其類至於中古氣漸漓而類日雜所以六十四卦雜以稱名而不越乎稽攷陰陽之類以定吉凶而生大業是稟世之意也彰往察來亦不外乾坤虞氏曰微者顯之謂從復成乾是察來也闡者幽之謂從始之坤

是彰往也愚按此恐反說蓋從始之坤是顯者微之故為彰往也從復成乾是幽者闡之故為察來也闡而當名謂六爻開列各當其初二三四五上之名辨物正言謂辨其陰陽之物而正言其義斷辭則備矣謂卦名止言其大畧若爻中所斷吉凶悔吝之辭則已備矣

其稱名也小節 稱名取類申上節稱名其旨遠四句承上斷辭而贊之小也大也遠而文也曲也中也肆也隱也皆彼此互濟之辭此陰陽剛柔之合見於名與辭者也蓋者乾坤之體不貳者乾坤之德因貳以濟民行以明失得之報謂因民情之貳而以貳而一者濟之使知失得雖貳而其報則歸於一也此亦前章屈伸往來皆以致一之理也○末二句是

聖人與民崇德之意

總論 上章言致一之道此言乾坤貳體而一德易象之因貳

以教民不貳終前章以起下文也

六章

易之興也節 上古民風淳樸心乎善則善心乎惡則惡未有飾惡以為善及善惡雜行者包養以來聖人開物成務特用易以濟民生日用即禁止為暴亦法簡而易知未嘗委曲導民進德也中古民心多貳為善為惡無所適從聖人之憂患患在教民下引九卦概舉周易次序之全見文王之作易專言人事以迪民德其有殊於前聖者如此○憂患者憂民之失其德也下九卦是示民以崇德之具

是故履節 此九卦承上章乾坤來所謂陰陽合德以通神明之德者也蓋六爻以三為君子之位人之所以立德也履者乾三之變謙者坤三之變故以之居首復者乾之初天德之主也恒損益困井皆三陽三陰正乾坤之合也恒卦乾在坤中是天德藏於內也損益乾包坤外是天則昭於外也困井以坎之心作主困二從乾上而降是天理之得於心也井五自乾初而升是資深而逢其源也巽卦兩體之天人二位皆陽初與四地位則陰見人心與天命已合而體質未離乎陰過此以往陽愈入而陰化為陽則純乎天矣巽兌皆兩陽一陰兌上爻變則為乾此順而升陽之道巽下爻入則為乾此逆而制陰之道德取從外之內故終於巽以為德之制所謂通神明之德者如此

履和而至節 此言卦之貳而不貳也標出一德與前章致一之道相應蓋迪德莫如一致一莫如恒此不貳之由於不

息也

履以和行節 此言卦之濟民行也。○權與柄俱君子所貴乃柄不以威執之而以謙執之權不以健行之而以巽行之其旨微矣

總論

此章三陳九卦蒙上章乾坤之門來蓋乾坤相次坤歷九卦而至履履歷六卦而至謙謙歷十卦而至復復歷九卦而至恒恒歷十卦而至損與益益歷六卦而至困與井井歷十卦而至巽巽歷九卦而復至於乾此周易之序也文王之體天地通神明者也與前五聖人之用卦遙應。九卦是用九之道其間次序兼用九用六而數有贏縮用九者離本卦而起如乾至履謙至復恒至損井至巽是也

陽主進故九數離本位起也用六者就本卦起如履至謙益至困是也陰主退故六數連本位算也復至恒則亦連本位為九蓋一陽之月陽氣微故不遽進也巽至乾則亦連本位為九蓋巽體陰生陽道宜退也。○此章即是序卦傳矣但未逐卦序出耳此章是言卦次下易之為書起至吉凶生焉是言爻位卦辭爻辭皆周易也所以結到文王與紂之事

七章

易之為書也節 此下四節所謂剛柔有體以體天地之撰者也。○此懼字與下文懼以終始相呼應。上章言作易者有憂患此言又明於憂患與故則民之憂患也蓋憂患之來各有其所以然其機至變而要常有常度明乎此則所以啟迪民心者雖无師保在前而常若父母臨之明其眈懇之至也趙氏振芳之說頗明

初率其解節 此中前文其稱名也雜二句意其初難知節 此解前文彰往而察來而微顯闡幽意初者方來之道也終者既往之道也難知以其幽也易知以其顯也

若夫雜物撰德節 此連上節俱解前文開而當名辨物正言斷辭則備矣數句柔之為道柔字非指二與四為柔蓋言以六居之也四近君故利於以柔居之二遠於君故柔不利其要无咎則以柔而處中也其柔危二句言三五之位不宜以陰柔居之惟陽剛乃勝也。○二與四以下正接非中爻不備而中間忽言觀其彖辭此蓋言中爻之義發揮彖之意為多不專在爻位取也且彖辭亦不止取本卦有兼及互義者如漸互未濟爻辭多不吉歸妹互既濟爻辭無凶既未二卦爻互其爻辭亦互見至於取互卦之象者尤非一處故下文言二與四三與五先儒謂此言互卦是也

易之為書也節 此解其稱名小四句意三才之道以上言

其廣大即大也遠也又有變動以下言其悉備即小也文也
○不言三極而言三才者以裁斷吉凶當主乎才也下將言
文王而此列三才見文王之參兩立極也

易之興也節 此解其言曲而中二句意辭之危而使平是
曲而中也其道甚大百物不廢是肆也懼以終始其要无咎
言中之意隱而可思也自乾坤易之門至此皆言文王之作
易直至此處結出以配包義五聖以終斯文之統指出懼字
以為周易指歸而中庸大學言慎獨者實源於此○上章九
卦始於虎尾之履終於牀下之夙懼以終始即可推而六
十四卦之次以龍惕始如臨深淵也以狐濟終如履薄冰也
冰淵慄慄包舉全經益可思懼之意矣

總論

此與上章次第發明乾坤易之門一章指意總言文王

繼包義而作易之事

八章

夫乾節 此接前文因或以濟民行以明失得之報來民心
貳而險阻以生惟乾坤易簡之德足以知之作易之文王與
乾坤合德故以易簡之不貳知民心之貳也○因德行而知
險知阻知之出於行也此德行字結盡數章聖人之崇德下
文乃是由德而發為業也

能說諸心節 能者文王能之也能研諸侯之慮者諸侯時
有濟民行之責故先研其慮蓋不自用而取諸人之意也說
心研慮以知言定吉凶成慶慶以行言聖人之能事如此由
是天下用之而天道之變化人事之云為可以得乎光幾之
吉知器則坤之事知來則乾之事此復以知言

天地設位節 乾坤之易簡賴聖人成其能然後人謀鬼謀
在百姓亦可與能也此節復以行言自變化云為至此是濟
民行之實

八卦以象告節 此承上言鬼謀之事○象即卦辭也何以
不云象爻而云爻象蓋爻之吉凶與象辭實相表裏象即在
爻中故云爻象也上章方言中爻之義未竟其辭而云智者
觀其象辭則思過半矣即此爻象之謂爻象以情言謂爻之
情在卦象中也剛柔雜居言爻之變吉凶可見言象之情變
動以利言謂爻也吉凶以情遷謂象也
是故愛惡相攻節 此承上言人謀之事人惟有謀而攻取
生情偽異則吉凶悔吝應焉以是易中之情近而不相得則

凶或有害人之心則反得悔且吝此皆不易不簡而險阻近在人心者也此兩節言失得其於易中也。愛惡相攻以象之情言也凡卦有喜好如水之就濕火之就燥故愛惡相攻攻則有勝不勝矣吉凶者貞勝者也遠近相取以爻言憂悔吝者存乎介遠近之間介之謂也情偽相感兼爻象言卦之情然而爻亦然情也卦之情然而爻欲變是偽也變動以利言則害亦猶是近而不相得近以爻言不相得以象之情言之遠者應猶在次惟近而不相得則凶必應其次害之其次悔且吝此舉不善者以見善者之例亦可知前言吉事有祥是先見其幾者故有吉無凶若不知幾而剛柔雜居紛然攻取則吉凶雖並列然吉一而凶悔吝三其為吉也難矣

貞夫一者其思之

將叛者節 懲者叛之報技者疑之報多者躁之報游者誣之報屈者失守之報自八卦以象告至此是申以明失得之報。辭有六吉一而已吉者辭寡是不尚辭也上篇結云默而成之不言而信存乎德行猶此意也

總論 申上因貳以濟民行以明失得之報以結乾坤易之門

一章而收束一篇乾坤之德易簡之知能遙應上篇之首

天地聖人又總結兩篇中三極三才之義

上下篇總論 上下兩篇不過言一易字易有體焉不易之謂

也易有用焉變易與交易是也而易簡之義則貫乎其中

此其道原於天地窳於人心惟聖人有以體之而寓其象

於卦爻發其理於辭因謂之易上篇開首言乾坤定位是從不易說起而相摩相盪則交易變易之用著焉次言成男成女而歸諸易簡理得則天地之所為易者付於人而人即是易之器矣二章言卦象爻辭揭出三極之道則易書所言無非天地人之蘊矣三章以下極言天地人之為易者而天地之易不外乎陰陽人心之易不外乎仁智陰陽惟互根而交易遂至於生生不測而易且極其神易書之廣大直配乎天地次言聖人以易效法天地智崇禮卑猶仁智也夫天地之陰陽不易則不能變化生生聖心之陰陽不易則仁智既見其一偏道義亦滯於方所安能應夫至蹟至變而言動無不善乎大衍之數以下言著卦之

變易次列象變辭占而天地之易人心之易易書兼寓始

無不盡末復歸於乾坤之易而形上之道形下之器高其變通則在人者不特道與道宜相交易而官器人倫及禮樂刑政等均謂之器者必與道相易為變而化焉然後道器渾融事業見諸天下此與易中象變辭占之為道為器合同而化者一理也此學易之極功而人之所以法天地

也下篇首言貞一者不易者也雖交易變易而必歸之一焉包義諸聖其制作不同而皆歸於仁義義亦所以輔

仁則非至一者乎卦有陰陽而必以陽為君又以一君者

為君子之道則卦義無不一矣爻象雖雜而善者吉不善

者凶猶卦之陽為君而陰為民也同焉善而一於善者乃

者凶猶卦之陽為君而陰為民也同焉善而一於善者乃

吉不一於善者則不言吉。猶卦之一君為君子之道二君為小人之道也。請咸九四至益上爻辭不可知天下之動貞夫一乎乾坤易之門以下言中古民心多貳聖人繫辭因貳而引諸不貳所云失得之報即吉凶貞勝之意耳九卦之陳自履至復往而屈也自恒至巽來而伸也。猶之屈伸歸於一致云耳。恒以一德意盡之矣六爻詳述要諸懼以終始猶前引爻辭而意主於以屈為伸也一乎非乎末復歸諸知能之易簡而吉事有祥。猶前言幾者動之微吉之先見者也。至於愛惡情偽紛紜百變則吉凶生矣。辭由情發惟吉人辭寡而其他不可致詰焉。吉一而已所謂貞夫一者不可識乎是則下篇之意蓋言交易變易必歸不

卷八

三

易之一也。夫乾以一而易知坤以一而簡能確然示易蹟然示簡繁承天下之動貞夫一來末歸恒易恒簡猶是貞一意也是易簡亦不外乎一也。○人之效法乎天地者惟德與業上篇之首即標出賢人之德賢人之業德業雖分屬乾坤未嘗不互根而同用所以言富有之謂大業日新之謂盛德以見互形之理而崇德廣業仍分屬效天法地自後七爻擬議言廣業為多大衍以下是聖人即象數之業返而崇其德夫易何為者以下業與德遞言法象莫大乎天地以下皆言廣業至末乃歸到存乎德行下篇首標貞一蓋三才各一大極而聖人之德業皆一以貫之也。包義一段先言崇德而下皆言廣業陽一陰二復申崇德而

雜引諸爻以發明之。乾坤易之門以下三陳九卦皆言與民崇德之事。夫乾天下之至健也一節收結後復申言與民廣業合觀上下篇知人道之所以參乎天地者不外德業不外與人共其德且合天下之業以為業也。夫六十四卦之旨止德與業該之。漢儒說易止見得業宋儒之宗王弼者或偏言德或判分德業為二豈知德之與業如形與影此動彼隨方其效而為德也業即與之俱藏及其發而為業也德即與之俱著在天之雲霞星日與其所為元亨利貞者無二道也在人之禮樂文章與其所為仁義禮智者亦無二理也。熟讀上下繫傳而悟其指歸其亦知本末精粗之本屬一貫乎。○兩篇之意以三才德業為經以象變辭占為緯象字最多參錯有成卦之象有卦中所具之象有爻中之象有在天之象有事物之象辭則有指象辭者有指爻辭者要之辭亦言其象之所形變則以所動之爻觀其進退得失而亦觀乎其象亦因所動而繫之辭占與辭為一類末占則謂之辭既占則謂之占然占者亦兼觀象是變占二者俱統於象辭中若單舉象與辭則已該乎變占矣。○上篇首章自分列而歸一理其後諸章象數變占極之至蹟至動而末約歸默成之德行此自萬而一也往而屈之道也下篇首言貞一中言致一而末言因貳而濟民行結到情之不一辭之不一此自一而萬也來而伸之道也。

卷八

三

說卦傳

昔者聖人之作易也節 聖人仰觀俯察而作八卦遂以通夫神明之德通其德則贊其功用而著以生贊而曰幽者聖人洗心退藏以幽而感夫幽也參天兩地者河圖生數一三五為陽為天數二四為陰為地數天數參地數兩著之數五十則參天兩地相倚而用也著之用以七者陽奇陰偶天數則一其三三地數則兩其二而為四合三與四成七也揲著之分二象三亦參兩也揲用四亦兩也三變而成奇偶亦參也皆是一參一兩相倚之數也

卷八

三十三

觀變於陰陽節 觀變於陰陽謂觀著策之變而以其陰陽之數畫而成卦也發揮於剛柔謂陽發則揮陰陰發則揮陽而生六爻也卦以三畫而重之三畫是參天也重之是兩地也爻之奇偶兩畫是兩也奇一偶二是參也用九者參天之數也一三五并之為九用六者兩地之數也二四并之為六凡此皆不離乎參兩者也道者天之道德者人之性義者地之理蓋道言乎運動天日運故言道德者理者理得於心故主人言而地有其宜即是義孝經所以云地之義也若俱就人言則道者天所賦之道亦謂之命德者人所稟之性義者處事之宜亦即在物之理也和順於道德者天有五行为和則相生而順行人有五性和則中節而順達理於義者地有五土必分剛柔燥濕之宜不可合而同也此句自上而下而中而下窮理盡性以至於命則自下而上而中而上和順句承立卦言卦

之既立則上中下定而以上為先也窮理句以生爻言之漸生則必自下而起也若以人之學問言則涵養性天而後精研其義理者此尊德性而道問學之謂也盡其理之當然而自得於心以通於命者下學而上達之謂也口上先言幽贊神明而及著卦爻者由道而之乎器也此由卦爻而及道德理義者器復之乎道也器亦道道亦器互為根而交相用此之謂易道也口道德義其數三反覆言之而有六即是參兩之在義理者也

卷八

三十三

昔者聖人之作易也節 性即人之性命即天之命理即地之理也本三才之道乃作偏注之辭而曰順性命之理何也蓋凡流行者皆屬天靜正有形者皆屬地此即言爻位既定六畫之形則為地道故以天人之道歸諸地而曰性命之理也順者陽之順上節不以順屬義者地道逆故也此處皆言順者地從天則逆轉而順也立天之道曰陰與陽是以氣言立地之道曰柔與剛是以質言依此則立人之道當言強與弱乃不言強弱而言仁義是獨以理言也何歟蓋天者純乎氣地者純乎質不相雜則氣之陰陽即是理而不必更指氣中之理為道質之柔剛即是理而不必更指質中之理為道若人則天地之雜也其氣之靈者屬天其質之頑者屬地靈者有頑者附之則虛靈日蔽頑者有靈者運之則嗜好日開於是言氣言質俱不足以為道而惟其中之理則得天地之中而獨異於禽獸者所以立人之道曰仁與義也上繫傳言

一陰一陽之謂道是指天言下言仁智則指人矣朱陸之相爭朱子執定陰陽是氣其理則是道是以立人之道言天也陸謂陰陽即是道無理氣之分則在人者豈亦不必分理氣乎此各見其一而証諸經義皆未全也仁義與上陰陽柔剛配則仁似屬陰柔義似屬陽剛然仁自是陽德義自是陰德朱子所以云看來當曰義與仁也此處先儒尚未剖分明白愚按人為天地之合則人之德俱應合配天地而天地之道左右相摩則變化出焉天道左行陽在東南陰在西北地道右行柔在東南剛在西北仁者四時之春位在東方是天之陽而地之柔也義者四時之秋位在西方是天之陰而地之剛也仁體陽故主發舒而其用柔故慈愛若柔義體陰故主

卷八

三十五

收斂而其用剛故斷制類剛此天地之氣質有交變而人之德性亦有互形故先言仁後言義以見其理有錯出也兼三才而兩之即是參兩之道地之位在一是用兩天之位在五兼參兩人之位在三用天之參分陰分陽以六位言先儒謂位無形屬天道故言陰陽也迭用柔剛以每爻之有九六言先儒謂爻有形屬地道故言柔剛也知此則象傳中凡言爻者不曰陰陽而俱曰柔剛亦以卦爻既定有形迹故也。此節言爻之層累六位而卦之分列六位亦可見矣蓋卦位雖八而除上下兩位則左右分列者位亦為六在爻則以兩爻重疊分陰陽而卦位則以左右分陰陽如兌與艮一陰一陽在上便是立天之道曰陰與陽異與震一陰一陽在下便是

立地之道曰柔與剛離與坎一陰一陽在中便是立人之道曰仁與義分陰分陽謂震坎艮為陽巽離兌為陰迭用柔剛者如艮兌本是天之陰陽乃在地而為質震巽本是地之柔剛乃在天而為氣坎本陽剛而為水之懦離本陰柔而為火之烈皆柔剛互用也又艮兌兩卦艮剛兌柔而先天卦位兌以柔而居上艮以剛而居下震巽兩卦震陽巽陰而陽之震反居下巽之陰反居上坎水陽而下離火陰而上升是皆所謂迭用柔剛者也蓋此節已為下文卦位起本非渙而不屬也

卷八

三十五

天地定位節 此言伏羲氏先天卦也乾上坤下故云天地定位艮山附地而上升地氣得以通於天兌澤附天而下降天氣得以通於地故云山澤通氣震巽相望雷搏而向上風搏而向下又雷風之行俱左右迴繞故斜對而相搏坎離左右相並水趨於下火直升於上不至旁射故云不相射八卦相錯謂相對之中有參差也乾在午而稍偏於巳坤在子而亦偏於亥離在東而稍遠北坎在西而稍遠南兌巽則左之陰上而右之陰下震艮則左之陽下而右之陽上無一卦正對者故云八卦相錯也凡言錯者皆非直對之辭

數往者順節 此言黃帝歸藏卦也其卦初乾初坤初艮初兌初坎初離初震初巽其位乾坤坎離與先天同兌亦居東南而震則居西北巽居東北艮居西南自乾坤外六子陰陽分列而上中下各當其位若順數之則自三陽三陰起而歷

上爻中爻之陰陽以訖於下一爻之陰陽皆是溯其已往者又自上而下故謂之順若逆數之則自下爻一陰一陽起至中爻之陰陽及上爻之陰陽乃訖於三陰三陽是皆知其將來者又自下而上故謂之逆今自雷風以至乾坤正是逆數結到坤以藏之所謂歸藏也。先天之卦象天歸藏之卦象地地道逆故此卦逆數也雷風兩日皆言天之施者以見地之承受至山與澤本在下之物今居上而附天則非實象故舉其德而曰止曰說天包乎地故先天首言天地不能包天故歸藏乾不稱天而稱君君者地上之乾也不稱天故坤并不言地而言其德之容畜也謂之藏則雷風兩日坤皆有以藏之即乾天之氣亦可以藏之此地道之含宏也

卷八

五十五

帝出乎震節 此連山卦之圖說也帝出乎震一段繫辭傳所謂範圍天地之化而不過也萬物出乎震一段所謂曲成萬物而不遺也神也者一段所謂神无方而易无體也水火相連謂一上而一下也相連而不射則以水向下火向上也雷風不相悖以其相連也山澤通氣者東北為陽氣所出正西為陰氣所入也此舉六子之相對以見先天歸藏以整而列是易之體連山參差變化乃易之用結到艮之成是所以為連山卦也。連山主人事連人統艮居寅為人生之地故以艮為天帝者太微五帝流精布氣以成四時五行而生人者也此段以天道言萬物隨帝以出入因乎四時而運於八方皆地之為故坤獨舉象而言地以見養物之功坎亦言象

者水為地之用也四時獨言秋者秋乃地道之成也中間點出聖人南面而聽天下向明而治見地上之帝惟聖人也連山以離居乾天之位正見聖人之承天蓋離即人象先天位在寅而象傳獨稱大人其言繼明照四方即向明而治之謂也此段言地道亦人道也神也者一段言天地之合蓋帝之所運形而上之道也萬物之生成形而下之器也神則妙於道器之間而使道不淪於虛器不滯於實所以盡變化而成萬物此繫辭上傳末章意也

乾健也節 自此以下卦序皆用歸藏之卦前先言六子以乾坤為歸也此先言乾坤則以之為統也乾健坤順兼統卦德朱子所以云曰動曰陷曰止皆健底意思曰入曰麗曰說皆順底意思也夫陰陽各有其德而陰必從乎陽天地之氣陽左行而順陰右行而逆惟陽之行極健則陰之逆者亦為牽轉而順從是順由健致也陽不陷而入於陰則陰不能附陽是麗由陷致也陰求陽而陽不止則陰無所執是執由止致也陰自從陽而陽亦不可離陰陽之德必合乃有濟如健必合乎順乃不過亢也動者易散必兼乎入乃不至於散也陷者難出險必麗乃有濟也止者不說則或幾乎息止而說乃有生機也此陽之不可離陰也然陰陽雖交濟而陰究足以累陽惟乾健坤順兩體俱不離陰乃不累乎陽其他陰陽雜處功過常相半震之陽一動乎下則陰即乘而入之此幾之不可不審也坎之陽陷入陰中陰即附麗而不去艮之

陽一止於外陰即從而說之惟健行不息則入而不陷終而有始陰皆為用而不能相累八卦之德總以乾健為主也。此節言卦德是以道言也下文言象乃是以器言。若以八卦之象合其德言之雷動而向上風入而向下水流而向下大麗而向上山止於上澤說物於下其間上者不能下惟雷之向上則能復下下者不能上惟風之向下則能復上此初陽初陰質之未定者然也人心善念之動即上達之機然上者一念向下則陷於嗜慾而日下如水之流必入於地惟不為所陷而往而日上則得其所以止而不復下矣惡念之入即下達之勢苟下者一念向上則麗於義理而日上如火之升可達於天惟從理不專而悅於物則嗜慾深而不復上矣坎

離之間其危微之介乎

乾為馬節 此下皆言象此三節言動物先言物而後及人蓋天地生物先賤而後貴也

乾為首節 上所言者散為物象一物止有一卦此散於人身一體已全八卦即此使見物得其偏人得其全也

乾天也節 上言一身全乎八卦此言一家全乎八卦先儒所以有云一身之天地位萬物育一家之天地位萬物育也乾父本於天坤母本於地而六子不舉其象可見人肖天地為乾坤宗子而雷風山澤等無與也此條後人演為文王八卦次序圖不知即歸藏所列乾坤六子之象也。索者言其交也試觀人之紋索必兩股相合而後成此陰陽相交之象

其兩股必一股左轉一股右轉再合之而左轉則成索矣或再右轉亦成索矣是一索中有兩左一右或兩右一左乃得相交而成索今震坎艮卦一陽兩陰是一左一右再一右之象也巽離兌卦一陰兩陽是一左一右又一左之象也所以俱言索也其云一索再索三索則以相交者在初在中在末而別也易中字無虛設觀索字可知其概矣

乾為天節 此節備言卦象先舉八大象分列八卦之首而舉蓋天地人之名象此其總會矣。諸所取象先儒釋之已備未合經義者間有之如翟氏釋為多白眼為躁人之眼多白眼未必然蓋離為目離象一陰在內為目之黑二陽在外

在內之白巽則二陽相併故陽盛而多白也胡氏謂坎為血卦以見離之為氣不知氣者純陽自屬乎乾文言傳云潛龍勿用陽氣潛藏是也離安得為氣蓋陽主氣陰主血而陰之血亦賴陽生所以血卦有一陽為主若氣則無藉陰生醫家云氣能生血血不能生氣即此義也又離云為乾卦先儒作乾燥之乾固自有理愚按直作乾坤之乾亦可通蓋乾者天之乾卦離者人之乾卦人之天在心故以離為乾卦也乾之又兩稱大人而孔子大象獨於離言大人亦似以離為人之乾卦也

總論

此篇首言著卦爻而後詳列三易卦位及諸取象為易象總括然尚是古聖之易非文王之易故下以序卦申之

○繫辭傳兩篇俱是發明三才之道此傳亦然蓋易道不外三才也其引三易卦先天止一節象天之一氣也歸藏前後有六節象地之六位也連山有三節象人之與天地參也地之六位其一在下其五在上歸藏第一節從下而上此象地之下一位與在上之天相配故居連山人卦之先其後五節從上說起象地之上與四方五位在人之下故居人卦之後分之則前五節以天地為兩以人為參後五節則參兩合之共十節兼參兩之數也三易卦中言帝言神此即道也命也乾健坤順等即德也性也其餘物象則理義之形迹也皆不外三才之道也○末節百一十二象連筭九家所載三十一象共百四十三當是合坤之

卷八

十一

策數而闕其一上三節二十四象象老陰之數

序卦傳

上篇 上經多言天地萬物之道故以天地萬物總冒起見諸卦所言人事亦多是贊化育盡人物之性者乾坤而後十卦而天地交方是開闢之始更十卦而至臨觀噬嗑賁則垂衣裳而治之象由剝復至頤大過世變備矣其間自飲食訟師以至履之禮豫之樂臨之教觀之巡狩噬嗑之形罰皆所以輔相裁成使萬物之得其所也卦始於乾坤終於坎離以先天四正為主也

下篇 下經多言人事而傳先言有天地有萬物者人事有由始也從男女至禮義則人事之實也咸恒漸歸妹夫婦之道也家人睽則夫婦父子兄弟之道也主器者長子則父子

卷八

十二

之道也晉也始也萃也升也皆君位之道也損益上下之道也遯大壯晉明夷禮義之在出處者也蹇解損益夫婦萃升禮義之在君民者也困井革鼎禮義之在屈伸者也震艮漸歸妹禮義之在進止者也豐旅巽兌禮義之在內外者也節而信之禮義之要終者也過物者必濟禮義之處變者也凡此皆言人事也卦以先天四隅震艮巽兌為主以咸恒起以中孚小過結四隅卦之合也復以既未濟終之蓋四偏卦皆從坎離交錯而生故以為下經歸宿也○傳云物不可窮也非謂大上水下則不窮也未濟本在既濟之先若先未濟而後既濟則功已竟效已著非物之窮乎惟既濟先而未濟後則雖治成功成而常若運之未轉民之未安災變之未弭禮

樂教化之未至斯濟者終濟矣此為不窮之道此為終則有始之道也

總論

按說卦傳一篇詳言包義以來三易此文王作易之底本也其所取之象自古易已然周易特因而用之非創於文王者若夫斟酌三易假象數以明義理其旨全在序卦中此篇言易卦之序一因乎天地萬物人事自然之理周易之大用於此而昭不觀此不知易為闢物成務冒天下之道之書而非陰陽術數所可託先儒或以為非孔子之書謬哉。孔氏曰六十四卦二二相偶非覆即變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆惟成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小過是也且

卷八

三十一

聖人本定先後若原用孔子序卦之意則不應非覆即變愚按此是六陰六陽之爻象天地間十二辰之次陰必與陽配故卦有相對之爻陰陽往來實只是一氣故卦有反覆之爻此以言二卦之相偶則然矣然乾坤之後何以有屯蒙屯蒙之後何以有需訟所謂覆與變者不幾渙而不屬乎其間仰觀俯察固別有次序之所以然要無與於民生日用故孔子不言若義在卦名者理至顯而至大亦至精序傳取此蓋云義理自有範圍而著卦爻辰皆筌蹄之可忘者耳。此傳要看每句故字此故字即繫辭傳幽明之故及民之故故字晝夜有其故焉而晝復為夜夜復為晝無停晷矣民生日用有故而勞勞一生無竟其事之時

矣六十四卦有故字而合之成一卦無中絕矣且如屯與蒙兩卦不屬也蒙之與需更不屬也知物生必蒙故受之以蒙則知蒙之故在屯矣知物稚不可不養也故受之以需則知需之故在蒙矣凡下卦之故皆在上卦通其故焉而自乾坤至既未濟如麻之續如繩之續易卦成一片而天地之與人物事功無非一片生成無渙而不屬矣易其尚有餘蘊乎。易道惟德業兩者卦爻之義多言其業而德即於此可推此傳亦皆言業而言德者惟復則不妄耳復與无妄之間天地之心也天之命也德於此立而六十四卦之事業由此出焉此其不易者也其他則隨時變易者也如傳中相次之義有相因者有相反者相因者則原

卷八

三十一

於陰陽之進退以漸而移相反者原於陰陽之反覆頤易其故此皆變易之道也而交易在其中矣。序中八純卦先乾坤坎離次震艮次巽兌四正四隅扶然不亂又邱氏謂上經首乾坤天地定位也下經首咸恒山澤通氣雷風不相搏也上經終坎離下經終既未濟水火不相射也然則于令升氏謂先天八卦者伏羲之易而文王因之其信矣乎

雜卦傳

易中剛柔多以言爻以爻之陰陽雜居也此直以名乾坤則以傳名雜卦即陰陽之純者亦取其交變雜居故以立地之道名之蓋純者天道雜即地道也○屯見而不失其居以兌見例之則見言坎之在上而震陽居初則為不失其居也蒙雜而著謂陽在下而陷陰中為雜艮陽在上為著也著比見尤顯以其出乎陰上也○損下就而上止陽不狃乎陰是君子之道所以為盛之始也益下動而上入陽動則陰必入之是衷之始也○井通以及泉也人之學問深造而自得亦井之通也困以剛中故困極而身人守道而終遇是困而相遇也○豐卦明以動無難虞之事而事乃以日多旅卦止而明

人所不能欺而相親之人日寡○大過陽之盛也而極盛必顛始陰之微也而柔能過剛始卦一陰五陽而統言柔與剛則是一陰之力足敵乎五陽也自陽之顛陰之過而宇宙之間君臣無制男女無別此卦之應對者不相對而非其偶者乃相與也漸之妻待男而行能守禮者也頤之養正男之不妄求者也然兩卦相偶則見女雖守禮亦以就養而歸長少之男矣既濟三陰三陽各居正位居正則定矣歸妹女之終者女之少者亦歸則嫁女畢也兩卦相偶則見干戈既定而女盡歸於人幾無遺種矣未濟一陰一陽間處而陰盡居陽位陽反居陰位則男無尺寸之柄惟女是從男之窮而亂斯極矣亂極思治夫起而決焉曰剛決柔是以五陽併為一剛

而決去一柔也前時無所為君子小人但有男女紛紜耳至是乃分君子小人而道長道慶夫一變而純乾出矣自大過至此雜之極也剛既決柔雜變而純也雜而不雜斯雜卦傳之意也

總論

此傳卦序或以為孔子之易其實是發明文王序卦之意攷古之三易經卦皆八其別皆六十四夫就經卦而別之則六十四卦之次序一依乎經卦可知獨文王之易以先天為經而其次序則兼三易而錯綜出之運機布度間與別開如以一定之序求之無有合者而深探其義又復一定不易此其所以神化不測也文王既以變化三易者發明三易孔子乃又以變化文王者發明文王之易卦次

雖變義本相通其前三十卦仍首乾坤則天地不變也後三十四卦仍首咸恒則男女不變也此則變易無方而不易者仍在莫非文王意也知雜卦則知序卦矣大過以後卦不反對者雜之極則陰陽之偶盡失其常也然殿以夫卦法去一陰復為乾體雜者不見而純一出焉此以見天運往復極治每生於極亂而君子之修德但去私之盡則生初之天命依然渾全可知始乾終夫乃孔子示人學易究竟功夫要亦本於乾坤十二爻始於潛龍終於龍戰之義迷而不作斯孔子之志也夫

易觀

江陰包彬文在氏著

乾卦

天有蒼龍白虎朱雀元武列于四象而軒轅黃龍獨運于中央位午未之間乾卦位于午合于未故龍象著焉入仲夏昏元中元為龍故卦象言龍也又自丑至辰俱東方蒼龍之位天之二三四五值之子入元武乾體不見故稱潛已在龍首之前故稱元也。遂爻觀之初爻起于子半終于丑半子丑之間宿值天淵龍所蟄也二爻在丑寅之間丑有天地故為在田三爻在寅卯之間日所出路故言日合在戌亥故言終言夕四爻在卯辰之間卦位值震震故躍入下應初之天淵

故在淵也五爻在辰巳之間蒼龍見于天上黃龍正于午位故為飛龍在天六爻在巳午之間將變為始故亢而有悔。辰月諸星俱在本位五爻文言曰水流湮者元武在北也起于東東流曰火就燥者朱雀在南也朱雀起曰雲從龍風從虎者龍位高故雲從蒼龍在東白虎在西也曰本天親上本地親下者龍象遙而高龜虎遠而卑也

坤卦

土居中五故坤位于未未為中央土位也未合于午午宮有星宿尚焉午宮張宿主故象言牝馬午中張宿主衣裳文綉故三爻言章五爻言裳午未之間有黃龍又是時蒼龍現于天上故言龍戰。初爻在夏至時一陰始生故傳言陰始凝

二爻未為中央土故爻辭正言坤道三爻申為初秋收斂之始故言含章四爻酉當秋半氣益微藏故言括囊五爻戌月草木盡黃故言黃裳謂黃在地也六爻亥月純坤無陽然亥為乾之本位乾與坤戰故言龍戰此說卦傳所以亦云戰于乾也又按月令廣義云北方夜半天地元黃之氣發此爻值夜半之時故言元黃。午宮星宿主衣裳文綉為后妃嬪御之位黃裳元吉蓋后妃象也。言張宿者誤

屯卦

未宮坤土是得一以寧者震動故傳言不寧未宮星宿有五諸侯故象言利建侯。未與午合午宮星宿主絲綉事故大象言經綸月令月曰命婦宮染采繡散文章必以法故無或差貨亦以日躔星宿故也。星宿尚焉張宿有鹿故爻言乘馬即鹿未為小吉婚姻之時故有女子許嫁而字之象未又為林木故入林中上諸候入井六度半今周天度井八度方入未更商之

蒙卦

未卦東井有鐵主法令斬伐故初言刑人而上言禦寇未為小吉故言納婦言取女庚伏子未故言金

屯蒙合象

未者昧也屯蒙皆蒙昧意柳主草木故屯象中穿地而出象象草木茂也

需卦

未土養物故卦名需未在漢中故利涉川未為溼土故為沙

為泥柳宿主飲食又有酒旗故五言酒食而雜卦傳云飲食之道也。○未宮本為遯卦二陰在下四陽在上此卦亦四陽二陰而爻位錯亂必三陽升上乃為得正今六居于上爻傳所謂不當位也。位由疑以陽居陽似為當此爻降則三陽上升陰入為主陰來為客陰降則陽必升故為不速之客象傳之言往有功者亦以三陽向上故往也。

訟卦

中宮參為天獄秋官司寇主之故卦名為訟入日月所出入道或交或食故言普言食申合已蛇盤似帶故上九言擊帶。○需在未宮河漢中涉川則出險矣故利涉大川訟入申在河漢之濱涉川則入于險矣故不利涉大川

三

師卦

中宮參為白虎主斬艾畢曰軍車為邊兵臂為旅旅皆主師旅之事故師卦著焉并有文人星故曰丈人宿四度丈人主考之且丈人三星曰子于東二星曰孫申為死傷地故有與尸之象申合于己乾為君與為命故有王三錫命大君有命之象附耳一星主讒佞故言小人勿用也

比卦

畢有諸王并有五諸侯故主建國親侯并為人所汲汲汲器也故言盈缶并為朱雀禽之象并多入未宮故失前禽。○未申皆坤位地道寧靜乃屯言不寧者以雷之動也比言不寧者以水之流也

小畜卦

畜者卦養也萬物養于土申宮坤卦土將成物陰來飲陽故卦為小畜至丑宮艮卦土將生物陽息陰中故卦為大畜物之成實發生無不于土乎致養也。○畢主兩故象言兩畢對五車合宮有軫故象取車輿申為女之行年對宮寅為男之行年合宮已為孕育故言夫妻又言婦月生于庚庚在申故言月詩云月離于畢俾滂沱矣故上九既雨言月既望也

履卦

參在申為虎首戌為虎尾酉居戌前酉高戌下是履乎虎尾者也四獸之形龍升鳥飛龜遊于水惟白虎履地故為踐之義白虎瑞獸不食生物故不吐人。○畢星一曰虎口故三爻曰噬人凶。○履者禮也禮于行屬大應位南方而今居于西者此河洛二圖金火易位之義也。○按申宮簡為虎首參十星為虎身伐三星為虎尾共為白虎今此卦入酉之初在白虎之後故云履虎尾

泰卦

泰本正月之卦何以在酉月蓋乾氣起于左行坤氣起于右行至酉月則乾坤交于酉矣白露之降月之發彩皆天地之氣交而然也故地天泰居于酉茅至此月可拔芻中芻膏六星主供牛馬食故泰否皆言拔茅茹茹之字許慎解作飲馬是也月令亦曰循行犧牲視全異按易泰也酉合于辰乙在辰故為帝乙天河一星在胃東月一星在昴東並主女人災

福故言歸妹以社月星司太陰之行帝女下降之象也九二云用憑河亦應天河一星又月令曰可以築城郭建都邑故上六言城復于隍自邑告命。酉月日躔壽星當主福祉故履言祥泰否言社

否卦

值日夜分之時陰陽氣平陰感乎下陽漸升上否塞之象其卦為否。卯中有卷舌天鏡畢中有附耳故言小人道長。酉合于辰兗州為桑土故言苞桑。詩家五際卯酉之際為改正之際也又酉為陰感陽微之際所以泰之後即繼以否也

同人

酉為兌卦合在辰又先天之兌兩宮同卦故卦名同人先卦之言朋友亦以此也。胃有天船昂有天河畢有天河故言涉川畢有天關亦曰天門故言出門畢中諸王六星主宗社故言于宗昂為說頭胡星故言伏戎昂有易兼天苑故言于莽胃有大陵畢中天高主望遠故言升其高陵五車主天子之五兵故言大師

大有

卦辰在戌戌入乾位日躔于大火有大天照耀之象巽胃二宿主倉庫五穀之府九月百穀並登故卦曰大有泰中玉良為御官故曰大車依往是卦日躔猶在于辰中垣三公八角故有公用享于天子之象。星經曰婁天福祿車也婁星明

則天子有福故云自天佑之吉无不利也

謙卦

戌月五陰一陽本以剝為辟卦此卦亦五陰一陽而三上易位是陽爻之下降也者降下則謙所以卦名為謙而彖傳云天道下濟地道上行也。胃有天船積水故言用涉大川婁為眾眾天大將軍在馬故謙謙二卦皆言行師。戌為天空之位故謙卦居之以其虛也彖傳言天地人鬼神想是集於虛也

豫卦

其有天大將軍故利建侯行師月令曰上丁命樂正入學習吹是月也大饗帝又孝經言宗祀文王于明堂以配上帝

故大象言先王以作樂崇德殷荐之上帝以配祖考。朋之蓋替以入學故有朋也。婁主音樂故云作樂

隨卦

戌月雷已收聲故伏于澤中戌為昏時故大象言嚮晦寔息亨于岐山當是祭社也。戌宮乾與艮故有丈夫小子之象亥宮乾與坤故有父母之象。何氏稱謂卦有震者皆主動惟隨卦之震專取不動為義初九曰貞吉六三曰利居貞蓋防震之動愚按此固以震居乾下而然寔以戌月雷已收聲也無妄震在下深戒其妄動亦以其在于子月也

蠱卦

卦辰入亥連山乾位于亥十二辟卦坤在亥今乾坤之體壞

故卦名蓋艾辭言父之蓋母之蓋者亦以乾父坤母俱壞也
 亥為江湖故利涉大川甲生于亥又甲在寅為父辰之合故
 言先甲後甲甲既在寅則亥子丑為先甲三日卦之艮在先
 天居亥之初是後乎三日者也歲功終于亥日躔始于亥故
 在連山居己是後乎三日者也歲功終于亥日躔始于亥故
 象傳云終則有始歷九度下九尺為天之中道故象傳曰天
 行臨卦象傳亦曰天之道也。按左傳蓋為女惑男衛之分
 野男女淫佚故有此象。紫微垣六甲六星入奎四度在亥
 宮六甲分掌陰陽紀時節故卦云先甲後甲

臨卦

室為微垣天皇大帝臨故卦為臨臨于辟卦應在丑月而此
 居于亥者蓋合臨觀兩卦胥以坤卦為主坤乃亥之辟也況
 亥月雖純陰而日躔在寅木故有小春之應聖人以臨卦居
 此所以扶陽氣也自亥至午應月八月兩陽始消所以傳象
 言八月有凶而傳云消不久也。農功既畢民胥入學故教
 思無窮于此時言之。按詩家言五際者孟康引詩內傳以
 為卯酉午戌亥也又詩汎厯樞云午亥之際為革命又云辰
 在天門出入候聽天門亦亥也五際之時有變革之政蓋變
 而臨是其義也

觀卦

辰在天門出入候聽觀卦觀示于下觀先用賓是天門聽候
 之象也營室為太廟故言祭祀事。又按觀與鶴通本是易

噬嗑

名鶴易以影相接而懷卵以影抱卵而子化是神相化而不
 以形者上以德化民而民觀而化似之故取以名卦觀為得
 陰氣者故于亥言之後十卦中孚言鶴亦以在陰也。自乾
 至此二十卦女子二十而嫁故六二言利女貞自乾至離三
 十卦男子三十而娶故大象稱大人而即次以取女之威也
 太歲在亥則歲星在辰故云辰為天門

爾雅椒嘴之口營室東壁也注云營室東壁四星似口因名
 之是時斗建指其口故卦有噬嗑雷電六星在室西南故象
 為雷電鉞鑕三星主斬艾又合寅宮貫索故利用獄東壁主
 文章故象言章。月令是月大飲烝故為噬嗑食也又闕塞
 而成冬噬之義也。天地閉塞其象為否故此卦自否而來
 變為離與震者合宮在寅寅有離歸藏亥有震也

賁卦

賁本泰卦蓋子為先天坤位又乾氣起于子故子宮有坤有
 乾而一陽從下卦之中升于上卦之上則陽氣起于子直射
 午宮之象也是月微陽在下草木之根皆赤故周家以子為
 統則尚赤尚文此卦離在下而名為賁義取此也。賁其須
 或指女之賤者言亦通蓋須女在子也

剝卦

冬至之前正剝盡為純坤之時乃卦不為坤而為剝者陽氣
 雖剝之而總不可盡如月光雖至晦日猶有絲毫明體故以

剝居此也。子宮女王婦女又天市垣有女牀三星在織女旁未詳為後宮御女主女事此卦所以言剝牀又言以宮人寵也。匏瓜五星入女一度主菓食故有碩果之象。月令是月令民收取草木之食是果皆食矣其不食者偶也。太歲在子則歲星在卯卯中辰有天牀故云剝牀也。天牀入辰度在卯宮是月初昏卯宮臨子也。

復卦

十二辟卦惟復卦不易子半之正位是乃全易之心也。六十四卦之主也。伏生尚書以洪範居于虛宿以為全書之心深得易之旨矣。○七日來復者五十卦每四卦值一月是一卦為七日有奇也。復為諸卦之主故七日之義于此言之。○斗

中天為主鎮鑰關開故大象言閉關牽牛一星主大路故言商旅言行在不省方者月令所謂事欲靜以待陰陽之所定也。○月令又言土事毋作慎毋發蓋毋發室屋及起大眾以因而閉地氣沮泄是謂發天地之藏諸蟄則死民必疾疫又隨以喪觀此則知上六之災者及行師而凶之故矣。值危宿故大敗也。○子為陽生之地又為喪明朔易之方陽生故從陽則吉陰喪故從陰則有災。青上六應比皆陰故凶无妄上九之有畜亦以其應于陰也。○復與无妄初爻皆吉者此時陽在下也上爻皆凶者此時陰盛于上也。

无妄

天氣起于子震在先天子半之位故此卦象為乾震又接自

乾至革四十九卦其用四十有九也。此卦居其中中者誠而已矣。故卦名无妄。○子舍在丑丑有天地有農牧人又有牽牛故爻言耕穫蓄畬田又言或繫之牛又子有虛宿故象言未富又丑有天地垣主市廛為商賈所集不耕穫蓄而住者商賈是也。又月令云農有不收藏積聚者馬牛畜獸有放佚者取之不詰則行人得牛固此時寔有之事也。

大畜

此卦入丑丑有連山之艮故有艮象合在子故有乾象。卦名大畜者艮土養物也。无妄在子月剛自外來而為主于內蓋復之一陽本自外向內也。大畜在丑月剛自下而上蓋二陽之升極于地之上其內卦之乾剛地底之陽氣也。○丑有

天河故象言利涉大川斗主獲進賢良稟授爵祿故象傳云養賢子宮危宿有車府又造父為御且故爻中取象與馬丑中牽牛主犧牲故有牛馬豕之象。

頤卦

需在未坤土養物也。頤在丑艮養物也。○連山丑有艮先天丑有震故此卦合艮震。元武為冬之宿又天鼈在丑故取象靈龜白虎中故言虎月令仲冬虎始交謂感陽氣也。小寒猶是一陽用事。耽耽逐逐殆狀夫始交之情邪。丑在天漢中故言涉川。○太歲在丑則歲星在寅故有虎象。

大過

連山有坎此卦即大坎象也。○牽牛織女在丑宮有夫婦象

又丑為大吉婚姻之時故爻言夫婦枯楊生稊丑月寔有之
過涉滅頂者在天漢中也。丑合在子墳墓四星在危下哭
星泣星在虛南故大過主棺柳也

坎卦

連山坎居子丑故丑有坎卦按春秋元命苞曰牛女為江湖
江湖者所以開神潤化故其氣滯急此卦在牛女之間所以
取名習坎丑為吳越分野湖水亦獨盛于吳越。建星象岳
在斗七度丑寅之間故坎離俱有岳象徽纒者北方元武勝
蛇之象也

離卦

先天離居于寅故寅有離卦人生于寅故大象獨言大人卦
之中間三四兩人位皆陽咸恒遯三卦皆然見人之受中于
天也。自乾至鼎五十卦為大衍之數分而為二上經三十
象天之參下經二十象地之兩離咸恒遯俱在寅宮而離獨
居上經此掛一以象三者也蓋以其為人生之始故參于天
地而居中也。月令廣義引神隱云立春之日父老迎春東
郊取土牛之泥書大吉二字于壁取一年之吉此即畜牝牛
吉之義耶建星入斗四度在寅丑之間建星似岳故有岳象
斗主兵故用出征。太歲在寅則歲星在丑故利畜牝牛。
牛為丑宮之獸寅月之旦見于午上

咸卦

寅對宮中有兌本宮有艮故卦合兌艮。尾箕為后妃之府

故象辭言取女吉又小雅南箕正義云箕四星二為踵二為

舌此卦之下三爻取象自踵以上也上爻取象則口舌也
在喉間則舌之根也天文書亦言箕為口舌故有踵口說象
要之以人生于寅故此及艮卦將人之全體一一摹出耳。
人為三數蓋得人而三才以備也故寅四卦割一卦于上經
而以咸恒遯三卦備言人生少壯老之事咸為少男少女始
有室也恒為長男長女操家政也遯則老父退而少男進子
代父也歎離為大人則盡人之終始者也。乾卦置一不用
自卦坤卦起數至咸卦為三十是三十而要之時也故言娶
女吉

恒卦

寅于連山有震歸藏有巽故為震巽之合寅在艮宮成終成
始之地故卦名為恒而象傳以天道化成言之寅為四時之
始日在亥為終故言終則有始亥為天門故言日月得天入
四時變化亦以寅為時之始也。未宮野鶴孤矢昏居中故
言田有禽

遯卦

十二辟卦遯本在未而居于寅林鐘生太簇氣本相通也又
遯為大巽卦歸藏巽在寅也又本宮有艮合宮有乾故卦為
乾艮之合。凡寅宮都取隱遯之義以陽光之未著也。尾
宿在寅故初爻言尾

大壯

大壯居卯月然以復卦在子之半例之大壯亦卯之半而今居卯初者陽氣已達陰不能阻固當先時而壯也又本宮有震合在戌有乾故卦為乾震之合。月令命孤中孤在鬼宿之南鬼為金羊故爻稱羊房為天駟主車駕故爻言大車。大壯為大先卦先本為羊喪羊者先為震亡為其先也睽之喪馬者震變為先亡其震也蓋卯辰皆喪朋之地故其象如此。合在戌戌曰白羊故言無羊。

晉卦

離在先天居卯坤本中宮而夷則生夾鍾氣本相通故此卦有坤也卯為日出之鄉日星在房故象為離坤取日出于地。春秋說題辭曰房心為明堂天王為布政之官詩記歷極

云房為天馬主車駕此晉所以為明堂接見諸侯之卦而有錫馬蕃庶之象春秋運斗樞云房為龍角所以有晉其角之象。太歲在卯則歲星在子故有鼠象鼠是子之神卯月子也鼠也。

明夷

卯為日出之地然合在戌明入地矣故晉之後繼以明夷也。房心為明堂布政之宮故唐巡狩之事卯為日出之門故言出門庭又房北二小星曰鈞鈞房之鈞鈞天之管鑰主閉藏鍵天心也故爻言獲明夷之心于出門庭又房心為宋地商之分野故言箕子之明夷。詩緯云卯酉為改政又卯于五陰為陰陽之際是當有變革之政晉明夷兩卦改政之象

家人

未卯三合氣應未宮先天有巽故此卦以巽合于先天之本宮之離也。氏為后妃之府休解之房前二星孺也後二星妾也所謂女正位乎內也心中星曰明堂天子之正位也所謂男正位乎外也又前星為太子後星為庶子所謂父父子子兄弟弟者也。

睽卦

此卦入辰先為先天辰宮本卦離于後天在未辰與未四季相應故卦有離也。角為天關其南為太陽道其北為太陰道陰陽乖隔故卦名為睽。月令云乃合累牛騰馬遊牝于

牧故有喪馬擊牛之事又周禮掌戮云劓者使守閹角為天關故有天且劓之人又月令云命國備九門磔攘以畢春氣然則見豕負塗者以磔攘也載鬼一車者以逐疫也又辰合于酉畢中參旗一曰天弓司弓智之張候變禦難故有張弧說孤之象月令又云行夏令則民多疾疫時雨不降注云未宮之氣應也離大則為夏令故民多疾疫而攘之遇雨則陰陽氣和無復疾疫矣。卦居巽也而兩體及中爻藏有夏秋冬三象月令注中所謂未宮戌宮丑宮之氣應者無不備焉曳牛者應丑氣也載鬼張弧者應未氣也奎為天豕又為天溷見豕而負塗是戌氣應也。太歲在辰則歲星在亥亥為豕故云見豕。

蹇卦

辰合酉酉宮先天有坎辰對宮戌先天有艮故此卦為坎艮之合。蹇者往而不進之意角為日月往來之道卦險而止故往不進也又亢底主疾疫故于時為災難。辰為先天之先合酉為後天之先先為朋此言利西南者得朋之地也不利東北者喪朋之地也。月令云勉諸侯聘名士禮賢者故有大蹇朋來之事解言朋至亦以此也

解卦

蹇解皆有臨而變蓋丑氣應于辰也月令云命有司發倉廩賜貧窮拯乏絕此解之義也。百穀皆甲圻三月之時也。心為孤心有三星是三孤也出于辰月故二爻言三孤中星

十五

有孤失故言黃矢孤矢在朱名中合宮又有天弓故言射隼

○按辰為兗州九河于此入海故兩卦以坎用事此月中星非孤矢而

損卦

損由泰變泰卦在經居兩宮與辰合也元次主疾故爻言損其疾。損卦言龜者洛水有神龜也益卦言龜者九江納錫大龜也。歲星在亥有龜象

卦入巳宮已為連山巽位對宮亥有歸藏之震故為震巽之合入此卦從否而變否本在申為已之合也已為江漢之國故言利涉大川。軫有五司空主土功故爻言利用為大作軫主喪事故云凶事太微有五帝故云享于帝太微又有三

夬卦

公故云告公巽主禮樂故云用圭。對宮亥有龜象

五陽之卦本在辰宮然已半方為六陽此卦值立夏猶是五陽之候也太微為王度故泰吉揚于王庭。巳宮有巽有乾巽為股服下則趾其上則臂所以初言趾四言臂乾為首三在首之中部則頤也。按夬與陸皆陰類也或以夬陸本一物即商陸也毛詩陸疏廣要曰本名章陸又一名夜呼莫知其義據荆楚歲時記三月三日杜鵑初鳴四家候之此鳥鳴晝夜口赤上天乞恩至章陸子熟乃止然章陸未熟以前為杜鵑鳴之候故稱夜呼也按巳月正鵑鳴之時楚分野又鵑鳴之地爻中言揚號暮夜取此象也夬陸夫夫中行无咎言其鳴漸已无號則鳴止也

十五

姤卦

已在先天為先在連山為巽皆女也故此卦象言女壯令天大家亦謂為雙女也已為乾合于中之坤故象傳言天地相遇又午對子為旅舍巳月未至旅舍故為中途相遇始字所以亦作遯也。對宮亥為豕亦為雙魚故爻言豕魚巽為股故言臂杞者楚地所產瓜者巳月所生乾為龍故言角。頤夬憲成曰陽生于子而寔始于亥亥之為言孩也有向長之意焉陰生于午而寔始于巳巳之為言止也有向消之意焉愚按陽始于亥所以亥有臨卦陰始于巳所以巳有姤卦卦已有陰故為參秋也六陽之月何以陰生蓋以日躔在中

得坤陰之氣也。己月辰角昏中故上文云始其角又初昏時房之龍角在己也

萃卦

己宮先天有先合于中之坤所以卦為先坤之合。太微垣在己此卦言大牲亦享帝也又夏祭曰禴故己午俱言用禴

升卦

卦入于午午合在末末宮有連山之坤先天之巽故為坤巽之合午位為天之極高故卦名升也午正南方故曰南征禴祭在夏或己月或午月故萃升兩卦皆言禴又大戴禮曰夏至祭崑崙之神于澤之中配于后土按此則岐山之祭因時末一統故以代崑崙卯午合于末岐山在末之分野

困卦

卦從否變午宮有乾天合未有坤地也對宮有坎先居于酉四仲之氣相變故卦為兌坎之合未宮柳為林木故言株木未為幽昧故言幽谷未為酒食故言困于酒食又為衣裳文綉故言朱紱赤紱張為天廟故言祭祀其藜葛藟皆林木中蒙昧之物也。按兌本西方之卦而午宮困卦革卦皆有之此即金火易位之義大象雖以國家木德故不言先之為金而爻辭金車困以兌為金也

井卦

午合于未有先天之巽故此卦以巽合于坎東井屬木而生水夏至日在東井即取井名卦上水下木有星體也春秋攷

異郵曰夏至井水躍饋漢書禮儀志曰夏至日浚井改水可去濕病夫其躍也時至則然其波而改也不過去其舊日之汙非有以易其源也故彖言不改井也子為甯瓶午沖子故有甯其瓶之象初之井況未濬改也午未為朱鳥故言禽四之井甯則濬改之象一陰在下井水寒冽故言寒泉

革卦

堯典仲夏言高獸希革故卦名革而爻言虎變豹變也已日者難納已也彖傳言天地革而四時成者以自乾坤至革歷十有二月成四時也測晷影者必以夏至為準故以治歷又魯旦中星皆于午位定之故以明時虎豹得西方金氣遇火而剋則毛羽變革猶金之遇火而從革也。按自乾至此四

十九卦而天道始革故人生四十九日而魂魄全人死亦四十九日而魂魄散人與天同一理也乾為龍革為虎相對也乾五為龍之飛革五為虎之變飛也變也又相對也所以乾具四德革亦具四德龍虎交于中猶仁義具于人心也。詩緯云午為革命所以湯武革命之卦獨居于五也。太歲在午歲星在酉酉宮白虎故有虎豹之象

鼎卦

鼎為正卦五十之終自坤至革十二月之四揲已畢鼎為闕奇之卦居未而合午未為關中西周遠鼎之所也午為成周周公定鼎之所也韓宣子見易象而知周之所以王其有見于此乎午宮張星主珍寶故有寶鼎及金玉象

云宜日中北斗七星入張十度亦在巳午間故爻言日中見斗也。正卦益夫婚革陽盛之中藏有陰柔此卦明而有暗亦其義也。巽為南宮之羽儀文物聲名之所豐茂故卦為豐有東甌王蠻夷故云夷主。巳月為地之宮象傳言日月

旅卦

午合于未離在本宮良在歸藏之未故為離良之合午為旅賓賓者旅也蓋于旅于肉猶人之歸于家也故其卦為復午于外猶寓舍也故其卦為旅。未宮并有天鉞故為資斧有子與孫二星侍大人之側故為重僕有野鷄有狐矢故為射雉又按陽氣起于直射午位故左傳筮得復卦卜人言南國蹙射其王中厥日令午月下面一陽生則上面一陽去是

為射雉而一矢亡也蓋離為雉也鳥即來多南方為鳥所居故言其巢也并有積薪鬼有烽燧故曰焚其巢。焚其巢人故其心之象復卦為心之敵敵之至為不達之復旅卦為心之放放之至為焚巢之鳥。正卦升而得困至于入宮不見其妻亦即旅之焚巢之義

巽卦

巽于先天在未故此卦亦居未申之間正卦坤為順此代以巽之入亦順應也武人資斧曰獲皆東井象天牀在底此卦居未申之間是時房心昏中底在未方故言牀下也。庚伏于未未申之間三庚為三伏先庚三日者謂先乎三庚也後庚三日者謂後乎三庚也蓋之先甲後甲在家者卦辰合于

寅為甲本家也巽之先庚後庚亦在五爻者爻辰在甲為庚之家也。太歲在未則歲星在中申者庚之位也宮女巫祝祀故云用史巫紛若。昏中寅宮有傳說星主后。女牀在寅宮是月初昏寅見于午上故云牀也。白震至巽曆七位庚者于之七也

先卦

先于連山在中而間此卦亦居申而間也申合于巳巳申兩宮俱有先先為上弦之月半明半暗大象言朋友朋字从兩月象兩先之相麗也。正卦有訟師此以先繼之訟悅則和師悅則忘勞忘死也

渙卦

西宮有先天之坎合在辰有連山之巽故為巽故之合又西半正卦為否此卦自坎而變否極而通渙之象也白雲露水湛湛潮沙盈溢亦渙之象也胃有天船故象言利涉大川而傳云乘木有功也對宮天駟故言馬壯胃有大陵故渙有邱。按此卦在酉之半託于戌之將半季秋大饗帝又孝經宗祀文王于明堂以配上帝之時故象言王格有廟大衆言先王以享于帝立廟也

節卦

卦在戌亥間戌有連山之兌亥有坎水故為坎兌之合九月霜降水縮故坎在澤中而為節也戌為土故味甘戌為火之庫故味苦按自乾至此六十卦合甲子之全數故名節而以

制數度也又按正卦大有及豫萬物豐盛之象此以節繼之見物盛必衰不可不制其有餘也

中孚

亥子之間合在寅宮離居于寅則大離象也寅有歸藏之巽對宮已有先故為巽兌之合亥象為豕又亥為雙魚故象言豚魚亥為江湖之水故利涉大川鶴鳴于夜半是亥子之時也亥為術分野懿公好鶴意術多鶴耶。漢儒卦氣起于中孚以中孚居復卦之先與此處位于亥子之間者胎合始師傳有自歟。正卦嗑嗑也與此卦孚信在中之義相通而鶴鳴子和羈縻好爵則觀之以影相抱下觀而化之神道也。章氏漢曰揚雄太元謂卦氣起于中孚嘗思之不得其說後

三五

因遍閱諸家有載正月蠶始至二月經至三月蠶至四月蠶至八月黃鱗至九月蟹至仲冬豚魚至始知物至以其時而仲冬豚魚至即中孚豚魚之象也可見聖人于各卦又取象皆時物自然而然者揚雄中孚卦氣在古昔已然漢儒尚有傳匪後人杜撰者比也。今按焦氏卦氣圖中孚在大雪之初京房卦氣圖在冬至之初揚雄太元亦同京氏要當以焦氏為正

小過

坎卦本在子此以大坎象易之而震在先天本居于丑間艮于連山又在丑也是時陽生子中直射午位故為飛鳥之象。杵臼在危故繫詞傳曰杵臼之利取諸小過。按虛危為

宗廟故為過祖過妣之象又所謂妣者指周家之姜嫄也姜姓太嶽之後在子宮青州分野武王伐商得商之虎故爻詞

及之當查國語及詩注疏等

既濟

卦居于丑寅之間丑有坎寅有離故為坎離之合此卦言喪言七日得言鄰都同乎震者蓋此又是丑宮之閔氣也寅有虎故既未濟兩卦俱言濡尾艮為鬼闕丑寅俱為艮位故既未兩卦俱言鬼方丑有牽牛主犧牲故言殺牛丑為殷之正月殷之春祭名禴故言禴祭。傳說一星在箕尾間故此及未濟言高宗時事。虛宿有離瑜離主衣瑜主飾皆婦人服星也故言婦喪其弟虛為元枵故喪也。乾鑿度艮為鬼冥

三五

門

未濟

此卦居寅卯之間離者本宮之卦坎者合宮亥之氣也按月令廣義正月物候云狐不渡水注云狐性多疑立春水漸融知水聲遂不渡也此卦在正月狐本不濟渡小狐躁而思濟遇冰解乃濡其尾也又寅卯間心宿肖狐故有狐象也未宮之宿當中故言飲酒

周易疏義等六種總目錄

第一冊……………周易疏義 四聖一心錄 周易清言

第二冊……………周易清言 周易義例 易解圖 易玩易觀

周易清言目錄

周易清言……………一

卷三……………	三〇一
卷四……………	三三三
卷五……………	三五四
卷六……………	三七五
卷七……………	三九九
卷八……………	四一六
易觀……………	四三四

周易義例目錄

周易義例……………一四五

啟蒙附論……………一五三

序卦雜卦明義……………一八一

易解圖目錄

易解圖……………一九二

易玩目錄

序……………二二四

卷首……………二二六

卷一……………二五〇

卷二……………二七九