

周易总义

周易總義

湖南叢書

卷五

宋甯鄉易祓撰

上經

同人

乾上

離下

同人 郊 夫 師 克 乘 墉 伏 戎 同 于 宗 同 于 門

同人成卦離下乾上乾天也離火也天道下濟火性炎上豈苟同耶卦以二五相應為同而初上無

位不相係屬三四介乎上下而反有以爲吾之間
是以二雖以柔順爲一卦之主同于宗而吝則其
同益狹五雖以剛健爲用二之主大師克相遇則
同非自然之素暱於係應固未能大同于物惟其
中正得位物莫能違是以三雖伏戎而不興四雖
乘墉而弗克攻初上亦同于無所適莫之地此類
同人
族辨物而非苟同于我者同人之道也

同人於野亨利涉大川利君子貞

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人
於野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正

也唯君子爲能通天下之志

同人者親也六二以一陰得位得中而應乎乾以
乾德同乎人故命其卦曰同人至于同人之義則
曰同人于野亨利涉大川利君子貞夫同人于野
亨者曠遠之地所同者廣而亨也利涉大川者二
互巽有乘木之象以濟難爲利所以爲乾行也利
君子之貞者乾體在外離體在內是謂文明以健
二五得位剛柔相濟是謂中正而應然五應二而
三四間之未免有偏係之私以正處之乃君子大
同之道故曰惟君子爲能通天下之志蓋志出于

正自然有以親乎人也而不必人之親乎我志同而道一此在人所以無不同也

象曰天與火同人君子以類族辨物

天與火非同也而謂之同人者類也凡天下之物紛然萬族以類求之不苟于同而已韓退之論仁謂夷狄禽獸皆仁鳥可比而同之哉惟不以待物者待人不以待所薄者待所厚繼之以篤近舉遠而復能盡一視同仁之道此君子類族辨物所以爲不同之同者也

初九同人于門无咎

象曰出門同人又誰咎也

初以陽剛在下體之下而二以陰柔在上爲主陽剛可以上行故爻言同人于門而象言出門同人出門而未離于門其同雖狹自是而往上無係應不私所主是以无咎

六二同人于宗吝

象曰同人于宗吝道也

二爲卦主而言同人于宗何也謂係于所應而已以一陰爲眾陽所歸而乃睽于係應之私惟同乎五五與二中正而應固有同人之道然克敵而後

相遇則未能大同于物亦吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

三之敵剛者敵五也五與二中正相應而三以陽剛爲間乘時竊發以求人之同已故言伏戎于莽蓋三五異爲莽離爲戈兵在乾下爲伏戎近乾爲高陵以其象言之若足以敵五而阻二之應五然求同非義雖剛易撓安可行于世也三爲乾數所以言三歲不興也

九四乘其墉勿克攻吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

四以三爲墉者保內而捍外也三有墉象而四乘于上亦欲據三以攻五然五與二中正相應其義甚直四豈能以非義干之哉故言弗克攻且四與三皆陽剛之才而三以剛居剛故自憊而不能與四以剛居柔故困而自反以循于則所以吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

五與二中正而應其心本同也三四以陽剛介乎其間伏戎乘墉以害吾之同而二五始睽然同人

之先五自以其中直理勝義壯不得不銳于克敵
以下通乎二故言先號咷而後笑大師克相遇蓋
二離體爲戈兵五以乾剛用之爲大師傳曰如二
君故曰克方五與二之未相遇而至于用師未免
號咷及大師克之而五與二相遇斯謂之笑若是
者睽于係應其同固狹而夫子論其義則曰二人
同心其利斷金謂能克去二陽之剛而後爲同雖
非大同于物亦同人之義也

上九同人于郊无悔

象曰同人于郊志未得也

上九言同人于郊者郊在野內卦言同于野則亨
爻言同于郊而象乃以爲志未得者郊不如野之
曠遠乃荒僻無與之地以此求同是以志未得行
然而趨乎憂患之外所以无悔

大有

離上

乾下

天祐孚

匪其彭

公

大車

无交

大有之成卦乾下離上卦以五陽用事而一陰爲
之主是謂大有矣夫一陰何以有眾陽之大哉大

有之時上下之情必貴乎交初九在下無應雖以
无交匪咎若九二言大車以載則大臣有以任天
下之重九三言用亨于天子則牧伯有以承天子
之寵九四言匪其彭則近臣有以知盛多之戒內
外遠近交相脩輔是以六五之主柔順在于自然
有交如威如之吉至上九獲天人之祐助而後足
以驗交道之至此日吉日利日无咎日有攸往而
六爻皆无悔吝之辭信乎上下應之所以爲大有
也

大有元亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

大有有其大者也六十四卦之中惟蠱卦升卦鼎卦大有則繫之曰元亨鼎有吉之辭升有勿恤南征之辭蠱有先甲三日後甲三日之辭而大有則無他辭獨以元亨係之彖爲之釋其義曰柔得尊位大中而上下應之曰大有然蠱升鼎之三卦亦以柔得尊位大中爲主何以不獨言元亨之德三卦下體皆巽無剛健之義故聖人各因卦義而示其戒惟大有二體乾以剛健在下離以文明在上

而六五柔中之主得眾陽爲之用至于上下皆以陽剛相應之是知剛不能用剛而以柔用剛者乃天道之常應乎天而時行是以元亨其諸異乎蠱升鼎三卦之元亨而獨能有其大者歟

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

夫天下有大者日也君子則體日無私照之義則當彰好惡以順天命故曰天命有德天討有罪今不言討而言命者遏其惡則使之不至于罪揚其善則使之益進于德也此所以爲天之休命而君子必順之耳

初九无交害匪咎艱則无咎

象曰大有初九无交害也

蓋眾陽歸五而初居一卦之下去五爲最遠而上無正應是无交也在他卦之初爻无交猶可以有爲而大有則不然五言厥孚交如而初獨无交故象曰大有初九无交害也然所居之位如此初非其咎苟自以爲无咎而有慢易自肆之心則其害有甚于无交豈不艱哉思其艱而敬畏以持之是以无咎也兩咎字異意

九二大車以載有攸往无咎

象曰大車以載積中不敗也

夫二之於五正應也當大有富盛之世六五以二陰爲之主正書之所謂遺大投艱於朕身者是也於是時也非大臣任重則何以有濟九二者乾體也居得中位有眾陽爲之用故曰大車以載車非乾之象也而乾則爲圓者日運不息有輪之象也下乘陽爲動上承陽爲實得中爲安其積在中則安而不敗也以是而往无所不利何咎之有此伊尹所以任天下之重者也

九三公用亨于天子小人弗克

象曰公用亨于天子小人害也

左氏傳卜偃以亨爲享陸氏釋文及諸家皆作亨獻之義朱文公曰古者亨通之享享獻之享烹飪之烹皆作亨此當讀作享

三居下卦之上當大有之世九命爲伯之上公也
權重勢盛而陽剛不中豈君子之常者哉惟上應
六五之厥孚交如是以用亨于天子而足以當此
廟享之禮若小人恃其陽剛之道反以爲害是以
弗克易以大有諸爻不言凶咎而猶著小人之戒
抑小人者所以愛君也

周易統義卷五
九四匪其彭无咎

象曰匪其彭无咎明辨皙也

四近君位非九三比三之陽剛或過不能無小人
害之戒四陰位以九居之而陽不至過于剛故言
匪其彭詩言出車彭彭駟驪彭彭百兩彭彭行人
彭彭皆盛多之貌也匪彭則不以盛多自滿而象
言明辨皙者皙白也四本離明之體互兌口爲辨
卽明且辨而灼見其理曉然甚白此所以爲无咎
者也

六五厥孚交如威如吉

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而無備也
孚信也五以至信發上下之志故曰厥孚交如然
以一陰統五陽何以謂之威家人言威如亦以有
孚而吉苟無交孚之素而區區焉設關鍵以爲之
備則亦不勝其備矣惟六五柔順在上虛中待人
上下五陽厥孚交如是以君道尊嚴自有德威惟
畏之理易而无備所以言威如之吉也

上九自天祐之吉无不利

象曰大有上吉自天祐也

上九初不言所以致吉之道而夫子於大傳發明

之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尙賢也說者其失在於泥爻求義故以此三者歸之上九詳味其旨實指六五蓋五以柔承上則爲天之所助之順以虛受下則爲人之所助之信應九二而陽剛上行則爲尙賢備是三者此六五所以能有其大也然不係之六五何也五爲成卦之主上其終也吉无不利必於終而後驗故曰大有上吉

謙

坤上

艮下

征邑國 侵伐 撝謙 勞謙 鳴謙 謙謙

謙之成卦艮下坤上以二體論之實主九三一爻
爻言君子勞謙雖不專主用師而五上皆以用師
成功故聖人假用師有勞之說以發明君子處謙
之道下三爻艮體艮以止爲義止而不用所以皆
言吉也上三爻坤體坤以順爲義順而后用所以
皆言利也然自撝謙而至于用侵伐征邑國豈上
卦之陰柔所能濟者哉惟九三以勞謙處之而五
陰皆從亦猶師之五陰一陽而二有在師中吉之

義用師猶以謙爲利則君子處謙之道宜乎其終
吉之理也

謙亨君子有終

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈
而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈
而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

謙亨者有亨之道也卦本剝體上九降三則爲天
道下際而光明六三升上則爲地道卑而上行天
地以謙而上下皆通是以天地神人莫不皆以謙
爲亨以盈爲戒曰虧曰益曰變曰流曰害曰福曰

惡曰好入者相反而不相爲用君子其何以保其終哉蓋君子有終則于此有決擇焉知天道下濟而光明是以謙尊而光知地道卑而上行是以卑而不可踰君子安處乎謙如天地常久而不變此君子所以爲有終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

地中有山而山附于地以謙裁物之義也君子體此裒其多者則如虧惡之類益其寡者則如益好之類非謂奪彼以予此也稱物而施惟其平而已此君子之謙也

初九謙謙君子用涉大川吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

三謙之主者也二下之而初又下之且居艮止之下謙而又謙者故於初爻曰謙謙君子卑以自牧者牧養也君子惟能自牧以養其德是以勇于自勝而不勇于勝物不動則已動則无難之不可濟故曰用涉大川三爻互坎坎爲大川而初居其前故用涉焉易中皆言利涉而此獨言用涉者卑以自養是以不用爲用而終至于不可勝用所以吉也

六二鳴謙貞吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

易以陰求陽而相與倡和者皆寄之於鳴在豫之時四不正而初求之故以先鳴爲凶在謙之時三有終而二求之故以先鳴爲吉然二與上之鳴謙一也上已謙之極與三雖正應而未能遂其謙之志故曰志未得也二居謙之下與三雖非正應而能遂其謙之志故曰中心得也所謂中心得者與三之陽剛相比而相得于中心之正所以貞吉

九三勞謙君子有終吉

象曰勞謙君子萬民服也

謙以三爲卦主陽剛得位而五陰從之如師之五陰一陽而九三在坎體之中有在師中吉之義三亦互坎之中位坎者勞卦也艮止之性不伐其勞故曰勞謙古之人惟伊呂足以當之也後世如韓彭且不免焉勞而能謙實難其人象以爲萬民服者六五以陰柔居尊位而人有不服者未免用侵伐而九三實任征不服之責惟九三之勞謙君子以己下人而人亦下己不待侵伐而萬民自服所以終六五之事故言有終卦言君子有終而爻言

君子有終吉盡保終之道者也

六四无不利撝謙

象曰无不利撝謙不違則也

四當謙之世任時之責者也何以知之三爲勞謙之臣五爲謙順之君而四周旋乎其間適當其宜乃大臣之位故有撝象撝有指撝之義使其接三不用其謙則必有防功之私使其承五不用其謙則必有逼上之嫌惟四以撝謙爲用是上下左右惟吾所鄉而不違乎則古之人有行之者周公是也以卑巽處勞臣之上以恭畏處近君之地有所

不用用則无不利盛德之至也

六五不富以其隣利用侵伐无不利

象曰利用侵伐征不服也

謙卦之六爻惟五獨不言謙者謙非征伐之事也
五以陰柔居尊位天下或有未服者不得已而用
侵伐焉故言不富以其隣或謂隣爲四與上然四
上坤體陰柔非富何取乎隣之義是必九三任行
師之責所以利用侵伐蓋侵伐之事陰柔不富者
不克以有濟耳必資陽剛以用之惟三之陽剛勞
而能謙有以服乎人以此征不服則天下无不服

是以用之无不利非謂謙之利侵伐也用于侵伐无不利則其他可知也

上六鳴謙利用行師征邑國

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上與二皆有求于三者也故皆曰鳴謙夫二以鳴而得中中心得也上雖鳴而不以行師爲得志志未得也蓋五之侵伐非謙者之事至上六則曰利用行師征邑國是乃己之私屬先于自治而已凡天下惟自治而後可以治人舜之命禹征苗固利于行師矣至益贊禹乃曰滿招損謙受益謙與滿

為對苟以行師為得志則即為自滿而害謙之體
舜為之誕敷文德即征邑國之義利用者以三之
勞而不伐故利于用之也

豫

震上

坤下

冥豫 貞疾 由豫 盱豫 貞吉 鳴豫

豫之成卦震以動而在上坤以順而在下以順而
動故卦象極言其義至爻辭則六二貞吉之外諸
爻皆不言吉者何也蓋豫以九四為卦主而四以

陽剛之臣事六五柔弱之君至誠不孚或至于不正也蓋鳴豫盱豫冥豫皆不足以語君臣之義也惟六二柔中得位介然自守上比于三而其交不諂下比于初而其交不瀆監守至正毅然不撓是以五雖陰柔而其位終不失乎五四雖陽剛而其位終不越乎四至此而後知君臣大分截乎如天地之不可易夫聖人于豫之順動所以扶持人極者至嚴至切也夫

豫利建侯行師

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之

而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

豫與屯二卦皆以建侯爲利者何也夫屯難之世撥亂而反之正故言利建侯若豫之順動而天下從之不特利建侯又利行師古人惟湯武爲然也故卦彖發明之謂剛應而志行云云若專指乎九四然天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服茲豈九四之事哉是以卦彖之辭與爻象相反若不知其大義而妄襲湯武之迹者大亂之道也至所謂時義之大惟天吏

則可以行之宜乎六爻及象之辭諄諄然嚴爲之戒也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

樂者雷之象也雷在地中復則一陽潛動以起黃鍾之律至雷出地奮豫而後樂生焉豫之建侯行師以征伐成功至功成作樂則不言功而言德矣殷者盛也先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考所以美盛德之形容而告其成功于神明者也

初六鳴豫凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

豫之初六與九四爲正應鳴而相感固其宜也而爻辭言凶者四以一陽居震體之下其象爲雷爲鳴欲以大鳴于時乃不中不正剛以陵上而初應之于下初亦陰柔失位踟躕不伸至于自鳴其志既窮適以自禍故爻辭斥言其爲初六鳴豫者甚惡其以志窮而取凶也

六二介于石不終日貞吉

象曰不終日貞吉以中正也

六二豫之君子也四以陽剛陵上諸爻皆不知爲

臣大義而初與三爲尤甚獨此爻居中得正雖與五不相應而屹然在下有介石之象二五三四艮體爲石介在于石者言其堅不可撓定而能應不俟終日而灼見萬事之幾微大傳云知幾其神乎復以上交不諂下交不瀆繼之上交謂三下交謂初初與三不可與之交能以守貞而吉此節義所以爲天下之大閑也

六三盱豫悔遲有悔

象曰盱豫有悔位不當也

六三與初爻同志而異位者也初以陰柔在下求

豫于四而其位不能以自達故至于狂妄自鳴三亦陰柔上比于四位非中正是謂不當而乃上視以求豫故曰盱豫盱者上視之貌也盱視致悔悔猶可趨于善以速改爲貴若遲而不決乃終有悔三之悔固異乎初之凶然小人之情果于從亂直五十步與百步者耳

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

象曰由豫大有得志大行也

九四居大臣之位以一陽主五陰者也而他爻不能公其權天下之豫由之故曰由豫觀六五之貞

疾則九四實以陽剛陵其上而爻辭無所貶者戒
之之切故望之之深也蓋四當多懼之地上乘柔
弱之主爻以爲大有得而象以爲志大行豈非其
志之足以大有爲者乎當是之時惟天下之至誠
爲能通故曰勿疑朋盍簪夫簪者所以聚髮之物
也盍簪者所以得眾朋之助也五陰非朋也而謂
之朋者至誠無間則五陰之從陽者亦以朋而至
周公當四國流言之後赤舄几几百官總已以聽
民獻十夫子翼正勿疑朋盍簪之證不然則齊桓
晉文已爲三王之罪人況其下焉者乎是以聖人

有憂焉故于諸爻之辭則戒之于九四爻之辭則望之所以發明君臣之大分猶惓惓然也

六五貞疾恒不死

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

五以陰柔居尊位貞也乘剛于下爲四所制疾也四以剛凌上則五雖貞而不克以自振故曰貞疾五互坎爲心疾故有是象當豫之時四雖剛而其位終不越乎四五雖柔而其位終不失乎五蓋五以守中其中未亡是以貞疾恒不死也君臣大分斷斷乎其不可亂者矣

上六冥豫成有渝无咎

象曰冥豫在上何可長也

上當豫之極而昏于君臣之大分冥行而莫知所向者也故曰冥豫其冥已成何可長乎是當速渝焉渝者變也既成冥豫能變爲善雖不能如二之貞吉亦不至初之凶與三之悔故言无咎者言其善補過也

周易總義卷五終

周易總義

湖南叢書

卷六

宋寧鄉易祓撰

上經

隨

兌上

震下

拘係孚手嘉丈夫
小子小子丈夫

隨之成卦震動于兌說之下以說而動為隨之象
考卦爻之義而後見陰陽之情陽以健而行故三

陽爻皆得所隨初言交有功四言有孚在道五言
孚于嘉吉以其有所隨而无所係也陰以乘陽爲
順故三陰爻皆未免有所係二言係小子則有丈
夫之失三言係丈夫則有小子之失上言拘係以
窮而變以其有所係而後隨者也知隨之時義則
不必其有係無係而惟在得所隨之正上下皆惟
正之隨是以六爻无貶辭其隨道之至者歟

隨元亨利貞无咎

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨
時隨時之義大矣哉

王肅本作天下隨之又隨之時義大矣哉

隨之卦體自否而變以上之陽剛而來居於初是謂剛而下柔合上下二體論之是謂此動而彼說大亨貞者所以釋元亨利貞之義蓋乾言四德純一不雜隨言四德而繼之以无咎則不能純乎乾之德无咎而已所謂无咎者六爻之義有正有不正舍其不正而皆歸于正所以无咎故隨以義爲主義以時爲主此隨之時義所以爲大也

彖曰澤中有雷隨君子以嚮晦入冥息

震爲雷兌爲澤兌正秋也正秋之時雷乃收聲則

息而入于澤中爲蟄藏之始君子以之嚮晦入宴
息隨時之義也

初九官有渝貞吉出門交有功

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

官守也渝變也初九當位何言乎變當隨之世諸
爻皆以從五爲正而五遠于初四非初應爲未可
以隨當自守而已然震動之始不可拘于自守苟
從于正則無惡于變故曰官有渝貞吉所謂貞吉
者四雖非應而居相應之地且與二三互艮爲門
二三陰柔非所當隨惟四與五相孚而五能明其

功出門而交有功是則因四二達于五也是謂從正而不失其所隨者也

六二係小子失丈夫

象曰係小子弗兼與也

六二與九五爲正應各當其位隨于五可也但二陰居陰位而柔之爲道不利遠未免以近比者爲係矣既係乎三之陰必失乎初之陽以喜而隨人者豈可以兼與乎蓋陽爲丈夫陰爲小子是係小子必失丈夫也惟其居中得正終應乎五是以雖失而不至于凶咎也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

象曰係丈夫志舍下也

二近于六三之陰故言係小子則失初之丈夫三
近于九四之陽故言係丈夫則失二之小子矣二
猶陰柔中正而三則陰柔失位惟其在震體之上
固已難于二矣失二則志已失下係四則有求有
得所謂得者如初之以從正爲貞故言利居貞以
貞處之亦以從五爲正如是而得無惡于求也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

下三爻上隨而四居其前以陽剛乘之與五同德
在隨之義則爲有獲然而五君也四臣也下之隨
乎上當使恩威出乎上則所獲爲得其正四近君
爲多懼之地若使人心隨己則有逼上之嫌雖以
正處之其義亦凶然則如之何蓋履天下之至危
而成天下之大功惟以道事君者能之脩吾胸中
之誠而无一毫私意之累所以有獲者爲吾君而
獲也吾何有焉此所以動容周旋皆與道俱且有
功而君不疑五能明其功則君臣之間至誠相與
有孚其道以明何咎此所以无咎也

九五孚于嘉吉

象曰孚于嘉吉位中正也

嘉者善也五言孚而不言隨者上無隨下之義也
五與二相孚故曰孚于嘉先儒謂嘉耦曰配二五
中正而應者是已孚而嘉者亦惟善是從而已蓋
當隨之世五之所孚者雖止于二然好善優于天
下而五爻皆得所隨使天下之人皆以善相孚此
隨道之至盛者也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

象曰拘係之上窮也

左氏傳卜偃所言享字朱文公從其說謂古者享
獻之享皆作亨此當讀亨爲享
隨之上六隨之窮者也凡易之言窮者皆謂其當
變若其未變則拘係之乃從維之然而人心之變
有不可禦者若當變而善九五正位有王用亨于
西山之象蓋兌之上體爲西方或謂西山爲周之
岐山王爲周之太王皆非其義易言王用者皆非
有所指之耳王用以亨則禮行于變通之後此隨
道之所以爲不窮也

蠱

艮上

巽下

高尙用譽格父蠱
幹父蠱
幹母蠱
幹父蠱

蠱之成卦巽順于下而艮止乎上上下下蠱弊爲蠱之象蠱非一日之積也是以飭蠱之道貴乎剛柔之相濟初六幹父之蠱六五幹蠱用譽陰居陽位以柔而濟乎剛者也九二幹母之蠱上九不言蠱而言高尙其事陽居陰位以剛而濟乎柔者也必不得已而去則寧過于剛而不可過于柔九三悔而无咎則剛過猶足以幹蠱六四以往而見吝則

過柔反以裕其蠱也必有二五之中德而後剛柔相濟皆得其正君子之飭蠱亦必有道矣

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱自泰變以初九之剛而往爲上九以上六之柔而來爲初六剛上而柔下以成艮巽之體巽順也艮止也下巽則不立上止則不爲治生安安生媿而後蠱弊之端起此所以飭蠱者必有取乎元亨

之義元亨者于元處亨也如器雖蠹壞而其樸猶
存取器之樸而更新之是謂元亨蠱元亨而天下
治蓋取諸此攷之卦體下乘巽木有利涉之象上
爲艮體有成終成始之義甲者旬之首先甲三日
以謹其始後甲三日以圖其終始而終終而始天
行也體天行以治蠱則蠱復于泰矣

彖曰山下有風蠱君子以振民育德

山在上而生養萬物育德也風在下而鼓動萬物
振民也育德者長之使不窮振民者作之使不媮
是二者皆治蠱之道也先振民後育德者卦體之

序有然也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

象曰幹父之蠱意承考也

蠱者蓋非一日之積也君臣父子皆有飭蠱之道
惟非一日之積必以世而後見故諸爻以父子發
其義初在下爲人之子則言幹父之蠱蠱卦本泰
卦之變泰之下卦乾體爲父初之剛上則父已往
矣父往爲考而前日蠱壞之弊猶有存者初能幹
父之蠱是爲有子所謂意承考者革前人之蠱弊
不能無所損益損其過者蓋其不及者亦前人之

意初能承其意而不承其事其弊既革考亦可以
无咎然初以柔體未必能盡保終之道若能以敬
惕自處所以厲而終得吉也

九二榦母之蠱不可貞

象曰榦母之蠱得中道也

諸爻言父而此獨言母者蠱本泰體上卦之坤爲
母五以柔居尊位而二爲正應故言榦母之蠱凡
事之道貴乎巽而順二以陽剛應五故戒之以不
可貞貞則矯拂而不安其傷恩實多矣惟六五與
九二兩爻剛柔相濟皆得中道剛不怒柔不懼此

恩義所以爲兩全也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

九三陽居陽位過乎剛者也事父之道過剛則非順惟剛而得正乃父之諍子夫子論爭子則曰故當不義則諍之其義以正救爲先然正而不中亦未盡善故幹蠱之時以過剛行之雖未免于小有悔而亦可以无大咎故又曰終无咎也

六四裕父之蠱往見吝

象曰裕父之蠱往未得也

六四陰柔不中非榦蠱之才而過于順從父之令
安得爲孝故爲裕父之蠱裕者益也當是時不能
榦而又從增益之何往而有成六五亦陰柔在上
往必見吝故其戒如此

六五榦父之蠱用譽

象曰榦父用譽承以德也

六五榦蠱之主當蠱之世以柔順在上其才若不
足而爻言榦父之蠱者是不以才榦而以德榦者
也蓋六五柔中之德資九二剛中之應剛柔相濟
成德益著是能以令德之譽而承前人之譽如高

宗致嘉靖之治宣王成脩攘之烈凡前人所未備者無非承之以德而增益其美所以得用譽之道譽者德之賓也在乎善用之而已

上九不事王侯高尚其事

象曰不事王侯志可則也

前五爻皆言蠱上獨不言蠱者蠱道已飭無事乎
翰也上焉伊尹周公下焉范蠡張良能保成功于
不當事之時故言不事王侯高尚其事高尚者往
往失于索隱行怪不可爲則于天下惟上九艮體
得志于其可止之義其志可則正爲臣之道前四

爻亦臣道也不言臣者臣子一而已

臨

坤上

兌下

敦臨 知臨 至臨 甘臨 咸臨 咸臨

臨之成卦兌在下坤在上卦以二陽為主而二陽在四陰之下何取乎臨而謂之咸也咸者感也感乎正應以為臨而已蓋臨卦繼乎復卦之後初陽方復未可遽進志于行正所以咸臨貞吉也二陽方進而四陰猶未委順以中而應所以咸臨吉无

不利也三則不中不正而居兌體以甘言爲說二陽因之而進所以甘臨无咎也陽進于三則卦爲泰體四應初而得坤體之至故曰至臨也五應二而爲中行之君故曰知臨也上居終而爲坤體之成故曰敦臨也此臨終爲泰勢所必至然泰至上而吝臨至上而吉者臨方進而未及故也

臨元亨利貞至于八月有凶

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

臨卦之二陽在下君子道長之漸也剛浸而長指

初九九二言也說而順指內外二卦言也剛中而應指九二六五言也大亨以正者所以釋元亨利貞之義蓋乾言四德純一不雜臨言四德而繼之以八月有凶則不能純乎乾之德大亨以正天之道而已所謂天之道者乃陰陽消長一往一來循環不窮也二陽爲臨以正而亨未至于凶乃著八月有凶之戒此天道之必然者何謂八月周之八月爲遁卦又自臨卦至否卦凡有八月二者皆陽消陰長之漸夫剛長之時而謂之消不久者是聖人爲君子慮蓋甚深且切也

彖曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤以臨水地又臨澤爲臨之象也蓋下卦兌體以朋友講習爲教而教思无窮者則兌澤之無窮也上卦坤體以厚德載物爲容而容保民無疆則坤載之无疆也教而思之容而保之以此臨民其無所不臨者哉

初九咸臨貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

咸感也以陽感陰故曰咸臨夫當臨之時四陰在上而初以陽剛進于下正咸感之義也然陽剛之

德其實兌體上行之始上行之兌說感人者位在陽先感之亦必有道初九之位既正而六四之應亦正志于行正可也聖人爲君子慮懼其或進而所感非其道必使之固守其正故曰貞吉

九二咸臨吉无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

二爻與初爻皆以陽感陰故皆曰咸臨也初主于貞未可以行二主于中善用臨者也蓋二陽浸長而四陰在上其勢方盛未能委順故曰未順命也所謂未順命者臨終爲泰勢所必至特未順之而

已惟與六五之柔中爲正應上下以中相與不特
有致吉之道推而行之天下无所不利也此二陽
之所以浸長而不已者也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

三爲下卦兌體之主位既不當而二陽上進乃以
兌說之體甘言以說乎下君子說之不以道不說
也如之何而以甘言說人哉卽上下互卦求之兼
震動坤順之體以順爲說故甘言无攸利以動而
恐故既憂之无咎象贊之曰咎不長也至是而爲

乾體則二陽爲之偕進矣

六四至臨无咎

象曰至臨无咎位當也

三爲兌體至四爲泰而四卽泰之坤位坤以至哉
爲元故曰至臨也六四以陰柔在上而得其正初
九以陽剛在下而亦得其正初以正而感四以正
而應此至臨所以无咎四與三皆言无咎而難易
不同者三不當位而四當位故也

六五知臨大君之宜吉

象曰大君之宜行中之謂也

六五爻以柔中在上而爻曰知臨大君之宜象曰
行中何謂也中者五之德也五者大君之謂也此
六五全爲泰體泰體之六五以中德居尊位與九
二之剛中相應故二爻以包荒用馮河不遐遺朋
亡而得尙于中行之君此六五亦以柔中主之九
二亦以剛中應之其終至于二陽上行四與上亦
皆以正而近比于五是能兼容人之知以爲知而
其知足以有臨此知臨所以爲大君之宜宜其吉
也

上六敦臨吉无咎

象曰敦臨之吉志在內也

上六居臨之極地而无應于下非能臨之者而亦謂敦臨何也蓋敦者厚也坤之德至上而益厚故也夫上三文皆泰體然泰卦至上何以爲否上行之極則否而已臨卦之上六得坤體之厚以從陽爲慶而志在于內是以不爲否而爲泰考六爻之義初與二五皆言吉三與四皆言无咎惟上六志在于內言其陰柔者則得六三之无咎言其從陽者則得初與二之吉爻辭兼是二義而象獨以爲敦臨之吉則其從陽可知也

觀

巽上

坤下

觀其生 觀民 觀國光 觀我生 闕觀 童觀

觀之成卦坤卦居下巽卦居上與臨卦爲反對臨之二陽在下進于三則成泰卦觀之四陰在下進于五則成剝卦惟九五以中正觀天下下觀而化也則天下皆爲君子之歸故四陰以近于陽爻而有善不善存焉初以小人之道爲童觀是則冥然无所見也二以利女貞爲闕觀是則有所見而未

大也三觀我生而有進退之義至四觀國光而全用賓之道也至五以觀民爲大觀之主也上以觀其生而驗觀民之效也然後四陰得以觀感而化故二爻言君子无咎而天下皆君子則亦奚至于剝此有孚顒若下觀而化大觀之世也

觀盥而不薦有孚顒若

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

前四觀字去聲後兩觀字平聲

觀卦之二陽在上下之所觀仰所以爲觀也大觀
在上指二陽爻言之也巽而順指內外二卦言之
也中正以觀天下指九五爻居中正之位下觀四
陰而言之也有孚顒若下觀而化卽盥而不薦之
義也蓋聖人非輕薦而重盥也盥者祭之始方其
鬱鬯裸地盥手于洗則祭事爲未舉薦者祭之盛
祝延尸于堂朝薦獻腥饋食獻熟則祭事爲已備
所謂下觀而化者蓋不孚于已事之後而孚于未
事之始者也不言而信不令而威雲行雨施而天
下平上下皆不期其然而自孚之所以謂之神道

是非于神道之外而別有所謂觀也故曰觀天之
神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣
此聖人之教無非天道觀之所以爲觀也

彖曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上則地之長養萬物鼓以風者則天也故
天之動物以風而聖人之動民則以言方與民則
以坤之道而言設教則以巽之風而言省方觀民
則以風行地上而言民俗之剛柔緩急不同而其
設教以動民則一而已古之三載一狩狩而觀風
考禮一本諸此

初六童觀小人无咎君子吝

象曰初六童觀小人道也

朱文公曰卦以觀示爲義據九五爲主也爻以觀
瞻爲意皆觀乎九五也

觀之所以爲觀者二陽在上下觀而化也初最在
下以六居之實遠于陽以是爲觀蓋童子之觀者
也故曰童觀小人道也小人當大觀之世不知帝
力之何有于我耕田鑿井而已故无咎君子處而
不著不察則可小矣所以爲吝

六二闕觀利女貞

周易經義卷六
象曰闕觀女貞亦可醜也

六二正處內卦爲坤體有闔戶之象又三五互艮卦在門闕之內故曰闕觀然大觀之世上有九五而二爲之應實中正以觀天下之助而乃有闕觀利女貞之戒者何也蓋觀之爲義以去陽之遠近爲善否二雖陰柔得位而去五爲尙遠不能見剛中之道是女子之貞而已矣故以女子居之則爲利以君子居之則醜也

六三觀我生進退

象曰觀我生進退未失道也

蓋大觀之世諸爻皆觀乎陽者也初與二去陽爲甚遠所觀皆未大至于三爻則漸近於陽若非小人之觀矣然而位不中不正在下卦之上上卦之下進退莫適所主未盡下觀而化之道故曰觀我生進退也謂或進或退觀我之生而已矣我者指五也生者卽五之施爲動作也凡易之稱我者若需卦若解卦若井卦若鼎卦若旅卦固以本爻爲主至論其全卦之義則以主爻爲我蒙卦之九二小畜卦之六四頤卦之上九是也是知觀卦之六三爻言我者卽全卦所主之九五爻也蓋觀之爲

卦本君子道消小人道長之漸若使四陰並進其終必至于剝而後已耳惟九五之爻陽剛中正未爲失道四陰皆下觀而化之爲大觀之主此六二爻之觀我生進退亦所觀之正者也

六四觀國之光利用賓于王

象曰觀國之光尙賓也

觀至于四四陰方盛勢與五敵進退不已其終必至于剝惟九五之主大觀在上以中正觀天下未失君道四最近而居正又爲巽之體以巽體居近君之位是以得君爲最親故言觀國之光利用賓

于王蓋古之人重賓禮坐賓以西北之方主人接以仁厚之氣故坐于東南以行答賓之禮故以巽體居東南之位而言利用賓者以主人言之故象辭以爲尙賓尙者上也言爲王所尙也觀至六四爲全美其大觀之君子歟

九五觀我生君子无咎

象曰觀我生觀民也

九五以陽剛居尊位中正以觀天下爲四陰之主故四陰進退于下其利害休戚皆係于吾身故曰觀我生則以本爻之所主者言之故象釋之以觀

我生觀民也民謂自四以下皆是也且觀民何與于觀我乎中庸王天下之章有曰本諸身徵諸庶民蓋觀民以察己之實使其在我者施爲動作無一不善然後可以言君子无咎則亦先觀乎我而已此九五之顯然在上而四陰皆相孚于下有孚顯若謂之大觀然歟非歟

上九觀其生君子无咎

象曰觀其生志未平也

上者五之終者五之觀我者所以觀民至上而後可以驗觀道之成于是復觀其生夫觀其生者觀

彼之生而使在彼者皆爲君子皆由中正之道則
在我足以遂其志苟有一之未善則在我不能遽
忘乎天下是以其志有所未平然則何以處之也
必以中正之道率先天下至于人人皆有士君子
之行則九五觀民之效于此可見此九五與上九
所以言君子无咎

周易總義卷六終

周易總義

湖南叢書

卷七

宋甯鄉易祓撰

上經

噬嗑

離上

震下

何校噬乾肉噬乾肺噬腊肉噬膚履校

噬嗑之成卦震雷在下離火在上卦本頤體一陽在四位為頤中之間有噬嗑之象嗑者合也方

其未合必貴乎噬攷六爻之義有言噬者有不言
噬者初爻言履校滅趾則除間之始未至于噬上
爻言何校滅耳則除間之終噬有所不足言惟二
爻之柔而得中則以噬膚之道噬之三爻之柔而
不中則以噬腊肉之道噬之至四爻言噬乾肺乾
肺則臣道貴乎剛決五爻言噬乾肉則君道貴乎
柔恕此二三四五在頤中則言噬初上爻在于頤
之上下則不言噬而言校六爻之義雖剛柔異體
而皆能得所噬之道噬嗑而亨之義也

噬嗑亨利用獄

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

頤中有物噬而後嗑所以言亨蓋卦是否來五以陽剛分而之初初以陰柔分而之五于是成震離之體有動而明之義爲雷與電之象電者離也離爲火爲日爲電不取諸火與日而取諸電者電與雷合故也言雷電則向之分者合而章以其卦義推之五爻之柔得中而上行雖不當位利于用獄也然用獄本于治頤中之間上下皆噬者而彖辭獨歸于六五者蓋噬嗑之世噬物或過則其剛易

周易卷之十一
于撓惟五以一陰居尊位而二陽居其上與下則
剛柔相濟正柔中上行之義也蓋其位雖不當而
利于用獄此噬嗑之所以亨

彖曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

石經作電雷噬嗑

噬嗑者所以除頤中之間刑獄者所以除天下之
間故言利用獄夫獄者豈常用之具哉蓋罰者刑
之輕也法者刑之先也明罰勅法欲使之不犯于
刑而已聖人體離之照而明其罰體震之威而勅
其法者耳

初九屨校滅趾无咎

象曰屨校滅趾不行也

初九與上九二爻皆曰校校一也上則言何初則言屨以屨爲校也說者皆言校而不及屨尙書大傳曰中刑雜屨卽傳所謂蕪蒯之刑之類是也屨者治世之中刑而後世則刑之最輕者何以謂之屨校滅趾滅者沒也震體爲足初爲趾趾屨校至于滅趾使之不得行而已大傳以小懲大誠爲小人之福所以謂之无咎也

六二噬膚滅鼻无咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

以六爻言之五乃除間之主也四乃大臣之除間者也初二三上羣臣之除間者也頤中爲間之物四言乾肺者是已六二柔體乃以噬膚之道噬之固未足以得其情惟其乘初爻之剛以初爻之滅趾爲不悛又轉而爲滅鼻二互三四得艮體爲鼻使之褫氣屏息而不得喘是深其刑以治之乃所以懲之也故无咎

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

象曰遇毒位不當也

三亦柔體陰居陽位位既不當无乘剛之助當頤中有物之時乃以噬腊肉之道噬之腊爲小物全乾而不虞肺骨之見傷遂爲所毒未免小吝然志在去間噬而必合亦无咎也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

象曰利艱貞吉未光也

此爻本爲間者也一卦全體本頤之象陽剛居四爲頤中有物爻言乾肺是已先儒釋乾肺爲脯之有骨者其物至剛而難噬二三柔體僅得无咎惟四近君位其體爲剛能以噬乾肺之道噬之故言

得金矢周官大司寇以束矢聽民之訟以鈞金聽民之獄金堅矢直固足以得其情矣爻言利艱貞而象以爲未光者乾肺本至剛之物而又噬之以噬乾肺之道以剛敵剛豈以是爲用獄者之光哉處以艱貞是以君子盡心焉諸爻言无咎而四獨言吉者以其同爲間之位而終能除其間者也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

象曰貞厲无咎得當也

六五君位位卽彖辭所謂柔得中而上行者是已方其用獄有司旣得其情矣以獄之成者告于六

五而六五惟柔中故以噬乾肉之道噬之是謂得黃金金者堅而不變也黃者中色也得中不變固可去間何以復言貞厲以六居五其位不當惟先貞後厲是以位雖不當而義得其當此正聖人明謹卹刑之意然言无咎而不言其吉天下未有得當而不吉者蓋用獄之道必噬之而後合此九四爻之吉至此而後爲无咎也

上九何校滅耳凶

象曰何校滅耳聰不明也

小人之惡積罪大至上而極何校滅耳謂之耳不

聰可也象以爲聰不明者明何與于聰哉蓋耳以聽物爲聰聽以察爲明惟用獄者以之若被罪之人以明用聰則詭計幸免是非負亂足以惑人之聽惟蔽其聰而使之不明其情既專服其罪向後已此何校滅耳小人凶也

賁

艮上

離下

白賁束帛皤如濡如須

趾

賁之成卦離爲下艮爲上以六爻比應剛柔相文

而已考其爻之義初爻以陽剛應四則言賁其趾
不以不義而行也二爻之柔陰比乎上下二陽而
五不應焉則言賁其須必有所待而行也三爻雖
陽剛无應而比乎上下之二陰故言賁如濡如言
必以正而後行也此下三爻離體皆有不進之義
矣至上三爻艮體則全以止爲義四爻應初比三
言賁如皤如則白而不受飾也五爻无正應而比
于上言束帛菱菱則白而不過于飾也上爻無正
應而比于五言白賁无咎則白終歸于無所飾也
然豈飾哉始則因天下之質而飾之以文終則反

天下之文而歸之于質離明艮止之義云耳

賁亨小利有攸往

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

賁之爲義離在下爲文之盛艮在上爲文之節卦本泰體二上爻相易爲艮離離之上下二剛得一柔以文其中故曰柔來而文剛艮之二柔在下得一剛以文其上故曰分剛上而文柔則是外卦之上爲艮之止故小利有攸往蓋剛柔相錯所以爲

天文也離明艮止亦所以爲人文也奉天理人而任斯文之責者又在乎觀文之主而已惟能觀天文以察四時之變斯能觀人文以成天下之化由是君臣上下之間禮樂教化之際莫不燦然有文以相接豈徒文而遂已哉

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火明不及遠所可明者庶政而已是以明其小而不及乎大夫獄者民命所係大政也書言非佞折獄惟良折獄事庸可忽乎哉是以君子盡心焉則无敢折獄懼其明不及遠而過于察此君

周易經傳卷一
子用賁之道也

初九賁其趾舍車而徒

象曰舍車而徒義弗乘也

初在卦之下未交乎上自賁而已故言賁其趾趾者所以行也二三四爻互坎體爲車車在前前而初載之固足以賁其行則以車爲榮剝之上九爻君子得輿是也不可車而車則以車爲辱解之六三爻負且乘致寇至是也初比二而應四應四正也從二非正也舍二之易而從四之難義弗克乘則寧舍車而徒自賁在下亦惟其義而已

六二賁其須

象曰賁其須與上興也

下卦離體離之言麗者正在六二蓋二以一柔退處二陽之中有待于上而後行故言賁其須易之言須者皆須待之義也蓋九三之陽剛在上有相賁相濡之象故曰與上興也與上興則剛柔相濟不輕于所麗庸可忽乎

九三賁如濡如永貞吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

三以一陽居二陰之間陰陽相文謂之賁如然以

陽居陽又離體炎上爲災必待上下二陰而後濟
蓋互坎爲水有濡如之象然陽剛不中惟待二陰
相濡則其勢易以陵象以爲終莫之陵者九三剛
之正者也六二六四柔之正者也剛柔相比永守
其正故曰永貞之吉

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

皤白也六四陰居陰位未獲爲賁且艮體爲止故
言白四互三五爻震體爲動在下爲左白之馬足
在上爲白顛之的顛白馬也正應在初果于有行

是謂白馬翰如九三以互坎阻之故以寇言能無
疑乎然九三亦以陽剛上行與初同德與四相比
非謂寇而害我乃爲婚媾而親我其終比應相賁
上承乎六五而終无尤于我賁道之善者也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

象曰六五之吉有喜也

朱文公易本義曰戔戔淺小之意今按字義水之
小者曰淺貝之小者曰賤賤錢纒儂譏皆小貌

六五賁之主也宜若人文大備爲賁今丘園爲野
外束帛乃素質戔戔非盛禮則所賁亦小矣何以

爲六五之象蓋五以柔中在上陰道常乏加以艮體爲止用儉爲賁其德固以吝而吉象以六五之吉爲有喜者陰陽相得爲喜六五比六四而六四與離體之九三爻相順而上承平六五雖吝而能賁此終吉之道也

上九白賁无咎

象曰白賁无咎上得志也

上九分剛而上以文柔居止之極蓋飾終反素謂之白賁雜卦言賁無色者是也蓋下三爻言賁四與五則言賁與白至上九則先言白而後言賁則

反文而歸之于無色淡泊在上自得其志而超出乎憂患之外是以无咎

剝

艮上

坤下

碩果貫魚剝膚剝

剝辨剝足

剝之成卦坤在下艮在上一陽而爲五陰所剝者也夏至一陰爲始歷遁否觀至十月建亥而後五陰成剝將有消陽之漸一陽至此其勢甚危然天地無終息之機是豈終剝矣乎以六爻考之五陰

自下而上初爻言剝牀以足者陰方來也二爻言剝
牀以辨者陰浸長也三爻介乎二四爻之間而止
言剝者應乎上九爻之陽也四爻言剝牀以膚者
陰之盛將以剝其身也五爻爲君位而不言剝者
下貫羣陰而比乎上爻也上以一陽居艮止之極
而有所不能剝者建戌之月兌氣旣終巳交西北
之乾至十月純坤陰陽相薄是謂龍戰龍戰而勝
坤陰不得以用事而剝之上九爻卽爲復之初九
爻五陰之不能剝一陽者其道如此也

剝不利有攸往

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止
之觀象也君子尚消息盈虛天行也

蓋剝之言剝者上剝字釋卦體也下剝字釋五陰
剝陽之義也故曰剝剝也柔變剛也其義則下所
以剝上邪所以剝正小人所以剝君子小人道長
君子道消也何所往而有利哉所以不利有攸往
君子觀象順而治之而已坤順艮止卽君子待小
人之道也反是則與小人爲敵東漢之黨錮是已
夫寒暑往來之變其行有序天且不能驟爲之而
況于人乎夫有息必有消有盈必有虧乃天行之

常君子循乎天行而知消息盈虛之理此一陽雖往而五陰不能剝君子之善用剝者也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

山附于地者言其得所附而不可以終剝也以六爻言之五陰固所以剝一陽論卦之全體則坤爲下爲厚艮爲宅爲安下厚則上安上之一陽豈五陰所能剝者哉象辭言上者正謂上九之君子故曰以厚下

初六剝牀以足蔑貞凶

象曰剝牀以足以滅下也

剝者自下而上也六爻皆乾體乾之初爻爲姤以成內卦之巽巽爲木其象爲牀夫牀者身之所安亦君子之所處小人之害君子先去其所處之位初爻之一陽剝于下故言剝牀以足牀足在下則爲害尙未深以貞處之猶足以有行惟蔑貞則凶易于剝之初爻蓋其戒之爲甚切也

六二剝牀以辨蔑貞凶

象曰剝牀以辨未有與也

剝至于二與三四亦成巽體故言剝牀以辨辨者牀之榦也比牀之足則陰進而上矣如使二之見

周易象辭卷一
三
與于九五而後可以言進惟其未有與也是以剝
牀之害已離于足處及于辨然二雖下體亦居中
得正其剝未深苟以貞處之亦足以有行惟蔑貞
則凶此爻致戒與初同也

六三剝之无咎

象曰剝之无咎失上下也

剝至于三與四五亦成巽體然而不言剝牀者以
有上九爻之正應也蓋五爻皆爲陰所剝惟上九
未至于剝以一陽處羣陰之上而六三爻在羣陰
之中失其上與下之陰類而獨以上九爻爲正應

故易於此爻不言剝牀之象而獨舉其卦名一字
謂在剝之道可以无咎蓋咎者過也聖人未嘗絕
人以君子之道三爻本羣陰之同類而獨能應乎
上交能補過之君子也

六四剝牀以膚凶

象曰剝牀以膚切近裁也

剝至于四正爲異體又離于牀之足與牀之辨而
上及牀之膚矣夫至膚則切近于裁與足辨不同
足辨之患未深惟蔑貞則凶猶有責望之意四則
坐以待剝正臨所言八月有凶者無貞可蔑直謂

之凶而已幸而六五之君居尊得中不爲所剝故
象言切近于裁而已

六五貫魚以宮人寵无不利

象曰以宮人寵终无尤也

六五獨不言剝者五君位也不當待以剝君子之
道而有下制羣陰之義羣陰不可以力勝順而止
之而已故曰貫魚以宮人寵宮人陰類也魚亦陰
物也以喻小人眾多當剝之時小人駢首而來五
能用上九一陽以貫之若貫魚然而皆寵以宮人
之寵其待人若過于厚然待之于厚而無與乎威

福之柄正順而止之之道此小人安于下而无所
尤于君子如是而往无所往而不利者也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

剝上之陽卽復初之陽也一陽未復猶在剝上剝
極則坤也碩果不食不食則生生則不窮是豈可
以終剝也哉以人事言之乃小人道消君子道長
之時蓋羣陰爲民而下卦坤體爲輿上以一陽乘
之乃君子得輿之象得輿而爲民所載矣則小人
亦自剝其膚矣向所謂剝牀之凶者至此而終不

可用是知人事無終窮之理即天地無終息之機
陽長則陰消造化之自然也

復

坤上

震下

迷復敦復獨復頻復休復不遠復

復之成卦震下坤上自剝而復乎乾之初也乾至
于剝窮上反下一陽生焉所以為天地生物之心
在人則為本心幾息而復見之端故六爻皆以人
事言之初之不遠復所以為成卦之主二之休復

而言下仁者比乎初之仁以求復也三遠乎初而言頻復者得補過之道則于義可以无咎也四之獨復而言從道者應乎初之道以求復也五遠乎初而言敦復者得坤厚之體則于中可以自考也上居卦極而迷不知復所以爲凶是知諸爻皆係乎初故夫子稱顏子以不遠復之辭又告以克己復禮之仁仁果何哉草木之實謂之仁而生意寓焉復之所以生生不窮者其道蓋如此

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸

往

周易新書卷一
三
彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎
反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見
天地之心乎

朱文公易本義剛反爲句

復之所以言亨者陽剛自剝之上九而反于下者
也合卦之二體震動而坤順順者在上動者在下
則陽剛可以上行而未可以遽行故言无疾而繼
于出入之後入者謂自剝爲復出者謂自復而臨
而泰惟其有順動之道是以出入无疾而五陰皆
順至于臨與泰則眾陽類進故言朋來无咎朋來

至泰則陽道盛矣又自大壯而至于乾六乾終焉
一陰始生在初爲姤歷遁否觀而至剝則一陽在
上反下而爲復故曰反復其道凡歷六爻而後爲
復之初九故又曰七日來復此天行之常君子因
剛長之時而順以行之是以无所往而不利且君
子小人之進退與陰陽之消長一也然一陰謂之
姤者以其來于外而有適然相遇之勢一陽謂之
復者以其生于內而爲本然自有之物卽是而推
之陽常主生足以見天地生物之心者矣

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省

方

雷在地中則有動而未行之象先王不先時而動故至日閉關商旅不行后不省方靜以待之而已至于朋來无咎則動而順者也

初九不遠復无祗悔元吉

象曰不遠之復以脩身也

荀爽九家本以祗爲敍音支廣雅云敍多也晁古易按祗古文多字

初之一陽動于下復其失者也惟其在下其失未遠故曰不遠復如人之失道跬步而復未至甚失

是以君子貴乎脩身人之一身苟有未善而能脩身以復乎善故无祇悔祇多也言无多悔而已惟无多悔進德不已所以大善而吉也

六二休復

象曰休復之吉以下仁也

休止也二本震體陰居陰位守柔不動止乎中正故曰休復非无事于復也初之修身在下得克己復禮爲仁之道而二比之當復之時二能以己下仁雖止乎中正不求復而自有不容止之理是以休復而獲吉也

六三頻復厲无咎

象曰頻復之厲義无咎也

三以陰居陽不中不正居動之極頻動頻失頻失

頻復知復

闕

者也天下

之道二善與不善

闕

是以復而

又其道甚危使其不能

闕

其咎何時而

已聖人開小人遷善之

闕

不能改過知所自厲則頻復猶

闕

善補過者也

六四中行獨復

象曰中行獨復以從道也

中闕

行乎上下四陰之

中而獨能闕

復之六四即

剝之六三也闕

陰而獨應乎闕

之中而獨應乎闕

六爻之義惟初以陽闕

道中行獨復而已闕

六五敦復无悔

象曰敦復无悔中以自考也

闕

故曰敦臨五

遠乎陽上遠乎

闕

故曰敦臨五遠

乎陽而能復故曰敦復敦

闕

之象而六五中位實坤厚之德中以

闕

仁從道而有間不仁從道則資諸人者

闕

則得諸己者五以柔中居尊位故

能

闕

自復乎善然去初陽為

甚遠未足致

闕

上六迷復凶有裁嘗用行師終有大敗以其國君凶至

于十年不克征

象曰迷復之凶反君道也

上居復之極去陽爲最遠迷復也蓋復以初之一陽爲主五雖去陽爲遠中以自考得君之道亦可无悔至上六則極而不反是謂反君之道災眚凶敗固已並至又君道在上惟其迷復則常爲小人所以其國君凶其禍何如哉十爲坤數之成至于十年而不克征非能復者也

十平而不廣非謂其善也

取以其剛故曰其剛而微若于改也雖不取至于

頤剛口也至又得巽卦土漸其氣也巽也小人

或利至土六則利而不取是謂又其之也取書則

謂其主在巽去則欲發中以自求也其之也取書則

土漸其之也其之也取書則其之也取書則其之也

其之也取書則其之也

周易總義卷七終

周易總義

湖南叢書

卷八

宋甯鄉易祓撰

上經

无妄

乾上

震下

青

疾

可貞災

利往 往吉

无妄者實理自然之謂也其成卦震下乾上六爻皆為无妄固有无妄而吉者亦有无妄而凶者吉

固其所當得理之常者凶固非其所當得理之不
常者也初言无妄往吉二言利有攸往四言可征
无咎謂在我有致吉之道而得其所當得者也三
言无妄之災五言无妄之疾上言无妄行有裁眚
謂在我無致凶之道而得其非所當得者也惟君
子不以吉凶累乎已而常盡其所以處乎吉凶之
道安行乎實理之際而無所有期望乎其間蓋自
然而然此乃无妄之謂歟

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

彖曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大

亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

朱文公易本傳曰史記作无望謂无所期望而有得焉者其義亦通

无妄遁之變也九三自外來下居于初初在內而爲卦之主合卦之二體震動而乾健九五爻以乾之剛中而位乎上六二爻以震之柔中而應于下彖言大亨以正者所以釋元亨利貞之義蓋乾言四德純一不雜无妄言四德而繼之以匪正有眚則參之以人事而不能純乎乾之德大亨以正天

之命而已然而命者理也順理而動是爲无妄之
正初二四五爻正也正則以往爲利三上爻匪正
也匪正則以往爲有眚是以不利有攸往往將安
之乎君子攸行其動以健而獲自天之祐然後可
以言无妄之正也行可妄乎哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行而物與之者无妄也惟其時而已得其
時則蟄藏者啟理鬱者奮雖無所容心于萬物而
萬物莫不與之焉是以先王體之當萬物暢茂之
時對時育物而萬物莫不各遂其正性亦卽物與

之无妄也

初九无妄往吉

象曰无妄之往得志也

无妄卦之全體皆以正爲利初爻之陽剛在內居
得其正又以動體爲一卦之主上无係應以正而
動初無一毫人爲之累自然以往而獲吉是謂得
志无心之吉也

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

象曰不耕穫未富也

二爻震體也居中得正而上應乾體之九五乾健

周易經言卷八
震動其動以天者故無一毫人爲參乎其間大凡
世之所謂耕穫菑畚者皆人爲也人爲有致富之
理而六二之象言未富者不求乎富也二豈容心
于此哉不求于九五而九五自應焉不耕穫不菑
畚之象也如是而往也是謂无妄之往矣宜其无
所往而不爲利者也

六三无妄之哉或係之牛行人之得邑人之哉
象曰行人得牛邑人哉也

卦之六爻皆无妄者也六三不中不正故設爲此
義謂或者係牛于此而行人得之行人莫知其所

從來而乃責牛于邑人此邑人所以罹无妄之災
蓋三爻互巽爲繩直係牛之象三爻居動體之上
不利有攸往邑人之象二爻以中正而動利有攸
往行人之象二爻以應而往三爻以無應而止是
謂行人得牛邑人之災也此雖无妄之災亦卦辭
所謂其匪正有眚者也

九四可貞无咎

象曰可貞无咎固有之也

四爻出震體之上居乾體之下而下無係應其可
果子有爲者哉守吾乾剛固有之物故言可貞夫

可貞則不纍于有爲而後可以大有爲是雖无期望之心而不至于有无妄之災矣此其所以爲无咎者也亦正之利耳

九五无妄之疾勿藥有喜

象曰无妄之藥不可試也

易以乘剛爲疾若豫之六五柔居尊位爲剛所制自取之也非无妄也夫无妄之九五剛中而應宜若無疾然以其乘承皆剛或以疾言非所自取乃无妄之疾也人之于疾惟藥可以已之无妄之疾則不然疾自外來何取乎藥治疾反以增疾故象

以爲不可試惟陽剛守正不試以无妄之藥是謂
勿藥有喜无妄之至者也

上九无妄行有眚无攸利

象曰无妄之行窮之災也

卦辭言有眚在乎匪正上九以陽居陰位不特匪
正而已乾健至上本亢極之地窮而无所之矣是
謂无妄行有眚无攸利而象則以窮之災釋之者
何也蓋在天爲災在人曰眚以眚爲災者人事卽
天理之應者也

大畜

艮上

乾下

尚賢 畜賢 畜賢 上合志 受畜 受畜

大畜之成卦艮在上而畜乾于下大畜賢也凡乾在重卦之下體者皆取象于君子故易以大畜為畜賢之卦然賢者難進而易退若之何可以畜之哉古之聖人必以尚賢為先畜賢為後初爻之利已二爻之輿說輶雖不輕于進而受畜于正應四爻言童牛之牯五爻言豮豕之豸雖无求勝之心而能應剛于下是固可以畜言也若三爻言良馬

逐上爻言何天之衢亨則賢路無往而不通尙何待于畜之云乎哉然上之陽爻曰亨而四五之陰爻曰喜曰慶曰吉曰元吉者陰柔雖貴乎能畜而陽剛自有亨之理此畜道之所以異也

大畜利貞不家食吉利涉大川

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尙賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

卦之辭言利貞者以上三爻言之蓋上三爻所以畜賢下三爻乃賢者之畜德剛健篤實者乃乾之德也輝光日新者乃乾德之發見外者也蓋賢者

畜德初不輕于進在乎以正用之而已惟上九自
大壯九四而變故言剛上且與九三合德而陽剛
得以上進故言尙賢三引同類並升而四五以艮
體止之故言止健止健者正也尙賢者尤正也是
謂大正然賢者亦不可以徒尙也尙賢而不與之
共天位治天職食天祿是以犬馬畜伋也非養賢
也養之有其道而賢者不使之家食吉孰大焉二
爻至四爻互兌澤爲大川所以成利涉之功利涉
大川者非天也而謂之應乎天者乾之陽剛上行
而上或行之四五或止之曰止曰行天道之自然

應乎天而行此尙賢而止健大畜之道也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天在山中非謂山之可以畜天也所以發明大畜之義君子以多識前言往行以畜其德者互兌體爲口爲說言也互震體爲足爲動行也艮止于上有成終之義前言往行也行此畜乾之德所以貴乎識之多君子多乎哉不多也一以貫之而已

初九有厲利己

象曰有厲利己不犯裁也

大畜六爻之義最爲易曉下三爻則明賢者難進

之義上三爻則明人君與大臣進賢之義乾之三陽在下賢也初又在其下而上應六四若他卦則以正應爲相得在大畜則相應乃所以相止四居艮體以艮止乾爲裁與无妄之六三近比于乾而爲裁者同非四爲己災陽剛上行有犯裁之道賢者處此有厲利己己者止也所以爲初之利也

九二輿說輶

象曰輿說輶中无尤也

九二爲六五所畜者也六五亦以正應止二又二互兌爲毀折止而不進有輿說輶之象惟能以中

道自處得賢者不苟進之義雖說輾而无尤若小畜之九三亦說輾不行而夫妻遂至于反目何也夫九三進而尤于四此九二不進而四无從尤于我所畜之異故也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

象曰利有攸往上合志也

鄭本曰作日人實反閑習也

三居乾體之極上居艮體之極極則變變則通又上與三皆陽爻在他卦則以陽遇陽爲敵應在大畜則以敵應爲合志故不相畜而與之同于上進

周易雜義卷六
也蓋乾爲良馬以剛遇乾體之上而合上九之志
則爲良馬逐然陽極則過于剛惟利于艱貞日習
吾之輿衛以防泛軼之患所以利有攸往且三之
閑輿衛與二之輿說輶何以異曰二之說輶者非
不進也不亟進也乃所以爲三之進也戒謹而進
之則亦無所往而不利矣

六四童牛之牯元吉

象曰六四元吉有喜也

四畜初者也初之陽剛在下何以受畜于四四近
君位乃大臣之任固在于畜賢然大畜之時以柔

處柔難以力勝故曰童牛之牯童牛未有角者初之象也未角而加以牯者畜初之象也牯加于未角之先則調服其剛而使之不自知也以此畜賢而上輔乎五是謂元吉象曰有喜者喜于應初而得所畜是以大善而吉也

六五豮豕之身吉

象曰六五之吉有慶也

五畜二者也二之陽剛得位何以受畜于五五爲君位正畜賢之主然以柔用剛其力若有所不勝惟其得中在上所以能畜有豮豕之象蓋豕之猛

者以夬爲利二之象也夬而續之則剛而不暴畜
二之象也惟其續于巳夬之後則二雖剛剛而樂
爲吾用是謂吉而有慶謂人君以得賢爲慶而能
均慶于天下吉之至者也

上九何天之衢亨

象曰何天之衢道大行也

大畜上九卽卦辭所謂剛上而尙賢能止健大正
者也上卦全體皆止健而尙賢獨歸于上九何也
上之同德在三而三引眾陽與其同類上行是謂
尙賢所謂尙陽剛之賢而與之上達于五至上九

而後可以驗畜道之成其道大行賢路亨通與天
無間是天衢之象也天衢在上本陽剛所履之位
今上以艮之陽剛而履其所履是以乾三在下爲
良馬逐不待天衢而自能進乎上故曰何天之衢
亨嗚呼茲上賢所以爲畜道之大者乎

頤

艮上

震下

由頤拂經顛頤拂頤顛頤朶頤

頤之成卦震下艮上上下二陽中含四陰外實而

中虛上止而下動爲頤之象也頤者養也大凡物
之得所養者以靜止自養爲吉以妄動求養爲戒
觀上下之二體可以概見之也初爻以朵頤爲不
足貴二爻以顛頤爲行失類三爻以拂頤爲道大
悖此下卦震體動而求養于外所以三爻皆言凶
也四爻以顛頤爲上施光五爻以居貞爲從上順
上爻以由頤爲吉大有慶此上卦艮體止而自得
其養所以三爻皆言吉也夫知自養之爲吉而卽
知求養于外之爲凶吉凶不易在人亦盡其在我
者而已蓋頤之爲義豈養口體者哉

頤貞吉觀頤自求口實

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實
觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時
大矣哉

頤之言貞吉者謂以正而養則吉也養有二義觀
其所養者養人者也觀其自養者養己者也養人
而不得其正則如犬馬畜倂之類是也養己而不
得其正則如哺啜從驩之類是也是二者何取乎
頤惟所養者君子之人自養者君子之道然後可
以言頤之正彖復以天地聖人之所養者而推原

時之所以大則自養之末節所養之小惠豈足以盡頤道之貞吉者哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

震下艮上為頤之象言語自內而出飲食自外而入震動于下之義也言語出而欲其謹飲食入而欲其節艮止于上之義也非求養于人乃自養之正也君子以之

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

象曰觀我朵頤亦不足貴也

主爻稱我義見觀之六三

說者謂初九爲爾四爲我此泥于爻應之說者也
蓋頤之二體不論應比而惟取陽養陰爲義六四
重陰也資陽以爲養烏能養初乎初上爻皆陽剛
上爲一卦之主天下由之而養故以主爻稱我而
謂初爲爾若初之在下不能致養於物亦當如靈
龜之自養乃以震動之體不安於下而求養焉以
卦象推之外實中虛下動上止亦龜之象龜能咽
息不求養于外初乃舍靈龜之義而朵頤于上九
之我豈知所養之正者哉是謂飲食之人人皆賤
之宜其不足貴也直曰凶而已

六二顛頤拂經于丘頤征凶

象曰六二征凶行失類也

六二重陰不富資陽以爲養者也初陽在下近而相比求養于初其義爲顛是爲顛頤頤道雖顛亦求養之常然初之舍爾靈龜觀我朵頤則自養猶不足安能致養于二于是拂其常經而求養于上九故曰于丘頤謂上卦艮體之山不言山而言丘者致養之道有所不足而上非正應其行亦爲失類矣此征凶之道也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

象曰十年勿用道大悖也

三與上爲正應以應求上得所養之正而凶莫甚于三者何也以上之養下與下之養于上其義皆貴乎正頤之卦德曰頤貞吉三旣不正汲汲求養于上上以艮體居止之極三以震體居動之極二者相違是謂拂頤之貞所以取凶三爻互坤爲十數之成故曰十年勿用道大悖也悖亦拂頤貞凶之甚者何所往而利

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

象曰顛頤之吉上施光也

四應于初二比于初皆曰顛頤而吉凶相反何也
二以震體而動所養失其正乃取凶之道四以艮
體而止所養得其正乃致吉之道惟四以止爲吉
是以不求乎初之養而有得于上之施其道光矣
然上以陽剛居艮體之極艮居寅位在天文爲虎
其視眈眈者所以嚴乎外其欲逐逐者所以充乎
內今四乃越五以求養宜若有咎未得吉而知所
止是以无咎而能保其吉者也

六五拂經居貞吉不可涉大川

象曰居貞之吉順以從上也

五之拂經與二同二則不正五則善用其正蓋五
居尊位以君道惠養天下頤之經也今以柔順不
足乃順以從上而反資于上九之養拂頤之經矣
惟居中在上有上九之賢以輔之是謂養賢以及
萬民且在艮體之中以居貞而吉所謂不可涉大
川者震木動于下艮山止于上以柔順處之固不
可以成利涉之功必資上九之陽剛而後可以利
涉亦卽六五之功也

上九由頤厲吉利涉大川

象曰由頤厲吉大有慶也

一卦二陽而初九在下自養不足不能致養今陽剛在上自六五以下皆由我以養故曰由頤然上九居頤之終乃因憂其亢極而畏惕祇懼可畏厲矣上九之厲而吉亦猶六五之居貞而吉六五貞吉而不可以涉大川者以柔順之君可以守成上九厲吉而利于涉大川者以陽剛之臣可以濟難君臣相得而後天下皆得其養所以謂之大有慶此養賢以及萬民之效于一卦之終而見之也

周易總義卷八終