

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第一〇册

責任編輯：孫言誠 賀 偉

四庫全書存目叢書·經部一〇

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 46.75 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第一〇冊目次

經部·易類

易學十二卷

〔明〕沈一貫撰
首都圖書館藏明萬曆刻本

大象觀二卷

〔明〕劉元卿撰
南京圖書館藏明萬曆楊時祥刻本

周易象義四卷

〔明〕唐鶴徵撰
天津圖書館藏明萬曆三十五年純白齋刻本

易象管窺十五卷

〔明〕黃正憲撰
北京大學圖書館藏明刻本

新鐫十名家批評易傳闡庸一百卷(一)

〔明〕姜震陽撰
山東省圖書館藏明刻本

五九〇

四〇六

二三一

二〇七

一

易學十二卷

〔明〕沈一貫撰

首都圖書館藏明萬曆刻本

附《四庫全書總目·易學十二

卷》提要

易學卷一 明鄧縣蛟門沈一貫著

周易上經

三三乾下

乾元亨利貞

乾健也天德也故為純陽不雜之卦名元亨利

貞謂大斯亨而利在正也元兼有大與始之義

大以贊其體始以言其功而第言大者略也亨

者通也通則美利者宜也宜則不害貞者正而

固徒正不足以盡之也舊釋元亨者直云大亨

夫傳固言始而亨矣似宜言大而亨云蓋道一

易學卷一

而所以狀之者二曰大曰正溥博悠遠无垠无

既大也而徒言大則曼衍因循之說與詳審精

密必當必協正也而徒言正則煩瑣微察之蔽

滋惟大且正而後為帝王之傳佛老之言易嘗

不大而施之於事无當遺于正也名法之論亦

未嘗不依於正而不可以理天下歎于大也元

亨利貞包括先天後天以性對物而不勞攝情

歸性而无迹妙萬物而為言非一家言也

初九潛龍勿用

乾卦六爻惟舜兼之有鯀在下潛龍也升聞則

見矣歷試其終日乾乾夕惕若乎避河之南或躍之謂也恭已南面飛龍在天至於老而傳焉何亢之有潛龍勿用時方違我修德守約妄進則傷勿用可也顧時不可怠亦不可禦遇時而无以應之咎將誰執龍而潛可稱勿用非龍而潛農商盡然而安所稱勿用哉

九二見龍在田利見大人

見龍之見賢
適反下並同

見對潛言隱顯之別也在田者始出於潛澤覃於農扈也此之謂大人而人利見之為占者言非為九二言也惟五亦然

易學卷一

二

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

健德備矣而猶乾乾惕若其於龍猶有選乎此所謂龍也龍不終歲飛而飛有時不終歲見而見有時卷之寂然緘歛悔而不怒其修大矣不如此不稱龍三居下之上人之表也

九四或躍在淵无咎

德與時宜躍矣而猶懷或之之心不或則與无忌憚等耳自知而定而靜而安復有慮焉弗慮胡獲聖人者天下之至兢兢者也

九五飛龍在天利見大人

上九亢龍有悔

易學卷一

三

乾之六爻非聖人孰當之九五非堯舜孰當之堯舜非受禪而後倦動而前垂衣端拱之日孰當之龍之在天也一歲一時聖人之在天下也萬古一時故易之最尊者惟乾而乾之最尊者惟五後之得統者豈不曰飛龍徒象龍耳占者无其德當作凶論欲往依者必得是人乃吉故曰利見大人見龍在田澤枯潤藁功著於物可名之功也如賓四門如宅百揆是已飛龍在天巍乎成功煥乎文章則天而已矣不可名也

夫以龍德而亢極猶有悔也時之既極无論德矣若與時偕極亦龍德之衰也進極必退存極必亡治極必亂時可柰何而抗必勝哉故持盈保危道也辭榮就閒道也死孝死忠死社稷寧玉碎无瓦全亦道也夫聖人者豈必皆福利貴富長壽哉道在而已故亢龍言悔聖賢則无悔矣凡悔吝咎以理言凶不利以事言故有凶而无咎者六爻皆聖德也而取象不同者其居使然也初下之下也二下之中也三下之上也四上之下也五上之中也上上之上也此其所

以異也

用九見群龍无首吉

六陽皆變為群龍无首著其身而不著其首著其德而藏其威也著其用而藏其體也其始作也神而化之與民宜之及其成功不識不知順帝之則

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天施去聲下

同並

乾之義不可以天盡乃天之神理而元又乾之

易學卷一

四

神理而貞之所從出也天有始乎吾不得而知也而獨知其知萬物之始夫天下莫不有因仍而獨天之造物也无因仍而天下之至因仍者莫踰焉且其所造之物有萬而不可以數計也此之為大豈不謂天下至奇至詭而莫之方物者耶不寧惟是吾又見其操執綱維而總挈之四方上下曰宇往古來今曰宙廓之无外引之无窮興而為雲降而為雨品物之形於是焉流雲者為雨耶雨者為雲耶是孰尸之而時出以開萬物之始耶夫人習見之則以為固

然耳而終身莫知其解知其解者則大明變化

之道終始之運者也苟不固聰明聖智達天德者其孰能知之位奚然而有六盡龍也龍奚然而有六盡時也分布于簡編而周流於六虛者此時殺列於日用而翔洽於六合者此時故能以天為車以龍為馬以我為御而時乘之以游於无窮之途可不謂至大而无乎不通哉經文所謂元亨者如此學易者烏可无此宇度也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

易學卷一

五

曰利貞者何也乾元為萬物資始而聖人大明其終始不有始也其何以終不有終也其何以始變无而之有所以始也化有而之无所以終也終始无倪變化无端一陰一陽之道於此焉出其賦於人也為性其降於天也為命而萬物莫不懷此以為正惟正能和太和者性命之尊稱也聖人保全之於身而上合於天下合於人混真精於一塗布和氣於兩間故身與萬有均受其利於人為首出於世為咸寧此乘龍御天成物之顯效也非大莫能行此正非正莫能成

此大大與正交相輔而稱乾健也蓋惟時乘故能成其大而時又有定非人所能增減則至正焉故謂之變化是無方體謂之各正未始無方體有變易故不易

象曰天行健君子以自強不息

愚嘗謂中庸至誠無息章為此章之衍義維天之命於穆不已蓋曰天之所以為天也天行健也於乎不顯文王之德之純蓋曰文王之所以為文也純亦不已君子以自強不息也天一日一周而不見其息君子以道為體而未嘗息望

易學卷一

六

其境畢如也宰如也墳如也鬲如也則君子之息時也雖至倦動豈有息時息則不稱聖人要

君子之學師友其資耳詩書其游耳自闇然潛伏以至不顯篤恭惟此一至誠焉運之夫焉有所依而有息時也夫天行健則常動矣安所觀其靜哉天行有常其至靜也夫動靜不可以作息觀也

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也復音覆方服反

反覆在道自強不息也或躍在淵進无咎也

龍非欲躍氣蒸時逼而不得不躍乃其心未始躍也故聖人决之曰進无咎也曰進无咎則退有咎矣

飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也

天德至剛而復用為首則亢而无變非善用天德者

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也長下目反

易學卷一

七

元大也統天終始故為衆善之長亨者通也通則萬物歡欣故為衆美之會利者宜也宜則各得其分而各適其情故為義之和貞者正也正則理有當然不可使易故為事之幹言非枝葉附枝葉者也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

非仁則德不大而人不歸衆美皆會則節文具足義嚴疑於不和使之皆利則義和事叢苦於

无宰惟正是固則事集

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

能行此四德者然後可以當此占非健者孰能之四德之說據穆姜所稱則古有此語而與經文不合然亦可依經文而釋言體善之長則獲嘉之會求義之和必立事之幹仁立而禮始行正固而義自協也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也樂音洛

易學卷一

八

古今聖賢冥滅而不聞者何限謂蘭必馨幽谷揚芳偏言也聖人者豈必聲稱於人世哉龍之在淵其自視不異於蟻蛭而與之為徒有心異乎世與有心同乎世皆非全其天者也不易乎世不為世所變易也掘泥揚波舖糟啜醢與一世同其波則易乎世矣此有心同乎世者也不成乎名不成一節之名也必自表見及執御執射之類則成名矣此有心異乎世者也故賢人常有翹然不屑與人群之意以時露其穎而隱者又絕人逃世惟恐入山之不深入林之不密

皆非聖人事也聖人非故逃名非固求名率其庸行之常无所踰矩而與農工商賈同跡使聖人終潛終莫知其異於農工商賈此所謂聖人也故潛龍非穉龍之謂也奮飛盪天日而卷之不盈分此潛龍也男子生而懸梁彘蓬矢於門矣男子之志聖人之制而其父母之心也生女必將嫁之生男必將試之豈願其潛哉所以貴

潛者學而未就行而未成不欲示人以朴而僥倖試人之國此一潛也女子非不欲嫁而六禮不備不敢以行惟仕亦然必由其正此一潛也

易學卷一

九

世與我而相違彼兕彼虎率彼曠野或退而修之家或違而之於他此一潛也聖人非棄天下者也類有所托而潛焉惟巢由之徒乃性之耳然非堯舜之所貴也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也孟行下反

韓退之作文務陳言之是去安所稱庸言之信李北海曰不顛不狂其名不章安所稱庸行之

謹君子无衆寡无小大无敢慢以為庸也而易之以為非庸也而難之離乾以怠間惕以荒操二心以御一身邪正誠偽遞陳於前德不成矣聖人者修天下之經德達道而不遠于人也雖天下之經德達道而甚信甚謹未始不防閑其邪僻之干以存其无妄之真窮變化之神以時措之宜故不陷於非禮之禮非義之義善蓋一世而無伐心此所謂龍德而正中也是故博而能化君人之德也為人所利見固宜愚謂易以變易為道聖人以時中為德乾卦中不特統

易學卷一

十

言時而每爻皆言時曰時成曰時乘曰時舍曰時惕曰及時曰奉時曰與時偕行曰與時偕極屢致意焉其他不言時而莫非時也此所謂龍德而正中也
九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣幾音機
忠信誠意之事誠意是辨真心无虛假若夫辨

別直妄則致知也去偽存誠則正心也第言修辭者凡人之行必始於言修辭立其誠者擇言而發而令其必忠信无虛假學自不妄語始也至以行言終以止言至者不偏不倚之中終者事理會歸之極行則有岐路知其至而至之不謬於岐可與言幾矣止則有定方知其終而終之立不易方可與存義矣知幾則德進存義則業修知幾存義正審時制義之方擇中用中之學也

易學卷一

十一

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離群也君子進德修業欲及時也故无咎離去聲
九三居上位而不驕在下位而不憂則可上可下九四上下无常進退无恒而欲及時及者不可失之謂宜進分數多故曰進无咎此正幾與義之所存於无常无恒之中而求至常至恒不加脩惕則或之耳
九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各

從其類也

水火風雲動植諸物非有知者而皆有從也况於人之有知能無從乎然聖人非為人知而然不知所以然而然聖人之愛人性也天下之歸聖人亦性也霸者執其幾而要之故所服止於所思也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

貴極必无位高極必无民與下位隔絕必无輔人豈有不動之時曰動而有悔難乎其免矣故

易學卷一

十一

富當使其可復貧貴當使其可復賤歲老運移理當退謝必有以處之惟神龍能變化而退藏於密堯老而舜攝不以權去己為患也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也舍上

嘗疑時舍之文有誤然井泥不食下也舊井无

食時舍也文與此同又似非誤蓋聖人宜在天

子之位而未離下體僅試其見田之功謂之時

舍亦宜不可以恒人遭際例論也

終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上

治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也治上

平聲下

子曰後有作者虞帝弗可及已生无私死不厚其子子民如父母有憐怛之愛有忠利之教親而尊安而敬威而愛富而有禮惠而能散其君子尊仁畏義耻費輕實忠而不犯義而順文而靜寬而有辨甫刑曰德威惟威德刑惟明非虞帝孰能如此乎箕子之言皇極曰无偏无陂遵王之義无有作好遵王之道无有作惡遵王之路无偏无黨王道蕩蕩无黨无偏王道平平无及无側王道正直會其有極歸其有極此可得

易學卷一

十三

乾元用九之義矣

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德

至於飛龍而始君此天德矣

亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

天不專於一跡如有所立則焉天則者物則之所自出也

所自出也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美

利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正

純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

易之道太極爲之始矣太極分而爲陰陽則乾爲之始乾有元亨利貞則元爲之始故離太極之初不遠而稱始以開萬物之始者莫如元曰乾元者始而亨者也明所謂大而亨者始而亨者也始與大異而惟始可以言大舍始而言大者其大有限惟始可以无所不適无所不該自茲而往漸有方所至於末流而藐乎其局曲矣有生之初惟赤子最良有覺之頃惟初機最真

易學卷一

十四

與天通而統大道者必此也涵之爲性發之爲情以性爲情從源得流曷嘗不出於正以情續情隨流溢流而後有不正蓋性无分而情乃漸有分愈分則愈遠曰利貞者不離乎性而爲情也无失其始故稱貞稱利也由斯言之此一乾始者能以美利利天下而不言所利可不謂之大哉直以真性對萬物而分統體之太極爲各一之太極依然一本始之真而无少欠闕故曰大也美利者言乎其正利天下而不言所利者言乎其利替之爲大明貞之未嘗不爲元而元

之未嘗不爲貞也不正不稱美故云美利利可指言者不稱利不言所利而始爲利由斯而觀則乾之所謂大者豈桴然大而已哉由其直達而必究也爲剛爲健由其盡善而无議也爲中爲正由其不可名言渾成无迹也爲純爲粹爲精其大如此此七字皆從九五來蓋九五尤乾之精神也難以形容姑言其淺則剛者不屈健者不息中者不偏正者不邪純者不雜粹者不疵精者不粗所謂維天之命於穆不已上天之載无聲无臭小德川流大德敦化此天地之所

易學卷一

十五

以爲大也正在其中矣由性而前其道出於一由情而後天下之故多而不能不出於旁聖人以六爻而旁通之皆變化也皆時中也則象之爲龍情有旁而性无旁一一情中皆一一性在故其終也與始同其小也與大同雲行雨施而天下平囿於乾元之中而各正其性命也大之至者必正有不正者豈非以小故耶世人但以桴然爲大而不知剛健中正純粹以精之爲大故霸者攬三王之形而遺其心也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱

而未見行而未成是以君子弗用也行並下孟反未見之見賢

以成德為行可計日見效矣而猶曰弗用无時也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

學聚問辨所以求正非但資大寬居仁行所以居大非但行正

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣重平聲下同

易學卷一

十六

上二爻為天下二爻為地中二爻為人九三修人道之極者也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

凡在事外者可无兩端之心而事內者不能也昔之所為因時而惕者為此况於臨進退上下

疑似之間間不容髮而可无兩端之心乎此古人之所以三讓而進也三四皆處重乾之際故

皆曰重剛四獨何以云中不在人為其當天人之際耳

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而况於人乎况於鬼神乎夫音扶先

後俱去聲

夫大人者必托於赤子之前而意冥乎喜怒哀樂未發之初有心思而不懷以天地為懷有耳目而不用以日月為用有智謀而不運以四時

為運有刑賞而不柄以鬼神為柄開天之天而不開人之天樞紐不勞而所存者天性也緘滕

不設而所動者天機也行无蹊徑而所依者天

易學卷一

十七

理也迹其非人非我則我與人皆无權也謂之後天而奉天時究其无方无體雖天亦无權也

又先天而天弗違也天且弗違而况於人與鬼神人不能違故莫非順從鬼神弗能違故莫非

吉利氣機自相感通朕兆自相徵應不為造物之所竊弄而獨參為三才實无先天實无後天

天與大人實无相待而均自然自然而无不合也為自然即有合不合矣

亢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知進退存亡而不失其正

者其惟聖人乎去

正則无亢故卦辭言利貞若二氏於此第云同

歸於盡而已

坤上坤下

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利

西南得朋東北喪朋安貞吉去

坤順也純陰之稱也地道也行天莫如龍行地

莫如馬乾亦為馬坤對龍則稱馬又為牝馬蘇

子曰龍變化而自用者也馬馴服而用於人者

也為人用而又牝馬順之至也至順而不貞則

易學卷一

陷於邪故利牝馬之貞

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德

合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆

柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得

朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地

无疆

天能資物以氣而生之者地也此以地道明坤

元之義也承天則合无疆而亨矣德合无疆之

謂大含弘光大之謂亨君子攸行釋經文君子

有攸往不言利者承上文耳三无疆各有所指

首言天次二皆言地先則迷而失道後乃順而

得主所以為利也西與南則兌也離也以及於

巽吾朋也朋則相比而不免於邪東與北則震

也坎也以及乾與艮益我者也乾道變化故稱

貞坤可无變化而惟朋之從乎必喪其朋乃安

於貞而應地之无疆也

象曰地勢坤君子以厚德載物

天行言象也地勢言形也坤厚載物故君子法

之以厚

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致

其道至堅冰也

坤雖配乾然十月之卦故六爻自二五外皆不

勝其衰颯焉夫陽氣使人悅而陰氣使人悲履

霜雖微當防其始至於戰而知陰之害矣含章

括囊居其中亦非可為之時

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方

也不習无不利地道光也

蘇子曰以六居二順之至也故其動也為直居

中而推其直為方既直且方非大而何夫順生

直直生方方生夫君子非有意為之也循理无

私而三者自生焉故曰不習无不利夫有所習而利則利止於所習者矣

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也知去

楊廷秀曰為臣不任事求任事罪一也不任事則奸求任事則諂六三含其光明而不術或從王事而毋必此所以光大也或云者非不任事也非求任事也程子謂義所當為則以時而發若舍而不為非盡忠也其論至矣无成謂不居有終謂必盡

易學卷一 三十一
六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

以陰居陰故竟舍其章而不發矣甚哉時命謬之難為也而君子遂以不為終故无咎亦无譽莊生之學用此曰為善无近名為惡无近刑曰天下有道聖人成焉天下无道聖人生焉曰何貴何賤是謂反行无拘而志與道大蹇何少何多是為謝施无一而行與道參差曰當時命而大行於天下則反一无迹不當時命而大窮乎天下則深根寧極而待夫无咎必譽矣无譽必咎矣无咎復无譽是何人哉傷譽之必且為咎

也嚴君平曰予我名者殺我身士居亂世并名而欲逃之或逃之而益隨欲无咎无譽難矣哉取乾之六爻與坤一一而對觀之何啻萬里

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

此守文之主以柔道治天下者也乾為玄坤為黃乾為衣坤為裳以黃為裳是以柔中居尊體也流之為四支之輝與庶政之光故為大而且吉文在中者以中為其文也

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也

易學卷一 三十二

坤為十月之卦乾為西北之卦坤本非龍而當其盛極乾本龍也而當其衰極故皆稱龍而稱戰云然雖兩敗而終不能敵陽至于復生剛反而知此一戰之功多也生人之中有得氣偏勝而撓動一世如秦項者可謂非天命乎十月純坤居十二月之一而秦以為正亦與天會秦項之時真成龍戰然自天而觀能幾何時也用六利永貞象曰用六永貞以大終也

大謂陽六爻皆變以小始而以大終正則正矣而非其性患其不能永也故勗之以永貞

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行剛方陽德也陰極不生陰而生陽柔之至其動必剛靜之至其德必方後得者得其主也故有常而利天道後發者勝也

積善之家必之餘慶積不善之家必之餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也傳曰有无君之心而後動於惡此一端也臣子惡可不察於已而為君父者惡可不察於人也

易學卷一

三十一

順或作慎或作馴若以順釋亦通順理必能辨矣易本言天道而聖人常詳人事如所言積善積不善之說是已蓋愛人者人恒愛之敬人者人恒敬之善必慶也殺人之父人亦殺其父殺人之兄人亦殺其兄惡必殃也此理自然豈有爽時借曰未然又暫之間耳若夫天下皆寒而罹其殃天下皆熱而預其烹則域進域退不可以常理論世人往往執片善而咎天公之憤指一惡而譏天網之恢不既淺乎量天而略乎其恕人哉夫子於此不言天繫辭釋噬嗑亦然非

曰為勸在理固爾

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外欲義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

強為大者必曰无町畦耳而聖學不然乾九二之博言大也而從謹信始坤六二之不孤言大也而從直方始誠一无偽生理本直以正名直以敬修直是乾惕之要存誠之方也檢身於義理矩矱之中不尚圓通是立誠之法主敬之實也至嚴密生至弘大於身无私故於物无私而與天地同其仁无煩惱而大也恢而大者必疑滯而不化矣

易學卷一

三十一

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也分之所制道亦止於此而不宜見美見美則去道而抗於分楊廷秀曰為臣之道有大美而不能含緼者於也有大美而不從王事者各也從王事而自有其成功者驕也聖人於六三蓋三致意焉弗敢云者有懼心焉功成而能懼可以為臣矣禹之不矜伐周公之不驕吝得六三之

義

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

方其變化草木猶蕃比其閉塞賢人亦隱隱非伏其身而不出也其德隱也危行言孫是也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

君子建皇極之中以通妙應之理正至尊之位而居逮下之體故天下以五采為文而聖人以黃裳為文中心无為而四支之光華與事業之

易學卷一

三四

彪炳於是乎出天下之至文至美也九宮五黃居中最尊土之正色也中中心也坤之六五柔中之極故其心靜寂委順而應物自有條理如蚕抽繭自无所亂无偏无陂建皇極焉故可以南面而御人自上下而端拱以治也夫君德以剛為主也柔何以稱焉柔患不到極處耳極柔則必无私己之累會中和之道動剛德方含弘光大我无其我而无喜怒哀樂既喜怒哀樂已而復无一喜怒哀樂順性於氣復命於天故支體非我有事業非我有而舉公之天下天下

又誰敢有之雖之飛龍在天巍然煥然之功而亦自不常有此正人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中之傳也

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍為猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃馬離皆去聲夫音扶

疑嫌皆似也陰極而變為陽則似之矣終非陽也故不與之合而與之爭似之故稱龍終不似之故稱血血陰類也陽則傷矣陰何利焉兩傷

故稱玄黃

易學卷二

三五

震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯屯張反

屯者雜亂遭屯難以條理之意屯何能亨大則亨也屯何能利貞則利也天理何嘗一息不流於天下依理而行亨且利矣然猶弗利於往者此大此正不能信於人心達於人氣而能強以其跡行於天下乎利建侯所以為經綸主也有初九在焉張耳陳餘立六國後而張良不復立六國後惟高祖為天授也此則知所以建侯者也凡名卦係辭之意孔子已有彖象傳學者不

宜於傳外生意解傳則知經矣傳不盡者乃不嫌發揮耳故愚於卦下之辭多不解

彖曰屯剛柔始交而難生難去聲六二同

乾一索於坤而得震為始交難生為坎

動乎險中大亨貞

動故可以出險

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

雷震象雨坎象陰凝之久非小雷小雨輒能破

之必也積陽之氣頹洞勃律若滿盈於天地之間不容一物者而後可以生物天所以創造天

易學卷一

三六

下之草雜茫昧者亦如此故非非常之人不起

非常之功宜得龍德至人建之為侯而使之為

雷為雨共造草昧毋苟自寧暇而以无當之身

姑試為之无益也不寧釋勿用有攸往

象曰雲雷屯君子以經綸

雲雷合而成屯雲雷動而亨屯故君子以經綸

治亂世猶理亂絲也夫鞠訕薦瘞妖象災符常

人隨世而遷性與俱戾否者媮自活而已君子

不然屯而經綸震而懼省損而懲窒蹇而反修

常人稱天而君子稱人常人稱命而君子稱性

或以為仁愛之徵或以為動忍之助或以為警子之厚或以為凶事之益此人之所以參三才而共稱大也

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

動乎險中者震耳而初震主也天下亂非命世

之才莫能濟一不當則責四面至容无磐桓乎

以九居初正矣而猶戒以居貞者甚慎之也雷

雨之象正為斯人利建以為侯矣雖磐桓志行

正者上下无常而非為邪進退无恒而非離群

易學卷一

三五

也陽貴陰賤陽居陰下為以貴下賤下則能得

民矣而况乎其貴也侯不亦宜乎

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字

十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常

也連張反

下馬為班與馬異處也字許嫁也女子許嫁并

而字當初九得民之時而媾於六二本以匡時

非為邪也願二以陰柔中正守經之才雖屯遭

分布而不肯苟許其身可謂貞矣終成其志而

獲歸於五純臣也夫初與二異趨而同許何居

蓋猶太公以濟世為仁而伯夷以惇倫為義各有其一焉抑太公起於民間而伯夷商之世侯亦地之不同故耳

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也音幾

機舍音捨

以陰居陽動極而尤近於險故有此象動乎險中惟震主可耳且舉大事必以人為本如初之求二求四可耳六三无其德无其應而有非望之心是猶无虞而即鹿鹿不可得而徒有迷失

易學卷一

天

道之悔故曰君子幾不如舍幾殆也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也

未有適從之時而初來求之彼求此往吉利宜矣孔明之在隆中其心亦獨有一玄德耳然不與荆州士大夫俱往而必待其來以為君子莫重乎始進也我有玄德玄德未必有我往則我乃十餘萬人之一人耳來則吾可離可合合則從不合亦无失吾南陽此真天下之明者也

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光

也施去

每嗟聖賢不得位而不知得位又不如得時也故以九居五而陷坎中猶屯其膏而不可大貞與小過之彖同也程子曰人君雖屯名位非有損惟施為有所不行膏澤有所不下人君之屯也威權不在已也而欲驟正之求凶之道魯昭公高貴鄉公是也故小貞則吉小貞漸正之也若盤庚周宣修德用賢復先王之政諸侯來朝以道馴致之不暴也又非恬然不為若唐之僖昭也不為則常屯以至於亡矣

易學卷一

三元

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

卦中稱乘馬班如者三皆以重陰故二四各有應尚可為也上居屯極而无應不可為乎哉費子陽謂子思曰吾念周室泣涕不可禁也子思曰然此亦子之善意也夫能以智知可知而不能以智知未可知危之道也今以一人之身憂世之不治而泣涕不禁是憂河水之濁而欲以泣清之也其為无益莫大焉惟能不憂世之亂而患身之不治者可與言道矣由是言之屯之

極孰不為泣而徒泣无施此兒女子泣故曰何
可長也離之六五出涕沱若戚嗟若吉此能患
身之不治者也天下亂而治其身未晚也朝聞
道夕死可矣雖將死而聞道可也

三三坎上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則
不告利貞告古
毒反

蒙者有所覆蔽之義發其覆蔽則曠然矣師嚴
然後道尊道尊然後人知敬學禮聞來學不聞
往教不憤不啟不悱不發舉一隅不以三隅反

易學卷一

三

則不復非秘其道而私之患夫輕之而无益於
蒙也初筮告者神感其誠而報之審也再三瀆
瀆則不告者持必欲得吉之心以煩神神豈无
告乎雖得吉而未為吉亦報其戲豫之意而已
以况學者以誠求則教不以誠求則勿教而所
為教者必以貞毋以邪此皆為為人師者言也
童蒙何知師自重童蒙重矣師自貞童蒙貞矣
楊廷秀曰說者以蒙為蒙昧之蒙非也蒙猶屯
也屯者物之初非物之厄蒙者人之初非性之
昧勾而未舒曰屯釋而未達曰蒙故蒙有亨理

果昧也奚亨焉教者无求於學者然後先生之
道尊學者有求於教者然後教者之言入道尊
則傳而行言入則信而堅故无求非傲有求非
拙未達而求達者一問答而加多不達而求其
達者百問答而加少再三愈加少也故初筮而
告達其蒙也再三而不告亦達其蒙也一告而
達則悅再三而不告則憤安知憤者之達不深
於悅者乎然則問而答者愛也問而不答者亦
愛也

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也

易學卷一

三

匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也
再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

山下有險蒙之地也險而止蒙之意也以亨行
時中者以亨之理行於時中之內也必時必中
如下文所云皆是卦之四陰皆蒙者獨二陽為
明者而上過剛不足師二剛中真可師故彖辭
所云大抵皆九二之義志應二五應也剛中二
之德也再三之問適所以瀆師此而告之亦所
以瀆蒙非善教也幼子常視毋誑蒙者一言則
終身憶胡可不正養之以正則正此聖功也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德行下孟反

六三象同

山下出泉涓涓甚微而為沙石所溷則蒙泉不
流亦不清人之於道不行亦不明惟果決其行
則道明而德乃可育德育而道益明蒙可發矣
適千里者望其途而弗返雖日不能一舍而有
時乎至朝東暮西雖捷逾飛庶而終无至期故
學者貴果果者人之信力也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用
刑人以正法也說音

朱子曰以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其

易學卷一

三三

蒙然發之之道當痛懲而暫舍之以觀其後若
遂往而不舍則致羞吝戒占者當如是發蒙之
初法不可以不正懲戒所以正法也或疑發蒙
安用刑人安取桎梏愚謂天降下民而使君主
為之君師刑所以弼教也聖人教人小則夏楚
大則桎梏始於朴而終於誅以振天下之蒙有
不得已也不然師弟子禮義相先不屑者麾之
門墻耳夏楚何足顧乎而况夫桎梏哉祖謂之
桎梏謂之桎刑人用刑之人

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接

也

天下之生而知者幾人誰非蒙者而可以拒絕
乎受天下之愚其為吾助也多矣明者之不可
无愚亦猶子之不可无婦无婦不能家而无愚
不能為天下矣

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用
取女行不順也取音

陰柔不中正其蒙尤甚如女之見金夫而忘其
身者安施教哉他過可改而女失身之過不可
改聖人於此有棄之而已

易學卷一

三三

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也遠去

初雖柔下得二而發五本柔中二又應之三則
自暴自棄者四獨以遠乎陽而困於蒙則遇也
能求師而從之吝可免矣實陽也

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

二五志應成王之所以成德也

上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇上下
順也

朱子曰以剛居上治蒙過剛故有擊蒙之象然
取必太過政治太深必反為害惟捍其外誘以

全其真純則雖過於嚴密乃為得宜治寇以剛上下皆得其道也

☵☶ 坎上 乾下

需有孚光亨貞吉利涉大川

需者有所待而發之謂傳曰需事之下又曰需事之賊則言猶豫不決之害事也易之需非猶豫不決之需見險當前能動而能不動者也孚者以誠待詐詐窮而誠自達光者以明待闇闇竭而明自顯貞者以正待邪邪詘而正自伸惟誠惟明惟正无敵於天下是惟无動動則亨且

易學卷一

需

吉而大川可涉

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

夫乾天下之至健也德行恒易以知險險在前則進止得宜有所以待之矣故卦名爲需

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

卦取乾健不陷之義而辭又取於九五者九五剛中正而居尊位陽主也故曰孚曰光曰貞謂至陽赫赫而无事於隱秘權詐爲也利涉者不

銳涉故利涉也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂上時掌反 樂音洛

雲上於天无所作為待其陰陽之和而自雨耳人事未盡君子不能忘所為已盡不當更有所為優游饜飫而俟之從容談笑而承之故曰飲食宴樂為者敗之執者失之不可以无戒也

初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也難去聲

坎水險也最遠之者稱郊乾行有常不後一度不先一度健而順行故曰恒

易學卷一

三五

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙行在中也雖小有言以吉終也

視郊已進矣猶未入水故云沙衍寬行乾剛得中之意

九三需于泥致寇至象曰需于泥灾在外也自我致寇敬慎不敗也

不獨于沙矣故蒙其害象猶為之謀曰泥去水猶一間耳尚可為也敬慎而免矣終以剛健勝

庶无陷耳

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

設險以陷乾乾則傷矣而已亦傷幸其為至柔也故能免而出於穴凡稱血者陰陽皆傷也

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

難天下者坎也五雖坎體而中正本乾類也我不為難誰敢興難故下受三陽之來使之心服

而從我酒之食之有餘間矣貞者明五之不為二陰用也世以為而治亦以為而亂其治也不

庸為而其亂也不勝為大抵因可為而為之不可強也集其人修其具籌之熟布之密機定而

樞闔湏時而發役不再舉用力少而見功多毋

謂需于酒食為易事故曰以中正也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰

不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也當都即反

後凡言當位者此不

有九五為乾主无難可興則入穴以自保耳下

應於三三與其二陽俱來而上能審時達勢敬

以待之故吉也當位不當位之說朱子讀當為

去聲謂以陰居陰以陽居陽為當位反是為不

當位當位所謂正不當位所謂不正也然有不

盡通者按六三稱位不當者十履各豫臨噬嗑

盡通者按六三稱位不當者十履各豫臨噬嗑

盡通者按六三稱位不當者十履各豫臨噬嗑

盡通者按六三稱位不當者十履各豫臨噬嗑

易學卷一

三六

睽震兌中孚未濟也師五爻謂使不當亦指六

三也九四稱位不當者五晉夬萃豐小過也又

解九四稱未當位困九四稱雖不當位旅九四

稱未得位也六五稱位不當者一大壯也此皆

以陰居陽以陽居陰者也六四稱位當者一臨

也又蹇六四稱當位實賁六四稱當位疑也九

五稱位正當者四履否兌中孚也又渙九五稱

正位節九五稱居位中也此皆以陰居陰以陽

居陽者也然上六以陰居陰而需上六稱雖不

當位困上六稱未當六五以陰居陽而噬嗑六

五稱得當皆不可通自愚揆之當字宜讀平聲

叶韵宜然而蘇子謂二三四五為用事之爻其

說較長蓋初上非用事之爻即以陰居陰以陽

居陽不足為重輕故需與困之上六皆言未當

中四爻用事之爻則以陰居陰以陽居陽始為

當位而九五尤為正位乃噬嗑六五亦稱得當

者得之為言語意差緩以其柔得中而上行薄

言乎許之也至於既濟六爻皆正而彖曰剛柔

正而位當則因用事之爻而併及初上耳家人

除上交餘五爻皆正而彖曰女正位乎內男正

易學卷一

三七

位乎外蹇除初爻餘五爻皆正而彖曰當位貞吉亦與前同漸除初上二爻中四爻皆正而彖曰進得位進以正既濟之反曰未濟彖曰雖不當位漸之反曰歸妹彖曰位不當可見重用事四爻而尤重二與五之用事矣

三三坎上

訟有孚室惕中吉終凶利見大人不利涉大川楊廷秀曰訟者爭之尤也故聖人止之不一而足誠心而无詐者必不訟室隙而无仇者必不訟惕厲而懼刑戮者必不訟中和而不狠悻者

易學卷一

三六

必不訟如是則吉也非訟之吉无訟之吉也不然而終其凶必矣利見大人見九五以决訟也不利涉大川犯大難而與訟也訟之吉者四凶者一利不利者亦各一曰吉曰利非勸訟也皆止訟也一說中對終言謂中止也室蓋善忍之義

彖曰訟上剛下險險而健訟

據尊勢而性剛悞勢固不能容卑卑者勢不敵不以其險譏機械相待安能抗尊此以二人言也一人言必其人險而且健則訟不險志不

賊不健力不贍故訟者必非正人君子正人君子有讓而已

訟有孚室惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

訟之所由來以枉也而見枉之喪小爭之喪大智者可以理慰况所為累身害名亡國殞家者

盡由斯也何益哉有孚室惕中吉非性剛中者不能九二之象也大人謂五淵謂坎

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

洪水滔天訟之象也或謂天左旋水東流天文

易學卷一

三六

起於東南角宿而西北閭闔為天門崑崙發源於西北乾維而東南薄大海此亦相違行之義顧難稱訟耳人每以其正氣流為客氣又每以其客氣流為健訟豈不自謂之正而卒陷於邪慎謀其始終將令也

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

居險之下而質柔不能終訟雖小有言自當辨明蓋止謗莫如无辨无辨之辨甚辨豈以不終訟而負乎吉道也此以室惕勝者也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无青象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

不永所事者雖有言而未成訟也九二則成訟矣以其剛中故能中止夫人之訟未必盡其身之為也亦因群從在旁慫恿操持之而不得休主人能以理自克彼必不悅散而之他邑人其連世情固爾君子曰雖逋三百所得猶多无論理之不可即以勢言未有下訟上而无患者患至如掇矣掇取也言易也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

、食舊德承上文三百戶言古之祿人者量德而受故祿亦稱德六三守其常奉而无敢與人爭故曰食舊德三居險體非忘訟者而以其柔也賊其爭心可謂貞矣雖厲而終吉或出而從王事必宜謹奉上命而无所專成无成乃所為吉也蓋初與三皆屈於柔而不訟者易每貴剛而於訟惟恐其不柔也不必屈於心而能屈於氣是亦足以稱善人矣

九四不克訟復即命渝安自吉象曰復即命渝安

貞不失也

四健體而不中本能訟者而居柔故弗克焉退復其位以守王章惟命之是聽矣然雖无訟事未必无訟心若能渝變其心而安處於貞則靡所悔尤又與吉會不獨无青而已初六六三皆陰也雖險不能成訟九二九四皆陽也然居陰者也故以訟始而以弗克終二於五為臣无訟其君之理四於初為應无訟其配之理凡訟未不自違行始者其二與四之交訟乎其為爭二陰猶晉楚之爭諸侯乎故皆稱弗克訟而曰吉曰无青則以二居下而四近王為差也

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

乾剛中正以居尊位聖主也安所訟乎攻其惡无攻人之惡見其過而內自訟則此訟也大善而吉之道也

上九或錫鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也

天下固有介在幾希之間理不可勝而事可勝或一理之外復有一理者存則訟之所由終矣聖人之教責己厚責人薄以讓為先以爭為末

健訟而幸得終當見禡即無論禡不禡亦何足敬哉鑿帶命服之飾九錫之二曰衣服異數也

易學卷一

易學卷一

易學卷二

師貞丈人吉无咎

師貞丈人吉无咎

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

以一陽統衆陰者莫尊於五則於卦爲比爲建

國親侯之事次莫如二則爲師爲奉天伐暴之

事蓋君臣之道異刑德之象殊而憂樂別焉以

衆正者丈人也衆陰疑於不正而以一九二統

易學卷二

之能用爲正如伊尹太公可以其主王矣用師

猶聚毒而治病也故曰毒天下

象曰地中有水師君子以容民畜衆畜許六反

无水之處穴地輒可以得水水隨地有者也兵

不患无有民即有兵无故而先聚兵以生亂與

有故而誘於无兵非知兵者也

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

申叔時曰德刑祥義禮信戰之器也德以施惠

刑以正邪祥以事神義以建利禮以順時信以

守物民生厚而德正用利而事節時順而物成

上下和睦周旋不逆求无不具各知其極是以神降之福時无災害民生敦龐和同以聽莫不盡力以從上命致死以補其闕此戰之所由克也愚謂此所謂師出以律者

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

用兵大事也安有人主不持於內而可以用兵者乎將大權也安有人主不信其心不隆其禮而可以使眾者乎以剛主應剛臣猶未保其終九二應於六五是以吉而无咎賞有功而萬邦

易學卷二
懷之則其所賞皆以正勝者也

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

尸者不言不為飲食為祭祀主而已也為師並者可若是乎三居二上而柔則以弟子而載尸耳或者不知其何人之辭幸而无功大无功則凶輿尸程子釋為眾主朱子釋為師徒撓敗輿屍而歸

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

程子曰師之進以強勇也四以柔居陰非克捷者不能進而退故左次左次退舍也見可而進

知難而退師之常也唯取其退之得且不論其才之能否度不能勝而完師以退愈於覆敗遠矣可進而退乃為咎也吳氏曰師三宿為次兵家尚右右為前左為後故八陣圖天前衝地前衝在右天後衝地後衝在左左次猶言退舍謂不進前而退後也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

程子曰五君位與師之主也故言任將之道師

易學卷二
之興必變夷猾夏寇賊竄為生民之害不可

懷來然後奉辭誅之若禽獸入於田中侵害稼穡於義宜獵如此而動乃得无咎執言奉辭也明其罪而討之也秦皇漢武皆窮山林以索禽獸者也非田有禽也任將授師之道當以長子帥師二在下而為師之主長子也若以弟子眾主之所為雖正亦凶也自古任將不專而致覆敗者如晉荀林父邲之戰唐郭子儀相州之役是也

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有

命以正功也小人勿用必亂邦也

蘇子曰夫師始終之際聖人之所甚重也師出則嚴其律師休則正其功小人无自入焉小人之所由入者常自不以律始惟不以律然後能以奇勝夫能以奇勝者其人豈可與居安哉師休之日將錄其一勝之功以為諸侯大夫則亂自是始矣聖人之師其始不求苟勝故其終可以成功程子曰小人有功賞之金帛祿位可也不可使有國家而為政愚謂賞小人之功而不及以政怨自此始矣若光武不問其人類不為

易學卷二

四

三公渾然无迹可尋而保全曲盡今用之可為

萬世法

三三坤上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶比毗志反

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎

以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

比者親輔之義卦惟九五一陽而五陰從之此

先王之所以建萬國親諸侯者也占者豈易當

哉必再筮以自揆有能如五之剛中備其所謂

元大長永貞固者否乎備則可以无咎而凡上

下五陰不寧其居者皆將來應惟後之而不來者自外於王化凶矣比吉也三字衍

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

物之最相親而无間者莫如地之於水也先王

象之故眾建萬國而又制朝覲會同之禮以親

諸侯使諸侯親民而吾以親侯親民也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉象曰

比之初六有他吉也

比以孚為本誠愈積則人愈親一不誠則前誠

易學卷二

五

盡棄而不免於疑故積素凝質以抵於至克而後可以言比也缶瓦器

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也

比由親始修身齊家以及天下者正也

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

陰柔不中正乘承應皆陰所比皆非其人也必且見傷

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

辭親而事君故曰外不信乎朋友不獲乎上矣

故比賢所以從上也非以立黨也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉象曰顯

比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也翰去

王者雖以盡比天下為心而未嘗強人蓋王者不自神聖而曲體人之情者也故以其比顯示天下而與愚夫愚婦共之來者來去者去後夫自凶吾不謂之凶士固有志不相迫也人各有主不相強也雖盜賊不必盡誅小人不必盡竄置之度外耳譬之三驅豈以失禽為介哉我无介邑人亦无介公天下而不私故吉三驅之禮天子不合圍即成湯祝網之義圍合其三而前

易學卷二

六

開其一不反入而前去免勿追矣故曰失前禽邑人就從田者而言上使中觀感而化也

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

四陰皆宗九五而此獨上之所謂後夫也萬國朝禹而防風獨否諸侯朝齊而譚子不來宜其及矣凡六爻以上為首初為尾夫比德聖人之所惡也比非美詞也而不可无也比莫患於面而不心人謀之不忠交之不信傳之不習曾子病之故盈缶之孚貴焉又莫患乎外而不內故事君求於孝事長求於弟使眾求於慈不親反

於仁不治反於知不答反於敬皆所謂比之自內也比之匪人不亦傷乎小人比而不周也外比於賢以從上也君子周而不比也修其內不可不修其外弘獎人倫許與氣類持衆美而效之君人臣之事非為私昵也雖天子不能比人以私蕩平正直固甚願之而不可以強人之從自西自東自南自北无思不服修德而人服非為德以服人也為德以服人必不服矣葵丘之會宰孔遇晉侯曰齊侯不務德而勤遠略故北伐山戎南伐楚西為此會也東略之不知西則

易學卷二

七

否矣湯之祝網則不然欲東欲西欲南欲北欲高欲下靡不任之有不服焉退而修德不問其所比修其所以比而已矣王者惟人之東西南北而人終不可逃王者有出於天下籠之雀乎故曰比之无首凶此凶也人自取之非王者貽之也

三三乾下

小畜亨密雲不雨自我西郊畜勅六反

盖文王在美里之中自傷其所遇非時而德施未行也故曰自我西郊

彙曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

小畜者以小畜大之義止而養之之謂畜蓋天子之統天下常也而有時乎不然則為之臣者代天子為治雖非有意乎侵君而勢不得不爾於是止而畜之暫也此卦六四得位而上下五陽入其統馭故名上應之助其畜者也下應之受其畜者也

健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也施去

有健巽之兼德又資九五剛中而志行故小畜

可亨雖然小畜耳陽氣且上行而不能悉止五

陽一類四柰之何則自我西郊而德施未行固宜也凡雨无從西來者雲在西當風而散風從

東輿北來乃雨

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風行則雲散而不雨小畜之象第懿文德而无敢耀武功文王之所以為文也

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

乾當居上而今居於下故三陽皆欲上進而无帖然為六四所畜之心如其進復以道固聖人

之所許也

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

二與初相牽而復亦不自失其道者故吉中謂中德

九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也說音

九三雖乾體而不中近比於六四之陰故脫輻不行而與之居然終不能相下也有夫妻反目之象則三之自失其道而非四能畜之也於四

何尤輻輿下縛木與軸相連鉤心之木是也子

夏傳云車劇也

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也去上

柔正之德非有意於畜天下者也而時會適爾安得而辭之夫群陽最難畜矣必以孚誠上結於主而後群陽信我之能忠罔敢不孚於是傷害可去憂惕可出而免於咎文王之象也後世若王導亦近之矣

九五有孚攣如富以其隣象曰有孚攣如不獨富也

四方以孚結五而五與之同體亦以孚結四變如固矣故以其富厚之力用上九而上九從之則天下之靡然而從可知也既曰有孚是德感也不獨用力用力而欲群陽為之畜難矣富者多財之目惟富厚者饒於力而能役人貧者不能也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

音幾

上與五佐四以畜陽者也畜道已成和而雨矣

易學卷二

十一

與我居處无反目矣蓋以德載而不以力制故至於此載者下而容之之義也雖然異體陰也是謂婦制其夫於事不順而乾終非易制之物何能无反目乎雖正亦厲矣月之幾望陰德盛也故君子征凶乾固難為而巽亦甚不易為其不兩敗而俱傷者幾希深戒焉可也當是時巽雖无意乎制乾而不得不制乾婦行夫事臣行君事亦可以例文王而見聖人之心使天下諸侯自率其職自復其道聖人甚願之而其去其來其順其逆復何知也惟不能盡如吾意則不

得不受彤弓旅矢之賜專征伐於天下然猶小心翼翼徽柔懿恭以臣道終蓋深惟幾望之戒爾嘗以武王之事揆文王之時文王之專征也詎惟飛廉惡來五十國不能服即伯夷叔齊猶不服特諒其非富天下耳而迹固嫌於受命矣王其事而不王其心誰能信之祖伊之告微子之奔月幾望矣君子征凶周公亦追狀其危心乎此所謂君子者吾不知其誰易雖以陽為君子陰為小人然如大畜小畜諸爻未可定其孰為君子孰為小人也大過小過亦如此

易學卷三

十一

履卦

乾上 兌下

履虎尾不咥人亨

結反直

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥

人亨剛中正履帝位而不疚光明也

說音悅

履者踐躡之義卦有五陽而獨六一陰居下之上非畜陽之時乃躡陽之時也躡陽者踐其後之謂故曰柔履剛也危地也以兌悅之和德而應乾剛之盛德故雖履虎尾而不至於見咥亨矣且九五在上剛中正履帝位而不疚虎之亨亦履之亨也關子明以此方之周公云蓋周

公以叔父之親有大功位冢宰而攝行天子事亦所謂履虎尾者也公遜碩膚赤舄凡九萬世頌之不啻人矣履正可與小畜對看小畜危地也健而巽剛中而志行故可畜然群陽方進而施終未行則乾在下而以制之為其道故難也履亦危地也說而應乎乾故可履然帝位不疚而附其休光則乾在上而以順之為其道故易也頤履亦不易矣小畜之四與巽同意而履之三與巽不同意蓋四本多懼之地而能懼則免於凶三本多凶之地而不能懼安得无凶周公

易學卷二

十三

曰文王我師也周公居多凶之地而操多懼之心者也然猶有居東之危虎之難履如此宜其繫六三之辭若是乎統統也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

天上浮澤下流上下之正理也禮之象也禮所以辨上下上下各得其分則民有定志而无復凌奪之患矣坊記曰坊讀與君子之道譬則坊與坊民之所不足者也大為之坊民猶踰之故君子禮以坊德刑以坊淫命以坊欲小人貧斯約富斯驕約斯濫驕斯亂禮者因人之情而為

之節文以為民坊者也故制國不過千乘都城不過百雉富家不過百乘貴賤有等衣服有別朝廷有位天无二日土无二王家无二主尊无二上賈子曰勢明則民定而出於一道故人爭為宰相而不效為世子非宰相尊而世子卑也不可以知求不可以力爭也程子曰古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分也位未稱德則君舉而進之士修其學學至而君求之皆非有預於己也農工商賈動其事而所享有有限故皆有定志而天下之心可一後世自

易學卷二

十三

庶士以至公卿曰志於尊榮農工商賈曰志於富侈億兆之心交驚於利欲其不亂也難矣此由上下无定志也

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

天下多變而不齊臨事則眩惟素所循持者无謬可常守而不悔若臨事而可以取辦為也奚取素為所為貴素以待急也初九以陽居陰率其素履而獨行所願所謂不願乎其外者也九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

初九未達二達矣而未遠於初操履如故率禮而行蕩焉无他有幽人之致貞而不亂矣故吉非秉陽中之德不至此

六三眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人為于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也啞人之凶位不當也武人為于大君志剛也

跛波我天

夫彖言履虎尾不啞人亨純臣也至於爻而為強不可使之臣何哉說而應乎乾舉全體之三言也三不中正居下之上妄謂履之所以為履

易學卷二

十四

惟吾也而離二陽以獨用此以眇視以跛履而強其所不足以履虎尾者也虎尾豈眇跛者所能履哉非純臣也武人而欲為大君者也喪无日矣知小畜六四為上合志則知此爻為上不合志安有不合志而可以履虎尾者乎知此爻為位不當為志剛則知小畜六四為位當為志柔安有柔而當位不獲福者乎

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也山愬反革

愬愬懼也合而言之則乾為虎離而言之惟五

為虎故九四亦有履虎尾之象以九居四正與六三相反故其志行

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也

此亦與彖所謂履帝位而不疚者互相發使人謂已虎可也而自虎不可也九五自虎以決為履雖剛中正能无厲乎夫惟辟作威作福王食臣无有作威作福王食此戒為人臣者之辭非縱人主之辭也而昧者不知輒謂威福王食惟天子意夫天之立君豈使縱淫於民上哉天下有道禮樂征伐自天子出而自天子出者不必

易學卷二

十五

皆有道之天下也秦皇漢武之世其為无道也孰甚晉武唐憲皆以獨斷興而梁武符堅又以獨斷亡獨斷者豈人主之盛德哉夫履貞厲位正當也傷於所恃故也精一執中堯舜禹相傳之心法也建中建極商湯周武相傳之心法也曰德曰仁曰敬曰誠言雖殊而道則一至於言天則嚴其心之所自出言民則謹其心之所由施治亂之分顧其心之存不存何如耳不聞以不夬履為憂也

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶

也

總前卦爻辭而觀之其吉凶悔吝之故居然可見矣禮之或離或合祥之所以或降或否也豈不影響乎哉視履之終足以自考矣周旋无虧罔所愆也則於德為元於占為吉不然而以有虧之身責天之不我私也天亦何為而獨為斯人私也

三三 坤上

泰小往大來吉亨

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也

易學卷二

十六

上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內

君子而外小人君子道長小人道消也長丁大反 否卦同

天尊地卑之意多則下濟上行之意少天尊地

卑之說適於人主而小人常操是以中之故天

地交而萬物通上下交而其志同談何容易此

千載一時也夫千人一俊百人一又君子於天

下千百處一焉孰與小人多而能盡小人貴使

之各得其所以為吾用內君子而外小人則小

人化為君子矣蓋泰之義曰通通者无所不達

之謂非決而去之之謂也決者決之說而非泰

之說也君子修德貴乎內陽而外陰內健而外順而治天下則內君子外小人使君子居中以養小人小人居外以奉君子若此者寧獨无患將各獲其分願而皆適矣

象曰天地交泰后以裁成天地之道輔相天地之宜以左右民相左右 皆去聲

他象皆稱君子而泰獨稱后者幾在后天下降

而臣始上行也道以義言宜以利言天地之道

惟有陰陽由陰陽而有五性五倫之道則聖人

裁成其渾淪而剖析之也陰翕陽闢關所以為

易學卷二

十七

主而翕之亦非所以為殺各有所宜宜之為言

如月令所載幽風所陳職方所紀牧民山高

篇所衍孟子所謂王道始終之事皆是也天地

能為主宰微聖人則誰為之輔相而職行之乎

裁成輔相非為天地以為民而左右福利之也

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外

也茹音

茹根之相牽者拔茅則連茹而起初九居下初

進則二陽之進可知矣當泰之時君子以其類

進而行其濟天下之志故吉

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也

馮音

虞庭之授受曰允執厥中毋以治泰為易也泰寧之世何所不有含垢茹瑕然後人心不驚而得垂覆並載之體故首包荒包荒如何馮河者小人之勇者也自非作奸犯科之數安得不收遐遠者聲教之所難及者也自非寇賊奸宄之數安得有遺若乃淫朋比德毋以軟熟可喜而用毋以日在左右而昵此則所謂中行之道也是光顯偉大之業也去陰謀遠矣或言聖人治

易學卷二

六

泰之時直道而行何用作此委曲不觀臯陶之替舜手臨下以簡御眾以寬罰弗及嗣賞延於世宥過无大刑故无小罪疑惟輕功疑惟重與其殺不辜寧失不經亦甚包荒矣哉

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也

陂反

初陽在下志進而已二最得中三過中且領袖君子而逼近於陰乘上進之勢无相容矣聖人懼其失包荒之道而傷泰業也故訓之曰平則陂往則復天道之常臨戒八月豐宜日中當斯

時也君子將陂小人將復非艱難以守其貞不可貞者如二之中行是也當斯時也素孚君子必有議吾之所為者宜毋恤焉而必以艱貞則善類當食吾福矣天運豈有常哉善則留耳世人往往分別品流太嚴而培擊小人六甚邦之殄瘁徒諉曰天非也象曰天地際也言坤乾二體交際之時貞勝之會以此做人非諉之天而已也

六四翩翩不富以其隣不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

易學卷二

九

凡易之道每樂於下復上行謂之往而下復謂之來三陰皆駸駸失勢而樂於下復故翩翩相從不必富厚而能用其類不待戒令而其心自孚蓋陽之上行非陽之福而陰之下復乃陰之利也可不畏諸陰虛陽實凡言不富者皆陰爻也皆失實者言其皆非陽類也人富而其類從之者為利耳未必出於其志不富而從則志同可知故曰不戒以孚中心願也所以深明其可畏也

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行

願也

蘇子曰妹女之少者也易女少而男長則權在女六五以陰居尊位有帝乙歸妹之象焉坤樂下復下復而奪乾乾則病矣而非坤之利也乾病而疾坤坤亦將傷焉使乾不病坤不傷莫如以輔乾之意而行其下復之願如帝女之歸其夫者帝女之歸也非求勝其夫將以祉之坤之下復非以奪乾將以輔之如是而後可程子曰自古帝女雖皆下嫁至帝乙然後制為禮法使降其尊貴以從夫

易學卷二

二十

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

城復于隍則平者果破而勢已成矣尚可以力爭而用師為哉自邑告命可也眾散而聚微故稱邑方泰而教之以朋亡泰極而教以勿恤其孚至此而教以自邑告命无不先自治而後治人先治君子而後治小人者然雖貞而不免於吝則是可為也夫何能奇此就天下之勢而為君子謀者也非為上六謀也

象曰城復于隍其命亂也

復隍始于命亂治之當自告命始

坤下

否之匪人不利君子貞大往小來否備反

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

匪人非人也人非正人與非人同无邦亦然邦无治邦與无邦同

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

辟音避

難音難

王

不可榮以祿是髓論世只為怕饑寒餓死故不免

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

二陰之為小人決矣而聖人于初六以吉亨之占者何與夫人之始進未可逆探而預絕之也苟有憂國奉公之志則君子已故茅茹之象與泰同而第教之以貞貞則志於君者也不否則志於身者也而聖人始絕之矣雖然其所以異於泰者亦以此泰之志曰在外為天下也焉有為

天下而不為君子者乎否之志曰在君未可知也君子以之而獲上治民小人以之而容悅取寵同行而異情矣頤所以收小人而還於君子者非此无術矣

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂群也

君子小人之所以分者獨此心耳最不易判別而亦最易染入權宜之論與調和之目乃備責君子寬如小人兩可而皆適之地招小人而還君子恒於斯喪君子而入小人恒於斯不可失

易學卷二

三

亦不可忽也君子不幸不能包小人而猶幸為小人之所包此亦挽亂為治之一幾毋謂小人不不可狎邇而拒之雖大无道之世公論尤存良心不死豈以小人无心而况又有持志不堅遭時適窘處運用之力陷違僻之途者此曹皆可收為我用舍此不收則誰為吾之徒如否六二其人也陰柔中正而居用事之地以位則包我以意則承我良足嘉矣亦彼之福也故曰吉大人於此而却其承則終无與人為善之時受其承又有載胥及溺之患惟汗其迹而白其心誣

其身而伸其道以吾之受為移之之機而非亂於其群庶幾吾道可亨矣故曰否亨言當艱難為之而毋但泰然受其承也

六三包羞象曰包羞位不當也

見君子而厭然亦其一時良心之發如象之怵怩是也是之謂包羞聖人不欲棄小人而以耻心動之又欲因其耻而善收之汲汲矣三近陽又陽位故其象如此

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也離

易學卷二

三

人處通時未有念命艱難坎坷則念命或以命慰或以命冀而鼓人之氣者亦或以命决若九四之所謂有命聖人因厭亂之人心而鼓君子之氣也既曰有命又曰无咎又曰疇離祉則眾當蒙其福而奚獨一身乎曰志行誠快之也九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉位正當也

以德以位以時以交亡不可以反泰者而否之既久不能以一日傾則第休息之且第存戒心焉而後可如光武置二子於度外休否也以十

年為遠而惓惓乎審黃石存苞桑之詔戒心也
蓋使否泰之循環如易之六陰六陽可以刻期
而至則人事可廢而非然也漢四百年而亂唐
與宋皆三百年而亂而漢之為唐中幾四百年
唐之為宋乃僅五十三年修短之數大殊而不
可期則其間人事得失何限故必曰其亡其亡
也而後可以興關子明亦云夏以金德垂四百
年殷以水德垂六百年周以木德垂八百年得
其道也數不能逃後王不能應其數者禮不行
於易中者也

易學卷二

五十四

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

乾剛之極眾君子聚矣傾否固宜而象獨以時
言時乎時乎天且弗違而况於人乎明其不可
失也

三三 雜下

同人于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

五陽同類而五又居乾以為之主所不同者獨
六二一陰耳二居正得中而上應九五是之謂
大同

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健
中正而應君子正也惟君子為能通天下之志

同人曰三字衍乾行者謂應乎乾而以乾行也
人不能與鳥獸同群人則與人同耳與姻婭同
與醜類同與意氣同皆非无私之同也野者曠
遠无私之地此而為同則邂逅相遇班荆傾蓋
初非有同之之心而人盡吾黨與天心何異故
曰乾行也雖然此言公耳而公之與正又實有
分故利君子貞非明莫察非健莫決非中正相
應則君子小人相雜允迪厥德謨明弼諧何畏
易學卷二 五十五
乎巧言令色孔壬君子所以通天下之志也以
此

象曰天與火同人君子以類族辨物

天在上誰能同之者其惟火乎故祭天取於燔
然天陽類火陰類終非類也非類而類之必有
道矣故帝釐下土方設居方別生分類禹別九
州隨山濬川任土作貢男女辨姓上下辨禮士
辨志官辨事此不妨彼彼不妨此此以成彼彼
以成此若晏子和同之論

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

人異門而情隔矣出門而與人同誰非我輩者
无咎

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

陰者陽之所爭得者也大有之陰在五五君也
猶戒其无備同人之陰在二二臣也安得无宗
乎宗於五可謂正矣而猶稱吝歎乎于野之公
也卦合離體以應乾合離則德不薄應乾則交
不私至于父而力单单不得不專專則狹雖然
未失道也獨稱吝耳儻能持衆美而效之君復
何吝焉

易學卷二

二六

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于
莽敵剛也三歲不興安行也

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其
吉則困而反則也

蘇子曰六二之欲同乎五也歷三與四而後五
故三與四皆欲得之四近於五五乘其墉其勢
至迫而不可動是以雖有爭二之心而未有起
戎之迹故猶可知困而不攻反而獲吉也九三
之於五也稍遠而肆焉五在其陵而不在其墉
是以伏戎于莽而伺之既已起戎矣雖欲反則

可得乎欲興不能欲歸不可至于三歲行將安
入故曰三歲不興安行也

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號戶羔反咷
道刀反旅卦

中直即中正直其正也蘇子曰君子之道
或出或處或默或語二人同心其利斷金同心
之言其臭如蘭由此觀之豈以用師而少五哉
夫以三四之強而不能奪始於號咷而卒達於
笑至於用師相克矣而不能散其同此以知二

易學卷二

二七

五之誠同也二陰也五陽也陰陽不同而為同
人是以知其同之可必也君子出處語默不同
而為同入是以知其同之可必也苟可必也則
雖有堅強之物莫能間之矣故曰其利斷金蘭
之有臭誠有之也二五之同其心誠同也故曰
其臭如蘭

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也
于郊于野有以異乎无以異也于野无貶辭而
于郊云志未得者何于野未盡之辭有君子貞
在焉于郊則否故止无悔而已也二氏之道皆

于郊也而遺于貞可以无悔未可以得志物之
同于乾者亦寡矣而又處乾之上同于天而倦
于人烏稱同人同人者得人之同者也

☰☷ 乾下

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

五獨一陰而統群陽大者皆為所有故曰大有

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火者日也月星在天无資於用獨太陽為萬物

易學卷二

天

宗是出則作是入則息是南則寒是北則温故

大有萬物者惟日之麗天平過惡揚善取法於

斯然稍近於有為矣比以一陽統五陰則第言

建國親侯舍逆取順曾何藉於為乎此亦為易

而无備故耳

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交

害也

无有交於害而非咎者惟艱則免耳日出則事

生事生則害集富者怨之聚貴者責之叢而權

者大害大害之所歸有之即危也而况於大有

之時乎預人事者惡可以不艱艱則時交而心
未交尚可免於咎象曰大有初九无交害也戒
之也

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中
不敗也

五雖無有群陽而尤專於二二有乾健中正之

德以承大有之君克勝委重无傾危矣呂伯恭

曰大臣之位百責所萃震撼擊撞欲其鎮定辛

甘燥濕欲其調濟繫錯結欲其解紆黠闇汗

濁欲其茹納故為大臣者如大車之載而後可

易學卷二

天九

也

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天

子小人害也亨于天

居下體之上乘極剛之勢而承柔順之主勳名

一時莫過焉公以此享獻于天子而天子受之

非德莫之能勝蓋桓文之勳也後世之假此名

以樹權者比比而是聖人防之豫矣故曰小人

弗克

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨指也

彭盛也詩載驅出車皆以人馬強盛為彭大有

之時諸陽皆為五有而四最偏近至強盛矣必也別嫌多懼而不自居於彭然後為明哲之事六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也易反以

六五執柔守中之主也忠信重祿而以孚發人之志上下亦既歸之矣然君道貴剛當以威濟太柔則簡易而无備故戒之簾遠地則堂高所以預防人臣之不敬也

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

大有者不可以盈而上九履信思乎順又以尚賢也集福其宜以剛乘六五之柔履信也思順也居无位之地不累於物而高尚其志尚賢也

易學卷三
 謙亨君子有終
 象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行
 艮耳而謂之天道者乾之屬也此兼釋謙亨二義

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也惡好俱去聲

略言其暫謙者處不足究言其終謙者必有餘

易學卷三
 天道人事皆如此故謙之為道在尊則光與下濟光明者同在卑則不可踰與卑而上行者同尊者必不貶其尊卑者必不久於卑初似抑之皆有終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施侯反稱施皆去聲

山之出於地上者末耳其本沒於土何極即巍乎萬仞而其沒於土者何極人見山之高耳而由地觀之眇如也人見君子之功高耳而由君子觀之眇如也盛德之至則自有其功而又自

无上入之心責已惟恐其不厚待人惟恐其薄
取已之多以增益人之寡分人予人而不為
難稱物平施於已何損焉若此者始為有而不
居故謂之謙非若世之人心實自多而謬為恭
敬之謂謙也

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以
自牧也

柔也下也故稱謙謙一謙不足以名之也雖涉
川亦吉矣是為正考父之德正考父一命而偃
再命而僂三命而俯循墻而走孰敢不軌

易學卷三

二

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

鳥之鳴常鳴其所自得也當謙之時而以柔居
下體之中无過不及從容以和鳴其自得故曰

貞而且吉

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也
功名之所為不及道德者何哉无意於功名即
无功名而立功名必自喜其功名故讓必不任
任必不讓理勢然也勞而復謙彼何人哉不知
其所為謙而謙者之謂道德故能使萬民服萬
民服則誠服矣良之制在三卦惟此一陽而為

坤之下故得彖辭之全

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不遠則也

九三賢者不自居其勞又豈自鳴其謙者乎然
謙難言矣希濶之行多令人疑何怪乎人之鳴
之况如三者希濶尤甚世有不驚且疑者乎六
四宰論功之權居具瞻之所而以无功據其上
享其庇而乏其酬又不能杜悠悠之口而安其
身天下謂之何必也發揮其美功盛德以鳴其
謙如麾旌之為前導然而使上下之人交服其
心則雖无功而能容有功之人大臣事也

易學卷三

三

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵
伐征不服也

謙之為道非一避而不居之謂也一避而不居
則恭之勞慎之憇耳奚貴焉謙之為道能之而
能不居者也能之則人既歸之而不居則歸之
者愈多安用富厚之力而後能以其鄰雖用之
侵伐无不利矣謂之无不利四征不庭可也非
但邑國也禹用師於苗而益贊於禹曰滿招損
謙受益時乃天道班師而苗服齊桓公征楚退
舍而楚服此不戰而勝者也即有戰焉勝亦餘

事能用其象故也吾未見不伐不德而不能舉
大事者也

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

人有好謙者常言其女醜而老莫之娶故君子
過三讓不為禮也時過而鳴矯其惡亢之心而
為謙志未為得矣太柔則廢故以行師振之而
振之又恐其過故曰征邑國而已他卦皆雜凶
咎悔吝而謙之六爻獨无王輔嗣曰未有居眾
人之所惡而為動者所傾處不競之地而為爭

易學卷三

四

者所奪是也愚謂謙之道大矣不但與驕相反
亦與任者直者相反任者直者必以謙為不誠
不信不簡不勇可暫而不可久可寡而不可多
則不知謙之實者也學必謙而後能大以能問
於不能以多問於寡是也與人必謙而後能容
犯而不校是也功必謙而後能成不矜不伐是
也淺言之為謙深言之則堯之欽明文思安安
允恭克讓是物也故彖言君子象言平施而及
復益之言貞聖人貴之矣老氏得此意遂以不
敢先一語為其道之宗

三三坤上

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

豫和樂也人心和樂以應其上九四一陽上
下應之而志行以順而動能使天下人心豫既
豫矣天地之和且應而况於建侯行師乎夫以
刑清民服之時而可以建侯行師此一時義也

易學卷三

五

以刑清民服之時而不忘建侯行師又一時義
也有大而能謙必豫无此豫也可舉大事乎哉
豫必有隨以喜隨人者必有事有此豫也可舉
大事乎哉時義者因時制義之謂也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝
以配祖考

雷出地奮開鬱閉為通暢和萬物矣大其聲而
宣和者莫如樂於以顯崇功德極而至於薦上
帝配祖考和神人惟此豫也殷盛也
初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

生而富貴安樂未嘗知憂未嘗知懼人之不幸也初有四之藉而无陽德則以豫鳴者也時非窮而志則窮安得不凶夫豫惡可鳴也而鳴於初尤非也邑號朝歌墨子迴車歌於朝矣烏時而不歌哉而惡可與之一朝居也

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

知和而和不以禮節之亦不可行也豫安可无介哉介者兩際也介于土介于水猶有幾微疑似之間可遷可移惟介于石則廉稜甚著一見

易學卷三

六

决矣何待於終日之遲回凡終日者疑故也坤體直方大至柔而動剛至靜而德方而六二居二陰之間晦之極靜之至故善照而不爽知幾而如神

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

蘇子曰以陽居陽猶力人之馭健馬也有以制之夫三非六之所能馭也乘非其任而聽其所之若是者神亂於中而目盱於外矣據靜以觀物者見物之正六二是也乘動以逐物者見物之似六三是也物之似福者誘之似禍者劫之

我且睢盱而赴之既而非也則後雖有誠然者莫敢赴之矣故始失之疾而其終未嘗不以遲為悔也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

五陰皆由四而豫所謂剛應而志行者故大有得然為人臣而有由豫之名此啓天下疑也豫有三豫二貞三豫易懷而二貞難結四入動體與順離矣可弗戒與必也推誠遇物先示人以勿疑然後人亦不吾疑而朋類之從有若髮之合於簪矣功臣之難為功如此

易學卷三

七

象曰由豫大有得志大行也

君子安頃刻之樂則天下受无涯之憂豫豈美物哉豫必隨隨必盡故一己之豫不可有而天下之豫不可无彼三豫者皆以己豫而獨四以天下豫者也至於志大行而已始豫焉

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

蘇子曰二與五皆貞者也貞者不志於利故皆不得以豫名之其貞同其所以為貞者異故二以得吉五以得疾也二之貞非固欲不從四也

可則進否則退其吉也不亦宜乎五之於四也
其質則陰其居則陽也質陰則力莫能較居陽
則有不服之心焉夫力莫能較而有不服之心
則其貞足以為疾而已三豫者皆內喪其守而
外求豫者也故小者悔吝大者凶六五之貞雖
以為疾而其中之所守者未亾則恒至於不死
君子是以知貞之可恃也

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也
冥者宜息之時也冥而猶豫俾夜作晝其可長
乎无委於既成而思有以變之然後无咎非令

易學卷三
其舍樂而就苦也居動之極而去順愈遠必動
而之於順乃可耳

隨元亨利貞无咎

彖曰隨剛來而下柔動而說隨下遜嫁反

乾之上九來居坤之下坤之初六往居乾之上

以陽剛來下於陰柔震動兌說有隨從之義也
大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

從王肅本作大亨貞无咎而天下隨之隨之時
義大矣哉言大則亨貞則无咎而天下從之皆

以剛來下柔動而說之故隨義有二豫必有隨
順應之隨也喜隨致盞因仍之隨也故其時義
為大不可忽也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷藏澤中隨時休息禮君子晝不居內夜不居
外

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

本乾上爻也而從陰來下為初則其素所主守
者有渝變矣以其正也故曰從正則吉而又教

之曰毋昵二陰於內也出門而交仍與四陽類
於外然後有功蓋又於閨閣而不出亦閨閣人

耳又於庭除而不出亦庭除人耳游鄉則鄉游
國則國游天下則天下人性之相隨而化也若

蛹之為繭視所值而易焉交安可无貞而又安
可狹乎

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

小子初也丈夫五也係此則失彼安能兼
六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈

夫志舍下也捨音

丈夫四也小子初也三雖與初同體而切近於四知所隨矣三樂得四方无係應亦樂得三凡有所求輒當有得雖然非正應也疑其有昵私邪媚之嫌須講道論德之侶必也居貞而後為君子之隨也志舍下即弗兼與之意

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

人臣與君同體而復同德隨而有獲固得志之秋也然豈其福哉天下事多矣吾於君安得盡如吾意而於天下之人亦安得盡如其意彼見

易學卷三

十一

吾之有獲必且各以其事望我而我之求窮求窮而人之望我者終不窮也而吾之心窮上且以我為无厭下且以我為專澤禍可知矣然君臣相得天下之治幾不可失也必也以其至誠懇切之心日通於上而俾之終无我踈苟儀文雖綢繆而非上本意即出於本意而猶待人維持調護於其間非孚也抑乎其情耳又當以道以道者如記所云恭儉以求後仁信讓以求後禮不自尚其事不自尊其身儉於位而寡於欲讓於賢卑已而尊人小心而畏義求以事君得

之自是不得自是以聽天命舜禹文王周公之謂也雖然古之時不惟臣求君君亦求臣故心

易孚而道易合也今獨有臣求君耳天地萬物

皆有窮時消息盈虛本自常理物極則反致至則危既明且指以保其身大雅言之矣不明此

義是不知吾性有不加不損之常吾道有時行時止之軌也是不知人之歡不可竭人之情不

可盡求之必无固取之必无多也故曰以明何咎不曰无咎而曰何咎謂其自處若此可无瑕

疵耳且四之隨有獲即三之隨有求得也三貞

則利而四之貞猶不免於凶豈非大臣之隨與

小臣不同事固有不可知者乎雖曰人事亦有天幸焉善為之而免於瑕疵幾猶在我必曰无

凶吾弗能知之矣

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

隨者從人之義從人故多舍其正應而近是依初九從六二六二從初九六三從九四九四從九五而上又與初相糾結雖得失異狀而其於比周均也九五陽剛中正為隨之主豈宜示人以私哉故戒云孚于嘉吉意謂惟善是信不問

其為誰然後為王者大公之道

上六拘係之乃從維之王用亨于岐山象曰拘係之上窮也亨音厚升卦同

剛未下柔而柔居剛位陰陽固結以成隨之全體有如拘之繫之又從而維之者綢繆膠漆也

可以喻王者用此占以享西山吉矣蓋文王得天下之隨受命於西之時乎窮極也

三三巽上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日先後皆去聲下同

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也

也利涉大川往有事也

腹中蟲為蠱皿蟲為蠱穀之飛為蠱師巫為蠱

皆壞義而釋為事者壞則有事非謂事為蠱也

潛虛曰百毒之聚勝者為主惟物之蠱所謂皿

蟲為蠱也乾之初九上而坤之上六下下卑巽

而上苟止所以蠱也當是時能无以見小欲速

為心而體天弘道大有所為云胡不亨人惟无

事事耳事事而何難之不可夷故曰利涉大川

先甲三日後甲三日終則有始天行也

言天運然也蘇子六甲之說甚奇若王輔嗣則

言甲者令甲創別令謂之甲申命令謂之庚夫

令甲之名起於漢以令有甲乙之次故名而非釋令為甲也程子釋甲為事之端唐為更之首

先三日為究其所以然後三日為慮其將然朱

子謂先甲三日為辛自新之義後甲三日為丁

丁寧之義先庚三日為丁而後庚三日為癸揆

度之義漢武輪臺之詔亦以先甲三日為辛後

甲三日為丁熊朋來則以納甲言之未可以為

據蘇子曰蠱之與巽一也上下相順與下順而

上止其為媿一也而巽之所以不為蠱者有九

五以幹之而蠱无是也故蠱之彖曰先甲三日

後甲三日終則有始而巽之九五曰无初有終

先庚三日後庚三日吉陽生於子盡於巳陰生

於午盡於亥陽為君子君子為治陰為小人小

人為亂夫一月十二干相值支五千六而後復

世未有不知者也先甲三日後甲三日則世所

謂六甲也先庚三日後庚三日則世所謂六庚

也甲庚之先後陰陽相反故易取此以寄治亂

之勢也先甲三日子戌申也申盡於巳而陽盈

矣盈將生陰治將生亂故受之以後甲後甲三

日午辰寅也寅盡於亥然後陰極而陽生蠱无九五以幹之則其治亂皆極其自然之勢勢窮而後變故曰終則有始天行也夫巽則不然初雖失之後必有以起之譬之於唐先庚三日午辰寅也後庚三日子戌申也唐之所後甲之所先也故先庚三日盡於亥後庚三日盡於巳先陰而後陽先亂而後治故曰无初有終又特曰吉不言之於其彖而言之於九五者明此九五之功非巽之功也愚謂陰陽占言甲當晴庚當雨甲庚反對而皆有變義六甲始於甲子終於

易學卷三

上

甲寅自北而西自南而東始於義終於仁也六唐始於庚午終於庚申自南而東自北而西始於仁終於義也甲為陽更庚為陰更甲居干端庚居干中陽更與干端則為開創迅烈之意多故始義而終仁陰更與干中則為修補調和之意多故始仁而終義蠱壞之極非盡革而從新不可巽則不然修廢舉墜因舊為新可已故蠱曰終則有始取甲之始也巽曰无初有終取庚之中也所以然者蠱下巽而上止巽猶有入義也止則无所入矣獨於蠱巽言之者蠱之五爻

變為巽也卦至於五是亦時之中也先甲三日言從其未創而先圖者三後甲三日言從其已創而復思者三總慎重之意也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

左傳曰風落山女惑男以長女下於少男亂其情也風遇山而回物皆擾亂是為有事之象故云蠱蠱者事也蠱而治之亦事也竊聞凡蠱皆風化風入草木之隙蟲從生焉山下有風為蠱或是此義君子以振起民心而育其德作新民也育其德而邪无自入矣

易學卷三

上

五

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

卦之所為蠱者以上九上而初六下上之為艮止而下之為巽巽也上九不事王侯高尚其事此无意於天下者之所為安得不蠱初子也當思所以幹之而父始无損其令名願為人子而改父之道且以其巽承之懼弗堪焉烏可不惕惕從事乎如是則終吉

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也六爻上九之外者无望矣六四以陰處陰不

足恃也自餘皆稱幹蠱而初三五陽位也為幹
父蠱二陰位也為幹母蠱蠱而貽於母又天下
之至難為者自父貽者雖不叛不无陽德存焉
自母貽者陰不能為而更惡人之為而又不勝
為緩之无救於亂急則傷恩妨義而見以吾改
之者為非也故教之曰不可自謂當有善術云
在下之中以陽居陰善用其剛者二也嘗試論
之幹蠱與鼎新異鼎新者惟吾所為可一舉而
大定顯行无諱而直順天下之心幹蠱者必就
吾前人之壞緒而整齊之俾如初匪易也病有

易學卷三

十六

四難曰癱曰癆曰蠱曰隔以其蝕多而補緝難
勢重而亟反難治大病必有餘病即幾成而可
敗難乃若蠱在其親尤難之難者矜之甚重毋
壞其體膚傷其元氣而以必療為期非精心妙
手絕技良方緩急惟時後先適所不可而又當
有養性順情調和喜怒慎攝與居密移幾導委
曲持護之術巽稱而隱以行其權安得徑行直
道而已也且夫過與天下更不可諱也而人子
之道三年无改推无改之心終身當諱推不可
无改之心一日不可諱父母之名尚毋出口子

為父隱直在其中弟隱而已蠱何治乎故舜有
號泣於田耳不敢於家於旻天耳不敢於人號
泣之於外而祇載夔夔之於內若是其艱也子
不如舜疾不可得而治矣易之於人孰不要之
於貞而曰不可貞非謂可不貞也可舉其凡不
可悉其目難與世之徇形迹好功名者譚也
九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終
无咎也

九三之德與二同也而居陽則不无過之故小
有悔无大咎終當令人諒耳

易學卷三

十七

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也
六四之位與二同也而德與二殊鼻緩甚矣蠱
其益深哉此惑於改父非孝而貞之者也
六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也
柔中居尊而應九二之賢有幹功无蠱名非承
之以功名而承之以德此周漢二宣之美譽也
昔賢謂新法之行吾黨有過紹聖之禍吾黨尤
過不承之以德而欲稱善幹蠱難矣
上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則
也

朝廷之人不當言魚鳥之事山林之人亦不知
 經綸之業朝廷而言魚鳥則不情山林而言經
 綸則不精托之乎姑射汾陽而喪天下何以爲
 治故巢由不慕堯堯亦不慕巢由也士固有蘊
 經綸之具而寄迹於耕釣者第不盡然厭煩煇
 游清淨本非濟世之具亦無爲人之心若此者
 多此爻是矣故曰高心在吉凶悔咎之外志可
 則而事不可則故不言吉范希文以比嚴子陵
 子陵非薄光武不事者謂非吾事耳曰若斯人
 者亦能盡天下與曰老釋非恒有人也然起而
 易學卷三 十八

夫可風也而伯夷之所以風初不在是也漢史
 名光等爲獨行知其詭於中庸矣
 臨元亨利貞至于八月有凶
 象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張音攷反
 陽一至稱復再至稱臨臨者以大臨小之名也
 君子道長矣而猶以大且正戒之則以消長代
 來時不甚久臨爲十二月之卦而八月即爲觀
 反掌間耳故必純乎天之道者而後可以留天
 易學卷三 十九

也八月之義程子謂自復至遯爲八夫言之於
 臨則當自臨數不當自復數自臨至觀正爲反
 對又序卦之次也若疑觀爲夏正之八月不用
 於周則函風固用夏正也
 象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆
 思去
 山上有澤爲咸山氣通也澤上有地爲臨澤氣
 蒸也教思无窮所以善澤土容保无疆所以善
 澤民
 初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

臨非進而凌逼之謂夫以大臨小則教之惟我容之惟我以感臨之然後與天道相似凌逼則狹小而近於邪矣故於初而教之以正二則不必言直曰吉无不利以感為臨者何陰非吾類而未肯順命非感无以服其心也苗之逆命也益曰至誠感神聖人之貴感如此

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

易學卷三

二十

二陽進臨而我甘受之亦善矣願居其上而懷未順命之心是亦未有利焉既不能令又不受命是絕物也閔然憂之則所謂順天者存

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

至臨者能受人之臨至則受之耳夫大臣能受豈不亦休休哉顧佐天子用人而无所可否彼模稜首鼠者是乎而放流屏逐又誰任也進賢退不肖者大臣之經用含瑕茹垢大臣之權用權用者可一用而不可久用君子用之以容賢小人假之以容奸君子用之以緩禍小人假之

以釀禍如鄉愿如二氏雖自稱廣大法門世何賴焉駟賈之於行旅不擇而受不為遁逃數乎然而无咎何也六四以陰居陰而應乎陽當陰之時惟恐其不能納陽也則姑許之耳猶夫括囊之无咎而已也

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也音

蘇子曰見於未然之謂知臨之勢陽未足以害陰而其勢方銳陰尚可以抗陽而其勢方卻苟以其未足以害我而不內以吾尚足以抗之而不受則陽將忿而攻陰六五以柔居尊而應於

易學卷三

二十一

二方其未足而收之故可使為吾用方吾有餘而柔之故可使懷吾德此所以為知也天子以是服天下之強者則可小人以是畜君子則不可故曰大君之宜吉惟大君為宜用是也大君以是行其中小人以是行其邪

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也

蘇子曰敦益也內下也六五既以應九二矣上六又從而附益之謂之敦臨復之六四既已應初九矣六五又從而附益之謂之敦復其義一

也

坤上

觀盥而不薦有孚顒若以觀言喚反下大觀

陽在上而不下為否陰盛長陽何微而發泄无

餘有然可觀為觀然使小人而能觀君子君子

而有以觀小人猶庶幾焉觀者有以示人而為

人所共仰之謂此卦二陽在上四陰之所仰也

凡仰非仰其可見者乃仰其不可見者誠敬莫

深於祀而尤莫深於始祀盥而未薦誰不肅肅

然君子常持此心從事而使顯然尊重則可以

易學卷三

保陽明消陰冷身修而天下治矣中庸曰不顯

惟德百辟其刑之君子篤恭而天下平是也先

儒謂觀卦中不取陽消陰長之義愚謂未然六

爻中數言君子小人矣

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

不可見之觀幽深玄遠視之而不窮如天象昭

昭在上而稱玄是謂大觀卦體上二爻為天也

觀盥而不薦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下觀如字下觀

同字並

既曰設教又曰神道是遵何道耶不倚禮樂刑

政以為用而目擊道存不容聲矣其有不知其

所為而為者乎若舞干而苗格干之力耶舞之

力耶吾格苗耶苗格吾耶大抵觀取象教不取

言教象之所示者深也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教省志

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人

道也

愚嘗謂世之小人起於凡民而此爻直言世之

小人起於童子夫凡民者直道而行天下之公

易學卷三

是公非出焉至愚而神者也然既謂之愚害事

甚大其神不足稱也童子目甚明而力不克知

甚良而見不徹何可使之預大事故曰小人道

也由此言之凡心无適莫而懵於本末終始先

後之辨者均謂之小人君子者必慎之重之而

曰吾斯之未能信矣

六二闕觀利女貞象曰闕觀女貞亦可醜也

闕觀者掩戶而觀難進於童而未夫亦可醜也

亦者承上文言不出戶知天下不窺牖見天道

世豈无斯人哉然必友盡天下而後可以語大

觀不觀千鈞之型難與論鈞不通千聖之術難與論學不睹天地之大全而以一節皆所謂闕觀可醜者也仲長統曰中世之選三公也務於清慈謹慎循常習故者是乃婦人之檢擗鄉曲之常人耳烏足以居斯位哉女子惟閨閣是事故闕觀者亦稱貞亦稱利而无丈夫之才者退守常分奉職循理亦女貞之利也惟大人君子不當以此自限矣雖然安自任焉尤不可故下文復發觀我生之論

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

易學卷三

三十四

雖道明德立矣猶須自亮子使漆雕開仕必可仕矣而猶喜其辭喜其觀我生也不度德不量力而妄以天下從事初未必為小人而偽將繼之矣三居上下之間有進退之義

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

六四與二陽一體漸摩於君子而不為小人也决矣故有觀光之象賓王之占唐虞之時皆皆精一君子而世治與治則何人非俊又哉然亦喜其能附於君子耳未嘗許其即為君子也

九五觀我生君子无咎

觀之主也可幾微不誠不莊乎哉從潛伏孔昭以至於不顯篤恭无非聖賢心術而後可以挽氣化之衰卦獨此二陽君子也而辭猶戒之曰君子无咎君子誠不易言矣

象曰觀我生觀民也

我生未易觀惟以人反觀而後得其直觀民所以觀我也豈其出於民者必是而出於我者必非乎民合聽之則聖不可不觀心是而叵測不得不觀其是也宜亟從未是也亦宜勿驚之而

易學卷三

三十五

善為之轉移未有不得民而我稱君子者也上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也觀之所以異於新者特多此一陽耳烏可无同德之扶故上九不但當觀己之生而又當觀九五之生相承相翼以共保日中之業志不可一息平也四陰皆觀人者也二陽乃為觀者也觀人與為觀者皆戒聖人之為人謀不問君子小人皆忠也抑觀之為辭皆以自治論治故云神道云顯若而於君子小人處最密觀象玩辭者盡心焉

震下

噬嗑亨利用獄

噬嗑也嗑合也物有間者嗑之而後合也畫地為獄議不入獄非可願也而有時乎不得已則於此占猶利焉恃夫聽獄者有人而吾噬有可嗑之亨也

彖曰頤中有物曰噬嗑

卦似頤而有九四之間必噬之而可合故名

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而童柰得中而上行雖不當位利用獄也

易學卷三

三

噬嗑而亨者不恃吾之理直而恃典獄者之有人剛柔分三陰三陽持平也動而又明斷且哲也雷電成童威明合也坤之初柔上行為五而得中无偏私也四善既具難以陰居陽而足恃以為獄主故占者利用獄也上无是人不如无獄矣張子曰子路禮樂文章未足盡為政之道以其重然諾言為衆信故片言可以折獄如湯利用獄利用刑人皆非卦爻盛德適能是而已焉

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

蔡邕石本作雷雷

初九履校滅趾无咎象曰履校滅趾不行也

訟猶較曲直也獄則麗於刑戮矣皆小人事君子宜无入焉初與上為頤以噬人者也故受刑最甚其他皆見噬於人者也故輕重有差初九惡始著而受薄刑以械為履而滅其趾則刑也

小人小懲而大誡從此而止惡不行善矣

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

六二柔順中正而不能當初之剛故至於噬膚以刺其鼻然非自取无損於其德也膚以下皆

所以象頤中之物卦獨以四為物爻則皆取物義而有差別

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

六三之柔亦易噬也而有剛在焉故不為人所魚肉彼能毒我我亦能毒之夫至於相毒小吝矣而非我為難也亦无咎腊肉謂獸腊全體骨而為之者堅韌之物也獄之道以德則令而不免於傷以才則振而不免於吝

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未

光也乾音干肺

九四卦之所欲噬者而其人剛柔兼者也剛則不易噬噬之若噬哉然柔則未嘗問人人亦不必噬而得自明其堅直之心故利艱貞而吉肺肉之帶骨者與哉通周禮大司寇職以兩造禁民訟入束矢然後聽之所以自明其直也以兩劑禁民獄入鈞金然後聽之所以自明其實也六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

六五之尊也何至為人所噬蓋時當噬嗑亦不當也

易學卷三

天

免焉而噬之若噬乾肉難於膚而易於膻肺君子固易侮耳然柔中之德於斯益著故貞厲而无咎四曰艱貞五曰貞厲其占正同君子不能使人之无已獄而僅以獄免不能使天下歸其直而求直於聽者之前安得不艱貞而厲也象言六五不當位此曰得當者何得之為言因不得而生也謂五本不當以中而貞厲亦得當矣上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也响响荷負在頸荷校而至滅没其耳死刑也罪大惡極聖人有棄之而已故凶初之象曰不行亦取

趾義上之象曰不聰亦取耳義

三三離上下

賁亨小利有攸往賁反

先王之於文不敢廢也而非所恃也賁者文也象取山下有火山體大而火體小然小而能輝則賁其光山體常而火體暫然暫而能燭則賁其用物不可以苟合故受之以賁為其不可廢也故亨為其不可恃也故曰小利有攸往

象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

易學卷三

天

察時變觀乎人文以化成天下

凡卦變之說從二體具有乾坤者起上以坤柔來而文乾之剛實為主而虛為輔有所濟也故亨二分其乾剛上而文坤之柔虛為主而實為輔非所恃也故小利有攸往柔來而文剛猶春夏陽生而以和風甘雨之柔濟之萬物生矣分剛上而文柔如秋冬陰肅雖有煦日為濟幾何故曰天文也可以察時變也人道萬端難以文明為經緯而胡可无艮止之實止者極而不變限而不過之謂故曰人文也非此无以化成天

下

象曰山下有火貴君子以明庶政无敢折獄

僅明庶政潤色文章而已折獄尚不敢況其大

者聖人之不貴文如此

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

捨音

无位之賁賁其趾而已舍其車而徒行尤輝著

於威儀而修身以見於世也

六二賁其須象曰賁其須與上興也須鬚

須者丈夫所具二以柔來文剛故曰賁其須上

易學卷三

无正應而從乎三故曰與上興賁從陽也賁趾

賁須皆文明之可觀者也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵

也

下三爻皆取離義至三而文明極矣有溺質之

象惟永貞則濟之以艮止故吉而莫之陵

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

雖當賁時而煩文繹禮之交已脫矣故色尚皤

馬尚白翰如而往載質而行矣下與初九為應

无曰此其剝我以仁義而剝我以禮樂者也无

本不立无文不行此相須相配不可无者也故

曰婚媾六四居二體之間文質相疑之際欲盡

去其文而獨存其質故聖人以彬彬之道勗之

而令其不忘乎初上三爻皆取止義

六五賁于丘園束帛變爻終吉象曰六五之吉

有喜也

六五之於止得矣敦朴以為天下先土階三尺

茅茨不剪錦繡纂組无所用之謂之賁于丘園

者若曰持此道施於丘園亦云賁矣其束帛亦

可謂變爻衆多矣而實非賁實非多也雖未免

於陋然人主之盛德也可喜也

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

分剛上而文柔以至於止之極離明黜而不施

以无色為色夫聖人治天下惟淳龐之不能也

而臻於兹道則其得志為何如夫文質彬彬然

後君子而以白賁為得志何也賁之極不可以

常道挽必太朴之而後可也

易學卷四

坤上

剥不利有攸往

彖曰剥剥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張氏

聖人以天自處亦有不可為之天與此非聖人

之所忍言不得已也佛盼欲往公山欲應沮溺

丈人荷蓑接輿晨門微生之流皆弗納其論而

欲陶鑄於吾道之中卒不能逃其所料而始冥

心於消息盈虛之數聖人亦盡其在我耳天降

易學卷四

下民作之君作之師以助上帝此天意也不可

弗承也天生德於予期月三年皆可自信又天

意也不可以弗承也至於終不遇而後知天生

予之意乃在斯文不在斯世乃在萬世不在斯

世可冥心而安於命向令坐而安命猶耕者不

耕而曰歲當饑蠶者不蠶而曰歲當燠遽自廢

其耕蠶也不亦果哉然則无前知乎非然也子

路固曰道之不行已知之矣夫子亦盡其在我

而已

象曰山附於地剥上以厚下安宅

崩之象也

初六剥牀以足蔑貞凶象曰剥牀以足以滅下也

六二剥牀以辨蔑貞凶象曰剥牀以辨未有與也

卦形如牀牀所以居君子者陰之長猶水之溢

也故曰滅辨足之上也牀與足之間故曰辨以

牀承人人道之貞也剥之則蔑之矣此當誰受

其凶哉受剥者之凶易明也而失其所承以同

歸於盡吾知剥人之凶必无異於受剥者之凶

也故一則曰以滅下也言禍水之興適自滅也

矣從其是而稱之故曰下一則曰未有與也言

易學卷四

君子既盡无與活爾者從其辨而稱之故曰與

由聖人之言則皆利否則皆不利而已

六三剥之无咎象曰剥之无咎失上下也

上下皆有二陰三居其中而獨應於陽雖處剥

時未知其濟否而義則正矣呂強以之

六四剥牀以膚凶象曰剥牀以膚切近災也

剥至此而及君子之身矣

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无

尤也

夫小人非性而有也一念私成小人此小人之

始也將挽小人而歸於君子之途亦自其一念善與之矣必誅之則小人未必能誅而君子之禍已烈且誅非天心也天心者必反道敗德之尤者乃誅其他則可宥而宥之矣自好貨好權而外苟非好亂之尤誰非可宥者乎此又還小人為君子之始也世之人有小人而世之人主无小人人主不幸而沒於小人之中欲自振拔不可得而君子者往往為之誅小人以增其危人曰此不講於權術之故而不知大道甚明无庸權術大道者善容善任而於天下之小人皆有所位之无棄物也如女子婦人者最為難養然使后妃理陰教而統率宮人魚貫以承君之寵彼后妃安能為擅而宮人安能為盪乎吾見椒序之下下陳之上不可缺一人耳君子之所以位小人者若是則上无拂於君下无擾於臣物各得其所利以成義之和此至大至正之道而非一切權謀之術相引而歸於君子之途化佞為忠反賊為良必由此也

上九碩果不食君子得輿小人剥廬象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也

易學卷四

三

輿賤之所以承貴者廬上之所以覆下者剥盡而一陽巋然獨存是國之遺老夫所留以為化生善類之種也猶碩果之在喬枝而幸不為人所食造物者非无意矣故在君子理官為萬民之所共載如得輿然而眾小人者勿之有傷乃可小人見利必爭取見害必爭避寧獨仇君子亦自仇其黨矛鋌屠殺曾无已時賴有君子在而庇焉必盡之豈其害君子而自撤其廬將焉庇也吾為小人籌終不可用必慎載君子而後可焉夫世治豈惟君子之利抑小人之利世亂豈惟君子之害抑小人之害小人可悔矣

復亨出入无疾朋来无咎反復其道七日來復利有攸往復之復方

復有亨理矣前此不免於疾咎養晦處靜息交絕游可也今而後出入无疾朋来无咎矣然亦差可云耳未稱吉利微陽雖復宜安靜以養之而至於習復其道七日來復然後可以自立可以集人而利有攸往矣氣難助長學宜深造事无速成政忌見小君子集而後小人可去君子

易學卷四

四

不易集也元氣復而後邪疾可攻元氣不易回也慎之至也七日来復者自剝至此六陰盡而陽生也曆家建破以七日而更月亦更七而為春秋為夏冬故庚甲者天干之反對也建破者地支之反對也醫家之論傳經亦以七為審

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋来无咎反復其道七日未復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

天地何心哉萬古生物无少息時則其心矣然則无時不可見而何獨於復見之譬之書不稱先而昧爽稱光為夜无光而光始動於晨耳冬乃大肅疑不仁矣无何而陽回然後知殺果非其心而心於仁也不仁而曷為萬古生生以至於今哉

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

安靜以養微陽也月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定夫十月无陽猶未甚寒陽始出而如存也至日而陰乃極一陽雖回安能勝天下之寒故先王閉關以却商旅之行而已亦轅省方

之舉則无事不簡以應天時可知也閉關者非謂通不開亦晚起早閉之謂也初九不遠復无祗悔元吉象曰不遠之復以修身也

此所謂見天地之心也自剝至復雖間之以六陰而由天觀之猶為不遠天之好生甚矣特以掃蕩陰邪不能无一戰戰定而顯孤陽陽固不能卒克而孤乃見其尊嚴本吾主人而偶客旋歸由此而返爻常回氣化完天地之心在學者則違道不遠還復於善不抵於悔大善而吉之道也

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

楊廷秀曰初九不遠復未形之過也六二休復復已形之過也過而後求休之以補剝而息黥也不有初九无輔仁之友不有六二无下仁之益故微曾子子夏不聞喪明之罪微子游曾子不察襲裘之過初九已復六二人復

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

初九一過六二二過六三三過初九有不善未嘗不知知之未嘗復行一過而已无復過矣故

稱不二過若二者待人而後補過不得人能無過乎是二過者也至於三而過多矣天下事能經幾過安得不厲曰无咎者以頻復後言之也如其復而又過凶咎悔吝將並集之豈曰厲而已乎高順曰舉動不肯諦思動輒言誤誤事豈可數慎无恃改過為盛德而漫无絕私勝已之力也

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

楊廷秀曰六四居上下四陰之間而處其中故

為中行不從四陰而獨應初九故為獨復居中

易學卷四

七

得正應一陽之君子故曰從道此如夷之焉因

徐辟而求見孟子視陳相則優不可比於公孫

丑萬童故未許之以吉與无咎无悔之占

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

雖陰也而具有中德故因六四之獨復而附益

之以自成焉考成也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君

凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

子太叔告子展曰楚子將死矣不修其德政而

貪昧於諸侯以逞其願欲久得乎周易有之在

復之頤曰迷復凶其楚子之謂乎欲復其願而棄其本復歸无所是謂迷復能无凶乎楚不幾十年未能恤諸侯也

三三震下

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

震乾之長子也震生於乾復則不妄故為无妄

而備有乾之占雖然吉凶悔吝生乎動動以天

則不妄動以人則妄兩者之相去不能一髮若

匪正則妄矣安得元亨利貞而稱之有眚矣不

利有攸往矣

易學卷四

八

象曰无妄剛自外来而為主於內動而健剛中而

應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往

无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

當无妄之時而以不正往无所之矣違於理即

虧於數无二天命也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

雷在地中曰復積而至於二月天下雷行驚蟄

歲振萌芽一物予之以一无妄此天命也先王

體之以盛對天時而普養萬物使一物全其一

无妄故草木禽獸魚鱉咸若而况於人乎

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也。

即象辭之意也无妄未可輒謂之誠而誠亦謂之无妄

六二不耕穫不菑畲則利有攸往象曰不耕穫未富也菑畲其反

事有必至理有固然非妄也知其將然而迎為之圖亦非妄也然聖人論崇德而必以先事後得言之論事君而必以敬事後食言之論仁人者必謂正其誼不謀其利明其道不計其功夫功利之不計亦已矣而災害在焉可无計乎災

易學卷四

九

害且大而將至於禍天下又可无計乎无益於事而汲汲焉為之不休且為智者笑聖賢又必不爾也耕當動春穫當動秋田一歲曰菑謂發新田也當勤其始三歲曰畲謂治熟田也當勤其末不勤胡得苟為造其事而不欲有其功雖田夫野老豈其不慧至此哉然時至事起日莫之不能速其來日置之不能遲其去則有順而无違矣故他民多機可以庸其機故也而獨稼穡之事先農有成法勤則得惰則失竟其力而聽於天雖有機也无所用之謂其未嘗有耕穫

未嘗有菑畲可也故農最為樸民而農之業為本業以其无妄心也學者之除妄心而必有事焉當如此矣故曰則利有攸往又曰未富也成湯非富天下而興王業即此未富之義

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也

无妄矣惡乎有災禍福時也誠偽人也必以人而論時其於責天亦太詳矣君子固窮无妄宜有災不災无以見君子象牛者因上爻之耕穫而生辭

易學卷四

十

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也
九四非无妄乎曷為告以貞曰无妄而不貞者有矣誠意之後有正心誠以言乎不欺而未盡夫正之義也故告之以正焉固者已然之辭固有之者言人固有此正非外鑠也人情於无妄之福每居之以為當而於无妄之災即對之以為不當夫不正而福固非當也即正而福豈其當乎不正而災固當也即正而災豈其不當乎修其正而已何則災福外也正内也我固有之而不可以災福修不修也知固有者於福必曰

偶然而莫之敢居於災必曰且然而莫之敢辭
范孟博諭其子曰吾欲使子為惡惡不可為吾
欲使子為善我不為惡惜乎其未明固有之說
也君子之為善豈必求福免禍耶而以是對也
九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試
也

疾疾人所時有豈以妄不妄而有无哉第妄疾
可藥而无妄之疾不可藥藥則反生藥病而滋
其病病惟疾生憂亦惟憂生疾病者必愁思慘
慘而不樂如將瘳也其神必自喜易曰勿藥有
喜又曰介疾有喜又曰損其疾使過有喜故喜
者將瘳之候而亦治病之方也能自寬者壽矣
困以寡怨亦處困之方也

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災
也
上九非有妄也而時窮則災故彖言匪正有眚
不利有攸往而此則不復言正矣堯舜之聖焉
而死孔孟之仁焉而死无論妄不妄正不正矣
故佛老更以有為妄而聖人有正斃之說焉无
妄六爻无心於福而福隨之者三初以其誠四

以其正二則真无心若愚人之惛惛哉而福自
来无心於禍而禍隨之者三三以其偶上以其
窮五則真无心而終以是免修人事而得天命
者修无所修者也非恃人事挽天命也不修人
事而聽天命者聽无所聽者也亦非棄人事忘
天命也即不免焉於人何尤无凶咎悔吝之可
言也二得无妄之福三得无妄之禍五始於无
妄之禍而終於无妄之福上終於无妄之禍惟
初與四為信諸已然亦一无妄而已任天而動
惟天所賜豈无失之失亦不多

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
剛健乾也篤實艮也輝光宇泰定而天光發也
剛健固有輝光然不從篤實中来則傷於銳而
光易銷尚綱閣然潛伏孔昭則日新而不已止
健之力也
剛上而尚賢能止健大正也
剛上者艮上一陽也尚賢者二陰尚一陽也剛
本在上而柔又尚之以成艮止故能止健以成

輝光此大正之道也釋利貞

不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

記曰事君大言入則望大利小言入則望小利君子不以小言受大祿不以大言受小祿易曰不家食吉此言必大畜君子然後可以不家食受大祿也非賢不宜受養矣蘇子曰乾之健艮之止其德天也猶金之能割火之能熱也物之相服者必以其天魚不畏網而畏鵜鶘畏其天也故乾在艮下未有止而不進而為之用也物之在乾上者常有忌乾之心而乾常有不服之

易學卷四

十三

意需之上六小畜之上九是也忌者生於不足以服人爾不足以服人而又忌之則人之不服也滋甚今夫艮自知有以畜乾故不忌其健而許其進乾知艮之有以畜我而不忌故受其畜而為之用不家食者以艮為主也利涉大川者用乾之功也愚謂大畜之艮與乾本同類小畜之巽與乾不同類故乾為艮用不為巽用象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜

其德識音志行去聲

乾鑿度曰山含元氣積陽之氣成石可感天雨

則天在中山能畜天也大畜者必大其心以體天下之物乃可

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也此反小畜之制乾勢不得已也非六四之願也大畜之制乾非苦制之將抑而成就之也小畜之畜乾也順而畜之故始厲而終亨君子之愛人以德也厲而畜之故始厲而終亨君子之愛人以德小人之愛人以姑息見德而愠見姑息而喜則過矣初九欲進之意无已也至於六四遇厲而止六四之厲我所謂德也使我知戒而終身不

易學卷四

十四

犯於災者六四也

九二輿說輶象曰輿說輶中无尤也說音脫輶音福

蘇子曰小畜之說輶不得已也故夫妻反目大畜之說輶其心願之故中无尤也

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

蘇子曰三乾並進故曰良馬逐馬不憂其不良而憂其輕車易道以至泛軼也故利艱貞九三乾之股也故相與飭戒閑習其車徒則利有攸往至上九也上利在不忘三利在必戒

六四童牛之牯元吉象曰六四元吉有喜也牯反

六五豮豕之牙吉象曰六五之吉有慶也豮反

小畜以一柔畜乾而又以巽也為力難大畜以

二柔畜乾而又以艮也為力易乃若上三爻皆

所謂畜極而通者初九之謂牛牛性順而又為

童施橫木以牯之馴矣故曰元吉元者其道大

善而相忘於无嫌忌之天故曰有喜喜從中出

无憾之稱也九二之謂豕豕性躁而猛在牙去

其牙誠難而豮去其勢牙雖存而躁自止審機

持要而善禁之之法也占雖吉而不言元則以

九二難制非五據用事之地不能制故曰有慶

慶者相賀之稱福從外來有幸之意焉頤視

小畜之四皆不啻易矣馬牛豕豮皆可畜之物

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

小畜以陰畜陽至於上亦既雨既處矣大畜以

陽畜陽有不極而通通而一乎蘇子曰天衢者

上之所履而不與下共者也德有以守之雖以

予人而莫敢受苟无其德雖吾不予天下將有

取之者上九之德足以自固是以无忌於乾而

大進之其曰何天之衢者何衢天之有而不汝

易學卷四

十五

進也夫惟以天衢進之而乾大服矣愚嘗謂君

子小人之名最不易定如大小畜六爻何可指

其誰為君子誰為小人而令人往往以品目人

亦太易哉夫乾不可謂非君子也而巽與良用

事為其強不可使而畜之則又非君子也聖人

扶巽艮而抑乾乾之德衰矣至於畜極而通又

不聞聖人之危之然則乾又幸甚而不令巽良

之負其責也君子小人果可以定名乎哉以已

事微之壞前漢者經師也壞後漢者黨人也壞

宋者前則王介甫後則元祐黨人也將為君子

乎將為小人乎禍至於害天下甚烈而猶列於

君子之林春秋之法不得施焉誠難言也周室

殷勤於多士泰爻儆戒夫包荒飛龍之主不世

出自黃裳以下不能不與人通是非志士仁人

亦自審其所處耳吳貶張温諸葛孔明聞之不

知其故思之累曰曰吾得之矣其清濁大明善

惡太分由是言之吾於大小畜而見聖人之意

之微矣

易學卷四

十六

頤貞吉觀頤自求口實

震上

口旁曰頤故為養義卦體似之于噬嗑見之矣
上止下動亦頤之義卦內之義皆宜以養生言
雖愚言未必通於聖人而其為養生設當不可
易

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

所養自養而皆以觀言之觀之為義大矣觀其
所養者內照也人能旁燭天壤而不能自見其
眉睫之間目觀故也心觀則五臟升沉虧盈寒
溫通結之處歷歷而在善醫者見垣一方人而

易學卷四

十七

況其身乎內觀而所養可知矣觀其自養者外
觀也亦內觀也人七日不飲食則死萬物童童
以害一生生无不傷以利一生生无不長宜消
宜息惟腹知之常珍之外尤非易御故曰自求
口實程子曰為惡之人未嘗知有思有思則為
善矣愚於此亦云趣死之人未嘗知有觀有觀
則趣生矣觀能聚正氣散邪氣觀而後知身之
為我觀而後能定能動能權能實嘗問至人如
黃庭經言宜无所不守而今人專談守中又或
言專之為害何如至人曰心在軀殼裏无之而

非益故曰但觀一部壽无窮若專而不通何稱
乎觀內觀熟者外觀思過半徒外觀者不能盡
內則彖頤之所以凶也

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉
天地之養物无待聖人之養民有待此先後天
之別也无心而成化有心而无為也

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下有雷虛中生實其韻長而閑若有口然夫
口言語飲食之所出入也養生者先口必慎必
節皆患其多而不擇

易學卷四

十八

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不
足貴也舍音捨

龜性靜而處卑伏氣而長生最壽而靈養生者
息踵如龜舍而求之於服食非也初九居下有
龜象然動主而不能自靜故戒之如此朵頤欲
食之貌下三爻動體故多凶上三爻止體故多
吉

六二頤頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失
類也

丘聚也養生者陰陽和而後可孤陰不生獨陽

不成六二純陰无陽而所應又陰不知類者也
故顛倒其順而拂其常經聚物愈多為害彌甚
往而不已所謂益生不祥也人恒以為物兼得
之而後可序是不然不知序者兼反為累嬰兒
之病病於飽貴人之病病於寵不在於兼而在
於類類則適矣

六三拂順貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用
道大悖也

五歲更相平也若灌輸然順之而氣自生拂則
為患不為正即正亦凶幸而不死終不可用而

易學卷四

九

无所利甚言拂之不宜也六三動極而不中
正故有此象或言順則成人逆則成仙養生者
貴有以逆之也而何患於拂乎此不知順逆之
說者也若言逆則聖人之所以與人殊者何事
不逆而獨養生云乎哉世之所謂逆聖人之所
謂順也貞凶者道雖正而一涉於助與忘皆拂
也凶也拂順視拂經尤甚

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

二顛之為凶而四顛之為吉何哉初上二陽頤

之所由出也初之虎吾之應也而上與吾同體
吾以上之所以施我者而養吾虎顛之倒之得
其濟矣虎眈眈焉視我而逐逐焉為我用矣虎
之與人異類而媚已者順也六四可謂順矣蓋
二不能觀而自為顛故凶四有上為之觀而虎
為之用故顛之而吉陰陽之變何窮初陽之象
為龜而為四應又為虎

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順
以從上也

易學卷四

二

就而求觀焉以居於貞則吉雖然特師而養終
非自求者也不可涉大川
上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶
也

養生主也櫻之而後寧故厲而吉非利涉大川
何以見善養之成以直養而无害塞乎天地之
間矣語云樹德務滋除惡去本除惡去本易喻
也何言乎樹德務滋也凡樹而徒滋其本末也
悉滋其末至於无所不浸潤而後可也天地之
膏物重陰密濡而百卉之興勃如一溉之力微

矣末不舒則病幸而不死亦无望其榮矣可徒
 曰吾重本而輕其末乎重本而輕末者不得已
 之辭耳願之為卦初為靈龜靈龜為守氣而上
 乃為由願上與下合而中虛則生生之道始盡
 匪上則第為復不為願也蓋養生之道聚其氣
 使不散而已顧氣聚即壅而為禍必也於世无
 營蕩蕩默默虛中內轉周流不息不以思慮得
 喪衡其心而令飲食起居咸中其節乃為得之
 或梗於物或梗於道性情一偏則臟腑亦隨之
 而偏居常不覺而又則害成故願取其中虛也
 易學卷四 王

虛心之盡始能虛氣虛而能聚又非全虛故棄
 世逃物之士猶或難之而猥云常應常靜談何
 容易哉人之生患不能盡其天年盡其天年以
 考終命則聖人之所謂養生也若夫奪神工竊
 天命彼其教中亦自謂之賊故孔子曰老而不
 死謂之賊非聖人之所尚也陽下一陽上而
 中四爻虛者願也二陽下二陽上而中二爻虛
 者中孚也一陽下二陽上而中三爻虛者益也
 二陽下二陽上而中三爻虛者損也此皆可以
 識養生之義也

三三巽上
 大過棟撓利有攸往亨撓乃
 彖曰大過大者過也棟撓本末弱也剛過而中巽
 而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉說音
 二五者用事之地也陽自內出據用事之地而
 陰不振於外謂之大過大者過也陰自外入據
 用事之地而陽不振於內謂之小過小者過也
 過之為言偏盛而不均之謂也故大過者太剛
 則折之時也所貴乎陽者為能御陰不貴乎陰
 陰而蔑之也人徒知夫陰之過陽為禍而不知
 陽之過陰不為福立陰以養陽也立外以衛內
 也陰衰則陽失其養外弱則內失其衛故曰大
 過大者過也棟撓本末弱也四陽者棟也初上
 者棟之所寄也弱而見擯則不任寄矣此棟之
 所以撓也棟撓人將壓焉故大過之世利有事
 而忌安居陽侈已甚而國无憂患則陽益張而
 陰不堪禍可待也故利有攸往所利於往者利
 其有事也有事則有患有患則急人患至而人
 急則陰陽之勢可以少均故曰剛過而中巽而
 說行利有攸往乃亨人之生也寧遇大過无遇

易學卷四 王

小過小過而善為之可小事耳大過而善為之雖不无濶畧而有時乎可大事故曰大過之時大矣哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

此未必中庸也然過於大矣

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也在藉

反夜

初六以陰柔居本處而不勝其任不足以寄棟

然寧不足藉乎以茅用之亦可重也蘇子曰白

茅初六也所藉者九二也茅之為物賤而不足

易學卷四

三十三

收也然吾有所甚愛之器必以藉之非愛茅也

愛吾器也初之於二強弱之勢固相絕矣其存

亡不足以為損益然二所以得養安於上者以

有初之藉也棄茅而不收則器措諸地棄初而

不錄則二親其勞矣故孔子曰茅之為物薄而

用可重也

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利象曰老夫

女妻過以相與也

大過陽驕之世也九五驕甚而九二猶未甚下

比初陰初陰方穉而驕陽之性為之柔矣故象

為枯楊生梯老夫而取女妻也梯木更生則

有田枯之望養老之禮行後以婦人陽得陰助

能怡其心且尚能成生育之功張子曰扶衰於

上使枯木生梯拯弱於下使微陰獲助此剛中

下濟之功亦自獲助於物也

九三棟桡凶象曰棟桡之凶不可以有輔也

九四棟隆吉有他吝象曰棟隆之吉不桡乎下也

三四居中棟也初上之弱所以桡也初上之弱

同而三四有桡與棟之別何哉凡易之道下為

輔上為主九三輔上者也上既不可輔而三之

易學卷四

三十四

棟桡必矣九四自為棟者也初特吾輔耳故兩

舉其詞曰能自隆則不桡乎下而吉必倚初則

有它而桡不免於吝聽人之自處焉非許其隆

之必也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯

楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

梯顛而反篋復其始也華則空榮耳老婦雖得

士夫豈能孕字乎九五之汰已甚然猶為士夫

也而六居其上如老婦然老夫得其女妻老夫

主也猶可言也老婦得其士夫老婦主也不可

言也藉之不可而况支棟乎即无咎亦无譽无咎无譽則无為也日復一日坐見銷落雖稍得窮陰之資而月固不勝火隕然而道盡故不可久而可醜也

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也過涉而至於滅頂非力不勤志不銳而終无濟於事天下哀之時也命也義之所不得逃也盖嘗論之謀人之國而不效死之義也然有徒死而不為義者晁錯是也諸侯王雖難制而尚可无反削之使反與激安祿山之反何異晁錯不

易學卷四

三五

為忠其計失也孔明知益州疲敝而用兵不休則以漢賊不兩立若苗之有莠粟之有秕不得已也故過涉滅頂必如孔明而始无咎昔人謂易太玄以道義配禍福陰陽家言禍福而遺道義如李林甫得君曰吉顏魯公蒙難曰凶故為伎術是以文中子曰京房郭璞古之亂常人也大過之窮明言凶而復言无咎可以得聖人之情凶災數定不可以逃咎不咎從人莫之禁也得道則從容就義失道則身膏名灰兩者相去遠矣

三三坎下

習坎有孚維心亨行有尚

坎陷也陷中乃水之所由故為水

象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信

重平

留於一處則盈流則不滯何盈之有經行險地者易於失期而水獨不然時至而至矣皆釋有孚

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

天下之柔弱者无如水而攻堅強者莫過焉不

易學卷四

三五

問險易百折而必東滔滔樂易若不為坎所苦者而无壅阨之艱不以力勝而惟以心亨柔其外而剛其中故也其行必有所尚尚配也方圓平直有委有曲任其所之而皆有以配之故往而有功

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

城郭溝池以為固王公之險也不獨此也凡朝廷之儀上下之辨臺榭差等不可騰越皆所以杜侵陵絕僭踰莫非險也險有時而用其大如

此

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事洊在薦反行下

禮樂刑政皆教事也常其德行修其身以先之而使人習焉故可以弭變

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也窞徒反

世之治也天下劇險以迎人其亂也天下崇險以阱人凡天下溝池兵革器械文法諸國人之

且皆為已亂設耳乃有挾持而更甚之兵惟患其弗精刑惟患其弗苛累為之阱而不休若此

者非苦於亂而欲治者之所為凶人也故曰失道凶也

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也陽陷於陰而成坎坎非陽之所欲陷徒為陰之

所持不能脫耳二已入於險中矣而曰坎有險有之為言不甚之辭也豈謂猶未險乎蓋二居

中而有孚者也巳不為險其險必薄故求亦可

以小得六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之

坎坎終无功也枕去聲

一險將盡而一險復繼之天未悔禍來往皆坎前險後枕以入於坎窞之中何功之能成占者

當柰何居无事而待庶可少安所以稱勿用也六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎象曰樽酒

簋二剛柔際也夫險非剛主莫之能濟也然以剛主而當坎時

必有邪奇壞其內必有紛亂擾其外不能忘驕汰之故習不能无拒諫獨用之非心則豈惟險

之不能濟而且將為險以增難斯時也以剛遇

剛不屈則折惟六四柔正之臣也而後庶幾哉以至審補其闕以至誠合其交以至質損其文

以至宛通其情其用者待不用以成能而其正者假不正以行其事盡力匡持多方開導若是

乃可以終无咎曰終者未易以一日定言之即不能无咎而終歸於无咎也王輔嗣曰處重險

而履正以承九五剛柔各得其所皆无餘應以相承比明信顯著不存外飾處坎以斯雖復一

樽之酒二簋之食瓦缶之器納此至約自進於牖乃可羞之於王公薦之於宗廟終无咎也貳

者愚謂一樽一盞所謂貳也

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也
陽主也而陷於陰中雖逢國難哉亦嗜欲深而
天機淺自雄其才而為坎於天下之故以其剛
中而易回也故戒之曰能反而為不盈乎祇見
其既平不難矣蓋水以流故不盈不盈故能受
後水之來而至於平則出險矣人主猶是不
盈其善故能受善而天下平不盈其福故能受
福而天下平何咎之有象曰坎不盈中未大也
為其中可告以不盈為其未大不得不戒其盈

易學卷四

无

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六
失道凶三歲也

夫居不盈以受平真人主夷險之道也用樽盞
以納約真人臣濟險之道也而上於此皆失之
也第知徽纆以繫之叢棘以固之恃險自守耳
險窮則亡故三歲不得凶也

離上

離利貞亨畜牝牛吉畜許六反

火內陰而外陽不能自形而附物以為形故離
為火

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

人不能不耀其才而耀才必以才窮惟柔麗乎
中正者能以內體御物而使就其光者忘其威
藉其才者飽其德亨可知矣畜牝牛吉亦見畜
剛猛之物之非利云凡畜宜畜其象已者耳惟

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

英雄能馭英雄无其實而妄慕希瀾之為敗道
也中正指二五五本不正因其居正位而驟謂
之中正也牝牛順而又順者

象曰明兩作離大人以繼明照于四方
明德无盡而人之明明德有盡夫德之階有萬
一明稱明而千萬明亦稱明故曰明德无盡然
千萬明之中有一不明雖至聖哲與至昏愚等
安得稱明故曰人之明明德有盡繼明者无一
不明者也必如是而後可以照四方一則有盡
兩則无盡兩作者不盡之稱也

易學卷四

平

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也
人不能不耀其才而耀才必以才窮惟柔麗乎
中正者能以內體御物而使就其光者忘其威
藉其才者飽其德亨可知矣畜牝牛吉亦見畜
剛猛之物之非利云凡畜宜畜其象已者耳惟

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也
錯七各反 辟音避

將麗於人而以剛往可乎諂固失之而驕亦未
為得故初九之履聲錯然而致敬者以避貧賤
驕人之咎也錯然警慎貌

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

黃中色非火色也火黃則色與土同而性為之
柔得其用而達其害矣六二柔麗乎中正最大
而吉者也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰

易學卷四

三十一

日昃之離何可久也

惟大人為能繼明而三非其人也前明將盡之
時日昃之離也不鼓缶歌而第為大耋之嗟將
安用之時固有凶理而加之不達與烟灰共滅
無為也鼓缶而歌窮士之樂也大耋之嗟老人
无所復之而失其好悼也歌不能免於亡而可
以忘嗟猶能從容就義委天任運烈士之壯心
達人之高致也且空悲无益而天下有死中更
生亡中更存者常於暇豫焉得之安知其不振
乎嗟則无如何而已詩云子有酒食何不日鼓

且以喜樂且以永日宛其死矣他人入室語
與此同而彼為勤儉相勞苦之詞此為遭際相
閱責之詞

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來
如无所容也

火力疾急倏來時大不可為知其將武而緩之
以文勢猶炎炎更以武迫則突如其來而焚死
棄遁至矣炎炎者絕焚焚者發暴富貴不祥此
古人所以三讓而進甚禍无故之得也

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公

易學卷四

三十二

也沱徒何反 離音麗

火生於木禍發必克奸生於國時動則潰五之
柔火之所附以為明者也而反受其焚涕泣固
宜然殷憂啟聖多難興邦所以麗王公者亦此
上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王
用出征以正邦也
兵猶火也剛明在上收離之功故王者以之而
征不庭樹嘉績馘折其渠首而逮捕其非類輕
重加焉威德遠矣

易學卷四

易學卷五

周易下經

咸亨利貞取女吉

咸亨利貞取女吉取音娶

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而

說男下女是以亨利貞取女吉也說音悅男下

咸者感也而有皆義非兩不成感也柔上而

剛下柔坤體也而上為上剛乾體也而下為三

剛柔易位以感故也二少相感其情尤得一卦

六爻无非正應二氣感應以相與也止則感之

專悅則應之至以男下女於禮又宜是以亨利

貞取女吉也夫男女之交得於時未必得於情

得於情未必得於禮故通者未必正正者未必

通惟於咸而備矣昏義父親醮子而命之迎男

先於女也主人拜迎於門外壻執雁入升堂奠

雁降出御婦車而壻授綏御輪三周先俟於門

外

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀

其所感而天地萬物之情可見矣

傳言天地萬物之情可見者三咸也恒也萃也

咸亨利貞取女吉

咸亨利貞取女吉

咸亨利貞取女吉

咸亨利貞取女吉

咸亨利貞取女吉

咸亨利貞取女吉

咸亨利貞取女吉

咸亨利貞取女吉

咸亨利貞取女吉

咸亨利貞取女吉

咸亨利貞取女吉

咸亨利貞取女吉

咸亨利貞取女吉

咸亨利貞取女吉

言天地之情者一大壯也於乾坤見天地之體

於復見天地之心於此見天地之情乾坤居上

經之首咸恒居下經之首而復居其中

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山上非水所居也而有澤在性虛而引潤上行

也君子法之以虛受人夫人之感我者无窮有

順有逆有是有非容其順而違其逆順者不能

如逆多容其是而拒其非是者不能如非多如

此則有所拒而天下有所不入惟以虛受之而

後吾之身與天下通以天下澤其身而吾身始

可以澤天下以休容賢以量納汙以愚受教以

謙下人皆是物也此言其容未暇言其擇擇在

容後非容何以擇又曰不受天下之大惡也人

往往以此為強誤也是北宮黝之學也夫詢萬

謀而納一謀不受者何限而以含己從人稱然

則擇何害於容哉

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也拇茂

居最下以感人如動其拇以為感者身意於外

其志不足稱也

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不脅也

反非

朱子曰腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能
劫守者也二當其處又以陰柔不能固守故取
其象然其中正之德能居其所故其占動凶而
靜吉也

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也
志在隨人所執下也

咸之時非能動之難而有以制其動之難制二
陰之妄動者九三事也乃不能自止而惟二陰
之是聽者未之制於妻妻然志在隨人所執早

下往見吝矣蓋三當股處而股隨足動故取是
象亦者承二陰而言不處往也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思憧昌容反

九四當心之處而有不正之嫌故戒之以貞夫
心之為物神矣不可以无不可以有故君子言
正心不言无心第人之所以不正者未嘗不因
於有心而君子貴无心矣天下何思何慮以正
往則必來不以正往必不來而或憧憧焉計其
往望其來即此計功謀利之心往不以正矣何
來之能得即有得焉報其思慮之所及而已思

慮之外誰其從我者乎王者受天下之益常不
知其所以自來為王者之錫福於天下未嘗知其
所自往也

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也
吉凶悔吝生乎動感則害生既貞矣莫非未發
之中也何感焉而何害焉

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也脢武杯反
為世之逐物者戒則貴无心而无心有辨焉无
心者忘其心也精靈之神利用安身豈可以无
心得哉而一切无心徒有脢耳脢可以感物乎

故曰志末而效止於无悔也脢背肉

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

兌主也而居口之處夫感人不能不以口而可
第以口哉輔頰也形如車輔故名頰下曰頰頰
面兩旁處也滕騰通用咸卦六爻天下之學術
真焉熾其悔者百家衆技不該不偏一曲之士
也皆有所用而不能相通如拇而已咸其腓凶
居吉則墨子宋鉞尹文之學記愛兼利日夜不
休以苦為極周行天下雖天不欲而強聒不
合也為人太多而自為太少知行而不知止故

曰咸其腓凶居吉夫以眇合歡以調海內受侮
不辱其道不怒柔順之極幾於道矣而但知順
人不知順理故曰順不害焉所以裁之也咸其
股執其隨則關尹老子莊周之倫隨人執下而
已關尹曰同焉者和得焉者失未嘗先人而常
隨人老聃曰知其雄守其雌為天下谿知其白
守其黑為天下谷大道若水善為之下曰慈曰
儉曰不敢為天下先莊周之書解剝天下皆以
為不足為而究其指歸則曰无物不然无物不
可是若果是也則是之異乎不是也亦无辨感

易學卷五

五

而後應不得已而後起調而適之因而應之是
之謂隨成其為人雖獨秉陽明居下之上而所
執者惟隨與下非中道也九四當心之處為咸
之主則正不正之所自出正則堯舜三王也不
正則齊桓晉文也修吾德以治天下而天下自
歸无咎百姓以從己之欲亦无違道以干百姓
之譽付屈伸于自然同神化於天地正也修吾
德以致天下而天下亦歸事皆王者之事言皆
王者之言而其心亦未嘗有僭王于紀關疆啟
土不執不物若後世入之心而內德不足文之

以形誠感不至續之以兵天下以其名屈而不
以心從故能禁於禁之所及懷於懷之所期而
視過化存神之道霄壤遠矣故曰貞吉悔亡未
感害也憧憧往來未光大也蓋感必以心而一
著於心便入憧憧之境貞則不然如日月寒暑
之屈伸往來亦感也而无感也自然通理自然
周徧未嘗知感未嘗知應感之不應也修吾感
而已若是則正已无害已光大已咸其脢者虛
无寂滅之教也盡空人亦空我空空亦空无无
亦无以感為幻雖自謂異於瓦石而與瓦石何
異雖自謂无不周徧而不可以通物成務周徧
安在故曰志末咸其輔頰舌則兩容頰適蘇秦
張儀之倫也魯仲連雖頡頏而其中尚有所主
如蘇張者游秦不得則六國游六國不得則秦
為六國之千萬言非為六國也為秦則秦矣為
秦之千萬言非為秦也為六國則六國矣口而
不心取成事而已故曰滕口說也是弱窮佞人
故聖人惡之也天下之學術雖多略盡於咸之
六爻矣

易學卷五

六

三三巽下
震上

恒亨无咎利貞利有攸往

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

剛上而柔下謂乾之初上居於四坤之四下居於初二爻易處以成震巽雷震而風發巽順而

震動卦與六爻之剛柔无不相應皆恒意也

恒亨无咎利貞又於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也

道者有常而可久終古如一日者也如柔上而

剛下第可施之於感而不可施之於常惟剛上

而柔下則天尊地卑恒道也正道也不已故終

而復始而利有攸往蓋天地定位而易行乎其

中矣不待其窮而變變而通通而又如環无端

恒之利有攸往以此
日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

久照久成皆以終始之由也蓋聖人之久於道也豈其膠守而靡所變通哉神而化之使民宜之如北辰不動而動甚微人見其久而不知其

所以為也

象曰雷風恒君子以立不易方

雷風非日馳於人上也而萬古此雷風於其至動至變處而觀其恒則真恒矣觀恒者自萬古言非自一日言此天地之大方也立不易方者

不踰矩之謂也

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也必有事焉而弗正心弗忘弗助長也故優而游

之使自得之厭而餒之使自趨之始學之時而索之太深徒以其銳志於氣為恒適足以為恒

之累此慕恒之名而不知恒之實者也

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

恒之理難言矣不特以其常而以其常於中也若初也三也上也於常猶有愧焉四也五也常

則常矣而愧於中惟九二之常常於中乃所謂恒也陽剛居下之中而當恒時故有是占

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也

狐埋之而狐搨之是以无成功學者不憂其不正而憂其不恒故曰執德不恒信道不篤焉能

為有焉能為无如巫之家長為巫醫之家長為
醫而後其心常其業精見異物而遷終身无成
功人皆得而辱之雖正亦吝矣

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

非无陽德而不中不正恒非其所恒也如田无
禽何取於田

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從
一而終也夫子制義從婦凶也

六五柔中貞則貞矣而不知義婦道也非夫道
也義者事之宜制義无可无不可而不但從一

易學卷五

九

從一則從婦矣從婦者非謂從婦之教謂從婦
之道也因六而著婦人之占因五而著夫子之
占

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

恒者中庸之謂也世之為怪者无論矣而知常
者亦多異焉常无深而愚人之始學者多過苦
或近而求之遠易而求之難非也惟九二能久
中矣加之一毫即太過損之一毫即不及君子
當如是故曰悔亡不恒其德非必反恒者或在
或亡而不能久悔何能免故吝久非其位如老

莊自然釋氏无生彼皆自稱為常道亦異乎詭

遇者流矣而无其用也故曰田无禽不著吉凶

之占亦猶咸之腓艮之身適至於是而已五之

恒其德從一而終所謂可與立未可與權者學

者終身依倚於師傅而不能自得於心徒讀父

書而不知合變豈惟悔吝亦必以凶終焉振恒

者何恒以一德恒无振也民之質矣日用飲食

何待於飭治何求乎奮起懈而後有振振之復

必為不振大无功矣上六柔也故為是占

三三艮下

易學卷五

十

遯亨小利貞

象曰遯亨遯而亨也

君子之所謂亨者亨天下也如以身君子不謂

亨也君子遯矣天下何亨焉君子之所挾以治

天下者惟道而舍其所挾則无復事求人求之

則載道而出不吾求則懷道而歸復吾求復載

道而出自重所以重道重道所以重養生也養

生望其出處以占治亂安能已於求然則退乃

所為進而棄天下者所以治天下故曰遯而亨

不然吾未見奴丐於人而能師帥天下者故君

子之避非一去而不反之謂也有去而不反非得已也

剛當位而應與時行也

指九五惟避與剛夷之五不以君言

小利貞浸而長也其反

非必包藏禍心者為小人凡无深思遠慮而徒取快於目前者皆小人也知天下之不可壞而散其私黨以包承君子則世有攸賴而小人亦蒙其福

避之時義大矣哉

惟有道之世可以直道而行世无道也則君子亦无道以處此於是委曲萬方以行其正而所為處身處人處君子處小人者非一義矣昧者不知直謂奉身而退之為避耳夫世豈能容君子避而君子亦何能避何可避哉即避而所為避者亦非一義故曰時義大

象曰天下有山遯君子以遠小人而嚴遠去况與四遯而不相及者人見其及耳辨上下所以定民志不惡而嚴所以遠小人以忠信為甲冑以禮義為干櫓若是而已不然與物競雖

山林无全身也韓魏公曰三家村亦有小人知其為小人但當淺與之接耳

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

初六尾也眾陽為之首首遯而尾能獨存乎故逐君子所以自逐安君子所以自安已不往則君子亦不行而可以免於災所謂小利貞也聖人非為君子謀而設此言誠為小人謀耳

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也說音

六二蓋有其志者而密邇群陽與五為應則有以執之矣陽方欲遯而所以執留之者非出於款誠至意肯我顧乎故必以牛革之堅而又用其黃忠確若是其庶幾可此所謂固留之志也九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾備也畜臣妾吉不可大事也畜許

聖賢雖不遇而栖栖於人間謂天下无不可為之時耳剥落之日猶欲有為而况於始遯乎九三近比群陰有固志焉欲遯而係非无意矣願係之害遯甚大我惟无疾而可疾則後之群而

攻我者皆今之固而執我者也惡可无厲心哉
夫以油濯油以毒攻毒以臭止臭以妄治妄非
夫人之徒也孰與共事而二陰猶可收九三又
能收不可以失之也故曰畜臣妾吉雖然君子
不得與天下賢豪共事而區區於臣妾之畜彼
為之臣妾者雖曰奔走於吾前誰能抱公絕私
破家而為國則僅僅使无危顛亦已難矣撥亂
世而反之正未有期也所謂吉者止此蓋君子
有天下之私人有一己之公是私是公相與
諧合尚有所濟而要之不能忘私也所就可知

易學卷五

十三

矣

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否
也好去

迹在周行而情歡在野當遯即遯更无顧繫所
以為君子今之仕者孰不稱避賢而一語闕之
即斬頭陷胷不惜好不在遯患无辭乎歸去來
詞中惟有世與我而相遺一語耳更无纖毫忿
疾此所謂靖節也

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

剛當位而應與時偕行行止惟我非護非譏一

辭而退從容以禮豈惟賢達抑其處勢
故悠然而逝斯正志哉

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也
其出也游戲於人間其往也如乘虛御風而莫
知其所之在山林而有芻豢之色豈以酒肉之
味為肥高蹈之逸民哉以剛陽在卦外下无係
應夫何疑滯之有遯之六爻下三爻殊有眷眷
不欲去之意上三爻快然无復迴顧似兩截人
聖人之樂聖人之所謂大悲也故决之一語曰
无所疑云

易學卷五

十四

三三
震上下

大壯利貞

象曰大壯大者壯也剛以動故壯

大者陽也盛長為壯

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

大者必正善用之則大者益正正者益大不善
用之則大亦妨正亦妨大夫至於兩相妨而
豈天地之情哉不舉萬物萬物未能无妨也並
育而不害並行而不悖小德川流大德敦化此
天地之所以為大也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

張子曰夫酒清人渴而不敢飲肉乾人饑而不

敢食非強有力者不能人於其所難則情於其

異俗者雖易而羞縮情與羞縮之病消則有進

長意思齷齪无由作事氣節之士未必皆中然

非有志槩莫能况於義理已明何為不為正以

不剛惟大壯乃能克己克己要當以理義戰退

私已

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

據理處勢抱德與才而借諸君子驅馳於時此

易學卷五

五

必勝之數也然而不免於敗敗安在哉乾之勿

用復之不遠非徒以趾從事也在學者則聞斯

行之聖人之所戒也爻曰征凶有孚尚取其志

焉象曰其孚窮也雖志亦无取矣

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

大壯之時憂其用壯故利貞中與正異而中可

以為正

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

象曰小人用壯君子罔也

二陰窮陰也九三壯陽也以壯陽觸窮陰勢若

易易而以陽居陽其心不祥故无識者所謂壯

有識者所謂罔毋謂正无患也蓋用壯者負勢

用罔者不要之理其間不能以寸兌為羊大壯

全體似兌故稱羊羝羊壯羊陽象也藩離也羸

困也

九四貞吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輶象曰藩

决不羸尚往也

大壯之所資者貞也九三雖正猶告之以厲九

二九四不正者也得无告之以貞貞則領袖群

陽而進臨二陰其藩決矣豈直不羸即大輿之

易學卷五

十六

輶可進而无艱也牽羊有道御車有法君子當

盡心焉惡可无正

六五喪羊于易无悔易以歧反旅卦同

夫群陽在朝陰主亦何患乎患其抵觸之過苦

而不能堪耳六五柔中之主也能使其臣各得

遂其志而无不可控御之嫌如喪羊于易然羊

外柔而內剛好群而喜觸人以為不易馴而牽

之益拂而相抵惟寬為之制而縱之使前則可

以驅是喪其剛陽之性而就吾制馭者易之故

也柔道理天下如此何悔之有宋仁宗以之

象曰喪羊于易位不當也

以陰居陽位不當也未為善物而於此為善物上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

九三之謂羊上六之謂藩上居上與五之居中異豈復能喪之于易乎遂令觸藩而羸其角後不得退前不得遂羊角則羸而吾藩亦壞其為不利均也反是而能艱則詳矣吉矣

坤上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

易學卷五

七

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

此三語者統釋卦名與卦辭承上起下之文也

明出地上者晉之時順而麗乎大明者晉之入柔進而上行者晉之主也舍公卿而曰侯以明

萬國來朝之象也公卿則時賜耳何稱乎蕃庶時接耳何榮乎三接康侯者安國之侯坤為國

九錫之禮一曰車馬

象曰明出地上晉君子以自昭明德

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如

獨行正也裕无咎未受命也

六爻皆勝進者也初六碌碌在下而亦欲上進幾於无義无命矣故教之以貞貞者惟道是守毋托足於邪徑之謂也如是而猶未孚則宜裕裕者忘物忘年不汲汲於富貴不戚戚於貧賤之謂也雖聖王之世亦有逸民胡以弗遇為耻乎未受命者可以裕焉所謂我无官守无言責進退綽綽然者也

六二晉如愁如貞吉受茲介福於其王母象曰受

茲介福以中正也

易學卷五

九

二材諸位矣而賢不得志夫人臣安能人人各得其志哉惟患所養之不貞貞則愈久而受福彌大矣介大也王母祖母柔之象

六三眾允悔亡象曰眾允之志上行也

三不中正而二陰為之朋信乎友則得乎上進

不難矣坤為眾

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

石

詩碩鼠刺重欲蠶食於人貪而畏人若大鼠也

剛不中正竊高據顯貪而畏人雖正亦厲夫九

四剛德也胡為乎有是占哉明盛之時人人皆志於進以順可也以強不可也而獨一人焉懷驚以行今當亂世必為虎以治世故為鼠耳君子惡之

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

六五雖柔主然明主也人主之求進與人臣異必不安於庸而增修其所不能矣此雖不息之明哉而或不免於无悔中生悔亦不可知惟柔中者悔可亡矣凡悔之生生於恤失得也恤失

易學卷五

十九

得者則求治必大急求人必大備費效於旦夕而使天下匿情以逃責實文以要功故善用明者垂旒塞纒而无不見聞置失得於度外而所得者宏也且夫失得亦人情所不能忘也聖賢之所以孜孜自為與所以諄諄教人者皆以此也吉利之占胡可以弗恤哉然而曰勿恤亦教人舍其小利而求大利焉耳

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

晉者自下而上之謂既上矣復何晉焉角者窮

而无所往之處也晉至於角惟有麋鹿解可耳而苟用以觸雖伐其私邑不得已而起於道末光也故曰厲吉无咎又曰貞吝吝予之而不盡予未有如此之詳者

三三離上

明夷利艱貞

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難

文王以之難去聲下同

韓退之為文王拘幽操曰臣罪當誅兮天王聖

明此語近諛近愚而君子稱之予其保身乎保

易學卷五

二十

身乃中人事聖人不爾聖人不曰安其身而後動手則未嘗不保身而第保身不為聖人此聖人轉移乾坤之道也將感悟人主而无以入其中烏乎其可雨暴不能入土風暴不能入木父不能以暴化其子而况於人臣乎內文明而外柔順以蒙大難豈惟保身抑感移人主而保天下至忠也卒之力窮於天下而未嘗不保其身又大雅所稱明哲也雖然明哲而不保者亦何限藥能救人而所不救者多矣如明哲而皆保是古无死人也

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

豈以箕子為艱貞而文王不艱貞哉互見耳抑

艱至於箕子尤甚箕子同姓之御故為內難

象曰明入地中明夷君子以蒞眾用晦而明

蒞眾如此况於事君

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸

往主人有言象曰君子于行義不食也

蘇子曰明夷之主在上六二與五皆其用事之

地而九三勢均於其主力足以正之此三者皆

有責於明夷之世者也夫君子有責於斯世力

易學卷五

主

能救則救之六二之用極是也力能正則正之

九三之南狩是也既不能救又不能正則君子

不敢辭其辱以私便其身六五之箕子是也君

子居明夷之世有責必有以塞之无責必有以

全其身而不失其正初九六四无責於斯世故

近者則入腹獲心于出門庭而遠者則行不及

食也明夷者自夷以全其明也將飛而舉其翼

必見其摩也故垂其翼所以示不飛之形也方

其未去也垂其翼緩之至也及其去也三日不

遑食亟之至也是何也則懼不免也明夷之主

既已失其民矣我有所適所適必其敵也去主

而適敵主且以我為謀之故曰主人有言主人

上六也

六三明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉

順以則也

人臣之義毋敢外其君而惟明夷之臣救死不

暇則六二之所謂用拯者自救而已乎非然也

六二臣之不得去者也故雖夷其左股而用壯

馬以拯之所以自救亦所以救其君也柔而恭

淵而懿詩人歌之曰順帝之則此之謂至德文

易學卷五

主

王也左下象股二之處馬亦坤之類

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩

之志乃大得也

六二之所居尚可以順則拯君而不疑至於九

三適與之當而其勢之逼也益甚雖欲拯之而

不可得則有南狩以正之耳明夷始自晦也南

狩發其明之地也以陽用陽此事間不容髮戒

在於速故曰不可疾貞

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于

左腹獲心意也

左腹隱虞探君之隱而獲其明夷之心誠不可得而轉移矣。故于出門庭善去之也。微子以之孔子之去魯亦然。信乎孟子之言君子之所為眾人固不識也。燔肉之論固失之而女樂之論亦未為得。若曰簡賢棄禮不足與有為而遂去之。恐非遲遲吾行之意。蓋自成之不墮而夫子之去志決矣。費之強而墮成之強不加於費而不墮。非桓子有所愛而聽之乎。不能為周公明甚。惡可與興魯。然此桓子之微也。吾惡乎其暴諸故托之於女樂。又托之於燔肉。而亦以其微

易學卷五

三

行使人論至女樂深矣。止矣不復加矣。而後桓子之罪微借為女樂而已也。夫子胡不以一言諫桓子而桓子亦胡不以一言謝夫子。逮至於郊而後夫子稱彼婦焉。桓子稱群婢焉。夫子固以是覆桓子而桓子亦假夫子之言以自覆。皆非本情也。奚為而覆也。宗國也。義之所不可絕也。不可使聞於鄰國也。於是十四年不反而栖。栖於列國之間。比應康子之召而後言歸。歸亦不求仕矣。不求仕者亦猶夫去魯之志也。悲夫。夫子見桓子之微而亦以微處。桓子所謂內文

明而外柔順者非與。是故非眾人所能識也。抑聖人無死地固以是也。

六五箕子之明夷利貞。象曰箕子之貞明不可息也。

若箕子可謂貞矣。正之不敵救之不能去之不可。則被髮狎狂飲酒失日。紂視之以為入於其黨。而天下視之洞然知其心。即終於奴而其明不可息也。若明夷五爻一爻一聖人也。蓋惟居治世而天下之道出於一。居亂世其道多矣。不達是者不稱精義入神。

易學卷五

五

上六不晦晦初登于天後入于地。象曰初登于天照四國也。後入于地失則也。

紂之為人智足以拒諫言足以飾非。自謂至明而卒謚為至愚。此真不明而晦者也。受其傷而晦者皆明而晦者也。明而晦者終明不明而晦忽焉而已。此天道之常也。易以上為君者惟明夷亦終不成君。

䷣ 離上

家人利女貞

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地

之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父子兄弟兄弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣男女謂二五其究為父母上父初子五三夫四二婦五兄三弟卦自初至五皆得其正獨上以剛居柔然家之率无嫌剛也是乎威合者也謂之正亦可夫家人无弗欲貞也而去利女貞何哉父固嚴君也女不貞毋不嚴而家能治者否也嫚惟薄之儀瀆内外之方庇子姓之過紊上下之體夫之義有不及制父之嚴有不及施家難而天下易正家難正婦女尤難英雄能定天

易學卷五

五

下而不能定情於社席者何限故女貞為利而使女之貞者其道其責在夫子矣

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒反孟

火烈則風生風自火出風化自家人出一也言有物而不虐行有常而不變故可為家人率置物有定雖聞不觸而况於言與行之定乎雖悍婦暴子弟敢不肅然此嚴之不以惡而无傷於思者也

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

教子嬰孩教婦初來亡不自其初始者及其未變而為之也

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

婦人有三從无遂事婦人之禮精五飯累酒漿養舅姑縫衣裳有閨門之修无境外之志采蘋采蘋之詩以公侯夫人奉祭祀為不失職大夫妻共祭祀為循法度

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也嗃呼洛反

易學卷五

五

夫禮勝則離樂勝則流均歉也然禮勝猶有整齊嚴肅之風而人畏之樂勝則笑樂逸遊失節亂倫縱欲宣淫而亡復人理大亂之所始也惟有德者為能寬其次莫如猛火烈人望而避之水弱人狎而溺焉治人亡不然而治家為甚九三以陽居陽過於用剛故悔且危也若以為悔且危也而矯之以寬敗矣昔湯制官刑以儆有位風愆之訓傳在子孫蘇子由謂商人之詩駿發而嚴厲其書簡潔而明肅商之風俗蓋在乎此夫惟優游不迫之中而有剛強不屈之俗故

其後世有以自振既衰而復興者五苟務為寬而無以濟不至於委靡不振者幾希是虐固可亡而寬之弊尤甚家國一也

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

朱子曰陽主義陰主利以陰居陰而在上位能富其家者也蘇子曰家人有四陽二陰而陰皆不失其位以聽於陽陽為政而陰聽之家欲不治不可得也富者治之極也故六二貞吉其治也六四富家其極也以治極致富其富可久此之謂大吉

易學卷五

五

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

假更

楊廷秀曰九五以乾德之剛明居巽位之中正愛心感人巽而入之所以感假其家以及天下人人相愛勿憂而自吉也以文王為君太姒為妃王季為父太任為母武王為子邑姜為婦其无交相愛乎故詩曰刑於寡妻至於兄弟以御於家邦此交相愛也元憂惟文王此勿恤吉也上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也蘇子曰上九之所信者三也家人之无應者惟

三與上而已人皆剛柔相與而已獨兩剛相臨是以終身不志畏也畏威如疾民之上也故畏人者人亦畏之慢人者人亦慢之此之謂反身凡言終者其始未必樂也婦子嘻嘻其始可樂威如之吉其始苦之胡氏曰卦只有如家人之皆吉者

三三

離上

睽小事吉

睽若

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以

易學卷五

天

小事吉

易无樂乎柔主也而獨離居外體者每稱焉乾下離上曰大有曰柔得尊位大中而上下應之艮下離上曰旅曰柔得中乎外而順乎剛離下離上曰離曰柔麗乎中正故亨震下離上曰噬嗑曰柔得中而上行坤下離上曰晉曰柔進而上行兌下離上曰睽巽下離上曰鼎皆曰柔進而上行得中而應乎剛坎下離上曰未濟猶曰柔得中也離為日君象在外體爻雖不正而貴之也具此三善而猶曰小事吉甚矣睽時之難

為也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

睽之不可以已也如是諸葛武侯曰違覆而得中是棄瓦礫得金玉也

象曰上火下澤睽君子以同而異

同人之類族辨物也因同而貴異睽之以同而異也因異而貴異

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也

喪去聲 辟音避

易學卷五

无

兩柔尚可以合兩剛必不合矣則卑者宜為下

初九之與九四睽謂九四之為惡人也夫惡人也而又可生一惡人之心以迎之乎哉不能逃

之於人倫之外則當修之於人倫之內和吾衷

平吾氣恭吾禮謹吾節太上則變變齊栗譬亦

允若其次則陽貨可見又其次則鴻門可謝皆

所以辟咎也馬逸而无歸其勢自復然毒消故

曰悔亡

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

程子曰睽離之時二五之交不固當委曲求相

遇而後得合巷者委曲之途遇者會逢之適也

所謂委曲以善道死轉使合而已非枉已詘道

之謂也至誠以感動之盡力以扶持之明義理

以致其知杜蔽惑以誠其意愚謂易之論臣道

多矣此曰遇主于巷未失道也蓋言似失道而

非失道益見為臣之不易也吾於是深有味於

荀子之言荀子曰從命而利君謂之順從命而

不利君謂之諂逆命而利君謂之忠逆命而不

利君謂之篡不恤君之榮辱不識國之臧否偷

合苟容以持祿養交而已耳謂之國賊君有過

易學卷五

无

謀過事將危國家有能進言於君用則可不用

則去謂之諫有能進言於君用則可不用則死

謂之爭有能比知同力率群臣百吏而相與強

之曰撓君雖不安不能不聽遂以解國之大患

除國之大害尊君安國謂之輔有能抗君之命

竊君之重反君之事以安國之危除君之辱成

國之大利謂之拂事聖君有聽從无諫爭事中

君有諫爭无諂諛事暴君有補削无矯拂迫脇

於亂時窮居於暴國而无所避之則崇其美揚

其善違其惡隱其敗言其所長不言其所短以

為成俗詩曰國有大命不可以告人妨其躬身
此之謂也恭敬而遜聽從而敏不敢有私決擇
也不敢有私取予也以順上為志此事聖君之
義也忠信而不諛諛爭而不諂矯然剛折端志
而无傾側之心是案曰是非案曰非是事中君
之義也調而不派柔而不屈寬容而不亂曉以
至道无不調和也而能化易之開納之是事暴
君之義也若養赤子若馭樸馬若食餒人故因
其懼也而攻其過因其憂也而辨其故因其喜
也而入其道因其怒也而除其怨曲得所謂焉
易學卷五
書曰從命而不拂微諫而不倦為上則剛為下
則遜此之謂也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰
見輿曳位不當也无初有終遇剛也掣昌逆反
此若古節婦然陰柔本難自立而况當睽時二
曳其輿於後四掣其牛於前豈惟其輿其牛之
不行即其人亦見傷而天且劓之若是乎遭命
之窮俯仰无所賴也乃其志甚剛而節不可以
或奪故終能與上遇焉天之為義舊注以為刺
額之刑然他書无所徵不若為天不相恤之義

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志
行也

善濟睽者以睽而濟睽不必其同睽惟九四无
應也故曰睽孤若不自高而以元夫遇初九无
獨无咎志行矣以分則初當為之下以德則四
當為之下惟兩相下而後兩相合也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有
慶也

蘇子曰六五之配九二也九二之宗九四也二
與四同功故曰宗膚之三也自五言二之宗故

易學卷五

三十一

曰厥宗六五之所以疑而不適二者疑四之為
寇也故告之曰四已噬三矣夫既已噬三則不
暇寇我我往從二何咎之有

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之
弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉群疑亡
也說音脫

上九當睽極剛極明極之處者也睽極則睇戾
而難合剛極則躁暴而不詳明極則過察而多
疑有三為正應而妄生瘡痛雖骨肉親黨之間
子如也疑多而妄見以為如豕負塗穢甚也猜

以成其罪以為載鬼滿車證无為有也顧物極必
反理極必明始雖張弧射之稍悟當說弧矣盡
悟則當明其非寇而歡然講婚媾之舊矣過此
以往陰陽和而為雨群疑亡矣猶之疑竊鉢者
然始其人无非竊鉢也而終其人无復竊鉢也
蓋坐剛明太過以至於疑猶幸有剛明而釋其
疑也柔闇則終无釋已

易學卷五

易學卷五

三五

易學卷六

三三 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

坎居北艮東北為水為山險阻之方也而艮又
却行以入於險由東而北益其難矣故艮坎為
蹇自坎之北而順行以入於震之東方生機漸
動雷雨交作由此而南而西曰就夷易矣故坎
震為解

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利
西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往

易學卷六

有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

皆去

蘇子曰艮東北也坎北也難在東北則西南者
无難之地也君子將有意乎犯難以靖人必先
靖其身是故立於无難之地而觀難之所在勢
之可否見可而後赴之是以往則得中也難之
所在我亦在焉則求人之不暇其道窮矣然此
非為大人者言也初六九三六四上六皆因其
勢之遠近時之可否以斷其往來之吉凶故西
南利東北不利為是四者言也若九五之大人

則不然當位而正五也五之謂大人大人者不擇其地而安是以立於險中而能正邦也是豈惡東北而樂西南者哉得見斯人而與之往其有功無疑也上六當之

象曰山上有水蹇君子以反身修德

諸爻无不蹇於往而利於來者反身之謂也

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

聖人未嘗為一切以責天下而多為之物宜以待夫人之自擇夫蹇非人莫之解往而濟之固

君子分內事也苟无其質則豈惟无濟而將益

易學卷六

二

其患罪矣故招之曰盍歸乎來來猶不失夫令

名

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

六二亦柔也未必有濟而身為王臣詎可諉乎

蹇而又蹇難而愈勵不以身謀先國謀而付濟

不濟於命是委質為臣之道也諸葛孔明曰臣

鞠躬盡瘁死而後已至於成敗利鈍非臣之明

所能逆睹也陸敬輿曰君相不言命韓稚圭曰

事不成不過族耳范希文曰為之自我者當如

是司馬君實曰天若助宋必无此事純臣之言

若出一口故明哲保身之說人主所甚不欲聞

惡夫人之中道而皆捐已也人臣固有可去不

可去者是以初三四聖人皆不許其往而二

五无不許往之文

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

蘇子曰夫勢不可往者非徒往而无獲亦將來

而失其故也何則險難在前不慮可否而輕以

身赴之苟前不得進則必有議吾後者矣九三

易學卷六

三

往蹇而其來也得反其位則內喜之也內之二

陰不能自立於險難之際待我而為捍蔽是故

完位以復我我之所以得反者幸也至於六四

則九三躡而襲之矣外難未夷而歸遇難故曰

往蹇來連連者難之相仍也實陽也九三以陽

居陽其有乘虛而不敢者乎故曰當位實也

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

天下未嘗无君子人亦孰不知用君子之利而

卒不能也况當大蹇而能集合諸氣類者乎非

中節之大人孰能之莫逸於任人而莫難於任

人已非其人安能任人

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在内也利見大人以從貴也

上六非濟蹇之才自往則蹇耳來就九五當有

碩大之功何也彼有其具而吾有其時故也故

九五之謂大人當利見也内與貴皆五之謂也

三三坎下

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉解音夙下並同

蹇之時大抵宜來不宜往解則宜來亦宜往

象曰解險以動動而免乎險解利西南往得衆

易學卷六

也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

震東也坎北也東北為難則西南其解難之方

救人者往而與之俱死无益也宜先立乎不敗

之地往則得衆而可以有為也人情在難惟恐

解之者不亟來出難又患解之者不亟歸君子

既以拯物為心則當體物之情而无令其拂故

无所往宜來復西南之所而與之相安於无事

无事乃所為中也若尚有所往宜早往早復无

父擾創痍之人而今其厭苦我夙乃所為功也

不然而愛之以為害非解道也

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

初六无咎象曰剛柔之際義元咎也

世之難也私交為之害耳可以為難既夷矣而不謹其際乎故他卦貴應惟解不貴應初與四

應不足稱也然人孰无同心同德相應相求之

助又孰无親戚交知門生故吏之屬其公其私

區以別矣誠能舍其私而公是為何咎之有貴

其剛柔之際際以義也

易學卷六

五

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

凡物不獲則兩失獲則兩得彼射雉而亡矢者

雉不歸也既獲狐又獲矢解莫善於是卦凡四

陰而五具有中直之德以為之君其三皆狐也

九二之田兼獲三狐而以其君為中直之君善

矣夫去君側之惡不易也必貞之而後吉所以

能貞以九二之中中則可以至於正矣

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也

自我致戎又誰咎也

此三狐者初幸以微免如三與上能免乎故上稱高墉之隼而三為負且乘夫君子之交雖相爭如虎而不失和氣也小人則否勢利一薰心輒反面不相識苟乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣或奪或伐何俟乎君子當解之時小人亦托之於解而其黨皆其寇也是奚怪焉六其負也三其乘也自取之耳奪之名不正而伐則正故象變寇為戎薄乎云爾故終言戎

九四解而拇朋至斯乎象曰解而拇未當位也

易學卷六

六

而汝也拇初六也初與四位雖相應而皆未當初未當則當解四未當又當解合之則兩傷解之可也解則豈惟乎君子雖朋亦乎矣夫君子親親而仁民仁民而愛物謂不混於所施而必有其等非言先後緩急推其餘以及之也曰親曰仁曰愛既有等差無論先後矣必贏於此而後及於彼人情何饜之有非其身然後能及人非其家然後能及國非其近然後能及遠恩發於心惟恐其留而不豐積而不散故恩自近始法亦自近始世之為私者孰不以親親之故而

妨其仁愛則親親之為戾大矣

六五君子維有解吉有孚於小人象曰君子有解小人退也

五與三陰朋也人主而可以有朋乎哉五中直人也於是絕之於小人而稱為君子曰君子維有解乎解則吉矣夫所貴乎解者非解其人解其心也使天下昭然見王心之无私則豈維乎君子亦將乎小人雖所甚昵寧能我干小人不期退而退矣光武少時歲亡匿死吏不敢至門及為天子却湖陽公主之請而嘗董宣曰天子不與白衣同得解道也夫人處世寧无故交親知而一據事權當以義裁惟裁之之難而相引以溺哀哉

易學卷六

七

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射隼以解悖也

射食亦反

隼上六也其人其器則二陽之謂也時當解極所謂待時而動也爻不言時而孔子發待時之義深矣凡言公用王用之類皆指占者言此爻也大有九三也皆稱公用益之六三六四皆稱告公小過六五稱公弋隨之上六也升之六四

也離之上九也益之六二也皆稱王用師之九
二稱王錫井之九三稱王明皆非王位也以此
知言公者不必居公位者也

三三
上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可
用享

易之道患於上往而樂於下來下乾而上坤陽
之盛也損三之陽而益上之陰故為損下坤而
上乾陽之衰也損四之陽而益初之陰故為益
方盛而損生方衰而益生故云損益盛衰之始

易學卷六

皆以陽言之也不然則陽之損陰之益陽之益

陰之損矣擇焉於人事損下益上非无益於君

究將君民交受其損安得非損損上益下非无

損於君究將君民交受其益安得非益

彖曰損損下益上其道上行上行之上
時掌反

損下益上是以上行為其道者也

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往

損下益上非善物也而有時乎不得不損聖人

為說以開之曰有孚夫賦稅之始先王以為建

萬國立六軍非君子无以治小人非小人无以

養君子而為之十一以歛之非得已也至於動

大衆興大役又有賦於常征之外尤非得已也

心著於天下而皆信之故人割其所愛以赴其

所信信則大矣元者生物之意而廣大之名也

惟信故大惟大故吉而无咎夫一天下之中

正也過此非正矣而用之於不得已亦可謂一

時之正故有所往而利焉不曰貞而曰可貞可

者有不可之辭也

曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時

損益盈虛與時偕行

易學卷六

上言取財之法此言用財之法取之難而用之

易可乎哉故設為問答曰當損之時曷之用而

可乎雖二簋可以享矣夫禮始於汗樽杯飲至

陋也而所以繁者因於萃苟非萃也簡亦何傷

此損時之律令也下之奉上謂之享凡祭享燕

享皆是古者享禮陳饋八簋為盛四簋為中二

簋為簡坎以一簋貳一尊則又簡故損以二簋

時也且夫剛不可損柔不可益而有時乎損剛

益柔者非人之所能為也時也凡損益之道罔

不因之於盈虛時也適其時而人心孚矣損益

居盈虛之中而盈虛居損益之終始天地之氣皆由盈而趨虛如水之赴壑也虛能吸盈能吐盈可益盈不可益故執虛所以招天下之盈而今之來者也據天下之盈不能招虛矣為道者亦然惟道集虛妄自尊大而凶事且至人之所欲加者不過曰賢曰聖而彼既自賢自聖又何以加極則必反而名之以愚非不幸也損剛益柔謂卦體之損乾益坤也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

人之惡剛莫如忿柔莫如欲宜皆絕而去之而

曰懲曰窒无乃姑徐徐云爾耶曰不然此皆從天賦中来喜怒哀之事也性本无偏而情必有節中節則不去忿欲而盡性聖人未嘗以為非性而責人之絕之古心絕之者誰也湯誓武成忿之聖也關雎麟趾欲之聖也忿則義忿而欲乃仁欲人倫之規矩也聖人有以用兩者而愚人乃為兩者用於是乎忿與欲之名立而期於懲之窒之夫懲與窒豈獨為下學設哉聖人亦然顧聖人之懲窒與常人異耳

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合

志也遄市專反

蘇子曰損益視盈虛以為節者也初九陽之未損則方盈也六四陰之未益則猶虛也下方盈而上猶虛則往不可後故我雖有事當且已之而遄往也其往自我則損之多少我得而酌之若盤桓不進迫於上之勢而後往雖欲酌之不可得矣其損必多故勢不可以不損者惟遄往可以无咎

九二利貞凶弗損益之

下不堪多損也故初之時尚云酌損而至於二言弗損當是時上之需益也甚勤而下不可以虛其望要當以弗損之益益之凡生財之道不在於財而在於政事无政事則財用不足修其政事而下之損无秋毫上之益有丘山矣且所謂以義為利者非欲人主茹草飲水為匹夫之狃也貞者萬古賦稅之經守貞者无往而不貞也何憂於貧貞則不征征則不貞故貞則利征則凶而又當知天下有弗損之益不謂損之時而无君民兩益之道也

象曰九二利貞中以為志也

下三爻无志於益上者初之酌損猶以其益
益之事與心合故曰尚合志二第以弗損益之
有其心耳而事不與之偕故曰中以爲志
六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一
人行三則疑也

下三爻三人之謂也雖皆志於益上而卦所稱
損下益上者獨以六三一人之故故於此發其
義曰益乎上有道貴專不貴雜若三人皆往以
從上上必且見疑而適足爲六三一人損是皆
損之道也獨六三一人往則雖損其同類而得

易學卷九

十三

與上爲友兩而无參專而不雜如天地網緼男
女構精而成化生之功皆益之道也以此見天
下有宜一不宜三者天地男女之義也

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜
也

蘇子曰遄者初九也下之所損者有限而上之
求益者无已此下之所病也我去是病則夫遄
者喜我矣自初言之已事遄往則四之求我也
寡故酌損之自四言之損其疾則初之從我也

易故遄有喜

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元
吉自上祐也

卦之稱損益者以貨賄言而貨賄可以多取乎
哉象有齒以焚其身賄也上爲言以取下爲
亂以攘上所得无幾而喪失滋多惟无以益爲
者能使天與人交益之焉六五損之主而以虛
中受天下者也未嘗有求益之心而天下群然
輸之不知其所自來且所輸爲十朋之龜龜非
賄也而效其靈智以裨國家之大計利有萬於
賄者五貝爲朋十朋大寶也以此爲益而又弗

易學卷六

十三

克違則畢致人間之福矣此豈力征天下者意
念所能及哉或者不知其何人之辭以昭其多
十朋之龜非利之利而其利无涯以昭其大弗
克違者辭之不得而受之亦安也又昭其无庸
求冀之便故曰自上祐也言人力不至於此天
也德與福俱人與我合天與人全而損與益復
通爲一此則爲天下之大益損下益上者如是
何惡乎其爲損也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象
曰弗損益之大得志也

上九者卦之所為受益者也不可以有損矣雖然無德不報宜以無損之益益其下無損之益若何晁錯曰爵者出於口而無窮此王者所以崇德報功而不待於損上者也語曰君子惠而不費此王者所以利用厚生正德而不待於損上者也然惟不貪之主能之耳故曰貞賦歛有常法不以權宜易而人始知其非自利也然後可吉可利可以得臣无家无家者不有其家也不有其家則有其國而已

震上
巽下

十四

益利有攸往利涉大川

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光

下下上遯嫁
反下如字

卦體損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

中道謂二五木道二體皆木

益動而巽且進无疆天施地生其益无方凡益之

道與時偕行施去聲

天施地生乾一陽為震坤一陰為巽皆一索而得者其生何窮

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

懲忿窒欲止可謂之克已必遷善改過而後為

復禮乃有進益非雷厲風行不可

初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不

厚事也

蘇子曰益之下損之上也故知損則知益矣逆

而觀之益之初九則損之上九也自初已上无

不然者惟其上下內外不同故其迹不能无少

異損之上九益之初九皆正受益者也彼之所

以自損而專以益我者豈以利我哉將以厚責

我也我必有以塞之故上九利有攸往而初九

利用為大作上之有為也其勢易有功則其利

倍有罪則其責薄故損之上九僅能无咎而已

正且吉矣下之有為也其勢難有功則利歸於

上有罪則先受其責故益之初九至於元吉然

後无咎何則其所居者非厚事之地也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享於

帝吉

是損六五辭也於此亦云皆以致柔虛中故也

六二臣也故變元曰永貞王者之於帝猶臣於

君也用此而享者吉皆受益而不忘報之謂也
象曰或益之自外来也

或者不知其人之辭亦不知其數之辭亦不期
而自來之辭外有理外有分外有意外凡加於
吾固有之外者皆為外求而至不為外矣不求
而至人心駭之故云外受外益者未嘗萌外心
者也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

下三爻皆受益於上者也願能益其可益而不
能益其不可益雖然風雨霜露无非至教明主

易學卷六

六

无弃人也不有凶事之益乎益用凶事宜如何
稱塞而可忠信誠確臣之質也不孚何以感人
主考衷度中臣之紀也不中何以事人主公朝
有體必明賜之而後昭臣之私備禮有物必
恪共之而後昭臣之不惰舉四者庶有以自
通於明主而慰其曲成之心蓋人臣之道有懼
而不敢有怨有修而不敢有求所以回明譴而
報至成者必如是乃可耳二體以二五為中全
體以三四為中中孚之中取三四也此於三四
而稱中行猶是也

象曰益用凶事固有之也

无妄不宜災而有災益宜用吉事而用凶事人
以為駭而不知此天下之所固有也君子固有
窮時而為人臣者固有所不得已故貞也孚也
中也本吾理也而責我如此者乃以人治人而
不為過我受其責亦還其初耳豈嘗有所加於
我哉夫益之以十朋也則曰外来益之以凶事
也則曰固有聖人之立言與人異異故有弘益
也

六四中行告公從利用為依遷國象曰告公從以

易學卷六

七

益志也

四柔而正有益下之志者也益莫大於開誠布
公集思廣益三之中行四當告之於公而使之
從此適臣之職分也四又與初為往來之爻而
有遷徙之象順眾心之所欲雖依遷大事亦利
矣凡遷國必有所依或依大國或依山山川故曰
依遷

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

益人以誠而惠之以心則惠而不費夫惠而不
費者不見其形不章其名而猶有問焉謂无心

求益可乎惟其勿問也而人之孚我者亦惠我
德如七十子之服孔子非惠其功惠其德也此
所謂元吉勿與弗同

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

明勿問之為惠心也大得志固宜

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

上九无位之地窮地也剛則貪甚者也所應者
陰无以正告已也夫與人同欲恒理也而專之
則豈惟人莫之益雖事外之人猶將擊之矣勿
與弗同

象曰莫益之偏辭也或擊之自外来也

傳曰无交而求則民不與也莫之與則傷之者
至矣有君必有民有施必有報有與必有奪有
利必有害相須之辭也无交而求執其一詞而
舍其一詞所求於人者詳而求之於己者略夫
誰與我失人弘多而不知擊我者誰卒非偏辭
所能勝已

三三乾上

夫揚於王庭孚號有厲告自邑不利即戒利有攸

往夫音怪號
平聲下同

君子小人勢同水火何日不思盡之而至此始

言决哉前此其有愛而不忍乎天地之大也芝

蘭固生荆棘亦長夫荆棘亦有所用之也易於

一陽曰復幸君子之始來耳二陽曰臨則加幸

焉乃今足以有臨矣三陽曰泰泰者通也達道

也欲與之並生也四陽曰壯猶以理勝之於是

曰夫始謂其罪大惡稔而不必復疑决去之矣

聖人猶危之也豈曰决之而已乎名其為賊敵

乃可服昭大義而申靈誅宜揚於王庭而事之

不可知者甚多雖曰垂成安可忘戒必也孚以

結吾黨之心號以協吾黨之力厲以肅吾黨之

志又先治吾私使舉事无闕從容張弛毋恃威

武且有進毋退有作毋止無此數者而庶可也

彖曰夫决也剛决柔也健而說决而和說音悅

决者无疑之意无疑則决去之矣必以和者和

始中節

揚於王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告

自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終

也長反丁

柔雖孤矣而猶乘五剛彼其髮雖短而心甚長

也不正其罪且將以其罪罪我故暴之於庭曉
然與天下共誅之可也乎號有厲皆所謂危也
危然後光告自邑不利即戎君子所尚宜通不
宜窮以暴易暴則窮道也利有攸往何也剛必
長而後有終坐失機會庸知死灰不復然乎
象曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌施
聲

水澤在天而有不決於下者乎君子法之宜施
祿及下而忌於居德德者恩澤之異稱即祿也
施則不居居則不施複言之耳

易學卷六
初九壯于前趾往不勝為咎象曰不勝而往咎也

大壯之長為夫故夫初九之詞與大壯初九同
大壯曰壯于趾而夫曰壯于前趾前者進趨之
謂也見勝而後往者勝在往前故能勝之不能
必勝而往咎矣始進用事之人但見其易而不
見其難謂瘳在於頸直割之耳而夫犯彖辭之
戒安可與之共事哉

九二惕號莫夜有戒勿恤象曰有戎勿恤得中道
也莫音

君子居常欽欽如對大敵况真常大敵乎惕號

莫夜警也有戎勿恤靜也警則有備靜則不亂
中道乃得也此與大壯九二同故皆稱得中

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠
无咎象曰君子夫夫終无咎也頄求

神勇不怒與小人處而頄發於頰淺矣三豈避
私其配之嫌乎頄其心何如心誠夫夫雖去其
徒而獨行若為所濡者然而見愠於正人亦何
咎之有要之成事其心自著朱子謂温嶠之於
王敦類此

九四臀无膚其行次且羸羊悔亡聞言不信象曰
其行次且位不當也聞言不信聰不明也臀徒款

夫之九四近受傷於上六故象臀於上體之下
如之九三近受傷於初六故象臀於下體之上

困之初六以其自傷故即其處而象臀因身為
而傷以陽居陰而與上六同體妄決以受傷也
臀傷則行礙矣故教之曰盍牽羊乎夫羊牽之
固難前也縱之使前而隨其後隨所觸而觸之
不勞而收功无能自任亦善任人而已顧四也
意氣摧折之後寧无前却於其間雖聞此言安

能信乎是以君子貴善養氣而防助長之害也
九五莫陸央央中行无咎象曰中行无咎中未光也

練胡反

柔乘五剛而比於人主人主入於其教久矣統
率群陽力非不足也而不勝其私如莫陸之感
陰氣多而烈陽不能暴之使乾也中為中行累
乎故戒之曰惟夫央以决而後於中行无咎即
无咎終未光也所以激之者至矣五君位而比
昵小人則臭味且將移焉幸去之取安得光唐
代宗諱李輔國之死而德宗終不覺盧杞之奸

易學卷六

三十一

似此。

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也
譬之垓下非无勝也而終已焉矣謂之曰終示
困獸猶鬪之意以為君子戒

巽下

姤女壯勿用取女姤古豆反

陰善附而无所不遇不必有適主也復之來人
心之所期也姤之遇人心之所驚也有不期而
遇之義有草草而合之義
柔曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也

善遇之女取合易而遣去難自制權而奴其夫
所如而合應心不專來勢漸壯敵陽甚雄不令
其始豈令其終一日不可而况於長

天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤
之時義大矣哉

當乾陽極盛之末一陰始來天地初相見為五
月之卦品物咸章郁然可觀而人不知其為姤
也夫自遷至復為六二者六自剝至大壯為六
五者六二則无其臣矣六五則无其君矣若
夫二五皆九惟乾與夫與姤而已未易得之時

易學卷六

三十一

也夫稱剛長乃終矣姤尚有君臣而席全盛之
後故告之曰剛遇中正天下大行也又曰姤之
時義大矣哉聖人之心皇皇矣
象曰天下有風姤后以施命詔四方

善入物而无不遇者惟風善諭人而无不動者
惟言

初六繫于金柅柔道牽也柅女絕反蹠直
日繫于金柅柔道牽也益反蹠直
剛而能牽止者為金柅九二象也初六之勢足
以垂獲五陽而始遇於二既遇二已而復有他

往之心不正莫甚誰能容之此為初六謀也夫
豕之羸也特需時耳時至而其蹢躅可信得无
戒哉此為群陽謀也

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓
也

魚初六也賓群陽也春秋之法亂臣賊子人人
得而討之推此義也小人之妬人人得而包之
矣當妬之世而不爭以制陰為事至於蹢躅而
後圖可乎故二之與初母曰此四之民而弗包
弗包而令其見賓義之所不可者也

易學卷六

五十四

九三臀无膚其行次且厲无天咎象曰其行次且
行未牽也

九二九三皆與初六同體者也二以其德包之
而三乃用力則不免於傷故必危厲而始无大
咎也行未牽者初牽於二不牽於三不能牽則
見傷也

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

遠去

四不中正有民而不能包之以縱其惡然則凶
不在他起而在四起也盖魚在外而失之猶可
言也魚在包而失之不可言也已則遠民又誰

尤焉小人而名之為民何也盖以位民則小人
也以德猶之為小人也民无遠識柄用之即小
人耳易諱小人於明時而姑稱民焉目之為民
可引而親之以為已包目之為小人則有棄之
而已矣

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中
正也有隕自天志不舍命也

舍音捨

茂樹之下其草不生杞非包瓜之物而所蔭既
大蔓自不蕃猶君子非為制小人修德而精神
自足以攝服之孰敢肆也雖當一陰暗長之時

易學卷六

五十五

憂之宜甚何可以露聲色驚耳目乎哉法制於
已然禮防於未然止邪僻於未形遏人欲於初
動皆所謂包亦所謂含章也至於少成若天性
習慣成自然移風易俗返朴還淳則命之復來
忽若有隕於天而不知者以盛德處尊位宜用
此過化存神之道爾志不舍命者言其心不忘
回天也人主之志不舍命而命安得舍人主乎
包魚所包者專其象小包瓜所包者廣其象大
臣主之別而德亦殊也陸敬輿所謂君相造命
录所謂天下大行以此

上九始其角吝无咎象曰始其角上窮吝也。

角剛而在上露而善觸者也上九舍德而用力故吝特其心在於禁回故无咎耳

坤上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往假更白反豐

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也

萃之時地不改闢矣民不改聚矣而要在得民心王假有廟以致孝享報本反始示天下之有先也此與渙稍異渙初立廟而此則假廟其聚已之精神以聚祖考之精神而聚天下之精神意則同

利見大人亨聚以正也

方以類聚物以群分萃者爭之所由起也五能萃二四能萃初近四而无應則四能萃三近五而无應則五能萃上此豈非交爭之際乎惟大人能因其所萃而收之故不必使物盡萃於我而能使天下之萃物者萃於我九五之謂大人矣順以說剛中而應四從此萃矣一雀通羿羿

必得之威也四之謂也以天下為籠而雀无所逃五之謂也故萃有二亨始之亨謂萃有亨理也然以其未見大人而慮有不正之嫌故又曰利見大人亨此之亨從聚以正來也見大人之利也

用大牲吉利有攸往順天命也

王假有廟收人心也利見大人因人心也用大牲吉利有攸往暢人心也當全盛之時而畜其用人何能暢故享祀豐潔以昭民力之普存可也於此時而禁人之攸往人何能暢故弛關治

郵通道於蠻夷可也時當然也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

以新易舊曰除

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也

萃之時宜萃於五而可也初六本與四為正應而近比於二欲因二以通於五其志亂矣然四亦純臣也因四以通於五胡為不可若呼號而取合雖眾以為笑何傷哉勿恤而必往咎可免

經 10-98

矣

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也禴羊

二有中德而不受變於俗者也四方萃初又萃

三我則引二陰而萃於五不亦違時而速咎乎

四亦與人主為萃者也庸何傷故曰吉无咎積

孚之極通於上下雖无大牲用禴亦利處萃下

體又陰也故但言用禴亦可以觀其弱矣張子

曰凡言利用禴者皆誠素著白於幽明之際也

未孚而畧禮則神怒而民怨

易學卷六

天

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎

上巽也

三无正應而欲求萃於四以通於五才德皆劣

无足往也然時方萃物豈固拒一夫哉哀吾窮

而相收矣上巽者六三附於二陽有巽象也

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

位近於君而聚物之權與之齊以陽居陰疑其

所為未盡善也故必大而始吉且无咎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位

志未光也

人主席休承慶據天下之尊中外宴安可无咎

矣顧此其遭而志未光於天下懼不免於悔何

則如二之孚孚於我也如初之孚孚於四也私

家張而公室微小群植而大群妨各以其類為

萃而萃分志安得光乎哉人必曰破私家散小

群而聖人教之則不然教之以元永貞增修其

德而已蓋彖辭之所稱大人者謂九五也夫人

主也而又何稱乎大人謂大而始能忘位以任

人使所任之人為吾孚也故此之辭曰元永貞

此亦曰元永貞元者大也永者永此也貞者貞

易學卷六

无

此也君必大而能萃故稱九五為大臣亦大而

能萃故最九四以大然此二大又有分矣

上六齋咨涕洟无咎象曰齋咨涕洟未安上也齋

西反洟

无德而自高誰與萃者必痛自悔責不寧而後

可附於剛時也

巽下

升元亨用見大人勿恤南征吉

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見

大人勿恤有慶也南征吉志行也

巽坤之女也豈見禦於毋乎故曰柔以時升萃
之大人謂五升之大人謂二二浸而上疑於偏
矣惟剛中也何恤焉故曰有慶也南征取象坤
與巽皆位於南也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

升之時制在二陽而二陽宗初以成巽體允信
久矣以是而升大吉

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

剛中下應者為萃剛中上應者為升皆著此占

易學卷六

三

於第二爻

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

蘇子曰九三以陽為陽其升也果矣六四以陰

居陰其避也審矣故曰升虛邑无所疑也不言

吉者以至強克至弱禍福未可知也存乎其人

而已

六四王用亨於岐山吉无咎象曰王用亨於岐山

順事也

蘇子曰上有所適下升而避之失於此而償於
彼雖不爭可也人或能之今六四下為三之所

升而上不為五之所納此人情必爭之際也然
且不爭而虛邑以待之非仁人其孰能為此太
王避狄於幽而亨於岐方其去幽也豈知百姓
之相從而不去哉亦以順物之勢而已以此獲
吉夫何咎之有

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

張子曰柔中極尊不拒來者使物皆階已而升
正而且吉志宜大獲也

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富

也

易學卷六

三

自生以往誰非當死之年自仕以往誰非當止
之年而人乃求生不已枉理而保身求仕不已
枉道而保位鐘鳴漏盡而夜行不休罪人也所
謂知足不辱知止不殆者何哉期足而後知足
必无足時期止而後知止必无止日无非可足
可止是稱知足知止反是則冥升躓道也亦有
冥而不可不升者其惟不息之貞乎一息尚存
此志不容少懈是未可以言止雖然謂處世戒
冥升而學道乃利不息之貞可乎道味愈深世
味愈淺相為用者也道味愈深則不驚愚而為

怪若食息起居自无他異異之即息機非常道也蓋自天下有好進者而後知足知止稱焉有輕生者而後養生稱焉有重生者而後无生稱焉聖人則大常而已冥升无所往矣无所往必不息之貞而後可不息之貞常道也

易學卷六

易學卷七

☵☵ 坎上

困亨貞大人吉无咎有言不信

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也

有言不信尚口乃窮也

以至上之乾陽而幽繫於坤陰之中是則坎水下囚而為困以最下之乾陽而浮溢於坤陰之中是則坎水上行而為井剛揜者九二之見掩也猶有說焉故能亨大人者九五也能貞於大人則吉以二之具有剛中故也

兌為口故象言

所以困我者皆此論論說說輩耳安可據以為信我亦安可尚口以祈人之見信乎愈言則愈窮耳非處困之道也

象曰澤无水困君子以致命遂志

水下漏澤上枯安得不困人所以為困縛者惜一死耳視死如歸復何患焉致命猶言授命授命則可以任天下之綱常成天下之事業夫困固當亨也而必以亨為懷亦甚妨宜有達天知命之學與成仁取義之道

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于

命之學與成仁取義之道

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于

命之學與成仁取義之道

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于

命之學與成仁取義之道

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于

命之學與成仁取義之道

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于

命之學與成仁取義之道

幽谷幽不明也、

欲揜二之剛而反不免也。株木幽谷皆坎墮陰下之象。

九二困于酒食未紱方來利用亨祀征凶无咎象曰困于酒食中有慶也。紱音弗 亨音困

易之稱酒食惟陷於坎者有矣。需之九五居尊位而猶在險則托此以需。困之九二居下位而正在險則溺此以困。凡小人之困君子也。力能制則刀鋸加焉。上與初合而困九五者是已。力不能制必以飲食男女之欲壞其心。初與三合

易學卷七

而困九二者是已。然猶以說為險故困之以酒食。二具有剛中之德而又應同德之主。行見有朱紱之慶。朱紱命服五之所以爵二者也。二當如之何。事會之來不可知。當為其自我者而聽其自天者。若亨祀然致吾誠而已。神之至與不至。福之錫與不錫。惟其自至。故曰利用亨祀而征行則凶。要之於理必无咎矣。

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也六三與二陰共掩九二者也二石也惡可以犯

二陰蒺藜也惡可以據卒之名辱身危而妻不

可見夫所為為不善者恃其黨耳一敗之後黨安在哉上為三之宮而以六見六則非妻也

九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

四與二本同乾體而稱與者也。但四比三而應初又不當位。故二之金車徐徐乎來而吾亦困於推輓之艱。吝可知矣。吝吝而善為之有終矣。九五劓則困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。象曰劓則志未得也。乃徐有說以申直也。利用祭祀受福也。

易學卷七

五當困時而有上六之劓我也。初六之則我也。獨九二五應而為六三所間。則赤紱之徵又困矣。然有中正之德而患不濟乎。徐之必有說焉。利用祭祀。意與九二同。亨祀人臣所以祀宗廟。祭祀天子所以禮百神。君臣異詞也。赤紱正也。朱紱嚴之也。其為下受上之辭一也。困之時三陽皆有徐意。亨祀祭祀亦皆此意象。曰受福則信其有必至矣。

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉。葛力執 反臲五

結反疏
五音反

阱人者已寧无阱乎哉柔而牽已者葛藟初與
三是也固喪敗之困也剛而難乘者斃斃二與
四與五是也豈肯為我掩乎慾而犯剛動皆成
悔悔尚可也因悔而悔可以得吉

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

上六出乎人事之外而有不可以理推者故曰
未當

三三巽下
坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙

易學卷七

井羸其瓶凶喪去聲汔許訖反繙音桶羸律悲反

井者穴地出水之處也巽乎水而上水言以巽
稱而隱之道入於水下而上出其水始而相度
繼而鑿浚莫不因地之利用人之謀而奪天之
巧以成濟養之功也故邑可改而井不可改既
无所改則彼亦无喪此亦无得而往者來者皆
得以井其井居其所而遷也井井者若汲取幾
至未盡綆而敗其瓶何利之有亦宜巽乎水而
上水可也

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改

井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶
是以凶也

剛中謂二五

象曰木上有水井君子以勞民勸相勞和皆去聲

水在下循木而上行有井汲之象非謂用木以

汲也羸固言瓶矣亦非以木為井也爻固言羸

矣勞徠其民使之勸勉相助然後井養而不窮

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊

井无禽時舍也泥去聲舍音捨

井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下故於

易學卷七

井為泥為舊泥則人莫之食舊則禽莫之顧也

爻不潔滌為井泥

九二井谷射鮒甃敝漏象曰井谷射鮒无與也射音附

亦反鮒

二有泉矣顧其泉旁出為谷而下注於鮒又其

汲者操敝甃以來所出幾何下比於初注鮒也

上无正應甃漏也故曰无與也

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

象曰井渫不食行恻也求王明受福也渫音洩

不停汗曰渫治也去汗穢之名既渫之井至潔

矣而不為人所食使行道之人為我心惻非井之尤也可用汲矣汲者其王必明非獨井之遭亦往者來者之遭也並受其福矣以陽居陽在下之上故期之如此

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也甃懈舊反

四上出矣而非陽剛无及物之功故曰甃甃者修塹治井所以禦惡而潔之也

九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也冽音烈

冽甘潔也井深則泉寒有美而不竭之意焉陽剛中正故為此象食則上出之功論重於中正

易學卷七

之德也

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也收鹿盧收繙者也幕蓋覆也有孚謂資之深而不窮也井以上出為功而坎口不揜上六雖非陽剛而有九五為之泉故曰有孚元吉

三三離下

革已日乃亨元亨利貞悔亡

已舊讀如以謂必已革之日而乃能孚於人所謂非常之原黎民懼焉及臻厥成天下宴如也愚謂為戊己之已金曰從革於干為庚兌之行

皮遇離而革兌庚一日為已居火與金之間當其時矣於是而敷信於人加以以元以貞亨且利而无悔也聖人於他事必責重於人而於革乃責重於時非其時也人事安施

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉說音悅當去聲

李氏曰不可犯者聖人之常不可回者天人之變極吾之常遇彼之變適然契乎此心者理之

易學卷七

七

融也聖人以天心所嚮為從違以人心所屬為去就而以吾心之至理為的準不忍斯民擠於不可救藥而寧自冒其不可測知之勢德少虧乎吾身將大安乎天下樂未善乎一時將大聲乎後世君臣之分森乎千四百年之餘天人之際清乎六十七王之久槩之心融之理孰知自素契於順應之先哉如其喜事僥覲妄意更張一之不成亂危已繼而聖人本心始不表襮於千古作易者懼之故以革之大者著之象聖人之杜其漸如此愚謂聖人舉事无一不與天人

通也。堯舜之禪禹之繼，皆薦之於天而天受之。暴之於民而民受之，莫之為而為，莫之致而致也。寧獨湯武哉！特以湯武之革，尤駭人觀，故於此言之也。

象曰：澤中有火，革。君子以治歷明時。

歷用

易於革而言治曆明時，惟曆當隨時考驗而合天者也。楊泉曰：神農始治農功，正節氣，審寒溫，以為早晚之期，故立曆。日書曰：欽若昊天，曆象日月星辰，敬授人時。在璿璣玉衡，以齊七政。杜預曰：治曆者當順天以求合，非為合以驗天蓋

易學卷七

。天下之法，後世盡踈於古，而獨曆能密於古。元郭守敬授時曆是已。古曆用積年日法，而天運不齊，差常在毫秒之間，不百年皆不合。授時不用積年日法，而一以考測為主，日分一萬分為百秒，謹候二至，遠近晷影而酌其中，以冬至日時分秒為氣應，以冬至距朔之日為閏應，以歲實加氣應，即來歲之冬至也。以歲實加閏應，滿朔實去之，即來歲之閏餘也。上推往古，每百年長一，下驗將來，每百年消一，密而備簡，而明則順天求合而已。周天三百六十有五，四分之一

略言也。夫運常有餘而歲運常不足，測景驗氣，減周歲為三百六十五日二十四分二十五秒，加周天為三百六十五度二十五分七十五秒，強弱相減，差一分五十秒，積六十六年有奇而退一度，定為歲差。歲差立而七政之躔度明矣。求日月交食，莫如朔望日行一度，月行十三度，有奇，言平行也。二十九日有奇而會，言經朔也。然日陽精也，行南陸則盈，行北陸則縮，月陰精也，行近日則疾，行遠日則遲，而古者用經朔月，一大一小，故有失閏而食於非朔望之日。授時不然，以辰集時刻所在定朔，朔定而食期始不爽。天運益可驗，行之至今不廢云。此隨時考驗之所以不可已也。

易學卷七

九

初九：鞶用黃牛，革象曰：鞶用黃牛，不可以有為也。

朱子曰：雖當鞶時，居初無應，未可有為，故為此象。鞶固也，黃中色，牛順物，革所以固物，亦取卦名而義不同也。其占為當堅確固守，不可以有為。聖人之於變革，其謹如此。

六二：已日乃革之，征吉。无咎。象曰：已日革之行有

嘉也

一爻為一日過離二日為己日之象初无位二有位矣初无應二有應矣柔順中正而文剛又有德矣有德有位而有應可革之時也而然後革之寧詳緩无遽急如是則往吉而无咎聖人謹重之意可見矣卦曰己日乃孚爻曰己日乃革之意不甚遠乎所以革也

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

革難乎當也初不及故勉以鞏三已審矣而太易學卷七

剛也疑於妄行不中也又恐膠於貞而不通故以征凶貞厲為戒夫舉大事而不犯凶厲者乎妄行必凶而不妄亦不免於厲慎之哉必也議革而至於三就不妄矣不膠矣有孚於眾矣又何之而不革許之也爻為口故象言第三爻故象三就革言三就如洪範謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮之意

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也程子曰九四革之盛也陽剛革之才也離下體而進上體革之時也居水火之際革之勢也得

近君之位革之任也下无係應革之志也以九居四剛柔相濟革之用也四既具此可謂革之時也事可悔而後革之革之而當其悔乃亡也革之既當唯在處之以至誠故有孚則改命吉改命改為也謂革之也既事當而弊革行之以誠上信而下順其吉可知四非中正而至善何也曰唯其處柔也故剛而不過近而不逼順承中正之君乃中正人也

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

易學卷七

朱子曰虎大人之象變謂希革而毛毯也在大人則自新新民之極順天應人之時也九五以陽剛中正為革之主故有此象占而得此則有此應然亦必自其未占之時人已信其如此乃足以當之耳愚嘗有言曰禮有定而易无定聖人不寓教於一定之禮而寓教於无定之易何以立人極哉易之為教寓有定於无定者也吉凶之數對峙而立循環而來至无定也如以吉凶立教而已則若探鉤鑽瓦必有修而凶悖而吉者而易不然也寄吉凶於上下六畫之中六

畫定則彛倫昭而時位定符與不符其分已久
符者無論已不符者或處卑地而得尊爻弗敢
居也或履違事而得善爻弗能居也或秉弱資
而得強爻弗可居也故穆姜知己之无凶而子
服伯子策南蒯之將敗彼二人者得凶固凶得
吉亦凶不能反而吉然則易之為教實制於禮
而未始无預定者也未占有享聖人為世之借
湯武為口實者防易之通例也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子
豹變其文蔚也小人革面順以從君也蔚音

易學卷七

十三

革道已成君子豹變文章蔚然其小人革面而
從君矣夫以下愚不移而能革其回亦可以止
而勿求矣求之已甚此入苙而招也故征凶而
居貞吉蓋啟之始也患乎難革革之就也患乎
難守守成以文治之經也居貞者善治之非不
治也虎大而豹小虎有文而能神豹有文而不
能神故大人為虎君子為豹嘗謂革之六爻周
室之事且矣於三分有二以服事殷而見固志
焉於泰誓三篇而見已日之革與三就之孚焉
於牧誓而見改命焉於武成而見虎變焉初占

有孚故稱順應之師然取天下不易而安天下
尤難則豹變之爻所以係也夫以商亡之後微
箕皆革而殷人士之心不革大誥康誥酒誥梓
材召誥洛誥多士多方八篇大抵皆為是作至
於康王三紀之餘猶惓惓稱道洽政治一語豈
願以力征哉征凶居貞吉聖人之戒不亦宜乎
抑非獨衰世然也禹曰苗頑弗即工帝其念哉
帝曰臯陶祗厥敘方施象刑惟明然則始未嘗
不威苗以刑而頑如故則咨禹徂征又如故則
益替禹班師而帝乃敷文德舞干羽七旬而始

易學卷七

十三

格之夫干羽何以愈於兵刑哉帝之搏苗猶搏
孤豚耳而猶與之並生夫然後苗知其侮慢自
賢之為非而如天好生之為大安得不心服也
夫舜禹之難如此而况商周乎蓋善人百年而
去殺王者必世而後仁習染深者固難移純用
德者效必緩必遲久之而後老者死壯者者少
者安於吾之教始可以革其心其君子素閑於
禮義可以禮義移而小人冥頑不靈猶之豹可
變狸不可變也故征凶之戒居貞之訓周公自
以其所以治殷者著之於爻爾雖然天下之變

多矣前代之于改革每因循為新自秦一大變而遂大受其敝矣若我明興○高皇帝取天下類綱敗俗犯深怨極忌而一緒正之爰自宮闈達于華戎咸軌於肅而无幾微牽係之累雖斬刈不少而夷風盡革大勇智所成就安可與拘牽尺寸者道哉然則居貞之吉豹變之事豈所以盡虎變之情乎亦存乎其人與其時焉耳

三三 巽上

鼎元吉亨 吉字

彖曰鼎象也以木巽火亨鉉也聖人亨以享上帝

而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得

中而應乎剛是以元亨 亨鉉亨以大亨之亨皆音亨上上聲

子夏傳云初分趾也次實腹也中虛耳也上剛

鉉也故曰鼎象也朱子曰享帝貴誠用饋而已

養賢則饗殮牢禮當極其盛故曰大亨

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

革以改命至鼎疑之不正何以凝

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象自鼎顛

趾未悖也利出否以從貴也 出尺遂反否音鄙

鼎三足今兩則折且顛矣非利也然當變之初

未嘗受實之時而因顛以去其舊惡未為不可何悖之有此以其應四取義也又譬之得妾而因得其子以賤致貴抑又利焉此又以其比二取義也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

怨耦曰仇非善匹也謂初也二與五為正應而以初為妾剛能制義我仇雖疾而不能我即故

吉即則其凶有甚於四矣即就也陽為實二三四皆有實者而二以得五制初為功三以未得

易學卷七

十五

五為塞四以比初致凶夫初六之不利於人如此而彼其父聖人未嘗言不利何也蓋用之為

妾何不可自此而往不可

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象

曰鼎耳革失其義也 塞悉則反

耳五象雉文明之物離象雉膏三所承之實也

三欲上通於五而非其應失其君臣之義故五

之耳為三革矣夫耳者鼎之所以行也革則莫

我援而不可行雖有實如雉膏之美能見食乎

願天下寧有賢如九三而長貧賤者乎吾知陰

陽將交暢而為兩悔可虧吉可終矣

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如

何也折之舌反
餗送鹿反

餗鼎實也下應乎初初趾方顛則覆其實矣形

渥赧汗之義不副其先資之言故曰信如何此

大臣之所任者誤大臣而大臣自誤也

九五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以為實也

鉉玄
典反

在鼎之上受鉉以舉鼎者耳也六五之象也在

鼎之外貫耳以舉鼎者鉉也上九之象也二三

易學卷七
七

四皆鼎實也然必五與上相得而後能有是實

必五有是中德而後能受鉉以有是實故曰中

以為實

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節

也

剛而温者玉也上九以陽居陰者也金鉉可烹

而玉鉉不可烹為重而已與為實者異上出乎

人位之外者也

震下
震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯說

逆反
喪去聲下同

震之大莫若雷聲聞百里大雷也惟心懷至敬

而有事於大獻享者能无懼而不失其所執然

不易得矣其惟長子乎七棘木為之取赤心之

義長三尺而刊柄與未祭祀烹宰於鑊實諸鼎

而加羸焉薦則舉羸以七出之升於俎

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則

也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷

以為祭主也

震雷驚百里而祭者不失其匕鬯敬有所甚焉

易學卷七
七

而懼有所忘也推此心也臨九仞之淵而不危

搏虎豹御龍虬趯然躍於其不戒之側而不懼

故可以當大任而不疑又非暴虎馮河者儔以

剛大配道義者也此所謂聖賢之大勇張子曰

震卦以君出子在而言故曰出可以守宗廟社

稷以為祭主

象曰洊雷震君子以恐懼修省洊在
驚反

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐

致福也笑言啞啞後有則也

成震之主處震之初故其辭與象同屯之初亦

震主也而其辭亦與象同

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

初九震主也以其威動而上奮誰能禦之而况

二之柔乎大喪其貝至躋於九陵以避之矣夫

震之時不喪七聖者稱焉而此乃大喪其貝也

逃人歸可謂歸也無能之甚然居中得正是善

禦禍之道也雖棄去弗顧而行與吉會不用追

索而七日可得時過而復此其常也十萬曰億

億喪者大喪之義九陵逃於九四之上而就於

五之象也七日得之文震與既濟皆於六二見

之蓋自二而上又自上而二其數七也

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

蘇蘇神散精喪之狀三柔不中正居常不自持

而况震之時然居初猶遠无為避也行可矣顧

庸人不知時義強作解事而一无所忌則寇又

其所自招如以震心而行何肯之有

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

初與四皆震主也而初能震者以其氣銳且在

二陰之下而又有四為之遙待也四則不然時

過則銳奪在四陰之間則障深四能為初待而

初不能為四待則援盡其震遂泥溺而不能自

舉矣豈復光亨乎哉遂者无反之意

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行

也其事在中大无喪也

二乘初剛之銳故曰震來厲五乘四剛之泥其

震或往或來而不能銳故二大有喪而五大无

喪二勿逐以聽其自得而五則告以有事蓋位

也時也勢也皆與二不同且其中又足以

也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无

咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏

鄰戒也

索索矍矍則神氣銷殞而顧瞻徬徨視蘇蘇為

尤甚震極而不自存矣未就五耳若下就於五

而震動之戒先于其鄰不待于其躬則无咎矣

夫于其鄰必藉婚媾之力焉有用其力而能已

於其言乎固君子所當順受而勿之有衡可也

良其背不獲其身行其庭不見其人无咎

三三艮上

易學卷七
子曰：「艮止也。時止則止，時行則行，動靜不失，其時其道光明。艮其止，止其所也。上下敵應，不相與也。是以不獲其身，行其庭不見其人，无咎也。」

背者心之後邪也。靜止之極者更无復心，心去而背獨存則止其背而已。既空其心則空其身，既空其身則空其人，故居其室不獲其身，行其庭不見其人，空空之極也。夫思曰：「睿睿作聖，聖人之學以无思成其思而通天下之思，无取於徒空也。」斯人之為艮也，如是與。時行時止者，異矣。聖人時止則止，非我也；時行則行，非我也。時也，身有行而心常止，明為光體，光為明用，此聖人所謂止也。如而夫者，止而止也，竟无行矣。故內不獲其身也，上下敵應而无往來之與，故外不見其人也是。虛无寂滅之止而不可以治天下國家也，僅无咎而已。或言釋氏亦以斷滅為邪見了了常知為正果，真空之中妙有出焉，與前義正符，愚以為釋本談空，其所以起教者為生死一大事，因緣而起，則惟空之不得而所謂了了常知者，知此空耳。語雖兼乎妙有意實專於空空也。吾道以其身公於天下，不

為生死起教，所謂知者知空而已。哉而所謂空者，空空而已。哉是。可以得吾止彼止之辨。蘇子曰：「所貴於聖人者，非貴其靜而不交於物，貴其與物皆入於吉凶之域而不亂也。故夫艮聖人將有所施之，艮止也。止與靜相近而不同，方其動而止之，則靜之始也。方其靜而止之，則動之先也。故曰：時止則止，時行則行，動靜不失，其時其道光明。此言艮之得其所施者也。施之於天下之至動，是以為順，施之於天下之至健，是以為大畜。今夫蕪山艮是施之於背而已，背固已止矣。艮何以加焉？所以為柅者為輔也，所以為防者為水也。今也不然，為輿為柅，為山為防，不亦近於固歟？故曰：艮其止，止其所也。此所以不獲其身也。上下敵應不相與也。此所以行其庭不見其人也。物止各於其所，是果能止也。哉。背止於身，身與之動而背不知也。今我施止於物之所止，有大於是物者，則挾而與之趨矣。我焉得知之？故曰：艮其背，不獲其身，其庭未嘗无入也。有其人焉，敵應而不相與，則如无人是道也。非向之所謂光明者也。以為无咎而已。右子瞻

之說云爾愚有取焉蓋聖門之所謂止者與二氏異二氏之止息緣斷際之謂也聖門之止止於至善所以應緣而非息緣所以善際而非斷際未嘗有身未嘗不獲其身未嘗有人未嘗不見其人非貴止貴其止於至善也若二氏則一切止而已且已止矣而又且其背此非一切止乎三代而上必已有是說而聖人非之故於咸曰咸其脢於艮曰艮其背而咸脢止於无悔且背止於无咎斯見其不足之意矣易以變化為宗而聖人所貴擬議以成其變化也如以止而

易學卷七

三

象曰兼山艮君子以思不出其位

人心最危而不知止。聖人教以思不出其位。止妄思也。曾論以為曾子之言。曾子之學篤實而近裏深有味於此矣。夫思將以行之也。於位无當安取於思。雖探幽索遠乃學者事而總須歸於切近若事不着已理不靠實而徒揣摩彷彿

於意象影響之間是烏稱思何也。出其位故也。譬如行遠必自邇譬如登高必自卑所居在此所思在彼世豈有越跬步而千里駕轆刺而千歲者乎。域吾心於規矩準繩之內而心始專放其心於鴻鵠弓繳之外而心不專必將履其事者責加於其身而得失憂虞迫於其外操心危慮患深必不能舍正而趨隱違利而就害必不能假人思為我思人亦不能以彼思代吾思必不能恃試思為己思淫過思為得思此思與此位適相脗合然後知其所止而稱乎其位何也

易學卷七

三

位以內不盡分者何限而人精神才力有窮不從苦心過鬼神亦不能通也。夜以繼日猶恐失之尚安能溢於其外乎。凡出位之思或以好大或以驚遠妄意名高以示能兼卒之與愚。情慢不思者等為己謀則危殆為人謀則不忠。洋洋乎若奇而捕風捉影汎汎乎亡有不惟敗事抑亦謬理。究至位內位外兩成錯誤惟通於此者為能達於彼而兼內與外兩舉之者也。初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也。事之當止者於其始而止之可也中道而止无

及矣初六陰柔懼其始於止而終於不能止也
故戒以利永貞

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨
未退聽也承音拯

以咸之例例之則初趾也二腓也三股也四心
也四為隨百骸之所隨也心欲行則腓先動腓

最難止者而止之則其止甚矣夫初可以止而
二涉用事之時不可以止止則心之所之孰其

承之焉有心而能退聽於腓乎故曰不快
九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心

易學卷七
五十四
也真引

限者身上下之際腰膝也此而止之則俯仰為
艱屈伸胡待上下判為二物若列純其夤者雖

有膂力无所用之艱蹇困其天忿畏焚其和厲
薰心矣徒止之害如此善事心者時之而可

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也
不言艮其心而言艮其身艮其身則艮其心之

至者也知艮其身之不可則知艮其心之不可
安在其神變化而入聖賢止諸躬而已不能及

速

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

高宗三年不言一言而殷道興成王三年不鳴
一鳴而齊國驚皆非偶然而已不然則臨朝淵

默尊嚴若神者亦可謂賢主矣
上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

上九艮主而居艮終止之至堅者也敦篤實也
官怠於宦成志驕於意得學落於氣衰交攜於

白首晚節末路其難久矣厚於終止於至善所
以吉也敦臨敦復皆坤象艮山乃坤土而隆其

上者也故亦象敦凡上交除并鼎外鮮吉惟艮
易學卷七
三五

在上體者八皆吉嘗統論之卦言艮其背不言
艮其心艮其背者艮其心之極也六爻不言艮

心而皆關於心艮其趾戒妄動也以其初故曰
未失正非予之也未失而已二當有為之時不

可艮矣腓不拯心而欲心退聽於腓乎此以止
一腓而移其病於心者也三當限處所以為屈

伸者此而止之不快尤甚又以止一限而移其
病於心者也四當心處而第言艮身身且艮焉

心可知矣无咎與彖辭同故曰止諸躬不能及
天下國家五所謂夫人不言言必有中者或謂

不能止心而能止其言故悔可亡夫安有不止於心而能止於言者哉不稱有序矣上六而稱敦艮非與其艮之極與其極而能動時行時止也故曰厚終咸主於感六爻每戒其妄動艮主於止六爻每戒其過靜

巽上

漸女歸吉利貞

漸者進以序而不迫之義異女在外將入而未歸艮男在內方止而未進有女歸以漸之象聘則為妻奔則為妾自納采問名納吉納徵請期

易學卷七

三六

親迎六禮備而後婚女歸之漸如此胡氏曰咸取女吉取者之占也漸女歸吉嫁者之占也然皆以艮為主艮止也止而悅則其感以正為取女之吉止而巽則其進以正為女歸之吉

彖曰漸之進也女歸吉也

下體一陽以艮進上體二陽以巽進皆漸之義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

進得位者自二至五用事之爻位皆得正故可正邦而有功剛得中謂九五也諸爻之正亦可

謂得位矣柔若五之得尊位故特言之皆釋利貞之義止於下而巽於上漸孰甚焉其動何窮

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

最漸者无過於木不能握而長居賢德以善俗豈一日之力哉居賢德集眾正也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

鴻陽鳥而水居木落南翔水洋北徂志在千里而往來有時飛則長在前幼在後鳴聲相呼其

易學卷七

三七

止巽不窮之義而以漸往者惟鴻有焉六爻取象亦自下而漸上云干水湄也漸于干則在下之象也鴻鵠未舉近人而易侮厲始无咎

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也衎反

鴻食呼衆而和鳴漸磐則進於干離人群矣故飲食衎衎而和樂矣象言不素飽又彰其德也

二三柔順中正而上有九五之應故有此象占九三鴻漸於陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用

禦寇順相保也離去

陸平原也去磐而漸於陸進則進矣而不能安
非水鳥之所宜居也三无應而親四四无應而
奔三三務進而妄動故征則不可還四失守而
私交故孕則不敢育凶莫甚焉惟以此剛而禦
寇利耳三四兩爻巽良之主也卦稱女歸吉而
此言凶者卦以兩體論巽女可以歸良男而爻
貴正應四女不可以歸三男也利禦寇者以為
聚保故也蓋夫婦貴應而禦寇則乘承亦可占
法也

易學卷七

天

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順
以巽也

四以陰柔而進據三陽之上三能安為之下乎
三不安而四能安乎故如鴻之漸于木鴻趾連
而不能握枝非木棲者也桷平柯也得平柯亦
可少安矣因有順巽之德或得安寧之道也
九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終
莫之勝吉得所願也

陵高阜也漸陸者尚失所居而况於漸陵乎三
之婦孕而不育而五之婦則歸而不孕或間之

故也然正應也漸必不窮也終諧其所願欲特
徐之耳二應五而為三所間故云

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉象曰其羽可用
為儀吉不可亂也陸宜作達

達雲路也高飛之翮長者在前故曰可用為儀
儀則群羽皆有序矣安得而亂之

三三震上下

歸妹征凶无攸利

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興

歸妹人之終始也

易學卷七

无

萬物之所以終而復始者天地交也人之所以
終而復始者男女交也故曰大義

說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛
也說音悅

妹少女之稱先儒以為姪娣云以少女歸長男

未為害惟說以動乃不佳卦之稱歸妹以此位

不當者自二至五皆不得正柔乘剛者下體三

乘初二之剛上體五上乘四之剛蘇子曰歸妹

之交男女皆易位柔皆乘剛此男所以說女而

致其情者權以濟事一用而止可也以此而征

則凶且男女皆不利也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

夫長男之與少女借也而能終乎君子謀其難

終當慎其始取適於目前也而他日之患滋多

記曰君子道人以言而禁人以行故言必慮其

所終而行必稽其所敝哀公問於孔子曰冕而

親迎不已重乎孔子對曰合二姓之好以繼先

聖之後以為天地宗廟社稷之主君何謂已重

乎天地不合萬物不生大昏萬世之嗣也冕而

親迎親之也君子與敬為親舍敬是遺親也弗

易學卷七

手

愛不親弗敬不正愛與敬其政之本與此漸之

所以為女歸吉而歸妹之所以與漸反也

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒

也跛能履吉相承也

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變

常也

蘇子曰歸妹以陰為君在兌則六三是也而初

與二其娣也在震則六五是也而四其娣也所

以為父者三也故權在君所以為震者四也故

權在娣權之在君也則君雖不才而娣常為之

用權之在娣也則娣雖無能為損益猶要其君

六三不中而居非其位跛眇者也其所以能履

且視者以初與二屈而為之娣也二者各致其

能於六三故初九曰歸妹以娣跛能履征吉九

二曰眇能視利幽人之貞已有能履能視之才

不以自行安為之娣使跛者得之以征眇者得

之以視豈非上下之常分有不可易者邪故物

九之象曰歸妹以娣以恒也九二之象曰未變

常也九二亦娣也其不言娣何也因初九之辭

也且跛眇者一人而為之視履者二人是二人

易學卷七

圭

者豈可以廢一歟故其象曰跛能履吉相承也

是以知其皆娣也已有其能而不自用使无能

者享其名則九二非幽人而何哉

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

蘇子曰古者謂賤妾為須故天文有須女六三

不知其託行於初九而自以為能履不知其借

明於九二而自以為能視是以棄娣而用須未

足以當娣也失二娣之助則以跛眇見黜而歸

矣歸然後知用娣故曰反歸以娣

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而

行也

蘇子曰九四六五之娣也以爲權在己故愆期不行以要其君君猶待之有時焉而後歸此其志以爲吾君必有所待而後能行者也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

婦人之性未有不妬者帝乙之妹歸而使其娣之袂良於己此非跛且眇而托之於娣也能屏其娣故也以位則君娣所不敢加以德則中娣

易學卷七

三十一

所不能加故曰月幾望又曰以貴行若无以用其娣而娣橫加之欲不妬者亡有蓋四以才勝而五以德勝矣

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也

刲若圭反

娶婦以承宗廟祭祀也上六无應所求不獲女承筐无實未嘗承也士刲羊无血未嘗刲也虛有其名耳易利焉象所謂征凶象所謂永終知敝者此矣或曰約婚不終之象不必不終即嫁非利秦穆姬占之矣或曰承筐无實食不續之

蠶也到羊无血用已死之牲也

易學卷七

易學卷七

三十一

易學卷八

三三 離上

豐亨王假之勿憂宜日中假更 白反

王假之言王者至此時云爾豐有憂道焉而云勿憂蓋有智者皆能憂而空憂不如勿憂也當思其作為何如憂而或為勢格或為人掣雖起而救之濡緩不力或詆曰為大或詆曰妖言始於憂而終於不憂者皆是宜日中者日中則精明而照徹晷不久而宜勇圖固非庸君世主之所能為亦非良臣才士之所能為必王者也

易學卷八

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則晷月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎况於鬼神乎

豐之時宇內寧謐財力充衍王者際此有侈心焉挾小前人之制度而張大之矣夫萃用大牲也豐之尚大不可以暢人情乎而胡為憂之人情何饜之有務大而不休猶火之上炎而不止也為灰為燼可立而待至是而悵豐亨豫大之說之為邪何如早憂之之為便計乎憂之以為便計也則不宜徒憂而宜日中宜日中者宜照

天下也日既中矣无能挽之而東然當崇惜景光而日新其德洞察萬微沉幾默運反其多故之習而歸之寧一之域則不虛此日而可以永日何也日中則晷月盈則食天地盈虛與時消息人與鬼神盡然也乘其未晷而圖之猶可及也必曰吾如氣化焉何哉則其尚大也孰勸之而其不為照也就禁之氣化耶人事耶无貴於王者矣

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑折之 舌反

蘇子曰傳曰為刑罰威獄以類天之震曜故易

易學卷八

至於雷電相遇則必及刑獄取其明以動也至於離與艮相遇曰无折獄无留獄取其明以止也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災也

明動雖相資而明每患其不盡動每患其過以過極之動而乘不盡之明此豐之所以可憂也宜日中者欲其明極而動不極神明之不遺而默成之无迹也離之三明皆為震動所掩初九為九四所掩以其皆陽而非配也則欲發其掩

而不可得以其猶為配主也故往而從之縱使遲遲至於決旬理亦當合何咎之有十日為旬亦頗久矣而猶未為咎聖人恐其以不效自痛而寬之也雖然加因循焉亦非宜也故夫子又曰過旬災也不可无汲汲也尚如尚主之尚言雖非配而與配同

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也蔀音部又疾口反

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也沫音妹折音舌

易學卷八

豐其蔀豐其沛豐其屋皆大其外以為可觀之狀而實妨於用反成障蔽之義星不晝見避日光也日虧則星見人蔽日而窺則星亦見茂林之下可以見星也翳日而覩星蔽大明而覩小明舍其昭昭而事其察察此正疑主之深疾凡蔽日者陰也六五以其陰蔽六二而又蔽九四故皆云豐其蔀上六以其陰蔽九三故云豐其沛而上又以其陰自蔽故曰豐其屋蔀蔽覆之物也沫小星也發發去其蔀也草棘曰沛謂沮洳之地草木繁多之所也蘇子曰蔀蔽之全者

也見斗闇之甚也沛蔽之不全者也沫小明也

明闇雜者也六五之謂蔀上六之謂沛何也二者皆陰也而六五處中居闇以求明上六處高

強明以自用六二之適五也適於全蔽而其闇

者也夫蔽全則患蔽也深闇甚則求明也力六

五之闇不發則已發之則明矣故曰往得疑疾

有孚發若吉以陰適陰其始未有不疑者也六

二雖陰而離明之所自出也故始疑而終信也

若夫九三之適上六則適於明闇雜者也用人

則不能自用則不足故不可以大事也君子不

畏其蔽而畏其雜以為無時而可發也為之用

乎則不可不為之用乎則不敢故折其右肱以

示必不可用而後免也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀

位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

以初尚四故稱配主以四下降則稱夷主一也

九四掩初九而已亦為六五所掩自非得賢共

理而能啟其觀乎當此之時惟孜孜降接可耳

位不當者所處非其地所遇非其時也

六五來童有慶象曰六五之吉有慶也

六五來童有慶象曰六五之吉有慶也

宜日中之時惜分陰之不暇而况為障明妄動
之計哉六五過動而明不足者也能招來天
下之英賢借明於人而慶譽歸於己矣

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其無人三歲不覲
凶象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其無人自蔽
也間苦

豐其屋其明闇猶雜也至於蔀其家窺其戶闕
其無人更何見乎從外觀之歸然翔於天際乃

自蔽耳雄其才智謂天下无一可當吾意者而
天下逃之楊子雲曰觀雷觀火為盈為實天收

易學卷八
其聲地載其熱高明之家鬼瞰其室其謂是夫
三三艮下
離上

旅小亨旅貞吉

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之時義大矣哉

旅六二六五二陰據用事之地而九三九四上
九三陽游寓於其間所以為旅小者為主而大

者為旅也旅安得大亨六五以柔得中乎外而
順乎剛又止而麗乎明良賈深藏若虛君子容
貌盛德若愚色斯舉矣翔而後集皆其事也故

曰小亨旅貞吉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山上非火又居之處旅而已罔圖非福堂也柰
何令人又居取山之象而慎刑取火之象而不
留獄可也

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也
羈旅之世物无正主近則相依而已初六柔而

在下不能自致於四而托旅於二既已細矣二
復不能自振而待三則初為兩郎僅其細彌甚

故曰旅瑣瑣勞則倍受其勞而莫之酬傷則先
受其傷而莫之憐故曰斯其所取災

六二旅即次懷其資得童僕自象曰得童僕貞終
无尤也

即次則安懷資則裕得其童僕之貞心則无欺
而有賴旅之最善者六二居中且正為即次上

承九三之實為懷資下役初六為得童僕之貞
心初雖四之應而四為三所隔終无徒取諸人
之尤

九三旅焚其次喪其童僕自厲象曰旅焚其次亦
以傷矣以旅與下其義喪也喪去聲

以一陽統二陰而居下之上過剛不中故焚其
二之次喪其初之貞若是而能懷其資乎危矣
九四旅于處得其資吝我心不快象曰旅于處未
得位也得其資吝心未快也聲上

九四非過剛者又居上之下愈於九三遠矣然
視之六二終不及焉雖即其居處得其資吝而
我心猶未快居於非用事之地又初吾僮僕而
為人所得事事洵窮安能快也于處與即次稍
異資資財斧防衛之具

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮
也射食
也亦反

善賈者明於輕重之數而以小物往大物來射
雉者矢必與之俱歸今亡矢則无獲也然善賈
者豈以一失利而遽已乎不患乎折闕而患乎
釋業人主亦如是不患乎失士而患乎不好士
六五柔得中而順乎剛吾知剛者必為之用所
失者少所得者大天下之顯名必歸矣自下之
歸之也故曰上逮

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易以象
曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也平號

去聲

焚其次甚矣焚其巢抑又甚焉同人先號咷而
後笑求同也旅人先笑後號咷棄其同也視喪
其僮僕又甚羊性輕躁可以易喪牛性順重不
可以易喪喪牛則喪其重資與終以譽命者又
殊以旅在上故也既窮大而失其居以為旅矣
又譎浪笑傲簡易輕脫為窮大以益之故凶終
莫之聞不可復得之意鳥旅物巢旅所離為科
上稿為火為牛旅之為言非獨商賈之謂凡去
國越鄉者皆是故曰親寡旅也旅又為眾為師
師出則旅寓而以群行故有眾義非謂旅為眾
也

巽下
巽上

巽小亨利有攸往利見大人

象曰重巽以申命

上焉者不令而行其次令之必行至於重巽申
命君道弱矣德不足而用言剛不足而用柔一
柔之不足而重為柔以繼之巽之德與震殊抑
亦可以觀世矣

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有

攸往利見大人

剛中正善矣而曰巽則鮮丈夫氣柔皆順乎剛又莫遠弼已者故止可小亨美惡不嫌同辭巽之所謂利有攸往利見大人與他卦必有間矣象曰隨風巽君子以申命行事

風善入物而隨又善入申命行事君子所以優柔丁寧以攻民之心也以柔道治天下也軍中之三令五申亦以至柔行其至剛也

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

易學卷八

九

初六以柔順乎剛者也而在下益甚故常首鼠兩端進退不果其志疑矣宜以武人之貞治之所謂求也退故進之也勇有勇於敢者有勇於不敢者既曰武人之貞亦非必敢之謂

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

牀人所安也尊者坐於牀而卑者拜於其下牀下卑者之處也九二以陽居陰因權之在初六也而巽以下之猶恐其未喻也而丁寧煩悉其詞以道達其誠意而祈其我諒夫恭近於禮遠

耻辱也此不亦耻辱乎而非然也初六民也民不可无下也孝子不諛其親忠臣不諛其君諛則人以爲罪而終身與民同是非同好惡人弗謂之諛不以爲罪此之謂民之父母也故申命行事紛若而得中也周宮史掌卜筮巫掌祓禳卜筮所以占其吉凶祓禳所以除其災害史巫之辭多故曰紛

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

質非巽而時當巽不能巽而強爲巽外雖屈於公議而內有崛強不服之心抑而行之復其故態頻巽則頻失而不免於吝矣處下體之窮也此與復六三同復以柔故進之曰无咎此以剛

易學卷八

十

故激之曰吝

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

據相君之位也而爲巽主事不幾於靡乎然四陽爲吾承乘焉此四陽者一爲君三爲臣譬夏田焉吾不爲詭遇而多獲禽以奉吾君无用之用爲道德宗功名不足舉矣故曰悔亡三品者

一爲乾豆二爲賓客三充君庖

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚

三日吉象曰九五之吉位正中也先後皆去聲

為巽之主命之所自出也處得中正則盡巽之

善而无勿巽亦无過巽貞而已矣故吉也悔亡

也无不利也无初有終也眾美具也先庚三日

後庚三日正无初有終之謂初雖未利而終歸

於利轉移密運於其中而入人甚深取效甚遠

若盤庚之三誥成周之諸誥是已

上九巽在沐下喪其資斧貞凶象曰巽在沐下上

窮也喪其資斧正乎凶也

陽而習為巽者必且過巽三也三也上也均非

其性而矯之過者也惟九五能中耳而上九亦

為巽在沐下夫二之巽在沐下巽於初巽於民

也上之巽在沐下巽於五巽於君也巽於民不

失為仁而巽於君則為道諛為從欲於上下之

分為正於弼違之道為凶也

三三
兌上

兌亨利貞

丘氏曰嘗攷三女之卦聖人多以貞戒之離曰

利亨貞巽曰利貞兌曰亨利貞皆以正言也三

男之卦則不言貞震曰亨坎曰心亨艮曰艮其

背蓋陰柔之質多病於不正而陽剛能有立也

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天

而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其

死說之大民勸矣哉說音悅下同

學始於說說而後能入治亦始於說說而後能

服忘死忘勞非人情也而說者不自知其勞且

死也不勞无以逸不死无以生是以勸而趨於

勞且死也夫勸民與民勸相去遠矣是以聖人

大之田說之太民勸矣哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習

兩澤相麗互滋以為悅也說疑於私而惟朋友

之講習彼浸此潤各諧所欲不為私焉父師誨

而不親兄弟親而不誨故朋友取象於兌澤

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

夫兌天地之柔氣也故彖戒夫貞而父母善夫

剛心和而氣和氣和而形和形和而天地之和

應之人所以與天下並生者惟是兌而所以自

娛養者亦惟是允舍是无樂乎其為人矣故允
 以言乎和和之為言釋躁平忿舍其浮氣而近
 於人情之謂也於初發之亦淺言之耳惟人情
 之是狗者於已多不情而有汎汎乎若浮萍之
 遇於大海者奚貴焉故進而言之於二稱孚兌
 孚之為言文與其實稱而事與其心借日月精
 誠金蘭氣味可以千里面談而久要平生者二
 居中具此德故其占不減於初而益之以悔亡
 善之也雖然宜有辨彼任俠之交然諾相死曷
 嘗不托之於孚而謂之貞可乎故於四而發商
 易學卷八
 父之旨朋友講習莫非商也而事有起於毫芒
 隱於獨知正與不正之端甚微而喜與疾之終
 千里此非有不搖之介素定於胸中者曷能決
 之故君子商度於斯而不敢寧比夫粹然一出
 於正去疾而歸於喜則大快然後為吾心之真
 父而吉與悔亡不足言矣故父未有不以剛善
 者也而剛者之於貞未易言也
 九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也
 嘗謂都俞吁咈未足以見唐虞之盛盛安在哉
 稽於衆舍已從人子違汝弼汝无面從以叢脞

情墮相戒飭此其盛也猶未也疇咨歷試惇德
 允元知人則哲惟帝其難之此其盛也若君曰
 都而臣曰俞君曰吁而臣曰咈此孚耳未及所
 以孚也後之人主孰不各以其所孚為賢而往
 往孚于剝悲夫知允之有剝而後可語善麗澤
 善商父矣
 上六引兌象曰上六引兌未光也
 蘇子曰六三上六皆兌之小人以陰為質以說
 為事者均也六三履非其位而處於二陽之間
 以求說為兌者故曰來兌言初與二不招而自
 易學卷八
 來也其心易知其為害淺故二陽皆吉而六三
 凶上六超然於外不累於物此小人之託於无
 求以為兌者也故曰引兌言九五引之而後至
 也其心難知其為害深故九五孚於剝剝者五
 陰而消一陽也上六之害何至於此曰九五以
 正當之位而孚於難知之小人其至於剝豈足
 怪哉雖然其心蓋不知而賢之非說其小人之
 實也使其其實則去之矣故有厲而不凶然則
 上六之所以不光何也曰難進者君子之事也
 使上六引而不兌則其道光矣

三三坎下
卦上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

卦獨有三與上之相應而非立事之爻也餘皆相左不稱渙乎然而可合者剛來居二能為五應柔往居四能為五比故亨也王乃在中親饗祀也禮曰君子之祭也必親身泣之有故則使人可也雖使人也君不失其義者君明其義故也其德薄者其志輕疑於其義而求祭使之必

易學卷八

十五

敬也弗可得已祭而不敬何以為民父母矣犯天下之難而可畏者惟大川嶮巖窮壑非不可畏而失尚可以數計大川一失而盡舟於魚之腹矣此卦又有巽木乘坎水之象故有堅舟利楫而絕島可航无憂渙也

象曰風行水上渙先王以亨于帝立廟

水既難窮而加之以風奔騰噴薄孰渙然不知所聚矣雖然无舟楫耳有堅舟利楫而此風此水反為吾用絕影之國合為一家忠信可以蹈水此心即仁人孝子享祀之心也故先王以之

亨于帝立廟祭統曰凡治人之道莫急於禮禮有五經莫重於祭夫祭者非物自外至者也自

中出生於心者也心怵而奉之以禮是故唯賢者能盡祭之義賢者之祭也必受其福非世所謂福也福者備也備者百順之名也无所不順者之謂備言內盡於己而外順於道也忠臣以事其君孝子以事其親其本一也上則順於鬼神外則順於君長內則以孝於親如此之謂備唯賢者能備能備然後能祭是故賢者之祭也致其誠信與其忠敬奉之以物道之以禮安之

易學卷八

十六

以樂參之以時明薦之而已矣不求其為此孝子之心也祭義曰孝子將祭祀必有齋莊之心以慮事以其服物以脩宮室以治百事及祭之日顏色必溫行必恐如懼不及愛然其真也容貌必溫身必誦如語焉而未之然宿者皆出其立卑靜以正如將弗見然及祭之後陶陶遂遂如將復入然是故慈善不違身耳目不違心思慮不違親結諸心形諸色而術省之孝子之志也故渙與萃相反而皆言假廟然其意同萃欲其萃而渙亦期之於萃也為其離披解散也

享帝立廟誠敬仁孝之至則幽可格散可聚也
享帝而與天神接立廟而與祖禰交皆聚已之
精神以聚其精神所以合渙也

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

蘇子曰九二在險中得初六為安故曰用拯馬

壯吉明夷之六二有馬不以自乘而以拯上六

之傷渙之初六有馬不以自乘而以拯九二之

險故象皆以為順言其忠順之至也

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得頤也机几

剛來而不窮方在險中不暇歸五而且就初以

易學卷八

十一

為安終當亡悔也机人所凭者奔走其几不違

寧息而猶能以此自隨意度優暇亦可知矣

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

渙之世人无常主六三雖與上為應而不暇于

遠投也志在濟渙而近附於四渙其已私惟天

下之能安社稷救生民者是予何悔之有

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其群

元吉光大也

渙之世人莫不就其近以為群其德大者其群

大其德小者其群小然惟小者合於大大者合

於一而後天下之渙可濟六四柔得位乎外而

上同者也以為天下方群而吾大臣亦為群鳥

乎可吾渙吾群而絕朋黨之累天下當服吾之

公而歸吾之心此所謂大善而吉也夫吾渙吾

群而天下亦各渙其群則惟人主之依而散小

群以成大群始也夷而平之終也聚而丘之其

為丘也非夷者之思所能及蓋不意夷之之為

聚如此大忠大公大智於此具見故曰光大也

丘之為言聚也

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正

易學卷八

十一

位也

汗有散意必取象於汗者汗從內出不可假亦

不可反者也大號則明顯謨故渙之足以感

人又渙王居而不私其所積則天下之感恩懷

惠也尤切而渙可濟王居无咎者總上全文而

節之之語也

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也上去

去聲

時當渙極而上九出乎事外渙其傷害之處去

而遠出蓋世難既夷而身又有超世之行非蒸

民之明哲歟或曰逖宜從上經作惕

三三 坎下

節亨苦節不可貞

彖曰節亨剛柔分而剛得中

夫乾純剛也坤純柔也純則无節今分坤五之

柔而來三以節乾分乾三之剛而往五以節坤

分則有節矣向也坤以柔居中柔安能節今以

剛而得中則大君有甘節之吉而可以通行於

天下矣

苦節不可貞其道窮也

易學卷八

九

味之甘者可常御而苦者不可常御稼穡作甘

中央土也炎上作苦焦枯火也節已難循而益

之以苦其道大艱雖一人能之終不可以率天

下遠於人情而不可久墨子是也

說以行險當位以節中正以通

當位中正指五

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

象曰澤上有水節君子以制數度議德行行下孟反

澤上有水陂塘之水也留之以為利不令其多

不令其寡

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也塞志

反則

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

有同事而異情者惟時為之節矣戶在內門在

外如初即不出戶猶无咎也二乃不出門而凶

此其節可削矣故節非有前期之可言也初知

塞亦必知通二失其所為通亦必失其所為塞

故發而中節天下之達道也傳獨以言語釋者

行无弗從言始也言不密固凶而不言亦何以

見志

易學卷八

十

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎

也

如三之柔不能節矣說極生悲又誰歸咎王輔

嗣說无咎如此程沙隨王介甫謂不節者能嗟

怨自治亦无咎嗟與戚嗟若之嗟同又誰咎與

出門同人象同

六四安節吉象曰安節之吉承上道也

有幾微勉强修持之意者不為安人執不欲縱

適而肯安於節乎以柔居柔而上承九五則心

體俱順而與道融決

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

王天下有三重不苦不辛調劑和平可嗜若節故曰甘所以遠有望近不厭此无惡彼无射往有尚也

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

過極而以苦節為貞故凶韓嬰曰山峻則不高水激則不深行礪者德不厚志與天地侔者其為人也不祥鮑焦之為人可謂不祥矣然與其不遜也寧固悔亦可亡

三三 兌下 巽上

易學卷八

主

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中孚者信在於中也孚之為義從爪從子如鳥之抱子故乳亦從孚豚躁魚冥而可以感者孚故也忠信可以蹈水故利涉大川必利于貞者孚而不正无取于孚如盜賊相群男女相私士夫死黨小人出肺肝相示雖孚非正也

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

說音

全體則柔在內而中虛二體則剛得中而中實下說以從上上巽以信下皆孚義也中虛與中

實相遠矣然必合而成孚非實不能厚其體而非虛不能通其情也凡物兩兩相遇者必剛其

外而柔其內然後相合若外體虧盈或中心抵牾必不能合中孚卦形正如此柔在內而剛得中陰陽通和兩兩如符契也至于頤之卦形外剛太薄弟以象口

豚魚吉信及豚魚也

誠之至者金石開通信之深者金蘭契合故虎豹可擾而鷗鳥可游信及豚魚固其所也

利涉大川乘木舟虛也

易學卷八

主

易於巽在上而云涉川者必及木益與渙與此中孚以利貞乃應乎天也

人有能感豚魚而不能感天者動物易動天難淺言之一事之孚亦孚而究言之非正不稱孚也天者理之從出也惟天為正惟正合天以天之所出還以感天若天司其感而人司其應者故曰所以應天也必若此而後稱孚也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

孔子言獄事者多於離發之中孚全體似離故亦言獄項氏曰獄之將決議之既決緩之然後

盡於人心王聽之司寇聽之三公聽之議獄也
旬而職聽二旬而職聽三月而上緩死也故獄
成而爭輸而爭在我者盡故在人者无憾也
初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也

君子之擇術必始於擇從生人百年為日幾何
所從一不慎改圖艱矣女之從人也士之擇交
也慎无易焉爾也故貞女无嫌于待年貞士无
嫌于待人而中孚之初必以虞虞者度也既度
其身又度其人審之又審而後委身則因不失
其親亦可宗矣若有他焉而不得其宗又若得

易學卷八

五三

其宗而不能宗下喬木而入幽谷安能冥然乎
哉不得則悔其始不能必悔其終也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

象曰其子和之中心願也和去聲 靡同

鶴鳴於幽隱之處而其子聞之鳴聲自應以聲
交不必以形交精神往來中心通也好爵在我
而爾之係慕與我同出於誠然不必其在彼與
在此也由是觀之苟有孚於中无不應於外居
其室雖一言善而天與人交從之矣二五皆以
剛得中而臨柔在內之處孚信厚積而物莫間

之於二可以觀感於五可以觀應故聖人於此
發中孚感通之妙云

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位
不當也

敵者非應之稱應則剛柔濟而相宜矣得敵者
偶非所偶諺所謂是儕是夥耳卦惟二陰而兩
兩相得以此之无常應彼之无常為躁為冥妄
倡妄和或鼓作或罷止或悲泣或歌樂為孚若
此不如无孚

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也

易學卷八

五四

幾音機
上上聲

虞巽之始比說之終兩陰得朋乃與類行故為
月幾望之象而勢兼與從其類不能從其上
朋黨之所以妨正也不有喪朋之慶乎誠能絕
之而一意于上得所孚矣庶无咎焉

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也
人主以其身處天下之上而不得天下人之心
安所托其身乎必以至誠之心固結如拘攣然
始得无咎此卦中虛而二五中實五又為之主
則使一卦六爻如一氣然而靡不為之用者惟

九五也為上可望而知也為下可述而志也則君不疑于其臣而臣不惑于其君矣

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

名所以名夫實也猶長形立而名為長短形立而名為短有其名必有其實執其名而信其實名可久也乎故也陽性上達風體飛颺若中孚之上九謂之翰音翰音者音飛而實不從也翰音登于天與空俱銷而已故曰貞凶蓋求名之人豈其盡出于不正願如此而正必歸于凶齊

易學卷八

三五

桓公假仁義以成霸而卒之盡出于戶漢末諸君子互相標榜名愈盛而禍愈烈况下于此者吾誰欺欺天乎巽為雞雞曰翰音正取聲義

三三 艮上 震上

小過亨利自可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

彖曰小過小者過而亨也

陰自外入據用事之地而陽不振於內謂之小過小過者陽衰甚之世也小者過而亨則大者失位而否矣

過以利貞與時行也

豈以小過之時而可以忘貞乎時止則止時行則行非貶道也

柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也

雖有真正豪傑不得居位用事而猶屢屢收補偏救弊之功幸矣貴之撥亂反正將安能之雖大事不可為而小小可幹旋處安得遂真而不為此聖人望人之意也

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上

易學卷八

三六

逆而下順也

小過有飛鳥之象焉四陰為羽翼二陽為腹背方是時不可大事獨有高飛遠舉不在人間可遺之音耳而猶宜下不宜上如過恭過哀過儉之類是已故違桓魋之難者不以章甫辭王莽之聘者謬稱堯舜

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

雷聲為山所障而不能大鳴小過之象也過恭過哀過儉則小過之時之貞也記曰恭近禮儉

近仁信近情敬讓以行此雖有過其不甚矣恭
寡過情可信儉易容也以此失之者不亦鮮乎
初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

因彖有飛鳥之象而著初六之占當有飛鳥之
孽夫飛鳥遺之音不宜上宜下上在上宜有凶
而初在下亦言凶何也貧不稱儉卑不稱恭窶
子不可為悅惟哀是謀耳何稱其哀如初六者
豈可以下而遺之音其凶宜矣小過之時申屠
蟠見幾而徐孺子鳥得不逃響也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰
易學卷八
不及其君臣不可過也

小過之時大抵以進為咎而二居用事之處不
能无進聖人於此立臣戒云六二以九三為父
九四為祖六五為妣若以上進為事而過其祖
遇其妣值其正應且得柔主亦可謂過而不過
然祖與妣皆君也一過一遇終所謂及其君也
若恪守其臣而一无所過則无咎此臣戒也抑
小過之時聖人患陰柔用事而裁之也或謂聖
人裁之不有意乎偏抑哉曰非然也陰之才本
非制天下之才妄用益滋其過裁之正所以免

其過而錫之福也

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如
何也

大者方失位而九三以剛居剛恐其不免也必
也過防之而後可否則戕之者至矣六二爻詞
以過與遇相形而成文四上二爻亦然惟三爻
以防與戕相形而成文不可以例拘

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗
過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

小過之時不宜上宜下而三四二陽皆不能无

易學卷八
過三以剛居剛固宜戒矣四以剛居柔張而未
嘗不弛也闕而未嘗不翕也无咎也故勉之曰
以若所為可謂弗過而適遇之矣往即過矣厲
而當戒毋膠守常道以為貞是終不可長也則
誦身以伸道乃所宜也孔子讀詩至正月之六
章懼然曰不逢時之君子豈不殆哉從上依世
則廢道違上離俗則危身世不與善而已獨行
之故曰非其時恐不得終焉此小過三四凶危
之說也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密

雲不雨已上也

此爻如文王與紂之事故同小畜彖辭已上太上也上而不下之謂公弋取彼在穴者公指散宜生之厲穴指羸里以羸里在彼故稱文王亦為彼弋者以生絲繫矢而射巧取之謂也小過卦體似坎坎為窩為隱伏故象穴

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災青象曰弗遇過之已亢也

以陰柔居動極不復與人間相遇而直欲凌厲无前如飛鳥之離其群者此秦隋末主之為也

易學卷八

三九

初之飛尚凶而况上之飛乎天人之交棄也固

宜

三三 離下 坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

濟美詞也而曰既則濟已畢矣濟已畢將安之乎勢必復為不濟聖人所以患之也其為大亨者已往矣將來惟有小亨而不免於終之亂貞其可已乎貞猶可永其濟焉

彖曰既濟亨小者亨也

亨下脫一小字

利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

六爻皆得其位者惟既濟一卦若此之正而猶不免於終亂惡其既也柔得中謂中半也夫陰陽中半惟乾下坤上可耳參居必以柔廢故初吉而終窮此調停之所以必不可為治也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水火二物相克亦相成火欲炎而反之于下水欲注而反之于上火不燥水不寒皆有所忌而不敢縱恣以成其功故防水必以火防火必以水而用水火之術在于上下之際故古者天子即位上卿進曰如之何憂之長也能除患則為福不能除患則為賊授天子一策中卿進曰配

易學卷八

三十

天而有下土者先事慮事先患慮患先事慮事謂之接接則事優成先患慮患謂之豫豫則禍不生事至而後慮者謂之後後則事不舉患至而後慮者謂之困困則禍不可禦授天子二策下卿進曰敬戒無怠慶者在堂弔者在閭禍與福隣莫知其門豫哉豫哉萬民望之授天子三策

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也
輪欲行不以曳為功狐涉水濡尾則不利然曳
於發軔之初而濡於未始離岸之際猶可為也
中流則无及矣

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道
也喪去聲 茀音弗

蘇子曰安樂之世人不思亂而小人開之開之
有端必始於爭爭則動動則无所不至君子居
之以至靜受之以廣大雖有好亂樂禍之人欲
開其端而人莫之于盖未嘗不旋踵而敗也既

易學卷八

三三

濟爻爻皆有應六二六四居二陽之間在可疑
之地寇之所謀而六二居中九五之配也或者
欲間之故竊其茀茀者婦之蔽也婦喪其茀其
夫必怒而求之求未必得而婦先見疑近其婦
者先見詰怨怒並生而憂患之至不可以勝防
矣故凡竊吾茀者利在於吾之逐之也吾恬而
不逐上下晏然非盜者各安其位而盜者敗矣
故曰勿逐七日得

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年
克之憊也

蘇子曰未濟方其未出于難也上下一心譬如
胡越同舟而遇風雖厲民以犯難可也及其既
濟已出於難則上之用其民也易以致怨而下
之為其上用也易以致疑故未濟之九四震用
伐鬼方三年有賞於大國而既濟之九三以是

為憊也未濟之主在六五而九四為之臣有震
主之威者也其威不用之於主而用之於伐鬼
方雖三年之久未見其克不克也而猶賞之以
大國者以難未平也若出於難則臣必用其威
於主而主亦疑其臣矣既濟之九三以九五為

易學卷八

三三

主臣主皆強故曰高宗伐鬼方以見三之為五
用也雖以高宗之賢三年而後克之者既濟之
勢民安於无事而不可用也未濟之賞以大國
也豈嘗問其君子小人哉有功斯國之矣而既
濟則小人勿用盖已疑其臣矣

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也反居

繻當作濡衣袽所以為塞罅之備也濟過半矣
戒之宜至卦取于濟故取象于舟

九五東隣殺牛不如西隣之禴祭實受其福象曰

東隣殺牛不如西隣之時也實受其福吉大來也

應劭云禘郊宗祖報五者國之典禮加以以社

稷山川之神有功烈于民者也前哲令德之人

所以為質者也天之三反所昭仰也地之五行

所生殖也九州名山川澤所出財用也非是族

也不在祀典淫祀无福是以太山不享季氏之

祭而易美西隣之禴云愚按殷人尊神率民以

事神先鬼而後禮周人尊禮事鬼敬神而遠之

商東周西於此著其義魯國之所以興亡不在

媚鬼神也時之為言中也夏祭為禴甚薄時也

易學卷八 三三一

不時則雖豐不為禴

六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

濡尾猶不可而况于濡首即汔濟矣其能免乎

然庶幾萬一之幸故不曰凶而曰厲

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

既濟之未未濟之初也未濟則天下方有无窮

之事而君子當有无窮之心淺夫不知如小狐

汔濟而濡其尾老狐知之矣汔幾也詩外傳曰

官怠於宦成病加於小愈禍生於懈惰孝衰於

妻子察此四者慎終如始易曰小狐汔濟濡其

尾詩曰靡不有初鮮克有終

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其

尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

未濟固有濟理故亨非賤下事必六五柔中之

時矣小狐不知犯難而行不續其終宜戒之哉

况六爻剛柔皆應則亨必有日慎毋為小狐可

耳

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

水火異處雖无濟於用而亦可以无相害有可

法者

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

既濟之初亦嘗濡尾矣而幸无咎於此為吝者

何彼質強可以圖更舉而此柔索然也極者終

窮之謂事无大小必持終窮之心而後力有餘

諺云船抵岸未及半又云行行莫計程欲其心

專而力饒也不知其終窮而易之雖汔濟猶不

濟也而况於其始涉乎

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

取既濟之初詞而分見于未濟之兩爻以致丁

寧之意云剛中之德憂其進之銳而不憂其不進也故曳其輪而可矣涉之為傷大而輪之為傷小猶加曳焉所以深戒其妄為也

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

既謂之征凶矣而復于其利涉者何夫未濟至三時可濟矣非其人則諉之耳凡人見吉利則一意進為而見凶咎則一意退不為是不知可為之中有不可為而不可為之中有可為也善為之而已初不與其涉二不與其征而三不與

易學卷八

三五

其征願與其涉隨時之義大矣哉

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

蘇子曰九四有震主之威苟不用於鬼方則无所行其志矣震主者悔也貞於主而用於敵所以悔亡也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也

光出於形之表而不以力用者也卦之三陽莫相為用而惟五能用之蓋九二其應也九四與

上九其隣也居尊位秉離德當險未平之時三陽求用之日而虛中倚信咸盡其力才不必用世而能用世之才故貞吉无悔為諸君子之光也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

節者事幾之適即所謂是也時至上九而不濟終不濟矣未濟之可濟者惟是節六五之信我與我之自信者亦惟是節我則飲酒若雲上于天飲食宴樂待其事會而乘之无咎之道也顧

易學卷八

三六

飲酒可矣而可至於濡首乎用兵者言始知處女敵人開戶後如脫兔忽不及蹈此之為節間不容髮時乎其再來乎沉湎則信我者與我之自信者失其所謂是矣故易者時也不可光時而有為不可後時而不為

易學卷九

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜
常剛柔斷矣方以類聚物以群分吉凶生矣在天
成象在地成形變化見矣斷丁亂反

此孔子贊周易之第一語也夏易連山而宗艮
商易歸藏而宗坤獨周易宗乾而配坤天尊地
卑而乾坤定乾坤定則變化出而易行矣蓋乾
坤定則曰尊曰卑而貴賤始異等天動地靜性
有常然而剛柔始斷於是方術各以乾坤之

易學卷九

類而聚器物各以乾坤之群而分差數較然而
得失異狀人事之吉凶從此生矣不特人事凡
屬於天者輕清而成象屬於地者重濁而成形
象者形之精華形者象之體質皆以乾坤既定
而相乘相軋變化於是乎見矣夫乾坤毀易不
可見定位則尊者降而下濟卑者騰而上升不
自貴不自賤剛趨柔柔趨剛凶胎吉吉胎凶或
自象而之形或自形而之象或象形自相革易
變而從彼化而成此方在此則名此既趨彼即
名彼分一為兩而兩復為一元氣之所以燮受

灌輸人情之所以循環欣悴莫不包裹括部
分班理此周易所以首乾坤也繫辭每舉乾坤
皆是贊周易之意

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

此所謂變化者也剛不獨摩柔柔不獨摩剛而
剛柔亦自相摩故八卦亦自相盪雷霆風雨日
月寒暑皆剛柔皆八卦皆摩盪皆變化

乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易

知坤以簡能易以鼓反凡言易簡者同

易學卷九

其於人類則乾為男坤為女其於人事則乾知
始坤作成其於人德則乾易知坤簡能兩者立
而事功出變化无窮矣弘覆於上而與物公溥
氣機動於知覺之靈而始造天下之未有乾之
事也親比於下而與物專近精神發於事功之
會而卒成天下之有形坤之事也乾健而動便
能始物而无所難故以易知坤順而靜皆從乎
乾而不自作故以簡能

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有
親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則

賢人之業

體乾之易以宅心則皎然為人所共曉而易知
體坤之簡以作事則坦然為人所共趨而易從
易知則人信之為依歸而有親易從則人倚之
以建立而有功有親則始終不易而可久有功
則鉅細畢舉而可大可久則過人之德可大則
過人之業蓋道出於乾坤自然而无情欲知故
之累无以異人而人自不可及也勝人之謂賢
蘇子曰見其謂之聖人則隆之見其謂之賢人
則降之此近世之俗學古无是論

易學卷九

三

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

天地无心物之生成於天地者亦无心以无心
應无心故常清常寧人有心故天下有亂聖人
體乾坤之易簡以其心合无心凡所為兢兢業
業不敢怠違者皆求還天下之自然而非騁智
行私好煩多事故理以无心自得治以无為自
神法省而不疑威厲而不殺俗樸而不爭无制
令而人從不使而成不禁而止此之知始作成
豈有限量成其人之位而與天地並夫以藐然

七尺之身使天下忘天地之為尊而尊之宜有
異人術而止一易簡蓋乾坤立而人道之變化
出也

右第一章夫天地自天地易自易聖人自聖
人豈相為謀哉而皆冥符焉夫道一而已
矣通於一萬事畢

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生
變化推通回反凡言相推者同

聖人作易之初有卦而後有象有象而後有辭
有辭而後有占既有占復有變化而易理无窮

易學卷九

四

夫得之者吉失之者凶此理之常至於剛柔相
推而生變化變化生而吉凶之故多故方凶方
吉為悔為吝而舉三極之道

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

悔者不得於心而困衡之謂吝吝者氣奪而羞赧
之謂虞安樂也吉凶相對而悔吝居其中間悔
者吉端吝者凶端憂以召得而虞以感失也有
悔吝故能變化變化成復為剛柔反凶為吉之
幾全在於此變化生而吉凶无定故象進退剛

柔成而吉凶有定故象晝夜

六爻之動三極之道也

三極者天地人三才極至不易之理也自非變

易何由得不易前童論變化至於易簡此童論

變化至於三極皆明自然之所為也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻

之辭也

樂音洛

從變易至不易所謂序也而辭從此生

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而

玩其占是以自天祐之吉无不利

易學卷九

五

吉凶相對而君子獨受其吉非特趨避之審又

有默會之妙造化在手卜筮去乎哉

右第二章變化者時也三極者中也悔吝者

幾也

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

彖文王所作卦下之辭爻周公所作爻下之辭

全體有象逐節有變卦爻之辭言此而巳

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无

咎者善補過也

凡言无咎者謂宜有咎而能无之也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦

位謂六爻之位

辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存

乎悔

介謂疑似之間聖人為之憂常指而示人焉欲

人補過必震動其悔悟之心

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

反鼓

蘇子曰辭爻辭也卦有成體小大不可易而爻

无常辭隨其所適之險易故曰彖者言乎象爻

易學卷九

六

者言乎變夫爻亦未嘗无小大而獨以險易言

者明不在乎爻而在乎所適也同是人也而賢

於此愚於彼所適之不同也如此

右第三章論辭之通例

易與天地準故能彌綸天地之道

朱子曰易書卦爻具有天地之道與之齊準彌

如彌縫之彌有終竟聯合之意綸有選擇條理

之意胡氏曰彌之則萬合為一渾然无危綸之

則一實萬分繁然有倫

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故

原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

衆人觀觀形聖人觀觀神達者從師學其規模形似章句矩式入門麤事而已若夫神巧惟其自詣也善易者仰觀日月星辰而知其躔度次舍燦然之文俯察山嶽河海而知其方隅脉絡秩然之理神明冥悟凡六合內外為幽為明雖无盡无極而性與天通知其所以然之故不爽矣人常懷生死之疑請循其本始從何來即知終從何去不足駭異人不駭生而駭死知生之

易學卷九

七

為精氣聚也聚而有不散者乎何怪焉是春夏秋冬四時行也知死生之說者不說生不畏死而有以處其生死矣自生民以來神姦物怪不可勝紀惟天下有道其鬼不神而聖人設教以為學者辨之无益徒滋疑貳令其專務民義敬而遠之知之不為多不知不為少也然世專以此惑人何不折衷於聖賢蓋物者鬼屬變者神屬鬼常與體魄俱故謂之物神无適而不可故謂之神精氣合則生及其死而精氣猶有存者則滯而為物此魄勝者也若夫魂勝者游移而

易學卷九

八

任其所以能變化而稱神也精氣為魄魄為鬼志氣為魂魄為神故禮曰體魄則降志氣在上又曰人生有氣有魂有魄氣魂魄會謂之生氣者神之盛也魄者鬼之盛也衆生必有死死必歸土是之謂鬼骨肉斃於下陰為野土其氣發揚於上為昭明君蒿悽愴此百物之精也神之著也謂人死時其魂發揚於上有昭明光景與温然君蒿肅然悽愴之氣此神之所為也人死則氣散理之常也而伯有為厲以其用物弘取精多族大而強死故其氣未散人恨死卒死者有未散以煉養為事者有未散未散者或倚草附木以為妖孽古者諸侯有因國之祭為其先久主此國如齊太公祭爽鳩氏衛侯夢康叔謂相奪予饗魯侯夢鯨為黃熊入寢門皆以人主未散之故故人生生之資厚者氣勝志而魄強為鬼清明在躬者志勝氣而魄強為神惟聖賢生順死安有天下而不預也寧肯示靈響求祭祀哉然祀之誠則无不降鑒焉故曰神之格思不可度思矧可教思子孫之于其先本同一氣冥冥之中自有昭格比于他人尤捷甚矣不獨

人爾物亦有鬼孔子既於陳夜有人長九尺餘
皂衣高冠大咤聲動左右子路引出與戰仆於
地乃大鯁魚也子曰吾聞物老則群精依之因
衰而至六畜之物及龜蛇魚鼈草木久者皆能
為妖怪謂之五酉五酉五行之方皆有其物酉
者老也故物老皆為怪殺之則已夫何患焉賈
誼曰萬物變化固无休息輪流而遷或推而旋
形氣轉續變化而蟪沕穆无窮胡可勝言管輅
曰萬物之化无有常形人之變異无有定體或
大為小或小為大固无優劣得數者妙得神者

易學卷九

靈非徒生者有驗死亦有徵生者能出亦能入
死者能顯亦能幽此物之精氣化之游魂人鬼
相感數使之然由是觀之不獨莊生之繆悠與
佛氏之弘勝而始有是言也且鬼神之神多天
曰神地曰祗人曰鬼人鬼有散時天地祗无
散時如山之怪變罔兩水之怪龍罔象土之怪
精羊正五首之類時聚時散者也妖能馮石寧
不能馮血氣之屬乎斯又不足怪也輪迴之說
信有之乎是不可一端論有生而已散者有死
而尚存者總視陰陽之聚散為存亡而不可謂

再聚之氣即已散之氣又不可謂再聚之氣非
已散之氣要之原始反終則鬼神靈響亦有終
日惟天神地祗無終日耳故必謂无鬼神而傲
然不信頑然不事愈於沉迷而信俯僂而祈者
耳終非理也惟敬而遠之為善周公曰未可以
戚我先王漢文帝詔致敬无祈皆事鬼神之道
聰明正直而神福善禍淫思慮未啟鬼神莫知
山鬼不過知一歲事此皆可以測鬼神之情思
之又思鬼神將通之齊明盛服以承祭祀此皆
可以通鬼神之情乃若大禹鑄九鼎象神姦使

易學卷九

人入山林不逢不若以鎮其恐心皇士謂齊桓
公曰公則自傷鬼惡能傷公越巫詛董仲舒不
能傷而自斃胡僧詛傳奕不能傷而自斃狄仁
傑巡撫河南毀淫祠千七百所所存惟夏禹太
伯季子伍負四祠亦无他災之及身可見人神
道殊彼此原不相及邪正理別相及亦不勝理
君子將裁成天地搏弄陰陽式序鬼神咸秩得
所安能舍已從鬼棄德就巫持人事而衡鬼事
德理刑政无二術矣如其氣未配道不若則能
避之此亦度德量力之事也淫祠无福神不歆

非祀民不祀非族是以隱公將祭鍾巫遇賊為
氏二世欲解淫神閻樂劫弑仲尼不許子路之
禱而消息之節平荀瑩不從桑林之祟而晉侯
之疾間由是觀之則淫躁而畏者災自取之內
省不疚者物莫能動以人事言不必以鬼神言
亦靡二術矣謝顯道曰祀典之意可者使人格
之不使人致死之不可者使人遠之不使人致
生之致生之故其鬼神致死之故其鬼不神人
以為神則神以為不神則不神知死而致生之
不知知死而致死之不仁聖人所以神明之也

易學卷九

十一

先王祭享是他意愚別三日齋七日戒求諸陰
陽四方上下蓋要集自家精神所以假廟必於
萃與渙如武王伐商所過名山大川致禱山川
何知而武王禱之此以為有亦不可以為无亦
不可有妙理於若有若无之間自家要有便有
要无便无鬼神在虛空辟塞充滿觸目皆是為
他是天地間妙用祖考精神便是自家精神也
程子謂鬼神為造化之功用張子謂鬼神為二
氣之良能意正如此蓋聖人實見得徹有質諸
鬼神而無疑者豈待之以為福哉魂魄之說魂

依氣魄依體魄者陽神魄者陰神魄如火魄如
水魄主經營魄主受納子產謂人生始化曰魄
既生魄陽曰魂始化者略成形質初結胚胎於
是成魄既成魄已漸漸能動而聚有陽氣以成
魄凡氣體皆有神靈魄者陽之靈而氣之英魄
者陰之靈而體之精也如口鼻呼吸是氣氣之
靈處是魂視聽是體其聰明處是魄心之能思
慮有知識身之能舉動與勇決敢為者氣之所
為也為魂有記性不忘事擔當勇往不懈精之
所為也為魄少壯血氣強魂魄盛老則血氣耗

易學卷九

十二

魂魄既死魂升於天以從陽魄降於地以從
陰雖枯骨尚有靈魂靈易散魄靈難散魂靈智
魄靈愚
與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故
不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁
故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺
通乎晝夜之道而知故神无方而易无體知周之
天地與人一理也而人常不似物蔽之也變化
亂之禍福劫之所不可知者惑之變化莫大於
幽明禍福莫烈於死生所不可知者莫深於鬼

神知此三者則其他莫能蔽无蔽則人固與天地相似也具足此智可謂周物周物者常懷輕世之心以為是區區者不足為所謂過猶不及矣智愈大者心愈細必以道濟天下為懷故不過拘常不達者不解作為而以道為困又或通於道而窮於命无以自樂則安在其為周物達者旁行不流不諉天命樂天知命不逆天命故无憂濟天下者必有待於積使物各安其土而後厚之以仁因其耕鑿而富之教之然後其愛可廣豈一手一足能為无窮哉天地之化滔滔

易學卷九

十五

不竭聖人為之範圍而節度之使五氣順布八方同軌而不過萬物至多隨形而造就之使方圓大小各成其器而不遺晝夜相反而相資聖人洞幽通明知其非二而不眩故聖人之道與神易合神有在而无在惟易亦然而聖人兼之也易无體故與天地準聖人盡易盡神故與天地相似此章文字看諸故字便知段落

右第四章

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知音智不知如字鮮息淺反

聖人患道不易明而寄之於陰陽天地間无非陰陽舉其著如晝夜寒暑是已此晝夜寒暑者一休一作无端无倪神而化之與時宜之是故謂之道何則為其繼也繼者一與一相承之謂有繼而後乾坤不毀天地之心可見天地之於物盡欲安全而生成之有善而无惡所以稱道也以此成人則為性性之為言全而生之之謂

易學卷九

十五

也有此生即有此物有此物乃成此生故性出於天而无不善方其寂似无所有比其感萬善忽生何則人美生也性美物也不美不為人不為性此人道之所自来也顧道之稱渾成无餘而一入意見即破碎而多端人往往就其所見之偏而名之非也仁者曰天地之於物弘矣萬方而安全之者真无不覆載之體仁是道知者曰天地雖萬方安全物而栽培傾覆曷嘗不擇秋收冬藏曷嘗不殺惟知故然知是道之二言者皆是而皆非為其執也至於百姓曷嘗不生

死於是中而天機默應不能自言又昏然无所辨於心夫天下之有不善靡不從執與昏起也故非一陰一陽之義而君子之道鮮夫道何為者也天地之大德曰生常以陰陽相濟停勻不偏顯暢諸仁布之萬有然其為仁也至深極厚密運化機而莫知其用之所以然常鼓舞萬物使之若自為生者而非若聖人有憂勞天下之迹可尋也夫以聖人之憂尚无所用之則何執與昏之有所謂以美利利天下而不言所利者故為盛德大業之至而稱道也諸眾也顯諸仁

易學卷九

十五

謂彰顯其內蘊之多仁也雖顯諸仁而仁之所以用者无聲无臭機緘中藏多至於不可知故曰藏諸用顯諸仁故為繼善為成性藏諸用故无意見之偏絕破碎之迹而不與仁知同見不與聖人同憂萬物不謝而不計憾而不聞頌而不知聖人尚不足方而况仁知人乎故為盛德大業之至凡德業之不至者可量故也業至富有則包藏莫踰而无窮竭德至日新則旦且光華皎若新出於濯而萬古不厭也按一陰一陽之謂道所謂天時也堯舜之中箕子之極孔子

之時皆此謂也一陰一陽有不改意有不窮意有不素意有不測意孔子之語自明而後儒釋之者適增人疑程子謂道非陰陽所以一陰一陽者道也朱子謂陰陽迭運者氣其理則所謂道也程子又曰有形總是氣无形只是道陰陽氣也形而下也道太虛也形而上也朱子又曰天地之間有理有氣理也者形而上之道也生物之本也氣也者形而下之器也生物之具也先有理而後有氣氣積為質而性具焉自形而上下言豈无先後二子之言如此愚誦之而不

易學卷九

十六

得其解夫理之言虛氣之言實氣之條理謂之理也惡可與氣對天地間豈別有理可以運是氣乎如莊子所謂孰主張是孰綱維是孰居无事而推行是意者其有機緘而不得已耶此語亦通而莊子乃假設之辭負活未定非若程朱二子所云實有指着也及謂道太虛也而无形則又難解為魚昭察不可謂无形也以物觀之即為物以道觀之即為道而謂之太虛可乎又判為生物之本生物之具有先後之別皆難理會道猶路也路出於地不可謂路无形而地有

形也不可謂路為本地為具也不可謂路先而地後有路而後有地也理者條理氣則形器有物於此為先有形器而後有條理耶為先有條理而後有形器耶父子之親君臣之義所謂道也為先有父子君臣而後有親義耶為先有親義而後有父子君臣耶視曰明明作哲聰曰聰聰作謀所謂道也為先有耳目而後有哲謀耶為先有哲謀而後有耳目耶故一陰一陽之謂道語已盡矣不必復贅一辭矣

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來

易學卷九 之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

陽主生陰主殺陰雖殺之而一陽復生殺亦不如其生之多天地之所為一陰一陽者生生也易法之而陰生陽陽生陰其變无窮陽謂之乾如天之成象陰謂之坤如地之效法乾坤交錯而九六之數行極其數以知來謂之占數之變无窮也通之於人謂之事陰陽之循環非有期數之可定也或陰而陽又或陰而陰或陽而陰又或陽而陽幾不可以一端竟而途不可以一轍尋不可思不可為於思為求之不得於不思

我為求之不得於思不思為不為求之不得隨人事以合徵與天機而默應雖聖人不知其所以然神也至妙至妙道之名不足以盡之也蓋一陰一陽之謂道生生之謂易猶似有在而至於陰陽不測則无在而无不在必名之為神始盡也易雖作於聖人而兆於自然聖人之憂憂不合於自然耳雖曰有心而无為實則无心而无為故聖而不可知之謂神神不可知聖人亦不自知也成象有開創意效法者因而成之也

右第五童有道人言天生自然端正人為不端正此語可味

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夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德扶夫音廣大虛名也所廣大者生也盈天地皆善機之流行生理之充溢也故在易為生生而在乾為大生在坤為廣生蓋天剛健之至其德善達故

靜則專一而无二動則直遂而不回生物則各盡分量而不限於小大生也地柔順之至其德善容故靜則翕輯而靡遺動則顯闢而无滯生物則隨處布滿而无所不周到廣生也廣大配天地而其中所蘊畜胡往而不合易簡之善配至德總收上文而言言如此至德出於一易簡而已吳幼清曰陽本實陰本虛也陽為氣陰為精陽成象陰成形陽主用陰主體則陽反似虛陰反似實是不然天之積氣雖似虛然其氣急動如鼓皮物之大莫能禦故曰健曰剛曰靜專

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門知音知翻空而易奇不正以禮則荒唐禮著實而難越不悞以知則拘曲狂狷之異也故兩者不可

缺一缺一則性不存而道義虧學有悟解處不厭窮高極遠通陰洞陽而崇之以達於天學有持循處宜依準蹈繩寸度尺揣而卑之以比於地悟解極故具圓神之妙而德可崇持循極故積蘊崇之多而業可廣故有天有地則定位不易而變化行乎其中聖人以知為天以禮為地虛實互用經權並行故本成之性益存而能起天下之所未嘗任天下之所不敢溥博淵泉而道義流出一陰一陽性與道合德為日新之盛德業為富有之大業也

右第七章聖人所以有味於易者其說如此聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

賾雜亂也如雷風山澤健順動止之類皆物也至雜亂也而有時宜存焉聖人擬其形容而象其所宜以寄之於卦故曰象

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斷反動人事之動也象動之會雖紛拏萬狀而必有條理端緒可以通行者此之謂典禮理之大中

而不可易者也通故可以轉凶為吉聖人觀其所聚而執其大中以發揮於爻辭故謂之爻

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

惡鳥路反

物有宜故象言天下之至賾而不可厭事有禮

故爻言天下之至動而不可紊聖人作易之時

非苟而已擬之而後言議之而後動擬議精故

宜禮具而變化多也人之言曰經常而已安知

變化是未知變化非奇舉也要之於宜於禮則

易學卷九

變化備夫販婦皆有達節識重知輕則近道矣

如謂吾非聖人而遜之非也下文七條不過曰

慎曰同曰謙曰密曰无尤曰不為盜若斯而已

无奇也而奇在其中

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰

君子居其室出其言善則千里之外應之况其邇

者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其

邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行

君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之

所以動天地也可不慎乎

和胡財反靡音靡行下孟反見賢通叔

有變化之擬議即有變化之感通无弗靡於好

爵者

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

號手聲斷丁管反

先號咷遠也後笑應也道不同而心同故也斷

金金不能間也利謂刃之利如蘭則有味之謂

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之

用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可

重也慎斯術也以往其无所失矣

易學卷九

事惟慎之不得慎必有術矣无物不可用不在

厚薄

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚

之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也

者致恭以存其位者也

夫厚德之至者其自為也輕以約其為人也重

以周事至則不惜褰裳居人先事既又不惜遠

巡殿人後其才其智既瞻此用而心則小心惟

恐人不食其賜而我獨私其有故常勇於建豎

怯於拜賜大讓如慢小讓如偽大則如畏小則

如愧其難進而易退粥粥乎若无能者不可以
恒量觀也天地職生成而不示德於天下者也
王者職蕃養而不青報於四海者也厚德之至
者其始辦此功也特起居食息之常而未嘗費
秋毫之力其既就此功也若鶴雀蚊蚋之過前
何足置齒頰而德色焉顧念已有功已則忘之
而人有功已不能忘之雖不自多而恐人愧其
寡故哀其多益其寡不待爭而讓不待取而予
德惟恐其不盛禮惟恐其不恭而名惟恐其歸
於已澤惟恐其不徧於人若慈母之哺子忘已
易學卷九 五
之饑也若明師之教弟子不患其勝已也故世
雖妬賢嫉能而斯人口不言功矣世雖忌盈疑
偏而斯人束身待命矣酬之不能辭則受不酬
亦不覲不能容則藏急而復使亦不匿生之以
為恩殺之亦不然即有甚不肖之人既享其賜
復不患其妨則目之為椎輪樸車以備馳驅而
置之僻隅可也有終不亦宜乎盛德无死地固
理之常若是而猶不免於患則命矣
亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位
而无輔是以動而有悔也

當於未亢圖之亢何嗟及與謙正相反
不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階
君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成
是以君子慎密而不出也幾音機
聖人雖甚易簡亦甚謹密第與陰謀權計殊耳
世人不知托輕脫為易簡而詆慎密為機械所
以敗事
子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也
者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君
子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏
易學卷九 五
誨盜治容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也
伊尹太公耕莘釣渭作萬世人臣師孟子所稱
傳說以下皆起於微漢興諸臣起刀筆吏吹簫
鼓刀販繒屠狗僕御乞食窮老貧賤而附驥之
尾振鴻漸之翼以策勳庸繇茲而降往往皆是
何負之不可乘哉夫子於此而名為盜招為其
人小人不可長耳既忝簪紳必竊威福豈謂尸
大位為細事哉大氏濫官冗爵亡國之本何必
元兇巨憝始能為禍是故明主慎以名器假人
防亂源也

右第八章此章及下篇第五章見聖人讀易

之法

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

章首二十字原在開物成務條之首程子移此
甚當班固律歷志衛元嵩元包已引若此數以
十為斷必起於十指金木水火土五行之說易
本文所无不宜入解張氏曰天地自然之數盈

易學卷九

五

虛消息往來不停變化雖妙而數有以成之若
月令所謂鳩化為鷹雀化為鵠草木乃茂草木
黃落可以曆數推而迎之此天地之數有以成
其變化也鬼神雖幽而數有以行之若其神勾
芒其神祝融其神蓐收其神玄冥各司其時各
治其職者此天地之數有以行乎鬼神也愚按
此章本義以天一地二條為河圖之數而因推
太行過揲皆出河圖辨矣但疑孔子既論河圖
何為不冠以一語且河圖有論而洛書無論何
居如諸儒不言河圖亦自可解

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩
掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象
閏五歲再閏故再扚而後掛揲時設反奇紐
宜反扚即德反

自天一至地十總五十有五所以成變化行鬼
神者此矣曷言乎成且行之聖人參天兩地而
倚數虛其參兩不用但用五十又虛其一不用
但用四十有九不虛不可行也虛天一地二天
三而衍之為萬有一千五百二十以至於无窮
故曰大衍之數非止以衍至五十為大衍也其
所謂象與下文所謂當皆適同之義非定有所

易學卷九

五

取也又著用四十九實用四十八其一為掛然
掛非贅也初揲之時此策尚在奇偶數外再揲
三揲得此策而後奇偶可以均齊不掛則奇三
而偶一不齊矣最妙此一掛或謂再揲三揲不
掛者非

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三
百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二
十當萬物之數也期音

乾之策二百一十有六每一老陽爻得策三四
一十二并初掛為十三其過揲之策為四九三

十六六爻則二百一十有六坤之策一百四十
有四每一老陰爻得策三八二十四并初掛為
二十五其過揲之策為四六二十四六爻則一
百四十有四也乾坤合并為三百有六十與一
期之數符矣萬有一千五百二十者六十四卦
為三百八十四爻內陽爻百九十二得六千九
百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策
可以當萬物也按期三百六十五日四分日之
一而第以三百六十策當之大略耳且萬物之
數可勝道哉故曰當者適同之義抑此論九六

易學卷九

二十七

老數也至於七八少數亦然少陽每過揲四七
二十八少陰每過揲四八三十二六爻則乾之
策百六十八坤之策百九十二合之亦三百六
十二篇之策亦萬有一千五百二十為老變而
少不變故用老所以稱老陽為九老陰為六少
陽為七少陰為八者正以過揲言之今以參天
兩地言之謂圓者徑一圍三三用其全方者徑
一圍四四用其半三三為九三二為六兩二一
三為七兩三一二為八亦可

是故四營而成易十有八變而成卦

四營謂分二掛一揲四歸奇也變即易也三變
成爻十八變成六爻凡七十二營

八卦而小成
謂九變而成三畫得內卦也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣長展

謂已成六爻而視其爻之變與不變以為動靜

則一卦可變為六十四卦以定吉凶凡四千九

十六卦也

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣行下

道隱而之顯行迹而之神應對萬物之求而助

易學卷九

二十八

成神化之功皆筮也

子曰知變化之道者其知神之所為乎

變化之道即上文數法是也皆出於自然而非

人之所能為故曰神易文多出於門人所記或

本有舊文而加夫子之贊故有子曰字

右第九章

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

蘇子曰聖人之道求之而莫不皆有取之而莫

不皆獲者也以四人者之各有獲於易也故曰

易有聖人之道四焉而昧者乃指此以為道則過矣

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此嚮即嚮字與音預下同

此尚辭尚占之事抱著一叩而易之受人命也應甚捷報甚悉故非至精不能也言即命也自我告著曰言自著受我曰命

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

易學卷九
錯七各反

易變從一陰一陽起二生四四生八兩兩相待以至无窮其數方然未始不可參而伍之以為圓參伍者何一與二為二二與三為五由三五往而錯綜之至於无窮如關子明之說參天兩地者是蓋數有定在不問三數之五數之其歸同也以參伍通易之變而極其數方圓並舉經緯交雜遂可成天地之文定天下之象故易无所不攝其緒餘如律曆方技讖緯士遁百家占筮之流皆原本於斯所謂天下之至變也此尚

變尚象之事

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於此

以四者言易徒占書耳而稱聖人之道何哉夫易天下之至神而與聖人同體者也凡天下相酬酢者盡有心有趾未有點思與為而能酬酢者惟易不然无思也无為也寂然不動也然惟无感感即沛然通達而廓然遍天下之故鬼神不能測其機亦不能逃其機非天下之至神孰能與於此非卜筮之書也聖學也四者不可以

易學卷九

三十一

淺淺觀也蓋可以心知才力窺其彷彿存其影響者不稱无思无為无思无為者愈索而不可得不索而還自得者也故名之曰神彼一於无一於有或一无一有狎至而可以預循者不稱神樞機不圓故也或曰著无思无為故神人不能无思无為何所挾以通天下之故辭受取舍終柰何曰以有定待无定而不失其規矩準繩之常君子之所以於善性也以无定待无定而與一世同其波異端之所以於邪僻也理固有的學自有宗聖人不能舍規矩準繩而與

世同其波謂世波非无思无為中物而規矩準繩則无思无為中物也今夫草木雖一花一葉皆有巧妙文理似以規矩準繩信之而歷萬世无所改初從化工来不從思為来故萬古常然如從思為来安得萬古故惟无思无為與化工合而不失其規矩準繩之常也无思无為至淺近而至奇妙世莫能也吾黨作之一日作則一日神終身作則終身神曰无思无為可作乎曰胡為不可以其思為合其无思无為而已

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通

易學卷九

三二一

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幾音機

承上文言四者之用不可以淺淺窺至精者神聖人所以極深也至變者神聖人所以研幾也惟深故推見至隱而能通天下之志惟幾故決去疑貳而能成天下之務惟神故隨感輒應如表影桴響莫知其然而然不疾而速不行而至故曰易有聖人之道四焉者此之謂也蘇子曰至精至變者以數用之也極深研幾者以道用

之也止於精與變也則數有時而差止於幾與深也則道有時而窮使數不差道不窮者其惟神乎故曰極數知来之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神而此二者亦各以神終之既以神終之又曰易有聖人之道四焉剛彼四者之所以得為聖人之道以此也

右第十章夫大易不言有无言有无諸子之

陋也而前輩言神无方易无體此童言无

思无為不言无耶曰此非諸子之所言无

也以此言无則論語所謂无意无必无固

易學卷九

三一

无我无可无不可皆言无耶孔子嘗言三

无无聲之樂无體之禮无服之喪此之謂

三无夙夜基命宥密无聲之樂也威儀棣

棣不可選也无體之禮也凡民有喪匍匐

救之无服之喪也推此類觀之聖門之所

謂无者非諸子所謂无彼謂萬物生於有

有生於无无名天地之始有名萬物之母

有之以為利无之以為用此无也非吾聖

門之言也

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

斷下

文字之興從易書起五經皆出其後自有易而後物開其蒙務成於專道統於宗也

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以首聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

知音惟知來如字與音頤夫音扶下同

易學卷九

三

易有三德焉著无定其德圓而神卦有定其德方以知爻雖有定而錯然不齊其義變易以告人德統而義析故爻獨以義言義者德之制也此三德者素具於聖人之心无他心而獨含此潔淨精微之旨若持三德而澡雪之者其淵然深而不可測也則退藏於密无一迹之可尋其混然常而不為異也則當其吉亦好之當其凶亦惡之人之所患者亦患之亡以異於人也而神幾獨朗事至預知既有以待其來智慧宏深事去若亡仍无可迹之處與昔之退藏於密

者不異若此者其猶古之聰明睿智神武而不殺者乎蓋德不足者待於殺德威自威威在怒外則不待殺聖人之心同太虛之无朕如日月之普照著卦爻在其曾中而无藉於易故愚人以其愚愚而聖人以其智愚非此人也孰能抉

玄機剔鬼藏探要眇開顯蒙故天者死生禍福之府聖人既明之矣人者得喪憂虞之林聖人哀之而興著龜立下筮以前民用是故易聖人之所齋戒其心以神明天地之德者天地固欲濟民行而待聖人神明之也關子明曰神者易

易學卷九

三

之靈也靈應冥契不思而得強名曰神猶言神靈昉響靈應无迹者也日月之明在乎天而所明在地易之神在乎道而所神在人

是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

且夫以神人與神物胷中故有易安往不為易如一戶也而闔為坤闔為乾一闔一闢為變往來不窮為通寓於見為象托於形為器无非易者故制神物而用之謂之法以此利民出入而

咸用之謂之神從聖心之神來无物不神而况
神物之靈昭昭也

是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八

卦大音泰

此畫卦之次序也極者至也无上故又尊曰太

兩儀陰陽也一者陽儀也一者陰儀也儀者容

也陰陽難狀故以一狀之也後人遂以天地

為兩儀非矣兩儀生四象者陰陽復生陰陽也

二者太陽之象陽上生陽也二者少陰之象陽

上生陰也二者少陽之象陰上生陽也二者太

陰之象陰上生陰也四象之上復生一陽一陰

太陽之上為乾為兌少陰之上為離為震少陽

之上為巽為坎太陰之上為艮為坤八卦之上

復加重之為六十四卦然總之謂八卦也太極

最難言有曰乾坤未判无象可見太衍未分无

數可尋此足以狀之哉无者道家言非孔子言

也易有太極明言有矣天下同歸而殊塗一致

而百慮不有殊塗不言同歸不有百慮不言一

致不有儀象不言太極欲知太極之狀盍迴合

其始卒而繹之乎散太極為兩儀散兩儀為象

散四象為八卦則合八卦即四象合四象即兩

儀合兩儀即太極故太極者不分之陰陽而陰

陽者已分之太極也太極者兩儀合之形而兩

儀合之名也无處不存无時不在非此則陰陽

不而同而往來廢矣若曰立於混沌之初超於

陰陽之外不倚於陰陽而能生陰陽不可狀不

可名則无也而无不能生有此徒影嚮之見逃

詰難之詞耳或又比於屋極斗極天極之極顧

此可以狀中極不可以狀太極太極者包裹陰

陽而究於无極中極則至精至粹如樞如紐游

於陰陽之內者也世人畫太極如環環无始末

斷環而一之為奇二之為偶亦略似之然中極

之極亦陰陽未判之名未始非太極則如環又

不能摹也老子曰有物混成先天地生豈有先

天地生物耶愚以為不破碎支離滯於一者天

地不能先者也无思无為至易至簡非仁非智

亦非百姓不與聖人同憂是混成物也以其无

定在而謂之神以其有定在而謂之極聖人无

此混成何緣得有二畫不明睹其宛宛在何云

易有太極易者變易變易无極而實有極也太

極生兩儀者從不易生變易而破混成為二體也於是而分之又分則吉凶著而大業成要之未嘗无太極无太極則道不神而不可以為盛德大業故嘗謂混而為一者太極也或又謂太極者理陰陽者氣當初元无一物只有此理便會動而生陽靜而生陰此不可解之語以理論太極則太極之理分而為陰陽之理以氣論太極則太極之氣分而為陰陽之氣今謂理生氣吾不知也甚矣立言之難也孔子言易有太極是生兩儀周子遂言无極而太極太極動而生

易學卷九

三七

陽動極復靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉此不亦太詳而滯於器乎後儒言之遂真似夫婦父子子孫之傳可以人之名之者夢談哉將寄道於形容物色之間不得有所指而執指以求言言愈多言愈遠故水月鏡花吾猶恨其形期而後可信不可也

八卦定吉凶吉凶生大業趨吉避凶是生大業天下之大業未有不從相持相勝中來者

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賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

縣音玄探吐南反索色白反

天地不自運而四時修其序不自明而日月代其明有所不足而人主制其權聖人終其事天人備矣而莫為之通幽洞冥以振其怠決其疑則又有著龜効其神興之以前民用此聖人備物致用之大者

易學卷九

三八

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易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

覘賢遍反斷丁亂反

此就上文而申言之也神物著龜是已變化垂象則法象變通懸象著明者是已既言著龜又言圖書具闡天地之秘也四象即此四語非陰陽老少之四象也或言聖人作易未嘗取象於圖書而何以及圖書亦未嘗取象於龜何以及龜也即用著何嘗待著聖人自以其仰觀俯察

而得之耳心易之妙與造化冥合雖无著龜易書必作故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦所謂神明天地之德者如此豈若後人之作補輳牽強哉

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

取自天祐之結上文亦第二章之意所謂定之以吉凶者信順之外无他設焉聖人心與天通故言天必歸之人而德淺者疑信相半至於常

易學卷九

三十九

人第知怨天而謂惠迪吉從逆凶盡家人言聖人設此為善誘耳不知此真聖人之所默會而津津乎有味之言也具有三德則不筮而吉自求多福福自来臻反是而索之鬼神鬼神即愛我能若之何

右第十一章

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情係繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神書不盡言言不盡意而聖人甚愛天下不得

發揮以覺其蒙於是立奇偶二象亦自謂盡矣

而天下不能各以其意會聖人之意則又設六十四卦以盡萬變之情偽又繫辭於卦爻以盡其胸中之所欲言諸凡情偽之變則觀其所會而通之使趨吉避凶以盡其利又時時而鼓舞振作之使人手舞足蹈而莫知其所為以盡其神由意而象由象而言由言而書得其意者默而喻焉不然末如之何矣情偽者有情必有偽也繫辭焉以盡其言聖人之辭稽實理以待虛事故能盡其言也鼓之舞之使人不自知其手

易學卷九

四十

足之前以神合神天機默應故盡神

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易不可見則乾坤或幾乎息矣

幾音

立象盡意之說何如凡奇皆乾凡偶皆坤有乾坤兩象而變化生所謂盡情盡言盡利盡神而稱易者於此具矣緼絮也易得乾坤而成易猶裘得絮而成裘離乾坤无易離易无乾坤故曰乾坤易之緼也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁

之謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業

道固待形而著然不可於形求當於形而上求形即下矣可謂之器不可謂之道器之用有窮道則可以化裁可以推行可以成天下之事業而不窮故求於象則象求於言則言求於書則書惟形而上不容說輪扁所謂若有數存於其間而不可傳於人者得意於乾坤兩象之間可耳

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容

易學卷九

聖

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

下孟

象以物宜名爻以典禮名故可變可通以至於盡利盡神聖人未嘗不明示天下而非其人誰明之真其人則不言而信矣曰神明謂明不在見解而在神理曰默成謂成不在智達而在沉

潛不言而信審宜契理全體是易豈不見聖人之意乎

右第十二章從文求道道不可聞從道觀文其文乃顯毫釐底滯便歸凶咎之途上章論聖人以神明作易此章教學者以神明讀易也曰物宜曰典禮皆形而上者太極也神明默成非齋戒洗心不足以語此

易學卷九

聖

易學卷十

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也重平

八卦成列雖三畫而天下之象已備重之為六畫則效天下之動而靡遺矣蓋六畫既陳有剛有柔自有交錯推移往來變動之勢而愛惡攻取之情百出故聖人繫之以辭以明其吉凶悔吝而群動影響之報咸具凡吉凶悔吝不自生

易學卷十

必生於動爻有變動故有此占也

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趣七樹反觀去聲夫音扶

剛柔本也變通用也有立本必有趣時有趣時必有勝負然必正者勝不正者負蓋天地之所以觀日月之所以明惟是貞耳天下之動雖多而要之於貞則一孰能舍正而別為一吉凶哉動合夫貞則動獲夫吉

夫乾確然示人易矣夫坤噴然示人簡矣爻也者

效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭易以鼓反賁大回反見賁

爻象雖多繫於乾坤而止凡陽皆乾凡陰皆坤而乾坤之道繫於易簡而止易簡者乾坤之貞

一也吉凶悔吝者生乎動故撰著求卦取夫動者占之爻象一變動乎內而吉凶即顯見於外理有固然觸之自應趣避得宜功業立見聖人所以諄諄焉繫辭而命之者欲人擬之議之就其功業蓋惟恐人不出於吉者聖人之仁而惟恐

易學卷十

人不出於正者聖人之義也不然而區區談吉凶則瞽師術士之為耳

右第一章言易所貴者動以正正甚易簡即易之所為立本而成列者也

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天地以生聖人以仁王者知聚人之本在於財易其田疇薄其稅斂撙節愛養以理其財而又立名定分以正其辭而又明刑勅法以禁其為非義也所以行其仁者也將舉聖人作易用易

經世之事而總言其道如此董仲舒曰王者欲有所為宜求端於天天道之大者在陰陽陽為德陰為刑刑主殺而德主生是故陽常居大夏而以生育長養為事陰常居大冬而積於空虛不用之處以此見天之任德不任刑也天使陽出布施於上而主歲功使陰入伏於下而時出佐陽陽不得陰之助亦不能獨成歲終陽以成歲為名此天意也王者承天意以從事故任德教而不任刑刑者不可任以治世猶陰之不可任以成歲也仲舒此論悉大德曰生之義矣學

易學卷十

三

者總繼善成性之論復見天心之論而詳味之當知天地之心果在於生不在於殺或曰物過盛而當殺不殺天地何能容芻狗之說蓋亦近理大德曰生設教然耳曰毋患天地之不能容自鴻荒至於今不積矣蓋盈虛消息之氣相半人雖求生而為生甚難益之以必消之氣故存之與亡正相等如又殺之消當更多易書中陰陽分半也聖人不聽其自反而常扶陽抑陰以為生之甚難而殺之甚易也自復至乾而始而坤凡十二卦而无陽者獨坤一卦此一卦足以

敵十一卦矣故无陽之卦居十二卦之一不為少居六十四卦之一不為少天下之惡人居億兆人之一不為少人之惡念居萬念之一不為少毋言殺也又因此可以論性聖賢道其常而好立議論者修辭多偏孟子固曰不揣其本而齊其末方寸之木可使高於岑樓夫以六十四卦亦有一无陽者在億兆人中豈无一惡人在而必持以證性惡真偏辭也性善大率之詞也好生亦大率之詞也必舉天地无一殺而後信好生過也必舉天下人无一惡而後信性善過也善惡寒温雖雜而善且温居多常也天下非无理外之事而理內之事必百之九九

易學卷十

四

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

王去

王昭素謂與地之間諸本多有天字未必然司馬貞史記補引此亦无天字此言聖人作易之始若河圖洛書亦仰觀俯察中一事耳夫畫卦實非庖羲不能也若夫網罟等作何必聖人一

智者可創而所以斟酌其宜必聖人也且聖人能為之而能不為以待夫時之自為時乎未至聖人不先故非後聖人能加於前聖人前聖人能留以俟後聖人也雖蚩尤羿桀紂之暴也亦有所作作何必聖人顧作而仁者必聖人也作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離罟音古田音田上言聖人取物而成卦下言聖人取卦以成物孰先耶孰後耶知者復通為一謂因離而制網罟可也謂因網罟而名離亦可也陽陷陰中為陷陰麗陽中為麗陷者不宜陷之辭而麗者適相遭之義陰陽之別也網罟取離者取遭罹之義且網罟多目之物

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益斲陟角反耜音似耒力對反耨奴豆反益民生者莫大於耕又震巽二木行於春也日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

市合取其音

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自

天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

垂衣裳不獨昭无為亦以时无為而制聲名文物與天下共循之以止邪僻於未萌也象乾坤者乾坤變化之門易簡而理得

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剡口始反以舟反

木在水上合渙渙舟楫利涉大川乘木有功也服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

獸之可御而使者莫如牛馬服之乘之使隨人以為利

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫重平聲柝也洛反

豫怠之時宜不忘危故有建侯行師之占

斲木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過斲丁緩反杵昌呂反掘其曰反

食不厭精小事之過詳者

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

此合睽之具也故有張弛之占

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

震風凌雨弗能侵人其為壯大矣

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喪去

惟送死可以當大事无嫌過厚

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

古之結繩非以合契記其遺忘而已而自不相

讓也後世有讓而所治者又益衆遺忘益多遠

近前後不可以相考所以討官邪蒐民隱者莫

易學卷十

如書契雖有深文舞文便文具文諸失而所得

終多舍是无以决矣

右第二章文字之興起於卦畫當是時夏天

下之義理而載之於易書舉易書之義理

而施之於政事比之結繩不啻詳矣今人

謂十三卦取象不倫耳而時以為倫也禮

運孔子曰我欲觀夏道是故之杞而不足

徵也吾得夏時焉我欲觀殷道是故之宋

而不足徵也吾得坤乾焉坤乾之義夏時

之等吾以是觀之又曰昔者先王未有宮

室冬則居營窟夏則居橧巢未有火化食

草木之實鳥獸之肉飲其血茹其毛未有

麻絲衣其羽皮後聖有作然後修火之利

范金合土以為臺榭宮室牖戶以炮以燔

以烹以炙以為醴酪治其麻絲以為布帛

以養生送死以事鬼神上帝皆從其朔夫

朔者初也如不忘太羹玄酒之類也樸散

而為噐噐而不可復還乎其初聖王之於

制作未嘗忘其初也而夫子又謂得於夏

時之等坤乾之義則亦猶此十三卦之謂

易學卷十

也夫

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效

天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

因上文論制噐尚象而言易者象也所謂象者

像神明之德像萬物之情以彼方此之謂也此

伏羲之易也彖舉一卦所具之材而繫之辭以

言其全體爻則廣舉天下之群動而繫之辭以

言其一節此文王周公之易也更三聖人是故

吉凶生而悔吝著令人可趨可避也材可用而

未離於樸天下之動則雕琢多而情偽无乎不

有皆廣此象以告人者

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而

一民小人之道也五行下孟反

震坎艮陽卦也而多陰巽離兌陰卦也而多陽

曷故哉萬物之情賤多而貴少陽卦以一奇稱

烏得不多陰陰卦以一偶稱烏得不多陽然陰

陽雖貞勝而无兩大陽君道也陰民道也人盡

民也君一而已不可多也陽卦一君而二民此

君子之道常道也陰卦二君而一民則小人之

道非常道也易所以扶陽而抑陰也

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天

下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往

則月來月往則日來日來相推而明生焉寒往則

暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也

來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信

也龍蛇之蟄以存身也信音申蟄紀縛反

老子曰禮者忠信之薄而亂之首禮尚往來來

而不往往而不來則人不勝責望而攘臂以仍

之周公固病之矣故曰憧憧往來朋從爾思天

下何思何慮哉心為萬物起而本无心情為萬

事作而本无情雖愚夫愚婦盡然也不必聖賢

東轅西轍南輪北蹄所繇雖殊塗而其為適國

都同也轆者或推之或挽之或扶持之楫者或

柁或帆或槳或篙毋不慮為舟車用一也塗為

同分而未嘗有分慮為一起而未嘗有慮夫何

思何慮蓋往不得不往來不得而來而非有為

往來者往自能感來來自能應往而非有為感

應者日月往來而明生寒暑往來而歲成往即

來之屈來即往之伸屈伸相感而利生自然而

然无容思也尺蠖之以屈而求伸也龍蛇之以

蟄而存身也物自發其天機也彼惡知所以然

惟人有知有知則鑿其機故以往感來以求感

往而不勝其計度之私自然者以滴此用知之

過也聖人之學非黜知而不用取合自然故神

化天人无所不合思慮不无而終无一思慮所

以立感通之極也

精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以

往未之或知也窮神知化德之盛也

是故君子知无往无来之謂義而究之於无心
知自往自來之謂義而究之於无心之心義不
以无心裁不以有心裁天則也天則之謂神妙
而用之之謂化究其義至於極精而入神則致
之於用而无所不利利用則可以安人可以自
安而德可崇凡可以安人而不足以自安可以
自安而不足以安人皆非義也義者劑量天下
之權衡也精於權衡者不操一心以為平而惟
物之自平雖有福心不怨權衡馴僉之所以致

易學卷十

上

人歸者為其持无心之平也進於是則觸手之
所提觸目之所揣不爽錙銖幾於神而用益利
身長无患而人益來歸此以无往來而致往來
於不窮者也守此道不廢亦可為感應主而况
於過此者乎故曰窮神知化德之盛也蓋入神
者猶二之窮神而天不能為之制矣淺言之為
義深言之為化窮神則知變化之道矣德盛而
崇非所言矣无心之盡以至於无心之不盡耳
少容心焉譬之一塵亦塵而太虛為之障吾未
見其能通天下而不隔少不盡心則又厭塵離

塵吾未見其能通天下而不隔未合自然故也

經文言貞而比言義義所謂貞也一也

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
既辱且危死期将至妻其可得見邪

妄攻不可以干名妄托不可以安身

易曰公用射隼於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歲器於身
待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲
語成器而動者也射食亦反隼極
反括古括反

易學卷一

上

人徒見君子之得志而不知其所積者百所發
者纔一所待者百所獲者纔一无試不可而始
收一試之效器焉可不藏而時焉可不待乎不
知合變者不可以師張一目之羅不可以求鳥
子曰小人不恥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
禮不下庶人刑不上大夫非謂禮不可施於庶
人刑不可加於大人也必有德者然後命為大
夫稍失諸禮不稱其服而况於刑故刑不上大

夫慎用有德也信義行於君子而刑罰加於小人治小人必刑之而可愛之深則治之早成而後治所傷必多故撻笞不可廢於家刑罰不可息於國征誅不可偃於天下皆所謂小懲而大誠也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶何河可反

美惡之極乃精神之所會而氣機必通如此而

易學卷十

十三

不足以成名滅身乎

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於苞桑

倚伏之幾本如此正言若反

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

知去聲鮮上聲折之說反也
餗音速渥於角反勝音升
德薄者不能強而厚知力小者不能拓而未貴

乎自量則屠羊說之所以稱也

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馬寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

先見之見同現

至人於凡事之交焉然而來倅然而往雖意象紛綸眩惑萬方而輕重緩急等差降殺潛行而不室宜交會而不亂若素嘗較量於尺度權衡而停審之極又神觸神覺神覺神應若手自持足

易學卷十

十四

自蹈取物於掌股而不勞若飲食起居而忘其為鉅大艱難不常有之事顧盼即起而致行之不疑此非一靜定之力一觀察之功一師友之琢磨一朝夕之練養也非至神孰能之夫子於此姑因豫六二而以上下詔讀立例耳人之凶德无不由豫樂始者豫樂則神迷而見小无揆度義理自處處人之哲惟君子能見其吉幾而所處常於吉地如上交主敬而敬隣於詔下交主和而和隣於瀆疑似之間最難明也由君子視之如表石以為介觥稜在目何待於遲回終

日而後識哉故知微而微知彰而彰知柔而柔知剛而剛上不忘敬終不為諂下不廢和終不為瀆推此類言之吉可知也稱神而為萬夫望不亦宜乎

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復行之反

於幾處透徹則定靜安慮而得其所止幾者兩間止者中極惟顏子殆庶故能擇一善於不善之中

易學卷十

十五

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

天下有可以多人者有不可以多人者子張曰君子尊賢而容衆嘉善而矜不能此欲多人也子夏曰可者與之不可者拒之此不欲多人也今人兩是之而不能決孔子曰泛愛衆而親仁曰毋友不如己者曰益者三友損者三友曰商也曰益賜也曰損則可以得友之說矣務實用者不在多廣忠益者不可少能御多則多而不能御多則少而可惟益者之為貴

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易其之易以鼓反

從井不可以救徒手不可以援安其身而後動也乘怒不可以罰乘喜不可以賞易其心而後語也不信不可勞人不說不可犯難定其交而後求也

右第五章

易學卷十

十六

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪撰

反勉

六十四卦皆從乾坤出陰陽合德而剛柔之性情著於是天地之撰神明之德无乎不備而為變化門其書雖稱名麗雜而莫能越乎陰陽之外也然非衰世則安得麗雜亦安用麗雜入病而求藥天下亂而後求治不亂不求治也不病不求藥也聖人之心痼矣

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣夫音扶斷

凡天地之撰神明之德皆陰陽已往之迹所謂知來以此知之耳而又以之微顯闡幽又推而以此之當名辨物正言斷辭无不備矣故曰雜而不越常人見其然而易以為不然常人不見其然而易以為然故曰微顯闡幽發其義而當之以名名之不足而辨物以象之物之不足而正言以範之言之不足而斷辭以決之故曰備意盡辭盡无復餘也

易學卷十

七

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報中丁仲反行下孟反

此覆上文而贊之也易之稱名如黔喙果蓏之類雖至微小而取類之意不小微顯闡幽則其旨遠而經緯爛然其辭又文言非徒正而已委曲而中理又以曲顯正物非徒辨而已肆雜而幽隱无一而不辨此皆因陰陽二物而承天濟人使民先事而知失得之報決行勇趨而不怠者也所謂雜而不越彰往而察來如此

右第六章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言卦體也有體則有變凡彖傳所謂往來上下者皆乾坤所為昔人以否泰言意雖近而未精宜為程蘇所駁也若朱子六十四卦皆有變云者又太漫非彖傳意

☰乾

☷坤

乾三畫下坤三畫上曰泰☰☷故卦辭曰

小往大來

易學卷十

六

坤三畫下乾三畫上曰否☷☰故卦辭曰

大往小來

乾上畫來坤上畫往曰咸☱☲坤初畫來

乾初畫往曰恒☱☲咸之彖曰柔上而剛

下恒之彖曰剛上而柔下

乾上畫來坤中畫往曰困☱☲坤中畫來

乾初畫往曰井☱☵困之彖曰剛揜也謂

上陽來為坎中之九二也井之彖曰巽乎

水而上水謂初陽往為坎中之九五也

乾上畫來坤初畫往曰隨☱☲坤上畫來

乾初畫往曰蠱_䷑隨之彖曰剛來而下
柔盛之彖曰剛上而柔下

乾中畫來坤上畫往曰旅_䷷坤初畫來

乾中畫往曰豐_䷶旅之彖曰柔得中乎

外而順乎剛豐之彖不用卦變

乾中畫來坤中畫往曰未濟_䷿坤中畫

來乾中畫往曰既濟_䷾未濟之彖曰亨

柔得中也指六五既濟之彖曰初吉柔得

中也指六二

乾中畫來坤初畫往曰噬嗑_䷔坤上畫

來乾中畫往曰賁_䷖噬嗑之彖曰柔得

中而上行賁之彖曰柔來而文剛故亨分

剛上而文柔故小利有攸往

乾初畫來坤上畫往曰漸_䷴坤初畫來

乾上畫往曰歸妹_䷵漸之彖曰進得位

往有功也歸妹之彖曰无攸利柔乘剛也

乾初畫來坤中畫往曰渙_䷺坤中畫來

乾上畫往曰節_䷻渙之彖曰剛來而不

窮柔得位乎外而上同節之彖曰剛柔分

而剛得中

乾初畫來坤初畫往曰益_䷗坤上畫來

乾上畫往曰損_䷨損上益下曰益損下

益上曰損皆以陽言之

右三陽三陰之卦二十而皆有往來上下

之義惟豐无之皆從乾坤往來者此外獨

有四陽之卦三訟_䷅之彖曰剛來而得

中大畜_䷙之彖曰剛上而尚賢无妄_䷘

之彖曰剛自外来而為主于內皆從乾

生者也四陰之卦二晉_䷢之彖曰柔進

而上行升_䷭之彖曰柔以時升皆從坤

生者也自餘无取往來之義者矣

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

文王囚於羑里而演易故易道之興衰世之意

也憂患者患其身未出於險阻乎至健至順而

成位乎其中聖人之所與民同患者也聖人於

天下无往而非純一不已之地也經解曰繫靜

精微易教也易失之賊繫靜精微而不賊則深

於易者也蓋惟有衰世之厖雜而後有易之繫

靜精微惟有聖心之憂患而後昭易道之繫靜

精微故聖人齋戒以神明天地之德否則賊賊

者毀則之稱也

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

履所以蹈也入道先從復禮始禮者聖人之成法也謙所以持也惟讓為禮之實不讓不為禮至於復而學始有根抵還得其本心矣至於恒而根抵乃堅固心始不動矣不懲忿窒慾則人心不損而无以修治日有損之可也不遷善改過則道心不增而无所充裕日有新之可也居

易學卷十

三

常履順而稱道易耳不從困中過如金不經鍛鍊不可為鏌鋣木不經椎鑿不可成宮室必困而始辨焉至是而道可以濟天下矣必親為之日亦不足故居至靜以待天下之動若井之在地而往來井井靜而不勞施而不匱可也天下之事无窮戴籍有所不備父師有所不傳當機審宜間不容髮非天下之最善制者孰能定而非天下之最精心者孰能制故以巽德之制終焉

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭

損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱易以駁反長丁丈反稱尺証反

朱子曰此如書之九德禮非強世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂於群陰恒處雜而常德不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露

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和行

下孟反

遠去聲

易學卷十

三

憤驕而不可係者其惟人心乎必約之以禮而行始和不知命无以為君子寡怨而後能自然自艾義之施甚多而最急安而後能慮也至於巽以行權而後其變化時出與易同體

右第七章九卦上經三下經六依經文之序而舉之聖學莫備於此

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適遠去聲上上聲

夫道隨時而善應者也唯適乃稱道耳凡書皆

各因一事而發故指趣有定歸惟易不然羅陰陽而履遷者也變動不居而周流於六虛位之間或宜上或宜下或宜剛或宜柔而不可以典要拘惟變所適適乃為道是故不可不學不可易學而君子不可遠也

其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母

此一變也或出而在卦爻之外或入而在卦爻之內皆循天彙民極自然之軌度而常使人儼然敬懼焉開之以理如此又明於人之憂患與

易學卷十

二十三

其所以致憂患之故而告之曰此則為悔吝為凶咎此則為吉利為无咎而奪之以勢如此故使人甚嚴之雖无師保而如臨父母夫人外束於師保內束於父母故不敢而師保有時乎離父母无時乎離又何敢也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行揆反

變之未適也安知典要之所存及其撰著求卦既有適矣循其所值之詞而各有義理豈不有典常乎哉而變化在焉幾微分焉望之若易行

之匪易非其人也道不虛行故必神而明之乃能用也

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也要一過反下同

易之為書綱紀在卦卦必合爻之全而後成卦一不肖似又成他局聖人之係卦也為之原始於初要終於上彌綸包舉而成其體質未嘗有遺於纖微也至於係爻則異此就其所處之一節而分疏之蓋卦猶天王也爻猶列國也承乘

易學卷十

二十四

比應愛惡相攻遠近相取情偽相感紛綸膠葛各執一理御一勢故其君子趨時小人趨物而吉凶得失之故多聖人係辭惟其時而導之宜惟其物而示之的焉耳王輔嗣曰夫爻言乎變者也情偽之所為也故合散屈伸與體相乖形躁好靜質柔愛剛體與情反質與韻違巧歷不能定其筭數聖明不能為之典要法制所不能齊度量所不能均也陵三軍者或懼於朝廷之儀暴威武者或因於酒色之娛近不必比遠不必乖同聲相應高下不必均也同氣相求體質

不必齊也召雲者龍命呂者律投戈散地則六親不能相保同舟而濟則胡越何患乎異必苟識其情不憂垂遠苟明其趣不煩強武善邇而遠至命官而商應修下而高者降與彼而此者服矣

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備易以扶音

初為本時物中藏而難知上為末從其本而推之則易究是以聖人繫辭之時擬議其初甚似

易學卷十

二十五

不容易然及其至於上也特因其初之緒分而遂卒成之耳若夫雜物撰德廣肆而言之者則唯中四爻始備蓋初上之文九六處其後二三四五之文九六處其前初上非不論德行而非用事之地故所重在時位中四爻非不論時位而用事之地故惟重在德行也王輔嗣曰夫子於初上无得位失位之文但論三五二四同功異位不論初上惟乾上九云貴而无位需上六云雖不當位陰陽處上皆云非位而初亦不說當位失位然則初上是事之終始无陰陽之定

位也但統而論之爻之所處則謂之位不得不謂之六位時成也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則

思過半矣知音智

大要操存亡以定吉凶不勞而可知彖是也彖

舉其綱爻言其目彖者常論其用事之爻以齊諸爻之不齊者也

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

二與四皆陰故所就之業相似有遠近君之異

易學卷十

二十六

故可名之善懸絕二多譽為其遠君而易為名也四多懼為其近君而難為名也近君而有名禍矣故二之善可著而四之善不可著也此以位言若以德言則柔之為道近君者易持而遠君者難立然六二遠也而往往无咎則以柔中也中則剛固可柔亦可何憚於遠月遠日則光滿近則光微此多譽多懼之說也然月太陰之精也與日正相望而光乃比於日又柔中之譬也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也

其柔危其剛勝邪勝音升

三與五皆厚事之地也而位不同五常以貴而享其功三常以賤而受其責然亦視其剛柔若何率柔者危而剛者勝也

右第九章論六爻之凡例莫辨於此求卦爻之義者執此以求之而已然猶曰要曰多曰過半謂得其十八九也

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

易學卷十

三七

三畫已具三才重之故六而上二爻象天中二爻象人下二爻象地

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

變動曰爻爻交也等階級也物之不齊物之情也相雜曰文五采具而成文章也文則有當不當而吉凶生矣

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之時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者之易以鼓反

紂在位久文王遭時不幸激之不可狃之不可讀易美里正化剛為柔持中養和之日故多危辭其道甚大縱橫逆順无施不可人以懼心承之而終如其始則大要无咎故懼者易之道防

乎其防易之大綱也夫平世之人庸庸享厚福而安之以為當然一少失意輒咎天公憤憤矣而不知嚮之福天適假之寬豈其當也亂世之人纔以盛德獲小康而人猶賀之以為福在憂

易學卷上

三八

患中視人安居緩步皆羨之以為福則可見福乃造物所靳不能人人予之而幸无患者即稱福已不必祿位名壽乃為福也修德而已修德則恐懼修省固能致福而不憂不懼又自有之福何求於不可知之天與不能強之人乎

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行下孟反易以鼓反

為險阻而求天下无險阻者无有故非易簡不能知而易簡非无町畦之謂也惟乾至健惟坤至順因理之自然而行其无所事大清不清大

寧不挫是故恒易簡而知險阻也易簡何能勝
險阻非以吾勝之以天下勝之也若易侮然而
卒以小不勝為大勝也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下
之亶亶者是故變化云為吉事有祥象事知器占
事知來悅說音

侯之二字行人能法乾坤之所為悅諸心研諸
慮以定吉凶成亶亶者詎但險阻不能加哉擬
議變化以成言動无不發其積祥與吉符會象
事即知器矣動手四體而知之矣占事即知來

易學卷十

三九

矣見乎著龜而知之矣所謂至誠如神也文王
有味於乾坤而興周易以此

右第十一章要子譏孔子以為當年莫能究

其禮累世莫能殫其學莊生譏孔子之仁
義大謾司馬談謂儒者之學博而寡要勞
而難從是不知聖學之易簡也仲弓以簡
而見許顏子以愚而見許不學易也烏窺

聖人之心

天地設位聖人成人謀鬼謀百姓與能與音
天地設位而自凶自吉矣聖人成能自與吉會

人謀盡而後與鬼謀鬼謀以曉百姓聖人非恃
此也

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見
矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉
凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡
易之情近而不相得則凶或害之悔且吝惡鳥路反

易之情因百姓之情百姓之情无弗為利而變
動者吉凶萬狀豈有常哉愛之欲其生惡之欲
其死既欲其生又欲其死凡相攻亡不起於惡
而惡亡不起於愛故有此為愛而彼為惡者故

易學卷十

三十一

有方為愛而倏為惡者有以愛惡相攻而得吉
者有以愛惡相攻而得凶者有遠相取而悔吝
生者同心同德而隔越萬里无濟於事也有近
相取而悔吝生者習見習居而心如九疑妨我
實多也情相感則利生偽相感則害生至於不
信則舉以為害已信則舉以為利已亦情偽之
蔽也大氏易之情既不相得遠之猶可近之必
凶利之猶可害之即未至於凶亦悔且吝不能
弘通萬物以天下為身則善分疏之可耳王輔
嗣曰夫卦者時也爻者適時之變者也夫時有

否泰故用有行藏卦有小大故辭有險易一時之制可反而用也一時之吉可反而凶也故卦以反對而爻亦皆變是故用无常道事无軌度動靜屈伸唯變所適故名其卦則吉凶從其類存其時則動靜應其用尋名以觀其吉凶舉時以觀其動靜則一體之變由斯見矣應者同志之象也位者爻所處之象也承乘者逆順之象也遠近者險易之象也內外者出處之象也初上者終始之象也是故雖遠而可以動者得其應也雖險而可以處者得其時也弱而不懼於敵者得所據也憂而不懼於亂者得所附也柔而不憂於斷者得所御也雖後而敢為之先者應其始也物競而獨安於靜者要其終也故觀變動者存乎應察安危者存乎位辨逆順者存乎承乘明出處者存乎內外遠近終始各存其會避險尚遠趨時貴近比復好先乾壯惡首明夷務闇豐尚光大吉凶有時不可犯也動靜有適不可過也犯時之忌罪不在大失其所適過不在深故當其列貴賤之時其位不可犯也遇其憂悔吝之時其介不可慢也觀爻思變變

斯盡矣

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈此人情也叛悖理也游汎汎靡所定也又聞之仁者默勇者譁能言者寡信善異者少決智人多險文士罕守貌言華至言實苦言藥甘言疾綺語皆道雜學亂性

右第十二章君子之學一一須歸自己作者之意如此繫辭諸篇夫子之所為絕筆而談者也今若此為詳人事乎為詳象數乎

終日營營而曰某卦某爻某字本某義願哉求聖人之小也夫子發假年之歎要之无大過如以象數終日與博奕何異哉按繫辭傳上篇多譚理下篇多釋義說卦釋象數序卦言序雜卦言反對

易學卷十一

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

蘇子曰介紹以傳命謂之贊天地鬼神不能與人接也故以著龜為之介紹

參天兩地而倚數參之南反

關子明論大衍之數及乾坤之策皆以三兩言

之謂數兆于一未可用而生于二成于三故天

數五地數五參天兩地之謂也天數以三兼二

地數以二兼三奇耦雖分錯綜各等五位皆十

行之極也故曰大衍乾之策二百一十有六坤

之策百四十有四陽爻三十六策三其十二也

陰爻二十四策二其十二也自生至成不出乎

六分陰分陽故十二為率也三其二十四與二

其三十六皆得七十二三其七十二則二百一

十六乾之策也二其七十二則百四十四坤之

策也其說如此朱子曰天圓地方圓者一而圓

三三各一奇故參天而為三方者一而圓四四

合二偶故兩地而為二數皆倚此而起故揲著

三變之末其餘三奇則三二而九三偶則三二

而六兩二一三則為七兩三一三則為八其說

如此愚按方者徑一而圓四信矣圓者徑一而

圍三亦大約耳宋志王蕃論曰徑一不帶周三

率周百四十二而徑四十五也或又曰天一天

三天五凡三故參之而成九地二地四凡二故

兩之而成六天地之數多矣而取九六以為用

此之謂倚數

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於

道德而理於義窮理盡性以至於命

道也德也義也理也性也命也同出而異名統

言之謂道得此道之謂德義者道之析名事之

宜也理者條理道之別名性者人心所含命則

賦于天之謂也上理字活亦條理之謂和順者

以此配彼有混成昭合意和順于道德而理於

義言易于道德形影乎同而條暢其所宜也窮

盡至皆造極之意窮理盡性以至於命言易書

窮盡道德所宜之理又推極理所自出之性根

極于性所自出之命也紬繹上文而第言之如

此和順于道德而理于義從合而至于分窮理

盡性以至於命從分以至于合一語贊不盡而

重替之也就天地間公共者言為理就人言為性就天言為命理通淺深而言性命則深言書曰惟皇降衷下民若有恒性詩曰天生烝民有物有則傳曰天命之謂性曰皇降曰天生曰天命所謂命也曰恒性曰物則所謂性也總之皆理也孟子此義甚詳而世俗之言性者以生稟言情者以私欲言性情者以趨向言性命者以軀體言命者以冥數皆淺乎其言之離道德理義而為言故也關子明曰性命之理以天言之曰陰陽以地言之曰柔剛以人言之曰仁義有生則有命有命則有性有性則有情情者天之邪氣人之亂行也邪勝正亂勝治則情勝性其時小人命亨君子命蹇去邪治亂制情則元命立元命者天命人命合而為名者也元者衆善之長群陽之尊天生之理也窮極元命者知生死之說性命之理得矣聖人知命適時必先天理故曰窮理聖人順天立性故曰盡性時行則行時止則止故曰至命右關子之言命氣數之命也謂情為邪亦未究性善之說者也然孟子論性而歸于歿壽立命則氣數之言亦不淺聖

易學卷十一

人通陰陽之故與鬼神合其吉凶不思不勉從容中道任生任死無言去留非若世人遭迴徬徨不得已而托命以自寬必曰聖人惟任義其次乃任命亦知其一不知其二矣易以道吉凶而歸之于命以超乎吉凶之域於文亦順關氏未可忽也蘇子瞻曰精義窮理也入神者盡性以至于命也辭之于水知其所以浮所以沉盡水之變而皆有以應之精義者也知其所以沉浮而與之為一不知其為水入神者也君子日修其善以消其不善不善者日消有不可得而消者焉小人日修其不善以消其善善者日消亦有不可得而消者焉夫不可得而消者堯舜不能加桀紂不能亡是豈非性也哉君子之至於是用是為道則去聖不遠矣雖然有至是者有用是者則其為道常二猶器之於手不如手之自用莫知其所以然而然也性至於是則謂之命命令也君之令曰命天之令曰命性之至者亦曰命性之至者非命也無以名之而寄之命也死生禍福莫非命者雖有聖智莫知其所以然而然君子之道至於一而不二如手之自

易學卷十一

用則亦莫知其所以然而然矣此所以寄之命也子由曰聖人之學道必始於窮理中於盡性終於復命仁義禮樂聖人之所以接物也而仁義禮樂之用必有所以然者不知其所以然而為之世俗之士也知其所以然而後行之君子也此之謂窮理雖然盡心以窮理而後得之不求則不得也事物日構於前必求而後能應則其為力也勞而其為功也少聖人外不為物所蔽其性湛然不勉而中不思而得物至而能應此之謂盡性雖然此吾性也猶有物我之辯焉

易學卷一

五

則幾於妄矣君之命曰命天之命曰命以性接物而不知其為我是以寄之命也此之謂復命按蘇氏之說兄弟互相發明皆本于呂梁蹈水之言曰吾生于陵而安于陵故也長于水而安于水性也不知吾所以然而然命也與程朱之說不相似然孟子曰堯舜性之也又曰莫之致而至者命也蘇氏之說亦本于孟子蓋天命之妙真有不知所以然而然者故孟子以莫之為而為釋天以莫之致而至釋命蘇氏不可少也顧孟子謂性善而蘇氏不免有善惡混之疑大氏

聖門論性論其精謂性者道所出也天理也累于欲者失其性者也而性未嘗有欲无不善也諸子之論性論其粗見天下有善不善直謂性然其言龐雖大儒尚曰惡亦不可不謂之性故益使人疑而又有分義理之性氣質之性者此所謂姑徐徐云爾氣則氣耳鳥謂之性質則質耳鳥謂之性義理者性之別名又鳥謂義理之性斯言出而適增人惑世之為不善者直可曰氣質然不可曰性然性之說不明政為人指氣質為性耳氣質自氣質性自性惡可混也故謂

易學卷一

六

有人心道心則可謂有氣質之性義理之性不可或曰子何以信性善乎吾觀孺子入井兇暴人何知怵惕其不忍者盡氣弱人也吾觀嚙齧之食辱羸頑惰何知羞惡所以弗受亦一朝之忿氣蓋之耳孩提愛敬亦其習然彼惟乳之是依指之是從不知誰為親父親兄豈盡良知良能也應之曰此言亦辯吾所信於孟子者同然一語真可以斷夫以天下之渙威主嚴法不能收合而惟公論能收合公論安出豈非從公共之性出耶故曰心之所同然者理也義也同故

无弗善也曰世所謂惡從何來豈不亦出于性耶曰惡者事會相激而生非性也猶天地之有游氣非正氣也曰何游氣之多也曰有真必有贗有精必有粗直者精者少而贗者粗者多然真者精者終不可沒雖有惡人其善自在不可混而均謂之性日月之光華也雖重陰極沴而必謂之光華謂非光華不可性固有陰沴然不可以陰沴而謂其非光華也愚又嘗言義理之命氣數之命其分久矣而實不可分表景桴響之間耳天賦人以量即賦人以受降殺之節視人所有世人修已太略而責天太詳縱心太奢而取天太弘求應太拘而期天太亟不得其說以為氣數適然乃至謂命當與而修善命當敗而為惡豈不倒歟故論氣數者不及感召談義理者不及徵應不知二帝三王之論命无本本於皇降民秉之初何分乎氣數義理也裁而培傾而覆與春而生秋而殺必有間矣而皆謂之天小德役大德小賢役大賢與小役大弱役強亦有間矣而皆謂之天上天下澤天也下濟上行亦天也論定命者安可拘于一節哉莫非命

也自然耳明于自然者謂之至命合于自然者謂之凝命至命者安命凝命者造命愚夫愚婦能順命而中人反不能有所蔽也深于義理者任氣數之來不拒矣

右第一章

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之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

順性命之理即所謂和順於道德而理於義窮

易學卷十一

八

理盡性以至于命者以一言蔽之也陰陽剛柔之謂命仁義之謂性合而言之謂理因其自然之謂順孔子常言仁而以義並言者見于此分陰分陽本天道言迭用柔剛本地道言分迭之者則人道也故曰成章然曰分曰迭亦互見耳

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

射音石
數上色
主反下
如字

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射性命之理萬古如斯八卦相錯于是有重卦而吉凶悔吝生乎動矣大氏人追數已往者順而易知將來者逆而難然順數之而如是則逆數之亦如是居今以知後與居古以知今一也易以知來逆數也數逆而理順亦從其順者逆之耳此順字從上文順性命之理來順性命之順又從和順來顧惟賢曰朱子本邵子之言謂此為伏羲八卦乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成

易學卷十一

九

六十四卦所謂先天之學也又謂起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為次皆逆數也竊疑卦之生也由太極而兩儀而四象而八卦初非先有乾而後生兌先有兌而後生離也今分已生未生愚所未解吳幼清則謂天地定位四句以圓圖言八卦相錯以下以方圖言自左而右從坤數至乾為已往所生之卦故曰順自右而左從乾數至坤皆推未來所生之卦故曰逆說雖稍異然皆

不可解嘗謂天地定位者乾以三陽居上坤以三陰居下天尊而地卑也山澤通氣者乾坤上一畫相易而為艮兌也雷風相薄者乾坤下一畫相易而為坎離也八卦相錯而變化无窮矣數往者順知來者逆言數已往之事皆順而知將來之事則逆非謂卦之已生未生也易以知來故曰逆數也此圖必非伏羲作伏羲畫卦觀象象知吉凶而已分方位直日皆漢以後陰陽家占驗之術伏羲時未有也若有則易不經秦火何不與經並傳而待希夷始傳耶

易學卷二

十

右第三章

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暄况晚反說音悅後同此卦位相對與第三章同而以震巽坎離艮兌為序則不同又上章首乾坤此章終乾坤意者上章贊周易故首乾此章贊歸藏故終坤下章贊連山故終艮蓋周易從歸藏變歸藏從連山變也或曰此邵子橫圖方圖圓圖俱可看所謂圖從中起萬事萬化生于心也

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

帝者天帝周一歲之神

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

易學卷十一

十一

艮 此即萬物之出入以明帝之出入也萬物以植

物言震一陽動于下震發之謂故居東盛德在木東風解凍氣猶寒也至東南而始柔故以長女巽當之正南益柔而加炎故以中女離當之氣至西南而柔極故坤位于西南正秋之時寒暑平分陰陽尚和生機不息而萬物忻悅也以少女兌當之自巽至兌皆陰也而卒與乾遇故

戰風從西北來寒氣總至故乾在西北坎為水水性寒故在北艮者止也至于東北則肅殺極而陽當生故艮止之而震復起艮似剝而震似復也自東南至正西皆陰卦陰所以為殺也乃為生陰含陽也物之成形无不由于女類也自西北至正東皆陽卦陽所以為生也乃為殺陽

含陰也物之受氣在陽而震則剛柔之始交也五月起始而至十月終坤是亦從南轉西十一月起復而至四月終乾亦從北轉東也鄉飲酒禮天地嚴凝之氣始于西南盛于西北此天地

易學卷十一

十一

之尊嚴氣也此天地之義氣也天地温厚之氣始于東北而盛于東南此天地之盛德氣也此天地之仁氣也主人者尊賓故坐賓於西北而坐介於西南以輔賓賓者接人以義者也故坐於西北主人者接人以仁以德厚者也故坐於東南而坐僂於東北以輔主人也由此義推之坐乾于西北最尊位也坐坤于西南所以輔乾也母仁而尊嚴始于西南父義而尊嚴盛于西北也長子代父事則居東中子少子佐長子則居北與東北長女代母事則居東南中女佐長

女則居於南少女在父母之間猶從女類此序錯綜變化為萬古術數宗其未必遠蓋連山之說何以言之連山取艮義此言艮成終而成始也艮序于後安知不以後為尊耶畫卦亦自下始矣願惟賢曰後天圖未必文王所作然其方位正與洛書合坎水居北離火居南震木居東兌金居西乾居西北坤居西南巽居東南艮居東北乾與兌俱金也而兌陰金有肅殺之氣秋令也故居西方乾純陽故居西北西北尊位也震巽皆木也而震一陽初動春令也故居東方

易學卷十一

十一

坤土也土旺於季夏故居西南艮雖屬土亦陽故居震坎之間金土木皆分陰陽獨水火無陰陽者水陽內而陰外火陰內而陽外天地之生萬物惟陰陽水火所以運陰陽者也乾坤天地之體也坎離天地之用也先儒謂乾以長子代行事而避居西北坤以長女代行事而避居西南謬矣右顧氏說錄以俟考以五行說易終不似孔子意

右第五章

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷

撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也撓乃勉反熯呼但反悖必內反

此去乾坤而專言六子以見神之所為其位序用第五章而兼用第三章之說關子明曰乾坤六卦之主也六卦用則乾坤何為乎故堯舜垂衣裳而天下治六官用而我无為矣

右第六章邵氏有伏羲四圖一為八卦次第圖以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七

易學卷十一

十四

坤八為序規而圓之為伏羲八卦方位圖因此又為六十四卦次序橫圖又為方位圓圖及方位方圖最有條理朱子取焉但于經于傳皆无可據以為定位章之說則天地山澤雷風水火之序不能強與圖合不獨順逆之說難解宜顧氏之不信也雷動章以雷風兩日艮兌乾坤為序其對與定位章同而序不同先長中少三男女後二老而又皆陽率陰隨愚謂之坤乾易也以坤居末而乾次之為證出震章以震巽

離坤兌乾坎艮為序序既與前異而對亦參錯不齊然據成終成始一語宜是連山易亦猶坤乾以其後得名也三男震坎艮以次綱紀于始終三女巽離兌以次而處綱紀之內乾居西北據賓所坤居西南據與所皆尊嚴之位自東南至西皆陰自西北至東皆陽亦最齊整必神禹所傳而文王循用之故坤蹇彖辭有西南東北之語非自文王始也且帝出乎震夏正也若文王之易當天開于子矣神妙章去乾坤

而專言六子先以雷風火澤水艮為序後以水火雷風山澤為序先用出震章之序而亦曰終始萬物莫盛乎艮後用定位章之對而逆陳之此合三易而統論于流行用中涵對待體也不言乾坤尊乾坤也蓋連山夷二老于六子而為致役為相薄則二老反受其勞坤乾尊二老而位尚未正周易乃首乾坤而正其位矣連山八卦參錯獨離坎相對坤乾八卦相對而獨二老在後周易則八卦相對二老居前備矣有

連山而後有歸藏有歸藏而後有周易時

至事起亦所謂監二代而損益者與此章

而後夫子皆以二老六子為序替周易矣

先後未嘗紊一字意可見哉故先天後天

及伏羲文王之說愚未敢信必曰此後天

之學而出于文王則經中胡為僅有坤蹇

兩見而時時尊乾坤豈文王雖起後天而

實遵先天自更定而自含置乎豈周公孔

子亦隱文王之學而姑為方術家留鼻祖

于此乎何稱周易哉首乾坤者為周易則

首震而終艮者必神禹蓋參伍以變錯綜

其數則三易无不可而正名定分軌之于

道必待周易名之曰周以別于夏商文王

亦自謂備一家言耳三易參用是故夫子

存其說哉

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮

止也兌說也

此言八卦之性情純陽為乾健者強有力不倦

之稱純陰為坤古作叀象六斷連則古川字順

者和也從也謚法慈和徧服曰順乾與坤交一

陽始動于二陰之下曰震動者靜之對作也捷也坤與乾交一陰始入于二陽之下曰巽其性巽順而善入巽卑柔也入者納也一陽陷于二陰之間見阱而不能振曰坎陷者地隕自沒也坎為加憂一陰附于二陽之間得其所托曰離麗者著也附也麗則文明矣陽至于上无所往矣性宜止息曰艮艮限也止也停也留居也陰居陽上其性欣悅曰兌喜見于外矣兌者悅也喜也震坎艮皆有乾健之意巽離兌皆有坤順之意

易學卷十一

十七

右第七章文言曰大哉乾乎剛健中正純粹精也乾之難名如此欲指人迷不得不約之一言曰健而健實不足以盡乾也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

健而行不息者馬順而勝重載者牛以動奮之身而靜息于地勢重陰之下與地雷同其寂者龍龍潛于淵底重陰之處也以入伏之身而出聲于天氣重陽之表與地風同其感者雞雞鳴于丑半重陽之時也前後皆陰之汗濁而中心

易學卷十一

十八

剛躁者豕前後皆陽之文明而中心柔怯者雉外剛能止物而中柔可馴者狗外柔稱柔毛而中狠難牽者羊又乾陽物也馬蹄圓坤陰物也牛蹄拆陽病則陰故馬疾則卧陰病則陽故牛疾則立馬陽物故起先前足卧先後足牛陰物故起先後足卧先前足龍極陽之物非極陰處不可以存身故穴在重陰至溽暑氣蒸不可安而不得不飛飛又復歸其所以蟄于陰也羽族皆飛獨雞以其音升于天而不能飛為入為伏知時而善應故巽為雞坎主水漬豕處於濕離

為文明雉稱華蟲艮為狗者能止人而又止于人也羊可隨而不可牽視其後者鞭之外柔而內剛故也又羊善鳴開口故楚姓羊為羊鳴象

右第八章夫易以待占則多取象矣夫有所受之也不得其傳姑采前聞而附以臆焉抑乾為龍而茲為馬震乃為龍坤亦稱馬豈乾坤皆馬而牝牡異耶豈震以乾一索亦稱龍耶馬八尺以上為龍又龍馬神馬然終馬也不可以言龍

為手兌為口

尊而且圓諸陽之所會首也大而能容眾陰之所藏腹也陽動陰靜動而在下者足也陽連陰拆拆而在下者股也坎耳水內景而陽在內離目火外景而陽在外坎穴內入而受聲為陷離光外施而觀色為麗腎開竅于耳精脫而腎水竭則聾心開竅于目神散而心火炎則瞽耳外內皆凹者陰中凸而實者陽也目上下皆白者陽中黑而虛者陰也橫亘而在上能止物者手也開拆而在上能悅物者口也

右第九章

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索色白反長展而反少詩照反下章同

索求也乾坤相求以次而成長中少之男女為天親之象

右第十章

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為水為大

赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果音圓駁

乾道大而无極惟天足以盡之運而无極惟圓足以盡之圓即莊子所謂圓中以應无窮者今之太極圖是也積陽為天不息為圓首庶物者君知大始者父粹而不雜者王剛而能變者金尊在上而高居則寒老陽不生物也或以乾居西北之象候寒而水冰或曰水電也五行傳曰盛陽温暖陰協陽而不入為電赤陽色陽始于子極于巳故為大赤加大以別坎也乾統四時故為寒為冰為大赤良馬純陽老馬老陽瘠馬

右第十一章

至剛謂骨多者非羸弱也駁馬鋸牙食虎豹健之最威猛者良馬德老馬智瘠馬骨駁馬力木果圓實在上而相承亦西北至剛之象若良之為果茲則下有柔焉

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為眾為柄其於地也為黑釜音甫反音音也

坤積陰為地作成為母旁有邊幅而中廣平南北經而東西緯故為布或以泉貨為布取廣布泥行之義容物熟物而養物者釜或曰釜容六斗四升坤容六十四卦也至陰之性翕而不施

故為蒼畜生物不擇善惡則為均性順而蒼畜
為子母牛牛性順子母相隨者尤順也三畫虛
而容載多故為大輿奇為質偶為文奇則寡偶
則眾三畫皆偶故為文為眾為柄者萬物依之
為本故地曰持載極陰故其於地也為黑

震為雷為龍為玄黃為粵為大塗為長子為決躁
為蒼篋竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作
足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮馵音勇
馵主樹反蕃音煩

陰氣凝聚陽在內者不得出則奮擊而為雷剛

易學卷十一

三一

柔始交天地之雜故為玄黃得乾之初為玄得
坤之中與上為黃也帝與萬物之所出故為粵
為大塗一索為長子剛在下動為決躁決者陽
也躁者陰也蒼深青震色質謂色之美蓋筠也
埤雅云萑似葦而小初生者為莛長大者為葦
成則名為萑初生為葦長大為蘆成則名為葦
竹與萑葦皆下本實上幹虛者氣始亨故于馬
為善鳴膝上皆白曰馵取下陽之義又後左足
白曰馵震居左故象之玉篇謂馬馵蹄者為馵
非是作足者雙足並舉也馵足作足皆在下之

陽也的顙額有旋毛而中虛如射的象上畫之
虛也反生者投種于地反生根於下而後上生
始生之象也陽長不已其究為乾健為蕃鮮蕃
鮮生物之盛也色麗曰鮮

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

巽偶下善入象木之根奇上漸升象木之幹又
其性曲直亦順巽之象陰氣凝聚陽在外不得
入則同旋不舎而為風繩直順以達也工制繩

易學卷十一

三一

者德之制也震為玄黃玄黃合而為蒼蒼與素
反巽宜為白或曰白金色金始生于巽方也長
為風高為木陽性多折陰性能長能高陰出于
重陽之下安得不盤旋而抑畏故其性為進退
為不果善則為恭為慎不善則為勞為憊矣為
臭者臭以風傳陰氣在下而鬱不散也或曰香
羶腥焦朽五氣皆為臭也為寡髮為廣顙為多
白眼皆上陽盛之象頭則陰血盛者髮多陽氣
盛者髮少顙則陽體勝者額廣陰體勝者額狹
眼則白為陽黑為陰離目上下白而中黑相間

巽自上中白而下黑白多於黑陽主義陰主利陰善入為近利曰市三倍者猶詩言賈三倍謂獲利多也巽三變成坤性躁故究為躁卦人退讓極而不得志則躁生矣乾鑿度曰物有始有壯有究震得陽氣之先巽得陰氣之先故其卦皆有究極之義

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為巫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如九反

易學卷十一
制以反

坎一陽在內而明二陰在外而陷故為水二陰象土之凹中陽象水之流故為溝瀆陽匿于陰為其所蔽故為隱伏曲者更直為矯直者更曲為輮陽為陰制故為矯輮而又為弓輪一云中剛象弓之附上下柔象弓之畏弮中之奇象輪之軸上下偶象輪之輻牙也加憂心病耳痛皆陽陷陰中之義心耳以虛為體而中實則妨又素問言西方生金在志為憂北方生水在志為恐以恐對憂則有加矣莊子云上而不下則使

人善怒下而不上則使人善忘不上不下中身當心則為病是也恐則傷腎腎傷則耳痛為血卦為赤者血之在身水屬而赤其色也脊者外體之中心者內藏之中坎陽在中故脊美內剛勁故心亟上畫柔故首不昂下畫柔故蹄不厚而且為曳其於輿也為多眚有險陷多阻礙也通者水性月者水精故方諸取水於月坎受乾為體月借日為光也為盜者外陰柔而內剛狼又以隱伏故太玄以水為盜陰陽家以玄武為盜屬北方坎

易學卷十一

五

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為蟹為蠃為贏為蚌為龜其於木也為科上稿乾音干藏力禾反蚌步願反

大虛而麗於物中黑者陰外赤者陽也日者天上之火故陽燧取火於日中火麗木日麗天電麗雲大明者日而暫明者電也甲冑者上剛象冑下剛象甲而中柔其人也戈兵者上剛象刃下剛象鐔鑠而中柔其秘也大腹中虛也乾卦火曰能燥物也蟹蠃贏蚌龜皆外剛內柔又蟹性靜蟹性寒贏形銳而善麗蚌內虛而含珠龜

有文明之象陰在內則空中木中空為科上稿
科空也

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓀為閽寺為
指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節蓀

果反黔音義並
與鈴同喙音悔

二陰為地而一陽隆起於上故艮為山震陽始
出為大塗艮陽終窮為徑路小石者艮卦之小
者也一卷石之多亦山也上陽連亘下陰雙峙
故為門闕在木曰果在地曰蓀有核曰果无核
曰蓀植生曰果蔓生曰蓀木實曰果草實曰蓀

易學卷一

三五

乾純剛故為木果艮一剛而終始萬物故於木
為果於草為蓀艮為止為門故門以外為閽人
无足而守禦門以內為寺人无陽而給使指止
於四支之末而能止物乃艮手之節也狗畜于
人而能止物者也郭子和曰坎在君子為隱伏
在小人為盜艮利則狗害則鼠皆一義而二象
也黔與紺同喙如鳥喙狗鼠亦黔喙之屬牙齒
堅利剛在上也堅多節剛在外也中則為心外
則為節三陽卦中惟艮不言馬其剛在末所用
益微故于獸畜无行健之功而徒有齒噬惟允

亦然微矣推此言之凡二少之象當于微處取
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鹵力
杜反

坎體上下俱虛而澤則上虛下實川壅則成澤
澤決則成川巫者口舌之官以言語媚神者上
折為口舌毀折者物成則上之柔必折也附決
者一陰附而二陽決夫之象也潤極故為剛鹵
陽在下為剛陰在上為鹵剛鹵之地不能生物
鹵者水之死氣也坎水絕于下而澤見于上則
足以為鹵而已鄭少梅謂剛者出金鹵者出鹽
雖不生五穀而實貨興此天地之仁也兌為妾
外柔而有所承少女從姊以為娣也為羊見前
章

易學卷一

五六

右第十一章此章廣八卦之象多不可曉姑
採諸儒之通者存于篇費直序焦延壽易
林曰易者廣矣大矣以言天地之間則備
矣推此言之繇辭說卦所以為未盡也愚
謂有物必有對盡陰陽則盡易惟道无對
而亦曰一陰一陽之謂道則誰而非易聖人
虛朗洞靈觸機自應固不待辭賢者必資

于例聊存例耳王輔嗣曰言者所以明象得象而忘言象者所以存意得意而忘象猶蹄者所以在兔得兔而忘蹄荅者所以在魚得魚而忘荅也象生於意而存象焉則所存者乃非其象也言生於象而存言焉則所存者乃非其言也義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎爻苟合順何必坤乃為牛義苟應健何必乾乃為馬而或者定馬於乾案文責卦有馬无乾則偽說滋漫難可紀矣互體不足遂及卦變變又

易學卷十一

三十一

不足推致五行一失其原巧喻彌甚縱復或值而義无所取盖存象忘意之由也忘象以求其意義斯見矣

易學卷十二

序卦傳

有天地然後萬物生焉

天地有初乎吾不得而知也洪荒之前舊迹大滅人物銷盡既而復興則謂之開闢天地亦何初哉孰有先天地生而受之乾坤者乎

盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也

屯者盈也亦荒雜盤結不整之意物不整惟覺其多整不患多

屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙

易學卷十二

一

蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以

需

物生之初必有蒙之者或胎或卵或苞或甲為其穉而謹護之天地之仁也人生而蒙亦天地之仁也早慧非福暴長非壽不養不可動也故漸為之飼食以長其體漸為之教訓以長其智不可一日而戒成必以需焉蘇子曰義有不盡於名者履為禮蠱為事臨為大解為緩之類是也蒙者蒙也比者比也剥者剥也皆義盡於名者也

需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟

聖人之言上古如此上古之時弱之肉強之食人與人鬪智力而已莊生乃謂上古之時禽獸可係羈而游鳥鵲之巢可攀援而窺吾不敢信以為然上古之時惟聖人不時出故天札以死而不蕃育自有聖人而後滋生安全故聖人與天地參也

訟必有衆起故受之以師

訟必有親戚隣里知識徒黨之類輔其氣關其捷解其紛釋其難以衆起而就官師求直焉唐

易學卷十二

二

虞之時有士師无司馬至于士師不能治而煩司馬矣

師者衆也衆必有所比故受之以比

市必有平聚必有長軍必有帥國必有侯天下必有天子所以一之也明于无君之害而知其不可无故卑躬偃僂以事之出賦稅以養之正名分以尊之

比者比也比必有所畜故受之以小畜

畜无不從小起而至于大者洪荒之初法制未備有聚落而後有國都有分土而後有一統

物畜然後有禮故受之以履

物有所畜然後定禮制明等威而教之以禮故道德仁義非禮不成教訓正俗非禮不備分爭辨訟非禮不決君臣父子兄弟非禮不定宦學事師非禮不親班朝治軍涖官行法非禮威嚴不行禱祠祭祀供給鬼神非禮不誠不莊禮之所興衆之所治也禮之所廢衆之所亂也故曰巧之室則有與阼席則有上下車則有左右行則有隨立則有序古之義也室而无與阼則亂於堂室也席而无上下則亂於席上也車而无左右則亂於車也行而无隨則亂於塗也立而无序則亂於位也聖帝明王辨貴賤長幼遠近男女外內莫敢相踰越皆由此塗出也晏子曰自齊國五尺已上力皆能勝嬰與君所以不敢者異禮也

履而泰然後安故受之以泰

禮非強世從人情出尊者宴然處于上而不為傲也卑者俯然承于下而不為誦也不強人之所欲不強人之所不能故貧者不以貨財為禮老者不以筋力為禮居山不以魚鱉為禮居

易學卷十二

三

澤不以鹿豕為禮凶年殺禮稱家之有无反是
不為禮生无以為養死无以為葬則啜粟飲水
盡其歡斯謂之孝斂手足容旋葬而无槨斯謂
之禮喪有疾飲酒食肉必有草木之資焉薑桂
之謂也故曰人情之實也禮義之經也非從天
降也非從地出也人情而已矣履而泰然後安
明強之不為泰不為安而不為禮也然亦有用
財之厚而必以強有力行之如聘義所云者言
盡之于禮也盡之于禮則內不相陵而外不相
侵故天子制之而諸侯務焉聘射之禮至大禮
也質明而始行事日幾中而後禮成非強有力
者弗能行也酒清人渴而不敢飲也肉乾人饑
而不敢食也日暮人倦齊莊正齊而不敢懈惰
以成禮也以正君臣以親父子以和長幼此眾
人之所難而君子行之所貴於勇敢貴其敢行
禮義也故勇敢強有力天下无事則用之于禮
義有事則用之于戰勝若不用之禮義戰勝而
用之于爭鬪則謂之亂人聖人為天下慮遠而
為此費初非強世而為之也

泰者通也物不可以終通故受之以否

不可終通者不能終通也理勢之自然也後倣
此夫五色雖明有時而渝豐亨之木有時而落
物有成衰不得自若故三王之道周而復始窮
則反本非務變而已將以止惡扶微絀繆淪非
調和陰陽順萬物之宜也

物不可以終否故受之以同人

詩外傳曰自周衰以來王道廢而不起禮義絕
而不繼秦之時非禮義棄詩書略古昔大滅聖
道專為苟妄以貪利為俗以較獵為化於是兵
作而火起以侵漁竭奪相攘為服習離聖王光
烈之日久未嘗見仁義之道被禮樂之風器頑
无禮不避禍患此其所以難治也人有六情曰
欲視好色耳欲聽宮商角欲嗅芬香口欲嗜甘
旨身體四肢欲安而不勞衣欲被文繡輕暖此
六者民之六情也失之則亂從之則穆故聖王
之教其民也必因其情而節之以禮從其欲而
制之以義義簡而備禮易而法去情不遠故民
之從命也速詩云靡民孔易非虛辭也

與人同者物必歸焉故受之以大有

語曰獨任之國勞而多禍獨國之君卑而不威

明主不自用其智而任聖人之智不自用其力而任衆人之力以聖人之智慮事者无不知也以衆人之力趨事者无不成也水深淵廣則龍魚生之山林茂盛則禽獸歸之使物有歸則所
有大矣

有大者不可以盈故受之以謙

子曰易先同人後大有承之以謙不亦可乎故德行寬容而守之以恭者榮土地廣大而守之以儉者安位尊祿重而守之以卑者貴人衆兵強而守之以畏者勝聰明睿知而守之以愚者

易學卷十二

六

哲博聞強記而守之以淺者不隘此六者謙德也易曰謙亨君子有終吉是以衣成必缺袵宮成必缺隅名成必加拙示不成者天道然也故周公戒魯公曰慎毋以國驕人也孔子觀於魯桓公之言有歌器焉孔子問於守廟者曰此為何器守廟者曰此蓋為宥坐之器孔子曰吾聞宥坐之器者虛則欹中則正滿則覆弟子挹水而注之中而正滿而覆虛而欹孔子喟然而嘆曰吁惡有滿而不覆者哉
有大而能謙必豫故受之以豫

管輅規何晏曰昔元凱之弼重華宣慈惠和周公之翼成王坐而待旦故能流光六合萬國咸寧此履道之休應非卜筮之所明也山在地中曰謙雷在天上曰壯謙則衷多益寡壯則非禮弗履未有損已而不光大行非而不傷敗鄧颺曰老生之常譚也輅曰夫老生者見不生常譚者見不譚也愚謂理之所極安可為異序卦一篇悉此語耳不可曰孔子為老生也

豫必有隨故受之以隨

易學卷十二

七

賢人不遠千里之路而往來王公之朝爵祿共之故也民不顧谿山之險而趨歸若流水樂同其欲故也士卒願為其主將死而不忍去與之同甘苦故也

以喜隨人者必有事故受之以蠱

魏太子申將兵伐齊過隱士隱士止之既而歎曰太子必不歸矣彼其旁欲啜汁者多也此所謂好多事而喜隨人者也事從此壞安得不蠱如群蟲蝕心與之俱斃而已君子雖隨人而未嘗不揆之以道徵之以法義理之可從者喜之不可從者不喜也故其于人也若隨焉若不隨

焉舉事適當矣小人不然不問義理之不可
靡不喜也靡不隨也色動而諛至意指而身往
事无不行行无不必若是則奚而不盡也
盡者事也有事而後可大故受之以臨

書曰惟學遜志務時敏厥修乃來念終始典于
學厥德修罔覺又曰功崇惟志業廣惟勤詩曰
日就月將學有緝熙于光明孔子順曰人皆作
之作之不止乃成君子作之不變習與性成則
自然也董仲舒曰事在強勉而已強勉學問則
問見博而智益明強勉行道則德日起而大有

易學卷十二

功子路曰南山有竹不揉自直斬而用之達于
犀革以此言之何學之有孔子曰括而羽之鏃
而礪之其入不亦深乎故俟自直之箭百代無
一矢俟自圓之木千載无一輪

臨者大也物大然後可觀故受之以觀以觀之心
臨非大也臨者必以大臨小故稱大焉良工不
示人以朴寧以晚成毋以小試此曾點漆雕開
所以見大意而子路使子羔子皮使尹何所以
失也學一先生之言而遽欲師表人倫一問而
智窮矣操苞苴干牘之小智而欲勝王公大人

之任一試而力竭矣雖小道必有可觀者焉致
遠恐泥是以君子不為也故大德不官大道不
器大信不約大時不齊大勇不闢大兵不寇大
匠不斷大庖不豆小利大利之殘也小忠大忠
之賊也

可觀而後有所合故受之以噬嗑
君子何敢市賈而飾賈以欺市人哉居良畜珎
而善賈必將來求矣

嗑者合也物不以苟合而已故受之以賁

蘇子曰君臣父子夫婦朋友之際所謂合也直

易學卷十一

九

情而行謂之苟禮以飾情謂之賁苟則易合易
合則相瀆相瀆則易以離賁則難合難合則相
敬相敬則相父吳氏曰不執贄不可以成賓主
之合不受幣不可以成男女之合表記曰无辭
不相接也无禮不相見也欲民之无相褻也
賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝

孔子卜得賁曰不吉子貢曰夫賁亦好矣何謂
不吉乎孔子曰夫白而白黑而黑夫賁又何好
乎盖惡其飾也致飾則文過滅質而失其自然
亨盡而不吉以至于剝昔者舜饒金无臚而下

不以餘獲罪飯乎土盞嚼乎土型而農不以力
獲罪麤衣而盛領而女不以巧獲罪法下易由
事寡易為而民不以政獲罪故大道多容大德
多下聖人寡為忠易為禮誠易為辭故能保有
陶唐之業貽之有夏也先王憂質之不能不遷
而為文也思從先進而不得而可致飾以迫之
乎則剝而已矣

剝者剝也剝窮上反下故受之以復

日南至而景漸長一歲之復也君子來而事漸
集一世之復也良心萌而理漸著一身之復也

易學卷十二

十一

高以下為基畫卦之序自下而上有窮而下
不窮也

復則不妄矣故受之以无妄

人心但一靜息便見真心人氣但一靜息便見
元氣天成條理本自如此第患其不復耳復則
必无妄故曰誠者自成也而道自道也佛氏亦
有當下便是動念即乖之論學者惟主靜以觀
其復乃可

有无妄然後可畜故受之以大畜

无无妄而畜畜偽耳有无妄真種子以為聖賢

萌蘖而後可畜以至于大

物畜然後可養故受之以頤

所須之物能畜之而後可養既畜之不可无以
養養之云何杜預之論讀書曰學者原始要終
尋其枝葉究其所窮優而柔之使自求之饜而
飲之使自趨之若江海之浸膏澤之潤渙然水
釋怡然理順然後為得此養之說也若莊子之
言養虎柳子厚之言種樹其槩也先王養士之
法戴記甚詳而養氣養心養性之道莫詳于孟
子則君子之所養可知矣

易學卷十二

十一

頤者養也不養則不可動故受之以大過

物不可以終過故受之以坎坎者陷也

大過者大過人之事譚何容易必養之極而後
可動既曰大過人之事則異乎平常可以遽廢
而不可以托處托處則坎宮隨之矣堯舜非一
日而禪受湯武非一日而放伐其未為也其養
之素也故人安之而不驚其既為之也不著之
典常而使人世終為之也終則亂臣賊子接
踵于天下他事皆然毋以大賞養為常而賜人
志節毋以大征伐為常用兵不休始乎不可

終乎不可而偶一為之乃可蓋易者聖人之權書也從无私中来則无事不可為而不必求其故必終之則私而已雖有故不可為也

陷必有所麗故受之以離離者麗也

右上篇

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

身學卷十一

十五

因明咸有夫婦之道而先後言之天地之道不交安能生萬物生人之道不順何以立人倫君子之道造端乎夫婦妻子不能掩其惡禮義從夫婦生也夫婦非男女之悅也國風之好色也傳曰盈其欲而不愆其止其誠可比于金石其聲可內于宗廟

夫婦之道不可以不久也故受之以恒

夫婦雖人合實天定永畢未訖男下女者正為久計而不欲褻也因不欲褻之故而優之不休假之太過則失禮本意而必不終故男下女者

暫而夫制義者久也蘇子曰夫婦者咸與恒也男女者坎與離也有男女然後有夫婦明咸恒之所以次坎離也六子皆男女而獨取於坎離何也艮兌為少非少无以相感震巽為長非長何以能久是故少者為咸長者為恒而以其中心者為男女之正

恒者久也物不可以久居其所故受之以遯

恒本美稱而亦有不可用者焉盛名之下勿久居得意之處勿再往也語其大雖堯舜之道亦有不可以久居其所者二典三謨萬世之規矩

身學卷十一

十三

準繩也事事宜學而獨一禪受大事不可學遂為萬古絕德即禹不敢再而况後世乎後世之禪受者毋論其假即不假如噲而猶為罪人宜禹之不復為堯舜忘塗山之泣而私九鼎之傳不慮夫尹之議其後也抑尹也讀揖讓之書而造牧官之事又不慮夫太公之躡其後皆是也皆不可以久居其所也

遯者退也物不可以終遯故受之以大壯任其勢之遯而不思自強非也少康以有虞太王以岐山句踐燕昭皆能以亡為存故君子崇

讓有時而用任君子不敢有時而慕敢
物不可以終壯故受之以晉

壯而忌于晉者惟富貴也學豈以壯而可輟乎
登山者有巔學无巔也不患其進之无所往也
惟治亦然昔人謂聖人以道易天下而不待其
自易逞其端萌察其逆順而與之終始故自生
民以來至于周末嘗有大亂秦漢而下禍亂斯
酷惟无聖人以道易天下而聽其自易天地之
數與人心之不自適相尋于无窮是以潰散而
不可支此名言也聖人以道易天下非必窮而

易學卷十二

十四

後變變而後通所以治天下者无窮而晉于治
者亦无窮也放勳曰勞之來之匡之直之輔之
翼之使自得之又從而振德之即此數語夫何
窮盡使堯不倦勤風動時雍之外更有可言矣
基愈固愈難傾積愈多愈難散自禹以來世守
此道而通變不倦故忠之敝至于蠢而愚喬而
野朴而不文无所往矣而通之以質則又治質
之敝至于蕩而不靜勝而无耻无所往矣而通
以文則又治禹支四百湯支六百文武支八百
豈非聖人之功乎秦漢而後未聞有勞來一字

而矧匡直以下其民偷安居衣食未及于治而
况進于治者故匹夫一呼雲擾鼎沸天亦何能
幸之使長不亂哉充肌浹髓之謂壯壯而猶晉
則氣鍊神凝而可以入水火敵寒暑今壯猶未
也忽焉而亡非不幸也

晉者進也進必有所傷故受之以明夷

比干諫而死箕子曰知不用而言愚也殺身以
彰君之惡不忠也二者不可然且為之不祥莫
大焉遂解髮狂箕子盡其精神竭其忠愛所
云靡哲不愚者也

易學卷十二

十五

夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人
孔子不得行道于四方則思歸盖外人之于我
偏窮禍患害相弃也家人之于我偏窮禍患害
相收也相收必有謂矣君子无窮无達皆有不
窮事業而非一日可竟也世之可語者希故曰
知我其天天安在哉諒非悠哉游哉聊以卒歲
之謂亦非傳道采世刪述修正之謂試以有為
求之則所謂忘食忘憂者必不改于其素若以
无為求之則所謂樂天知命者必不同乎其凡
雖道遠倚杖之日猶以太山梁木自况也可見

其生有自其死有歸其出有為其藏有所所謂
逝者如斯夫不舍晝夜者耶帝以四陽位西北
非禦窮而已帝未嘗以西北為困而肅殺為不
仁東南之發生獨陰之所為而非陽之所設也
西北而後見陽之真矣故人之生不能如其未
生之日多未生之日烏可以人之心思智慮窺
必家于未生之宅而始為家否則其平生所謂
不愧于天者何物哉无所往而不浩然靡欣厭
于其間此則所稱反于其家者也

易學卷十一

十六

世之所難循者禮義也所易溺者情欲也以禮
義繩情欲將以為安也而責之過苦繩之過急
刻核之太甚雖孝子慈孫有所不堪故曰中也
養不中才也養不才養者優游漸漬而不窮之
以所難也窮之以為棄而已烏能无乖不可以
行于家而况天下乎
睽者乖也乖必有難故受之以蹇
蹇者難也物不可以終難故受之以解難去聲
解者緩也緩必有所失故受之以損
解有緩義緩者善解之道也昔人謂天下事皆

因忙後錯字真了事人語難非一日可解必緩
而後可解願積此緩而不已又必有失大氏心
不可緩事不可急非教人緩不及事也漢以龔
遂為渤海守遂曰治亂民猶治亂繩此緩而解
之効也管仲觴桓公日暮桓公樂之而徵燭仲
曰臣卜其晝未卜其夜夫厚於味者薄於德沉
於樂者反於憂壯而怠則失時老而懈則无名
臣乃今將為君勉之周鼎著鼠今馬履之為其
不陽也不陽者亡國之俗也此緩而失之戒也
損而不已必益故受之以益

易學卷十一

十七

荀子曰義與利人之所兩有也雖堯舜不能去
民之欲利然能使其欲利不克其好義也雖桀
紂亦不能去民之好義然能使其好義不勝其
欲利也故義勝利者為治世利克義者為亂世
上重義則義克利上重利則利克義故天子不
言多少諸侯不言利害大夫不言得喪士不言
通財貨有國之君不息牛羊駟馬之家不息雞
豚冢卿不修幣大夫不為場園從士以上皆羞
利而不與民爭業樂分施而耻積藏故民不因
財而貧貧者有所窺其手

益而不已必決故受之以夫

流于既溢之餘發于持滿之後故曰君子以施

祿及下居德則忌

夫者決也決必有所遇故受之以姤

窮則變變則通方其窮也若更无可生者然而

通之則蕩然大途何窮之有皇降而帝帝降而

王王降而霸世雖屢降而善為之必有所遇桓

文之勲湯武不能踰也何則湯武之事直道而

行之也桓文則上不犯下不陵委曲而行使天

下帖然服故孔子而試何能加于管仲之功其

仁管仲固宜也至于孟子而直以湯武為已任

故譚王道于春秋之世悖矣世變雖若江河也

而豈謂无姤合之道哉

姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃

先王體國經野設官分職居民真物控師禦戎

亡不使之部按班理群分類聚而萃之于一君

故立之朝廷聚群工使之受要秉于上立之省

署聚群工使之胥參驗于中立之都邑閭里聚

群有司萬民使之共率循于下皆有分數多多

而益辨皆有脉絡繩繩而有條故能如身使臂

臂使指令出而化行如馳心懷而感動萬里也

皋陶曰率作興事慎乃憲屢省乃成真天下之

治要矣管子亦曰四民者國之石民也不可使

操處操處則其言囉其事亂是故聖王之處士

必於間燕處農必就田墾處工必就官府處商

必就市井今夫士群萃而州處則父與父言義

子與子言孝其事君者言敬長者言愛幼者言

弟旦夕從事於此以教其子弟少而習焉其心

安焉不見異物而遷焉其父兄之教不肅而成

其子弟之學不勞而能故士之子常為士今夫

農群萃而州處審其四時權節其用比未耜穀

及及寒擊彙除田以待時及耕均種疾穰以待

雨時雨既至挾其槍刈耨鑿以旦暮從事於田

墾稅衣就功別苗莠列䟽邀首戴芻蒲身服襪

襪沾體塗足暴其髮膚盡其四支之力少而習

焉其心安焉不見異物而遷焉其父兄之教不

肅而成其子弟之學不勞而能是故農之子常

為農樸野而不愚其秀才之能為士者則足賴

也故以耕則多粟以仕則多賢今夫工群萃而

州處相其良材審其四時辨其功苦權節其用

易學卷十一

九

易學卷十一

九

論此註制斷器尚完利相語以事相示以功相陳以巧相高以知旦夕從事於此以教其子弟少而習焉其心安焉不見異物而遷焉其父兄之教不肅而成其子弟之學不勞而能是故工之子常為工今夫商群萃而州處觀凶饑審國變察其四時而監其鄉之貨以知其市之買負任擔荷服牛輅馬以周四方料多少計貴賤以其所有易其所无是以羽旄不求而至竹箭有餘於國奇怪時來珍異物聚旦夕從事於此以教其子弟相語以利相示以時相陳以知少而習焉其心安焉不見異物而遷焉其父兄之教不肅而成其子弟之學不勞而能是故商之子常為商

萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升

天下之物散之則下而伏聚之則上而升荀子曰積微者月不勝日時不勝月歲不勝時凡人好教慢小事及大事至然後興之務之如是則常不勝是何也小事之至也數其縣日也博其為積也大大事之至也希其縣日也淺其為積也小故善自者王善時者霸補漏者危大荒者

亡故王者敬日霸者敬時僅存之國危而後戚之亡國至亡而後知亡至死而後知死國之禍敗不可勝悔也財物貨實以大為重政教功名反是能積微者速成詩曰德輶如毛民鮮克舉之此之謂也

升而不已必困故受之以困

受大祿者必肩大任肩大任者必蒙大怨而叢大詬親大勞集大責也奚怪哉孫叔敖遇狐丘丈人狐丘丈人曰僕聞之有三利必有三患子知之乎爵高者人妬之官大者主惡之祿厚者

怨歸之孫叔敖曰吾爵益高吾志益下吾官益大吾心益小吾祿益厚吾施益博可以免于患

乎狐丘丈人曰善哉言乎堯舜其猶病諸狐丘丈人之所稱病蓋料理勢之終不能也則不若

順而止之觀象也爵益高官益大祿益厚而志益下心益小施益博然則陳恒之所為皆善已

君子之所以難者為欲行道于天下而又不失其身也失其身雖得天下不與易也

困乎上者必反下故受之以井

孔子厄於陳蔡之間語弟子曰居不幽則思不

遠身不約則智不廣三折肱而成良醫人君不困不成王烈士不困不成行湯困於夏臺文王困於羑里秦穆困於殽齊桓困於長勺句踐困於會稽晉文困於驪氏夫困之為道從寒之及煖煖之及寒也惟賢者獨知而難言也易曰困亨貞大人吉无咎有言不信聖人所與人難信也陳蔡之間吾與二三子庸知其非激憤厲志之始乎愚嘗為之說曰夫事有高世人而非其至者求其至必反于庸而後可而庸又為人之所棄此擇術之所以難也事之至高者不在賢

易學卷十二

三十一

人而在愚人不在愚人之口而在愚人之身愚人不能言而能身此事之精者也故辯困于上而反于下必庸言之信行困于上而反于下必庸行之謹井德之地也巽乎水而上水也井道不可以不革故受之以革井爻則穢濁不可食革治之然後可食革物者莫若鼎故受之以鼎火食之利養人甚大火能革物之性而調和陰陽之理主器者莫若長子故受之以震

鼎之為物大者鎮國小者傳家先王先公之宗器非他餘物可比惟宗子受焉而後人之爭定楚人問周鼎之輕重王孫滿曰昔夏方有德達方圖物貢金九牧鑄鼎象物百物而為之備使人知神姦故民入川澤山林魍魎罔兩莫能達之夏有昏德鼎遷于商載祀六百商紂暴虐鼎遷于周成王定鼎于郊鄆卜世三十卜年七百鼎之輕重未可問也此有國之鼎也鼎又為烹飪享獻之具故有七寃之義而為長子所宜主震者動也物不可以終動止之故受之以艮

易學卷十二

三十一

養由基善射百發百中有老人在旁曰可教已規其能動而不能止也艮者止也物不可以終止故受之以漸君子慎動動而宜止即止耳止而宜動猶貴漸焉天地之氣浸故陰陽不惑變易而人不知漸者進也進必有所歸故受之以歸妹漸進者无如女歸子謂顏淵曰惜乎吾見其進也未見其止也恨未見其歸也得其所歸者必大故受之以豐

受未可謂得所歸也鄧禹師行有紀百姓携負
迎降日以千數所至輒停車駐節勞來之然自
馮愔叛後威名稍損歸附者日益離散劉先主
東下荊州之人歸者十餘萬或勸速行以據江
陵先主曰舉大事以人為主今人歸吾吾何故
棄去卒為曹操所襲及于當陽之坂棄妻子走
徐偃王以行仁義走死蓋亦此類荀文若謂袁
紹布衣之雄耳能聚人而不能用晉史謂劉琨
長于招懷而短于撫御一日之中歸者數千而
去者相繼何去非亦謂孔明有合衆之仁无用

易學卷十二

五五

衆之智得其所歸其難有如此者

豐者大也窮大者必失其居故受之以旅

太康尸位以逸豫滅厥德黎民咸貳乃盤游无
度畋於有洛之表十旬弗反有窮后羿因民弗
忍距于河此窮大而失其居也齊湣王伐功矜
能謀不逮下廢黜賢良信任諂諛政令戾虐百
姓怨懟樂毅攻之出走衛衛君辟宮舍之稱臣
共具而王不遜衛人攻之去奔鄒魯又有驕色
鄒魯不納遂走莒楚將淖齒執而殺之擢其筋
懸之廟中宿昔而死此窮大而失其居也唐玄

宗寵楊貴妃封其姨韓秦虢三國夫人凡充錦
繡官及冶琢金王者大抵千人奉酒索奇服祕
玩變化若神四方爭為怪珍入貢每十月帝幸
華清宮五宅車騎皆從家別為隊隊一色俄五
家隊合爛若萬花川谷成錦繡楊國忠導以劔
南旗節遺鈿墮鳥瑟瑟璣琲狼籍于道香聞數
十里祿山反帝逃諸蜀至馬嵬賜貴妃死裹以
紫綉瘞道側此窮大而失其居也宋徽宗姓機
巧多技藝不修國政大興土木窮極淫樂令朱
勰採花石于蘇杭舳舻相銜發民屋廬而搜之
起艮嶽六年而成極土木之妖都下每秋風靜
夜禽獸之聲四徹若山林陂澤之間信用姦邪
與金人共滅遼尋為金人所欺北殂于五國城
此亦窮大而失其居也

易學卷十二

五五

旅而无所容故受之以巽

唐玄宗不困于蜀道之行而能以天下授靈武
之子乎唐德宗不困于奉天之行而能下罪己
之詔乎

巽者入也入而後說之故受之以兌
贊之性為絲非女工謹飼而調節之抽其統理

不成為絲卵之性為雛非良雞覆伏而孚育之積日累久不成為雛人之性為善非學者精誠學問朝夕而沉潛饜飲之何由體味真趣貫心徹髓无待而默喻焉故不學而空思雖智不廣矣學而作輟雖學不成矣不以誠立雖立不久矣誠未立而好從事雖事不終矣入于耳出于口口耳之間不過三寸安能入深其為人多苦心非有甚苦者迫之則其于學不久所喜悅者不在是有喜悅于是者竊其身而逃之矣

易學卷十二

子六

人情之與物遇者不深入其中不說也君子之浹洽于理與小人之浸淫于欲皆默會神領而不能喻諸口故忘年忘死薄富貴而輕貧賤其賢者為充膚暢支手舞足蹈而不肖者乃至以死殉

渙者離也物不可以終離故受之以節

鄒衍談天地益之以怪而終之以節儉佛老善為廣大閑勝之說而亦終歸于慈儉理本如是不可終離故也

節而信之故受之以中孚

節又為符節符節所以守國者半在內半在外有事則合以示信中孚卦體似之筆談云古之節如今虎符其用則有珪璋龍虎之別皆積將之漢人所持節乃古旌也取象中孚者制度數議德行皆所以與民共信守者也荀子曰合符節別契券所以為信也上好權謀則臣下百吏誣詐之人乘是而後欺探籌投鉤所以為公也上好曲私則臣下百吏乘是而後偏衡石稱縣所以為平也上好傾覆則臣下百吏乘是而後險斗斛敦槃所以為噴也上好貪利則臣下百

易學卷十二

子七

吏乘是而豐取剌與以無度取於民故械數者治之流也非治之源也君子者治之源也官人守數君子養源源清則流清源濁則流濁故上好禮義尊賢能无貪利之心則小民不待合符節別契券而信不待探籌投鉤而公不待衡石稱縣而平不待斗斛敦槃而噴賞不用而民勸罰不用而民服有司不勞而事治政令不煩而俗美矣呂覽曰信之為功大矣信立則虛言可以賞六合之內皆為已府天行不信不能成歲地行不信草木不大春之德風風不信其華不

盛華不盛則果實不生夏之德暑不信其土
不肥土不肥則長遂不精秋之德雨雨不信其
穀不堅穀不堅則五種不成冬之德寒寒不信
其地不剛地不剛則凍閉不開四時之化而猶
不能以不信成物而況于人乎君臣不信則百
姓誹謗社稷不寧處官不信則少不畏長貴賤
相輕賞罰不信則民易犯法不可使令交友不
信則離散鬱怨不能相親百工不信則器械苦
偽丹漆不自夫可與為始可與為終可與尊通
可與卑窮者其惟信乎信而又信重繫於身乃
易學卷十二
通于天

有其信者必行之故受之以小過

記曰與仁同功其仁未可知也與仁同過然後
其仁可知也桓公匡合之功雖湯武不過是而
其情不同也周公過于愛兄孔子過于愛君其
情甚真而必行之安可以無過仁者右也道者
左也仁者人也道者義也厚于仁者薄于義親
而不尊厚于義者薄于仁尊而不親
有過物者必濟故受之以既濟
非常人之事非常人所能也所濟甚大聖人雖

在下其濟猶大

物不可窮也故受之以未濟終焉

易之道陰陽兩端也而始于乾終於未濟則有
太極無極之意存維天之道於穆不已太極也
諸卦皆有着惟未濟無窮無窮之謂無極乎語
道必至于無窮無極而後盡道宇之上下宙之
前後亘古今一大疑事雖聖人不知也陰陽不
測之謂神神无方易无體安可以一察盡乎莊
生專衍此意

右下篇乾坤鑿度載孔子之言曰陽三陰四

易學卷十二

三九

位之正也夫易卦六十四分而上下象陰
陽也陽道純而奇故上篇三十所以象陽
也陰道不純而偶故下篇三十四所以法
陰也乾坤者陰陽之根本萬物之祖宗故
為上篇始而尊之也離為日坎為月日月
之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離
為上篇終咸者男女之始夫婦之道也人
道之興必由夫婦所以奉承祖宗為天地
主故為下篇始而貴之也既濟未濟為最
終者所以明戒謹而全王道也然先儒有

云上經三十卦下經三十四卦者以反對
卦言之六十四卦宜為三十二反對而有
三十六焉屯蒙以下五十六卦真反對也
乾坤坎離頤大過中孚小過八卦虛實反
對也上經乾坤坎離頤大過六卦合屯蒙
以下十二卦為十八下經中孚小過二卦
合咸恒以下十六卦亦十八未始不齊也
此與乾鑿度之言殊大氏意之耳

雜卦傳

雜卦皆以相反為義而不同有相戾而相勝
者有相湏而相生者有相似而宜辨者有相
乖而兩存者大氏皆勢不可无而理當有者
也

乾剛坤柔比樂師憂

聖人憂天下之不比也不得已而用師嘉與天
下享太平之福故諸侯朝天子天子與之燕以
示慈惠賦蓼蕭湛露而師則鑿凶門以出戰勝
以喪禮處之

臨觀之義或與或求

十二卦中惟臨觀二卦評君子小人消長語更

深厚臨乃君子與小人之時觀乃小人求君子
之時盈縮之權皆在我不在彼而臨正可為觀
尚可為此聖人屬望之意也

屯見而不失其居蒙雜而著

屯與蒙相似而不同屯已見而尚隱蒙雖隱而
已見中之穿地出而未伸見則見矣而未離于
地顯而隱也物之見蒙者光明自在發之而煥
然著矣隱而顯也

震起也艮止也

起止以陽爻言後天卦位亦如此

損益盛衰之始也

說見卦下關子明曰始盛者由衰而益者也始
衰者由盛而損者也故損益盛衰之始也如貧
賤者得百金之資九品之祿則自為盛蓋衰中
得益者也富貴者減百金之資降一品之祿則
自為衰蓋盛中得損者也勢相形耳

大畜時也无妄災也

得時則无災災者失時者也雖有大畜非其時
而有天衢之亨乎然无畜而時不謂時也大畜
故謂之時耳无妄雖有道者安能免于災然有

妄而災不謂災也。无妄故謂之災耳。孔子困于陳蔡之間，語子路曰：智者必无罪乎？王子比干何為刳心而死？義者必聽乎？伍子胥何為抉目而懸吳東門？廉者必尊乎？伯夷叔齊何為餓於首陽？忠者必信乎？鮑叔何為而不用？葉公子高終身不仕，鮑焦抱木而泣，子推登山而燔，君子博學深謀，不遇時者眾矣。賢不肖材也，遇不遇時也。故虞舜耕於歷山之陽，立為天子，其遇堯也。傳說負土而版築，以為大夫，其遇武丁也。伊尹故有莘氏僮也，負鼎操俎，調五味而立為相。其遇湯也。呂望行年五十，賣食棘津，年七十屠於朝歌，九十乃為天子師，則遇文王也。管夷吾束縛檻車，為仲父，則遇齊桓公也。百里奚自賣五羊之皮，為秦伯牧牛，舉為大夫，則遇秦繆公也。伍子胥前功後戮，死非知有盛衰，前遇闔閭後夫差也。夫驪罷菹車，莫之知也，不得伯樂安得千里之足？造父亦无千里之手矣。蘭崖生於茂林，人莫見之，故不勞學，若非為通也。為窮而不困，憂而不哀，先知禍福之始，而心无惑焉。使舜居桀紂之世，能自免於刑戮善矣，亦何為

之有桀殺關龍逢，紂殺王子比干，當此之時，豈關龍逢无知而王子比干不慧乎？此皆不遇時也。故君子務學修行，而湏其時者也。萃聚而升不來也。易以上為往，下為來，聚于下者勢必往于上升，于上者勢不來于下，不來則散而異于聚。謙輕而豫怠也。輕其身以下人，此輕不可无非怠也。氣盈而豫則怠也。噬嗑食也，賁无色也。噬嗑以食為義，賁以色為義，然色可无，食不可无，願中有物，節之可耳。色至无色，胡為不可？故曰：皤曰白，屢致意焉。兌見而巽伏也。見伏以陰言起，止見伏四卦之性情。隨无故也，蠱則飭也。无事之時，理貴于隨，妄作凶矣。蠱壞而惡可復，隨哉有事而後飭。剝爛也，復反也。剝如果之潰壞于枝，秒復如實之反生于地上。

晉書也明夷傷也

晉與明夷慘舒異狀晉明出地上而明夷明入地中晉錫蕃接晝而明夷傷股獲首

井通而困相遇也

井之為源藏于九地之深而人不知其所來去之尋丈而他潛其源不至即至焉味色或殊故或高岸峻巔而井在焉或鑿之數十仞不得泉夏則冽寒人入之股慄冬乃煖氣迸出温温蒸融雖涸凍而不水通也人之與人非異貌殊狀也而心或隔于九疑不可以通遠之猶可遇之

易學卷十二

三十四

必否其為葛藟為蒺藜也不可以一二名狀然則氣類相應浚井可通苟非其類同堂胡越井與困之反如此廣而論之菟絲无根而生感茯苓也磁石召鐵以氣攝也月望而蚌蛤實群陰盈月晦而蚌蛤虛群陰虧銅山崩而洛鐘應礎石潤而大雨來黃河清而聖人生群龍見而聖人出鵲巢知風蟻穴知雨養由基調矢而猿號鍾子期彈弦而魚沫申喜聞歌而得毋高宗發夢而獲賢隱志相及憂思相感神出于誠而應乎心故或有身在秦所親在齊死而志氣不安

精感往來也攻者有日而所被攻者不樂非或

聞之神者先告也皆井通之理也人莫不欲其

臣之忠而忠未必信伍員流于江蓑弘死藏其

血三年化為碧人莫不欲其子之孝而孝未必

愛故孝已疑曾子悲萬物之情人倫之傳成則

毀大則衰蘆則剝尊則虧直則翫合則離愛則

曠多智則謀不肖則欺胡可得而必乎存乎遭

而已魯酒薄而邯鄲圍城門火而池魚殃非有

召禍之道而禍從之時命適然陳有醜人曰敦

洽讐慶陳侯說之楚合諸侯陳侯病使敦洽讐

易學卷十二

三五

麋往楚王惡其醜以陳侯為侮已也而伐之君

子曰不宜遇而遇者必廢陳侯是已此亦困相

遇之說也蓋凡物之理惟祥風和氣无所不宜

善氣與惡氣相見一勝一不勝戾氣與戾氣相

併遭之必凶時遭其窮雖曰人事謂非天道不

可也

咸速也恒久也

久速異道各有攸宜咸而不速何取于咸恒而

不久又焉用恒如久速眾親之類不可闕一而

迹則相反者也

渙離也節止也

渙之使離節之使止渙有不可无者渙其躬渙其群渙其居散之而後可離也物安可以无節不節則嗟不節則不安不節則不甘發而中節則止于至善矣

解緩也蹇難也難去聲

蹇勢難解勢易緩者易也解勢緩蹇勢急難者急也

睽外也家人內也

外疏之也故二女有二心內戚之也故一家皆

易學卷十二

三十六

一心關子明日明乎外者物自睽明乎內者家自齊亦可味

否泰反其類也

亡國之君亡不自聖其身而自賢其臣者桀紂咎堯舜不能為君而以飛廉惡來為忠臣龍逢比干為妖言反其類也舜禹以四凶為小人而管蔡以周公為小人反其類也事事皆反求治與好禍反守法與紊政反正直與邪僻反忠厚與刻薄反不可以常理論常情測也詩外傳曰君子大心則敬天而道小心則畏義而節知則

明達而類愚則端慤而法喜則和而治憂則靜

而違達則寧而容窮則納而詳小人大心則慢而暴小心則淫而傾知則攫盜而傲愚則毒賊而亂喜則輕易而快憂則挫而攝達則驕而偏窮則棄而累其肢體之序與禽獸同節言語之暴與蠻夷不殊出則為宗族患入則為鄉里憂大壯則止遯則退也

易學卷十二

三十七

止者難進退則易退也君子雖當壯時猶宜量力故壯趾有戒觸藩有戒遯則與時偕行好遯嘉遯肥遯耳小人不然進如猿猴攀援而集退如蠅蚋驅去復來

大有象也同人親也

象則於人无不容親則於象有所擇

革去故也鼎取新也去上聲

革之初曰鞶牛猶有未革者存至于虎豹其文而日去其故鼎之初曰出否猶有因舊者存至于金玉其鉉而日取其新撥亂與反正事雖相因而其宜不同也

小過過也中孚信也

小過然後謂之過大則為罪中孚然後謂之信

外則為設

豐多故親寡旅也

當豐之時故人畢來遇配來童豈患其寡特患

其相助消耳門客盈虛何常之有旅則寡親固

其所也親寡旅當作旅寡親叶韵亦是自漢所

稱王貢彈冠蕭宋結綬博育復隙其終始故長

平之吏移于冠軍魏其之客移于武安鄭當汲

黯亦旋復然翟公疾之乃書其門自有道者視

此人事之常奚怪也善夫客之曉孟嘗君如入

市門朝則側肩行暮乃空无人亡其所守也客

為仰食來耳无以食之主人亦當謝之去而况

客乎凡所為怨客不來者必有以資客而又必

有所需于客不忘其權勢故也君子守玄雖當

盛時其門如水豈以旅而有望于客哉

離上而坎下也

水火之性情

小畜寡也履不處也

易之道尚寡五陽則一陰為宗矣五陰則一陽

為宗矣初上二爻為剝復夫婦二五二爻為比

師同人大有理皆易喻三四二爻以陽居者為

謙與豫皆吉且也以陰居者小畜與履而凶吉

特殊蓋小畜六四以陰居陽寡而惕惕自為者

也履之六三以陰居陽寡而惕惕偏上者也故

小畜以寡而善履則不處而可小畜如文王翼

翼小心不顯其德故曰寡履如周公几几至忠

不驕不吝故曰不處

需不進也訟不親也

需者不訟訟者不需訟以氣相奪而奚暇于親

關子明曰履之而不處者其周公與需之而不

進者其孔子與需謂孟子好辯亦善訟矣

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也願

養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也

夫決也剛決柔也君子道長小人道憂也長丁丈反

此八卦錯簡大過與願反對蓋初上本末之地

以陰居之則顛以陽居之則正故曰大過顛也

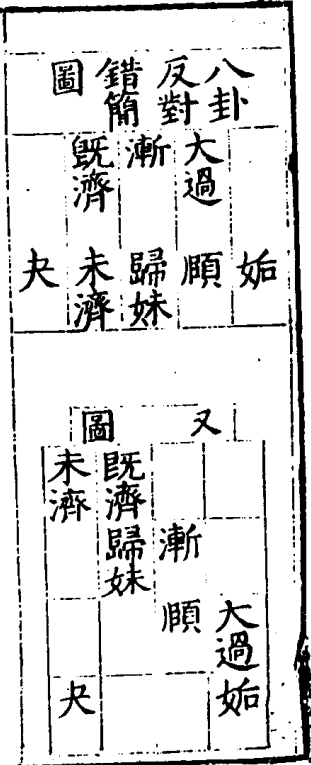
願養正也姤柔遇剛夫剛決柔君子小人之消

長異也艮下巽上為漸女歸待男行男女正

也兌下震上為歸妹妹之自歸妾媵之象非正

也不正其始故曰終離下坎上為既濟男女之

正故曰定坎下離上為未濟男失其位窮道也

易學卷十二終

易學十二卷 江西巡撫 採進本

明沈一貫撰一貫字肩吾號蛟門鄞縣人隆慶戊

辰進士官至中極殿大學士 案明史本傳作建極殿大學士蓋字之誤

語詳史部詔令奏議類敬事草條下諡文恭事蹟具明史本傳是書

掃除先天之說惟偶及象與卦變亦不甚以為主

大旨斟酌於伊川易傳東坡易傳之間惟以人事

為主較糾紛奇偶者尚為篤實近理然頗借以寓

其私意如說亢龍有悔曰夫以龍德而亢極猶有

悔也時之既極無論德矣此自解固位招攻之意

也其解訟卦大象曰人每以正氣流為客氣又每

以其客氣流為健訟說訟九二曰夫人之訟不必

其身自為之人亦因羣從在旁揜持之而不得休

此解臺諫掎擊之事也其他借經抒意往往如此

他如解日中為市取諸噬嗑謂噬嗑與市合同音

之類亦頗穿鑿經義考引陸元輔之言以此書為

進呈講義案顧起元序稱予告歸田且十年研摩

編削又不知凡幾更乃板而行之而先生遂厭人

間世矣則其晚年所作非進呈本也

大象觀二卷

〔明〕劉元卿撰

南京圖書館藏明萬曆楊時祥刻本

附《四庫全書總目·大象觀二

卷》提要

大象觀題辭

耿仲子曰雜卦序孔易也首乾坤次比次師而終之夫嘗因是而求之益有味乎其言矣夫乾天也坤順承天也學以法天必資師友友聚而比則樂師任裁成則憂或相臨而與或相觀而求與也求也皆反其所自始者也始生之機未暢故曰屯屯則蒙蒙

者宜震震動也動必有
所止艮止也止於道也
為道曰損損之所以益
也故受之大畜大畜畜
天也天則不妄矣無妄
誠也誠則萃萃則德崇
而升升不可極利用謙
升而能謙必豫豫逸豫
也德之間也去間貴決
故受之噬嗑間去則貴
貴則說說則順順之故
為隨至於隨則蠱而剝

剝者復之始也始復則
明明夷則晦晦而思通
如掘井求泉不得不困
故受之困困師道也教
然後知困也知困然後
能虛故繼以咸虛而為
盈難乎恒矣故繼以恒
恒久也久而易渙故節
節之過則解解則蹇而
睽合睽者其本在家故
受之以家人家道窮必
否否極生泰泰則壯壯

極而遯遯則退也大有
衆也能退則得衆得衆
則同人同人故可以革
故可以鼎新雖有小過
而中孚足以起信也信
則居豐不盈居旅不孤
居離而不察居坎而知
險險則小畜而不可大
非禮而不可履履不苟
也需不進也訟不成也
故可以無大過無過必
有遇故受以姤物相遇

則進故受以漸進必有
所養故受以頤得養必
有所濟故受以既濟濟
者合也物不可苟合故
次歸妹苟合則終故故
次未濟處未濟者存乎
夫故終之以夫夫決也
剛決柔也柔決而純乎
乾矣乾天也始以天終
以合天即孔子之學可
默識已雜卦之序有以
哉萬曆己亥予與鄒生

子尹玩易同人館每讀
 大象輒以數語釋之間
 取諸儒先言亦不復識
 別書成取雜卦為序蓋
 有契於仲子孔易之說
 云或請其名子尹曰可
 名大象觀

劉元卿言

大象觀上篇

天行健君子以自強不息

安福劉元卿同邑楊時祥校梓

天行自健故常運旋而己人心自強故通
 晝夜而不息參以人者非自強之謂也君子
 者獨能默識吾心之不容己即天命之不已
 耳中庸曰維天之命於穆不已文王之純亦
 不已孔子學不厭教不倦發憤忘食樂以忘
 憂不知老之將至孔子之純亦不已文王之

大象觀上

演易孔子之贊易皆獨致意於乾其深有味
 乎天行之妙者耶若作而致其強意在此不
 得不息於彼意在彼不得不息於此又安能
 變而通之以盡六十四卦三百八十四爻之
 精蘊乎故惟自強不息乃為乾道乃能時乘
 六龍以御天謂之御天則天行之健君子寔
 御之彼以為體天法天抑猶二之矣或謂已
天即人即曰天行自健而氣拘則乘此則
 後非強以矯之終不能勝故曰自勝者強要
 之自勝亦天行也學不知天而以人勝則
 其強勝也非是故思知人不可不知天

地勢坤君子以厚德載物

地惟其厚也故無不持載君子觀象於地而以厚載物夫厚者人之情也六人之同情也是故厚於躬則遠怨厚於倫理則家和厚於下則邦寧厚於風俗則化成厚之為用大矣中庸曰博厚所以載物言至誠之德也誠則自厚參以偽汨於機械德於是始薄至於澆薄豈人之性則然哉仲尼下契水土其思以此身乘載天下萬世乎蓋學地也惟地之無弗載故曰承天惟君子之無不載故曰配天君子而曰配天夫安得自處於薄乎哉

大象觀上

地上有水比先王以建萬國親諸侯水上於地而比地有親下之象先王以建萬國下親諸侯親諸侯所以親民也卦彖言人君以初筮之誠比民則民無不比而大衆則發親諸侯之義蓋大君不能以一人比天下之民親諸侯者固親民之先務也今使天子能親守令大守復能親邑令則民誰不被其

澤乎不寧惟是孔子親顏子顏子親而門人日親其亦得此義乎此所以三致意於建侯親侯也

地中有水師君子以容民畜衆

地非廣大不足以容水非深下又不足以畜水君子觀此無所不容無所不畜我有所以容乎民民無不善我有所以畜乎衆衆無不和善為國者不師其以此乎夫世之有民衆者不為少矣毋論有天下有一國即士庶人

大衆觀上

無不有妻子奴隸非寬以容之慈以畜之其不相離而為仇者幾希雖然王心齋先生曰容得天下人然後能教得天下人斯又師之道也雜卦曰比樂師憂憂之故容之矣孔子之於三千七十隨才成就無所不包其有得於容畜之象不既深乎

澤上有地臨君子以教思無窮容保民無疆以土制水畜而為澤有容保之象又有深遠無窮之象君子施教其思無窮勞耒匡直輔

翼振德無非所以含容保護其常性使自得之而已其間曲折萬狀彌縫周盡無有津涯真如澤之潤物地之容水此三代之所以治也後世學校廢教法亡民無所容保而亂滋甚矣

風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上遍觸萬類有游歷觀覽之象先王思有以風天下故制為巡行之典命大師陳詩以觀民風命司市納價以觀民之好尚省

大業觀上

察其俗有不同者設教以訓之如齊之末業

教以農桑衛之淫佚教以禮制者如曹則示之以儉儉如魏則示之以禮所以一道德而

同風俗也嗟夫退省其私聽觀行聖人所

以設教其有得於風行地上義不猶深乎

乃由教入者則反身而省相觀而善又不可

廢也夫豈可獨委之先王哉

雲雷屯君子以經綸

雲在雷上陰陽始交而未成雨故為屯屯則

君子經綸之時也顧經綸各隨其時位堯舜有堯舜之經綸孔子有孔子之經綸曰利達侯者經綸之道也無皇堯舜之侯也顏曾孔子之侯也堯舜之得禹稷經綸一世孔子之得顏曾經綸萬世建侯之義大哉雖然知天乃立本立本乃可以經綸天下之大經脫脫之仁又諸大聖人經綸之所自出也歟

山下出泉蒙君子以果行育德

泉之始出也猶赤子之心也山下之泉未有

大業觀上

不盈科而行其不果行者必有所以壅之者

也人性之善未有不由仁義而行其不果行

者必導之非其道也順本正之性而達是謂

果行果行所以育德故曰蒙以養正聖功也

又曰童蒙吉輒近世養蒙以功利是水方出

山下而挽之使濁也又欲其流之清庸可幾

乎司世教者觀於山下之泉可以識治幾矣

洊雷震君子以恐懼脩省

兩震相掣故曰洊雷震爻以之處天下則不

可遂君子以之恐懼備省則可以常恐懼修
省非因雷震而始生也時保子翼無間可離
特因驚懼而益嚴耳備謂修其將來之善省
謂省其既往之愆是則君子之所以善體震
也彼世儒執持戒懼以為心累固不足以
化達時中而矯之者遂以天變為不足畏其
又何所不至哉甚矣夫學之不可不講也

兼山艮君子以思不出其位
上下皆艮各止其所有不出位之象君子近
思故不出其位不出其位以時為位也是故

大業觀上

六

能六位時乘時行則行時止則止動靜不失
其時其道光明孰非由知止得之知止者止
於無位之位也若有所可止為妄而已又安
能素位而行無入不得也哉

山下有澤損君子以懲忿窒慾

山下有澤其山口損人有忿慾其德日損又
忿者氣高有山之象慾者卑汚有澤之象懲
忿如摧山窒慾如防水皆本卦自有之象顧
所謂懲窒者有遺禁於未發而已君子有大

忿行已有耻之謂也君子有大慾欲明明德
於天下之謂也有大忿則小忿自懲有大慾
則小慾自窒象山先生曰學者未知道縱令
懲窒得忿欲全無亦未是學問此言當深味
之

風雷益君子以見善則遷有過則改

風烈則雷迅雷激則風怒二物本相益也君
子觀象於風雷而求所以益己者見善則遷
無係吝之心有過則改無遷延之意雷厲風

大業觀上

七

行亦不過此此舜之所以若决江河子路之
所以聞過則喜也是可見君子所以受益全
在一見則遷一有則改若稍涉繫吝遲回善
不為吾有過遂成吾過矣何益之有斯聖人
所以取義於風雷也雖然善未易明過亦未
易知也執焉者自以為善而不知其善即過
也安望其能遷改乎

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其
德

山之體小而能韞天人之心小而能畜天德
皆能畜其大者也天之所以與我者德性而
已舍德性更無所為學問正以尊之也前
言往行俱是古人德性所發因其言而默識
其所以言因其行而默識其所以行此正所
以畜德也後儒分尊德性為存心道學問為
致知正不達以畜其德之義而稍知反本者
又以多識為末務斯又昧於大畜之旨矣
天下雷行物與無妄先王以茂對時育萬物

大畜記上

八

雷以時行振萌驚蟄物物相與以應雷行此
無妄之象也無妄自是卦名如云雷在地中
復也先王對時育萬物亦體雷行及時之義
所謂奉天時也對時育物如所謂數罟不入
汚池斧斤不入山林五母雞二母彘毋失其
時之類又推言之則所謂國家閒暇及是時
明其政刑與夫春秋教以禮樂冬夏教以詩
書皆茂對之意

澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

澤上於地有萃之象水所以能聚以有坊也
又有堤坊之象聚則防散故防水之患以堤
防民之患以除戎器嗟夫明王之堤豈但一
戎器之治而已哉德禮政刑皆先王之戎器
也其顯而易見者莫如戎器故聖人舉一以
該之

地中生木升君子以順德積小以高大

地中生木長而上升升之象也地坤也有順
德之義巽木也有積小高大之義因其生理

大畜記上

九

之自然而無容私焉之謂順木之自毫末以
至於尋丈人莫見其升之迹以順積而致之
耳善養德者順而不害則德自高明自光大
曰高者對卑陋之人而言非徒有高卑也曰
大者對狹小之人而言非徒有小大也曰積
為者日新又新之謂非今日卑小而明日高
大也知德者自能辨之

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施
山高則當損地卑則當益稱量物之多寡以

平其施也聖人親於此取有餘以益不足蓋
人心大槩天機常寡嗜欲常多責己之心常
寡責人之心常多下人之意常寡上人之意
恒多愛人之意恒寡自愛之意常多濟人之
念常寡自利之念常多推而舉之不可勝述
君子求端於志用志於道惟道則無不平是
故平其施於家則家齊平其施於國則國治
平其施於天下則天下平蓋不但劑量於謹
慢之間使致恭中節而已也聖人大象每每

大象觀上

十一

拓開一步其義自廣

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以
配祖考

雷之奮而出地也萬物之勾者出萌者遠甲
者折蟄者振生生之機於是始暢天下和樂
莫大於是矣夫樂樂其所自生也天地者萬
物之所自生祖考者吾身之所自生是以先
王親於豫作樂以褒崇天地祖宗之功德故
薦之郊廟祀天於圓丘而以祖配之祀帝於

明堂而以考配之尊尊親親上帝歆而祖考
格和之至也嗟乎人心自和自樂鄙詐之心
入則有時而不然非其本也君子用震雷之
奮以出幽遷為樂則生生則惡可已惡可已
則不知手舞足蹈此之謂大樂與天地同和
斯又薦上帝格祖考之原也世學者動稱禮
樂乃沒溺於私欲或知學而又以克念守心
當之是自窒其生生之機也樂耶非耶

雷電噬嗑先王以明罰勅法

大象觀上

十一

雷威電明噬嗑之正象專威不明則虐而不
察專明不威則察而不斷明而斷故能明罰
以勅法而去天下之間吾仁者夫天下之不
得治者以其有間也無間則合矣舜誅四凶
孔子誅少正卯非忍也四凶不誅則好生之
德無由而洽少正卯不除則立達之仁無由
而溥二聖既明且斷決去其間隔而使之合
此所以為寬仁之實也其得噬嗑之義乎
山下有火賁君子以明庶政無敢折獄

山下有火草木交輝賁之象也然火藏於山其明不遠君子觀此但以脩明其庶政而無敢折獄蓋修明庶政可飾之以文而折獄則貴用情實苟恃其小明而深文巧詆則天下有冤獄矣故無敢折獄曰無敢者其哀矜勿喜之意乎甚矣聖人之慎用刑也

麗澤兌君子以朋友講習

兩澤相麗此涸則彼灌彼涸則此灌有同道相益之象君子觀此以朋友講習夫學之不

大象麗上

十三

講孔子憂之傳而不習曾子省焉諄者講其所習者也學不講則弗明弗明則各以其所見為習欲求日進也固難惟講習以友則衆見相合其道自明衆美相益其習自利我有所不足則友為之灌輸而我受其澤友有所不達則我為之灌輸而友又受其澤其始也互施互受各潤其所不足其既也浸灌浸盈兩相忘於無潤此事賢友仁所以為為仁之利器也世學者自珍其學自健其習終身勤

若以從事然而道之弗明辟如向辟終不能行辟如推磨終弗及遠皆不講於麗澤之義乎孔子無行而不與二三子俱雖蔬食飲水樂在其中其心誠有所以悅之也有所以悅之故朋來而樂有所以樂之故遯世不見知而不愠聖人之於麗澤觀其深矣幸編之三絕把玩而不能去手蓋此類也夫

隨風巽君子以申命行事

巽風順也風相隨而至上下皆順也上順下

大象隨上

十三

而出之下順上而從之此之謂重巽之義其所令不順乎理而能得民之從者鮮矣故彖曰聖人以順動故刑罰清而民服澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息澤中有雷雷隱於陰晦之中也其在君子則當以嚮晦入宴息學者甚毋曰宴息末也道不在焉一動一靜無非易道之妙者顧學道人求心定性馳逐不止皆坐不肯息耳宴息之時義顧不大哉

山下有風盡君子以振民育德

山下有風有振動之象君子觀此象以振作其民振作者振起其玩愒頹廢特從民心之善根提撕而煦養之非徒科條之設號令之申而已蓋治其本也帝堯使自得之又從而振德之正此意耳後世忿民之非僻不復知有德性之可育而徒以刑驅之祇見其日趨於盡也

山附於地利上以厚下安宅

大象觀上

十四

山猶君也地猶民也山非地固附地剝則山頽君非民罔與守邦下剝則上危為人上者觀此象以厚下安其宅厚下非必分財以予之只是不剝民之力不剝民之財民安其居則君安矣民安則本固本固則不剝

省方

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方
微陽不是初生之陽蓋即道心惟微之微也
道心惟微是以不覩不聞無聲無臭非識可

識非見可見故商旅之行欲有所得者也后

之省方款有所見者也此道得無所得見無所見是謂商旅不行后不省方世學者憧憧往來後使天君馳求不止是商旅紛行后車旁午也以是而幾不遠之復嗚呼遠矣

明出地上晉君子以自昭明德

大象觀上

十五

日出地則明入地則晦非日之明有加損蔽與不蔽之間耳君子觀明出地上之象悟性體之本明故自昭其明德德本自明明之而已非已昏而求明之也若已昏而明之聖人當曰自昭昏德不應曰自昭明德也孩提知愛及長知敬無弗明也弗明者有所蔽耳雖有所蔽而吾之本明者亦自如也是故學者先須了知已德本明然後可以學不厭又須了知人德本明然後可以教不倦
明入地中明夷君子以莅衆用晦而明
日沒於虞淵有晦而明之象君子之自處也
不可一時而不明其蒞衆也不可一時而不

晦滯衆而不晦則或自矜其見必不能好問而好察或明於責人必不能容物而和衆此黷纒塞耳所以達聰而察及淵魚所以不祥也大舜之用中文王之柔順得此義矣

木上有水井君子以勞民勸相

水之津液上升於木杪有井水上行之象君子觀此以勞來其民勸勉輔相凡利用厚生

正德無不以自勞之是則君子之所以井養而不窮也孔子繹環天下立達無窮其為井

大業觀上 十六

養也抑又大矣井收勿幕之象曰元吉在上

大成也其夫子自謂乎

澤無水困君子以致命遂志

水在澤下枯澤也有困之象君子困而思

通必盡其天之所命者以遂吾希聖希天之

志致至也極也猶言至於命也時有困亨天

命則無困亨故以致命為志則無不可遂者

志無不遂則無入而不自得矣志孔而孔志

顏而顏身雖困而心未嘗困也故曰困而不

失其亨其惟君子乎或曰致猶委也謂委致

其命也夫人志道德者則拚一生以遂其求

道德之志志功名者則拚一生以遂其求功

名之志志富貴者則拚一生以遂其求富貴

之志立志在此致命亦在此君子以道為志

其致命以遂志亦惟道耳彼志於道而天下

之物猶有可得而尚之者非致命之學也

趙彥彰曰此是孔子知命之後自慶其得之

於困蓋孔子十五志學學所以為師也致

其志致命者窮理盡性以至於命也至於命

則立人達人取之左右達其原所謂困而通

矣

大業觀上

大象觀下篇

安福劉元卿 同邑楊時祥校

山上有澤咸君子以虛受人

山上有澤有高而能虛之象良賈若虛盛德若愚此所以為良賈此所以為盛德若能為山而不能為澤雖時雨及之安能受乎舜之好問好察孔子之求助求起顏子之若亡若虛非作意為之人心本虛有見焉實之則不虛世以虛無稱宗者然時若有物聞其中似

大梁觀下

又以虛亡之見實之也夫目虛故受色耳虛故受聲令先有一塵障之一物塞之其不眩瞶者幾希

雷風恒君子以立不易方

風雷天下之至動聖人觀其象及以立不易方言何也蓋方本無常如仁為君方敬為臣方慈為父方孝為子方恒非一定之義一定則非恒矣隨時變易乃常道也立此者謂之立不易方見此者謂之見易知此者謂之知

道

風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上播蕩放離之象先王欲合天下之渙莫先于享帝立廟物皆有本知本則聚精會神於此而不馳騫故不至於渙聖人本天者無聲無臭而體物不遺夫苟意識不作歸於其天則其精神更無散漫一起意則神馳而精不定往來憧憧渙莫大焉是故先王之聚渙皆取於格廟之義其旨深哉人心之

大梁觀下

至誠眊眊淵淵無聲無色然而足以聯一家聯一國聯天下萃渙之妙真非思慮之所可及言詞之所可解故曰苟不達天德者其孰能知之

澤上有水節君子以制數度議德行

澤之容水有限盈則溢中則平節之象也聖人於是又發品節之義數有多寡度有長短如孔子與下大夫言侃侃與上大夫言聞聞升堂則屏氣出降則遲顏去魯則遲去齊則

速皆德行之品節度數不可亂也德心德也
行心行也自閭閻自侃侃自遲自速無俟乎
議也自此心未通與雖通而未大通首無議
焉不保其無差也是故不可不議不可不制
為數度知之者雖議而非外也雖制而非支
也皆吾心之所自有也是故聖人制五禮以
防民偽皆因人心而為之者也

雷雨作而百果草木皆甲折解之象也君子

大象觀下

三

觀此以赦民之過而宥其罪民之以過誤得
罪所謂罪疑也赦而宥之使有過者得遷善
之門此所以體天地之解而解民之倒懸者
已夫以過得罪聖人猶宥之而况繁已以進
者尚忍保其柱而遂其退耶於此可以見聖
人以善養人之仁矣

山上有水蹇君子以反身脩德

前有險陷後有峻阻蹇之象也君子觀蹇之
象而以反身脩德夫行有不得則身之蹇也

愛人不親反身以修其仁禮人不答反身以
脩其敬治人不治反身以修其智不怨不尤
實恐吾之下學者有未達也至於身正而天
下歸之君子之所以濟蹇者大矣

上火下澤君子以同而異

大象觀下

四

離火兌澤二陰比體而炎上潤下所性異趨
有同而異之象君子觀此與人同而又與人
異怒與人同而一怒以安民則異好貨好色
與人同而與百姓同之則異同一樂也而不
淫異同一哀也而不傷異又機權一也君子
有機以成其善小人有機以成其惡良知一
也君子用良知以成其善小人用良知以成
其惡以此推之人心無不同而用心則異
人心之作用亦無不同而用意則別是以術
不可不慎也彼一於同者是謂尚同一於異
者是謂立異非孔子之學矣

風自火出家人君子以言有物行有恒

巽為風離為火火熾則風生風出於火火者

風之自也君子觀風自火出之象則知風化之本自家出而家之本又自身出言行者出乎身者也有物則不欺有恒則不偽言行相顧不欺不偽則身修而家齊矣大抵誠心化人初不在諄諄告語今人家長上敬恭者子弟必不傲慢長上寬厚者子弟必少躁急長上儒雅子弟多儒雅長上武勇子弟武勇心髓相傳如畫工肖像有不可奕者知風之自容得不慎厥身備乎

大業下

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

天地否塞君子道消小人得志之時故宜儉

德辟難蓋君子退處而無祿不儉則不足以

供其用困窮迫之其志亂矣若已在位義不

宜退則如田侯之志在赤松鄴侯之志在衡

山內文明外柔順以求傾否亦儉德辟難不

可榮以祿之意或隱或見歸潔其身而已矣

天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜

以左右民

一天氣下降地氣上騰天地交所以為泰元后成位乎其中所以財成輔相以左右民者其責自不容委裁成如置閏定時掘地決川烈焚山澤播植收穫之顯財成天地之道正以輔相其宜皆所以左右斯民使其所而已民性自善自中惟左右之使饑寒不切於身不拂亂其性又從而匡之直之輔之翼之乃自得其本心後世不知民之本善無禮樂政教以左右之柰之何民之不窮且盜也及其

大業下

抵冒肆犯則又曰民不可訓是豈知教泰之

道乎

雷在天上大壯君子以非禮弗履

震在上乾在下有履天之象禮天也天然自

有之禮也君子非禮弗履動以天矣學不知

天而自謂非禮弗履則安知吾所謂禮非非

禮之禮耶

天下有山遯君子以遠小人而嚴

天遠於山處已若峻而未嘗不容之也有遠

小人不惡而嚴之象不惡而嚴嚴於治已而不嚴於治人嚴於治已則欲詆無隙欲玷無瑕不嚴於治人則怒無所發忌無由起孔子之於陽貨孟子之於王驩蓋得此道耳苟不能嚴於自治而人之不仁疾之已甚則未有不激其忿懣之心而遺之以攻我之隙也豈惟國家事無所濟將身之不可保矣

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上明照萬物故曰大有君子之明明

大義觀下

七

以天非明以人也明以天下非明以一已也故能遏惡揚善順天休命人之性本自善善本自惡惡所謂天之休命也民之所好好之民之所惡惡之所謂順天之休命也天視自我民視天聽自我民聽非天在彼而民之視聽在此也民視民聽即天視天聽也君子無有作好其揚善也是謂天命無有作惡其遏惡也是謂天討命討以天一毫不與以已是之謂順天休命嗚呼世之以喜怒備威福而

借口於遏惡揚善其不為逆天違天者幾希

天與火同人君子以類族辨物

天與火其性俱上又同為陽故稱同人而君子以類族辨物審異而致同也夫物各有族通天下言之則族姓不可不別不別則婚姻無辨通一家言之則族屬不可不分不分則長幼無序通華夷言之則族類不可不謹不謹則界限不明故族不類則物不辨物不辨則上下無章名分大亂天下不可得而治矣

大義觀下

八

彼謂究親平等則同矣而非聖人之所謂

同也

澤中有火革君子以治曆明時

水火相滅為革革者變也四時之變革之大者帝王之治天下莫先於授時觀變革之象以治曆數明四時之序庶幾作事者一覽於曆東作南訛西成朔易各以其候而不至於失時矣帝堯所以齊七政定四時夫孰非裁成天地以左右斯民者哉

木上有火鼎君子以正位凝命

鼎龜之重也故君子觀象於鼎以正位凝命

正位義甚廣如王者南面正天下以凝聚天

命固是正位凝命即大丈夫立天下之正位

又孰非所以顧誤明命乎且如仁之於父子

命也父慈子孝是謂正父子之位以凝吾仁

義之於君臣命也君明臣忠是謂正君臣之

位以凝吾義推而舉之各有其位各凝其命

命者善之重器磨則易易置易者正正陽之

位而後得乃安眾命者必正吾之位而後命

乃凝孔子素位而行居易俟命其斯以為正

位凝命乎

山上青雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用

過乎儉

小過二陽四陰小者過也君子雖貴時中默

時或有過也過恭過哀過儉之類皆所謂君

子過於厚者矣若槩之於大道則過恭近勞

過哀近毀過儉近陋要非中正之則也是故

謂之小過而不可謂之無過

澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤上有風有震川澤鼓幽潛之象君子觀此

以議獄而緩民之死獄而曰議有推極其情

之意所謂求其生而不得則我與死者皆無

憾也議字該得廣如議親議賢議能議貴及

三覆奏五覆奏之類皆是蓋聖人之慎之也

好生之德洽於民心矣

雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電皆至威照並行也威而不照未有不流

於虐者君子之于刑獄所不忍也方民困窮

未敢致刑也禮樂教化未孚未敢致刑也不

得已而刑之猶不敢遽故必折獄而後致刑

人之情偽難以盡知法之輕重難以曲當必

折獄於情法之間使是非曲直纖悉畢照然

後致之於刑則天下無冤民矣

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

火在山有明之象明而止有慎之象又火行

謂之小過而不可謂之無過

澤上有風中孚君子以議獄緩死

山上遷而不居有不田之象君子觀此以明
慎用刑而不田獄人情所甚不樂者莫大於
囚之在獄又莫大於獄之久繫而不得歸折
獄者不明則不能決遣不慎則任意留緩使
困苦無聊不得以寧其室家其害甚矣東山
勞役之詩曰其新孔嘉其舊如之何說詩者
謂聖人推極人情之至如此讀旅之象詞而
聖人慎用刑之心見矣

明兩作離大人以繼明照于四方

大象觀下

十一

日生於東明日又生於東此重明也人心虛
明自無所不照一有蔽焉知此則失彼知一
則失十百千萬病在弗繼耳大人緝熙于光
明是以能照四方又明孤者其光沒而即盡
明兩者其光續而可久六五不矜其明續以
六二之明明明相繼是謂明四目達四聰斯
又緝熙之巧術乎克欽舜華文謨武烈其光
四表顯而土有以也君子思贊仲尼如日月
之代明良亦有味於教學相長之機乎斯其

明又不獨照四方且照萬世矣
水洊至習坎君子以常德行習教事
水流不息自原泉以至於海洊習而不驟信
而有常者也君子觀坎水之象而治已治人
皆必重習而使之有常以此常德行故學而
不厭以此習教事故誨人不倦斯仲尼之所
以至稱於水乎

風行天上小畜君子以懿文德

大象觀下

十二

柔也剛為大柔為小故稱小畜言以小畜大
也君子觀於風而得所以畜天下者在文德
焉文柔德也武剛德也懿者柔之至善也懿
文德言善用文德也大舜之格三苗則曰誕
敷文德孔子之服遠人則曰修文德以來之
皆以柔之之道畜之不以武功勝也其有得
於風行天上之義乎斯古之所謂神武而不
殺者歟
上天澤履君子以辨上下定民志

地在下矣澤又下於地故天下之最下者莫如澤聖人觀上天下澤之象發辨上下定民志之道人之志皆欲上行鮮能靜退聖人制為典禮上下有章貴賤有等使各安其分則民志定不然相逐於崇高侈肆天下不可得而治矣吾人曰困於蓋載之中相安於七下貴賤之等而受享太平之福皆先王之遺澤也彼老氏謂禮為忠信之薄亂之首蓋見其本根而遺其枝葉惡能治國家

大像觀下

十三

雲上於天需君子以飲食宴樂

雲者坎水之升雲上于天飄忽大虛有優游舒緩之意君子觀其象而以飲食宴樂詩曰我有旨酒以宴樂嘉賓之心又曰人之好我示我周行則古人之一飲一食又何莫而非道乎學者達於此義則知一飲一食即道也必不以終食而違仁又知動靜息皆天也且能因粗澆而悟性大哉易也何所不通何所不在而可忽飲食為細故乎

天與水違行訟君子以作事謀始

天行乎上水流乎下其行相違訟之象也君子觀於訟而得謀始之道焉物有本末事有終始知本乃能無訟孔子曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎又曰吾未見能內自訟者內自訟則無訟矣是故利見大人大人者大畏民志者也見大人則如虞芮之遇文王訟必不成此之謂作事謀始夫學亦有訟焉或以聞見相爭或以意見相角是非勝負有如聚訟亦由不知及其始耳及其始則本亡本虛寧矜一見以自多乎是又謀始之道也彼以辨息辨猶然聽訟之術矣

大像觀下

十四

澤滅木大過君子以獨立不懼世無悶

澤能滅木而不能使之仆有獨立不懼之象能掩木而不能使之毀有避世無悶之象君子觀此求同理不求同俗求天知不求人知依乎中庸而不倚避世不見知而不悔守吾平常之道而已嗟夫戰國之時聖王不作邪

說橫流斯亦澤滅木之時也孟子獨守入孝
出弟之常道以待後之學者此非獨立不懼
遁世無悶者乎是故大過者大者過也智者
過之賢者過之天下相率而趨之其害甚於
洪水其勢極於滔天不有君子喬木其壞矣
故曰人不知而不愠不亦君子乎斯論語開
卷第一義而又於大過發之

天下有風姤后以施命誥四方

后不親往四方也惟施命以誥之而四方咸

周鳥即風之無形而廣被萬物也孔子曰君
子之德風易曰風自火出知風之自則知風
動之原矣故治隆於上俗美於下謂之風俗
若所令及其所好民必不從又安能移風而
易俗哉斯又施命者所當知也

山上有木漸君子以居賢德善俗

山上有木其長以漸風俗不可以遽善也其
化有漸夫惟賢惟德可以善俗君子之居賢
德猶所謂居仁也人之薰德善良者漸衆則
風習漸移所謂悠久以成物也善人為邦百
年乃可以勝殘去殺其可以急迫求之乎象
山先生曰若要天下風俗淳除非耻心明君
子明教化以動民之耻心斯則易俗以漸之
方矣

山下有雷頤君子以慎言語節飲食

以卦義言之上止下動頤頤之象以卦形言
之外實中虛頤口之象慎言語所以養德由
言語推之凡禮樂政教科條之詳號令之申
皆不可不慎也節飲食所以養身由飲食推
之凡貨財器用九品之貢九式之頒皆不可
不節也以此備已亦以此安百姓以此養身
亦以此養萬民孰謂慎言語節飲食之為細
務乎

水在火上既濟君子以思患而預防之

水火既交各得其分有既濟之義又火候當調有思患預防之義君子安不忘危治不忘亂故保邦未危而危不作致治未亂而亂不生也大抵亂世之主其心多困治世之主其心多逸則生亂困則生治此東隣之殺牛反不若西鄰之受福其所處使之然耳聖人為戒每於方盛之時其旨深哉

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

大象觀下

十七

男動而女說歸妹之象也以情而合始不正矣故君子以永終知敝言以始合之不正而知其終之必敝也知永終之敝則不得不慎其始矣豈惟此哉士進不正敝必詭友交不正敝必損忠敝必野文敝必僂寬敝必慢猛敝必殘清之敝必隘和之敝必不恭兼愛之敝也至於無父為我之敝也至於無君是故永終知敝者乃可以永終無敝

火在水上未濟君子以慎辨物居方

火在水上處非其方也君子觀其所處之不當而以慎辨物居方夫辨物居方者辨其至當而各居其方所也子有子之方父有父之方兄有兄之方弟有弟之方慎辨其慈孝友恭之宜而各安其尊卑大小之位則家可齊國可治天下可平此聖人所以傾否而扶危也夫豈以其未濟而不求所以拯之乎

澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌
澤水也水氣上于天有決上而注下之象又

大象觀下

十八

有解散不居之象君子觀此以施德及下不居其功如天之澤物而忘其德也故曰為而不宰成功而不居若居德則為人所忌非天道也韓魏公詩曰須臾慰滿三農望却歛成功寂若無得此義矣世學者一知半解沾沾自多匪但無以及人其為世所忌固自取哉

大象觀下終

大象觀跋

匡明學三年矣未知所以學也
謬謂儒學不足當道之大全則
觀諸大圓覺海以為至焉而今
乃知易道之為圓覺也大矣夫
易也者先天地而無始後天地
而無終渾然御天以行其道無
上無下無本無末無內無外而
一以貫焉一切賢聖皆得此成
道夫是之謂大圓覺海自後世
覺之不圓而說易者輒執一法
以通之是故語上則遺下語本

則遺末語內則遺外或矯而反
之亦復不能無遺其說愈詳其
學愈支離而不足以會道之大
全此者私以臆見質諸
師師曰如是如是挾予過南溪
出諸儒說易者示焉予乃偕諸
子相與虛叅而實體之深研而
顯證之壹唯析衷於師夫昔之
說易也執已見以為觀師之說
易也合諸儒及諸弟子之見以
為觀故觀其會通而隨筆傳之
是名大象觀觀大象觀而後可

以識我師學孔子之宗因可以
識六十四卦之蘊與夫三百八
十四爻之奧其言近其指遠蓋
易之大觀備是矣抑嘗謂一事
不可學者非易一時不可學者
非易一人不可學者非易一事
可不學者非易一時可不學者
非易一人可不學者非易夫天
下事事時時人人無非易者顧
未能知至至之知終終之再誠
知吾身即易雖不說易易自在
也雖不觀象象自在也象且不

觀觀觀何為倘所謂大圓覺者
其在斯夫其在斯夫
已亥秋八月門弟子鄒匡明拜
手跋

雜卦序歌

乾坤比師臨觀乾	屯蒙震艮巽損益
大畜無妄萃升謙	豫噬嗑賁兌巽歷
隨蠱剝復晉明夷	井困咸恒渙與節
解蹇睽兮家人集	否泰大壯遯相接
大有同人革鼎宜	小過中孚豐旅離
坎小畜兮履與需	訟大過兮姤漸曠
既濟歸妹并未濟	終之以夫雜卦俗

大象觀二卷

浙江吳玉
墀家藏本

明劉元卿撰元卿字調父安福人隆慶庚午舉人
萬歷中官至禮部主事明史儒林傳附見鄧元錫
傳中史稱所著有山居草還山續草諸儒學案賢
奕編思閒編禮律類要大學新編而不及此書蓋
偶未見然是書詮釋易象僅依文訓詁不足盡示
人用易之義至其以雜卦為序尤為顛倒夫雜者
相錯之餘義也綴十翼之末明非正經也經文不
以為次而元卿改經以從傳然則序卦可不用矣

周易象義四卷

〔明〕唐鶴徵撰

天津圖書館藏明萬曆三十五年純白齋刻

本

附《四庫全書總目·周易象義

四卷》提要

唐鶴徵先生易經象義叙

萬化元神統于道四聖元精萃于易學匪神精之極欲研精入神難矣夫易道一也統天承天網緼化醇不可得而象也伏羲既畫卦以象之矣知作雖有所自然參兩錯綜不可得而言也

周易象義

本

一

文周孔迺各繫辭以發洩之易尚有餘蘊哉况彖傳象傳所以闡文周之辭卦辭爻辭所以闡義畫之象是伏羲即天地之化工文周孔皆伏羲之再降諒哉三才一道四聖一易也傳之後代幸免秦灰雖諸家詮註代不

乏人廼謂四聖各一易焉俾人
人各執意識自成一家言易之
象義愈分裂而榛塞之矣何怪
聖人易簡學脉不明于世使異
教反倡微辭奧論以瞽惑人心
而大亂真乎不知無方體無思
為崇效卑法窮神知化本易教

周易象義 卷一

二

也惟知始作成易知易從乾坤
一元二用不貳不測不能確信
孔子之教故乾坤毀則無以見
易豈乾坤之真毀哉乾坤貳則
不交不交則六十四卦三百八
十四爻皆從何而生孔子所謂
生生之易從何而見也但天猶

未喪斯文四聖之易具存也果
由孔翼以探文周之詞由文周
以探義畫之象不亦易簡而理
得乎潢最樸拙自少壯沉心易
學雖稍透隙光今年已髦矣甚
以不獲就正寰宇先覺為歎甲
辰夏初唐疑庵先生南遊過豫

周易象義 卷一

三

章忽辱枉教深譚易理且携所
著見示乃得浣誦一周極快先
得我心之同然也不特觀玩象
辭變占多有契合而取名象義
亦偶相孚所謂閉門造車出門
合轍不信然哉蓋荆翁先生夙
負 明朝理學重望先生悉傳

家學聞髫年究心易義荆翁廼
云此經留待他年後先生請告
懸車林臯廼得加年學之直透
四聖微旨由孔而周而文以上
徹義象即荆翁心傳之秘也雖
父子一脉相承孰知即四聖曠
世相傳之秘密藏乎雖然四聖
苦心既以畫象繫辭謂之有秘
可乎哉先生特由四聖象辭極
深探索故得心忘象靡象不通
得意忘言靡言不達且以得諸
心者筆諸簡篇矣猶不自滿假
曩承面質既不能贊一辭又兩
承手教俾一言弁諸首予曷能

周易象義

卷八

四

叙先生象義耶雖今已授諸梓
公諸人人而其心猶夫十五六
載潛神探索時也故逆知先生
淵衷尚有不能盡吐露于象義
中者俟人之自得也何也易謂
聖人以此洗心藏密齋戒神明
其德程伯子謂無人理會易也
此也密也是何物而此豈他哉
易者象也象也者像此者也其
道渾淪莫窺其義生、莫測隱
然于象之中躍如于象之外學
易者苟不識此何以觀象苟不
識象何以得心縱能依經說理
終是離此談玄易之晦如故也

周易象義

卷八

五

程伯子又謂人能至此深思當自得之今幸象義一出易道復明故敢以此伸明先生神精藏密之義

萬曆丁未孟冬豫章章潢本清甫書于東湖此洗堂

周易象義

卷六

六

叙

畫乾之龍坤之牝馬說卦之引類則象而已矣故象者造化之機理之函也其猶在有無之間不可執者邪而儒者疑之曰理立于陰陽之前象表于形器之後吾以日喻夫理則其常明之體也而光昭動蕩于萬象之間

周易象義

卷二

二

即萬象之昭昭而明可推也且理則不容有言矣言理以為理是劍之舟月之指其為執且滋甚焉余懷此疑且久嘗以質于友人焦弱侯氏最後聞荆川先生有言易之為書以象証理輒慨然太息昔蘇子瞻讀莊子嘆

原缺第一葉

曰吾昔有見口未能言余于先生亦云奉常先生者荆川先生子也蓋嘗發百家之蔽殫三絕之力稟過庭之訓而益暢其說作周易象義其大要合爻象以觀理而根據明因彖義以辨爻而脉絡貫別二卦于一卦而內外正定主爻于六爻而君臣位至于互卦倒體其為說益博而義益精所謂參伍以變錯綜其數者邪即六十四卦何足以限之今夫履者之行于地無高卑也然沒者見之則踵在其頂陟者見之則頂下其趾上下順逆

周易象義

序

三

之間各有象焉是故不必黜象而自不為典要其於變動不拘之指固無二也而論者乃獨以不求之文字為第一義諦余甚惑之夫六經者文字之祖自昔聖人作書契以詔天下萬世蓋嘗觀象以制文因文以制名因名以制義名義立而事理行使後之沉潛學問者得有所緣以觀聖人不傳之秘與天載無聲之妙漢儒既沒蓋人人妙悟亦人人捷徑矣洸洋神奇之說即在說易何但百家然于繫爻取象與夫說文之意略不相涉藉

周易象義

序

四

令得魚兔筌蹄可忘亦何可便
不具也子曰書不盡言言不盡
意又曰初率其辭而揆其方既
有典常學者不明此義而務以
穿鑿汗漫統一聖真以是語道
吾不知之矣

萬曆丁未夏日年家晚生劉曰

周易象義

卷序

五

寧頓首譔

純白齋讀易法

一論易須象與理合象與爻合鶴微少嘗讀易先君子
訓之曰易之爲書以象證理之書也論象不論理易
失之穿鑿論理不論象易失之浮泛必象理合始有
確據自先儒據易不可典要之言象與爻各自爲訓
不惟爻象常相悖而六爻之中或本爻以爲君子他
爻目之爲小人所以先儒謂六爻似累世仇殺一般
豈易義固然也文王總繫一卦此卦也周公分繫六
爻此卦也寧有二乎故必爻象合始爲定論鶴微細
求之則孔子之象傳蓋備矣正所以合象理象爻而
周易象義 讀易法 一 純白齋

一之者也學者於此求之從入有道矣

一上下二卦自宜分看夫六十四卦雖重二卦爲一卦
然兩卦仍有分也如乾坤內卦自以德論外卦自以
業論需之內卦須于人者上三爻須人者訟之下二
爻爲訟者上三爻聽訟者諸卦皆然間若屯蒙稍稍
參差大略亦自有別此惟項安國氏得之

一卦必有主爻夫六爻之有吉凶悔吝于何得之凡視
其與主爻之向背耳以三畫卦論則乾坤必取其中
六子則取乾坤之所索者此其成卦之主也合之爲
六畫之卦則有兩成卦之爻矣又於其中擇一得位

者爲之主他成卦之爻乃爲之用乾坤坎離主在中爻別無異議巽兌以陰成卦其中爻雖非成卦之主以其得中多取之卽巽之本卦四得位矣亦必巽中正之剛兌則未有不以中爻者也艮震以陽成卦多取成卦之爻間亦取其中爻則多爲用者也兩成卦之爻在相應之位其卦易解或遠或近則其卦多難解矣

一互卦最有關繫繫云雜物撰德辨是與非則非其中爻不備此用互卦之意也又曰二與四同功三與五同功此論互卦之法也然互卦有全助本卦者有全

周易象義

讀易法

二 純白齋

害本卦者有一卦助本卦一卦害本卦者若大畜之之互兌互震則全助本卦者大畜本以艮止乾互兌故有不家食之象互震故有何天衢象若噬嗑之互艮互坎則全害本卦者噬嗑原以動而明爲義互艮則滅震之動故有滅趾象互坎則滅離之明故有滅耳象半助本卦者如艮之互震艮本取止惟互震所以有時行時止之象互坎則有列貨之凶諸如此類非互卦无所取象也此則林栗氏得之又以互之倒體取象則過矣

一倒體亦有關係夫聖人序易每以一正一倒相連如

正視爲屯倒視爲蒙正視爲需倒視爲訟矣其有正視倒視總是一卦者則以陰陽相反爲連如乾坤顯大過之類是也彖傳中往來上下内外全以此論其剛柔大小以卦論不以爻論泰之小往大來否之大往小來兩交互而言隨剛來而下柔則以蠱之倒體而言也賁之柔來文剛分剛上而文柔則以噬嗑之倒體言也泰之復隍否之傾否則又以倒體取象也其他无不皆然以變卦之說謂自其卦來者非也此則俞琰氏得之

周易象義

讀易法

三 純白齋

一每卦皆有一大意如乾六爻皆君坤六爻皆臣屯則言亨屯蒙則言訓蒙需則言相需訟則言无訟之類卦卦皆然爻爻皆然舊解爻自爲說失其大意則義日晦矣愚讀前人之解彼此錯見俱有得處會而集之先得我心之同然者十之六七柰何不得其法不能以例通之卽于諸法又或得其一而不能盡究故得于此不免失于彼未爲盡善也愚故揭其例于先卽愚之解未敢謂盡善而法則庶幾矣

周易象義卷之一

後學馬陵唐鶴徵者

三三 乾下 乾上

乾元亨利貞

世傳伏羲畫八卦其重之為六十四卦則或以為伏羲或以為文王余以為果出伏羲則其卦其名連山歸藏皆當祖之今不其然且原始必簡必有不盡意不盡言以俟後之君子者出于文王之說長矣文王既重之為六十四卦因于卦下各繫之辭以盡一卦之義名之曰彖蓋以象之張口則盡見其喉也上經

周易象義

卷之一

一 純白齋

首乾坤此為陰陽天地之始萬形萬化之宗道之大原悉本于此矣乾者健也太極動而生陽其性本動兩卦相承純陽用事有周流循環運无停機之象其健至矣故曰乾何以言健也以元亨利貞言也元者生機也生機之暢達為亨生機之充足為利生機之正而且固為貞蓋陽主發生六畫純陽則生機饒裕生生不已人得之為人物得之為物既以之自生亦以之生生其為亨利貞悉取足于此矣故自元而貞固乾之一始終貞下起元則始而終終而始蓋未始有紀極矣此乾德之所為健也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

凡謂之彖曰者皆孔子所以繹文王之意以通之爻者也謂之彖傳何大乎乾之元也陽本大矣六爻純陽則一元之氣克滿六虛流衍萬世生生化化不可限量故曰大哉乾元見非他卦之元所可同也然其元不可見也見之于始物而已何者陽施陰受物乃有生陽之施在於未始有形之先故乾曰資始陰之受在於將欲成形之際故坤曰資生天下之物有不資

周易象義

卷之一

乾

二 純白齋

于乾元而自始者乎无有矣蓋未有天地以前以此而生天生地既有天地以後則以此而生人生物是天之功用莫非乾元統攝之者詩云維天之命記曰天之所以為天皆此乾元也非然則天之功用或幾乎息矣由是氣上通而雲以之行氣下通雨以之施生機无不暢達乃所謂亨也由是而物之萬有不齊別生分類以品而列于天高地下之間者罔不流之為性而俾之各足肖以其形而俾之各正由是而人成其為人物成其為物乾元所以始終之也其生生化化未有紀極則其始而終終而始亦未有紀極也

君子知我于資始之初。乾元未嘗不統其全。以托體于我。反觀于我。灼見我之所以終而始。始而終者。亦一乾元也。夫然後謂之大明。夫然後以其始終各因其時。畫之爲六爻。以效其始終。然總之六爻也。或謂之位。或謂之龍。何也。析其六爻。時有各當。不得纖毫出入。故謂之位。總其六爻。時當變易。不得纖毫膠滯。故謂之龍。蓋位者一定。不可踰之。名龍者萬變不可擬之物。執其至一者以貞位。執其不一者以應時。彼位本因時而定。我亦因時而乘。則統天者在我。天地之猶有憾者。我得以先後而左右之。夫是之謂御天。

周易象義

卷之十一

圖

三

純白齋

然何以見之也。在天爲命。在人物爲性。乾元所以資之始者。未嘗不各足各正也。陰陽舛錯。雲雨不時。天固有不能盡如其命者。知愚異等。動植異宜。人物更有不能盡如其性者。如是則此乘彼謬。互相踈豎。何以合之而爲一。太和也。惟君子能盡六龍之變化。則乾道之變化。悉在君子。於我乎財成輔相。於我乎範圍曲成。俾天得其所。以爲天。人物得其所。以爲人物。視之資始之初。保之而一無虧欠。原來一太和。茲亦合之而還于。一太和。君子御天之功。於是乎畢。乾元之利貞。待君子而始全。故曰。乃利貞。此其在君子。

雖與庶物同其資生。而獨盡其性。以盡人性。盡物性。以贊天地之化育。於衆庶爲特出一頭地矣。於天下則民无天札。物无疵厲。中國得其爲中國。蠻貊得其爲蠻貊。太和之氣在宇宙。寧謐之慶在萬國矣。夫是之謂首出庶物。萬國咸寧。先儒謂有錯簡。欲以大明終始下十五字次之。乃利貞下。甚謬。以不知乾之元亨利貞。必合天與聖人而後備也。若天即能使物之各正性命。保合太和。則世豈當有濟惡不才之人。亦何待于聖人之彌綸參贊。而後治乎哉。總之生機既謂之元。復謂之和。何也。元氣即和氣。自其資始。故謂

周易象義

卷之十一

圖

純白齋

之元。和氣即元氣。自其欣合。則謂之和。總之爲物。而或以萬言。或以品言。又或以庶言。何也。萬明其數之多。品見其類之異。庶言其生之同。各有攸當也。乾爲首五居天位。首出象。諸爻庶物象。亦萬國象。天清地寧。諸爻各得其位。咸寧象。象曰。天行健。君子以自強不息。此謂之大象。孔子別發一義。以用此卦之象。與象爻不相關涉者也。凡卦皆稱以用也。前時經世之典。則稱先王。因時經世之道。則稱后。或用之身心。或用之庶務。皆稱君子。乾之健不可見。惟天行之不已。見

之故曰天行健君子以之若何亦曰自強不息而已
自強則同天之健不息則同天之不已夫天人本同
一體其所以有息者私或屈其強耳詩云維天之命
於穆不已蓋曰天之所以為天也於乎不顯文王之
德之純蓋曰文王之所以為文也純亦不已此其善
以乾者乎

初九潛龍勿用象曰潛龍勿用陽在下也

凡爻下之辭皆周公所以釋爻之義象則孔子釋辭
之義者也凡畫卦皆從下上故一爻謂之初陽數極

千九故陽爻稱九初為地二則地之兼爻三為人四
周易象義 卷之一 五十一 純白齋

則人之兼爻五為天上則天之兼爻以六爻分五為
君位二應之為臣位三為遠臣四為近臣初在二之
下為庶民上在五之上為退居獨全乾皆以君道言
全坤皆以臣道言不可以例論也潛者隱而未見之
義乾即初潛遂稱龍亦君之潛也初在地下潛象陽
能變化龍象一陽雖萌猶在重淵之下未可生物君
子雖賢猶在民庶之位未可有為故曰勿用勿者禁
止之辭陽性躁急於有為故戒之亦以畜其生機而
厚發之也六龍之德惟舜為備此其居于深山時乎
與深山之野人幾希正不易世不成名事也

九二見龍在田利見大人象曰見龍在田德施普也

陽長至二出而在地之上其所發生種種可見故曰

見龍二為地之兼爻田象故曰在田二以龍德而正

下卦之中亦首出之人矣故曰大人何言乎利見也

陽氣發于地上則萬物皆被其生育之德君子居可

見之位則萬民皆被其變化之德德施之普若此見

之利大矣此舜成邑成都時也舊說利見大人謂二

利見九五之大人者非豈君子之師世範俗亦有待

于天子之權取洙泗之濱將若之何

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎象曰終日乾乾反
周易象義 卷之一 六十一 純白齋

復道也

九三居下卦之終事任將及則所以自反其進脩之

功之盡不盡與遂檢其應世之具之周不周惟此一

時尚可以懈豫荒寧為哉蓋不得不汲汲矣且其位

不中上下无據所處甚危易乎有咎故君子以乾健

乘之雖自知前此之信言謹行未嘗不力于此尤加

密焉朝乾夕惕兢兢不已反而復于進脩之道蓋自

朝至夕天運一周君子之乾惕亦與之一周庶幾脩

之我者无遺力應之世者無遺慮或上或下无適不

可則雖危而可以无咎矣此舜居瀆汭時也稱君子

而不稱龍者何以三之有咎恐為龍德之疵必于乾
惕斯可補過而乾惕之功非君子不能也陽為日下
卦之終終日象上下皆乾乾乾象終日即夕象凡言
若言如皆擬其似之辭惕而曰若非真有所恐懼也
君子一日有一日可見之功惟恐闕失故至夕尤加
點檢惕然深省總之學如不及猶恐失之之意大都
惕者聖學終始之要會子之戰兢中庸之戒慎極而
至于朽索六馬視民如傷皆此義也一有不惕則懈
豫荒寧乘之矣

九四或躍在淵无咎象曰或躍在淵進无咎也

周易象義 卷之一 圖 七一 純白齋

九四在他卦皆為大臣獨乾不然乾為君道未至于
五不成其為君已過于三則又將進而為君之人蓋
堯之試舜于五典百揆四門大麓之日也文言亦謂
之自試人以之試我我即以之自試无二義也然謂
之曰試則上下進退必未定也其位之不中不正易
于有咎亦與三同今其于一于上進則失已于一于退下
則失時咎安能免其惟或躍在淵乎或則疑而不為
執着雖者无所緣而起也以見絕非循資歷級若此
則時乎進而上矣淵者深而莫測龍所潛藏之地又
時乎退而下焉夫然則身居上下進退之間亦乘之

以可上可下可進可退之道然躍而曰或猶若適然
之遇淵而曰在則有常定之居不惟君子難進易退
之節如彼亦其洗心退藏極深研幾之學无間于動
靜不以初潛之立本確乎不可拔而遂已也以此而
進又何咎乎不言君子亦不言龍者以其在疑之位
耳然躍則非龍不能已頓離下乾而上乾躍象四與
初應淵即初也

九五飛龍在天利見大人象曰飛龍在天大人造也

五為一卦中得正之爻龍德而得時得位者也雖

曰羣龍无首而五實一卦之主也五為天位以龍德

周易象義 卷之一 圖 八一 純白齋

居之有飛而在天之象躍但離于地飛則憑虛御空
變化之極矣以其時位展其龍德掀天揭地于斯世
斯民大有造焉天地民物之性命悉由之各正矣此
為大人造此為利見也此舜登庸在位時也二之與
五龍德雖同而師道君道不能无別此德施之普與
大人之造不能无等差也

上九亢龍有悔象曰亢龍有悔盈不可久也

陰陽消長之機間不容髮陽一盈于上陰即虧于下
矣盈安得久哉時至于上則陽之盈滿極矣故謂之
亢知終之道不可不明矣蓋謂之亢則君人者勅勤

之後矣于此而更欲有為情見勢竭欲為而不得虧損繼之安得无悔故曰有悔此亦位之故也然謂之曰有則亦可無知進而復知退知存而亦知亡歛神功于寂若禱至德于淵微返本還元歸根復命何悔之有此舜禪禹之時也第所患者做到得意之時戀不能舍耳

用九見羣龍无首吉象曰用九天德不可為首也

用九即體乾之謂也舊說以為凡卦之例非也惟乾

坤純陽純陰乃有此用耳見即象之大明也乾之六

爻俱從乾元中來總是一箇天德總是一龍不過因

周易象義 卷之一 乾 九 純白齋

時而分之為六何有優劣焉可作差等見也用九者

苟見一龍為首即是偏見即能曲盡一龍之用其于

六龍必有不該不舉者矣龍本取其變化之全有不

該不舉之處何以言龍何以得吉也必見羣龍无首

斯能時乘六龍而吉矣六龍各極其盛並不言吉必

至无首方吉甚矣龍德之貴全也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也

貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利

物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾

元亨利貞

文言孔子十翼之一也與繫辭中十八卦同義乾坤

獨附之卦後者以與彖象訓義同十八卦則多與彖

象訓義異也此釋乾之四德為君子之四德以明君

子之為乾也凡德皆謂之善惟元為本來生生之大

德雖列于四德其實四德萬善皆從此出故曰善之

長生機發越精彩著見謂之嘉亨則物物之精彩並

著若會而聚矣故曰嘉之會此齊乎巽之時也各有

分願因而差等裁制之不相侵越所以為義也然有

足有不足不和也利則生機各各充足分願各得焉

得不和故曰義之和築者植木以約板謂之幹非幹

周易象義 卷之一 乾 十一 純白齋

則牆无由而立也貞則于其資始者反之而各正亦

欽之而各固物物之所以復命而毓神事事之所以

建立而完固恒必藉之矣故曰事之幹此乾之元亨

利貞也人性之仁即乾之元總之此生機也君子而

謂之體仁則君子一身皆此生生之機矣蓋人之有

身本是此生機所成惟君子為能完其本然則生人

生物之權君子握之人非君子无由各正其性也謂

不足以長人乎亨本為嘉之會則人文之著見吾之

嘉也會三百而合之足以成禮矣利本為義之和則乾始之利在我可以利物者也因其各足而足

之則揆之分。願而无。不遂亦合之。裁制而无不宜矣。此其所以和義也。貞。本。事。之。幹。君子用其貞而幹事。則事以正而固。故曰幹事。君子而備此四德以爲行。則反之資始者一毫無歉。君子之仁義禮智。卽乾之元亨利貞矣。故曰乾元亨利貞。以見非屯隨諸卦之元亨利貞也。

初九潛龍勿用。何謂也。子曰：龍德而隱者也。不易乎世。不成乎名。遯世无悶。不見是而无悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔者。潛龍也。

乾卦總是一元之氣。在人爲生知之資。故一出世來。周易象義 卷之十一 純白齋

龍德具備。當隱卽能曲盡隱道。故曰龍德而隱者也。无易世之責。故世雖亂而不與易。无可見之行。故德雖盛而无成名。安心于遯世。安心于人。不我知。故雖遯世。雖不見。是何悶乎。人情所樂。則安視之。爲憂。不可強留也。故于樂則行之。憂則違而去之。蓋自適其適。而不憂人之憂也。一陽初萌。在人爲性。真乍見正。君子所以立天下之大本處。深之愈深。固而又固。研幾藏密。以通極于命。非特榮名利祿。卽一切垂世立教。一切濟世安民。可喜可願之事。皆无足以動手其中。而拔之者。此其所以爲龍德。此其所以稱潛龍也。

孔子他日又謂顏淵曰：用之則行，舍之則藏，惟我與爾有是。夫世人但說用行舍藏，不知是爲何云。要知用而行，行此是也。舍而藏，藏此是也。潛龍之確乎，其不可拔，正所以藏此是耳。異時而見，無非卽行，此不可拔者而已。苟一于隱而无可藏，何足以爲龍耶。世人學問，勞初无此一段根基，何以望其本深而未茂也。

九二曰：見龍在田，利見大人。何謂也。子曰：龍德而正中者也。庸言之信，庸行之謹，閑邪存其誠，善世而不伐，德博而化。易曰：見龍在田，利見大人，君德也。

以九居二，未得爲正，惟以龍德居之，則正位乎中矣。故曰龍德而正中。夫謂之龍德，世且以爲變化不測，必有驚世駭俗，人所不可幾及者。不知聖人之所成，能固百姓之所與能者也。中庸一書，竭力發明此意，蓋君子之道，語其大極于潛天潛地，究其微入于无聲无臭，而被諸身，徵諸應，跡不過言行而已。又不過庸言庸行而已。蓋道之所以大而不病於滲漏，微而不墮于玄虛，惟此爲之實體，非外此更有所謂大所謂微也。誠有終身信之謹之，而不能盡者，龍德之君子，舍此何以自及，舍此亦何以善世而化俗也。必其

于事親從兄事上接下日常所周旋一啓口一舉足
 无非信謹苟以一毫有爲之心入之悉邪也悉非誠
 也。又從而鬧之以存其誠俾所信所謹者悉根于天
 命之正則一言一行无非乾元所流矣以之善世何
 伐之有益此心此理本資始以來所各足者非分我
 之所存以益之故也博者言其該括之廣化者言其
 感孚之神其量之包涵誠之動物本如是也不越言
 行之間君子所以通神明動天地俾性命之各正无
 餘事矣此大人所爲利見也雖五之聲應氣求聖作
 物觀不過持此以往耳非有加也故曰君德也位又
 庸易象義 卷之一 乾 十一 純白齋

安足以限之藉令二以過人爲行且不免于惑世誣
 民矣何利見之有記曰素隱行怪後世有述焉吾弗
 爲之矣君子遵道而行半途而廢吾弗能已矣於二
 見之君子依乎中庸遯世不見知而不悔惟聖者能
 之于初見之

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君
 子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業
 也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居
 上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危
 无咎矣

九三居重剛中之位當將出未出之時君子之所
 爲反而復于二之道者非徒空爲乾惕也亦惟于二
 之謹信益加之意以爲進德脩業計而已乾惕于進
 德則以忠信之心進之乾惕于脩辭之業則以立誠
 之道居之何者德本諸心忠信則吾之實心也心愈
 實則德愈進而積累有基業見于外辭則吾之所發
 邇見遠者也辭愈誠則業愈富而涵蓄有地所以反
 而復于二之道者如此則學問之功无以加矣以此
 而知幾以此而存義无不優爲之矣何者時之將至
 其幾必且先見知之爲難惟君子知飛躍之時之至
 則能以飛躍之道至之所謂知幾之神惟君子爲可
 與矣時之既終惟義爲能斷決存之爲難惟君子知
 亢之即之終則能以進退存亡之正終之所謂化裁
 之義惟君子爲可與存矣乾惕若此則其進其退綽
 乎有餘裕者即在下乾之位其何憂時雖不至德在
 我矣即在上乾之位其何驕時偶至耳无加于我也
 謂之曰因其時而惕則知其惕皆因時之當惕而惕
 先時在二而惕及此則失之躁後時在四而方惕則
 失之遲惟其將出未出正當惕而點檢時也其身處
 此位雖不能不危而咎則可无矣不憂不驕即是无

庸易象義 卷之一 乾 十四 純白齋

咎舊說以至終二字作始終作知行解恐非

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

九四不在天不在田又加之以中不在人謂之處則已在乾道之革謂之出則猶未嘗時位之正其所居本在上下進退之間故不執上下進退之一定而或之方躍而起疑于上矣進矣或在于淵則又疑于下焉退焉或上或下何其跡之无常得毋涉于為邪以干進或進或退何其心之无恒得母意在離羣以獨

周易象義

卷之一

乾

十五 純白齋

往皆非也其平日之進德脩業原不獨為自脩計將以為善世計也時之至幾不可失其上下進退正欲及時以自試耳夫豈為邪離羣哉其位若此則所以乘之者不得不若此以一身付之于得喪窮通之介以一心貞之于可否疑似之間雖冒為邪離羣之跡而不暇顧自非心乾元生物之心任乾道變化之任者不能也尚何咎之有上下以位言故邪亦以失位言進退以時言羣以下三陽言二四皆失位不免有邪故二則曰閑邪四則曰非為邪雖龍德不敢忽也夫四在他卦已為大臣此猶進退未定何也全乾皆

君也乾之事業必待于五四猶未成其為君也欲為君而未為君故有无常无恒之象若他卦明于為臣者上則上下則下進則進退則退尚何不定之有九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

聖王不作物之不遂其生不若其性物雖有類不得以相從也雖乾元生物之心亦莫如之何也惟聖天子建中和之極而以位以育豈必有加于物生之外哉夫亦使之遂其生若其性而已矣自聲應氣求至

周易象義

卷之一

乾

十六 純白齋

聖作物覩言萬物之有需于聖人親上親下言聖人之有造于萬物謂之曰本則知其資始之本來固然聖人亦安能有加亦還其本來而已蓋至于各從其類則物之无不若其生遂其性而性命之各正矣乾元以是而資之聖人以是而保合之聖人御天之事畢至之之功全已大人之利見以此上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也乾卦惟九五為時位之正上出其上焉得謂之不貴又焉得謂之不高然天位不在矣則无位物覩不及

矣則无民三陽儼然在下非无賢也與上不相應求則无輔矣分明畫出一箇授禪以後之帝王顧位與民輔皆聖人所資以有爲者即乘龍御天之君子安能舍是三者而獨運哉上九任其陽性之動如欲仍五之大造則是當貞固收斂之時尚欲爲雲行雨施之事非特理有所不可勢亦有所不行矣安得不有悔哉悔者自悟其始之失也然悔以動致亦必可以不動亡矣

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也
周易象義 卷之十一 乾 十七 純由齊

乾元用九天下治也此以六位時成言也下者下位也舍如家舍之舍人所止也二有君德而時則止于田非不足于飛也行事者行進德脩業之事也三猶未離下乾猶居進脩之位也四之時在自試故其位亦在上下進退之間上治者上而治世之位也窮之災位當其窮故有災然則非龍之災位之災也災即悔也乾元用九以用九屬之乾元則統有乾德矣天下有不治乎六位之成因時曲當不相假借如此

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與

時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

此以時乘六龍言也乘初之潛龍則飲陽氣而勿之用使之潛藏而不輕泄也乘二之見龍則以其善世之道胥天下而開之文明母有偏晦也乘三之惕則因時之行惕亦與之偕行而已乘四之躍則因卦之革道亦隨之以革而已乘五之飛龍則以我之天德正天德之位而治化无不天行乘上之亢龍則因時之終極爲終極之用而進退无不得正凡此皆天則也何言乎天則也天然之則非可以人意增損者也

周易象義 卷之十一 乾 十八 純由齊
天則之見即无首之見也見其无首則爻爻皆見其爲天德亦爻爻皆見其爲天則矣六龍之乘因時變化不相膠滯如此嗟夫于天則之云知聖人爲斯文慮者極深且切矣以龍之變化孰不謂其无定形亦无定用惟人所爲不必拘滯也不知至无定之中有一定而不可易之天則在焉不膠于一定而不失一定之則君子之所以爲時中也不膠于一定而終于无一定之則小人之所爲无忌憚也辨之少不精學術其天淵矣

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利

天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也
六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天
下平也

前雖言元為善長猶列四德此則歸重于元一以貫
之矣萬物之資始于元固矣以是而始之即以是而
亨之非別有所以亨也所謂利者即元之流而為性
以各足言也所謂貞者即元之發而為情以各正言
也夫物物具足之性正物物至美之利也乾元以是
始之即以是利之盡天高地下之間罔不各足而不
若諸卦之言其所利者何事則知其利之大不可勝

周易象義

卷之一

乾

十九

純白齋

言矣然其利之大實由于乾之大故又曰大哉乾乎
其德无不備者乎以質則剛以行則健爻有不中德
无不中爻有不正德无不正言其不雜為純言其无
疵為粹言其瑩徹為精乾之至善如此所以大也六
爻所發揮可以曲盡物情而旁通之矣天下之理无
不統于乾也六龍之時乘可以御天而輔相之矣統
天之元无不盡于君子也君子而行乾之雲施乾之
雨則乾之所以始萬物而亨之者君子亦能繼乾元
而亨之矣天下有不平乎曰平則利貞之功該矣君
子體乾之道其大如此信乎乾之為大也莫非元以

大之也

君子以成德為行日有可見之行也潛之為言也隱而未
見行而未成是以君子弗用也

此後申明六龍之義首言潛之所以為潛也初九而
謂之龍德則德已成矣以成德而見之行必且日有
可見之行矣何以謂之潛也不知初之所以言潛乃
隱其可見之行而不使之見行其已成之德而不見
其成以生知安行之至聖示下學進脩之始功明其
未可以用是以君子弗用不待勿之而自弗矣其能
德之變化非庸情所能測如此

周易象義

卷之一

乾

二十

純白齋

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見
龍在田利見大人君德也
六龍皆生知之聖寧有待于問學哉翕受之量不自
滿脩証之功不敢廢也博之以學而後理无弗聚審
之以問而後辨无弗精吾之心量本无邊際亦无滲
漏惟寬以居之則大无不包惟仁以行之則細无不
密囊括宇宙統體民物之道盡在于是于謹信之功
益有助矣故復言君德以明之夫二再言君德而五
言天德豈有異乎二未為君故言其德之足以為君
五已為君故言其德之足以合天其實五之德即二

之德也。易言庸行庸言學問寬仁中庸亦言庸德庸言學問仁行第中庸多就學知困知言而易直自生知言學則无二道也。

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣。

重剛兩乾也不中則其過剛可知三四在兩乾變承之際故皆重剛不中在天宜飛不在天未可飛也在田宜見不在田不可見矣蓋以離二之田而未及五之天正所謂將出未出時也所處危矣惟因其時之當惕而惕戰戰兢兢必有所以善補三之過矣故曰

周易象義

卷之一

乾

三十一

純白齋

雖危无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之者疑之也故无咎

不在天不在田四與三同三爲人爻四出于三之上又且不在人矣惕又非其事矣蓋惕所以點檢于出處之際者四則已出矣所以善補四之過者惟在疑而已夫上下有常進退有恒何疑之有惟其无常无恒則介于上下進退之間所以爲疑因不敢以有常有恒之見自決于上下進退之間所以疑之也此四之所由无咎也。

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違况于人乎况于鬼神乎

此但明大人之德之盛所由以御天其業之盛不待言矣天地之德本諸乾元日月之所以明而不暝四時之所以序而不忒鬼神之吉凶所以不爽皆資乾元以爲之者大人既全體乾元則其德其明其序其吉凶皆在資始中得之矣安待合之而後合也以之御天或先天以開人天不能違乎大人也或後天以並政則大人亦惟奉若天道而已何也我得其所以

周易象義

卷之十一

乾

三十一

純白齋

統天者則天固不能出我之範圍何先後之有間也况于人不過天之所生鬼神不過天之功用其能違之乎以之理幽而鬼神其依以之治明而物各從類固大人之餘事矣此其所謂天德以之乘五此其所謂位乎天德也

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正其唯聖人乎

進退存亡得喪各有其時不可偏廢能因其時則得其正矣陽性躁六爻純陽躁之甚者故只見一邊不

見一邊知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪窮而不能變此亢之所以爲亢也其唯聖人乃能因時之進退存亡以爲進退存亡而不失其正則當亢之時必且居其退居其亡矣又何亢之有重言其唯聖人以明非庸情之所易能也三之惕于知終以此夫功成名遂身退老氏言之罔以寵利居成功伊尹以戒急流勇退後世亦不乏人何終之難一至如此蓋乾言君道也君如九五世極治矣擁五位之尊享萬乘之富端拱无爲于平康正直之世非堯舜之有天下而不與惟知一日二日兢業之爲勞者孰

庸易象義

卷之十

乾

三十三

純白齋

知勸勤而求禪耶故人臣之退猶易而人君之退甚難也

坤上

元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

太極未分之初原只一氣亦只一元一氣之中有清有濁分其清者曰陽分其濁者曰陰其清者必先必剛必健必爲主其濁者必後必柔必順必爲配萬物由氣而生必自无而有自无而有必先受氣于陽而後受形于陰乾而非坤則有始无成坤而非乾則无

始何承是故可以相有而不可相无可以相合而不能相離者彼其先後始終之序皆自然而然非有勉强矯揉也乾六畫皆陽坤六畫皆陰正陰陽之純粹而无疵者先後始終之序自得其正不待言安而自无不安不待言永而自无不永者也乾有元亨利貞坤亦有元亨利貞乾以能始爲元坤以能生爲元乾以氣之暢達爲亨坤以形之弘大爲亨其利其貞則在順以承乾而已蓋乾陽也以剛健爲正坤陰也以柔順爲正剛健則自爲幹柔順則主于從故坤陰之必從陽猶牝馬之必從牡也惟從則乾之所始坤

庸易象義

卷之十

坤

三十三

純白齋

无不承之而廣生大生之功于是乎著矣廣生大生正乾坤之所爲利也皆自坤之從乾得之故曰利牝馬之貞此貞字雖即孟子以順爲正之義然坤之陰從乾之陽實從之得其正者也乾爲馬坤爲牛稱牝馬者從乾而稱之也從乾而稱之以見坤之不自爲主也君子攸行以下自體坤者言體坤之君子則臣道也妻道也其有攸往而或先乎君爲先乎夫爲不令何共不倡何隨非迷而何惟待君之令待夫之倡而後從之乃可以得君得夫以爲主而代之以有終則利也得主之利即坤牝馬之貞之利也西南巽離兌

陰卦之位東北乾坎艮震陽卦之位坤道行于西南則陰與陰爲朋故曰得朋行于東北則陽非陰之朋矣故曰喪朋得朋喪朋不一而得主之利則不可有異也一於牝馬之貞而恬然安之无二心則安貞而吉矣蓋以體坤者其順未必如坤故自君子攸行以下反復致戒无非欲其一守從陽之義以爲正也象曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆合弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

周易象義

卷之一

坤

主五

純白齋

陽大陰小故坤不得與乾並大而稱至至者極至之義順則至順厚則至厚柔則至柔靜則至靜一无所雜于其間故曰至哉然坤元何以稱至也于資物之生見之凡受氣而資始于天者无不受形而資生于坤坤而不生則資始之德亦不竟矣故乾以健統天坤乃以順承天天之所施坤未有不生者生則未有不載者故惟乾之健德爲无疆亦惟坤之厚德爲能合其无疆謂之无疆不特不可以彼此論亦不可以始終論也蓋太極之分而爲陰陽本一體而分原无有餘不足者宜其配合而无間也此其爲坤之元也

先言順而後言厚非有二也厚卽順所積也故卽谷交之陰有順象六爻皆陰有厚象何言乎亨也含者生機之蓄于中也物物之生機皆克益而无所虧故曰弘光者生色之著于外也物物之生色皆發越而不可禦故曰大乾之品物此其咸亨矣若夫坤之利貞則惟坤之柔順耳蓋坤非地乃地之所以爲地也夫地隤然爾已何能承天之施而合其无疆正以牝馬與地同爲陰類其行于地中原无疆界則地之配天者乃坤之柔順合德于乾健也此其所以利牝馬之貞也藉非此柔順之德足以承天生生之機或幾乎息矣焉得爲坤之正又焉得有坤之利乎可見以順從陽乃坤道之常以柔順爲利貞則君子之所行也體坤之君子未必若坤道之有常也欲如坤之一于牝馬之貞則後先得喪之間可不慎乎其有攸往一或先焉則迷而失坤之道惟其後焉乃順而得坤之常蓋乾本統天故體乾之君子可先可後坤本承天故體坤之君子但可後不可先也西南謂之得朋者但與其類同行雖與其類同行而牝馬之貞當自在也東北喪朋乃以陰從陽既代乾而有終亦見陽而有慶矣易以陰陽相見爲慶也故君子而有安貞

周易象義

卷之一

坤

主六

純白齋

之吉則惟順而不迷惟喪而无得其于牝馬之貞終始如一坤德不在地而在君子矣與行地无疆又何間然之有天言御若天不能為主而君子爲之主本于乾之統天也地言應若地自爲地而君子自法之而爲君子本于坤之承天也君子攸行以下只發明君子順柔從陽之義始應得坤道利牝馬之貞大都坤道之元亨若非人道之所及也

象曰地勢坤君子以厚德載物

乾言行以其氣之運旋不已言地言勢以其形之高下相仍言積六爻而高下相仍其厚可知此坤之所

周易象義

卷之一

坤

三七

純白齋

以能載物也君子而以坤道爲用者得不以其厚德而載物記曰博厚所以載物也可見非厚不能載物非載物不足以見其厚君子資生于坤則厚固與生俱生者奈何其以薄爲道者其亦不知所以取象于

坤乎

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道

至堅冰也

陰數盛于六故陰爻稱六霜本露也一陰始生則凝而爲霜矣故曰陰始凝其去堅冰爲時尚遠然順其陰生之道而致之則從凝得堅其至易易矣馬之調

良曰馴馴則惟順而莫違故言馴致不覺其馴而至也何言乎履也象曰牝馬地類行地无疆則知坤之六爻皆牝之所周流履歷而巳者惟其以從陽之德履初不獨知其爲霜遂知其堅冰之至蓋陰之疑而堅者惟其純陰而无陽也牝馬一于從陽其辨之必早必不使之凝而况聽之堅乎大都坤之爻位有疑有閉有疑坤道行之則无不善者故諸爻皆當從坤道之善說初在下爲足爲地足履地有履象離初亦稱履

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不

周易象義

卷之一

坤

三七

純白齋

習无不利地道光也

六二于一卦之中獨爲居中得正牝馬行之坤德全見矣蓋陰柔之失惟其邪枉圓轉耳太極所分之陰陽適得健順之正故乾性直坤亦未嘗不直中則自然直也乾雖圓坤則效之以方正則自然方也德合无疆且與乾並其大陰之小不得以拘之矣圓者主動方者主靜坤何以承乎天也惟六二之動則直能左右乎方矣故曰直以方直即論語人之生也直之直天地之氣發必直遂而无所造作矯揉者也于天地爲真氣于人爲真心然惟動乃見之方體則至靜

者動則氣自重淵直達而上升坤之直能合乎乾之
直則方之體亦能合乎圓之用矣雖不言大而大在
其中矣又非習之而直習之而方也本自太極分陰
之始而得之者何待于習也世以學習之功為坤道
不知坤亦生知安行之聖故位有中不中正不正以
牝馬行之无往不極其善者故曰不習无不利象言
地道光則陰之闇又不足拘之矣由此言之則其柔
乃配德乾健之柔必非異儒之柔其順乃從得乾陽
之順必非曲徇之順可知也

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以
周易象義 卷之一 坤 三九 純白齋

時發也或從王事知光大也
六三當下卦之終亦將出而用世不中不正之陰必
且銜才揚已必且矜功伐能安能從陽惟以牝馬行
之有坤之文且含焉可以守其牝馬之貞矣蓋坤之
德在二坤之用在五至五乃為繁于事業之時三之
含正以待五之時而發也王事在坤即乾之所始在
人即君之所始從即從陽之從也曰或者逆其時至
而言故為未敢必之辭也一事而始之終之曰成如
孟子始條理終條理謂之大成是也萬物資其始于
乾資其生于坤坤特代乾以終事但可謂之終耳安

敢併擅其始之功而有其成哉故曰无成有終三亦
未至於終即乾三知終之義也曰知光大者知乾之
光大也惟知乾之光大所以從之而不敢違代其終
而不敢有其成也三乃坤之所索為兌口者故有含
象

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

乾之三四皆云重剛而不中則坤之三四皆云重陰
不中之義况上下皆坤陰而又陰闔而又闔无陽可
從其非君子向用之時明矣當此一時苟有不慎自
見其美非以取咎即以取譽皆非從陽之道也惟以
周易象義 卷之一 坤 三九 純白齋

牝馬行之則能致其慎而慎藏其章美毫髮不露如
藏諸囊而復括其口視含尤密矣一切使人不可窺
則非惟不得而咎之且不得而譽之其慎如此又何
害于從陽乎蓋其于下卦之初已有堅冰之慮况復
交一坤則陰勢愈盛故不得不懼也坤布中虛囊象
重陰之闔括象

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

乾全卦是君故九二亦言君德坤全卦是臣故六五
亦言臣道五惟得中故其美盡于斯發之徵之于色
則為黃黃固地之本色亦中色也徵之于物則為裳

裳固下體之飾而非上體之衣也當祭而祭既見其美復明其分其為元吉宜矣易凡稱元吉皆原始得吉言貞吉皆要終得吉吉雖在五亦由牝馬初六一履從始知辨故原始得吉耳不然至五漸堅矣安得有黃裳之美哉

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也

舊說皆以戰為陰陽相戰血為陰陽兩傷則鄭人射王中肩之時矣烏在其為乾坤烏能復還天地之正也况履霜之初既已知辨寧使復為亂臣賊子乎蓋以六爻純陰疑于无陽乃其從陽之貞則頃刻不迷陽隱然在也故稱龍履盛滿而戰懼故稱戰以過時而退居故稱野以貶損而自傷故稱血以天地之不失其正故稱玄黃陰至于此不可不謂道之窮乃牝馬之柔順極善處道之窮者故乾猶言窮之災坤獨不言災也上有郊野象血陰屬玄黃天地之色舊謂玄黃皆血陽屬氣玄安得有血哉

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

坤利牝馬之貞其永可知特用六者未必永也能左右之曰以蓋從之以代終之義即左右之矣能左右乎大以至于終其永貞可知其利亦可知象言安此

周易象義

卷之一

坤

三十一

純白齋

言永義亦交祭也

文言曰夫坤至柔而動也剛至靜而其德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

此與六二辭意大略同此則自一卦言也聖人惟恐人認坤之柔順或不足以剛方故堅言之坤道六爻純陰豈非至柔然積柔自然成剛故其動未嘗不剛即六二之直也坤維萬古不搖豈非至靜然不特其形之方而其德實方即六二之方也以剛方為柔順其柔順之正可知後得主而有常必无先迷以簡之也合萬物而化光其亨物之功誠大矣蓋緣坤道惟以順為主故天時時施坤亦時時承天行之所至坤亦无不至焉細求之則乾坤之元亨利貞真未嘗不時時相須者一始即生是元之相須也必地氣上騰而後天氣下降則雲行雨施地氣未嘗不在含弘光大則乾之生機亦行其間矣品物流形則乾之利貞全在虛无之初坤之代終則在成象成形之時矣此之謂時行此其所以得主而有常化物而有光也積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

周易象義

卷之一

坤

三十一

純白齋

天下之事无不起于漸而成于積善惡之殃慶皆以積也然其積未始不由漸也亂臣賊子之弑父弑君人見其禍之烈成于一且矣不知其始不過一念見得君父有不是以漸而日積月累勢不可回遂至于弑逆而不自知藉令當其發念之初辨之而早即其漸處逆而消之寧至于積不至于積寧至于弑父弑君也惟不早辨則由漸至積其勢固有甚順而无難者然則履霜固堅冰之漸堅冰固履霜之積其馴而致之不甚順乎此堅冰之慮為從陽第一義也

周易象義 卷之十一 坤 三三 純白齋

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无利則不疑其所行也其指六二爻所言直言六二內之正也所言方言六二外之義也蓋直則一毫邪曲之不容內何不正方則一毫頗僻之不形外何不義六二之取于直方者如此則夫是正是義亦君子之所性而有者即其正而為欽翼則一念靈惺協于帝則不必習之而直而內无不直矣即其義而為裁制則一切酬酢可質神明不必習之而方而外无不方矣彼柔之所以不能合德于剛而行之有疑者惟其邪曲頗僻耳故義既立則內外交致直方咸備以之從陽且德合无疆與

之同其大矣尚何孤之有亦何疑之有則六二之直方大不習无不利又何疑于所行哉蓋孤與疑正相反既能從之而不為孤陰雖至極盛而无疑于陽矣行字正與行地无疆之行相應陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

周易象義 卷之十一 坤 三三 純白齋

子蓋極探文周之心而明之也君子之學時時應用之時時退藏非以應用退藏為兩截也乾四之淵坤三之舍皆此學也惟其時時能舍是以終于不銜終于不銜是以能終于无成耳夫天不施地亦无由而生其成功本非坤之有也爻言无成文言釋之曰弗敢成也蓋原坤從陽之心也揆懿恭溫之惡皆一敢心成之謂之弗敢若時時天顏咫尺无限敬忌于中矣爻言有終文言釋之曰代有終則併其終亦非坤之所自有也人臣任國家之事即殫心盡力朝夕罷強以有成功要其始終何往而非社稷之福君上之威命靈爽哉不然何天意去漢孔明留之而不足也善乎介之推貪天功以為己力之言也明此義也臣道其庶乎

天地變化草木蕃。天地閉賢人隱。易曰括囊无咎无譽。蓋言謹也。

乾初之隱。隱于无位。坤四之隱。隱于有位。无位則在是非得失之外。而不易不成也。易有位則在是非得失之中。其无咎无譽也。難非其戒慎之心。時刻操持。極其謹密。何以能之。六四在于兩卦之交。下卦已為坤矣。其有變化與否。正于四。占之四。仍以坤臨之。則一味純陰。无有升降。正天地閉塞之時。變化何由而出。賢人固與造化同其通塞。者能不隱乎。既已在位。豈能隱其身哉。隱其美而已矣。謹正所以隱其美也。

周易象義 卷之十一 坤 三十五 純白齋

然觀六五方云正位則知六四亦猶乾之九。四雖出而未當事。任時猶可以括而括者也。

君子黃中通理。正位居體。美在其中而暢于四支。發于事業美之至也。

盈天地一氣耳。自其分陰分陽。根陰根陽。紛紜闐亂。而尊卑上下。條理秩然而不可亂。理之名斯立矣。六五黃則得坤之正色。中則得柔之至善。其于尊卑上下之條理。自然通徹。故知全坤皆臣道。正坤六五之位。居坤下裳之體。三之所謂以時發者。此其時矣。故文之中者。无不暢且發焉。于四支則為周旋之中。

為不言之喻于事業。則為持載之事。為富有之業。蓋美積于二之中。發于五之中。美誠无以加矣。故曰美之至也。或曰于此尚有含乎。曰已發者發矣。發發者固不與之俱發也。

陰疑于陽。必戰。為其嫌于无陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地黃。其言戰者何。乾六爻皆陽。坤六爻純陰。疑與陽並盛矣。是謂疑主之臣。皆位之所為也。以從陽之牝馬行之。何能頃刻自安。焉得不恐懼而戰慄。嫌者陰之自以為嫌也。无陽即世所稱无君之心之无也。嫌于无。

周易象義 卷之十一 坤 三十六 純白齋

陽。故稱龍焉。无龍而有龍。明其為龍而戰也。血者陰之所有。陰之貶損。終于其類。自為貶損。未敢離其類。以干陽也。故自其疑也。雖若玄黃之相雜。始之以戰。繼之以血。陰之所以自明其分者至矣。天尊地卑。秩然自在。故曰天玄而地黃。焉得而相雜哉。六二言不疑。而此言疑者何。不疑者六二之德。可疑者上六之勢。終之得正。則初之早辨。二之不疑。其力弘多矣。要之位之不中不正。豈特坤有之。乾亦有之。惟以乾坤之德處之。則不中而中。不正而正矣。諦觀坤之上六。其惟周公乎。跋前疐後。戰也。居東三年野也。公遜頑。

虞血也。風雷之變成王迎公以歸其天玄而地黃矣。乾坤兩卦大都同體。乾初一陽欲其長。故戒之勿用。坤初一陰懼其疑。故戒之馴致。乾二乃全乾之德。乾道本生知。亦不廢謹信之學。坤二乃全坤之德。坤道雖學知。亦自有不習之利。乾為君道。艱于任重責大。故九三惕于將出。反點檢其至之終之之道。坤為臣道。戒于術美恃功。故六三含于將出。乃豫飭其无成。有終之心。乾四當重剛欲進之初。而又未成其為君。故疑之不敢為進退之一定。坤四當重陰再闔之後。而又未正其為臣。故謹之必欲其咎譽之兩无。乾五

周易象義

卷之十

坤

三七

純白香

君之正位。則盡發九二之君德。坤五臣之正位。則盡發六二之至美。乾上時過。宜于退亡。故動則有悔。坤上過盛。宜于貶損。故疑則有戰。雖以乾坤之盛終之。之難如此。雖然此以人道言也。若夫龍德牝馬自然。不至于亢與疑也。

☳

震下
坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯象曰剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧難去

屯鬱塞未達之義世多難未泰為屯物勾萌未舒為

屯。雲翳障而未雨為屯。下卦震一陽動于二陰之下。上卦坎一陽陷于二陰之中。動而遇陷。動而未暢。故曰屯。然世之治必始于屯。震之初為亨。屯之主乾坤之後而繼之屯。長子代父而作之君也。故亦有其元亨利貞。但陰陽已雜。不可分為四德。有大亨之道。而利于正耳。震雖動而一陽尚在潛位。互艮止之于上。故勿用有攸往。于時未可輕動也。然一陽實為亨。屯之主名分未著。不能為必建之。以侯則民有所歸。而後世有亨期。故曰利建侯。以五之屯膏觀之。五豈能建哉。蓋初自首出以擔當斯世為事耳。所以天下

周易象義

卷之十一

屯

三八
純白香

利之也。乾始交于坤。一索而得震。故曰剛柔始交。坎險在前。故曰難生。此釋屯之義。遇難而止。終于屯矣。故必震初進。而動于坎險之中。而後坎之難大。亨震之主得正。蓋震之未動。坎自為雲而不能為雨。故有屯象。惟震一動。則坎之雲皆化為雨。而盈天地間。皆沾足矣。故曰雷雨之動滿盈。大都坎陽方陷。又互艮止非有外陽相援。不能出險。五初相遠。不能相援。必初進而為五。以震力動之。屯方得解。在乾五曰大人。造此曰天造。何也。乾五乃聖人得時得位之所為。天不得而主之。屯初未得時位。其有所造。皆天意之默

佑非人所能為者此其時以名分則未明以僭亂則未定天所默佑人豈能測故曰草昧初在震草坤暗之下有草昧象草昧之初舉世皇皇望主思治故宜建侯震為長子又帝出之位侯象又當亟于圖治而不敢寧居斯可赴天下望主思治之心故曰不寧震動坎勞有不寧象比之象亦曰不寧方來蓋既已為侯為王則人情易以富貴而逸豫故戒之云

象曰雲雷屯君子以經綸

屯以鬱塞未通取義震下坎上雲蒸于上雷震于下鬱其雨而未施草昧之世真主在下而未獲設施之

周易象義

卷之一

屯

三九

純白齋

象故曰屯苟拯之不得其道猶治亂絲而焚之也君子以此時理其緒而經之比其類而綸之使之有條有理各得其所則可起亂為治矣即乾五之各從其類也舊取分散如雷比合如雲恐鑿

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

盤桓諸說休也桓連不進之字

卦以初為主故象之居貞建侯皆屬之磐礎也有奠安義桓桓也。有撐駕義皆不可動之物欲奠安民物撐駕宇宙非居正不可故爻曰利居貞曰雖磐桓志行正陽剛在下磐象震木桓象以陽居初為正不若

居五之尤正也故必動乎險中而後為正爻曰居以

初居五言然不行則不能之五象曰行自初之五言

也此則初之志也志行正即是初之擔當斯世處即

是建侯觀建侯言之於初則知初之自建矣初于他

卦為庶民之位何以言貴正以既建為侯則貴耳在

坤眾之下有以貴下賤象以貴下賤民心焉得不歸

之故曰大得民此建侯之所為利也大都居貞之利

利在得施九五之膏建侯之利利在得收眾賤之心

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年

乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

周易象義

卷之一

屯

四十一

純白齋

屯遯欲行不行之象六二雖與五正應然實近乘初

剛之主故雖當應五尤不得不比初所以為難所以

屯遯班如班師之班乘馬欲行又班而還故曰乘馬

班如震有馬能行互艮止之班象坎為盜寇象其實

五乃正應婚媾耳匪寇也女子許嫁笄而字不嫁則

不字二以五為屯膏之主非可事者故以艮止為止

如女子之守貞不字故曰貞不字觀四曰求婚媾此

特曰婚媾則知五之屯膏為不求矣二之所以不字

也坤數為十初歷互坤而上動于險中膏不屯矣二

乃字之故曰十年乃字女子以字為常二五以相應

為常反其不字而字故曰反常也使二之先一失身于五則焉可復字初哉此太公所以居北海之濱以待天下之清也本講從朱熹未說與九家易同此句迥異六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

震初為鹿以震有驚走象坎五為禽易稱有禽无禽皆于坎取象六三與初同體亦初所下之賤何以无虞導而之初以三之意在從禽耳三居震躁但見主位尚在于五可與同功一意從之與二貞不字之義大相反故二不為之虞也蓋三由二即初則為震既

周易象義

卷之一

屯

上

純白齋

從五互艮則不得為震矣二惟始之不字五故終得字初三既從五則其不得即初理固然也惟入于林中禽鹿兩无得之義初既无由即五又方屯膏故也三當震木艮山之交有林象舍止也艮為幾為止君子見幾不如止而弗從禽亦能如一之待初矣必以震躁而往則其吝也乃自為窮途耳蓋三在震動艮止之間可止可動故舍與往不能一定如此

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也六四班馬與二同而不若其屯遭者以其為初之正應乃婚媾也求者初之求四求之以下賤也明即艮

之光也知初為真主又必待求而往豈非四之明哉四一下往則初即上應居貞有自屯可亨雷雨可滿盈矣故曰吉曰无不利下賤為求則屯膏為不求矣二之不字宜也或謂求乃四之求初往乃初之往四蓋以他家傳之往來論也彖傳統一卦則以自內之外為往自外之內為來不知自一爻言則我之人為往人之我為來未有初之四而四可謂之往者也

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也虞仲翔謂坎雨稱膏坎五雖自有雨但方為二陰所陷艮又止之故曰屯其膏非鉅橋鹿臺之類乎屯則

周易象義

卷之一

屯

上

純白齋

施且未能而陽之光何由而顯曰未光者待初之動而光也陽為大陰為小小指二大指五二貞不字故曰小貞五固守于險之中而不求出故曰大貞二貞終得反常故曰吉五貞則屯膏適以資初之雷雨也自古亡國未有不由于聚斂者安得不凶哉上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也長聲上去初遠與五相比雖在退居不用事之位見五之貞凶焉得不班而顧之五之屯膏既已資初為雷雨焉得不泣而繼之以血事勢至此何可久長哉敗亡立至矣坎有馬有血坎曳有班象詳觀其象初為湯

武。二為太公。三為飛廉。四為辛甲。五為桀紂。六為微子。然李氏謂湯武革命。猶曰有國初九在下而得民。其匹夫而有天下者乎。雖然未起事也。其在劉項縱觀時乎。何者九五之君位猶存也。六二之去就未決也。三猶有即鹿之意也。初九可以得民。尚盤桓而未往也。

艮上

蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告再三瀆瀆則不告。利貞。彖曰。蒙山下有險。險而止。蒙蒙亨以亨行。時中也。匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。初筮告以剛中也。再三

瀆瀆則不告。瀆蒙也。蒙以養正。聖功也。

告音

告音

告音

蒙蒙昧未通之義。人之生必始于蒙屯之後而繼之。蒙次子代父而作之師。蓋乾以再索得坎則坎之二。即乾之見龍也。艮山下有坎險。是為遇險而止。不能出險。亦未知避險。有蒙昧之象。故曰蒙蓋天真渾濁。知識未鑿。蒙然不知向往之時。以是為蒙。乃童稚之蒙。非愚昧之蒙也。何言乎亨也。知識雖未開。而天真具在。有可亨之道焉。九二師也。四陰皆蒙。上九則弼教者也。記曰。當其可之謂時。孟子曰。中道而立。能者從之。則時之與中。正師道之要也。得見龍之時。居

下卦之中。因諸蒙之止而欲通。當養則養。當發則發。當勿取則勿取。皆時中之道。以此道行之。諸蒙焉得不亨。故曰以亨行。時中也。我二也。童蒙五也。大都弟子之于師。必其感發信從。有志求教。而後師之教可入。以師而求之。則強聒而扞格矣。烏能入哉。象曰。志應者。正以五之志。能感發信從耳。此所謂童蒙之求我也。易以爻為才。位為志。五陽位。以陽從陽。故曰志應。然謂之應。則二雖不求童蒙。亦自有鼓舞興起之妙矣。不然何以稱應哉。五陰二陽。本相應。必本之志者。以陽明乃上達之基。陰濁實下流之本。故五取其

用易象義

卷之一

蒙

四

純白齋

志之陽。斯與二之陽為同道也。乃其蒙蔽有淺深。師之有告有不告。又所以分別于初三之間也。初筮指初九。筮者畫卦。皆從下始。故內卦為初筮。外卦為原筮。在人。則最初一念也。能即最初一念。不貳以二。不參以三。筮而問焉。此其蒙之可發可知矣。二則以剛中告之。蓋二之所以為師。惟此剛中。在坎為有源之泉。觸彼欲通之泉。是乃以身教也。告之必能受矣。再三即詩所謂言三其德也。自三之見金夫言也。涉世既深。情欲已熾。本來之明。幾于盡窒。此則無源之瀆。瀆故曰瀆蒙。以此而筮。惟有待上之擊而已。安能

以剛中通之。故弗告也。然亦不屑之教也。坎有溝瀆象。何言乎利貞也。如三之利欲。即能自反。已涉困勉。如初之發。亦學知利行事也。惟五之童蒙。則其資始。于乾元者。一毫未汨。正以未失其赤子之心。故謂之童耳。此其志之應乎二者。甚專以正養之。俾之不為知誘。不為物化。不必別有學習。而全體大用。渾然具備。此則生知安行之聖矣。實為作聖第一義。故曰聖功也。何利如之。童蒙求我。自五之求。二言蒙以養正。自二之成。五言大都由告不告。養正三者觀之。上中下之才。與教之為術。無餘矣。

周易象義

卷之一

蒙

四五

純白齋

象曰山下出泉。蒙君子以果行育德。

蒙以貞純。無識取義。山下出泉。其源未遠。其流未達。有蒙象。君子觀其流未達。而有必達之勢。則以之果。其行其源未遠。而有可養之機。則以之育。其德果。決。誼養多不能兼。欲進德者必兼之。而後可舊取水流。果行良山育德。恐未當。

初六發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝。象曰利用刑人以正法也。

初六雖不若六五得中。然亦止于氣稟之拘蔽。若桎梏然。未嘗涉世而鑿其真正。初筮也。其蔽可以震而

發之者。故曰發蒙。互震有發象。舊言刑人為朴。作教刑。恐非此。上所以待三也。爻云利用刑人。象釋之曰以正法者。以師之正為儀。刑而法之也。二既以身教。初亦以師之身為法。蓋以初求二。于師最親。觀法最切。以二為儀刑。說去其拘蔽之桎梏。此發蒙之所為利也。二若左右之。以所未至。欲其往而上達。適如所以訓五者。則非初之所能矣。故曰以往吝。蓋初六原是中之資。論語所謂學而知之者焉。可驟語之以上哉。坎為穿木。加之震足艮手。有桎梏象。震動有說象。

周易象義

卷之一

蒙

四六

純白齋

九二包蒙吉。納婦吉。子克家。象曰子克家。剛柔接也。

九二為諸蒙之師。有容物無棄物。豈可揀擇去取。惟包則四陰之蒙。悉在其多術。教中不特養者。發者在所包之中。即不順之蒙。皆歸于順。安得不吉。陽能包陰。包象。婦子俱以二五取象。以陰陽論。則五有婦象。五為婦。而二納之。所以彰其順也。吉也。以尊卑論。則二有子象。五能知已之柔。一切委任責成。以接二之剛。二能以已之剛。一切周旋仰承。以接五之柔。克家之功。所由著矣。故曰剛柔接也。此正見五之志。應處要之。皆以二之剛中得之。

六三勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。象曰：勿用取女，行不順也。

納婦之吉，以五之順也。六三則非可取之女矣。象曰：行不順者，以其據師之上為逆也。三在互震互坤之間，有震之行，无坤之順，行不順象。正瀆蒙也。在二，惟有不屑之教，誨而已。安可竟納之哉？故曰：勿用取女。乃其震躁坎陷，汨于利欲已深，不知二之為師。惟以上為正應，見其剛以為金，見其陽以為夫。惟利惟欲，不能自禁，併其身而不能自有。故曰：見金夫，不有躬。艮反躬，不有象。二既勿取，上且擊之，何所利哉？三與五皆在互坤，五順而三不順者，何也？五得中而三失位也。三乃論語所稱困而學之者。

六四困蒙，吝。象曰：困蒙之吝，獨遠實也。易以陽為實，陰為虛。陽必剛明，陰必柔暗。六四陰爻，陰位絕，无陽明于二隔三，則包之所不及。于上隔五，則擊之所不加。故曰：獨遠實，以見與初三五不同也。論語所稱民斯為下者，故曰：困蒙安得不可少哉？

六五童蒙，吉。象曰：童蒙之吉，順以巽也。六五柔而得中，乃不失其赤子之心。故曰：童蒙，益以童而未露其聰明，為蒙耳。虚心實志，以應明師。

周易象義 卷之一 蒙 四十一 純由齋

能因其正而養之，不但待擊，亦不必更有所開發。只保其本然，遂可為聖矣。蓋初猶取法乎人，五直取足于己。此其為吉也。互坤有順象，順則能下，巽其師矣。故曰：順以巽。

上九擊蒙，不利，禦寇，象曰：利用禦寇，上下順也。聲為去。

上九陽也，乃明刑弼教之人，所擊之蒙三也。三不率二之教，以上為金夫而應之，故上從而擊之。此則朴作教刑也。必三而後擊，則初之刑非刑法之刑可知。坎為堅木，艮手持之，有擊象。為，即論語子為衛君之

周易象義 卷之一 蒙 四十一 純由齋

為坎有寇象。上于三有相為之意，而不止其應，則三且終于行不順矣。何利之有？上意惟禦而止之，則三不得不順乎？二下順二，即所以上順上也。上下順，豈非禦寇之利哉？不利為寇，與三之勿用取女，正相應。易率以坎取寇象，則寇之指三，不待言也。世有以

上之攻治太過為寇賊乎？三豈良亦有寇象哉？

需有孚，光亨，貞吉，利涉大川。象曰：需須也。險在前也。剛健而不陷，其義不困窮矣。需有孚，光亨，貞吉，位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。

舊說需作待義則當以下三陽為主升也然象辭全贊九五卦當以九五為主象傳又曰需者須也明以相須為義九五實須下三陽以出險故曰需須也坎險在前而加以乾之剛健非九五之能須其躁進而陷于險以至困窮卦之象也乃謂之不陷不困窮者何哉以其義言之耳謂之曰需五必能需下三陽下三陽必能待五之須則乾之剛健不至為坎所陷乃以需之義不當困窮也凡言其義則必于象有不然者然五何以能需也五以中正之德正位乎天德之位得時得位故能以其坎之中實為孚不特孚于三

周易象義 卷之一 需 四九 純白齋

陽二陰之為險者亦為所孚故曰有孚觀其出穴入穴可知惟乎則陰不掩陽陽光自著惟乎則陰不陷陽需道自亨此其所以貞吉皆以見五之能需也利涉大川舊說指乾言愚以為坎以一陽陷于二陰之中急求出險非有相援險不能出五須得其援因以出險出險正是涉川往有功即坎象往有尚之往正指出險言利涉乃五之功也尚何陷之有哉此卦專重五之能需使乾之剛健而不陷則其義皆五之義也蹇解諸卦濟險甚難所共濟者一陽又多不在相應之位惟需則有三陽之助一又在應位故但坎內

一陽知所需則易矣大都下三爻皆須于人者上三爻皆須于人者然須于人者亦有待人之須之義象曰雲上于天需君子以飲食晏樂

需以待時取義雲升則雨必降雲上于天雨雖未降而可需矣故稱需君子德具于身時雖未進豈可躁于進哉觀之于需惟朝饔而夕餐怡情而適志以俟之而已舊取飲食于坎則有之取樂于乾惟初爻之文言有樂則行之耳恐非也

初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

周易象義 卷之一 需 五十一 純白齋

下三爻皆九五之所需但九五之需必需二以及初時二猶未孚而初去五遠四雖有應正為險之人應之則犯難矣何敢遽進初上无位皆謂之郊需于郊以見其安于遠不敢犯險以行故曰不犯難行同人以二為主上去二遠故以上為郊需以五為主初去五遠故以初為郊皆由主爻取象耳然不能恒久亦不能无咎蓋初非待二之孚必不可進以乾初如大壯之壯于趾夫之壯于前趾皆失之躁故必以利用恒為无咎欲其久于郊以需二之孚則終不犯難矣乾初以勿用為常未失常者未失其勿用之道也

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

沙在水際二漸近坎故曰需于沙然九二正九五所
需之人故九五之中首乎于二之中若沙之滲水雖
不見水而巳為之衍濕矣此乃乎之至也其及于初
三可知互兌剛函近水有沙象小指四也有言者四
尚不欲三陽之進也坎之為險者二陰而四尤首當
三陽欲進之衝故見二之進不免有言然五為需主
四何能為故以吉終四互兌口有言象二之終吉正
與上之終吉相應

周易象義 卷之一 圖 辛十 純白齋

九二需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇
敬慎不敗也

土近水為泥九三漸近于四以互離之乾而濕水有
泥象二為五所乎故其水稱衍稱在中三與四未乎
故其水稱災稱在外以見其近也然坎雖為寇非坎
逼乾乃乾之進而逼坎故曰自我致寇夫二之未乎
初利用恒二之既乎三甘致寇此需之貴于乎也敬
慎不敗者原以需而後進其為致寇知之熟矣必恃
其敬慎有不敗之道耳即論語臨事而懼之謂也卒
之上之敬客乃敬慎之驗也何至于敗三互離初有

敬象

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

六四始之陷五豈不逆而拒之哉故為難于初有言
于二為寇于三其得罪于陽也甚矣惟其為五所乎
知三陽之進不可已乃反為五需客需血所以待罪
出穴所以迎客蓋坎之所有者血需之以示自損坎
之為陷者既出則不為險矣離見坎滅四且不為
坎窟不惟不陷五四亦得出險矣此皆由其順以聽
五耳互離有順象坎為耳聽則其本德也

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

周易象義 卷之一 圖 辛十 純白齋

九五德之中則有乎光亨位之正則位乎天位以是
德而居是位又有下三陽之賢雖有險何足難五故
五之需道已成但以坎中酒食需之惟與賢者共天
祿與天下相晏樂而已正以見剛健之不陷也故舉
象之貞吉歸之象曰以正中象曰以中正何也象指
一卦故稱五之能正位于中象指二爻故稱五之能
以中正其位交相發也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速
之客來敬之終吉雖不當位未大失也

坎三亦有坎窟為穴即其居也客既飲食則當安處

上爲五所孚。亦爲五需客。因入其穴。以待客。故曰入自穴。然三陽乃五所需而速之者。上非需主。故曰不當位。既非需主。則其初亦未嘗速客。故曰不速之客。然三陽既爲五之客。則四順聽于將來之先。上加敬于既來之後。乃其理之宜然者。始之不能速客。雖不无失。終亦不失待客之禮。故曰未大失。故曰終吉。至是則一卦之需道成矣。然三曰致寇。上曰不速。義實相發。三曰敬慎。上曰敬之。理則相因矣。

☵☵ 坎下 乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

周易象義

卷之一

訟

五三

純白齋

一乾也。而或謂之剛。或謂之健者。何也。剛乃陽之正性。健則剛之用。而有正有過者也。下三爻爲訟者。上三爻爲聽訟者。下坎方以其險伺上。上乾徒以其健制之。此訟之所由成也。卦以九二爲主。蓋上有使民无訟之君。而下无奉行德意之人。則俗亦未必變也。惟九二之剛中尚五之中正。與之相孚。故二陰之爲險者亦三。而爲不永爲无成矣。所以无訟者。二力多

焉。蓋出險无不以坎中一爻爲主。故象以有孚窒惕中吉歸之。窒者知訟之非通計也。以坎之阻險也。惕者知訟之非安計也。以坎之加憂也。中吉者始雖有訟。中道不克訟而通。不終訟。故吉也。此惟以二之剛來而得中也。凡卦所稱往來。皆即兩卦之相顛倒者而言。自內而外曰往。自外而內曰來。需坎在外。訟坎則來而在內矣。需坎陽在五。故曰正中。訟坎陽在二。故曰得中。終凶指上也。不可成之成。即質成之成。成案也。訟之所以至于終而有成。不在下之好訟。乃在上之喜聽。上健于聽。以至訟之成。而終朝三褫。其

周易象義

卷之一

訟

五三

純白齋

凶可知。大人指五。惟五中正而能尚之者。二也。亦主二言。卒之不永。不克无成。如虞芮質成。入文王之境。自責而退。乃見大人之利也。蓋此大人。乃使民无訟者。非以能聽爲明者也。凡遇險。皆欲出。不欲入。需險在前。進則出險。訟險在下。退則入險。故需利涉。而訟不利涉。蓋下方以險伺上。上從而終其訟。則是涉險而入其淵矣。何不利如之淵。即坎之坎窞也。象曰。天與水違行。訟君子以作事謀始。人情相違。則訟。天左旋。水東注。有違行之象。故稱訟。君子觀此。則知其皆以始之不慎。致之于乾。知而得

其事始于坎心而得其作謀凡作事必謀之于始斯不至終之相違可无訟矣

初六不承所事小有言終吉象曰不承所事訟不可長也雖小有言其辨明也

初六在二未歸之先不免為險所以有事既而為二所孚知訟之不可長遂能不承矣象謂之不可成自上言也此謂之不可長自下言也初之所訟者四四始亦嘗聽之故曰小有言其辨明者非辯其事之得失也辨訟之當成不當成也惟四之明其不當成故初得不承所事所以為終之吉也四在互離有明象

周易象義 卷之一 訟 辛丑 純白齋 以洪範五行論離為火火主言宜有言象

九二不克訟歸而逋其邑人三百无眚象曰不克訟歸而逋也自下訟上患至掇也

克能也不克訟不能訟也夫訟以險而與九二方在坎險何以不能訟也以其得中尚中正之主與之相孚又與四互離已能自拔而出險矣故與四皆稱不能訟坎之中爻乃乾之所再索者賴五之力以出險故自乾則見其歸自坎則見其逋蓋窒惕而潛窺明示二陰以不可訟之意而孚之矣或謂卦爻无歸逋例然占之遇二爻動不曰訟之否乎此即例也二既

歸則下復成坤坤眾三爻有三百口象坎多眚變坤

則不為坎故无眚初不承而終吉三貞厲而終吉何肯之有皆二之歸逋得之也不然則自下而訟之于上必且終凶其患之至直如掇而取之安得无眚哉此象反釋无眚舊說自下訟上謂以二訟五九二得中九五中正安有相訟之理

六三食舊德貞厲終吉或從玉事无成象曰食舊德從上吉也

坎卦原舊是坤以乾再索而成坎遂失坤之順而為險六三在二既歸之後卦復成坤全有坤德故曰舊德觀或從玉事亦坤三舊文可見能食之則能以其從乾之舊德從上之乾矣貞即坤之貞厲則以上終凶得之蓋在訟之時雖以順處之而偶遇喜聽訟之上人安能无危從從坐也玉事即訟事以見非三之已事也上能聽訟故三有王事之從坐上知褫帶故三得終于无成案此其所以終吉皆以從上而不自為訟得之耳謂之或者以見非元吉之主之事也

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也 上三爻皆聽訟之人四之不克訟不能聽訟也蓋有

元吉之主而四為大臣安得尚以聽訟為能哉互異有命象四居互異之中能以初之所事復于五而即其命終且歸于无訟矣故初得不永然四居乾初猶有健意且逼于險故初不免有言四亦嘗聽之而復于君未能竟使民无訟也必待于渝而後能安渝變也四互為離乃變坎為離去險為明則下之人皆安于无訟矣雖嘗聽訟于无訟之道又何失哉此其所為貞吉也但不及五之元吉耳

九五為居中得正之大人能以其中德正位照臨天

周易象義 卷之十一 圖 幸七 純白齋

下使天下尚之險者自平健者自息下可不盡其无情上可不事于聽斷故于訟乃稱元吉從始即吉非若四之渝而後吉也此其所以為利見也象言尚中正自二言象言以中正自五言

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也

四健未甚故不克訟上健甚矣故以能聽訟而受鞶帶之錫然由使民无訟之主律之則雖受服曾不足敬故愧心之發不終朝而三褫之亦四之渝也言或錫非五錫也互離為腹為革有鞶帶象古者行賞必

于宗廟上為宗廟有錫象變兌毀折有褫象終朝三褫之言其急于褫非服而又褫也初三之不永无成由二四上之渝褫由五其實互相為用也

師貞丈人吉无咎象曰師衆也貞正也能以衆正可以

王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

師之訓為衆以一陽在下卦之中而御五陰惟主帥足以當之正坤互坤皆為衆象不必以二千五百人訓也貞正也夫曰衆則人心不一甚矣能用之以正

天下之不正則是不以一己之正為正必出于衆人之所同正矣得衆心之同正有不為天下之所歸往乎故曰可以王卦以二為主五為應二互震長子有丈人象何言乎丈人吉也以二則剛而得中既不遇剛而驥武五為柔中之君三錫命焉又從而應之非以專擅可知坎為險互震為行有行險象蓋兵凶戰危安得不險外坤為順則誅君弔民實順天下之心

以此道毒天下民不見其毒而羣然從之其吉何疑要之不得不毒安可咎乎此丈人之吉无咎也吉自勝言无咎自正言夫聖王之兵猶謂之毒終不免于

儻財害民故也

象曰地中有水師君子以容民畜衆

古者農民无往非師而人不見其為師猶之地中无往非水而人不見其為水故地中有水稱師君子觀于水而得民衆之象觀于地而得容畜之象故曰以容民畜衆畜兼止養二義

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

師出以紀律為先仗義執言稱有名之師步伐止齊稱有經之師皆律也此師之所由以臧也臧即傳所稱武之善經之謂初為出師之始爻為師衆律與失

周易象義 卷之一 師 五九 純白齋

律皆于此乎觀之故以律則善失律則凶矣觀象辭否臧即失律也舊以否為失律臧為善陣善戰非也

失律則號令不一衆心不齊矣烏能戰哉二以丈人率師猶嚴失律之戒聖人于師其慎如此坎為律初

陰不正有否象

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

九二丈人也然人臣也人臣之義不敢專遂以一陽而盡統一卦之陰毋嫌專乎惟在師旅之中所以吉且无咎耳何者以其承天寵而得專也命將出師推

轂而遣之者君也曰天者何也古者命德討罪君亦不得而主之必曰天命天討則夫寵而命之雖由于君其實天也假君之寵而恭天之罰以除暴安民焉

得不吉必非專制擅行安得有咎易之別嫌明微若此師中之中正與象傳之剛中六五之行中相應王

指五即能以衆正者曰天見其為公曰王見其為君能以其執言至再至三專命長子豈以逞威肆欲哉

正以一人衡行于天下萬方之不寧其矣誅一人以安萬民而懷柔之惟長子為能行其德意耳故曰王

三錫命懷萬邦也自五至二九歷三爻三錫象坤文

周易象義 卷之一 師 六三 純白齋

有命象曰承天寵則知將非自專曰懷萬邦則知君非自恣此為律之大者所以毒天下而民從之數

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

二承君命為師主則一軍之令皆其專主而不可使一人參焉者也或者未必然之辭輿衆也古以衆論

為輿論尸主也三與二共一坎輿有輿象如執轡在將軍之左擊刺在將軍之右之類積令三與二同輿

或得主事則令不由長子出矣長子安得成功故曰大无功所以凶也大指二或之為辭以見萬一有之亦不可也九二既見委任之專此爻復嚴參輿之戒

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

未失常也

古之讓而避者必左師之所舍曰次六四已在坤順

民從之後矣丈人不敢自居其功故宛然左辟以待

大君之賞罰而已象言未失常丈人臣子之常道也

又何咎乎可見始之專行而不以常禮拘者在師中

之一時而已事定之後安得不守其常哉互震在東

左象舊說偏裨與不能而退者皆非

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象

曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

易以二為田坎為禽坤文為言田乃耕稼之地不可

周易象義 卷之一 師 六十一 純白齋

有禽以况清世不可有衡行者執之以為言在上則

為聲罪在下則為奉辭以此行師斯罪人可得而天

下蒙其福矣故曰利執言此即象之所謂貞初之所

謂律也蓋五應也王也命將者也其言出自五即二

所謂錫命也以此行師師出有名何咎之有尤必其

專任長子長子以中而行必吉而无咎弟子何人也

不中不正亦使得主其事則雖執言之正必无功而

凶矣何者以其使所不當使也六五以柔主命恐其

不專故以為戒既謂之丈人又謂之長子者何丈人

自軍中言長子自君父言二互震為長子象坎為中

男弟子象

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以

正功也小人勿用必亂邦也

上為宗廟乃論功行賞之地曰天曰王曰大君皆指

五諱諱明五之有專主也曰承寵曰左避曰正功諱

諱明二之非專擅也前命命之出師此命命之正功

矣正功者功之大小无所偏私之謂始以正行師終

以正論功師之貞也如此正而有功則胙土分茅俾

之開國其次亦不失為承家之卿大夫賞所當賞雖

重弗吝詩人一朝餐之之義至于行師之初弟子雖

周易象義 卷之一 師 六十一 純白齋

不與尸未嘗不為軍眾陷陣斬馘未嘗不與成功不

過酬以賞養安得與之開國承家而使得並用議清

世用舍治亂所關更不可雜矣故斬然曰小人弗用

小人即弟子也用之未有不亂邦者蓋以上與三相

應故又申之皆以五柔之故也坤土加震侯之上有

開國象坤土為邦用三則互坤見而正坤滅有亂邦

象上自為正坤則正坤見互坤滅三不得而用矣有

勿用象若漢光宋藝不論賢否盡棄不用則又非矣

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶象曰比吉也

坤下 次上

比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

卦以五為主比取相輔之義如車之有輔也比之所
以吉者以一陽居五而衆陰輔之一出于下之順從
而无所勉強如詩之无思不服也有王者一統之象
故吉下爲坤順順從象邑人不誠是也原再也原筮
說見蒙以主爻在外卦故稱原筮元者乾之大德永
貞者坤從乾之德也惟五以一剛居得其中乃兼有
乾坤始生之德以德致輔得顯比之道矣非違道非
驢虞何咎之有五一陽居天德之位元象正坤互坤

周易象義

卷之一

六三

純白齋

永貞象不寧者上之不敢寧也方來者下之來比
未已也趨向歸附未已則上之勞來安定亦未已上
下之相應如此豈敢以民心之歸而自爲懈豫哉故
曰不寧方來上下應也上指五非上六也坎爲勞卦
有不寧象正坤互坤其衆甚矣有來之未已象陽爲
夫陰爲妻舊說上爲後夫上陰也何以爲夫觀下順
從之語則知五夫也後之者上也在五之下者方得
以陰從陽方得比道蓋在五之下亦在五之先也上
在五之上實_在五之後則怠慢不恭以臣而後其君
御之以妻而後其夫不得比矣有顯比之五獨後之

而不得比所以凶也昔人以防風氏當之然矣
象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

比取依輔之義天下至相依輔而不可離者莫如水
之于地故地上有水稱比先王觀于此而知民之比
我我當有以比之也非建國則民散而難比非親侯
則國遠而難比以我比侯以侯比民親侯所以親民
也舊取坤之土與臣而得萬國諸侯之象取坎心而
得建與親之象亦恐鑿

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉象曰比之
初六有他吉也

周易象義

卷之十

六四

純白齋

初去五遠與五无交或不知比與比而未誠皆失比
道矣能免咎乎惟初居坤順之始又知五有顯比之
道比之不可不先不問其終之得比與否惟其虛中
之孚誠心相比可无咎矣此有孚自初言也有孚盈
缶之孚乃自五言終來即方來之來他指五以非正
應也大都坎取缶象坎四亦曰用缶五之孚盈溢于
四四始以五之孚乎初終以初之比比五初乃終得
比五故曰有孚盈缶終來有他正與四象之外比于
賢以從上相應非初之有孚四安得以爲賢而比之
下以誠感上以誠應首先得比其吉可知象言比之

初六者惟比之不可不先故初六以有孚比之爲无咎以明他卦之不皆然初五尊卑之分相懸初自守之義爲重也與大有初九例同與萃之初六有孚不終義正相發

六二比之即內貞吉象曰比之自內不自失也

二在內卦猶若丘園之士待弓旌而始出者故他卦以陽居五以陰居二必待五之下交二斯應之恐自失其身也比二不待五之求自內而比五若爲失身以五有元永貞之德爲下所當順從比之恐後者古人有自東海北海而來歸者用此道也二與五俱得

周易象義 卷之一 比 五五 純白齋

正又爲正應比所當比得比之正故曰貞吉不自失六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

三在下順從中宜于得比四自比初二自應五惟三不中不正又互艮之止不能比五以上爲應而比之比乎後夫矣故曰匪人坎陰陷陽師上視三爲小人比三視上爲匪人一義也非所比而比不得比所當比矣故曰傷亦之爲言對无所終言也

六四外比之貞吉象曰外比于賢以從上也

六四爲近主之臣以人事君其正也四在外卦知初之賢從外比之豈以植私門之黨哉以其順從從五

耳故曰外比于賢以從上也其正而吉可知正與初之終來有他吉相應不然則初安得比五哉四爻位皆正貞象

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也九五在坎宜其隱伏惟其有元永貞之德以位則正以德則中故能以光明正大比人而人自比之故曰顯比以見其絕无私闇也互艮光輝顯象三驅三百之網也下以順從五五亦以順取之逆吾而前者聽其自去而已若田獵然禮止三驅前去之禽勿逐也

周易象義 卷之一 比 五五 純白齋

故曰失前禽前禽指上也上交在五前故爻謂之前禽畫卦在五後故卦謂之後夫攸徂之民室家相慶王師所至玄黃以迎不獨不煩上之教令即其闔邑之人亦不待自相告誡而爭先趨附矣此豈下之中哉惟五之剛中備元永貞之德默有以使之耳三驅失禽見王若无意得民而得之邑人不誠見斯民无心歸五而自歸大順之象也此其所謂吉此其所謂顯也坎有車馬有三驅象師坎在下故執禽在命將比坎在上故三驅稱王用坤邑象亦順象互艮爲黔喙有不誠象

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

首始也。上有首象人之一身始于首而終于足也。比貴在始。有始而後有終。初比之于始。故終來有他言。上六非不比也。比于五失前禽之後。則始之不知比而無其首矣。故曰无首以顯比之世。而有不得比之民到底。何以着落。此身故曰无所終。蓋不能有其首焉。得有其終也。此其為後夫之凶也。四上原是陷陽之爻。四以互坤得在順從之列。上之險性猶存。宜其不得比也。

䷇ 乾下 巽上

周易象義

卷之一

小畜

本七

純白齋

小畜亨。密雲不雨。自我西郊。象曰小畜柔得位而上下應之。曰小畜健而巽剛中而志行。乃亨。密雲不雨尚往也。自我西郊施未行也。

畜止也。一于健而失之。躁行之未必能通也。或以巽柔入之。或以艮剛止之。而後亨耳。巽陰小也。以巽畜乾。故曰小畜。艮陽大也。以艮畜乾。故曰大畜。然艮直以其止止之。巽不過以其柔入之。故卦中行者尚行。而畜者自畜也。前賢繫而不能固之說。非也。巽之成卦在一陰。以陰居四。故曰得位。下三陽受其畜。上二陽助之畜。故曰上下應之。健巽雖是卦德。加一而字

則乾健之中有巽順之道。夫剛中而志行者畜之道。本以全巽畜乾。非止以四之一陰畜之也。一陰之力何足止乾。必合五之剛中。而後成巽。而後畜之志得行。此畜之所由亨也。健巽參而畜道成。猶陰陽和而雨澤降。四方以巽力之微。畜乾乾未受畜。以行為尚陰陽未和。徒結為雲。不能為雨。故曰密雲不雨。尚行也。巽雖位東南。互兌則西矣。雲隨風行。自西而來。故曰自我西郊。我四自謂也。施未行者。西乃陰方。陰雖西來。陽不之和。是巽雖施畜。乾不受畜。巽之施何能行乎。必至于上巽之力始與乾相當。而後可謂之健

而巽。而後可雨耳。深明必巽。卦之全而後能畜。乾非一四之力能之也。前人以巽為半坎。有雲象。離見有不雨象。西風所以止雨者。象曰風行天上。小畜君子以懿文德。

周易象義

卷之一

小畜

本六

純白齋

畜取畜聚之義。與畜止之義不同。天亦積氣以風畜之。氣亦止以山畜之。氣亦止。但風之力小。故其行于天上曰小畜。君子以此道也。即不能多識。以為大德地。亦當繼畜以美。其文辭為德之章。故曰懿文德。取巽脩其辭命。則乾德亦由之盡美矣。初九復自道。何其咎。吉。象曰復自道。其義吉也。

復者往而復返之謂傳義皆以此復與復卦之復同
解非也復卦陽往而盡于上乃復生于下嘉其浸長
故以升為復此以乾健躁進欲止其進嘉其進而返
故以返為復初九方以健而往見四柔畜主與之正
應即能由其自往之道而復蓋惟乾初原能以勿用
為道耳故自其始之欲往似不能无咎不待四之畜
而自復則亦善于補過矣故曰何其咎初之克已如
此健而能巽矣其于畜之義亦焉得不吉也此初之
應四也凡曰各各六象皆于補返之今曰各各九是快之為

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

周易象義 卷之一 小畜 七九 純白齋

四雖為畜主非五之助畜道不成一與五敵應故五
以其中牽二之中而復之然二雖受牽亦以二本自
中其健而不至于躁也雖不能如初之自復即其能
復亦必不至與施畜之意相左亦何自失之有故吉
亦者對初而言如三則為自失矣巽繩有牽象受其
牽即受其畜也此二之應四也

九三與說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

九三健甚與四相比視之如妻不受其畜至四說毀
其輿之輻无可為躁進之具猶至于夫妻之相失皆
由三之不能若初之自復以正其身而正室而使室

人得以加之故曰不能正室也此象傳之所謂尚行
也蓋天下之相成者必相悅而解則可至于相拂即
能相成施者受者所失俱多矣此止自三四兩爻言
以陰加陽故宜有此以全巽畜乾寧有是哉輻所以
支于輪較之間者乾為車互兌毀折說輻象傳義皆
謂三自脫倘自脫則與初之自復同矣何以反目也
且非互四為兌亦无脫象三陽四陰夫妻象互離為
目巽為白眼反目象大畜之輶可說可縛小畜之輻
說則毀矣可縛則暫止而即行既毀則終止而難行
夫畜以止之究皆欲其行耳毀之使終止四本過矣

周易象義 卷之一 小畜 七九 純白齋

宜其反目又宜上九之以為貞厲也初能自復二待
牽而復三相毀而猶不盡復乾之健愈積而愈躁如
此宜其待巽力之全畜道乃成也
六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也
六四雖為畜主其力甚微觀需四之需血則四方與
三反目未必不受傷而可懼惟虛中與上合志相孚
以畜乾則是非以四之陰加陽乃以巽畜乾矣即三
之反目亦何能傷四四亦何所懼哉故血去惕出而
无咎也血為陰類四本多懼以五助之故有去與出
象血去則不受傷惕出則無所懼

九五存乎學如富以其鄰象曰有孚學如不獨富也

學交纏也鄰指四四之虛中上合五之剛中下比交相為孚同志畜乾其孚學如與四合而為一即以五

之富為四之富即以陽之九為陰之九異體漸成畜

力遂大畜道可成矣故曰不獨富此所謂剛中而志

行也以此言之則畜道必非陰力所能矣異繩有學

象蓋合二為一而交相纏綿者也吳氏謂中孚之交

為異體之合畜四之學如為同體之合然矣

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰

既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

周易象義 卷之一 不畜 七十一 純白齋

九五畜道已成故至上九正健而異畜而亨矣故密

而未雨者既雨往而未止者既處毋論牽復說輻者

受異之畜尚異之德即初之自復亦迎其畜意而為

之者則是異順之德以漸而積滿乾車之載異柔乾

健蓋參和而不偏矣舊說止以三二爻受畜何以謂

之積也然觀兩既字則知五已當畜道之成上不可

復畜矣三之言妻自四一爻言言其養而敵也上之

言婦自巽一卦言言其順而和也君子指乾婦之畜

夫雖畜之以正其實危厲蓋婦非制義之人不得已

而畜之必不逾于畜也巽至于上巽陰之盛幾與

乾相當故曰月幾望幸其猶未至于望也由此而

畜不將止之太過反致乾之不受畜乎三而有疑于

過巽不受畜而更征則反目之意終于未消尚往者

終于尚往反敗其畜矣安得不凶蓋畜者非終欲其

止也正欲柔其驟以復其乾行之道而已至五畜道

已成上何可復畜哉合大畜之上觀之益明特患乾

之終不受畜故兩戒之馮氏謂陰雖盛豈得加陽陽

不失道豈制于陰是也巽本為月初生魄之象乾日

在下巽月在上上下相對故有幾望象

周易象義 卷之一 不畜 七十一 純白齋

履虎尾不咥人亨象曰履柔履剛也說而應乎乾是以

履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

夫一乾也健于下則異畜之于上健于上則兌履之

于下然臨其上猶易為功而躡其下更難為力迫而

說之則反為所央矣柔履剛者兌隨乾後步跋躡其

跡而履之謂之曰履虎尾則履之所至足已及其尾

其迫而隨之也至矣蓋欲以其善漸磨乎人非朝夕

迫而隨之不得也乾健其故稱之為虎履虎之尾无

不咥者惟兌以說而應之使其健亦化而不覺是以

雖履而不咥也剛中正指九五言九五本居中得正

受履之益故益見其中正中則不過剛而不啞人正則不受非道之說而能夫履帝位而不疚釋亨義此正九五之光明故能辨履我者之正與過也益三履之太過說之太過卽爲非道之說五受之而不知夫乃所謂疾矣卦當以九五爲主九二爲用故曰應乎乾細觀彖重乾之能受履以兌之履尾而不啞啞爲亨非也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

履取界限之義與履剛之義不同卽左傳賜履之履其上如天其下如澤卑高之界限懸殊特甚故稱履君子以上下之分不明民之所由有越志也自天子至于庶人取天澤之界限以爲之界限則上下各得其辨民志定而僭亂無由作矣舊說辨取乾之決定取兌之說無當于上天下澤之說也

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

下三爻皆履剛者初去五遠未能通五其所謂往者惟獨行其素願而已在下位之人本无文彩可見其素日所願如此其率履以往亦如此兌本慮乾之躁欲以和說履乾率兌和說之素卽所以履之矣不以履乾而加之意若三之汲汲于爲大君也何咎之有

周易象義

卷之一

履

七十一 純白齋

益履初卽畜上畜上不復畜履初不卽履一義也初无互體惟兌本質有素象

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也孟子曰惟大人爲能格君心之非又曰大人者正己而物正者也則世未有不正己而能格君亦未有已正而君不正者五君也二臣也二所爲履五之道舍正已又何以哉惟其得中不以急于履乾而若三之自亂故能率其坦夷平易之常幽潛自守未常迫人以從我亦未嘗失已以說人其守已之正如此所以柔乾之躁卽此而在矣安得不吉蓋世間雖太行瞿塘以易心處之無往非坦途其不坦者人自爲險耳惟幽閑之人不以矜功衒能爭名奪利自亂則雖日履危機皆坦途也雖有狷忿機械之人與之久居亦當不覺其化而入矣二居互離之初明而未融幽象曰坦坦曰幽有能行能視而不自謂能意大都兌巽雖以一陰成卦陰皆失中惟以中爻爲主小畜之四偶以得位猶助之五履之應乾惟二爲用而已六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲子大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲子大君志剛也

周易象義

卷之一

履

七十一 純白齋

六三以倒體視之即小畜之四然居四則當位居三則不當位當位則上與之合志不當位則二不富之矣故以太過之說迫于履乾強欲見能而不自知其不足也互離為目互巽為股皆為兌所毀折以目則眇以足則跛矣三自見其互離互巽以為能視能履而不知既經毀折實不足有明不足與行者其位又不能與五相當為五所夬必至于啞矣此其凶也三履虎之尾何以有啞象以上旋首應三故啞耳象之不啞人自全卦言爻之啞人自三言履以全先履乾非以一陰履乾正與畜之反目一義四當位而以一

周易象義 卷之一 履 七五 純白齋

陰畜三猶不免于反目履三不當位以一陰而履五能免于啞乎亦由其所處原相迫自使之啞也三五巽為武人三見卦有五陽惟彼一陰當有主道其志在統攝諸剛而為之君故履乾之責以一身任之而不知其身之不中不正焉可以為陽大之君也全爻是強欲見能強欲為主悖于二正已物正之義也甚矣焉得不為九五所夬也

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

上三爻皆履于柔者故皆受履之益以乾為虎則上乃其首四正其尾也曰履虎尾者履卦之虎尾也三

之履虎尾自履之者言四之履虎尾自受履之慮尾言也四惟才剛志柔故剛而不至于躁以能受下之履居大臣之位懷不勝之憂雖有剛健之志不敢以驕惟以其柔順之志行之愬愬然恐懼而不寧必不以忽易而僨天下之事可知矣克此志也則上之考祥不越于此焉得不終吉夫履之四即畜之三畜三何以不受畜而反目履四何以受履而愬愬畜在四五未合志之先履在初二既履之後故也

九五履貞厲象曰夫履貞厲位正當也

柔之所以履剛者非欲其全化為柔也剛而得中當

周易象義 卷之一 履 七五 純白齋

夫則夫當柔則柔則履道行矣九五剛而中正无待于三之履當大君之位其履我之正與不正所最當辨者三以不當位之說履之乃非道之說又互巽而易入為五之疾者也去二遠矣正所當夫者故從而夫之當夫而夫貞也雖夫不正之說猶知其危而不敢易視厲也與愬愬同道此其所以剛中正履帝位而不疚也

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

祥善也旋回顧也上與三應因三之眇跛為五所夬故回鑒于三于視于履而考求其祥善蓋上已之剛

非矯之于三何以能祥非夫之于五上何由知考惟
上之考祥而履道斯成矣畜初見四之畜即能自復
履上見三之說即能自考亦一義也象曰六吉在上
大有慶者蓋言元吉雖在上爻履道至此而成全乾
諸陽之大皆受柔履之益皆有陰陽相見之慶併三
之眇跛亦善矣蓋想想在始而要終故曰終吉考祥
在終而原始故曰元吉義正相應履帝位而不疚者
可知已此大之有慶也

太費招招以不效於來

07439

周易象義

卷之一

履

主七

純白齋

周易象義卷之二

後學毘陵唐鶴徵著

泰

坤上

乾下

泰小往大來吉亨象曰泰小往大來吉亨則是天地交
而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而
外順內君子而外小人君子道長而小人道消也

小大者陰小陽大也凡象傳之大小皆以卦之陰陽
言不以爻也往來說見訟象謂之小往大來對否言

曰往則日消日來則日長矣乾為天為君本位乎上
坤為地為臣本位乎下泰乾下坤上則是陽氣下降

周易象義

卷之二

泰

一

純白齋

陰氣上升故曰交天地交則萬物自然舒暢君臣交
則志意自无壅隔此以亨言也下為內上為外內陽
外陰內君子外小人之內外親疎之義內健外順之
內外表裏之義陽為君子在內而日長故曰君子道
長陰為小人在外而日消故曰小人道消此以吉言
也卦以九二為主六五為應原以大來成泰也
象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以
左右民

泰取通暢之義然氣必交而後通暢天氣下降地氣
上升則天地交而物物通暢矣故稱泰君子觀此知

人與天地並稱三才者也。人不交于其中，何以左右乎民而使之泰也。天地有所過不及，則爲之計成。天地有所宜，則爲之輔相，俾民得咸用之。故曰：左右民則泰不在天地而在君子矣。互震兌有左右象。

初九拔茅茹以其彙。征吉。象曰：拔茅征吉，志在外也。

卦以二爲主，茹茅根也。拔茅必連其根而起，初正草茅之士，其在下有茹象。拔至於初，則其類无不進可知。五方委身歸二，二遂連初拔之，以類而進，此何故也。保泰之道，第一不可使君子小人之相失，觀四之

皆失實，則知小人已失意於君子矣。二知三陰三陽，用易象義。卷之二十一 泰 三 純白齋

各自爲應，拔之而起，令之相應，使外之三陰不至失

意於君子，則其拔茅連茹而征，不獨爲君子謀，志在於收外三陰也。故曰：志在外收之，則不至於相失而

泰可保矣。故曰：吉。九二包荒，用馮河，不遐遺，朋亡，得尚於中行。象曰：包荒

得尚於中行，以光大也。天下大矣，雖極泰之世，有君子亦有小人，至安亦有

至危，至顯亦有至隱，非保泰之人，一切包羅而運量之，傾危立至矣。惟陽本明，惟陽本大二，尤得乎故能以其光于事無不照，以其大于物無不包，以之保泰

有曰：包荒，蓋雖荒穢之區，無不在包涵之中者。如天之包地，然卒不見其荒穢矣。夫險遐與非類，正所謂荒也。以險而避，非包也。以遐而遺，非包也。以類而分，非包也。三陰方相孚而失實，險矣。長而不前，則阻而不通。何以保泰。九二則以乾之健勇往而馮之，三陰

之險而不可測者，皆通達而无阻矣。故曰：用馮河，互兌河象。乾之知險而行馮象，其遠如上。二不能通，遐

矣。此而有遺，變生不測，何以保泰。九二則以三爲之應，知平陂往復之機，而城隍先虞其復，雖至隱而思慮所不及者，不以遐而遺，則事無遺慮矣。故曰：不遐

遺。三陽以彙征，三陰以其鄰，各爲朋矣。君子之朋而不亡，則小人益樹黨而與我敵，何以保泰。乃三陽三陰實相爲應，拔茅之初，志已在外，必不以有心樹黨

用易象義。卷之二十一 泰 三 純白齋

而使陰无所容也。故曰：朋亡。此與解之君子維有解同義，用字當貫不遐遺，朋亡言此皆包荒之作用也。以此而配乎中，以行願之君，安有不得哉。尚者，尚也。之義也。正與歸妹相應，然不言吉者，祉吉皆爲五有

二不敢有之也。九三无平不陂，无往不復，艱貞无咎，勿恤其孚，子食有福。象曰：无往不復，天地際也。

九三无平不陂，无往不復，艱貞无咎，勿恤其孚，子食有福。象曰：无往不復，天地際也。

九三无平不陂，无往不復，艱貞无咎，勿恤其孚，子食有福。象曰：无往不復，天地際也。

際如交際之際三陽三陰天地均停之極九三九四
 乃交際之所來往消長之幾于此而分間不交髮者
 故三陰三陽雖平矣陽內而陰外陰雖注矣豈知陽
 一平遂至於壯安得常平而无偏險陰一往遂至於
 姤安得常往而不復來謂之无不信乎其必然矣互
 震互兌動而欲毀有險象但在保泰者思患而預防
 操之以艱持之以正則氣運雖不能逃而人无以致
 之可以善補彼復之過矣易凡言艱貞者皆力守本
 卦之正而不為互卦所奪之謂也三五震動互兌毀
 故有彼復三能守乾之正則常泰矣至於陰之不戒
 庸易象義 卷之二 素 四 純白齋

以孚則勿用以為憂恤可也何者恤之則必思以防
 之失二朋亡之旨必至於相疑而相失已惟勿恤則
 勢能與之相忘而免於携貳泰寧之祉歛而歸五者
 必錫而及下矣故曰于食有福互兌口有食象君子
 公平正大之量如此

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失
 實也不戒以孚中心願也

上三爻皆往而欲下者翩翩三陰相聯欲下之
 勢使陰而與陽相孚則陽之實即其實矣何乃不富
 惟其欲下則不知從陽失下三陽相應之意故三陰

皆失乎陽實而不富矣觀象當以翩翩不富為翩翩
 翻欲下乃三陰之中心所共願者故四之以其隣不
 待相教戒而自孚也雖六五之君幾為其所以矣坤
 見兌滅有勿戒象

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也
 六五柔中之君不自用而純心以用剛中之臣俾得
 相尚九二保泰之福不自享而專歸柔中之君俾得
 以社象之所謂上下交而其志同者若此寧非元吉
 甲陽乙陰稱帝乙者六五為陰主也互震互兌有歸
 妹象以柔君而委心於剛健之臣如婦之委身于夫
 庸易象義 卷之二 素 五 純白齋

也正與二之尚主相應福所止曰祉即三之所謂福
 也二以泰寧之福專歸之君五之以祉則既歛而復
 錫矣故三得而食之曰中以行願則知其願即四中
 心之願未嘗不欲與三陰同下第以其柔中行之又
 得剛中之臣相尚遂能以祉而有是元吉耳

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍
 其命亂也

泰至上六泰極將否上之一爻遂將下而為否初故
 為城復于隍坤土在上城象互兌隍象凡城皆取隍
 中之土為之者惟動而毀則城土復崩而入于隍猶

連根拔而用之。謂之貞者何也。以九四用之。涉于私交。則三陰亦不知有君矣。惟九四以九五之命用之。此其用人者一出于正。而見用者所以為君。亦在君而不在拔之之人耳。小人一心為我。不復為不利。此其為吉也。由是天下之否隔大通矣。何亨如之。六四互艮。手有拔象。此為乾下交之始矣。泰初言征而不言貞。言吉而不言亨。皆不待言也。

六二包承。小人吉。大人否。亨。象曰。大人否。亨。不亂羣也。小人之所以不利于君子者。惟以君子之異已。而不相入。入之則亂其羣耳。九五即泰之九二。能包者也。

周易象義

卷之二

人

純白齋

與六二為正應。既拔而用之。遂從而包之。俾不露其匪人之失。然六二雖均為匪人。猶得中正。故即知承焉。一包一承。上下交矣。小人免於為不利。小人之吉也。小人不為不利。大人之否。不既亨乎。大人指九五也。三陰方自為一羣。大人包之。既不見小人之非。亦不見君子之是。使小人絕不見君子之與我異。安然與之羣居。止而不動。故曰不亂羣。此其所以能承也。孔子獵校之義。正如此。此君子御小人第一妙用也。三陰自為一卦羣象。四下入互艮為止。不亂羣象。六三包羞。象曰。包羞。位不當也。

不中不正。不當其位。又互巽而柔行。巽入可鄙。可耻。故曰羞。包之之功。至此遂廢。則小人之羞顯露。其羣終亂矣。君子亦從而包之。蓋羞亦泰二荒穢之類也。否至六三而極。于此一包。則否遂傾矣。泰君子在內。則以內包外。否君子在外。則以外包內。君子以乾元為用。其量如此。蓋其萬物一體。真不見小人之不可與。而惟以已之不能盡人性為病。亦安忍不包也。舊說陰之自包。謬矣。

九四有命。无咎。嚚。離。象曰。有命。无咎。志行也。

九四之志。原欲拔下三陰而用之。第為近君之臣。自

周易象義

卷之二

九

純白齋

拔小人而用之。安得无咎。惟九五有命。而九四行君之命以用之。故得无咎。互巽有命。象嚚與儻通。正與彙字相應。離麗也。蓋類而拔之。即盡類而麗之。以社矣。即皇極錫福之謂也。此九四之志所以行也。正與志在君相應。舊說命為天命。恐非。九五休否。大人吉。其亡其亡。繫于包桑。象曰。大人之吉。位正當也。保泰可以責之。臣休否。非剛明之君。不可以九居五。正當大君之位。所以能休否也。休息也。否至三而極。五則息之。蓋至包羞。則小人為否之念。亦息矣。下四

交順而止之。有休象。然其究在六二之包承六三。因五之包而得以承。故吉在小人九五。因二之承而休其否。故吉在大人。蓋始之天下无邪。小人道長。君子道消。亡而又亡矣。雖稍休息之。否猶未盡。傾大人之操心慮患。猶若危亡之立。至者。故曰其亡其亡。卒之如桑苞之固。又從而維繫之。其安可知。轉危為安。皆五之包也。艮為堅多節之木。入坤土。有桑苞象。巽繩有繫象。三四五象辭與履同。取用同也。

上九傾否。先否後喜。象曰否終則傾。何可長也。

傾否與復。隍取義同。俱以倒體論。泰上六倒轉即否。

周易象義

卷之二 固

純白齋

之初否上九倒轉即泰之初。非以六爻消長論也。一倒而轉。乾復在內。坤復在外。所藏之否。悉傾而出矣。先之所否。不為後之喜乎。此亦間不容髮者。故曰何可長也。正與象之小人道長。應休否之。力全在九五。此直從而傾之。故此特見其喜耳。

三

離上

同人于野。亨。利涉大川。利君子貞。象曰柔得位得中而

應乎乾。曰同人。同人曰。同人于野。亨。利涉大川。乾行也。文明以健。中正而應。君子正也。惟君子為能通天下之志。

人本大同。一有欲愛。則異見起。而險心生矣。同人五陽一陰。惟一陰之獨應乎九五。三四之所以有爭。惟一陰之得位得中而應乾。乃相與以正。九五之所以能同人。卦以五為主。二為用。何言乎同人于野也。惟野則曠。而絕无封域畛畔。以此同人。无復人我之限矣。焉得不亨。乾有野象。使天下之人心皆然。君子亦何難同。惟其見可欲。則爭。爭則機械百出。而人之險不可測矣。惟從此險處。而能喻之。使同乃為真同。三之伏戎。四之乘墉。皆險機也。惟五能涉之。而使之克相遇。以成大同之道。故曰利涉大川。乾能知險。故有

周易象義

卷之二 同人

純白齋

涉川象。凡此皆九五之健為之。故曰乾行也。此以上全贊九五。何言利君子貞也。二為文明之主。五為乾健之主。皆居中而得正。又適居相應之位。則二之文明。能左右乎五之健。而健所當健。九五中正矣。而有二之中正以相應。則應為正應。君子之正如此。天下之志。雖或不同。惟君子能以此道通之。蓋明則能燭情。偽所由來。健則能持。是非之定準。又一主于正。則眾蔽自撤。眾邪自服矣。此其所為利也。此以上合贊二五于此。正見君子之同。未嘗以私徇人。吾之正配。吾自專而有之一。以直道示人。不為委曲。始雖不免。

有爭卒之人皆知其一出於正非有私暱於其間眾志自通矣是通者通之以正也蒼梧澆娶妻而美以讓其兄豈同人之道哉

象曰天與火同人君子以類族辨物

天與火合以无所不覆之體兼无所不照之用物物同在其中矣故稱同人君子以此而同天下知混而合之則愛无差等勢不可行非所以為同也因其族而類之因其物而辨之隆殺有差施之所以不悖思之所以能周也性命之各正太和之保合恒必由之矣不其大同哉舊取火之无不照為辨乾之无不覆

周易象義

卷之十一

純白齋

為同義恐未盡

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

門乃人我之限拘於限則不能同人而有咎矣初九何以能出門同人也離明之初未蔽於欲也二為門初曰同人于門似同二而已象明之曰出門則此二以通於五非止於同二也同所當同又誰得而咎之六二同人於宗各象曰同人于宗吝道也

宗尊也指九五二獨以五為尊而應之故曰同人于宗不能大同故曰吝然二五本正應兩以中正相應如臣之不事二君婦之不更二夫六二陰道本當如

是蓋當吝而吝吝即是道豈可以吝少之哉故曰道也正象所謂文明以健中正而應也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

九三離明已過見二之獨應五而不與之比故不通眾志輒欲敵五之剛而伏戎窺伺无所不至離為甲冑戈兵在於互巽木之下有伏戎于莽之象巽為高又為股有升其高陵之象以五在上升高以覘之也惟五得同人之道故三亦卒以心服至於三歲之久而伏戎不興終于不興可知蓋五能通其志故三亦

周易象義

卷之十一

純白齋

安于五之乾行矣自三至五為三歲互巽不果有不與象互乾之易有安行象曰安則非勉强可知

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

三升陵欲逾四攻五四乘墉欲乘三攻二然四惟與五同體雖有攻二之意旋復知二為中正之應不難以義自屈弗克攻而止墉所以捍外而衛內四與二所隔者三三之自視為陵則四視之為墉四乘三故曰乘墉困即屈于義也反則反則于五也不待三之三歲一困而遂知反則蓋三不過阻于勢之不敵

四實審於理之不可。所以吉也。三必三歲而後安行。四則一時即能反則。同體互體之分也。

九五同人先號咷而後笑。大師克相遇。象曰：同人，先以中直也。大師相遇，言相克也。

九五正能同人于野，利涉川利貞之君子，焉能視三四之伏戎乘墉，漫不為休戚哉？先之以號咷，即孟子所謂垂涕泣而道之也。惟其中而且直，以正同人而不為私暱之狃，故曰：同人之先，以中直也。中則乾五之屯，直則乾動之直也。卒得其安行反則，乃樂而究其感其喜，亦惟在於人之同不同，絕无一毫人我見。

周易象義

卷之十

十四

純白齋

正所謂于野之同也。以此通天下之志焉，得不通大衆焉，得不相遇哉？克能也，遇合也。三四屈而從善之機，亦有不可泯者，故曰：言相克也，猶言相能也。不特五之同人，人亦盡同于五矣。此所謂于野之同也。舊言用大師克勝之，乃得相遇，甚非天下无殺伐以求合之理。同人原取二五之相應，故號笑一取象于離上九同人于郊，无悔象曰：同人于郊，志未得也。

郊與野何異而同人于郊，遂謂其志未得也。野言其公郊言其遠，遠則志雖欲同而有所不及，同象故言其志未得，然初亦未嘗有爭爻，故言其无悔。大都處

于寬閒寂寞之濱，自然于人无爭，亦與人无合，可見即大同之世，亦未必无遺民。此堯舜之所以病諸也。

三 乾上

大有元亨。象曰：大有柔得尊位大中而上下應之，曰大有。其德剛健而文明，應乎天而時行，是以元亨。

卦以六五為主，以九二為用，同人得位得中得陰之中也。九五乃尊之位，大之中，以六居之，故曰：柔得尊位大中，同人之二，不得為主，故以我應人，而曰：應乎乾。大有之五，得以為主，故以人應我，而曰：上下應之。則大之所有，皆其有矣。故曰：大有，然何以能元亨也。

周易象義

卷之十

十五

純白齋

以五之德言也。其德之剛健乾也，文明離也，惟五能有大之有，故剛健亦言之。五應天而時行者，乾為天，其行不已，六五以其文明應之，而時時與之偕行，健之所至，明无不至焉，不特與天同其大，且與天同其久矣。則天祐而人助，乃理所必至焉，得不大享兩應字甚相照，惟能應天，故上下皆應之。耳苟遐陬僻壤，明有不照，民且不歸心矣。焉能有其有哉？于陰見一人，照臨萬國之義，于陽見萬國會歸一人之義。

象曰：火在天上，大有君子以遏惡揚善，順天休命。火在天上，則所處益高，所照益遠，一切善惡，何所不

有並育並生。然未嘗為之一一降祥降殃也。此之謂大有。君子以此見天之休命。即天之大德也。令其賞善。伐惡。雖謂之天命。天討非其妖生之初矣。于惡未著。則遏而絕之。使不得作。善雖隱。則揚而顯之。使樂于為。不惟善者蒙其利。惡者亦不至受殃。乃所以體其休命而順承之也。舊以遏揚取火象。休命取乾象。未當。

初九无交害。匪咎。象曰大有初九无交害也。大有以柔中之君。虛已而聽天下。不以勢力取天下之有。所以輸其有而歸之者。惟在各爻之自盡其心。

周易象義 卷之二 圖

十六 純白齋

耳故上下遠近。无不宜應之者。象傳曰上下應之。有不應者。則自有其有。而為咎矣。初九非不知應也。特以與五原无交。不得相通為害耳。是初所處則然。匪初之咎也。故曰匪咎。然安於无交。而修然自有其有。則有咎矣。惟艱。則不安於无交。力於終事。急於輸將。必求所以應上者。始可无咎耳。蓋五之應天。時行正豐。節畢。昭者有君如此。安忍自私。然初之通五。常由於四大有之四方。自引嫌。故初无由交五。惟二之車。可以輸之。此則艱之所由以无咎也。象以大有初九言。可見他卦自當安於无交矣。

九二大車以載。有攸往无咎。象曰大車以載。積中不敗也。

惟二與五為正應。而有交。惟二得乾健之中。能積而不敗。故以初三之无由通五者。盡其所有。積之以中。而載之以大車。以輸于五。斯可以无咎矣。謂之曰有攸往者。以見其能輸之五。而非自有之也。乾為大車。大車象。乾行有攸往象。積中則初三之不中者。皆由二之積而中矣。此其所以不敗也。尹氏曰。伊尹任天下之重。此爻足以當之。

九三公用亨於天子。小人弗克。象曰公用亨於天子。小人害也。

周易象義 卷之二 圖

十七 純白齋

卦惟初三與五承乘比應。皆所不及。惟恐其忽六五之柔。而不應。故自用為艱。為害三為外諸侯。故稱公用。用二也。亨通也。用二之大車。亦因用二之中。以通其有於五。苟同於小人之不能通。則害矣。小人指初。可見初之害。猶非真害三。乃真為害也。蓋公之于天子。享其茅土之封。分其臣民之衆。凡厥所有。皆天子之有。豈可以小人之无交論哉。三亦互乾之中。故能用二之中。

九四匪其彭。无咎。象曰匪其彭。无咎。明辨晬也。

其指四彭盛也。居近君之高位。率諸陽以進。有盛象。惟其以剛臣近柔主。疑於自專其盛。由其有離之明。辨之而能暫。則知其有皆五之有。其盛皆君之盛。而匪四之盛。此所以无咎。二以大車載而往。五四以其盛為五之盛。而皆止于无咎者。可見其有本五所當有。必如是而後可无咎耳。不然安得无咎哉。

六五厥孚交如。威如。吉象曰。厥孚交如。信以發志也。威如之吉。易而无備也。

六五正剛健。文明應天時行之主也。其所以有諸陽之有。而使之交孚。其相孚之志者。非特諸陽之能應。

周易象義

卷之二 大畜

十一 純白齋

也。惟六五虛中之信。足以感發諸陽之志。其孚即象之所謂應天。其交即象所謂上下應之相孚。而至乎人心之纏綿固結。交如而不可解。自有不待設險為備。而惟德威之畏者。安得不吉。威而曰如。非作威之威可知。易乃乾德。惟以其坦易示人。而不為戒備。知民心之自不忍悖也。其所謂威者如此。諸家謂太柔則廢。當以威濟之。甚非大有之五。即同人之二。二在下。獨可應之。五在上。遂可盡得諸陽之應。其位不同如此。

上九自天祐之。吉无不利。象曰。大有上吉。自天祐也。

他卦至上多不應。五以五不可乘也。惟大有稱上下。應故上亦應五。而祐之上為天之兼爻。故上之應五。稱天祐。五享其祐。其吉可知。象言大有上吉者。大有上九之所謂吉也。蓋至於上之應。則天人交助。五陽之有皆其有。又何往而不利乎。故曰无不利。此非五之應天而時行。何以得之。夫比以剛中不免後夫之凶。此以柔中乃得上九之吉。何也。坎離之異也。坎之上猶是為險之人。離之上終有相麗之義。且比乃創業。天下猶未盡歸。大有自是守成。則上下无有不應之時矣。

周易象義

卷之二 大畜

十一 純白齋

君子有終。象曰。謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。

卦以九三為主。謙之所以亨。自有定則。不可過。不可不及。尊而不抑。為亢而已。非謙也。卑而可踰。為諂而已。非謙也。聖人論謙。自有當然之則。非欲人之二于卑。盛也。故以言乎天道。尊矣。艮上一爻。亦乾所索居山之高。亦尊矣。故借以言天道。則必下濟而後光明。

蓋下濟則其光明下照也。艮爲下卦有下濟象。光明則艮之光也。以言乎地道。卑矣。坤爲地。天尊地卑。卑象可知。則必上行而後成謙。上行者所以抗其卑也。坤爲上卦在艮山上。有上行象。高而不亢。卑而不屈。此謙之則也。天地自然之謙也。天地神人无不喜謙。而惡盈者。益之流之福之好之。此謙之所爲亨也。虧盈陰陽消長之類。變流山崩川流之類。君子居尊則取法乎天道。謙而抑之以爲光。居卑則取法乎地道。使其上行而不可踰。則君子所謂有終也。謙有終止之地。惟君子能有之。三是也。故子三以君子有終歸。

周易象義 卷之二 謙 二十 純白齋

之前人皆作始終之終非矣。君子之謙止其則而不過。取艮止象。三則謙之所當止也。過此則必上行而撫而行師征伐而後不失謙之則。不得終之以揖讓矣。然亦所以爲謙之終也。彖故以君子之終總之。觀象傳於艮坤皆各取象取義。更不以止順合言。則知其于謙截然作兩項論矣。

象曰：地中有山，謙君子以裒多益寡。稱物平施。謙取抑高爲下義。山本高地本下。地中有山則抑高就下矣。故稱謙君子觀此則知物之有多寡。即山與地之高下。裒而益之。即抑高以就下也。如是則君子

稱量物宜而得其平矣。然謂之稱物則宜多而多宜寡而寡皆平也。夫謙亦取其平施而已。舊取艮手爲稱坤均爲平取義太小。

初六謙謙君子用涉大川。吉。象曰：謙謙君子卑以自牧也。

下三爻皆天道之下濟者。艮本下濟初在艮下謙而又謙象。亦有卑象。牧即牧牛羊之牧。兼養與閑二義。卑以自牧者以卑自養亦以過卑自閑且在止體。此所以雖謙而又謙。猶得爲君子然亦必用涉大川而後吉耳。三互坎爲大川。涉之以三之謙終爲則也。故

周易象義 卷之二 謙 三十一 純白齋

吉與三同。蓋用涉與利涉不同。利涉乃其道之利于涉。用涉必用之以涉而後可也。涉川之說亦以涉利與周二字原自分別

六二鳴謙貞吉。象曰：鳴謙貞吉，中心得也。

二雖未至謙之極。至當止之地。亦得謙之中正矣。故見三之謙而鳴以贊之。亦自喜其居可謙之位。得其欲謙之心矣。故曰：中心得此其所以正而吉也。與上之志未得正相反。二上皆无鳴象。惟三互震善鳴。二承三上應三皆鳴。三之謙故於三取象耳。

九三勞謙君子有終。吉。象曰：勞謙君子萬民服也。

三居謙尊之極。德愈盛禮愈恭。謙而至於勞。故曰勞

謙萬民有不服者乎服者佩服其謙之則也謙之有終終于此而已焉得不吉過此則為撝為行師征伐皆有不得終於謙者故惟此以象之有終歸之互坎勞象以象陰向一陽有萬民服象

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

下濟上行非有二則天下之道中焉止矣下濟者所以抑尊之過而就乎中上行者所以振卑之不及而企乎中俱至於中乃謙之則也則上三爻之上行亦求至於三之有終斯不違三之則耳曰撝曰侵伐曰行師皆所以决地之上行而使之不可踰以成謙之

周易象義

卷之十一

謙

三十一

純白齋

則者也四當卑而上行之初以陰居陰柔順而得正不待言謙而自无不謙故曰无不利然亦必撝其謙而後不違三之則耳撝裂也艮在下而下濟坤在上而上行裂開兩卦各自為謙庶不為互坎所陷而可以上行矣不然則陷而仍襲艮之下濟是卑而用卑何以不可踰也楊簡曰六四有過乎謙之象故聖人教之撝去其謙大都謙之有終在三則自三以上皆不得終于謙矣愚觀楊氏之言是矣猶分謙與侵伐為二也不知撝之正所以正其謙之過而成其謙也不然幾何而不至於可踰哉卦有取互者有不喜互

者不喜其互則欲其裂欲其分如噬嗑節之剛柔分此之撝是也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

六五以陰虛恒易失之過謙故曰不富鄰指四夫揖讓之與侵伐其為異道不啻天淵論謙而曰利用侵伐者何也所以抗其卑而上行也蓋六五陰柔而當地道之卑必无抗激之弊惟懼其委靡不振耳以侵伐行之適中其則矣用者用三也爻謂之侵而象謂之征則侵伐正所以正其不正也用三以侵伐而正

周易象義

卷之十二

謙

三十一

純白齋

其不服謙之則者謙因之而得則何利如之蓋懼四之不能撝謙而欲正之正所謂以其鄰也謂之无不利則于謙既利于侵伐亦利矣師之為道无過于行險而順六五以坤順為謙則知其侵伐必不得已而行之者焉得不利乎卦于坤下互坎有師象侵伐行師皆以此然觀四之无不利在撝謙之前五之无不利在侵伐之後則知五之柔尤過於四觀五但正其不服謙之則者上遂至於舉國邑而盡正之則知上之柔尤過於五矣

上六鳴謙利用行師征國邑象曰鳴謙志未得也可用

行師征國邑也。

鳴與二同而所鳴之故則異此乃見三之謙得其終而自傷其所處之過不得遂謙之志不免於行師而鳴也故曰鳴謙志未得也以有三為之正應故利用三五震之動以動其眾盡舉坤土國邑之過謙而正之使其卑終不可踰則與三同其有終矣此正象傳並言謙尊而光卑而不可踰而結之以君子之有終意也征者正也上何以正乎四也恐其互坎而陷地道不能上行正其為坤而不得互坎則坤體全而自然上行矣正與撝謙相應

周易象義

卷之二

謙

午四

純由齋

坤上

豫利建侯行師象曰豫剛應而志行順以動豫象順以動故天地如之而況于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

前人皆以豫為悅豫之豫詳觀爻象乃中庸前定之豫也中庸之豫豫乎誠易之豫豫乎順故象傳曰豫順以動若作悅順以動於文理謬矣先儒多謂爻辭與卦辭不同正以錯認為悅也剛指四應者下之順也一剛而得眾陰之順以為之應以行其志是順以

周易象義

卷之二

謙

二五

純由齋

小矣故曰況豫在先時故其時大順在順義故其義大卦以四為主二為用

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

豫取順動之義天地一團和順惟雷一奮發出地而鳴則天地之氣皆由此而宣暢矣君子以此則知人之樂猶天之雷也人之和順非樂无以鳴之而通於天地鬼神也故作之為樂以象其德記曰樂行而德尊則崇之謂也樂以大薦之天神祖考若雷之出地則天神與祖考罔不感通矣崇與殷正相應蓋以祖

考配天禮莫大焉者也古者惟郊祀上帝合古今衆樂而奏之故曰殷舊取震之善鳴爲樂坤之厚德爲德震之帝爲上帝艮之門闕坎之隱伏爲祖考亦然初六鳴豫凶象曰鳴豫志窮凶也

下三爻皆所豫之順六在順初順未及豫見四之動起而應之遽鳴其能豫則其所謂豫之志即此盡矣豈復能豫哉志窮而動動必凶矣故曰志窮凶也鳴取震象

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也初未豫順未可以動而遽起應四三既豫順可以順

用易象義 卷之二 圖 三不 純由齊 四而動而復失之遲二介于初三之間故謂之介憂悔吝者正在乎此惟二以坤順之中正而審其介故在當豫之時則如石之不可轉未嘗失之窮既豫之後則順四以動不俟終日未嘗失之遲深得豫順之正者焉得不吉互艮有石象互艮未終遂爲動體有不終日象

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也順至于三可謂豫矣以柔居剛不當其位盱目而視見四之動猶悔其不豫苟即能順四之動雖悔而猶可免也優柔不決互坎爲陷更失之遲則實有其悔

矣三之不當位與二之中正相反如此九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也

上三爻皆以動爲道者四爲動共動于豫順之後正所謂豫順而動者蓋豫之道惟四能由之矣故曰由豫四以一陽爲五陰之主下收順之功上得動之正諸陰之用四以一陽盡得之而莫爲之分矣故曰大有得即象之所謂剛應也大有得志之大行可知即陽爲君而五陰比之師以一陽爲帥而五陰從之謙

用易象義 卷之二 圖 三不 純由齊 以一陽在下卦以謙服人皆无嫌疑也惟豫四居大臣之位而盡得五陰之用若以君臣之常論是以強臣而當柔主安能无專擅迫主之疑可以勿疑者以由豫之道得朋友盍簪之好耳非大臣之私得人心也蓋簪者世所稱聚首以一陽括乎衆陰猶以一簪括乎諸髮也互坎有疑震見坎滅有勿疑象

六五貞疾恒不死象曰貞疾乘剛也恒不死中未亡也五在動體當豫順之後宜動者也乘四之剛爲其所震與屯二乘剛同屯二互艮止之豫五互坎陷之故皆居貞而不能動豈非其疾乎然其得柔之中其中

固未亡也。久之猶當有時乎。動若震七日得之義。故以爲恒久而不死。死則終于不動矣。亦與屯十年乃字義同。震爲反生。有不死象。二五皆在止。與動兩岐。二則審其機于已。五則若聽其機于人。豈中則同而二獨正耶。

上九寘。寘成有渝。无咎。象曰：寘，豫在上，何可長也。

上居動極。去順已遠。三方濡遲不決。上乃躁動不顧。于豫之道。冥然无知矣。此豈可以長久哉。然三互艮。坎爲止。爲陷。故遲而終有其悔。上居震極。已出艮坎。故雖成猶有渝。蓋動極而變。與其能變也。變則有離之明。可以補冥之過矣。故无咎。五不動爲疾。上過動爲寘。惟四當動而動。所以收豫之功。

周易象義

卷之二

純白齋

震上

隨元亨利貞。无咎。象曰：隨剛來而下柔。動而說。隨大亨。貞无咎。而天下隨時隨時之義大矣哉。

隨者彼此相隨也。剛不下柔。則柔不能隨。動而不說。亦何能隨。惟震剛來下兌柔。震動而兌說。所以爲隨。乃三陰三陽各有所隨之正。陰必隨陽。陽必以類相隨。而不隨乎陰。陰力弱。不妨于附近而隨。陽則無論遠近。而必于正陰道專。不妨過隨。而係陽則必于以

交以孚。二三上陰也。二之隨初。三之隨四。上之隨五。皆以近而隨。陽陰之正也。初四五陽也。初因四以交。五因四以孚。初四亦得在其交孚之中。皆以同類相隨。陽之正也。陰陽皆得隨。此隨之大亨也。隨皆得正。此隨之貞也。雖三四之有失。有凶。然以貞以明。此隨之无咎也。蓋惟正。然後无咎耳。于此見隨之爲道。各以其時。必當其時。乃得爲正。有不可執一論者。故曰：天下隨時。苟不因時。則失隨之義矣。隨時之義。豈不大哉。

象曰：澤中有雷。隨。君子以向晦入晏息。

周易象義

卷之二

純白齋

隨取隨時之義。雷性至動。不易斂藏。時當入而收聲。則入于澤。而澤中有雷矣。故稱隨。君子以此則亦隨時之晦。而入晏息焉。晝作夜寢。時所當然。不曰寢而曰晏息者。萬緣晏然。齊息也。入則夜寢于內也。天地之氣。有收斂。斯有發散。故息之義有二。曰止也。生也。君子之若時而晏息。正所以爲興作也。耳。舊取日出震入兌。爲晦象。互巽爲入。互艮止。爲晏息。初六官有渝。貞吉。出門交有功。象曰：官有渝。從正吉也。出門交有功。不失也。

上雖成卦之主。而巽兌之主。常在中爻。故卦以五爲

之道而使諸爻皆得以有隨矣。初之功以此二爻皆不言隨者，隨之主不隨人者也。孚者同志相孚之義。世咸謂孚于二為嘉，恐非觀二之失。丈夫可見，又觀四之有孚在道，亦可見。

上六拘係之，乃從維之王。用亨于西山。象曰：拘係之上窮也。亨朱義作享。志務於治，故亨于西山。象曰：拘係之上窮也。於忽地補出太王不覺之象矣。

上之隨隨五也。隨道至上而窮，惟恐不得隨，故不特如二、三之係而已。拘係之，又從而維之。陰本稱係，互艮手有拘象。互巽繩有維象。蓋初係隨子，三係隨夫，上係隨君也。太王嘗用此道以亨于西山矣。從之者不得比而得隨乎？比貴先而隨以近也。

周易象義 卷之二 圖 三三 純白齋

如歸市，正係維之謂也。王業實始于此，故曰亨。互艮於兌下有西山象。比隨之上六俱當比隨之窮，何以不得比而得隨乎？比貴先而隨以近也。

蠱元亨利涉大川。先甲三日，後甲三日。象曰：蠱剛上而柔下，巽而止，蠱。蠱元亨而天下治也。利涉大川，往有事也。先甲三日，後甲三日，終則有始，天行也。蠱從皿，從蟲，皿朽而蟲生之，猶世衰而奸叢之也。知剛來下柔之所以得隨，則知剛上柔下之所以成蠱矣。何也？上下既不交，且下以柔巽而無能為，上又剛

止而不為，日弛日廢，焉得不蠱也。然成卦二爻適在上下不任事之位，中四爻互兌互震，兌未足飭蠱，震則盡反其不能為與不為之弊矣。故必涉兌入震而後蠱可飭也。然不言飭蠱而遽言元亨者，程傳所謂亂則開治，理之必然。是以蠱有元亨之道，而天下復還於治。蓋易道皆所以易亂為治，去邪歸正，故於否不言否之亂，而言休否于蠱，不言蠱之敝，而言飭蠱。

周易象義 卷之二 蠱 三三 純白齋

一義也。象言元亨，傳不訓為大亨者，已寓終則有始，貞下起元意矣。互兌有大川象，利涉大川者，巽雖成卦之主，柔不當事，合剛中之二，涉過裕蠱之兌，以互震之往，而有事於五，與之共飭蠱也。往有奮發義，既以不能為與不為致蠱，必以奮發有為飭蠱可知。然蠱猶未飭，不敢即曰往有功，但曰往有事而已。先甲後甲，舊說甚多，然觀象傳終則有始之意，則知甲者十干之始也。先甲乃前甲之將終，謂之三日，乃前甲將終積漸而致蠱也。後甲則今甲之既始，謂之三日，乃後甲伊始從容而飭蠱也。貞下起元，周而復始，一天行之必然耳。言終則有始，以見治亂循環蠱之必然。可飭也。然飭蠱非若革之大為改革，乃循名責實，救弊補偏之義，非可驟致者。此所以言三日也。甲納干

震以互震觀之前自初亦三爻後至五亦三爻俱有三日象。卦以二爲主五爲用。初上雖成卦之爻不當位。但取其意則其志而已。言元亨而不言利貞者於二之不可貞見之矣。

象曰山下有風蠱君子以振民育德

蠱取從中損壞之義。蠱從風化。山乃草木所生。山下有風鬱而不暢。則草木皆爲蠱。所蠱矣。故稱蠱君子觀草木之所由蠱。則知民俗之所由蠱。以民俗之不振而民德之不修也。於是風動之以振作其氣。不使之怠也。止齊之以育養其德。不使之遷也。則民俗之

周易象義

卷之二

三十四

純白齋

蠱可飭矣

初六幹父之蠱。有子考无咎。厲終吉。象曰幹父之蠱意承考也。

凡蠱皆前人之遺弊。故稱父母。大略前人之稱。耳。二以五柔有母象。世索其父而不得。以上當之。謬之謬矣。子則更始之人也。下三爻皆以巽順爲道者。初在下位。未及事任。若父在前而子未承家者。所謂幹父之蠱者。亦惟以其意承考耳。卽論語所謂父在觀其志也。幹卽貞固。足以幹事之幹。以貞固而起弊。故曰幹蠱。父在子雖未及事任。而有幹蠱之具。方可謂之

有子有子則幹之有人。父之咎亦可藉之以无咎。考父沒之稱。先言父而後言考者。沒後始可无咎也。方父之存。子之幹蠱。徒懷其意。耳未可見之事也。曰考无咎者。亦逆料其終耳。時方欲幹而未得大川。猶未涉也。操心所以危。未當事而能不急。以有待終之。所以吉。此正得巽之道者。

九二幹母之蠱。不可貞。象曰幹母之蠱。得中道也。

諸爻皆言父。二獨言母者。對五柔而言也。猶晉之言王母也。幹蠱之道。如理亂絲然。全在巽以行權。況事柔主乎。固執其正。而強其主以所不能。則事益敗矣。

周易象義

卷之二

三十五

純白齋

故曰不可貞。孟子不可磯之義。亦本此。惟二得巽之中道。而未至互震。故能委曲以幹之。而不至於貞也。九三幹父之蠱。小有悔。无大咎。象曰幹父之蠱。終无咎也。

六三以剛居剛。有巽之躁。又互震動。惟知利涉。急于幹蠱。既失巽順之道。亦非先甲後甲之義。不免見前人之蠱。視之意。承德承者。稍殊。故小有悔。然父蠱不容不幹。必幹而蠱始飭。三在震初。正往有事之始。故其剛於幹蠱。亦蠱所由飭。是以終无大咎。六四裕父之蠱。往見吝。象曰裕父之蠱。往未得也。

裕從容也。幹蠱雖當巽順，亦不可過於從容。苟執寬裕之意以往，因循玩愒甚矣。但見其為父吝過耳。豈得幹蠱之道哉。四當說終而止，初以柔居之，有裕象，故不謂之幹而謂之裕。

六五幹父之蠱，用譽。象曰：幹蠱用譽，承以德也。

五當涉川之後，居往有事之終，蠱全飭矣。但見其飭而不見其蠱，故能遺親以令名，而謂之用譽。曰：承以德者，不特不見父之過，且見父之美。後人之德皆若出於前人，併後人振飭之跡而泯之，若一德相承然者。矣。初之意蓋如此，然非二之不可，貞何以得之。蓋五

周易象義 卷之二 三六 純白齋

以柔中之君，虛已用二，以幹父之蠱，遂用二之多譽，以為父譽，使二見其貞，則譽在二，而五不見其為德矣。後世之臣，始從君於非，及代草遺詔，力毀其君，以見已之正者，萬世之罪人也。

上九不事王侯，高尚其事。象曰：不事王侯，志可則也。上九為艮止之主，又出於互震往有事之後矣。其所謂志可則者，豈獨以其高尚可則哉。蓋天下之事，惟當可則止，不當過求。幹蠱而至於用譽，幹蠱之道至矣。盡矣。後甲三日亦盡矣，不可復有過求矣。止得其止，故以其不事事之志為可則之。以幹蠱也。凡卦上

學。然亦有得有失。惟蠱則適當其道矣。五為王。四互震為侯。上止其上。有不事象。居艮山之上。有以高為尚象。其事即以高尚為事也。

臨元亨利貞

臨元亨利貞。至于八月有凶。象曰：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。

自復至臨，剛以漸長，故曰浸長。若水之浸而漸濕，言其不驟也。遯二亦稱浸，初長之勢然乎。夫居上臨下，謂之臨。二陽在下，四陰在上，而亦稱臨者，何也。以方

周易象義 卷之二 三六 純白齋

亨而得正之德，臨之也。二陽之長已當見龍之位，下以格君非，心上惟臣所受教其為臨也。大矣。陽以初九為正陽，至九二為亨，由二之大亨，而左右乎初之正以臨陰。此皆天道之自然者。故曰天之道。凡曰天行皆以氣之必然。言曰天道皆以理之當然。言至于八月有凶，舊說亦多皆不當，即以倒體言之耳。倒臨為觀。臨四陰消，觀四陰長，共為八數陰，故稱凡二陽方長，人以為陰之始消耳。不知一倒轉，即以時計，不過八月，陰之消又何能久也。陽之長浸而陰之消不久，觀且剝，得不謂之有凶乎。凡有悔有厲有凶，皆有

之而未必之辭欲人知儆於先事而免之也卦以二為主五為用

象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保无疆

臨取臨下之義澤深矣上有地焉是以高臨深也故稱臨君子身居民上觀此以求臨下之道舍教養奚以哉取允之講習而施教亦若允澤之不竭取坤之含弘而容保亦若坤德之无疆也

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

二陽在下而曰臨者非以位也以說道感乎上而臨之以感為臨也亦若男之下女然故在臨而稱咸其

周易象義

卷之二

純白齋

非有心於感可知然初在下未當臨人之任曰咸臨者與二同德助二以臨皆以說之正臨人而使人順應者也雖不及二之中而行則正非若三之以非道說人矣此其所為吉也故曰貞吉惟其未當臨人之任但有志焉故曰志行正獨于初言貞言正則知大亨以正之正當屬之初矣

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

二正象所謂剛中而應者一以剛中為感而初能咸三能憂五以柔中為應而四能至上能教是一卦皆係於二故不特稱吉而且稱无不利然二惟以正說

五五則應之乃五以順應二之臨非二以說順五之命也古所謂大臣者以道事君不可則止而以順為

正則妾婦之道耳二之于五非逢迎諂媚之臣乃弼違救失之臣此其所以為臨也惟二能未順五五能聽二之未順而行其中上下相成尤二五之所以无不和也二未互坤有未順象五坤文有命象

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

周易象義

卷之二

純白齋

下三爻皆臨人者然初二之咸臨以陽德也兌三雖為成卦之主雖居陽位而无其德不當其位自知德之不足以臨人惟以兌口之甘言求人之說而臨之故曰甘臨伯者之驩虞是也與初二之咸臨悖矣下必不能與二陽同其感上亦必不足以得三陰之順于内于外兩皆失之何所利哉故曰无攸利與二之无不利大相反矣然三何以能憂也互震能恐懼也且剛浸而長則三亦將為剛矣甘臨之咎信不長矣兌之六三承乾則急於履五承坤則急於臨上位之不當其失如此

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也
上三爻皆臨於人者皆居順體故能順下之臨以柔

居四尤為當位正與三相反者故能為初二所感而先五來至以受其臨親賢好德如此又何咎乎坤本稱至從陽又其本性也李氏謂數月至八四陰生而二陽消正在此爻故曰至臨知患之至而豫防臨道之善也故无咎亦一義但傷於巧耳

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

以柔居五何以稱大君又何以宜之大君之道以知賢為先五知二之德足以臨我不以未順命為嫌而虛已之中以行二之剛中孟子所謂學焉而後臣之者也本居大之中又行二之剛中即大君矣于大君

用易象義 卷之二 純白齋

之位信宜矣焉得不吉知從地道之光得之坤亦本

稱大

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在内也

敦者加厚之意復五以去陽之遠而敦復臨上之去二猶復五之去初也故亦能敦臨蓋在正應之外非加厚不能受其臨也惟其為二所感故一意從陽志在於内而加意以受其臨安得不吉使其以遠自外非惟不吉且不免有咎矣此亦以坤之順且厚得之也陽德向長之時上之順應若此然非初二說之正何以能乎此象之所謂大亨以正也

坤下

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

觀者上以至德觀示乎人下觀至德而默喻之謂大都言玉者无為之治而已其取祭盥者卦中適有此象非謂必于祭之一時精誠獨至而以爲觀也其所謂不薦者亦非以薦之精誠散以薦則泆於有為云爾孔子曰聲色之於化民末也則不薦之義也卦德下順則戢志而无所梗拂上巽則揖遜而无所作為

周易象義 卷之二 純白齋

九五以中正之德處君人之位而觀示於天下不必有政教號令於其間故曰大觀在上有盥而不薦之義焉此其精誠所灌輸而羣黎百姓已偏為爾德矣故曰下觀而化有有孚顒若之義焉顒叩首狀正下觀之象也上豈有心於正衣冠尊瞻視使人望而畏之下亦曷嘗知帝力順帝則作而致其媚哉只在臨蒞瞻仰間而兩楹已喻矣蓋此觀之為道乃天之神道也上天之載聲臭俱无四時已受成而不忒其序矣孔子曰天何言哉四時行焉百物生焉天何言哉莊生所謂執主張是執綱維是孰居無事而推行是

是也聖人一天也以神道設教於天下天下之率服有不如四時之受成者乎然謂之設教非有訓戒也上之教即大觀下之服即下觀而已嗟夫此言觀之正理也若于卦則有不然者小人之道曰長君子之道曰消視否更甚而剝已將及以九五欲消之陽當四陰之方進不過擁虛器於衆陰之上矣前之无爲茲乃无能爲前之不假於政教號令茲且政教號令之无所施即施之而不相應矣彖言下觀而化諸爻卒无一化者即九五之觀我生以觀民亦一日立乎其位一日盡乎其道而已民之化與不化我何知焉

周易象義

卷之二

四三

純白齋

是以于本卦雖不言凶於臨謂之有凶也互艮門闕有宗廟象又艮爲手巽潔之有盥象坤靜有不薦象象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

觀取觀示之義風行地上无地不到无物不動有遍觀之象故稱觀先王制爲巡狩之典歷四方而省之通民俗而觀之各因其方之民而設之教所謂樹之風聲陳之藝極是也亦猶風之遍地而動物已

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也小人細民也初在下語年則爲童稚語位則爲細民夫五既遠且无知識淺之乎其觀五之中正者故其

觀爲童觀小人本日用不知乃其道之當然何咎之有君子指五于君子之大觀則不无遺人矣故曰吝六二闕觀利女貞象曰闕觀女貞亦可醜也

二五正應下觀而化宜无如二二在艮門之內以坤闔之止而不出其于五僅于門內闕之而已故曰闕觀女未從人之稱以不出闔門爲正故曰利女貞而于五亦可醜矣其大觀之謂何使二不爲婦順而僅守其女貞而不相應也亦之爲言因初而言也臨五在上猶能順二觀二在下不能應五陽之消長可見矣此其凶也

周易象義

卷之二

四三

純白齋

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也我三自謂也觀陰生之盛否以爲進退蓋持兩端者也故其觀不觀五而觀我生三當上下之際進則互艮于五退則守坤之舊有進退象猶未顯然背五故曰未失道然第曰未失道將來之失道不可知已六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也四五同體與下三爻相去遠矣一卦自爲一國互艮有光故四之觀能觀國之光但見其所發揮者見于國者而已五所謂觀我生而觀民者不能觀也豈所謂禹臯陶則見而知之者哉古惟先王之後作賓王

家四大臣也。豈曰賓哉？爻曰利用則作賓，在四象曰尚賓，則尊尚在五蓋不復臣道之常矣。互艮之手，用巽之揖遜，有賓主象。

九五觀我生，君子无咎。象曰：觀我生，觀民也。

九五正大觀在上，中正以觀天下者，我五自謂也。我生即乾之大德也。我之生即民之生，民之生即我之生，本无二也。大觀下觀，所以不言而化者，此也。九五體元居正，全以其資始之生機，與萬民相感孚我中而民化中，我正而民表正，則其觀我之生，正所以觀示其民也。故曰：觀我生，觀民也。君子所以盡其在我，周易象義 卷之二 觀 四四一 純白齋 而為觀于上者，如斯已矣。下之重與窺，進與退時之消長，則然。君子又何與力之有，則吝與醜，皆非君子之咎矣。果能使下觀而化，則當為元吉，无不利。豈特无咎哉？坤象民象，項氏曰：觀本是小人，逐君子之卦。但以九五中正在上，羣陰仰而觀之，故聖人取以為小人觀君子之象。勢實漸危，故五上二爻皆曰：君子无咎。不然，則九五建中正以觀天下，雖元吉大亨可也。豈止无咎而已。明二陽向消，故道大而福小也。上九觀其生，君子无咎。象曰：觀其生，志未平也。其指三也。上與三為應，故觀三之生，見其盛長而且

進且退，下觀之化不行，故志未能平。蓋上雖在事，然與五同體，在臨則與之咸臨，在觀則與之同憂，其道宜然。何咎之有。況未幾而剝且及之矣。此其所以不得以事外常格論也。

噬嗑 上下

噬嗑，亨。利。用。獄。象曰：頤中有物，曰噬嗑。噬嗑而亨，剛柔分，動而明。雷電合而章，柔得中而上行，雖不當位，利用獄也。

噬嗑也。嗑，合也。噬，嗑卦體頤，頤中有四之一陽，故曰頤中有物。頤中有物，口不得嗑矣。人所不堪，何以言

亨。蓋噬而嗑之，則亨矣。然所謂噬者，豈能噬四而去之，抑將噬四而斷之乎。无是理也。噬嗑以震動離明，相合為用，故曰動而明。雷電合而章，然欲其合也，必始於剛柔之分也。何言乎分也。震剛離柔，各自為卦也。惟四一爻互艮，則滅震之動，震不得成震，互坎則滅離之明，離不得成離，所以使剛柔之不得分也。然何以噬之而得嗑也。其惟使之不得互為艮坎，分而還其震離之正乎。下剛上柔，截然為二卦，則震自成震，動者自動，離自成離，明者自明，動以明章，則動非妄動，明以動章，則明非徒明。故曰：雷電合而章，此噬

周易象義 卷之二 噬嗑 四四 純白齋

之所由盛也。以柔居五謂之中謂之上行謂之不常位。用獄則利者何也。蓋奸民之所為訟者。惟以其兇頑梗化。使拆獄者法有不行。明有不照耳。噬而盛之。五雖不當位。惟震則威足行矣。惟離則明足察矣。柔而得中。必不過求。足以制彼頑梗矣。此其所以利用獄也。不曰用刑而曰用獄者。以互坎之陷。有獄象也。以柔居五。惟大有以一陰統五陽。為得尊位大中。其餘如晉如睽如鼎。但曰進而上行。此亦曰得中而上行。皆不以尊位許之。故曰不當位。卦以五為主。以初為用。

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

噬嗑以合為義。雷震必電。電燁必雷。元不相合者。故稱噬嗑。先王以其震為威。以其電為明。威與明合。故以刑法為事。第先明而後威。則其法必當。豐之所以折獄致刑也。先威而後明。恐有未當。故但取離之明。以彰明其罰。取震之威。以申勅其法。示人以不可犯而已。

初九履校滅趾无咎象曰履校滅趾不行也

初九為成震之主。方欲動而以明遽為四互艮所止。滅其動性。使不得行。所以為梗于下。所以初有履校

之象。震為足。初在下。有趾象。趾所以行也。校是木。四以互坎之穿木。加於震足之趾。若履然。趾遂没于校中。有滅趾象。雷又何由而行。以與電合。故曰不行也。初自欲動。二三四互艮止。初不在互中。非初之罪也。故曰无咎。說者以繫辭之故。謂初上无位為受刑之象。非之非矣。蓋四為頤中之物。則梗化之罪在四。不在初。焉可蔽其罪於初乎。

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

互者中四爻之所為。故二未比初。四得互二而成艮。二乘初剛。因以比初。震體將成。四何能復互之為艮。

周易象義

卷之二

四七 純白齋

哉。艮為鼻。為膚。膚柔而鼻高。故於互艮中以二為膚。以四為鼻。噬二之柔而歸之震。則艮不成。艮而鼻亦滅矣。故有噬膚滅鼻之象。蓋動性行則止性滅也。以二之乘剛得之。二復何咎。

六三噬腊肉遇毒有小吝无咎象曰遇毒位不當也

三四五皆乾物。皆以離滅坎之象。周禮謂小物全乾。曰腊。三互坎豕之肉。以近離而為腊肉。則坎之力已不及離矣。蓋三歸震。則坎不成。互坎不成。互離安得不全也。故噬腊肉雖不若二膚之易。亦不至如四肺之難。蓋以三當欲分之位也。何以遇毒也。以三之位

不當故四得互之為坎雖以近離而乾乃互坎之陰已入其中故有遇毒象然既乾矣離得行矣即有毒小吝耳震體既全无咎也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也乾肺者肅之有骨者也離為乾卦四剛有骨象互艮互坎皆四所為故為乾肺難噬之物剛柔既分艮坎

悉滅噬從此而噬矣噬從此而噬金矢亦從此得矣震初剛為金離為矢金矢其所本有向以互而失之惟噬而噬則四既得其為離初亦得其為震故曰得金矢然四甫入離一爻耳離體未成離明亦未盡者

周易象義 卷之十 震 純白齋 歷三而四坎已有兩爻欲以離滅坎其勢甚難故曰艱惟以克艱而守其離之正乃為利乃得吉耳不然幾何而不為坎以滅離哉蓋四原為梗之人雖一時

向善與為不善者猶在也非兢兢自保不可也惟四能兢兢自守不復為互則震之得為震離之得為離明動之合皆賴之矣故他爻但稱无咎此獨以吉許

九五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也初為動主五為明主至五而離始全初以二應五五得二之應明動然後相當故曰得當非當位之當也

惟其得當故能噬乾肉而得黃金五柔在離故為乾肉肺肉皆以坎豕得象特為離所乾耳黃者離中之色金者震初之剛故合而稱曰得黃金此所謂動而明雷電合而章也然猶在互坎之爻故雖守之以貞猶不免厲然惟貞則雖危无咎也離得兩爻猶懼水

之滅而以為厲可見互之力大矣上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聽不明也惟四之艱貞五之貞厲故能正離之體而不為互坎至上則已出於互之外不能制下三爻之不為坎矣互坎為耳又為穿木卦之上皆有首象上之校即三

木震頭之械首何穿木而至滅其耳則不惟離明之用盡廢而坎耳之聰亦不明矣故曰聽不明蓋以見坎不獨滅離亦自滅也初上兩爻不能使中四爻之不互總之力有不及耳何初言无咎上言凶也震初

原未成震得二滅鼻震動得行猶可補過四五已成離上復失之明體終滅矣故受其凶前人論此卦者皆不得卦意余心知其不然而未有以易也思之七日晚不得寐乃于三滅字豁然通焉似无疑矣

音亨小利有攸往象曰實亨柔來而文剛故亨分剛上

離下 上剛為陽 下柔為陰

離上 上剛為陽 下柔為陰

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。

賁餘也。說卦惟坤稱文。則知文從陰。生陽剛為質矣。舊說以離之二。麗之兩剛為文。剛。艮之三。在兩陰之上。為文柔。亦似矣。然象之剛柔往來。无不以卦言者。觀下三爻。如辭皆主文。上三爻。如辭皆主質。可見剛柔畢竟以卦言。不以爻也。蓋賁乃噬嗑之倒體。離入而在內。故曰柔來文剛者。文。艮也。即六二所謂賁其須也。質。本也。文。末也。然質无文。不行。謂之曰柔來文剛。則先有質。而柔來文之有本。而又有末。寧不為亨。

嘉之會。噬嗑原以震在下。賁則以艮在上。故曰分剛上。何以謂之文柔也。論語曰。文質彬彬。然後君子則知文以文。其質謂之文質。以質其文。亦謂之文。離明之文。太過。究且滅質。亦何得謂之文。其何以行之哉。惟艮以質文之。故柔不至過。而適以成文。柔小得行矣。故曰小利有攸往。凡此剛柔文質之自相為用。无偏勝。无偏廢。惟天道則然。故曰天文也。互震有攸往象。天文正。以上四語見之。舊人謂當有剛柔交錯字。謬矣。若于人。則人文一勝。風會日流。安能自止。故取離之文明。又取艮止。以止之。此其文而不至於流。乃

所以為人文也。天文者。文質適中之准。時有過文。過質之變。故觀乎天文。可以察之。而施其補救之術。觀乎人文之貴止。則惟止之。而使文不得以滅質。乃可以化成天下矣。卦以二為主。上為用。象曰山下有火。賁。君子以明庶政。无敢折獄。賁取文明之義。山下有火。則離之文明。盡賁于山矣。書所謂賁。若章木是也。故稱賁。君子觀此。則以明嫌太察。明以施之。庶政。則萬目具張。明以施之。折獄。則法網過密。故但以之明政。而不用之折獄。得用明之道矣。舊取以離之明明。庶政以艮之止。止折獄。未貼用易象義。余之二。章。生。純白齋。

然不用折獄。亦有止意。初九賁其趾。舍車而徒。象曰舍車而徒。義弗乘也。下三爻。交雖有剛總之柔。卦皆以其文。文剛者。初在下。有趾象。當賁之始。已有文明之象。故曰賁於趾。六四遠以文柔之義。以互坎滅之。不知賁之初。文未至也。其義未可以止。故初舍四之車而徒行。若弗乘其車。即弗受其止。而自行已意也。謂之徒行。即其所賁之趾行矣。四互坎輪車象。初乃互坎所不及。弗乘象。正與四匪寇相應。

六二賁其須。象曰賁其須。與上與也。

六二賁其須。象曰賁其須。與上與也。

文必須質。質必須文。天下相須之切。无有過焉者。二
爲文剛之主。上未之主。一主正相須之最切者。
也。故曰須前人作。之須者甚非。蓋賁二卽噬嗑
之五賁。上卽噬嗑。在噬嗑原急求其合者。賁至
於二文明盛矣。二惟中正。知文之不可以過。故須上
而與之俱興。不敢獨以文勝。則文質之相稱可知。二
去上遠。非正應。故稱須。蓋有待也。初不受。二有須於
此。見天文剛柔自然相文之義矣。

九三賁如濡如。永貞吉。象曰永貞之吉。終莫之陵也。

濡如卽詩之沃若也。賁如濡如。文彩而至於潤澤矣。

周易象義 卷之二 賁 五十一 純白齋

實以互坎得之。噬四離初互坎。火弱水強。水能滅火。

故言未光。賁三離終互坎。水火相敵。濕可濟燥。故言

濡如。然文至於濡。文无以加矣。苟不能貞以守之。則

互震之動。進而不止。則文之過盛。上將以質陵之矣。

故不特欲其貞。尤欲其永。永守其離之正。則三能自

止。不待於上。以止陵之矣。所以終莫之陵而吉也。永

字正與終字應。然三之能永貞者。亦以艮止之在前

耳。

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。

上三爻。爻雖有柔總之剛。卦皆以其質文柔者。艮以
止。止其文之過。卽是文柔也。髮白曰皤。馬白曰翰。
記戎事。尚白。商人乘翰。是也。四惟當位得艮止之正。
故其所謂賁者。乃皤如翰如。皆質而已。則夫初之舍
其車。亦初之疑其互坎之能滅離耳。互坎心病有疑
象。豈知其非互坎之寇。乃正應之婚媾乎。文與質相
爲。匹配若夫婦。然故曰婚媾。以文之初當質之初。則
是有一分文。卽有一分質。匹配而並行。終不至以過
文適質。相尤矣。蓋卦中所言。皆以天道。故剛既受柔
之文。柔亦自然受剛之文耳。

周易象義 卷之二 賁 五十二 純白齋

六五賁於丘園。束帛戔戔。吝終吉。象曰六五之吉。有喜

也。

六五雖在人君之位。其質朴无文。市朝猶之丘園。五

在艮山之半。丘象。互震林木園象。二雖須上。以興。終

无由以相通。五與之應。故以其束帛之戔戔爲上。以

通二。其禮之齋。雖涉于吝。而使二之須。得以通於上。

上之賁。得以賁于二。皆五之力也。故終吉。蓋賁之五

卽噬嗑之二。噬嗑之初。所以合五。全由于二之滅鼻。

故艮之上。所以賁于二。亦由于五之束帛。易以陰陽

相見爲喜。蓋二與上卽因此而相通。則剛柔之相文

交得其道矣。象故謂之有日五二拆束帛象。

也。上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也。

上為文柔之主故其賁曰白賁蓋賁如皤如賁白猶二也。白賁則白即賁矣。舉天下之文悉反諸太乙之初雖極文之中而淳朴常未散。二之所須以興者此也。象所謂文明以止者亦此也。其分剛上而文柔之志不既得乎又何咎也。

三三坤上

剝不利有攸往象曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小

周易象義

卷之二

圖

五十四

純白賁

人長也順而止之觀象也。君子尚消息盈虛天行也。

說文云剝裂也陽本連陰裂而析之為二以柔而變

其剛故曰柔變剛也。陽再往則自盡陰再往則盡陽

豈復利有攸往哉能以艮止之可耳。然以將盡之

一陽當方長之五陰豈陰真能以坤之順順陽陽真

能以艮之止止陰哉所謂順而止亦觀其象然耳。苟

能存其身於事外以為斯道許君子不能已之心也。

然君子知消者必息盈者必虛循環往復天行之一

定而不可違者君子與天合德亦惟尚之而已。尚之

則安之聽其消息聽其盈虛而不以已與焉此所謂

樂天知命也。然復亦曰天行更見君子之一无心于其間矣。苟為不然則當其剝也不勝其憂當其復也不勝其躁。徒自苦耳。何能逃于一定之天行哉。

象曰山附于地剝上以厚下安宅。

剝以剝落為義。山本高于地。頽落而附于地。有剝落象。故稱剝。君子觀山之剝皆由地之不能載山也。民以載君猶地之載山必下之厚而後能載。必下之載而後宅可安。故惟上以坤之厚厚下。而後宅能以山之止為安。是厚下也。所以安其宅也。

初六剝床以足蔑貞凶象曰剝床以足以滅下也。

周易象義

卷之二

圖

五十四

純白賁

床者安身之具。床以全體取象。蔑藐忽之義。初在下

有床足象。初六一陰始生已剝裂剛之初滅在其下

之一陽矣。卦以下為本。雖裂止一陽而陽已滅其本

而不安。陰亦蔑其牝馬之貞而不順矣。坤以安貞為

吉。則蔑貞安得不凶。

六二剝床以辨蔑貞凶象曰剝床以辨未有與也。

床幹曰辨。辨視足為上。二視初為上。剝至二陽故曰

剝床以辨。其蔑貞之凶亦與初同。二之所與三也。未

有與者二與上本遠。惟與三俱。始可通上。方二陰之

生猶未有三與之俱也。剝二即復五。五能敦而剝不

能與其方長與將退異也然曰未者猶以二為中正望其與三同之上乎

六三剝之无咎象曰剝之无咎上下失也

三雖已剝裂剛之三然在剝中而獨无咎者以三上相應獨有所之與上下四陰志不相同故曰上下失然曰上下失可見一柔之力亦無如四陰何矣故止于无咎剝三即復四復四之稱獨亦此意

六四剝牀以膚象曰剝牀以膚切近災也

下三爻猶在下卦故但為牀四上同艮有一體之義矣剝而至此則自剝而至于膚矣身且不保其災豈

周易象義

卷之二

五

純白齋

不視牀尤切近乎下在坤故言幾身此在艮為膚故言膚不言身

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵终无尤也

五既得中又切近乎陽故能以艮之止自止坤之順順陽以羣陰而進承乎上若魚貫之有序而不敢亂則其不敢爭進而剝陽可知此于陰陰利于陽陽利故曰无不利終指上承陽若此上亦何以尤之哉剝五原自巽變有繩有魚艮為門闕羣陰居之有宮人象舊說謂聖人別設義以開小人遷善之門易无此象聖人安能別設一義哉以五之中實能用順而止

之之象也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬象曰君子得輿所載也小子剝廬終不可用也

全乾剝而止于上之一爻不特全乾之元盡歟于是而再往為復負下起元亦于足乎發矣无窮生機咸在於此則此一爻之果乃艮之成終成始生生不已之果也豈非碩大之果乎生機斷自不息安得而食諸果蔕果象九在上果在樹杪象坤為大車輿象艮為門闕廬象當此一時羣陰雖剝其載一陽于上猶如輿然君子亦猶以民視之猶以載君之常望之

周易象義

卷之二

五

純白齋

一時之名分尚存則一時之聯屬尚在君子之心必不忍棄故曰君子得輿然下之載上上實覆下一陽之覆羣陰有如廬然宜諸陰庇之以自利也乃小人終不可為君子用不至極遲不止必自剝其廬而後已雖為彼所利賴亦不自恤君子亦如之何哉所謂尚消息盈虛者如此易大都論倒體則剝之上九倒下即為復之初九故曰碩果不食即泰否之復隍傾否則也若陰陽消長論則上之盡而為坤下之生而為復上以漸消下以漸生豈得以上之一陽即為下之一陽哉諸儒紛紛言之非易旨矣

震下
坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往彖曰復亨剛反也動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

復之所以亨者惟其剛之反也往而還曰反他卦皆曰剛來曰來則猶若自外至者未見其原自內出也惟曰反以見初本陽位乃剛之故宅前從此而去今復從此而還耳剛一反即是陽德亨通之時矣故曰亨夫惟動有不順所以有疾有咎下震動上坤順是

周易象義

卷之二

在太

純白齋

動而以順行之矣象之所謂出入无疾朋來无咎以是耳入自一陽來復之初而言出以一陽既生之後而言无疾者陰不疾之也朋來自諸陽將來進長言世以五陰言朋非无咎者陽自无咎也動而順于物何咎之有其指陽也反復其道者反而復陽之故道也自姤一陽之初往為始歷六爻而復至于初凡七爻故曰七日剝則自息而消自盈而虛復則自消而息自虛而盈其來而必往往而必反循環周流自无止息故皆曰天行利有攸往正與剝之不利有攸往反彼往則剛日消此往則剛日長也何言乎天地之

心也生生不已而已然心與行非有二也自其運

謂之心自其運旋謂之行惟其心之生生不已故行之運旋不息隨剝隨復行无停機无後先无際斷渾乎生生而巳何往非天地之心但欲見之則非此无由何者渾然於穆機緘不露何所容見惟其收藏乍畢而一元生生之機忽萌於黃鍾之宮此為可見正見其生生之不已也故聖學之求見吾心者亦必在莫見莫顯之際顏子之所謂得一善得此也孟子之所謂乍見孺子見此也若欲于未發前觀之徒索之茫茫探之冥冥耳恐无由見也非此一見焉由

周易象義

卷之二

在太

純白齋

修道是故以見為要功則見天地之心正所以自見其心也象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省

復取旋復之義知雷在地中一陽再生而欲動為復則知一陽之微當有以養之矣先王以此為法故于一陽初至之日為之閉關使商旅不得行后亦不得省方蓋自貴至賤于凡動作之事皆止而不行使人皆知有復以培其一元之根蒂也震為塗重重坤闔之閉關象坤象在震塗行旅象一陽出震后象坤靜

不行不省方象。

初九不遠復。无祇悔。元吉。象曰：不遠之復，以修身也。

初九正一陽之來復，天心之可見者也。動而有失，天而後復，則嫌于遠。自剝之上，以觀于復之初，不過循環以轉者耳。豈特无失得，亦且无終始。何遠之有。謂之復者，不過自其反于故道，名之者也。祇適也有失，得然後有悔，不遠之復，豈特无悔，且未適于悔之途也。故謂之元吉。正從始而吉者也。何以謂之修身也。人身所由來，全是此生機。一有間斷，身為虛器矣。不遠之復，俾其生機渾乎无間，而後成其為身，而後可

周易象義

卷之十

六十一

純白齋

以言修也。于二謂之仁，于四謂之道，皆此。六二休復，吉。象曰：休復之吉，以下仁也。

復之所以為復者，自一陽反復其道言之也。諸陰安得謂之復乎。自二以上五復字，皆指初也。觀初曰：修身自修也。二曰下，四曰從，皆指初言。確可見矣。休復也。凡動性易於外馳，二以中正之陰，與初相比，知初之運旋无間，乃其生生之大德。在乾為元，在人為仁，故見其復而以互坤之順，首順乎初，外馳之心，一切歇息，安得不吉。

六三頻復，厲无咎。象曰：頻復之厲，義无咎也。

三居動極，且不中不正。于初非應，非比。雖知初之未嘗不順初，然未能一于順也。乍合乍離，時復時。故其于復也，見其頻耳。此其得失相乘，生機易汨，安得不危。然雖頻而猶知有復，不至如上之迷，亦可謂能補過矣。故其義亦可以无咎也。

六四中行，獨復。象曰：中行獨復，以從道也。

六四出五陰之中，與初相應，從震而行，故稱中行。獨應乎初，以復為事故曰獨復。非三之頻可知。蓋以初為道而從之耳。舊謂五陰之中，獨四能復，則二之休復非平，二與初近，能見其心，故謂之仁。四雖正，應與

周易象義

卷之十

六十一

純白齋

初遠，但見其率行之跡，故謂之道。震為大塗，有道象。六五敦復，无悔。象曰：敦復无悔，中以自考也。

敦厚也。考善也。五去初遠，非比非應，非加厚其九，无由通初也。五惟其中，足以自善，故能以坤之厚，昆益於四，以之通初，而謂之敦復。其用意如此，何悔之有。可見人必自己原有善根，始知向善，不然去五既遠，幾何而不為上之迷哉。自二至五，正所以明其无疾无咎也。

上六迷復，凶。有災眚，用行師，終有大敗，以其國君凶。至于十年不克征。象曰：迷復之凶，反君道也。

上六去初既遠昏闇之極失坤之順有坤之迷不知初之復矣故曰迷復坤以中爻為主則五其君也三之敦復其知所自考者何如上之迷復不與之盡反乎五以遠而加厚乃力于為善者上以迷而不知乃終于怙惡者也其凶可知或以初為君恐上遠不能以初初亦非上所能以者下正極言迷復之凶災屬離背屬坎以此一爻而麗陽則必有焚如之災以此兩爻而為陷必有多眚之禍以此而用坤之眾以行師終必大敗甚至舉坤之一國與坤之主悉受其禍昏迷之極併五之敦俱為所喪矣十年者坤數之極

周易象義

卷之二

純白齋

十年不克征則終于不克征矣終為无號之凶何所往乎極言陰不能從陽之凶如此

三三

乾上

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為主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

无妄誠也天地間自然流行之實理間不容偽者也剛自外來亦倒大畜之艮言或謂自乾來則當為益矣且非通例也為主者為內卦之主也人之有妄悉

由于動惟動而健則其動以天矣卦宜以初為主然彖又曰剛中而應則當以五為主初為用蓋動一也其動以天動以人未可必也必也天為之主而其動斯正耳然乾之上下二爻皆未得乾之中正惟五之剛中乃健之正初為動主位不相當故以二應之各得其正所謂動以天也震動必亨通又以乾健之正故曰大亨以正天命者夫之所以為天蓋生天之根蒂也他卦之天道天行皆從此出者詩云維天之命於穆不已是也乾固健震實能行愈行愈健愈健愈行此其所以為不已也藉令有一毫偽妄干於其

周易象義

卷之二

純白齋

間則其行或息乾坤或幾乎毀矣然則无妄固不已之異名也屬天命而何然此自其正者言之耳惟純乾然後稱純粹中正无妄畢竟有陰雜之則有不正者矣如三上之相應動非所動健非所健匪正也豈復天命之正乎以此而有攸往焉能利也蓋其動以天則无所往而不亨一出於无妄之外寸步悉妄矣又何所之哉故曰无妄之往何之矣猶俗言无處去矣既非天命之正則必不能有天命之亨故曰天命不祐其得行哉言其必致膏禱不得行也自乾坤以外言元亨利貞者五卦三以內震得之豈震得乾氣

之先而動又與健近耶

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

无妄者人物本來之天真也人物之天非至此始有也藏於无而已天下雷行驟震而動各各做省乃見其有若雷之行與之者故稱物與无妄先王所以參天地贊化育雖无時不在惟雷行之時則先王之天機亦與雷而俱動若為之暢茂然者對物物發生之時亦物物發育之所以使之各正性命而還其无妄也雷震于發生之時故于雷取時乾元為資始之本故于乾取育

周易象義 卷之二 无妄 六五 純白齋

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

初九正剛自外來而為主于内者一陽初動生機勃乎不可遏在人為最初一念不貳以二不參以三順其自然以往即是天之行健即是至誠之无息安得不吉與匪正之不利有攸往正相反夫初與四敵應與五未交何以言往不知於穆之運原是不已吾人之心原无停機新新代謝息息密移不必有感有應也故曰逝者如斯夫不舍晝夜偶有倚着斯有停機惟无停機乃得心之所之之正故曰得志正所謂動以天也

六二不耕獲不菑畲則利有攸往象曰不耕獲未富也

二雖居中得正然惟其陰虛而未富又在震行艮止之間乃貳之以二非若初之一真自如故其機在可與為善為不善之時矣由耕而獲由菑而畲雖亦自然之理然以此動念畢竟易涉於計功謀利不可聽其往也惟不耕獲不菑畲无所為于前无所冀于後併有求之根源徹底廓清然後可同於初之往而利有攸往耳則守甚着方絲斯以論則始固以震艮之雜為有貳其能不耕獲不菑畲亦以艮止自止之非五之樂也止乎所當止則行乎所當行矣五之喜即

周易象義 卷之二 无妄 六五 純白齋

二之富也惟有時而富故曰未富震稼有耕獲菑畲象田一歲曰菑三歲曰畲以漸墾而熟者

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也

六三无二之中又以陰而居震動之極互巽之不果蓋參之以三去本真益遠无限計校得失之心全是妄心用事矣乃无妄之災害也故曰无妄之災中无定主自守不固故曰或繫之牛互巽繩繫象巽順牛象行人指上即自上无妄之行而各之也邑人同邑之人指初也三以自守不固起而應上為上所得故

曰行人得牛。蓋不能自主。則知誘物化。本真全喪。不獨三之自失也。本體亦為搖動。併其往昔之初心而昧之矣。故曰邑人災也。孟子曰。嚮為身死而不受。今為妻妾之美而為之嚮。為身死而不受。今為官室之奉而為之嚮。為身死而不受。今為所識窮乏者得我而為之。此之謂失其本心。斯其无妄之災歟。是說傳

九四可貞。无咎。象曰。可貞。无咎。固有之也。四之剛健。乃所固有。非以人。力加損者。四與初敵。應而不相與。當其无感。本體見前一私不雜。一念不起。渾然天則。雖有互艮。亦屬止體。故可以守貞。而无咎。

周易象義

卷之七

本六

純白齋

藉非健體。則憧憧往來。必所不免。即欲稱心。絕念轉覺紛飛矣。然于初四兩爻。乃見心之全體。要知念念遷轉。曾无停機。此心也。如如不動。真常寂然。此心也。然非二也。念念遷轉。而真常終于不動。如如不動。而遷轉更无停機。不可執往吉。可貞相病也。

九五无妄之災。勿藥有喜。象曰。无妄之藥。不可試也。

五正象所稱剛中而應之。爻何以有疾。王申子曰。易以陽為陰所累者。皆曰疾是也。五與二為正應。二有貳于震。衍艮止之間。故于五遂為无妄之疾。然于二亦非真疾也。其震之正自在也。不待藥而可愈者也。

五惟一順其天命之正。而以无心應之。則二自與之俱化。而利有攸往矣。苟以為疾而藥之。彼機未息。我機且動。是因藥發病也。此藥豈可輕試哉。故曰。勿藥有喜。易以陰陽相遇之正為喜。蓋惟二去初未遠。可與為善。一見正人。不覺自轉。不必藥以治之也。或以九五之互巽為疾。則剛中而應。亦非天命之正乎。非之非矣。

上九无妄行。有眚。无攸利。象曰。无妄之行。窮之災也。

上本不任事之爻。故卦至上九。窮而无可往矣。寸步悉妄矣。行有眚。即乾上九動有悔之謂也。象止言匪

周易象義

卷之七

本七

純白齋

正有眚。上以陽居陰。本為不正。然不行。猶可免眚。乃以躁而不知處窮之道。不免於行。下與三應。不能如乾上之知進退存亡。動非所動。健非所健。遂實有其眚矣。三猶可諉其災于天。上實造其眚于已。所謂天命不祐于三于上。兩无所利矣。故曰。无攸利。眚者目之災。三互巽為白眼。豈以上既得三。則亦受三之災乎。

三三 艮上

大畜利貞。不家食。吉利。涉大川。象曰。大畜剛健。篤實。輝日新其德。剛上而尚賢。能止健。大正也。不家食。吉養

賢也利涉大川應乎天也

大畜良陽直以其止止乾乾能受良之畜故曰大畜剛健乾德也篤實光輝良德也惟剛健而受畜不已則良之德即為乾所有故內之日以篤實外之日以光輝故曰日新其德然乾之剛健未嘗不正何取于畜也豈非所謂將降大任於是人必先使之動心忍性增益其所不能乎尚配也以陽剛在一卦之上知乾之賢為可畜牯四之牛以尚初積五之豕以尚二即周公抗法伯禽之義也夫既知其賢而畜之又各因其材而篤之遂能止其德俾悉歸于中正此其成就人才之道為極至矣此象之所謂利貞而象又明之曰大正信乎其為大者之正也不家食吉者與之何天衢而食天祿也三乾之上即互兌口在外卦不家食象蓋良之畜乾原以用之非終止之也畜而至子可與食天祿畜道成矣非吉而何利涉大川者三乾初皆以艱厲而不進上與之合志然後涉兌之川以進而共濟其利大矣上為天之兼爻故曰應乎天也卦以上為主大都止而健斯得大畜之正體而說而動則其互體也故初利于正斯可以畜終之相說而起則互體亦有力矣

周易象義 卷之二 六十四卦 本六十一 純白齋

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

卦取畜止之義象兼含畜之義夫天亦積氣耳六合之內無處非氣無處非天而天下之山其中未有不虛者山之虛處皆氣則皆天也雖謂之山在天中可也故稱天在山中大畜君子用此道于前言往行无所不畜有不足以畜德乎蓋人心方寸之虛即山之虛前言往行之多而無不有即天之大而無不該也君子以一心默而識之神而明之則先覺之德固非君子之德矣昔有問于僧者曰如何是芥子納須彌僧答曰秀才心孔有幾多大如何讀得許多書此雖二氏之言實可通于大畜之象者也初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也乾一也良之力大于巽故下三爻皆因良之止輒能自止已止也初惟能自止故見四之桎以為厲遂以不進為利而已之未發而能禁不犯四之桎矣故曰不犯災大畜之初即無妄之上上欲行而初能已何也此乾本卦勿用與有悔之辨也九二輿說輹象曰輿說輹中无尤也九二得中无所係累輹能說其輹以示不行五又何得而尤之乎輹車傍橫木即輔也行則縛之止則說

周易象義 卷之二 六十四卦 本六十二 純白齋

之非若小畜說輻之毀其輪也。且小畜人說之。六畜自說之。人說之則有尤。自說之无可尤矣。說輻與六勢義亦相關。此與初之牝牛利已。皆所謂尚賢也。乾為大車。互震木在前有輻象。互兌故言說。

九三良馬逐利艱貞。曰閑輿利有攸往。象曰利有攸往上合志也。曰本義謂為。

乾為良馬。亦為老瘠駁馬。獨稱良。受畜而不躁。故稱良。以賢之也。三五震下二爻相追隨而動相逐象。蓋畜成而其道可行矣。猶自以艱而守其止。健之正。為利。則其難進之節益明矣。夫象曰利貞。此言利艱貞。

周易象義 卷之二 四畜 七十一 純白齋

者何也。以乾之健。而加以互震之動。勢不可止。猶欲止之。其艱可知。三力守其正。故曰艱貞。視小畜之說。輻反目亦大異矣。此其所以與上合志也。乃上則已知其可進。故以兌口語之。曰爾之閑其輿。彼往其利矣。乾為車輿象。乾中爻為主。上下二爻衛象。閑。肆也。車衛所本有。又加之以畜。則閑矣。有輿以濟涉。有衛以防險。其行更何不利乎。此其當畜則受畜于初。可行則用行于後。畜道如此。國家所以成就人才而用之。无以加矣。夫小畜之三。至于反目。大畜之四。以為合志何相反也。小畜之三。不受畜。而四強之止。大

畜之三已受畜而用上用之行故也。

六四童牛之牯。元吉。象曰六四元吉有喜也。

大畜之四。即无妄之三。故亦稱牛。良為小童。故稱童。牛。牯。即詩之輻衡也。童。而牯。則其角印无不正矣。蓋養正于蒙之功也。舊說以初為牛。二為豕。而四五。牯之牙之。則何以見初二之自止也。艮之成卦在上。牯乃上之牯。四牙乃上之牙。五自止以示之意。所以謂為抗法伯禽之教也。四牯而初即止于未犯災之先。此其禁于未發。所謂元吉。所謂有喜也。

六五豶豕之牙。吉。象曰六五之吉有慶也。

周易象義 卷之二 四畜 七十二 純白齋

豕之去勢者曰豶。豕性躁。豈以互震之動。極類躁取象耶。豶豕之牯。曰牙。良之堅木也。豕去勢。則躁性除。又從而牙之。更何躑躅乎。然豕待去勢。車待說輻。視之。禁于未發。稍後矣。五所以不得稱元吉也。四謂之喜者。師友相說以解也。五謂之慶者。明良相遇以成也。或曰。猪子為豶。不知何考。

上九何天之衢。亨。象曰何天之衢。道大行也。

何作荷。負也。即商頌何天之休之何。四達曰衢。天衢。即後人所謂雲路。合天爻與震塗為象。艮反躬何象。何天之衢。則莊生所謂背負青天而莫之夭闕也。畜

道至此不既大行乎。畜之大故行之大此所謂亨也。象所謂不家食涉大川三所謂利攸往皆以此。

震上

頤貞吉觀頤。自求口實。象曰頤貞吉養正則吉也。觀頤觀其所養也。自求口實觀其自養也。天地養萬物聖人養賢以及萬民。養之時大矣哉。

人之食惟下頤動而上頤則止。卦之下動上止。有頤象焉。中四爻實互兩坤萬物致養乎坤故曰頤養也。然養有正不正。惟養之以正者則吉耳。何言乎其正也。上止則無資于食。故以養人為正。以為上之職在。

周易象義

卷之二

畜

七五

純白齋

養人故也。觀頤者觀上三爻之養人者之正不正也。下動則所噬在食。故以自養為正。以為下之道亦惟自養故也。頤中虛而無食。故反而自求以為養。自求口實者。觀下三爻自養之正不正也。惟人之噬物在下頤之動。故以自養為象。上頤雖不能噬。下頤實藉以噬。故以養人為象。然上三爻陽實則能養人。陰虛不能。則藉陽之養以養人。下三爻陽實能自養。陰虛不能。則藉陽之養以自養。養人者必于養賢。自養者求養于賢。乃象之所謂貞。二三資初。四五資上。此爻之所謂經。蓋以此為常亦不失乎正也。何者即養賢

以及民之意也。蓋六十四卦之中兩成卦之主。相去之遠。无若頤。故各求之成卦之主。亦无若頤。總之則上九為主。以養道所由成也。天地養萬物上下二爻則天地中之互坤則萬物也。聖人養賢以及萬民上為聖人初為賢。二三則所及之萬民也。蓋天地能徧物聖人不能徧則養賢以及之。然未有不因乎時者。養之時豈不大也。

象曰山下有雷頤君子以慎口語節飲食

人之頤皆上止而下動。山止于上。雷動于下有頤象焉。故稱頤君子知人之有頤動則出言語納飲食然

周易象義

卷之二

圖

七五

純白齋

禍從口出。患從口入。聽其自動不可也。故以艮止之。義止之使知所慎。知所節焉。則動止之道當而得其所以為頤矣。初九舍爾靈龜觀我朵頤。凶象曰觀我朵頤亦不足貴也。

下三爻皆以自求口實為正者。二三或以動體失之。惟初陽實則動而无動者。也不待上之養而能自養者。賢者也。四專以上之養。養之初見其耽耽逐逐。專以養為事。以為不知其為養正之吉。而目之以飲食之人。故曰舍爾靈龜觀我朵頤。爾謂四也。我初自謂

也蓋靈龜能知臧否者四有良光足稱靈龜乃不知初之能自養且將以及乎人而不屑人之養是不知人之臧否也舍靈龜矣但見其動而下垂有朵頤象以采頤觀示之而專以養之為事則豕交獸畜而已亦安足貴哉賢者不食其食矣安得不凶艮之有龜象損卦亦取之

取義以初上陽王五陽安其初合人其言是也此靈龜志剛之象也
六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也顛自上而倒下也二三正上所養初以及之者陰虛而無口實則宜倒下以就初之養故曰顛頤得其類矣初本其成卦之主與之同以自養為類者乃拂其

周易象義卷之十一 純白齋
常經不末之初以五居高位必能養人而不知其虛而無有也征以就其養則非惟不得五之養且失初之養矣故曰行失類曰征凶五居艮半丘象

上之象也
六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

六三既不能自養又以遠初不能顛頤一惟躁動見上有養賢之具末之以為口實不知上得養人之正惟以養初何能分養賢之具以養不賢之民非所求而求其于養正之吉悖之甚矣故曰拂頤貞安得不凶十年互坤數也勿用即不得其養也十年勿用則

終于勿用可知言其凶之久也无攸利者既悖初悖上于頤道无往不悖故曰大悖又何利乎言其之甚也

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
六二之顛顛以資初六四之顛顛以養初也上三爻以養人為正者初之賢又所當養以及民者顛而養之安得不吉然四之陰虛何能養人上之施使之養也虎視常下眈眈尊一之義逐逐相繼也四之一意養賢而不泛用其養以及二三故其視專在初而其

周易象義卷之十一 純白齋
所欲以養初者上亦能逐逐而相繼則其眈眈逐逐原以賢者目初非以朵頤觀之也初特不苟食之見耳此所以為賢而當養也上之去初遠勢不相及不得以四養之則四之養實上之施曰光則艮之光也得賢者而養之其光大矣靈龜之在上者自在也何咎之有向使知養賢矣而意或不專意專矣而養或不繼賢者豈就其養哉大都賢者必不屑人之養而君人必欲養天下之賢此子思之標使繆公之繼粟繼肉正明君賢臣兩相成之道也

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從

上也

二拂經拂自養之經。五拂經拂所養之經。蓋陰虛不能養人也。止體之中。有居貞象。惟以互坤之順從上。則上之所施。何莫非五之施。四之所養。何莫非五之養。蓋柔順之君。恭已無為。聽上之以養道。養賢。順而從之。此其為順貞之吉也。五無養人之資。而下涉。既無以濟。征凶之二。又無以養當養之賢。有陷而已。何可涉之哉。故曰不可涉大川。大都無以養人。何可與之共患難也。

上九由頤厲吉。利涉大川。象曰由頤厲吉。大有慶也。

周易象義 卷之二 純白齋

上九能養賢以及萬民。正天下之所由以養者。故曰由頤。上居之高。而盡操人君養賢及民之權。其責甚重。故曰厲。終能養初以及之。故曰吉。曰大有慶。退而涉川。力能及遠。以止制動。以實經虛。則養初以及二。二征者止而不征。拂貞者止而不撓。豈非利乎。

巽下

大過棟橈。利有攸往。亨。象曰大過者大者過也。棟橈本末弱也。剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。大過之時大矣哉。

大過。大者過也。舊說四陽居中過盛非也。謂陽過。

中亦非也。大者之過。過乎時矣。何者。卦皆自下而上。故以下為本。上為末。有本則一陽始生而復。即知其剛之浸長。无本則五陽尚在而姤。即知為剛之將遜。

大過則本末皆裂。陽而為陰矣。辟之樹。然下无根。上无枝。尚可為過盛乎。故陰雖未盛于陽。而陽則過時矣。觀爻中枯楊亦可見。至于小過則為小者過盛。何者。不惟本末皆陰。併上下兩中亦為陰矣。棟者即今所謂桁也。自三四二陽言本末。即棟之兩頭。所以架往處于此。裂而為陰。其弱甚矣。中雖尚強。亦安能隆起而不撓哉。故曰棟橈本末弱也。剛過而得中正大。

周易象義 卷之二 純白齋

過與小過爭差處。何者。卦固重本。次則中。亦時位之所重。且二猶近本。大過四陽雖已過時。而兩中猶為大者所得。未若小過之併中而失之也。巽兌二卦皆以陰主卦。巽乃陰之巽。陽說亦陰之說。陽五乾能行。故曰巽而說行。以剛之中。而內巽外說。知其強之不足恃。不恃其強。而以柔道行之。因得兩陰之助。攸往宜其利矣。觀兩陽爻居陽者皆不利。兩陽爻居陰者皆利。其用柔可知。攸往即爻之所謂相與也。此乃大過之所由亨也。故曰乃亨。亨即爻之所謂棟隆也。苟非利有攸往。但有橈耳。安得亨哉。然大過亦惟此一。

時可以利。倏往而亨。過此則陰日侵陽而為小過。則陽无如之何矣。其時之所繫。豈不大哉。大都剛當時過。惟宜因勢順導。以柔相濟。不宜更恃其強。以剛為用。亦有小過。宜上不宜下之意。故應初比初者。皆利。應上比上者。皆不利。蓋上則日往日消。下猶守而不消也。

象曰：澤滅木，大過君子以獨立不懼，遯世无悶。

澤在木上，有滅木之象。是水漲溢太過矣。故稱大過。世人當此類波橫流，鮮不仆且悶者。惟君子以植其節，則獨立而不懼。若木植根之深固，不為水所飄搖也。以樂其道，則遯世而无悶。若木生意之融暢，不為水所浸毀也。非有大過人之力量，何以能之。舊取巽木之植為特立兌之說，為无悶與澤滅木似不貼。初六藉用白茅，无咎。象曰：藉用白茅，柔在下也。

初陰正巽陽者，以柔在下。順而承藉諸陽，若恐其墜于地。故陽得而用之。若祭祀之用白茅，然既取其柔之可藉，又取其白而致潔。以是藉陽，其慎何至也。本雖弱而有弱之用矣。何咎之有。初在下，藉象。巽木之柔茅象。巽為白。

九二枯楊生梯，老夫得其如妻，无不利。象曰：老夫女妻。

過以相與也。

剛過時，故稱枯。稱老。稊與女妻，皆指初。謂之相與。不特二之比初，初亦比二。陽雖過，猶能與陰相與矣。故能生稊得妻。稊者木之根，老而枯。楊而有根，老復生矣。女妻方能生育。老夫得女妻，則生育可期矣。如是則陰與陽俱利。故曰无不利。巽木在兌澤，傷有楊象。天下之木，惟楊易生。故枯而得水，猶能生根。初陰女象。大都物必根本茂，而後可以發生。自初之外，二猶近本。以一近本之勢，借初藉陽之意。初之茅即為稊。初之陰即為妻。陽之生生无窮矣。本不既強乎。是惟

周易象義

卷之二

大過

七九

純白齋

二之中而下比得之。

九三棟桡，凶。象曰：棟桡之凶，不可以有輔也。

九三以剛居剛而不中。又于巽為究躁，不自知其時之已過，而自逞其強。六即欲輔之，其如三之剛愎自用，不可輔何。故曰不可以有輔也。其不能相與，可知。不可有輔，則三雖剛而未終弱焉。得不撓。卦中棟桡之凶，三獨有之矣。

九四棟隆，吉。有他吝。象曰：棟隆之吉，不撓乎下也。

三四皆棟，而四獨隆者，四與初為應。正巽而說行者，下應乎初，以初為藉。本既生稊，則轉弱為強。下不撓。

其棟矣。故曰不撓乎下。下既不撓。棟自隆矣。全卦曰撓而四獨隆焉。得不吉。他指三也。四而與之比。則爲有他之吝。蓋一撓一隆。則隆者亦非全善矣。

九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎。无譽。象曰。枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。

上近初本也。五近上末也。上以柔居柔。志雖說陽。而力不足以振之。五與之比。故其辭遂至與二相反。上陰文。有華象。上在五上。僅如枯楊之生。華无根。而華勢必不久。四陽雖總稱過。然初在下。視二爲老。上居亢。視五乃少。故曰士夫老婦。士夫而得老婦。非其耦。

周易象義 卷之二 上 八十一 純白齋

矣。安得不可醜。總之皆无生機矣。五與上比。非若三之不可輔。以取凶。雖不久可醜。非其咎也。然无補于救過。又何譽乎。蓋本有生機。不過一時之華。一時之合。終于无益。其弱終弱矣。此又上下本末強弱之分也。

上六。過涉。滅頂。凶。无咎。象曰。過涉之凶。不可咎也。大過二陰。初爲茅。以藉將以救。二四之過。上引之以涉。將以濟。三五之過。皆能順陽者。第初猶以陰居陽。而在下。上則以陰居陰。其力太柔。而在上。爲欲退之。陰雖欲與之過涉。將與陽俱溺而已。焉能有濟。故曰

過涉滅頂。安得不凶。然上之意。未嘗不善。特其力之不足耳。何可咎也。允澤有涉。象互乾首有頂象。允在乾上。有滅象。

習坎有孚。維心亨。行有尚。象曰。習坎重險也。水流而不盈。行險而不失其信。維心亨。乃以剛中也。行有尚。往有功也。天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。

習坎重坎也。他純卦皆不以重取名。獨坎加之。以習者何也。四陰各陷一陽。其能通流與不能通流。未可知也。未能通流之先。明是兩險矣。知其兩險。則當求通爲一矣。所以言習也。何言乎有孚也。坎之中爻。原是陽實之信。體流水之源也。要知水之所以稱險者。惟其陷也。陷則不能流行。不能流行。則苦于驟集。必有盈溢之時。或盈或止。則不能常通。必有失信之時。

水性就下。必由地中行。君子所以爲出坎計。豈能使之盡出于坎。惟欲其彼此之坎。皆成通流而已。一或通流。則盈科而進矣。寧復盈溢。雖行上下坎險之中。寧至失信。上下二陽。正是信體。既已通流。若交相爲孚者矣。何言乎維心亨也。坎之有心象。本以一剛在

周易象義 卷之二 下 八十一 純白齋

二陰之中猶一靈明在血肉之中也。惟一剛在二陰之中，故外有險陷之象。君子惟剛而得中，故險能陷君子之身，不能陷君子之心也。彼其心自有不與身而俱困者，其求通之機與能通之效全在于此。安得不亨？古維字常與惟唯通用。詩中凡惟義皆用維字。易中則或用唯字，何言乎行有尚也尚配也。獨坎多不能出險，與他卦重者必有他卦之主爻與之相配。而後險可出。坎卦以五為主，二為用。大都中四爻一互，毋論為震為艮。坎上下自通，次體自滅。二互震動而為流水，則二得配五行，其當行而下以上通。五互艮止而為止水，則五得二配，止其當止而上與下通。出險之功成矣。故曰往有功，往則通流矣。蓋二五兩剛雖為正應，有可通之道，然非往亦不通，非通亦不能有功也。乃險雖貴出而其用亦不可廢者，天地未嘗無險也。其不可階而升，即天之險也。山川丘陵地之險也。川坎本象，山丘陵互艮象。王公則之設為不可升之險，以峻上下之防，設為阨塞關隘之險，以嚴出入之禁，所以固守其國也。是險未嘗不有時乎。為人用也。險之時用豈不大哉。孟子曰：源泉混混，言其流也不舍。晝夜言其信也。盈科而進，不盈矣。放乎

周易象義

卷之二

八

純白齋

四海通達之極矣。科即下坎海，即上坎也。水歸于海。无有不平矣。尚何坎之能陷哉。象曰：水洊至，習坎。君子以常德行，習教事。一坎方至，一坎隨至，相繼不已，謂之洊。至故稱習坎。可見其流之既通，亦流之有常。此非有源之水不能也。君子以此逢源之道為己之德行，則亦如其流之有常。為教人之事，則亦如坎之相習。乃其源之自然成已成物而非強也。非孔子之不厭不倦，其孰能之。坎心有德行象。水滋益物有教事象。初六習坎入于坎窞，凶。象曰：習坎入坎，失道凶也。用易象義 卷之二 八 純白齋 六爻獨初言習者，正以在重坎之下也。窞，坎底穴也。以初在坎最下，取象。坎初更入下坎之下，陷中更陷。二互震自有出險之道在前。初以陷二自陷，不得在互震中，失其求出之路。故曰失道焉得不凶。九二坎有險，求小得。象曰：求小得，未出中也。九二亦稱剛中矣。然不特身在險中，尚有一險在前。乃實有其險者。故曰有險，求乎三四之小，而互之成震，乃得往而配五，以相流通。庶不為三之所陷矣。故曰求小得。于時五猶未能下通，則二雖互動，豈遽放之四海哉。故曰未出中，以見其大猶未得往，猶未有

尚也九家易謂坎有求象

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

之此作佳字看 既來義其佳字已在中但不托佳字看 巽之字同上

來之來往也枕即安枕之義也六三為二所求亦往來其間以圖出險但其來有本卦之坎之有外卦之坎雖有往來之勞而謂之坎坎終是二坎不能相通三亦惟枕于險中而已蓋三本與五同功互艮止之力多震動之力少不惟不能出二于險乃枕二以為安未有不陷之深者亦與初之坎窞同入矣三既自陷二雖求之无益于求故曰勿用與初同入坎窞而

周易象義 卷之二 坎 八五 純白齋

不若初之失道者二猶在互震中為之來之特以其力弱无功不可謂失道也大都互卦惟上下二爻得其義中爻多不從互蓋二必得四三必得五而後成互此二四三五之所以同功也

六四尊酒簋二用缶納約自牖終无咎象曰尊酒簋二剛柔際也

樽作加說作異 象辭曰納約自牖終无咎何為也說

二言求小三既勿用則所求惟四四不為三通五以成出險之功其咎大矣卦惟四五得剛柔之正故能相際酒本坎中所有一尊乃五一陽之象簋即四互震之竹器二簋乃四陰二折象以此相際以通二五

之情雖未能如需之需于酒食亦不若困之困于酒

食矣饗禮之盛必有朋酒八簋在險難之中則尊酒二簋可以成禮不為薄也

用缶者所以通五盈缶之孚于二也納約者所以通二往尚之求于五也艮半有牖象乃艮之通明處因其明而通之則其機易入矣四本與上陷五者惟其互震能往所以能成二五之孚而有往來之功何得而咎之故曰終无咎

九五坎不盈祗既平无咎象曰坎不盈中未大也

九五互艮之水止水也水欲其流何取于止蓋下坎為盈科則取其進上坎為放海則取其止此而不止

周易象義 卷之二 坎 九五 純白齋

尚復何往然止而不至于盈者何也以下坎上坎俱得相通天下之水恰到平處故不盈耳非通流之極何以有此尚何有險之為陷者乎安得有咎此正往之有功也上下二陰原是坤土地能振河海而不洩

則水畢竟包于地之中故曰水由地中行雖不復陷于小坎其能出于大地乎象謂之曰未大似終不能大也于此

而生于世无往非憂患之境焉能遺世而獨立哉故曰作易者其有憂患乎吾能視如坦途

則平矣此所謂維心亨也

上六係用徽纆置于叢棘三歲不得凶象曰上六失道

凶三歲也

初上不在互中故皆稱失道皆无能改其險之性然為險適所以自陷耳上已在卦上故不取坎之陷而取坎之刑獄刑獄亦所以陷人也上動為巽則有二股之微三股之纏係之固矣又置之叢棘之中即今所稱棘寺蓋以棘茨圍其垣使罪人不得踰而出也則行止皆不安矣棘即坎堅多心之木也至上而猶為險怙終甚矣三歲不得言其終不得改也司園所謂不能改而出園土者殺矣四陰皆陷陽者三四以互得救其失初上全是陷體故均之失道均之稱凶

周易象義

卷之二十一

離上

人未 純白齋

離利貞亨畜牝牛吉象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也
離雖以一陰成卦實附麗于二陽而後生明故曰離麗也蓋火無體必麗物以成體然天下之物无不有所麗而後生明日月明矣必麗乎天而後明即五之天爻也百穀草木之化光明矣必麗乎土而後化光即二之地爻也在六五之重明明矣必麗六二之正而化成天下蓋離以六二為正惟重明得其所麗以

正繼正則久道而化成矣先利貞而後言亨何也蓋以附麗為事而不得正則附非所附明非所明矣何以能亨二麗乎初為得正五麗乎二為得中是為柔麗乎中正大明可以繼明而无所不照矣焉得不亨是以畜牝牛吉者是以二字謹承麗中正來畜養也二互巽自小畜取象養其順德所以消其火燥之氣也坤從乾而稱牝馬離體坤而稱牝牛牛本順牝牛更順非麗之正胡以吉哉使二不麗初之正而但麗三則歌嗟之感有所不免五不麗二之正而但麗四則焚突之禍能无及乎焉得亨即畜牝牛焉得吉也離之先于利貞以此

周易象義

卷之二十一

離上

人未 純白齋

象曰明兩作離大人以繼明照于四方
明曰兩作明之所以相繼而不息也君子之明德而有息何以繼照又何以照四方乎君子觀于明之兩作故緝而熙之使其无時或息无所不照斯已矣
初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也
離為火易失之躁妄初火未熾位且得正故不待其熾而後戒見四突如之錯足一履地遂加敬慎則四之咎因可辟矣咎即錯為之也亦坤履霜堅冰之意也履亦履卦以下履上之義當以履錯為句

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

黃乃坤之正色坤以其二索之為離盡得坤道之中故曰黃離蓋明而得中者也不言正而正在其間矣亦盡得坤五之元吉故稱元吉正善畜牝牛者故從始即吉不若六五之涕嗟而後吉也坎陽卦也以九五為正故險至九五而始平離陰卦也以六二為正故離明惟六二為元吉蓋二正象所稱柔麗乎中正者五且麗之以成化矣焉得不舉離之亨吉而得之哉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也

卦稱重離是上下二卦各自為始終也易以一卦為一日故三稱昃在人則向衰之後其明垂盡時不能久故其中无主哀樂漫隨所感不以老而圖未盡之懼發之為歌則以老而生垂盡之悲發之為嗟皆其明過而闇火過而躁為之也焉得不凶生吾順事沒吾寧也稍起哀樂之念皆非也信哉啓手啓足非有道者不能矣互兌口有歌嗟象離大腹有缶象九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也

坎流向下故重坎之三為來為陷離炎向上故重離之四為來為突蓋九四不中不正又兩離併勢巽風扇之燥焰突然其來不戢之焚且及上下上下安能容之也焚而死死而棄所必然矣觀上之所稱折首可見也死死灰也火勢易盛易衰三當下火少過其衰如彼四當二火繼盛其烈如此初焉得不用為敬慎也四之不中不正非五可附麗之人豈乘繼世之時從中為亂者乎

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

六五正象所稱重明以繼明照于四方者然五為天子何以言王公蓋五之重明則二其父也王也五其子也未即位之初謂之公耳必有待于即位之後而後稱王觀上之王用出征則知五之後為王矣以公麗王即重明麗正也夫繼世以有天下宜其未嘗知憂未嘗知懼也惟其麗之得正故繼體之初既不能不戚又遭家不造遇四之突焚出涕而興嗟固其所矣其處心積慮凡可繼二之明照以照天下必且一出于正而化成天下不外此矣故吉沱涕之甚也嗟戚之至也二五皆中二之辭吉五之辭危何也二得正而五失位也離目兌澤涕象兌口嗟象周公似為

成王而發者則四當為管蔡矣

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

坎有刑律故上稱刑獄離有甲冑兵戈故上稱出征
坎陰為陷中互得力故獨初上二爻仍為陷離二陽
為麗互巽風見火則揚互兌毀見火為燬皆非火所
宜故獨初上二爻皆得麗惟麗之故用之上之出征
五用之也故稱王四焚棄之禍雖積三所成然四其
首也三其醜類也且易凡稱邦稱邑亦只指三畫之
本卦言折首折四也所獲匪其醜類矣不及三也何
用勿象義 卷之三 九十一 純日春
也征者正也三未嘗不正也四不正互巽互兌皆由
之正之使其不得互以免突棄之禍功之可嘉而邦
之所由正天下所由成化也亦周公東征之義也此
三爻皆不正五能麗二之正所以獲吉上有正邦之
功僅能補過

周易象義卷之三

後學昆陵唐鶴徵著

咸亨利貞取女吉象曰咸感也柔上而剛下二氣感應

以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感
而萬物化生聖人感人心而天下和子觀其所感而天
地萬物之情見矣

咸而曰感者感必无心而後得感之正也既无心矣
何以見其感也自乾坤定位以來剛上柔下其常也
兌柔在上而艮剛下之下則有感之道焉二氣即陰
陽言剛柔復言二氣以質與氣分言也感應以六爻
之相應言相與以乾坤之相索言乾與坤以上而成
其艮坤與乾以上而成其兌故曰二氣感應以相與
蓋男女原以少長各相對待惟氣則可相與也然艮
剛之下柔也似乎感矣下之以止是感而无感也兌
柔之上也似乎應矣說之以止是應而无應也感而
无感應而无應是感應萬變而明鏡止水之體未嘗
失也此无心之感所以為正也艮為少男兌為少女
女不可以先男艮在下則為男下女即天氣下降而
後地氣上升之義此男女感應之正也以此為感是

用勿象義 卷之三 九十一 純日春

一 純白齋

以感无不通感无不正而于取女爲吉也蓋天下之感莫重于男女又况其少者能以无心則男女各得其正焉得不言然則感應惟貴于正而已感焉可廢哉觀之天地天地未嘗无感也惟感而後萬物化生觀之聖人聖人未嘗无感也惟感乎人心而後天下和平天地聖人非感物何由生天下何由平乎故觀于所感而天地萬物之情見矣大都情必生乎感感而後見其情然天地无心而成化聖人雖有心實則心普萬物而无心正所謂无心之感也其感其情若此所以物由之生化由之成也苟有不正則災沴疾

周易象義 卷之三

感

二

純白齋

癘之氣分崩離散之禍至矣然則觀所感者亦觀其感之正不正乎兩成卦之主適得剛柔之正位宜能得正然卦取无心之感六爻陰陽相應感皆有心皆不全善蓋爻以人道言矣

象曰山上而感君子以虛受人

咸取感之義人以爲山至實也而上有澤焉則其虛而通氣可知矣故稱咸人惟物我異觀則實而不能受耳君子觀于山之虛而能通故視人惟已視已惟人涓滴皆吾麗澤之資舜之樂取不是過也於人何所不受哉

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

艮雖爲手而在下則有足象故初稱拇足大指也身之爲主以感者心足之所賴以行者拇四爲心初與之正應則知拇惟聽令于心者既聽令于心四在外卦則其志焉得不在外也然腓股不行拇豈能獨行故雖感而未動不失止體未有吉凶也

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

腓股非足

拇之上其象爲腓小股後肉也二與五應五爲膺非能感者腓何由感也凡感有自物之所觸而言者有自幾之所先而言者二本無所觸乃自以幾之所動爲感互巽之入而失其止體有害于感矣焉得不凶又其互巽不果尚在可行可止之間能以艮止自止如艮之艮其腓而居則吉矣何者謂其能順時而止不害於感也大都六居五九居二陰必下陽六居二九居五則陰必待陽之感而後應則六二之凶吉明矣與无妄不耕獲義亦同

周易象義 卷之三

感

三

純白齋

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

腓之上其象爲股股在下體之上三在下卦之上也三以陽剛爲艮止之主宜于能止以互乾之健與上

成兌之主感應以相與雖欲其暫止而不能故曰亦不處也。蓋兩少相慕世之通情且拇動而至股動則其身已行不能自止矣。二猶能為定居二遂至于不能暫處惟其執志隨人耳以為剛宜下柔男宜下女不知此一時相感則然非可執之以為久道者乃執其下以為正而隨人以動止而說之義不如是也。亦之為言正反二之居而言也。以此而往豈不可差也。故曰往吝三乃因人之感應以為感應絕无特操者與无妄之係牛亦相類。

周易象義 卷之三十一 四 純白齋

感害也。憧憧往來未光大也。四當股上為心不言心亦不言感者不可以心感也。四當互乾互巽之交故兩有訓焉。乾體本健本光大故心體得之亦自光大謂之曰貞適正其體矣。廓然而大公物來而順應无將也无迎也。與化俱徂而已。既感之後猶夫未感之先一念不起何有于思斯乃止說合一之義雖有感而未嘗有心所以未涉于感之害也。焉得不吉既以貞獲吉悔焉得不凶此正象之利貞也亦與无妄之可貞相類如其以巽之進退不果為用則不免于憧憧朋從矣。憧字從心從童。曰

憧憧。蓋蒙昧未明之貌。即象之未光大也。往來即將迎之謂。惟其蒙昧未明故營營擾擾心无定主。既往而將復來而迎。故曰憧憧往來朋類也。惟其往來則其心之所思各以類相從而起。即佛氏所謂攀援心也。因此及彼曾無止息。往來益甚。蓋思則以心求索必非无心之感矣。豈復心之正哉。夫天下何思何慮日月寒暑自往自來吾心之于萬感亦猶是也。曾何足以往來于胷中又何足以容思而動慮。乃紛擾若此。正以未復心體之光大耳。其為害可知。假令徹底光大則明無不照。大無不容。其自往自來自起自滅於吾何有。夫既言貞吉復言往來非謂人心原有此兩端。正見能以正感則吉且悔亡。不能以正則朋從之擾矣。欲人知正者心之體不正者失之也。愚惟人心歆羨畔援莫重于利欲。方其无感豈无息時。獨資緣妄想因此及彼不能頓息反而思之絕无關已未嘗不啞然一笑也。而不覺其復起矣。此何也。心之官本思惟心體未明則其覺性皆發而為思。一涉于思則散亂紛飛勢所必至矣。習靜之人每苦於此。故有隨時起照之說。終非端本澄源之道也。學者試於此參焉。求其所謂光大而貞吉者。思過半矣。

周易象義 卷之三十一 五 純白齋

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

脊肉曰脢蓋心之上身之後矣一身至靜之所即其所稱良其背也五為說主又互乾健宜其能應乃乾兌相持健且毀折又懲四之憧憧絕其感應若咸其脢然則寐然不動矣夫悔生于動不動復何悔乎故不曰亡而直曰无也此其持志抑未矣何也天地聖人不容廢感正以天地萬物之情由感而見而吾之所以通天地萬物者非此不可也苟能如四之貞則雖萬感萬應而實未嘗感未嘗應也此操其本也慮其有悔而一切絕其感謂神明活物可以執縛而定

周易象義

卷之三

咸

大

純白齋

此乃操之无要无可奈何而持其末流耳何以得其本體之正又何以通于天地萬物哉告子之不動心其病正在此

上六成其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

一身感應主之者心言之者口行之者拇其他不過隨之動止者然心之有害无害心自為之口與足不能與力也故初上兩爻雖皆有應感而皆不著其言以兩頰名為輔骨正與頰舌相連者故以三之感感其輔則頰舌動而言語滕焉輔頰舌三者俱動正見其嚙口而談之狀故曰滕兌口象感道至此亦徒然

淨言矣卦中初與四應拇與心皆在前一與五應腓與脢皆在後三與上應股與輔皆在旁此一身之取象也

震上

恒亨无咎利貞利有攸往彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣恒以久為義非即久以為恒久而後見其恒也因此可以見剛下柔上暫也剛上而柔下則倏之有常者雷風雖倏忽而其至必借至則氣之有常者也山澤以形故指其氣雷風原以氣則氣不待言已以巽順而動則動之可常者也六爻之剛柔皆相應則感應之可常者也故曰恒咸恒俱以剛柔相應獨言之恒者咸取无心之感有應則有心恒取有常之道相應則可常其所以亨无咎利貞者何也天下惟道為正故恒之所謂久者非徒久也久於其道也道之所在執一而從之道也道之所不在屢變屢遷而隨時以從之亦道也不久之以跡而久之以道乃所以善其

周易象義

卷之三

恒

七

純白齋

恒也道本通達何所不亨道本無過何得有咎道之所在正之所在則象所利之貞也苟不干道則其久也為執一不通矣惡乎可天地之道恒久而不已天地之自然于道故先言道而後言久然謂之不已則其終始循環之運也蓋天下之事止于一始一終終則无所往而不可恒矣惟終則有始循環之無端則愈往愈見其不已愈往愈見其恒矣焉得不利所謂利有攸往者以此巽終于坤一陽始而為震震終于乾一陰始而為巽有終始象日月得天得此道也故能久照日往則月來月往則日來相循而不已矣

周易象義 卷之三 九一純由泰

四時變化得此道也故能久成暑往則寒來寒往則暑來相禪則不已成者成歲也聖人惟其得道之變易而久之故能變通以盡利鼓舞以盡神而與民宜之以成天下之化是可見非久不可恒非道不可久觀于所恒而天地萬物之情雖未嘗不以暫感見尤以久而益見蓋可暫而不可嘗者非正大之情也故正大之情必以恒見之剛上柔下男外女內正大之情可久之道也繫辭曰窮則變變則通通則久知其不易又知其變通可以語恒矣

象曰雷風恒君子以立不易方

恒以常久為義雷風非可久之物蓋以其必兼至為常也故稱恒君子之出入變化不可候而其所向方必與之于是則一定而不可易者正如風雷之不可久處見其久也此君子所以善用風雷之恒者也舊取巽股震足有立象巽入震出有方象義似小初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也浚即浚井之浚蓋所以求深也天下之道惟易簡則可久亦惟久而後見其恒初當恒始其交甚淺宜守其巽順之體定交後求可也乃以兩成卦之主適當正應以巽入為恒而遽求之太深執之雖正四何以堪後何以繼必非可恒之道也近而不相得則凶若初于四焉得不凶象所利之貞與攸往之利正不如是於人已兩失之矣故曰无攸利

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

卦當以二為主中者道之體也二之久久以中即久于道也亨无咎利貞宜兼舉之乃止于悔亡者以陽居陰也

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也

其指二二久于中恒之道即恒之德也三與二比宜

與之恒其德矣。三不得中，乃以巽之躁，徒知變易，不能從道。故曰：不恒其德，以二承之，祇見其羞耳。以此為正，能无吝乎？恒卦諸爻，雖未必久于道，皆能久者，獨以三之不恒間之，故見其无所容。此其所謂羞也。九四田无禽，象曰：久非其位，安得禽也。

君子素位而行，乃所以久于道也。四雖與二同功，以陽居陰，非其中之位，居震之初，宜于變易，以從道，乃可有得。顧知有恒而不知有道，久非其位，即久非其道矣。不過守株待兔耳。安所得禽也？四與初應，初陰虛无禽象，并以巽初亦稱无禽，又况初之浚恒，本不相得乎？三當恒而不恒，四不當恒而恒者也。

六五恒其德，貞婦人吉。夫子凶。象曰：婦人貞吉，從一而終也。夫子制義，從婦凶也。

其亦指二、六五與二正應所處亦中，故能恒二之德，宜可以為貞矣。然而婦人吉，夫子凶者，何也？婦人以從一為德，曰從一，則无待變易，一久而已，故以恒德為吉。為夫為子，則以制義為事，隨時化裁，始久于道。一于從婦，則久非其道矣。蓋二雖剛巽，婦也。五雖柔震，夫也。長子也。震主于動，動則制義在我，惟其互兌以說從二，一于恒二之德，有從婦象，不知化裁變通。

不能制義矣。安得不凶？以五柔之君，下二剛之臣，他卦皆吉，而此獨凶，蓋恒以夫婦為義，則夫柔婦剛，其德悖矣。雖謂之恒其德，而猶有此分別于此，益明久于道之為變化，非精義入神者，安足以語此。

上六振恒凶，象曰：振恒在上，大无功也。振作也。上在退居无用之地，不宜事事矣。惟不事事，乃為可久之道。乃以震之動，而振作以為恒，豈處上之道。故曰：在上，曰无功。諸說皆以振為收，豈謂无據，但卦終而收勢，所宜然焉。得无功理之所不可解也。大都恒之一卦，惟二五為中爻，雖不言恒，言久，中則

能恒可知。六五雖以從婦為凶，而未嘗不以恒其德稱也。下卦之初為太過，三為不及，上卦則四為不及，宜動而不能動，上為太過，動極當靜，不宜動而復動，是以久于道之難也。

遯亨，小利貞。象曰：遯亨，遯而亨也。剛當位而應，與時行也。小利貞，浸而長也。遯之時義大矣哉。遯以陰長，陽退為義。夫陽退，乃其方困之時，何以言亨也？惟其能遯，則不犯難，是為亨也。五剛方當位，而二猶應之，似猶可為。然時則陽退之昧矣。君子因其

時之當退而退。退之所以為與時行也。蓋君子小人終不並止。待小人之相失而後去。則既晚矣。惟于其相應之時而退。則嫌隙未生。情尚好在。退居山林。可無後患。以此為亨。不亦宜乎。陰已浸長。利在二之得正。而能應不至。遽與君子相失。故曰小利貞。小之利也。君子未去。小人得以蒙其福也。過此而否則為匪人不利矣。然君子之退。惟其時能當。幾義能引。決所以善存吾道也。苟誤以二之固志為可留。一失其時。則悔之且晚。一失其義。則當斷不斷。禍且隨之。矧欲其享其時。其義寧不大乎。

周易象義

卷之三

十二

純白齋

象曰天下有山。遯。君子以遠小人。不惡而嚴。

遯取不可挽留之義。山在天上。故能止健。山在天下。山自止。乾自行。焉得而挽留之。故稱遯。君子以乾之高。去山之遠。遠小人。以乾之包。不見山之礙。為不惡。以乾之決。不為山之止。為嚴。故曰以遠小人不惡而嚴。大都君子小人之辨。不可不明。君子小人之交。不可不遠。遠之可矣。惡之何為。

初六。遯。尾。厲。勿用。有攸往。象曰。遯。尾。之。厲。不往。何災也。卦之稱遯者。以陽之退。消言也。初六。陰也。且在浸長。何以謂之遯尾也。凡卦以上為首。而下為尾。初雖非

退遯之人。乃遯卦之尾也。今人潛隨人行。亦謂之尾。以此而尾。陽迫之甚矣。陽安得不遯。勢安得不危。聽其日進日長。則陽消无日矣。其灾禍可勝言哉。惟三為成卦之主。以畜臣妾之義。止之。而勿用。有攸往。則不至為災矣。故曰不往何災。然其勢焉可止也。

六二。執之用黄牛之革。莫之勝說。象曰。執用黄牛。固志也。

二正象所言小利貞者。何言乎執用黄牛之革也。執者拘留之意。指五黃言。二之中。牛言陰之順。執以艮手。革亦艮象。蓋言二以中順之德。互巽之入。止陽

周易象義

卷之三

十三

純白齋

而固留之。若以牛革束之。然者不欲其去也。其矣。謂之曰固志。非獨留五之身。且欲固五之志也。蓋志不固。雖留必去矣。其所應者如此。與詩繫之維之義同。故六二時不言遯。卒莫勝五之善於說身而遯也。五以乾之決。原與三之係不同矣。

九三。係遯。有疾。厲。畜臣妾。吉。象曰。係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾。吉。不可大事也。陽本欲遯。又互乾之健。宜于能決。顧與二陰同體。為其所累。又互巽之不果。損其剛。決意氣衰。餒為疾。為憊。故其中不免有所牽。係止非所止矣。灾禍將至焉。

得不危與夫竟陸同義三果以艮之止止二陰柔而服之而使爲臣爲妾止于內而不往則吉矣與剝貫魚同義然臣妾之畜亦柔小之事耳亦象小利貞之義若欲旋乾轉坤大有作爲使四陽同受其利必不能矣故曰不可大事也互巽繩係象臣妾取良闇寺象

九四姤遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

上三爻皆健體能決者也好遯卽詩惠而好我之好

四見三之係欲招之而遯故見其好然于君子則亨

而吉矣三去而變小人不爲否乎故曰小人否也

周易象義 卷之三十一 十四 純白齋

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

五二中正相應本是嘉耦五居乾之中見幾明決當

其權然相應固而留我若嘉耦之時鏡然而去故曰

嘉遯何言乎貞吉也斯時以遯爲正五決以正爲志

不爲二所固正得遯之時義而亨者故能貞而吉此

二所以讚其莫之勝脫也

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

肥寬裕也四五雖稱好稱嘉然皆在位之賢方與初

二相應頓然求去猶不无嫌疑上在退居之位原不

任事與陰絕无係應非初所及災非二所及執故其

退也綽然有餘裕而无嫌疑何往不利乎故曰肥遯

无不利再進而否不无先否之憂再進而觀未免不

平之志安能若是之肥哉大都下三爻艮故止之義

勝至三猶係上三爻乾故行之義决至上則肥矣夫

君子于否于觀何嘗一日忘世亦何嘗一日不與小

人周旋乃二陰遂謂之遯者何也不知君子惟其審

時見幾常懷去志是以與小人无争而能包之若不

知遯幾何而不爲東漢之敗乎

乾下 震上

大壯利貞象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞

大者正也正大而天地之情見矣

大壯者以大者之壯而各卦也何言乎大者之壯也

下乾剛矣而以乎震動則駸駸乎有極盛之勢故壯

也何言乎大者之正健得其健之正動得其動之正

是爲大者之正不至過壯以致小人之反噬是爲大

壯所利之貞也則九二九四是也二四雖失位二得

健之正四得動之正故爻皆以貞吉許之若初與三

雖得正位而不免過剛有凶有厲蓋陽壯而陰弱易

于恃勢變之而失其正故所利在貞蓋陽長而至四

陰勢自消不必用剛以迫之也天地之情物物欲其

得所雖小人未嘗不畜之以道惟正必不辱辱與邪
爭惟犬必不汲汲與小較大壯惟二四之貞從容不
迫以待小人之自去正大若此斯與天地之情合而
天地之情斯可以見矣一陽動于坤下曰見天地之
心見之以生機之厚也一陽動于乾上曰見天地之
情見之以殺機之平也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

壯取強壯之義雷在天上正雷得勢之時故稱大壯
君子以此而克其非禮必弗之履焉蓋禮者天叙天
秩也無動而非天則無履而非禮矣夫履禮何待于
壯也非禮即已也克已以復禮非至健其孰能之此
君子之所為壯也

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

象傳之解利貞雖曰大者正也於爻中翫之亦有守
貞不進之義豈得正則自不妄進耶二與五應四逼
近五猶取貞吉下三爻皆以健為正而未宜動者初
方在下有趾象何乃遂壯趾而征蓋以剛居剛而上
與四應見四之動而亦動夫小人在上豈細里之所
可攻而去者惟自速禍而已安得不凶即其剛健足
與四孚二陰猶在五必非其壯之所及故象曰其孚

窮窮于力之所不能及矣凶言其取禍窮言其无能
為

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

九二居健之中故能得健之正以俟動之正而不輕
用其壯以迫二陰真與天地同其正大者象所利之
貞此其首也六五且由以喪羊安得不吉爻中獨无
壯字可見二之不自有其壯也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰
小人用壯君子罔也

乾以行健本健于進惟二以中故能貞吉初在下為
小人已用其壯三雖君子居健之極而上與六應不

勝其憤遂至用罔即孟子罔之以非道之罔不顧陰
之當去與否而一槩以非道迫之也君子以健決小
人雖未嘗不正而以此用之亦危矣蓋三之所觸者
上也陰必以漸而去五去而後及上五猶未去上之
小人苟一日可留必不輕去且反而為藩以禦我此
以罔而彼以藩徒自觸其險耳安能決之使去也故
有羝羊觸藩羸其角之象羸繫也藩能繫羊之角其
不決可知用罔之害至此其危甚矣即勢爻小人之
用壯皆由于君子之用罔故曰小人用壯君子罔也

果如二羊自喪如四藩自决何至觸藩乎三互兌有羊象震竹葦有藩象羊觸則繫其角于藩矣三之健力非不全震動之力未至則二陰亦未有動意故此貞字則以得位言

九四貞吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輓象曰藩决不羸尚往也

四本動主當健後而動得動之正矣象所利之貞又其一也安得不吉二僅得健之正四合健動而為壯蓋從容以進必无失錯悔亦為之亡矣居震動之位故以往為尚五乃自决其藩以待四故曰藩决豈復

周易象義 卷之三 十八 純白齋

羸角乎蓋五六與四同體四動五六亦動矣乾輿本可以行又有震力助之若輿之有輓矣以此大輿之輓行此决藩之途更復何阻故曰壯于大輿之輓此四之所謂吉也然不壯于輿而壯于輓可見乾之不自用其壯矣兌為附决兌見震滅震之竹葦俱為所决有藩决象乾為車在陽稱大四以震木一陽橫其前有輓象至四然後尚往蓋乾健震動相配而往也則前此之不當往明矣

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

六以方退之陰居五之大位非所據而據焉安得為

當一以正應之健而不迫陰雖性很如羊為乾易所化自知五非其據引而自去故曰喪羊于易以此而退安意以退矣何悔之有互兌羊象遂二以固執君子不與小人相失而先去壯五以易喪君子亦不使小人相失而後去君子之待小人如此此其在君子為吉在小人為无悔也

上六羸羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

上既因三之罔為藩相禦遂以其動極之躁自觸其藩欲退則係戀而不能去欲遂其願而留勢又不能

周易象義 卷之三 十九 純白齋

止若併其身而觸于藩不獨角矣此極形容小人與君子相失之情狀進退兩難君子小人皆無所利矣惟君子為能尚消息盈虛小人則不詳察于此矣當此之地艱亦甚矣惟以震之驚懼知其艱而漸思引退則咎可不長耳咎不長即是吉非別有吉也不然則一日之觸藩一日之咎也與臨三同義君子于二陰之長即避小人于四陽之長猶藩相去何遠也

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝

順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝

日三接也

晉以進為義故曰進也總一卦言之則離明出于地上日之斯升進也。以內卦言坤以其順而附麗于大明之君亦進也。大明以五在大之位正見其為中天之晝日也。以外卦言之則離柔進而上行非復明夷之在下亦進也。然不言明而言柔者何也。自下之麗則見其大明自五之進則不有其明惟有其柔下以順道麗下何不獲乎上。上以柔道行上何不逮乎下。是以康侯用是道以錫馬蕃庶晝日三接也。民功曰康坤為臣以厚下安宅之順德而有土有眾康侯之

周易象義

卷之三

晉

二十一

純白齋

吾惟自昭其明德蓋日進而上達則日見其昭明矣

雖以自昭亦即所以明明德于天下也不然明之分量未盡也。出坤之暗極離之明有自昭象。

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也。

下三爻皆順而麗乎大明者故初即言晉然初一進即與四應四遠以艮止止之如山所壓摧如之象始

進貴正四為頤鼠初義不與之苟合以至見摧乃初之獨行其正故象曰獨行正以正而進終有可進之時初之所以為貞吉也罔孚正與眾允反惟初在順

周易象義

卷之三

晉

二十一

純白齋

始猶无孚五之道故稱罔孚初在下位猶未受五之命故稱未受命蓋非初之孚不足亦非五之不用初

以初在上下未交之位耳惟上下未交故四得而阻之惟上下未交則綽然有餘裕進退可以自由故象

裕以俟其進可以无咎矣蓋順積而至二則自然乎自然受命四亦安得摧之哉坤含弘裕象命即錫馬

三接之謂及二而不及初故初稱未受六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介

福以中正也六二居中得正順而麗乎大明之康侯也故曰晉如

然四猶互坎爲險而據乎近君之位有若滅君之明者順德之臣自然執志兢業焉得不愁故曰愁如然曰如亦非真愁也此文王小心之翼翼也六二之所以爲貞吉也茲此也卽指晉也晉之大福蕃庶三接是也二正康侯之用錫者卽其執志兢業自足見知于大明之君宜其得受也王母指五不曰大君而曰王母卽自其柔進而上行稱之君臣交孚之極不見大君之可畏有若慈母之可親矣故曰王母互坎加憂有愁象初曰摧而二曰愁何也初見四之互艮二惟見四之互坎也

周易象義 卷之三 圖 三三 純白齋

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也
六三一晉則首與四比矣焉能使衆允焉能悔亡惟其順而麗乎大明則知其進也志惟在于上行之君耳非與四比也坤之衆皆與之同志者至三坤體適全焉得不允而信之信德于五行配土故坤有信惟坤體既全則不爲艮止不爲坎陷悔焉得不凶蓋二既受福復積而三順而又順矣自與初之罔孚異矣九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也
九四位在近君晉則晉矣第陰位而以剛居之是上下皆以柔順相麗四獨以一強臣居柔君之左在故

曰位不當互艮則止下之進互坎則滅五之明若鼫鼠之撲火然以此爲正而固守之致伐之道也焉得不危亦與噬嗑之四同義艮有鼠象鼫鼠晝伏夜見以難互坎隱伏有晝伏象

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

六五以柔道上行而四得據近君之位宜乎有悔然五固大明之君也至五離見艮坎悉滅悔安得不亡卽其臣雖有得有失安用爲憂恤哉執其明照以往則得者獲慶失者用伐離既得以麗陽大明坤亦得

周易象義 卷之三 圖 三三 純白齋

以麗明成晉康侯與大明之君明良胥慶併四亦且化其鼫鼠矣吉无不利可知蓋柔順之君道宜如此欲校得失未必不爲強臣所傷也互坎加憂離見坎滅勿恤象

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

離爲牛上乃其角也角性剛而能觸晉至于角无可晉矣維用之以伐邑中之鼫鼠而去之則雖危而可以吉且无咎角所以觸物得伐邑之義然執此道以爲正則可少矣何也大明當天羣邪自宜畢避以

明之君在上。鼯鼠猶得竊據其間。待伐而去。則去而
去之。雖未嘗不吉。未嘗有咎。待伐而去。則其為吝。為
道之未光可見矣。此亦幾乎與晉陽之甲。以除君側
之惡者。故言厲言吝耳。不然如離之王。用出征。何厲
何吝之有。夫五言有慶。則四已為五所麗。上反用伐
猶言道未光何也。蓋方五則離見坎滅。至上則不能
復制四之互也。此噬嗑之上所由滅耳也。晉上可
推已上之伐。所以正其為離。使不得互也。此雖不言
征。以上伐下皆謂之征。

離下

坤上

周易象義

卷之三

主

純白齋

明夷利艱貞。象曰：明入地中，明夷。內文明而外柔順，以
蒙大難。文王以之。利艱貞，晦其明也。內難而能正其志，
箕子以之。

晉之有明夷猶晝之有夜耳。夷傷也。晉之明在地。上
則無所蔽。倒而入于地下。則明為地蔽。為地所蔽。則
晦矣。故曰明夷。然明固在也。未嘗息也。惟互坎則能
傷火而息之矣。君子所為利艱貞者。以此也。何言乎
利艱貞也。離坤之體正。則土但晦明。明終自在。一轉
即可為晝。日離坤之體一不得其正。而互坎則水且
息明。萬古如長夜矣。故必艱難以守之。不使之互則

離正其離坤正其坤。但明為土晦如日之夕。不至于
傷而息矣。蓋明固天理之所以常存。人心之所由不
滅其所係大矣。且昏暗之世。正當括囊自晦。使之無
咎。无譽乃為全身之道。苟顯其明。則禍患立至。不息
其明不已矣。則晦之正所以使之不至息也。此其所
為貞所為利也。內藏離之文明而外晦以坤之柔順。
以蒙幽囚之大難。文王嘗以此而用之。羸里矣。此文
王之晦。其明文王之艱貞也。卒之得脫羸里。以不息
其明文王之所謂利也。此總一卦言也。然文王猶外
臣也。箕子以紂之叔父而周旋于紂之側。日蹈剖心
炮烙之禍。其蒙內難也甚矣。卒之不敢死。不敢去。為
伴狂為幽囚。以存其身。正以其身為坤之主。能正坤
之卦。可以不使四之互坎以存不可息之明。此箕子
之所謂艱貞也。卒之離明不至于息。箕子之所謂利
也。此以六五一爻言也。以此言之。豈箕子亦有保全
文王之方乎。互坎為難。自二視之。坎能滅離。故曰大
難。蓋紂之欲殺文王。難在天下也。故稱大自五視之。
坎在五內。故曰內難。箕子之伴狂難在一家也。故稱
內大難。稱蒙而內難不言蒙者。二即互坎。而五不互
坎也。坎為刑獄。二難皆以幽囚言之。觀此兩難字與

六二用拯字則知傷明全在于坎不可以互體忽之也卦當以六五為主晦而不息全在六五故也

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

明有所蔽則傷明入地中全為地所蔽矣故稱明夷君子用此道也以莅衆惟用晦以為明而已蓋物情不可太察冕旒蔽目黠纘塞耳不盡其聰明之用乃所以為明也用坤之晦藏離之明其實明未嘗不在也故曰用晦而明

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也

周易象義

卷之三

震

三六

純白齋

下三爻皆明而當晦者離為雉有飛象初與三乃二之所麗以生明者其兩翼也鳥之飛兩翼斯張初不能使二三之不互坎則初不得為二所麗僅有一翼焉得不垂此初之象也君子當此之世方苦于下位既不能制二三之不互坎又不能若三之別互震以拯二四為正應惟有行而之四耳蓋四與二三互則為坎初與之應則四不得互坎矣初之所以救二者如此坎中有酒食初歷互坎三爻皆不食其食故曰三日不食蓋食其食則當事其事君子之急急于行方慮明之見息其肯事其事而助桀為虐乎三日不

食蓋義所不可食者有攸往因四往五也五為成卦之主故稱主人五方恐息二之明初而上往則二不獲麗而成離矣故主人有言責初也五互震笑言言象

六二明夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也

初三二陽二所麗也故初自視為翼二視初為股初在下有股象陽為左故曰左股二既互坎則不得麗初故有夷于左股象且二既互坎則陷矣陷則拯之為急也惟三互震則坎所由滅震動有壯象亦有馬

周易象義

卷之三

震

三七

純白齋

象以震滅坎若用震之壯馬以拯二矣坎既滅則明不傷其吉可知此惟六二有離之順能以艱貞晦明之則得之耳故曰六二之吉順以則也二在明體不言明而言順以明方晦也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也

二為成離之主故二陽視之為首曰大首者為陽大之首也初嘗以互坎失之矣坎位正北離位正南九二以全離滅坎若自北而之南故曰南狩古者火田曰狩二為田離為火且有戈兵網罟狩象南狩拯二

而出之以全其離得其大首矣。三之志全在拯二既得拯二志不大得乎當此之時坤方在上離方在下未至晝日猶當自晦其明之時豈可疾正文明上行之位哉。火性急疾又乘震而起與上為應必且疾貞故以為戒蓋此但能正離之為離至四猶可互坎坤之為坤尚有待于五而後正也必箕子之明夷而明斯不息耳。舊說以武王伐紂為得大首則何不可疾貞之有。

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也。

周易象義 卷之三 圖 五八 純白齋

上三爻為坤皆晦明者謂之曰晦非息之也然惟五得坤之中為能正坤之體故其心拳拳惟恐息二之明若四猶互坎息明之爻也非入五之腹而得五之心意安能專互震之出而不互坎之水以息明哉。四得陰之正能與五比乃入其左腹獲其心意而去且將助五而正坤其不復為互坎可知始互坎為入坤為腹震為左四於卦為心位心藏于腹而部位在左故入左腹乃能獲心入腹獲心亦入之深而獲之至則一于從五為坤而不下比為坎可知矣坤為闔戶震動闔之而出于出門庭者謂五但與四互震則牽

四入動不得互坎也

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

六五君位以箕子當之何也于時天下无君近君之賢臣以德當之而已且坤之六五亦是臣位惟五一正坤之體則四乃終不得互坎四不互坎則明但止于晦而永不至于息矣蓋六五之志全在不息二之明所以托心意于四而使之出門庭為互震之行而不為互坎之陷非五以身犯內難而竭力周旋其間則亦焉能保四之不復互坎哉此箕子之所謂貞明之不息箕子之所謂利也明雖在二所以不息二之力也故當以五為主

周易象義 卷之三 圖 五九 純印齋

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也。一月之盡為晦陰卦之盡一月之盡也坤至上六坤暗之極矣不明者不知有二之明也蓋四切近于明五與二應汲汲思所以不息其明故謂之晦其明者知有明而晦之也惟上去二既遠不知有明其所謂晦者直以不明為晦矣總此一坤之上也方其為初則登離明于天而坤土坤眾皆由之以照故謂之照

四國後乃入離明于地下坤土厚甚一毫之明不可復見直使其不明為晦晦之太甚故曰失則順以則正相反然亦豈息冀明哉蓋自五一正其坤而不復互坎至上全坤晦之過則有之明終在而不息也故但言其失則而不謂其為凶為咎也舊以此指紂上安得為君紂安得不言凶咎哉

離上

家人利女貞象曰家人女正乎內男正乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父子兄弟弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

庸易象義

卷之三

家

三十

純白齋

家人之卦不特二五得中得正且二為離之主五亦常為巽之主者女當在內則正位乎內以二言男當在外則正位乎外以五言男女各正其位是天尊地卑之大義也二為地爻陰居之五為天爻陽居之有天地象然象惟言利女貞而象傳因及乎男者以見女之正不自正也男假而正之也男之正不止乎自正而因正及乎女蓋天下惟女子為難養聖人以刑于為首功女而貞則男之貞與家人之無不貞可知矣何者男女即所由為父母者也惟其為男女而得正則為父母未有不得正者父母為一家之主故

稱君父母有正家之道故稱嚴君蓋閨門之內易于掩義謂之嚴君則恩義兼至率之必正令之必從正家之道備矣即上之威如是也由是而一家之父子兄弟夫婦各得其正家道有不正乎天下固家之積也凡為家者各得其正天下有不正乎咸于女貞乎得之象之所以稱利也要之嚴與正无二義也正即所以為嚴也舍正而為嚴則嗃嗃矣

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

家人一氣而相通者火與風俱以氣用巽與離又近在一方風自火出則一氣之流通火之熾皆風之力

庸易象義

卷之三

家

三十

純白齋

矣故稱家人君子觀此則知家人之正皆自我出惟于吾身言行修之而已有物不誣也庸言之信是也 有恒不詭也庸行之謹是也蓋舍言行別無修身舍修身別无齊家矣象言天下定則推極言之齊家治國平天下之道也象言言行則反本言之修身為本之義也
初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也
有家者有父子兄弟夫婦之家也初乃有家之始情偽未生時也故曰志未變閑家規也惟其有離之明有陽之剛故能立為家規以父子兄弟夫婦尊卑長

幼內外之正道開之。截然其不可踰。衆知有閑則相安于閑之內。其志可以終于不變。而悔可亡矣。禮曰：禁于未發之謂豫。正閑于未變之謂也。不然則志已變而後責善。不將悔其晚乎。以初剛橫于坎豕之前。有閑象。初尚未入互坎。有未變象。

六二无攸遂。在中饋。貞吉。象曰：六二之吉順以巽也。

二實正乎內之女。彖所言女貞之利者也。事得專成。曰遂。婦以无成代終為正道。不當自遂。而當代勞者也。惟二之順。故守其閑于前。謹其節于後。事必稟命。唱而後隨。一毫不敢以自用自專。故曰无攸遂。巽指

周易象義 卷之三 家 圭 純白齋

五曰以者在閨闈之中。供饋食之事。以左右其夫而已。即詩之所謂維酒食是議。乃正位乎內之事也。蓋始以五之正乎二。既以二之順順乎巽。此其所以貞而吉也。離為互坎所制。无攸遂象。坎有飲食。離為亨飪饋象。

九三家人嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。終吝。象曰：家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節也。

九三正互離互坎之交。故兩有訓焉。嗃嗃。劉向作熇。熇。湛氏作嗃。嚴厲之聲。二義不同。總之三居正離。互離之間。火性過烈。人苦其熱。過于拘迫之故也。此

于已未必无悔。于人未必无厲。然而有吉道焉。何也。未失初閑家之道也。三互離猶總是離。雖互而不失。初離也。苟為二陰所陷而溺焉。則流而從婦流而溺。愛婦子嘻嘻失家節矣。以嗃嗃則為全離。以嘻嘻則為全坎。節者所以調劑于水火之間。得其寬嚴之中者也。立于始則為閑。劑于中則為節。非有二也。言節于三者。以三在內外之介。又為離為坎之爻。失家節者。以坎全滅初之離也。終吝者。于上之威如亦有損而可少矣。此可見正家之道。與其過于寬寧。過于嚴也。然而皆非五之所稱假也。

庸易象義 卷之三 家 圭 純白齋

六四富家。大吉。象曰：富家大吉。順在位也。

富者家道之成也。未有父不父子不子。夫不夫。婦不婦。而能常保其富者。夫六四陰虛。何以能富也。承乘比應皆陽也。惟四以其巽順得陰之正位。而首應乎初之閑。則能以虛受實。合諸陽之富而保有之。一家之中。无復私其財者矣。以此而徵家之成。得不謂之大吉乎。蓋二之順順在一。人四之順在一家矣。巽為近利富象。

九五王假有家。勿恤。吉。象曰：王假有家。交相愛也。此見女之貞。必由乎男之貞矣。九五為正位乎外之

經 10-337

男家既為我之所有，則其正不正，何必由我。此非可以一闕盡其責者。實有感使之道焉。王大也。一家之內，凡為父子兄弟夫婦者，必以其真愛大相感格，勿徒憂恤其難正，則吉矣。何者？欲其父子兄弟弟夫夫婦，豈在督責？惟我以真愛感彼，必以真愛應父子兄弟夫婦，交相愛，即閑與節之間，皆真情之所流溢。假道斯大家道斯正矣。徒恤之，則先以不率教之心待之，无所訓誨，則養成其惡。有所督過，則責善而離。真愛不流矣。諺云：不癡不聾，做不得家公。亦此意也。故必勿恤而後為吉也。然則其所謂嚴者，嚴其分也。相愛以道也。分不定，則濇，即有愛何所用乎？嚴與愛固相為用者。互坎加憂，巽見坎滅，勿恤象。上九有孚，威如終吉。象曰：威如之吉，反身之謂也。初家之始，故言正家之法。上家之終，故言正家之本。家之本在身，家人之觀望最親切。一毫不可欺者，反身而觀其所以闕家者，皆其實有諸已。為舉家所信，故曰有孚。有諸已而後求諸人，則閑之自見其行，節之自見其從。德威自見，其可畏，即有不肖之心，自此其潛消矣。論語所謂其身正，不令而行是也。然威而謂之曰：如可見，非以嚴為威也。剛正而已，豈真以熇

周易象義 卷之三 家 三十四 純白齋

熇善其家人，亦豈嚙嚙失其家節哉。嚴君之嚴，以此有孚，則以陽實取象。威如，則以剛爻巽體得之感格。有本家道之所由以正也。有不終得其吉者，乎終吝，於是乎免矣。

睽，小事吉。象曰：睽，火動而上，澤動而下，二女同居，其志不同行。說而麗乎明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以小事吉。天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，萬物睽而其事類也。睽之時用大矣哉。

天下之物不分，則分不明，分不明則必相侵奪，其合也。睽也。惟其睽也，則分明，分明則无爭，而情通，其睽也。合也。故睽之為卦也，言乎其始之分也。火在上，又動而炎上，澤在下，又動而下注，上下遂至懸隔，睽也。中少二女，同在一卦，故稱同居。心知卒之有行，必各有家，故其志不同行。又一睽也。言其象也。言乎卦之情，則睽而必合矣。以動而下者言，則說而麗上之明下之合乎上也。以動而上者言，雖進而上行，以其柔中而應乎二之剛中，上之合乎下也。是以小事吉也。何以止于小事也。兩皆柔卦，而合睽之主又柔也。大都當睽之時，更以剛道處之，睽且益甚，惟柔之寬裕

周易象義 卷之三 睽 三五 純白齋

則睽者自合。蓋以陰小之道主事。則吉。非謂其不可
大事也。因極言天地人物之必睽而後合。以見其時
其用之大。天尊地卑。睽矣。其事同。必合而後生成之
大事著也。男外女內。睽矣。其志通。必合而後室家之
願通也。萬物散殊。睽矣。其事類。必合而後能各從其
類也。此其理之必然者。是睽有合之時。睽有合之用。
則所謂時用也。天地萬物皆以睽而合。其時用豈不
大哉。

象曰：上火下澤。睽君子以同而異。

睽取睽異之義。火澤雖同於一卦之中。上者炎。上下

周易象義

卷之三十一

睽

三十一

純白齋

者潤下。安得不異。故稱睽。君子同焉。皆生焉。得不同
首出庶物。猶火上而澤下。焉得不異。蓋无以異于人
則不足為君子矣。

初九悔亡。喪馬勿逐。自復見惡人。无咎。象曰：見惡人以
辟咎也。

下三爻皆說而麗明者。澤動而下。初其最下也。宜于
有悔。不知澤之不下。泄者惟初塞之也。塞之故能上
麗。而原不為睽。悔之所以亡也。初與四應。四正初之
所由以麗明者。胡為喪馬。胡為惡人也。以四之互坎
也。坎為馬。亦為隱伏。故有喪馬象。初守其正。不與之

睽亦不急。其合故喪馬。則勿逐。四終明體。卒以初為
元夫。故曰自復。四以初之明求麗。既互坎則傷明矣。
故以為惡人。四以元夫遇初。而初不之見。則將終于
睽。咎在初矣。初雖以為惡人。而來輒見之。蓋以本有
麗明之志。此初四之終於交孚。睽孤之咎。所由辟也。
四互離有見象。而言之初。蓋麗明而得明也。初雖无
意于睽。亦睽而後合者也。睽在敵應也。

九二遇主于巷。无咎。象曰：遇主于巷。未失道也。

九二正五所下應之剛。九五正二所欲麗之明。何至
不得正遇。以四互坎陷之。而五亦在隱伏中。故也。人

周易象義

卷之三十一

睽

三十一

純白齋

臣不輕于自獻。非五有以先之。二不求遇。其自重之
常道也。當睽之世。君臣方間隔。復拘求賢之常。非君
子以道濟時之心矣。然謂之曰遇。實出。不期謂之曰
巷。亦是通途。蓋否隔之世。良臣擇主。非復求賢受聘
之常。故謂之委曲。即噬膚之謂也。卒之二尊五為主
五親二為宗。則遇而合矣。以此合睽。雖非常道。亦未
為失道也。二五本兩成卦之主。且為正應。原自相合
相求。不過以互坎隔之。二即委曲以遇。以成合睽之
功。原未失道。安得有咎也。巷取坎為通象。特非震之
大塗耳。未嘗非可行之道也。此亦孔子于季桓子之

義也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

三上不中又不正雖以陰陽終于相應始之睽特甚大都天下之睽皆起于疑疑則成其偏見三惟其位之不當雖互離有見而互坎有心病故坎本為輿見其曳而不為之載離本為牛見其掣而不服其乘皆不可上往之象上其所應之人見其髡首劓鼻之刑而不可親皆非實有不過以疑見是以睽甚而无初幸上之能亡其羣疑而有婚媾之求故終之遇剛而

周易象義

卷之三

睽

三九

純白齋

得有其終三上雖同有疑柔之疑難釋剛之疑易消故必遇剛而後有終也亦至上則離自為離兌自為兌麗明之義自然顯也坎為輿為曳離為牛互坎滅離有掣象坎為刑上乘坎有天劓象
九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也初以敵應三以多疑皆睽于始故四上與之應者皆稱睽稱孤然四在離明之始知初在一卦中獨得其位雖初視之為惡人而四乃視之為元夫即今所謂元配之元也初四乃先配匹者也既謂之元夫是惟不交交則必爭是惟不爭爭必交爭蓋初四之睽

原未若三上之甚而初四又兩皆賢者也故其始之孤雖未嘗不厲合睽之志得行終之所以无咎也兩陽實有交孚象蓋同道之朋也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也有睽然後有悔六五得離明之中原能應二而未嘗睽悔之所以亡也同姓謂之宗五何以宗二也五離也二亦互離也有同姓之義焉彼此所以不能一體者四之互坎一膚之隔耳噬膚象見噬嗑二能噬膚噬三而為兌坎因以滅則破其間隔而為一體也易易矣五之往而應也九二遇主之志益合矣不有陰陽相見之慶乎何咎之有又不特善補過而已也此君臣之合也睽與噬嗑震兌不同四之互坎同也噬嗑二為陰有互坎又有互艮故噬之難睽二為陽惟一互坎故合之易惟噬其膚而合已原无滅鼻象也
上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也
上九亦以不中不正居睽之極三疑而上亦疑三見坎之水疑其負塗而汚已見坎之輿與坎之隱伏疑其載鬼而崇已見坎之弓且曳也則以為張而射已

周易象義

卷之三

睽

三九

純白齋

見兌之附決也。則以為釋而伺已。諸皆非實。其疑乃无所不至。一卦中莫難合者。无如三上矣。要之三之疑。乃其自已互坎之心病。上之疑。乃因三互坎而疑。之以坎方滅離故也。然上之離明終不盡息。自知非坎之寇。乃說而麗已。陰陽相應之婚媾。亦能如五之往二。則三遂與之遇。其互坎盡降。而為兩離明。盡復羣疑盡亡。其最難合者皆合。一卦之睽。无不合矣。故諸爻皆稱无咎。而此則稱吉也。有似于夫婦之合矣。凡睽皆起于陰遇。皆先於剛。初四兩剛則孤于失位之剛。而得之得位之剛。故二五三上。僅稱相遇。而兩

周易象義 卷之三 睽 四十一 純白齋
陽遂至交孚。三上失位而難合。二五得中而易合。大都易道之貴陽貴中也。至于睽違之世。得其主。猶未遽應。雖遇其配。猶未遽合。况非其主與配乎。

艮上
蹇利西南不利東北。利見大人。貞吉。彖曰：蹇難也。險在前也。見險而能止。知矣哉。蹇利西南。往得中也。不利東北。其道窮也。利見大人。往有功也。當位貞吉。以正邦也。蹇之時用大矣哉。

蹇者。足不能行也。險在前為難。見險而能以艮止之。則不輕於冒險。必求所以濟險矣。故曰：知何言乎利。

西南也。與解之利西南。皆指上卦言也。坎震二卦皆乾所索於坤。坎於坤則得其二陰之中。故蹇言往得中。震于坤雖在二陰之下。然坤為眾。一陽則得其二陰之眾。故解言往得眾。蹇以九五為主。乃涉險之中。以中節諸爻而濟蹇。解雖以二為主。四實得坤之眾。以孚合九二而助之解。此其所為利也。九遇險必以坎中一陽為出險之主。他卦一陽為之輔。不特此二卦然也。往則以兩卦互觀。皆自內而出也。何言乎不利東北也。指下卦言也。艮雖以能止為知。然終止而不進。險何自而濟。其道不既窮乎。此其所為不利也。

周易象義 卷之三 蹇 四十一 純白齋
何言乎利見大人也。大人指九五朋來而五以中節之。而後濟蹇。則見大人之利也。何言貞吉也。四五二爻皆得正位。為主為輔。以濟其蹇。則君正而邦莫不正矣。邦正則險難莫不解矣。此其吉也。當蹇之時。而得蹇之用。以收正邦之吉。其時用不亦大乎。卦以五為主。三為用。

象曰：山上有水。蹇。君子以反身修德。

蹇取阻蹇之義。山水皆有險。而山上有水。則懷山襄陵甚矣。如之何其可行也。故稱蹇。君子當此阻蹇之時。敢怨尤而蹈邪僻哉。孟子曰：行有不得于心。則反。

求諸已惟反已自脩而後有可行之道矣反良之躬常坎之德故曰反身脩德

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

卦中雖以往五為有攻而下三爻皆以止為知况初猶未仕與五无交何可獨往宜待四之連而後往者故往則入於蹇耳惟來而能止可以稱知則得譽矣譽獨歸初者初在見險之始當止即止故也卦中言往皆往五不往即來也

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

二與五正應故稱王臣居正坎互坎之下故稱蹇蹇

猶坎之言坎坎也二在艮體原不在險因其以君之蹇為蹇前劃其所以濟險之道而夙夜靡寧念念皆君之故耳志將捐軀以殉之矣豈知有躬哉二固不得以止為智然亦未敢冒險以入也蓋其才弱冒而入險再胥及溺耳諸爻皆言往來二獨不言者不以往來二其心也執此義也雖一時未能濟五之險而終可无尤也艮不獲身匪躬象初以來為譽二以蹇蹇无尤有位无位之分也

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

三雖陽剛為助五涉險之人然與五非比非應非四

之連无由效力於五也往亦蹇耳來而反顧其內則初之待二之蹇蹇安得不喜蓋三本成卦之主初二所依之以止以往者一反則互坎之難先解矣故內之喜喜三四之連連三上之志志三三信解難之人哉然則三之反非忘五也有待而進止之所以為知也內之喜者亦非但喜其來亦將因之以得往也

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

四輔五涉險者往何以蹇也蓋四原為隨往益隨耳惟其能來而與三相連以進斯稱大蹇之朋來耳四當位而三更陽實連而為一故曰當位實可見四之

力弱非連三无能為也然四何以言連也四在互離之中干上下二陽兩麗之有連象他卦三五能自互

三何以待四之連也四不兩麗則其上與上階五下與二階三未可知也四一連則離見正坎互坎皆滅而蹇難解矣然則四之功大矣而无與之之文何也四猶以五之中節之而得之也功不在於四也夫坎之險皆二陰為之乃四常助五涉險何也當位之力固如此即重坎之四可見矣

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

天下之蹇孰大于君父之蹇乎五為君位而居坎中

故曰大蹇。四一連三則來矣。陽與陽為朋。故曰朋來。况諸陰亦无不來者乎。然諸爻皆來則人眾矣。剛柔異性。過不及異見。各任其偏。而无以節之。未能濟蹇。適以重蹇耳。惟其取節于五之中。則諸爻皆中。諸爻皆中。一邦皆正矣。蓋五之中。乃其往西南所得之中也。此其所以利西南也。

上六往蹇來碩。吉利見大人。象曰往蹇來碩。志在內也。利見大人以從貴也。

下四爻以不往為來。上一爻以不來為往。在卦外故也。上本為險之人。不來險未已也。觀坎上之微纒叢。

周易象義 卷之三 坤 坤 坤 純白齋
棘可見。故曰往蹇。惟其有三為正應。而志在于內。則三之大。即其大矣。故曰來碩。他卦坎之上。皆不來蹇之上。能來而難。因盡解焉。得不吉。此吉不言之五。而言之上也。然其應三者。非為三也。以從五也。上退居無事之地。常不任五之事。乃君在難。不可以此例也。故上之來。獨以象之利見大人歸之。象且謂其從貴也。上之來亦重矣。可見一邦之盡正矣。實三之力也。細觀他坎兩為陷之爻。未有同為中爻解難者。蹇四上獨得之。因思利西南得中小。象又曰以中節。豈蹇五在君位。獨能以其中節制二陰。故利西南之得中。

耶大都解險之功。必由在險之人。其能節制二陰。而使為我用。則惟此耳。俟更詳之。

震上

解利西南。无所往。其來復吉。有攸往。夙吉。象曰解險以動。動而免乎險。解利西南。往得衆也。其來復吉。乃得中也。有攸往。夙吉。往有功也。天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲拆。解之時大矣哉。

解與屯義相反。屯動乎險中。解動乎險外。動乎險中。則雷之力未奮。而坎膏尚屯。動乎險外。則雷之勢已行。而坎陷自起。故曰險以動。動而免乎險。解利西南。

周易象義 卷之三 解 解 解 純白齋
解見前。蓋得衆斯有震動之力。所為西南之利也。无所往。指二。有攸往。指四。二為兩陰所陷。勢不能有所往。且解險必須在險中。亦不可有所往也。惟其無所往。以不往為事。故以來復為吉。二亦自蹇之五而來復者。在蹇五固在險中。其來而為解。仍在險中。在上在下。皆能得中。則在上在下。皆能解險。其所謂吉也。蓋解險全在中道。雖不如蹇之五。能以中節諸爻而已。則得中矣。惟其有所往。以往為功。故以夙為吉。蓋雷一動。則難即解。安可不夙也。解拇。正其夙之功也。天地之閉塞欲解。則雷雨自作。雷雨一作則一鼓一

潤而百果草木皆解拆其甲而出矣。是雷雨固天地之功用也。解之時豈不大哉。卦以二為主。四為用。象曰雷雨作解。君子以赦過宥罪。

解取解散之義。雷雨交作。則屯鬱之氣皆解而散矣。故稱解。君子用此道也。豈為自解之地哉。亦以解人之過與罪而已。坎有刑獄。而震發動之也。過輕于罪。赦甚于宥。

初六无咎。象曰剛柔之際。義无咎也。

初與三為險。坎卦在下。則初之陷為甚。坎卦在上。則上之陷為甚。此何以无咎。惟其與四首以剛柔相際。從震而動。遂不為陷。故其義可以无咎。蓋解之初。即蹇之上。而解之四。即蹇之三。皆以相應而免于陷。解之剛柔際。即蹇之來碩也。解初功猶未竟。不若蹇上之盡收其功。而為吉。故止于義。无咎而已。要亦夙吉所致。故四之爻首曰解而拇也。

九二田獲三狐。得黃矢。貞吉。象曰九二貞吉。得中道也。二正象所稱來復之吉者。故象象皆言其得中。中固涉險之要道也。當此之時。初已為四所解。未解者三耳。坎隱伏有狐象。二四互離。以離之戈兵網罟。施于二之田。則離見坎滅。而三狐盡獲矣。說者謂初三五

正坎互坎為三狐。恐非正互皆三所為。已不獨為一狐矣。若以正坎互坎之三陰為狐。則六五亦狐乎。何言乎得黃矢也。黃者二之中也。矢指四也。兩成卦之爻合而互離。故稱黃矢。故稱得。猶噬嗑四五之義也。獲三狐。則小人之邪媚悉除。得黃矢。則君子之忠直盡顯。固守之。勿為坎滅。則吉矣。蹇主在五。故三待四。連解主在二。故二自得四主之力大也。

六三負且乘。致寇至。貞吝。象曰負且乘。亦可醜也。自我致戎。又何咎也。

六三不中不正。上負乎四。即孟子虎負嵎之負。下乘乎二。卦中只有兩君子。以一小人而蟠據于其間。以為自全之計。故曰可醜。不知其謀雖狡而實所以致寇之至。二之田。上之射。皆戎也。皆三之所自致。何所歸咎乎。爻曰寇即坎而言。象曰戎自田與射者而言。以此固守。豈不為吝乎。解之三。即蹇之四。負乘亦有連義。得失之分如此。當位與不當位之辨。

九四解而拇。朋至斯孚。象曰解而拇。未當位也。

拇指初。而指二。震一動而使初應之。遂不為二下之險。故曰解而拇。往之夙而有功。可見然以四得眾之功。僅解初猶不解三。待上而後解。以其未若蹇三之

初與三為險。坎卦在下。則初之陷為甚。坎卦在上。則上之陷為甚。此何以无咎。惟其與四首以剛柔相際。從震而動。遂不為陷。故其義可以无咎。蓋解之初。即蹇之上。而解之四。即蹇之三。皆以相應而免于陷。解之剛柔際。即蹇之來碩也。解初功猶未竟。不若蹇上之盡收其功。而為吉。故止于義。无咎而已。要亦夙吉所致。故四之爻首曰解而拇也。

當位耳故但能解于初猶未竟解之功朋二也必待二與之合同道之朋至斯可以相孚互離滅坎而解險正與二之得黃矢相應屯初則當位矣二得黃矢已能得四之用四朋至斯孚猶必待二之至其中與未中之分也蹇言朋于五解言朋于四互言之正見惟陽與陽為朋也

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也

險難未解不能不為君子朋至之孚蓋將相維以解難也時至六五則難已解矣正當示天下以无偏无

周易象義 卷之三十一 解 四八 純白齋

黨之治矣君子猶相維而不解則小人加不己容何以令欺信于君子乎且疑且懼必不甘心而退矣小人不退天下之難豈為盡解六五以柔中之君當震動之時故能以至公示天下書云无偏无黨王道蕩蕩正此義也使小人見君子之維自此而解則知其原无為黨之心小人皆自然相信相孚而退矣天下之无不孚可知此真解難之第一義也安得不吉互離網罟有維象故三稱朋至震見離滅則二四各自為成卦之主有解維象漢宋黨中諸賢其知此乎否也互離君子象互坎小人象不互離則坎亦不得互

故有君子維解小人退象 此亦大有理 上六公用射隼於高墉之上獲之无不利象曰射隼獲之以解悖也

一卦之中最不善者三也二以坎視之則為狐上一以離視之則為隼不為側媚則為驚害當此小人退之時而猶然悖亦甚矣公指四五柔主故四以其成卦之剛輔之用上以射而獲之此其為解解其悖也天下之難皆起于小人可孚者五孚之可誅者上誅之必如是而後禍本悉除險難斯解君子小人无不利矣此往之有功也上有高墉象弓矢在坎離故曰

周易象義 卷之三十一 解 四九 純白齋

公用

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用亨象曰損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用亨二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行 舊說損從泰益從否此猶祖卦變之說也理不其然但據見在之象損之下兌上艮乃損下卦三爻之剛往為上卦之上益之下震上巽乃損其卦之四益下卦之初况爻中无家遷國有明徵乎損下益上下

之所以奉上也。故曰：其道上行，然損之益上，以二爲主。上爲用，非二之孚，則酌損弗損，何以取中？惟二益上之志，有孚于五，則于五爲元吉，于初四爲无咎。于二爲可貞，于上爲利往矣。所以用損也。然損之道，曷之用哉？二益可用，亨矣。二益至薄也。亨上至重也。下之力止于如此，則其用亨亦止于如此。雖薄而可用以亨矣。亨上卽是益上，卽欲益上，亦稍有所益，可言益矣。然卽二益之亨，豈能常用，亦有應用之時。損下之剛，益上之柔，惟下爲全剛，上爲全柔。此一則剛過于有餘，柔過于不足。損下之三，以益上之上耳。過

象曰：山下有澤，損君子以懲忿窒欲。損取滅損之義。山下有澤，若損澤中之土，以爲山之高，故稱損。君子知日損之而有餘者，无如忿與欲也。

庸多象義 宋之王 五十一 純白齋

故用此道以損之，而懲且窒焉。懲者創其發于既往，窒者塞其源于未萌，皆君子克己之實功也。舊取忿起象山欲流象澤於損義未協。

初九已事遄往，无咎。酌損之象曰：已事遄往，尚合志也。下卦原損以益上者，三已往，上二以剛居柔，五以柔居剛，適相當矣。惟初之以剛居剛，四之以柔居柔，猶當損下益上之時。初與四正應，苟視四之疾，爲四之事，而或失之遲緩，非矣。惟初以益上爲事，故視四疾爲已事，而遄往以益之，則初與四合，而剛柔亦中矣。故无咎。益二之志，惟欲剛柔損益得中，初之尚四以剛配柔，正以合二之志也。然非酌其損而損之，亦未必得中也。酌卽酌之以二之中耳。蓋亦彖傳二簋用亨之義，不欲過損也。初前互震，有遄往象。詩曰：河酌彼行潦，兌澤有酌象。

九二利貞，征凶，弗損益之象曰：九二利貞，中以爲志也。二之志，惟在上下剛柔得中而已。二以剛居柔，五以柔居剛，兩得其中矣。此二之志也。故初猶可往，二惟貞斯利，征則凶矣。何者？二復往而有損，二何以爲剛中？五何以爲柔中乎？然于二雖无損，而于五已有自上之祐。蓋二爲損之主，則三之往，皆二之所損。上之

庸多象義 宋之王 五十二 純白齋

益皆二之所益也。此所謂弗損益之也。一在互震故戒其征。

六三三人行。則損一人。一人行。則得其友。象曰：一人行三則疑也。

三人行自未損之先言。則損一人。損三為上也。一人行。指上也。則得其友。五得依上成艮。而受十朋之益。是得上一人為友也。何者一人行。則其益上有專九。

五亦可以專信。三之所以必損一人也。向使三人仍前同行。則未知益上者。當屬之誰。五且疑而不知所從。受益矣。正與初已事意相發。以見初雖尚益四不

可損之。以往恐益人者。與益于人者。皆不致一矣。其曰友者。五所從受益。不敢臣之也。

六四損其疾。使遯有喜。无咎。象曰：損其疾。亦可喜也。

其疾。四之疾也。四以柔居柔。過于柔矣。乃其疾也。自初言。故謂之其。初既遯往。以與四應。而酌損其剛。以益之。乃所以損其過柔之疾。使四可得陰陽相見之喜。所以疾之遯愈也。兩遯字。正相應。如是四亦得善。補過柔之過矣。故无咎。亦之為言。自其有疾而得愈言之也。

六五或益之十朋之龜。弗克違。元吉。象曰：六五元吉。自

上祐也。

龜能知吉凶。十朋之龜。龜之最大而靈者。良之光明是也。願亦以良取龜。象六五本柔。賤自上為之主。爻益之而為良。遂徹骨變成剛明之卦。雖欲辭之。而不可得。真有若獲十朋之靈龜者。豈非元吉。益之雖自上。而所以益之實在二。顧二之益。无可見也。故爻言或象言自上。兩貝為朋。十朋價之重者也。坤有朋。坤數十。互坤為十朋象。

上九弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣。无家。象曰：弗損益之大得志也。

周易象義 卷之三 圖 五十三 純白齋
上九原二所損。以益上之爻。故象之諸善幾備之。五雖自上。祐實非上。損已以益之也。卦既成。艮則五之光。明自生。雖受益者。不可不知其所自來。而益人者。終未嘗有損也。益九既居上。亦以剛居柔矣。更有所損。亦非二之志也。故惟弗損。又能益之。十朋之龜。乃為大得二之志。二本弗損益之者。如是乃可无以剛居柔之咎。不失剛之本體。故曰貞吉。臣指二。得臣者。五得二也。二五君臣之常。何以至上言得。惟五由上而受二之益。故五亦由上而得二之臣。上之所效于君臣之間者。如此。其往為不徒矣。故曰利有攸往。人

臣爲國忘家上既使五得臣其爲國者大矣又何必以三之故居爲家哉故曰得臣无家剛以剛位爲家三固上之家也居上柔位有無家象點破无家字明其自三而往正與一人行相應

益上

益利有攸往利涉大川象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

周易象義 卷之三 五十四 純白齋

下震上巽震初一剛乃損上卦之四而爲之者故曰損上益下下受其益則民說无疆矣民取坤衆无疆亦坤也震爲下卦初又在震下以上之四而下爲初故曰自上下下亦屯以責下賤之義則其道大而光明矣卦以六五爲主五本陽大互艮有光明象皆以自上下下得之故曰自上下下其道大光五以四往初初因以益益二不惟五二各得其中正即初四易位亦各得正上下相合而有明良之慶此其往之利也何以利涉大川也巽木動而行乃憑以涉川之象蓋木道即巽益下之道行則震之行也於利涉大川言木道者三益也渙也中孚也皆以巽言舊謂巽震

皆木非也天都民說无疆之時何往不利何險不濟乎蓋動而不順不可以一日惟益之動而巽順則愈動愈順愈順愈進與日俱進可也寧有疆界之限量哉乾以一陽索震有天施象坤以一陰索巽有地生象天之施地之生其益於萬物大矣然自近而遠自古而今益之者不賈受益者无窮故曰其益无方故

益下

凡益下之道不必若益上之酌盈虛也時時益之若天地之施生可耳此則益之與時偕行也蓋下之益上益之以已之所有下之所有幾何而可以不酌也上之益下乃因民所利而利之因施於天因生於地

周易象義 卷之三 五十五 純白齋

而爲之裁成輔相天施地生无方則上輔相財成亦无窮矣焉得不與時偕行也有一時不行則待命于上者竭矣象曰風雷益君子以見善則遷有過則改益取昆益之義雷而益之以風勢之轉盛可知故稱益君子知日益之而不足者无如善而過則所以損其善也故用巽以虛而受善震以懼而改過則遷固以益其善而改亦以復于善二者正相須其益大矣舊取巽入乃在外震出乃在內有遷改象於益義亦未愜

初九利用爲大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

卦以五爲主初爲用夫初于他卦无位之人也何能大作以五乃損上之主初正其所損以益下之爻象之所謂自上下者也利用者五利于用之也大作大有作爲也故曰利用大作初剛大象震動作象天地自餘之利民生日用之常其可以益下者滿前皆是特上不爲之作而輔相財成故民未受其益震初一剛正天地生物之動機初以陽剛震動之力其力有餘體五益下之心一震作之或爲之勞來或加之

周易象義

卷之三

益

辛六 純白齋

行之故均稱无咎

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉象曰或益之自外來也

六二本陰柔自初之益而爲震亦徹骨變成剛卦違之而不可得亦有若十朋之靈龜者然須永守其實爲吉耳故曰永貞吉互坤有永貞義本居中得正又益之以十朋之靈龜正簡在帝心之帝臣矣克亨天心无疑也不用之以亨帝可乎五即用之以亨帝與之共天位食天祿亮天工皆是也以五之中正用二之中正正象所謂中正有慶也其益下益至于此故又吉震帝所自出坤牛陳於良門之下有享帝象二之益雖初益之實五益之故爻稱或而象稱自外夫益之二即損之五損五稱元吉而益二稱永貞吉何也五爻柔位剛二爻位皆柔良止不遷震動易變必如坤之永貞而後可承受其吉也

周易象義

卷之三

益

辛七 純白齋

凶事固有之也

以損初之益四則益上宜益三矣乃上爻雖剛而位則柔不能以剛益人故有莫益或擊之謙其不相益也明矣然良上以剛居柔不能及四故待初之益震

初以剛居剛其震動能及于三而三又以柔居剛則剛亦其所固有也震初遂用上之擊為凶事以益三令三于拂逆處受益三遂以震之恐懼為脩省固有之剛一時發見益困于心衡于慮而後作者也三亦自此受初之益矣故曰益之用凶事固有之也不特无咎而且可以有孚于中行之君即五之有孚惠德也然二可享帝三止孚君二得元吉三止无咎其爻位之殊安勉之分乎公指四初雖自四而下為震侯然去五既遠不能竟達所以告之四以轉達也圭所以告成功者書曰禹錫玄圭告厥成功是也夫二安

庸易象義 卷之三 五九 純白齋

受十朋之龜三乃用凶事以為益何相懸也位之中正與不中正異也兩爻之受益不同自初而言則或順或逆无不受益者矣普天无不受益者可知此真可為大作也已初之益下之功不其成乎用圭以告成功宜也震玉有圭象益三之凶即損四之疾也六四中行告公從利用為依遷國象曰告公從以益志也

公指初震侯也四近承五故亦能行五之中下與初應故告初以從非四之從傳五之從乃巽命也益初已盡如五益下之志五當從其成功之告矣四其所

謂通上德達下情者乎自古大臣任事于外必有居

中調護之臣以為之助故詩言侯誰在矣張仲孝友又言出納王命王之喉舌四固其人哉欲以益下誠不可少也初自四而遷之下有遷國象舉一世之民或凶或吉皆受其益則隨其所至民皆以依之為利矣故曰利用為依遷國此正益下之有成功處所以赴五益下之志也損上謂去三為无家故益四視初為遷國三在下卦不過有家四在上卦則已開國其取義又各有攸當也且震侯在互坤下亦有國象九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心

庸易象義 卷之三 五九 純白齋

弗問之矣惠我德大得志也

天下惟誠可以動人有誠感必有誠應五之有孚五益下之誠心也惠順也五有益下之誠心而損四為初以益下初遂能順五之心以益之則不必更問其益之自我出與否矣惟其勿問則大道為公其元吉可知蓋問而後惠惠亦私且狹矣然五雖不必益之自己出而下之誠應而孚則惟順五之德可見感應之毫不爽也亦詩徧為爾德之意此正下不厚事之徵也上下交孚如此五益民之志不其大得耶正與四之益志相應齊桓公既立管仲人有請事一則曰

仲父一則曰仲父更不自用况中正如五又有四物
為上為下之賢臣而待問乎然初之下不厚事用舉
以告告而曰從則四初之慎慮而從亦足以稱其君
矣

上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也
或擊之自外來也

莫不可也五以益下為心上本宜以五之心而益三
乃曰莫益之甚而或擊之乃其自立一心不能恒五
之惠心何也以其以陽居陰本不能益人又居巽之
近利巽之究躁故以一偏之見為辭而謂三為不可

用易象義 卷之三 一 蓋 本下 純白齋

益甚且自外而來擊乎三不知損則可以酌損益則
无方者三之偏辭如此其于益道悖甚矣安得不凶
巽木艮手有擊象雷上風下為恒風上雷下有勿恒
象然於三乃謂益之用凶事豈上所為如此真是為
三益哉三因上之逆而震動其固有之良耳信乎他
山之石可以為錯也然在上固為凶德而以初用之
則又益三又信乎雨露霜雪無非教也二之益言自
外來上之擊亦言自外來可見施恩施怨皆在于上
耳弗損則吉莫益則凶可見下可毋損上不可不益
也

乾下
兌上

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往象
曰夫決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五
剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃
窮也利有攸往剛長乃終也

柔剝剛自內爛之剛決柔因勢決之君子小人之用

心固自別然其實良為果疏故稱剝兌為澤故稱決
亦因象取名而義在中矣卦體為健而說健雖致決
而說則以和君子之待小人從容不迫如此也然小
人則苟可一日之留未嘗不為強留之計五為君位

用易象義 卷之三 一 蓋 本下 純白齋

玉庭也上一以柔乘五剛顯肆其憑陵悖慢之氣有
揚于王庭象蓋明示人以得意而不可去也夫以五
陽決一陰其為力宜易猶有甚難不獨一柔之罪也
卦惟二為決主三與上應四與上同體五與上比諸
陽未孚號之不聞二以一君子主決其危可知必其
眾志之孚聞二之號操二之惕而與之共其危厲乃
可以決柔而全陽之光明耳故曰其危乃光誠不敢
以一陰之微而忽之也邑指初告自邑者初告二欲
往取勝可見非二意也往不勝為咎即不利即戎所
尚乃窮者初豈不知力之不能及上蓋欲尚四以攻

之四之聞言不信如其所尚不亦窮乎徒有往不勝之咎而已以攸往為利者以往則剛必盡長而後有終也不得不決又不敢輕決必待剛之自長而為攸往之利則知決之道矣

象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌

夫取疏夾之義以澤而上于天安有久鍾其澤不決而下及者故稱夫君子以此而決其祿澤以及下之人亦若天澤之必降而後已若以自居其德則畜之惟恐不深居之惟恐不固一決而使之潰乎故以為忌

周易象義 卷之三 困 本三 純白齋

初九壯於前趾往不勝為咎象曰不勝而往咎也

初在下位去上甚遠未可以決也然君側有小人公論之不平常在无位之人故初不勝其憤以乾之健銳然往決有壯于前趾之象人之欲行則足有前後大壯之初曰壯于趾猶未行也此曰壯于前趾則行而有前後矣然无位之人安能決君側之惡其力亦焉能越四五而及上此其為不勝不待往而知者故爻以往不勝為咎象直明之曰不勝而往咎也二安得不以不利即戎告之哉為咎者初自為之咎也元二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

暮

初既不宜壯三與之應四不當位五與之比名雖五陽實則二之一陽主夾耳以諸陽之不同心焉得不惕而自厲焉得不號而使聞自朝至暮自暮而夜不敢有懈蓋時時驚惕號呼也乾為惕兌西日為暮象言乎號自諸陽既孚之後言爻言惕號自諸陽未孚之前言有戎即初也勿恤不與同憂也不與同憂則初自不能往矣此惟二之得中道而能然耳蓋二得中道而不過于剛則初之過剛自因之化矣

周易象義 卷之三 困 本三 純白齋

象曰君子夫夫終无咎也

頰頰也乾為首故三有頰象三剛而不中且與上應故色厲而內荏其壯也壯于頰而巳非中之龍壯也也有凶道焉三在正乾互乾之中有決而復決之象故稱夫夫能決者一決而巳決而又決不決可知獨與上應故稱獨行猶復四之稱獨復也兌澤在上亦有兩象行與之遇故若為所沾濡有愧于諸陽故有惕壯而曰頰壯從外見愠而曰有愧自內生矣然濡而曰若非真濡也則終當從二而決矣故可以補夫夫之過也蓋至剛長之終則亦不容于不決矣

九四臀无膚其行次且。牽羊悔凶。聞言不信。象曰其行次且位不當也。聞言不信聰不明也。趙廷

四惟以剛居柔。不當其位。故迫於三陽之進。坐視則不安。有臀无膚之象。牽于同體之說。欲進則不決。有

其行次且之象。无膚次且。皆以兌毀折得之。羊性狠。牽之者當其前。則却隨。其後則行。四能以牽羊視上。

則不當位之悔可凶矣。四在上後。故取其象。柰何坎壅成兌。聰之不明。聞初之告。聞二之號。而皆不信也。

非孚之所能及矣。三言煩。四言臀。昔人謂分二體取象。或然也。與之本義合

周易象義 卷之三 本 本 絕句

九五敦陸。夫夫中行。无咎。象曰中行无咎。中未光也。

九五陽剛中正。中何以未光。乃以與上同在兌體。為上所說。故有莫陸之象。莫乃感陰氣而生柔脆。而不

能決物者也。高平曰陸。喻五之高位也。亦若三之決而又決。雖不失說之和。而有歎于決之健上之所由

以揚于王庭也。此其中行僅可无咎耳。蓋小人以非道說君。必有所以中之之術。而後可以取寵。而後可

以揚。概既為所入。則陽明且掩。健德且息。雖其居剛而不盡逞其剛。若有得于中行。亦何能光乎。故必其

危乃光也。

上六无號終有凶。象曰无號之凶。終不可長也。

上居兌口而謂之无號者。以其无所號也。始如三與應。四與之同體。五與之比。故可號。今諸陽已孕于二

之號。相為一心。以決之上。雖欲號之。无可號矣。因告之以終當有凶。不如決之為善也。剛柔勢不並。長剛

長一分。則柔退一分。剛長至極。陰終決矣。剛長至有終。陰豈可長久哉。雖揚于王庭。一時而已。危之所以

有光。以此剝之終。不可用。夫之終。不可長。一盈虛消息之自然耳。

周易象義 卷之三 本 本 絕句

姤女壯。勿用取女。象曰姤遇也。柔遇剛也。勿用取女。不可與長也。天地相遇。品物咸章也。剛遇中正。天下大行也。姤之時義大矣哉。

剛稱復。宜其反也。陰稱姤。不期其遇也。蓋初本陽位。而非陰位。非聖人強為扶抑也。然謂之柔遇剛。則剛

之无意于遇可知矣。一陰。姤生。遽謂之壯。以其方長也。坤之履霜。堅冰。益信矣。一陰為壯。則知諸陽雖有

五實无根。而向衰矣。令諸陽而復取之。是引而與之長也。二之包正。不欲諸陽之見。而取之也。然有當遇

之時。亦有當遇之義。天地不相遇。則生生之功不成。

君臣不相遇則政化之行不普蓋所惡于姤者非以其遇也以其長也天地之遇則乾之所始坤悉成之品物粲然而為嘉美之會矣故曰章雖一陰之生亦為成物之漸故取乾坤象章取與之齊也舊說一陰之生為五月于時則萬物相見乎離有章象亦通剛雖遇柔而二五之中正猶有可為包而得包則有君有臣風行天下无乎不被民用與順教化大行矣姤之時姤之義豈不大哉聖人因時取用之義如此大都聖人之轉禍為福時自有妙用不以時之否而遂已也過此則二失其中陽且日消君子有遯耳烏

周易象義 卷之三 困 本六 純白齋

乎可 象曰天下有風姤君子以施命誥四方

姤取相遇之義天下有風无往而不與物遇故稱姤君子以天之風即君之命也蓋君之命亦所以風萬民者施之以遍布于四方何往而不與民遇哉蓋君人深居九重下民无由而遇惟上施其鼓舞之微權而萬物咸在其鼓舞中此所謂遇也命取與象四方

取乾象

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫于金柅柔道牽也

陰雖向長然猶幸陰性喜牽故一見二之陽遂從而牽之有繫于金柅之象柅者絡絲之跌也俗多以木為之此曰金柅取象于陽剛繫而不能移則繫之堅矣與繩繫象金柅二陽剛象此二之所以得包也繫之而定則在初為貞在諸陽為得吉有所往往四也四與正應故初欲往然往則不得繫矣四能不見為所凶乎蓋取而與之長也與有進退故有繫有往且與究為蹢躅即令繫之亦有不能使之定者羸即大壯羸角之羸亦繫也世以孚為實林氏曰孚孳尾也其說似長蓋一陰之生方生生而不可已愈生則愈求進故有蹢躅欲行之勢欲諸陽知其蹢躅進之性終不可以一繫而已之也故曰羸豕孚蹢躅

周易象義 卷之三 困 本七 純白齋

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也

卦以五為王二為用曰豕曰魚曰瓜皆陰象九二首當初陰之進而與之遇正可為諸陽效力之時包之正欲使諸陽不得見其美而勿取不為所凶也初既繫二二遂得而包之故曰包有魚包之非取之也何咎之有不利賓正言二所以包之故也四與初為正

應然陰在內則陰已為王而陽為賓矣取之必見凶所謂不利也四之包无魚以此則夫二之包正以其

不利賓也不利賓而使之不及賓義之所當然也故曰義不及賓也賓有暫止終去之義即陽退之象巽有魚象

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行亦牽也

姤三即夫四亦與初同體故其象類蓋諸陽皆用心以饋陰三見其勢之將至欲坐而待之則不安將舍而去之則不能以巽不果得之幾于見凶矣所以厲也幸其方牽于二而未及牽乎三故三之行不為所牽可无大咎也

周易象義 卷之三十一 姤 本入 純白春

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

一魚耳二之包有魚則四之包无魚矣何者遠民也初四正應豈可謂遠以二視四則見其遠矣四在上而初為主故視四為賓初在下而四正應故視初為民四知其不利賓不當起矣四惟不中不正以其為我之民起而求之安得不見為所凶哉蓋與長而至四則陽消且至觀矣又豈獨四之凶哉四遠正與二不及義相應舊說謂四失道不能保有其民以包魚包瓜義律之非甚

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也

有隕自天志不舍命也

九五即夫二也夫二號五以夫上九五用二以包初蓋惟姤初一時可包陰初長也惟九二一爻能包與初近也舍二不可包矣二與初皆巽木故以初柔為瓜二剛為杞然二謂之魚五謂之瓜者陰已生而成果矣包之則陰之章美皆舍而不見矣君子所可自盡其心力于一陰之遇惟有此一包耳五之能包而使舍則惟五之中正猶勝于夫之中而未正也然陰陽之消息盈虛一皆天行陰一夫即姤猶之陽一剝即復其一陰自夫之上而下為姤初乃自天而隕之命耳

周易象義 卷之三十一 姤 本入 純白春

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

通卦不言姤不與長也然消息自有必至之勢故于上九要終言之上剛而居首之上有角象角剛能觸蓋將觸陰而不使之長也陽至于上其志猶思一觸所謂一息尚存此志不容少懈也蓋姤之上即夫之初夫之壯前趾即姤之姤角也特上下之象異耳然陰長而至與上姤僅遲於一觸在上豈不為窮為吝

然而非上之咎也。有墮自天。五已言之矣。舊說謂上於初陰无所遇。此不明上九特稱姤之義也。謂姤而及上則陰已極盛。繫之不能包之不能計。无所之徒逞其一觸而已。

坤下
兌上

萃亨。玉假有廟。利見大人。亨。利貞。用大牲吉。利有攸往。象曰：萃聚也。順以說剛中而應故聚也。王假有廟。致孝享也。利見大人。亨聚以正也。用大牲吉。利有攸往。順天命也。觀其所聚而天地萬物之情可見矣。

周易象義

卷之三

萃

七十一 純白齋

五剛中而得下之應耳。蓋天下未有不順不說不中不應而能聚者。卦與比相近。獨四一陽之異。蓋疑主之臣也。聚之于四不正。孰甚焉。故象稱利貞。爻有號有嗟。惟恐聚之不正耳。遽曰亨者。以人心所萃。王者有亨通之道焉。何言萃也。人之真精神。莫嚴于事鬼神。故詩云：率見昭考。以孝以享。又曰：相維辟公。天子穆穆。乃知朝覲會同。无往非萃。惟祭祀必萃。萬國之歡心。則精神意氣。无不萃焉。王者惟以誠敬對越中心。无爲而奔走相祀。皆大臣爲之。九四萃下三爻而致之。五五端拱无爲。而得其萃。正得假廟之象。故

曰：王假有廟。致孝享也。人心之萃于此乎。徵之矣。然其萃于五。或萃于四。未可知也。故又曰：利見大人。亨。惟九五乃爲位天位之大人。故萃以見此大人。爲利。惟見此大人。則爲四所引者。皆无疑于四。而知四之萃實以之萃五矣。其萃安有不正哉。萃之所以亨也。聚以正。正訓象利貞義。夫萃曰亨矣。而見大人。又曰：亨。何也。萃之亨。萃五王者之亨也。見大人之亨。見大人者之亨也。上固以得人心之萃爲亨。下亦以得所萃之正爲亨。象言用大牲吉。利有攸往。何也。以其順天命也。五爲天位。互巽爲命。有天命象。蓋五既以元

周易象義

卷之三

萃

七十一 純白齋

永貞之德。而位天位。其爲天之所命可知。上之用大牲。固以順天命而得吉。下之利攸往。亦以順天命而爲利。假廟萃天下之心。用牲萃天下之九。見大人自二之用禴言。利有攸往。自初三之往。无咎言。反覆以明其萃于五。而非萃于四也。天地萬物。未有不以正而萃者。故觀其所萃。而其情可見矣。互艮門闕有廟象。巽潔。先巫有假廟象。坤牛。大牲象。象曰：澤上于地。萃。君子以除戎器。戒不虞。萃取萃。聚之義。澤本止水。其上于地。則有所鍾而聚。而不至于潰散矣。故稱萃。君子以澤聚而不堤。則潰

此聚而不戒則亂。故簡治其戎器以爲不虞之戒。俾人不敢生心焉。所以久其萃也。取澤之畜以畜戎器。謂之除防澤之潰以防不虞。謂之戒。

初六有孚不終乃亂乃萃。若號一握爲笑。勿恤往无咎。象曰：乃亂乃萃其志亂也。

比四陰虛待五孚盈缶而後及初萃。四陽實初首與之應。四自能孚之。故曰有孚。初乃疑。四爲疑主之臣。非當萃之主。故其孚不終。乃指初。即書啓乃心之乃。不知四本无可疑。以初志之亂。自亂其萃道耳。故曰乃亂乃萃。初若以順而號。四必以民手握之。以究說。往四自得終于所萃。可以无咎矣。初與三之往。即象之利往也。

六二引吉无咎。孚乃利用禴。象曰：引吉无咎。中未變也。二五正應。其萃五正也。四止其前。若有止之之意。二因止而不即萃。五待四巽繩。民手之引。而後萃。五既得聚以正之吉。又善補始。不即萃之過。爲无咎也。曰中未變者。對初三言。初三不中。皆始萃而忽變。惟二之中未嘗變。動其萃五之志。故引之。即萃耳。在初惟見四互艮之手。故稱握。在二已見四互巽之繩。故稱

周易象義 卷之三 萃 七十一 純白齋

引其始之不進。則俱以其艮之止。終之連。五以爲巽。故二就其引。三取上巽也。二雖以引而萃。當五之匪孚。亦无由用其精意也。必待五元貞之德相孚。乃利用禴。不必備物。惟以精誠相感。召耳。二之不苟萃。如此。此萃之所以爲正也。象云用大牲。爻云用禴。何也。象據全坤皆萃之後。言爻止以二五之相合言也。六三萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝。象曰：往无咎。上巽也。

三初亦與四比。故亦曰萃如。又疑四之不當位。乃上合齋咨之口。發而爲嗟。然上終不得萃。非四卒无由也。往五徒嗟。亦何所利哉。惟有一意往四。則可以无咎。蓋往則與上互成一巽。三自然相入。四自然巽五矣。視初不能无小吝。以三已在臣位。非初與五无交者比也。

九四大吉无咎。象曰：大吉无咎。位不當也。說者皆謂四必大吉。而後可以无咎。蓋緣象有位不當之辭耳。不知九四惟其自知九雖與五同其剛。而四則非下所當萃之位也。然初之握。二之引。三之巽。又非四无由萃。五大臣致天下之萃。而率以萃之君。不獨爲吉。而且爲大吉矣。使五而无四。便當爲比之

周易象義 卷之三 萃 七十二 純白齋

顯比以四之不當使五雖萃而匪孚不能无咎然亦
以大吉而善補之矣此與大有九四匪其彭同義然
大有之二猶能竟載以輸五萃之二亦必待引而進
夫二五正應猶不能无待于四况初三耶蓋舉一世
之萃道悉在于四則五之光焉得不為所掩哉四亦
處其難免

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未
光也

比五之顯以德為光也萃五雖為萃主四先萃眾以
五為當萃之位不知其有當萃之德也其光畢竟為
庸易象義 卷之五 七五 純白堂

四所掩故其志以為未光雖得天下之萃僅可无咎
而其孚終未孚于下也必其元永貞之德與比五无
異是為萃順之大人始能相孚而得二之用禴悔乃
可亡矣元永貞解見比比言元永貞于象此言元永
貞于爻雖以別其非四所能同一卦兩陽畢竟不若
一陽者之專有其德也且比五自互艮光明故稱顯
萃之互艮在四五无其光明矣有未光象乃元永貞
之德則以中正得之

上六齋咨涕洟无咎象曰齋咨涕洟未安上也
上在說終與比上之為險者不同故比上絕无求比

之意萃上實有求萃之心然既為說主何以反說為
憂居五之外亦當萃道之窮矣故其心不安于在上
與三相應以兌口而發為齋咨以兌澤而垂為涕洟
其欲萃可知然三猶可往終不得萃惟其齋咨涕
洟則求萃之心可量也所居然耳何咎之有卦體惟
順以說无有不萃故六爻皆得无咎或以上為疑四
分五之權非也已上已在四萃眾歸五之後矣

三三 坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉象曰柔以時升巽而順
剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志
庸易象義 卷之五 七五 純白堂

巽柔為長為高以升為事不得其時何能升也惟下
巽而遇上之順剛中在下而五又應之于上則得其
時矣以時而升必得其升是以大亨也柔以時升之
柔自巽之卦言剛中之剛自巽之交言萃大人在五
曰利見利在下升大人在二曰用見用在五五用升
之道以見剛中之二得剛柔之濟有明良之慶矣又
何憂恤乎五正南面之位二向五而升則自南而征
矣升之志得行矣其吉可知用見之慶自五言南征
之吉自二言恤豈以震懼取象耶自巽至坤皆在南

然必由乎離有南征象

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

升取升高之義地中之木始托根于地者人不見其為木也以地氣生之則凌雲蔽日高大可以時而致矣故稱升君子以坤之順德而日積月累有不若木之高者乎蓋托本有基其升也必矣順德取坤象

高取巽象

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

升以二為主五為用二升之時雖在于五之應令初

不巽之升三或阻其升則二亦未可謂之孚也惟初

周易象義 卷之三 坤 上未 純白齋

為巽成卦之主能巽乎二之剛而上與之合志故二之升初即允之初之允即二之孚也允在初則吉在

二故曰大吉大者吉也

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

一卦皆欲二之升此二之升得其時也然猶必乎而後乃利用禴无咎者何也卦有二陽三在二前互震

而動疑其與二並升故也惟二五之孚足孚于眾則

三為虛邑四為通岐有不待于儀文之盛而情意自足相通矣禴者二享五之精意也蓋惟上下相孚而

無間人臣始得以畢其力而盡其忠不然則雖有孤

忠曷以自獻哉故曰孚乃利用禴萃升之二其交相

反孚禴之辭則同人臣之不輕進不可得而異也喜

即南征之吉也象自五言言有慶慶君臣之會爻自二言言有喜喜升志之行

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

升三即萃四萃四處疑主之地故諸爻皆不輕萃升三處並升之地故九二尚有所疑亦三之陽實有以致之乃謂之虛邑者何哉蓋巽三乃過巽之爻虛已

之極者其欲巽二之升猶萃四欲萃而之五之意也

二之升也彼我相忘絕无疑貳如入无人之境而已

周易象義 卷之三 坤 上未 純白齋

故曰升虛邑自巽一卦言之故謂之邑

六四王用亨於岐山吉无咎象曰王用亨於岐山順事也

二達為岐山中之岐乃難而難進必有通之而後可進盡岐路而通之則登進之塗廣矣四大臣也賢者

之進恒必由之令四有岐為阻二何由升四居順體

以順五為事故五用之以盡通岐道于山真得闢四門之義矣安得不吉且无咎也五用之亨故五吉

而四亦吉二因之用禴故二无咎而四亦无咎五之

用見大人即此之用也以坤之知阻通為互震之大

塗有亨于岐山象。初曰九升三曰虛邑則本卦讓之升四曰亨岐五曰用見則上卦用之升升之得其時具見矣

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

虛已用賢君人之正道五能應剛而用見大人之誠下孚于二其正何如所以吉也故自南而征者得以循階而升四猶在岐路之間五乃堂階之上至此則大人得以雍容揖遜于堂陛之上九二之志无不得矣象以二言謂之志行象以五言謂之大得志其義一也坤六折實階象

周易象義 卷之七 困 七十一 純白齋

上六實升利于不息之貞象曰實升在上消不富也人臣升至干階其升極矣上在事外更无可升曰實升不顯維德之義也蓋人臣與君共濟于一堂以成大業其富有著矣奉身而退舉平生伎倆悉付浮雲毫忽不留于胸中日精日微上達而已直與无聲无臭者合德故曰消曰不富蓋消本與息對不息即消也此則上六之所為升上六之所為正乃其所謂利也故曰利不息之貞二陽實為富所以出之為大業者至此則虛矣坤暗實象其先為三之虛邑其終為上之不富一道也

周易象義卷之四

後學毘陵唐鶴徵著

困 三 坎下 兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

兌水也坎亦水也兩水相習何以謂之揜也兌止水也柔也坎流水也剛也水以流為性坎在下兌在上則流水亦止而剛之流為柔所揜矣坎本為陷而復為柔所揜焉得不困然水源自在未嘗不可以通于澤也一通則不困矣夫困之所以為困者以失安止之所而无以說諸心也坎險兌說是處險而說也記曰素富貴行乎富貴素貧賤行乎貧賤素夷狄行乎夷狄素患難行乎患難故君子無入而不自得焉則富貴貧賤患難夷狄无往非君子安止之所无往而不可以說諸心是跡雖困而心則亨矣非九二之君子其孰能之故曰其唯君子乎即坎維心亨義也剛雖揜而猶能居中有不失所象何言乎貞大人也五以剛居剛正位之大人也凡坎險在下多以互震互離出險若上卦之主爻在四即以出險之功歸之若

周易象義 卷之四 困 純白齋

主爻不在四。雖四有互離互坎。出險之功。必歸之五矣。困四互離實有出險之功。然困實以五為主。故四言不當位。言徐徐言有與。至五始為貞。大人之吉。蓋大臣即能拯險。其功必在于君也。何者。賢者獲援而起。其克享天心。以致福祉。必歸之大人。五之受福。是已然。兌成卦之主。在上六上六之澤不流。則坎之流終不通也。是坎雖行險而不失其信。兌則惟尚其口。壅而不流。俾坎耳。惟聞其兌口之言。坎信終不能不失矣。故曰有言不信。亦以其居卦之窮而不知變耳。苟能決之使行。則上下通流。坎之信不失。與坎之祇。

周易象義

卷之甲 困

二 純白齋

既平同矣。尚何困哉。

象曰：澤无水困。君子以致命遂志。

困取窮困之義。夫澤水為困。何以言无水。水在澤下。不見其為水也。涸澤而已。故稱困。君子處困而无所仰。澤焉肯違命。以屈志哉。致如致身之致。蓋以所遇委之命。死生得喪。不復動其心。斯其志可以直遂。而无屈也。亦志士仁人有殺身以成仁。无求生以害仁。意也。澤下互巽。有命象。致命於聽。澤之掩。遂志。故不失坎之信。

初六：臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。象曰：入于幽谷。

幽不明也。

玩象其惟君子之義。則惟陽剛在。困能不失所耳。陰柔必不能也。況初三本為險者乎。其困極而不安宜也。初與四為應。雖有互離之明。以四來之徐徐。故初猶不能即得離之明。槎枿朽株。非所坐也。而坐焉。幽暗之谷。非所入也。而入焉。至于三歲之久。而一无所見。其困可知。三歲正與徐徐應。初即言臀何也。人行則趾在下。坐則臀在下。困則坐而受困矣。坎為堅多心之木。為兌毀折。株木象。坎有坎窞。幽谷象。

九二：困于酒食。朱紱方來。利用亨祀。征凶。无咎。象曰：困于酒食。中有慶也。

周易象義

卷之甲 困

三 純白齋

酒食坎所自有。何言困也。蓋以兌柔所掩而為困。有酒不可以飲。有食不可以食。故曰困于酒食。此其所謂困。正蔬食水飲。七日不火食之困也。君子之樂亦在中。絃歌不絕可知矣。紱蔽膝也。天子純朱。諸侯黃朱。士赤朱。紱天子之服。指五之貞。大人也。互離為朱。被于互巽之股。有朱紱象。方來疾至而援二也。則非徐徐矣。然將何以用之。用之享帝而祀先。則利矣。易子凡賢。臣舉稱其用。禴享帝。蓋人猶可僞。惟鬼神不可欺。故惟仁人為能享帝。惟孝子為能享親。書稱。

伊尹亦言克享天心。果得克享天心之臣。豈非國家之大利歟。實惟二五兩中相遇。同德相濟。足以爲明良之慶也。故象釋之曰。中有慶慶。卽爻之利也。何言乎征凶也。剛以柔揜。爲困則揜之者柔也。解之者亦必柔也。故必澤能自決而下。接坎之流。則坎流斯通。倘上澤尚壅。而下坎欲流。有潰決襄陵而已。豈坎行險之道哉。猶之君子之困。不待朱紱之來。而自求出險。則險未必出。而徒喪其所矣。安得不凶。苟安以俟之。則其困終非自致。何咎之有。象之无咎。惟二當之初。三爲險而受困。安得无咎哉。

周易象義

卷之甲

困

四

純白齋

六三困于石。據于蒺藜。入其宮。不見其妻。凶。象曰。據于蒺藜。乘剛也。入其宮。不見其妻。不祥也。

三切近于兌。進則爲兌。所揜。兌剛鹵。有石象。故曰困于石。不得轉動矣。退則乘二之剛。如據蒺藜。蒺藜乃多刺之物。坎爲叢棘象。故曰據于蒺藜。不得安處矣。上其正。應其妻也。欲求其應。援則上。左在藟藟之中。不可得而見也。巽爲入。宮卽坎之坎宮。入于其宮。象三爲互巽之白眼。有不見象。故曰入其宮。不見其妻。蓋困而至此。視初尤甚。其凶可知。不祥卽凶也。下卦皆被揜。獨三言凶者何也。初猶當終凶之四。二正當

成兌之主。三獨當尚口之窮也。九四來徐徐。困于金車。吝。有終。象曰。來徐徐。志在下也。雖不當位。有與也。

上三爻皆揜剛成困者。亦所以解剛之困者。故其困也。以下之困爲困耳。非自困也。卦中當援在二。援之在五。然四互離之爻。則有解困之力。爲初正應。又有解初之志。故曰志在下。豈不欲疾援之哉。要知初之困。原不可獨解。二解則初自解矣。其來之徐徐者。困于金車耳。金車。五二之合。稱兌金。坎輿也。五爲兌主。二爲坎主。故以金車屬之。方其在四。五二猶未遇合。

周易象義

卷之甲

困

五

純白齋

二之困。猶未極。四馬得疾。至而極。初此其爲困。困于金車也。互巽不果。有徐徐象。然四雖不當位。大人之位。貞大人實將與之援。二故曰有與。一時雖見其力之不足。拯初爲可少。終之五能拯二。四亦得拯初矣。故曰有終。五二正應。必欲與四者。以其互離能滅坎也。九五劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。象曰。劓刖。志未得也。乃徐有說。以中直也。利用祭祀。受福也。劓刖。取坎法律象。九五以初與三之陷。二乃以坎之律。下而刖初。上而劓三。夫欲解天下之困。上下相說。

以解可耳。尤五處說體。不能以說道解困。而徒用坎之刑法。豈能得兌之志哉。故當以赤綬之困為困。赤綬乃人臣之服。指二也。互離之朱。為坎水所侵。有赤象。惟與四之徐。徐者以援二。乃以四之徐。而不可以有兌之說矣。互離在四。而五得有說。則以中直在五。為正位之大人耳。夫然則下三爻之困。一槩相說以解。二之所謂。神即享祀。五始實。用之祭祀。而實受其福。矣。人君能用賢者于困中。何福不集哉。凡上卦之四。猶易奪于互。惟至五。則兩爻相連。本體始見。困至五。而兌體見。故曰有說。其得說之志可知。蓋上卦以其

周易象義

卷之四

純白齋

上六困于葛藟。于臲卼。曰動悔。有悔。征吉。象曰困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

上六為成卦之主。實與坎主不相當。而徒與為險之。三相應。安能援困哉。惟其尚口之窮。則其所以困人者。適以自困而已。則小人亦安用設心以困君子哉。上與三相應。三之所視為蕪藜者。上則以為葛藟之。纏綿而不可解。上為柔卦中之柔也。雖不為三石之

所壓。而徒據其高。則臲卼而不能自安。以在四五互巽之高之上也。其自困如此。皆其所處之不當耳。不當即兌口之壅也。曰者兌口之言也。曰動悔有悔者。謂悔常生于動。然君子在困。則不容于不動。以援之。以動為悔。則實有其悔矣。亦惟其實能征。則吉耳。蓋兌口壅。則流水以止水。揄而成困。兌口決。則止水因流水行而成流。兌而能征。則兌口決矣。決則坎流盡。通困全以解。何吉如之。然據坎終坎險。未能盡出。則知困終剛揄亦難。全解曰字以下。似宜俱作兌口之言。其所謂征者。必未能征。故曰聞言不信。曰尚口。乃窮。不然則言而信。窮而變矣。聖人終不以出險解困之功與小人也。

周易象義

卷之四

純白齋

巽下

井改邑不改井。无得无喪。往來井井。汔至亦未繙井。羸其瓶。凶。象曰巽乎水而上水。井。井養而不窮。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。

井困相表裏。困為塞。井為通也。井巽下。坎上。巽有深入之義。故恒初之浚。象謂之求。深浚井之義明矣。巽乎水者。巽在坎下之象。上水者。坎在巽上之象。總之

以巽深入而上出其水為井則其水有源可以取之不竭故其養人之利不窮也易以一卦為一邑因坎在下井坎移于上故曰改邑在下則水受掩在上則水受巽坎中之剛所以為泉源者則不可易故曰不改井明井之有常養也其井之舊而无水若喪矣修而得水若得矣不知有室有通者井耳泉源如故何嘗以室而喪以通而得哉故曰无得无喪往者已汲來者可汲人人皆以井為井故曰往來井井象乃以剛中句當總在此其不可改與无得喪往來取之不竭皆以剛中之泉源耳此正明其養之不窮也往來

周易象義 卷之四 井 九 純白齋

以巽進退取象。汔幾也。繙汲也。瓶汲器也。井以上水濟養為功。苟欲汲而幾至于井繙猶未下于井指三之不食言與不汲而羸敗其瓶指二之敝漏言皆自失其養道矣。此其為无功為凶也。巽繩繙象。互離瓶象。巽繩合離瓶則坎滅而无水。亦有未繙井象。大壯之羸角作繫此亦宜作繫諸儒作敗似于敗義為長離瓶兌毀有羸敗象。大都以賢人取義謂賢人能養天下而不窮世可變易賢人之用不可變易時有亨否賢人无亨否人之仰給者雖眾賢人應之无不給其生生之機通極于命也用之而不盡未有功也。

況不用而使之甘于老死乎此其凶矣。象曰木上有水井君子以勞民勸相勞力報反 相息亮反。水无在木上者惟井則以木巽水而上之。木上有水故稱井則夫井養不窮正因民所利而利之者也。然民不勞則不得其利上不勞而勸相則民不樂効勞不能興利君子取坎之勞以勞之取巽之命以勸相之相即泰所謂左右民也則凡民之利其力之已用者既以上之勞而益勉其力之未能者又以上之勸相而率從真若井養之不窮矣。

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也。

周易象義 卷之四 井 九 純白齋

卦中三陰爻俱井三陽爻俱水而五為泉源本自成井但改邑之後棄而不用泉源室塞井底惟有泥耳故曰舊井其泥則何可食也下三爻皆未上水初尤在卦下故耳互兌口在四初有不食象譬之于人本未適用其不為人用宜也北方謂轉軸之軸為禽所以運繙汲水者廢井无水則併轉軸俱廢矣故曰无禽未及漂贅為時所舍故也巽木為兌毀折有无禽象井既不用故亦无汲器此而不汲何惻之有。

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也。射食亦反

井二卽困五井三卽困四困四有與井二无與何也
五必先于下求二不輕于上應先于下求則四欲接
下五必與之援不輕上應則三自求而二不與之求
有與之與人與之也无與之與已不與人也惟其无
與故未與五應未能上出乘初之柔徒見下注耳井
谷卽莊周所謂缺斃之崖也鮒井中之魚蚶蟹蚪斗
之屬以巽魚取象舊井久不汲遂生蚶蟹之類而泉
從缺斃乍通下注于初急而若射故曰井谷射鮒離
弓坎矢亦有射象時井未滌故舊汲之器亦方敝漏
不可以汲甕卽象之瓶也亦取離象爲兌所毀故敝
其瓶焉得不凶

庸易象義 卷之四 十一 純白齋

九三井滌不食爲我心惻可用汲王明並受其福象曰
爲我心惻行惻也求王明受福也

三剛亦水也滌所以去初之泥卽今人所謂淘井也
二已通泉至三則以木巽水之用已畢是井已滌治
澄清而可資以養矣如猶未汲而食則誠可惻矣兌
口尚在上有不食象我三自謂心指五坎有心象惻
坎加憂也五居用汲之位三可食而不食不爲象之

未繙井乎故三之惻非自爲惻也爲五之不能用賢
惻也曰我心者猶言吾君也蓋三與五同功所以爲
之憂也然徒惻何所用之將以行其惻也求王明正
所以行其惻也蓋五未嘗不欲汲以坎陷不能汲耳
三五互離則五之明照大顯有王者之明故曰王明
然五明非三不成故惟三爲能求井養非明不汲故
惟王明爲能用汲一汲則養之不窮天下皆受其福
矣天下之受福卽王明之福故曰王明並受借使五
本庸君三亦徒惻之何能求之使明乎

六四井甕象曰井甕无咎修井也

庸易象義 卷之四 十一 純白齋

以磚砌井曰甕所以補二之谷井既滌而不甕則
崩土易崩雖有泉且混濁而不冽巽水之功廢矣四
得其正故能以修井爲事而甕之從前荒廢之過補
矣食與不食非四之咎也離中虛有甕象程傳謂居
高位而得陽剛中正之君但能處正承上不廢其事
亦可无咎是也然亦有禦小人使不得入之義

九五井冽寒泉象曰寒泉之食中正也

井至九五居中得正爲一卦之主巽之所上止此也
上之所收收此也井之養具矣水以冽以寒爲性惟
五本爲泉源居中得正故不惟爲泉且爲清冽之寒

泉適得泉之性者。五在兌口之上。人皆得而食之。井養其無窮矣。三滌四驚。故列坎正北。故寒。此三所求之王明也。

上六井收勿幕。有孚元吉。象曰元吉在上大成也。

收收口。即今之井欄也。古者汲後。則以布幕其收。以防汚入。然幕則不便于汲矣。惟勿幕。則往者來者。皆得井其井。井之養道。斯其不窮。天下皆受其福。而五為泉源中實之孚。于是乎悉見矣。此其為大吉。此其為井之大成也。陰在五上有收象。陰折有勿幕象。

三三離下

用易象義

卷之四

七

純白齋

革已日乃孚。元亨利貞。悔亡。象曰革水火相息。二女同居。其志不相得。曰革。已日乃孚。革而信之。文明以說大。亨以正。革而當其悔乃亡。天地革而四時成。湯武革命。順乎天而應乎人。革之時大矣哉。

革更革也。息滅也。澤在上。火在下。不惟水能息火。而火然則水乾。是火亦能息水。故曰相息。相息則當更革用事矣。此革之一義。少中二女同居。少上中下。則序。爻火燥水濡。則性乖。自然不相得。且各行不特如中上少下之睽而已。睽之不同行。止于相離。革之不相得。必且至相睽。此又革之一義。此革之所以為

革也。王者革命。則萬事悉且更新。非可草率為也。于人貴乎。于事貴當。而後可言革。十干以庚為革。巳日在庚之先。巳日乃孚者。孚在革先。則革而人信之矣。易中甲巳等字。不過借十干用之。世以納甲論。則小

平易之甚也。文明則察于事理。而无謬。和說則順于人情。而无拂。是以能通眾志。而得其正。此所謂大亨以正。革之所由。以得其當也。如是而革。其悔乃亡。甚言革之易于有悔也。天地之革。莫顯于四時之更革。用事。人事之革。莫大于湯武之革命。得天人之信。順其孚。與當可知。要皆時之不得不然而天地聖人因

周易象義

卷之四

七

純白齋

時以為之。不敢先。不敢後也。革之時。豈不大哉。卦以五為主。二為用。五乃主革之君。二乃主革之臣也。

象曰澤中有火。革。君子以治歷明時。

革取變革之義。澤本水所鍾。澤中有火。則澤之水息。革而為火矣。故稱革。君子以天下之最變革者。莫如四時。最易差忒者。亦莫如四時之律。蓋天運常有餘。歲運常不足。非歷无以明之也。故必治歷以明之。治歷有二道。堯之曆象。日月星辰。敬授人時。舜之在璿機。玉衡以齊七政。是也。蓋測候推筭。兩得其道。則氣朔之盈虛。四時之寒暑。皆不忒矣。允離有夏秋象。豈

舉之以該四時邪

初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有為也

革之君雖在五而二實主革者黃言中牛言順指二

也自黃離化牛而言也初居事始方在下位非可有

為之人又未當已日之孚但固守以用二之革而已

鞏固也初乃二所麗以生明者而能用二此其所以

益明也

六二已日乃革之征吉无咎象曰已日革之行有嘉也

二為文明之主正黃牛也且有虛中之信故專以議

革屬之象言已日乃孚又言已日乃革者已日既孚

周易象義

卷之四

十四 純白齋

即從而革之也離二正已日矣既言革矣又必待于

征者何也蓋二雖主議之臣出命猶在五布命猶在

四二豈敢專哉惟征則上合五而文明以說中互四

而巽命以頒于凡議禮制度考文嘉會之典悉從此

行有之矣安得不吉安得有咎

九三征凶貞厲革言三就又有孚象曰革言三就又何之

矣

三居水火相息之際下雖議革上未布令之時征則

凶貞則厲者蓋二為文明之主議革已當三豈可再

有更易故二之征則吉三而更征是又革二之革矣

安得不凶初居明始自能不為三居燥極易于更革

故戒之當革之初眾心庸未盡信遠貞而守之當免

危懼三之所可為惟以二更革之故就人而言不厭

其煩至再至三則君子小人皆曉然知其當而不難

于相從矣六二已日之孚斯可實有之故曰有孚此

象傳之革而信之也兌口在上三就上而言故取象

于上自三至上歷三爻三就象蓋三在文明之中亦

與聞革之故者故可以曉諸人也又何之者舍以革

言告人別无可往也象孚之革前交孚之革後即巽

先庚後庚之義也大都聖王舉事未有不再三曉諭

周易象義

卷之四

十五 純白齋

以通眾志者湯誥大誥盤庚之誥皆是也

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

四乃出納王命之人革之命其所布矣當布令之時

尚有悔尚未孚可乎象言革而當其悔乃亡則知四

之悔亡乃一卦之悔亡四之有孚乃一卦之有孚也

六二議之九五主之九三又諄諄告諭于其間四之

改命則著為令甲矣蓋改之于革言三就之後眾心

既曉然知其當革其信為由中之信故曰信志也安

得不吉革與改不同二之革議定于上也四之改命

布于下也三之有孚欲眾之孚也四之有孚眾之相

孚也。互巽命象。在革故曰改命。

九五大人虎變。不占有孚。象曰：大人虎變，其文炳也。

二三四共襄革事。更革已定。九五之主拱手受成。而

二之文明。悉為五之有矣。一代嘉會之典。煥乎一新。

蓋與天地為昭。故曰其文炳。正與行有嘉應。蓋虎之

初生。其文未著。必變易其毛。而文始著。大人受命之

初。天造草昧。其文亦未著。得時得位。大有作為。即在

大人。亦若從斯一變。而炳然其文明者。三四之孚皆

其孚。何必占而後知其有孚哉。即勿問元吉之義也。

虎為西方之獸。兌為西方之卦。豈以此取象邪。乾言

用易象義 卷之四 革 十六 純白齋

龍其變化以德言。革言虎其變化以業言。

九五君子豹變。小人革面。征凶。居貞吉。象曰：君子豹變

其文蔚也。小人革面。順以從君也。

九五之君。操三重以寡天下之過。革道至此大成矣。

一特君子小人。无不丕變者。蓋皆竊大君文明之餘

也。豹視虎而小。蔚視炳而深。不能如大人之盛也。大

人之文在天下。君子之文在一身。革面非謂其不

革心也。順以從君。亦由中心以達之。面目者曰文。曰

面。皆自其著見者言之耳。於此而再有更革。則為常

越禮。自用自專之民。災必殆夫身矣。安得不凶。惟

居貞以守之。則為遵王寡過之民。安得不吉。蓋與三

在命未改之先不同也。兌既有虎象。則上陰小之爻

當為豹矣。上為退居之爻。君子小人皆指不在位之

人言。

鼎元吉。亨。象曰：鼎象也。以木巽火。亨飪也。聖人亨以享

上帝。大亨以養聖賢。巽而耳。目聰明。柔進而上行。得中

而應乎剛。是以元亨。

六十四卦皆取象。獨曰鼎者。象也。何也。鼎以卦形取

象耳。初鼎足象。二三四鼎腹象。五鼎耳象。上鼎鉉象。

以木而入火。則亨。飪象也。亨飪之事。莫大於享。帝養

賢。享帝貴質。故但曰亨。養賢貴陰。故曰大亨。此鼎之

大用也。離為目。五為鼎耳。有耳目象。巽而耳目聰明

即巽而明也。因有耳目之象。故云聰明耳。蓋天下之

人。惟自用自專。故聰明日室。巽能虛受。上帝則陰啓

默祐。聖賢則以引以翼。耳若為之加聰。目若為之加

明矣。以離柔則進而上行。文明得其位矣。以六五則

得中而應二之剛。剛柔得其中矣。此象所以謂之元

吉。亨。蓋吉為元吉。亨為元亨也。

象曰：木上有火。鼎。君子以正位凝命。

鼎所以為烹飪之器。木上有火。則為爨薪之木。故稱鼎。然自禹以九州之金鑄鼎象物。使民知神奸。累代因之以為重器。故周稱定鼎郊廓。既而楚子問鼎。周人答曰。天命未改。鼎之輕重。未可問也。君子觀于鼎之象。安得不思正其位以凝天命。而使鼎之不遷乎。曰。正位。凡所以位乎天德者。悉舉矣。曰。凝命。凡所以敬承无斁者。畢至矣。離南面正位象。巽命為凝命象。初六鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。象曰。鼎顛趾未悖也。利出否。以從貴也。

初為鼎趾。耳上而趾下。鼎之正也。鼎以三趾而立。初

爻二拆。止有二趾。有顛覆之象。若為悖矣。謂之未悖者。其利在出否。以從貴耳。欲納貴實。非先出其否。惡何可解也。欲出否。惡非顛其趾。何以出也。故曰。利出否。以從貴也。貴指二之實也。卦惟初五二陰皆成卦之主。五稱我仇。則二之耦也。初則二之妾矣。得妾者二得初也。古者君夫人稱內子。以左右之也。二在鼎腹如底。非趾无以容火。趾之架而起。若有以左右乎二者。惟趾以巽火。然後雉膏成。而鼎可行。則佐二之不及者。初也。故曰。得妾以其子。又何咎之有。蓋以位則二正。故視初為妾。以成卦則初為主。其功固不可

少也。或曰。顛趾。以顛為趾也。鼎與鉉原不相連。去鉉則中三陽上下各一陰。倒轉觀之。總是鼎然而顛。則為趾矣。

九二鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉。象曰。鼎有實。慎所之也。我仇有疾。終无尤也。

二為鼎腹。陽剛為實。二上應五。下比初。惟其所之者。然既有實矣。下比而之初。則先四而覆。上應而之。五則得鉉而行。安可不慎。大都鼎自初之外。諸爻皆可上應。不可下比。仇指五。舊據怨耦曰仇之說。故不指五而指初。然不曰君子好仇乎。則仇亦配耦之通稱。

也。象稱五之得中而應乎剛。其行鼎乃所為應也。俯而即二。則亦覆矣。五有離明其所疾者在四之覆。五以為戒。不下應二。故曰。我仇有疾。不我能即。惟不即二。是以二之實。終得行之。以享帝養賢。安得不吉。玉鉉之用。由此得施。終亦何尤之有。

九三鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。象曰。鼎耳革。失其義也。三非行鼎之時。而欲行。豈以避火烈之傷膏耶。鼎耳實根于腹。三正其地也。然耳雖根于三。貫鉉之孔。猶在五。三與上應。遽欲貫鉉以行。耳不可貫。以為鼎耳

之變異塞而不可行故曰鼎耳革其行塞此失耳之義矣蓋當此之時離雉兌澤正待火力液而成膏猶未可食故曰雉膏不食先口在上有不食象三即逼火或至沸溢兌澤之出如雨中實有虧以之為悔然其膏既成所存者多非若四之覆也終之得貫鉉以行故曰終吉

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也鼎實至四鼎盈實重君之大臣也為五所麗乃五所信者持盈任重恒必賴之四不中正不能承五以互先之爻而下應初之顛趾舉二之實三之雉膏凡為

周易象義

卷之四

鼎白齋

公家之餗者蓋覆而出淋漓于外其形渥然不止于三之兩矣安得不凶五之信之繆矣其將如之何哉蓋四為大臣守正奉公以比于五其宜也乃附下罔上以至傾覆顛危其可愧何如也為凶可知矣

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以為實也

五為鼎耳黃中色也正象傳所謂得中也得中則正而非革矣五非鉉曰金鉉者鉉有一梁則以玉為之兩傍有索下垂以貫之則以金為之總之曰鉉今所見古制提梁卣皆然意亦然也古鼎今皆用之為爐无所用鉉其制不復存矣五正耳貫索之處故于

五言金上則鉉之梁矣故于上言玉五无實以其中下應二之剛而行之以二之實為實故曰中以為實蓋五之耳本為行實而設也貫鉉將行必正乃无傾覆故利于正五以柔居剛故以貞為訓

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也堅剛莫如玉上一陽橫于耳上有鉉梁之象故曰玉鉉剛柔節者上剛五柔之相節也非五柔之金鉉不能貫鼎耳非上剛之玉鉉不能行鼎實惟五上剛柔之相節故貫者貫而行者行舉一鼎之用全收其功雉膏食而公餗无覆何吉如之以之享帝以之養賢安往而不利哉故其吉即象之元吉无不利即象傳之元亨蓋盡一卦之美而歸之矣

周易象義

卷之四

鼎白齋

震下

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里

亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也震者乾一索之所得也坤陰方靜乾以初健索之動于其下劈地一震物之凝聚者解散屯鬱者舒暢安得不亨來即一陽來復之來震之來也未有不虩虩然其恐懼者也即此恐懼之心即為致福之道何者

恐懼必修省。修省則福至矣。統即蠅虎。其性周旋顧慮而不寧。故以統統狀驚顧之意。由是而中心和適。時然後言。樂然後笑。啞啞然其中。則且使後亦得以取則。後指上震也。蓋震之威可暫而不可遂。暫則威不可測。遂則剛而必折。暫而不遂。初九之則也。故方震動而艮即止之。震之善鳴。皆發之為言笑矣。中庸喜怒哀樂之中。節得之戒慎恐懼。正此意也。百里者侯國之封也。亦坤之成數也。百里之內。遠者必驚。邇者必懼。邇切于遠。故懼甚于驚。此二三之別也。雖非有意于作威。一王御極。通國耳目為之一新。威命靈

周易象義

卷之四 震

象曰洊雷震。君子以恐懼修省。

相繼而至曰洊。下雷上雷。相繼而至。則盈天地間之物。无不為之震動矣。故稱震。君子以此道也。時時恐懼。時時修省。俾不墮于懈怠荒寧。斯已矣。惟恐懼修省之機。惟修省收恐懼之實。此所以為君子之震也。

初九震雷統統。後笑言啞啞。吉。象曰震雷統統。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。

初得位為一卦之主。舉象自震之辭。悉歸之。獨增一後字。以見初方在統統之時。後乃得和適也。後即指上之婚媾。有言果能全震之德。以自震。則自然驚遠。

周易象義

卷之四 震

懼邇不喪七。嗇矣。安得不吉。蓋自震固震人之本也。六二震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐。七日得。象曰震來厲。乘剛也。

二以柔居柔。逼近初剛而乘之。正所謂邇也。初震一來。不勝其懼。至于危而不交。故曰震來厲。以見其甚於遠也。億。義舊說紛紛。皆似未妥。愚意億。當連厲字。讀數萬至萬曰億。言其數之多也。厲。億者。厲甚。而萬倍於常也。惟厲之甚。故由之以喪貝。由之以躋陵也。貝指初。二本依初以成震。其驚惕之助。首出之資。非二之寶乎。即損益十朋之龜之謂也。懼而失初。故曰

喪貝躋于九陵者。二與四互而為艮。有陵象。窮上反下。復數至四。數有九。故曰九陵。言其高也。躋升也。若迫于初之震。躋而避焉。蓋互艮則失震矣。然本來之寶。豈有終失之理。卽懼卽寤。非有二也。况驚懼之後。未嘗不和適。窮上反二。至于七日。依然得初而成震。勿逐而其貝自得矣。蓋二能自守其中正。危厲之中。有致福之道者也。

六三震蘇蘇。震行无青象。曰震蘇蘇。位不當也。

死而復生。曰蘇。二遠初宜驚者。二方震懼。幾死。三乃以遠。卽蘇蘇者。以其可蘇而蘇也。其不受震之益。

周易象義

朱之田 震

主甲 純白齋

可知。惟其以陰居陽位之不當耳。互坎宜有青。幸下震方全。坎不得互。猶得震行。猶能奮發而起。不為坎陷。故无青耳。行卽震恐懼修省。无青卽震之致福也。

震反生有蘇象。

九四震遂泥。象曰震遂泥。未光也。

遂有一往不反之義。九四亦成震之爻。乘初之震而繼起。欲遂其震。乃以方欲為震。而忽互艮止。又以一陽陷于四陰之中。其勢易屈。故雖有欲震之心。一發而遂于泥。其无聲可知。不能自震矣。陽之光明。安能透露哉。故曰未光。互艮竟止遂象。上下二陰本是坤。

土坎水濕之泥象。

六五震往來厲億。无喪有事。象曰震往來厲危行也。其事在中。大无喪也。

六五當遂泥之震。遂无足懼。惟五以柔居剛。為得中道。故于下震之往。上震之來。亦能震懼。其厲有不減于二者。蓋君子之恐懼修省。豈必真有待于人之警動哉。况已數經事變。則戰戰兢兢。固終其身不廢也。危行者。以危而行。正以恐懼而修省也。行亦以震取象。其得致福之道如此。豈若二之喪。而後得哉。其事卽象宗廟社稷之事。无喪卽象之不喪。七咎。五為君。

周易象義

朱之田 震

主五 純白齋

位。正初陽出震之位。雖以一中主其事。可以无喪七咎矣。此其所致之福也。曰大无喪者。正指初言也。大之爻。雖在初大之位。則在五故也。

上六震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。象曰震索索中未得也。雖凶无咎。畏鄰戒也。

索盡也。上去初遠。兩震之聲。至此將盡。上乃以陰居陰。過于畏懼。神氣且索索然。而欲盡。瞻視皆矍矍然。而失常。凡人震驚不寧。則周章不定。非統統之故矣。惟其不能得五之中道故耳。以此震懼而不已。則失之有所恐懼矣。何以致福也。故曰征凶。三惟過急而

蘇緩故以行免害上既震懼而失常安得復征而取凶蓋居震之終无所可征矣然上與五鄰震雖不干其躬亦震鄰矣以鄰之戒為戒亦將以五之中為中不失恐而致福之義故可以无咎也蓋亦以約失之者鮮也以初之號號啞啞觀上之索索矍矍失則甚矣安能相通良以初之震人无遠不及而上之戒鄰有過能補與初遂成婚媾婚媾亦且有言即初之笑言也和適之意流通于上下如此若初者謂非憂以天下樂以天下者乎大都二陽爻有能震不能震四陰爻有震之甚與不甚均之能震則均之受福矣

周易象義 卷之四

震上

純白齋

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

艮震倒體震中互艮互坎有陵有泥艮中互震互坎為行為陷艮為山山萬古不動者故以止為義然時有動靜人有寂感必不可偏廢故艮止之止亦非以一干不行為止也惟吾之真止不遷而已真止之不遷在我之起念不起念不在行止也我而起念則

周易象義 卷之四

震上

純白齋

靜之心即非止也况于動乎我不起念則雖酬酢萬變而非動也况于止乎惟時止而止非以我為止我之真止固止也時行而行非以我為行我之真止亦止也有行有止者時无行无止者我太虛之中一念不起則一塵不飛湛然虛明絕无所蔽故曰動靜不失其時其道光明艮止互震時止時行象艮以一陽透于二陰之上陽之光明莫揜之者故艮稱光明夫時止時行若此則止且无意又焉得有止之所乎象謂之艮其背則止之有所矣人之一身耳聽目視手持足行發動盡在于前惟背寂然不動謂之艮于背則是以至靜為止之所止而有所其于時行時止之止何如也謂之不獲其身不見其人毋乃一于止而失動靜之時乎象以為无咎者何也以艮之六爻陰陽皆敵應而不相與也以陰應陰以陽應陽謂之敵應敵則有相拒之義兩艮各反其躬以背相對謂之不相與不相與則无感應之機蓋在時止則止之一時是以吾雖有身而吾不自獲庭雖有人而吾不能見亦可以无咎耳苟當感應以相與之時而猶以所為止則是稿木死灰而已焉得无咎哉莊生喪偶喪我一設議論大本于此大塊一節形容時行時止

之意甚妙以見其喪偶喪我亦適當无感之一時而已非感應之通道也艮反躬有背象反則不自見有不獲身象庭乃接人之地艮門闕庭象互震有行象其人指三三爲人爻互坎隱伏有不見象大都動之力在初故震以初爲主止之力在終故艮以上爲主三止于一卦之中乃分兩卦各爲止故限而至一身血脉不相通上止于一卦之終乃合兩卦而爲止正得時止時行之道故不見三之爲限以身則上下爲一以庭則人我爲一矣時止則止時行則行尚何有止所故八純卦皆敵應獨言之艮者也乾坤坎離震巽兌皆以氣言雖敵應而有相通之理艮山以形言形則不能相通

象曰兼山艮君子以思不出其位

兼山兩山相兼也兩山並峙各止其位不相侵越故稱艮君子知凡吾所居之位即吾當止之地不特行而出之不可也雖思而出之亦爲顧外而不能止其位矣君子以艮之止併其思而止之使身與心而俱安焉斯其爲君子之止耳

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也艮本爲手在下亦取足象八居卦下故稱趾艮其趾

周易象義

卷之四

艮 純白齋

則立脚之始即能自止不失艮之正矣故曰无咎蓋初未互行正當止之時故以止爲正但趾之行止不係乎趾而係乎心初又以陰居陽不能自主故其能永不能永未可知也永則可以要敦艮之終矣此其所以爲利也即前所謂止之力在終故于初而欲其永耳

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也

趾之上爲腓二居初上亦能止者故稱艮其腓初二依三以成卦則三乃二所隨者也三五震時行則行

周易象義

卷之四

艮 純白齋

其道也爲坎以陷之者二與四也二既爲陷焉能拯之故至於艮限列實二亦惟隨之而已三之心豈能快乎故曰其心不快坎爲心不快者坎之心疾加憂也便二能退聽而不隨則三自得互震以行矣則夫三之終于限列者亦由二之未嘗退而聽之耳其心之不快宜也

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也上下本是兩卦惟互以通之耳三本互震當行以一陽陷于四陰之中而不得行則止益固矣上下兩艮各自爲止絕不相通三若爲上下之界限矣夤脅也

三在上下之中。于人為腰脊象。豈可止之所哉。三
止。一身絕為兩截。脈絡分列而不通矣。故曰列其
實。限分上下言。實列左右言。人之行止自當因時制之。
于當行之時。心欲行而勢不得。四體隔絕。其身將危。
其心焉得不如灼如焚。即莊生焦火之說也。心為神
明不測之物。奈何令其若此哉。以坎心當艮之堅木。
震動生火。有薰心象。不止二所言之不快矣。此時行
而不能行者也。

六四艮其身。无咎。象曰：艮其身止諸躬也。

三以限分上下為兩截。四艮其身則通。上下為一身。

艮身象言躬者。伸為身。屈為躬。艮為反躬則躬

之所見者。惟背故曰艮其背。謂之身則耳目手足俱

舉之矣。非有所之止矣。四在互坎之上。有互震之加

故能上下通為一身。兼爻象之身與躬而言。則是屈

伸兼用矣。且身者心之邪廓也。身之屈伸。纖悉聽命

于心者。艮其身則心必止于邪廓之內。而无復放而

外馳矣。又何咎乎。

六五艮其輔。言有序。悔亡。象曰：艮其輔以中正也。

輔兩頰也。五于爻為身之上。則面矣。咸之輔在上。上

陰也。艮之輔在五。五陰也。輔有兩故以陰取象。咸自

勿觀。故併見其舌。艮自反躬。故但見其輔。輔所以出
言。曰艮其輔。則不輕於言矣。不輕於言。而言自有倫
有脊。秩然成章。故曰有序。有序則必不傷誣。傷頰可
知。言猶无言也。蓋五以中而得艮止之正。居互震之
終。故能時行而行。其動之悔可亡矣。艮為黔喙。艮其
輔象。震為善鳴。言有序象。

上九敦艮。吉。象曰：敦艮之吉。以厚終也。

上九重艮。止而又止。故稱敦。其厚重不遷。可知矣。象

之以厚終。正與初之利。永貞相應。蓋末路易失。故步

難持。惟上得止之終。則通上下為一身。合行止為一

道。書之欽。汝止。大學之止。至善。皆在是矣。非其本能

成終。苟以致之。安得不吉。五爻皆以身取象。上獨不

言身。則知止之。必非有所矣。

漸何言乎女歸之吉也。以漸之進也。漸本非進。義謂

以漸而進也。以此道也。其惟女歸乎。六禮之備。以漸

故貞女之行。亦以漸。絕無急于從人之意。以是而歸

窮也。

漸何言乎女歸之吉也。以漸之進也。漸本非進。義謂

以漸而進也。以此道也。其惟女歸乎。六禮之備。以漸

故貞女之行。亦以漸。絕無急于從人之意。以是而歸

其吉可知蓋歸不以漸則為奔矣成稱取女漸稱女歸何也男下女有取象女巽男有歸象皆貞以此則知取與歸皆不徒說徒異也然兩卦正義皆不在此咸自論感漸自論進蓋人臣之以身事君猶女子之以身事夫故彖言女歸又自言漸進不可牽于夫征婦孕等語專主女歸說也漸之所病者兩成卦之交雖當陰陽之位皆不得中正之位故漸之道進而得其位斯其往可以有功蓋位者所以建事立功之地也何言乎有功也以漸而進即漸之進以正也可以正邦其有功也凡正邦正國邑皆以革互卦而正之

周易象義 卷之四 漸 主 純白齋

為本卦言國邑指三畫卦指六畫卦何言乎進得位也漸進而為五之剛中其正位也此象之所謂利貞也明三四之不足為得位也蓋臣道无成正邦之功非得大君之位者其孰能之止則守而不進巽則進而而躁以是而動寧有取困之道哉故曰止而巽動不窮也皆所以論君子之進之有漸也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

漸取舒徐之義山上之木土石礲縮豈一蹴而驟長哉蓋以漸而長者也故稱漸君子知化民成俗之道非可以旦夕期之者自居其賢德而漸之以仁摩之

以義久道以成化俗斯可善其居有藏而不銜之義艮止有居德象巽風有善俗象

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

鴻飛必以序而進得漸之義故六爻皆以為象卦有互離之鳥又在互水之濱鴻之象也卦以五為主初去五遠未能進也漸于水之干乃鴻所常棲未嘗進也初本艮麓以在坎下故有干象初在下為子陰小故稱小子見坎險在前為之應者又方漸木而不安雖以小子之无知亦知其危而且以為言則其不敢輕進可知即進亦必不失其漸之義矣于義又何咎乎艮少男小子象艮之黔喙不言也言象當在四之互離如明夷有言例也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也磐乃水涯之石取艮之小石與互坎為象也夫苟安而徒食跡若素餐不知磐之去干未遠其進之漸也二本五之正應阻于三四之不正故以坎中所自有之酒食而飲且食之衎衎然有足乎已无待于外之真樂有素其位不願乎外之雅操干進求榮之念漠然无所動于中正與三歲不孕相應其進之正可知

周易象義 卷之四 漸 主 純白齋

以是待五之得位而應之所以助五之正邦也其功不小矣豈素飽哉皆以止道得之也將來為鴻漸之羽即此人也崔氏曰隨分而止人之大美治自此成非分而求人之大惡亂自此作

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

九三實二陰之相依以成卦者相保而不相離乃得止之正竟以互離之躁高飛而漸于高平之陸夫于陸未見其高以上九世外之人之所漸亦止于陸則

周易象義 卷之四 離 陸未見其高

陸為鴻漸之最高處可知已離離未幾遂與上同其所漸其進之不漸可見矣三在艮山之上高平象四非正應徒取其比近而相得不以漸而遽納之為婦視五之三歲不孕何如其非夫婦之正也明甚故在三則離初二之羣醜急于征而比四以至夫征而不復以離之炎上為坎所陷有夫征不復之象古以免役為復不復久役而不得免也于四則失女歸之正道不比五而急于歸三以致婦孕而不育以離之大腹嬰乎坎難有婦孕不育之象不復不育何取于夫婦哉安得不凶惟以互坎為寇而以正艮止之則艮

見坎滅仍與初二順以相保可以不失艮之止而不至驟進矣此三之利也細觀順字有巽亦不失其為巽意三何能然哉惟以五之正正之耳彖所稱女歸之吉原取止而巽互離互坎失止與順之義故有其凶復其為艮為巽之正是所謂正邦也適得漸之義矣焉得不利

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

鴻進趾不能握故不集于木四已入巽巽為木故有于木之漸不得所安矣惟三以禦寇而得止故四亦

周易象義 卷之四 離 或得其桷

以巽五而成順于巽之道未失于漸之義未動而未必窮也有或得其桷之象焉詩云方斲是處松桷有延則知桷雖小于棟梁視椽題猶為大者必方正之木而後可為或得其桷則方正而可棲于不安之中而得安矣以見四所漸之正未嘗不安也五之正邦四亦有焉此可以善補其漸木之咎矣九五鴻漸于陸婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也 大阜曰陵五尊位巽為高有陵象鴻至此而稱漸陵其進得正矣五以剛中與二為應夫婦之至正也何

以婦三歲不孕也。蓋三四方以不正為配。二五亦急于配。何以正三四之不正哉。五二之所願。蓋必待三之禦寇。四之得梳。而後配。故至三歲耳。自五反歷三四至二。凡三爻。三歲象。其進之以正而得。位如此。夫上而婦下。其為配合之正可知。辛之三四皆正。終不能以三四之不正。勝二五之正。此其為正邦之功。此其為得五二之願也。二之飲食行。不急于進而安。以待五。願正如此。安得不吉。互離中虛。有不孕象。九三之不育者。已孕而不育。以合之不正也。九五之不孕者。未合而不孕。以有待而合也。

周易象義 卷之四 漸 三木 純白齋
上九鴻漸于陸。其羽可用為儀。吉。象曰：其羽可用為儀，吉不可亂也。

上之陸取巽之高而平也。至上則漸陸為宜矣。蓋三之自干自磐而陸。則其高為驟。上之自木自陵而陸。則其進為退。居一卦之上。出一卦之外。其位彌高。其心彌下。此其于漸進之義。終不可得而亂矣。古者建鳥羽為隼。以為三軍進退之節。上六之羽。正所以為士人進退之表儀者。故曰用為儀。亦以其非用事之位。故但用之為表儀。則其助五正邦。其功亦不淺矣。安得不吉。曰羽曰儀。皆自其外貌言。然實由其中之

不可亂也。蓋雖貴賤進退。日交于其前。有不能使之動心者矣。非然。豈能勉強于外哉。此亦得巽之正者。邦之正至此方不亂矣。一卦之終。无復再互之理。有不可亂象。

震上 三三 兌下

歸妹征凶。无攸利。象曰：歸妹，天地之大義也。天地不交而萬物不興。歸妹人之終始也。說以動所歸妹也。征凶位不當也。无攸利柔乘剛也。

歸妹上震乃乾交于坤之始。下兌乃坤交于乾之終。坎艮巽離皆包羅于中矣。豈非乾坤之大義乎。萬物皆六子之變化。則此固萬物之所由興也。藉令天地不交。則六子之道不行。乾坤或幾乎息矣。萬物何由而興也。以人事而論。生始于長男。歸至于少女。此其終矣。歸而復生。則又未嘗不為始也。故曰人道之終始。說以動是兌以震為歸。知其所歸者妹矣。兌為少女。故稱妹。非自震言也。震乃妹所歸者。舊說震兄嫁妹甚非。震為妹所歸而震成卦之爻。方失位在四。與二不相當。二或見四為震主。已所當歸。不能守貞而征以從之。則失遲歸之義矣。所以為凶。易重得時得位。四雖震主。五實得時得位者也。三柔以成卦之主。

周易象義 卷之四 漸 三木 純白齋
皆六子之變化。則此固萬物之所由興也。藉令天地不交。則六子之道不行。乾坤或幾乎息矣。萬物何由而興也。以人事而論。生始于長男。歸至于少女。此其終矣。歸而復生。則又未嘗不為始也。故曰人道之終始。說以動是兌以震為歸。知其所歸者妹矣。兌為少女。故稱妹。非自震言也。震乃妹所歸者。舊說震兄嫁妹甚非。震為妹所歸而震成卦之爻。方失位在四。與二不相當。二或見四為震主。已所當歸。不能守貞而征以從之。則失遲歸之義矣。所以為凶。易重得時得位。四雖震主。五實得時得位者也。三柔以成卦之主。

乘二之剛。見四而以不正說之。還欲與之為配。不知待二。可賤之甚。故終于无所歸。何利之有。併其所應之上。而无攸利矣。卦以二為主。五為用。故其凶與无攸利亦皆以二論。下三爻皆女之歸人者。上三爻皆女所歸之人。說者以彖辭兼凶與无攸利言。遂謂一卦皆不善。不知彖亦唯舉其失處言之。遲歸自終吉也。

象曰：澤上有雷，歸妹。君子以永終知敝。

兌澤鍾而不流。雷震而動之。下說而上動。故稱歸妹。情欲之動。終必有敝。君子以此道于其始而圖其終。

周易象義

卷之四

主人

純白齋

必先知其不終之敝。而正其始。則可以永善其終矣。記曰：言必慮其所終。行必稽其所敝。此之謂也。兌毀折有弊義。震恐懼修省有永義。

初九歸妹以媿。跛能履。征吉。象曰：歸妹以媿。以恒也。跛能履。吉相承也。

卦以二為主。妹也。兌為妾。初在二下。以上承二。媿象古者諸侯一娶九女。震為侯。所歸之妹。能以媿行。正居室恒久之道。故曰以恒。初象足。兌毀折之。故稱跛。初之跛。以二之小君在上。不敢正行。故類于跛。其實能履者。善于承媿可知已。二能以之而征。此其媿妾

相承之道。交盡矣。焉得不吉。不當位之征。凶益明矣。

九二眇能視。利幽人之貞。象曰：利幽人之貞。未變常也。諸爻言歸妹。二獨不言者。二正所歸之妹。非其所以也。互離為目。兌毀折之。眇象。跛眇皆三乘剛之害也。然而離見兌滅。實能視者。二之自貶損如此耳。蓋初之跛。乃以媿事嫡之道。二之眇。乃以剛婦事柔夫之道也。正配在四。乃不當相應之位。必待時而後可歸。故以幽人之貞為利。則非象之征矣。女以歸為常。故屯以十年。乃字為反常。二之歸稍遲。非不歸也。故曰未變常。幽人與履二同象。其婦德之幽。閑貞靜可知。

周易象義

卷之四

主人

純白齋

六三歸妹以須。反歸以媿。象曰：歸妹以須。未當也。

天官須。女四星為賤。妾之稱。又亞于媿者。三以非道之說。說人其賤可知。故以為須。其意與四皆成卦之爻。乃匹配之相當者。故躐二而進。以求比四。不知在二。則以德配德。三之非道。豈足與震剛之君子相當哉。比四而說之。必且以坎而陷四矣。故曰未當。未相當也。以此而征。焉得不凶。且二四方待時。三豈能先二而往。四亦豈輕與之比。反而就。二猶可與初同為媿。以歸矣。其反其以。皆二之力也。二之貞。不益可見乎。

六四歸妹愆期。遲歸有時。象曰愆期之志有待而行也。四正震帝為妹之所歸。乃其帝位。則尚未之履。未能與二相應。未可以歸。故二守幽人之貞。四有愆期之志。然要知易之所為位。即其所為時也。至五為相應之位。亦為歸妹之時。雖遲而終歸也。故爻以為有時。象以為有待。六三九四皆成卦之主。皆失其位。故不曰反歸。則曰遲歸。皆未能即歸。以見必干二五之為貴也。

六五帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣之袂。良月幾望。吉。象曰帝乙歸妹。不如其娣之袂。良也。其位在中。以貴行也。用易象象。卷之四。純白齋。

五則出震之帝。已履帝之位。為歸妹之時矣。震為剛。卦亦言乙者。以五之柔也。歸妹乃來歸帝乙之妹。二也。正位中宮者也。故始猶稱妹。後遂稱君。妹歸。則初三之娣皆歸矣。袂衣之袖。借以為容飾之槩也。君妾之容飾。自有等威。而不如其娣之袂。良者。君則惟德之行。不以容飾為事。娣則為悅己者。容而已。正與二之自貶損相應。以二之中。歸五之中。其位无往而不。在中。其德之足貴可知。是其行也。以所貴行耳。豈在容飾哉。貴行正與有待而行相應。此其女德之盛。幾

與君德配。若月之幾望。然曰幾。則未至。于望而盈也。安得不吉。震東兌西。有望象。舊說以五陰下嫁于二。為歸妹者。非恒。非二陽為妻。五陰為婦。乎論卦不論爻也。

上六女承筐。无實。士刲羊无血。无攸利。象曰上六无實。承虛筐也。

筐者幣之器。上所粹以聘女者。血者陰之實。女所執以事士者。上六動極過時。非四之陽。非五之中。雖為震之竹器。而陰虛无實。无震之德矣。故女承之。為无實之筐。六三不正之說。為二所賤。以初見遺。雖為兌

之羊。而坎滅无血。无兌之德矣。故士刲之。為无血之羊。則女與士兩无所利矣。故以象之无攸利。獨歸之。且謂之士女。以明妹非其妹。歸无所歸。不成其為夫婦也。

豐亨。王假之。勿憂。宜日中。象曰豐大也。明以動。故豐王假之。尚大也。勿憂。宜日中。宜照天下也。日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。而況於人乎。況於鬼神乎。豐大也。何以大也。離无不照。震无不行。惟其无不照之體。而以乎无不行之用。故大也。所患者。明主在二

動主在四兩不相應是明不得以乎動也。主指五惟
 五王之位也。亦歸妹帝位之義也。比四應二。假而通
 之。俾明動之主相尚。則大矣。故曰王假之尚大也。夫
 五為王位。中天之位也。二五之未合。故震以其恐懼
 為憂。憂其不合而辭也。一至中天。則明以動。明則普
 天之下无所不照。動則于明之所及。无所不行矣。何
 用徒憂哉。此惟堯之光被四方。格于上下。足以當之
 蓋二三四皆言日中。非其中天之位。未宜也。其所宜
 者日中之位耳。此豐之亨也。則兢兢以保其中可也。
 凡言勿恤。勿憂者。非斥人知危知懼之心也。以徒恤
 徒憂。无所用之。有可以去其憂恤之道耳。然天地之
 盈虛消息。絕无停機。皆時為之日中之必具。月盈之
 必食。豐亨之必不可久。此正盈虛之无停機者。天地
 且不能違。而況于人與鬼神乎。鬼神正效此盈虛消
 息之用者。人則不可。諉于不能。遂已也。月食必
 在盈時。然盈未必皆食。食即虧之義也。
 象曰：雷電皆至。豐君子以折獄致刑。
 豐取豐大之義。雷電皆至。皆字義。重電久而雷。雷不
 甚震。惟其皆至。則電必大明。雷必大震。故稱豐異于
 噬嗑之動。先于明矣。故不惟以明法勅罰。遂以之折

獄致刑。用其明以折獄。則獄无遁情。用其震以致刑。
 則獄无留奸矣。蓋噬嗑之動先于明。則威或未當。惟
 豐之明先于動。則威不妄施。此二卦之異也。
 初九遇其配主。雖旬无咎。往有尚。象曰：雖旬无咎。過旬
 災也。
 其二也。二為明主。四為動主。正相配者。故曰配主。初
 非明主。何能與四配哉。不能配而遇與之遇。故曰遇。
 其配主。卦三爻為一月。則一爻為一旬。初爻為初旬。
 則次旬當屬之二矣。初為二所麗。以生明者。以初日
 之明。遇出震之主。未有巽兌之互。明无所蔽。初旬之
 內。何咎之有。然終非王假之也。過旬則當以明主應
 中天之位矣。初而過旬。即有辭矣。能不為災乎。故曰
 過旬災也。然謂之雖旬无咎。可見更不可過矣。惟往
 而翼二。終得與五相配。以成中天之章。故曰往有尚。
 正尚其配主也。至此則為王假之矣。
 六二豐其蔀。日中見斗。往得疑疾。有孚發若。吉。象曰：有
 孚發若。信以發志也。
 六二明主也。何以反有所蔽哉。以動主失位。未得與
 之相尚也。未得與動主相尚。是不得以動也。不得以
 動。則明不能大而反與動主互巽。為巽高長之草木

所蔽故有豐其蔀之象日中之位在五五陰非自能
照也以明動相資為照也明動二主未合則日中之
位方暗一時之蔽乃至見斗蓋中天之位本不明日
至則明耳日不至則暗而星見矣震仰孟有斗象是
不特不能照天下且一无所照以是而往非惟不能
以動待已之明而失之矣故得疑疾往則巽見離滅
以離震之明決而為巽之不果疑疾象二五本有虛
中之孚惟待五與之孚則正體見互體滅五之志開
發而明得以動矣故曰信以發志故曰吉震動發象
九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎象曰豐其沛不
可大事也折其右肱終不可用也

周易象義 卷之四

四吉 純白齋

三雖非明之正然下比于二上比于四少通明動之
用反不若二之蔽乃豐其沛耳沛即免澤所決之水
也二四互巽則稱蔀三五互兌則稱沛象不可借如
此沫即莊周飛沫四十里之沫蓋水勢沛然衝決則
其飛沫四出矣見沫者所見乃飛沫之溟濛非特不
若見斗之暗而且察矣三本明極且互兌而非互巽
故无所蔽而察也此其察察之明僅可小事耳焉可
以處豐大之世也咸三稱股此乃稱肱以三畫卦取
象猶明夷之以二為股也兌毀折之陰左陽右有折

其右肱象肱以右為用折則終不可用矣終指上三
乃上之正應上闇甚而動極凶不可免三復以小察
應之且益甚其凶矣故曰終不可用亦以豐大之世
不用小察也无咎者以不用而得无咎也
九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不
當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

四仍與二互故復言蔀且明而不能以動動而不為
明所以其失一也故豐蔀見斗之象與二同之位不
當者與二不當相應之位也二明主雖蔽而明體猶
在故不言幽不明四動主動而不變其幽不明可知
周易象義 卷之四

四吉 純白齋

稱夷主並為成卦之主之義二往則得疑疾四遇何
以言吉蓋行本震之性日中之位已近四以二同行
而之五則震得其為震離亦得其為離而中天无不
照矣遇不期而見也初正應主不相當故稱遇四二
主相當爻不相應則借他爻相合故亦稱遇二之應
五末信則不可往積誠以感之而後五之蔽可開四
之比五无助則不可行惟求二以助已而後五之昏
可輔
六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

六五正日中之位。比四應二。象所稱王假之也。噬嗑以雷電合為章。非即二四相尚之謂乎。二四本不能合。惟五假而尚之。故能來其章。則二四之章皆五之章。陰陽相見之慶。皆五之慶。二之慶亦歸之五矣。日中之宜宜此也。安得不吉。象惟以有慶言。重明動之合也。大都二四之卦皆以二主之不相當。五之慶全以二主之相合。五之所謂來。正應二之往。四之行。胡氏謂自二之五曰往。五暗主也。往則得疾。自五致二曰來。二文明者也。來之則有慶譽而吉。是矣。猶未知四之有力于其間也。

自多象義 象六 絕白齋

上六豐其屋。蔀其家。闕其戶。闕其無人。三歲不覿。凶。象曰：豐其屋，天際翔也。闕其戶，闕其無人自藏也。上六居五之上。二明之所不照。三之明又為兌所傷。而不用。則闇極矣。惟居動極而躁。故其所謂豐者。乃其所居之屋也。天際翔者。其高幾至於天矣。以動極而居。天爻有天際翔象。其豐之過極。可知。故其所謂蔀者。乃其藏身之家也。以震著鮮取象。全身在草昧之中。而一无可見矣。三以離目闕之。闕然一无所見。至於三年之久。而終不得覿。非三之不能闕也。上自藏于幽闇之中。而不可見耳。蓋窮高極遠。豐過而消。

歌矣。何可再見也。其凶可知矣。

三三 艮下

旅小亨。旅貞吉。象曰：旅小亨，柔得中乎外而順乎剛。止而麗乎明。是以小亨。旅貞吉也。旅之時義大矣哉。旅之下三爻皆旅。上三爻皆旅。旅者。柔得中乎外。以五言能順乎良剛。其所以待旅者。必能設身處地。曲體其情。旅之所以小亨也。二五用事之爻皆柔。故言小以小而亨。非止于小事亨也。下三爻艮止。而能求其明者。麗之造次流離之際。猶不輕比乎匪人。則是旅之能得正也。安得不吉。旅之所以貞吉也。難處者。其時與義所以為大也。

象曰：山上有火。旅。君子以明慎用刑而不留獄。

旅之時難盡者。旅之義其間或以旅興。或以旅亡。此其時與義所以為大也。旅取暫寄之義。山上豈宿火之地。其有火不過暫寄耳。故稱旅。觀入其火于內。稱家人。則止其火于外。為旅人。明矣。君子以此道也。知獄非人。可久留之地也。以離之明而慎用夫刑。則剖決易。戒良之止。則无稽留。其在獄也。亦若旅之暫寄而已。舜戒皋陶曰：惟明克允。故易凡言刑獄之事。未有不取諸離者。動而明。明罰勅法之象也。明以動。折獄致刑之象也。明以止。

无敢折獄之象也。止而明，明慎用刑之象也。明罰勅法，王者之事故。言先王折獄致刑，有司之事故。言君子君子者，上下之通稱，故賁旅皆稱君子。

初六旅瑣瑣，斯其所取災。象曰：旅瑣瑣，志窮災也。

瑣瑣，小之至也。詩云：瑣兮尾兮，流離之子。正此謂也。旅以麗五為正，初去五遠，不能麗也。所應未得位之四，不足為麗，故有流離瑣尾之態。斯乃初所自取之災也。夫人各有志，志在遠大，則不窮。初惟其志之卑，下瑣屑，不思已可比二以麗五，而旅非其主，惟計資斧之得，此其為災，非獨其所遭之窮，以其志慮之窮也。

周易象義 卷之四 旅 四八 純白齋

以致之耳。蓋旅初即豐上，豐上則動而愈上，至于窮大而不知返，旅下則止而愈下，至于猥瑣而不堪止，謂非自取之災得乎？

六二旅即次，懷其資，得童僕貞。象曰：得童僕貞，終无尤也。次，旅舍也。資，旅用也。二五以中相合，以止麗明，以明得正，故能即次。互巽近利，故有懷資，因以反初，初亦依之為童僕。既有次舍，又有資用，童僕旅處之安甚矣。非二之中正麗之得正，何以致之。此象之所謂貞也。終之焚與喪，皆不得及而終以譽命，故曰終无尤也。

艮門闕次象，艮闕寺初在下童僕象。

九三旅焚其次，喪其童僕。貞厲象曰：旅焚其次，亦已傷矣。以旅與下，其義喪也。

三為成艮之主，未嘗无次，不得麗五而上，應乎上不，知離惟五為明，四上皆燥火矣。故以初應四，則災以主應上，則焚。不惟不得互巽之資，且有互兌之毀，即艮主所有之次，且為上焚，亦已傷矣。況又義之必喪乎。以旅與下者，三不得乎上，不得不與下，三本與下成艮者，然二得麗明，初則依之。三既失麗，初焉得不棄之。流離顛沛之時，何能相顧。所謂童僕之喪，于旅之義必喪者也。以此固守，安得不危。于此知二二三之貞一也。吉與厲異焉，全在麗明與否耳。合離火兌毀有焚象。

周易象義 卷之四 旅 四九 純白齋

九四旅于處，得其資斧，我心不快。象曰：旅于處，未得位也。得其資斧，心未快也。

詩云：于時處處，于時廬旅，則處視旅尤暫矣。四未得明之正位，而間于三五之間，下比三之止，上比五之明，故亦可與暫處。旅于處者，旅人于我乎處也。以二互四，則巽利在二，故稱懷資。以四互二，則巽利在四，故稱得資斧。資斧皆巽中所有，其指初資斧本初所

藉以旅。四以旅乎。人者得之初。安得不瑣瑣也。為旅之主。而致旅人之流離。瑣瑣。安能无不快于心。豈其得資斧者不勝異之近利。不快于心者。猶有離之初。明邪。我四自謂也。咸艮皆以四為心。爻互巽。不果有不快象。

六五射雉。一矢亡。終以譽命。象曰終以譽命。上逮也。

矢之射雉。即剛之麗明也。五正柔之得中而順乎剛。而為剛所麗之明。離為雉。五出其文明。而惟下所麗。猶懸其雉。而惟人所射也。然艮自為艮。離自為離。未見其能麗也。二以艮剛之一矢。射雉而亡。則艮且互

巽。巽入離而不見其為艮矣。此其所以得麗也。有射雉以一矢亡之象。蓋豐旅皆取兩成卦之爻。相合苦其位之不相當。故成卦之爻多不盡善。于豐則借震之中。于旅則借艮之中。以相應。其實豐四旅三之力也。故豐五在上。則豐四以行為吉。乃得有其慶。譽旅二在下。旅三以矢而亡。乃得終其譽命。然豐之慶譽由二言之。于五故曰來章。旅之譽命在二。亦言之五故曰上逮。二曰終无尤。五曰終以譽命。兩終字正相應。蓋言旅人與旅于人者。到底獲亨。獲吉矣。譽即二之多譽。命即互巽之命也。有譽有命。其以旅而興者乎。

上九鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。象曰以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。旅之小亨。以五之明可麗。五之柔能順剛也。上居燥極。視三尤亢。三猶可處。上僅為巢。又以燥極併巢焚之。巢即三之次也。離為飛鳥。又為科上稿。有巢象。旅人指三。三為人爻。故也。先笑者。未焚之先。兌口之說也。後號咷者。既焚之後。兌口之嗟也。上之燥烈如此。三乃麗之。于旅之義必焚者也。兩義字正相應。上在離亦有牝牛之順。竟以忽易而失之。又何以順剛也。四于初。猶于心不快。上于三亦直付之。罔聞旅人何

所藉也。此其燥極不得水以制之。終无可回之日矣。坎為耳。乃有聞象。曰終莫之聞。以見終无坎之用也。安得不凶。三與下則其義喪。上在上則其義焚。旅人上下之无交。未有若三之甚者。總之不得與五相當之故耳。

巽小亨。利有攸往。利見大人。象曰重巽以申命。剛巽乎中正。而志行柔皆順乎剛。是以小亨利有攸往。利見大人。上之命令。必巽順而後能入人。故取巽為命。舜之歌

人

曰南風之薰兮可以阜吾民之財兮詩云凱風自南吹彼棘心即天之風亦必和順而後可以長養萬物也重巽為申命古人有命于下必以丁寧告誠不敢以一命而遽責人之諭也巽命而重申之則其委曲諄復必有深入乎人心者此巽之所以小亨也小亨詳見旅巽性柔志常失之不果而不行以二之剛猶居柔也必巽乎五之剛中而且正者以為之主而後巽當其道而巽之志斯行巽志行而攸往之无不利可知矣大人指二五柔雖有得位不得位之別要皆以巽順為道而能順乎剛之中正者能順乎剛之中

周易象義 卷之甲 十一 巽 絕白齋

正則併柔之過巽而就乎中正矣其為利見也何疑象曰隨風巽君子以申命行事

巽取入物之義巽為風重巽則兩風相隨而至其入物深矣故稱巽君子之命因事而發者命之于下者未必入則施之于事也未必行矣故必申命以告誠之于風而取命之象于隨風而取申命之象則其入人亦若風而其事必行矣

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

卦惟五為中正初失位且去五遠未能順五中正之

剛故方以為當巽而進又以為過巽而退可見其志之疑而不定矣進退巽本象至四互兌且為人之兼爻故稱武人乃能順五中正之剛者巽之有制而得正者也初能進而聽命于武人之貞則亦能因四以順五得其中正志之疑而不定者有以治之而定矣故曰志治其利可知

九二巽在床下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

二正剛巽乎中正者惟其得中故知五之中而且正為制命之主兩陽又嫌于相敵故不敢當其尊巽而至乎牀下古者席地而坐惟尊者則坐于牀巽于牀下使知五之有獨尊命之有獨制也如事神之用巫史相事然周禮太史大祭祀與執事十日戒及宿之日與羣執事讀禮而協事祭之日執書以次位常辨事者攻焉司巫祭祀則供匪主男巫掌望祀望衍授號總之取祝以孝告則傳下情而達之上擬以慈告則傳上意而達之下事无大小必于上達下傳而又事事申命傳達不已故有紛若之象所謂剛巽乎中正者如此則五之命无有不中无有不正亦无有不行故吉二五有上下之分亦巽所當巽何咎之有舊

周易象義 卷之甲 十一 巽 絕白齋

說用三四為巫史非也然史以離取象三實互離巫以兌取象四實互兌也

九三頻巽各象曰頻巽之吝志窮也

三剛而不中居巽之終有巽之疑兼巽之躁時躁時巽故謂之頻巽三在上下巽之間巽而又巽有頻象猶復之稱頻復皆有作輟之謂位雖未若上之窮而巽之志則已窮而无可往蓋以其不能取則于五之中正也安得不吝

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

成巽之爻惟四得正又能順五中正之剛巽所當巽

周易象義

卷之四

巽

五五

純白齋

何悔之有田而盡有三品之獲正初所謂利武人之貞也蓋盡下三爻懷進退之疑者用史巫之吉者為頻巽之吝者俱歸之中正也此其為三品也田獵原有上殺中殺下殺三品故以為喻互離有網罟兵戈田象象謂之有功者惟五多功惟四能順五中正之剛故能以中正之道正其下併五之功有之耳畢竟四乃成卦之主也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

五為巽主制命而更制變法堅如金石信如四時者

也中正而志行柔皆順之又何所不貞何所不吉何

悔不亡何往不利象之所利皆歸之矣然上之所以再三申令者皆以事之失于始從中而更之也蓋以前事之既壞言故曰終則有始此以後事之圖新言故曰无初有終蓋无初即初之志疑也有終即四之有功也庚更也先庚三日下巽三爻之初命未更之先告之以欲更之故也後庚三日上巽三爻之申命既更之後諭之以從新之治也以中正而行其巽順則人人順命人人寡過安得不吉貞之吉吉在出命之人下之吉吉在聽命之人或謂十干以甲為始庚為終蓋言先甲後甲是庚而後甲故終則有始巽言先庚後庚先不及甲後乃有癸故為无初有終太傷于巧恐非聖人意也

周易象義

卷之四

巽

五五

純白齋

上九巽在床下喪其資斧貞凶象曰巽在床下上窮也

喪其資斧正乎凶也

上在事外非若二有相敵之勢也自當以高尚為事乃自以為不當據五之上不能自安故亦為床下之巽蓋巽在于上不特志窮而時位皆窮矣故曰上窮窮上反下故亦有床下之象資者五中正之巽斧者武人田獵之具皆所以制乎巽之過者上皆以過巽

喪之雖自以為正乎其實凶也巽之不可過如此過則為阿徇為詭隨矣安得不凶

兌上兌下

兌亨利貞豕曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉難乃曰反

兌亦柔卦亨不言小者二陰雖為成卦之主即得位者亦不用事而以五之剛為主則知其所亨者大矣兌乃忘言之說然人情惟說為易流惟剛中則內存正直柔外則外无拂戾以此為說必无違道可知且周易象義 兌之四 兌 純白者

併非道一歸之于正矣卦以五為主此兌之所為利貞也如此則其說乃天地之太和人心之順德有不足以應天而順人乎上以說道說民而民以說應之有勞則忘其勞有難則忘其死矣夫民莫不欲佚莫不欲生而使之忘勞忘死者豈上之勸之哉說道之大民自勸耳孟子曰以佚道使民雖勞不怨以生道殺民雖死不怨殺者幾矣猶未也忘勞則有視勞如佚不勞不足為說者忘死則有視死如生不死不足為說者矣此則兌之亨蓋說之流暢于上下也上兌成卦之爻乃天之兼爻應天象下兌成卦之爻乃人

爻順人象說在內忘勞象說在外忘死象

象曰麗澤兌君子以朋友講習

兌取相說之義兩澤相附麗則互相濡潤矣故稱兌君子以此道也而為朋友之相濡兩口相向有講象兩澤相重有習象講而且習則其相濡潤之益弘深矣此君子之所以為兌也

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

卦以五為主所病者全在三之失位初雖去五尚遠而所承者二所應者四同志同道而不流三雖同體與之无交有君子之朋无小人之比安得有疑安得不吉 周易象義 兌之四 兌 純白者

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌吉信志也

九二雖與三相比乃其跡也若其剛中則實德所孚其志足以自信而信于人九五自與之相孚而相說蓋知其必非六三非道所能說者安得不吉居陰之悔亦以之亡矣

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

三位不當者不能與五當應之位也三雖成卦之爻以位不相應不能與剛中相表裏則君子不與也居下兌之終上兌方來獨上與之同類故欲以來上之

兌為說既以兌口之甘言又且互巽之柔入其說之不正失利貞之義矣安得不凶舊說以下說二陽為來者非八絕卦之三皆取兩重卦為義

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

九四介於六三九五君子小人之間商量其所以通君子小人之知者而不敢苟安故曰商兌未寧四不幸而介于其間不可不謂為陰所累不可不謂之疾然亦以介而為疾也故曰介疾幸五方欲孚三四承其意以孚之三亦豈終于來兌哉將必慨然從君子而有疾愈之喜矣故曰介疾有喜此其喜乃所謂慶也三為君子則與四陰陽相見矣四何以能然也以互離之明得之也

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

一卦之中剛而中正无如五柔而不中正无如三故五之視三乃剝其兌道者也剝有裂義三適居四陽之中四陽方以道相說三若從中裂之者故謂之剝三又為我兌成卦之主非若履之可以夬之也惟以我之正當孚之而使歸于正當則眾君子不為之裂矣然亦有厲者欲孚而化之必且與之深交必且與之无吓哇苟非操其戒慎之心安知不反為所入哉

周易象義 卷之四 兌 五 純白齋

此其所謂危厲也以此見九二僅能不說乎三而不能孚乎三五乃能入乎三而孚之居陰居陽力有不

同也二曰吉五曰厲則自守與化人之難易辨矣然謂之有厲非即厲也有厲之道焉耳處之得宜未必厲也非若履五之真厲也蓋四介之則為離五孚之則為巽俱不終于非道之說矣所以下二剛但以不為所說為貞上二剛必以挽其非道為貞也說者謂五比上為厲二以陽居陰猶不比三五之中正乃比上哉況上猶欲引三于正者即比之何至于危也以此知聖人與人為善之心苟可孚之雖危不已也

周易象義 卷之四 兌 五 純白齋

上六引兌象曰上六引兌未光也

三欲來上而下之來其正以歸于不正上欲引三而上之引其不正以歸于正也然柔之力未必能引人故象以為未光互巽繩引象

巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

渙何以亨也渙者渙天下之難也非渙散之謂也之剛常易至于陷自節外來險而不至于困窮以

之得位于外而上同于五以援之耳四柔何以能援也得位則有其九上同則有其主兩成卦之爻互爲之用此其所以能援二也蓋坎未嘗不險風一渙之但見其流而不見其險矣此所以亨也蓋震之爲解猶以震雷動之而後解巽之爲渙直以巽風噓之而渙矣況解之互離乃以明照暗渙之互坎乃以雷起陷其力尤大也則巽亦未嘗不藉力于震也初六所言馬壯以此大都巽之四无不以上爲用者此之五獨曰王假有廟王乃在中與大象立廟意不同但言五不必自用其渙難之力惟穆穆于中若專精以對越而已則以二四兩爻實任其力以渙難猶之駿奔以執事者也互艮門闕坎隱伏有廟象五得中有在中象巽木也剝之爲舟剝之爲楫加于坎水之上有不利涉者乎蓋以順涉險忘乎其險矣謂之乘木有功大都歸其功于巽也渙之渙險惟巽力耳所謂利貞者利四五之正而已此其能得位而上同也象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

之郊廟之祭享以合之使不至終渙爾已巽高有圓丘享帝象餘象同彖傳解初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也初本爲險陷二之爻象曰順者上與四應以四之巽順爲順也首得巽順之義故不惟不陷二乃用四互震之壯馬以拯二勞初險難即有散意安得不吉坎震皆有馬而取諸震者震爲動有壯象又互而成之也明夷之二以互坎在震下亦曰用拯馬壯吉正與此象同蓋坎之中爻一互爲震則不復險陷坎初之陷反若用震以拯之矣故曰用拯馬壯吉

比四以順五。反其互艮之躬。徹底洗滌。使一毫陰濁之氣不御留于其間。為險之意。元復存矣。悔何從生哉。故不曰悔亡。而曰无悔。故曰志在外。非四之能。洵曷以有此。

六四。渙其羣。元吉。渙有丘。匪夷所思。象曰。渙其羣。元吉。光大也。

四正柔得位乎外而上同者。蓋成巽之爻。巽之能。渙皆其力也。應初比三。若與二陰為羣。四為大臣。其羣不渙。嫌于自樹其黨矣。四惟一意上同。故險難一渙。其羣亦渙。不使人知。權門之可趨。此即坤之喪朋。乃

所以為從陽之本也。爻故明之為元吉。蓋陰德之大者。象故明之曰光大。互艮本光明。因其上同而盡有陽之光大矣。夫咸之四曰未光大。蓋自其心之朋從言也。此曰光大。其群之渙。亦自其心。渙之乎。初三與四為羣。渙初知。拯渙三之躬。其羣之渙。皆四之力也。有渙羣象。又明之曰渙有丘。人臣處崇高之地。雖不及人君如天之尊。亦若丘陵矣。亦從而渙之。侑不知其權勢之在己矣。其所以能渙羣者。以此。豈其等夷若初若三。心思之可及哉。極贊其非他陰所能及也。不然則怙其勢位。方將植黨之不暇。羣陰在下亦

惟君子之為陷矣。其能渙難乎。四之所有者。惟羣與丘。悉從而渙之。四於渙道。无不盡矣。有臣如是。則大公无我。悉置天下于蕩平正直之域。以此拯難。有餘裕矣。人主復何為哉。互艮丘象。巽見艮滅。渙丘象。初三在坎心思象。

九五。渙其大號。渙王居。无咎。象曰。王居无咎。正位也。險難之渙。而至于渙躬。渙羣。渙丘。則蕩蕩平平之極矣。政教號令。一出于上。五復何為。正位。憑几而已。正象所謂王乃在中也。渙汗者。汗乃心之液。一發而不反者。汗一發則百骸九竅之蘊結盡解矣。當大險既

渙之後。朝廷之德意。盡發之號令。則民心之蘊結。无不渙矣。曰大號者。見其為九五之號也。渙王居者。五不自有其居。亦忘其九重之尊也。爻言渙王居象。但言王居者。正見不有其居者。王者之心。正位宅尊者。在中之體。蓋惟不有其位。而後可以正其位也。如是而又何咎乎。艮躬坎心之水汗象。可見五二通為一心矣。巽命號象。四稱元吉。五止无咎。則以四上同之功為多也。
上九。渙其血。去逖出。无咎。象曰。渙其血。遠害也。血者。陰類。徹骨所藏之物。坎之所以為險。全在于是。

視汗尤難渙者。當五渙汗。蘊結雖解。而徹骨之血。猶有未盡渙者。則陰之險性。猶未盡除。害猶未盡遠也。其指坎也。上與三應。因其渙躬。舉全坎之血。而盡渙之。使之去而不復來。逝而不復近。出而不復入。如是而後舉。一世之害悉遠矣。夫豈獨為一己之遠害全身計哉。此上之所以无咎也。夫上在事外。何以能然。不知惟事外之人。能察禍機之隱微。如是耳。要亦四上同之力。而五之所以益无為也。

三 兌下 坎上

節亨。苦節不可貞。象曰。節亨。剛柔分而剛得中。苦節不可貞。其道窮也。說以行險。當位以節。中正以通。天地節而四時成。節以制度。不傷財。不害民。

下三爻皆節人者。上三爻皆節于人者。坎剛流水也。兌柔止水也。止水在上。流水在下。盪桡而不流。故謂之困。流水在上。止水在下。流止。猶得自由。故但謂之節。然流而不止。非節也。止而不流。則苦矣。非節之中也。以節為亨者。何剛柔分而剛得中也。蓋剛柔不分。則互震互艮。止偏于止。行偏于行。以澤互震。乃欲其行。以坎互艮。乃欲其止。俱失之矣。何亨之有。惟剛柔分。則兌仍為兌。坎仍為坎。坎剛又得中。則法其所可。

周易象義

卷之四

節自泰

注亦流其所不得不流。有節之甘。无節之苦。此其為亨也。故卦亦以五為主。節至于苦。則過矣。猶固守之。則人情且有所不堪。但見節道之不可行。故曰其道窮。其道既窮。豈復可固守之。而不變哉。論節之中。必其說以行險當位。以節中正。以通乎。何言乎說以行險也。欲之陷人。甚于川險。人之節欲。甚于防川。勉強節之。何能節也。祇見其為原憲之難耳。惟知欲為吾所本。无節一分。則釋一分之累。以兌之說。行坎之險。欣然以節為說。而節之可也。總之以止水節流水之義。互震有行險象。何言乎當位以節也。五為君位。有節之權者。以此自節。以此節人。可也。何言乎中正以通也。當節不節。不當節而節。非中也。非正也。非中非正。則不可以通乎人情矣。惟五之中正。以其甘而通之人。與人共甘之可也。此其為節必不窮矣。坎為通。有通象。總之以流水通止水之義。天地惟其節之得中。故不一于寒。不一于暑。而四時成。聖人惟節之以制度。故不過用民之力。不過用民之財。而不傷不害。得節之道也。周人以千八百國之財。奉千八百國之君。而天下常富。後人以千八百國之財。奉一人之身。而天下常貧。由制度之立與不立歟。

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

節取檢束之義水本散流惟澤上之水則澤得而檢束之矣故稱節君子以此道也檢束其身則制之數度三千三百是也檢束其心則議之德行六德六行是也制與議此君子之節也制議以兌象數度德行以坎象

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

節之所以異乎習坎者惟下一爻塞乎兌底所以能節坎之流耳則初在兌正不當通而當塞之時也不出戶庭塞也初无位與甘節之主未交不敢冒險以庸易象義 卷之四 節 李六 純白齋

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

戶在內門在外一艮門也初去之遠故從內視之為戶庭二已在艮門之下故從外視之為門庭門庭本非深藏之地又在互震當行之時出而通五之源泉可也亦以艮止自止而不出戶庭于甘節之君復加以節殊非中正以通之義矣是時當通而亦塞故曰失時極極乃立極之極通塞之準則也安得不凶張

氏謂初在顏子之世不可為禹稷之象二當禹稷之世不可守顏子之節是也

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也兌原是不流之水三爻皆以節為事三五同功又當艮止之初故一意于止然兌口一開不免稍有通流三自以為不能節而發之為嗟嘆故爻謂之不節若則嗟若象總之曰不節之嗟此上之所由以為苦也上既因之悔亡必不以此咎三又誰得而咎之世謂見上之苦不復相節而惟嗟悼其苦竊恐不然下三爻節人者上三爻受節者三不節之上何由苦况觀本文則字與象言不節之嗟俱以不節為嗟者凡兌在下卦三皆有不當位之凶僅此无咎耳

六四安節之亨象曰安節亨承上道也

初為兌底之塞四在坎初而與之應正節其所當節之時也惟五能調下之節而甘之故四為大臣承其道亦能安初之節而絕无勉強之意蓋在坎之下坎水猶未盛澤亦能容而安之卦惟初四相應當節而節節之所以為通也故象之亨四亦有之

六五甘節言往有尚象曰甘節之亨居位中也

九五惟居得其位而且得中正象所謂當位以節中

庸易象義 卷之四 節 李七 純白齋

正以通者二之節雖失時惟五以中制之則成甘矣
又不止于安也往即行險也有尚者尚二之說也往
有尚坎言之象則知其以二尚五節言之爻則知其
以五尚二矣蓋兌為止水而互震坎為流水而互艮
止中有行流中有止五二一相尚則當節必與二為
節當通必與二為通彼此相用以適其中併二之塞
而為甘亦併一卦之節皆通為甘矣安得不吉甘乃
五味之中五之甘以中得象也險非人所甘居惟其
用之而節故說以行險甘之而不為苦耳

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

周易象義 卷之四 節 本入一 純自齋

上六已過五之中居節之極坎水盛而兌澤不能容
矣窮則變變則通使坎通流之性不至壅闕可也因
三之嗟一意于節不堪節者亦節之蓋至于隘而不
能通矣乃表旌自陳仲子之徒之節也故至于苦以
是為正焉得不凶蓋自五之甘惟見節道之通行自
上之苦惟見節道之難行使節道從此廢者皆上也
此其所謂窮此其所謂凶也子曰以約失之者鮮矣
制節謹度自無過動之悔悔則可亡矣

巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞象曰中孚柔在内而剛得

中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川
乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

中孚者由中而孚也昔人謂孚字從爪從子如鳥抱
子之象鳥之抱子其心焉有不誠故以為孚柔在内
合一卦言三四之在内也剛得中分二卦言二五之
得中也惟柔則體虛虛者受孚惟剛則體實實者能
孚說主二巽主五下以說則誠心說上上以巽則誠
心順下二五孚矣一卦由之以无不孚是惟孚乃能
化邦也物之无知極于豚魚孚而及之則有知者必
无不孚矣此聖人化被草木恩及禽獸之謂也其吉
可知象傳明言信及豚魚說者必欲以豚魚徵信何
也豚魚以二陰取象豚小豕也能氏謂兌有半坎為
豚象巽為魚三不當位最為難孚二陰皆孚其他无
不孚矣又巽木浮于澤上故曰乘木全卦中虛舟虛
象即莊生虛舟之說也惟虛則不容僞所至无不孚
矣以孚涉險何涉不利故曰利涉大川亦有歸功于
巽意孚之道尤貴正二五雖皆剛中五為正當五又
天爻五孚則无不以孚應之故曰中孚以利貞應乎
天也上之感感以天下之應應以天孚斯至矣卦以
五為主下三爻待孚之人上三爻孚人之人

周易象義 卷之四 中孚 本入一 純由齋

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

中孚取虛中相感之義澤為止水風至斯動與人心之虛感至斯應相類故稱中孚君子于事无所不虛于鞫獄尤貴于虛乍見孺子之入井皆此虛為之也議則求其入中之出況其未入緩則求其死中之生況其不當死君子生生之心固如此兌議象巽緩象初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也

虞有山虞澤虞又曰同澤鳥總之主守而不移者也人之孚貴主一有他則志變而不專不可謂孚矣五為孚主卦所當孚皆在五初去五遠无由孚之凡初

周易象義

卷之四

七十

純白齋

所由通五非四即二六四方絕類而上不暇應初二又待五之孚而孚初无由而得五之孚惟有守其初志不為少變以待二五之孚則孚自及初而吉矣兌主說說不可以不慎能守而不變初之所以應天也有他以此初觀之即當指五燕春來秋去亦有信之鳥使初或守二或即五是為有他不能若燕之信于孚道有虧矣卦中取鶴取雞皆從羽類故燕亦取玄鳥云
九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也

九二為下卦之主亦剛得中者待五之孚未至惟與初守而待其孚故二一唱而初自和之聲應氣求自然感應矣二又告之以好爵之靡好爵指五陽實之孚其實雖五有之亦二與初之所自有也謂之我者

視五如已也吾爾二與初相謂之靡靡者以其實心待五之風而從之靡也夫目之為好爵則其可慕可願何如欲從之靡則其慕之願之何如初本自守以待二二復以此告之則二之中即初之中二之願亦初之願也故曰中心願蓋以天德契天德安得有一毫勉强矯揉于其間乎然惟上能孚下而下不能使

上之孚雖其願如此不得不有待于五之孚也互震善鳴有鶴象二陰位在陰象在陰則其聲不易上達也初在下子象蓋初為稚陽故自況為虞為燕二視之為子在陰子和則不求聞于五矣

周易象義

卷之四

七十

純白齋

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也
兌在下卦六三多稱不當以上卦之五常與三不相當故也亦知五為孚主不能相當疑四之間已故雖居中孚之世與四近而不相得遂為无限之疑四本其類見其絕類而上乃以為敵聞互震之聲則以或

鼓而攻之見其止則以為罷而弗攻一兌也或鼓則以其澤為泣或罷則以其口為歌其不能自為主如此與孚道反矣異于初之主一而无他甚矣其何以應天哉不言凶咎者終之五能孚之三亦相孚也六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也

四惟得正其中孚之虛體幾與五中孚之實體相當如日月之幾望然一意孚五三雖同類以其不正不能應天不恤其疑與之絕而獨上孚五蓋四五本同一體自以大臣而棄其不正之私黨一意孚信于君亦何咎乎兌與互震有相望象二馬曰匹三四同為

周易象義

震之四

中上

七十一

純白齋

互震之馬有匹象象類字正解匹字絕之謂上巽見震滅故見謂亡也

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

諸爻不言孚五獨言有孚者以五為中孚化邦之主也五當化邦之正位諸爻方待孚于五五能以其陽實之孚孚之神感神應諸爻之孚皆為五有故曰有孚攣如者合眾為孚交結而不可解也蓋舉一卦之人无所不孚雖三亦孚矣以艮手握巽繩攣象然止曰无咎反不若初之吉者五猶待位而行初則最初一念也且雖由五之孚亦諸爻先有以應之也

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

翰音即巽雞之首也雞鳴必振動其羽故記以雞為翰音在上為天位故有翰音登于天之象雞之鳴未嘗不信但當孚道之終居外卦之外即有可信皆于外見矣視鶴鳴之在陰者奚帝霄壤雖登天而非所以應天也表裸太過中藏易竭猶之雞飛易墜雞鳴易絕夫豈可久長哉蓋以虛聲求孚于天下暫猶或為所動久而不為人所覷破者无之矣中庸之所謂的然日亡也以此為貞而固守之以為得計安得不凶

周易象義

震之四

中上

七十一

純白齋

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也

柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

大過中四陽上下二陰已謂本末弱矣小過止存中二陽上下四陰寧不為小者之過乎大過已取輔下小過寧不取宜下乎小過之亨何也象曰小者過而亨也小者過因其過而善用之亦有亨之道焉如大

象言哀恭儉之類。蓋欲矯枉而還于直。雖稍過之終適于直。此其為亨也。何言乎利貞也。陰陽消長。莫非時之所為。小過之時。于陽總為不利。然就而言之。則有二之正。猶是陽一時之利。隨時隨事。因而與之。故曰過以利貞。與時行也。蓋于此能固而守之。猶可亨也。陰爻以二為正。為得中。故卦以二為主。然柔之於小。僅可小事耳。剛所以任大事者。四失位。三不中。豈可大事之剛耶。蓋小人過盛之時。有一二君子。得中得正。如地澤臨。雷水解。水山蹇。地風升之類。何大事之不可為。何小人之足畏。小過之二陽。則剛亦非其剛矣。柰之何哉。六十四卦中。以卦畫取象。惟鼎與小過。故鼎曰象也。小過曰有飛鳥之象焉。中二陽鳥身象。上下四陰鳥張兩翼象。張翼則飛矣。故曰飛鳥宜下。不宜上。即飛鳥所遺之音。下二陰止于二陽之下。其道猶順。上二陰動而出於二陽之上。其道逆矣。然下而欲上。亦為逆。上而能下。亦為順。小過為飛鳥而其音如此。則其能下而順可知。故大者猶得吉耳。良喙而震鳴鳥音象。

象曰：山上有雷，小過。君子以行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉。

知雷在天上為大壯。則知雷在山上為小過矣。君子用此道也。于可過者聽其過之。要之不失乎道也。行與其簡也。寧恭喪與其易也。寧戚禮與其奢也。寧儉雖不免矯枉而過直。然不如此則矯之不能回也。非其可過者乎。小過之可也。

初九飛鳥以凶。象曰飛鳥以凶。不可如何也。小過有飛鳥之象。未見其凶也。以初而凶耳。陰長向盛之勢。始于初。鳥飛欲上之力。在其銳。蓋初在艮止。本不宜飛。一應四之動。而以之動。則是翼以其身而飛。頓凌二陽而上。迅速之甚。不及商確矣。首悖不宜。上之道矣。安得不凶。如何者商確之意。不可如何言其疾之甚。不及商確也。鳥飛皆在兩翼之銳處。故上下二爻言飛。

六二過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。象曰不及其君。臣不可過也。大都卦中所言過皆過上。遇皆遇下。二得一卦之中。正勢雖欲過而能不過者也。知祖與君之不可過。能以艮止止之。終于不過。故有遇妣遇臣之象。卦有二陽。當以二為父。四為祖。初與四應。乃其妣也。五為君。二為臣。二四同功。有可過之道。故欲歷四而上。以與

五合終止。不過但與初遇。故曰遇妣。遇妣則初亦不得應四矣。二五敵應不相及象。二臣位也。既不及君則安二之位是為遇臣。此得其宜下之道矣。故无咎。然曰不可過則非自然不過也。艮止之力明矣。一卦之中兩陽皆不得力。四陰之中惟二為正。故小過之世所恃者惟二而已。

九三弗過防之。從或戕之。凶象曰從或戕之凶如何也。弗過防之皆兩字為句。從一字句。或戕之三字句。卦之過者小也。故三四兩陽皆稱弗過。九三為艮成卦之爻。若隄防然。所以止下之不上者。皆其力也。故曰防之。苟以上為正應。既與之從。則自失其止。或以兌之毀折而戕害之。其凶立至矣。又將如何哉。不可如何。大无柰小何也。凶如何大將如之何也。亦犯不宜上之戒者也。蓋陽上則陰即上矣。

九四无咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用永貞。象曰。弗過遇之位不當也。往厲必戒。終不可長也。長上聲
通一爻辭皆作二字句。九四之不中與三同而兼之。失位為得无咎。要亦時使之然。非四之咎也。然陽雖弗過。既居動體。勢不能已。其所可為者。惟下而與初遇乎。象言位不當者。四與二不當相應之位也。陽若

居五與二相應。陰陽各正。有君有臣。何事不可。惟其失位在四。故僅可與初遇耳。蓋初以四則為上。為逆。四遇初。猶為下。為順。遇之可也。然往則有來之機。安得不危。安得不戒。夫危而且戒。宜可與之遇矣。然亦勿用可也。姤之象曰。勿用取女。不可與長也。初方欲與四。四一與之。遇雖危且戒。將與之長矣。初乃終不可與長者。其可用乎。惟有永貞可也。四居動體。能守貞而不動。與三之防。相為協力。則五上亦不得而動矣。羣小用事之時。二陽之力止。可如此挽回而已。嗚呼。從之不可。遇之不可。君子至此。誠亦无如之何也。

周易象義 卷之四 小過 七十一 純由齋

已往厲戒皆震所有之象
六五密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。象曰。密雲不雨。已上也。

陰至于五。不特欲上而實已上矣。逆矣。三方為陔。四方守貞。陰又出而居乎其上。不相唱和。故為雲而不為雨。陰氣過盛。故為密雲。夫以兌澤而雷震之。宜于有雨。惟其已上。則不能復下。故曰不雨。以震互兌。兌見震滅。忘其震之東。但見其兌之為西郊。而我之則震剛亦化為兌柔。其陰愈盛矣。小畜密雲。西郊亦以巽兌取象。小畜猶有既雨之時。小過則終于不雨矣。

二不欲上。實藏於艮山之陰處。若穴居然。故謂之穴。蓋在至陰之地。而不飛者。五欲其上也。而取之。俾之同上。則二雖欲下而不可得矣。巽繩震竹。弋象。至是則其剛復互為巽柔矣。此其所謂弋取在穴也。或以為公非君。不知古者后王。君公皆君之稱也。特以逆陰少貶之耳。

上九弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。象曰。弗遇過之。已亢也。

上九不止于上。上極而亢矣。逆甚矣。恣其陰躁動極之性。翩翩而上。雖與三相應。不復下與之遇。惟以過

之為事矣。鳥之將死。其飛最高。肌膚毛羽。一時離散。故曰飛鳥離之。所謂羽化也。蓋下卦方止。上卦動極。安得不離。天災人眚。孰過于是。然則陰之過陽。非特陽之不利。陰亦何利哉。

既濟亨。小利貞。初吉終亂。象曰。既濟亨。小者亨也。利貞剛柔正而位當也。初吉柔得中也。終止則亂。其道窮也。

既濟水火之相濟。水潤下而在上。上又有互火焉。是

水中有火。火濟水也。火炎上而在下。下又有互水焉。

是火中有水。水之濟火也。水之濟火以潤殺。火之

濟水以明徹暗也。猶乾坤之交而為泰也。卦以二為主。五為用。猶保泰之在二也。然泰二乾剛也。故无不亨。濟二離柔也。以柔小致亨。其亨之道在小矣。九五居中得正。何以不為主。以在陷中方待離之濟也。剛柔正以剛上柔下。言當位以六爻各得其陰陽之位。言既濟所謂利貞也。天下之治。全在于明。六二以柔得中。用其離明。以濟之于始。初安得不吉。至于上六。則正離互離。俱明不及。全以柔闇用事。止而不流。復成其陷。明所不照。辨道以窮。安得不亂。蓋坎以尚往為出險。遇坎則止。安得不陷哉。且併離之明而熄之矣。

象曰。水洊火上。既濟君子以思患而豫防之。濟取相濟之義。炎上者就下。潤下者向上。則兩相為用矣。故稱既濟。然能相濟亦能相息。君子于其相濟之時。慮思其相息之患。而豫為之防。則永相濟而不相息矣。君子之所以保治于未亂者。如此患在火。防在水。畢竟水之息火易也。況其在上乎。

初九曳其輪。濡其尾。无咎。象曰。曳其輪。其義无咎也。

天下之事。常敗于始銳。而終怠。孟子曰。其進銳者其退速。則知始之躁進。其終必止矣。惟初有離之明。又

經 10-399

能受水之濟。首知進止之義。以主濟在二。初剛何可
遂進。乃曳二之輪。濡已之尾。以明其不進。惟其慎而
不輕進。則必圖所以永其濟者。而後進矣。故于既濟
之義。為无咎也。二互坎有輪有象。初在下為尾。在
互坎之下為濡。獸濟必揭其尾。濡則不濟矣。朱子謂
非是不欲濟。欲濟而不敢輕濟。是也。

六二稱婦。已尚于五矣。爾雅曰。輿革前謂之艱。後謂
之蒺。蓋婦車所藉為蔽者也。初乃二之所麗以生明
者。初在二後有蒺象。初曳而不進。則二若喪其蒺而

周易象義 卷之四 象 十一 純由春
不可行矣。正與曳輪相應。使二而燥。安能不逐哉。二
惟中道。明于得喪之故。不以動心。而靜以待之。不待
逐而七日得矣。七日即復震之例。言其不久也。總之
不欲躁進之義。

九三高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用。象曰。三年克之
憊也。

卦惟上九為終亂之爻。欲保邦于未亂。不可不伐也。
以上為離明之所不照。而幽暗隱伏。故借商之鬼方
名之。伐之者以明而徹其暗也。三非君位。又以二意
伐之。而言高宗者。正離互離。皆二所為。則通二五之

明者。无如三也。且與五之實受其福。亦相應。離有甲
胃。戈兵。故言伐。自三至上。歷三爻。三年象。久之而後
克者。待敵之憊。甲以信義服人。其效常緩。以詐力辨
人。其效常速。寧緩毋急者。非我之力不足。取效乃待
彼之智力俱屈。憊而後取之。庶幾以信義服其心。孔
明所謂南人不復反耳。亦以見其不為窮兵黷武也。
克敵之從容。水之濟。火鬼方之伐。則明之微暗也。小
人即上以其為終亂之人也。師之小人勿用。言于行
賞之日。既濟之小人勿用。言于用兵之時。何也。師以
毒天下。言似當天下之亂也。天下方亂。歸者如市。焉

周易象義 卷之四 象 十一 純由春
能擇人。故用舍在行賞之後。既濟以伐鬼方言。似一
方之亂也。一方之亂。威命方行。用舍由已。故勿用在
震伐之時。各有攸當也。為戒如此。不免于終之亂。小
人之害。不其甚哉。

六四繻有衣袽。終日戒。象曰。終日戒有所疑也。
濟世惟在于明。四當離終坎。初水火相交之際。雖有
互離之文明。而坎險已隱伏于中矣。故曰繻有衣袽。
繻。絲織也。袽。絮也。夫以絲織為衣。人見其外之文明也。
豈知其中所藏乃。絮乎。蓋已深。有可疑矣。坎本有
疑。四互離。又互坎。其疑可知。稍有不戒。水便滅火。焉

疑。四互離。又互坎。其疑可知。稍有不戒。水便滅火。焉

得不戒哉終日以互離言明示互離之後苟不能戒則亂矣疑固戒之所由生也四多懼戒象坎心疾疑象

九五東鄰之殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

東鄰殺牛不如西鄰之禴祭者言既濟之功雖盛于二之明享既濟之福乃在干五之時蓋五之得位即得時也東西鄰者自離東坎西取象二視五為鄰即

臣哉鄰哉之鄰也祭以殺牛用大牲為豐禴祭為薄離牛互坎血有殺牛象故曰東鄰殺牛坎則惟有酒

易象

朱之明

象

全

純白齋

食而已故曰西鄰禴祭惟五之得位得時故舉二亨小之福五无不實受之者故曰不如西鄰之禴祭實受其福吉大來五以陽大能來之也泰五以陰用二剛則曰歸濟五以陽用二柔則曰來要之臣之成功无非君之所有故曰无成有終使二專而有之何以稱離之明哉

上六濡其首廣象曰濡其首厲何可久也

上六正終止則亂之爻也三離戒以勿用而不能使之終不用也正離互離之明皆所不及全然遇坎則止之水矣蓋欲保天下之亂惟其以四之戒為戒兢

果不已耳一有自滿止足之心則怠荒晏僻无所不亂且乘之安得不厲上為首水至上有濡首象蓋濟者過涉而已非可久止于水中也上以坎陷而止則其濡而至首盡一身而皆溺于水之中離之明盡為所熄矣蓋晏安一起汨沒遂深一念之明由此盡喪可悲也已然一轉即為未濟其勢不久故但謂之厲而不謂之凶也既濟原以柔濟故惟離二之明為用以臣之明而濟亦以上之暗而止理固然耳一國以一人興以一人亡九三惓惓于小人勿用有以哉

三三坎上

易象

朱之明

象

全

純白齋

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

水在下火在上下者益下上者益上毫不為之用故曰未濟然未之為言非終于不濟也特云未耳有待而濟也以下水亦有互火上亦有互水也既濟未濟之亨總之以離明為主故曰未濟亨柔得中也蓋未濟之五即既濟之二也柔而得中則未濟終濟矣焉得不亨物之穴居隱伏而善濟者莫如狐坎為水為穴為隱伏有狐象在下卦故稱小狐汔幾也二之

剛中必待四之震伐合二互離而後出險四未伐初二未能互四雖與離近止于幾濟而已安能出于險之中也故曰小狐汔濟未出中也與習坎二爻之象同辭終乃後字義指離也續之者坎也不續終者坎不能繼離之後也既濟之濡尾以離而受坎之濡爲濟未濟之濡尾以坎自濡其尾而不濟離雖欲濟坎于險初以其下陷之性不能續離之後而有終又將何所利哉終于未濟而已尾在一身之終一身皆濟而尾獨不濟有身尾不相續之象蓋未濟之初即既濟之上其在上則以止而不能終離之功其在下又以汔而不能繼離之濟皆以正離互離之所不及也六十四卦中剛柔之不當位无如未濟惟其六爻皆相應則剛柔相濟猶有可濟之道者也象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方炎上潤下不相爲用故稱未濟然于此知物之各以其類而其上下各有向方矣君子以此道也而慎辨其物使之各居其方焉則乾之本乎天者親上本乎地者親下不是過矣因其未濟而俾之各從其類君子之妙于用未濟者如此水火不同性辨物象火燥在上水濕在下居方象

周易象義 卷之四 未濟 純由濟

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也既初濡尾出門一步即互坎其不輕進所以圖濟也未初濡尾出門一步即互離其不進不求濟也蓋水總之潤下而初尤爲險之爻自濡其尾則遂巡畏縮安于陷中絕无出險之意當可濟之時而不能進故舉象之濡尾歸之以其幽闇无知不知未濟之終極必至于濟而安心于陷也豈不可少哉故兩卦皆以鬼方指之初在下尾象在坎下濡象九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也既濟下三爻皆能濟乎上者未濟下三爻皆待濟于上者九二剛中與四互離本有出險之具者第五柔未用四以震伐則初尚爲險二未可出也故不遠求出而曳其輪以待貞濟世之才而不敢即用可謂得處險之正矣此其所以終濟也安得不吉夫九二中而未正何以稱貞蓋惟其中所以能行其正耳未濟之正道當如此也未濟惟不當位故二四五用事之爻皆以貞言之以見其必貞而後吉也坎自有輪曳象所以曳輪乃其自曳也六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也六爻皆未濟六爻皆不當位獨言之三者三當水火

周易象義 卷之四 未濟 純由濟

相際之位而正坎互坎皆其所為所以致其未濟者
獨三也互坎在前徒以有應在上當眾爻未濟之昧
獨征而煎二方曳輪三不能待之而進焉能有濟焉
得不凶涉川則懸二以涉矣未濟之濟全在互離三
能麗兩陽而為離則二且因之出險而坎之大川以
涉矣焉得不利蓋惟三能以麗懸二四之交故以涉
川望之也獨征則不可涉川則有利何也柔力不足
胥剛方利也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞
吉悔亡志行也

未濟之四即既濟之三大都二五之所麗以生明者
故鬼方之伐既未皆用之然四亦有不當位之悔者
何以能貞吉而悔亡也志在行五之明以相濟其正
可知故二之行正以中四之行正以志此其所以吉
而悔亡也六三方暗九四之離明驟耀安得不震動
一時用此而伐初之鬼方二斯得以互離而出險乃
盡除其暗而借之明矣正火之所以濟水也曰三年
亦以自四至初言也曰有賞不必言克而克可知矣
大國指五四本承五之明伐之五焉得不賞也此不
言高宗者五親用以伐之不必言矣既濟未濟之主

雖在二五然細觀其所謂濟兩卦俱在三四兩爻三
四兩爻正二五之所由互也豈必用其互而後謂之
濟耶

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉
吉也

五惟明而且中其得正而吉不惟悔亡併其悔而无
矣故其離明之照不惟有光而且有暉暉乃光之四
出者即光被四表之義寧復有闇之不照險之不平
哉且以陰虛而有麗陽之光則亦有眾陽之孚孚在
內則光有體光在外則孚有用表裏相稱實德充盈
光暉昭著禮樂之文明莫非心精之發越安得不吉
然不言天子而言君子者始以五之孚孚于三陽之
君子終以三陽君子之光盡合而為五之光不獨五
一爻之光也三陽皆有光若五之暉四出然故曰其
暉吉也貞吉之吉吉在五暉吉之吉吉在天下
上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡
首亦不知節也

上九以陽剛而當既濟明天子在上諸君子夾輔于
下上下相孚世已盡躋于光明不必更有更張正
子飲食燕樂之時矣坎且不為險而為酒上因取

中之酒而飲之亦所以致相孚之意也此則得其是矣夫復何咎然三剛皆失位而上爲之首有如崇飲而至于濡首則沉酒甚矣幾于以坎滅離矣所謂不知節也所取于有孚者豈若是哉上去坎離遠而于互坎特一間耳酒亦坎中之水然水之禍易見而酒之禍難知故崇飲至一身皆醉亦有濡首象蓋離至于上明過而欲悔所應之三又未濟而征凶者安能復知所謂節乎亦之爲言對初之不知極而言也家人之三于互離互坎之間曰失家節未濟于坎下離上之卦曰不知節則節正在水火之交矣上九陽實

周易象義

卷之四

未濟

六

純白齋

之孚未嘗不在失位之咎不能終免故聖人不與之以貞有以也四以震而成功上以濡而失是則治亂安危之機一息惕聞耳聖人爲戒必于方盛之時有以夫

周易象義四卷

河南巡撫 採進本

明唐鶴徵撰鶴徵號凝菴武進人隆慶辛未進士官至太常寺少卿凡例中屢稱先君蓋右都御史順之之子也事蹟附見明史順之傳中是編用王弼本故不註繫詞以下大旨述順之之說主於以象明理卷首所載讀易法六一曰易須象與理合象與爻合一曰上下卦宜分看三曰一卦必有主爻四曰互卦最有關繫五曰倒體亦有關繫六曰每卦各有大意則是書之綱領也所解如屯六二謂一以五爲屯膏之主非可事者故守貞不字而字初以爻詞觀之則匪寇婚媾女子貞不字指五之坎而言也十年乃字者謂二不字五至四互坤得十年之象乃下應初故六四亦云求婚媾也訟九二謂二既歸則下復成坤坤象三爻有三百戶象坎多眚變坤則不爲坎故無眚六三在二既歸之後坎復坤體全有坤德故曰食舊德觀或從王事亦坤三舊文可見矣雖自出新解而於經義亦足相發至於陽極而亢陰極而戰乾坤二上爻其

義相近而鶴徵解乾之上爻以反本還元歸根復
命爲說已涉道家之旨於坤之上爻謂龍戰爲懼
而戰栗以過時退居故稱野以貶損自傷故稱血
則穿鑿而不當理矣

易象管窺十五卷

〔明〕黃正憲撰

北京大學圖書館藏明刻本

附《四庫全書總目·易象管窺

十五卷》提要

易象管窺

管公明曰

易者不可言也
言易者不可言也
誠然

乎哉此渺學之謫詞非邃儒之
萬論也連山歸藏遐不可攷矣
文王之彖也周公之爻也孔子
之翼也詳哉乎其言之也謂不
善易可乎願易難言之矣其數
賸而不易窮其象變而不易測
其理奧而不易窺願有要焉知
易非卜筮之書而性命之書則
思過半矣易幸不燔於火則秦
以為卜筮書也然非為卜筮

設也史稱商瞿子木受易于夫子數傳而有施孟梁丘之學去古未遠當不甚謬於聖人而其書逸不傳嗣後贛之林居之傳其說長於災變主於占驗幾為後世竒遁嚆矢矣由漢及宋說

易象圖說卷序

二

易者三慮數百家宋最著者介甫有易解子瞻有易傳子厚君實有易說麻衣道者有正易心法伯恭有古易而要以程朱傳義為寂醜學者尊師之立於學宮然漢儒詳於數而未明於理

宋儒析於理而猶滯于數

國朝則亦有周易說自易因易測易說三慮數十家其說人人殊不知於諸儒先及數聖人精微之旨何如也迺余友黃懋容氏嵩門尚書兼通六籍而猶邃

易象圖說卷序

三

於易謂易之為書陰陽剛柔之理具焉斯理也大而經綸叅贊細而食息起居無之非是循之則吉悖之則凶仁見謂仁智見謂知寧待卜筮哉卜筮特易之一事為日用不知者設也故其

說一主於理詞約而意談義析
而旨暢闡程朱未發之蘊以上
溯義文周孔之奧匪直抒其獨
得而實窺其大全管窺云者志
謙也懋容博學宏詞寸不減伯
仲竟以數竒躋一第然於升沉
顯晦視如浮雲而日以著書為
樂此其深於進退得喪之理非
善易者能然乎哉惟善易故善
言易懋容當必以余為知言

友弟賀燦然伯闇甫謨

易象管窺序

四

易象管窺序

余自高王父以來世受尚書夫
書以道政事易以道陰陽其分
業久矣然箕子洪範所陳與易
相表裏易固政事之原也規政
立事而不求端于陰陽則輓近

易象管窺序

一

世刑名法家云耳是知不通于
書者不明于易不通于易者不
明于書周易尚書其旨一耳余
季懋容掩關十載晝伏臥思著
爲一編號曰易象管窺抉精洞
微田何梁丘幾北面焉季治尚

書執林稱名家竟以數奇難一第不能究其政事之用而精心于陰陽剛柔之理季自舞象迄今皓首一規一矩率履無咎儻亦有深味于學易之言乎季通于書而兼明易其餘諸經悉有發明次第懸書易特其發端云爾嚴夫子謂經有五涉其四予季蓋不翅過之昔漢高祖之言曰始大人常以季治田不如仲力今季所就業孰與仲多季所輸我者僅一日之榮而竟勝我

以千秋則予無藉季燭火之攻而已十舍避之矣予仲懋忠木天清暇常肄業及易季一日過仲相與譚易仲灑然異之乃勉之卒業許爲弁首季之易成而仲已岱游微言旣絕季蓋私心痛焉而以玄晏之業歸之不佞昔陸士龍過王輔嗣冢相與論易仲嘗有易抄未及殺青而卒計今英爽未散九地之下尚自研朱顧予西堂之夢無繇及之耳執筆潛然蓋不勝人琴之感

云

伯兄正色譏

黃氏

南

中

易象管窺序

四

管窺膚見

一聖人作經將以順性命之理使後世學者由之
 以成性成身彼卜筮乃易中之一事當亦為日
 用不知者設以啓其趨避之門故曰以前民用
 若論進退存亡之道倏忽變遷與時偕行非心
 通易道者孰能貞夫一而不失其正哉故易之
 占乃吾心觀省之占非卜筮占斷之占也孔子
 曰五十學易可無大過其所學何事其無過豈
 待卜筮而後知耶或云虞廷枚卜周家定鼎非
 耶曰帝王大事未嘗不卜然曰朕志先定謀及
 乃心則亦以人謀為王所謂幾者動之微吉凶
 之先見者也豈專主卜筮哉

一易道玄深難難究竟但卦爻具在聖訓昭然未
 有不可潛心而會悟之者商瞿而下易道多岐
 自王弼疏行文義頗著求其發明切實則莫若
 程朱傳義然亦不能無齟齬處憲豈敢妄立異
 說獲戾先儒惟因傳義以體彖爻象辭之意有
 不相合者則沉潛玩索融會貫通庶幾闡程朱
 未發之蘊不悖義文周孔之旨爾語云以管窺
 天其憲之謂歟

一讀易以觀象玩占爲主然六畫便是象有象斯有占蓋卦體不過陰陽剛柔其剛柔所值吉凶悔吝之理已躍然呈露故繫辭下傳所謂在其

中者言象爻變動皆在六畫之中也文王周公恐天下後世莫測義皇之旨故繫彖爻以示人豈樂于多言哉其或有象无占如小畜彖辭坤初六爻辭之類或有占无象如比彖辭乾九三爻辭之類欲人觀象而得其占玩占以合其象耳蓋吾心自有易不明于吾心之易而欲悟文周繫辭之理豈可得哉

易象會通卷九例
二
言法

一承乘比應乃卦爻中定體說易者以此爲吉凶之斷然有體位同承乘同比應同而吉凶判然不一者蓋剛柔之德或有宜于上而不宜于下宜于下而不宜于上變遷靡定豈可執一論哉故曰上下无常周流六虛又曰變動以利言吉凶以情遷是易之象占且无定用况欲拘拘于卜筮之間求其類應是焦京術數之說耳

一易之爲教潔淨精微說易者期於明理而止枝葉繁多義理反晦此編專主析理辭尚簡約即如陽奇陰偶重乾爲乾元始亨通利遂貞正之

類似開訓釋然前人譚者口吻相延不煩重述况敢剿襲浮詞摭拾鄙事支離附會以失易簡之義乎

一諸儒易說自漢唐註疏宋儒大全而外品類浩繁未能盡識惟是守先人笥篋所藏窮年玩味稍知梗槩凡與傳義相合者俱置不錄間有創出已見義理精微足爲聖經羽翼者特書姓氏以別識之掛漏之罪則莫可逃避矣

一是編始于乙未成于壬寅凡六易藁不佞居常

蚤起念金剛經終朝則讀周易 先學士兄曰

易象會通卷九例
三
言法

朝誦經日研易何多岐哉憲曰佛以圓通不着爲宗聖以變易不居爲道是不二法門也學士曰有所得哉憲曰此管窺末見耳惡乎得雖然今之處世者以流通而托之于圓通以變幻而托之于變易則于西方北方聖人之道胥失之矣是則可懼也學士因欣然首肯欲題其卷曰易學會通且曰吾當爲汝序之今業已付劄剛氏矣安得學士先生也者爲一言以弁語簡端哉

易象管窺目錄

卷之一

乾 坤

卷之二

屯 蒙 需

訟 師 比

卷之三

小畜 履 泰

否 同人 大有

卷之四

謙 豫 隨

蠱 臨

卷之五

觀 噬嗑 賁

剝 復 无妄

卷之六

大畜 頤 大過

習坎 離

卷之七

咸 恒 遯

卷之八

大壯 晉 明夷

家人 睽 蹇

卷之九

解 損 益

夬 姤 萃

卷之十

升 困 井

革 鼎 震 歸妹

卷之十一

艮 漸

豐 旅 巽

兌 渙

卷之十二

節 中孚 小過

既濟 未濟

卷之十三

繫辭上傳

卷之十四

繫辭下傳

卷之十五

說卦

序卦

雜卦

易象管窺目錄

易象管窺目錄

三

易象管窺卷之一

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

上經

☰☷ 乾上 乾下

乾元亨利貞

健而無息之謂乾乾猶言性善元亨利貞猶言性之德分之雖四總則一也文王于天之功化處識得機緘發用之妙與人心相流通便分作四件說如史臣贊堯欽明文思畢竟從勳業上看出是皆因用以著體非駕虛鑿空之說也四

德一時都有如人夜氣清明陽剛來復這一點念頭洞洞空空便有包含徧覆氣象可以通千古可以利百行何等光明正大豈可以漸次言哉但天道無心故四德無時不然人心有欲則不可無操持培養之功先儒以貞為元體元為貞用主人心言也若以此論天道則泥矣

初九潛龍勿用

潛藏也龍陽物能變化故取以象乾乾初九乃人生而靜的本體猶龍蟄于地勢重陰之下所以豫養其飛奮之身厚其力而全其神化也君

子之所不可及者其惟人之所不見乎蓋六龍皆聖人潛其真體見飛其時也勿用之心聖人終身不離三之惕上之悔皆勿用也用非聖人之得已也故有確乎不拔之潛斯有聖作物視之化

九二見龍在田利見大人

見者不見而章之見聖人非有心表暴所謂潛德幽光也訓出潛離隱者非以四猶躍在淵也夫龍不在淵則在天在淵潛龍也在天飛龍也在田非其所據也特以爲潛德光顯之喻耳蓋在

易象管窺

卷之一

二

元

淵者龍之常在田者聖人之常在上則雲行雨施萬國咸寧在下則德博而化天下文明是上下者所乘之時而龍德正中則聖人居身之所也故曰時舍也聖人德施雖普然道高謗興君子樂就小人忌嫉故曰利見大人如舜遇堯禹遇舜是已孔子遇非其時便有叔孫之毀向難之兀此必日乾夕惕乃得無咎

九三君子終日乾乾夕惕若厲無咎

六龍所乘之位不同要皆潛龍之所變化此爻不言象承見龍之文也故九三之乾惕卽九二

之操心慮患處聖人以此爻陽居陽位重剛不中故戒懼特嚴惕恐懼也夜無動作止有此心詩云戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰此之謂也日乾夕惕乃聖人居易之道有何危地伐木圍匡卒何傷于日月乎所謂厲無咎也

九四或躍在淵無咎

以陽居陰處上之下改革之際此出潛離隱之時也聖人潛藏其德若將終身雖時之所乘勢之所迫猶未敢遽進躍跳也所謂自試也或者疑而未定之辭卽或有時而躍猶在于淵耳日乾夕惕之念敢少懈乎孟子曰人有不爲正此意苟趨時冒進輕試漫爲能保無咎哉

易象管窺

卷之一

三

正

九五飛龍在天利見大人

聖人不出則處龍不飛則潛潛所以飛處所以出故在田在淵皆潛也潛以德不潛以迹德盛則雖韜光斂華深潛不露而過化存神德施自普故曰見龍在天如舜居側陋而玄德升聞也然而聖人潛德勿用之心自若也故曰乾惕在天淵至于九五則德與時乘位在德元飛龍在天雲行雨施矣如堯禪舜舜禪禹天下之任實是

退托不得故利見而不利隱又為天下所利見也然亢則有悔用九而吉乾惕之心豈敢忘乎上九亢龍有悔

剛而居高曰亢上九過中而居六陽之極故其象為亢龍此益禹戒舜罔遊于逸無若舟朱傲之時也悔而曰有者言亢則有致悔之道能濟之以柔則不亢而悔亡矣此用九之說也

用九見羣龍無首吉

九為老陽九上無陽六上無位爻之變自上始以漸而進于上數窮則變六爻俱變為陰故曰

易象管窺卷之一

四

三五

羣龍無首大抵陽剛之性易于驕亢如初不潛而自用三不惕而思危亦是驕亢處惟上剛而居高故獨以亢言耳以天道論如一陽生于子月至午月則一陰生而天無亢陽矣以君道論如堯禪舜舜禪禹則揖遜隆而五無亢君矣至于文王之文明柔順四之在淵也周公赤舄几几三之惕厲也孔子仕止久速初之潛二之見也皆所謂無首也六爻無致凶之道故總以吉繫之

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物

流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

文王彖辭專言乾之四德孔子彖傳兼伏羲畫卦言見聖人之幽贊乎乾道也元即是一陽之氣自氣之凝成融微謂之太和自賦于人物則曰命自一物各具一太極則曰性其實一元也故先儒謂氣曰元氣命曰元命性曰元性萬物資元以始則亨通利遂貞正之理已具故曰乃統天雲行雨施品物流形然天能與人物以性命而裁成輔相必有待于聖人故大明終始以下專以伏羲畫卦贊乾而言始即資始之始終則亨利貞之用也因始而知終順時以成畫不紊六陽漸進之位序則調變之權在聖人故曰乘龍御天謂乘陽氣以行天道也故能使乾道所變化者各正其性命以保合太和之元氣而乾元資始之化成其終矣故曰乃利貞言聖人成乾道之利貞也御猶御車之御所謂造化在手也非潛見飛躍之謂蓋專主九五爻言故曰首出庶物萬國咸寧

易象管窺卷之一

五

三五

象曰天行健君子以自疆不息

行以天體之旋轉言天體陽剛故其行至健而元亨利貞生物不測如磨子轉動不停則磨中所化出者亦不停纔有止息則中星不移四時不定何以成歲而顯生物之功哉人心陽剛原與天同但人心有欲則運行之機不無間斷須要克去已私以復陽剛之本體然這奮迅之志休歇不得纔休歇便汨沒于陰柔故既曰自疆又曰不息以用也以天自處非止崇效也中庸論至誠無息推而至于悠久無疆便是此天行

易象管窺卷之一

六一

三十三

健元亨利貞之妙孔子贊堯曰惟天爲大惟堯則之而堯之心法曰允執厥中中者剛中也

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進無咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也此又舉周公所繫六爻之辭以釋之卽小象也陽在下乃復之初爻宜蓄不宜洩德施如虞舜田歷山而耕者讓畔陶河濱而器不苦窳未是功業反復道者聖人德施不見而章乃其心善自韜晦退藏于密反而復于潛也或時勢不得

不躍而反復之心不變塞焉如是而進何咎之有大人卽九二之大人由田而天大德受命故曰造盈不可久窮則必變也天德陽剛也不可爲首聖人用九之心也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

彖傳以天道明乾義此以人道明乾義善卽禮義智元在天則爲氣始在天則爲德先故曰長

易象管窺卷之一

七一

三十三

亨者品物流形則百嘉條鬯故曰嘉會利物各有宜性命各正則不相乖戾故曰義之和貞者歸根復命堅牢固確故曰事之幹天地萬物咸備于我乃仁本來之體故以仁爲體則一以我體仁猶二惟一則天下歸仁故足以長人仁之有節文處是禮孔子以復禮爲仁體仁則禮無不復而品節文章盡美盡善合者言君子之身禮之所聚也義者心之裁制處物失宜只緣物我異視體仁則物我一體萬物育焉太和盎然于心故足以和義人心多私欲便偏倚捏杌

難做事業體仁則心體光明正大確然堅定無事不可辦故足以幹事君子指文王謂文王能行此四德心與天通實見得乾卦有此德故曰乾元亨利貞卽一乾象便見易與天地準處初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世無悶不見是而無悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

龍德卽九五中正之德也自古高節獨行之士有石隱高隱智隱癡隱知隱非傑癡隱非情石隱非道高隱非聖惟聖而隱者若神龍然能潛

易象會覽卷之一
一
能見能上能下出則華華處則冥冥不可以形迹拘不可以羅網求初之龍德而隱正此之謂也是故高潔自持不隨時而易守寔勝爲善不炫世以成名山棲谷處而无不適之憂拂行憤口而无孤立之憤行違任我樂以忘憂確乎其不可拔故曰龍德而隱者也樂行憂違卽繫辭樂天知命故不憂之意非用行舍藏也不然是以用舍爲憂樂矣无悶之謂何

九二見龍在田利見夫人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而

不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也陽剛之德本是正大又居柔順之位則無過不及故曰正中誠是本體邪是客感閑邪卽所以存誠也謹行信言皆閑存中着力處謂之曰庸聖人豈有驚世駭俗之行渾只是個遯世無悶氣象中庸所謂不變塞也者故雖善蓋一世而无矜誇之念德博而化恁地有形著動變之功也雖未居君位然君人之德不過是矣

易象會覽卷之一
九
九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危無咎矣

忠信是實心德之基也基址既立便可日積月累進進不已修辭言忠信也立誠以實心幹實事也此正是進德之業日用常行恁地做去故曰居業然其要在知几至卽大學至善之至既知得便須固執不使走作故曰至之終則實踐工夫做到至極之處至之則本體昭融故可與研几大學所謂知至意誠也終之則踐履至到

無往非義故可與存義卽孟子所謂集義也論語主忠信徙義崇德與此正相發明三居內卦之上外卦之下故以上下言不驕不憂所謂無咎也

九四曰或躍在淵無咎何謂也子曰上下無常非為邪也進退無恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

恒亦常也無常無恒從或字來欲上而復下將進而復退非以上進為邪也亦非離羣而索居也進修工夫雖怠地可做无分隱顯但此身一

易象管窺

卷之一

十一

出則世務之念為多未免有夾雜不暇檢點處故欲及未出時而進修孟子所謂不為漆雕開所謂未信是也可進不進何咎之有

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

同則合異則離物之情也故鶴鳴子和磁石引鐵水性潤下濕者先濡火性炎上燥者先然龍興而致雲虎嘯而風生類同則合也是一物各

親一物而已至于聖人作則無一物不利見者

本乎天者則親于上本乎地者則親于下如鳳儀獸舞海晏河清和風慶雲之類各以類應何

也聖人者三才之宗主萬物之天地所謂出乎其類者出乎其類故統乎萬類彖辭之首出庶物萬國咸寧其斯之謂歟夫子因釋飛龍在天之辭而發雲從龍之義遂推類極言之也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而無位高而無民賢人在下位而無輔是以動而有悔也

易象管窺

卷之一

十一

至于君而極五之上無位貴為天子而猶欲加之是亢也故此爻專以戒為君者若既無位矣又何貴之足云

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

下降也陽在下以氣言下以心言勿者禁止之辭降伏其心使氣不得逞也舍猶傳舍之舍抱德而野處士人之常故曰時舍德施釋見義此專釋田義事卽進德修業之事見乾惕皆實際

工夫用舍行藏非人可與言凶悔吝皆由心造故要自試以時試非以才試也造釋飛龍物觀釋利見所謂首出庶物也上治乘龍御天也窮則變變則通曰災見當變也柔以濟剛上治之作用天下治萬國咸寧也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則此又申言小象未盡之旨陽氣藏則必伸君子處則有出見下而不終于下上治之基也曰施

易象管窺卷之一

三十一

曰舍主二言文明以天下利見言時釋日夕之義革以重乾相交釋或在之義位乎天德德與位稱故能上治而致咸寧處亢極之時而不知變通是與時俱極所以有悔滿損謙益天道自然之則也用九聖人之善于則天也天則不可見聖人則之乃見

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利天下不言所利大矣哉此專贊乾元之大以申彖傳而釋統天之意也萬物資始時即便流形如一陽來復草木便

萌芽于地中由是形著而變變而化性命自然各正太和自然保合蓋一元始而亨通而利遂而貞正一以貫之不待安排不相假借故曰不言所利美利即亨利貞也大矣哉即彖傳所謂大哉乾元也然獨以利貞為性情者何蓋天無性情以萬物為性情元始亨通之際物方流形成而後性有所附有性而後有情故以利貞為性情也

大哉乾乎剛健中正純粹精也

此就乾道氣機運動而為元亨利貞處細細想像許多妙處以形容之非四德外復有剛健中正純粹精也剛是體段堅彊健是運行不息中者剛健之恰好中節處也自中之不偏曰正自中之不雜曰純自中之美善曰粹自中之微妙

易象管窺卷之一

三十一

曰精易之為道盡于中矣中之為德盡于時矣故乾卦每以時示人蓋不易者中而所乘者時也時中之道天與聖人一也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

此言聖人以經法天之妙以申彖傳大明終始

萬國咸寧之意乾之爲情純陽至健方其无畫之前隱而未洩及有三畫之後洩而未盡至于二體兼備六爻陳列然後曲盡無遺此卽前章所謂終始時成之說也聖人心與天通造化在手故能乘龍御天以普雲行雨施之澤非徒畫卦以明乾道已也品物流形乃乾道之雲雨天下平治乃聖人之雲雨此天之爲聖人用也君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

此專釋潛字成德以在身者言見之行以在事

易象管窺卷之一

古

三

功者言身方隱處則功不得背時而立道不得違勢而彰故行而未成君子之勿用非德之不足阻于時也以時而潛則非有意于長往者矣君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

學聚問辨者何信言謹行閑邪存誠之理也居之以寬善世不伐也行之以仁德博而化也與中庸擇善固執可相發明此德施文明之本九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

反復偕時進德修業言惕也而未言當惕之故二五爲中三陽居剛位重而不中上不能飛于天下不能見于田舍天田皆危地也故當時惕以免咎

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

以剛居柔亦曰重剛者重乾也何以疑天田不必疑人則未當疑比五偏君危疑之際敢遽進

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時

易象管窺卷之一

五

三

合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而况於人乎况於鬼神乎

天地之大德曰生而其所以生者元氣也元者何仁也聖人體仁故與天地合德而明序吉凶一以貫之矣先天二句又單言天以包地也先天者意之初動未有此事先有此理天爲聖人

用也既動卽屬後天既有此理卽有此事聖人配乎天地如伏羲畫卦在象數未形之先是先天八卦既形則理因象顯是後天蓋以兩句明聖心之與天爲一非兩事也

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

進退存亡得喪其機相因無常進常存常得之理故不能無亢者時也居亢有道貴于見幾這知几便是大明終始先天弗違之妙易之爲書專示人變易從道避凶趨吉孔子著一知字開學易之門也正者貞也乾元之用所歸宿也乾之四德始于元至此又論聖人之體乾而歸于正其意深矣

易象管見 卷之一
坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

說者謂利牝馬之貞或云利之後如牝馬然固藏其陰氣于不用以待陽之復始皆非確論蓋坤之四德與乾同乾元資始坤元資生始屬氣生屬形陽氣一動萬物即萌芽于地中如人心一動萬事即發端于胸中不假強合不需時候是天地一元但有先後之分耳故乾始而曰品物流形是乾之亨即坤之亨也至于性命各正

末

坤

易象管見 卷之一

七一

三五十一

保合大和則天施地生之化混合無間是乾之利貞即坤之利貞也但坤主柔順承乾以乾之德爲其德無成有終若曰牝馬之元亨利貞云獨繫貞以包括之耳說卦云乾爲馬本陽物也牝陰類也故曰牝馬之貞見坤之貞順而健以從乾不離乎乾而亦有別于乾也此已盡坤之義而又說君子有攸往乃聖人扶揚抑陰易之本旨也陽者陰之主也先則失所主故迷暗失道後則得所主故无往不利如臣先君婦先夫則危且亂臣從君婦從夫則治且安必然之理

也西南者陰氣初動之方也是時陽氣已藏而坤用事地道代有終之時也故雖六陰漸進而不得之謂亢陽東北者陽氣初動之方也坤已退聽而不管事地道無成之時也則雖失其常類而有乃終之慶得朋喪朋皆坤得主而利之時故總承之曰安貞吉
彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合無疆合弘光大品物咸亨牝馬地類行地無疆乾以陽剛爲主而始物氣無不徧故稱大坤則順承其大而克終其事故稱至合者非以此附

彼之謂天覆地載雖是兩物只是一氣纔始便生間不容髮子思所謂其爲物不二則其生物不測者是也弘大以乾言含光以坤言蓋始者氣生者形氣在內形包外是乾道之弘以坤含之故其體蓄藏而積盛此坤之靜翕也乾道之大以坤章之故其用虛明而化光此坤之動闢也惟順故不專而能含惟含故不見而自章含有光所以咸亨言亨而利貞在其中矣馬陽物因論坤道加一牝字以別于乾故云地類惟其爲陽而行于地故德合天之無疆也

易象管窺 卷之一 六十五 三五六

柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地無疆

上是釋卦體之德見坤之合德于乾此是釋卦之用見君子之當合德于坤也君子之行以陽剛爲主而此專以柔順爲利貞者地道也臣道也以陰抗陽故失道以順承健故得常得朋者合羣陰以從陽後代終也喪朋者歛羣陰以避陽无成也自始至終不失其道故曰乃終有慶君子能法其用以攸行所謂柔順利貞而合德

于坤矣故曰應地無疆

象曰地勢坤君子以厚德載物

天以氣運故曰行地以形載故曰勢君子所載之物卽地之所載然振河海而不洩載華岳而不重萬物載焉地之常也乃君有涼德則山崩川竭民物疵厲天札之害在所不免則地之載猶有藉于君子者非博厚配地何以載物子思論尊德性而曰敦厚以崇禮則德之本來原厚崇禮所以敦之也蓋禮以制心則克已復禮而天下歸仁何所不載直內之敬卽是崇禮之制

易象管窺 卷之一 六十六 三五七

初六履霜堅冰至象曰初六履霜陰始凝也馴致其道至堅冰也

坤初六在垢爲五月霜降九月相去遠矣然霜陰氣所結陰氣始凝便是霜之胚胎六在下初踐其上故曰履霜六陰以漸而升霜必成冰自然之勢也故曰馴至乾陽主發見潛龍則明其未見坤陰主隱伏履霜則彰其已至見君子進之難而小人進之易聖人垂戒深矣
六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

夫乾其動也直六二何以直哉蓋坤順承天六二柔順中正得坤之本體故其動順乾之直而成之直則自然方正廣大健順相成又何待習之而後利哉彖所謂安貞之吉德合无疆者六二之謂也故曰地道光

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

陰本无美可章而三爲陽位六以陰居之故其象爲含章可貞所謂貞固足以幹事也蓋以陰含陽乃健順相成之德何事不可做但柔順是本質雖居剛位而无自專自擅之意故曰以時發不躁進也或者无期必之辭无成有終卽地道得朋喪朋之義是深明乎坤順之道而有助于陽剛者也含弘光大其此交乎

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

括結也謂結囊口也陰必得陽而后可以有爲六四以陰居陰本非中德又在羣陰之中與陽道隔絕當此時唯謹密自守如括囊然慎無發露以取罪亦无違道以干譽聶氏曰天下無道咎足以召禍而譽尤足以召禍故進不容于朝

退不容于野者皆譽之所致惟景嚮俱幽過譽不著然後可以言括囊之慎不易乎世不成乎名龍之所以爲潛也

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

五君位坤臣道坤六爻皆順承九五故坤五不得爲君位黃地之正色裳下服黃而不裳僭君也裳而匪黃奸臣也黃无外飾裳不上侵其周公文王之臣乎孫碩膚而赤烏几几脫羗里于文明柔順此非元吉之徵乎使外有溫柔謙抑之風内無文明通理之德則亦聲音笑貌之爲

耳何吉之有

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也

陰陽互藏其宅成功者退將來者進當六陰閉錮陽道窮而不能達則必爭故幽風二之日鑿冰冲冲達微陽也至于戰者陽也故以龍言而戰在坤陰之中故以野言其血玄黃者陰之傷非陽之傷也氣陽而血陰也陰疑于陽則血亦疑于玄故曰玄黃者天地之雜也主龍而言則知陽不可亢亢則陽必伐之戒陰也主戰而言

則知陰不可長則與陽為敵戒陽也故堅氷者防龍戰之禍于其始龍戰者著堅氷之禍于其終周公之慮遠矣

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

乾坤對待六陽之必變為陰六陰之必變為陽此二氣自然之常聖人畫卦之例然說者以九為老陽是矣以六為老陰則六之上有八與十非通論也竊謂聖人作易專為扶陽抑陰于乾則用九極其數以尊陽而戒以有悔吉于无首欲其有常尊也于坤則用六不極其數以寓抑之之意欲其堅貞柔順以從陽也故曰利永貞不然天尊地卑上者乾陽之位而坤陰居之是謂疑于陽疑且必戰聖人危之况陰變為陽是臣變為君妻變為夫懿莽媧武之禍也豈聖人用六利永貞之旨哉象曰以大終也大者陽也以者因也從陽而終也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行此申釋坤之彖辭坤六爻皆陰至柔也而其作用處則剛蓋柔中之剛所謂牝馬之貞也惟其

動剛故其體雖至靜而德之效諸動者形形色色溥博周徧至方也後順得常合德無疆剛也含弘光大品物咸亨方也天行至健坤道惟順故能承天時行而成其動之剛德之方也

積善之家必餘慶積不善之家必餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅氷至蓋言順也積者漸之所累惟積故有餘積是現在的慶殃是未來的積之而善子孫未必賢智猶能仗庇以自全積之而不善子孫未必狂愚或以遺孽而蒙罪故曰有餘然人但知天災人禍為殃而不知弑逆之慘在堂廉骨肉之間可畏哉辨者非辨善不善之事辨善不善之几幾者動之微吉凶之先見者也故曰蚤辨慶殃在已不由外來故氷霜馴致氣化之自然也可順而不可逆不善初萌弑逆之胚胎也宜斷而不宜順曰蓋言順也其旨深矣

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習無不利則不疑其所行也

直則心無回曲而常貞方則事有區分而皆當
然義非外也吾心之裁制也君子于未有事時
主一無適以直其內則本體光明而事物之來
裁制出焉由是處之各協其宜所謂方外也是
敬貫動靜義因感生內外夾持放下霎時不得
更無東西走作處故曰立不孤者合內外以成
其德非一行一善之謂所謂大也以直以方便
是習的工夫君子習以學六二之不習故能與
坤合德也不疑于行即无不利也乾九二言閑
邪存誠是從全體上做故其學廣大坤六二言

易象會覽 卷之一

三五七

直內方外是從實地上做故其學綿密

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道
也臣道也地道无成而待有終也

楊誠齋曰爲臣之道有美而不能含蘊者矜也
有美而不從王事者吝也從王事而有其成功
者驕也聖人於此蓋三致意焉弗敢云者有懼
心也功成而能懼非禹之不矜伐公之孫碩膚
何足以當之

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎
无譽蓋言謹也

幹旋氣運全賴賢人而括囊自晦則世道孰轉
移之蓋六四當羣陰之中所居又陰位正天地
閉塞之時詩所謂靡草不死無木不萎莫赤匪
狐莫黑匪鳥無一可與處者故賢人當高蹈遠
隱而去或不得已而在位又不能去只索掩口
結舌以避禍孔子所謂言孫是也故曰蓋言謹
也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支
發於事業美之至也

易象會覽 卷之一

三五七

者關節脉絡也言柔順之德薰蒸透徹無所不
通故曰通理此釋黃字義位指六五體對元首
言如文王爲西伯統庶國亦有君道然有紂在
上天王聖明之意無時敢忘故惟正其位而以
下體自居此釋蒙字義美在其中四句釋元吉
義美之至猶子思論闡然而推極于篤恭天下
平乃爲日章之至耳六二言直內方外六五言
美在其中蓋敬直義方內外夾持正所以執此
中而四肢之暢事業之發皆不疑所行之境也
故非有六二直內方外之學不足以臻六五黃

中通理之盛

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而玄黃

十月為純坤之月六爻皆陰一陽雖生于子而實胚胎于亥陰將退未退陽將進未進故曰疑陽疑陰也聖人慮微陽之不能達而天道不可一日無陽故稱龍于盛陰之時所以扶微陽而為抑陰之漸也故不言陰與陽戰而曰龍戰于野與春秋天王狩于河陽同一書法玄黃雖雜而天地定分終不可易故又終之曰天玄而地黃

易象管窺卷之一 終

易象管窺卷之二

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯始也塞也元大也萬物初萌固有必通之理然氣運方塞非大振作之不能通而二陽得位自足以相濟但小智私術非撥亂之具故利貞輕進躁動乃僨事之由故勿用有攸往樹人廣助實共濟之資故利建侯

象曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

坤一索而得乾之初九為震剛始交于柔也再索而得乾之九二為坎陽陷于陰是為難生動震德也險坎地也不曰元亨而曰大亨主有為而言謂大振作以通其塞也通之以正道則闡澤降而民物蘇如雨者天之潤澤必雷以動之則滂沱霑足滿盈于天地之間而品物咸亨此卦體之義也天運初開雜亂晦冥羣雄無主固宜作君以定之大勢既定又宜封建以維之此

主持天下之大機亨屯之要務也然封建之始羣心未帖國勢未固豈可遽謂安寧而忘戒懼哉

象曰雲雷屯君子以經綸

坎在震下則為解澤今雲上雷下未能成雨膏澤未降枯槁未蘇故為屯經綸即大亨之事治世猶治絲也治絲者在解其紛亂治民者在解其鬱結必區別其品類比合其離渙方有大通之漸子思曰惟至誠為能經綸天下之大經至誠即貞也孔子先正名便是聖人經綸手段

易象管窺卷之二

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

磐大石漢文紀云此所謂磐石之宗也天下服其疆桓威武貌屯卦萬物始生為開治之象初九一陽震動為開治之主磐桓者狀其雄固剛健之才也利居貞者欲其志在救民行出于正則才與德稱非虎噬狼貪者流故曰雖磐桓志行正也是以天下之民歸心焉建侯有二義自民心言則渙散无主利初九之為侯由初九言則羽翼未成利樹人以廣助彖傳所謂大亨貞

利建侯而不寧者如此以難進解磐桓者既失震體之義且亨屯開治亦非逡巡畏縮可濟也六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字及常也

易象管窺卷之二

遭遲回不進之貌班分布之貌一車兩服兩駢則行分散不駕則難行矣六二陰柔中正居屯之世天下無主而初九以陽剛之才震動于下有志亨屯不為草竊之行而求二以為輔是婚媾也但草昧之際真主難辨不為苟從故遭回之象如此字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字二未應初之求如女子守貞不字至十年之久則數窮理極必遇正應乃可字耳正應五也即初之自侯升為天子者也正應故曰常及復也蓋濡遲以待天下之定賢者固有定志耳

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也屯之時天下土崩民無常主有力者互相攫噬所謂失鹿共逐之時也然戡亂靖難貴有其才又有其輔斯可成功如獵者必得虞人相為倚

角而後有獲六三本非陽剛之才而居震動之極妄意亨屯之業是志在得禽也但二四俱以陰柔相比初陽居貞而不與謀五非正應而不為援如即鹿而無虞人之助徒手入林彼非致死而與吾角則將挺而走險耳其奚獲之有故君子當見幾而舍不可妄進往則有羞吝而窮極不可復返矣

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也

陰柔之才當屯難之世欲進不能故有班如之象然與初為正應是婚媾也初方有亨屯之志得民心之歸所謂撥亂反正之主也舍初奚往

然謂之曰求見初之網羅豪傑非逋逃淵藪必擇人而用者四能求而往焉則不惟得所依歸亦可因之建豎故曰吉无不利然非有自知之明知人之哲惡能擇君而事哉

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

此初九自諸侯而升為天子也剛健中正以居尊位澤可遠施矣然尚未脫險而草昧建邦之

始天下猶多故萬國咸寧有志未逮故為屯其膏施未光之象小柔道也因時制宜從容轉移之謂大剛道也釐弊剔蠹更張太驟之謂貞非凶道也但屯之貞宜小不宜大蓋芟夷創制之始不可无振作之威故彖曰大亨貞平定安集之時不可无寬和之意故爻曰小貞吉老子云治天下如烹小鮮周官云刑新國用輕典此屯之治體也本義謂九五才弱不足以濟初九得民于下衆皆歸之則文王三分有二以服事殷之志周公不善體之矣

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

屯之九五為亨屯之主也名位已定天下景從而上六以陰柔之才反居五上遲回顧慮不能相下則勢窮力極進退失據坐待死亡而已無聲出涕曰泣涕盡而繼之以血窮極也

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙者混沌未分知識未起此人生而靜本體惟

赤子時爲最真故曰童蒙性全具通明自生何必去開發他待他良知或有未悟處自來求通只須迎機點化便自一徹永徹故曰初筮告若再三則彼必自恩其真蒙故忘生情識求多于議論是智巧技能之根也我豈可又鑿其窟以長其智故哉是以不告所以者何蒙養利于正也養蒙便是作聖故曰聖功

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

易象管見卷之二

六一

三十五

山下有險阻在下而難濟險而止壅在上而難進皆蒙之象也以亨之亨專主志應言志應則通故可以我之中感彼之中時中以九二健順協宜之成德言剛中以九五陽剛中正之本體言二以守道爲志五以求道爲志二不求而五求則兩相孚故云志應蒙與聖非兩截孟子云大人不失赤子之心蓋赤子之心蒙之本體也聖不過保全其本體耳故養正便是作聖非謂今日之蒙後日之聖也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

坎不曰水而曰泉者水取險義而泉則自其源之初出者言山下出泉靜體中天機之動也君子觀蒙之象則知泉有流行之勢山爲泉源之本源必深而後流長流必迅而後泉達故其動也體坎之剛中以果其行如泉之晝夜不舍其靜也體艮之靜止以育其德如山之敦厚不窮此以人之自開其蒙者言

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也

蒙之初嗜慾尚淺天理未喪最易感發但發之道不在外求利用正身以儀刑之又用言說以訓迪之如洪範建極敷言是也故曰以正法正

易象管見卷之二

七

三十五

卽象辭養正之正若用刑法以往勝奸邪不惟變革之難且有反上之患吝莫大焉蓋謂之曰正則徒以言教者未矣况威乎上九擊蒙且不利爲寇而發蒙以刑誤矣

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

九二以陽剛爲內卦之主統治羣陰當發蒙之任者包者有教無類不忿疾不求備之意四陰

爻爲蒙故稱婦二以陽受陰爲納婦之象納者誘掖引進納之于善也然文王之化及于漢廣女子則納婦亦莫非發蒙之功必如是乃盡包之義耳五君也父也二臣也子也五既陰柔故發蒙皆在于二乃人子克治其家之象剛柔接者二以剛接五之柔象所謂志應也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸往象曰勿用取女行不順也

陰居剛位不中不正乃女之剛躁而妄動者夫女子當未嫁之日卽有不順之行此蝮蝮之詩

易象管窺 卷之十一

人

三九

所謂懷婚姻大無信不知命者也二雖有包蒙納婦之吉亦棄而勿取何也蒙以養正其正已失如木先培其根灌溉無益矣故不言蒙金夫指上九金行屬秋其氣殺上當擊蒙之任有肅殺之威與三爲正應故稱金夫不有躬上擊也非見金亡身之謂

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

此爻陰居陰地孤獨自棄而無與發其蒙者也陽實陰虛陰資陽以爲明者故曰遠實而象困蒙雖未妄行而凶民斯爲下矣不亦羞乎初之

吝在民四之吝在已

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

柔中居尊下應九二純一未發以聽于人舍已而從順也降志而求巽也其聰明睿智而守之以愚者耶此象所謂蒙以養正聖功也夫誠心以下賢則有啓沃之益君德成而帝道光吉孰大焉湯之于伊尹高宗之于傳說皆學焉而後臣之用此道也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

易象管窺 卷之十一

九

三九

卦之不蒙者惟二與上二得中得時故爲羣蒙之主上過剛過時故不能包蒙能擊蒙蓋包者容其發之所不迪擊者攻其包之所已窮然擊者亦憫其無知過其邪妄以開其自新之路生之也非絕之也使攻治太過則必反爲之害詩云民之貪亂寧爲荼毒必至之勢也故曰不利爲寇利禦寇上下順者以順致順也屯之利建侯君道也蒙之童蒙求我師道也乾坤之後繼以屯蒙蓋師道立則善人多君道立則賢才輔而天下治天地之心屬于君師矣

三三 乾下
坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

四上兩陰爻為坎體之險九五濟險之主下三陽濟險之輔三陽上進而遇險阻必待九五之援而後可以効協濟之能九五正位而居尊必待三陽之進而後可以成利涉之績故曰需上下同心有孚也相得益章光亨也終始一德貞吉也大川者坎險之象也以有孚光亨貞吉之道而需何難濟之有

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮

矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

十一

乾下坎上故曰險在前剛健躁動者常陷險而困今曰不困窮以內體三陽遇險而能需則不至犯險九五居中處險而能需則可以出險故

不困窮者需之義也五需之主也剛而不正則為恣睢暴戾之私正而不中則亦高亢過激之弊今以陽剛居五是以正中居天位也故有孚光亨貞吉而利涉大川

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

雲上于天則陰陽交蒸雨可立而待矣此需之象也君子以剛健正中之德位乎天位則雖居險中亦適然之數數窮理極其險自消聖人之心光亨利涉無意必也飲食宴樂形容其安處不動之體耳至九五一爻言故曰聖人不能為時能不失時不失者豫養而乘之也急遽躁動則必陷于險矣本義云飲食宴樂俟其自至非初九需于郊利用恒無咎象曰需于郊不犯難行也利用恒無咎未失常也

初九需于郊利用恒無咎象曰需于郊不犯難行也利用恒無咎未失常也

初雖剛健之才然不得中可以守常而不可以濟變又卦下而遠險不任濟險之責才與位皆不可以犯難故象需于郊稱陽易躁或不見險阻而輕進故利在安守其常蓋才不足而犯難則為買禍任不當而犯難則為亂常此咎之道也

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙行在中也雖小有言以吉終也

沙濱水之地二進得位漸近于坎故象需于沙衍寬也從容不迫之意才可進而不進未免羣小之訾議然時勢未可乘而冒昧驟進必蒙難

而敗事此衍在中所以終吉也若偏心之人一聞譏誚便攘臂而往矣二剛中柔順豈爲之乎九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

水潦所止曰泥逼于水者也九三重剛居內體之極與坎相遇故曰災在外寇指外卦坎體言此亦勢之所必致非謂躁進也蓋天下之事固有出于委任難避而衝冒于險者亦有出于機變相乘而偶值其險者自我卽詩云不自我先不自我後之謂到此地位直自退托不得故有

易象管窺卷之二

十一

三十九

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

此爻正坎險之始三陽上進四以一陰當之勢必見傷故其象爲血出血者四則需于血者三陽也穴象中空陰爻似之四既受傷則順從而聽三陽之出以上比于九五之君矣身爲險而復自需之解者大誤

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

一陽居二陰之中坎險之主也然位乎天位以正中也而又需下三陽同德之賢以爲之援恭已雍容優游待治有需于酒食之象雖未脫坎險而光亨利涉之勢在眉睫間矣故曰貞吉苟無中正之德而有宴樂之需是安危利災樂其所以亡者何吉之有

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

穴岩穴之穴大抵世間危險之患惟用世居位者常不免此爻居外卦之上如廢棄投閑之人

易象管窺卷之二

十一

三十九

岩居谷處已脫世網終踰絕險之外故有入于穴之象下與九三相應九三與下二陽皆用世者進而不已不期來而自來所謂不速之客也吾敬而順之則豪傑共濟世路清夷我得以終衡門之樂豈非永終之吉耶此等人雖无益于世亦足自適故曰雖不當位未大失也

三三 坎下 乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川誠實無詐謂之孚能懲忿欲謂之窒儆戒恐懼謂之惕和平無忤謂之中有此四者則自然无

訟即不已而訟亦无不吉凌犯不悛謂之終變詐自怙謂之終故凶大人能使民無訟即不免于聽訟必不枉其是非之實故利見大川坎險也見訟者不可行險僥倖也故曰吉曰利非勸訟乃止訟也

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

上下以彼己言險健以一人言訟者有孚而成訟則理直氣壯故曰剛來又能懲忿欲操懼心

易象管窺卷之二

古一

則必不敢任氣以枉道故曰得中剛而中所以吉也不可成謂彼此無爭端則訟無由成非謂終訟之事也淵者大川之深不可測處訟而履凶即深淵之不可復出也故曰不可成

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天一生水本是一氣何以違行天體至健運行于上水生于陽陷于陰行于地中一動之後遂成天淵之隔此行之所以違訟之象也人已本是一體休戚相關只緣有我相人相便起爭競之心而訟端交作矣故聖人治天下不貴聽訟

而貴無訟大畏民志此謀始之道也

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

陰柔才弱位卑勢微有慙忿而无遂心故始雖有事于訟旋即退悔自知訟非美事長則噬臍故但微訴其情辨明即止所以終吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百无眚象曰不克訟歸逋也自下訟上患至掇也

二有陽剛之才而无應于五人臣才足以濟險而不見知于君者也即聖賢不无自明之心然

易象管窺卷之二

古一

居坎險之中勢難自辨故不克訟惟歸咎于已退避省約不敢有其君之封邑文王曰天王聖明臣罪當誅因獻洛西以悟紂庶于臣子之義為无青耳不然以不見諒之君而遽自辨自是逞臆以翹君也又不然而以不自白之身偃然享其邑奉是據私邑以要君也欲加之罪何患無辭故曰患至掇也少知分義者不為况九二文明柔順之臣乎

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

六本陰柔之質所謂舊德也而處剛位又承乘皆剛乃危厲之地恐為習俗所移而躁進健訟故欲其守舊德食者厭飽之意然不貞則或為柔懦為柔惡故欲其貞不厲則無遠慮必有近憂故欲其厲王事即訟乃不由已作而為他人所連及者事在于上故曰王事成即彖辭訟不可成之成如今成招成獄之謂无成以其柔順從上無可歸結之罪所謂終吉也

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也

易象彖覽卷之二

六六

四與初為應初既不永所事而四以陽居陰位則剛而能柔亦知自反而就于天理故有不克訟復即命之象然因初之柔弱而不終其事則猶有計較強弱之意是即好勝之心而訟之根未拔去也終非吉道變其訟心復其本體而安處于天命之正則拔本塞源而歸于无訟矣故曰吉此以下四爻俱是惕中吉之類

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

下四爻言不訟而此言訟者謂訟一卦之中惟此爻為大吉也蓋中正之道在我則大畏民志

有恥且格不待聽而訟自无矣聖人不貴聽訟而貴无訟元者善之長也惟无訟是為大善之吉本義云中則聽不偏正則斷合理是以九五為治訟之主也可以言吉而不可以言元吉矣上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也

九以陽居上處訟之終極其訟者也取禍喪身固其常理或其善訟欺天罔人至于受服命之榮是縱其暴而奪之鑿也疆梁者不得其死好勝者必遇其敵必無久安之理何足敬乎自且

易象彖覽卷之二

七

至食時為終朝褫奪也極言敗亡之速所謂終凶也大抵訟非吉祥之道柔為止訟之由故初與三皆終吉二與四不克訟則无肯而吉惟上九窮剛以訟取勝則有終朝三褫之凶甚哉訟之不可終也此非九五大人中正為觀何以使民之无訟哉

坤上

師貞丈人吉无咎

卦一陽統五陰曰師九二以剛居下而用事丈人也六五以柔居上而任之為人君命將出師

之象行師利于得正尤貴任用老成乃吉而无咎蓋事固有吉而咎者有无咎而不吉者如以有名之師任无名之將未必成功以有名之將與无名之師適為贖武能必其吉且无咎哉

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣衆正如八百大會三千一心是也以用也非武王恭天成命何以服衆正之心而用之然不有鷹揚之尚父亦无以成厥功也剛中而應二五也行險而順卦體也兵凶戰危天下以為志在救民聖人以為馱毒天下簞食壺漿民悅之若望雲霓聖人視之若崩厥角故欲知興王之用當求用衆之本仁人之得豈聖人之急務哉不得已耳未有不善用衆而善將將者也

象曰地中有水師君子以容民畜衆

王氏曰水聚於地中為衆聚之象古者寓兵於農兵農合一居則為比閭族黨州鄉之民出則為伍兩卒旅軍師之衆畜之於無事之時而用之於有事之日此民即此衆也自井田廢而兵農分農之所出費於兵者十九民無聊生世有

團結鄉兵之法有司苟能實心舉行立為保長聯以什伍之制訓練以時調發以度不惟可以省費禦暴亦寓兵于農之遺意保護鄉閭之急務也

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也行師貴謹始謹始以號令節制為本蓋軍命懸于將將權在于律與師以正而出師不以律亦危道也否者失律也臧者正也雖臧亦凶况不臧乎故曰有制之師无能之將不可以敗

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

此所謂丈人也以陽剛之才專將師之任不患其不及患其過也中剛中也吉以行師言无咎以將道言三錫極言其寵命之隆如天王使宰孔錫命桓公使毋下拜之類蓋六五柔中之君非好大喜功者必其臣德足以懷柔萬邦然後錫命至于再三承當也不負所使也惟師中之吉故能當天寵之隆惟萬邦之懷故不吝三錫之寵所謂剛中而應行險而順者如此

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

輿衆尸主也此爻以陰柔之資而居剛位輕率躁動中無定見易徇人言故有與師之象或之云者言畏縮不動猶無大失一或撓于衆謀師无專主則必喪師辱國如唐以魚朝恩監九節度之師不立統帥則雖李郭在帥中兵不免敗

使柔懦之人握兵柄耳

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

兵家尚右右爲前而主進左爲後而主退又云善師者不必戰善戰者不必進先爲不可勝以

易象管窺 卷之二

十一

師

待敵之可勝則亦不可執以爲常也此爻陰柔才弱下臨坎險有師行而敵人負固不服之象知難而退雖无克敵之功亦有全師之智故曰无咎

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也此師之主也柔順得中非好兵之主必有爲民害者乃聲罪以伐之若禽獸害田禾不得已而獵取也不輕動以殃民故利而無咎自衆尊之曰丈人自君稱之曰長子闔以外將軍制之君

命有所不受况可使稚弱小輩干預乎故雖有執言討罪之正亦凶此申言九二六三兩爻之意見用將不可不慎也

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

上六卽六五上是命將出師聲罪致討之權此是師終順極論功行賞之典故稱大君有命命內包官賞故象曰正功開國承家二句是立爲常典世守之法如武王歸馬放牛之後有列爵分土建官位事等制周公慮六五柔君或牽泥

易象管窺 卷之二

十一

師

于陰小之輩故有此戒孔子云必亂邦可畏哉夫六爻中出師駐師將兵將將與執辭聲罪旋師班賞无所不載乃知後世兵書之煩不如師卦六爻之略

坤下 坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

水流下民歸仁故水非地不比民非君不比上下一體吉之道也原本原之原人心本初光光淨淨只是個仁芥纖夾雜便有間斷非正道永貞卽仁之有常而正當者耳无咎以比道言不

寧猶云不軌不靜方來如百川四海同歸于地中也不來者謂之後夫如云後至則聖人歸斯受之何忍拒絕惟其自外于聖化絕滅人道便無人理故其道窮也彼自凶耳聖人何心哉彖曰比吉比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也輔比輔方成車民比上方成君離之則非是矣故比吉剛中正是元之本來所謂原筮也指九五言上下應者彼我無心也聖人中和萬物自育非聖人育之也聖人元永貞不寧自來非聖人來之也何者一氣之應也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯水之比地在在皆然此造物之無心也民有血氣心知之性風氣不同習尚各異雖聖人在上存神過化豈能一一自爲之聯屬必隨地而立之國分國而樹之君推心置腹使諸侯各君其國子其民則天子親諸侯即所以親萬民而萬國比于諸侯即比于天子也故元永貞者比之本建國親侯者比之法

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉象曰

易象管窺 卷之十一

三十一

比卦

比之初六有他吉也

五陰皆以五爲比初居下如遐陬僻壤最遠于君不能自達故爲惡易爲善難須誠確自守開然內比乃得无咎真積之久如缶盈溢則名聞日章徵聘自至版築魚鹽未必非與賢之階也故曰終來有他吉人可以荒遠而自鄙夷之哉讀小象之辭聖人警省之意深矣

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也

卦之諸爻皆比于五比非必近君任事而後爲比即衡門泌水棲遲自得終爲聖世之逸民亦

易象管窺 卷之十一

三十一

比卦

比也故隱居求志士人之常而二以柔順中正之德與五爲應則五自下求于二如伊尹樂堯舜之道湯三聘之而後就是以堯舜之道比湯也所謂自內也窮不失義故得已焉貞也達不離道故民不失望焉吉也比之最善者也

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

以陰位陽是以柔暗之才居易動之地且處羣陰之中志念不定必有非所比而比者矣此因爻體陰柔不中而慮其失所欲占者之觀象而覺悟也故不言凶而象亦曰不亦傷乎皆豫

警之辭也若必以上爲正應則鑿矣

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

四近五是居人臣之位者比非止比君當與賢者同道相益同心共濟比肩戮力于王室內體三爻柔順比五四身爲大臣率以上比所謂比賢以從上也文王三分有二以服事殷其此爻之謂乎

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

易象管窺卷之二

五

三

王者中正爲觀而天下自服是有比天下之道而无比天下之心如日月之明容光必照而日月無心也故曰顯比三驅者天子不合圍置三面網而開其前驅之使去也王者之網任禽之自順自逆而已無必取也王者之道任人之自來自後而已無必比也然元永貞之德在我則上下自應從者不誠而自同不使之使也如太王去邠而從者如市驅禽而禽不去者也成湯征葛而聞者恐後不誠而捷于誠者也此顯比也吉孰大焉

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

陰之比陽一理相成猶身之比首一體相成不可強而合亦不可強而分羣陰皆比五獨上六一爻居于五上不來相比猶首之不屬于身是首身分離之象也故曰比之无首及道敗德自外于王者之化如天之生物而傾者自覆也豈必征討之戮而後謂之凶哉故曰无所終也

易象管窺卷之二終

易象管窺卷之二

五

百四十

易象管窺卷之三

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

三三 乾下 巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

陰陽對待陽之不可無陰猶陰之不可無陽雖以
以小畜大自有亨通之理但陽唱陰和陽薄于陰
陰能固之然後蒸而為雨四以一陰畜五陽力弱
不能勝陽之進則所積未固故有密雲不雨之象雲
陰西陰方雲起自西郊故密而陽不為唱弗雨也猶
臣欲布君之澤而君志未孚志弗行也當是時紂
方煽虐于上飛廉惡來之徒助虐于下詩云魴魚頰
尾王室如燬民之望雨亟矣文王為西伯以一人之
身欲悟君心散邪黨而施膏于天下何可得哉故曰
自我西郊蓋自傷力薄不能獨濟而感孚之未至也
天王聖明之心見乎辭矣

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛
中而志行乃亨密雨不雨尚往也自我西郊施未
行也

上二陽亢君也下三陽強臣也以驕亢之君佐以
強悍之臣四雖得位疇其應之故應者不應也應
之則成其為小畜而健順相成君德剛中雲行雨
施而天下治矣四之志豈不行而亨哉乃者難之
之辭傷文王之志也尚往者陽進而小畜也志行
以既畜而言施未行以始畜而言蓋論卦義則健
順相孚固有亨通之理論彖辭則不雨自我實有
引咎責躬之心孔子深知文王矣

象曰風行天上小畜君子以懿文德

易象管窺卷之三

二 三 四 六

以一陰畜五陽為力甚難畜之不固則無以成
兩月之幾望則懼其征凶正文王當紂之時岌岌
乎殆哉懿文德所謂內文明而外柔順也故曰三分
有二以服事殷此文明之德行于君上猶風之行于
天上也儻紂因文王之小心而有悔悟之志則西郊
密雲用作霖雨雖不能大畜君德而以文明之道
轉移君心庶几成小畜之功此文王之心乎周公可
謂善繼其志矣初九復自道何其咎吉象曰復自道
其義吉也卦言畜取止之義爻言復取進之義陽本
在上

之物故自下上升曰復大抵天地間氣化人事皆有陰畜陽之時陽既爲陰所畜便不宜過剛躁動躁則有乖舛謬戾之咎矣九陽才初陽位故曰自道復其本位潛伏于下不與陰爭何咎之有迹受制于陰道无損于己故曰義吉

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

陽之復其勢必強二以處中故雖與初牽連而進亦不至于過剛過剛則與陰爭擊而自失矣亦者本初爻復自道而言故其吉同

九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室

易象管窺卷之三

也
三夫也四妻也唱隨相和如輿之有輻相輔而行四以巽順之情柔服其夫而三重剛不中暴戾恣睢則必反目而爭不能相和如輿說其輻而不能行矣故其象如此程子曰未有夫不失道而妻能制之者說輻反目二自爲也蓋始以失道而受制終以氣忿而相爭故曰反目由于脫輻輻與輹不同輻車輹所以利輪之轉者輹伏菟在軸之承輿者輹車不行則說之輻必輪破穀裂而後說故大畜陽能自止則說輹不欲

行也小畜爭而致傷則說輹不能行也

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

此畜之主也四與三比三雖剛暴四以柔順承之且得五上之助則其力亦厚以故其象爲有孚相和而不相爭血可以去而惕可出也蓋以全卦言則五陽爲一陰所畜以二體言則五上皆爲四之助故曰上志合象所謂剛中而志行也血去惕出與需卦需血出穴皆陰避陽而然聖人扶抑之義深矣

易象管窺卷之三

九五有孚學如富以其鄰象曰有孚學如不獨富也

巽體三爻同力畜乾鄰之象也而九五居中處尊勢能有爲以兼乎上下四既孚五五亦孚四上下相孚如手把拳住連結不可解也陽實爲富鄰指上九以猶春秋以某師之以左提右挈之謂蓋畜乾之功雖由六四而成而四之所以能畜者由九五之君以其富厚之力左右之以巽止健實以健止健象所謂健而巽也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

既者已然之辭由九五言密雲不雨未畜也既

雨畜而亨也陽既為陰畜則處而不復進矣此

皆六四尚巽順之德而承載之者也然以陰畜

陽雖婦德之貞終屬危道何也陰不可過陰盛

如月之幾望勢將敵陽陰疑于陽必戰君子者

陽也龍戰于野其血玄黃能無傷乎故曰征凶

此聖人戒陰之辭也如以臣畜君既諫行而澤

下猶宜巽順謹畏以德承之稍自盈滿則疑于

偏君而君必疑之矣畜之未成則引之為西郊

易象管窺卷之三

五

之過雨之既降則慮其有幾望之凶聖人之為

慮遠矣

三三 乾上

履虎尾不咥人亨

履者有所躡而進之義乾陽為虎而三亦剛位

是虎尾也六以陰柔居之是履虎尾也然兌以

一陰見于二陽之上其德為說以兌承乾和悅

以躡剛強之後故不見傷大抵人之涉世多是

危幾然有履危而不傷害者柔能制剛是亨道

也繫詞以易之興為文王與紂之事故其詞危

履虎尾危之至矣而紂卒不能傷文王故履為

九卦憂之首

象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥

人亨剛中正履帝位而不疚光明也

象以二體言則說而能應故有不咥之亨六三

以爻位言則柔而躁動故有咥人之凶不可例

觀也至于天下之至危而難履者莫若帝位五

以陽剛之德居中得正所以履而無疵蓋從敬

懼中得之爻辭所謂厲也則兌之所以不見咥

于虎尾者固由和說然非五之中正安保其无

易象管窺卷之三

六

陵下之患哉

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

天澤一定之分三尺孺子亦能知之辨者于其

幾微之際人所易忽者而明別之也人知天威

之不可犯而不知路馬之不可齒知兄臂之不

可紆而不知疾行之為不弟君子欲移風易俗

齊治均平必從隱微疑似之間區分縷析使民

凜然畏懼不敢踰越尺寸乃可定其心志而帖

然順治耳徒曰天尊地卑君上臣下則古之姦

雄僭逆悍然不顧者何接踵比肩哉文言曰臣

弑其君子弑其父非一朝一夕之故由辨之不早辨也

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

絲帛未加采色曰素禮以質為本人有雅素潔白之守然後志不移而行不污此學者出門第一步志願一定終身不易位有變遷而獨知之地自有可願欲者在子思所謂無入而不自得者也自得又何咎

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

易象管窺 卷之三 七 陳五 三百三十九

履道易樂道難九二以陽剛之才而居說體履道而說如行坦途无所窒礙故有坦坦之象然二臣位而言幽人蓋處富貴而澹然不以榮名勢位亂其獨行之願猶然素履之往耳

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也以柔居剛不當其位如一目眇小而自以為能視獨足徧廢而自以為能履其冥行妄作失說而應之道能免虎噬之凶乎大君以本卦一陰

乘二剛言志欲凌陽如秦政項籍之流魚然歛怨祇自速其亡耳此又形容眇視跛履之狀乃象外之象也

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也允履乾則四為虎尾以四履五則五為虎尾愬愬畏懼謹審貌四位大臣承九五夫履之君位高地偏稍不知慎或慎而不終皆危道也幸以陽居陰剛而濟之以柔得含章守貞無成有終之道故上諒其誠而得以行其志也

九五夫履貞厲象曰夫履貞厲位正當也

易象管窺 卷之三 八 陳五 三百四十

夫決也以乾剛居至尊下又巽順事可必行志可必遂剛決亦其所宜但才常傷于所恃危多出于自安故當守之以中正持之以危厲何也天位至危位正而德不正則履之而疚故當貞厲薛畏齊曰彖統一卦言為柔履剛則柔承于下而君道全故云不疚爻以一爻言為剛決柔則陽亢于上而君道失故欲貞厲

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也 視回顧之意祥善也吉事有祥祥生于履非外

至也考者反之平生也旋者自始至終无少欠缺之謂元大也所謂永言配命自求多福者也曾子易簣其考之而旋矣乎人情靡不有初鮮克有終初言往上言旋一進一反履之象見矣

三三 坤下

泰小往大來吉亨

楊誠齋曰乾坤天地之大初屯蒙人倫之太初有物此有養故需以養之養者生之原亦爭之端爭一生焉小者訟大者戰師以除其惡比以附其善畜以生聚履以辨治而後至於泰豈一

易象管窺 卷之三十一

九元

三三

手一足之力哉

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

天地以氣交自是常理惟上下之交為最難一驕一諂非交也上以禮貌待下下以形迹事上亦非交也要在志同道合而裁成輔相之業成焉唐虞都俞吁咈氣象是也陰陽以氣言健順以德言君子小人以類言內君子者以之為腹心也至六五任九二言此泰道之本也君子在

內則陽明日長陰濁自消舜有天下選于眾舉皋陶而不仁者遠此之謂也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

天地未嘗不交若非元后主宰幹旋其間則處置失宜民物天癘及以干天地之和于是有日月悖行山川崩竭者矣故泰者天地始之元后成之者也財與裁同自統體而言曰道自流行而言曰宜蓋天地之化籠洞相續下來聖人便裁作段子如氣化一年一周聖人與他截做春

易象管窺 卷之三十一

十一元

三三

夏秋冬四時而其間耕耘斂藏之事皆所以輔相其宜者也此便是左右民處蓋天地之氣只此民物聖人節宣天地之氣則民物自咸若矣初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也

茹茅根之相牽連者拔一茅則其茹相連而起彙類也三陽同體一陽進而眾陽與之俱進其象如此君子志在天下不在一身故曰外九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也

泰之時人心將自巧而返朴世道將自薄而還淳民有標枝野鹿之性士無觸犯忌諱之嫌慕慕狂若荒決雜亂者然以有心治之則操切以傷雅道以無心處之則廢弛而啓頽風包者在有心無心之間也有心無心之間最易厭倦此非有剛毅之勇者不能擔當負荷故用馮河徒涉者精力稍懈則沾濡淪沒包荒者尚其勇亦如之危機隱禍常胚胎于太平无事之時精神智慮或明于大而暗于小察于近而忽于遠則罅隙多而釀亂基患恒必由之不得言包故

易象管窺

卷之三

十一元

言性三

用不遐遺處心積慮之間少有朋從往來之私則必多低昂軒輊之念營植偏黨之計亦叫不得是包故又要朋亡合馮河之勇慮遠之智朋亡之仁乃得進于中行而盡包荒之道也二以剛中應六五爲致泰之主故責備之如此周公論相業故曰中行孔子推本其心故曰光大九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无平不陂天地際也

三陽與四陰相遇交會之處故曰天地際也泰道成矣聖人爲戒必于方盛之時故以平陂往

復艱貞爲戒平陂以世道言往指上三陰往則必復論其將來之理耳艱者艱危其思慮貞者正固其施爲如是則可以无咎然所謂艱貞者无他亦固上下之交而已孚者誠信相與即彖所云上下交而志同也上下猜疑則多憂多慮惟勿憂其所孚則明良合而泰可保在九五則惟辟玉食在九二則不素餐兮

易象管窺

卷之三

十一元

言性三

六四翩翩不富以其隣不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也
季彭山曰翩翩飛下之貌指三陰而言不富陰虛之名鄰五與上六也當泰之時陽德方亨君子道長三陰在上不敢爲主下順從陽皆出誠心不待告誡也所謂外小人而道消者其義如此陽之進則曰彙征陰之順則曰不戒正見泰隆氣象

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

以陰居尊爲泰之主柔中虛已下應九二剛中之賢有帝女下降之象夫言莫予違者暗主也從諫如流者明主也至于如婦之從夫則中心

悅服有百從而无一違者矣豈特如流而已乎
故曰中以行願也祉福也元吉福之大也
上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復
于隍其命亂也

治道積累以成泰如掘隍土積累以成城三陰
往而至于上則將復居于下故有城復于隍之
象師衆也泰平无事小人樂于紛更或好大喜
功開隙端以役大衆不知邦之程杌由衆志不
安故戒以勿用師邑國中都邑告命慰勞安集
之意書云慎令允懷詩言辭輯民洽是已蓋謹
內治以防未然也此雖一出于正猶或有各况
可亂其辭命以動搖人心乎

坤下
乾上

否之匪人不利君子貞大往小來
之猶於也言世道否于匪人也當否之時慈閉
不通一無所利惟小人得志橫行在君子則當
堅貞固守以待天下之泰也泰先言象而後言
占是以天運推之人事否先言占而後言象是
以人事參之天運泰則歸之天否則責之人聖
人之意深矣

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地
不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內
陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道
長君子道消也

無邦者志不同則生陵替名分倒置綱紀不立
與无邦同乾稟氣坤成質有氣斯有質陰包陽
也故內陽外陰則萬物通而爲泰內陰外陽則
質無所麗故萬物不通而爲否

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿
儉德有二義韜光斂華則可以杜讒而避嫉甘

苦茹淡則可以固窮而隱處故避難莫如儉德
如此則小人雖欲榮以爵祿而援引自附不可
得矣此卦辭之所謂君子貞爻辭之所謂大人
否亨者也不然聲光少露物色旋加爵祿來而
害隨之矣

初六拔茅茹以其彙貞吉象曰拔茅貞吉志在
君也

泰初君子以類進否初小人亦以類進然君子
小人本无定名惟正與不正而已三陰皆小人
惟初六之過未形易與爲善苟能背邪從正以

忠君愛國爲志一人變則其類皆變矣吉人之
多非世道之亨乎彖辭以貞屬君子爻辭以貞
訓小人爲小人謀正所以爲君子謀也

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂
羣也

包醜藉不露承委順不拂乃小人之善事君子
者故在小人中不害爲吉但性本陰邪欲引正
人以自附大人不可以其包承于我失其守而
亂羣則身愈否道愈亨矣何也大人將養正以
待時苟一亂羣則不惟失身于可賤之人而兆
易象管窺卷之三
不足以行欲反之正不亦難乎此宋人調停之
術所以爲疎也

六三苞羞象曰包羞位不當也

此爻以陰邪之性居躁動之位所謂小人而無
忌憚者也朱子曰初六是小人欲爲惡而未露
六二則已是打破頭面了然尚知承順君子到
六三便全做小人然小人做了罪惡他心上也
自不穩當故曰包羞此否之極也大象所謂儉
德辟難者辟此包羞之匪人也

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

四以陽剛健體居近君之位任濟否之責自當
以撥亂反正爲已任但必有君命乃可以號召
同類懾服羣小行吾志以濟天下之否如此則
不惟已可无咎而同類亦並獲其福不然如東
漢之袁燮倖持權竇武何進倚元舅之親招集
天下名儒碩德共起而圖之宜若可爲也然命
不出于君而下不應故與疇類皆陷于禍然後
知聖人之慮遠矣

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人
之吉位正当也

大人屬上爲句五以陽剛居正位得四上陽明
之助君臣合志撥亂反正乃休否之大人也當
是之時君子之道將長小人日懷窺伺萌蘗易
生禍患不測惟日置其身于多憂多難之中競
競業業思艱啻易乃可休息否運其亡其亡者
危懼自警之辭桑之爲物其根最固故謂國家
安固者曰苞桑苞叢生貌此所謂吉也
上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也
休者人力把持否運已無可更進至此則撥亂
而反之正否轉爲泰矣言傾否而不言否傾人

力居多焉先否者視傾猶未傾卽上其亡其亡之戒必如此乃有苞桑之固而後喜可知也然否極傾而爲泰則泰極亦傾而爲否天運循環无往不復故又戒之曰何可長也則又從喜字中來

三三 離下 乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

天在上火性炎上象同二五中正相應德同五陽共與一陰情同同人貴公不貴私貴大不貴昵同人于野公而大矣有此公心則同一人不

易象傳卷之三

七一

三三

爲挾同天下不爲廣无障无礙觸處皆通故亨人只緣物我異視則同室仇讐人已一體則胡越一家何險阻不可濟然謂之于野则无畦町元城府氣象固甚大若心中漫无可否不免同流合汙與老子和光同塵一般了故利君子貞象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

二五爲同人之主但君以尊臨卑其情易驕常欲強人以同乎已臣以下奉上其情易諂常欲

強已以同乎君君臣以迹相與卽堂廉之間不勝矯飾何以通天下之志今二柔順中正以應五則非強已以同君矣五剛健中正以應二則非強人以同已矣故曰乾行者言健之倡乎順也曰君子正者言順以承健而君臣道合也此于野之同也

象曰天與火同人君子以類族辨物

類族如天之大無物不覆異中之同也辨物如火之照洪纖悉別同中之異也不然賢愚混淆親疏莫辨如雜輪爲銀雜玦于瑜非但金玉失其珍而瑜玦亦无用矣蘇氏曰水之于地爲比火之于天爲同人然比以無所不比爲比同人以有所不同爲同

易象傳卷之三

六一

三三

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也初有出門之象門非與野相對而爲二義也于野本同人之德言于門以德之初動言凡人之情親昵則疎遠志分別則町畦立初九剛而無應一出門而四海皆兄弟也故無咎
六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也
二文明中正上應九五剛中之君必大公无我

與君合德通天下之志以爲同乃不負此爻之德與位宗同體兩陽爻在門以內故相比而易合古者有宗法以聯族合宗同先自近然止同于宗則隘而不公非同人之量矣故可羞吝蓋戒之也非以二與五應爲繫吝也

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

以陽居陽躁而不靜與上體三陽相偪而有戎心然居下體如伏戎于林莽之間者大阜曰陵以居本體之上言剛躁之人不肯與下爲伍惟

易象會通卷之三

十一

言

欲與勝已者相敵然上體三陽固結無間可入欲與不得久而自安故有三歲不興之象下之既不肯謙抑上之又不能自附將誰同哉此天地間一大蠱也

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

墉城也九三伏戎于莽四乘其上高下不敵故三弗能攻然四以陽居陰剛而能柔不與爭鬪但善于守備故曰義弗克也爻主三言象主四言困者歛避退屈之意所謂柔順之義也乾元

用九乃見天則故曰反則

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

五以陽剛中直之德與二柔中相應同人之主故但曰同人而不言地蓋聖人以天下爲體必

合天下以爲同其心始愜三四恃強爭鬪不能相同則乖其一視之念故先號咷至于三歲不

易象會通卷之三

十一

言

爲家大衆相合而有于野之亨矣此所以笑也強莫強于人心反異爲同最不易能相克即虞書克讓之克出于人心自然之和合非形迹可強者此非九五大君默以中直之德先天下惡能通天下之志以爲同哉先儒以大師爲克敵之師則忿疾殘忍之行也同人云乎哉

上九同人于郊无晦象曰同人于郊志未得也

陽居卦外此沮溺荷簣之流所同者不過辟地辟世之徒甘心隱逸而无晦者也然揆之以同

人之道則果而愜矣君子當通天下之志豈可絕類離羣哉志未得病之也然與其爲三四之爭而不能同又不若爲上九无所同者之爲得

耳按同人之道德地可做不必有位而君相則
同人之主也先儒以二與五應為繫吝以三欲
同二而恐五之見攻四欲攻二而止于義之弗
見此皆拘于相應之說膠固不通非同人卦義
矣初之无咎納于二五大同之中者也上之无
悔雖不為二五所同然无忤无爭不失為高蹈
之士亦聖世之所不棄也惟三四恃剛而爭則
二五欲同而不能一時變化故有先號後笑之
義耳

三三 乾下
離上

易象管窺 卷之三

主

大有元亨

大者陽也五一陰在上五陽應之有其大也火
在天上有人君照臨天下之象如舜以文明之
主恭巳于上而五臣輔之也小畜一陰居四欲
止五陽以為用故但言亨而有密雲不雨之嫌
大有一陰居五能有五陽以得其用故不惟亨
而且亨之大

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

彖專主九五言上下應之應大中之德非應尊

位也故能有其大能有其大則乾之德為我所
有而作用皆陽剛之妙應矣故曰其德剛健而
文明應乎天而時行是元亨者以五陽而亨也
君道逸而有成也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命
火在天上陽剛發揚无所不照君子之德內剛
健而外文明故能應天時行如火在天善惡畢
照天命有善无惡所以為休遏揚正所以順休
命也蓋所有既大无以治之則靈孽萌于其間
而不能保有其大矣同人離在下而權不敢專
故止于類而辨大有離在上而權由已出故極
于遏而揚

易象管窺 卷之三

主

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交
害也

富有之世人情喜交躁動于是有驕奢淫佚之
禍初无正應故无交害人或以其寡合而嫉之
然動不若靜躁不如恬非其咎也若立志不堅
慮害植交咎乃成矣故曰艱則无咎艱者固守
其无交之志也

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中

不敗也

剛居柔而得中為六五之君所倚任虛足以受
健足以行中則無過所以能勝大有之任如大
車以載不至撓敗也故所向即能成功伊尹任
天下之重足以當之

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天
子小人害也

易以陽為富大有以一陰有五陽而實以乾之
陽為主三居乾首為有之極乾居離下有人臣

亨天子之義公者德位兼隆之稱乃大臣之誠
于亨上者也若以小人之心而居此位則植利

營私剝民奸主國之害也鳥能亨上哉

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨哲也

彭盛貌六五柔中之君虛已下賢九四其大臣
也近君者勢不挾而震用事者權不招而集權

勢所歸禍敗所隨也離初柔位故明足以辨禍
福之機而欲然不敢有其盛所以无咎哲者明
之極也

六五厥孚交加威如吉象曰厥孚交如信以發志
也威如之吉易而无備也

離明而晦之以陰虛中而執之以柔專任誠信

故能發其在下之志而下亦盡其誠信以事乎
上上下下相孚故曰交如誠心所孚不假刑威若
子之心固坦然平易而无戒備而潛消默奪使
人肅然畏敬有甚于鈇鉞之加者蓋以德為威

威而不猛故曰威如孚以聯志威以作肅故曰
吉本義太柔則廢當以威濟之不合小象之義

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐
也

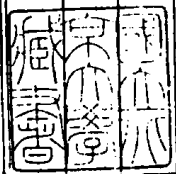
初為民二三上為臣五厥孚交如而二之大
也

載三之用亨四之匪彭皆信以順乎上者至此
功成身退高尚其事而澹然不撓于勢利之場

繫辭所謂履信思順又以尚賢者也處大有之
世遇交孚之王滿而不溢明哲保身天益其謙

君高其節何不利之有

易象管窺卷之三 終

易象管窺卷之四

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

坤上 艮下

謙亨君子有終

山在地下貶抑其尊也內止退而不進外順讓而不爭所以為謙九三成卦之主天下之事非陽剛之才不成然剛健之人往往驕盈自滿為氣所使所以鮮克有終君子純以德性用事常見自家不是實能虛已受人所以有終終即亨

易象管窺卷之四

一陽元 三九十一

處謙者傲之反允恭溫恭便是堯舜傲便是象與丹朱人之大病只一傲字終身受用只一謙字故謙卦六爻皆吉

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

天體至高其道下通于地則陽得陰而成大生之化无不發越而章顯坤彖所謂含弘光大品物咸亨者是也地卑而上行順以承天也坤彖

所謂合德无疆者是也此言天地之謙亨也虧益變流害福惡好又以造化人事見謙之為利而人所以當謙也三居下卦之上為尊居上卦之下為卑允恭克讓光被四表尊而光也克諧祇載玄德重華卑而不可踰也此專以九三爻言君子有終之義

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

平即佛家平等心凡人心有不平則所施便有過當處謙者不使過于盈求得其平之謂也多寡裒益在自心上理會裒與培同培去其自滿

易象管窺卷之四

二一元 三百三十一

的念頭克滿其謙虛的念頭物情所稱雖有不齊我之心只是一個謙以施之孔子所謂無眾寡無小大無敢慢是也我無拂于物便是謙人无怨于我便是謙之亨處謙者潔矩之大道非專以貶損一身言故行師侵伐者亦不失為謙也

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

以柔居下謙而又謙之象牧者馴獸之名人之驕心客氣最難降伏須時時如執玉捧盈臨深

履薄纔能平心和氣而无往不謙若牧羊者馴焉擾焉久而與之相忘焉不加箠策而自无抵觸之患矣涉大川喻可以免患難也

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

威儀舉動象恭為易言為心聲稍有客氣則心躁者氣必戾言語必不能謙和二柔順得中故啓口容聲自然和順如鳥鳴之應時中節不假矯飾故曰鳴謙由衷而發故曰中心得也根心之言自无不正吉可知矣

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

易象管窺 卷之四

三一 三四七

卦惟一陽剛而得正上下倚賴勞而有功猶安處下體自視欣然故有勞謙之象為國樹勛是為度始有勞不伐是為厚終此萬民之所以咸服也不但服其勞服其勞而能謙耳非大禹之不矜不伐周公之孫碩膚惡足以當之

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

楊誠齋曰爻之利有利于承上有利于乘下四近六五居三之右上承謙德之君非謙則倣倣者違承上之則下乘助勞之臣非謙則忌忌者違承下之則故无不利撝謙撝施也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

五為君位勢易盈滿六以柔居之虛而能謙故有不富之象隣指本體四上言君臣同德謙虛相應故有以其隣之象侵伐威武之事若與謙相反然此非謙不利也蓋謙恭之君下有強梗不服者則聲罪致討直固在我而柔能制剛亦自能潛驅默奪之如舜之格苗文之服密是已侵伐且利况其他乎故又曰无不利

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也

易象管窺 卷之四

四 四九

可用行師征邑國也

此鳴謙與二不同蓋居謙之極謙而猶以為不足故曰志未得如益贊于禹滿損謙益之意如是而邑國猶有不服者然後可用六五之命行師以征之則理直師壯何不利之有先儒皆謂此爻質柔无位但可以征已之邑國夫天子有征无戰安有无位者而可用師以征哉

坤下 震上

豫利建侯行師

豫和樂也以卦德則內順外動以卦象則雷出

地上發揚利暢是和樂之意也九四一陽侯象也五陰師象也坤為震侯之國震為坤衆之帥君國動衆非和悅不能使之服從故豫之義利建侯行師也

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而萬民服豫之時義大矣哉

四以剛居有為之地志在得行五陰從之則志行而无滯因衆心之附以有為故曰順而動因

言天地聖人順動之効以見豫義甚大而非順動則不可以言豫非豫則不可以建侯行師也象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

德卽上帝祖考之德蓋樂必有詩如周頌清廟維天思文等篇皆所以尊崇上帝后稷文王之德者殷荐謂舉盛禮而卽以所作之樂薦之也配以祖者郊祀后稷以配天配以考者祀文王于明堂以配帝也雷以鼓萬物之化而宜天地之和樂以贊神人之化而宜人心之和一而已

矣

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

四為豫主而初與之應陰柔小人阿附強援縱志窮慾不勝其豫至發于聲音以自鳴得志故有鳴豫之象楊誠齋曰挾口才以濟狡志利其身亦凶其身凶其身亦凶其國

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

介堅剛不動之貌事必有幾君子見其幾卽定其守日乾夕惕畧無間斷如石之屹然不動非

日終放倒明日又豎起者故曰不終日如云見幾不待終日亦不為速矣故繫詞曰介如石焉寧用終日貞卽贊上介石之操吉卽所謂上交不諂下交不賁萬夫之望也

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也盱上視也陰不中正仰視九四而豫以趨附為樂者以其居剛故能覺而悔然不能早見其幾既盱而後悔雖強戒于將來既往不可復追矣一失其守終身莫贖能無无悔乎此二之見幾為可貴也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也

四為卦主卦之所由以為豫者也蓋以一剛而得衆柔之應則其志大行所以能致豫耳然以陽剛之臣居柔主之側危疑易生之地必開誠布公集思廣益勿為上下之所疑乃可以得衆此信友獲君之道也朋衆柔也盍合也簪筓也所以聚髮也一剛貫衆柔之中衆柔合而附之象也

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死

中未亡也

當豫之時以柔居尊易于沉溺况天下事權皆已入九四之手衆心不附主勢孤立亦危矣哉必戰兢畏惕以正自守常如疾病在身乃得恒而不死所謂生于憂患者也孟子曰人之有德慧術知者恒存乎疢疾其此爻之謂乎權勢雖移名位未改東周末季可鑒矣

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也陰柔居豫極昏迷于逸樂之象以其動體故事雖成而有變變則能補過而无咎矣何可長見

當速變也聖人于初即斷之以凶遏其惡也于三則惜其悔之晚警其情也于上則與之以无咎開其善也其惓惓欲人改過之心如此四為豫主而豫有三義象言和豫爻言逸豫傳曰重門繫拆以待暴客蓋取諸豫其豫備之義乎

隨元亨利貞无咎

乾之九三下而為震初九坤之初六上而為兌上六便是天氣下降地氣上騰之理剛來而下柔陽動而陰說則媾精化生之妙寓焉所以大

亨然動與說又利于中正則亨通而无咎初上

俱无係應則其動也无心其說也无情而得貞之道矣

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

卦辭利在貞彖時重在時蓋天下之所隨者時正而非時天下未必傾心如湯武革命應人也剛來下柔也天下信其志在救民動而說也然二聖之舉動不敢違時以元聖而五就十三載而觀政時可動則動也故南巢放而太白懸而

民無越志隨時也此隨之義時為大也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷春夏用事月令仲秋雷始收聲說卦兌為正

秋震初爻即復之初爻也復大象云雷在地中

今澤中有雷乃秋冬之交將由澤而入于地也

晦韜晦之晦非晝夜之義入宴息即禪家入定

之意君子靜亦定動亦定息者其常也然下手

工夫必先自收斂韜晦之念漸入于止息故曰

嚮晦入宴息雷由澤而入地君子由晦而入定

皆隨時也息者生之根定者動之根動本于定

易象管窺卷之四

九一

則无不貞不時而天下隨之矣孟子曰日夜所

息自放心後言故有平且幾希非所以論君子

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

初陽為動主故曰官二陰同體四非正應然陽

能有為不宜從陰當有權變之術二三兩陰爻

門之象也不係于陰而出與九四合德則陽剛

有助能有成功貞而吉也不然震方初動即為

陰揜不失其陽剛之性乎

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

初小子五丈夫以柔隨人曰係初雖同體震主

然二五為正應有利見之期若固執係初則失

得君行義之道而不能兼與矣欲其隨時以赴

功名之會也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈

夫志舍下也

三近係四而舍初其象與二相反四陽當任三

以陰隨之有求必得然四非正應而三又躁動

之地恐有邪媚之嫌故以居貞為戒得其正則

易象管窺卷之四

十一

雖舍內比外而非所以為私失其正則雖憑寵

藉權而適所以為辱所貴乎立志之端而已

九四隨有獲貞凶有孚在道以明无咎象曰隨有

獲其義凶也有孚在道明功也

大臣之道當使恩威一出于上眾心皆隨于君

四剛近五而得眾志之隨則為陵為偏危道也

雖正亦凶而以陽居柔位健順相成故能誠孚

于五事正合道以明哲保其身則有功而无咎

伊周是也丘氏曰豫隨九四皆大臣也有得猶

有獲也然豫柔君在上四之志可行故其戒在

君而五貞疾隨剛君在上非四所可犯故其在臣而四貞凶

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

五君位本天下之所隨下與六二雖為正應但處說體易于傾信不無繫戀之私非嘉耦也四以剛居柔不惟有通變之才而又得從王之義是乃臣道之可嘉者孚于四則初之交于四者亦以類相隨矣不自用而用人不說于同情而說于同德明良合而天下隨吉孰大焉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上窮也

居于卦外文王偏處岐山之象文王以道事紂弗為詭隨故勢窮而有姜里之囚然上處卦終勢之窮也和順說極道自亨也故釋囚專征事服廢切當如燬之日繫孔邇之思文王之所以維持王室者乃從拘係中來紂固係之文王實維之不隨以迹而隨以心隨道之極也卒之周祜攸篤西山用亨亦孰非基于此哉彖曰隨時之義大矣哉殆謂此也薛畏齋謂乃維者先拘而後維至以紂命文王為西伯事當之又云隨

道之極紂之所說則與當時釋囚之事不合且紂之用情與文王心事冰炭不相入道豈紂所說哉

巽上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱者事之壞也山下有風則草木搖落蠱之象也下卑巽而不進上苟止而無動蠱之義也元大也善也亨變通也亂為治源壞為飭本天道固是循環在人事須大善以變通之蠱乃可治涉大川者喻其勇往求濟不可退縮也甲者十

易象管窺卷之四

十一

干之首草木芽萌于稊中者曰甲解彖云甲拆國家法制典章曰令甲言法令首草也治蠱者必革故鼎新故取甲為義然待其既蠱而治則為力難故用先甲制于未亂也苟且振飭則反滋弊故用後甲謹始慮終也三日者取三才之義也萬事萬化取裁于天地人之道可萬世無弊矣又云甲數之始事之端也先甲三日辛壬癸也後甲三日乙丙丁也辛屬金壬癸屬水金取其斷水取其濯言祛蠱者當用剛以濯其垢弊也甲乙屬木丙丁屬火自甲而乙則枝葉茂

盛木能生火取其明也言興治者當如木之叢起而光明也此所謂大變通而涉川之勇也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

元亨卦兼天人言彖專言人事故復以天道終之十干循環終則有始自是天行常數在人事則必治而更創乃有其始見當奮涉川之勇也象曰下山有風蠱君子以振民育德

振者革其舊染而振起其怠惰也育者乘作新之後而涵養薰陶以培植其德行也撓萬物者莫疾乎風終萬物始萬物者莫盛乎艮故取象焉夫蠱之時百廢未舉而獨先民德聖人施為氣象可見矣

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

枝葉附幹以立故人能立事謂之幹蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象柔居初是幼穉之子當幹蠱之任才力既弱志氣未定故以厲勉之必憂動惕厲乃可繼志述事終能成立

稱有子而不貽羞厥考耳

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也諸爻皆云父蠱而二稱母蠱者九二在內卦之中讒邪禍亂伏於宮中者最難治然男事乎外女事乎內必內外咸治乃為家道之成則母蠱亦不可不振飭者但女性陰柔偏拗子之事母當和柔巽順不可任其剛正矯拂以傷恩也如呂武之變若非平勃狄梁公諸人沉其幾因其勢而幹旋之其何能濟如巫蠱之禍激之反生變矣故曰不可貞貞者事之幹如何可廢但時有不可貞則以不可貞為中故曰巽以行權二居巽體之中故戒之先儒以母為六五則五幹父蠱謂誰

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

以剛居剛行事未免過當則其心必有不自安者然克幹其事以蓋前愆則大體已得其咎亦不過意氣之間少醞藉耳王氏曰以此為臣是諍君之臣以此為子是諍父之子諍則有不順之名故始不免于小有悔然不陷君父于不善

故終无大咎若憚其小悔不為之所以致不可救藥則其咎大矣

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也強以立事為幹怠以委事為裕四以陰居陰又在艮體之下有優柔不斷之意但知不改父道為孝而不知克蓋前愆者之為大孝也聖人戒之曰執此以往則貽厥考羞不可謂有子矣吝莫大焉

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

五居尊位以柔中之質而下應于九二是能任

易象管窺

卷之四

五

剛陽之臣也大抵創始開基之事非剛明之才不能繼世之君雖或質偏于柔而在下之賢輔

之以剛中之德則剛柔相濟亦能起弊維新而克光前業耳用譽者用九二之民譽也承德者

二以剛中濟五之柔中也其太甲之伊尹成王之姬旦乎

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

上居卦外无位之地此臣子仰承君父之德業无蠱可幹而優游猷猷安分守己不墮其聲聞

也

者也故有不事王侯之象高尚其事者如取予

不苟然諾必重步趨必謹蓋逸民隱君子之流

也夫人情无事則多外慕有藉則易驕盈彼既

不櫻情于榮寵又能抗志節于孤高此其志曠

然不滓雖无幹蠱之事而有清修之令譽者也

不可為則耶李隆山曰君子當蠱之時方其事

之興也盡力以幹操巽之權而行其所當行及

其事之休也潔身以退體良之義而止其所當

止故不事王侯之上九即六五信任之九二

三三三 兌上 坤上

易象管窺

卷之四

六

臨元亨利貞至于八月有凶

臨進而凌偏于物也二陽浸長以偏于陰故為

臨元大也大者陽也雖偏近于陰然復至于臨

陽氣日盛故有元亨之漸而下說上順二剛中

而五柔應之恐有牽係之私故利貞八月謂一

陽生在子為復至二陰生在未為遯以陰陽之

消長言不必拘夏正周正之說呂溟野云臨八

月有凶復七日來復何以此聖人扶陽意也于

其去以月言遲之也于其來以日言速之也

象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

元亨利貞乾之四德復進于臨陽氣日盛勢必至乾而臨之卦體卦德又相應故聖人即以四德繫之而曰天之道也二陰之去未幾八月之期易至故曰消不久也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆
大象論居上臨下之道與彖爻不同臨下以寬為本容保者寬也夫子論庶富而終之以教保屬養正而非教則无以終其養也然教而曰思无窮者即放勳命契倦倦無已之意必教能復

易象管窺

卷之四

七

三百三

民之性而後澤之入人者深容保之大應地无疆矣

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

卦彖取二陽浸長臨逼于陰為義爻取四陰在上臨下二陽為義自上凭下謂之臨咸同也四陰同臨二陽小人眾而君子寡勢亦危矣况初陽甚微上與四應須堅志行正以自守乃為吉道其占危辭也

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

陽剛中正又得初陽之助而五以柔順應之故吉无不利然二陽方進四陰臨之在上所行雖利猶未能消陰邪之黨而使之順也故曰未順命所以足爻辭未盡之意即彖傳消不久之旨耳

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

陰柔不中正下臨浸長之剛勢將逼已兌口柔說以甘言媚之然剛正非柔媚可說雖甘亦无所利惟憂剛不可禦變其媚態而順以從之无咎此聖人折小人以扶君子也或曰小人甘言以啖正人无所利于君子故君子憂之則不為所籠絡而咎不長

易象管窺

卷之四

十八

三百八

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

至誠懇之義陰得陽剛則能有成四以陰柔居大臣之位與初正應必誠切懇到以臨之乃得其輔而無負乘之羞耳故曰位當也

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

舜之所以為大知者以不自用而取諸人也五

以柔居尊下應九二剛中之臣能虚心委聽

二之中為已之中以行之則聰明日擴德業日

新是謂知臨而宜此大君之位也

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也

敦厚也上地之最厚處故象敦臨乃老成碩德

處賓師之位者也陽德方亨上以忠厚長者之

道扶持培植之以固國家之元氣所係豈淺鮮

哉志在內即泰卦內君子之意指初二兩陽言

易象管窺卷之四終

易象管窺卷之四

九

正一百五十五

易象管窺卷之五

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

坤上

觀盥而不薦有孚顒若

觀表示也瞻仰也二剛在上四陰仰而觀之故

名觀盥將祭而潔手聖人之心齋戒寅清常如

承祭之時不待薦而後盥故云盥而不薦薦進

祭物以獻神也此但以形容恭已无為之象耳

非重盥而輕薦也先儒謂盥則誠意方專薦則

易象管窺卷之五

一

言八

誠意已散豈仁人孝子奉祀之誠乎乎謂四陰

乎之也仰首而觀曰顒

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不服矣

大陽也二陽在上也順巽四陰在下也中正以

觀九五也中正以為觀盥而不薦之象也下觀

而化即順而巽也孔子曰予欲无言便是神道

設教處

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行徧物巡歷周覽之象四方風氣不同民之習俗因異故省方以觀之而後教可設也蓋盥而不薦此聖人之神道觀之體也其間亦不能无作用處然本于順而異則非所以強民者矣故天下服

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

初爲民象童顛蒙之義童觀所謂百姓日用而不知者故曰小人道也君子當以行道爲事若不著不察則可羞矣

易象管覽

卷之五

二一元

三百五十七

六二闕觀利女貞象曰闕觀女貞亦可醜也

顛蒙無見曰童乘隙而眇曰闕二雖應五而以

陰居陰恐其傾邪狹小不能正視故象爲闕觀

利女貞者蓋女子未有行視不踰壺闕觀非

正也况丈夫乎如何隙譏賢投間惑主真妾婦

耳烈女貞婦不願爲之班醜莫大焉傅岩肖象

渭水神交丈夫出處天作之合奚待闕觀耶

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

生生平之生九五大觀在上四陰皆以尚賓爲

事而初童二弱惟三以柔居剛爲躁動之地恐

輕于進故欲觀平生之所則君自治者何如以爲行止可進則進不可則退庶无失道耳

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

五以陽剛中正神道設教光華徧于國中六四大臣切近其光者也當此之時大觀在上下觀而化人懷利見之思而引進以升之天子之廷

者大臣責也故曰利用賓于王賓自賢人言則

爲嘉賓自進賢者言則爲賓興故曰尚賓也若

六四則九五已賓禮之矣

易象管覽

卷之五

三一元

三百五十八

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

觀去聲即彖大觀在上也民者君所有故云我生

君子以德言即彖中正以觀天下也无咎以效

言即彖下觀而化天下服也盡人性所以盡已

性也

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

觀去聲其指九五民者君所有故五曰我生上曰

其生蓋以剛陽居卦極處賓師之位負達尊之

望亦當以身之舉動樹表儀于天下者何敢

以無官守言責而遂安其志乎故曰志未平也

觀有二義自上而言則爲觀示自下而言則爲觀感故六爻之中下四陰皆發觀感之義上二陽皆發觀示之義

三三 震下離上

噬嗑亨利用獄

噬嗑也嗑合也天下之事有間則不得通食有梗噬以嗑之治有梗刑以決之故間隔者天下之大害噬嗑者治天下之大用也卦取用刑爲義不曰利用刑而曰利用獄者先之以電之明而雷從之也此指六五柔中之德言

易象管窺 卷之五

四五

彖曰頤中有物曰噬嗑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外剛中虛頤口之象九四一剛頤中物也震剛離柔分而未合震動離明威照並用雷電之合也雷電合則氣无壅闕而物情章威明合則治无偏曲而民情章此噬嗑而亨也九四爻辭所謂得金矢者本諸此然獄權在君五陽位以陰居之位雖不當而剛以柔濟則得情勿喜不恃以剛明爲治獄之能者也此以明利用獄之意九五爻辭所謂得黃金者本諸此

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

罰者輕重上下之條例法者一定不移之典章聖人道民德爲本而法爲輔法不正民不知畏罰不明法不可正故明罰所以勅法也豐之致刑以用法時言噬嗑之明罰以立法時言審是則取諸離足矣何以震爲蓋聖人欽恤恐懼之心立之時猶用之時也本義云雷電當作雷雷初九履校滅趾无咎象曰履校滅趾不行也

易象管窺 卷之五

五

噬嗑之初獄尚未成逮捕罪人械其足以待訊則其惡不能復逞故曰不行如此則上之人不爲縱惡容奸矣故曰无咎六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也此以上四爻皆以噬言主治獄者膚皮也又云是腹下柔肉噬者必自外入內故曰噬膚鼻者人生之始爲囚求生而至于滅鼻則無生理矣二乘初剛乃鞠訊成招之始必深究詳詰乃得其情故其象如此寧有誤出誤入之咎乎此成獄之張本三四五之根據也

六三噬肉腊遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也
腊全體而乾堅韌之物也噬膚之時罪狀已具
三特覆審以待四之成獄耳但以柔弱之才居
剛決之位弱齒而噬堅過于拷鞠初剛狠戾不
服故有噬腊遇毒之象所以小有羞吝然詰姦
懲暴自是正法彼雖兇頑終當自服何咎之有
九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未
光也

肉之帶骨者曰肺至堅而難噬者也大抵罪犯
重大者必剛狠強梗之徒况當成獄之際其逞

易象管窺

卷之五

六

三

奸極辨尤甚故有噬乾肺之象此非剛直之才
不能斷金取堅剛矢取迅直九四之所本有者
然或任其剛直則或不能盡哀矜勿喜之心其
道猶未光也故必以艱難為正而不以獄之已
治為已能乃為吉道吉者上不濫而下不寃也
以一卦言則四為間以六爻言則四任除間之
責
六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得
當也

乾肉肺之去骨者四獻獄而聽斷于五五受其

成而斷之不必訊鞫故有噬乾肉之象蓋噬而
嗑矣黃中色金剛斷謂以中斷獄也貞者慮其
未當于法厲者憫其不可復生此斷時之心即
叅之三公三宥而制之意象以五之柔為主故
利用之權獨歸之五爻以四之剛為主故艱貞
之吉獨歸之四蓋以剛噬者有司執法之公以
柔噬者人主好生之德

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聽不明也

何負也如今之長枷犯死刑者則負之以其高
過于耳故曰滅耳夫人之為惡豈无以善言開

易象管窺

卷之五

七

三

導禁戒之者惟聽之不聽怙終不悛所以至于
滅耳也此爻與初爻相關初之不仁不義即上
之罪大惡極屢校以其始之就訊而言何校以
其終之受刑而言只一人也蓋卦以噬嗑為象
獄以利用為義故中四爻噬以漸深獄以漸成
至于六五成柔中之斷上九懼滅耳之凶則彖
辭所謂噬嗑而亨矣爻中咎吝凶宜皆主治獄
者言蓋殺不辜失不經固上之咎吝即罪當獄
成亦豈上之所忍哉

金一所以此卦當與訟卦合觀訟者方爭而求

辨非剛中之君不能畏其志故曰利見大人獄則已斷而行刑非柔中之君不能恤其情故曰利用獄然與其恤之于終不若化之于始故此六五之无咎終不如訟九五之元亨也

離下
艮上

賁亨小利有攸往

賁飾也以此濟彼之謂天下之事惟陽剛足以有為然太剛則折坤之上六來居乾中為離則柔以文剛健順相成而剛不至于折故亨然陽實陰虛往而不返則虛文日勝而乾之九二分

易象管窺 卷之五

八

居坤上以成艮則文明以止而得彬彬之道矣故小利有攸往小陰也言利陽之往而止則文不更進也蓋人情自質而趨文也易由文而返質也難聖人畫卦內文明而外艮止意深遠矣老子曰禮者忠信之薄

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

天文也上疑有脫文草廬吳氏增益剛柔交錯四字蓋一剛一柔進退交錯乃天象自然之文

不待劑約惟人情易徇而靡定故聖人既以柔文剛而成飾又以剛上文柔而止之則文質得中乃可以化成天下耳然世道污隆每因天地之氣運以為轉移而氣運轉移占象緯之變遷而可得故察時變者即所以為化成之準也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

賁者飾也文飾非聖人意故庶政之明亦不過剛舉目張明其所當明者而已非粉飾之具也况制刑原非聖人之得已折獄尤聖人所不忍而又加之以賁飾是文致之奸也故曰无敢

易象管窺 卷之五

九

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也剛明居下持義甚堅不敢失足于權門如子羽行不由徑非公事不至宰室之類是以義飾其足者也故四為正應雖有婚媾之求而以陰柔疑畏義不乘其車寧為匹夫徒步耳與而不受曰舍猶云義不食嗟來之粟若止云不乘非分之車亦士之常何足異哉

六二賁其須象曰賁其須與上興也

此成卦之主也章美內含有黼黻皇猷之具然上无正應必待有能就聘者然後與之興治故

曰賁其須須待也卽論語求爲可知儒行席珍待聘之意非附三而動須附于頤之謂也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

三與二四間處二柔文一剛賁之盛者也但一陽陷二陰之中有坎象故曰濡如濡者溺也然離體剛明當自永守其陽剛之正而不爲陰柔所侵犯以至于頹靡則二陰爲我潤澤之濡矣故吉

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當

易象管窺 卷之五

十一

三十九

位疑也匪寇婚媾終无尤也

柔順居艮下乃大臣之潔白者故其象皤如馬剛物指初九言以二相賁趨于質素故曰白馬本與四正應但四以陰柔當位不能無疑故舍車而徒急于趨避如馬行本健又加之羽翰者然四不以寇視初而以婚媾相求則終相合而无相尤矣

六五賁于丘園束帛戔戔各終吉象曰六五之吉有喜也

五君位本義云有丘園之象似未妥或謂五賁

上六則象曰剛上文柔是五爲上所賁者如伊尹樂道耕莘傅說胥靡版築白賁之光實有輝映于商邦者幣聘三加像形圖訪則奚止于爻戔之束帛哉卦體文明以止故取敦良尚實之意耳此其儀文雖薄然契合真儒挽回未俗之機實在于是故曰有喜

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

白无色而云賁者以无飾爲飾也上居賁之極志欲救文之窮必將繁文縟禮一切掃去只從本而上做然後能返其陵替以歸于淳朴此賁

易象管窺 卷之五

十一

三十九

道之所以无咎而其志得耳彖所謂文明以止人文也者如此六五所以賁于丘園而有喜者如此夫難以飾爲義而曰舍曰須曰貞皆取檢束收斂意艮以止爲義故曰皤曰吝曰白皆本黜浮崇雅意聖人先質後文之心也

坤下 艮上

剥不利有攸往

剥割也落也自姤至觀雖皆陰進之卦猶未剥及五也五君位君心未剥則轉移有機故包于姤嘉于遜休于否大觀于觀陽道猶有可行至

此則併君心剝之矣再往則碩果食矣卦內坤外艮言陰宜止不宜進陽當順乎下而止之不可激激則生亂而兩無所利矣故不利有攸往者交傲君子小人之辭也

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

消息盈虛治剝之權蓋成功者退將來者進乃天行自然之數不假安排調劑處世則不可無權故君子觀坤下艮上之象而得順止之義紆徐容與使小人不能恣逞以陰培我正人之氣

易象管窺

卷之五

十一

三

消陰之盈正以息陽之虛此貫魚之寵所以培碩果之仁而碩果不食所以基七日之復也不然憤而力抗徒激變生亂糜爛其身則黨錮熙豐之禍可鑒矣當商之季廉來結黨紂惡貫盈蓋剝及君心天下事駸不可為故文王三分有二率天下以服事殷正觀象以順止之也貫魚以宮人寵周公其深得文王之心矣乎

陳隆山曰夫彖曰剛決柔剝曰柔變剛何也曰此君子小人之分也君子剛明果斷其去小人也聲其罪與天下共棄之名正言順故曰決小

人陰賊險狠其欲去君子也辭不順理不直必萋菲浸潤以侵蝕之使之日銷月鑠而不自知故曰變

象曰山附於地剝上以厚下安宅

論上下相倚之勢民生厚則邦本自固論君子小人之勢反側靖則正類益安彖之順止上之得輿此之謂也坤象曰厚德載物此曰厚下安宅必有坤之厚德則有剝之厚下故載物即以自載也

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也

易象管窺

卷之五

十一

三

一陽在上五陰在下有牀之象剝足謂一陰始消一陽猶剝牀而先及其足也蔑輕易也貞陽也是時陽氣方盛初卽渺忽而侵削之剝膚之凶實基于此故大象言厚下此言滅下極著其害也大抵小人欲妨賢病國必先動搖其根本使君子不能安其身始可恣行而無忌故聖人垂戒卽于初深切著明焉

六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也辨牀幹與應也二柔順中正若與五有正應卽可與爲善惟无與而在羣陰之中則黨陰蔑貞

而已未有者深惜之也初為民二為臣牀之所
以得安者足與幹相附也兩見剝則足辨失所
附而牀危國之所以得安者民與臣交倚也兩
見蔑則臣民失所倚而國危

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也

三陽位又與上九為應猶存不欲蔑貞之心不
救陽亦不黨陰故陰邪之輩未免失其權心乃
于正人實无怨无德者故剝之時庶幾无咎此
聖人以遷善改過望中人也

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也

易象管窺卷之五

十四

三十四

四為身臥于牀者五為心剝牀而上及于人之
肌膚危其身將危其心故曰切近災初與二乃
陰微陽盛之時故云蔑貞此則陰盛陽衰故直
言凶而不言蔑

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵终无
尤也

魚陰物宮人指下四陰言五為衆陰之長后之
象也柔而得中能使羣陰順序如貫魚然以宮
人寵使皆獲寵于上也如此則得主有常不惟
君子之利亦小人之福故曰无不利蓋剝至于

五陽氣將盡非五以柔中之德順而承之其剝
必盡故不更言剝而別設義以開小人遷善之
門以抑陰而存陽耳

丘氏曰遯陰長而猶微可制也畜陰之權在陽
則告陽以制陰之道故九三曰畜臣妾剝陰長
而已極不可制矣剝陽之權在陰則教陰以從
陽之道故六五曰以宮人寵

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

碩大也指一陽在上而言果含生意不食則有

易象管窺卷之五

五

三十七

復生之理坤為輿五陰乘一陽有輿之象一陽
上覆五陰有廬之象故君子當順時而止厚下
安宅為民所載以自得其輿不然五陰駸駸欲
剝極于上矣夫惟君子能覆蓋小人今小人欲
剝君子君子亡則小人亦自失其覆故曰終不
可用也

震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利
有攸往

天地間都是一個陽氣只有動靜消長其動而

長盛時喚做陽其靜而消耗時喚做陰即陽之陰也故曰反復其道夫當六陰錮蔽之時亨者自在况一陽初動正是元亨之候乎出入无疾一陽之始生而漸進无阻滯也朋來无咎指衆陽之進而言七日者其反復之定候自姤之初六一陰生于午至復之初九一陽生于子言日者猶詩一之日之義利有攸往即上无疾无咎之亨處

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

易象管窺卷之五

六

三

先言剛反又言剛長反自方復之初言長自既復之後言天地無心何以見之蓋天地之大德曰生生物便是心故程子曰天地以生物爲心審是則盈天地間皆萬物六十四卦皆天地之心所寄何獨云復其見天地之心蓋自姤至坤六陰漸長萬物自成而毀人但見其毀而不見其生自臨至乾六陽漸長萬物叢生人但見其生之盛而不見其生之始故聖人以剝之上九變坤之初六而爲復見天地生物之心循環无

端終始無間之真機也人心亦如是也蓋嘗論之天地之化有消長而心無剝復聖人之心有動靜而理无剝復君子日乾夕惕則防其剝以保其復者也常人旦晝牿亡平旦幾希則剝而後復者也故碩果不食天地之息幾也嚮晦冥息人心之息機也息者生之根靜者動之根復其見天地之心平旦其見人之心孔子善發義文之蘊程子之論邵子之詩又善發孔子之蘊者也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

易象管窺卷之五

七

三

彖言出入无咎象曰閉關息民動者天地生物之心靜者聖人裁成之道也然幽風一之日鑿冰冲冲非疏陰以導陽乎蓋閉關息民自來復之初言疏陰導陽自既復之後言如核中之仁方萌芽于地中豈可爬動俟其透出地上方可容栽培灌溉之功耳夜氣方萌牿之以旦晝所爲則夜氣不足以存故凝保于始引伸于後此善養氣之功也

初九不遠復无祗悔元吉象曰不遠之復以修身

也

復之初爻即全乾之體碩果中之仁也不遠即
彖所謂反復其道在天地為往而來在人心為
靜而動乃天機之自然不待至于悔悟而然者
出入无疾朋來无咎皆原于此所以為元吉爻
以本體言故云不遠象以悔復言故曰修身缺
而補葺之謂修顏子四勿之功是也

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

休退也柔順中正下比于初退以避陽使復者
得信謂之休復吉即坤彖所謂後順得常乃終

易象管窺

卷之五

大五

三

有慶之意易六十四卦未嘗言仁而此獨言是
知不遠復便是仁也故孔子曰仁遠乎哉卦惟
初爻是復上五陰皆將以漸而消者不可以復
義說

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

頻蹙也以陰居陽柔而躁動不能如二之休復
且居震體之極初陽上復心不自安而有頻蹙
自危之象然知危而懼不敢抗陽于義何咎

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

四雖非中位而六以陰居之為得其正又處羣

陰之中故曰中行以其下與初應而在順體獨
順初陽之復者也故曰獨復不言吉因初爻而
見也蓋復之所以為復全在初爻五陰爻皆順
陽之復者從道與下仁同意

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

陽道升沉權在人主五柔順得中于初陽有扶
持培植之力焉故曰敦復陽長則陰得王而有
常亦所以自成也易中陽長之卦凡在上陰柔
之主則未嘗不順而附之无所于迷故復為一
陽而五以敦復无悔臨為二陽而五以知臨為
宜泰為三陽而五以帝乙歸妹為祉大壯為四
陽而五以喪羊于易无悔皆以下順陽剛而得
居上之體者也

易象管窺

卷之五

九

三

上六迷復凶有災青用行師終有大敗以其國君
凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

陰以陽為君上居陰柔之極有疑于陽之意故
曰迷復曰反君道凶字貫下凶于而身則天災
人膏之畢集凶于而國則師敗君凶而不振十
年不克征自復之初九而進為臨為泰為大壯
為夬為乾又自姤而遯而否而觀而剝凡十爻

上九猶爲碩果不食故云十年不克征也剝上九民所戴也一陽在上指衆陰之爲民復上六反君道也衆陰之極表一陽之爲君扶抑之旨嚴矣

震下
乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

復者无妄之始无妄者復之終妄復于无妄也爲卦下震上乾動以天故无妄无妄者誠也誠者天之道也故四德與乾同然或心無私曲理直氣壯過于擔當則有時不可爲而爲與分不得爲而爲之者皆非正也非正卽是妄動而有過誤矣蓋不二不雜之謂誠有我之私固是妄任理之過亦是妄不利有攸往者言存主要定不可他移纔移卽屬妄念矣

易象管窺

卷之五

无

妄

象曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

外卦雖有乾陽之體然存主不正則任氣過剛者有之惟初九一陽來復主宰于內則震動愾惕無邪妄夾雜乾剛中正之行應于外而大亨

以正矣此天命无妄之本體也往字與來字相反初九一往大往小來便成否卦天地閉塞一事不可做一步不可行了故曰何之

易象管窺

卷之五

无

妄

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物則雷聲之震動无物不及物之蟄者无不從雷而驚起也雷無私震物无私與故以爲无妄之象无妄是生人生物之理物舍无妄何以育然非聖人裁成輔相以左右之物又不能自育故於穆不已者天命之時也純亦不已者聖人茂對乎天時也此便是中和位育事業

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也九爲乾體初爲動始是剛爲主于內而動以天者至誠必動焉往而不吉哉或曰誠者盡其在我有意動物卽是妄念象何以言得志曰舜之事瞽瞍孔之告定哀豈無感格之心哉但論誠與不誠耳六二不耕穫不菑畲則利有攸往象曰不耕穫未富也誠者非可襲取必真積力久乃克滿富足二雖

柔順中正然震方動以天所積未富而與五正
應或有係戀之情故須用心于內无一毫計功
謀利之心則積而至于至誠而形著動變有不
期然而然者田一歲曰苗二歲曰畚耕種穫歛
菑墾畬熟不者先難後獲之意此聖人教人積
誠工夫

六三无妄之災或繫之牛行人得之邑人之災象
曰行人得牛邑人災也

无妄何以有災此爻陰居陽位又居震動之極
或恃心之無他而徑情躁進以取禍故以无妄

易象管窺

卷之五

三

言

之災警之蓋天下之危機禍筭嘗有出于意料
之外如行人牽牛以去而邑人反遭誣陷者此
聖人爲天下之以誠而躁動者戒也亦彖云匪
正有眚之意

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

九本乾剛健體可以有爲以居近君之位則宜
含章以從王而四爲陰柔之地亦有貞靜之義
故曰可貞謂固守其无妄而不輕動也固有則
有二積誠之學无咎則无三意外之災

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試

也

中正相應无妄之至而猶有病之者疾非以有
妄而致自當緣无妄而愈如虞舜有三苗之逆
而卒來七旬之格文王遇美里之囚而卒膺斧
鉞之賜久而自定所謂勿藥有喜也不然既已
无妄而復藥之則反爲妄而生疾矣試謂少嘗
之也亦彖匪正有眚之意

上九无妄行有眚无攸往象曰无妄之行窮之災
也

陽剛之極本爲无妄但居无位之地遭時之窮

易象管窺

卷之五

三

言

如孔孟然如是而必欲行則有眚而无利彖所
謂匪正者此也蓋非誠之不可以動物亦時之
不可行吾誠耳此卦聖人以无妄勉人以妄動
戒人故六爻皆无妄所貴者時耳初爲震主時
來也故往吉上居无位失時也故有眚二未富
之時則教以積誠三動極之時則儆以災害四
可貞時貴含章也五勿藥時當靜俟也故曰對
時育物

易象管窺卷之五

終

易象管窺卷之六

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

☰☷ 乾下 艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

艮乾皆陽卦以陽畜陽故為大畜畜以貞固為貴上九為成卦之主乾三陽上進而能止之則所畜者大而貞固不搖矣惟后非賢不又惟賢非后不食故有不家食之吉君臣合德剛健有為則可拯溺亨屯故利涉大川

易象管窺卷之六

一元

三前

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

剛健乾體也實艮體以在乾體之上故其實篤厚所畜充實則光輝發越而生生不已故其德日新此以全卦之德贊上九也蓋上九本九地而折節下賢故能畜三陽以德是謂大正賢指乾體三陽言畜有二義自人心言則為畜德以治道言則為畜賢故以養賢釋不家食之義乾以知險涉險非乾剛不能畜乾之德以得乾之

用故曰應乎天

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

彖言日新其德自本體上說象言多識自畜德之資上說合而觀之其義始盡蓋多識而非畜德是遺心以逐物畜德而非多識是遺物以求心乃知君子不多非遺博也自博而約者也子思云尊德性道問學本此

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

微陽初長乃血氣未定之時即四所謂童牛也

易象管窺卷之六

二元

三前上

保護最難災危甚易故云有厲已而不進則可以免災然所以知戒于厲而不進者以六四之牯也內卦受畜以自止為義外卦能畜以止之為義

九二輿說輶象曰輿說輻中无尤也

二陽漸長血氣方剛戒之在鬪即五所謂豶豕也必須痛自抑滅將剛性消磨淨盡不待與人爭競而後知退讓如輿說其輶而不能行者然則中无尤人之念自不至于爭鬪矣蓋小畜九三之說輻迫于六四不得已也故反目二之說

輓中心願也故无尤

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

乾為馬三陽同體初利已二說輻則陽剛之性已銷鎔變化是馬之良者也三陽並進有良馬馳逐之象然天下之危機禍穿常有出于意料之外者故又利于艱貞不可輕銳而進閑習也輿馬所服者衛防奔軼之患者日閑習之而後利有攸往艱貞之道也蓋上九之所以畜三陽者非欲其止而不進志將以養其剛德而進與

易象管窺 卷之六

利涉也三能艱貞閑習而後往則進必有為而合上之志矣

六四童牛之牯元吉象曰六四元吉有喜也

祭天地之牛繭栗故封人凡祭飾其牛牲設其福衡防舐觸以傷角也初之所謂有厲者此也牯即福衡童牛未角而即牯之禁于未發也初九微陽與四相應四以柔克剛豫防其躁是童牛之牯也禁于初則易而天真不壞故曰元吉即蒙所謂聖功也初之不犯災非四之有喜乎

六五豮豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

豕牙傷物躁性使然豮去勢以消其性也二陽

長而方剛猶豕也五以柔中克之則躁心已釋剛而不猛是豮豕之牙也車說輻則自不能行豕而豮則自不傷物惟二无尤故五有慶爻辭之相應如此小畜之畜乾六四也九居五而為之助大畜之畜乾六四六五也九居上則為之主蓋外无陽爻則坤順而不能畜內无陰爻則同類而不相畜故成大畜之義者在上九而成畜乾之功者在四五也

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

易象管窺 卷之六

何聲負荷也天乾也之往也衢四通八達之路也乾體三陽在下而上九畜之以銷鎔其氣質則乾陽之所以能成其德性閑其輿衛而利有攸往者皆由于上九是艮九負荷乾陽而往大道也故曰何天之衢亨者畜極而通也即不家食而利涉大川之意謂三與上不相畜者誤

震下 艮上

願貞吉觀願自求口實

上下二陽中含四陰上止下動外實中虛願合之象願養也人之所養惟德而節嗜慾正所以

養德也震動于天理民止則不動于慾養之所
以正而吉也然自二體而言則有位高任重而
輔君養人者有柔順居貞而養賢以及民者有
居位而受上之養者有無位而求口實以自養
者口實猶云不虛食之意孟子云小體從大體
是也舍靈龜而觀朶頤拂常經而求丘頤是養
小失大飲食之人而已矣要之在上者必自得
其養而後可以養人在下者必養其在我而後
不負于上之所養則自養之爲重也故觀所養
者必先觀其自養

易象管窺 卷之六

五

三

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

卦言貞彖言時養得其時而後正天地無心而
成化五行之吏各宜其氣也此天地之時也故
萬物得其養聖人有心而無爲百工之吏各撫
其時也此聖人之時也故萬民得所養故曰時
爲大有位者不養人而自養則饕餮于富貴離
道之達耳無位者不自養而養于人則摧喪于
貧賤失義之窮耳皆不知時者也

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

言語曰慎謹庸行也飲食曰節薄滋味也雖因
口之象而發而養德之事實無遺矣孟子養心
莫善于寡慾本諸此養體卽所以養德非判然
兩事楊誠齋曰慎言非默當其可則諫死不羨
括囊節食非矯當其不可則採薇不羨林肉
初九舍爾靈龜觀我朶頤凶象曰觀我朶頤亦不
足貴也

陽剛震體天理方萌如龜之爲物性本靈明能
咽息不食可以不動于欲所謂良貴也爾指初

易象管窺 卷之六

六

三

我指四朶動頤垂涎之貌卦以二陽而成上有
位以養人爲職下無位以自養爲守聖人以陽
剛爲貴故設此戒乃未然之辭亦字有味
六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失
類也

顛頤連之顛土高曰丘指上九言也類下體也
于往也二以陰居陰又在下體有顛沛失據艱
于口食之象然窮者士之常况柔而得中當固
守其窮則可若違道以干祿則進而有凶何也
舍類而希榮居下而干上則同類上人交賤之

矣此亦未然之戒也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

陰柔之性居躁動之地經經矯枉如於陵仲子之徒絕類離羣大不近人情者故曰拂頤雖似苦節之貞而實自罹于凶矣何也矯情悖道之行可以矜飾于一時而不能操持于永久故曰十年勿用仲子惡能廉即此意此等人外无益于世内无益于已何攸利哉此怪之之辭

六四顛頤吉虎視耽耽其欲逐逐无咎象曰顛頤

之吉上施光也

顛與前不同如山顛之顛取艮上一陽之象而言也四居上體陰柔得位乃以常職而食于上者詩云不素餐兮是也故吉虎視指初九言以陽凌陰所謂朶頤也耽耽專視之貌逐逐征求之意蓋忌嫉之態也然祿養之光由于上之所施无以為也何咎之有

六五拂頤居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

拂經行權也五居君位以養天下者也然陰柔

易象管窺 卷之六

七

三十三

之才不足以濟天下而上有陽剛之賢可恃故

无成有終臣道之常經也至此則從權以大委任之一切聽其操縱五惟居中守貞垂拱仰成而已此象所謂養賢以及萬民者君道之吉也如此則艱難變故皆賴上九以濟之不可復侵其權致生掣肘之患蓋不特以才弱之故亦任相之體宜爾也故曰不可涉大川二之拂經悖常道者也五之拂經權以濟經者也故吉凶不同

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶

也

八

三十五

一陽在上輔五以養天下諸爻皆由之以養故曰由頤但位高任重易失之專必以危厲處之則吉而可以濟大險成大功耳何者上下不疑則身安而志可展也此非特上之吉實五之吉而六四諸爻皆蒙其吉故曰大有慶五貞則不可涉恐撓下之權也上厲而後利涉恐負上之托也古之觀人者每觀其所養而所養之大小則必以其所自養者觀之使上九之初不能自求口食何以稱由頤之仁哉故孟子論尚志而

易象管窺 卷之六

曰備大人之事

三三 巽下
兌上

大過棟橈利有攸往亨

大陽也易內陽而外陰內君子而外小人四陽在內而曰過者非謂過于陰也慮陽剛之過動也蓋陽剛殷盛君子滿朝或意氣激昂而更張太驟則闕畧于根本之地或承平玩愒而文網太疎則廢弛為積衰之漸此大之所以不能無過也語云巨防容蟻而漂邑殺人可不畏哉故曰棟橈欲支持于未橈之先耳往亨者圖于未來諺所謂向前有功也

易象管窺 卷之六

九

三

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

棟屋脊橫木指四陽言本指初末指上棟之所寄者以陰居之則弱矣本弱則不固末弱則易搖故棟折君與臣棟也民為本邊陲為末紀剛法度則君相所以飭本末而固其棟者使過剛躁動不恤本末則有土崩瓦解之勢而國危棟折矣今剛雖過二五得中則有以節其過而不至于折又內巽外說以行之剛得柔濟故可以

抑中強扶本末利于往而亨也大矣哉謂所係之大也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶天一生水水陽也澤者水之所鍾至于滅木則懷山襄陵之勢矣是天一之氣太盛也故象大過大者陽也大過之世陽剛太洩乃賢智矯枉過正時節君子豈肯隨時立太過之行以為名高哉必以世道為己任而中持其衡獨見得是則眾非之而不畏獨見得非則眾是之而不隨惟其中而已矣孔子所謂中立不倚遯世不見是而无悶者此也彖曰剛過而中巽而說行利有攸往其斯以為君子乎先儒云大過之時當為大過人之行至以堯舜湯武之事實之則揖遜征誅豈聖人有意而為之者耶且唐虞際中天之運泰道方興湯武值夏商之季陽道浸微豈得云大過哉立不懼巽木象遯世无悶兌說象

易象管窺 卷之六

十一

三

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也藉藉薦器也以初言茅柔物白素質以六言孤陽不生太剛則折聖人作易難以扶陽抑陰為

象

主而陽剛大過之時則重有藉于陰之爲用象言本末弱用白茅所以自扶其弱也故曰茅之爲物薄而用可重也以柔濟剛則本固而棟不撓何咎之有

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也

稊根之稊芽也卦四陽內聚剛道易折二以陽居陰盛極將枯而得陰柔之氣生意未絕故象

枯陽生稊與初相比又爲老夫得女妻之象位

既不驕初又相濟所以无不利大過之世患在

易象管窺

卷之六

十一

三百廿一

亢而无與故曰過以相與

九三棟桡凶象曰棟桡之凶不可以有輔也

以剛居剛雖二與同類上爲正應而剛愎自用

不可以相輔故有棟桡之凶彖言本末弱此言

爻位剛要之本末弱正緣陽盛之過而然非兩

意也

九四棟隆吉有他吝象曰棟隆之吉不桡乎下也

四與初應以陽居陰不至大剛有藉用之美无

桡枉之失自扶植其根本故有隆起之象然三

四居卦之中乃相倚以成棟者九三不可輔而

撓則同類致敗屠亡齒寒亦四之羞也故曰有他吝見三終爲大過之害而四不可不知謹耳非謂係初之應而過柔之說也

蘇子曰初上非棟也棟之所寄而已所寄在彼

而隆撓見于此棟之隆非初之福而四享其利

及其撓也上亦不與而三受其名故大過之世

智者以爲陽宜下陰而愚者以爲陰宜下陽也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯

楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

九本老陽四陽內據盛極必枯五又陽位以陽

易象管窺

卷之六

十一

三百廿一

居陽則剛躁益甚故有枯楊生華之象稊者將

顛而復蘖華者盡發而耗竭非得少陰以滋潤

之終于枯槁而已豈能久哉上六以過極將衰

之陰而乘九五過極之陽彼此不能相濟故无

咎无譽坐以待斃而已故生華生稊以本爻言

女妻老婦以初上言

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

允爲澤故取涉象柔在下從陽以進則陰得主

而有常陽得陰而不亢故雖過而無咎柔在上

則陽剛偏進三本應也而剛暴不可輔五雖比

也而咎譽无可用如過涉者去而不留上滅頂則初陰再進而成遯是陽之凶也陽之自取也罪在陽而不在陰故曰不可咎本義謂此爻為殺身成仁之事殊無謂

蘇氏曰二五者用事之地也陽自內出據用事之地而損陰於外謂之大過大者過也陰自外入據用事之地而囚陽於內謂之小過小者過也過之為言偏盛而不均之謂也故大過者君驕而无臣之世也易之所貴者貴乎陽之能御陰不貴陽之凌陰而蔑之也人徒知夫陰之過乎陽之為禍也豈知夫陽之過乎陰之不為福也哉立陰以養陽也立臣以衛君也陰衰則陽失其養臣弱則君棄其衛故曰大過

易象管窺 卷之六

三

習坎有孚維心亨行有尚

習重也鑿險而陷物曰坎乃水之所行非訓水也上下皆坎故曰習坎一陽在二陰之中為陷于坎中之象孚信也指二陽言維維繫之維謂誠信維結于心則雖處坎險自有亨通之道尚進也行可進則不終陷所謂亨也文王脫羑里

之囚而得斧鉞專征之命其有孚維心之驗乎亨字自為句

象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

易象管窺 卷之六

十四

天一下降坎中為水水之性流而不息是其信處盈滿也停而不行則滿滿則終陷于坎矣惟流故不失其信而不滿惟不滿故不終于險人有剛中之德維繫固結于心則可以濟險難而有功猶之水也天險无形故不可升地險有形故王公因山川丘陵之險以守國然謂之曰守則有无形之險存焉所謂裁成天地之道輔相天地之宜以左右民是也故孟子論天時地利不如人和蓋本諸此人但見險之害可畏不知險之用至大故又廣其義

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事洊仍也習慣熟也坎為水道水流而不息無時不行坎中故曰習坎非止重險之義人之處世在在處處都是危機忠信篤敬則羊腸康莊行

險僥倖則平地坑穽故君子觀水洊至習坎之象知處世者亦復如是故有乎維心見之于身則為有常之德行脫已于險也施之于政則為服習之教事脫民于險也彖所謂亨行有尚者如此

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也初三四是坎體二五是陷于坎者坎中小穴曰窞陰柔小人設重險以陷君子猶以為未足而復穴其中然弄人者必自弄險人者必自險故宦者盛而黨錮興黨人誅而宦者滅是君子

易象管窺卷之六

五

之凶亦小人之凶也悖道以陷善類何益哉

九二坎有險求小得象曰小得未出中也

謂之坎已是險矣復曰有險者何即初與三之坎窞也稍不加謹更有不可測之禍矣二以剛居柔能勿以剛競而以順求亦僅得免于難耳未可出于險中也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

來以下體言之以上體言往來皆坎故曰坎坎三以陰居剛躁之位設陷較初尤險如以石枕

水益深其險猶云投井下石之意故入于坎窞然二以陽剛健體行險不失必不為所陷徒自壞其心術耳何功之有故聖人戒小人勿用此險計也

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋二剛柔際也

天下之險必陽剛之君臣始能共濟而陰邪小人慣居中為間故九二陷于初與三但可求小得四雖陷體乃以柔順居大臣之位有養賢下士之誠者故有樽酒簋二用缶之象約信也即

易象管窺卷之六

十六

彖辭行險不失之信牖室中通明處陰爻中通有牖象謂約九二之信自牖以達之于五也如此則君臣合德險難可濟而四亦得安其位故終无咎際交際也二五兩陽剛得四柔而相際合也

九五坎不盈祗既平无咎象曰坎不盈中未大也水行坎中停則滿而為陷上之陷陽最重五得二以共濟則浩然長往故不盈而平此正彖辭所謂行險而不失其信乃以剛中而往有功者也然尚東于兩崖之中未到汪洋千頃朝宗赴

海之勢故曰未大

上六係用徽纏寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

徽纏卽黑索以係囚者叢棘者棘之叢所以桎囚繫之處也上六居習坎之上陷陽之重使不得出如獄囚牢禁然故有此象初陷二歷三與四至五始出更歷三位故取三歲之義三歲之後剛中尚往而有功則上不得爲凶矣失道卽徽纏叢棘之險也四陰爲坎險二陽陷于險聖人扶陽抑陰故二之求得五之无咎見陽剛

易象管窺 卷之六

七

三百七

三三 離上 離下

離利貞亨畜牝牛吉

陽實陰虛虛明實暗乾三連中畫分爲一則中虛生明附陽體而煥麗是離而後麗也貞正也固也不正則不能徧照不固則不能久照非亨道也今二五爲成卦之主柔麗乎中正則不傾

曷而光徧滿矣不外洩而光有本矣所謂日月

之道貞明者也故吉吉則亨矣坤爲牛牝牛柔

爲義故曰牝牛畜養也和調其心性則虛靈自發矣故剛躁之人常昏柔順之人常覺

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜

牝牛吉也

麗如麗景之麗文明之美也此廣言其用以足畜牝牛吉之意蓋三才之道皆陽倡陰和以相

易象管窺 卷之六

六

三百六

成者也卦體兩陽在外而无二五兩陰在其中則何以發竅生明而成美麗之象故日无月則兩曜缺而天不成象矣陽无陰則百草萎而地不成章矣剛无柔則王化廢而人不成文矣此畜牝牛所以爲吉而離道之亨亨于此也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

以一卦言則中爻之一兩也虛則生明以二卦言則上下皆一兩也繼續而明所謂柔麗乎中正也大人以成德言繼明卽詩所謂緝熙也此非畜牝牛則明無本何以能繼照哉故曰重明

以麗乎正乃化成天下

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

陽剛初發文明已麗如火之始然日之始且雖

未得位而踐履之實錯然璀璨不可掩矣敬者

晦其明也即畜牝牛之意

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

黃地之中色中虛柔順文明內含正牝牛之畜

也所謂柔麗乎中正而亨者如此故曰元吉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰

日昃之離何可久也

三居下體之上如日將昃麗景無幾矣八十曰

耋大耋歸根之期聖人修身立命存順沒寧何

喜何悲三以剛居剛明察躁動倡狂自恣哀樂

不常故有此象莊周惠休之流也

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來

如无所容也

四本近君之位臣道无成以九居之不免躁動

而无可忍或激昂任事而不顧理之可否或切

直敢言而不顧身之休戚故其象如此突曲突

之突來如火炎炎也焚傳所謂不戢自焚也死

如棄如視死如歸置之若棄之意此不失為任
事之勇故六五有涕出之嗟非上陵其君人惡
衆棄之謂

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

自目出曰涕沱流貌出涕戚嗟憂慙六四也蓋

五以柔順之德居可為之位正賴陽剛之臣以

輔佐而四不善用其明致有死棄之變故不能

已于悲傷耳觀悲九四之切剛任六二之誠可

知此明于王公之道者也其他化成天下也宜哉

故吉本義謂迫于上下之陽而憂懼不知上下

二陽乃五之所麗以為朝者况上九為王所用

迫脅者能然乎

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王

用出征以正邦也

此爻以陽剛居離極文明極至剛不妄施乃將

帥之賢者也居卦之外見尚于五有推轂闢外

之義故象王用出征嘉即嘉乃不續之嘉蓋明

極而威震首惡者不得倖免脅從者不至濫及

仁義兼至王者之師也惟上无咎故五有嘉

易象管窺卷之六終

易象管窺卷之七

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

下經

男承鼎編次

三三 艮下
先上

咸亨利貞取女吉

陰陽原是一氣動靜互藏其宅陰中有陽陽中有陰陰非陽不生陽非陰不成互根相成處即是交感處統同膠結如環无端故不曰感而曰咸以其无心也非此感彼應之謂纔說感應便有睽隔而不成咸乾坤二卦四德俱同惟其咸

易象管窺卷之七

一元

三十一

也咸則一元混合故止言亨利貞而元在其中矣人有心得有情識有情識則有感應陽主倡不主隨其情常失于九陰主隨不主倡其情易流于靡卦變自否而來九本居上下交于坤而為艮之少男六本居三上交于乾而為兌之少女則男先下女得倡之道即乾元之用九无首而不成亢女後承男順隨之義即坤之得主有常而非詭隨故曰止而說倡隨各正故曰取女吉

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而

說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

天施地生混合无迹可以言感而不可以言應萬物化生是天地交感之應也民生有欲无主乃亂聖人所以感人心者則有禮制焉夫婦人道之始聖人制為婚姻之禮別嫌明微使倡隨之義截然各正則天下之情循禮守分不相凌奪既和且平是天下之應乎聖人也故天地之感不可見觀聖人之所以感天下而使和平者則天地交感而萬物化生亦不過陰陽倡和之情而已矣

易象管窺卷之七

二元

三十一

象曰山上有澤咸君子以虛受人
山氣上蒸澤氣下潤交相受也所謂山澤通氣也君子取象之意則不然艮止實也兌開虛也內止心之誠外說心之和惟實故能虛而以和說受人之益也彖言感象言受者蓋感有自物之所觸而外至者有自幾之所先而內生者外至者廓然大公物來順應以虛而受人之感也內生者幾動于此誠格于彼以虛而受人之應

也

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

拇足大指也外四也咸以人身取象初陰居下其象為拇足本主于行動而又上與四應故曰志在外卦雖以上下交感為義然六爻皆宜靜而不宜動象拇而志外凶吝可知矣其之也下倣此

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

腓足肚也在踝之上膝之下位在拇上俱取行動之義二漸近兌體與五為應臣之從君易于

易象管窺 卷之七

三一正

言十五

詭隨故以凶為戒能安靜以順命則吉而无害

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

三居下卦之上為下二陰所隨猶股居下體之

上為拇腓所隨重剛躁進與股之動而不處者相類故取象致戒三為艮止宜以靜止二陰之進故曰執其隨若不勝其牽繫之情而欲往從上六則是人隨者反隨于人與所執下二陰等矣失艮止之義故可羞也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔

亡未感害也憧憧往來未光大也

居三陽之中當心之位咸之主也故不言咸而言思思者心之官聖人思而得君子思不出位憧憧即往來境界朋情識也心原无物有一物即為障害貞者心之本體如明鏡然物來而照之鏡非有感乎物也故雖妍媸萬狀而鏡之體自若事來而應之心非有感乎事也故雖順逆萬變而心之體自若无障无害吉祥止止何有于悔悔生于害害生于感感生于思詩云無思百憂祇自重分往來朋從之謂也貞則至靜

易象管窺 卷之七

四一正

言十六

无感害何從生思則意念繫着焉能光大

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

脢背脊肉與心相背不能感物而無私係者九五陽剛中正有寂然不動之體故以取象即何思何慮之境也所以无悔志末者志為氣帥人之指使運動在手足耳目口鼻背居後而不動弗與焉故曰志末也脢本血肉但借其无繫繫之體以形容心體貞一靜虛之妙贊九五之无悔非謂其優于四也

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

輔頰舌皆兌象上以陰處說極與九三陽剛相感而說形于言者也初言咸拇感之于行者也上言咸輔感之于言者也言行君子感應之大端而其本在正則言行无不正故九四言占不言象初上言象不言占聖人示人端本之微意也

三三巽下震上

恒亨无咎利貞利有攸往

乾坤氣化之始故曰元亨利貞咸恒形化之始故言亨利貞而不言元道出于常則自然亨通

易象管窺卷之七

五一

三

而无咎何也利者義之和也貞者事之幹也反常拂經則必不和于義不能幹事所以不亨而多咎恒則利遂貞正施之萬世无朝夕推之常變而皆宜故曰利有攸往利往正是亨也
丘氏曰咸二少相交夫婦之始也所以論一時交感之情故男下於女婚姻之道正矣恒二長相承夫婦之終也所以論萬世處家之道故女下於男居室之倫正矣

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒

久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

剛上柔下位之恒也相與即說卦相薄動散之義是氣之恒也動出于巽是為恒德剛柔配應是為恒情此天地之道恒久而不已者也故終則有始如環無端日月得其精故久照四時運其氣故久成聖人合其道故化成未有非其道而能恒者故觀恒卦之象則天地萬物之情只是剛柔定位陰陽配應此其所以恒久而不已也

易象管窺卷之七

六一

三

象曰雷風恒君子以立不易方

雷風所起雖無定所雷以動之風以散之其相薄之氣未嘗易也故曰恒立者身之所處方者道之方位道无定在立有常變立必于道不易方也立有易而道无易此有取于雷風之象也初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也初與四本正應之常但居下在初四震體上行不下顧又同體兩陽剛睥睨于旁才力時勢俱未可深求者初柔暗不能自揣且為巽主其性

務入故以常理深求之如賈誼之說文帝京房之說孝元豈曰不正然相知之未深而相求之大激祇自兀其向用之機耳何利之有

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

此爻無象而有占承六五而言也二與五為正應五柔弱不震委藉臣下若陽剛躁動未免僭偏而生悔今居柔中之位以柔濟已之剛以剛濟君之柔克盡人臣之道者也又何悔乎

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也

易象管窺 卷之七

七

陽剛之性居巽順之極亦不是剛狠暴戾全無德的但體位俱剛未免有躁動喜進之念故深戒之蓋恒者久于中道之謂稍着意氣即戾于中而或進之羞矣或者機動即應閃避不及之意猶云不知何從也雖正亦吝况不正乎無所容者公是公非在人十目十手在獨也故君子不以事之正為貞而以德之恒為貞不惟以自外至者為辱而尤以心之有歉者為辱

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

居以成天下之務猶田獵者當發縱指示以收三品之獲可也而以陽居陰不中不正位浮于德不可久據安能成功故有田无禽之象觀非位者之无禽益見久中者之無悔矣

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

五剛位君象而以陰居之雖柔順中正可謂恒德之貞然膠固不通事權旁落乃君行臣道夫行婦道者從一而終如志士忠臣烈女節婦則可大君以制命為義豈宜從妾婦之行孔子仁

易象管窺 卷之七

八

管仲且謂非若匹夫匹婦之諒况君乎夫六五有爻辭不利而不言凶者如豫貞疾不死願拂經貞吉離戚嗟若吉是也恒其德貞而曰夫子凶者何卦以剛上柔下為義而夫子從婦則不可以為恒耳

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

恒德者在恒其心須安常順理凝神壹志乃能久于其道上以陰柔居震極險躁不能理性輕浮足以喪謀大无功極言其凶所謂一敗塗地者也咸恒二卦俱以陽剛為主咸則陽感而陰

應以貞靜止欲爲貴故三戒其往吝四戒其往來五與其无悔欲陽之慎所感也恒則陽上而陰下以剛健有常爲貴故二剛中則雖不當位而无悔三戒其貞吝四惜其非位五君位則有從婦之戒欲陽之恒其德也至于陰爻則或不言吉凶或直繫之以凶而已聖人扶抑之義如此

☰☷ 艮下
乾上

遯亨小利貞

遯者以二陰浸長陽氣將消而得名非君子以退避爲志也亨者乘陽之將退而使之通也下體爲艮止二陰之進但急遽憤疾反以滋毒惟堅貞自守固吾藩籬使彼不能干犯如大象所謂不惡而嚴乃處遯而亨之道也故曰小利貞夫否之五上猶云休否傾否今四陽同時大有爲而傳以爲小致力本義專責小人豈聖人望君子之心乎

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

陽道將遯主持幹旋全在九五應非二也五剛

中履位而三四上三陽皆應之乘時而行固陽之權如爻辭所謂嘉遯貞是已然在諸陽當以正自守不則上者矯亢激烈必至狼狽而去下者依阿腴忍惟以苟容自全陽道何日而亨故亨遯者聖人之大作爲利貞者君子之大節槩相須有成此遯之時義所爲大也

象曰天下有山遯君子以待小人不惡而嚴

陽能止陰于下而脫然高上不爲所陵遯之象也惡謂峻以絕之也嚴者莊敬自持也嚴則德威可畏而人敬之不惡則樂易可親雖小人亦自感化聖人之所謂遠小人非終絕之乃所以化之也

易象管窺 卷之七

十一

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

遯者陽也初在下爲尾非遯而在後之說也初陰雖微然履霜堅冰勢必至剝如蠶尾之毒故厲君子當畜止之可使之有攸往哉往則有災矣始之初六曰繫于金柅貞吉有攸往見凶卽此意

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛

固志也

執者拘留之意黃牛柔中之象革堅韌之物陰本剝陽者二柔順中正聖人欲引之以歸附君子故勉以留賢之道蓋陽剛君子急流勇退其所以執而留之者款誠至意尚不能挽其去故其象如此君子志在用世故懇留以固之也
九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

係牽係也三與二為比二執留甚固故三雖欲遯而不忍愬然又艮體故有係戀徘徊之意然

易象管窺

卷之七

十一元

言十六

陰柔難測或引正自附彼一危敗則均受其禍矣所謂美疾也故曰有疾厲畜養也止也臣妾陰小也既係戀而不能遯須索盡制服陰黨之道莊以自持恩以撫眾使其畏威感德止而不進則吉所謂小利貞是已不然以其執留之堅遂吐肝露膽大有作為寧能免疾厲乎

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

陽剛健體本欲上行又居柔位故遯志益決好去遯則身屈道亨君子之吉也人之云亡邦國

殄瘁小人能宴然在其位乎故曰小人否見小人不可乘君子而迫之使去也初云勿用有攸往豈獨為君子謀哉

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

五以陽剛中正當位而應此亨遯之主也嘉即虞書嘉乃丕績之嘉遯指三四言此正人君子也非嘉其遯嘉此欲遯之正人使知上意嚮而貞固以安其位也故曰以正志吉即彖之亨也蓋在陽剛君子以殉道為義故身遯則亨九五
大君以扶陽為責故嘉遯則吉先儒以此爻為遯之嘉美似失君人之體

易象管窺

卷之七

十一元

言十六

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也薛畏齊曰上九居卦之外隱遯之象也是乃道義充盈利祿不得而干之異乎山澤之癯以隱為高者故象肥遯其占无不利蓋人心不得有所係着一係於隱則跡雖能遯於世而心不能遯於隱其弊也將至於潔身亂倫不利大矣惟有道之人道足以副其心為能遯於心不遯於迹故可出則出出非謀祿可隱則隱隱非沽名利與名皆不得而干之如肥膺之人力足以充

其體遜而无所不足也此其所以无不利也

三三 乾下 震上

大壯利貞

壯至九四言三陽為乾加之以震則陽過矣况
震動不已勢必進而為夫故卦名大壯聖人貴
陽賤陰陽本欲其壯但太剛則折及為陰所乘
故利貞貞者剛而濟之以柔九二九四是也

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者
正也正大而天地之情可見矣

壯以氣言正以理言天地之氣不正則為驕陽

易象管窺 卷之七

主

三

恒煥人心之氣不正則為暴戾恣睢必理氣合

一斯可言大故曰大者正也孟子直養無害配

道義塞天地之論本此復雷在地中則生物之

機初動故曰見天地之心大壯雷在天上則生

物之心盡露故曰見天地之情以動有內外而

為心情之別也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷王奮擊雷行天上則威之所震无不摧折大

壯之象也非禮者心之私幾之初動至微而至

危非有乾剛之斷者不能克弗與勿同謂君子

以大壯之勇而克己也已克則貞在其中矣

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

初為民其象趾剛陽居初故曰壯于趾四陽雖
皆同類然分有尊卑不得越次而進越進則為
亂法干紀之民刑戮所必加矣故征凶有孚者
如要諸荆聶之徒豈曰無信然匹夫之諒无濟
于事祇自殺其軀耳故曰其孚窮也

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

壯貴于貞而貞貴于中二以剛居柔剛而得中

則其正之所發莫非義理之強非憑藉血氣而

易象管窺 卷之七

十

一

假借為之者此正之所以吉而壯之所以為大

也故不言壯而直言貞吉也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

象曰小人用壯君子罔也

四陽上進二陰阻閉于上有藩籬之象初勢遠

不及觸而凶二柔中守貞而吉此爻以剛居剛

輕進躁動在小人則賈勇而為亂在君子則舞

智而用罔事雖正亦危况血氣機械之私乎如

羝羊壯剛觸藩而自傷其角耳小人用壯吾无

過責君子而可用罔哉此小象意也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輓象曰藩決不羸尚往也

貞吉與二同而云悔亡者以不中也藩決以六五之易言不羸以四之柔貞言五固不設藩四亦不抵觸大輿四之象輓車下縛也三陽在下故取象于輓車之致遠以輓大臣之集事以衆賢四以柔濟剛引三陽以上進如大輿而有壯輓何遠之不可致哉故曰尚往

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

喪失也莊子吾喪我之喪羊善觸故以喻陽剛

易象管窺卷之七

五

三百五

之性易平地也乾陽上進性本剛健又兼震體而五柔順中正不設藩籬坦然平易羣陽見之自消其剛躁而剛者若失其爲剛矣故曰喪羊于易此實能馴擾乎羣陽而陶鎔其材器者也位雖不當道實相成何悔之有

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

此爻以陰柔之才與六五陰柔之君相比而得尊信又居震極故有與羣陽相持之勢羊指四陽言窮極之陰何以止方壯之陽故曰不能退

既不能止羣陽之進則必不能自遂其志矣以窮陰而欲當四陽之攻不詳審已甚何利之有艱則吉者謂卦終則陰變以從陽諺所謂因禍得福也

坤上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉者大明中天君臣同德世道昌顯之象侯以坤體言柔進上行無成有終諸侯有安國之功者康者安定其功之謂蕃錫三接所以康之也錫馬天子以車錫諸侯之馬如晉文侯卻楚獻

易象管窺卷之七

六

三百六

功而襄王賜以大輅戎輅是已蕃庶不止一乘四馬朝見在晝而不在夜王者日三視朝故三接見坤爲馬離爲日故以取象

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

卦自觀而來六四之柔交于乾體之中日陽精其體實以陰虛而煥麗故曰麗乎大明此合兩體以贊六五之明也非二之柔順不能代終以承五之寵遇非五之謙光不能隆禮以救二之庸勲君臣同德相得益章晉之時義大矣哉

象曰明出地上晉君子以自昭明德

日為太陽星月霞電皆借其光以為明者方其始出于地猶為地形所蔽以漸升于中天則光無不遍幽隱畢達晉之象也君子之德自格致誠正以至于修齊治平莫非本體之所發越不由外假與日之光暉皆自陽精所顯著一也乾之象曰自強不息夫陽剛者明德之本來也自強之功少息乃為私欲掩蝕而明者昏矣故欲法晉之昭明者必先法乾之自強

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如易象管窺卷之七 七

獨行正也裕无咎未受命也

晉如志行道也摧如遲疑顧慮常若為人所摧沮而不急于進獨行其正不失所守故吉時雖未見信于上下自可寬裕无咎何則未受命也即孟子進退綽綽之意

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也

柔順中正進思盡忠惟恐任使不稱有負于離明之主故象晉如而愁如得人臣之正道康功之所以成也故吉介大也福即錫馬晝接王母

指五言

六三象允悔亡象曰象允之志上行也

內體三爻皆指康侯一人言故此爻不言象承初二之義也悔從摧如愁如中來蓋柔順麗明之君天下之所允懷者而坤順之侯進而上行代君之終受君之福眾孰不信其志哉君寵民乎此悔之所以亡也初言始進之正二言被君之眷三言得民之信始進不正而欲上下交手得乎窮不失義民不失望康侯之謂也

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也易象管窺卷之七 八

柔君在上下皆柔順之臣四獨以陽剛居大臣之位所望以達權通變晉其治于不窮者也乃陽居陰位膠常守故雖似安貞而下孤眾望上負明時亦貪位慕祿之人耳與鼠夜行晝伏但知竊食者何異如是者身危

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

晉主大明何以有悔以其陰居陽位或牽于柔順明而少斷耳失得以刑賞言失而當黜如鼫鼠者雖左右貴戚而勿恤其少恩得而當陟如

康侯者雖蕃錫三接而勿恤其侈費明而能斷大君之宜也以是而往吉无不利慶孰加焉有慶則悔亡矣頌中有規

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

五以柔道致治坤以柔進上行晉明盛治之朝非用武之時也上處晉極而九又以陽居之剛躁不能安靜然衆柔无輔獨行其志故有晉其角之象言偏守一隅無大展布但可用自伐其邑而已又必主以危厲之心乃吉而无咎如此

易象管覽卷之七

九

晉

明夷利艱貞

䷣ 離下坤上

夷乎也日平于地則入于晦耳豈有傷乎在人

象故曰明夷當是時一意守正未免形迹暴露不能韜晦難免于害故利艱貞艱者困難也以艱為貞則身屈明晦而人不忘文王箕子之所以免於害也

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

文王箕子大槩皆是晦其明然文王外柔順是本分恁地做的非以蒙大難而然也故曰臣罪當誅天王聖明此以卦之全體言文王之晦明

易象管覽卷之七

子

明

不期于艱貞而自貞者也箕子于紂為貴戚之卿事之不可諫之不行微子既去寧忍復去于是納此身于囚虜之中佯狂于外而正志于內處之極艱難此以六五一爻言箕子之晦明以發艱貞之義也卒之文王脫于羑里箕子釋于囚奴豈非利艱貞之明驗與

象曰明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

楊誠齋曰明夷一卦用之以處險則為文王與箕子明而晦用之以居易則為蒞衆之君子晦而明明而晦故全已晦而明故燭物呂東萊曰

用晦者君子養明之道不有虞淵之入馬有賜

谷之升

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸
往主人有言象曰君子于行義不食也

飛謂鳥飛去也垂其翼不復飛以避矰繳也君

子未就位者見幾明決義不食汗君之粟絕人

逃世去不復返如鳥之飛去而戢其翼也若有

所往則有所至主人有言不能無生得失矣故

寧三日不食以滅其跡耳此伯夷太公避紂居

海濱之事

易象管窺 卷之七

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉

順以則也

股股肱大臣也左陽右陰君子陽明之類故曰

左股先儒以左非便用為解陋矣用拯者晦其

明竭股肱之力以匡救文王以服事殷之事也

詩云王室如燬父母孔邇其此之時乎馬壯者

牝馬之貞也坤象所謂安貞之吉應地無疆者

是已卒之脫囚羸里授鉞專征何吉如之

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩

之志乃大得也

馮時可曰三之于南狩者除其傷君者也文王

之伐崇伐密是也崇密不順于紂故伐之也若

平勃之誅諸呂李郭之除安史亦所謂得其大

首也不可疾貞者急則所害廣而近于作威也

聖人之處明夷分所不容已也而或者乃以九

三之事歸之湯武至以大首為闇主之象此非

聖人所以示人也湯武之事不可與文王箕子

並論也其革命也不得已也非可為則也聖人

必不以其不得已者示則也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于

左腹獲心意也

左與二爻義同腹心相聯不可携貳四與上同

體故象入于左腹所謂肺腑之親也本无可去

之義然當是時暗君失位貴戚之卿義關宗社

則君與社稷其輕重之間有權存焉棄其所輕

而全其所重門庭雖覆而宗社猶存則四者乃

宗社所係而其去也乃所以稱仁此微子去紂

之事傳所云獲心意者即商書所云自靖者也

蓋委曲以存商祀何等韜晦其明故曰獲明夷

之心于出門庭

易象管窺 卷之七

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

上為明夷之主五與上比誼親位重受害最切何以箕子當之蓋箕子同姓懿親父師重任潔身以去既不可直已行義又不從故惟晦其迹于囚虜守其志以堅貞以待君之悟天之定庶幾晦有復明之理而已尚有可為之時也蓋明可晦不可息息則世道人心將無所賴故伴狂受辱得六之柔內正其志得五之中卒之洛書衍疇彝倫攸叙非不息之徵哉彖云利艱貞此也

易象管窺卷之七

三十一

三十一

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

既曰不明又何以晦蓋君資臣以為明者也上六陰柔昏暗之主諸臣皆晦其明以事上使上能覺悟其所以韜晦之意則尤不失初體之離明而可以照臨四國矣惟後為坤體則重陰蔽鋼不明其晦而囚奴放黜竟與國祚俱敝故始焉繼帝乙而踐祚登于天也終焉身弑國亡大

于地也夷人之明適以自夷其明可不哀哉故周公六爻雖詳發臣子處明夷之道實以儆戒人君使知用人之明耳

易象管窺卷之七終

易象管窺卷之七

六十一

易象管窺卷之八

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

三三 離下 巽上

家人利女貞

二以柔中應五剛中有婦承夫之義家人離多由女之不正故曰利女貞頑嚚底豫傲象忸怩已足徵舜之大孝可以受禪正天下矣堯必以二女觀之即利女貞之意也書曰刑于二女詩曰刑于寡妻女之貞男正之也蓋正人者家難

易象管窺卷之八

而天下易言行者正身以正家之本也

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父子兄弟兄弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣內二外五先女後男者見女之貞由于男也三才之道總是陰陽男女在天地則為萬物大父母在人事則為一家小天地五以夫帥婦而父道立二以婦承夫而母道立此一家之所嚴憚也父嚴母慈以育子之情言論正位之道則必父母均嚴而後內外齊肅不然雖有嚴父而閨

閨隱微之地惡能盡察之哉此女貞之所以為利而刑于之化不可緩也定由于正正由于嚴而嚴又不可不本于正

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒火者風之母也言行者君子樞機所以風家人而使化于齊者也家自于身身自于心內體離明明心為火君子將萬物之理如燭照數計一體備于我常明常覺無一毫虛假庸言之信庸行之謹言行相顧其儀不忒則化之所被如風鼓動齊治均平裕如矣

易象管窺卷之八

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

閑闌也女以男為家初當有家之始男女初交情欲易溺禮度未閑悔所由生閑之在始蓋女子始歸志未有變防閑為易變而後閑教不行矣故曰教婦初來教子嬰孩六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也遂春秋譏遂事之遂婦人從夫无敢專成惟居中主饋然中饋原非細故如五禮中養老祀神宴賓之事所佐乎夫君者多矣觀采蘋之末章

豈特酒食是議已哉此所以貞而吉也噫牝雞之晨身與夫並殲蠶織之休國與家俱喪乃知易之垂戒嚴矣

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

嗃嗃嚴厲之貌嘻嘻褻狎之貌重剛不中又居離極必以察為明過于嚴猛故有嗃嗃之象與四相比火性炎上未免有狎比之私故又有嘻嘻之象但彼嗃嗃者人情不堪雖或以厲生悔然今行禁止家法整肅未為失道故吉嘻嘻者

易象會覽卷之八

三

言字

情似浹洽然和无節越禮犯分恒必由之故終吝彖曰女貞傳云嚴君則與其嘻嘻不如嗃嗃

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

二是婦道之始四是婦道之成自卑而尊故曰在位記曰父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也家之肥即家之富也蓋巽順之德其所釀成之者深矣若思齊大任嗣徽大姒所以相周室无疆之休者豈在金帛寶玉之富哉故曰大吉

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

五君位故以王言假感格之義交相愛者和氣薰蒸恩誼浹洽彖傳所謂父父子子兄弟弟夫婦夫婦而家道正是已非交不足以言假伊川云夫愛其內助婦愛其刑家未盡假之義勿恤者王者以正天下為責治天下觀于國治國觀于家家正而何憂于天下之不正哉

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也巽德為信上居巽體之極有孚信之象威出于信則威而不猛故曰威如非正心修身何以致此與嗃嗃嘻嘻者異矣終吉可久之道也治家

易象會覽卷之八

四

言字

觀于身下五爻未及正身之義故此爻言有孚而夫子以及身足其意蓋探本之論與大象言有物行有恒相表裏

三三 允下

睽小事吉

睽之時人心渙散各懷疑畏合睽之道須于人情上馴擾調娛徐待其定乃可合而為一若刑驅勢迫適激之使渙耳譬如牧羊者羣羊方脫羈係走曠野逐水草之欲吾乃以鞭箠而使歸于檻穽彼不挺而走險則與我角毒耳須縱適

其欲以殺其怒徐以養之術調服之庶肯就吾牢籠合睽之道亦猶是也故曰小事吉言用柔也小其事所以大其用也馮時可曰自古豪傑處于卑小而以安國定衆者何限如平之交勃寔之弔讓子產之賂伯石仁傑之交二張是也漢之袁何唐之李鄭欲討君側之惡而過視其事遂至于睽散而不可收則無得于易之義者也

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以

易象管窺

卷之八

五一

三五七

小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉
火澤以性言二女以志言皆睽象也君相合睽之主柔君必得剛相始克濟故彖專主五二言卦變自无妄來六二進居五成離九五下居二成兌火在水上未濟睽未濟之時也說而麗明中而應剛此求濟合睽之權也大抵人心渙散之日須有一段懽欣鼓舞開心見誠的意思方可聯屬衆志然一索和煦做去或成廢弛之漸中應剛則寬而有制從容以和善于小事者也

蓋天地男女萬物其迹未有不睽者然其事不過剛柔交濟故睽而未始不合然則君相合睽之道舍柔中應剛何所事哉此用之所以大而吉也

象曰上火下澤睽君子同而異

彖言睽中有合所以責君子濟睽之功象言同中有異所以論君子不苟同之分所謂理一而分殊也如家人和是同其間父子兄弟兄弟弟夫婦不相紊亂是異同而无異則越禮犯分睽莫大于此矣兌說故同離明故異

易象管窺

卷之八

六一

三五八

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也

睽散之世遇合甚難陽剛居下尤爲難處上交而諂則失身而貽悔下交而倨則傲物而招尤故聖人教以亡悔辟咎之道馬陽類初與四非正應故有喪馬之象喪馬勿逐如孔子與晏嬰相善而尼谿沮封景公弗用則遂行而不顧陽貨惡人也蒸豚來餽則亦時亡往拜以平其施此孔子處睽之中道實與此爻相似
九二遇于巷无咎象曰遇于巷未失道也

巷者委曲之處二與五為正應而剛柔不同德
睽而未合者也臣之于君堂陛相見都俞相從
道之正也不幸而情疑勢阻苟恃吾之正而欲
以剛入之未必能遇須當委曲以冀其悟上之
如伊尹遷桐以遇太甲周公居東以遇成王下
之如穎考叔嘗羹之對晏平仲踊貴之諷皆權
而得中之事未為失道何咎之有遇巷即小事
之意

六三見與曳其牛掣其人天且剝无初有終象曰
見與曳不當也无初有終遇剛也

易象管見卷之八

七

三與上為正應而居二四兩陽之間為其所制
欲進而與上遇則二牽我車于後四掣我牛于
前不能前進人二四也天上九也三以柔順之
德處和說之極位雖不當而德足以調伏二剛
不為比昵上九居離明之極剛而能斷正法鋤
強使不得終曳輿而掣牛故上九張弧而此云
且剝也或云上九猜恨方深故有髡剝之傷以
天作而字為去鬚之刑甚陋且三既重傷何終
之有

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志

行也

四與初不相應又處三五兩陰之門是坎險之
地睽而孤危宜咎也初九剛正乃元善之丈夫
彼雖不逐我往復之兩窮而後相遇則不約而
交相信同道相濟志願可行故雖處危厲而无
咎也

六五晦亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有
慶也

五才不足以合揆而曰悔亡者以有九二陽剛
之應也二以剛明之佐輔柔順之主所謂社稷

易象管見卷之八

八

之臣故有宗臣之象噬膚者齧其肌膚而深入
之也二委曲遇主至誠以感動之盡力以扶持
之故象噬膚象所謂進而上行得中應剛小事
吉者如此成王周公似之

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之
弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡
也

此爻與三正應而過剛不中明極則察且處睽
上故為睽孤坎為豕四居兩陰之間坎象掣牛
豕負塗也二曳輿車載鬼也離為甲冑戈兵故

有張弧之象以明體終不蔽故既張而復說之
三為正應婚媾也六陰為雨需卦云密雲不雨
自我西郊故必上釋羣疑而下往遇三則三亦
不疑畏而志意通始雖睽而終則合猶陽倡則
陰和而成雨矣二四又焉能間阻哉故吉

三三
艮上
坎下

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇跛也足不能進之貌坎險在前艮止而不進
故為蹇西南坤方為平易東北艮方為險阻謂
人在蹇中當居易俟命不可行險僥倖非以方

易象管窺

卷之八

九

三三三

位言也大人九五也世方蹇難非濟溺亨屯之
主不能出天下于險阻之中故利見然所謂大
人者必有位有德方可依藉故曰貞吉如湯武
則正桓文則不正蓋見險者貴于能止而又不
可終于止處險者利于進而又不可失其正

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利
西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往
有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉
論卦德則貴在能止論卦變則貴在能處何以
利西南平易中道也故可往悖于中便是行險

僥倖而道窮矣大人是以中道而正邦者彖傑
欲脫蹇遭時不遇此人何以建大功成大用哉
象曰山上有水蹇君子以反身修德

水發源于山則坎險山之所自出也感應由心
造則橫逆亦身之所自召也故君子觀蹇之象
則知禍難不從外來用以反身而修德孟子云
行有不得者皆反求諸己正此意

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

濟蹇之道以剛中為主初六陰柔在下不當濟
蹇之任上无正應又非可往之時故往則罹險

易象管窺

卷之八

十一

三三三

來則得譽見險能止知也二與五應往而不來
三四有位來而復往非有所待初无位故宜待
有見幾之智斯有相時之用

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤
也

初三四聖人皆不輕許其往二與五應身非我
有不往濟而誰在乎蹇蹇者多難而非一難也
大臣犯天下之多難而捐軀以徇國濟不濟雖
不可知而其心則何尤哉蓋捐軀在志濟難在
才六二陰柔短于才力故聖人嘉其志而恕其

才其李固周顛之倫乎

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

三居艮體之上下二陰所視以為止者也濟險雖資陽剛然以陽居陽剛而不中或竊權以亂經輕試而犯難則太剛必折一敗不可收拾蹇而愈蹇矣此豈同體之幸乎必來而後反來者遲疑顧慮以練其戡亂之才反者達可而進以展其濟難之畧如此則出有所為同體皆彈冠相慶矣

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

易象管窺卷之八

十一

三

四居近君之位當濟險之任但才弱獨往未必能濟必連合九三剛正之才以進則以天下才濟天下險羣賢之功即其功也而不虛居其位矣故曰當位實

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

禍亂天所以開聖人也蹇便是處蹇之道猶困便是處困之道九五德正而位尊立乎坎險之中所謂遺大投艱也出其剛中之德以大撥亂反正之功當此之時天下之才翕然並進以共濟時艱但有才者或未能中節九五聖人則以

中道節之如大舜執端用中之意何蹇之不可濟乎故自五言之則當位貞吉以正邦也自朋來言之則利見大人往有功也用之大大于此上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

此爻以柔順處卦外乃隱居求志如伊尹太公之流世之所想望丰采以其出處卜理亂者若當蹇極之時遇大有為之主一意往而不返則誰與共濟而已亦不免于蹇碩大也來碩者應聘從王以共成大蹇之治開萬世之太非一身之吉而天下之吉也利見大人本槩卦而言惟此爻所成就為大故特揭之于此

易象管窺卷之八

十一

三

三三坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解難之散也西南坤方平易安靜之地險難初定急須安集人心非寬以居之順以撫之不可故利西南湯之寬仁武之由舊是已往者任剛用武之事其者期待之意來復者培養元氣以待其自復此得中之道也所以吉若必不得已而有攸往則以夙為吉夙早也蓋處時方平者

易緩除惡不盡者易滋故聖人于患難方平之際既不欲人以多事滋擾又不欲人以无事自息

彖曰解險以動動而免乎險解利西南往得衆也其來復吉乃中道也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

寬則得衆敏則有功處解之道陰凝水堅此天地之蹇也一陽來復此天地之解也甲者芽萌于殼釋中折則自甲分裂而出矣形形色色生

易象管窺卷之八

主三

長變化皆由此出故曰解之時大矣哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪
冬陰閉固萬物鬱結必雷以動之雨以潤之而後蟄者起甲者拆雨而非雷即有萌生而不舒
嗇未可以言解救過宥君子之雨澤也然非有決斷之勇則雖有仁心而未必能行故有取于雷雨之象然過則釋之罪止于宥則仁義並行又慈祥中之斷制也
初六无咎象曰剛柔之際義无咎也
蹇方初解柔君在上天下之最可慮者莫若小

人初三上是也但初雖坎險而陰柔微末于二則爲以陰下陽而不敢亢于四則爲以陰順陽而得所應故小人雖非解時所宜有而剛柔之際尚知安分于義无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道矣

田者去害之事狐者邪媚之獸三狐初三上也五雖陰類乃居君位而受三狐之害者黃中色矢直速之物二以剛中之才應六五之君當解難之任其去三陰得中而不過直而且速之正道蓋得中則不失西南之意所謂貞也吉即風吉之義

易象管窺卷之八

占一

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致寇又誰咎也
負擔荷也乘憑陵也以陰柔居躁地上欲負九四大臣之任下欲陵九二中直之臣輕進妄爲不知自揣可醜也才弱志高孰能容之致寇也雖以下承上上臨下自以爲正羞吝甚矣負不可以負取爲訓古人有以魚鹽飯牛而登要位者

九四解而拇朋至斯乎象曰解而拇未當位也

四雖震動而為解蹇之主然處坎而能出險者

九二也非二則四不得獨解蹇故四以二為朋

而汝也拇以四言四應初比三俱陰類必去小

人乃孚君子而以陽居陰不當其位則已且不

能无邪私而何以去小人必先解已之邪則陰

黨解落而九二之朋乃至而心孚耳

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解

小人退也

以柔君遇三狐最易牽引而與二四陽剛比應

易象管窺卷之八

五

三十一

則能維繫之故有以行解落陰黨之謀而吉何

也小人狡詐解之稍不合于中道彼且得挾制

抗我惟君子光明正大協心維主舉動萬全故

有以服其心解之而即退耳四五兩孚字關鍵

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公

用射隼以解悖也

此爻居五上為人君所尊禮有高墉之象乃假

公濟私小人之錯節盤根驚悍而難去者此而

不獲則雖有百君子引類同升而賢姦共處不

可解也公共也君臣上下協心共斥與眾棄之

則首惡既除姦黨解落朝廷清寧百姓蒙福无

不利矣取射為義正彖辭攸往夙吉之意險難

多成于小人解後必防其滋蔓故六爻自初之

外二獲狐以去側媚三戒負乘以杜僻據四解

拇以除邪黨六射隼以殲渠魁五為解主則直

言孚小人正二四相維之功也

三三
兌下
艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二益可

用亨

損減省也下卦本體是乾上卦本體是坤損下

易象管窺卷之八

六

三十一

卦上畫之陽益上卦上畫之陰陽道上行以補

陰之不足則陰道下順以洩陽之有餘一損之

間陰陽交孚便是天施地受生人生物之本故

聖人繫六三之辭曰天地絪縕萬物化醇男女

媾精萬物化生指有孚而言也二氣交通六爻

皆應故占辭四美俱備二益可用亨蓋損之時

著誠祛偽崇雅黜浮即孝亨不必致飾他用可

知矣卦名損而彖爻俱言益蓋不損不益損處

即是益也

彖曰損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可

貞利有攸往得之用二簋可用亨二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

此專重時字古人致孝鬼神祭享非可損者聖人扶陽抑陰則陽非在所損陰非在所益然當損之時則有不得不損者要之損益盈虛互相為用順天時也聖人亦順之而已

季彭山曰損益二卦皆主修德言非損民益民之謂也凡人之德行皆以陽剛主之故下體剛有餘則下一面事必流於忿慾而在上高明之地陰柔无制而牽擾矣損之九三陽剛在下不

易象管窺

卷之八

七

三五

中者也故損之以益上既益則又恐偏係於益而過於高大也故上體剛有餘則是上一面之事必入於驕矜而在下踐履之地陰柔无制而懦弱矣益之九四陽剛之在上而不中者也故損之以益下損益皆損剛益柔見剛不可大過而柔之不可无剛也損者始學而求精之功也益者既學而益精之功也學必人欲盡去而後至故損益皆言損之道但始學者就其入德而言則其功在損故謂之損既學者就其成德而言則其功在益故謂之益

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

深下增高損之象也人之最難制者唯忿與慾所當損者亦惟忿與慾懲忿以內卦言乾體陽剛躁而多忿上六下而成兌說則其忿消而不熾所謂懲也窒欲以外卦言坤體陰柔媚而多欲九三上而成艮止則其欲遏而不流所謂窒也此損之義修德之要也

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也

初民象下以益上為分內事四陰方虛志方待

易象管窺

卷之八

六

三五

益故速往則无咎但初陽躁動或有不當損而損者兌說之初用情易過或有不當益而益者故以酌損為戒

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以為志也

二與五應有人臣代終之象其事即五之事也剛中之德所為自善只守正盡職而利益于五者多矣使一有干進之心則先失已豈有失已而能益君者乎故曰征凶此以弗損為益者也柔位兌體故戒之

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一
人行三則疑也

此爻專言損義以明損益之道乃致一之理也
下體本乾而損上爻以益坤三人行損一人也
一陽上而一陰下一人行得其友也蓋陰陽各
以兩相配三上二五初四皆兩也天地男女之
義不過乎兩故曰三則疑一陰一陽之謂道其
為物不二故繫辭曰致一

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜
也

以柔居柔偏于柔者之疾得初陽為應賴其剛
以克柔然初欲遄往而不能使四之必用四能
虚心求益使初得遄往以行其志則疾可速去
所謂勿藥之喜也喜則何咎

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元
吉自上祐也

五以柔中居尊位謙以下人則天下之益皆歸
之不期自至來之無方故曰或或益之句漢食
貨志元龜長尺二寸直二千一百六十為大貝
古者五貝為一朋十朋則五十貝直十萬八千

極言重價所謂大寶龜也弗克違言不但人益
即鬼神亦福其謙也卦自乾三爻居上而成乃
致益之主故曰自上佑也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象
曰弗損益之大得志也

乾三爻自下而上迹似于損而陰陽有孚六爻
皆應天下之益悉從此得故曰弗損益之而該
彖辭四者之應此成卦之主也得臣无家申利
有攸往之意得諸候則有千乘之家得大夫則
有百乘之家今利益无疆無思不服海內皆臣

妾天下為一家无眾寡无遠近如天覆幬如地
持載故曰无家大得志也大抵減損之事皆從
志發端而究竟之大至于如此以是知損之不
可无也

益利有攸往利涉大川

卦德巽而動動而順理何往不利耶攸往益于
處常也涉川益于處變也彖主二五言君相動
之主也濟變非有奮迅之才者不能雷取其奮
風取其迅

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光
利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而
巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時
偕行

損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上而下
于下也下為民故曰民說巽則入之深震則動
之大故無疆其道至于民說无疆不大光乎益
之為義雖在損四益初實以九五陽剛中正為
主二則承五之益以益民者也中正相應故利
往而民慶震巽皆屬木雷厲而風行故利涉大

易象管窺卷之八

三十一

川震動不窮巽順而入故日進无疆此以卦德
發明人事之益天施乾剛下也地生坤柔上也
此以卦象發明天道之益與時偕行言無時不
然也論天道如寒往暑來暑往寒來往是損來
是益何時无往來何時非損益也論人事如懲
忿窒欲是損進德修業是益懲窒即進修進修
必懲窒何時非進修懲窒何時非損益也蓋无
損不成益雖是兩卦只是一事故曰損益盈虛
與時偕行此雖專言益而損在其中矣
象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風鼓雷動氣化相成虞書烈風雷論語迅雷風
烈必兼言是交相益也君子取象則遷善如風
之速改過如雷之迅

初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不
厚事也

此受益之主益陰者陽乾下益陰非受六四之
益也為者預備之意大作大才具也未便是見
于作用故曰下不厚事此即乾之潛龍元者善
之長也龍德而隱須是道全德備方吉而无咎
如伊尹一介不苟養得這不為體段方能成就

易象管窺卷之八

三十一

商家大事

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于
帝吉象曰或益之自外來也

損之六五為受益之主則天下之益皆歸之益
之九五為益下之主二以柔順中正之德為五
之所孚信則福澤所被獨厚而臣民欽服鬼神
協從故其象如此貞當也永當其吉也非戒辭
王五也九五之君用是中德之臣可以克享天
心天且弗違况于人乎况于鬼神乎外卦也
六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰

益用凶事固有之也

陰柔不中正又處震極受上益而不自檢制必如處凶事持以危厲則滿而不溢能固有之矣故无咎然所謂用凶事者又必出于誠心合于中道乃可通誠于上而上亦信之豈聲音笑貌之可為哉

六四中行告公從利用為依遷國象曰告公從以益志也

五有益下之志四以柔順巽入之是行中道以益其志也故上信於君告公而從下信於民利

易象管窺卷之八

三十一

三十一

用依之以遷國益下之事莫大於遷國其所以通上下之情者全繫於臣故盤庚遷都教民必先有位始初與四乾下坤上有遷國之象

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

陽剛中正以居尊位益下之主也乎誠惠益也王者有至誠益下之志自初至四由臣及民皆在所益故曰勿問則下之受其益者亦以至誠相應至于下以誠應黎民徧歸爾德而君之德益大志斯慊矣象所謂民說无疆其道大光者

如此故曰元吉此與洪範錫極保極之義同益

六五之有孚惠德即損上九之得臣无家

上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

此爻陽剛不中正而處卦極是伯者以沾沾小惠說人者也與五正相反五孚惠心而勿問此掠美市恩有益有不益則情有所偏而出于益之外者多矣外之則怨擊之所自來也與有孚惠德者何如蓋益人之道在于恒心立心不恒故用情偏狹而取反擊之凶耳夫損之上九以損而受益至于得臣无家益之上九居益而受擊以是知損之為益大而君子不可无減損之志也

易象管窺卷之八

三十一

三十一

易象管窺卷之九

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

☰乾上

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

季彭山曰夫五陽長而一陰未盡將決去之故

曰夫揚高舉在上也王庭者五為王居而上在

五外有王庭之象言一陰尚顯揚於上也先儒

以揚為正名其罪則為興戎之道矣蓋五陽而

決一陰有必去之勢苟急治之恐激病虎噬人

之禍故必至誠號呼以集其黨使眾陽同德而

惕然有危厲之心然其所孚號者但告自邑而

不利於即戎王九五言告即號也自邑謂眾陽

之為同黨者此所以自治也即戎用威武也威

武雖不可用而孚號有厲之志不可不堅故曰

利有攸往往則決盡而為純陽矣

彖曰夫決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭

柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利

即戎所尚乃窮也利有攸往往剛長乃終也

薛畏齋曰夫之時一陰雖微而處說極為能說

於五陽有乘陵之象小人之陵君子不必據勢

乘權也堅行辨言博學澤潤能以似是而非之

迹使人皆說而嚮之以變易其心術其憑陵之

勢乃有甚於在位者惟人主明知其非播告天

下使不為所惑而在位之君子相與警惕自治

不敢以其微而忽之庶吾無間可乘而邪慝自

消所謂經正則庶民興中國治而四夷自服者

所以有光也然此皆自治警省以全吾陽剛之

德而非以求勝於彼故曰告自邑不利即戎蓋

君子之用健也健于理而不健於氣故其剛不

至於忤物而其決小人也主於化之而不主於

勝之所以小人亦皆化于其德也所謂決而和

者如此二公之說並善故兩行之

象曰澤上于天夫君子以施德下及居德則忌

澤上于天高矣高則必潰而決君子取其決以

施德戒其潰以居德蓋利祿欲其在人德業欲

其在己故以施祿不以居德

初九壯于前趾往不勝為咎象曰不勝而往咎也

夫初九即大壯初九也彼壯于趾此壯于前趾

易象管窺卷之九

二五七

何也蓋論畫卦則先畫者為前論卦體則在上者為前夫以決陰為義初陽尚微待二三而後壯猶云壯于上爻之趾耳與大壯直言陽壯者不同也陰非不當決但无位无時不宜輕進度其必勝而往則可往而不勝如京房欲去恭顯而卒困於恭顯劉蕡欲去宦官而卒困於宦官不反為咎哉

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

惕即有厲號即乎號莫夜以陰晦比小人也此易象管窺卷之九 三二五 三百五

爻陽剛得中才純乎德不任其剛惟競惕以儆已心號呼以協眾志使在我者无間可乘則雖陰邪小人屏伏卦外而不敢公肆其奸勿足憂矣此自治之上策也何待即戎乎

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎象曰君子夬夬終无咎也

頄顙骨也濡汗浼之意愠含怒也此爻過剛不中而居下之上乃欲決小人而剛壯見于面目者也如是則有凶蓋上之所正應而相與親近者惟三三悻悻然怒形于色則其心必疑其謀

必險及有傷于善類耳君子二五也夬夬果決之貌諸君子固乎號有厲三則獨與親比使彼不疑則君子之謀不敗露而得行如獨行遇雨迹似汚浼心不能无隱忍含怒之意但與眾共棄少行機變同歸于正彖所謂決而和者如此何咎之有

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

臀在足之上膚肉也次且行不前之貌四位大臣當決陰之任而以陽居柔位剛決不足如臀

易象管窺卷之九 四一五 三百五十六

无肉軟弱而足不能行但大臣職在進賢功不必自己出三陽在下如羣羊然四能虚心聽任如牽羊者縱之使前而隨其後則羣陽各行其志而決陰之功可成悔可亡矣但恐其處說體為上六陰柔所說則遜言諛色足以溺其心而塞其明雖有陽剛同黨之善言或不能入故又以聞言不信為戒

九五苒陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也

苒陸小草感陰氣之多而柔脆易斷者指上六

言九五剛健中正以爲夫王合衆陽之助以決一陰如去莧陸之易但上與五陰陽相比同處說體或不无情繫之牽夫夫取其決之斷也勢偏難遣或假于卽戎之利中行取其決而和也如此然後可以无咎情牽勢偏決之爲難故曰中未光

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

此亦戒五陽也无號謂不以孚號自治也如此則陰柔終難盡去而小人之禍胚猶在故終有凶與彖辭陽長乃終正相應聖人于五陽方盛之時初之不勝戒疎也二之惕號戒孤也三之遇雨戒暴也四之不信戒不斷也五之中行戒比昵也此復以有凶戒之小人難退易進如此

易象管窺卷之九

五十一

巽上

姤女壯勿用取女

天地間發生都只是個陽氣但有消長陽消處便是陰非另討個陰來也故陽來謂之復陰來謂之姤循環無端不期而遇也一陰方生始與陽遇而遽曰女壯者蓋陰陽往來機不容息未有復而不至于夬始而不至于剝者姤從女從

后女之后也陰之胚胎也自姤以往爲遯爲否爲觀爲剝爲坤皆初六之爲故曰女壯卽陰凝水堅至之意勿用取女申戒五陽勿輕一陰之微而比昵之也

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

陰陽消長天道自然姤以柔遇剛亦非不善但聖人作易專以扶陽抑陰爲義故于一陰初生卽戒其不可與長耳而相遇之道何可廢也故

易象管窺卷之九

六一

又以造化人事之遇贊時義之大姤以坤上六變乾初九是爲天地相遇陰始生月建在午乃南離之光所照耀者也萬物相見乎離而蕃衍乎大夏故曰咸章剛指二中正指五陰之長自九二亡而爲遯始无臣自九五亡而爲剝始无君姤之世有君有臣君子欲有爲天下无所不可大者陽也陽道方盛之時故曰大行此姤之時義所以爲大而君子扶抑之力全在此時

象曰天下有風姤后以施命誥四方

鼓萬物者莫疾于風動萬民者莫神于命取義也乾主施巽爲命施无不徧巽无不入取象也初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫于金柅柔道牽也

柅所以止車金取其堅也二以陽剛在上初繫其下陰爲陽制故象繫于金柅陰以從陽爲正初之正二之吉也見字屬上凶自爲句蓋无所繫則必上進而與四陽相遇此陽之凶也羸豕弱也蹢躅跳躑也陰雖微勢必至于消陽猶豕雖羸心常懷乎蹢躅故曰孚如此則繫之猶恐

易象管窺卷之九

七

其逸况縱之使往乎

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也

魚陰物指初六包包聚也繫者繫其足使不得行包則暴伏于內使不外逸二剛中能制初陰故有此象寘字與上見字下起字相關蓋初與四應二包之未固則四將起而賓之有攸往見矣此陽之凶也故不利不及賓者四與初雖有相應之義有所沮抑而不及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且

行未牽也

臀指初六言初六剝陽而進者也三與同體而下被剝故象臀无膚幸有九二包繫初陰于下其行尚次且不進未即牽動乎三然岌岌乎殆矣必以危厲自持庶无大咎

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

薛異齋曰四位大臣而下與初應當御陰之任者也以剛居柔不中不正不能以正道消陰邪之志徒欲以法制籠絡之則何以服其心而使

易象管窺卷之九

八

使逸矣故象包无魚此爻一失則初陰得進爲遜爲否皆由于此故曰起凶推原禍首也九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

杞高大堅實之木瓜陰物之蔓生而善潰者九五剛正居尊下防始生必潰之陰其象爲以杞包瓜當是時剛遇中正天下大行所謂品物咸章之時也初六一陰在下雖非陽明之屬九五聖人一視同仁俱舍之章美之中而使之自化乃其一念之競惕嘗若命自天而降者則

扶陽抑陰之意自默運于方寸中矣故曰志不舍命也姤之初六自夫之上六而來有隕自天

之象
上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

此爻陽剛亢極居姤之上窮而將變與初雖遠成功者退將來者進實有相角之勢故曰其此吝之道也但初陰受繫被包未能往進故猶无咎此卦專以抑陰為主象辭慮小者之始生而勢漸盛抑陰也彖傳喜大者之居尊而道得行扶陽也初爻之繫柅則吉往見則凶抑之何力

易象管窺卷之九

九

三三坤下
萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃者渙之反天地民物皆有萃聚在人心則為道德精神卦德順而說乃无所不通之義故總之曰亨王指九五為萃主无所不萃而至于

幽渺難萃者惟神故以假廟言之幽能格神則明能正天下民之所必聚也然其所利見而亨者利于正也大牲以郊祀言蓋王者有萃卦之德故廟則神鬼享明則天下利見郊則天神格而无往不利也舊說謂當萃之時宜格廟宜備物大謬

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

易象管窺卷之九

十

以卦德言上以說道使民而順于人心下以順道從上而說其政令君民之情萃也以二五言五以剛中居尊二以柔中應之君臣之德萃也王者之德莫大于孝能孝享于親而後能以孝正天下此天命也順其命所以用大牲而吉也不然孝享未孚民弗聚也天且格乎哉孝德只是順而說天地萬物之情亦不過是

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞
澤者水之所鍾萬物生焉而上于地為地所載故為萃之象水聚而不防則潰眾聚而不防則

散君子觀象而戒之除者修而聚之之謂出于意料之外曰不虞易謹未然之防詩嚴戎作之戒是也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也

五為萃主四輔五萃初與四應本有孚信之誼其不終者以陰柔微弱又與兩陰相比陰黨狐疑漫無立志有時萃聚有時渙亂譬如號笑不常者然握持也方啼號之時一人倡為持議便霎時歡笑此正陰柔之性顧恤黨類所致若不

易象管窺卷之九

十一

恤其黨往求九四則得萃于五故无咎

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也

二應五而雜于二陰之間三陰一體而初與三皆不正或渙而不萃亦二之德未有以感化之非吉道也必連引二陰以萃于五既得所萃之正又无離羣之嫌故吉而无咎然引亦難矣必能合其心而後可引必誠孚于衆而後可合禴合祭之名誠能萃神乃可萃衆中未變者誠也欲九二積誠以引羣陰也以薄祭為說者謬矣

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

陰柔不中正上无正應故以亂而不萃為嗟然徒嗟无益五為萃渙之主而同體有孚引之二在焉能從二以上巽于五則得聚以正而无咎小吝者孤无應與渙无所歸必隨人以往也

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

薛畏齋曰四位大臣佐君以萃天下者也有陽剛之才為坤陰之所萃其道吉矣然人臣萃下之道不主于才而主于德德以御才則在我者

易象管窺卷之九

十一

无干譽要結之私而人之萃之者亦无驩虞情比之意此所以功蓋天下而人不知其功位極人臣而上不疑其偏此之謂大善之道而咎之所由亡也不然陳氏之德齊民司馬氏之得魏民耳得无咎乎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

萃之為道有以位行之者有以德孚之者位之所在而人不敢不萃焉迫于勢者也德之所在而人不能不萃焉心乎服者也萃于有位亦足

以統一人羣似爲无咎然民志不孚易聚易渙
此悔之所不能无而志未光也必有大而无外
永而不息正而不偏之德則上孚惠心下孚惠
德以是爲萃何悔之有蓋非既悔而亡如此則
自无悔耳書云位在德元小民刑用越王顯
上六齋咨涕洟无咎象曰齋咨涕洟未安上也

此爻以柔順處卦上代終之責已盡有老臣不
安其位憂治危明之意故其象如此齋咨嗟聲
象兌口自目曰涕自鼻曰洟象兌澤蓋聚終而
散說極則悲理之常也禍福相倚盛滿難居必

易象管窺卷之九

十三

三十一

臨至樂以至憂之心處已安以未安之慮乃可
无咎此即大象不虞之戒

坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

升以柔爲主而其所以升者則必有資于陽元
陽也所謂乾元質始坤合之以化光者也木之
生于地中也非陽氣之發育無以遂暢茂之性
君之養德于幽潛也非陽明之君子無以培高
大之基今卦初爻陰柔方升之始即遇二三陽
剛而巽入之及自初而升于五又得九二剛中

之應是柔之升始終有賴于陽剛如成王得周
公輔理成化則位不虛升故曰用見大人勿恤
大人指九二下見上如飛龍在天人人快觀故
曰利見上見下如束帛箋箋利于丘園非虛心
下士者不能故曰用何謂南征蓋伏羲卦位巽
居西南坤居正北文王得天地之用故以坤居
西南巽位巽居東南兌位所謂股肱喜元首起
也南離居中坤巽交映所謂相得益章也吉何
如之南征專主坤體六五說

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見
易象管窺卷之九

十四

三十一

大人勿恤有慶也南征吉志行也

柔以時升謂由初而升于五也巽而順以卦德
言見陰之從陽也剛中而應以九二言見陽之
助柔升也志行上下交而其志同也即爻辭所
謂大得志也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大
因其自然之生理而不矯揉造作之謂順木之
生也順而不戕則干霄蔽日德之進也順而不
害則希聖希天惟順故可積王肅本順作慎然
未有巽順而不本于敬謹亦未有敬謹而不能

異順者季彭山云萃者誠之工夫升者誠之充積

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

陰非附陽不能升六居巽下上有二陽從陽而升巽順固結所謂得主而有常也故云允升五為升之極亦以下順陽剛為用故五曰大得志初曰合志是五之升以初為基故大吉者從終而言也即中庸登高自卑之意

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

初言允二言孚正陰陽交疑固結之意有如是

易象管窺卷之九

五十一

三十三

之孚乃能以剛中應五禴合也非必是祭然質諸鬼神而无疑乃輸之天子而相契理自如此喜即虞書喜起之意何咎之有

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

二不言升此言升者巽木始出于地也陽實陰虛坤有邑象文言曰陰疑于陽必戰為其嫌于无陽也今以陽剛巽極之體入柔順從陽之坤何嫌何疑如入无人之邑耳

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也

坤本順體又以柔居柔順之至也王文王也下有二陽閔南畢散之賢也進之而不為植私樹

黨之計上近六五商辛柔闇之主也事之而出于文明柔順之心詩云無然畔援無然歆羨此之謂也故曰順事此文王之所以為至德而岐周之王業所由亨與故自周家而言本支百世吉莫大焉自事商而言天王聖明又何咎矣此見爻德之善惟文王能用之也亨即彖辭元亨之享

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

易象管窺卷之九

十六

三十三

以坤順居尊位下與九二剛中相應以陰順陽得安貞之道故吉階砌也在地之上初允升方萌芽土中三升邑已透出于土至五則直透出土之上故曰升階而允升之志大遂矣此豈一朝一夕之故哉彖云以時升者如此本義云升之易非也

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

冥清冥之冥天也地之上皆天故云冥升利不息之貞即坤上六之貞也蓋升以陰柔為主

進而不已則疑于陽必戰故以不息之貞爲利所謂得主有常安貞之吉應地无疆者是已貞于治則如虞舜之勅天之命惟時惟幾貞于德則如文王望道未見純一不已易以陽爲富消不富消陰也戒于陽也

☵ 坎下
☶ 兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

陽爲陰揜則蔽抑而成困然陽剛健體未有抑而不伸者故亨貞大人謂以九二之剛中成九五大人之德此正所以能險而說者吉无咎所

易象管窺 卷之九

七

李

謂亨也六在兌體之上有口象陰柔之人道義不足迫于險難每以言語說人而求亨不知謬悠誕罔祗取憎于人適所以重其困耳安能伸戒之也

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也坎中一陽受困之主也陽爲陰揜險而成困說者義理萌動而說於心故困而不失其所視險阻皆坦途何所不通乎君子指九二言大人指九五言以其德蘊於中則曰君子以其德顯於

位則曰大人總是一人但二方處困而能亨五則離困而履正其爲剛中貞吉一也易窮則變變則通困無窮理惟尚口乃窮耳甚言處困者之當戒也

象曰澤无水困君子以致命遂志

莫之致而至者命也言數之適然也澤本水之所鍾而澤无水困非君子之所宜有而至于困皆莫之致而至者也君子惟天壽不二修身以俟之所以立命也命自我立則困而不失其所亨志之遂也致命于坎遂志于兌取象之義也

易象管窺 卷之九

六

李

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也

九二是受困之主初三上陰之困陽者也二四五同德相應以出于困者也初居二下故象臀株木根幽谷坎下體之象二被困于株木而入于幽谷之中也三歲言其久也二陽之困至五而始通相隔三位故以三歲爲限覿見也三歲之久始見陽之通以受困之深耳

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎象曰困于酒食中有慶也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

困至九五而有說則困已通而陰柔之揜陽剛者皆剝則除之矣上六一爻獨居兌極乃小人之善為諂諛媚說以取高位如葛藟蔓延于喬木之上者今陽剛已出于困君子嚮用邪黨寒心故有困于葛藟而臲卼不安之象曰言也開口則悔彖傳所謂有言不信也若有悔悟而行遯則可以免禍故曰有悔征吉以是知陽剛之不終于困而揜陽者之徒自取咎也豈特三之

易象管窺卷之九
入宮不見妻哉

巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未繙

井羸其瓶凶

邑井相連邑為民居井為民養然邑王侯士庶異其等廣隘爽塏異其制惟井則體制有常貴賤咸用故有改邑而无改井无喪无得人人各足也往來井井時時咸利也所謂養而不窮也孰能改之但掘井者當及其泉汲井者當善其用如幾至而未至或雖至而無綆汲之用或有

其綆矣而敗其瓶則是自失其井養之用也故凶而要之井之為利不變也惟性亦然不以賢知而得不以愚不肖而喪聖人亦不過品節以輔翼之如修井之功耳非能于本分之外加毫末猶井之不可改也故盡性者當盡其分量不然與汔至未繙羸瓶者何異哉

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

卦三陽為泉三陰為井陽實陰虛之象也巽入也掘地而深入則泉出而水上行故曰巽乎水

易象管窺卷之九

主

三五九

而水上水乃以剛中句以井德論則為坎中之一畫乃源泉時出之基以君德論則為九五之中正乃親賢仁民之本養之所由不窮者也不則德不造其極賢不盡其用與敗井同耳何功之有

象曰木上有水井君子以勞民勸相

水能生木以其浸灌滋潤于下也木上有水者何蓋地中有水木克土巽木深入則水泉湧出即象傳巽乎水而上水也有為者譬若掘井豈

獨養道為然故君子務民之義以身勞之而因以勸相乎民蓋深有槩乎緇井羸瓶之戒耳非先勞則無以虔其始非勸相則無以厚其終初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

陰柔居下象有二義以新井言則為井底之泥以舊井言則為廢棄之井禽者眾集之義言汲水者如禽鳥之往來羣集也井廢則汲水者不集其上故象无禽人品污下為人所棄者何以異是本義云禽鳥亦莫之顧湛甘泉以禽為井

易象管窺卷之九
欄俱未確

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也

天一生水故井以陽為泉泉出通川為谷蓋泉之始達也鮒井泥中微物蛙屬射注也謂泉自谷而出注于泥中之鮒譬之一漏甕徒下注而未能利澤人故曰无與不必以无應援于上說九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行恻也求王明受福也

水之自谷出者多則井泥漸遠而清渫可汲矣以其猶未出井上故人猶不食我行道者自言

蓋托言于井以憫賢者之未遇而致意于明王之善汲也養賢以及民安民以庇國故曰並受其福

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也

湛甘泉曰甃者砌之也四柔順得正以順承九五剛中之君交修其德如修井然井修則水之用不窮德修則澤之流不竭此大臣輔弼之道也苟不務此而汲汲焉思以勺水濟天下惠而不知為政人人而濟之日亦不足矣丘行可曰三在內卦渫井內以致其潔四在外卦甃井外

易象管窺卷之九

以流其污蓋不渫則污者不潔不甃則潔者易汚此內外交養之道也諫行言聽膏澤下于民六四有焉何咎之有

九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也

冽清潔也水清潔則寒九五之寒泉即九二之所出由三渫之則清冽可食矣冽而寒者泉之德中而正者君之德九五以陽剛中正居大君之位猶泉以甘潔清寒為一井之利天下之人酌而飲之所謂養而不窮者如此冽能食人明能用汲何福之不受哉不言吉者因上六而見

也

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也收者汲綆之收也幕以布蔽覆之也坎口上開有勿幕之象汲綆所收在上而所用之泉則九五也故上六但勿幕而九五之食人多矣有孚者上六與九五合德以成及人之功也

易象管窺卷之九終

易象管窺卷之九

三

易象管窺卷之十

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

離下兌上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

變其故而新之謂革巳日者謂事窮而當革之日也元亨利貞即乾之四德除舊更新非常變故四德缺一不可元以事始言所謂以天下之大聖行天下之大事也亨者達權通變也利者遂事順情也貞者堅固不撓孔子所謂信以成

易象管窺卷之十

三

之也彖傳專重貞字當革之日人心既孚又備四德以善其革是以悔亡蓋革非聖人之得巳如成湯放桀于南巢豈非元亨利貞之道乃曰予恐天下以台爲口實此悔心也然聖人雖不能无此心而天下信之後世諒之其悔自亡矣彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉
火然水乾水決火滅故曰相息中女貞正居內

少女淫說居外故不相得已日而革民固相信然當其任者必以德爲本文明則能徹義理和說則不拂人情故革當而悔亡是革之道時爲之權而德爲之本也天地不革何以定四時而成歲功聖人不革何以撥亂世而反之正此革之時所以爲大也

象曰澤中有火革君子以治歷明時

象意只是說水滅火吳草廬尾閭焦釜之論亦因象傳水火相息而言也要之水剋火革之常火消水革之變如湯武雖順天應人而以臣伐

易象管窺卷之十

二

三五

君不可不謂革之變天地革而四時成革之常也君子亦道其常而已故以治歷明時曆日月五緯之躔次也曆有差訛則分至啓閉之候不能无差而時不能定矣物類變化人事改易孰從而明其紀哉

初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有爲也

鞏固也黃中色牛順物指六二黃牛之革亦以變革言非謂皮也初爲民從上而革者也二柔中應五當革之任初但鞏固自守以順從之而

已不然任其陽剛之性而妄有變革則干紀悖憲是爲亂民可乎哉

六二已日乃革之征吉无咎象曰已日乃革行有嘉也

變革之權在君代終之責在臣五以陽剛中正主革于上凡事之當革者皆有成斷已日也二乃以柔中文明之德應而革之不失之專又不失之弛以是進而承君乃行之有嘉者吉莫大焉何咎之有象所謂文明以說大亨以正革而當者如此故无咎

易象管窺卷之十

三

三五

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

革貴于中三過剛不中又居離明之極剛過則躁明過則察用是而進有凶道焉必守之以正持之以危凡有變革擬之而後言議之而後動三就者就二四五也如孟子所謂欲有謀焉則就之之意蓋二爲中順之臣四得悔亡之道五爲剛中之主舍是不就又何之哉必三就而後有孚見孚信之難一不就則不孚矣戒之也九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

四近五位乃湯武之爲諸侯時也水火之際當
革之時但以剛居柔不任其剛雖有爲天下之
志而不能無顧慮之心如湯曰慚德武曰无良
是也然事勢窮極詩云上帝臨汝無二爾心此
其時也故雖有悔而可亡何者剛而居柔遵養
時晦天下已信其志在救民矣已日乃孚而不
革則百姓有過在予一人何以祇承上帝祗席
生民故曰有孚改命吉命曆數之命即象傳所
謂湯武革命順乎天而應乎人也

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳
也
易象管窺 卷之十 四 三五

剛中居尊自諸侯而升爲天子矣虎大人之象
二應于五離之文明自內而炳于外故爲虎變
四曰改命五曰虎變天命既新則典章法度國
勢人心无不一變而更新之如謹權量審法度
修廢舉逸興滅繼絕之類皆是未占有孚謂不
必卜之今日未改命之先民志已有孚矣乾之
飛則曰龍革之變則曰虎要之爲大人則一也
堯舜揖遜惟德之見故曰龍湯武征伐則有威
存焉故曰虎

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子
豹變其文蔚也小人革面順以從君也

薛畏齋曰卦至九五革道已成黎民不變之時
也上以陰柔之才而處革之終說之極陰柔說
陽從之而革然分限有淺深則所革有大小君
子革于德形著而明如豹之變其文蔚然小人
革于化面從而已征凶居吉者蓋性安之事可
以望聖人而不可以望君子復執之功可以望
君子而不可以望小人求過其分則革道不可
行安守其正則人各得其所此見聖人革道之

也
易象管窺 卷之十 五 三五

隆也楊誠齋云觀六爻之詞益知聖人之懼革
也初戒革之蚤二戒革之專三戒革之躁四戒
革之疑上戒革之過五者戒之詳矣然後九五
不待占而決也

鼎元吉亨

鼎烹飪之器所以調和在中之實而養人者也
元仁也惟仁人爲能享帝養賢以及萬民指六
五言而九二上九皆所以輔仁者也亨者天親
神饗民懷人輔也

象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以亨上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

鼎卦之象也初為趾二三四為腹離為目五為耳上為鉉亨飪鼎之用也亨帝尊以簡為貴養賢以豐為貴故曰大亨亨飪之用莫大于此見鼎之取義為大也聰明而出于巽順則非剛愎自用所謂畜牝牛之吉中道也故雖柔進上行而能應乎剛中是以仁能享帝仁急親賢而鼎養之利无窮吉而亨者以此

易象管窺卷之十

木一

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

位者天所命也故必正位而後可以凝命即周書位在德元祈天永命之意正位之道非大順大明不可貞固凝定卦象也巽順離明卦德也故君子有取焉古者傳國以鼎猶後之璽也故傳曰禹鑄鼎象物又曰武王克商遷鼎洛邑及王孫滿之對楚子亦正位凝命之說也初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

初為鼎趾正應九四以下從上得舍故取新之

義如鼎將受餼必先顛其趾以出否惡雖未有實祿以待盛故曰未悖初為陽六為陰以初得六是得妾也初為巽王以順為正妾婦之道也爻以先畫者為尊故震為長男巽為長女妾有母道二三四諸陽爻以序而來皆其子也鼎足雖虛以腹重而鎮定妾雖卑賤以從子而得貴故无咎顛趾出否是卦象得妾以子是卦義九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

易象管窺卷之十

七

實謂亨飪之物實于鼎中者也九二剛而得中其德足以備亨調之用故為鼎有實之象我二自我也匹耦曰仇指三言三乃同體之陽故曰我仇三以陽居陽躁進而不食故曰有疾猶云以躁急而受病也二以陽居柔剛中柔順往應六五慎所之也三雖躁動不能累我則鼎中之實終能養入而无尤故吉本義以仇為初未確九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也

二三四為鼎腹五為鼎耳三居二四之中實之美者又近離體文明故曰雉膏皮熟曰韋生曰

革三陽剛躁進急欲食人然尚間于四則腹實未滿生而未熟享帝養賢六五之責鼎實未熟則耳未受鉉而舉是鼎耳之革也鼎以耳行行則可以食人革則未可舉而行故曰其行塞雉膏不食如士人涵養未足君心不孚則行義之機尚窒塞而未通雖有美韞何以自售見三之不可躁進也雨陰之潤物指五之寵澤也鼎耳革為虧膏不食為悔六五柔中之君方將養賢以及民則三雖始有虧而悔終當有雉膏之食而吉也何以躁進為

易象管窺 卷之十 九

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也

四居鼎腹之上上而鼎耳繫焉下而鼎趾承焉中而鼎實載焉任至重而以陽居陰與初陰相應是折其足也非惟雉膏不能及物將併其公家之餗而覆之矣先資之謂何渥作劇周禮所謂屋誅也初无位故趾雖顛有出否之利四在位而足折故覆餗而有形渥之凶

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也五于象爲耳鉉貫耳以舉鼎者指上九言二三

四諸陽爲鼎實所以祀天養民者非耳則鼎无由舉非鉉則耳不自舉如賢人有雉膏之實非君弗究其所施而君非良相則無以開誠布公左右輔翼以成其治利貞者任賢勿二之意五柔順中正諸陽賴以成就故曰中以爲實上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

玉鉉卽金鉉五以君資臣從臣道而論則曰金鉉取九之剛也上以臣濟君從君德而論則曰玉鉉取六之順也以柔順之君又濟之以陽剛

易象管窺 卷之十 九

之臣是爲中道而實之所由以爲中者大吉无不利謂享帝養賢以及萬民也卽彖元亨之意

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭王也

震以人心慎動言慎則動罔不吉故亨虩虩恐懼貌虩虩虎其性周旋顧慮而不自寧故取象焉謂危懼之心常惺而不息也恐致福者聖人

无微福之心多恐則能免禍无禍即為福故曰致福啞啞言笑適和貌敬畏常存則時言時笑動有成法不須檢點故曰後有則七舉鼎貫之器所以載肉而升俎者啞合鬱金之酒所以灌地而降神者祭時所用大抵人情專有所向則忽然之變不能驚動故平時有號號之心常若大祭之承則雖當王啞交神之際亦不為疾雷所動而失其七啞豈止笑言啞啞而已哉虞舜烈風雷雨弗迷是也出如帝出乎震之出震為長子天之宗子也言出而繼體以作神天之主

易象管見卷之十

十一

象曰洊雷震君子以恐懼修省

雷者天之威也詩云畏天之威于時保之此恐懼修省之義也自此心之不放曰恐懼自此心之檢飭曰修省

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震以心之動言恇地工夫即中庸戒慎不覩恐懼不聞之意靜中有動所謂常惺惺也動而後慎則无及矣

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

震來指初九言初陽卒然震動勢甚危厲億度也兩貝為朋坤體三陰為同類之朋一索而得震為長男以陽易陰故曰喪貝躋升也九即初陽陵土高處也得者喪之反六二柔順中正度已喪朋而乘于初陽之上震動危厲勢不可遏可與征逐哉勿者禁止之詞陽數之進以六位而終則陰復生于下而所喪之貝得矣故曰七日得

易象管見卷之十

十一

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

蘇蘇精神散緩之貌三柔不中正下體之震未也而上體之震方來內心无主而外震于事故有蘇蘇之象然震撼擊撞皆動心恐性之地而以陰居陽猶有微惕之明故能震懼而勉于行則不犯乎陽而无過誤之失蓋人于驚恐中舉動多錯震行即大象恐懼修省之意所以免眚九四震遂泥象曰震遂泥未光也

人心之動惟初最善以其不染于私意故初之號號遇變而謹發乎本心无所因襲此不失七

鬯誠敬之至者也至于重震之交則內有二陰之藏匿外有二陰之牽引且以陽居陰易為沉溺隨震隨怯終不能振拔有為以樹光明之業故有遂泥之象

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

此億字當訓大五為君位所謂大寶也初為震往四為震來以陰柔托于重震之上詩云不易維王是已必以危厲為行則殷憂啓聖多難與邦故大寶无喪有事不忘所厲之意申戒之也

易象會通卷之十

主元

震五

危以心言事行之實五柔順中正故曰在中見必中道乃可守位

上六震索索視矍矍征凶震不干其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

陰居震極惶惑憂懼故有精神恍惚瞻顧不寧之貌如是而有所進則冥行妄動必履凶危矣此皆由平日放肆不知戒懼而然也隣指下三陰爻言能于其震未及躬之時而恐懼修省則中無愧怍庶免索索矍矍之患故无咎婚媾者

孤陰不生自不可无陽之震猶女不可无男也但陰柔不知戒則先迷失道而有征凶之咎畏隣而戒則後順得常如獲婚媾之和有言即象辭笑言啞啞之意

艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

一陽止于二陰之上背之象也人之一身耳目手足口鼻皆是運用的惟背止而不動故聖人于艮止之義取象于背陰陽相感為和應內外皆艮上下敵應不相與言應而未嘗應也內卦

易象會通卷之十

主

艮上

靜以身言故曰不獲其身外卦動以行言故曰不見其人大抵人情所最係戀者莫若身程子以定言性定即艮也定性則四大皆幻无我見矣故不獲其身无我見則无人見故不見其人必忘已而後能忘人佛家所謂无眼耳鼻舌身意無色聲香觸法即不獲不見之意也

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其背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時止時行以身之動靜言止其所乃性天常定

時境界動亦定靜亦定故曰不失其時身有動靜所無變遷光光淨淨應而無應故曰敵應不相與此以卦義釋卦德也若行時是一箇境界止時又一箇境界是動靜各一其時不勝膠葛關昧之私矣何以曰其道光明

象曰兼山艮君子以思不出其位

位即所也人之最難止者心動靜不失其時乃聖人安止地位何思何慮之境若君子不能无思思則便有倚著便有營役而難止矣雷風水火澤兩相往來惟兩山相立各止其所故君子

易象管窺卷之十

四

法其象以為止心之學不出位欽厥止也雖君臣父子夫婦兄弟之倫物富貴貧賤夷狄患難之事變日用乎前而不獲不見之真體无有出入乃艮背之工夫也純之則為聖人之安止而動靜不失其時矣

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也腓下為趾足指也初以陰柔居下體之下故象艮趾如顏子不遠復止不善于初動者也止于初動則如玉之未有瑕玷故云未失正然不能保之于終故以永貞為利

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也

腓足肚居趾之上限之下拯救也初雖止于趾然人心惟危過絕念頭稍不堅貞將滅而復熾勢必隨而靡矣故曰未退聽不拯讀其隨危之辭快慊也二以陰居陰易于委隨故戒之以足利永貞之意說者謂不能救三未然

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也

限腰膂骨人身上下之際也夤夾脊肉在限上

易象管窺卷之十

五

三

猶卦之外體九三為內體卦王能止二陰于下故象艮于限但剛而不中輕進躁動而二陰成列在上以二陰牽一陽有力能勝之之勢故象列其夤夫二陰方止于下二陰復列于上一陽孤處其中為坎象其勢如薰灼其心者不亦危哉上下雖皆艮卦但上居卦極无可復動故有敦艮之吉二居卦中猶可遷動故有薰心之厲列夤薰心諸家訓為分裂隔絕之義者非六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也身字與三爻心字關鍵內卦為心外卦為身未

有內欲熏心而不見諸躬者四以陰柔難制故以其身勉之即孔子所謂不使不仁者加乎其身之意必如是乃可无咎四陰柔而能此者以兼山之重也

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也居上而偶有口胠而不合之象故為輔頰輔主出令而不與股肱同運君象也而以陰柔居之宜不能无悔然柔而得中中以出正則語默以時發皆順理故悔亡言有序則行可知實兼六四艮身之義蓋聖人論進德工夫必兼言行乾之庸言庸行修辭立誠是也言有枝葉行之衰故謹行必先信言

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

內卦九三之止非不厚而復有兼山之重故曰敦艮蓋節或移于末路事或廢于垂成人之常情能以厚終彖所謂其道光明者又何吉如之初言利永貞上言敦艮吉正相首尾

漸女歸吉利貞

內卦二陰為一陽所止而不進外卦一陰異于

二陽而不敢亢有女待時而嫁以順為正之象焉此吉之道也蓋天下之事皆當以柔道漸進欲速則不達漸則有次序而利物足以和義矣進銳則退速漸則可持久而貞固足以幹事矣此所以為吉也

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此專以六四一爻為主蓋自坤六三而進以陰居陰故曰得位下艮則止而不進上巽則進而

不驟故曰以正其位言四之所遇非指五也蓋五以陽剛中正居尊而四比之是後順得常從王有終妻道也臣道也此所以進而能有功也有難進之操則廉靖足以表俗有巽從之義則和順足以感人此動之所以不窮而邦之所由正也彖所謂吉利貞者如此

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

居者謂積之使崇善者謂化之使厚居德象艮之止取其自卑而高厚重不遷不漸則不能積也善俗象巽之入巽為風風聲之被自近而遠不漸則不遽入也居巳于賢而後可以善俗本

義謂二者皆以漸而進或以居賢德作官人者非

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

鴻水鳥其行有序而進有漸故六爻皆以取象于水涯也鴻卑棲則鸞鳩笑之聖賢在下位則小人侮之然堅白之操磨不磷涅不緇多見其不知量耳何足咎哉

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

易象管窺 卷之十

十一

三

磐水邊大石衎衎和樂意鴻自干之磐則棲止得所飲喙晏如矣二以柔中之才上應五剛中之君惟后非賢不又惟賢非后不食上有安富尊榮之樂下无曠瘼尸素之羞故有飲食衎衎行之象

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

高平曰陸鴻水鳥陸非所安凡卦三爻内外之限進此則為外體猶士人離家而觀光上國也

家齊而後國可治此處最宜理會非可苟安之地故象鴻漸于陸本爻為初二兩陰所從有夫婦唱隨之義焉而外與四比若輕進躁動征而不返則離初二之羣類而失夫婦之道孕育不成家且不齊惡能治國故凶艮體有敵內捍外之象故利禦寇止而不進與初二相守則家道成而嗣育宜矣

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷巽以順也

桷平柯也鴻連趾不能握枝得平柯則可安四

易象管窺 卷之十

九

三

陰柔居大臣之位處九三陽剛之上事九五剛明之君難以自安猶鴻漸于木非所據也然柔而得正又巽體能下巽于三上順于五不為詭隨之行而得柔中之道則上可獲君下可信友猶鴻漸木而得其桷也如此則高而不危何咎之有或者難必之辭

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也

大阜曰陵五以剛中居尊故象鴻漸于陵下有六二柔中之臣應而猶三歲不孕者何蓋五雖

以陽剛勝然漸卦巽體則精明寬裕自是並行
原无好大喜功之心六二以柔中之德知上意
嚮故凡所動作舒徐有漸亦无急功謀利之念
且三陵二則多忌四比五則生疑所以三歲不
孕然君臣合德終非基間所能勝相得益章志
願自遂故吉

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉象曰其羽可用
為儀吉不可亂也

卦以漸進為義陸當作遠雲路也蓋士人出處
惟時知止不殆弗畏入畏自古戒之自干而磐

易象管窺卷之十

十一

十一

而陸而木貴顯極矣五為君位躋于九陵是為
僭逼豈不殆哉于是棄冠履如敝屣飄然物外
高出塵寰之表出處不亂名節兩全譬如鴻飛
冥冥人但仰視其羽以為儀法而已寧有繪繳
之加乎漸之道必如是乃吉

震上

歸妹征凶无攸利

禮諸侯一娶九女嫡夫人及左右媵皆以娣姪
從妹者娣之屬也咸二少恒二長皆以類歸震
為長男兌為少女少女而歸長男非類也乃妹

之從嫡者耳娣不可以先嫡征則越禮犯分何
利之有无攸利所謂凶也孔子以扶陽為義故
彖傳言柔乘剛夫隨卦亦震動兌說而元亨利
貞者何蓋隨動而說陽先陰隨正也故吉歸妹
說而動陰先陽隨邪也故凶

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興
歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當
也无攸利柔乘剛也

妹本卑賤而曰天地大義人道終始者何蓋天
地交則生物男女交則生人然有娶妻而不生

易象管窺卷之十

十一

十一

子者則人道滅絕終而无始矣故先王制禮諸
侯一娶九女所以廣繼嗣預為人道計也是妹
之與嫡雖有尊卑其關係均重有嫡不可无妾
故曰天地大義但嫡以分勝王嚴妹以情勝貴
和故曰說以動所歸妹也位不當者三以陰居
陽性多躁且為兌主四以陽居陰雖為震主而
情易動故戒以征凶征即爻辭所謂須也三躁
進四蠱惑則陰陽反常嫡妾亂分惟家之索矣
故曰无攸利柔乘剛也聖人致戒見四當操震
權以正嫡妾之分使人道有終始而不昧天地

之大義耳

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

震動于上而兌說之是妹之逢迎蠱惑以微寵澤也兌說于下而震為動是君之溺愛淫昵以開寵倖也其流之弊將妾並后婦乘夫假雷霆之威操福澤之權無所不至矣履霜堅冰其機如此故君子觀其象以逆料其終而知其敝之必然也蓋閨門王化之原歸妹在于永終永終在于知敝不能正其始而欲全其終也得乎

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒

也跛能履吉相承也

娣姪之從嫡以歸于諸侯分有尊卑初居下位最卑而有陽剛之性才任使令故為跛能履之象征者進供職役承嫡以事夫也夫位卑則得其常職承嫡則可以展舒故彖云征凶而此獨言征吉以恒承則不嫌于進也

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

不言歸妹承初爻也二比初稍尊然亦不失為賤品以其陽剛之體乃娣姪之有才智而能承

望顏色以事人者故象眇能視眇者言分卑才

鉅非目小偏盲之說幽人幽靜之人也蓋有才而无德以將之鮮有不為權寵所移而變其常者故以幽貞為利詩云婦無公事休其蠶織又云哲婦傾城此之謂也本義云上有正應而陰柔不正賢女而配不良恐有碍九四卦主

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

須待也三比二又稍尊且為兌主象所謂征凶者此爻也蓋娣待嫡而行不當自擅須者盛容飾以待歸則變其常分而挾綠衣上僭之心矣

易象管見卷之十一

三十一

情不正道不當誰其與之四愆期故三反歸以因也謂反而因于娣妹之列也詩云肅肅宵征寔命不同引分以自安此反歸以娣之意也

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

四居上體為成卦之王長男受少女之歸者也雖是陽剛震體而居于陰位愆根未淨不能不為兌三所說而動故以愆期勉之期六三以須之期也愆過遲待也待五之歸妹也志在是故愆其期如此則无征凶之危而嫡妾有定分矣

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

此歸妹之主謂帝女釐降而以娣妹從之也柔中居尊有中德而不事外飾故袂不如其娣之良月陰精受日之光后德之象幾望光將滿也悃幅無華毋儀貞靜是可以配君而主祭矣貴在德而不在儀德至于中貴之極也故曰以貴行文王后妃有關睢穆禾之德以致螽斯麟趾之應是已彖言柔乘剛故此贊中宮之賢見其

易象管窺卷之十

五十一

御妾媵无有嫉妬而為娣妹者益不可躁進以犯征凶之戒四益當善動以成刑于之化也上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也

此爻陰柔居五上處動之極乃娣妹之有齒而无德者故待年于國而嫡不與之偕行婚期已過又難以他適而苟合故其象如此蓋嫁必有奩承筐以奉舅姑也娶必告廟刲羊以瘞祖考也上无所歸則承筐刲羊之禮廢矣何利之有

易象管窺卷之十終

易象管窺卷之十一

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中

離明于下震動于上則天地民物之間无一事不彰著无一事不振作故亨此豈區區智術所可致必王者能假之耳蓋王者乃天縱之聖人繼離明以畢照法震動而有為所以能致豐亨之治也然聖人治不忘亂安不忘危何以勿憂蓋致豐之本即保豐之道王者之心常明常動常如日之中天幽隱畢照魑魅潛消不知其為豐也知其為豐便不能無憂矣故曰仁者不憂唐虞君臣言儆戒而不言憂即此意也

易象管窺卷之十一

五十二

象曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天道盈虛與時消息而况於人乎况於鬼神乎

明著動變此豐亨之治即王者之心王者有此心即有此治故曰尚大常有此心即常有此治故曰勿憂宜日中若消息盈虛乃造化必然之

數天地鬼神所不能違者使治道盛衰亦不能
逃乎數聖人豈能無憂即憂之亦无益于數也
文王係彖灼見得盛衰之權不在天而在人孔
子謂舜禹有天下而不與正是常明常動无憂
无樂氣象說者乃云不以天下爲樂而以天下
爲憂此巢由務光之流耳

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷動則萬物震起離明則萬物畢顯合來方成
個豐當此豐亨世界如何有事于刑獄蓋世道
雖大亨通人心不能無僞如有虞府修事和從

易象管窺

卷之十一

三

欲風動豈不是豐而士師之命象刑之明猶倦
倦焉可見刑獄非聖人之得已也獄情至隱非
電之明不折刑戮至慘非雷之威不斷噬嗑以
立法言豐以用法言

初九遇其配主雖旬无咎往有尙象曰雖旬无咎
過旬災也

初與四均爲陽剛而爻位相值有敵配之義然
初離體其德明四震體其德動明待動而有所
施則四又初之主也故象遇其配主旬古均字
謂皆陽也在他卦以陽遇陽則爲敵應不相與

當豐之時人心懈弛上下玩愒必明動相資則
往而有功可尙故无咎但初陽居陽位四陽居
陰位易于相勝必隨四而動則可若陽剛稍過
則凌逼之嫌不免災所由生也焉得无咎
六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象
曰有孚發若信以發志也

蔀結草障蔽于四周也豐之時萬卉交作品類
雜陳故其象爲豐其蔀君臣當此不可無整飭
修明之功也二雖離體但居下體則其光未盛
蒙翳昏昧而五以陰柔居君位亦非衆陽之宗

易象管窺

卷之十一

三

謂之斗則可謂之日則不可二仰承之故爲日
中見斗之象主既柔暗二又以陰柔往兩柔相
遇徒致猜疑忌疾而已故必積誠以感動之乃
可發其順從之志也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎象曰豐其
沛不可大事也折其右肱終不可用也

沛旆通標搖不定之物三在下體之上豐道方
盛盛者衰之漸其勢危艱故象豐其沛沫斗旁
小星三與上六相應有日中見沫之象豐亨之
世只須保守不必大有所事三陽剛躁動上六

陰柔无助如人只一右手去做事終為難濟故
有折其右肱之象然以離明之體猶能燭事勤
勞盡瘁人臣之義何咎之有

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀
位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

四雖震主而以陽居陰剛斷不足又與柔君相
比君相保治之主而俱牽于陰柔故與二同象

然二離體日之方中也四已過離日中則昃也
見斗雖同而日光較微矣故曰幽不明夷平等

也指初九言初遇四為際遇四遇初為禮遇權
易象管窺卷之十一 四

在四不在初當豐而遇暗主下就同德此猶文
王當紂之世獨與太公閔散之輩同心協力國

事猶可支持故吉
六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

五柔暗之君本不足致慶譽然初二三四才雖
不同皆從五者也五能招來而章顯之則眾賢

和朝豐亨可保慶集厥躬聲聞天下豈伴致哉
上六豐其屋蔀其家闕其戶聞其无人三歲不覿

凶象曰豐其屋天際翔也闕其戶聞其无人自藏
也

此陰柔小人專天寵以自豐潤其身者故有豐
屋蔀家之象陰中虛象戶內皆安危利蓄之
人无益于成敗故曰聞其无人雖與九三為應
然三以无助而自折其肱矣隔三位故云三歲
不覿誰與通其明而免其禍哉愁自取滅亡而
已

旅小亨旅貞吉

旅羈旅也古者寄公寓客之類山止于下火炎
于上離其所止旅之象也小陰也旅之時物皆

主而我為客境變于前最為難處處旅之道宜
于用柔而柔貴于正蓋人情尚通則依回取容

亦豈无一時之遇然可謂之亨不可謂之吉孔
子微服過宋柔道也而王司城貞子則貞矣

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明
是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅之體六五居外卦之中順乎上下二陽已隨
物轉不泥故常虚心求助屈已下賢之謂也旅

之德艮止于內而離麗于明安恬淡泊不輕舉
動識微見幾知所趨避之謂也此旅之正道故

吉人情羈跡旅處以爲失意之時不能拘拘于小節不知流離顛沛正君子堅志熟仁之機豈可輕意放過故曰旅之時義大矣哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄館舍所以羈旅犴狴所以繫囚羈旅之人聖人猶憫之而欲其柔貞以免禍况獄者生離死別之所聖人有深痛焉故象以獄繫情見乎辭矣明法乎離慎法乎艮蓋欲刑且止哀矜出罪之意也夫明慎則殄戮開釋兩無停滯何用留獄後世法網太密有連逮至數百人囚繫終身不

易象管窺卷之十一

六一

三五五

釋者固爲苛刻有駕言養姦遺害以多殺爲能遂并制罔差博囹圄空虛之譽者又何慘酷哉初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也初旅于下陰柔不正瑣屑鄙猥經營以自封植人不能容所以致災慶封奔吳致富君子知其及于殃斯之謂與蓋君子以道窮爲辱志屈爲災境之順逆非所論也匹夫守志三軍不可奪况君子乎故仲尼在陳而絃歌不衰鐘儀在晉而樂不忘舊不窮矣

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終

无尤也

二三四公侯大臣之旅也柔順則能下人中正則能立已人已兩得故即舍則安懷資則裕得僮僕之貞則无欺而有賴旅之最吉者也晉文公之奔也至楚楚享至齊秦齊秦妻之旅即次也腹心則子犯子餘股肱則魏犢賈佗紀綱則秦之三千人得童僕貞也故終能歸霸

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

三本艮主而以剛居剛上與離體之陽相敵躁進犯上不戢自焚故有離火焚舍之象陰從陽

易象管窺卷之十一

七一

三五五

初二三之之童僕也過剛不中御下苛暴雖以二之柔順不能安其身故曰喪其童僕貞蓋羈旅之時義當與童僕相親同其甘苦若自處逸樂獨以處旅之事與下情不能堪宜其喪也九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

于處猶大雅于時處處之謂以陽剛而自居于柔順冀暫安其身而已非有他覲也然國君之待羈臣凡周養防衛自有定禮故云得其資斧

乃其心則何快哉蓋越在他邦未復其位則故國舊君之思有不能忍然者耳狐趙不欲重耳久于齊是也

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

此王者蒙塵而在旅者也王者无外何旅之有少康逃虞思之國宣王匿召公之家是亦旅也所謂禍亂之作天所以開聖人其旅之六五乎柔中離體文明在中可以挽人心回天命故人譽之天命之復國踐祚而不終於旅上逮謂德

易象管窺卷之十一

八

達于天也離為雉為戈兵故曰雉曰矢射雉書法與天王狩于河陽同一矢亡以蒙塵之一時言終以譽命小往大來也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

象云旅小亨上剛愎忤物物不能容離為鳥為火二三四互成巽鳥居木上而遇火焚巢之象也三四互成兌兌為笑離為目有出滄號咷象始也剛明自任終也不戢自焚故先笑後號離象曰畜化牛吉六五為牛上驕亢而不下比

故云喪牛于易剛躁而无柔順以濟之故有焚巢之凶而終莫與聞也

巽上

巽小亨利有攸往利見大人

巽入也不止卑順之義凡有所遲疑顧慮從權變而入者皆巽也蓋天下之事值其常則正行不泥值其變則當委曲巽順以合乎經如父傳子臣事君常也然堯舜遇朱均則不傳子而傳之賢湯武遇桀紂則順乎天而應乎人皆巽順以從權也故曰巽以行權此唐虞三代之時或

易象管窺卷之十一

九

以治繼治或以仁易暴各利有攸往而謳歌訟獄之歸單食壺漿之迎天下遂利見之願耳小柔也陽剛以陰柔而亨太剛則折故巽之用最大先儒乃云巽非全德之卦止可用以申命謬矣或曰堯舜揖讓可謂巽以行權矣湯武革命豈得謂之小亨哉曰此不可執一論也聖人凡事聽命于天天命未絕乎桀紂則湯進伊尹而至五就武十二年尚不觀兵固以小亨之道自處也及帝用不滅須臾罔念則天意已去桀紂而屬湯武矣于是有伐夏戎商之舉是委曲

巽順以從天此代終之事地道也臣道也湯曰予畏上帝不敢不正武曰予弗順天厥罪惟均此翼翼昭事之心亦不可不謂之小亨也

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

巽為風命令鼓舞之象故王者用之申命申重也丁寧反覆之意非是兩命二五雖據用事之地而成卦之主在初與四則二五之剛中皆以巽順為主剛柔相濟所以上下志同而命無不行下皆順乎上而利往利見也不然下雖欲巽

易象管窺卷之十一

十五

乎上而上有恣睢暴戾之私則令有止格民亦何樂于利見哉

象曰隨風巽君子以申命行事

風行相繼无物不入巽之象也君子欲行政事必申命令於先以致丁寧反覆之意則命之人者深而事之行无阻礙亦如風之相繼无物不入矣

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

初為民象為卦主書云可畏非民孟子云民為

貴則治亂之權在焉故謂之武人陰柔狐疑進退靡常撫之則后虐之則仇者也上焉者可徒以剛克耶小人有勇而无義則亂故勉之以貞欲其以順上為正也志疑志治所謂民心无常也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

以九居二二陰為偶有牀象巽指初言下牀之足也足為牀之本足牢固則牀安民為國之本民柔順則國安初操進退之權挾武人之志至

易象管窺卷之十一

十一

三十一

可畏也非誠意以感乎之不能使之從又二承五之令以致之民巽乎中正有感乎之道焉史謂祭祀時作策書以告神者巫謂祓禳時為歌舞以事神者紛若雜出之貌猶言多方也語云使民如承大祭書云勸之以九歌是已既用史又用巫亦重申之意紛若似煩擾而云吉者以剛而巽乎中也

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

頻數也以陽居陽過剛不中道未足以感乎而刑驅勢迫以期于必入上煩密則下无所容是

縱之使逸也老子云法令滋章盜賊多有此之謂也吝能免乎二巽乎中正則志行三剛而中則志窮于此見命令雖為治者所不可廢而所以入人有出于命令之外者矣

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

二三四皆承君以巽天下者四陰柔才不勝任若有悔然上順于五為巽乎中正下順于二三受陽剛以自輔一順而獲三陽之助如蒐田而獲君庖賓客乾豆三品也有功則无悔矣漢丙吉上遇宣帝之勵精下伍魏相之嚴毅而有不

易象管窺

卷之十一

主

伐寬厚之譽庶幾近之

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

此申命之主純剛重巽疑于頽厲然下比六四巽乎中正而志行故曰貞吉悔亡无不利初終專以申命行事言初內卦先庚三日也終外卦後庚三日也易中事期多以六日為限如七日來復七日得之類取庚者何以申為主也申在庚丁之間伏羲卦位巽居西南庚西方金也申未離西故曰先庚金行肅殺風氣凜冽人所畏

懼雖有巽命入之未深文王重之而巽居東方已位屬木生火克金故曰後庚風氣和解民志舒暢而後能深入重巽則能行事而无不利故曰无初有終

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

資以德言斧以權言兼德與權而後可以入人如九五也是也上九居卦外與初相遠以德則剛而不中喪其資矣以權則窮而无位喪其斧矣无德則不足以善俗无權則不足以行令如是而欲正天下而使之巽順乎則下反其令上罪其專取凶之道也

易象管窺

卷之十一

三

三十一

兌上

兌下

陽主發散陰主巽順卦剛動于中而柔順于外則陰陽和也所以為兌天地說則萬物生人心說則萬事通故亨然兌之所以能亨者以利貞也蓋內有剛中之德則以已說人必不至于和而流以人說已必不至說非其道是以亨耳剛中而外非柔則趙睢暴戾柔中而剛在外則色

厲內荏皆非貞也

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以使民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

天道至正而其聽在民民心說故天心說順乎天方應乎人革言天人之說乎湯武此言天之所以說者以正也忘勞忘死不知其勞與死耳知則不能忘矣耕食鑿飲與披堅執銳同一光景此帝力何有王民皞皞氣象說道之極也民勸言以說自勸也勸民與民勸相去遠矣

易象管窺卷之十一

十四

三五

故聖人大之曰說之大民勸矣哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗附也澤有源泉故水潄而不涸兩澤相潤兌之象也說者心體也惟理義足以說心此必待朋友講明服習然後心無障礙而說自心生彼此交暢此即論語時習之說也不說則志不通說而不正則有淫比之私卦剛中而柔外說以利貞故君子取焉

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

和而說情之正也人之情本无弗正雜于人為

而後有二三之瀆故真情所發无弗和也此爻陽剛初動上无係應則動以天而不雜于人發而中節之謂和故曰和兌吉行未疑也見人當保守此和以行天下達道耳

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之言信志也

信于其類謂之孚此爻陽剛中正不牽于欲陽居陰位則以柔濟剛而不傷於躁此中節之和正志也故既孚于初九同德之士又孚于九四同德之臣又孚于九五同德之主吉莫大焉即三與上容悅小人始雖未洽終且信服而不敢

易象管窺卷之十一

十五

三五

干以私所謂至誠未有不動者也故悔亡

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

陰柔之才不中不正而為兌之主處上下四陽之中下則欲干譽百姓淫比同體上則欲取媚相臣逢迎天子無所不用其佞故曰來兌又三上同類一引一來比周黨惡此國家大蠹故直繫之曰凶

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

四為大臣方與九二同德之臣自結于五而五為兌主有三上小人日窺矚于前後一中其術

則二四之孚將疎于五矣故爲四者既思開誠
布公以自固又慮三與上陰構以疎其交傍徨
躊躇故有商兌未寧之象傳曰美疾不如藥石
三與上五之疾也四介于其間以剛輔五而議
二陰五之針砭也苟非介而隔之使不得近于
五其不爲疾者鮮矣故曰介疾有喜言疾去而
後有喜也非四之私喜天下國家之大慶也先
儒以四承五比三不能決而商度大謬
九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

剝以上六言夫剝以五陰剝一陽而兌之一陰
易象管窺卷之十一
夫 四三 巽上

亦謂之剝者君爲陽剛之主君心一搖則衆正
皆敗故也夫五剛中正位何以孚于上蓋君德
陽剛志氣清明不但與二四同德相孚雖三與
上之小人亦相信畏服耳但窺伺之奸時伏于
側斯須不謹則乘間入之故曰有厲危之也帝
堯以如神之智洞燭共工兜鯀之奸而僉舉姑
試遂胎九年洪水之災厲孰大焉聖人之意蓋
曰剛中之主且有危厲况中材闇弱者乎
上六引兌象曰上六引兌未光也
六三上六皆兌之小人六三履非其位而處於

二陽之間以求說爲兌者故曰來兌言不招而
自來也其心易知其爲害淺上六超然卦外乃
小人之託於无求以沽名釣譽者也故曰引兌
言致九五之說已也有來之心而无來之迹始
則托隱遯以爲名高而引君之兌繼則乘君寵
以售已兌而貽國之危其心難知其爲害深故
于九五曰有厲戒其爲上引也此曰未光言五
爲上引則君道有虧闇也相首尾之詞若以未
光爲上六則不待言矣

易象管窺卷之十一
三 坎下
巽上
七 云

渙亨王假有廟利涉大川利貞
渙散也風行水上有離披解散之象又坎內巽
外爲禍亂內起人心外散之象何以能亨蓋天
下之渙起于險難之時故萃渙者必先濟險欲
濟險者必須萃人心人心非精誠不可萃而精
誠之萃莫嚴于在廟之時故云王假有廟而卦
自否變剛自四來居二一陽在二陰之中王在
廟中象也則剛中內固而萃渙之道在我矣故
曰剛來而不窮柔自二往居四以成巽爲得位
于外則合初三之陰以從陽无有壅闕而陽剛

之在坎中者達而爲九五矣陽一也在坎中則爲萃渙之主在巽中則爲濟渙之主故曰上同是二五之同由四陰之得位也坎爲大川巽爲木爲風巽在坎上水乘舟也乘舟而遇風則大川可涉陰順而從陽則大難可夷渙之所由亨也利貞者恐其恃衆心之萃而舉事之疎耳假廟是萃渙之本利涉是濟渙之才

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

蘇長公曰世之方治也如大川安流而就下及

易象管窺

卷之十一

十一

三十五

其亂也潰溢四出而不可止水非樂爲此蓋必有逆其性者泛溢而不可止者必衰其性必復水將自擇其所安而歸焉古之善治者未嘗與民爭而聽其自擇然後從而導之渙之爲言天下流離渙散而不安其居此宜經營四方之不暇而其象曰王假有廟其象曰先王以亨于帝立廟何也曰犯難而爭民者民之所疾也處危而不媮者衆之所恃也先王居渙散之中安然不爭而自爲長久之計宗廟既立亨帝之位定而天下之心始有所繫矣

象曰風行水上渙先王以亨于帝立廟

渙非精誠不萃精誠惟郊祀則聚故亨帝立廟中庸所謂明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如視諸掌者意蓋如此

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

拯救也坎爲美脊之馬二有剛中之才故稱馬壯初以陰柔處險下民渙之始也爲上者急用救之能當此任者其九二乎初能順二以進必能濟而不終于渙也故吉

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

易象管窺

卷之十一

十一

三十五

奔竭蹙之狀從馬壯來机斃之貌以陷險言二當渙之時居萃渙之位目擊人民流散不忍坐視幡然自悔但身在險中勢方危殆故有奔其机之象而陽剛健體不惜馳驅之勞以自畢其願願得則悔亡矣

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

險難之世人民渙散三將出險思歸其主而以柔居剛外與上應躁進輕動有不擇其主而歸之志故象渙其躬无悔謂雖失所依歸而不自悔者也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也

羣聚也渙者初三四萃渙者二五初渙而在遠三渙而无歸四得位于外合初三以順二而上同于五則渙者聚矣渙而聚天下始有可收之漸蓋萃渙雖二五之能事非四聚黨以上同則亦難以成一統故曰光大太陽也有光于陽也十六井曰丘當渙之時分崩離析初與三陰小等夷之輩无所適從豈料有成丘得主之日哉是四上有光于二五下有德于初三非元吉而

易象管窺卷之十一 手 王 五

何

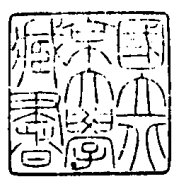
九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也

五為萃渙之主四既聚羣陰以上同則天下大勢已定于一五可正位疑命矣正位之要有二一布號令以齊眾志一散居積以收人心如武王大定之後反政釋囚散財發粟等事也如是以正位何咎之有汗取周決不及意居儲備也上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也血陰類也上以陽剛居五之上乃豪雄角立于

渙散之中欲萃羣陰以稱大者也今五以剛中之德為濟渙之主自坎險中奔其机以來素為丘民所歸向而六四又羣其黨以上同則大勢已定天下无可為矣上處巽極為能謙讓巽順渙散其平時之陰黨而去以遠出則可以自全而遠害故曰无咎

易象管窺卷之十一 終

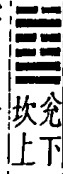
王 五 五十四

易象管窺卷之十二

明嘉禾後學廣寓居士黃正

男 承鼎編次

節亨苦節不可貞

節有限而止也澤上有水其容有限故為節天下之事惟有節則可以常行而不窮然有不節而窮者有節而窮者知和而和情勝而流此不節之窮也矯情淬志絕類離羣此過節之窮也是以得中則甘太過則苦節至于苦是能忍人

之所不能忍為人之所不能為如抱石踰垣之流亦是一道但不可以為正非正則滯于一偏豈可常行故曰其道窮窮則不亨矣

象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

卦三陰三陽剛柔均節也然節之道必以剛為主二五俱陽剛中正一則處說而不流一則履險而不失剛而得中也苦節如陳仲子不食不居到底不能成就得自家之廉故曰道窮說則

易象管窺卷之十二

節亨苦節不可貞

節有限而止也澤上有水其容有限故為節天下之事惟有節則可以常行而不窮然有不節而窮者有節而窮者知和而和情勝而流此不節之窮也矯情淬志絕類離羣此過節之窮也是以得中則甘太過則苦節至于苦是能忍人

之所不能忍為人之所不能為如抱石踰垣之流亦是一道但不可以為正非正則滯于一偏豈可常行故曰其道窮窮則不亨矣

象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

卦三陰三陽剛柔均節也然節之道必以剛為主二五俱陽剛中正一則處說而不流一則履險而不失剛而得中也苦節如陳仲子不食不居到底不能成就得自家之廉故曰道窮說則

易象管窺卷之十二

節亨苦節不可貞

節有限而止也澤上有水其容有限故為節天下之事惟有節則可以常行而不窮然有不節而窮者有節而窮者知和而和情勝而流此不節之窮也矯情淬志絕類離羣此過節之窮也是以得中則甘太過則苦節至于苦是能忍人

之所不能忍為人之所不能為如抱石踰垣之流亦是一道但不可以為正非正則滯于一偏豈可常行故曰其道窮窮則不亨矣

象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

易流遇險則止合兩卦言節也當位以節指九五言議德行制度數以中正之道節天下故亨通天地之成歲功聖人之養民力只是有節此節之用所以為大也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

楊誠齋曰水之在澤盈則溢平則鍾此節之象也兌說坎險說過則流險以節之此節之義也

二陽盛二陰節之一陽盛一陰節之此節之理也故曰澤上有水節民侈受之以節節苦受之以中中无形受之以制聖人之防人欲足矣乎

易象管窺卷之十二

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

楊誠齋曰水之在澤盈則溢平則鍾此節之象也兌說坎險說過則流險以節之此節之義也

二陽盛二陰節之一陽盛一陰節之此節之理也故曰澤上有水節民侈受之以節節苦受之以中中无形受之以制聖人之防人欲足矣乎

易象管窺卷之十二

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

楊誠齋曰水之在澤盈則溢平則鍾此節之象也兌說坎險說過則流險以節之此節之義也

二陽盛二陰節之一陽盛一陰節之此節之理也故曰澤上有水節民侈受之以節節苦受之以中中无形受之以制聖人之防人欲足矣乎

易象管窺卷之十二

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

楊誠齋曰水之在澤盈則溢平則鍾此節之象也兌說坎險說過則流險以節之此節之義也

二陽盛二陰節之一陽盛一陰節之此節之理也故曰澤上有水節民侈受之以節節苦受之以中中无形受之以制聖人之防人欲足矣乎

易象管窺卷之十二

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

楊誠齋曰水之在澤盈則溢平則鍾此節之象也兌說坎險說過則流險以節之此節之義也

二與五同德五處險中二宜出以佐君脫險此其時也而以陽居陰又與三相比若一有繫戀不能慷慨以赴功名之會急君父之難是為坐失時宜厄窮之極其能免乎繫之曰凶深戒之也兌口缺門象洪範六極以凶為首故以極釋凶

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

彖曰說以行險謂遇險則止也三處說極外臨坎險乃挾其乘剛之勢恣其淫佚則人惡其盈

易象管窺卷之十二

三

三

鬼瞰其室必及于難悲嗟慨歎所不免矣自貽

伊戚又誰咎哉

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

四以柔順始值坎險本不敢淫佚又遇剛中之主經綸濟險以甘節先天下則不惟有所稟令以展无成之職業且有所承式以遂恬淡之本心故曰安節君明臣良則天下蒙不傷財不害民之福豈不亨乎

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

甘者味之中取義有二蓋五以中德處險中方

大有為以濟天下之險其樽節于身者皆德性之自然如味之適口淡而不厭至其立法制度以節天下之情者又皆理義之中正而循之者亦无矯拂之苦如五味得中而皆甘於口也故吉往有尚即彖云當位以節中正以通之意

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也上以陰柔處險之終節之極故不協于中而謂之苦如伯夷叔齊餓死首陽是以貞而凶所謂道窮也然人苦其苦而已甘其苦不怨不懟又何悔焉孔子曰求仁得仁又何怨何怨即悔亡也

易象管窺卷之十二

四

三

兌下

中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚誠信也兼感應而言卦在二體為中實在全體為中虛朱子曰一念之間中无私主便謂之虛事皆不妄便謂之實惟虛故實不是兩件事豚魚澤中之物能知風信澤上有風之象風無心而感豚無心而應與九成鳳儀擊石獸舞同意所謂孚者必如此感應无心乃吉非曰孚于豚魚之謂也信則患難可濟即參前倚衡蠻貊

可行之意言涉川者取巽木允水之義也利貞
言凡事无往不順利貞固不止涉川一時之利
彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽乎乃化邦也
豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚
以利貞乃應乎天也

柔在內指中虛剛得中指中實虛而實中孚也
孚以感人爲義上巽下說所謂孚惠德孚惠心
也故能化邦及非爾所及之及乃應乎天者言
中孚即乾之四德也蓋誠者天之道元亨誠之
通利貞誠之復中即剛健中正之義元也孚即
易象管窺卷之十一
五十一

雲行雨施品物咸亨之義亨也利貞即各正性
命保合太和乃利貞之義故曰中孚以利貞乃
應乎天也所以能化邦涉難也
象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死
誠者感孚之本而上之孚惠德下之孚惠心莫
若好生不殺之恩故象以議獄緩死言議者求
其入中之出緩者求其死中之生故好生治民
舜之中孚不犯有司天下之中孚所謂上巽而
下說也風行澤上則澤无不動仁孚于民則民
无不說

初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也
九居卦初陽剛始發如泉之始達也防心在初
虞者戒懼慎獨之意志未變而防之則道心爲
主人心聽命所謂君子修之吉也他指六四初
與四應感應出于无心者之謂孚若一有繫戀
則憧憧往來而心不安所止矣存誠之始如此
焉能積于至誠而孚乃化邦乎
九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之
象曰其子和之中心願也

二五陽剛中隔兩陰二在下鶴在陰之象兌口
故鳴于五也鳴和感應天機自動也好爵剛中
也二五同具剛中則我之爵即爾之爵爾之靡
我即我之靡爾彼我无心所謂中孚也此文辭
即詩之與體或以初爲子者失說而巽之義子
即周書朕復子明辟之子
六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位
不當也

中孚取理之孚而不取情之應三以陰居陽上
以陽居陰一則說極而流一則巽極而諂皆情
之失正者也兩不正相敵故勇怯哀樂皆失其

常如病狂喪心者然中孚之理斷滅殆盡矣

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也

望五也馬匹初也類三也月受日光相對則圓

滿四大臣近君猶月之對日堂陛尊嚴不敢稱

對故曰幾望四與初正應但內卦為兌三乃兌

主四欲應初必先比三象言說而巽統論全卦

之德單主二爻言未免有情係之私今四巽以

從五是絕三之陰類也三絕則初亡故曰馬匹

亡絕類上也先儒云絕初而上五則陰陽本非

類而正應豈可絕乎

易象管窺卷之十二

九五有孚學如无咎象曰有孚學如位正當也

薛畏齋曰二五君臣化邦之主而爻不相應情

不相孚若不能无咎然中孚之道不主於情而

主於理不孚于外而孚于中五雖无應於二而

均有剛中之德一理中孚若或拘學固結而不

可解者如此則志同道合而感化之理備矣何

咎之有變字與靡字相關鍵

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長

也

上以不正之陽居巽體之極乃受下之巽順者

志本驕亢又與兌三相應說以非道益驕其志

旁若無人故有登天之象巽為雞故曰翰音夫

鷓舉千里鳳翔萬仞曾謂翰音而能登天乎如

是者乃固守其凶而不長厥世者也六爻惟二

五得中孚之義初四雖正應恐有情係故一戒

其有他一欲其幾望以中孚之道勉之也三與

上位不當故皆貶詞

三三艮下

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜

上宜下大吉

易象管窺卷之十二

卦四陰在外二陽在內小者過也此小人衆而

君子寡之時也聖人作易專以扶陽抑陰為主

大過則欲君子善用乎陽剛小過則戒君子善

遇乎陰柔謂當小過之時在陽剛君子亦自有

亨道但利于貞耳何謂貞嚴于自衛酌于機宜

與時偕行而已陰柔得中盤據要津陽剛方寡

弱而居閑散其勢但可小有作為不可大事上

下兩陰在外如鳥之翼二陽在中如鳥之身故

有飛鳥之象鳥逆風而上則逆而音咽隨風而

下則順而音揚猶君子處陰盛之時作事平順

則陰小相安喜功躁動彼必媒孽嫉妬沮格不行矣故曰上逆而下順大者陽也陽道不為陰所害故吉

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時偕行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

先儒皆以陰柔為主故曰亨曰貞曰吉皆以二五言夫君臣皆柔剛即小事亦何能吉且舉動既已小過焉得謂之利貞與大吉此解經之訛

易象管窺卷之十二

九

四

附會之失也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

大過陽剛方盛之時也聖人慮賢智之過欲以中道砥柱之故曰獨立不懼遜世无悶小過陰柔方盛之時也聖人慮愚不肖者之流蕩欲以忠厚培植之故曰過恭過哀過儉矯枉過中之意也蓋行喪財用世道大端因時立教起敝維風理當如此若曰時當小過為此小過之行君子豈隨風而靡者耶以世道為已任者當不如

是矣且恭而无禮聖有明戒而寧戚寧儉用以寄及本之思乃云過哉

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

初上為鳥之翰鳥飛在翰可上可下然倦飛知還亦自有節此爻陰柔性躁應四而急于上進居艮下體而不知止必遇震擊而折羽以用也謂飛鳥用之且凶况于人乎高位必疾顛高飛必返墜孽自已作可如何哉

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

易象管窺卷之十二

十

四

三陽為父四陽為祖五陰為妣妣在祖上則尊于祖者如周人祖后稷而以其母姜嫄為妣故斯于云嗣續妣祖以二五雖非正應而同類相求越三四應五是過其祖而遇妣也五陰柔不及之君二陰柔不及之臣二越祖而遇妣則臣遇君君遇臣是不及之君臣兩相遇也無強悍亢偏之嫌有柔中承順之美故雖不能大有所為僅可以无咎若以剛臣遇柔主則過之矣臣豈可過于君哉

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如

何也

彖云剛失位而不中是以不可大事故三四兩
爻俱以弗過為戒然陰邪之黨伎刻險詐常欲
中傷正人君子不可不慎防之也防之如何不
墮其術中不蹈其虎尾耳若不逆其詐而順從
之則必貽累于後日或不容其惡而戕害之則
必反噬于目前故曰凶如何也此所以貴善防
之也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗
過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

易象管窺卷之十二

十一

三三

以剛居柔可以免咎勿過與九三同而三曰防
四曰遇體不同也蓋四位大臣庶事咸屬平章
百官咸歸統攝非九三比也然遇之亦甚難矣
恃剛而往務於必入則上疑下嫉危厲生焉必
戒而勿往自處以貞而已但大臣所謂貞者當
隨時權變以從道方有裨于國家不可定守而
陷于執一必如此乃可无咎故曰勿用永貞夫
天下多難得一君子猶可恃之以安况九三與
九四同志而分處乎一蔽遮王室於外一扞衛
吾君於內天下之事尚有可為聖人所以惓惓

致戒于三四也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密
雲不雨已上也

天地之氣陽倡陰隨交蒸而後成雨雲陰氣西
陰方五二君臣皆陰柔不及故有密雲不雨之
象穴在山中龍潛于穴艮為山九三成卦之主
震初九即乾之潛龍在穴者指九三九四言雷
動龍興方能致雨公指五欲其以絲綸召用三
四故以弋取為喻本義云取六二為助失自我
西郊之義或以小事威武言者豈有膏澤不降
乃可行師戕虐乎已上獨陰不成也

易象管窺卷之十二

十一

三三

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇
過之已亢也

此爻居動體之上處陰過之極雖與三正應而
居已于亢不與三遇一于過陽者也初上為羽
三四為身不遇而過則自離其身是為折翼之
凶小人亢君子而罹災眚者何以異此自天曰
災自人曰眚天人交怒凶之至也

離下
坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟事之既成也爲卦水上火下則火不炎而
泉得溫各成其用六爻初與二交三與四交五
與上交陰陽之位各得其正故爲既濟而亨云
小者亨屯拯溺之後創造草昧紀剛法度人心
國勢猶未整肅尚賴君臣交儆持盈保泰方可
大亨耳利貞者剛柔正而位當所以能濟欲其
常貞也初吉主柔中言大抵亂離之後必生聖
主有其主猶患无其臣堯舜非禹臯湯武非伊
周亦不能獨治九五以剛中之主在坎險之中
非六二以柔中明順之德輔之未必能濟所以

易象管窺

卷之十二

十一

三十三

專主二言下三爻竭力輔五以求濟者四從五
以共濟者上則方爲既濟矣故有危厲之戒終
亂非卽亂也既濟之終卽爲未濟之始耳

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初
吉柔得中也終止則亂其道窮也

濟水者方其中流則胡越相救如左右手一
登彼岸纔得小安使人各爲心安意肆志不知
濟後之事可爲者尚多天下之可爲難者不獨
水也須常存未濟之心乃可治天下亦然道无
窮時惟止其利貞之心則窮耳故曰道前定則

不窮唐虞之世治已无虞且欲儆戒况既濟之
始乎故曰惟聖人能內外无患自非聖人外寧
必有內憂此鄢陵之勝范文子所以憂晉之必
禍也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

楊誠齋曰泰天地之明交也既濟水火之明交
而天地之互交也故泰者既濟之純既濟者泰
之雜自泰之外孰有如既濟之吉亨者火炎上
也降而居下水潤下也騰而居上此水火之明
交也初與三五皆乾也分而下於三陰二四與

易象管窺

卷之十二

十四

三十三

上皆坤也分而上於三陽此天地之互交也天
地通氣水火濟任此其爲既濟歟當是之時固
衆人所喜而君子所懼也見其吉思其亂先其
患豫其防可以保初吉而无終亂矣此堯舜儆
戒无虞之道也

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也
濟主涉坎爲義必假舟楫而云曳輪者將離陸
登舟之時也初以剛居剛有其才又能竭其力
如良馬駕大車望津求筏不顧掇足沾泥之險
故有曳輪濡尾之象雖未得利涉之用而于馳

驅赴難之義何咎焉先儒以坎爲輪爲狐王說者謬

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

二柔順婦象茀婦車之蔽以文明中正之德上應九五剛中之君乃濟時之良相也盡心竭力不避艱險露居野宿而不恤浮言橫議而不搖如禹之過門不入周公之流言不顧故有喪茀勿逐之象大抵人臣當國家多難出身捍衛未免有妬功嫉能之輩故戒其勿逐二與五爲七

易象管見卷之十二

三十一

三十一

七日得者道協于中君諒其志則得以展其濟時之畧故可計時奏績耳先儒謂五有盈滿之志二不能行其道非

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也

上六爻居卦外乃九五所不臣有蠻夷負固不服之象居離之前離南方卦也南夷爲鬼方高宗嘗伐鬼方故以取象三與上應隔三位故有三年之象九三剛而得正能不急近切不貪小利猶師所謂丈人者高宗寧用此人而不用小

人如後世兵家者流所稱孫吳之徒故久而後克俟其自憊而歸命非以力勝也蓋濟難之時以內治爲急故九二得以七日以威外爲緩故九三遲以三年

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也

此爻出離入坎乃居近臣之位而輔九五以脫險難者五在險中下有初二三之臣協力助勦四則周旋君側乘中流以濟凡事致疑時時戒懼預備以防滲漏故曰繻有衣袽絮屬塞舟罅漏者繻當作濡九三日昃之離故四有終日之戒

易象管見卷之十二

末

三十一

九五東隣殺牛不如西隣之禴祭實受其福象曰東隣殺牛不如西隣之時也實受其福吉大來也此爻爲濟難之主去危就安當持盈保泰之時所藉與協力共濟以成保世滋大之功者惟左右大臣及內外大小諸臣耳隣卽臣隣之隣東隣上六也西隣六四也上當既濟之後恃滿後大導其君以舉盈誇美之事故有殺牛之象四值將濟之時思患預防輔其君以恐懼修省之誠故有禴祭受福之象蓋未濟與既濟時有安

危上六與六四心有敬肆故曰不如西隣之時也吉大來者以既濟之時言朱子謂九五時過不如六二始得時為文王與紂之事或主人君恭儉說者俱失隣義

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

此爻已出坎險而為既濟之終然安危倚伏實為未濟之始此晉武平吳之後明皇天寶之末也可不懼哉上陰柔闇懦利蓄樂亡實為禍始故曰濡其首厲何可久也彖所謂初吉終亂者如此

易象管窺 卷之十二

坎下 離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

火上水下不相為用六爻剛柔皆失其位故為未濟亨是未來的主離五言无攸利是見在的主坎二言五為濟險之主二為佐濟之臣狐善渡水故取象二方強壯故喻小狐汔傳作乞是也老狐善疑畏小者勇往直前故濡尾而不能濟無攸利也處既濟者在有持守克終之心故以終亂為戒處未濟者在有進為克終之才故以續終為幸

象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

卦以火濟水為義既濟以成功言則臣厚其終君亨其逸故離火在下而六二致九五之受福未濟以用力言則君虔其始臣代其終故離火在上而九五成六二之功所謂畜牝牛吉也不續續終也為句二方汔濟濡尾非五明于任用三四協力助勳亦終于未濟而已何以亨剛柔應者六爻皆陽上陰下互應也初與四三與上正應也二五則剛柔協應之主也

易象管窺 卷之十二

六

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

水火異物故以之辨物水火各居其方故以之居方辨物如火之明居方如水之聚同人之辨物別其所同也未濟之辨物致之各異也

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

既濟初九亦濡尾此獨言吝何也九時當濟其才又足以濟之故无咎此方在坎險之初二尚曳輪三且征凶况初才弱位下乃不量力而求濟其不濡尾而淪沒者鮮矣才不副志吝能免乎聖人蓋惜之也

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

曳引也二與五應為佐濟之臣故象曳其輪但身在險中才雖剛健不可欲速必舒徐顧慮中以行正有待而進乃吉亦戒辭也彖所謂不續終者如此

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

三處險極過此則離坎險乃將濟未濟安危分屬之關此處一失則從前濡尾曳輪之九徒勞无益矣三以柔居剛恐其躁進敗事故以征凶戒之非不欲其濟也欲其養精畜銳與九二併

易象管窺卷之十二

十九

三十四

力一發以求必濟耳故曰利涉大川

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

四已離坎險濟之初然瘡痍未起荆棘未芟所當撥亂而反之正者尚多也但以剛居柔或處置未協正道或精神歉于振作故欲其守正行志又欲其震伐遠夷此皆脫險後事所以續其濟于不窮者也三年有賞即有孚于飲酒之事大國六五向明出治之象大抵未濟之九四即既濟之九三此在事始故曰貞曰震皆戒勉之

辭彼在事後故曰克之曰勿用皆追述之辭

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也

此爻文明柔順濟險之主也文明則燭于事機故守已貞吉而无悔柔順則卑以自牧故御下謙光而有孚蓋正則萬幾无叢挫之虞孚則百工奏撫辰之績未濟而終于既濟雖二四諸賢之力不有離明之主何以成厥功哉彖所謂柔得中者如此

上九有孚於飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

易象管窺卷之十二

二十

三十五

未濟至六五已成既濟上九則君臣上下交孚燕享之時也何咎之有然治亂同門憂樂同根苟耽樂而不知節則上九之飲酒即為上六之濡首始之以有孚而燕樂者不將以有孚而失是樂乎故曰宴安酖毒衽席戈矛可不畏哉諸爻之義內卦皆未濟之事曰濡尾曰曳輪曰征凶欲人之謹于求濟也外卦皆將濟之事曰志行曰有孚曰飲酒欲人之謹于處濟也

易象管窺卷之十二終

易象管窺卷之十三

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

繫辭上傳

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

天之尊以其陽剛故輕清而浮于上地之卑以其陰柔故重濁而沉于下陽剛為陰柔之主故言貴陰柔順從乎陽剛故言賤非卑賤之義也

易象管窺卷之十三

一

二

剛柔者動靜之德動靜者剛柔之機乾本陽剛剛則常動雖陰進陽退時亦有靜然坤道无成乾猶得擅陰之權故曰靜專動直是靜亦動也坤本陰柔則常靜雖陽退陰進時亦有動然得王有常坤惟以代陽之終故曰靜翁動闢是動亦靜也此動靜之有常而剛柔所以判也方者剛柔之定位惟斷故有方類聚者剛居剛位柔居柔位也物者剛柔所屬之氣羣分即聚中之布護也剛柔不易方物類咸若時吉之所由生反是則凶矣然則剛柔有兩乎哉曰非也陰

陽互藏其宅動靜互為其根一而已矣自其在天則成象而為日月星辰之類自其在地則成形而為山川動植之類一而兩兩而一者也一者變化之宗而其機隱于無兩者變化之用而其迹見于有一而兩者統體中之變化由兩而之則千變萬化類聚羣分又散殊中之變化也此言乾坤之定體未畫前之易也

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能

易象管窺卷之十三

二

此下論伏羲畫卦伏羲仰觀俯察畫一以象陽畫一以象陰各三之而成乾坤二卦摩與磨通猶兩石相磴切也盪謂以剛柔兩畫彼此摩切而成八卦則陰陽之理變動不拘蕩漾充拓于天地之間下文所列六子方位是已震為雷離為雷電即電也巽為風坎為雨卦圖左起震而次以離鼓之以雷霆也右起巽而次以坎潤之以風雨也離為日坎為月艮山在西北巖凝之方為寒兌澤在東南溫熱之方為暑左離次以兌者日之運行而為暑也右坎次以艮者月之

運行而為寒也此乾坤之變化而生六子也成男成女以畫卦言推原摩盪之由蓋剛柔三畫止是乾坤之體惟乾坤交索則成八卦如坤索而得乾道則震為長男坎為中男艮為少男乾索而得坤道則巽為長女離為中女兌為少女此所謂相摩相盪也知始成物又推原成男成女之故知主也作造也乾以氣言主施大始者大生之始也有父道故曰成男坤以形言主受作成物者无成而代有終也有母道故曰成女易知者言氣之所至直遂而不假推移也簡能

實理也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

此下言聖人之易簡與天地合德故能畫卦以發天地之蘊易則易知以心之主宰言簡則易從以心之作用言要之纔有主宰便有發用主宰平易則發用自然簡約非判然兩事也易則

无壅无闕如元氣之周流于一身靡所不貫故易知簡則可守可行如百體之聽命于天君無不如意故易從易知則精神聯屬肫肫其仁故有親易從則從心不踰守約施博故有功久大德業即中庸至誠无息博厚高明之謂而成位乎中則配天地而悠久无疆矣此聖人所以能發乾坤易簡之蘊也豈徒模稜形容之而已哉聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

伏羲有畫无文吉凶之理百姓日用不知莫能趨避故文王周公繫辭以明之剛柔相推而生變化正是觀象繫辭處易中卦爻相雜成文其本然之體未嘗不善皆吉道也但觀其象剛柔或相偏勝則未免有過不及之差而凶亦因之推者以剛柔之進退而推其理有宜于上而不

宜于下宜于此而不宜于彼者則吉凶不可執一而定故卦爻中有體位同承乘同比應同而吉凶判然不一者此變化之所以生也象以爻之剛柔爲主失得憂虞又隱于象中而吉凶悔吝者所以彰之者悔悟憂慮也皆從失與凶來悔者追其既往之失吝者媿其力量之難則必翻然改圖奮然起懦故常自凶而趨吉此聖人以悔吝之一字作人之憂虞也變化進退又從悔吝憂虞來有悔吝之心則凶可變而化吉无悔吝之心則吉可變而化凶心有進退故象有變化是聖人以變化之象示人以悔吝之驗也蓋吉凶雖有一定之介實有可變之理如剛柔之有晝夜夜可變而爲晝則凶亦可變而爲吉故聖人推六爻之變化而係之辭明示天下以天地人之極使盡此理以爲趨避之機耳是豈可須臾離者哉故君子以六爻剛柔之序爲居身之所以六爻吉凶之辭爲樂玩之常此是平日恁地工夫無時不然的至于動則又觀爻象之變化玩吉凶悔吝之占以盡憂虞之心而避凶趨吉也故曰自天佑之吉无不利三極一道六

爻都有先濡以初二爲地三四爲人五上爲天分屬者拘泥不通孔子曰五十以學易所謂學者居安樂玩象卽是心心卽是象以心合象非徇象遺心故占非卜筮占斷之占乃吾心觀省之占耳先儒以居屬未筮動屬既筮謬矣象者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

亦貴位不當者雖陽亦賤非上下內外之說也
 凡卦或陰或陽小大不一取一爻以爲卦主則
 諸爻有所統御故曰齊得失隱于卦中微而難
 測聖人係之以辭而後吉凶可辯也人有悔吝
 則必憂悔吝而憂晚矣莫若自善惡初分之關
 而危懼之則有失无得悔吝何從生乎无咎固
 由于補過然不有震厲心不能補不有悔悟心
 不知震故悔之一念乃徒義崇德希賢希聖之
 端也然非辭何以明吉凶悔吝之機而補過哉
 故末專以辭結之險即凶易即吉之適也聖人

與民同患故指示以所適之路使知趨避此繫
 辭有功于天下萬世也

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文
 俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知
 死生之說精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情
 狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下
 故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎
 仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不
 遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

伏羲畫卦未有易名夏后氏首良曰速山商人

首坤曰歸藏未嘗言易也易之名自文王美里
 演卦繫辭始孔子傳繫辭贊文王之易也天地
 之道不外于剛柔準者所謂剛柔相推以生變
 化是已彌者縫綴之使無罅漏綸者比類之使
 有條理也聖人作易皆起于知天文地理即成
 象成形天高而易見故曰觀地遠而難窮故曰
 察非有淺深此明而可見者也其所以爲文與
 理者至幽也聖人觀察其明顯者則知其幽深
 之故耳孟子以故言性故以利爲本即此意孔
 子曰未知生焉知死知所以生便知所以死非
 截然兩事始者生之理即乾知大始之始老子
 曰无名天地之始莊子曰有始也者有未始有
 始也者有未始有夫未始有始也者始之爲說
 杳冥難窮聖人何以原之則孟子所謂知其性
 則知天者是已鬼神即是陰陽自其融結凝聚
 處而言曰精氣自其倏忽變幻處而言曰游魂
 狀屬物情屬魂本无二理亦非兩物孔子贊鬼
 神爲德之盛惟神故盛謂精氣雖爲物非滯而
 不化其機甚神也故引詩言神格而不言鬼如
 先儒言心者神明之舍孔子又以出入无時莫

知其鄉者惟心故謂心之神則可謂心之外別有神則不可此鬼神之說也在造化則爲造化之鬼神在人心則爲人心之鬼神鬼神无形无聲聖人知其情狀以其在人心者知之也故物在造化則爲體物不遺之物在人心則爲萬物咸備之物聖人裁成輔相立法盡制處便是精氣爲物其運用之經權常變神妙不測處便是游魂爲變非二也程子以存者亡堅者腐消散不反爲游魂朱子謂至而伸者爲神反而歸者爲鬼未免視爲兩物蘇子衆人聖賢之論益龐

易象管窺卷之十三

九十一

易象管窺

矣似續也卽詩似續妣考之似謂天地幽明始終鬼神之與微妙莫測聖人以知而似續之也不違卽覆說準字見聖人之易與天地準者惟其知與天通也知周道濟猶言知明處當旁無方所也不流不著也知命故能樂天樂天故旁行不流念有起滅愛有廣狹仁者不憂中心安仁何起何滅天地萬物皆爲一體何處非愛此三段正是彌綸天地之道處範圍是從外面贊其包絡彌綸是從裡面贊其充塞曲成萬物又是範圍彌綸之實通乎晝夜句申仰觀俯察一

節蓋幽明死生鬼神只是個剛柔晝夜之道此範圍曲成之本也神主天地言易主聖人言无方无體正見相準而不違處是首尾之辭

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道者生天生地生人生物卽下文生生之易不

易象管窺卷之十三

十一

易象管窺

測之神也孤陽不成孤陰不生分開不得的故曰一陰一陽之謂道子思謂天地之道可一言而盡其爲物不二卽此意也惟一而不二故生物不測而繼善成性之化著矣繼善自天命流行物與无妄之始言成性自人受秉以後生理各足一定不移者言書言恒性詩言秉彜是已夫道一則善一善一則性一无仁智之可名但萬物各具是性而氣稟不同于是昧其性者爲日用不知之百姓知之而入于意見者爲仁知之偏此皆溺于成性之後而未完乎成性之初

者也故君子之干道鮮矣非聖人之易无體神
无方向以輔相天地左右民物哉蓋天地之道
化育而已顯諸仁萬物之出機也藏諸用萬物
之入機也一顯一藏循環無端一出一入變化
莫測所謂鼓也與字去聲猶有天下而不與之
與聖人同憂自爲句蓋天地無心鼓而不與範
圍曲成在聖人耳同憂卽吉凶與民同患意德
業從憂中來盛德爲大業之本藏用爲顯仁之
根天地聖人一而已矣富有者廣大不禦也日
新者悠久无疆也此卽前章可久可大之意生

易象管窺卷之十三

十一

生從日新富有上見出蓋德日新則用之藏者
深厚不測而仁之顯者變化不窮子思所謂溥
博淵泉而時出之者是已故曰生生之謂易然
聖人不但德業與天地準又畫卦象以前民用
未畫之先无象也既畫之後則一以象陽陽剛
乾德也故曰成象之謂乾一以象陰陰柔坤德
也坤從乾者也故曰效法之謂坤乾坤六子之
母故舉乾坤而六子該之矣有象則有數卽七
八九六之數也推而極之則可彰往察來而占
吉凶既有吉凶則有趨避之事而通其變使民

不倦者矣故曰通變之謂事陰陽不測只在卦
爻占變之中一陰一陽變合无端此天地之神
也剛柔相推變化无窮此聖人之神也亦相首
尾之辭

夫易廣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜
而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其
動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是
以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配
日月易簡之善配至德

易象管窺卷之十三

主

此章極贊易道之配天地而推本于靜正與乾
之專直坤之翕闢同也自溥徧言曰廣自範圍
言曰大此正是遠不可禦處邇指人心言正者
貞也靜虛中所含之理平正無所偏欹之名言
易道雖廣大而皆原于心生生有本故備于天
地之間而廣大不可禦也不觀之乾坤乎朱子
曰乾坤各有動靜于其四德見之指專直翕闢
非指元亨利貞也專擅直遂也翕合闢開也如
陰動時則陽雖不用事然陰之所開闢而承受
者不過因陽之所發生者而順成之是乾之靜
猶得以擅坤之權如婦人正位于內未有不稟

令于夫君者故曰其靜也專由是來復其道六陽漸長萬物萌生无有闕而不行偏而不到者其動豈不直乎程子所謂不專一則不能直遂者是已陽動時則陰已不用事惟收斂退藏以俟陽之動故曰冬閉不固則春生不茂是坤之翕亦所以助乾之直如婦人無非無儀成就夫德者故曰其靜也翕由是陽氣既極致役乎坤則無成代終如闕門以承受之者彖所謂合弘光大品物咸亨者其斯之謂與故曰其動也闕程子云不翕聚則不能發散是已大者自內而

易象管窺 卷之十三

十三

三

達于外有創始開造之義廣者自外而包乎內有隨順普安之義此乾坤之所以別也廣大根于直闕直闕本于專翕易之廣大原于靜正一也故末只承上而總結之變通配四時以流行言陰陽之義配日月以對待言即乾坤中之六子也蓋四時日月在天地廣大之中剛柔相推在易廣大之中故因廣大而推言之易簡即靜正至德即專直翕闕易與天地準此之謂與子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其

中矣成性存存道義之門

此章贊聖人德業本于易以見易道之至也德業分量无窮心有倚着行有轍迹便不能崇廣易道變動不居所以德崇而業廣知以聖心之靈睿言以其本體高明不涉應迹故曰崇屬陽禮以聖心之經緯言以其周旋曲中隱微畢達故曰卑屬陰知崇是理一處透徹禮卑是分殊處曲當總是一個體段功用而兩言之見聖人徹上徹下合內外之道與天地相似而不違此便是无方无體變動不居之易而德之所以崇

易象管窺 卷之十三

十四

三

業之所以廣者然聖人豈有加于性分之外哉蓋自天地設位陰陽化醇繼之者善成之者性則易之道已行乎其中而知崇禮卑乃人性所各足者惟聖人全體此性不待存之而自無不存若門戶一啓道義自從中流出而知崇效天禮卑法地盛德大業一以貫之耳道義只是知禮當然則曰道合宜則曰義非有二也夫崇德廣業而配天地大哉易也斯其至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言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化此章贊文王周公觀象繫辭以深明乎易道即第三章彖者言乎象爻者言乎變之意然物宜吉凶彖爻俱有不必分上節爲文王下節爲周公也賾願中深處以喻理之蘊與難見也比類曰擬形容如乾健坤順之類物如潛龍牝馬羸豕羸羊之類宜者與形容相宜謂擬彼之形容以象此之物宜也動變也一卦體要之聚曰會

易象管窺卷之十三

五十一

三十一

六爻旁通之情曰通典禮卽五典五禮行比附也謂以典禮比于會通之中合者繫之以吉辭悖者係之以凶辭如表取影如聲召響蓋典禮之得失卽事變之吉凶也象立則有以形无形之理故雖言天下之至賾而不謂之索隱爻具則有以窮萬事之變故雖言天下之至動而不至于悖常又何惡何亂之有哉吾于是而知聖人之心思亦殫矣蓋以不可見之理而欲取之以可見之象非比類之精何以得其似以無窮之萬變而欲決之以一時之吉凶非揆度之詳

何以定其衡故曰擬之而後言議之而後動然有卦吉而爻凶卦凶而爻吉者又均一九六也有在此卦爻則吉在彼卦爻則凶者錯綜變化萬有不齊故又曰擬議以成其變化卽第三章所謂剛柔相推而生變化也聖人之繫辭如此此所以至賾而不可惡至動而不可亂也天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

易象管窺卷之十三

五十一

三十一

此河圖之數也伏羲畫卦未嘗言數文王立著法始有數孔子欲贊卜筮之用故推本言之夫河圖之數本是水生木木生火火生土土生金金又生水此自然之運也漢儒乃有天一生水地六成之之說夫以天地開闢五行一時都有卽生數且无次序况復有所謂成之者乎故十者數之終分屬天地以盡奇偶之數五行生便有成非既生又成也以奇偶配五行則可以五行生于奇偶則不可况五行生克如環无端五行氣質陰陽兼有如河圖木火陽也而水生木

水生火則陽之根已在水中金水陰也而火生
 土土生金金生水則陰之根已在火中餘可類
 推矣天數五者一三五七九皆奇也地數五者
 二四六八十皆偶也五位相得者以陰陽之同
 位而言如一六居北二七居南之類也各有合
 者以陰陽之相濟而言如一奇六偶二偶七奇
 各兩合之類也五十有五天地總數也成變化
 行鬼神此以羲皇畫卦言蓋卦起于奇偶兩畫
 一爲陽卽數之一也一爲陰卽數之二也圖之
 數極而至于五十五亦此一二也卦之象極而
 至于六十四亦此一二也變化卽剛柔相摩八
 卦相盪之意謂以陰陽奇偶之數而成卦爻之
 變化也鬼神卽陰陽五行未嘗不行于天地間
 然圖數未顯卦畫未分則行者自行在百姓日
 用而不知在上者補洩之未備惟因類畫卦則
 八卦之方位卽五行之生成而制洩補助之政
 可舉五行無過不及之患矣故曰行鬼神說者
 以成變化分屬陰陽以行鬼神屬數謬矣
 大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩
 掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象

易象管窺卷之十三

十七

言

閏五歲再閏故再扚而後掛

河圖之數五十有五而此言五十者蓋數生于
 一成于十而五則統生成之數者也河圖五與
 十居中五者陽之中十者陰之中陽統乎陰則
 一以該十大衍之固五十也陰效法乎陽則十
 以從一大衍之亦五十也則雖不言有五而有
 五在其中矣舊說其用四十有九謂虛其一以
 象太極季彭山則云九當作八于五十之中虛
 二以爲陰陽之母用四十八策以揲蓋以用九
 則陰陽老少其數多寡不齊耳又云大衍之揲
 雖本古法但其文非必出于聖人蓋兩謂天地
 三加人焉四時卽四象理皆可通至于左右兩
 扚之歸奇止是或爲一二或爲三四本天一地
 二天三地四相配之數則爲象陰陽之交可矣
 何與于閏而以再扚當五歲再閏之象乎
 乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三
 百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二
 十當萬物之數也
 凡三百六十五日四分日之一此期之成數也
 若乾坤六爻所得之策老陽以四九三十六策

易象管窺卷之十三

十八

言

總六爻得成數二百一十六老陰以四六二十四策總計六爻得成數一百四十有四合之共得三百六十與期數同故曰當期之日然少陽自四七二十八策總計六爻得一百六十八少陰自四八三十二策總計六爻得一百九十二總之亦合一期之數而此獨用九六者蓋數以陽爲宗以變爲主九爲老陽老則變也夫陽數以九爲極陰數以八爲極則老宜用九八而用九六何也則愚前所云利永貞之說也夫六既不爲老何必用以配九耶欲當一期三百六十

易象管窺卷之十三 十九

日之數則陽數二百一十六非老陰四六之積不足以合也本義云少陰遇而未極乎虛少陽進而未極乎盈亦是約度之言獨季彭山云陽主進而陰主退進則常盈而陰之所伏陽實統之退則常虛而陽之所施陰實承之似爲獨見至以河圖陽分東八南七當春夏生長之時陽升用事未可言變陰分西九北六爲秋冬收藏之時陰降歸根可以言變以此爲九六老七八少之証或未確然二篇謂上下經凡陽爻百九十二每爻三十六得六千九百一十二策陰爻

百九十二每爻二十四得四千六百八策合其過揲之積數如此與天地間萬物之數符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

營營爲也四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也易之變自成初揲始也三變而成一爻十變則兩其三爻而成內外體此大成之卦也若三爻之八卦則爲小成之卦矣大成之卦皆自小成之卦引長而伸之自八卦而爲六十四又觸其剛柔之類以盡六爻之變而增長无窮

易象管窺卷之十三 三十一

則自六十四卦而爲四千九十六凡人所能爲之事盡在是矣此言著數能盡天下之變也顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所爲乎此極贊著法之妙道以天言德行以鬼神言中庸所謂鬼神之爲德也著策雖滯于物倚于數實所以彰著天道而祐助鬼神之神聖人神之也蓋天道運于鬼神无形无聲鬼神雖體物不遺而吉凶禍福亦杳冥難測不能自彰其用以使天下趨避聖人立著卦以前民用于是

皆知觀象玩占以避凶趨吉神謀鬼謀百姓與
能可以開物成務而佑助乎神矣中庸以見乎
著龜者為禍福將至而至誠前知如神則聖人
自不假于著策所以立卜筮者專為日用不知
者設也酬酢以參伍應變言非如賓王之說聖
人與天地合德鬼神合吉凶聖人即神故曰知
變化之道者其知神之所為乎知主也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其
變以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子
將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮

易象管窺卷之十三

三

三五

无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能
與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天下之
文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能
與於此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於此夫易聖人
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
行而至于子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

聖人以易為道千變萬化何止四端孔子慮天
下後世學易者不得其門而入故以辭變象占

為聖人之道欲學者有所持循依據耳四者字
俱指道說言以闡道辭不詳則晦觀會通行典
禮尚辭也動以體道動不變則泥剛柔相推八
卦相盪尚變也形而上者謂之道形而下者謂
之器以形下者索形上者何以得其似擬諸形
容象其物宜尚象也神道設教莫大乎著龜係
辭斷吉凶尚占也故易非聖人不能作而學易
君子非四者無從入也有為圖度于心有行踐
履于身問問于著龜也命鬼神之命也謂如易
中卜筮之法假儀以問著龜由是以著龜所值

易象管窺卷之十三

三

三五

卦爻合于占辭則辭之所命即神之所命吉凶
事應如響應聲至速至驗來物即吉凶申上如
嚮之意一與二為參二與三為伍交互配合之
義變者陰陽老少之通變也錯綜皆取織義錯
如梭之左右往來綜如綜線之一上一下數陰
陽奇偶之數因乎變者也蓋變與數乃易中之
已定者參伍以通之則剛柔進退燦然有章錯
綜以極之則或吉或凶斷有定象蓋象者所以
形无形之理數極則理因數顯也此亦皆謂揲
著求卦之事辭變象總為占而設耳然辭象變

占亦言語文字之迹故又推極于至神蓋聖人作易不假思議乃寂感相因自然中流出的中庸所謂淵淵其淵浩浩其天者也極研不是工夫謂聖人之易理至幽深幾至明析本是極天下之至精至變至神的故學易者須有至精至變至神之心思乃可與于易耳若徒求之辭變象占是糟粕而非神化易不可與幾也故曰易有聖人之道四焉此極深研幾至神之謂也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天

易象管窺

卷之十三

五十一

言

下之業以斷天下之疑是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神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

業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎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易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

開物成務指伏羲言通志定業斷疑自文王作易言蓋洪濛既判萬物錯陳自伏羲畫卦則高

易象管窺

卷之十三

五十二

言

卑賤之等已辨羣分類聚之義始明故曰開物由是裁成輔相之道人官物曲之利出焉故曰成務天下之道雖已冒于先天八卦之中然演卦繫辭以弘後天之用則文王之爲也易之用至廣卜筮乃易中之一事然決疑定慮實通志定業之大端故下文專以著卦言之 著不言龜省文也然周以前獨龜見于經傳則著自文王始立或專言之耳著卦總一事自方揲而言則參伍其變錯綜其數未有定體故曰員而神自十八變而成卦則象數已定吉凶已彰故

曰方而知然其義則在于易爻故曰易以貢貢
 陳也洗心退藏即前極深研几聖人與天地合
 德鬼神合吉凶豈假著卦為用但吉凶異應趨
 避无門聖人與民同憂故立著卦以斷疑通志
 而成務耳神以知來先天之著也知以藏往後
 天之卦也纔來便屬往纔知便屬藏非判然兩
 事聰明睿知指文王言而曰古者伏羲結繩而
 治與天下相安于茫寐神武不露至于堯舜雖
 曰聖神文武而如天好生雍容揖遜三聖授守
 一道尚得遊三皇之天湯武放伐則所遭之不
 幸也文王明順以服事殷因聖而降崇密其神
 武不殺之德乎天地大德曰生惟神武不殺故
 與天地合德而易與天地準耳孔子之意若曰
 文王其古之云 天道指陰陽五行變合言民
 故指善惡攻取殊塗言明者聰明睿知自然默
 契也察則明之精蓋民有情偽非察不能周知
 耳神物指卜筮言前者開其先所以通志也民
 用者法之利所以定業也此即上節與民同患
 知來藏往之意齋戒以民言德以著龜言謂聖
 人創興神物使民齋戒其心以神明著龜之德

于天下與中庸使天下齊明盛服承祭如在之
 義同 天之道不過陰陽闔闢聖人所明明此
 而已在內曰戶在外曰門太極猶戶也陰陽猶
 門也戶不開則閉太極不動則靜未有中立而
 兩无所倚者故太極只是一箇未嘗有變由闔
 闢而後有乾坤之分變者陰陽動靜也往來非
 即指闔闢由闔闢而後有往來蓋闔者太極靜
 而陰萬物之入機也來也闔者太極動而陽萬
 物之出機也往也一闔一闢如環无端則一往
 一來通變不窮矣這闔闢往來之理不可見所
 可見者象耳如日月星辰之類是也至河出圖
 洛出書則理之不可見者形于數以其可以參
 伍錯綜故謂之器由是因其數而制為卜筮則
 可遵守常行便謂之法利用是卜筮之宜于民
 咸用是民不能違卜筮此變化之道乃神之所
 為也此節言聖人所以用易而設卜筮者不過
 盡乾坤變化之神耳 易即太極自其理之
 全體而言曰太極自其機之變動而言則曰易
 非易之外又有太極也兩儀即陰陽兩畫一闔
 一闢之謂有陰陽則不變者為少變者為老少

陰少陽老陰老陽是爲四象由是陰陽交互奇偶相加則八卦所由生矣順理則吉逆理則凶此由人事得失所致然因八卦以酌陰陽進退之中則過與不及皆有理以裁之此吉凶所由定也大業卽所謂天下之業有吉无凶故生大業此覆說上文卜筮之意見皆太極生生之理卽乾坤變化之神也易以畫卦言故曰太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦自有箇次序周茂叔因襲其說乃曰太極動而生陽靜而生陰是未有陰陽先有太極也又云无極而太極太極本无極是太極先有无極也穿鑿造作多矣此義從无能辨者獨雲間馮氏得之 法象卽乾坤闔闢變通卽闔闢往來懸象著明卽見乃謂象天地四時日月此易道之所自來也聖人在天子之位乃可制法以利天下故先以富貴發之物生于天地必待聖人制爲成器方利于用所包甚廣故云備著龜亦在其中下文則歸重于著龜耳贖願中深處贖者其藏必隱以理之不可見言深者其源必遠以理之不可窮言探如以手入內而取之索則盡其所求也鈞如以

易象管窺 卷之十三

三十一

鈞垂下而取之致則極其所至也卽前无有遠近幽深遂知來物之意疊勤勉也事成于勉故遂以事爲疊疊卽所謂八卦定吉凶吉凶生大業也此節極贊著龜功用之大以申上文與神物以前民用之意見聖人之有功于天下萬世也 神物指著龜則法也卽前制而用之謂之法也天地變化卽一闔一闢往來不窮之變通效者參伍以變錯綜其數也天象卽見乃謂之象吉凶如日月星辰循軌舛度之類象之者謂著龜中奇偶之變吉凶之定皆本于天道之自然也然非圖書聖人亦何所效法哉蓋卜筮生于八卦八卦本于河圖所謂明于天之道者明此而已此節總承上文與興神物以前民用相首尾而推其本于圖書見天非聖人不成聖人非天不因也按伏羲八卦方位悉出河圖而此兼言洛書豈圖書並見于伏羲時耶然孔安國班固皆云河圖授羲洛書授禹至今疑而未決愚謂伏羲當洪濛初判之後則河馬效靈大禹當洪水初平之時則洛龜呈瑞蓋世不常泰聖不常有故義開其先禹承其後皆天啓聖人以

易象管窺 卷之十三

三十二

開泰之機也如儀鳳在庭鳴鳥在郊有感必有應各值其時孔班之論當是定見且天生神物未必不指河圖而聖人則之辭亦重複則先儒所謂繫辭中亦有附會之說未必非此類也此總結一章之義蓋伏羲畫卦有象无辭示人以其意而已文王周公以後世爲不足與知故繫辭以告之吉凶吉凶定則可以斷天下之疑定天下之業矣非伏羲何以開其始非文周何以成其終哉

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可

易象管窺卷之十三

无

見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之縉耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下

之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

伏羲畫卦之意本開物成務以神道設教而貽天下萬世之利者也但自八卦立象命名之外無一餘詞故曰書不盡言言不盡意然有象斯有意雖不言而曰利曰神已含蓄于八卦象中矣所謂立象以盡意也至于文王則設卦觀象重之爲六十四卦以盡天下之情僞觀會通行典禮繫辭以盡其言則參伍錯綜變化進退而

易象管窺卷之十三

无

利之所不能洩于意者无不盡矣避凶趨吉百姓與能如以鼓聲振起其舞容手舞足蹈莫知誰之所爲則神之所不能顯于意者无不盡矣孰謂聖人之意不可見乎此繫辭之不可已而文王周公所以有功于天下萬世也 縉謂包蓄在中猶衣之著也乾父坤母六子皆從以出故曰易之縉卽立象盡意之謂乾坤變化則剛柔相推成列而爲易毀謂偏勝而有闕也乾坤毀則滯而不行無以見易易不可見則聖人裁成輔相彌綸天地之道不著而乾坤之用或幾

乎息矣此以見乾坤兩畫該括之盡不可不由
辭以得其意也 形指卦爻奇偶言自其意具
于聖人之心則爲上上天之載無聲無臭故曰
道自其象顯于聖人之畫則爲下奇偶之陳有
方有體故曰器化裁之謂變卽前剛柔相推以
生變化也推行之謂通卽前制而用之立成器
以爲天下利也事業卽探賸索隱鈎深致遠以
定吉凶成臺臺者是也此承上文以乾坤之理
發明易道之變通見不在于言辭間也 象爻
兩節文雖重出然與上立象繫辭自是相蒙蓋
易象管窺卷之十三
三十一

神而明之亦存乎其人耳此豈可求之言語文
字之末耶曰默曰不言所謂神也成以行言信
以知言謂得之于心而體之于行也九章云顯
道神德行以聖人作易言此以學者之用易言
易象管窺卷之十三終
三十一

易象管窺卷之十四

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

伏義畫卦先奇偶兩畫以象陰陽由是而為乾

易象管窺卷之十四

十一

坤六子重而為六十四卦三百八十四爻皆奇偶兩畫所生至于文王繫象周公係爻剛柔相推以生變化繫辭焉而命之以吉凶亦不過陰陽奇偶變通而化裁之耳故曰在其中言象爻變動皆在奇偶兩畫之中也然係辭以斷吉凶而曰動者吉凶悔吝生乎動者也動者人心覺悟之幾幾有善惡故應有吉凶耳剛柔者人心自然之德性乃動之所由乘者故曰立本時則用剛用柔之機會非變通則膠固執泥或太剛則折太柔則廢而不足以趨時矣故聖人斷之

以吉凶非執一不通之辭也正欲使天下趨時通變善用剛柔以正道勝夫吉凶耳蓋吉而不正則凶凶而能正即吉如堯舜不以富貴而移天下之憂以正勝吉也孔顏不以貧賤而易吾心之樂以正勝凶也何也貞者天地得之以觀日月得之以明者也故惟天下之一正能勝天下之萬變貞夫一則常勝之道在我而吉凶皆應迹矣觀顯也中庸所謂不見而章不動而變者也明以照臨言

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者

易象管窺卷之十四

十二

效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭此申首一節乾坤只奇偶兩畫確者堅強能主之意隤者頹惰不捷之意確方是健隤方是順健則徑直而不艱深阻滯故其德為易順則承受而无更創造作故其德為簡兩此字指乾坤易簡而言效者呈效其理象者肖像其形見六十四卦三百八十四爻皆不外乎乾坤所謂象爻在其中矣動即剛柔相推變化而生者爻象是卦本體故云內吉凶見乎外者蓋易簡自是

乾坤大德交象原无不善聖人欲天下後世知所趨避故變通化裁繫辭而命以吉凶使觀象玩占善用剛柔有吉无凶耳是吉凶生于人事非象爻中原有吉凶也故曰外有吉无凶則功業可成變者吉則趨之凶則避之是變凶爲吉上文所謂貞勝是已如此則可以成天下之慶

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

易象管窺卷之十四

三一

言

天地生萬物人君生萬民位者戴履仁育之本故稱寶后非衆罔與守邦故守位以人人非財不生故聚人以財但謂守位以生人則公謂聚人以守位則私大學財散民聚得衆得國之說本此辭者取民之令正者以中正之制示民使民樂于供輸而无沮格之意蓋財者民之所趨辭不正則爭民施奪矣故聖人言理財必先正辭猶醫之用毒必與其畏者俱也義者上取下下供上之定分此衛生保聚之本大學所謂以義爲利也下文五聖人之制作皆聚人理財之

事

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情史稱伏羲養六畜以充庖廚且以爲犧牲故曰庖犧象法以高厚易簡言文以飛走言宜以動植言此遠物也近取諸身總是健順之理通神明之德盡人性也類萬物之情盡物性也蓋伏羲畫八卦是狀人心之八德也純陽不爲陰撓健德也故謂之乾純陰不敢撓陽順德也故謂之坤一陽起於重陰之下有警悟發生之意故曰震狀德之動也一陰伏於重陽之下有委曲收斂之意故曰巽狀德之入也陽再生而一陰未盡情相繫戀故曰兌狀德之說也陰再斂而一陽未消體常貞靜故曰艮狀德之止也陽陷陰中惕然不安有危懼之意焉故曰坎狀德之中堅也陰麗陽中赫然宣著有開明之象焉故曰離狀德之華麗也此皆剛柔交錯本之乾坤而乾坤不過奇偶二畫而已奇偶二畫心體分合之象也豈待觀於外象擬之以成卦哉但此

易象管窺卷之十四

四一

言

心之理通於天地雷風水火山澤之神者猶可
取也其餘動植之物如牛馬豕羊之類皆自文
王周公彖爻之辭所取焉得以爲伏羲

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏沒
神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耨之利以教天
下蓋取諸益日中爲市致天下之民聚天下之貨
交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝
堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之
易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不
利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤剝木

易象管窺卷之十四

五

爲舟剝木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天
下蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取
諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斲木爲杵掘
地爲曰曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木爲
弧剝木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古
穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以
待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之
中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨
蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書
契百官以治萬民以察蓋取諸夬

按伏羲始教民佃漁以爲鮮食神農始爲耒耜

以教民粒食繼又教民爲市以通貨財三者養
民之大端也其時民風朴畧无事可爲所急者
在食貨故惟以此爲教而已然民用之未備者
尤多也至黃帝堯舜時風起日開漸趨多事不
可復如朴畧之世此窮而當變也于是通變宜
民鼓舞不倦則世道大升人文聿起矣史稱上
古草木皮毛以爲服但更歷黃帝其間世數甚
遠豈盡如上古之俗衣服畢竟有之惟上衣下
裳則制于黃帝備于堯舜此云衣裳蓋自衮衣

易象管窺卷之十四

六

黼裳垂拱南面之服言也他如舟楫牛馬之利
門柝弧矢之威宮室杵臼之用棺槨書契之制
雖起于一時然伏羲既有佃漁則弓矢射獵未
必无之神農既興耒耨則焉知无杵臼之用而
虞史又稱伏羲造書契代結繩之政俱參錯不
合况聖人制器固不待因卦而後知而六十四
卦又重于文王者及詳卦象與經義又絕無可
解如本義所謂兩目相承噬市嗑合之類附會
不經夫律曆璣衡之制度量權衡之設敦庸命
討之典見于虞書者甚合易象有關治道乃一

無所及孔子之說易豈如是龕疎淺陋耶

是故易者象也象也者像也象者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

易道變化无窮神妙不測惟聖人默識心通不

可以言語示人伏羲六十四卦其剛柔磨盪形體變易但可謂之象耳象者想像其似非真體也至于文王作象辭言其象者也雖包一卦之

全六爻之義然亦自其質而言之如木之材榦云耳精微之蘊言不能顯也周公作爻辭亦自效動處言其用故吉凶生焉悔吝著焉要之動

必有所根則吉凶悔吝之幾非自外來也徒見其動而不知其所以動則于聖人立象盡意設卦繫辭之旨茫然無解而易道之變化无窮神妙不測者何有于我哉此章見易之妙欲學者之心悟即上傳中所謂神明默成之意不可作承

上章尚象之意說

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而

一民小人之道也

陽卦震坎艮也陽以一奇為成卦之主陰卦巽

離兌也陰以一偶為成卦之主陽為君陰為民爻位之陰陽皆以得位不得位為占卦主陽即多陰不害為君子之道卦主陰縱多陽无害于小人之道故宋史姦臣傳曰君子雖多小人用事其象為陰小人雖多君子用事其象為陽正此意也竊謂陽卦多陰此天子統萬民之象也見君子當盡道以御乎陰陰卦多陽此王侯分民之象也見小人當盡道以從陽皆扶抑之旨子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其象世之意耶伏羲畫卦始于乾坤由是或乾加于坤或坤加于乾而生六子文王重為六十四卦於卦德皆以陰陽合而成於卦體皆以剛柔交而有此易之所成而天地之撰由此而體神明之德由此而通雖諸卦稱名繁雜不過乾坤兩畫所自出故曰雜而不越此所以為易之門也但稽考其類如泰則有否復則有剝晉則有明夷若有方盛慮衰之意蓋人心淳必有漓世道升必有降伏羲當淳古之時已有萬世之慮故畫卦以明

易象管窺 卷之十四

七

易象管窺 卷之十四

八

三

終始循環之理盛衰倚伏之機使後世知窮則變變則通之道耳至于文王演卦繫辭正扶危定傾之道所以善繼義皇慮衰之志者也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

往來以事言顯幽以理言彰與顯通察與闡通既來即屬往察者察其未來也來則彰顯有迹而其理復歸于无故曰微顯凡事之未來者其

易象管窺卷末第十四

九

理必幽察之所以闡其幽也即上傳神以知來

知以藏往之意開展視也名即所稱之名當者

一卦一名名稱其實不可紊也物如龍馬豕牛

之類一名一物象其物宜不可淆也正言者直

言象爻之事斷辭者明决吉凶之應備謂一展

卷而義悉備故下文又從名物言辭之中歷贊

其妙而未則推其用也小以物宜言大如以龍

類乾馬類坤之謂惟類大故旨遠辭文槩言爲

辭析辭爲言曲繁碎也中合理也肆雜陳隱含

蓄也貳佐貳之貳伏羲作卜筮以前民用文王

周公則繫辭以斷吉凶而彰人事失得之報是佐伏羲以濟民行正扶衰之意也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱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

易象管窺卷末第十四

十

周禮太卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三

曰周易其經卦皆八其別皆六十有四按連山

以艮爲首取萬物出機爲義歸藏以坤爲首取

萬物入機爲義鄭玄云夏曰連山殷曰歸藏是

周以前未有易之名至文王拘羑里作彖辭則

六十四卦之義始備而易道大明故曰易之興

也其於中古乎憂患文王慮世道不明人心愚

昧故以爲民决疑濟行非計一身之憂患也

馮時可曰易之爲卦六十有四而聖人獨舉九

卦也曰作易者其有憂患則以是九者爲處困

之道乎曰非也聖人之憂患者憂患天下之迷復也乃其處困又何憂患焉是故九卦者所以釋天下之憂患也其重在於復而先之以履與謙則有意乎其言之也夫道與器不相離而神與迹不相判也然而以道自命者率以器為拘以神為玩者率以迹為滯易之為道盡性至命變動不居者也故貴虛樂肆者依焉此聖人所深憂也憂之如何以禮勗之而已履者禮之所以行謙者禮之所自起也履以閑邪於外謙以聚精於內心可復矣復而不固其復有時而失也故不可以不知恒恒而不通其恒有時而泥也故不可以不知損益能知損益則私欲日消天理日瑩雖處危困而此心卓然不動然後左右逢原如井之勿幕處處皆足至此則觸機而動順天而應如風之無所不入而無所阻礙故可以行權也學至於行權則此心真體渾然全復矣然必以禮為之基謙為之柄則聖人之學可知也是故禮非明也易非幽也易為之動禮為之主雖不可為典要而未嘗無典要也虛無放蕩之論訕於是矣

易象管窺卷之十四

十一

三五九

季彭山曰履謙以德之謹于實行者言復恒以德之原于實心者言損益以德之見于實功者言困井以德之見于實進者言巽則德盛而變通盡易適時措之宜矣

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

遠猶離也非書之不可遠易之道不可遠也夫道何道也一陰一陽之謂道也卦雖六位然或剛或柔上下无常變易動遷數數而不居者也以其往來如寄故曰六虛典常要約也如乾之初九忽上而居于坤之上六則坤變而為剝坤之上六忽下而居于乾之初九則乾變而為姤惟變之所適誰得而定之此以卦變卦體言見道之屢遷而不可以為典常也自文王繫彖周公繫爻之後則有典常可循矣出入內外從上下无常剛柔相易來或自內體出而入于外或自外體出而入于內度法也以度即上傳所謂

易象管窺卷之十四

十一

三五九

觀其會通行其典禮也這外內之間多憂危之詞使人知所畏懼而明于憂患之故惕惕然雖无師傅之承若有父母之臨此文王周公所以啓迪天下後世者故始焉率其辭以揆其方則莫不有典常之可循然道之屢遷而變動周流所謂神无方易无體者非其人何以行之哉故曰書不盡言言不盡意化裁以盡利鼓舞以盡神默而成之存乎德行

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒

易象管窺卷之十四

十三元

三言

成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶

此章專於彖爻而歸重于彖質體也文王原一卦始終之理而包羅含蓄于彖辭之中如物之有體卽四章所謂彖者材也周公繫爻雖因時之所乘事之所值而相爲雜揉然其大旨亦不

易象管窺卷之十四

十四元

三言

過推演彖辭之意故據初爻所擬之辭則其義未悉其與彖合也難知至于上爻則其事已成終其理易知矣何者本末具也本末卽始終也如乾之初九曰潛龍勿用上九曰亢龍有悔乾爲君龍君象也元亨利貞君德也時乘六龍以御天也坤之初六曰履霜堅冰至上六曰龍戰于野蓋陰不可以乘陽坤以順乾爲德故以履霜龍戰爲戒而牝馬之貞先迷後得言順也又如泰彖云吉亨而爻言復隍否彖言不利而爻言傾否蓋趨吉乃可避凶避凶正以趨吉吉凶相因爻彖一理可類推也故初上與六爻相雜不過因時物之不同而所以成卦之體者惟在初上所以釋彖之義者亦在初上若欲詳爻象所具之德是非之辨則非中四爻不備耳噫吉凶悔吝生于動動者人心覺悟之幾也尸居龍見淵默雷聲存亡吉凶昭然在獨知之地何必彖爻哉故知者亦觀其彖辭足矣六爻相雜爲日用不知者設也故又詳於中爻同異之辨焉二四皆陰則所爲皆柔順功同也而二多譽四多懼者以位有近與中之異也四惟近五六居

之則柔弱而有不堪之懼九居之則剛躁而有
僭偏之懼二雖遠五而得中六則為柔順中正
九則為健順相成故多譽三五皆陽才力相等
功无不同而三多凶五多功者以位有貴賤之
異也六五雖柔而尤有剛明之體則知危懼以
免禍六三則才弱而志大自履危機中庸所謂
自用自專災及其身者也九五則剛中居尊是
為利見之大人九三則過剛不中而有輕進躁
動之失此功凶之所以分也然謂之曰多則亦
有未必然者此雜物撰德之異而是非之辨辨
此而已

易象管窺卷之十四

五十一

五十一

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地
道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道
也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰
文文不當故吉凶生焉

地道廣生天道大生而廣大之理悉備于人心
是人道即天地之道也聖人以天覆地載而人
處其中則戴天履地裁成輔相以參贊成位于
中者惟人故以上畫象天下畫象地中畫象人
所以責成于人者至重也然止于乾坤六子則

人情物理有所未悉處世之道有所未盡故重
之而為六子是一陰一陽之道上下无常剛柔
相易變動不居以效天下之動故謂之爻一爻
一象各有等差故謂之物有物有則錯然相雜
而條理分明故謂之文此陰陽之變化易道自
然之用也然物文與爻位有相違而否者有相
應而當者故吉凶生焉人能于其當者趨而順
之于其否者違而避之則有吉无凶三才之道
全盡于我而可以成位乎中矣

易象管窺卷之十四

五十二

五十二

或多各趨所重不但陰陽有不當位而已自聖
人處之剛中有柔柔中有剛位不宜剛而遇剛
亦不至於太抗位不宜柔而遇柔亦不至於太
卑隨其所遇而能相濟皆吉道也在常人則剛
柔之遇倚於一偏而封爻之凶者不能避矣故
文不當而凶或害之者自小人言也不然則雖
凶亦吉何吉凶之可並言哉

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

道也

世衰則道微至德則道凝正否泰剝復之交也其辭危謂人心陷溺放逸為非皆由不知天命之可畏故特示以危厲之意使人知所警而不蹈凶幾非謂遇禍而始懼也使者天理之自然若或使之也蓋心危懼必制節謹度故多平康心忽易必行險僥倖故常傾覆蓋有不得不危者此其辭危之意也故易道之大自天下國家以至語默動靜危必平易必傾應若景嚮无一廢者聖人之意惟欲人畏懼之心始終如一其

易象管窺卷之十四

七五

要歸於无咎而已然則易道之大可遠求哉

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慮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天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

此章言聖人與天地合德故能成天地之能以

前民用也乾以易知坤以簡能健順故也聖人之健順與天地合故其德行常平易而不艱難簡約而不煩雜知主也險阻不在山川患難凡人之行好高苟難希圖僥倖者自蹈危機繁文縟節喜為苛刻者自生掣肘易則無險簡則無阻即不幸而險阻出于意外然素位而行无入不得是我為主而險阻為役也故无險无阻者天地之常知險知阻者聖人之常蓋聖人之易簡出于自然不生教法故能說心研慮動靜皆

易象管窺卷之十四

七五

易簡之存存樂天知命安土敦仁何險何阻何吉何凶故曰定天下之吉凶也而日新富有從此出矣所謂成天下之亹亹也是故聖心之變化言動无事不吉无有不祥然百姓日用而不不知賢者知之而未盡聖人忍天下之迷而不悟哉于是以制器尚象為事使知有著龜之器以觀象玩占為事使知有吉凶之來是天地設位垂象而見吉凶者聖人則之以成其能而以人謀合鬼謀百姓皆可與能矣然何以占之蓋八卦之所示者象也彖爻之所言者人情也象有

剛柔情有順逆參互錯綜而吉凶見矣所謂占者由此而占之也然卦爻有變有不變占者必觀其動爻爻之言利者使人趨之故曰以利言此聖人立成器以爲天下利之本心也而吉凶之應有未必盡利者何哉則以人情之遷就耳如吉人情所愛也凶人情所惡也然或見動爻吉而生肆心是以惡攻其所愛也而吉變爲凶矣見動爻凶而生懼心是以愛攻其所惡也而凶變爲吉矣此吉凶之生由于愛惡之相攻也動于卦爻者迹之遠也動于人心者理之近也

易象管窺卷之十四 九三

如心本動于善以卦爻不吉而畏縮焉是舍近取遠訪生吝于爲善之心矣爻本動于凶以吾心之覺悟而懲創焉是舍遠取近而生悔于爲惡之心矣此悔吝之生由于遠近之相取也動吉而力以趨之動凶而亟以避之真情也利也未幾而爲心熾焉則情以僞滑而害卽隨之矣此利害之生由于情僞之相感也然愛惡情僞皆情也心所獨知者也故總以近言之人能得其本心則有吉无凶而悔吝不足言險阻不足聚象爻皆筌蹄矣故著筮者聖人之所以溥利

也利害者人情之所自遷也故曰吉凶者貞勝者也天下之動貞夫一者也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

草盧吳氏曰人之辭由情而生將欲倍畔猶未發露中有所歎唯恐爲人所覺故其辭慙中心疑惑不能剖決意謂如此又恐不如此故其辭如木之枝兩開端岐不敢執一吉人靜重深厚故其辭謹而簡躁人輕動淺薄故其辭易而繁

誣毀善人自知非實故其辭浮游不定困阨沮喪失所操守故其辭卑屈不伸季彭山謂此節當附于天地之大德曰生節後以與正辭之義相合

易象管窺卷之十四 九三

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

人主一身乃正位凝命之本能常操危亡亂忽之慮自然制節謹度正心修身可以福生靈保社稷易言苞桑之固蓋喻君身也程子曰人主

保身以保民其有味于身安之義乎

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此釋只重同心不必拘爻辭之義物之堅者莫若金然從革則可斷同心者可與共患難齊生死非若金之可斷故曰其利斷金猶詩我心匪石不可轉也之謂耳言者心之聲香之能襲人者莫若蘭言發于同心臭味宜爾爾天子又曰君子和而不同何也無心之同即為和故以于野為亨

易象管窺 卷之十四

主 三

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

大有本純乾之體自六來居外卦之中而成離則中虛而有中孚之義所謂履信也剛而濟之以柔所謂思乎順也故上九雖亢而能履信思順則高而不亢故曰又以尚賢也爻義本為天祐而發然天必因人之助而祐之故兼人助而言所謂善言天者必有徵於人也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚

之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

勞以致力力以勞成伐者矜能于已德者德色于人德盛禮恭猶云動容周旋中禮者盛德之至也象曰萬民服君子豈以存位而致恭懷萬邦耳厚德載物故功勞不有厚于責已故德伐不形

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石不終日貞吉介如石焉寧

易象管窺 卷之十四

主 三

用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

聖人之心常明常覺无知而无不知无見而无不見所謂神也君子則有知幾之學知幾則亦可以至于神矣如中庸為已知幾以馴造于篤恭不顯之盛也故曰知幾其神乎見幾即是知幾不俟終日一徹永徹終身以之炯然常明无有起滅顏子三月不違是已知之明斷之自決故曰介如石焉寧用終日斷可識矣知微知彰知柔知剛正是見幾而作處幾有吉有凶而獨

言吉者人性有善无惡无心而動莫非善念即吉事有祥之謂也

子曰小人不恥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善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

上言小懲大誡爲小人之福下言惡積不可掩罪大不可解惡者不仁不義之事不知懲誡則積矣聖人于噬嗑專提初上兩爻釋之欲人懷刑遷善也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉

顏子四勿請事三月不違心體潔淨所以稍有過當處即便拂拭心體不移奚待其遠而後復耶遠則不能无悔矣

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

陽剛大過苟知用柔便爲得濟白茅質素之物可以縮酒可以爲藉其用甚重喻陰柔雖賤實大有助于陽剛術以用茅爲用柔之術也

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

寂感動靜人心之往來也如日月寒暑之往來一般此皆出于自然的故日月生明寒暑成歲人心崇德憧憧則失往來自然之本體矣故朋從爾思思者心之官聖人不思而得故曰何思何慮學者須以思學聖人之不思下手工夫專在至靜精義所以研幾神者至德淵微之妙靜正之體不覩不聞之地也入者由精義以馴致之也入神屈也致用信也天下之事有屈然後有信物類皆然而况于人乎用利則身安而德

崇矣此君子由賢入聖之功過此以往則由勉而安不思而得寂然不動感而遂通如日月寒暑之往來屈伸相感而利生焉又何朋從之擾也故曰窮神知化德之盛也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

盜非外至之盜也即六三也上承九四下乘九二以柔闇之才負重任而居人上猶大盜竊負

易象傳卷之十四

重三

重四

重寶慢自炫藏以生戎心是以盜誨盜也故曰知盜

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

釋辭與爻辭絕不相蒙小象云以解悖大意盡矣

天地網緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

一上一下乾變為兌坤變為艮少男少女相配而成友致一只是構精男女之精俱到凝結而為一故能化生一到一不到不可言構不可言一也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

動以立民表語以誘民衷交以約民信益下之道備矣而心實主之立心不恒則三者盡失其本無一可以與諸人者故曰莫益之此釋專重

易象傳卷之十四

重三

重四

不恒心所以足小象未盡之旨

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

小人傾陷君子則公論不歸故名辱盤據要地則貫盈禍至故身危

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任也

居大臣之位者必有仁智勇之達德乃勝其任
鼎之九四以陽居陰又乘兩陽剛之上不勝其
任位高者身危此之謂也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階
君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成
是以君子慎密而不出也

自戶庭推極于言語密之至也詩云君子無易
由言耳屬于垣此之謂也豈必出戶庭而後有
咎哉

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰
易象管窺卷之十四
君子居其室出其言善則千里之外應之况其邇
者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其
邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行
君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之
所以動天地也可不慎乎

好爵只是言行纔出便加纜發便見所以言之
一室而應之千里也樞一轉則戶闢而中藏畢
露機一動則矢發而百步即到喻言行之應速
也動天地則神妙不測速于樞機遠于千里矣
○以上釋十七爻之辭乃孔子發前小象未盡

之旨舊散于上下繫傳之中故先後卦序俱不
依次季彭山易學四同列于乾坤文言之後甚
為有見但割裂太甚卷帙太析讀易者似有不
便觀今順序總附于繫傳之後庶免繙閱之難
也

易象管窺卷之十四終

天

易象管窺卷之十五

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

此言聖人創立著法代神明告人以吉凶所以贊助其幽而使其靈之顯即上傳所謂與神物以前民用齋戒以神明其德者數即大衍之數

易象管窺卷之十五

倚者言數皆倚此而起也觀變于陰陽即相摩相盪發揮于剛柔即相推以成變化蓋倚參兩之數而成者也因著起數因數定卦因卦列爻所謂開物成務冒天下之道者也然卜筮之法亦只是數顯于迹者聖人幽贊之本在自家心上道德性命和順猶言說諸心理于義猶言研諸慮此神明之德與天地合者也故能窮天地陰陽剛柔之理盡性以盡人物之性以成天下之慶慶以定天下之吉凶耳謂之曰至于命實是造化在手幽明合一可以贊化育參天地者

也此幽贊之本

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

一陰一陽之謂道剛柔即陰陽陰陽剛柔天地皆有仁義即剛柔之善故下繫十章止云有天

道有地道有人道未嘗分屬分屬非孔子意也豈在天成象故以氣言在地成形故以質言耶六畫初二屬地三四為人五上為天故曰兼兩

易象管窺卷之十五

分者陰陽之定體也迭用者陰陽之變通也以剛柔合陰陽可以見其非二物矣迭用故交錯于六位而成章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

夫乾坤者氣之祖乾坤正則氣之流行于六子者得其序故以位言艮居西北巖凝固結之地允居東南和悅暢達之方是氣之閉塞于艮者至允而發洩無餘故曰通氣山澤者取其義也震居東北寅方夏之正月也月令云蟄蟲始振

蓋陽氣動而雷乃發聲也巽居西南申方夏之七月也月令云天地始肅蓋陰氣動而涼風至也故秋風荐爽雷始收聲春雷將動東風解凍有彼此追迫之勢故曰相薄舊說謂雷附風行風附雷行非確論也射字裳隻切者取弓矢射物之義夷益切者取厭逸懈怠之義水火相克而曰不相射者何蓋五行之序金生水水生木木生火火生土土生金水本剋火而生火之母是火又從水而生火剋水之母而土金相生是水又從火而生也相剋之中實寓相生之理相

易象管窺卷之十五

三

克者以質言也相生者以理言也故曰不相射此先天八卦對待之體也相錯即摩盪之義此後天八卦流形之用也
季彭山曰此邵子以爲伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北蓋得于陳希夷而爲先天之圖者也今觀先天之序陽始于震中于離盛于兌而極于乾陰始于巽中于坎盛于艮而極于坤此河圖陰陽消長從微至著之序而卦畫之成又陰陽對待兩兩相交皆出自自然有非人力所能強者

不可謂伏羲无此圖也但此節所言其列與先天圖不同而三男與乾皆以陽列于前三女與坤皆以陰列于後有似于乾坤所生之六子而父母與男女一二三之序則又未嘗循也意其所重在于陰陽相交而取八卦之對待者以明體義不在于長少之序耶

易象管窺卷之十五

四

數往者順知來者逆是故易逆數也
本義云起震歷離兌至乾數已生之卦自巽歷坎艮至坤推未生之卦又云易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤爲次故皆逆數與起震至乾之說不合况震坎艮爲三男巽離兌爲三女圖位參錯相間難分已生未生之次晦翁或另有定見孔穎達順後逆前之說近儒陽自內達外故順陰自外達內故逆之說則謬矣馮時可氏欲以伏羲八卦定體之在先者爲往文王八卦流行之在後者爲來可謂發所未發矣但流行即在定體中豈得分爲順逆况其置乾于西北而一陽復于子即震長男也震艮坎三男皆從乾聚于東北置坤于西南而一陰姤于午即巽長女也巽離兌三女皆從坤聚于西南又焉可

謂之逆耶愚意知來者逆當以所重六十四卦
說蓋聖人作易將以盡裁輔相左右之道若止
于八卦則其理雖涵其用未顯何以盡變易之
妙惟演為六十四卦易道始成數計也知主也
覺也將八卦計開陳設而一一以重之如以乾
為內卦由是以坤艮巽等卦重加于外則在內
者為主而順在外者皆來而逆者也而乾下坤
上則知為否乾下艮上則知為大畜乾下巽上
則知為小畜是否也小畜大畜也皆以乾為主
而起知于乾也所謂數往者之順知來者之逆
也卽一乾卦而餘可類推矣蓋八卦之理順則
各自為用逆則交相為用順則滯而不化逆則
變化無窮此六十四卦之所以成而人情物理
之變裁成輔相之法皆由此備雖推之千萬世
之下不能出其範圍故曰易逆數也蓋雖逆探
其變而實順因乎理非揣摸億度如術家之數
學也孔子以不逆不億先覺者為賢豈以文王
之易為逆數耶其曰五十以學易豈學知來之
數耶

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止

易象管窺卷之十五

五

三三五

之兌以說之乾以君之坤以藏之

季彭山曰此序六子有生成萬物之功而歸之
於乾坤也之指萬物也動則滋萌散則推謝潤
則霑濡暄則溫燥止則完結說則歡欣君則主
宰藏則斂收動散潤暄因卦象而言止說君藏
因卦德而言互相備也 建安丘氏曰雷動風
散乾坤初爻相易而為震巽也雨潤日暄乾坤
中爻相易而為坎離也止之說之乾坤終爻相
易而為艮兌也此六子生物之序也然六子致
甲主於乾而歸於坤此父母之功也故以乾坤
終之 潘氏曰上章先言天地後言六子之相
為用言天地之用六子也此章先言六子之職
後言乾坤言六子非乾坤无以主之藏之也
帝出乎震齊乎巽相見乎離致長乎坤說言乎兌
戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也
齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之秉齊也離也
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

易象管窺卷之十五

六

三三五

薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

帝者何太極是也太極雖以動靜分陰陽實以陽爲君故所謂帝者以太極陽動而言也一陽生于子爲乾坎之間震東方之卦在卯辰之間四陽方盛春氣發生萬物暢達帝出乎震言帝出萬物于東方震位也故又曰萬物出乎震巽居東南六陽全于巳月春夏初交生意畢達若有所以絜度之者故曰齊乎巽離居午位乃四

易象管窺

卷之十五

七

氣之中一陰初長陽與陰遇所謂始也故曰相見乎離坤在西南居未申之間夏秋之交三陰方長百物漸成所謂得主有常无成代終時也帝主其始而委其成于地故曰致役乎坤兌居西方故云正秋生氣俱成殺氣未見萬物說其成而忘其殺故曰說言乎兌西北爲陰方而乾居之子亥將交一陽將動乃陰陽相薄之地也以將動之陽敵方盛之陰故曰戰乎乾卽龍戰于野之戰見不爲陰柔所侮也坎居北方爲亥子之交一陽來復之候微陽爲重陰閉錮而初

動于下有艱難阻澁之意故曰勞于坎至于艮居東北乃建寅之月三陽方長百卉萌生雖未出乎震齊乎巽而長成之勢駸駸乎不可遏矣故曰成乎艮有終而後有始故曰成始成終此卦位乃文王所定後天之學也曰日出曰齊曰相見曰致役曰說曰戰曰勞曰成皆帝之所爲所謂天之主宰也其實不過一陽剛之爲主耳

易象管窺

卷之十五

八

者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也
季彭山曰莫者不能有加之意動者物之伸也撓者物之屈也燥乾也燠暴之使乾也逮及也悖拂也旣盡也言震巽離兌坎艮之發育萬物无有能過之者神之各具於一卦之中也旣有此神自能相濟坎離之時能以中爻交是水火之相逮也震巽之時能以初爻交是雷風之不相悖也艮兌之時能以三爻交是山澤之通氣也交則變化无窮而萬物之所以盡成也歟非

卦之本神安能如此不言乾坤者即陰陽消長之變化以見乾坤之神也震巽離兌坎皆言象而艮獨以卦名言者先即五象以名卦義而終則以一卦質言之互相備也草盧吳氏曰此言八卦之用萬物有迹可見而神在其中无迹可見然神不離乎物也即萬物之中而妙不可測者神也故曰妙萬物

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為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊乾為首坤為腹震為足

易象管窺卷之十五

九一

言六十三

巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口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為天為園為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果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類其於稼也為反生其究為健為蕃鮮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

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁

易象管窺卷之十五

十一

言七

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闕寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節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

季彭山曰八卦取象如天地雷風水火山澤其性皆與卦德相合者也至於為馬為牛為雉為羊為首為口為耳為目為園為輿為君為父為母為長子為長女之類則或以形體或以名分

亦各有所取義則假之以明象可也其餘金玉布釜玄黃繩直之類則率意而取義之淺陋者也或先或後皆无序次不足求也而荀爽集九家易解况又益之以他名則繁贅甚矣朱子嘗云廣八卦之象多不可曉求之於經亦不盡合於此固已不能無疑故黃東發謂此恐是古者占卜之雜象如今卦影然不可以為無見也若以是說易何益於學者之德哉

序卦上

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有眾起故受之以師師者眾也眾必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有

易象管窺

卷之十五

十一

三五五十一

隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

序卦下

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道

易象管窺

卷之十五

十一

三五五十一

窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

季彭山曰序卦傳一篇說卦三篇所分也其以

易象管窺卷之十五

圭一

五

序卦名者序文王六十四卦之序也文王之序始于乾坤終於既未濟其間正卦列兩爲對者孔氏謂之變卦反卦轉兩爲一者孔氏謂之覆卦正卦者乾坤坎離大過頤中孚小過凡八卦反卦者屯蒙需訟師比小畜履泰否同人大有謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁剝復无妄大畜咸恒遯大壯晉明夷家人睽蹇解損益夬姤萃升困井革鼎震艮漸歸妹豐旅巽兌渙節既濟未濟凡五十六卦旋之爲二十八卦正也反也各以兩兩爲次者特舉一以明對待轉旋之義見兩體者皆可變通一體者皆可往復而八卦可變六十四卦者不過卽此例而推之耳豈謂對待者止此八卦而轉旋者止此五十六卦哉故自乾而受之以坤自坤而受之以屯蒙以至於既未濟卽其序而爲之說未爲不可使其更相推移交互以受六十四卦固非一定之例所能限也如此則語卦之序者但當據各卦之德隨其所遇而以彖義相承盡變豈可別立一說以亂經旨哉今觀序卦傳多與經文不合必非聖人之言韓康伯謂序卦非易之蘊程氏亦謂非聖人

易象管窺卷之十五

南一

五

之書可謂知言矣愚謂此必漢儒恐後學者失六十四卦之序故牽合附會以便誦記不暇求其辭義之順耳因記幼時所授于師曰天地既分厥初生民世道多屯利建侯君發蒙開治需乃化馴頑愚起訟師貞以均威不如德比附是勤柔能勝剛小畜懿文中正履帝民淳泰臻無平不陂傾否圖存何以傾之義在同人同人无我大有殷殷承之以謙和豫熏熏能无詭隨幹蠱經綸敦臨容保大觀教神強梗剛克噬嗑令申哀矜勿喜敢責以文文煩實衰剝復相循禮

易象會通卷之十五

五

復无妄畜德完醇大畜須養願吉以貞陽剛大過坎險沉淪明能脫險匪離則昏 陰陽交媾夫婦造端咸感无心有恒別嫌炫暴者竭退遜者完完斯大壯晉明離南進必有傷明夷幽潛潛德正始家人自閑家睽則蹇夙吉解艱何以解之懲窒改遷損益相仍夬决乃全濟剛以柔巽女姤乾相遇則萃聚乃升參驟升罹困井養寒泉辨義既精改革何難慎重若鼎器屬震男動不可縱屹如艮山漸而不迫歸妹成權居豐思憂世道旅遷巽入兌說水流渙散情宜品節

中孚乃安小過必慎既濟狂瀾事難隄度未濟

終焉

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱前旉也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰及其類也

易象會通卷之十五

六

大壯則止遜則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故 親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬决也剛决柔也君子道長小人道憂也 伏羲先天定八卦之體文王後天得八卦之用 卽序卦中一順文王所演先儒猶疑非出于孔子若此篇無論次序雜亂辭乖義舛孔子亦何

不憚煩既序之復雜之紛紛置喙耶此必春秋
以後易學失傳筮師所遺占斷之說耳傳者遂
附于易以爲聖人之書何謬哉

易象管窺卷之十五 終

易象管窺十五卷 浙江巡撫
採進本

明黃正憲撰正憲字懋容秀水人與其兄少詹事
洪憲皆喜談易洪憲有周易集說三卷今未見傳
本惟正憲此書存所用乃王弼之本所註專主於
義理前有膚見七條卽其凡例也正憲自記稱是
書始於乙未成於壬寅凡六易稿每早起則讀金
剛經終朝則讀周易且以西方北方聖人並言則
其書槩可知矣

新鐫十名家批評易傳闡庸

一百卷(一)

〔明〕姜震陽撰

山東省圖書館藏明刻本

新鐫十名家批評易傳闡庸卷一

宋新安梅庵朱熹

明東楚復亨姜震陽

輯闡

武林太復朱長春

古吳因之吳

宣城霍林湯賓尹

景陵伯欽鍾

古臨毛伯立兆麟

關中太清文翔鳳

廣陵觀濟王納諫

關中玄子何

昭陽少文李嗣京

新安星源汪元兆

周易上經并附下經義

周代者也。易書名也。其卦本伏羲所畫。有交易變易之義。故曰之。

易傳闡庸

卷一

十

易其辭則文王周公所繫。故繫之周。以其簡牘重大。故分為上下兩篇。經則伏羲之畫。文王周公之辭也。并孔子所作之傳十篇。凡十二篇。中間頗為諸儒所亂。近世晁氏始正其失。而未能盡合古文。呂氏又更定著為經二卷。傳十卷。乃復孔氏之舊云。乾鑿度云。孔子曰。上古之時。人民無別。群物未殊。未有衣食器用之利。伏羲乃仰觀象于天。俯觀法于地。中觀萬物之宜。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。因而重之。為六十四。及乎三代。是為三易。周禮太卜掌三易之法。一曰連山。二曰歸藏。三曰周易。其經卦皆八。其別皆六十有四。于令升注云。天地定位。山澤通

易傳關周

卷十

二

氣雷風相薄水火不相射此小成之易也帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮此連山之易也初乾初真初良初兌初學初離初履初巽此歸藏之易也巽即坤肇即坎履即震小成者伏羲之易也而文王因之連山者列山氏之書也而夏人因之歸藏軒轅氏之書也而商人因之伏羲之易小成為先天神農之易中成為中天黃帝之易大成為後天連山者氏歸藏首坤周易首乾鄭玄釋云連山象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周禮無所不備孔穎達云鄭玄雖有此釋更無所據案世譜等群書神農一曰遠

山氏亦曰列山氏黃帝一曰歸藏氏既連山歸藏並是代號則周易稱周取岐陽地名毛詩云周原膺膺是也又文王作易之時正在姜里周德未興猶是殷世也故題周別于殷其猶周書周禮題周以別餘代此是真義故易緯云因代以題周是也但周易既自伏羲何不以義皇代號名之而曰周曰此重詞音而言也卦雖自義皇而詞則為文王周公之所繫故曰周也然而有辨焉卦詞繫於文王大傳亦明言之矣若夫卦名之所由立先儒泥大傳十三卦之名曰諸卦之名自義皇始不知義皇之時文字未立焉有卦名所云網罟取諸離耒耜取諸益者蓋謂其義取諸此卦云離非

三

謂此時即有此名也試取先後天圖義推之義皇卦位六陰在正北安得有坤之象長陰在西南安得有巽之名坤者土在申亦與者位與已共暗文王後天之卦位則皆文王所立之卦名批良履否中孚詞職名繫則可見矣至于六爻之詞先儒固大傳不言周公而遂謂亦文王所作者然以實義求之明夷六五爻詞云箕子之明夷利貞試按周書之義文王術易在戲黎之先箕子不顧行適在戲黎之後文中所稱箕子自是文王以後人語再按升四爻詞曰王用亨于岐山若以王為商王則岐山非商地即云王者無外而秩望亦不至此且易中所云商王者曰帝乙曰高宗稱其名

辨以別于虞此但曰王可知為周王也文王之時無有稱王之理故知為後人追王之詞也然何以知為周公也曰詞其顯微者耳易中詞皆借卦爻以立言垂訓變化多端無非身心性命之微言夫巽有曲而直辨而隱者矣斯聖人之詞也豈替史卜祝介片明象數之言乎馬融陸績曰文王在姜里而演易周公居東而繫夫固知非周公不能也于華子云出于一立于兩成于三連山以之而呈形歸藏以之而御氣大易以之而立數極譚新論云連山八萬言歸藏四千三百言連山藏於蘭臺歸藏藏於太乙鄭夾漆云連山亡矣歸藏有司馬廣注十三卷今亦亡隋有薛貞注十三

卷今所存者初經齊母本著三篇而已言占筮其辭簡其義古
連山用三十六策歸藏用四十五策周易用四十九策三易所以
總名為易者易字上日下凡秘書說云日月為易易陰陽也莊周
所謂易以道陰陽是也說文本蜥易字陸佃云蜥易一日十二時
變色故曰易也舊說蜥易蜥蓋龍善變蜥易善易故乾以龍况
其書謂之易象之義出于象象之義出于象易之義出于象皆
取諸物也正義曰夫易者變化之總名改換之殊稱自天地開闢
陰陽運行寒暑迭來日月更出乎萌庶動亦毒群品新新不傷生
生相續莫非實變化之功故變化運行在陰陽二氣故

易傳開卷

卷一

四

聖人初畫八卦設剛柔兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之
為易取變化之義既義變化而獨以易為名乃易緯乾鑿度云易
一名而含三義所謂易也變易也不易也易者其德也光明四通
簡易立節天以爛明日月星辰布設張列通精無門蔽神無穴不
煩不擾滂泊不失此其易也變易者其氣也天地不變不能通氣
五行迭終四時更廢陰陽取象變節相移能消者息必專者聚此
其變易也不易者其位也天在上地在下君南面臣北面父坐子
伏此其不易也鄭玄依此義作易筮及易論云易一名而含三義
易簡一也變易二也不易三也然則周易外字固有三義乎曰為

周之命名原音從亦非音從異變易其義也軒鑿度却取易
言者蓋兼取宣尼簡易之音言之也不易之義即根簡易言耳
三義只二義相對一取易之用言言變易一取易之體言言簡
兩聖人詞旨互相發明不相同而相為用義俱詳見案詞上傳首
章周易之易只主變易言弗以宣尼之音混入此中攪擾然而宋
儒又以交易言者何曰交易之易亦音從亦與變易之義相
蓋陰陽交而後變化生言變易則必言交易也孔穎達云經字是
後人所加不知起自誰始案前漢孟喜易本云分上下二經是孟
喜之前已題經字其篇題經字雖起於後其稱經之理則久在于

易傳開卷

卷十

五

前故禮記經解云潔淨精微易故也既在經解之篇是易有稱經
之理案經解之篇備論六藝則詩書禮樂並合稱經而孝經稱
易建八卦序六十四卦轉成三百八十四爻運機布度其氣轉易
故稱經也此語非是經運以經常不易義言又曰經與緯別是衆
理之綱也經分上下篇者朱子謂簡帙重大故今按文王所作六
十四卦通不過七百一十五字謂之簡帙重大可乎按上下經雖
有三十卦三十四卦之不同以反對計之各十八卦易成于三
者三才之道重之故六而畫止于六三其六則十八卦六其六則
三十六卦而卦止于三十有六上經五對陽爻五十二陰爻五十

以下皆開經上下
皆開經上下
皆開經上下

六下經反對陽文五十六陰文五十二其妙合如必非無意而為之者孔子作序卦蓋教人觀易之一法韓康伯註易頗疑謂孔子特以明其義耳非易之經也孔穎達亦謂聖人未定先機自有指以兩卦之對為次序非以一部之名為次序若元用孔子序卦之意不應其卦二三相偶韓孔之疑不為無見案乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分為上下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故為上篇之始而尊之也離為日月坎為日月之道陰陽之經所以始終萬物

故以坎離為上篇之終也成恒者男女之道夫婦之道也人道之興必經夫婦所以奉承祖宗為天地之主故為下篇之始而貴之也既濟未濟為最終者所以明戒慎而全王道也以此言之則上下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也伊川先生有上下篇義亦分陰陽為說其詞曰乾坤天地之道陰陽之本故為上篇之始坎離陰陽之成德故為上篇之終成恒夫婦之道生育之本故為下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之成功也故為下篇之終二篇之卦既分而後推其義以為之次序卦是也卦之分則以陰陽陽盛者居上陰盛者居下所謂成者成

以卦或以爻卦與爻取義有不同如剝以卦高則陰長陽剝也以爻則陽極于上又一陽為陰陰三也如大壯以卦高則陽長而壯以爻高則陰盛於上用各于其所不相害也乾父也莫元焉坤母也非乾無與為敵也故卦有乾者居上篇有坤者居下篇而復陽生臨陽長觀陽盛剝陽極則雖有坤而居上始陰生遯陰長大壯陰盛夬陰極則雖有乾而居下其餘有乾者皆在上篇泰否需訟小畜履同人大有無妄大畜也有坤而在上篇皆一陽之卦也卦五陰而一陽則一陽為之主故一陽之卦皆在上篇師謙豫比復剝也其餘有坤者皆在下篇晉明夷革升也卦一陰五陽者皆

有乾也又陽眾而盛也雖眾陽說于一陰說之而已非如一陽為眾陰至也王弼云一陰為之主非也故一陰之卦皆在上篇小畜履同人大有也卦二陽者有坤則居下篇小過雖無坤陰過之卦也亦在下篇其餘二陽之卦皆一陽生于下而達於上又二體皆陽陽之盛也皆在上篇屯蒙順習坎也陽生于下謂震坎在下震生於下也坎始於中也達於上謂一陽至上或得正位也生於下而上應陽陽之盛也陽生于下而不達于上又陰眾而陽寡復失正位陽之弱也震也解也上有陽而下無陽無本也艮也寒也震坎艮以卦言則陽也以爻言則皆始更微也

陽坎則陽陷皆非盛也。惟習坎則陽上連矣。故為盛。卦二陰者有乾則陽盛可知。需訟大畜無妄也。無乾而為盛者大過也。離也。大過陽盛于中上下之陰弱矣。陽居上下則綱紀於陰。順是也。陰居上下不能主制于陽而反弱也。必上下各二陰中唯兩陽然後為勝。小過是也。大過小過之名可見也。離則二體上下皆陽。陰實屬焉。陽之盛也。其餘二陰之卦。二體俱陰。陰盛也。皆在下篇。家人睽革鼎巽兌中孚也。卦三陰三陽者。敵也。則以義為勝。陰陽尊卑之義。男女長少之序。天地之大經也。陽少於陰而居上則為勝。蓋少陽居長陰上。貴少男在中女上。皆陽盛也。坎雖陽卦而陽為陰所

陷溺也。又與陰卦重。陰盛也。故陰陽敵而有坎者皆在下篇。困井渙節既濟未濟也。或曰一體有坎尚為陽陷。二體皆坎反為陽盛。何也。曰一體有坎陽為陰所陷。又重於陰也。二體皆坎陽生於下而達於上。又二體皆陽可謂盛矣。男在女上乃理之常。未為盛也。若夫正位而陰反居尊則弱也。故恒損歸妹豐皆在下篇。女在男上陰之勝也。凡女居上者皆在下篇。咸益漸旅困渙未濟也。唯隨與噬嗑則男下女非女勝男也。故隨之象曰剛來而下柔。噬嗑象曰柔得中而上行。長陽非少陰可敵。以長男下中少女。故為下之。若長少敵勢力低則陰在上為陵。陽在下為弱。咸益之類是也。咸

亦有下女之象。非以長下少也。乃二少相感以相與。所以致陵也。故有利貞之戒。困雖女子于男。乃陽陷而為陰揜。無相下之義也。小過二陽居四陰之中則為陰盛。中孚二陰居四陽之中而不為陽盛。何也。曰陽體實中孚中虛也。然則順中四陰不為虛乎。曰順二體皆陽卦而本末皆陽盛之至也。中孚二體皆陰卦上下各二陽不成本末之象。以其中虛故為中孚。陰盛可知矣。細求此篇之義。所云上篇為陽下篇為陰然矣。但謂卦之分以陰陽陽盛者居上而卦有乾者居上篇陰盛者居下而卦有坤者居下篇。然考之上篇有乾者九十二卦。有坤者亦十二卦。下篇有坤者九十四卦有

乾者亦四卦。安見上下之差別。乃又那移為說。曰觀陽居五上為盛。則陽居上為極。故雖有坤而在上篇。然則泰三陰在上體亦為極盛矣。又何不居下篇而在上篇。始陰生通陰長居下篇明矣。然則否之陰盛長。又何以居上篇。至于習坎之陰極盛矣。乃以為五陽之上連。曰陽盛故居上篇。以之取男下女。謂二少婚媾之道。重始也。隨與噬嗑長少不等。亦曰男下女。如此之類。往往費于辯析。未厭衆心。又若雙湖胡氏曰。常觀六十四卦反對之序。上經自乾至離共十八卦反對。為三十卦。下經自咸至未濟亦用十八卦反對。為三十四卦。有十八變而成卦之象。乾數九二九為十八坤

數六。三六亦十八。乾奇。其畫六。坤偶。二六十二。合之則為三十六。亦十八。然上下經豈無以為之主者乎。蓋嘗思之。天地為萬物之祖。乾坤為六十四卦之祖。不易之論也。然以六十四卦分上下經。則乾坤為上經之首。即為上經之主。而終之以坎離。餘震艮巽兌與坎離之餘卦皆其屬也。故八卦各體散見于上經者。乾坤最多。各十有二。而震艮各七。巽兌各四。坎離六而已。以成恒為下經之首。即為下經之主。艮兌巽震是也。而終之以既未濟。亦坎離也。餘十二震艮各九。而乾坤各四。坎離十而已。此上經自坎離外無

易傳問辭 卷一
一卦無乾坤。下經自既未濟外。亦無一卦無艮兌巽震。上經自乾坤之後。三陰三陽之卦。凡六。乃乾坤之三變。否泰乾坤之三陰三陽交不交也。隨蠱乾坤之三陰三陽雜居也。噬嗑音乾坤之三陰三陽分布也。餘則乾坤而體各司諸卦。下經自成恒而後。艮兌巽震相重之卦。亦凡六。乃成恒之三變。損益成恒之首變。成變畫為損而艮上兌下。恒變畫為益而巽上震下。猶上經之有泰否也。漸歸昧成恒之再變。成恒之下二體。艮兌合而為漸。成恒之上二體。兌震合而為歸昧。猶上經之隨蠱也。中孚小過成恒之三變。成恒上下二體交互相重。以成下體。遇恒上體。震則為小過。以成上

體兌過恒下體巽。則為中孚。亦猶上經之有噬嗑也。餘則艮兌巽震各司諸卦焉。然乾坤三變。必一吉而一凶。益漸中孚。而損歸妹。以過凶矣。或曰。乾坤艮兌巽震。分主上下經。固也。而上經屯蒙隨蠱噬嗑賁夬大過八卦。乃艮兌巽震之合。無乾坤正體。下經避壯晉明夷。夫姤萃升八卦。乃有乾坤。非盡艮兌巽震之合體。文王序卦。何不徑以十六卦。兩相博易。則非特上經自坎離外。無一卦無乾坤正體。而下經自既未濟外。艮兌巽震。而兩相從。正體之外。尤無間斷。今下經晉明夷。無艮兌巽震之正體。只有五體之艮震。不亦可乎。曰。聖人之智。豈不及此。而必為是者。其意誠不欲使

易傳問辭 卷一
上下經。然為乾坤。然為艮兌巽震。子以見男女。有從父母之。為父母有。男女之象。而又不害其為上下經。雖不盡有主卦之正體。而亦未嘗無可取之乾坤艮兌巽震也。上經屯蒙有互體坤。隨蠱噬嗑賁夬大過。皆具乾坤三陰三陽之體。下經晉明夷有艮震互體。此猶分陰分陽。陰陽又互為根。正易之妙處。衆人固不識也。以此求之。康字可以窺文王之心。而其間隱藉腴理之通。然而撰之。又存乎其人焉。此論較之程子之言。似為詳矣。然上經必欲求合于乾坤。下經必欲求合于艮兌震。則太拘矣。且盡取元亨噬嗑。取亨文王之詞。皆自明而乃以為不可乎。凡此諸說。揣

中坤分而觀之屯之為卦坎震也蒙之為卦艮坎也然屯蒙之象即坎之象坎之則屯蒙二卦之象成於坎卦本體六畫之中坎則坎卦六畫而合之四象出而為屯蒙二卦乾坤首用坎而不之則坎卦六畫而合之四象出而為屯蒙二卦乾坤首用坎而不

用離坎惟合震良而不合巽兌若上經乾開坤開之初如歲之春如日之且陽德方興而群陰盡伏也上經坎八體一體合震成也

一體合良成蒙不合震之上體而合其下體不合艮之下體而合其上體震之陽在下艮之陽在上也先屯後蒙者屯之陽生于下體之下而達于上體之中蒙之陽始于下體之中而達于上體之上也自震之下達于坎之中又自坎之中達于艮之上即乾三畫

之純陽也坎以中畫之陽下合震之下畫上合艮之上畫而成三陽純乎乾體故屯蒙之後繼以需訟蕭氏漢中云需先于訟者坎先合乾而後乾合坎也坎先合乾者乾坎皆陽而乾鼻也故坎先來合乾于從父也此後自師至豫為上經之中凡十卦五對共六十畫奇畫三十偶畫三十陰陽乎也此上經中一節乾坤交而旁生六子之氣消長之氣著焉蓋其初也乾上坤下自泰一交坤來為主于坎不用事而離用事矣故同人大有接連于後蕭氏漢中云先需訟後師比者乾為主而先合于坎故坤從乾而亦與坎合也師先于比者坤先合坎而後坎合坤也坤先合坎者坤合也

身傳備齊 卷一 十四

坎陽也陽用事故坤先來合坎毋從子也鄧氏元錫曰坎需訟以天一生水地從受之耶以水周地下騰上地為雲降為雨而復於水耶其復也歸根其騰也游涯此象之矣胡廷芳云師比後乾方與巽兌會成小畜象此長少二女代兄從父始入用惟離中女未用耳乾坤至此十變十成數也陰陽之氣一周矣愚按以五體觀則二卦中亦自有離存焉何玄子曰上經象陽故以乾為首坤為次先泰而後否鄭玄云先尊而後卑先通而後止者所以類陽事也蕭氏漢中云上經乾坤交父母之象也六子不交男女之象也故泰否在上經下經六子交夫婦之象也故咸恒損益既濟未濟

在下經鄧氏元錫云易首乾坤象天地位耶中泰否象天地交耶莫尊于乾坤莫重于乾坤之交也乘而下卦全于八天五為乾地六為坤積之五六合陰陽各三十畫二氣各平以盈而天地交蕭氏漢中云交泰之辭乾南坤北有坎無離交泰之後乾北坤南有離無坎又云上經陽體之中則坎先離後下經陰體之中則離先坎後又云上經離六體二體本卦離二體合乾成同人大有一體合震成噬嗑一體合艮成竟主不合坤客不合巽兌合陽不合陰也亦所謂陰在陽中皆逆行也其所以不合坎者離之配也胡氏云坎離皆乾坤之用易至此十二卦坎體九六見離體于此始見

身傳備齊 卷一 十五

坎等矣。鄧氏元錫云：同人，有乾于離，合也。其乾主而離用，耶天
 地交而離始見，經重離，離為日，為火，為時，夏。其當時用事，未明
 而繁，鮮天地之德，德氣耶人受天地之中，以生。德明，惟明德，是
 為大明，而天地之能成，是。天人之粹精也。以是為上經之中，同
 人負離，火在下，而精道于天，抑猶之地，林也。心耶，大有貞，乾火在
 天上，如天有日，心天而道大明，普照矣。陸腐成曰：二卦，罕竟離不
 敵，乾故同人曰：應乾，又曰：乾行，大有曰：應乎天，又曰：順天，蕭氏漢
 中曰：兌巽，震下經之主，上經之客也。在上經之初，皆不能自為

卦必依于乾，坤坎離而後成。卦客依主也。胡虔芳云：同人，大有，後
 坤又自與，震相，遇成，謙，謙，長，少，二男之從，母也。至此，震，艮，二男
 復用事，為，惡，按以上下卦，及五體，觀之，亦為母，統三男之卦，此後
 自隨，至離，凡十四卦，為上經之終。其君卦，則坤為主，乾從，坤其臣
 卦，則離用事，坎不得用事，陽中之陰也。蕭氏漢中云：兌巽，震，在
 上經之初，皆不能自為卦，必依于乾，坤坎離而後成。卦至，此而隨
 上經之大過，四卦，客自為卦，不得察，由謙而前十五卦，上經之上
 陽微而主，哀，客旺，前十五卦，乾，坤，坎，離，之體，多震，艮，巽，兌，之體

主，威，客，微，也。乾坤坎離，諸體之中，乾復多於坤，坎復多於離，均之
 為主，而陽又勝於陰也。後十五卦，乾坤坎離之體，震，艮，巽，兌，之
 體，多主漸衰，而客漸盛也。於震，艮，巽，兌，諸體之中，震多於巽，艮多
 於兌，蓋上經之末，離陽中之陰，而本實陽，客雖侵主，而猶未遽以
 陰勝陽也。乾坤坎離，諸體之中，坤多於乾，離多於坎，則主既向衰
 而陰反先勝於陽，失其所以為主之道矣。故震，艮，巽，兌，不依於乾
 坤坎離，而自為卦，始於隨，盡終於順，大過，皆客自為卦也。此四卦
 者，客之營壘，機穿也。又云：上經諸卦，惟臨，觀，一對，純陰無陽體之
 離，以坤，偪，離，利，故，責，嗾，一，對，所以，相，承，也。則，復，繼，噬，嗑，責，之，後

無妄，大有，繼，利，復，之後，都，見，坤，為，主，離，用，事，而，乾，從，坤，也。陰，長，陽
 消，主，衰，陽，盛，矣。雖，然，客，豈，遽，侵，主，哉。主，交，客，而，致，其，來，也。坤，交，艮
 而成，謙，震，交，坤，而成，豫，謙，居，十五，卦，之，末，豫，居，十五，卦，之，首，謙，此
 而上，陽，日，以，長，而，主，盛，歸，此，而，下，陰，日，以，長，而，客，強，蓋，陰，陽，主，客
 盛，衰，消，長，之，幾，會，也。幾，一，矣，而，謙，豫，主，交，客，而，致，其，來，矣。然，主，繼
 交，客，而，客，猶，依，主，也。再，失，而，為，隨，隨，則，客，不，復，依，主，而，能，自，立，矣
 方，其，一，失，也。坤，交，艮，震，而，成，謙，豫，其，卦，居，隨，盡，之，先，則，主，之，交，客
 猶，在，吾，舌，嚼，嚼，而，未，入，于，吾，之，窟，穴，也。及其，再，失，坤，交，兌，巽，而，成，臨
 觀，其，卦，居，隨，盡，之後，則，入，客，之，窟，穴，之內，與，客，之，責，者，交，矣。自，是

而後皆震艮之體。嗷嗷一對。與之交者。離也。剝復一對。與之交者。坤也。其極至於無妄。大畜一對。則與之交者。乾也。無妄以乾合。震。乾猶居震之上。大畜以艮止。乾反居艮之下。四視上經之初。首出庶物。幾於冠履。倒置。故受之以順。大過。艮震兌而終焉。于是上降為下。容反為主。此豈偶然之故。觀象者可不極深而研幾。于此哉。又云。坎離之體。雖不得乾坤之全。而得乾坤之中。惟其中。也不偏于上。不偏于下。故為上經之尾。又為下經之尾。而用其全也。夫乾之中畫。交于坤畫之中。而成坎。是坎之本體。得乾之中畫。不得乾之上下畫也。非全也。及用以交離。則得乾之上下畫。而乾

之三畫全矣。不特乾之三畫全。其本體有坤之上下畫。今交離之中畫。則坤之三畫亦全矣。夫坤之中畫。交于乾畫之中。而成離。是離之本體。得坤之中畫。不得坤之上下畫也。非全也。及用以交坎。則得坤之上下畫。而坤之三畫全矣。不特坤之三畫全。其本體有乾之上下畫。今交坎之中畫。而乾之三畫亦全矣。是坎離體得乾坤之中。用得乾坤之全。不謂之全不可也。所不同者。乾坤以體。而坎離以用。言其所以全。則有間矣。乾坤之全。自其始而本體已全。坎離之全。要其終待合而後全。此乾坤之體。所以總六十四卦之全。而為之始。坎離之用。所以總六十四卦之全。而為之終也。又嘗

下古

反覆諸卦象。以考乾坤坎離之體。用蓋乾坤體全。而用也。坎離體中。而用也。全斯義也。亦不可不論。乾坤之體。居上經之始。而其用。居上經中一節之正中。泰否是也。坎離之體。居上經之終。而其用。居下經之終。既未濟是也。乾坤之體。全坎離之用。全上文已論。至于乾坤之用。不居上經之前一節。不居下經之後一節。必居中一節之正中者。豈非以其。中哉。若夫坎離之體。所以居上經之終者。又豈非總六十四卦之全。而居其中哉。故曰。乾坤體全。而用也。中坎離體中。而用也。全以卦之所居察之。信其然也。隨。蠱。與。頤。大過。為。遙。對。隨。蠱。四。偏。卦。男。女。交。頤。大。過。四。偏。卦。男。女。不。交。也。先。其

交。而後。其。不。交。也。臨。觀。與。大。畜。無。妄。為。遙。對。臨。觀。坤。統。長。女。少。女。無。妄。大。畜。乾。統。長。男。少。男。也。先。坤。而。後。乾。者。上。經。之。中。坤。為。主。乾。為。從。也。嗷。嗷。賁。剝。復。四。卦。居。中。嗷。嗷。賁。以。離。合。震。艮。剝。復。以。坤。合。震。艮。所以。獨。合。震。艮。者。震。陽。也。上。經。之。終。雖。陽。中。之。陰。而。本。實。陽。也。獨。取。坤。離。合。之。者。上。經。之。終。其。君。卦。則。坤。為。主。其。臣。卦。則。離。用。事。故。也。又。先。嗷。賁。賁。後。剝。復。者。以。明。離。既。用。事。而。坤。亦。往。從。之。也。章。本。清。云。嗷。嗷。賁。後。剝。復。艮。止。離。上。震。動。離。下。為。嗷。合。賁。艮。止。坤。上。震。動。坤。下。則。為。剝。復。離。之。一。陰。其。坤。之。機。乎。剝。復。之。後。繼。以。無。妄。大。畜。艮。震。之。交。乾。也。天。全。而。無。妄。公。子。天。而。大。畜。聖。學。

本天其動止皆天為天過陽內陰外類坎順外實內虛象離於以
 成坎離之先振上經之始順象良合皆男大過巽兌合皆如又以
 成咸恒之交開下經之始更置之為中孚小過易道窮而二經此
 蒙括矣又曰先順而後大過者先陽而後陰也何玄子曰乾陽而
 在上坤陰而在下陰陽之定體如人之首上而腹下也離女在上
 坎男在下若陰陽之精氣互感其宅如人之心上而腎下也鄭汝
 極云經先坎先陽中耶乾坤後經卦皆主坎水用行焉為誠明之
 性其後離後陰中耶交泰後經卦皆主離火功著焉為明誠之教
 均之以合德天地而成位乎其中焉下經乾坤之體各四坎之體

八震艮之體各九離之體十巽兌之體各十有二巽兌與離皆陰
 卦也巽兌多而離少震艮與坎皆陽卦也震艮多而坎少蓋下經
 以震艮巽兌為主坎離為客主勝于客客下于主坎八而震艮九
 加其一離十而兌十二如其二陽卦加其一奇數也陰卦加其二
 偏數也震艮之體視坎體而為虛巽兌之體視離體而為虛
 其離之體則又視坎之體而為進也上經坎體八而離體六者
 離以其體之耦數居于坎體之下故也以離三畫之本體察之
 其上畫陽而耦數居陽畫之下與此合下經坎體八而離體十
 者離以其體之偶數進居于坎體之上故也以離三畫之本體察

之其下畫陽也而偶數居陽畫之上象與此合又上經陽體之中
 則坎先離後下經陰體之中則離先坎後此亦視坎而為進也
 又按易六爻皆應者八卦泰否咸恒損益既未濟上經得其二下
 經得六泰否天地之相應也故居上篇咸損少男少女相應恒益
 長男長女相應既未濟中男中女相應故居下篇其分隸皆有深
 意存焉學者玩之下經亦分三節春其自咸至益為下經之初九
 十二卦以兌艮巽震為主而兌巽最貴兌尤貴于巽其初一節主
 卦二少二長交于外乾坤離坎四客卦固其內坤離最居中用擊
 為陰中之陽蕭氏云乾坤坎離上經之主至下經為客除既未為

易經始終外餘皆不能自為卦必依于主而後成卦獨晉明夷一
 對坤離合而能自為卦蓋在上經之末坤為吉離用事以至此也
 今晉明夷一對與家人睽一對論之坤統三女居進大壯一對與蹇
 中而兌巽包坤離于內亦坤為主離用事也合避大壯一對與蹇
 解一對論之乾坎居艮震之外內陰外陽內順外健坤離唱而乾
 坎和也合咸恒一對與損益一對論之咸恒一對兌巽包艮震損
 益一對艮震包兌巽咸恒居前損益居後兌巽唱而艮震和也咸
 恒損益四卦往來上下縱橫馳騁于下經之前主卦之藩城離柵
 也合此一節十二卦參考之皆陰唱而陽和此下經之所以為下

緣也。程子曰：天地萬物之本。夫婦人倫之始。天地二物，故二卦分
 為天地之道。男女交合而成夫婦。故咸與恒皆二體合為夫婦之
 義。蔡伯靜云：上篇首乾坤，言天地氣化之道。下篇首咸恒，言男女
 形化之道。咸恒之後，繼以遁大壯，咸恒艮震之陽與兌巽之陰相
 交成卦。遁與大壯，則艮震之陽與乾陽相上下。艮一陽本在上，
 而兌有三陽在其上，則大震亦艮震一陽本在下，而又有三陽在
 其下，則大震亦震皆陽盛之卦也。上經乾主坎用，下經坤主離用。
 晉明與坤離合也。晉為晝，明與晝其夜哉。要之日有出入，明無如
 揚。地中所以用其陽。地上所以昭其明。雖有晝夜之象，而實有常
 明者在也。家人，離合長少二女用事，先與長合，後與少合。長在
 中，上少在中，下禮也。震解次後用事，屯坎上行為雲，解雲下
 降而矣。蒙水始出為泉，蒙泉沛發水矣。屯蒙化機，震解感遇，則二
 經于天人各有主也。損益于上經，視否泰。故乾坤後更十卦，而天
 地交感恒後更十卦，而損益見。而天人之大用在焉。以是為二經
 之樞。此後自去至為下經之中。凡下經之中，主受客來，故乾
 坤坎離四客卦，以次入于兌上巽下，包括之內，不及震艮者，震艮
 陽也。兌巽陰也。下經易之陰體也。蕭氏云：兌巽為下經之主。猶乾
 坤為上經之主。其卦均其體敵，自卦體而觀，上經乾坤之體十二。

坎八震艮七。離六兌巽四。乾坤最尊也。下經兌巽之體十二。離六
 震九。坎八。乾坤四。兌巽最貴也。乾坤居上經，其體十二。兌巽在
 下經，其體十二。豈非兌巽與乾坤並乎。此下經中一節之卦象所
 以有兌巽而無震艮也。然上經乾坤最尊，而乾又尊于坤。下經兌
 巽最貴，而兌又貴于巽。何也。先天圖太極生兩儀，兩儀生四象，四
 象生八卦。圖內太陽一象加一奇而為乾，加一偶而為兌。乾一兌
 二。乾兌實並立乎太陽一象之上。他卦不得並焉。此兌乾所以能
 相視為敵體。此乾所以為上經之主。兌獨能轉上經而為下經，而
 以其體居六十八體之寬先而為主也。然不特下經之象其體居
 先。自上經後一節十二卦，首之以隨，蓋一對已居其最先。知微
 知彰，知柔知剛，觀卦序之象者，思過半矣。上經天道利而復見天
 地之心焉。下經人道夫而婦，嚴天人之介也。而且也。下經主震艮
 巽兌，避大特乾合震艮也。夫婦乾合巽兌也。四卦合而乾不復見
 經吁。噫，連天難而五運之麻，復正反。僕其巫，革非則兌巽與坤
 合體。四陰二陽，聖人得無意哉。觀卦詞曰：一則曰利，見大人一則
 曰用，見大人。象傳則皆曰剛中而應，皆聖人重陽之微意也。抑下
 經坤首合離為晉明夷，此合巽兌三女共合母而坤不復見。經故
 以離夫婦之後，節汝極云。下經坎坤合震艮為蹇解，此合于兌為

因合于巽為井也。下經離始合巽為家人。為易置之為華。為
 與。大過澤而華。其性巽。即火巽木而。其性同。即性同。故家人
 濟。為下經之終。凡十四卦。乾坤不獲見。故此一節為陰中之陰。
 震艮巽兌四主卦。其居下經之前。乃在下經之後。何也。蓋
 蓋下經之初。陰中之陽。動也。用也。下經之末。陰中之陰。靜也。
 先其用而後其體也。此四卦中。震艮居前。而巽兌居後。何也。震
 陽也。陽動。此而布於上也。巽兌陰也。陰靜。此而入於下也。其
 以既濟未濟終之何也。坎離之合也。乾坤立而六子生。坎離二卦

既列之上經。始取其交者。以啟其後。而後六子始全也。今按圖
 而區分之。則六子之遙相望也。若禹峙然。自震艮起。隔四卦而為
 巽兌。又自巽兌起。隔四卦而為既濟未濟也。然而巽兌實居中矣。
 其義何也。下經雖以巽兌震艮為主。而巽兌最貴。蓋下經陰巽兌
 亦陰宜其居中也。絲是而在巽兌之左右者。為震艮。為坎離。一則
 以震艮包離。而巽兌具馬三女全。一則以巽兌包坎。而艮震具
 馬三男全矣。是四主卦之五體也。絲是而在震艮之左右者。為漸歸
 妹。在坎離之左右者。為中孚小過。一則巽艮震兌交。一則巽兌震艮
 別其體。餘矣。是四主卦之錯體也。若夫乾坤體合而用也。中坎離

禮中而用也。全前篇已備言之。故乾坤為六十四卦之始。坎離既
 未濟。為上下經之終。此又序卦始終之關鍵也。鄭汝極云。中孚小
 過。下經主卦。兌巽艮震合也。易置之為順大過。非以二男二女皆
 復于不交。皆反觀。不交皆相敵。不相偶。括二經。取順震而艮。大過
 巽而兌。非以二陽二陰。自下存升。順而與。又先陽卦主。陽上經末
 終。陽隸之。即中孚兌而巽。小過艮而震。非以二長二少。長上少下
 以辨。爻又先陰卦主。陰下經末。終。陰隸之。即中孚亦微矣。愚按上經
 終之以坎離。坎離之上。順與大過。順有離象。大過有坎象。方繼之
 以坎離。下經終之以既濟未濟。既濟未濟之上。中孚與小過。中孚

有離象。小過有坎象。方繼之以既濟未濟。文王序卦之精如此。至
 若坎離既未濟。得乾坤之中。畫皆有中。義而坎離之上。則先之以
 大過。既未濟之上。則先之以小過。蓋欲人損過以就中。此又聖人
 之微意也。廣陵蕭氏曰。合中孚小過。既濟未濟。而論六子之卦。全
 也。上經順大過。坎離亦然。又見乾坤居六十四卦之首。六子居
 六十四卦之終也。分而論之。則乾坤為上經之首。咸恒為下經之
 首。坎離不交之體。為上經之尾。然疑上下兩篇言之。實乾坤之體
 為六十四卦之首。坎離之用。為六十四卦之終。此序卦始終之關
 鍵也。上下經分六篇。詳圖附列于左。

自夫至馬為下經之中

夫 兌巽包乾

萃 兌巽包坤

困 兌巽包坎

革 兌巽包離

自震為末濟為下經之始

震 長男少男分

漸 巽艮震兌交

豐 震艮包離 三女全

巽 長女少女分

濟 巽兌包坎 三男全

中 巽兌震艮別

濟 中男沖女合

新錫十名家批評易傳闡庸卷二

三三乾元亨利貞 陽金五乾 剛中伏坤

六畫者伏羲所畫之卦也。一者奇也。陽之數也。乾者健也。陽之性也。本註乾字。三畫卦之名也。下者內卦也。上者外卦也。經文乾字。六畫卦之名也。伏羲仰觀俯察。見陰陽有奇耦之數。故畫一奇以象陽。畫一耦以象陰。見一陰一陽。有各生一陰一陽之象。故自下而上。再倍而三。以成八卦。見陽之性健。而其成形之大者為天。故三奇之卦。名之曰乾。而擬之於天也。三畫已具。八卦已成。則又三倍其畫。以成六畫。而於八卦之上。各加入卦。以成六十四卦也。此

卦六畫皆帝。上下皆乾。則陽之純而健之至也。故乾之名。天之象。皆不易焉。元亨利貞。文王所繫之辭。以斷一卦之吉凶。所謂象辭者也。元大也。亨通也。利宜也。貞正而固也。文王以為乾道大通而至此。故於筮得此卦。而六爻皆不變者。言其占當得大通。而必利在正固。然漢可以保其終也。此聖人所以作易教人卜筮。而可以開物成務之精意。餘卦放此。

說文乾左从十日。右从乞。今文右从乙者。非。何以左从十日。右从乞。曰地之體。十二天之體。此陰陽之大分數也。得天體之統者。莫如日。故乾左文。取兩十夾日。乃三畫純陽之義也。連十日取

從。七。取。繫。是。以。謂。之。乾。也。通。志。曰。七。氣。也。古。文。作。氣。陽。主。氣。取。七。
 亦。有。義。存。焉。乃。繫。無。意。曰。乾。者。天。也。何。乃。以。日。言。曰。禮。不。云。乎。耶。
 之。祭。也。大。報。天。而。主。日。也。故。天。主。日。故。言。天。必。言。日。以。三。畫。爻。
 義。言。之。雖。屬。純。陽。而。爻。位。初。三。皆。陽。中。位。為。二。陽。中。有。陰。其。象。為。
 離。乃。天。包。日。象。也。然。則。乾。象。亦。可。以。取。日。乎。曰。否。若。渾。言。全。體。則。
 三。畫。純。陽。可。以。日。言。乎。此。析。爻。位。之。義。言。之。陽。夾。乎。陰。乃。見。日。象。
 此。天。體。也。無。日。象。而。言。以。明。陰。陽。無。獨。立。之。理。陰。中。有。陽。陽。中。有。
 陰。也。京。房。傳。曰。六。位。純。陽。陰。象。在。中。得。其。義。也。蘇。斯。以。推。乾。有。四。
 德。亦。便。可。觀。象。以。求。之。蓋。四。德。也。若。陰。陽。老。少。之。義。也。乾。何。以。言。

健。也。曰。健。者。陽。之。性。也。以。象。論。陰。虛。故。柔。順。陽。實。故。剛。健。以。理。論。
 除。有。欲。故。不。剛。陽。無。私。故。至。德。此。返。陽。體。上。推。原。其。德。性。而。曰。健。
 不。是。將。乾。字。解。作。健。字。也。亦。備。坤。者。土。在。中。友。故。曰。坤。大。傳。曰。坤。
 者。順。也。是。推。言。坤。土。之。性。順。耳。不。是。將。坤。字。解。作。順。字。也。細。求。其。
 義。乾。字。包。得。健。之。義。健。字。包。不。得。乾。之。義。按。說。卦。傳。曰。乾。者。健。也。
 雜。卦。傳。曰。乾。剛。坤。柔。文。言。淺。儀。兼。言。剛。健。此。皆。言。乾。也。而。義。有。不。
 同。者。何。註。曰。剛。以。體。言。健。無。用。言。說。卦。傳。言。其。用。雜。卦。傳。言。其。體。
 旨。各。互。見。耳。至。文。言。合。體。用。而。一。言。之。義。始。全。也。然。大。象。章。言。健。
 者。何。曰。象。以。像。言。亦。言。其。用。行。可。見。者。也。說。卦。傳。言。象。故。言。健。亦。

是

此。旨。也。故。乾。正。自。有。健。義。然。健。是。乾。之。用。也。此。處。講。乾。只。就。純。陽。
 之。義。上。無。體。用。渾。渾。會。意。說。若。空。言。簡。健。則。乾。字。之。義。不。滿。必。就。
 純。陽。全。體。上。說。來。則。健。非。復。元。自。用。之。謂。積。象。精。以。為。理。足。勝。
 秋。之。謂。也。此。義。便。包。含。無。盡。其。四。德。之。旨。即。可。於。此。黑。會。為。若。只。
 一。箇。健。字。如。何。含。包。有。四。德。本。義。解。乾。先。言。陽。之。純。後。言。健。之。至。
 亦。甚。有。理。會。試。觀。京。傳。講。乾。只。渾。渾。純。純。陽。之。理。上。說。未。始。言。健。
 文。言。言。健。必。言。剛。健。云。云。其。旨。意。可。知。此。只。照。象。傳。文。言。語。意。講。
 為。是。王。輔。嗣。曰。象。淺。於。象。者。象。詳。而。象。畧。也。是。以。過。半。之。義。思。在。
 象。而。不。在。象。者。卦。全。以。象。傳。為。主。有。絲。然。也。此。三。畫。陽。爻。之。卦。名。

也。六。畫。皆。陽。何。以。亦。曰。乾。蓋。六。爻。全。體。雖。有。上。下。體。兩。卦。之。分。而。
 兩。卦。只。一。義。與。諸。配。卦。上。下。體。異。義。者。不。同。故。其。取。義。亦。無。二。而。
 仍。曰。乾。凡。八。純。卦。皆。取。一。卦。之。義。為。名。以。兩。卦。之。義。無。分。別。也。但。
 爻。位。之。義。有。三。六。差。等。之。不。同。六。爻。位。義。不。得。執。三。爻。位。義。驟。之。
 耶。其。義。例。俱。做。此。姜。南。洲。曰。乾。者。純。陽。之。體。雖。主。天。高。然。合。三。才。
 而。渾。言。之。此。處。且。不。可。遽。覆。天。字。只。渾。渾。乾。乾。之。理。高。而。天。人。之。
 義。自。無。不。括。今。人。更。粘。君。身。上。說。者。亦。非。易。中。象。義。無。所。不。括。即。
 任。舉。一。端。固。皆。可。以。見。義。但。聖。人。卦。詞。有。明。若。一。象。者。有。渾。言。其。
 理。若。皆。有。深。意。凡。渾。言。之。詞。必。其。所。該。者。廣。也。若。使。就。一。象。以。見。

義則失所為包含無盡之旨矣乾卦以天道論則言天以人道論則言人父車言天道則人道不明單言人道則天道不顯故卦詞渾言乾以揭其要領至彖詞明以天道文言明以人道天人合德象義始無遺蘊也此數聖人偏全微顯五發之妙旨不得於此慶便著一處以立論不特非文王渾言之義亦失宜尼天入交發之旨矣大約卦文之詞必須皆照所係名詞之義端方得聖人立言之旨其渾言者不宜著象為所礙其他有偏著一象以見義者亦便宜就此一偏言此外考義異同相參但得其借一訣百之意焉取世儒粗於程子所云三百八十四爻不可拘定三百八十四象

說之高低往往於詞外橫生支節而有出意象空異反借經文之實象為影喻何其博也夫影喻自有影喻之象如明夷之取入於左腹既濟之取飲酒滂首是也此之謂假象若以實象為假象則非矣○元亨利貞乃女王所繫卦下之占詞也占詞者斷卦爻之吉凶以占事也人上為元元字之義原從始說首論但諸家解義多端見於書者曰月無元比以元為始也曰元首明哉以元為首也曰昆命元龜以元為大也首始義相近而大則義對矣然易中兼取之乾分四德之首以言元則取始義故曰善長曰始亨從原經占詞而論則皆取大義故漢諸卦彖詞訓元亨者皆曰大亨若夫

比萃五之元義朱子訓善此禮一人元之元義亦從善長之義未也凡言元者固皆有善意故易中有元亨元吉之詞無元凶元屬之詞而亨言首言始若猶今人所謂第一亨也乃大亨也則善首始大四義未嘗不相命註獨云大者蓋重本經占詞而論其實元之旨德不出大意也四德分言元義同重始意講然亦須會大義說方得而大意亦即於始意上見之取亨義惟廣韻訓通朱子所取之義本之地他經傳不見亨義第見於易耳易中諸彖亦多不釋亨字惟文言曰亨者嘉之會也則廣韻所訓通字義覺未實滿四德分四時其亨為禮為見乃嘉美暢盛之謂朱子獨從廣韻

言通者以沒有發揮旁通之義也然此六爻合說非單指亨言亨字須兼感美意講方是何吉子曰亨者亨也百嘉會聚如人之併物以享然故謂之亨亦猶從乾起義為乾也雖他卦之所云亨若有吉中之亨有凶中之亨或亨以境或亨以心亦不同矣而凡言亨者皆可以此義通之也利字註訓宜亦從廣韻來然廣韻所訓利字之義亦多說矣曰宜曰吉曰財用功用亦曰通朱子獨取宜者蓋文字有和義之義耳亦猶子夏傳之訓利以和也然而利非宜也按利字乃加木四令秋收之義也重逆刀義有順利之義廣韻所訓宜與通之意是也重逆未論有利益之義廣韻所訓財用

功用之意是也。單以宜言不。且按經中所言。當言可言宜之。則
 皆就天理之所當然者。勉以趨吉避凶之道也。所言責言利之。則
 皆就人情之所欣然者。喻以趨吉避凶之意也。其字義雖不同。其
 旨無二也。故易中利字多為占者設。如利涉川。利享祀之類。皆選
 利益之義。而經文利物足以和義。利字亦主利益言。但利為義
 初故云。德耳。豈可竟作義說。而以宜訓利。先儒拘定不言利一語。
 故其辭義多執誤。此須辨晰清楚。庶可通於諸卦之言利者也。貞
 之為言。真也。其理之不易。如木之植。幹然。故曰。貞。文。言曰。事之幹
 云。是也。此其義則主於正。故諸卦象傳。訓貞。皆曰。正。然而乾卦
 全體統論。以中正為貞。四德分說。以固為貞。原一字而二。為義。故
 朱子無之曰。正而固。蘇齋曰。事有未正。必欲其正。事之既正。必
 守其正。是固乃所以全其正也。然各正性命。繇變化。來。象傳。發貞
 之意。深探。須宜理會。試觀易中六十四卦。即有三十四卦言貞。
 若其爻論。則六十四卦。無卦不有貞。然俱非一處。義寬多端。或單
 取中為貞。或取陽為貞。或取陰為貞。或取得位為貞。或取不得位
 為貞。或取正應為貞。或取來取承為貞。或取不應不比為貞。或取
 固守為貞。或取活潑為貞。善有一卦六爻。而二三見義。善易之所
 謂變易也。大要不出正之一字。但隨時取義。歸於無過不及之為

正馬。耳。姜南洲曰。但知正之。而不知變之。正者。亦不足以言。貞。子
 曰。君子貞。而不諫。義可恭也。○乾何以元亨。曰。達陽多。遇陰多。
 此易之理也。此卦純陽。其德備矣。傳詞所云。剛健純粹。是也。天
 理至潔。盡虛白。然生意。按。以天時。豈有流形發育之義。以人事
 言。有德施。洋溢之機。匯成。天而暢。休嘉。亨。執大馬。太玄。取義於時。
 曰。陽氣初。物成。重光。元包。曰。揭而不。駁。而克明。萬類。既。厥
 造。惟此。此皆大亨之義也。此只。渾渾。渾渾。就純陽。功化。上見。義說。按。錯
 後。傳。語。意。自。明。鬼。谷。子。曰。言。長。生。安。樂。富。貴。尊。榮。顯。名。愛。好。財。利。
 得意。喜。欲。為。陽。言。死。亡。憂。患。貧。賤。苦。憂。無。損。亡。利。夫。意。有。害。刑。戮。
 誅。罰。為。陰。故。與。陽。言。者。依。崇。高。與。陰。言。者。依。卑。小。此。言。之。物。陽
 如。都。善。善。之。至。百。福。之。宗。也。但。詞。旨。重。舉。理。要。而。言。此。諸。義。但。高
 而。不。言。取。然。散。見。於。以。漢。諸。卦。爻。者。多。矣。須。意。會。得。之。何。云。利。貞
 純。陽。雖。云。天。德。然。天。德。亦。有。不。可。偏。用。處。漢。傳。云。天。德。不。可。為。首
 是。也。故。利。於。貞。正。者。無。過。不。及。之。義。此。要。重。無。過。一。違。說。在。毛
 伯。曰。乾。陽。至。健。健。純。則。力。足。以。勝。私。有。大。通。之。理。然。不。可。徒。恃。其
 健。也。故。利。貞。云。姜。譽。爾。曰。論。乾。卦。之。德。純。身。純。矣。論。卦。氣。陽。金
 無。不。偏。勝。且。漢。天。為。成。亥。卯。辰。之。地。陰。陽。戰。薄。之。方。故。諸。家。乾。卦
 辭。詞。多。當。不。足。之。意。曰。齊。曰。齊。曰。胡。言。連。蹇。阪。道。不。通。此。皆。以。時

位不私故取不利之象言之取況純金用狀乘剛犯克非有中
 之德以為之幹為得大通哉三聖人尊陽重德而論則卦氣時位
 可累故取元亨而義重在貞則無偏勝之陽其旨意固深遠矣哉
 觀爻義初不及上九而悔二五中正而利貞云云六爻之義
 亦盡於卦詞中而卦詞之義亦可以於六爻泰得之矣○元亨利
 貞俱是一時事而次第言之非元亨之外有貞也○姜南洲曰以乾
 全體論純陽純陰諸善俱備惟天與聖人足以當之曰元亨利
 貞此一時自有之德豈不足夫貞而擬義然文王所係之詞為
 占者設教不無勉之意焉但不可言戒也註中講利貞處云而必

去然凌可數字然得經旨却不必添保終二字取○此四字照占
 詞之意講元亨二字原不甚著加精神全重注在貞之一字而利
 字亦作虛詞者也此自是文王係詞之旨與他卦之言元亨利貞
 者一例耳然文言又四德乎說者何曰此就占詞之先推一層言
 乾所談係之德如此而其占詞原在言外就德而論乾陽包含兩
 儀四象不同於諸卦故將四字實說而為因文見義而義不拘拘
 文字也此文與孔之互見其旨也然傳旨之輕重於係詞亦未嘗
 情試合彖語文言與乾元者三章泰玩之亦不是單言四德象詞
 分兩段叙發其義是兩儀之義文言乃歷歷申明四德是四象之

此妙微處

此妙微處

義至乾元者章又自兩說到一明桃重貞之旨以總結之分三段
 者若頭緒多端合看是一片議論一箇主意俱必透分處說到合
 則目綱兼數輕重始了然也先儒云六十四卦重貞取後天太極
 之義也故於乾卦首發明之須會透如此開明乾德則占詞之旨
 不待吐而自明矣故朱註將乾道大通而至正一句先挑明言德
 之旨凌乃入占詞足之云其占當得大通而必利在正固則宜尼
 傳說與文王係詞俱而得之學者每不能於此恭會欲照宜尼傳
 詞謀則失文王繫詞之旨欲照文王係意端又失宜尼推一層意
 思其失只在象詞文言前凌重貞之旨不濕此乾義之所以久

曉而二聖人之詞有抵牾不同者此也但於此處者明則傳詞經
 詞而兩者俱無礙此一部易經要領開口糊塗不濕義詳於後細釋
 之自得取此不備載○註云六爻不變開卦詞各爻有變開爻詞
 何也曰卦以不變之義論爻以變義言也歐陽文忠公曰易爻占
 其或故以其所占者名爻曰九六不謂六爻皆常九六也卦占七
 八爻占九六七八即不變之爻但六爻不變則不可以一爻之義
 論但論全卦故卦占七八某爻變則不可以全卦之義論但占變
 爻故爻占九六也然變義終以不變之義為主故爻先者卦所
 謂觀其象詞思過半也

初九潛龍勿用 變與

初九者卦下陽爻之象凡畫卦者自下以上故以下爻為初陽數九為老七為少老變而少不變故謂陽爻為九潛龍勿用周公所係之詞以斷一爻之吉凶所謂爻詞者也潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象為潛龍其占曰勿用凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也餘爻放此

爻之陽陰何以用九六也廣大中曰十數虛五十不用為太極順取一二三四通取九八七六為四象之義也一二三四為陽四象之位九八七六為陰四象之數蓋陽生陰成而成後數乃可紀也

故數義獨用九八七六九八七者又不用七八用九六者周易取變動之義也蓋陽順行陰逆行自七而九陽極於九而七未極自八而六陰極於六而八未極未極為少不變已極為老老則變也用九變八用六變七蓋陽變陰陰變陽老畫復生而變少理也又曰先天四象之數乾九坤六爻用九六取乾坤以統三百八十四名周易之義也六爻位次中四爻言數一爻言初六爻言上者何蓋爻有六位便有六樣數用六樣時備六樣等級故以時言之則一曰初一為初則上為終矣以等言之則六曰上六為上則初為下矣而中四爻始終上下之原亦可例見矣中四爻言二三

四五則初上之為一六亦可例見矣五文相通義然也王輔嗣合初上而以始終之序言之則上字解不明矣曰令術家風鳥之占先起上卦後起下卦與著法不同者何曰已成之卦自上而下重尊卑位義言未成卦之爻自下而上重相生序義言皆理也潛龍二字周公所係此爻之象詞非用二字周公所係此象之占詞先著其形象之得失而後斷之也亦有先占而後象者變例也或有象而無占或有占而無象者必理已著明偏舉亦足以決之或卦爻前沒有互相畫者也大傳取震為龍公取乾為龍者何蓋一物之象卦皆可以通取但義有正變之不同耳說卦傳象義言此

遺彼不過於諸象中取一二正變之榜樣為取象式令人遠遠觸引伸耳五舉見意蓋謂諸象義畫於此乎周公之象不同於文王者多孔子之象不同於周文者多須各求其義不可以孔子大傳象義與周文也震為龍取東方龍德之義且一陽而伏重陰之下龍象也此取方位之正象陽德併於龍乾為純陽取龍蓋單重德言乃象象也記曰龍蟲八十一鱗有九九之數純陽象也不必攬入變化之意說乾卦六爻時就君德言故雖在下位亦曰龍而為玄德側陋也潛者下位象也然兌見巽伏潛伏之象亦有變巽象焉或曰初九甲子天正之位乾元之所繇始也此時一陽初萌

正變取法固不物然終以正義為主其取變象論者所論仍是本
交之得失此不可不知也若卦爻先後之變象如井之改邑蹇之
利西南是也。不在此例。義詳於後。○六爻雖用君道說然意象包
含甚廣自天子以至庶人凡未可施行之象皆可於此爻得之
九二見龍在田利見大人變離為同人

二謂自下而上第二爻也。後故此九二剛健中正出潛離隱澤及
於物物所利見故其象為見龍在田其占為利見大人九二雖未
得位而大人之德已著常人不足以當之故值此爻之變者但為
利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以爻與占者相為主賓

自為一例若有見龍之德則為利見九五在上之大人矣
見作現與下利見見字不同九二之象何以取在田以六畫卦言
之五上為天故曰在天三四為人故三曰君子初二為地二在地
之上故曰田也又以三畫卦言之三上為天初四為地二五為人
故二五皆曰大人在地之上而有人功者非田乎龍非淵則天耳
鳥居夫田乎龍出潛淵渚然與雲覃於農息則田乃善德施之所
也故曰龍在田變離為田故二五皆曰見龍在田全重德高註
云剛健中正出潛離隱也然亦要善德施言時說謂出離二字宜
活看玩田之一字是未離故也之意文明善世天下觀德而化亦

多傳動者

卷二

十四

中二說文正
中二說文正
中二說文正

只是舜陶虞漢漁雷澤時光景故註云未得位也如此講庶不礙
漢時舍二字取余曰不然按六爻之位初為元二為大夫三為
三公四為諸侯五為天子六為宗廟且初上無位中四爻有位輔
嗣言之詳矣天下文明豈一丘一壑之象乎見龍在田正是聖人
而在大臣之位作霖作楫翔贊飛龍日也則田乃善德施之所其
漢云時舍者以六爻皆主君道言此時登庸未降帝位故曰時舍
即註所云未得位亦是未得九五之位耳前說不可沒此見字與
初爻潛字對指龍身上說至下利見二字方指天下人言也大人
重德不重位也以其陽德而大之知曰否六爻純陽皆有德曰龍

曰君子陽善其德矣何以二五獨稱大人大字全以中正言然五
陽居陽而正二陽居陰而不正按漢象詞二言正中五反不言正
中者極蓋乾卦純陽喜於得陰觀三四無咎獨四不言厲也則所
取正義可知况九二上承五宜剛柔相濟知故以不得位為正
而曰正中曰易中每以得位為正此何以不得位為正曰理得則
不論位也然則五不為正知曰否乾五居柔柔危剛勝不同於二
况建中主極名之曰大人取其位平矣此不可以取陰之義論
也然何以不言正曰得位之正人所易知不得位之正人所難知
傳詞釋義未明者著之已明者去之也中正者乾之所謂貞也故

大之文言曰大哉乾乎剛健中正純粹精也大人即指二說非謂九五利見之義有本爻利見他人者有他人利見本爻者此蓋指他人利見本爻言唐書曰乾將朝京師遇乾之同人卜者曰此行當見一大人漢果見郭子儀而還蓋二為臣象子儀當之大人也漢二取象也利見兼君與民言以在田之德施普故利見之義詳於後

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言能憂懼如是則

雖處危地而无咎也

君子即指九三九三在人位言君子不言龍偏舉以見三才之義也胡雙湖曰人位非龍所據故不言龍但德皆為龍故象詞又曰六龍云人取君子以有正陽之德也然不曰大人者九三重剛不中不免質性之偏孔疏曰居位不中故不稱大人此語甚渴時說謂乾德精純六爻不宜異視重剛不中亦以時位言而不可言德夫剛不中而何以謂之時位也乾卦若渾言全體統矣惟天惟聖足以當之若逐爻參看雖俱有其德然二五之外不無有過不及之偏嘗按卦爻之義每異同一損五益之節三不節卦然而未

未必然正以一爻之偏善性情時位較全體有不同耳蔡虛齋曰重剛不中還以性體言至居下之上一語乃以時位言是也性剛位險危顛可虞但乾卦三畫陽德方亨雖其體過剛而未至如九過剛之極故能乾乾進修而常存惕三之善言坎也惕敬戒也乾兼兩乾併言形容進不息意猶坎三之善言坎也惕敬戒也乾兼行說惕以心言終日夕象喻高安曰取上下卦位言蓋初三為陽二為陰離日象也四上為陰五為陽坎水象也三取終日如以離終之位言四取淵以坎下之位言也送位象取象必義僅見然八卦納甲之義本乾納戊亥乾納丙午乾納庚酉乾納辛未乾納壬辰乾納癸卯皆可取象於終日夕也但世

儒一向懷懂耳取乾卦之終為終日夕則終字是矣日字不明有附會其說者曰五爻離日在田上將至於地故云終日更屬悖謬程朱一向說理不措象義故其本五正定之象義多有失悞詞曰象義起象失而詞音中理音之悖者必多矣此不敢不旁稽博採為經文一闡釋也夕惕若是乾本象夫二亦曰暮夜惕此是地足乾乾不亢意然惕即在乾乾之中非有日夕之分但日中心蒸行事言故曰乾夕間無事單以心言故曰惕蓋惕不是僅慮禍避患空言一跋憂危思德業之無虧期實踐之不虛如所云進德修業反履通行事敬語即美乾說聖人步步裕懋得實在也

實○在○力○盡○全○副○精○神○浮○屬○警○醒○自○然○剛○不○犯○俗○高○不○寒○玉○何○咎○之○
亦○乾○以○厲○无○咎○震○以○恐○致○福○危○者○使○平○易○之○理○也○按○註○中○惕○屬○二○
字○合○句○為○據○乎○子○王○輔○嗣○策○所○說○觀○經○文○雖○危○無○咎○句○當○以○惕○若○
斷○句○補○與○二○豈○二○之○紛○若○世○若○亦○形○容○之○辭○也○

九○或○躍○在○淵○无○咎○爻○與○為○小○吉○互○乾○
或○者○疑○而○未○定○之○詞○躍○者○无○所○歸○而○絕○於○地○特○未○飛○耳○淵○者○上○空○
下○洞○深○昧○不○測○之○所○龍○之○在○是○若○下○於○四○或○躍○而○起○則○向○乎○天○矣○
九○陽○四○陰○居○上○之○下○改○單○之○際○進○退○未○定○之○時○也○故○其○象○如○此○其○
占○能○隨○時○進○退○則○无○咎○也○

水○通○之○謂○川○塞○之○謂○淵○管子○曰○水○出○地○而○不○流○者○淵○也○何○以○取○象○
於○淵○建○安○丘○氏○曰○九○為○陽○陽○動○故○言○躍○四○為○陰○陰○虛○故○為○淵○此○義○
是○知○而○未○得○其○象○也○喻○高○安○取○上○卦○之○位○坎○下○為○淵○是○已○然○以○變○
象○論○之○巽○取○井○原○有○深○源○之○象○故○恒○初○曰○浚○易○林○亦○取○始○巽○曰○津○
井○巽○曰○源○也○諸○家○傳○象○義○每○取○陰○長○之○卦○為○水○如○艮○為○江○湖○坤○為○
大○海○是○也○巽○一○陰○在○最○下○則○取○井○取○淵○躍○者○無○所○歸○而○絕○於○地○之○
謂○陽○動○之○義○三○至○四○復○上○喻○一○卦○故○有○躍○象○也○何○以○謂○或○躍○在○
淵○註○曰○淵○者○上○空○下○洞○深○昧○不○測○之○所○數○語○精○絕○極○得○取○淵○象○也○
此○語○可○惜○今○人○俱○從○眼○裡○揀○過○也○蓋○九○四○離○下○卦○而○上○卦○乾○道○單○

之○時○也○陽○氣○漸○進○而○向○天○經○文○云○上○不○在○天○中○不○在○人○下○不○在○地○
此○何○等○時○也○韓○退○之○曰○乾○以○易○知○乾○之○四○不○為○易○蓋○天○人○去○留○
之○際○陰○真○陰○於○此○矣○故○以○深○昧○不○測○之○象○象○之○而○曰○淵○或○者○疑○慮○
之○詞○進○而○不○安○有○如○臨○深○淵○之○象○故○曰○或○躍○在○淵○躍○即○躍○在○本○
位○但○此○處○危○險○遠○迴○審○慎○不○敢○輕○進○似○有○退○意○故○曰○或○躍○或○躍○二○
字○亦○如○三○之○惕○若○皆○形○容○之○辭○也○經○文○曰○進○退○無○咎○正○是○形○容○却○
頓○之○意○非○退○也○未○單○結○以○進○字○詞○旨○自○明○六○爻○三○才○之○義○各○有○兩○
知○詞○旨○但○取○一○爻○以○見○為○地○義○見○於○二○天○義○見○於○五○人○義○見○於○三○
餘○爻○皆○各○就○本○爻○以○取○義○故○此○淵○象○只○單○就○九○四○一○爻○自○取○義○非○

合○全○體○取○三○才○之○義○也○註○拘○前○義○而○曰○龍○之○在○是○若○下○於○四○何○義○
子○遂○取○初○四○相○應○之○義○指○淵○為○初○而○四○躍○起○之○云○若○知○此○說○當○云○
或○躍○淵○上○何○云○在○淵○淵○字○取○象○在○四○以○位○在○坎○下○無○變○巽○取○義○也○
且○或○字○淵○亦○全○在○位○陰○變○陰○詞○音○常○有○一○象○而○無○數○義○取○者○此○
也○蓋○此○爻○休○重○剛○義○取○乎○柔○而○位○變○皆○柔○則○特○疑○猶○豫○未○敢○決○志○
輔○剛○所○云○用○心○存○公○進○不○在○私○起○以○為○慮○不○謀○於○果○是○也○知○是○何○
咎○之○有○履○虎○尾○者○以○恐○恐○而○得○吉○近○飛○龍○者○以○或○躍○而○无○咎○皆○
取○乎○用○乘○正○同○此○也○要○一○中○曰○巽○二○史○巫○取○互○兌○此○躍○淵○取○變○巽○
木○勝○則○用○金○金○勝○則○用○木○刑○德○相○和○通○無○偏○勝○也○故○一○吉○一○无○咎○

其初陽無取變巽義下也又曰三之得力在暢四之得力在或
○七言乾波言暢此先言或後言躍者又位之剛柔有別也四
之境雖較三而愈險四之心則較三而益慎故三四皆言无咎三
言厲而四不言厲也或曰躍淵亦取龍象龍以淵為安躍淵故無
咎此亦是取柔之象似為得之然詞不言龍亦只潭潭以人道言
但人躍淵如何无咎曰此便是借象寓言之言取或躍在淵亦得
其臨深履薄之意而已詞音只重或字說

九五飛龍在天利見大人○
剛健中正以居尊位○如以聖人之德居聖人之位○故其象如此而

占法與九二同特利見者在在上之大人耳若有其位則為利見
九二在下之大人也

陽主升騰飛躍皆言乾象也爻離亦取象於飛明夷初曰子飛也
以九居五陽德然矣五又天位正中是聖人而在天子之位者故
曰飛龍在天○翰求仲曰有位無德飛矣而不能有德無位龍矣而
不飛飛龍在天○要無德位說然德位二義只重德言揚子雲曰龍
惟二五得中故皆曰大○然二難中而位終未五○得乾道之中而
又五則純乎天矣故傳詞於二但言君德而稱聖人稱天德者獨
九五也○西大人龍德亦終有辨耳然則何以皆曰大人曰乾道重

辨人而不的却似非言
了然大然義是言不人

取中也且君臣剛柔異用此二五之所非離也然終有辨焉故
此交雖重取中要挑正言以別於二○非離中言正也離中言正
三也乾之君子也離正言中二也乾之大人也○惟中而且五也
雖亦曰大人而天者故二僅言君德而五獨曰聖人曰天德
也○姜譽爾曰乾為天六爻分拆又有天之辨即乾六爻皆龍而
六龍惟五為真龍龍建於辰龍德備也此四德會歸之極一卦六
交之主自不與諸爻同論耳朱子曰乾傳內卦以德學言外卦以
時位言此爻亦要無功化說五陽約象變去澤在上曰飛龍有
衆風雲而沛澤之象聖天子制禮作樂以立臣民之極者此時傳

文所云上治云大人造也其聖作物觀亦不宜乎故曰利見此之
利見民見利臣見利天地鬼神見之亦利所為先後不違云云也
與九二利見亦自不同大人亦即指飛龍說若占者屬君則大人
即指自言主臣民之利見註云若有其位則臣民之有大德者為
大人按漢傳夫大人者節大人實指九五說安得以臣民為大人

宋太祖問王昭素曰飛龍在天二語常人何可占得昭素曰何嘗
若臣等占得此爻則陛下是飛龍臣等利見之也此語不特最得
占意大人二字亦正說得著落也

上者最上一爻之名。亢者過於上而不能下之意也。陽極於上動
 必有悔。故其象占如此。
 亢象頸脈形。本戶唐切。今讀作苦浪切。廣雅云。高也。以乾上居首
 而取之也。又旱也。上畫廢。天際之極。乃龍之居。查冥而不能為兩
 者。故名之亢龍也。賈誼新書曰。潛龍入而不能出。亢龍往而不能
 返也。蔡澤云。上而不能下。信而不能誦。義亦然。曰。上九位乘而亦
 言亢者何。曰。易中取義。爻重於位。卦重於爻。體陽極矣。則位之
 陰弗論。不可以二四之義律之也。亢字天時人事兩有之。但易明
 天道而詞旨俱重人道。言程沙隨曰。易以道義配禍福。故為聖人
 之詞。陰陽家獨言禍福。不配以道義。故為技術。如此說。遇獲禽則
 言高。得正而覽。則曰凶。故王仲濟曰。京房郭璞古之亂常人也。試
 觀經文。所云。盈不可久。窮之災也。二語。自燕天時言。至漢所云。與
 時極。云貴而無位。知進而不知退。數語。皆重人事言也。郭白雲曰。
 堯老辟椰。舜亦以命。禹伊尹。復正厥辟。周公復子明辟。君臣之間
 皆有是過。易窮則變。變則通。無悔之義也。時之所極。即聖人亦如
 之。何哉。經文云。知進退存亡而不失其正者。其惟聖人乎。所貴廢
 之。有過取有悔云云。不是陽極將陰為有悔也。傷者危在境。悔者
 疾在心也。陽極自不能無陰。何致之存此爻。剛極感滿。招損自有

道以致之。則不能無悔。故悔焉。豈專論天時乎。乾卦六爻。有六箇
 光景。不特時位異。德亦異。正義因乾為純德。乃曲為之辭。曰。堯之
 末。羊。四凶在朝。即是有悔。夫經文三言不知。而無位。無民。無報。已
 極論之。知乃諱言。亢哉。但此亦終只是天理上有過。當處故不曰
 凶。而曰悔。若曰。德無過。當而有悔。專就時位說。則非矣。姜一中曰。
 乾為金體。三上變兌。又皆金。故一厲一悔。火助金。惟二五為利
 象。此乾之所以利貞也。
 用九見羣龍無首吉。
 用九言凡益得陽爻者皆用九。而不用七。蓋諸卦百九十二。陽爻
 之通例也。以此卦純陽。心居首。故於此發之。而聖人因繫之。辭使
 遇此卦而六爻皆變者。即此占之。蓋六陽皆變。剛而能柔。吉之道
 也。故謂羣龍無首之象。而其占為如是。則吉也。春秋傳曰。乾之中
 曰。見羣龍無首吉。蓋即純坤卦辭。此馬之真先。迷漢得東北。震朋
 之意。
 用九二句是氣。吉字是占。全卦之詞。是明全體不變之義。逐爻之
 辭。是明各爻一變之義。此節是明六爻盡變之義也。以六箇爻合
 說。因曰。羣龍乾象為首。今六爻盡變。為坤。故曰。羣龍無首。龍之見
 形。皆以尾而首常不見。故變象取之。此亦以見蔽用之妙。處非無

首也。此用九。用字要重。善。剛。便是。柔。不是。去。變。剛。為。柔。其
 無。音。亦。人。見。之。如。此。耳。天。下。豈。有。無。音。之。龍。哉。剛。健。之。體。仍。在。故
 曰。龍。而。無。音。只。狀。他。屈。伸。變。化。不。為。物。先。之。意。此。真。形。見。神。感。龍
 蛇。互。用。之。大。作。用。也。何。吉。如。之。乾。卦。至。三。上。成。亢。矣。然。而。無。凶。詞
 者。乾。之。德。也。然。卦。詞。曰。元。亨。曰。利。文。詞。止。二。五。吉。利。者。何。余。中。謙
 曰。看。八。純。卦。皆。要。得。補。偏。救。弊。之。意。見。羣。龍。無。首。而。云。吉。所。取。乾
 卦。義。可。於。此。恍。然。了。矣。易。林。乾。變。坤。之。象。不。純。此。重。變。義。非。聖。人
 重。取。正。義。之。吉。也。宜。泰。輝。之。按。乾。坤。有。二。凡。而。諸。卦。皆。無。用。詞。者
 係。或。曰。借。乾。坤。二。卦。變。爻。之。義。言。三。百。八。十。四。爻。九。六。皆。作。變。義
 論。也。然。二。卦。逐。爻。九。六。已。見。變。義。矣。何。復。以。二。用。之。詞。明。之。也。曰
 更。有。說。焉。易。卦。占。法。一。爻。或。看。本。卦。一。變。爻。詞。二。爻。或。看。本。卦。兩
 變。爻。詞。以。上。爻。為。主。三。爻。或。看。本。卦。之。二。爻。詞。然。今。人。有。以。三。爻。或
 看。本。卦。三。變。中。爻。詞。其。法。頗。濶。至。於。四。爻。或。看。之。卦。兩。不。變。爻。詞
 以。下。不。變。爻。為。主。五。爻。或。看。之。卦。一。不。變。爻。詞。則。皆。重。取。一。爻。之
 義。占。也。一。爻。之。義。周。易。亦。已。見。於。各。爻。詞。中。此。不。過。申。明。其。義。耳
 惟。六。爻。畫。變。者。泰。者。之。卦。象。詞。尚。未。見。其。例。此。所。以。有。乾。坤。二。用
 之。詞。也。蓋。無。音。即。坤。象。先。迷。淺。得。之。吉。永。貞。即。乾。象。象。利。貞。不。息
 之。吉。也。知。此。義。則。諸。卦。六。爻。皆。變。泰。之。卦。例。可。於。此。得。之。也。然。則

乾。畫。變。何。不。曰。泰。坤。畫。變。何。不。曰。泰。乾。象。而。又。以。二。用。為。詞
 也。曰。此。即。所。云。變。義。仍。以。不。變。之。義。為。主。也。允。諸。卦。畫。變。者。雖。泰
 之。卦。象。詞。不。離。本。象。以。取。義。此。二。用。之。所。以。仍。言。龍。言。永。貞。也。此
 即。朱。子。所。延。歐。文。忠。之。說。蔡。虛。齋。又。曰。用。九。用。六。之。詞。不。過。明。各
 爻。九。六。變。義。之。意。周。易。辭。中。有。一。爻。變。占。無。六。爻。畫。變。之。占。法。然
 後。於。此。發。之。而。綴。於。六。爻。之。後。者。蓋。道。其。所。以。然。而。德。承。之。也。此
 說。亦。有。見。但。如。此。說。則。筮。法。中。無。六。爻。畫。變。之。一。占。矣。邇。覺。朱。子
 之。說。長。至。所。云。周。易。爻。詞。止。有。一。爻。變。占。此。言。亦。非。爻。詞。皆。論。一
 變。之。義。耳。若。其。占。法。不。拘。變。爻。多。寡。也。

新錫十名家批評易傳圖卷三

象吐乳 曰大哉乾元萬物資始乃統天

象即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也。漢九言傳者故
此。此專以天道明乾義。又析元亨利貞為四德。以發明之。而此
二節首釋元義也。大哉嘆辭元大也。始也。乾元天德之大始。故萬
物之主皆資之以為始也。又為四德之始。而貫乎天德之始。故
曰統天。

時說謂通章只贊乾元。當以大哉乾元一由為主。首節是元亨利
貞。元之統乎亨。變化節。元之統乎利。貞。此元之所以為大也。大明

節。聖人體元以亨。萬民首出節。聖人體元以利。萬民此聖人所
謂善法乾元也。如此說。是通章俱重元字說也。乾卦純陽。又重
元。陽說。豈是通理。玩乾能惟元。陽為純。至亨而曰雲。而陽中已見
伏陰矣。陽以統陰。此義不可不明。故首揭乾元。統天以見義。所以
尊陽也。然統陽之得力。全在乎貞。蓋陽不偏。陽則純。乃其純。觀
乾元之用。九則乾之重貞義可知。故通章歷歷開說。未始偏重乎
元。前後分二段說。只取元貞二義。呼應語勢。却偏重在貞上。按次
節。雖言亨義。不明吐亨字。漢利字雖明。而不詳其義。其亨利之
義。輕也。大明以下九三節。皆言貞義。未節首出二字。是元却統

貞。漢言之。乃貞。下起元之義。故據注。六實之既成。則根蒂脫落。可
漢種而生。若此。四德之所以循環而無端也。則重貞之意。已明。
躍露之若。未子云。四德圓就。盡用虛言。然分而言之。元屬用。貞又
屬體。無休不成。用元雖為貴用之主。案而根柢。索簡則在貞也。
元始物貞。又始元。其肯祭所獨重。自明乃世儒因統天一語。遂謂
此章獨重乾元。則失之矣。其失只在註中分段之不明。既云此章
獨以天道明乾義。又以大明首出二節。指為聖人。此一失也。且以
大明節為言元。可。此二失也。按註以貞下起元。曰終始。則終始二
字。說貞明矣。則不當以此節言元。亨。更就六位之義。言終始。先儒

曰乾之利貞。是陽中陰坤之元亨。是陰中陽乾。漢三畫是陰。坤漢
三畫是陽。故初九九二之半。是元。九二之半。與九三。是亨。九四與
九五之半。是利。九五之半。與上九。是貞。今詞既云。不位。時成。而止
以元亨。言可。亦細玩此章。雖有五節。只作兩段。分截全章。當於次
節。首二節。是言元亨。末三節。提言利貞。胡雲峰曰。象傳分二段
說。乃一陽一陰。兩儀之義也。元亨屬陽。中陽利貞屬陰。中陰也。大
明一節。是承上起下之義。以貞屬陰。故開口言大明。知終而仁已
始於此。故曰終始。此節。意挑下利貞二節。意也。故下乾道變化。始
說。明利貞義。下乃言首出庶物。云云。以見貞下起元。以繳前條。

二字之義其有意固自了然丘建安曰乾之為遠其生出者元也其歸宿者貞也亨利乃其間之功用耳元但曰資始貞則無終始而高重貞之旨益明但將各既主意分明則章旨之輕重自見各章之旨明則全章之旨始明矣通章二段渾一說去不可分更不可如時說分言四德文言明人道始平分四德言之義詳於後○象曰指文王卦下所係詞而言也何以謂之象為不其牙能斷物取義於象以明文王係詞取斷一卦之吉凶也此乃孔子推原係詞之傳而云象曰若猶今時文所為係詞之意若曰也諸象皆釋卦名乾坤兩象不釋卦名義以元亨利貞皆就道德而言名義

亦全見於下文取然其義終漸次明也於文言故乾文言以既曰君子行此四德以時乾健行之高波既遂明也剛健云云皆義也他卦無文高名義釋於象乾有文言其義前波五莖之而象不言取坤卦名則象詞全見義於下矣大字不外下資始說天意然何以乾為大坤為至乾主氣無滲故曰大坤主形有初故曰至蔡虛齋曰清任和是至孔子方說个大數語最得大至之別資始以氣高勿涉形說然何以不曰氣而曰始對形而言則氣為始也元陽吐氣主施萬動皆其狀累若何物不資以為始親伯陽曰惟陽播玄斡權與樹根基是也此非乾元去始物自資元以

一法
真正
不理
不誤
玄機

為始蔡虛齋曰氣之所至而物隨焉物同莫之為也天亦莫之為也一元氣充周無間然耳不然天雖不物物而離之亦當一一而應之造化亦勞而幾乎息矣豈所為動靜無端陰陽無始之妙道也哉故此始非有始無終之始第就資物而言則曰始而元則何始何終造化之而生而成也此一元之氣周流貫注到底資始萬物者此統括乎天者亦以此然而統括乎天者亦不外所以資始萬物者也故曰萬物資始乃統天乃字即承資始乘姜宗本曰天者純陽之總名也有四德運用其間生長收藏陽中有陰矣而總不離一陽為統攝元為初體一真無夾雜其陽最純乃四德之權

細所以司陽陰之合開故能素給萬有而包養蒼宇也繁露曰元者原也其義隨天以始終也此兼理氣言以理為主耳不足資始言為此言焉性統形之說不可用天字內不添出德字為矣玩諸卦惟乾坤言乾元坤元六子卦不言震元巽元者何曰六子一偏之氣不足於四德也曰乾言統天坤不言統地者何曰統之一字以君道與乾所以尊乾也若坤則曰承天所以卑言之乃臣道也陽統陰而陰不能統陽固矣聖人併不使陰統陰不使陽陰互為之君也董子曰刑者德之輔陰者陽之助取陽也若歲之主也天下昆蟲隨陽而出入天下之草木隨陽而生落天下之三王隨陽

而改正天下之尊卑隨陽而序
亦非尚陰也尊老陽而敬成
元統天者陰陽之共主也固
陽不容偏勝測過不及而一
不能離元為主宰耳
無統矣此六十四卦之所以
利為主各先舉尊卑健順之
陽正全重身如故兩卦皆要
重貞字說也

此釋乾之亨也
陰附陽而升為雲陽推陰而
行而施者陽也陰隨陽而升
之義如何曰此即伏卦之義
見也董仲舒曰陽出布施於
陽陽不得陰之助亦不能獨
氣為風風雨者地之為不敢
若故曰天風天雨也莫曰地
風地雨也氣陽質陰陰陽體
係故形

質靈焉然流形要自氣攝派
始猶渾淪形可區別也亨字
大明終始六位時成時乘六
始即元也終謂貞也不終則
大明乾道之終始則見卦之
道是乃聖人之元亨也
丘建安曰聖人體乾之元亨
乾下三爻元亨也而九三為
為上乾之始故九四曰乾道
乃革所以先言終後言始也
此言不

然此批利貞之義故曰大明
六爻兩體說蓋元者乾之所
言終始不言終始萬物以萬
故渾淪曰終始也乾體主知
乾健盛明廣被四隣陽終乎
就乾說不必又添出聖人按
蓋彼言乾之全體對坤而言
四德重貞而高貞以起元故
理則知有始不可無終有終
而後有始而終始之位有六
終於古

始於初者時以時而成。非可膠泥。雖是乘此六陽剛健之德。致其
開闢其間。而天道之終始。自我御之。而變化也。位者。選不可喻
之名。龍者。萬變不可擬之物。妙其不一者。以御乎至。一則生長狀
之。與時偕行。天固不出其範圍。而控制之。夫是之謂御。天六位時
成。句註。只作此節。承上領下。語而乾。乾位空說。下時乘句。乃著乾
體實說。然成字。要着意。看合六位而言。內外生成皆備也。其單言
成者。重終義也。六位而乘六龍。則陽德周流。此不特元亨之理。具
而利貞之理。亦具矣。然兩時字。須重講。蓋此節向。挑利貞。然真
非一成不變之理。終始之間。潛見飛躍。德乘氣。推以旋運。有許矣。

乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。
變者。化之漸也。化者。變之成也。物所變為性。天所賦為命。太和。陰陽會
合冲和之氣也。各正者。得於有生之初。保合者。全於已生之流。此
言乾道變化。無所不包。而萬物各得其性命。以自全。以釋利貞之
義也。
前言元亨。皆理氣說。此節講利貞。獨提出道字。雖不離氣。高却

重說。向性命之理。上。氣化皆由此主宰。此節雖重。各正。二句。然各
正。變化。來此。向。要提出。講窮則變。者。陰陽摩盪之理也。化。則變
之。盡耳。不必泥。陽。變。陰。化。之。說。深。形。為。亨。此。言。變。化。形。則。變。則
化。漸。說。向。利。貞。不。可。云。變。屬。元。亨。化。屬。利。貞。也。亦。不。可。泥。化。而。兼
之。謂。之。變。句。把。變。化。二。字。說。倒。了。各。正。二。句。指。萬。物。言。即。承。變。化
意。說。乾。道。變。化。則。陰。陽。互。用。通。復。往。來。萬。物。乃。以。各。正。其。性。命。而
保。合。其。太。和。不。變。不。化。是。天。道。有。陽。而。無。陰。氣。化。有。生。長。而。無。收
藏。也。氣。化。不。正。則。物。之。性。命。何。以。正。氣。化。不。和。則。物。之。太。和。何。以
保。合。乎。性。命。以。理。言。以。人。所。稟。受。言。曰。性。以。天。所。賦。界。言。曰。命。此

就。萬。物。說。故。不。云。命。性。而。云。性。命。以。言。人。中。之。天。也。蘇。子。瞻。曰。命
也。若。之。令。曰。命。天。之。令。曰。命。性。之。至。者。亦。曰。命。性。之。至。者。非。命
也。無。以。名。之。而。寄。之。命。也。死。生。禍。福。莫。非。命。若。雖。有。聖。智。莫。知。其
所。以。然。而。然。若。子。之。於。過。至。於。一。而。不。二。知。手。之。自。用。則。亦。莫。知
其。所。以。然。而。然。矣。此。所。以。寄。之。命。也。情。者。性。之。動。也。所。而。上。至。於
命。沿。而。下。至。於。情。其。於。易。也。卦。以。言。其。性。爻。以。言。其。情。情。以。為。粘
性。以。為。真。其。言。也。互。見。之。故。入。莫。之。明。也。易。曰。大。哉。乾。也。剛。健。中
正。純。粹。精。也。夫。剛。健。中。正。純。粹。而。精。者。此。乾。之。大。全。也。卦。也。及。其
散。而。有。為。分。裂。四。出。而。各。有。得。焉。則。爻。也。故。曰。六。爻。散。攝。旁。通。情

此以交為信則卦之為性也明矣乾道變化各正性命保合太和乃利鬼以各正性命為第一則利也亦明矣此亦曰利貞乃不言性情而言性命者重貞而不言也若後傳並言利貞則曰性情矣向貞在全體中不過四德之一而何以全體性命言曰貞為四德會歸之極也貞者正也合下性命原無不正但一當費用之時不無有氣化之偏曰元曰亨曰利皆屬一行之偏氣也至此變化既成四德備矣氣缺華以就需理絲偏而歸全陰陽無功渾然一中分化之初體故曰各正性命嘗玩易中諸卦言性理者皆主陽說復曰見天地之心單指陽言以性之理屬陽也惟此所言正性命則以陰陽辨而高蓋性雖屬陽不得陰則不正也合陰全備而言性性也而通於命矣故曰各正性命蘇子曰貞正其變化各之於情無所不至反而備之各直其性以至於命命亦大傳云天地之動貞夫一若此也木和乃陰陽會合之中氣亦無理說不曰初曰太和蓋利義之和和字乃指利言以真負故云太和焉保守與合一聯說按近思錄太極圖云陽變陰合自變化而言及保合則保合二字蓋指貞說保合太和全其天而無乘灰也此即承上各正意言陰陽不偏勝則和氣嘗統其

精
 意有一事保合句只究得各正一句此二句只重言貞義各正保合下為正而固也利意不過於此中帶言之耳甚輕亦有不言所利意時說却謂乾道變化句是言利各正二句是言貞又謂各正句是言利保合句是言貞皆經擾不成義理此在生以漢註以各正句作有生以前者說情矣先說流形此說性命斷說向根本上上和是情保合太和則情歸於性命各正二句總一旨焉乃字亦各正二句來
 首出庶物萬國咸寧
 聖人在上高出于物猶乾道之變化也萬國各得其利而成寧猶萬物之各正性命而保合太和也此言聖人之利貞也蓋嘗說而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則實之成也實之既成則其根蒂脫落可復種而生矣此四德之所以循環而無端也然而四者之間生氣流行初無間斷此元之所以包四德而統之也其以聖人而高則孔子之意蓋以此卦為聖人得天位行天道而致太平之占也雖其文義有非文王之舊若然讀者各以其意求之則並行而不悖也坤卦放此此節註言利貞觀首句則其意全意以結重貞之旨也蓋首出二句雖渾言乾體然首即始物之氣元也然不言始而言首者何按

傳詞元乾元用九天德不可為首也云云惟貞下起元可以首也
庶物矣此意須領過首出則元亨若萬國咸寧是繼利貞寧不外
上各正保合意萬國猶言天下也德就乾道說亦不可云聖人自
首節至大明節自元亨說到貞此節又自貞說到元貞下起元終
而後始繼完大明終始節意一章全旨了然

象曰天行健君子以自強不息
象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之詞也○天乾卦
之象也凡重卦皆取重義此獨不然者天一而已但言天行則見
其一日一周而明日又一周若重復之象非至健不能也君子法

之不以人欲害其天德之剛則自強而不息若
象曰乃孔子取一卦之象而為之詞也卦下之象先儒謂之大象
文下之象先儒謂之小象象為大荒之數取義於形象著明也亦
猶卦詞之取義於象耶乾象獨取於天者蓋孔子所取大氣每以
天地日月雷風山澤八體起義而不然混象象是兼先後天諸義
之所重者為主也然亦有不拘八體以取之卦如需坎不取水而
取雲噬合離不取火而取電井巽不取風而取木之類變例也變
象少而正象多惟乾坤大氣諸卦皆取天地無旁象揀天地也以
象而論天之健止於行處見之故曰天行周天三百六十五度四

分度之一流曜輪歲餘一周天月行一月一周天日行一日一
一周天惟天行一日一夜一周天過一度其行最健胡安定曰天
形蒼然南極入地下三十六度北極出地上三十六度狀如倚梯
其用則一晝一夜行九十餘萬里人一呼一吸為一息一息之間
天行已八十餘里人一晝一夜有一萬三千六百餘息故天行九
十餘萬里其行之健可知八純卦皆取重卦之義如震云游雷離
云明而而乾坤止曰天行地勢但一卦為最者何蓋天地之象無
有二也然行字內亦無二體以見義註得之詞雲字以上經四卦
乾曰天行坤曰地勢坎曰水流離曰明兩作先體而後用也下經

四卦震曰游雷艮曰無山巽曰隨風兌曰麗澤先用而後體也然
諸大象皆出卦名地勢而曰坤無山而曰艮今乾不曰乾而曰健
若何蓋不欲以名象與乾大乾也天行健此天自然之象君子以
自強不息此以人事法天之象以用也胡雙湖曰夫子六十四卦
大氣自釋伏羲一卦兩體之象皆夫子所自取文王周公所未嘗
有故與卦爻之詞絕不相聞者多六十四卦象皆以字以若所
以體易而用之也中庸言至誠無息者通之於天也自強言不息
不言無息學之為法天事身始於不息終於無息故中庸於無息
之下文而推原之曰不息則久也不息則在自強之中強字精神

全在自字老子曰勝人者有為自勝者強自非他便是我之天
 心一轉人欲退聽孰有抗吾常伸之體若此乃所謂積精之德
 氣之帝我為物屈則物不為我伸而開之矣故不息大復子曰自
 息自心息則息自心不息則不息也蘇子瞻曰君子莊敬日強
 安肆日偷強則日長偷則日消惟自心自性主之耳自強者君子
 所以體乾之象不息者君子所以體重乾之象

易傳卷之三

卷之三

十一

新鐫十名家批評易傳闡庸卷四
 潛龍弗用陽在下也
 陽謂九下謂潛

此即孔子小象之詞而釋周公蒙義者按六爻小象大小共五章
 皆天時人事互見義諸家以陽氣潛藏一語謂彼六段單作天氣
 言者非也與時偕行位乎天德等語亦可以天氣言乎存語天時
 處亦只要人人事俱要著人事上講每爻蒙傳共五章其陽在
 下也與下也陽氣潛藏三小象皆天時人事互言之皆只以一句
 透又蓋而意義前後互相發明其龍德而隱者也與君子以成德

為行三大章重言人事散之而意義亦前淡五相發明然合五章
 並閱之章章輕重深淺變化不同無一字不詳明無一語重復遺
 漏又須合五章細觀前後以得其同中之異然前後雅輕重異同
 不一而講者要互相開應說六爻之義皆然陽釋龍下釋潛陽字
 兼理氣渾言之且不可露氣字恐礙後文一部易經陰陽之義於
 乾坤初爻始吐以見尊陽賤陰之義故陽在下而弗用陰在下而
 慎之下字亦只渾渾就陽之理氣升降上說至淡邊下也單以在
 下之勢位言此節下字固不可輕然要重陽在二字講惟陽在下
 故弗用也如此方有別於後文下也二字此節詞旨潛龍二字相

並重說後下也。章重潛字說。至三章言陽氣言。惟亦言潛龍。非吐勿用意。漸明語更。與監義詳於後。按各節詞意。俱半會半。非有遺義。各舉其所重。而高其餘意。亦已該之。但前後淺深。互見耳。須各隨詞。有輕重言之。為深義例。俱做此。

見龍在田。德施普也。提出一德。見九二之。所謂大人者。重德言也。九二在大臣之位。君德已著。故曰德施普也。此節重明見龍之意。後時答二字。乃重明在田之義。天下文明。乃重明利見之義。亦前後淺深。互見其滿以發明之。

終自乾乾反復道也

反復重復踐行之意。乾惕二意。單舉乾乾。非遺惕。若反復道二字。義兼之。反覆重履之謂。或曰。因其過。到反而復之於道也。亦通。備存之。此節重明乾惕。渾渾。兼心事。說後。既行事。單指事說。以重明乾字。至末段與時偕行。方重明曰夕意。或躍在淵。進无咎也。可以進而不必進也。此節獨在進字。重明躍意。然無咎之神。畢竟要兼或字說。但前言

進此。此單出進字。以見或躍非退。正是詳於進之意。故無咎。在重明此意也。至後段自說也。乃重明或意。乾道乃單。乃重明在淵意。

飛龍在天。大人造。但早也。

造。猶作也。二不言大人。五獨言大人。以爻位。然有君臣之辨。所以別之。造。謂創制。顯庸也。此亦重德而高。然有其德。無其位。亦不能作。禮樂。德位兼隆。故言造也。此節重明飛龍意。至後上治也。方重明在天。意乃位乎天德。全吐大人利見肯答。

亢龍有悔。及不可久也。

盈。中釋亢。不可久。釋有悔。此節曰。盈。法曰。窮義自相。因合。貴一。亢。此。兼天時人事。高。亦要側重人事。說至末。與時偕極。一與字。方。稱重人事言也。用九。天德不可為首也。言陽剛不可為物先。故六陽皆變。而志。○天。計以下。先儒謂之大。敦。潛龍以下。先儒謂之小。易。後做此。天德。指陽剛。以其純陽。謂之天德。曰。天德。不可為首。見即天德。亦不可以偏用也。蓋任理不可過當。乘時。送還。自有展伸。變化。乃。

完天德之妙用不可為病。猶在一為字。楊慈湖曰：人為天德。天德是為九。用不無用。九此言可味。朱子曰：乾為萬物之始。故天下之物無不資之以始。但其六爻有時而皆變。故有群龍無首之象。而君子辭之。則當謙恭早服。不可為天下先。耳。非謂天德不可為首也。呂東萊曰：乾者萬物之尊。非有心於首萬物也。雖為首而實未嘗為首也。老子窺無首之義。而曰：淡其身而身先。居其後。乃所以致其先。跡雖不為首。心實為首也。現此可見。老易公秘之辨。胡雲峰曰：經言無首。傳言不可為首。為人之用。九者言也。易存乎用。用易存乎人。

文官曰：元者善之長也。亨者嘉之會也。利者義之和也。貞者事之幹也。此篇中象傳象傳之意。以盡乾坤二卦之體。而餘卦之說。因可以例推云。○元者生物之始。天地之德莫先於此。故於時為春。於人則為仁。而象善之長也。亨者生物之通。物至於此。莫不嘉美。故於時為夏。於人則為和。而象美之會也。利者生物之遂。物各得宜。不相妨害。故於時為秋。於人則為義。而得其宜之利。貞者生物之成。實理具備。隨在各是。故於時為冬。於人則為智。而為眾事之幹。幹木之身。而枝葉所依以立者。也。

乾坤二卦多文言者。二卦道大義詳也。文什也。文言謂舊文之高。徐武帝則曰：文王之高。猶象曰之謂也。亦通。此亦孔子傳詞者。二節。元亨利貞。四德之體。用未節。倒出。行德二字。以挑完。乾義。而乾元亨利貞五字。義始全。但彖詞與乾元者。六能。以天道高。故先從乾說。至元亨利貞。以人道高。故先從元亨利貞說。至乾。然天人合。理。故彖詞言天道。俱在物理上。指點此章。言人道亦本天道。說來。要看得渾融一貫。要明白。得釋經意。然彖詞。逐段。深言其義。而此四段。分四德。平說者。何。胡雲峰曰：彖分三段。釋者。而儀之。為文言。而四段。釋者。而蒙之。蓋陽大陰小。陰半陽全。陽能照陰。

陰不能照陽。故乾卦有兩儀之義。有兩儀。則有四象。京房曰：六位純陽。陰象在中。陰陽無差。亦降有等。是也。惟乾有四象。故即以元亨利貞。實實平分四德。而不同於他卦。在天為春夏秋冬。在地為金木水火。在人為仁義禮智。以人道明。乾義。故言仁義禮智。云。於分。非曰純陽。天之精氣。四行。君子之懿德。是故乾。冠卦。若辭。象篇曰：明道義之門。在於此矣。猶春秋之伯五始也。故夫子留意焉。首節言天德之自然。次節言人事之當然。二節雖分體。用然中更有異焉。前四句。善以理高。而嘉會則言用義。以理高。而事幹則言用。後四句。體仁長人。貞同幹事。由理以及用。嘉會合禮。利物和義。則

由用以及理彼此有不同者何蓋論先○天○德○四○德○以○仁○義○為○體○
 仁○謂○立○除○陽○之○門○戶○也○故○仁○義○先○言○理○論○天○道○四○德○以○仁○義○為○體○
 亦○謂○此○自○是○宣○尼○秘○旨○向○胡○雲○峰○曾○辨○及○此○終○未○得○其○旨○特○為○拈○
 出○以○示○波○覽○豕○所○言○元○亨○利○貞○天○之○命○也○此○所○言○長○會○和○幹○人○之○
 性○也○韓○子○言○德○愛○曰○仁○宜○曰○義○舉○用○遺○體○朱○子○釋○仁○為○心○之○德○愛○
 之○理○義○為○心○之○制○事○之○宜○言○人○未○及○天○文○言○以○天○冠○人○根○蒙○先○造○
 化○來○故○曰○元○者○善○之○長○也○云○云○註○中○云○天○地○之○德○於○人○則○為○數○極○
 精○細○之○甚○此○明○德○之○大○原○出○於○天○之○意○第○二○句○要○重○長○會○和○幹○四○

字○講○善○字○四○德○兼○之○不○可○單○指○仁○說○善○即○是○仁○但○此○就○先○天○性○理○
 高○只○如○總○善○成○性○之○善○渾○渾○說○長○字○朱○子○取○先○漢○之○義○謂○如○長○兄○
 之○長○則○始○之○義○也○但○仁○統○四○端○為○衆○善○之○大○宗○即○同○漢○長○人○之○長○
 如○徐○進○齋○所○云○克○長○克○君○意○以○見○統○善○亦○是○但○彼○從○仁○之○德○施○高○
 此○言○其○體○耳○要○緊○承○元○字○說○來○程○傳○云○四○德○在○人○元○則○善○之○長○云○
 云○下○三○句○做○此○萬○物○繁○茂○與○亨○之○意○也○嘉○會○意○可○於○此○想○見○嘉○
 以○理○高○情○文○信○至○之○謂○會○者○聚○也○會○聚○不○獨○事○物○皆○然○為○聚○
 即○一○事○一○物○而○衆○美○輻○輳○亦○為○聚○也○於○性○體○上○講○勿○涉○用○上○五○禮○
 吉○凶○賓○軍○嘉○重○取○嘉○以○明○禮○意○取○亨○義○也○但○此○處○亦○且○渾○渾○就○性○

理○說○勿○違○靈○禮○字○利○即○利○益○之○利○註○云○生○物○之○遂○是○也○天○理○中○有○
 然○絕○不○得○箇○利○字○臣○忠○子○孝○義○也○臣○利○於○君○而○乃○為○之○志○不○利○於○
 君○而○可○謂○忠○乎○子○利○於○父○而○乃○為○之○利○不○利○於○父○而○可○謂○孝○乎○有○
 君○臣○父○子○以○至○兄○弟○夫○婦○朋○友○何○處○非○義○何○處○非○利○利○字○之○氣○
 主○嚴○肅○有○利○字○在○其○間○物○物○暢○遂○有○然○成○宜○而○順○適○不○利○則○各○相○
 妨○害○物○成○得○宜○故○曰○利○者○義○之○和○義○利○二○字○似○有○公○私○之○分○惟○利○
 為○義○利○則○利○即○是○義○此○句○精○神○只○重○在○義○字○耳○此○見○乾○之○利○非○有○
 私○自○利○之○私○故○下○曰○利○物○之○以○和○義○故○利○亦○曰○德○按○下○文○利○物○利○
 矣○矣○利○利○天○下○利○字○俱○指○利○益○之○利○但○不○言○而○利○耳○非○無○利○也○朱○
 子○混○不○言○利○一○語○將○義○利○二○字○一○直○合○說○云○利○乃○是○義○理○上○生○出○
 來○的○凡○事○處○置○得○合○宜○利○便○隨○之○所○以○云○利○者○義○之○和○若○如○此○說○
 利○義○二○字○混○擾○不○分○明○提○只○講○得○箇○和○義○二○字○不○見○利○者○義○之○和○
 意○且○把○書○義○都○講○倒○了○不○是○利○者○義○之○和○却○是○和○義○為○利○也○此○處○
 一○向○為○道○學○家○鶻○突○支○離○講○壞○此○須○要○明○梳○時○說○謂○理○之○常○然○固○
 守○不○易○則○事○皆○依○此○而○立○如○積○幹○然○故○曰○事○之○幹○橫○曰○橫○直○曰○直○
 立○而○不○仆○之○謂○此○意○固○是○然○未○得○貞○之○全○旨○詩○註○云○木○旁○生○者○為○
 枝○正○出○為○幹○乃○枝○葉○所○附○以○榮○生○者○曰○德○至○實○理○也○歲○終○固○已○
 舍○貞○下○之○元○為○生○生○化○化○之○根○抵○故○曰○事○之○幹○也○九○三○爻○義○屬○事○

其詞曰行郭此言貞曰市之翰義正可以恭會也曰此節四德不
 言仁禮智者何曰先天不言人然獨言義者何曰先天陽始於此
 加當以貞元亨利為序利乃先天之終氣也天盡人見義有其端
 故獨言義蓋詞雖照係詞後天之序而巖則存乎先天也
 君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事
 以仁為體則無一物不在所愛之中故足以長人嘉其所以則無
 不合禮使物各得其利則義與不和貞固者知正之所在而固
 守之所謂知而弗去者也故足以為事之幹
 此四句看人力說俱在用上見下禮義二字雅指性體曰合曰和

亦以用言也四足以全要盡性量之足意未便說到入禮義事上
 首言四德天之未始不為人此言全四德人之未始不為天仁即
 是義六節深言天性之理故曰善此看人力故故曰仁所謂立人
 之節曰仁與義也體仁渾身是一仁也體字內便有貫徹始終意
 故下嘉會不若用加所為始而亨之義渾力已在元也惟四句皆
 就人力言然不必如時時於嘉字著工夫也仁者萬物之生理也
 體仁即渾然與物同體便有胞與一世之意所謂神武不測則可
 以與民同患也於長人也何有長育之意然亦要得統天統
 字之句元以統天君子體仁以統人故謂之長云爾倪長庚曰嘉

合純光一團生意澄澈所謂性偽合而文理隆也玉帛示乎故是
 以合禮此需元統亨之意言亦得但會字之旨終未宜暢按繫詞
 上下傳時以世明卦爻未盡之有大傳上篇所言禮凡七龍精神
 只在龍會通三字則此會字原從亨通之意說來會通為會此意
 須知其會聚之高只此卦得字耳非至義也禮到台慶同情文俗
 然對酌損益以為通其會亦豈易言哉前但言利者義之和共
 自利利人之意終未明恕人認作自利乃特出物字點醒但一味
 利物又是墨子之兼愛了義為利內原有義字當利者利之
 不當利者亦利之乎但詞意只重在不自利而曰利固自有許多

裁造妙用下傳者明義能曰何以聚人曰財財正辭禁氏為非
 曰善言理言正斯言可以恭和義之能貞何以不言知而曰貞固
 或曰皇極經世篇曰貞者冬也知也冬者時之末知者德之衰故
 言貞不言知此言不然九三業已兩言知九五爻義屬貞而曰日
 月合明非取知矣安可謂德衰而不高或曰知屬收廉之會而不
 可以明言此言固然更有從義焉後天不言知即先天不言
 仁義禮之意以時人盡天規則重言天而不言人乃足尼父之詞
 首自然言貞不言知又言固者何曰秋收冬藏此時人道運源言
 貞又言固以示人道欲成聚用之意也此篇理歸藏之中截則何

而。不。成。因。則。何。不。不。因。然。四。時。之。義。各。有。不。主。此。亦。只。就。知。意。然。
 旅。上。見。義。為。是。中。庸。所。示。同。明。密。智。益。子。所。示。知。斯。非。去。是。也。
 但。非。可。似。本。義。明。靈。知。字。耳。要。舉。爾。曰。貞。固。二。字。以。貞。字。為。去。不。
 貞。而。固。便。是。尾。生。之。信。矣。然。却。要。重。固。字。說。理。未。到。歸。全。醇。備。處。
 往。於。此。認。真。時。蒙。蔽。轉。移。則。貞。不。成。為。貞。貞。字。必。須。兼。固。字。說。始。
 成。此。等。識。力。故。節。節。此。骨。幹。故。言。貞。必。言。固。所。以。明。其。為。知。也。此。乃。
 人。盡。合。天。之。時。有。此。完。神。定。加。則。萬。化。定。基。操。縱。在。握。豈。不。足。以。
 幹。事。而。謂。天。下。之。動。真。夫。一。者。此。也。上。節。事。之。幹。幹。字。實。語。此。前。
 幹。字。又。作。活。字。說。其。有。一。也。蓋。卦。冬。末。之。木。得。氣。而。枯。支。曰。幹。也。
 正。同。此。義。
 君子。行。此。四。德。者。故。曰。乾。元。亨。利。貞。此。第。一。節。中。系。傳。
 非。謂。子。之。至。統。無。以。行。此。故。曰。乾。元。亨。利。貞。○。此。第。一。節。中。系。傳。
 之。意。與。春。秋。傳。所。載。符。美。之。言。不。異。然。古。者。已。有。此。語。稱。美。稱。之。
 之。而。夫。子。亦。有。取。焉。故。下。文。別。以。子。曰。表。孔。子。之。辭。蓋。傳。者。欲。以。
 明。此。章。之。為。古。語。也。
 此。以。君。子。能。經。文。非。以。經。文。記。君。子。前。二。節。說。明。四。德。此。節。特。出。
 君。子。行。三。字。結。乾。字。蓋。天。行。健。而。後。乃。有。元。亨。利。貞。君。子。法。天。行。

此。章。之。為。古。語。也。君。子。行。三。字。結。乾。字。蓋。天。行。健。而。後。乃。有。元。亨。利。貞。君。子。法。天。行。

德。天。人。之。辨。也。試。觀。道。字。文。從。之。性。也。又。從。首。首。始。也。謂。先。天。
 之。性。為。道。作。道。之。道。說。只。解。得。簡。率。之。道。却。首。字。義。無。著。落。云。
 不。得。為。先。天。之。道。必。如。魯。論。之。以。戶。解。道。乃。得。戶。乃。行。之。所。由。
 始。也。以。路。解。道。則。不。得。若。夫。德。則。又。從。人。何。從。直。心。得。夫。道。也。主。
 道。言。也。從。直。心。者。以。言。乎。人。中。之。天。也。何。從。直。心。得。夫。道。也。主。
 則。亦。人。而。天。矣。故。此。節。言。德。特。出。君。子。行。三。字。結。乾。字。以。見。效。
 健。行。人。之。所。以。合。天。也。然。則。道。與。德。雖。分。天。人。而。以。天。德。也。亦。
 先。後。天。之。分。取。先。天。後。天。德。是。一。天。此。宜。居。言。德。亦。曰。天。德。也。亦。
 行。之。則。一。也。君。子。是。人。有。君。子。之。行。則。人。而。天。矣。故。能。有。四。德。故。
 故。知。君。子。行。三。字。重。講。有。自。強。不。息。意。便。是。天。行。四。德。雖。四。君。子。
 行。之。則。一。也。君。子。是。人。有。君。子。之。行。則。人。而。天。矣。故。能。有。四。德。故。
 下。頂。結。乾。元。亨。利。貞。故。字。即。承。行。字。說。未。句。要。重。乾。字。義。按。象。言。
 此。言。德。亦。有。異。義。乎。曰。道。德。之。有。一。也。而。其。體。終。有。辨。原。於。天。
 之。為。道。得。於。人。之。為。德。乾。為。天。陽。則。象。先。言。德。至。文。言。始。言。德。先。
 天。而。後。人。也。坤。為。人。道。則。象。先。言。德。至。文。言。始。言。德。先。
 也。中。庸。一。章。義。原。於。易。明。道。之。出。打。天。亦。只。言。道。至。十。三。章。言。
 君。子。之。體。道。始。言。庸。德。蓋。中。為。體。庸。為。用。中。屬。天。庸。屬。人。也。此。道。

兩者之說。景。屬。五。常。之。主。宰。故。特。於。首。卦。先。揭。明。之。一。言。於。五。帝。之。先。一。言。於。五。帝。之。後。而。一。始。一。終。以。為。五。帝。之。綱。領。自。景。重。但。天。人。不。能。無。辨。耳。乃。世。儒。以。道。德。兩。高。係。老。子。玄。同。之。語。純。口。不。高。即。經。傳。歷。歷。言。之。亦。認。以。為。五。帝。仁。義。禮。智。信。之。虛。位。之。統。論。而。漠。然。無。辨。如。韓。子。原。道。篇。曰。博。愛。之。謂。仁。行。而。宜。之。謂。義。由。是。而。之。焉。之。謂。道。足。於。已。無。待。於。外。之。謂。德。夫。不。言。仁。義。之。由。於。道。德。而。言。道。德。之。由。於。仁。義。也。悖。矣。悖。矣。老。子。言。道。德。而。提。絕。仁。義。廢。禮。智。信。固。不。可。也。世。儒。言。仁。義。禮。智。信。而。輕。道。德。也。夫。綱。領。矣。其。可。知。夫。五。帝。之。理。五。方。之。偏。義。道。也。若。一。中。初。如。渾。淪。

自。然。之。全。體。也。書。不。去。物。人。心。惟。先。通。心。惟。精。惟。一。九。執。中。以。千。古。之。道。學。淵。源。也。是。以。乾。卦。言。道。必。於。貞。言。之。重。先。天。也。四。德。至。貞。而。德。則。全。體。可。得。而。言。也。其。詞。曰。乾。道。變。化。各。正。性。命。保。合。太。和。此。正。一。中。之。義。正。者。不。偏。之。謂。不。偏。即。是。中。故。後。傳。言。道。必。先。言。中。正。者。和。之。體。和。者。正。之。用。此。時。之。用。未。盡。則。不。曰。和。曰。太。和。是。保。合。提。由。於。正。也。曰。中。也。有。中。而。後。有。和。也。故。曰。道。者。一。中。之。全。體。中。庸。之。言。道。必。先。言。中。也。義。蓋。本。諸。此。豈。可。與。五。帝。並。論。也。然。而。聖。起。言。五。帝。皆。統。言。道。德。者。何。所。有。說。焉。以。五。帝。之。理。皆。本。於。道。德。即。統。言。道。德。可。也。然。此。道。德。之。一。隔。而。非。

道。德。之。全。體。也。且。六。經。之。文。不。特。五。帝。之。理。言。道。德。甚。有。非。五。帝。而。言。道。德。者。矣。觀。之。初。曰。初。六。童。觀。小。人。道。也。小。人。亦。可。言。道。乎。此。何。以。說。曰。道。為。一。中。之。全。體。既。陰。陽。兼。清。濁。則。善。惡。固。無。所。不。包。但。不。可。偏。認。一。邊。言。道。耳。天。下。無。一。物。而。非。道。善。是。道。惡。亦。是。道。然。不。可。執。一。物。以。為。道。偏。於。惡。而。非。道。偏。於。善。而。亦。非。道。韓。子。以。經。文。之。言。小。道。言。凶。德。也。遂。以。道。德。之。說。為。不。足。稱。是。偏。向。善。一。邊。言。道。何。足。以。寬。道。之。全。體。乎。天。道。不。能。有。陽。而。無。陰。地。道。不。能。有。陰。而。無。陽。人。道。不。能。有。仁。而。無。義。亦。不。能。有。武。之。放。廢。文。王。之。吹。其。子。謂。公。之。滅。懿。其。於。善。何。如。乎。然。不。說。於。大。中。至。正。

即。是。道。寧。以。其。故。聖。哉。大。傳。云。一。陰。一。陽。之。謂。道。善。陰。陽。而。言。道。以。明。道。之。無。不。該。此。深。善。惡。而。言。之。至。下。文。繼。善。云。云。乃。向。善。一。邊。言。道。善。者。陽。之。生。機。也。惡。者。陰。之。殺。機。也。此。於。一。中。既。分。之。後。而。言。元。陽。之。生。理。故。云。善。亦。即。元。為。善。長。之。說。非。可。語。於。渾。淪。之。依。一。陰。一。陽。之。初。也。陰。陽。兩。也。合。而。言。之。謂。之。道。此。是。全。體。單。指。善。言。不。得。也。然。則。性。不。可。以。道。言。乎。曰。陽。生。而。陰。成。云。成。之。者。性。則。一。中。之。理。亦。具。矣。故。中。庸。曰。率。性。之。謂。道。乃。孟。子。獨。主。善。而。言。性。都。蓋。取。陽。以。統。陰。之。旨。耶。非。全。體。之。說。也。曰。乾。傳。大。傳。皆。於。道。後。言。性。中。庸。乃。於。性。後。言。道。者。何。曰。大。傳。重。先。天。高。則。先。言。道。

而後言性中庸重後天高則先言性而後言道此其際難言先道
 也又入陰陽之內而貫之即于兩中即于偏見所謂小莫破
 者亦此也故陽內有中陰內亦有中天下無物非陰陽則無物
 而非道第不可偏認陰陽萬物為道耳大傳曰形而上者謂之
 形而下者謂之器分上下不分有和自是點虛無之命然形而上
 則不圓於形是為萬形萬象之根抵所不同於後天五常者此
 五常且不可言道而可以小道惡道言乎故曰一情惡為小人
 一情善為賢人無善無惡而實于道者為之聖人此其際難言矣

曰道之所以尊者以其為先天也若德雖以人合天終屬人馬耳
 故道惟一而德則四四德亦五常耳又曰尊于五常者何曰五常
 之理仁義禮智信不離猶未可以言德惟一歸之君子之行乃得
 夫性命之正必有仁不偏仁義不偏禮智不偏禮智不偏知者先
 乃為仁義禮智之真得則不言仁義禮智而統名之德以得大
 道也而為人而天四而未始不一也故曰道德之說最尊也尊道
 德自不得不出老子之道德非中和之道德也若絀老子而
 併以絀道德是亦一家之說耳豈通論哉宋儒學力如子瞻猶曰
 歐陽子論道似韓愈以韓子之言為知道也夫以韓子之言為知

道也焉不取六經諸子之義以辨泰之

新錫十名家批評易傳開卷五

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也。不為乎世不為乎名。避世无悶不見是而无悶。雖則行之憂則遠之確乎其不可拔。潛龍也。

龍德聖人之德也。在下故隱。易謂變其所宗。大抵乾卦六爻。文言皆以聖人明之。有隱顯而無淺深也。

龍德而隱一句為主。何以謂易。易冠子所云希人者。悖其情。希世者。謀其資也。守道而不悖。不謀乃為之。不為乎世。已有所以不可易者。世自不得而易之也。不為乎名。我不近名也。故不曰名不為。

卷五

曰不為乎名。君子之守道不四。即不為利。後不為名。動說到不為乎名而不為乎世之義。乃蓋廣平游氏曰。龍德而隱。故不為乎世。不為乎世者。用舍在哉。故避世无悶。不為乎名者。非譽不在物。故不見是而无悶。避世句。即項不易乎世。高不見是句。即項不為乎名。高此二句。又直窮到心之无累。意最重。然亦漫不為二句。意向深。挑出一層說。樂則行之憂則遠之。言聖人之與時舒卷也。徐道齊曰。初九倫聖人之德。從容无咎。日用之間。无非此道之流。行時苟順。則心无悖。不私其用。庶同於人。陽之舒也。此樂則行之之意也。少有拂逆。我心不快。則趨然遠避。不失於已。陰之翕。

此則避之意也。但上言无悶矣。此何以緩曰。緩自已行。道。上起念。便是歸為萬物一休。上起念。便是歸有樂。所以為龍德。大傳所云。洗心退藏于密。而吉凶與民同患。若无悶而併不憂。則巢許之流。矣。龍德而隱。意只不易四句。已完。辨則行之憂。則遠之。又許旋二語。見隱非僻。隱行遠一語。以道而非已之所。松也。胡雲峯曰。用舍无與于已。行藏安于所遇。聖人之事也。二句。垂重。要遠一邊。說。雖乎不可拔句。繫承上二句來。搃收以上六句。意。關鎖。龍德而隱。此節重。故。潛龍之意。而弗用之意。至後。君子以成德。章重。故之。

卷五

十

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。易曰見龍在田利見大人。君德也。

正中。不潛而未飛之時也。常言亦信。常行亦遜。感德之至也。閑邪存其誠。无致亦保之意。言君德也。釋大人之為九二也。以龍德而正中句。為主。向句。要得正中意。方是九二。先品。註以正中二字。作時位高。蓋。得位為正之說。位不正。故不言德也。經文。龍德正中。又可以時位言。知正以理。豈專論位之得。不隱成文之四曰。見龍。豈亦以位正乎。一箇正字。誤則一部易。經理要。誤。

謀者此不敵不與之訂可也。正中之道當諸若一入奇案微說之。便非正中故言之信。庸行之說。庸也。信謹二字。固經不。得然。要重庸字。令人只講淨信言。謹行。取便非以此二句已。該。異。中。正。大。休。陸。維。精。神。歸。結。在。存。誠。然。存。誠。工。夫。全。在。此。二。句。上。此。何。邪。之。可。說。然。猶。說。之。固。之。只。是。无。致。亦。保。意。註。得。之。邪。字。與。正。中。正。字。緊。對。正。是。著。眼。處。此。畧。有。不。中。正。便。是。邪。不。可。說。粗。和。邪。自。外。入。故。曰。誠。自。成。有。故。曰。存。程。子。曰。既。虛。无。適。之。地。惟。在。問。邪。之。既。門。則。誠。自。存。如。人。有。室。垣。墻。不。修。不。能。防。寇。之。從。東。來。逐。之。則。漫。有。自。西。入。逐。得。一。人。一。人。逐。到。不。如。修。其。垣。墻。故。寇。

不。致。故。欲。問。邪。也。誠。存。不。是。外。而。提。一。箇。誠。將。來。存。著。今。人。外。而。役。役。于。不。善。中。尋。箇。善。來。存。著。如。此。則。豈。有。入。善。之。理。誠。原。無。不。存。是。歸。邪。則。誠。自。存。即。大。傳。成。性。存。存。之。存。也。誠。者。天。之。道。故。六。十。四。卦。言。誠。者。惟。乾。李。隆。山。曰。乾。畫。一。定。則。誠。坤。畫。二。虛。則。生。誠。故。乾。九。二。言。誠。坤。六。二。言。敬。誠。敬。二。字。乾。坤。兩。卦。開。聖。學。之。淵。源。先。存。誠。以。上。言。龍。德。以。下。言。德。化。以。中。前。德。施。普。意。始。盡。不。可。如。舊。說。以。存。誠。以。上。為。龍。德。善。世。以。下。為。正。中。正。中。之。意。統。括。全。節。於。庸。言。庸。行。兩。存。誠。意。內。亦。見。之。知。不。伐。者。信。謹。閉。在。備。夫。初。也。何。玄。子。曰。龍。之。潛。也。遁。世。而。無。聞。龍。之。見。也。善。世。而。不。伐。人。

見。有。潛。見。之。異。龍。之。自。處。舉。乎。其。未。有。動。也。庸。也。獨。善。善。世。認。吾。日。用。常。行。之。事。耳。何。異。焉。不。見。其。異。而。何。哉。焉。化。者。已。正。物。正。不。自。知。其。然。而。然。也。管。登。之。曰。移。風。俗。於。庸。言。謹。行。中。而。無。知。名。無。勇。功。故。曰。善。世。而。不。伐。老。者。安。少。者。懷。若。洪。鈞。之。造。物。而。我。无。與。焉。故。曰。德。博。而。化。所。謂。中。庸。之。極。至。誠。而。能。化。者。直。於。九。二。一。又。矣。乾。為。君。遜。恐。人。以。二。為。臣。位。故。而。言。君。德。以。明。之。李。西。溪。曰。聖。人。之。學。正。心。誠。意。使。是。治。國。平。天。下。底。事。信。謹。之。始。便。善。世。不。伐。德。博。而。化。蓋。君。德。權。與。于。此。矣。此。節。舉。成。德。而。高。至。淡。學。以。聚。之。節。乃。發。其。德。行。工。夫。而。章。利。見。善。集。得。之。言。外。

九。三。曰。君。子。終。日。乾。夕。惕。若。厲。无。咎。何。謂。也。子。曰。君。子。進。德。修。業。忠。信。所。以。進。德。也。修。辭。立。其。誠。所。以。居。業。也。知。至。之。之。可。與。幾。也。知。終。之。之。可。與。存。義。也。是。故。居。上。位。而。不。驕。在。下。位。而。不。憂。故。乾。之。因。其。時。而。慎。雖。危。無。咎。矣。忠。信。主。于。心。者。无。一。念。之。不。誠。也。修。辭。見。于。事。者。无。一。言。之。不。實。也。雖。有。忠。信。之。心。然。非。修。辭。立。誠。則。无。以。居。之。知。至。之。之。進。德。之。事。知。終。之。之。居。業。之。事。所。以。終。日。乾。之。而。夕。猶。惕。若。者。以此。故。也。可。上。可。下。不。驕。不。憂。所。謂。无。咎。也。以。進。德。修。業。一。句。為。主。下。邊。十。句。作。三。段。對。之。皆。項。進。德。修。業。說。

然不必如時說若分傷只渾一相承進修工夫精神只在忠
 信四句下面六句作二層一步推開一步說去則則德性業功
 業言九三所以乾之揚若若欲進益道德修營功業故也九二重
 言德九三兼言業以時位不同九三乾之行事也下四句乃實言
 進修之事畫已之心謂忠與物無欺謂信其誠則合忠與信而極
 言之始言入德之功言忠信入德之淺言揚者成也忠信全體
 之終者也九二先言信而後言誠亦此義忠信之實心乃所以純
 天理而日進于高明者故所以進德忠信進德是心體上工夫若
 修詞立誠是把心體在事業上理會艱危之時而修德之功故單說
 修詞不問于九二修者必擇言立誠是于修德上著一番工夫
 精神非鉛筋浮華也程子曰修詞立誠是語言管得到那裡面
 的亦須照管得到只是忠信做到底然修字亦要講今人只一氣
 垂重在立誠上講輕抹却修字便失之上曰修德此曰修詞立
 誠以居業可見修業不外於修德然又必在業上修則德四進也
 朱子曰忠信心也修業事也然德性心者所以見于事修于事者
 所以養其心此聖人之常所以為內外而進而非判然二事也既
 修之則居之居有安而可常之意胡雲峰曰進者日新而不已居
 者一定而不易下文知至四句皆承此說去曰至曰幾皆進字意

曰終曰存皆居字意時說至終二義俱就德業意說謂知至是
 知德之至極處與幾乃極深研幾之謂知終是知業之歸宿處存
 善乃從應成宜之謂此言似亦無大悖細玩與九三乾揚之首龜
 不相闕且九四尚曰進修德業未至九五安得遽云極與歸宿最
 頗難通朱子曰體无剛柔位有貴賤固他道貴賤之位隨紫慢說
 有那難處有那易處九三處一卦之盡所以說得如此至與終俱
 指九三之位言下三爻上極于此為至下卦盡于此為終幾者出
 有入无有理而未形之會也知時常進而至于上則不失乎事幾
 之會故曰可與幾也義者宜也錄分而動不可妄求者也知時當
 止而終于下則不失乎分義之常故曰可與存焉朱子曰忠信修
 德且大綱說所以進德修業之通知至知終則又擇其始終工夫
 之序如此夫至之終之豈无工夫在內然得力只在忠信立誠焉
 妄不恭則足以照恭徹自誠明天之道也乾卦連格物致知誠意正
 心都說盡然九三之處與大學不同大學言人進重致知言此言
 天道重誠言須得之上下二義又承至終二義表對二初而言曰
 上在下卦曰下知幾而不亂其位故不驕知終而不出其位故不
 憂此二句便有承上義以概无咎之意然亦要得進修意講細玩
 九五爻詞曰進曰至有乾不息意曰居曰終有揚若竟然却不

不。得。而。意。互。見。句。句。是。乾。乾。亦。句。句。是。惕。九。三。之。時。重。剛。履。險。
道。費。惕。若。故。先。儒。單。名。此。又。為。惕。能。然。惕。即。在。乾。乾。之。中。以。進。德。
修。業。說。一。段。乾。惕。真。工。夫。則。惕。非。虛。惕。故。總。結。只。作。一。句。申。說。曰。
乾。乾。因。其。時。而。惕。如。是。雖。危。而。何。咎。此。節。就。乾。惕。上。指。出。一。段。實。
在。工。夫。其。所。以。乾。惕。之。故。至。九。三。重。剛。章。見。之。

九。四。曰。或。躍。在。淵。无。咎。何。謂。也。子。曰。上。下。无。常。非。為。邪。也。進。退。无。恒。
非。離。羣。也。君。子。進。德。修。業。終。及。時。也。故。无。咎。

內。卦。以。德。學。言。外。卦。以。時。位。言。進。德。修。業。九。三。悔。矣。此。則。欲。其。及。
時。而。進。也。

此。以。欲。及。時。一。句。為。主。變。巽。為。進。退。象。故。恒。上。曰。不。恒。亦。取。巽。象。
也。上。下。進。退。四。字。重。上。進。二。字。乾。為。邪。離。群。四。字。俱。著。上。進。一。邊。
說。故。後。單。以。進。字。結。之。無。常。無。恒。俱。以。心。高。所。云。視。為。止。行。為。退。
之。意。義。見。前。上。指。上。卦。下。指。下。卦。也。非。為。邪。見。無。利。天。下。之。心。也。
離。羣。離。下。乾。也。非。離。群。見。非。絕。類。為。異。也。時。說。此。句。離。以。進。言。然。
亦。從。心。上。說。來。胡。雲。峰。曰。三。四。皆。以。進。德。修。業。言。者。重。剛。不。中。時。
危。疑。之。時。也。自。昔。聖。賢。處。此。惟。有。進。德。修。業。而。已。然。三。著。工。夫。講。
此。不。過。舉。成。德。而。言。之。按。乾。坤。內。卦。多。言。德。外。卦。多。言。業。蓋。始。言。
德。終。言。業。下。位。重。言。德。上。位。重。言。業。此。理。也。然。亦。不。可。看。作。前。後。

兩。截。乾。二。曰。善。世。傳。化。九。五。曰。與。天。地。合。德。內。何。嘗。不。言。外。何。
嘗。不。言。德。乎。德。固。始。終。之。所。不。可。離。者。但。外。卦。俱。不。言。工。夫。正。故。
此。節。進。修。二。句。不。必。著。力。重。講。重。欲。及。時。三。字。說。夫。子。曰。進。德。修。
業。非。但。欲。為。一。身。亦。欲。為。天。下。此。語。說。欲。字。甚。好。蓋。進。德。修。業。九。
三。三。德。三。欲。及。時。以。有。為。耳。程。子。曰。君。子。之。趨。時。猶。影。之。隨。形。
可。離。其。道。也。此。言。重。明。矚。之。心。其。或。曜。之。故。至。汝。九。四。重。剛。章。見。
之。

九。五。曰。飛。龍。在。天。利。見。大。人。何。謂。也。子。曰。同。聲。相。應。同。氣。相。求。水。流。
濕。火。就。燥。其。平。雲。從。龍。風。從。虎。聖。人。作。而。萬。物。覩。本。乎。天。者。覩。上。本。

乎。地。者。覩。下。則。各。從。其。類。也。
你。起。也。物。猶。人。也。親。釋。利。見。之。意。也。本。乎。天。者。謂。動。物。本。乎。地。者。
謂。植。物。物。各。從。其。類。聖。人。人。類。之。首。也。故。興。起。於。上。則。人。皆。見。之。
○。全。重。聖。作。物。觀。一。句。同。聲。六。句。是。即。物。類。以。明。之。時。說。皆。六。句。
平。說。然。要。提。起。同。聲。二。句。空。說。感。應。之。理。水。火。風。雲。方。著。物。上。說。
也。蓋。此。只。以。同。字。吸。起。後。類。字。以。聲。氣。二。字。緊。挑。聖。人。二。字。線。索。
萬。物。之。相。從。以。聲。氣。而。萬。物。之。從。聖。人。以。性。命。故。下。特。出。天。地。二。
語。不。特。提。收。前。六。句。之。意。挑。類。字。推。明。之。實。以。天。道。明。九。五。也。水。
火。風。雲。便。言。天。地。物。象。未。但。挑。應。前。義。類。字。內。兼。性。與。氣。言。同。聲。

相應二句似一賓一主。蓋水火風雲皆以氣言也。然聲中亦有氣。馬。渾渾並提。不必分拆。聲應所為。雌鳴上風。雌鳴下風。鶴在陰而。其子和也。所為鼓宮而宮應。彈角而角動。撒鞋賓調而鐵躍出也。氣求所為。陽燧取火于日。方諸取水于月。山雲蒸而礎柱潤也。磁石引鐵。琥珀拾芥。繫珥絲而商絃絕也。管公明曰。氣苟相感。懸象應乎二儀。苟不相感。則二女同居。志不相滯。自然之遠。無有遠近也。水主味而游精。其体下滲。濕之類也。故流濕。火主氣而微熱。其体上炎。燥之類也。故就燥。秦淮海引六氣之說。曰寒水熱火濕土燥金水之流濕。妻從夫令。火之就燥。夫從妻好。陰陽相求之義。其

說穿鑿難從。昔人云。火星者龍。火出則雲應。參星者虎。參出則風到。此說不然。管公明曰。龍者陽精而居于淵。幽靈上通和氣感神。二物相扶。故應龍吟而仰雲。如虎者陰精而居于陽。依木長。虎動于巽林。二氣相感。故離虎嘯而谷風生。其理是矣。蓋宣尼引喻之旨。全在兩漢字。龍能致雲。故雲從之。虎能生風。故風從之。若夫萬翔必風。乃風氣感。蟻徙必雨。乃雨氣感。蟻。蜥蜴聚而電。乃電氣感。蜥蜴謂焉。能召風。蟻能致雨。蜥蜴能作電。可乎。至於龍非風不舉。龍非火不兆。此陰陽之相濟。非同体合德之論也。水火无識。以相感。龍虎以有識。感無識。若聖人為天地立心。為萬物造命。其

神龍。胸與上下。流通自是以動。萬物之天。心懸其心。豈特形体。知識之相感而已。故曰聖人作而萬物覩。作猶起也。然亦兼造作意。又詞曰大人造也。此三字。要重識。利見精神。只在此三字。親字與見。有毫釐之別。見。是我去見他。親字。只空說箇看見的。意思。聖人在位。萬靈景附。一如太陽在空。群陰无不畢殫。所為仰天庭而。規白。同此意也。利見之意。在語後。得之物。兼人物。親字內亦便。有尊親意。親上親下。只批起類字。然天地二字。要重見。萬物感以天地之性。為性以明。聖人為天德而為上下所親。意天地細細。萬物化醜。萬物付天地而生者。然有感於天氣。偏多者。有感於地

氣偏多者。周禮大宗伯云。天產地產。大司徒云。動物植物是也。天休運動。含靈之物。亦運動。地休凝滯。種植之物。亦不移。故動者上。而靜者下。飛者庚天。走者走地。日月繫天。山河附地。皆是也。亦如水之流。地風之沒。虎所以親下也。火之就燥。雲之沒。龍所以親上也。而單指動物植物。言者非也。有以乾統八卦。取象釋者。云艮為言。取聲。與為真。氣坎取水。離取火。震取龍。兌取虎。乾取天。坤取地。八卦皆以類。聖人統三才。兼八卦。而三靈相應。萬物畢皆也。時與法。天地日月四時。人鬼相應。語意亦佳。然此又不必也。還重天地二字。上收。繼為。釋類字。要重性言之。此章重釋利見之義。

而飛龍之德於後大人者章重散之然聖作二字內便含後與天地合德六句意物觀二字內便含天且不違三句意此不過淺深互發之耳

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而亢位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿未補助之也○第二節申象傳之意

貴自是有位高自是有民在位自是有輔只是上九自无之註中過高志滿四字要得只是極言亢之失不必拘王輔嗣初上无定

位義言至具陽川以九三在下不應為無輔故陽无陰為无民亦不然若如此論九五亦豈有陰有應乎便說不貫通此節重有悔之意而亢義於末亢之為言章挑明之

潛龍勿用下也
首意見前

見龍在田時舍也

言未為時用也

首意見前

乾乾行也

首意見前舉行事似遺情若以見義於及履道也故此重明乾義以惕若亦只是足乾乾意也

或躍在淵自試也

未遑有為姑試其可

首意見前自試二字要說得姤註中姑試其可四字未見清醒似乘時觀變之為豈用心存公者乎程傳以試為自用亦不濕只要把自字挑明即前欲修業及時而非為邪之意言審其道之可行如何耳故云自試

飛龍在天治也

居上以治下

歸重上字言方得重明在天意治以德化言

亢龍有悔窮之災也

首意見前窮釋元災釋有悔窮極而災至也災字較不可久三字又深言一屬悔從心出災自外來此雖以天時言然亦由人事來

若後傳與時偕極則全重人事言矣

乾元用九天下治也

言乾元用九見與他卦不同君道剛而能柔天下无不治矣○此

第三節再申前意

昔前見君道剛而能柔天下无不治也言外見吉意柔降山曰四
德環舉一元何也元亨利貞同出於元如循環然乾道之終則元
復用其德更有微焉四德惟元陽為最純而舉乾元用九以明
此陽之不可為首也即天德不可為首之意乾元不可為首乾之
所以利貞也此節言其功化使即言其德

潛龍勿用陽氣潛藏
首意見乾為之為道不通理氣而已理為氣主亦未始離氣以言
理故凡氣候所至行乎其所不得不然者即理也逆之即悖理凡
子於此獨出一氣字正是指點人認理處非向一邊看過

見龍在田天下文明

雖不在上位然天下已歸其化

首意見龍文明居乾象亦爻離象下文文明故利見之

終日乾乾與時偕行

時當然也

與時偕行雖重哉日夕意一與字要得乾乾此修知幾存養之意

或躍在淵乾道乃革

離下而上變革之時

首意見龍改革只是離下卦而上卦上下之道改革如舜之攝位

封山濟川又是一番行期不可便以華若道高此向要見險危之
意以重明在淵之義

飛龍在天乃位乎天德

天德即天位也蓋唯有是德乃宜居是位故以名之

乾六爻皆天德也而五又為天位故曰位乎天德其皆倒重在德
上說以上三小傳自德化漸說至德一步深一步乾卦內傳重德
學高故九二三傳先言德於次言時會次言天下文明自德行推
說到功化上外傳重言成德之功化故九五三傳先言大人造次
言上德次言乃位乎天德自功化歸結到德上各有微義存焉

亢龍有悔與時偕極

首意見前按爻詞中三簡時字即承系詞中兩簡時字來有許多
變化意在此二德盛而時會不在二故不言與三上皆言與則
行與極皆在人矣然一與而无一與而悔者何只一行一極有
別不極則時將變矣猶與之極而不知變化故有悔鳴咷道貴因
時即九五天德亦不外復天而奉天時也時之為最大矣哉

乾元用九乃見天則

則而象乾天之法也此第四節又申前意
首意見龍純剛而用柔乃其則也則者理之有限節而无通无不

新錄十名家批評易傳闡庸卷六

乾元者始而有亨者也

始則必亨。理勢然也。

此章時說首三節將元亨利貞分說大哉乾乎節是合言乾之全體。漢二節是聖人以經法天之化。通章大意。極是申明乾元之大。與象晉章大哉乾元相應。須重在天道上。而因以及聖體元之。此言於吉悖矣。按首二節得元亨利貞分兩段說。亦屬兩儀之義。大哉乾乎節。又有兩而一合說。到全體上。蓋性情也。向雖明利貞之義。而輕利重貞之旨。尚未明。故將乾始節。以美利利天下二節。

申結其旨。不言所利。所以明利之起。而以剛健中正純粹精七字。贊乾之全體。所以明貞之重。蓋四德至貞而始。乃可一言全體。然不外剛健中正云云。所以重取貞也。要宗本四首三節言言。秘旨重始字說。求固以示元。乾天之義。然意使歸重在貞。觀利貞一節。依文訓解。自利而身。當言性情。此不言性情。言性情。正輔嗣。曰。不性其情。何以久行。其正意重貞也。故次節不言所利。註云。不。言所利者。貞也。四義分叙。雖提元字為綱。亦使語語垂到貞上。然猶未見肯綮。下文明露重貞之旨。曰。大哉乾乎。剛健中正純粹。精七字。不見重元意。獨挑明剛健中正數字。以贊乾之貞。其意。

心乎利可到必一事
實於處那不說真此

便了。然。蓋元統四德。是乾之全體皆元也。此言全體之義。曰。中正。是乾之全體亦皆貞也。朱子曰。天下之動貞夫。一貞又包四德。正。是此。故二節遂承言六爻。發揮亨通情也。情即利貞之性情。即。承上節說。至雲行雨施。天下平也。二語合言元亨利貞四義。亦是。貞下起元之意。與象傳一吉。享。全章俱是重貞之意。及未云。知。進退存亡而不失其正者。其惟聖人乎。一語。給。道。貞。元。全。章。皆。步。結。束。全。卦。皆。然。但。取。前。漢。文。細。則。重。貞。自。了。然。重。元。說。固。非。且。此。章。六。龍。振。以。天。道。明。乾。義。又。添。出。聖。人。來。俱。屬。節。外。生。枝。不。可。沒。此。節。而。字。一。氣。相。照。無。間。斷。要。得。元。統。亨。之。真。

利貞者性情也

收歛歸藏。乃見性情之寬。單貞重而言曰。性命。兼利貞而言曰。性情。蘇子瞻曰。情以爲性。以爲身。蓋元亨利貞。就理氣。暢遂。而言。利貞。則歸藏於一理。元亨。誠之通利貞。誠之復。故曰。性情也。雖四德俱就。發用處說。而利貞。則發用收藏時也。爾雅。謂春為蒼天。夏為昊天。秋為旻天。冬為上天。於春言色。於夏言氣。於秋言情。於冬言位。相備也。此利貞性情之義也。先性後情。弗說。倒。其義見前。此謂乾之性情也。有作元之性情也說。亦通。

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

始者元亨也利天下者利也。不言所利者貞也。或曰坤利牝馬則言所利矣。

不言所利。程子謂無所不利。非可指名。便不得。高胡雲峰以利字

已在元字中。故不必言。如此又重元說。只是朱註為潔。白不言

所利者貞也。利貞為性情歸於性。何利可言。所為欲却神功寂

若無也。文言元亨利貞。平分四德。特明乾體之包四象。不同於他

卦耳。此曰不言所利。則仍結還文。王大有以正重貞之詞。皆矣。諸

卦尚有六箇。元亨利貞。象皆曰大有。以正。是皆還文。王原肯也。與

此卦詞一例耳。世儒不玩全章。但但於文言四德。平叙一段。遂謂

宣尼乾傳三章。有悖。繫詞之旨。若即啟文。忠亦起而疑之。或謂

文言非孔子之言。何哉。四德一理。或分而言之。以明其用。或合而

言之。以著其體。各有異旨。止見其分。不見其合。此讀書者之過也。

大矣哉。雖承乾始來精神。只在貞上。故下文不贊乾元。只曰大矣

乾乎。此大矣哉三字。亦只渾渾贊乾。

大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。

剛以體言。健美用言。中者其行無過不及。正者其立不偏。四者乾

之德也。純者不雜於陰。柔粹者不雜於邪。蓋剛健中正之至極。

而精者又純粹之至極也。或疑乾剛無柔。不得言中正者。不然也。

天地之闢本一氣之流行。而有動靜。以其流行之統體而言。則

但謂之乾。而無所不包矣。以其動靜分之。然沒有陰陽剛柔之別

也。四德至貞而全。故此節統言乾之全體。不曰乾元。而渾曰乾。按

他卦承傳。皆先釋卦義。而後及占。惟乾象先釋占。此節方

釋卦義。若蓋他卦元亨利貞。皆作占。則論故在後。釋之。此占詞實

作德論。亦有明關卦義。故先釋之。然四德終是乾之用。則健中

正七字。乃是乾體也。其絲用而及體。若蓋天體。隱微就顯。切著明

處。漸次指點入微。耳。文言之末。釋乾出一行字。亦微見乾體健行

全義。然乾重貞之美。尚未暢盡。此節出七字。重釋乾而義始全。按

注以剛健分體用。然此吉性之全體。健亦就體上說。而兼用在內

耳。剛是堅受對軟脆。言健是強勁對怯弱。言中對偏。言正對邪。言

揚墨之為。為美愛是不中。子莫之執中。是不正。前象傳之言。正有

不中乎。曰。一偏之正。亦有無過不及之義。存焉。知仁之至當。不

易處。是仁之正。亦是仁之中。知之至當。不易處。是知之正。亦是知

之中。但一偏之中。終不可以中言耳。一曰各正。一曰中正。其偏全

之取。義自殊。非謂前之云正。而有不中之義。存焉也。純粹精三字

性一靈亦不離氣。單以理言情之種種。皆亦皆是。但靜則五
合為一動則一散為五。取何也。三才之理。統於一而分於五。以性
為五。將以何者為一。曰命是一。若如此說。是天有一而人無一也。
此不得夫先後天之說。矣。有先天之天。亦有後天之天。性雖屬身
人。而此時猶不落人為。乃後天之天也。故大傳云。窮理盡性以至
於命。盡有工夫。至無工夫。盡性即以此。今此處亦更無漸次。以性
體之。未離乎天也。中庸曰。天命之謂性。所以明人中之天。以示性
命之合。一故言性者。必曰天性。而天字有二。孟子曰。夫道一而
已矣。以性為離善之初。猶未離夫一也。乃後世有性有善有不

善之說。有性無善。無不善之說。甚而首卿有性惡之說。揚子有性
善惡混之說。皆起於以不一言性。而性之說遂紛。而情之說亦紛。
夫惟知性之為一者。而情之為五。亦不辨自明矣。然則此何以七
義言性。正元建以此七字。只就氣機。俾每處想像出性。休來覺有
如許之妙。耳。不是性有七義也。亦如禮運所言。喜怒哀懼愛惡欲
亦只就情意。派動看。臨言其情。致有如許。變態。耳。不是情有七義
也。傳詞曰。利貞者。性情也。貞無二。此性字。有兩性字。第合性言情
而不言情之五。取然能知性之為一者。而情之為五。亦不辨自明
矣。

六爻發探旁通情也

旁通猶言曲盡
時說謂此卦是承上起下。與六位時成句同例。但六位時成句
其有從才歸結到貞上。此說全體剛健中正上說。向開義迫不同
彼曰。位此曰。爻亦微有異。但說箇六爻。亦只是六虛之義也。此六
爻。即乾之六爻。但且空說下乘六龍。以御天句。乃著乾體。言說六
箇爻。則始終全用併矣。不可以旁通二字。為重元亨說也。通有變
通不測之意。以偏爻之用。對正體言。則曰。象情即利貞之情。但以
六爻發動為用。故言情耳。此二句緊承上剛健中正說來。以起末

節意

時乘六龍以御天也。雲行雨施天下平也。
言聖人時乘六龍以御天。則如天之雲行雨施。而天下平也。此
第五復申首章之意。
時字即承上節通字意。說來此句時字不可放過。辛丑會巽自大
哉乾乎至此。節許同安獨發時字。以開時中之旨。景濤雲行雨施
說元亨天下平也。說利貞合二節要。得發大哉乾之意。以結重貞
之真。此皆言乾。非指聖人言。
君子以成德為行。日可見之行也。潛之為言也。隱而未見。賢通行而

未成是以君子弗用也。

成德已成之德也。初九固成德。但其行未可見焉。音意見前。上二句玩一可字。見君子有可行之德。下三句言君子無用行之時。日字言其德已成。無時之不可行也。隱義前文已見。此節要重行而未成。前者前淡三行字。一正一反。緊相呼。應首句行字。以在身者而高。下面兩行字。則就行事而言。未成猶言行不成之謂。此以時位高。胡雙湖曰。初九德成行立。固自可以見之。行事矣。但其時位方當潛隱。故其德行雖可見之行。而位未能成。其所以行也。是以爻辭以勿用言之。

君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

蓋由四者以成大人之德。再言君德。以深明九二之為大人也。音意見前。正義曰。九二沒微而進。未在前位。故且習學。以畜其德。問以辨之者。學有未至。更詳問其事。以辨決於疑也。廣平游氏曰。坤之道。藏於六二。故不習無不利。乾之道。不盡於九二。故有學問之功。徐進齋曰。德者人所待於天之理。雖藏之所固有。然亦未嘗不散在事事物物之間。苟不務學。則無以會聚眾理。而有諸已也。學而弗問。亦無以辨別眾理。使之條件不紊。而精粗本末。或不知。

所擇也。學聚矣。問辨矣。必有涵養寬裕之意。自莫匪從容中道之妙。橫渠張子云。心大則百物皆通。心小則百物皆病。必寬以居之。則吾之所以學聚問辨者。常見其與心為一矣。然仁者心之全體。生生而不窮也。德至於仁。與天同體。無一息間斷。則吾之所居者。固非徒大而無寬。亦非同守而不化者也。此仁以行之。乃學問之極功。君子之成德也。先儒曰。寬仁二義。亦以心德高。固是程傳以學問二句作進德。寬仁二句作修業。添出業字來說。似與下文君德二字外為駢結。然按九二傳曰。德能善則其說亦未可盡非。正義曰。寬以居之者。當用寬裕之德。居履其位也。仁以行之者。以仁

思之心行之被物。其說可說。時說講寬。有以天地民物立心言者。亦通。仁字與體仁仁字同。元也。此四句歸束。以四德之首。若二陽出地。元以統亨。故九二仁以行之。四句意。向句要關映。若德二字說。

九三重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾因其時而惕。雖危無咎矣。

重剛謂陽爻陽位。音意見前。此重剛不特以本文之位言。亦兼上下重乾說。上不在天。無一人之尊。下不在田。冠百僚之上。合見得危地也。此就三之

卦位言有謂即就中上見者則於亦不中亦可以此義言之乎
 此二節雖各無德位二義說然意還重德一處要宜重剛不中言
 但乾德為純不宜大說重耳以過剛之德而履危也無高位疾
 頭之虞不得乾乾而愷乾愷則無咎
 九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑
 之也故無咎

九四非重剛重字疑衍在人謂三或者隨時而未定者
 旨意見前此重剛亦但以兩卦承乘說然合本互參看三四又各
 有五乾之體是以皆為之重剛也三四皆為人位何以曰不在人

或曰此人字蓋就下位之人而言居人之上故曰中不在人乎非
 也按釋義所言地義在上為土土下為水水下為風風下為虛空
 是亦儒家渾天之說也今初二皆地而二曰初曰潛正土上水
 下之義也三四雖皆為人間而半近地者人居之故三曰君和半
 近天者人所不至故四不言人止義曰人近在上下不近於上是也
 若夫天則就其近人而可見者言之天之近人者雲霧之所及故
 曰飛龍太上清虛雲銷霧迥居者實而不則言亢龍矣故六爻
 三分言之雖有三才之分其所以取義三才者有言有不言雜借
 一談二然所取情理最勝故九四曰中不在人言即在人間已遠

乎天位也故云曰近乎天位交象又何取乎淵曰周公單就一爻
 取義宜尼合六爻取三才義皆各五明此重數或之意而界言
 淵象其意可知大易篇曰三四重剛不中言庸任不足以濟也
 雖君子有所不安外趨變化內正性命故其危其艱艱於見德者
 時不得咎也何咎之布

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合
 其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎况於
 鬼神乎
 大人即釋文辭所利見之大人也有是德而當其位乃可以當之

人與天地鬼神本無二理特發於有裁之私是以格於形體而不
 能相通大人無私以道為體曾何彼必先後之可言哉先天不違
 理一之所為默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之回說謂
 郭子儀曰卜者言此行當見一大人而還其占蓋與此合若子儀
 若雖未合乎夫子之所論然其至公無私亦可謂當時之大人矣
 ○首意見前按末三句亦有德化通天之意但此節只重德而言
 耳全節重先天不違二句以重數大人之天德大人二字要提起
 為乃是純粹精全體至此不用人功渾然天德故下以天地日月
 四時鬼神之神德以明之此皆天德也故摛收以先天二句而結以

天且不遠三句以終利見之也。吳臨川曰：夫天尊言之則道也。此
 難兼地言之。蓋以主宰之理而言。非指輕清之氣為香重濁之氣
 為地也。日月四時鬼神皆天地之氣所為。氣之有象而照臨者為
 日。凡氣之循序而運行者為四時。氣之往來屈伸而生成萬物者
 為鬼神。命名雖殊。然其實亦一也。其所以明所以序所以能言能
 為皆天地之理主宰之胡雙湖曰：天地日月四時鬼神之所以為
 德為明為序為吉為凶者。同一道也。大人之與合亦合其道而已。以
 仁義合陰陽剛柔便是合德。而合明是知合序是禮。仁義禮智四
 德皆為合吉。或曰：德中鬼神變化之妙用也。鬼神配天地說不

過故下單抽鬼神配人言。此形義不可不知。四德提統於天。故言
 先天弗違云云。朱子曰：先天而天弗違。如禮雖先王未之存。而可
 以義起之。類蓋雖天之所未為。而吾意之為。自與道契。天亦不
 違也。後天而奉天時。如天序有典。天秩有禮。天之所已為。
 而理之所為。吾亦奉而行之。既。玩朱子之富。講先天天弗違亦
 講後天而奉天時。只說得箇後天奉天。未得奉天時之義。王童漢
 曰：先天而天弗違。時之未至。我則先乎天而為之。而天自不能違
 乎我。後天而奉天時。時之既至。我則後乎天而奉之。而我亦不能
 違乎天。此說甚滯。夫後天而奉天時。則天亦不違我。故下提承以

不遠二字。而人鬼神弗能違天。自不能違聖人矣。
 充之為言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。
 所以動而有悔也。
 昔者見前。臧氏曰：進退據心存亡據身。得喪據位。然亦不必過分。
 枯只澤。澤竭則乾。主知上九陽極亦已伏坤。故云不知。又曰：四德惟
 貞。屬純。充而不正。不得言知。故末以聖人之正結之。
 其惟聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其惟聖人乎。
 知其理勢如是。而處之以道。則不至於有悔矣。固非私計以避害
 者也。再言其唯聖人乎。始若設問。而卒自應之也。○此第六節。復

申第二第三第四節之意。
 言知進退存亡。不言得喪者。得喪輕於存亡。舉重舉輕。也不失其
 正。則不充。不充何悔之有。胡雲峯曰：天數中於五。陽極則純。乾上
 則充中不可過也。知其時將過乎中。而處之不失其正。其惟聖人
 乎。貞者正也。乾元之用。所歸宿也。乾之四德。始於元。至此又論聖
 人之體。乾而歸於正。其意深矣。○細玩六爻之詞。初曰：龍德三四
 時曰：進德則固。時以德許之。獨二五曰：大人則亦聖人也。然又
 詞五稱聖作。而二僅言若德者。何。按二爻之詞。曰：謹信。閑。曰：學
 問。曰：辨。曰：行。皆有許多人。九五則純言天德成。體而無所用。力。矣。一

之氣以成知理得則氣順氣順則吉身以微書示忠也吉者
 也此而即數也而山中有吉矣理失則氣逆氣逆則凶矣以微書
 所云逆運凶者此也此而即數也而吉中有凶矣故曰吉凶皆得
 失之來也亦有失之氣數而得之理者矣未有失之理而得之氣數
 者也先儒曰理始於太極數起於圖書理屬先天之易數屬後天
 之易先天為後天之主故後天之時數屈伸隨運即變有千密指
 不越先天一中五常之理為運故曰理者氣化之主索而象數
 之樞紐也六十四卦尊陽所以尊理也六十四卦重氣所以佐理
 之偏也以象數論乾是孫陽之數諸家多不取而文王曰元亨利
 貞

有題權變化其間義難深微非章句儒之所能窺其萬一也
 子評言理而沾沾併數之說非所語於易教也

新錫十名家批評易得開庸卷七

三三坤元亨利馬之貞君子有攸往先迷後濟主利西南得朋東
 壯喪朋安貞吉

一者賴也除之數也坤者順也陰之性也註中者三畫皆耦故名
 經中者六畫卦之名也陰之成形莫大於地此卦三畫皆耦故名
 坤而象地重之又得坤焉則是陰之純順之至故其名與象皆不
 易也北馬順而健行者陽先陰後陽主為陰主利西南陰方東北
 陽方安順之為也貞德之守也遇此卦者其占為大亨而利以順
 德為正如有所往則先迷後濟而主于利往西南則得朋往東北

身傳庸庸

則養朋大哉能安于正則吉也

此純陰之卦也何以謂之坤陰之卦屬地也土也後天之位
 在西南申方名之曰坤此文王示後天卦位之義也數千年來仍
 謂卦名為伏義而立真茅中揲也然而坤獨取位義者何或
 曰四時為天行四方為地維乾象以元亨利貞名其行坤象以
 南東北表其維且卦義不偏純單舉一卦之位以該其餘七位
 亦可以此類推也此義固是然中更有深意焉易道重德故乾
 不取位以後天位在西北陰戰薄之方位不足取而取其德坤
 德純陰無可重取但後天位在西南則除有牙陽之用而取位也

坤始為陰亦可仁言也但知元亨利貞為四德不知所以元亨
利貞之義不同易惟乾有四德他卦言元亨利貞者皆自坤而外
有五皆不足四德皆作占詞有輕有重講春秋左傳述隨卦四德
之言是証說也卦義以此二句已完下君子有攸往六句則又
占者而言以申明其義此六句單明利北馬之真先迷三句言坤
之德以明順意西南二句坤之位義以挑安貞句繼是順而後
意何以先為之迷陽體明陰體暗陰背陽而先行則迷也何以後
為之迷陽先陰後其常也波而承陽則得陰之常也主利即項波
得言波而不先以一以順為主便是利字即承波來故取詞文高

於二句只作一句說曰波順得常波得主而有常此利字即元亨
利貞之利亦與二爻不習無不利利字同陽仁陰義故乾統元坤
主利利者義之和也故彖傳利曰順乃義和之意本義云陽
主義陰主利乃公私義利之利非順利之利與詞有大悖不合不
可從程傳云利萬物則主於坤生成皆地之功也此即義利之利
非文王詞也文王原詞之意只說陰陽尊陰道以順陽為主
故曰主利乾以九五為主坤以六二為主獨二爻之詞曰無不
正所為主利之句也易繇詞曰宜出雖純通利大道所為利者
即主利無不利之義所為通者即六五黃中通理之義通利二字

前又
此五

自是卦交中之義但詞句覺有勉意三字亦須着力說耳西南者
中位也東北者寅方也而云西南得朋者或曰中為火金交接之
鄉火為坤母金為坤用西南之坤得氣故曰得朋而云東北喪朋
者蓋寅為水木交接之地木為坤鬼水為坤仇東北之坤受傷故
曰喪朋也此亦是卦中之義然詞句全重陰陽之義說但中有珍
義焉時說乃曰中為陰門得朋以自西南右行陽消陰長故曰得
朋艮為陽大喪朋以自東北左行陰消陽長故曰喪朋單以陰為
朋既不為友又添出自左自右之說於義悖矣至宋人以東北為
陽加西南為陰左講得朋將西南二字分說以西南為兌位南為離

巽至西與南而得陰故得朋講喪朋將東北二字分說以此為兌
位東為艮震至北與東而得陽故喪朋云則朋之義亦既不為兌
且西南單指中爻而為未午巽位說可乎按先後天陰陽之定位
前陽後陰左陽右陰故東南為陽方西北為陰方此千古不易之
經彼乃云東北為陽方西南為陰方蓋泥陰陽初生之位義言耳
不知先天陽生於子位陰方耳豈可以陰之生而遂謂子位為陽
方陰生於午位陽方耳豈可以陰之生而遂謂午位為陰方也此
處錯誤之甚宜明辨之至以陽全陰半之說為得喪備不妥也
南曰得朋東北曰喪朋得之利於養義明矣蓋坤者土在中也

在○申○而○元○則○取○西○明○矣○詞○中○下○云○類○字○雖○主○陰○擬○然
 而○南○之○陰○乃○承○陽○之○陰○中○有○陽○故○承○詞○中○下○云○類○字○雖○主○陰○擬○然
 明○指○為○陰○類○意○蓋○取○之○陰○中○有○陽○故○承○詞○中○下○云○類○字○雖○主○陰○擬○然
 而○不○取○東○北○係○詞○與○傳○語○一○句○也○但○係○詞○曰○得○朋○益○未○常○言○得○朋
 之○高○至○下○言○安○貞○而○後○云○吉○蓋○西○南○維○坤○之○亨○地○然○屬○陰○門○自○此
 以○微○漸○入○西○北○或○陰○之○鄉○東○北○維○坤○之○喪○地○然○屬○陽○自○此
 乃○終○有○慶○以○終○有○慶○一○語○概○之○終○未○必○慶○以○別○下○安○貞○吉
 意○耳○西○南○得○朋○二○語○不○過○以○東○北○之○喪○朋○挑○西○南○之○得○朋○只○重○西

南○地○得○朋○二○字○固○是○取○西○南○意○然○不○云○此○地○安○貞○吉○三○字○方○明○親
 然○此○處○頃○轉○會○意○講○其○一○中○曰○西○與○北○為○陰○東○與○南○為○陽○曰○西
 南○自○見○陰○中○有○陽○安○守○西○南○則○承○乾○順○陽○便○是○安○貞○便○是○吉○貞○字
 不○在○西○南○之○外○然○不○曰○安○而○曰○安○貞○吉○同○恐○有○漸○入○陰○方
 之○應○而○於○西○南○中○明○挑○出○一○層○肯○綮○說○取○三○句○意○原○是○一○帶○而○詞
 有○作○兩○氣○轉○拆○意○最○深○長○與○上○文○元○亨○利○北○馬○之○貞○語○意○相○同○也
 須○得○之○安○貞○吉○者○安○乎○貞○則○吉○也○安○字○作○虛○字○語○不○可○與○貞○字○並
 高○安○者○順○之○為○貞○者○從○之○字○合○而○言○之○安○守○乎○正○而○已○註○中○下
 且○字○句○內○用○不○得○此○卦○繫○詞○難○看○只○在○順○從○二○字○要○看○得○合○一○貞

字○原○取○從○而○先○言○順○者○正○為○效○法○健○行○者○立○一○權○紐○也○不○順○則○健
 與○乾○抗○矣○何○可○以○故○極○陰○之○卦○必○先○以○順○為○主○順○則○健○與○天○合
 亦○是○一○串○義○然○豈○可○遺○健○言○順○遺○健○言○順○然○論○一○味○用○柔○為○不
 除○極○必○戰○又○不○得○為○之○順○矣○時○說○不○得○其○解○只○取○一○個○順○字○據○其
 貞○字○亦○云○守○順○不○喪○耳○一○吐○健○意○使○云○添○說○不○思○象○詞○文○言○所○云
 無○種○動○剛○之○義○為○何○排○大○文○之○節○三○勝○於○四○五○更○吉○於○二○取○陽○之
 義○自○明○但○要○跟○定○順○字○說○耳○程○傳○曰○未○有○乾○行○而○坤○止○也○若○不
 也○健○如○何○配○得○乾○只○是○健○來○得○順○若○坤○一○味○取○順○是○乾○一○味○取○健
 也○豈○所○為○利○貞○之○義○乎○曰○卦○中○豈○無○健○宗○如○何○終○入○得○曰○坤○不○言

承○以○至○哉○坤○元○萬○物○資○生○乃○順○承○天
 此○以○地○道○明○坤○之○義○而○首○言○元○也○至○極○也○比○大○義○差○幾○始○者○氣○之
 始○生○者○形○之○始○順○承○天○地○之○道○也
 章○句○以○地○道○明○坤○義○全○章○在○柔○順○利○貞○句○截○上○言○坤○之○德○下○言○君
 子○法○坤○之○德○重○順○字○下○句○言○無○疆○萬○健○說○坤○以○此○而○配○天○君○子○以
 此○而○應○地○君○子○收○行○句○斷○單○照○係○詞○作○下○段○領○語○照○下○節○為○章○從
 來○乃○以○此○句○照○柔○順○利○貞○辨○者○只○是○分○節○之○錯○耳○此○欲○照○近○代○節
 詞○押○韻○法○但○兩○句○一○韻○將○字○前○拍○扣○押○之○異○韻○強○押○作○同○韻○若○將

天韻。張押作平韻。如慶押作卿。卷也。世儒之改悖若此。故君子收
 行。向選配柔順利貞句。同押作上。既結韻耳。按諸卦彖傳詞。並無
 韻。先儒皆取乾坤兩象傳押韻。然細玩兩傳詞。韻亦不同於詩詞。
 押法。劉漢望曰。乾坤兩傳詞押韻。皆是照詞義分章。斷節。慶押
 之章。分則韻。換以當既末數句。字韻為主。其各段字句之多寡。
 弗論。韻不必拘拘。兩句成對也。故至我坤元。散散叙起。直至亨
 字與貞字同押。庚韻。蓋以元亨二字。對利貞二字同押也。亦如乾
 象以元亨與利貞。取形寧二字。同押青韻也。此三節將元亨利貞
 四字釋完。下乃選釋利有攸往。六句。選換韻。亦分兩段。先選漢得

主利作一既。西南三句作一既。用常獲二字。同押陽韻。則此章之
 分截。固自了然。即乾押韻慶得之。但前既庚韻。揅混陽韻。中兩獲
 字。法既陽韻。又揅混庚韻。中兩行字。俱從用賓韻。呼起。然俱非押
 韻。每段只以收稍二字押之。其義自明。君子有攸往。斯宜聯下
 節。講特為析出。以示經文韻義。俱有針線脈絡。精細不苟。變化莫
 測。如此。此言亦通。但按全易詞句。並無押韻之例。此供後代諸
 儒揣摩之說。終不可為。似義詳於蒙。以玩釋之。自得耳。特為正之。
 至字義。見乾象。亦不外下資生順天之意。太陰含氣。主化萬物。待
 之而成形。故曰資生。然陽主生。陰主統。坤元純陰。而何以曰資生。

蓋陰道單行。則條。統。固。天。之。始。物。而。成。之。則。所。生。者。仍。乃。陽。也。但
 獨陽不生。非陰不成。故曰資生。耳。此非能自為之也。故下緊接順
 承天云云。乃字。即頂資生意。來。此處順字。實意。陰。體。柔。則。順。坤
 元。屬。陰。而。初。陰。之。勢。又。未。極。故。其。體。家。順。為。承。天。而。時。位。所。謂。生
 天下之物。而不自有其能。元之所。以。至。也。乾。曰。統。天。則。坤。宜。曰。統
 地矣。不言統地。以明至義。坤之至德。不在統陰。而在承陽也。
 坤厚載物。德合無疆。含弘光大。品物咸亨。
 言亨也。德合無疆。謂配也。
 以象吉之。地形固厚。然象重理言。只以德論。故大象亦曰。厚德此

厚。字。即。承。順。字。義。見。前。德。即。載。物。之。德。德。合。無。疆。即。載。物。中
 抽。來。說。然。此。句。意。家。為。與。坤。所。以。亨。者。只。在。承。天。合。德。上。此。乃
 亨之肯綮。無疆。即。乾。之。德。乾。之。大。以。地。主。形。有。界。限。之。可。言。故。曰
 無疆。取陰陽五根。為。用。至。亨。而。用。於。陽。中。有。陰。陰。中。有。陽。故。乾。亨
 曰。雲。行。雨。施。坤。亨。曰。德。合。無。疆。然。言。亨。曰。無。疆。後。言。貞。亦。曰。無。疆。
 其義將無同。正義曰。無疆。固。兼。二。義。一。是。廣。博。無。涯。埃。之。可。言。一
 是。德。大。無。程。量。之。可。言。然。於。亨。曰。德。合。云。云。此。承。載。物。之。體。言。要
 重。寓。私。大。之。意。講。於。貞。曰。行。要。重。德。久。不。息。之。義。言。也。私。也。大。之
 一。大。也。其。靜。也。翕。故。曰。含。私。坤。之。事。也。其。動。也。闢。故。曰。光。大。光。與

大皆乾之德○德合無疆○故云光○大也○此氣機○黃○主○言○品○物○之○形○至此○暢○茂○條○遠○不○特○流○行○而○已○故○成○亨○也○成○字○從○大○字○來○此○即○亨○義○只○在○含○私○光○大○二○語○但○承○順○意○說○來○挑○出○亨○中○一○首○肯○綮○曰○厚○曰○無○疆○耳○然○意○有○主○賓○聽○有○須○流○

北馬地類行地無疆○柔順利貞○君子攸行○
吉利貞也○馬乾之象○而以為地類○北陰物○而馬又行地之物也○
行地無疆○則順而從○柔順利貞○坤之德也○君子攸行○人之所行○
如坤之德也○所行如是○則其占如下文○亦云也○

乾贊元即言天○坤贊元不言地○先言承天○後乃言地○亦先○天○後○地○

之○仰○順○也○言○地○類○以○明○柔○順○也○無○疆○者○統○也○二○句○空○解○北○馬○之○貞○
意○柔○順○利○貞○句○乃○實○指○坤○說○而○承○上○言○之○貞○句○要○承○無○疆○意○言○明○
以○陽○利○陰○之○正○理○不○可○單○以○柔○順○為○貞○也○主○利○說○故○云○柔○順○利○貞○

先迷失道○後順得常○西南得朋○乃與類行○東北喪朋○乃終有慶○
陽大陰小○陽得陰○陰不得陽○故坤之德○常成于乾之半也○東○
北雖喪朋○然反之西南○則終有慶○

道即道路之迷○此坤象也○故焦易云○通利大通○象○主○理○言○即○作○道○
理○說○可○順○即○利○也○後○順○得○常○指○法○典○利○二○字○義○只○作○一○句○說○以○不○
先○而○後○即○是○順○也○陽○先○陰○後○其○常○道○也○先○則○迷○而○失○道○後○則○順○而○

得常也○乃與類行○要得承○陽順乾之意○此自是坤之得慶○然類行○
字○含○有○熱○盡○深○慮○自○是○宜○尼○謂○有○須○得○之○終○還○指○漸○入○東○南○盛○陽○
之地○言○本○義○以○復○返○西○南○為○終○非○也○項○平○巷○曰○地○之○承○子○天○臣○之○
事○乎○君○婦○之○使○乎○夫○有○終○之○慶○也○慶○與○初○爻○積○善○條○慶○慶○字○同○此○
句○不○宜○重○指○只○要○隱○隱○得○反○挽○類○行○之○終○未○必○慶○意○以○啟○下○文○妥○
貞○之○吉○意○

安貞之吉○應地無疆○
安而且易○地之德也○
貞重無疆○故要貞○則應地無疆○陳潛室曰○德合無疆○是坤配乾○

之○德○行○地○無○疆○是○坤○之○本○德○應○地○無○疆○是○人○法○坤○之○德○然○則○君○子○
法○地○地○法○天○不○外○順○天○行○從○而○已○

象曰地勢坤○君子以厚德載物○
地坤之象○亦一而已○故不言重○而言其勢之順○則見其高下相因○
之無窮○至順極厚○而無所不載也○

地勢最見乾象○然乾曰○行○坤曰○勢○天○以○氣○運○地○以○形○載○也○柔○均○重○
順○大○象○獨○指○厚○說○非○兩○句○也○順○者○坤○之○性○不○可○以○象○傳○取○象○故○獨○
言○其○象○之○可○見○者○而○取○厚○之○何○玄○子○曰○由○順○而○知○其○厚○須○根○順○意○

講○此○句○註○說○也○然○亦○不○必○陰○刑○陽○德○曰○厚○德○使○有○順○天○之○意○在○也○

象曰合無禮者此也。不必又添出順字。昔杜中作此一句。題。講厚
 德。為。皆。云。深。仁。厚。澤。既。曰。德。即。言。仁。亦。可。但。按。乾。卦。言。仁。坤。卦。止
 言。義。一。卦。六。爻。皆。不。見。仁。字。而。似。不。露。為。焉。然。乾。亦。言。為。坤。獨。不
 言。仁。者。何。曰。陽。統。陰。而。陰。不。能。統。陽。仁。道。至。大。非。陽。德。之。純。者。不
 足以。當。之。故。荀。中。渾。言。德。以。寓。今。乾。之。意。而。終。不。露。仁。字。仁。道。難
 言。坤。之。所以。不。足。於。四。德。者。以此。耳。此。處。只。宜。會。意。講。一。字。明。露。
 害。義。不。淺。知。易。者。自。得。之。

初六履霜。堅冰至。為。災。象。

六。陰。爻。之。名。陰。數。六。老。而。八。少。故。謂。陰。爻。為。六。也。霜。陰。氣。所。結。成。

則水凍而為冰。此夫陰始生于下。其端甚微。而其勢必成。故其象
 如履霜。則知堅冰之將至也。夫陰陽者造化之本。不能相絕。而消
 息有常。亦非人所能損益也。然陽主生。陰主殺。則其類有淑慝之
 分。故聖人作易。于其不能相無者。既以雙顯。仁義之屬。明之。而
 無所偏。且其消長之際。淑慝之分。則未嘗不致其扶抑。抑陰之
 意。而蓋所以贊化育。而參天地者。其日深矣。不古其占者。謹微之
 意。已可見于象中矣。
 霜。二。陰。象。堅。冰。六。陰。象。此。特。免。陰。之。體。取。象。蓋。霜。冰。皆。陰。氣。所。凝。
 結。而。成。微。則。霜。而。成。則。冰。取。此。象。相。陰。陽。時。位。說。九。家。易。云。一。陰。

為五居陰動於三。象之下。而類以履霜。夫五月。壯陽。暑。安。澤。有
 霜。若。商。周。之。五。居。在。今。之。三。四。月。間。又。不。可。以。霜。言。矣。此。說。不。可
 從。諸。子。以。乾。為。冠。則。坤。取。履。又。初。九。在。地。下。亦。多。取。履。如。履。如。履。
 合。如。履。是。也。變。象。震。為。足。亦。取。履。曰。履。霜。者。雨。雪。見。於。上。下。霜。在
 上。不。見。履。而。後。知。其。為。霜。也。仰。子。以。坎。為。水。大。傳。以。乾。為。冰。周。公
 則。以。坤。為。冰。即。子。大。傳。取。其。陰。氣。周。公。取。其。體。象。也。陰。柔。物。也。冰
 何。以。有。堅。氣。大。復。子。曰。論。陰。陽。之。性。陽。剛。而。陰。柔。陰。陽。之。氣。質。
 陽。主。氣。輕。清。而。銷。陰。主。質。重。濁。而。堅。凝。故。霜。薄。於。雲。雪。輕。於。水。
 冬。陰。氣。水。洋。履。堅。至。遇。寒。風。而。解。凍。也。緣。此。推。之。坎。陰。凝。重。而。不

流。得。中。之。陽。而。體。始。作。火。陽。有。氣。而。無。形。麗。中。之。陰。而。光。耀。
 若。至。於。陰。過。陽。而。到。化。鳩。陽。陰。而。星。簡。為。石。奇。理。也。初。霜
 也。何。以。言。堅。冰。至。胡。雲。峰。曰。乾。之。潛。龍。曰。非。用。坤。之。履。霜。曰。堅。冰。
 也。見。君。子。道。之。難。而。小。人。道。之。易。也。然。於。初。預。言。之。者。莊。子。云。消
 長。之。階。致。其。扶。抑。陰。之。意。也。蓋。堅。冰。則。陰。之。勢。成。固。結。而。不。可
 解。矣。而。六。陰。漸。積。履。霜。之。時。已。有。其。機。見。微。知。著。圖。之。不。可。不。早
 也。始。有。女。壯。之。戒。者。以。此。耳。恭。虛。齋。曰。若。隨。造。化。則。陰。陽。兩。端。相
 為。消。長。全。不。容。得。損。益。了。聖。人。扶。抑。之。意。全。於。人。事。上。著。於。乾。披
 調。變。於。有。可。為。之。時。其。所以。挽。回。氣。化。不。淺。分。明。是。有。此。理。豈。聖

人美如之何徒致抑揚進退之私頭而已然抑陰之意獨於初
上兩文言之者何曰上陰勢盛危陽初勢微而位處下注陰
之地也雖其位屬陽而下陽潛伏義無足取此猶未得志之小人
伏處沉淪而包藏禍心乃君子之所畏故傳詞明著其不善而防
其漸惡之也此文要得謹始防微之意其有象無凶蓋未然之事
示其意焉取欲占者得之於隱深也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也
按魏志作初六履霜今當從之馴順習也
馴猶順也若鳥獸馴狎然順其柔遠習而不已故註云馴習也

程傳曰習猶同循也燕于膳曰始於微而終於著陰陽均也獨於
此戒之初陰之為物弱而善入易以陷人也馴致其道雖以小人
畜亦責君子之狎睚乎陰柔使至此不覺也道字與上文道字同
以道道高則氣化也重人事而高則小人道長之道也至字有不
可為之意養之則收激之則亂其禍已成不可却也經曰堅冰至
應其終也傳曰至堅冰謹其始也
六二直方大不習無不利
柔順正周坤之直也賦形有定坤之方也德合無疆坤之大也六
二柔順而中正又得坤道之純者故其德內直外方而又盛大不

易傳附庸 卷七 十四

坤象先出全巽故
中象未則從故

待學習而無不利占者有其德則其占如是也
此文獨言坤之性體直方大亦是象義亦如乾三之言乾陽皆象
也胡雲峯謂初六占在象中六二象在占中非也以地道而言直
者生氣不可屈撓方者賦形而有定體大則無不持載真麗也以
人事而言則心無私曲為其事不踰矩為一不允無一事
不允是大也詞旨要重人事說此二句全從爻義之中正來未子
曰坤卦中惟這一爻象純粹正而且中是坤之本體蓋坤為柔順
中正之卦六二乃柔順中正之爻也所以說个直方大何至于曰
天數五地數五乾進而至於五坤退而至於二君尊臣卑各得乎

中正之極則故成也西說固皆得然中正二字此爻兼取但後
象詞單言正不言中曰直其正也又重正而輕中何或曰諸卦
中陰爻得位言正者惟六二耳九六四上六諸爻雖得位皆不言
正凡以中不中之與耳則正固報中而言也此義亦是然更有說
焉細承三字之義惟方為坤象說象詞云方其義也天員而地
陽仁而陰義也若直與大則皆言乾象乾坤至其而天地相
離五用二爻之半與三爻皆屬亨體故乾象亨義曰雲行雨施以
明天舍地而用坎而九二九三小象亦曰行集曰德施以應象
坤象亨義曰含私光大以明地舍天而用離而六二六三爻象亦

易傳附庸 卷七 十五

曰○大○曰○光○以○應○此○聖○人○之○微○而○若○夫○即○大○傳○云○乾○其○動
也○直○之○義○故○小○象○獨○挑○動○字○之○以○明○與○乾○合○德○也○荀○九○家○亦○取
乾○為○第○一○陰○德○乃○承○天○之○正○理○故○象○詞○不○取○方○言○而○取○直
言○正○以○陰○德○非○以○陰○得○陰○為○正○也○試○觀○六○四○雖○正○不○言
正○不○過○一○陰○之○象○競○指○爻○而○已○以○語○直○為○主○文○詞○先○言
義○可○知○此○又○要○重○正○義○故○直○方○大○三○字○以○直○字○為○主○文
耳○次○言○方○後○言○大○則○方○錄○直○義○已○矣○小○象○不○過○同○而○明
耳○故○曰○直○以○方○此○三○字○須○知○輕○重○不○習○句○亦○說○直○方○大
率○性○自○然○而○無○勉○強○耳○非○直○方○大○外○又○有○所○為○不○習○無○不
利○也○習

者○重○復○也○學○者○之○事○固○勉○之○意○居○多○見○坎○體○雜○又○而○此○方○之○勞○卦
也○故○見○曰○講○習○坎○曰○習○教○事○坤○二○順○而○中○正○得○順○之○純○者○故○云○不
習○夫○不○習○則○學○絕○而○教○乎○安○利○也○又○焉○有○不○利○乎○蓋○子○瞻○曰○有○習
則○利○止○於○所○習○不○習○則○無○利○矣○然○乾○不○言○利○坤○但○云○無○不
亦○無○利○可○言○矣○故○文○言○僅○曰○後○得○主○而○不○言○利○此○坤○之○所以○合○乾
也○曰○直○曰○方○曰○大○曰○利○皆○屬○全○卦○之○義○獨○於○此○文○蓋○崇○之○以○爻○義
中○五○為○坤○之○本○體○然○五○言○元○吉○二○但○言○利○聖○人○不○重○取○陰○之○得○位
亦○明○矣○此○二○五○之○辨○又○不○可○不○恭○會○得○之

方○根○直○來○以○字○當○玩○意○是○一○大○師○在○直○方○之○中○故○不○言○大○也○爻
詞○直○方○大○三○字○平○叙○其○輕○重○之○何○猶○未○見○明○露○故○以○直○方○也○句
挑○明○輕○重○要○提○起○直○字○重○講○乃○見○發○明○之○旨○後○傳○詞○以○直○方○內
外○此○合○說○動○爻○言○之○動○中○亦○有○內○外○之○分○耳○坤○靜○而○曰○動○以○見○從
乾○之○係○是○故○全○卦○主○利○此○爻○却○重○直○言○以○揭○利○字○中○其○精○神○正
此○地○道○光○也○不○承○不○習○無○不○利○講○却○以○道○光○三○字○點○破○不○習
利○肯○蓋○蓋○動○以○合○天○則○得○路○不○迷○疑○銷○見○光○而○行○無○窒○碍○也○語
與○三○爻○小○象○知○光○大○也○句○點○破○或○從○王○事○肯○祭○同○以○明○六○二○取
之○旨○其○形○義○須○知○故○後○傳○但○明○正○字

六三○含○章○可○貞○或○從○王○事○無○成○有○終○交○其○為○德○五○坤
六陰三陽內含章美可貞以守然居下之上不終含蔽故或時出
而從上之章則始雖無成而後必有終爻有此象故戒占者有此
德則如是也
則柔相雜曰文之成者曰柔動而柔溫之含章也蓋六三陰
居陽位陽有章象但其體陰又在重陰之下故為含章之象此重
爻卦位言章從爻位取含章卦位取若但以陽位為章陰爻為含
則六五何不言含章乎或曰此文不中故勉以含章重不中意說
亦得然含章是取意非勉意王輔嗣曰居下卦之極而不疑於陽

此義然。只重不於合意。方是此象。重章之。知光大。六卦或從
王事而裁已全見也。程子曰。惟其知之光大。故能舍賤賤之人
其長惟恐人之不知。練有一功。一善。中便無妄者。虛雖在道。亦
不位。譬如流小水。如林必溢。溢若飛。水自不從。溫耳。此語說合
字甚好。正是或字。其精神無成。有終意已。括之。不必言其。乾卦全
詞。仁義禮知信俱備。坤卦全詞。但言知義者。何曰。知義為。伏不
令。屬陰也。然陰之為象。為。其見於他卦者。為。何
陰。屬知曰。此亦取陰中之陽。故言知也。乾易知。坤簡微。而初原屬
乎乾。禮曰。知光大也。亦有順乾之意。須行其節。

六四括囊無咎無譽。爻變為。坤。坤
括囊言括囊口而不出也。譽者通實之名。謹密如是。則無咎而亦
無譽矣。六四重陰不中。故其象占如此。蓋或事當謹密。或時當隱
避也。
此爻以陰居陰而不中。亦無可取。但較之上。又別勢。犹。未。耳。然
非有為之象也。故取象括囊。坤體虛而善容。故象囊。亦比初大傳
取岳取釜之義也。陽舒陰歛。故取括。括。結也。合也。以天時。高有
塞不開之象。以人事。高有慎密不散之象。此言行皆有之。註云。以
囊結口。流出。口字。候為。增。且。不。得。往。註。中。隱。適。之。說。實。為。得。之。

若只一味阿諛苟容。窮位。全。身。以。應。括。囊。之。象。者。小。人。之。流。也。豈
賢者隱之旨哉。蔡虛齋曰。此爻亦是全無才而甘在退守。若
之初上。亦能守則賢矣。還置。號。好。一。邊。說。與。物。無。怍。固。無。功。不
顯。物。故。無。譽。言。無。咎。又。言。無。譽。亦。見。曰。無。可。有。為。之。象。然。承。括。囊
意。說。來。只。重。無。咎。邊。何。言。子。曰。無。咎。必。譽。矣。無。譽。必。咎。矣。無。咎。復
無。譽。是。何。人。哉。傷。譽。之。必。且。為。咎。也。嚴。君。平。曰。子。錢。名。者。微。我。也。
譽者。咎之門也。乾初云。不成。乎。名。坤。四。曰。無。譽。聖。人。為。潛。隱。立。則
只在此。名。譽。一。閑。故。乾。乾。乎。慎。言。之。無。譽。正。所。以。無。咎。也。是。以。小
象。但。曰。無。咎。舉。其。所。重。也。爻。中。變。象。之。義。其。本。象。無。變。象。者。固。知

然亦有單言本象而不言變象者。如乾卦六爻。多。無。本。變。二。義。坤
六。四。曰。五。重。言。本。象。之。義。也。
象曰。括囊無咎。慎不害也。
此象重人事而言曰慎。後象詞言當慎之故。原其天時而言曰天
地閉。賢人隱也。
六五。黃。裳。元。吉。爻。變。坎。為。比。
黃。中。色。裳。下。飾。六。五。以。陰。居。尊。中。順。之。德。充。諸。內。而。見。於。外。故。其
象。如。此。而。其。占。為。大。善。之。吉。也。占。者。德。必。如。是。則。其。占。亦。如。是。矣。
○春秋傳。南。蒯。將。叛。筮。得。此。爻。以。為。不。吉。子。服。惠。伯。曰。忠。信。之。事。

則可不然必敗外珠內混也。和以率信也。故曰黃裳元吉。中之色也。裳下之飾也。元善之長也。中不志不得其色。下不志不得其飾。事不善不得其極。且夫易不可以占險。三者有關。筮雖當未也。沒剛果則此可以見占法矣。

黃裳二字是象。元吉二字是占。何以取象黃裳曰五竹惟土之色。坤為土。故象黃。然六爻皆土也。何以不取黃。而五獨取黃。曰五行九宮惟五居中。得坤之正體。故也。然上六又何以不取黃。曰黃而取則難矣。不若五之純也。黃者陰中含陽之冲色。固全重中道。故第以二亦居中也。何以不取黃。亦以五位又屬陰。陰得陽而始

斷故五獨取黃。小象曰文在中。而兩義並見矣。余嘗辨曰六二雖中而不文。且方大。位言其質之美。六三雖文而不中。全重惟裁其華之露。惟六五居中而且文。故以黃裳取象。中順之德。充諸內而形諸外。無非巽易柔嘉之別。舜之溫恭。蒞攝文之徽。柔順事是也。乾為衣。坤為裳。此坤之體象。然裳字六爻之通稱。二字全要重黃。說小象單言文在中。其義可知。左氏傳云中不忠。未得其色。下不共。未得其飾。黃裳二字五言之。故裳字內亦有處下之高而不致。充意。後象詞言居體是也。然精神全重在黃字上。見中正之義。故波象詞所言黃中通理。正位居體。兩句雖黃裳二字全釋。然通理

妙亦足

即。根黃中。言居體。即根正位。說重黃字。言也。按六爻之位。皆以五為君。然易不居此要。五爻不言君者。多矣。小過五之言公。晉五之言王。母是也。况坤道屬臣乎。觀乾二傳。胡言君。通則坤五言臣。通則坤五言君。山以神。六爻無君。通乾之事業。充舜二與是也。坤五之事業。為奉陶。益稷之三。謨是也。何玄子曰。按周官司服。掌王后六服。四曰鞠衣。註云黃衣也。詩綠衣喻妾。黃裳喻夫人。言黃裳於坤之五。則知為乾五之配矣。坤純陰。艮於言君。又不可以臣當之。故取象於后。以存君位。又嫌於敵。乾故象黃裳。示坤順下乾也。細玩兩義。惟此論家長。而李說亦可通用。至程子所云。除臣道也。婦道

也。臣居尊位。罪莽是也。猶可言也。婦居尊位。女媧氏武后是也。非常之變。不可言也。故有黃裳之言。以示戒。而不盡言也。按文義甚美。不可以罪莽媧武當之。且罪莽媧武定登君位。既曰蒙明。既曰后。象說豈可以君言。宋儒皆以此言為職教之大者。不可從。然文詞不於不言君。亦不言臣。且不言后。所以包全廢。亦只深潭。說下體君尊之象。求之諸象占。皆可通於黃裳之內也。即單言后。亦言臣。亦無不可。元吉也。者。婦曰。肢。按事案之。謂也。曰。君得此占。如何。曰。君得坤象。則終不可以言。論亦看其所占之事。若何。取曰。此文為臣道之宗旨。而南則何以卜此而助。曰。南則待。是不臣

也於黃裳義情何吉之有
曰黃裳元吉文在中也

文在中而見于外也
坤為文乃體象也然此文字之義全重文位之陽取不重體象論
三之取氣五之取文皆重取位陽也京房曰陰雖屬納於陽位稱
寔陰中有陽氣積萬象故取文取氣中文字重中道意說程子曰黃
中之文在中不過也朱子乃以中外之中言者乃泥後得美在共
中一語取不知彼以德對事業故以內外之中言然根於中正
位二即意氣莫在中三字亦兼中正二義在內若此交重德言自

亦有在內意然單以內外之中說不滯要一中曰一文字已見取
位陽意此中字自要重中道高按易中二五所言中義皆指交位
而小象之詞往往用以顯中道之義義各不同如乾二曰正中
人五曰中取皆明就中道言如謙二曰中心得中孚二曰中心
雖皆以內外之中言而中道之意亦寓不可不兼得之自是小象
取中之旨也至如需二師二小畜二與此云在中皆指交位
言取以二五居爻位之中也位義則無所不該內外之中與中道
之中兩意俱包全在內但隨文有輕重取之取坤卦二五原皆以
中通為至但二陰中無陽故重五言此陰中有陽故重中言而正

義於後傳補之此又要重中道意講後傳先言黃中義自明文在
中重明黃意而榮字義補黃於後傳不云居體是也元吉二字原
兼華業說但云文在中此象傳乃重明五之德至後傳方兼華業
言此皆兩傳淺深互發之旨也須各照象詞體貼講曰未傳不義
惠伯之言曰有忠信之事則可外強內溫忠也和以率真信也故
曰黃裳元吉此段語於文在中意合在如何曰黃裳為中央土之
色忠信為中央土之德也陰雖屬納於陽位稱寔此義也但乾坤
之詞句於乾言忠信坤不言忠信者何以乾坤重論陰陽之義非
甚取五行之義坤陰屬不足於四德故不言忠信講者但得其意

而弗露可也至所云溫也和也所以取位之陽不云貞也所以取
位之中亦不失文在中有意可春得之
上六龍戰於野其血玄黃變其
陰威之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此占者如是其凶可知
龍為陽德陰終不可以言龍上六陰中有陽故稱龍此非陰陽互
藏之義上六陰極一陽生漸有倒震成龍之象也荀爽曰十月之
陽將未成爻耳然消息之位坤在乾亥有伏乾為其無非陽故稱
龍即玄曰上六為蛇得乾氣雜似龍故象詞曰天地之雜也言坤
上陰陽雜也雜氣似龍非其龍周公稱上為龍亦稱楚公子圍莫

矣君狀之謂乃重惡極陰擬陽之詞也龍指坤上說非取坤外之
 乾龍言也戰者陰與陽戰也後天卦義西北盛陰與乾交爭大傳
 曰戰乎乾正此義也陽以統陰則陰本非陽之敵但陰陽不並立
 陰盛抗陽則勢必至與陽戰矣然乾上陽極止言亢坤上陰極則
 言戰者何蓋陽極陰不敢與之戰故止言陽之亢坤上陰極而
 陽敢與之戰故言戰也亦有兩敵方成戰此雖以陰陽競爭然只
 重陰與陽戰蓋言戰者不宜戰也郭外為郊郊外為野野外為
 疆有廣莫之象故取郊取野然而上處卦極戰於卦外故曰野
 者上六之血也氣陽也血陰也陰傷故言血無與陽事殺梁傳曰

內不言戰言戰敗也兩敵為戰經法不以外敵內故內言戰即敗
 血德宜以陰高正陽之色大赤玄者陽始出陰之變色三入為緯
 三入為綱七入為紀玄色在綱緯之間其六入者與毛氏曰玄黑
 中有赤也極陰之色黑黃者陰中含陽之冲色上六陰陽相雜故
 其血玄而猶黃變象震為龍又為玄黃陰道已極將轉為復內有
 震龍故於龍與玄黃寄象焉此見陽象而陰故與戰固無陰陰之
 勢然陰盛而連道抗陽亦豈陰之利哉故曰其血玄黃此亦占在
 象中不言凶者凶之象見於象不待言而可知也所謂春秋之類
 不待貶絕而罪已見者此也周公此意即承履霜堅冰至說來朝

雲萃云詞曰堅冰至都防龍戰於野之禍於其始曰龍戰於野
 若堅冰之至於其終

象曰龍戰於野其道窮也

道即此馬貞之遂道窮則戰所以利牝馬之貞也

用六利永貞

用六言凡筮得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以此卦純陰
 而居者故費之遇此卦而六爻俱變者其占如此能蓋陰柔而不
 能固守變而為陽則能永貞矣故戒占者以利永貞即乾之利貞
 也自坤而變故不足於元亨云

以陰變陽正也而曰利永貞者以陰柔不能固守而勉之也乾

卦用九見羣龍無首吉吉字說在後不過據成體而言之此將利
 字說在龍有戒勉之意也何玄子曰陽道純一自可以妙不一之
 凡陰道雜而難一故堅之以至一也其說得之

初九用六永貞以大終也

初九後陽故曰大終
 陽上陰小變陽故曰大變象在本象之後故曰終然終字詞每有
 大終之意亦成勉之意也乾以貞而首出所以能資始坤以貞
 而大終所以能代終夫能知大終之義者可以言此馬之見而終

有慶焉此句亦吐利害也

易辭圖考

卷七

十一

新錫十名家批評易傳開卷八

文言曰坤至柔而动也剛至靜而德方

剛方釋此馬之貞也方謂生物有常

以四節分貞利亨元倒說雲峯胡氏曰乾文言釋元亨利貞自元

而亨亨而利利而貞貞而君之所在元也坤文言則首釋此馬

之動自貞而利利而亨亨而元坤以藏之所在貞也此言極

蓋除逆行故自貞說到元然象詞又謂此者何象先取承乾之義

故順從元起此重明坤之本義故逆而退數皆各互見此宣尼之

密指而仲虎之漢心妙悟有以贊之也○剛方義見前圖即二爻

所謂方即二爻所謂方也柔無為而剛有為靜無形而方有

四字義相反對德方雖頂至靜說然柔靜屬體剛方屬用方亦就

動處見之故二爻之詞曰六二之動直以方也元亨為動利貞為

靜此釋貞而言動以靜中有動機也剛方對言不遇義自一方

固貞之義也然必動則不居而乃見德之不回邪未有不剛而能

方者故先言剛而後言方亦即直以方之義也語雖平而首重剛

到方坤之所為健也必根柔靜說者坤之德自與乾之德不同其

剛與方亦只是柔順者之剛方取所謂此馬之貞也按六二一爻

為坤之本體故此釋坤貞義頗相同以貞利倒叙重坤之本義而

言也

後得主而有常

程傳曰主下常有字

後便是利處故主下無利字但云浚濟主亦不言所利之義况文

言貞利亨元四字皆不露獨添利字言之可知蔡同契曰先迷失

執浚濟為主君得之為注不可從浚濟言亦即越書所謂天道未起

莫先為客之義姜聚爾曰乾利貞而必以元為統坤利貞而必以

利為主者仁義立陰陽之門元利為乾坤之統主也不言所利

但云浚濟主以元先而利濟利即浚濟之義也虞浚順乾則濟其道

而可以常久也此釋利

含萬物而化光

復明亨義

陽變陰化故曰化較彖詞無私大二字以重明坤之本義吳昭川

曰靜翁之時含萬物生意于中動則化生萬物而光輝此釋亨

仲道其順乎承天而時行

復明順承天之義此以上中象傳之意

坤元為陰故取順泰同契曰道窮則復歸藏坤元恒順地理承天

布宣則坤元有順義也按之物象為起先牛起先浚是馬走

逆風牛走順風正後順之義也故曰坤道其順乎其承天二象緊

根順字來然時字要理合乾坤之功化俱不外一時以旋運此時

字有不先不後意朱子曰不爭得靈時則乾成亨時坤成亦亨也

然頂順承天意說須要重不先之意講又曰乾元貫四時而行之

坤元隨乾元以始此意四時皆在故曰時行也按彖詞訓利貞

曰柔順利貞訓先達浚濟主利二句曰浚順得常則順乃利之義

也但聖人不言所利而以順字代之耳乃其訓元亦曰順此文言

訓元亦曰順者何曰坤以利為主故其訓元亦不出其主義耳

之乾以元為統而其訓亨亦曰始亨訓利亦曰乾始以美利利天

下也曰無疆之義屬貞故彖傳浚訓安貞單曰無疆此文言訓

亦單曰則方無疆之義也乃象之訓亨又曰無疆者何曰亨貞二

義但次第言之耳原不足兩層故彖于亨預歲貞義言之見

亨中有此肯綮以明坤之所以重貞也坤卦主利而重貞猶之乾

卦統元而重貞故含私光大二句定亨之義而德合無疆則純貞

美以推言亨之肯綮無疆是貞之義而柔順利貞則兼言利以揭

貞之肯綮段段語俱得要領此處預宜了會而時說單取順為貞

非也然則順非貞義乎曰否一卦六爻以利為主則貞義自辭不

得順字順則從乾從乾方與天合德而無疆也意緊相連故彖承

直內涵養貫通時純敬以直內便義以方外若無敬亦不知義之所在矣兩句同以上句為主然必兩兩對說者蓋專言敬而不知分別其公私義利之所在則敬亦非其敬矣所謂專言敬然不動上理會及其應事却顛倒雜亂又牽動他寂然底須是徹上徹下表裡洞徹也程傳曰義形于外非在外也朱子曰敬義只是一事如兩脚立定是說行便是義合眼是敬開眼見物便是義此語甚好二句有工夫而無漸次其工夫亦不甚着加敬以直內非以敬直內長以方外非以義方外也乾之明誠五道聖人之事也故五二僅曰君子然敬

雅是學者事却是心体上常惺惺工夫故下承言不習見學之純也仁義立陰陽之門為誠開聖學之源源先儒理學宗旨蓋本於乾中二卦云不孤以明大之意註說云身有敬義以接于人必有應之者矣是德不孤此雅明大意亦包含無不利之意矣此說為濂宋儒云偏于一善則德孤兼善畢集則德不孤不孤單以德之本林高不許也則不疑其所行也則字緊承上意承于以見不習無不利只在直方大之中而不在于外体用全備無遠不靈故坦然由之而無疑也

陰雅有美會之以從王事弗敢成也地道也真道也且道也地道無

弗敢云者非其才有所不能成于心有所不敢也又曰無成此曰不敢成乃于無成中挑出一層深意以明合章之意董子曰陰猶沉也何名何有皆併於陽昌力而辭功上善而下惡惡者受之善者不受故地不敢有其功名必上之於天正此旨故能代天而有終文曰有終此又添出代字則不特不敢有其始亦不敢有其終矣此皆明三之順德也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊無咎無譽蓋言謹也變化是不閉之象言草木蕃則人可知天地閉只重地言重陰不

涉陽交故天地絕道石開蓋陽開陰合閉者闕戶之象也六四柔而不亢固亦曰賢人隱者陽不下交則君且道絕洪範所謂百穀不成後民用微也謹字緊接天時之意蓋初文曰堅冰至以天時高凌待詞曰積不善餘殃以人事高曰括囊以人事高此傳曰天地閉以天時高九卦交之義天時人事所有之聖人各舉一偏以見意取然意俱重人事所言天時只是要人盡人事也

君子黃中通理

黃中言中德在內釋黃字之義也

黃中註云中德在內兼正位意說亦似不必黃中二字以中貼黃

釋之。此。不。重。中。道。意。講。而。正。位。意。見。于。下。文。次。即。原。分。兩。項。說。通。
義。見。前。何。以。云。通。理。中。虛。故。象。通。若。乾。象。請。家。俱。取。不。通。矣。宋。
快。亦。可。取。通。則。自。有。條。理。也。黃。中。通。理。四。字。一。氣。說。言。中。德。之。
在。內。通。暢。而。有。條。理。也。只。是。一。件。意。重。黃。中。但。黃。中。與。通。理。是。兩。
象。而。詞。意。作。一。串。說。可。矣。曰。可。聖。人。借。象。立。言。詞。旨。自。為。融。結。當。
有。合。三。四。卦。異。象。作。一。意。串。說。者。如。蠱。卦。主。良。言。象。曰。吳。而。止。蠱。
又。合。兩。卦。意。串。說。自。成。一。理。聖。人。言。理。固。無。象。外。之。詞。然。借。象。串。
教。象。義。之。異。同。分。合。原。不。足。拘。但。看。其。立。言。之。太。意。若。何。耳。即。諸。
家。占。卜。絲。詞。每。有。一。卦。正。反。異。同。取。義。作。一。意。說。者。多。或。分。或。合。

此處最易混淆。須明辨之。

正位居體

釋在尊位。而居下位。釋象字之義也。乾偏陽九二得陰位。而曰正中。坤偏陰六五得陽位。而曰正位。此皆以失位為正。即六二之正。亦重從陽之義。此聖人補偏救弊之旨也。乾為首。坤為腹。故取象于體。正位居體。四字亦一氣說。言正位承陽。處下位而不亢也。亦只是一件意。重正位。黃中正位。德重。是。中。正。兩。義。並。取。弗。以。正。位。根。黃。中。句。講。中。正。兩。義。德。重。釋。黃。而。實。意。于。居。體。二。字。見。之。然。居。辭。只。承。正。位。義。言。坤。陰。在。下。

故取履取辭。然初曰履。而五曰體。履下體。初在下。而五在上。也。如論坤除之氣。主閉。故曰閉。然論坤卦之象。主通。五又曰通。則閉與通。一正一反。坤卦之象。皆有之。然于四曰閉。于五曰通。以四重陰。五中正也。故象因義起。或異或同。各隨所重。以見意。即有吉。凶。正。反。互。見。者。義。吉。則。取。吉。象。言。義。凶。則。取。凶。象。言。原。不。足。拘。亦。猶。方。利。黃。裳。皆。坤。全。象。而。二。五。互。見。者。各。有。所。重。也。須。識。之。
美在其中。而暢於四支。發於事業。美之至也。
美在其中。復得黃中。暢于四支。復釋居體。
此中。以。內。外。之。中。高。以。德。對。事。業。高。故。曰。在。中。然。一。美。字。黃。中。正。

二義說。德承黃中正位。二句。未。弗。以。美。在。其。中。承。黃。中。句。高。暢。發。承。正。位。句。高。德。發。明。中。正。德。業。之。盛。也。美。之。至。則。坤。德。之。至。與。乾。之。大。合。此。黃。裳。之。所。以。元。吉。也。六。二。曰。敬。義。重。就。工。夫。慶。說。六。五。專。就。他。成。就。德。業。說。亦。如。乾。九。二。之。言。學。問。九。五。之。重。言。德。化。也。體。位。不。同。功。候。亦。自。不。同。也。

陰疑於陽。必戰。為其嫌于无陽也。故稱龍。焉。猶未離其類也。故稱血。焉。夫。玄。黃。者。天。地。之。雜。也。天。玄。而。地。黃。氣。陽。而。血。陰。也。玄。黃。天。地。之。正。色。言。陰。陽。皆。傷。也。○此。以。上。申。象。

傳之意
 除艮于陽者言陰之勢極而擬于陽也勢振于陽而相敵便覺無
 陽以陰而無陽以且而無君可據執甚焉故稱陽思之也然終屬
 坤作猶未離陰之類也故稱血此四句恐就上六言四句一氣相
 繼說恐見重惡陰之抗陽而甚言文所以深寓點絕之意先儒云
 嫌于無陽而稱龍即古人以十月為陽月之義所以存陽也此言
 非美此點陰之詞非存陽之詞也按全卦六爻取陰之濟陽為真
 上六陰中有陽而何以思之曰上六之有陽與諸爻之陽不同諸
 爻之陰順陽其有陽也所為順而健也故取之陰抗陽之陰抗陽其
 有陽也乃不順而健耳非所為此馬之貞也故思之天地之雜雜
 字要者有竊陽之靈而擬之致陰陽混淆上下莫辨意正與上疑
 字無字應乾則曰純坤則曰雜純為王德雜則伯氣戰而不培此
 也此蓋指坤陰說乾陽不可以雜言其云天地之雜者言坤上天
 地之氣雜耳非取乾坤並言也亦不可以此句言陰陽之雜天言
 地黃句言陰陽之辨天玄地黃亦只反挑明上句雜字意坤卦
 六爻初上言陰道之消長中四爻言且道之顯晦所以言天人之
 理亦備矣然中四爻獨取二五亦猶乾之取五二偏陽偏陰皆重
 取中也故三四不中一無成一無咎耳六爻獨深夫思上者以其

過猶純陽之思亢也○乾坤取中同獨重二五然坤陰取陽三
 于二乾陽取陰五復勝于二者何曰君臣之別也君以剛正為貴
 且以柔為貴也然亦以見六十四卦中陰陽之義陽或者猶或
 有取陽浮位之時陰或者必無取陰浮位之理于乾坤二卦見其
 凡也曰乾坤不取初上亦過不及之有也然陽不及而取陰不
 及而亦不取乎曰陽不及而猶不取陰不及而取乎且陽之在
 下陽微也此不及之義陰在下微微然陰居陰下重陰也又豈不
 及之說哉詞曰堅冰至義斯見矣故陰不取初義不同于陽也曰
 諸卦中所取陰陽有偏思過者矣有偏思不及者矣此何以過不
 及而兩弗取曰乾坤純卦無別義則酌中而取之也配卦有別義
 則各就其異義偏取之也然大約陽兼思過不及而陰思過者多
 也曰乾坤無比應然乎曰否六位相應則有應故亦有故應而應
 者矣但有取有不取耳乾坤陽陰純則無取于應也曰乾卦三四
 重剛亦比巽乎曰此言兩卦之相比非特言兩爻之相比也此有
 以爻比者有以卦比者巽有辨焉曰乾三四言重剛坤三四何不
 言重柔乎曰乾君也三四近君重剛上進以備尊故思之坤且何不
 三四朋比之類而重柔下行不犯尊不足遠思耳故六十四卦陰
 陽之義俱在乾坤其間德之邪正性之剛柔位之尊卑體之大小

半全明暗純雜行之先後順逆與夫方位時令之所屬上下飛伏之微義無不備焉故乾坤之義明而陰陽之義明矣乾坤兩卦其六爻取象有取變象有不取變象者何曰二老之卦皆重本象論蓋乾體純陽單爻變陰不足為重乾坤體純陰單爻變陽不足為重故兩卦六爻惟重論本象而兼爻位取義以斷吉凶焉象所取亦因本象為重乾以乾位陰則義可取因兼取交陰之象若位陽雖交陰之象不取即或用其象而不取其義也二四位陰可取則兼取交離巽之義焉三取位陽而亦取離象巽者火割金也若三位陽上位極難交陰而又無長義故論本乾之義三

雜義取兌象不取兌義也坤爻位陽則義可取因兼取交陽象若位陰雖交陽象亦取即或用其象而亦不取其義如三位陽可取則兼取交巽之義焉初陰下上陰極難交陽不取故初雖取交震為水然水亦從陰論不從陽論上亦取倒體交震為龍然野亦重極陰取義皆用其象而不取其義也故曰變象必因本象為去取本象吉而變象不吉不足以傷之本象凶而變象吉不足以救之則皆取本象言乾坤諸爻象可託也不然而足以傷之杖之則重變象言成二恒五小畜蹇四可託也若本變象言同義則兼取者多如師初正象坎下之陰不交陽變象為見為止水皆有否塞

象利上原有陰退之義則言利履則正變合取之也故爻雖以變美高而周易象義所取正象多而交象少者此也故即有所取之變象而仍論本爻之得失如乾三坤初旅上諸變象是也今人于此處不能領會每以其取變象而謂兼取變象則非矣或以其重本義而忽取交象亦非矣此處須宜細辨也微乎微乎象義蓋難言之○麻衣大士曰乾卦經文九百九十五字九五皆陽九九為乾之正數餘五為閏數四分之一也坤卦文字共四百卅四四而間乎三四為太陰三為少陽陰中有陽以明陰之不可以無陽而乾之所以純坤也乾舉九五言成數坤舉四三言生數陽陰統

之之分也其詞義精義一字不容增減如是也卦字數之義不拘多寡者易之為道陰陽而已矣最已見于乾坤則後不復陳亦猶諸卦之不吉二用也

新錫十名家批評易傳闡庸卷九

三三屯元亨利貞勿用有攸往利建侯利立國

震坎坤三畫卦之名。震一陽動於二陰之下。故其德為動。其象為雷。坎一陽陷於二陰之間。故其德為隱。其象為雲。為雨。為水。屯六畫卦之名也。難也。物始生而未通之意。故其為字。象。草。穿地。始出而未中也。其卦以震通坎。乾坤始交而遇險。故其名為屯。震動在下。坎陰在上。是能動乎陰中。能動。雖可以亨。而在險。則宜守正。而未可遽進。故望得之者。其占為大亨。而利于正。但未可遽有所往耳。又初九陽居陰下。而為成卦之主。是能以賢下人。得民

而可君之象。故筮立君。君道之則吉也。屯者。盈也。物之始生也。物始生。未遠。而氣機聚。聚為屯。屯。之本義。曰。屯。字。象。草。穿地。始出而未伸也。廣的。曰。厚也。聚也。雲。雷。何以名屯。蓋陰之生也。始於陽。陽之生也。始於陰。震卦陽德方興。而沉伏在坎。是陽始於北方時也。此時。天地始交。一陽初生。於黃泉之下。生氣。維。漸。洞。物。律。盡。盡。於下。然。陽。為。陰。揆。見。不。失。為。乃。萬物之朕兆。初萌。而繁。憤。未。竟。有。凝。聚。之。象。也。太。玄。謂。礫。然。物。見。關。正。是。此。也。又。曰。震。為。華。而。天。澤。未。下。句。屈。而。不。申。有。屯。之。象。也。何。謂。元。亨。屯。之。亨。單。指。震。言。易。中。取。元。亨。元。吉。之。卦。九。十。一。而。有。

新理廣源其也

要言

外此句可省

震巽之體者。居其六。蓋二體。乃東方之少陽。為萬物生之元。論卦中之氣。而易中之所。震巽。理。學。家。重。仁。通。天。文。家。重。歲。星。與。家。重。龍。龍。是。此。為。今。震。沉。抑。坎。下。而。坎。為。少。陽。孕。育。之。宮。子。母。氣。合。體。雖。陰。而。氣。則。相。生。其。生。動。之。機。已。情。盈。於。此。故。曰。元。亨。以。人。事。言。之。如。有。道。之。長。當。開。闢。之。初。雖。世。難。未。夷。而。大。德。推。志。足。以。奮。發。有。為。而。照。懸。纒。奏。膚。功。具。有。其。機。不。亦。大。亨。乎。曰。若。如。此。說。與。在。水。下。當。亦。得。大。亨。矣。何。以。并。異。論。也。曰。易。理。雖。重。論。卦。體。然。而。根。五。行。生。克。之。義。取。合。於。以。後。諸。卦。爻。義。自。得。之。但。有。五。行。之。氣。有。五。行。之。象。論。氣。必。須。無。論。象。而。言。函。之。理。始。

若也。異有亨機。而在水下。以氣論之。雖亦水木相生。然其陰木也。以象論之。在水下。為死木。實取木象。則有巖。巖。漏。窺。之。凶。若震陽木也。動而有氣。水中。有動木。乎。則。不。可。以。水。木。取。象。而。變。象。取。雲。雷。而。相。生。之。理。乃。可。得。而。言。雲。雷。一。氣。相。生。也。故。象。詞。云。大。亨。亨。金。重。動。亨。雷。不。同。於。水。風。者。此。也。曰。無。逆。壽。此。卦。絲。詞。曰。兵。征。大。克。此。出。玉。閭。與。胡。寇。遇。七。日。絕。糧。身。几。不。全。云。云。詞。多。不。吉。其。說。然。乎。否。曰。卦。以。屯。名。亦。是。不。吉。之。象。其。又。曰。元。亨。者。乃。莊。不。吉。中。挑。出。至。吉。之。義。此。亦。就。卦。中。有。大。亨。之。氣。機。而。言。不。是。自。前。便。有。大。亨。之。象。也。拊。數。家。專。取。自。前。吉。凶。之。象。論。故。云。然。

此段深微之機。不與地出。則水雷。水風。二卦。全無。分別。為。此。三。聖。人。詞。義。為。家。長。而。非。危。言。小。說。之。所。能。及。也。曰。易。中。取。震。巽。元。亨。者。皆。在。下。卦。而。解。豫。之。震。在。上。卦。但。僅。言。利。者。何。抑。上。卦。為。外。下。卦。為。內。取。吉。在。內。之。意。乎。曰。此。說。亦。是。但。亦。只。以。下。卦。為。得。時。方。與。未。艾。耳。然。此。亦。只。此。震。巽。之。義。取。之。離。卦。則。不。然。矣。大。有。陽。權。取。元。亨。元。吉。皆。在。上。卦。蓋。木。以。根。下。滋。為。盛。火。以。炎。上。出。為。隆。也。何。云。利。貞。曰。貞。者。正。而。固。也。一。陽。為。主。而。推。陰。乃。以。正。驅。邪。之。卦。其。體。動。而。無。不。且。且。動。不。失。居。有。不。安。動。之。意。存。焉。亦。兼。固。意。說。然。利。字。詞。旨。有。勉。意。重。陰。在。上。不。可。貪。功。利。而。急。於。躁。進。也。

四字卦義包完。勿用二句。不通。承上言之。以發其義。勿用有被。位。四。為。公。侯。初。在。卦。下。何。為。侯。曰。此。論。卦。體。非。論。其。文。位。五。行。志。曰。木。為。少。陽。貴。臣。卿。大。夫。之。象。也。且。論。卦。義。乾。坤。為。君。后。六。子。為。民。其。貴。於。震。為。長。子。為。侯。為。官。為。祭。主。若。良。則。為。童。作。為。五。五。故。侯。者。震。之。體。象。也。姜。南。洲。曰。有。天。地。不。可。無。君。臣。乾。坤。之。後。故。繼。以。建。侯。然。曰。侯。不。曰。君。者。以。開。闢。之。初。尚。有。九。五。在。也。建。五。乃。震。宗。本。曰。天。開。於。子。地。開。於。五。人。生。於。寅。包。卦。甲。木。用。事。故。利。建。侯。又。曰。豫。震。澤。出。開。國。承。家。乃。利。建。侯。此。水。生。木。上。承。五。

坤亦有土木象。故云。然利建侯。以震陽之清氣。而詞旨亦要。重。意。說。才。德。則。正。人。所。推。服。故。利。建。侯。以。濟。也。然。則。卦。文。之。義。詞。中。詞。旨。有。異。乎。曰。無。異。胡。言。極。象。明。理。往。來。聖。則。詞。中。所。以。然。之。全。義。聖。人。每。隱。而。不。盡。言。取。以。不。高。曰。聖。人。垂。世。教。為。詞。多。重。人。事。之。理。道。高。若。陰。陽。之。理。能。則。聖。人。垂。世。寓。也。詞。旨。或。有。於。卦。義。不。盡。合。處。而。吉。凶。之。理。能。則。聖。人。垂。世。不。即。不。離。之。間。得。之。或。曰。此。卦。初。爻。小。象。曰。志。行。正。貴。下。賤。利。建。重。德。言。象。詞。曰。天。造。單。昧。云。云。又。似。重。時。之。當。遇。如。何。曰。象。詞。

雖分釋其意。而其旨。須合全象。語意。悉此。數句。原承上言。貞。貞。之。時。齊。崇。推。之。運。左。右。必。有。初。道。者。然。不。曰。建。五。曰。建。侯。初。之。且。曰。雷。動。曰。天。造。亦。包。含。德。意。在。內。於。文。無。異。百。也。又。曰。撰。方。與。孟。一。族。復。夏。共。和。尊。周。封。建。之。效。也。匹。夫。士。夫。五。胡。覆。番。都。縣。之。失。也。云。云。如。此。是。重。利。九。五。建。賢。非。震。亨。利。建。之。旨。亦。可。從。有。建。堅。在。二。句。弗。往。意。輕。建。侯。意。重。觀。象。詞。與。初。爻。小。象。詞。自。明。

以二體釋卦名義始交謂震雖生謂坎

坤索乾而乾與坤交一索得乾為震為到柔始交再索得乾為坎

坎者北方陰險之卦故曰難震光而坎隨之故曰到柔始交而難

出此句雖以釋心名然曰到柔始交便見一陽有氣大亨貞意已

包含在內矣故將也字先出在前而以到柔始交句繼下動乎陰

中說意自相冰

動乎陰中大亨貞

以二體之德解卦辭為震之為也除坎之地也自此以下釋元亨

利貞乃用文五本意

利貞乃用文五本意

此即即承上到柔句說來吉到體初交一陽為主上行故能震動

乎陰中動有推除之意才德無之是有欲天揚地之象而不落

權謀套數自能濟世有也所謂大亨者此所為利貞者亦此也故

曰大亨貞不言利義見乾坤時說以動乎陰中一句釋大亨貞

三言講動字不得貞意遂以動字說而以陰中二字說貞大失厥

旨大有貞三字極重動字高但要無才德始承上到柔交意泰之

自濟耳承詞每有一氣數語釋二三義而不分截義自操括無遺

知須渾融然若共意不可逐使分割以詞而害意也

雷雨之動滿盈也天運草昧宜建侯而不寧

以二體之象釋卦辭雷震象而坎象天運草昧宜建侯而不寧

宜也陰陽交而雷雨作難離胸冥塞子兩開天下未定各分未明

宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻義者取義

多端姑舉其一也

上部以卦德釋明亨貞此即承上意釋建侯而復以卦象明之水

在雷上則為雲故曰雲雷水在雷下則為雨故倒雷而雷則曰雨

然此雲雷也何以倒言雷而蓋坎在雷上雖為雲然終屬雨體曰

雨以見也澤之象耳然曰動仍先而未降之象動字雖兼而高要

重雷說與上文動字之義一解即承上而高但無雨說亦即動乎

陰中之意也天運既云天地造始之時一陽初生之謂也即承動

意來造亦有造作經營之意震為草坎為昧草亂不滋冥昧不明

荒也之象也此句即足雷而句意而亦以格下曰天運使有利建

之故曰草昧使見不寧之意二句以天時言亦有人事在內不寧

時說使君心希蓋戮力時艱非可縱情聲色也此言亦涉然亦不

是空空一個戒慎自有許多事在內正所謂動乎陰中也

按果詞兩言動又曰不寧而不釋勿往句乃自是宜尼微旨廢也

之時費物振作有為不為不釋勿往句乃自是宜尼微旨廢也

二字有不勝憂危惕厲之意亦微寓非往意在內是南洲曰震陽

實息。聖人教人以隨時。離火明。君子滌衆以用。此安時。履順之道也。然有不可為而不為之時。亦有不可為而不可不為之時。故雲雷取其絳。風雷利於土。作也。各有異旨。存焉。宜體會得之。

象曰雲雷屯。君子以經綸。坎不言水而言雲者。未通之意。經綸治絲之事。經引之。綸。理之也。屯難之也。君子有為之時也。坎在雷上。言而未成。而故曰雲。雲雷皆在天之物。雷為雲蓋。以明天氣之初生。而洪荒之未開也。故曰屯。正義曰。經綸乃治絲之事。經為經緯之經。綸謂網綸之綸。然經與緯反。綸與綸反。何得混。

說吳臨川曰。經引之。先提其目。而後分之。綸理之。先理其緒。而後合之也。經象雷之自一而分。綸象雷之自二而合。所謂治亂。民如治亂。此也。經綸是震象。按象義。莫為經。經為綱。綱為。巖。則震象亦可取經綸。以體有陰陽交互之象也。諸家謂震言。巧技工係。是也。經綸。正是不宰真精神也。難之世人皆惶惶。喪不取有為。殊不知震體生機。固已初露。此有可持。抗。作為之象。故君子以經綸。不可但謂坎難之宜。幹。旋。蹇。難。止。修。亦。豈。可。以。經。綸。言。乎。然。屯。雷。二。象。皆。是。除。陽。未。和。不。成。而。之。象。也。言。經。綸。當。言。安。樂。何。也。曰。荒。屯。初。利。在。經。營。至。需。而。經。綸。前。就。學。劍。備。焉。

見大義 得果會

未可為。做。安。樂。而。耳。

初九。磐。桓。利。居。貞。利。建。侯。

之。交。故。有。磐。桓。之。象。然。居。得。其。正。故。其。占。利。于。居。貞。又。本。成。卦。之。主。以。陽。下。陰。為。民。所。歸。侯。之。象。也。故。其。象。又。如。此。而。占。者。如。是。則。利。建。以。為。侯。也。
若。桓。註。云。難。進。之。貌。其。義。是。矣。然。兩。字。終。未。明。晰。按。磐。高。大。石。見。漸。之。二。取。艮。象。桓。字。即。表。也。漢。書。註。云。亭。郵。四。角。建。大。木。實。以。方。板。名。曰。桓。表。即。禮。子。所。謂。桓。柱。也。取。震。象。震。木。得。氣。在。初。居。地。

下。壓。於。約。民。故。取。若。桓。二。義。以。見。難。進。之。意。也。自。馬。融。以。盤。旋。若。桓。沒。來。儒。者。皆。如。馬。融。誤。若。利。居。貞。一。語。難。勿。往。與。貞。之。義。無。之。然。重。貞。言。春。秋。傳。所。謂。大。居。正。之。義。非。一。以。靜。守。為。居。貞。也。按。小。象。所。云。貞。義。全。以。志。行。正。一。語。為。主。包。含。甚。廣。其。義。見。於。此。不。一。動。字。此。象。言。貞。義。出。一。下。字。非。有。二。在。特。以。初。之。動。而。廣。言。耶。正。之。妙。用。耳。輔。嗣。云。私。正。在。權。是。也。其。一。中。四。也。鄰。之。時。以。得。即。人。兩。作。為。與。勝。故。初。文。言。下。職。二。四。文。言。初。之。求。婚。據。皆。兩。聖。人。深。微。之。詞。在。利。建。侯。括。下。職。意。說。然。恐。後。象。詞。此。彈。彈。會。貞。意。

講下此爻有取象象吉利建都。曰此爻變為比。比。輪也。先王以建
萬國親諸侯。此春秋之說也。傳曰。畢萬筮仕於晉。遇屯之比。占之
曰。屯固比入。吉。執大馬。其必蕃昌。實為屯。車從馬。是居之。元長之
毋覆也。象歸之。六體不和。而能固。安而能後。公侯之卦也。亦云
馬也。足也。見也。枝也。震之象也。亦云土也。車也。果也。象也。安也。坤
之象也。此等議論。本義無變義言。與小象所云。貴下賤云云。全重
本義言者。固不可同年而語。然亦不合。而能固。安而能後。象歸。數語。頗
得。以貴下賤。利建侯之旨。但數字不可為訓。而至云。建萬國親
諸侯。不言初德之宜建。而重王之建。初言。往詞。有較。情。宜助用之。

毛。漢。川。曰。利。居。貞。者。利。在。我。利。建。侯。者。利。在。民。得。在。我。在。民。行。明。
意。五。說。非。全。卦。重。取。震。意。俱。說。悖。矣。小。象。兩。云。大。澤。民。正。言。義。之。
所以。利。建。侯。不。可。以。民。我。五。言。之。卦。主。震。震。主。初。爻。詞。於。卦。詞。則。
者。蓋。以。此。爻。為。全。卦。主。爻。之。義。也。然。全。卦。曰。元。亨。而。此。不。言。元。亨。
單。爻。之。義。應。比。皆。除。不。同。於。全。體。兩。卦。渾。言。之。象。也。
象。曰。雖。磐。桓。志。行。正。也。以。貴。下。賤。大。濟。民。也。
志。行。程。傳。曰。志。在。行。其。正。重。志。字。說。一。陽。初。復。見。天。心。登。於。上。陰。
未。遂。上。故。曰。志。行。用。志。字。實。貼。居。字。耳。正。字。承。上。雖。字。來。見。非。
安。於。首。也。要。合。象。傳。動。身。除。意。說。行。字。意。亦。不。可。以。貴。下。賤。

即。承。正。意。來。此。句。乃。居。貞。之。妙。用。利。建。侯。之。肯。綮。一。陽。下。二。陰。亦。
有。以。貴。下。賤。之。義。焉。然。重。又。位。說。侯。為。貴。而。居。初。為。下。故。云。貴。
下。賤。故。大。澤。民。也。此。是。上。貞。意。然。吐。利。建。侯。言。外。得。之。春。秋。傳。曰。
一。夫。之。行。也。象。順。而。有。威。武。侯。利。建。也。
六。二。屯。如。遭。張。連。如。乘。馬。班。如。匪。寇。婚。婦。女。子。貞。不。索。十。年。乃。索。
坤。其。來。索。
班。分。布。不。進。之。貌。字。許。嫁。也。禮。曰。女。子。許。嫁。笄。而。字。六。二。陰。柔。中。
正。有。應。于。上。而。未。初。則。故。為。所。難。而。還。回。不。進。然。初。非。為。寇。也。乃。
求。與。已。為。婚。媾。耳。但。已。守。正。故。不。之。詐。至。于。十。年。難。窮。理。極。則。索。

求。者。初。正。應。者。合。而。可。許。美。爻。有。此。象。故。因。以。戒。占。者。
如。者。形。容。之。態。與。乾。三。暢。若。之。語。同。連。者。迂。回。不。進。之。貌。也。如。
時。言。連。如。以。遇。屯。之。時。者。而。高。班。如。註。云。分。布。不。進。而。解。字。義。是。
也。但。一。爻。一。馬。耳。何。云。分。布。程。傳。云。下。馬。為。班。與。馬。與。羸。若。如。此。
則。當。云。下。馬。班。如。何。云。乘。馬。也。按。六。二。曰。班。如。四。與。上。亦。曰。班。如。
則。分。布。之。象。焉。上。下。卦。而。言。之。也。震。馬。作。足。坎。馬。與。皆。為。馬。此。
皆。有。屯。象。故。合。二。體。觀。之。有。左。右。兩。相。向。成。列。而。不。行。之。意。故。
三。爻。詞。象。皆。言。班。如。也。全。卦。之。屯。震。固。坎。而。屯。此。之。屯。因。坎。來。故。
亦。曰。乘。馬。班。如。然。又。加。遭。如。二。字。者。以。坎。在。前。而。掩。之。初。又。在。後。

而率之其也為猶甚故如此二字甚言坎為盜震對坎而高
 曰匪寇重婚為婚婚者會也或曰匪寇婚婚乃指五坎為盜有寇
 象同五為二之正應故曰匪寇婚婚然小象來則二字乃明相初
 高安得以寇婚為五但初陽權陰有寇象無婚象故先儒說此交
 者皆從王註云非初之應則與五為婚婚矣而又以婚婚著二與
 五說本義則以婚婚著初與二說然否曰指長陽之勢高初似有
 惟二之意以陰陽相得之象高初又有比二之情注疏之云正應
 隔在重陰而二陰近體中正初欲觀之以處功也婚婚指初二
 說六二互坤變爻故取女也陽振動下體皆欲上往觀初婚婚三
 即鹿始自見故二不下比云貞不字禮男子親而字女子持也
 而字不許婚故不字貞字亦有取此文中正意但以爻義重也
 重貞言故象畧其文只重不字說居盡三陰乃與五合故云十年
 乃字數取十者互坤之數也或曰乾用九坤用六此坤數又何云
 十曰乾九坤六後天之用數乾九坤十先天之體數復上十年
 二十朋坤數義皆然曰十年者甚言盛陰之阻滯也此二字重
 乃字二字之意經此文上有重陰之阻下有初剛之象義無足
 小象獨舉來別義言者舉其所重也將以震體之象難免不為
 吞耳何古子曰初與二異趣而同歸湯武以濟世為仁伯夷以

倫為最各有其一焉
 象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也
 反常明其為字五也反常謂復正應之常
 六三即鹿無虞惟入於林中君子几不如舍往吝力及濟五坤
 變約下
 陰柔居下不中不正上無正應妄行取困為逸鹿無虞陷入林中
 之象君子見教不如舍去若往逐而不舍必致蓋吝戒占者宜知
 是也
 即就也鹿指五五為坎體何以取鹿或曰五居尊處陰鹿走陰
 也故取鹿其說亦是然非象義易本論曰四九三十六六主律
 主禽鹿故禽鹿六月而生次數六故師坎取律取禽也坎取鹿六
 三陰居陽而不中是急於躁進者故有即鹿之象陰體上行恩濟
 九五之陽也然入山林必有虞人以導之周禮地官虞人掌以
 林之政令物為之屬為之守禁虞者虞也虞知山林之大以
 生也注云山有鹿林有樹此兼言掌山林者林樹亦受法於山
 也澤亦有虞此山虞非澤虞三與五非應如無人以引導者然
 曰無虞坤雅云虞性喜澤澤性喜山鹿性喜林鹿性喜林鹿性
 山為麓故其字從鹿詩云瞻彼中林惇惇其鹿求鹿者必於林

奕則惟人於林中耳。遠矣。道也。震為木。取林。上五為長。有山林之象也。玩准入字。則無鹿為往窮之象。然無虞之瞻。已有其幾。見凡則不知。念令止也。亦取五。長象各者。身也。註取廣韻之義。謂為說文云。恨惜也。朱氏曰。文以口也。心有恨而文以口。乃可羞之事也。小象曰。往窮無道。故可羞也。世文在三陰之中。獨於陽處。而思澤五陽。然坎難及。體勢不可飛。故詞從。所重以見。蓋曰。無虞入林。云云。而不取木。木相生之象。其除。除也。

象曰。即鹿無虞。以從禽也。君子舍之。往吝窮也。從舍二字。點破即鹿者之貪心。即見獵心喜之。謂急於功利之人。

取窮是以此二足而飛曰禽。四足而走曰鹿。鹿何以曰禽。則禮法向鳥獸之未孕者。皆曰禽。禽者鳥獸之總名也。鳥不可以言獸。獸亦可以曰禽。禮曰。鷄鵲能言。不離飛鳥。狸狸能言。不離禽獸。鷄鵲不言。獸則曰禽也。窮字釋吝之故。特說謂往吝則窮。窮字承各說。久通。經言不知令。揮之。審也。傳言吝之去之決也。

六四乘馬班如。求婚媾。往吉無不利。變兄為隨。五坤交陰柔居也。不能上進。故為乘馬班如之象。然初九守正居下。以應于已。故其占為下求婚媾。則吉也。班如。最見。託云。陰柔不能上進。故有此象。求婚媾者。初求曰。

遺解之大

宋人謂陰求陽。陽不求陰。而謂四求初。不知陽不求陰。之。此。其常耳。易中爻義。多端。非可執一說。舉之也。井皆木。在水下。巽。相。觀。井。三。求。玉。亦。與。木。求。坎。之。上。六。以。陽。求。陰。亦。豈。以。陰。求。陽。乎。或。曰。賢。才。無。枉。已。先。求。人。之。理。不。知。震。為。卦。求。賢。自。執。不。可。以。賢。求。人。也。姜。譽。爾。曰。兩。言。初。之。婚。媾。也。見。也。難。之。也。宜。廣。於。結。納。也。草。創。之。主。欲。得。人。以。自。輔。且。以。貴。下。賤。况。以。下。求。上。乎。時。此。謂。四。求。初。賢。以。輔。五。全。卦。無。輔。坎。陰。之。極。按。此。爻。之。義。亦。可。存。輔。五。濟。也。之。意。之。象。乎。初。變。湖。曰。從。婚。媾。取。義。豈。有。陽。不。倡。而。陰。乃。倡。男。不。行。而。女。先。行。為。言。利。者。求。字。斷。指。初。高。震。上。作。有。以。下。

象曰。求而往。明也。震上之坎。雖其氣已泄。必往。應初。陽而乃明也。一明字。所以吐吉。利意。以勉其往。此爻。擇人而往。棄五之。瞻。初之。明。即太公之。遇。純。伊。尹。之。說。湯。是。也。二。為。忠。貞。四。為。明。德。各。行。其。志。而。已。九五。屯。其。賁。小。貞。言。大。貞。凶。變。坤。為。艮。

九五屯其賁。小貞言大貞凶。變坤為艮。

九五雖以陽剝中正居尊位然當屯之時陰於除屯雖有六二正
感而陰柔才弱不足以濟初九得民於下象皆歸之九五坎龍有
青潤而不得施為也其背之象占者以虞小畜則守正猶可獲吉
若夫大事則雖正而不免于凶
五爻雖陽以屬坎體故曰膏坎在上而不降故有屯膏之象然獨
於五言之者要譽爾曰四有求初陽之念故曰五無求二陰之
意故曰屯也貞止也蔡虛齋曰小畜飲食起居之類亦日用之當
然故曰小真然飲食起居何足以為貞乎或曰小事亦藉民膏以
銷邪節日之類指庶政而言大事建侯行師之類於義無悖者故

皆言真然大貞而何以凶承也膏者來春秋傳而謂小惠未信民
弗從也委一中以中而得性故小貞高陰不和陽故大貞凶已
自封不能任初九以象濟之功與民解橋之象遠以遠成其
躬耳雖肥殖小康美孟我謂有要重下句說兩句提言其無可為
也。要會意講或又云貞重固守之意說即也之意小吉大凶則吉
不為言凶乃真凶甚言屯之不吉也此說亦得按兩卦初五皆陽
五又在上游位乃取初不取五者何曰以卦體之陽陰不同耳故
五爻雖陽取彼不取此
象曰屯其膏施未光也

四陰也而乃曰朋五陽也而乃曰未光者何張中溪曰陽剝履而
德體原無不光以陰二陰之剛而不能下應初陽雖有光而不下
被矣故曰施未光言德施未光被非有施而不光也或曰所施皆
屯象何光之有亦通皆重應義而言自是思坎也詞節

上六乘馬班如泣血漣如變其
陰柔無應慶也之終道無所之憂快而已故其象如此
上陰火也故亦有班如之象泣血皆坎象而取象於泣血者水在
木上則也坎不窮故四五皆有吉詞但坎體二陰皆不言四之言
吉亦以下應初陽之明耶五上皆不應一吉中有凶一泣血漣如

也。按金能生水需節之坎皆有亨詞無言吉者一
應陽一應陰耳未為水用則也井之上亦宜有吉理然井上元吉
而屯上泣血者亦一應陽一應陰耳故坎陰取向陽况屯卦重陰
初陽乎爻皆全重無應取各爻詞象義其義自明故此小象明
挑其義曰何可長不言終時之不長而云何可長以明窮陰在上
之不可以久也
象曰泣血漣如何可長也
又悼其不振象悲其弗和自各互見然義實相同何可長語只是
哀憐之詞非作推源意說○按六爻之詞曰落極曰遭劫曰無成

曰班如曰也膏皆有包之意然獨於二五見之者何曰以而
 卦體論為坎主困震者五也故五曰包以一卦之義論初體困初
 者二也故二亦曰包故二爻之也皆為初而名之也說二不字初
 而字五兩卦之也義朋矣然何以三言吝而二不言吝曰一比初
 二不比初也二時以與初不相濟為不言言利耳故屯卦以初為
 主順初為吉利速初逆初為吝是義者屯卦六爻之係思過
 半矣○爻義每重扶五位尊尊之義也然謂陽卦在坤坎之下初
 皆不善扶上五恩極除也故朋美既濟取高持成鬼吝其義不待
 言知此外如泰五言帝乙取波商將盡之君言獲上取十年不位

曰反若遠皆取乾震而不取坤惟當五似有取坎五故以天上之
 水其陰不感也故西北諸卦是亦陰而隨萃亦取兌者亦以
 為仲秋少陰之卦其陰不甚也曰吳離守體陰而氣陽其亦屬
 南陽卦而離吳在坤坎之下者皆重扶離而不甚扶吳何也曰離
 重於吳也然吳在坤下取外亦有扶吳之義惟水風生氣絕矣則
 言凶耳然爻詞曰為我心惻未嘗不重惜之也聖人之尊陽而顯
 陰如此

新錫十名家批評易傳闡庸卷十

三三蒙東匪我求童蒙童蒙求我初筮
 不告利貞復得七休棄
 艮亦三畫卦之名一陽止于二陰之上故其德為止其象為山蒙
 昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙之地也
 內險外止蒙之意也故其名為蒙亨以下占辭也九二內卦之主
 以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有亨
 道也我二也童蒙初得而蒙昧謂五也筮者明則人當求我而其
 亨在人筮者暗則我當求人而亨在我人求我者當視其可否也

應之我求人者當致其精一而和之而明者之養蒙與蒙者之自
 養又皆利于正也
 蒙者昧也物之稱也物始生稱小蒙昧未發蒙所以坎也也蒙不
 是全然不明揚試齊曰蒙猶屯也屯為物之初非物之厄蒙為人
 之初非性之昧勻而未舒曰屯屯者洪荒之世稱而未達曰蒙蒙
 者混沌之民也言其知覺乍起未有通貫如覆草之蒙茸遮蔽然
 故曰蒙山水何以為蒙曰蒙義主坎而高坎雖屬北方凶昧之氣
 以卦象論休為內景有空明之性鑑物之光不可以蒙論惟始出
 山下上水雖而著若則不可為不明雖則混淆而不流又不可為

故曰蒙山水何以為蒙曰蒙義主坎而高坎雖屬北方凶昧之氣
 以卦象論休為內景有空明之性鑑物之光不可以蒙論惟始出
 山下上水雖而著若則不可為不明雖則混淆而不流又不可為

之明也。以物理言之。尺為重。維坎二靈。始出。民下。此性靈在童。推之時。去鴻濛未遠。氣物。籠蒙然也。故蒙卦。雖主坎。說其蒙。之象。全由艮。未。姜。參。爾。曰。卦。以。蒙。名。出。倒。屯。之。義。山。頂。曰。蒙。蒙。上。有。草。曰。蒙。震。為。華。也。屯。坎。既。下。震。上。倒。為。艮。是。草。覆。山。上。有。蒙。坎。之。象。蒙。曰。山下。有。陰。陰。而。止。蒙。亦。重。止。字。說。蒙。也。然。卦。名。雖。渾。言。蒙。係。謂。明。曰。童。蒙。則。文。王。取。蒙。之。旨。意。童。童。稱。義。言。以。重。明。師。弟。之。義。柔。渾。渾。以。險。止。釋。蒙。不。言。童。童。者。何。按。六。爻。所。取。蒙。義。有。以。男。言。者。有。以。女。言。者。有。以。刑。人。寇。盜。言。者。不。單。取。童。蒙。為。蒙。也。觀。此。諸。蒙。皆。有。居。險。危。而。不。悟。之。意。而。卦。德。險。而。止。故。蒙。以。其。德。見。

意。所以。包。卦。與。文。之。義。而。渾。言。之。童。童。之。意。未。常。不。該。也。文。王。詞。意。原。亦。開。闢。以。波。混。茫。之。義。見。意。難。此。處。蒙。字。未。有。明。指。亦。只。渾。渾。就。體。稱。昧。上。說。而。險。止。之。意。待。象。言。之。正。見。二。聖。人。同。異。淺。深。互。發。處。或。即。就。險。止。意。體。童。童。稱。昧。義。說。亦。渾。渾。詳。載。釋。象。傳。不。以。不。倫。蒙。何。以。童。童。之。意。主。坎。而。高。所。謂。陽。土。為。石。石。生。水。則。坎。有。亨。義。但。坎。體。陰。陰。原。無。是。取。所。取。者。九。二。一。爻。陽。剛。居。中。為。二。陰。之。主。坎。之。所。謂。心。亨。者。此。故。蒙。亨。獨。取。二。爻。其。不。取。全。坎。之。渾。渾。故。亦。僅。云。亨。耳。亨。字。就。蒙。性。體。流。行。解。璞。未。滿。上。說。未。便。說。到。蒙。蒙。上。京。房。曰。積。陽。居。陰。止。於。坎。陰。養。純。正。素。居。正。清。位。此。言。

次。二。之。居。中。得。正。也。又。曰。二。象。標。正。天。下。通。也。以。坎。為。通。在。艮。下。得。生。氣。天。下。通。也。即。亨。行。時。中。之。義。此。段。語。極。得。亨。旨。第。蒙。固。有。亨。之。義。然。蒙。者。非。能。自。亨。也。蒙。蒙。者。不。可。得。其。道。故。下。六。句。推。有。蒙。蒙。自。養。二。意。大。意。要。重。蒙。蒙。言。我。指。九。二。以。其。為。內。主。故。曰。我。童。童。指。五。艮。為。童。也。最。云。志。應。者。五。志。應。二。陽。不。求。陰。陰。求。陽。也。此。重。明。五。求。二。象。而。二。不。求。意。自。見。詞。旨。在。於。道。不。可。枉。要。重。匪。我。求。童。童。不。可。以。求。不。求。對。說。姜。一。中。曰。禮。聞。未。蒙。不。聞。往。於。九。二。為。六。五。之。賓。師。君。求。師。師。不。求。君。師。嚴。道。尊。然。後。人。知。所。敬。蒙。矣。則。其。道。乃。極。古。之。人。所。以。必。待。人。君。致。敬。重。禮。而。後。往。者。

益。其。尊。德。舉。進。不。如。是。不。足。以。有。為。也。禮。曰。卜。筮。筮。者。同。也。其。文。從。草。從。巫。言。巫。以。著。而。問。神。也。初。筮。只。作。下。卦。二。字。凡。筮。者。先。下。卦。而。後。上。卦。也。六。爻。始。終。之。義。周。公。已。見。于。文。詞。之。初。上。二。字。而。卦。始。終。之。義。文。王。未。見。于。卦。故。以。蒙。比。二。卦。見。其。例。觀。比。上。卦。曰。原。筮。則。蒙。初。筮。為。下。卦。明。矣。艮。坎。為。高。故。有。筮。告。蒙。初。筮。告。者。以下。卦。坎。二。有。告。五。之。象。也。下。卦。只。重。二。爻。故。蒙。言。告。蒙。但。取。則。則。中。二。字。不。特。明。初。告。之。義。且。下。清。不。告。之。意。俱。包。含。在。內。故。下。再。三。讀。二。句。傳。不。釋。其。義。而。但。云。讀。蒙。也。時。說。講。則。中。二。字。云。道。積。諸。能。而。教。之。有。其。本。施。當。其。可。而。教。之。有。其。說。固。是。

然○初○筮○三○句○想○重○即○意○且○初○告○字○內○亦○便○有○許○多○理○如○不○盡○之
告○故○註○單○云○有○即○也○但○頃○根○有○本○之○意○凡○初○為○下○卦○則○再○為○上
卦○矣○但○自○二○至○五○陽○三○爻○則○有○再○三○之○象○三○陰○乘○隱○有○蕤○賁○意○故
曰○再○三○濟○濟○字○指○筮○者○古○與○系○詞○賁○賁○字○指○告○者○言○不○同○賁○不
告○取○二○與○三○四○不○應○義○而○借○以○寓○言○其○意○所○謂○不○憤○不○格○不○排○不
拔○也○此○非○不○教○正○故○以○發○其○憤○愧○乃○汲○于○教○初○筮○告○三○句○即○禮○卜
筮○不○過○三○之○意○亦○借○象○以○寓○言○耳○匪○我○求○童○蒙○二○句○言○教○之○道○不
可○極○此○以○明○教○之○道○不○可○輕○亦○重○告○不○告○者○一○邊○言○結○穴○精○神○猶
在○利○貞○二○字○九○二○剛○中○有○正○象○養○蒙○利○貞○義○詳○象○傳○此○字○意○養○蒙

自○養○二○意○而○重○養○蒙○利○字○內○要○見○蒙○亨○意○不○可○分○上○為○養○蒙○此
為○養○蒙○亦○所○以○養○之○義○象○中○無○數○字○提○一○養○蒙○無○二○乘○按○卦○詞
但○言○貞○象○傳○添○出○養○字○正○為○上○爻○不○求○不○告○意○說○取○非○可○以○與
表○作○而○義○也○卦○名○曰○蒙○合○民○坎○以○見○意○而○蒙○詞○乃○又○以○民○為○童○蒙
坎○為○師○者○也○蓋○合○論○全○卦○坎○水○在○民○土○下○有○蒙○之○意○將○兩○體○合○作
一○個○人○說○故○名○之○曰○蒙○若○各○卦○之○文○單○論○民○坎○休○分○則○坎○二○之
作○者○矣○故○以○五○為○童○二○為○師○係○詞○借○象○名○理○凡○三○四○象○皆○可○申○作
一○個○人○一○件○事○說○又○可○將○一○個○象○分○作○三○四○個○人○三○四○件○事○說○其
象○義○每○分○合○不○拘○而○分○合○之○善○固○自○不○同○也○胡○雙○湖○曰○乾○坤○之○波

養蒙利貞

乾卦

次○以○屯○蒙○此○長○子○代○父○長○弟○次○兄○之○義○民○少○男○方○有○特○于○次○男○之
開○蒙○也○屯○建○侯○有○君○道○焉○蒙○告○童○有○師○義○焉○天○地○既○位○君○師○作○統
故○卦○言○蒙○係○詞○重○養○蒙○之○義○蓋○蒙○之○時○自○養○為○難○其○功○全○在○養
蒙○之○時○人○故○係○詞○與○象○傳○重○言○養○蒙○而○責○之○明○者○雖○志○應○一○語○亦
有○自○養○之○意○然○意○甚○輕○屯○蒙○俱○不○重○五○重○明○君○師○之○道○也
蒙○曰○蒙○山○下○有○險○陰○而○止○蒙
以○卦○象○卦○德○釋○卦○名○有○兩○義
山○下○有○險○却○止○而○不○行○自○是○蒙○蔽○之○象○然○此○意○思○自○指○潛○虜○凡○天
下○危○機○滿○前○而○為○情○欲○所○困○我○不○能○超○然○擺○脫○皆○蒙○人○也○此○一○語

是以該之蒙久義自見然空卦見險能止則又曰知者何曰險在
外而止在內故云知者在內則及身而止而不行非蒙而何此兩
句提重卦德說朱子曰山下有險是卦象險而止是卦德此說不
然首句只重險字亦是卦德說個險便見二陽之中陰即有蒙意
但蒙之全意重在止取故下兼險止之義並言之兩句提重卦德
此意思緊相連一牽起山字不過領起險字耳不重蒙而有特險
止提切性休言者云險而止是內外嚴密之象陽在內而陰潤不
安知外又宜與群通則光明之休未露此猶人心惟危知微未明
又為血氣所初蔽者然故曰蒙此說亦詳此二句要見全象未可

養蒙利貞

之意而挑下九二之亨耳

蒙亨以亨行時中也。匪我求童蒙，童蒙求我。志應也。初筮告，以剛中也。再三瀆瀆則不告，瀆蒙也。蒙以養正，聖功也。

以卦體釋卦辭也。九二以可亨之道，使人之蒙而又得其時之中。謂如下文所指之蒙皆以亨行而當其可也。志應者二剛明五柔暗，故二不求五而五求二，其志自相應也。以剛中者以剛而中故能告而有節也。瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆矣。蒙以養正乃作聖之功，所以釋利貞之義也。亨字指九，中字指二，九為陽剛，其性最亨，坎所謂心亨是也。故曰

亨行字對前止字。古單以坎論，坎行有尚，二陰得陽而始行，故曰以亨行。亨行二字同聲。然行字不可略，二位居中故曰中，時中二字重中說此，俱渾從坎二性體說。言其靈性活潑隨時而適中也。弗如時說遽入養蒙意，謂施當其可之謂時。時發而無過不及之為中，便非詞高。志應義見前。言五之求二，見二之不求五也。剛中即上亨中之義。但上就蒙者言，此就養蒙之人言耳。義亦見前。瀆蒙以明不告意。再三則人瀆我，我告之則我亦瀆蒙矣。呂東萊曰：至理不容擬議。一言之下，便當領解。苟未領悟，吾置之而不告。彼雖未達於胸中，理蘊固定，然不動也。再三強聆之，非惟無益，反

蒙彼將入于擬議下度。又瀆亂其天真矣。美一中曰再三亦告不惟所告者不能領悟，從此只望從耳根入于心，無得意見，橫生故曰瀆蒙也。養蒙養字，即就啓發之理而從容培育以養之。取程子曰：發而後禁，則扞格而難購。養正于蒙，學之至善也。張南軒曰：所為貞者亦不失其赤子之心，而己童稚之時，良知良能入於未起天理，寔存所為大人者大，以此所謂小人者失以此人于是暗涵流浸潤以養其真，則虛靜純白渾然天成，克之而無所不知，無所不能，皆天理也。入聖之域，雖在後，作聖之功不基于此乎。王元建曰：良知良能，蒙心自正，故曰蒙以養正。非以正養蒙也。就童心可

証聖體故養正便是聖功。即工夫之功，不作功效說。言聖功以明貞之稱，所謂乾坤生育之功至此乃付之三子矣。

泉曰山下出泉，蒙君子以果行育德。泉水之始出者必行而有漸也。坎為水，不曰水而曰泉者，兩山之間，流而為川，一山之下，出而為泉，此自其源之初出者而言也。水之出也，皆始于山河出于崑崙，江始于岷山，惡池小流，皆有濫觴之源，以發之所為泉也。故山下之坎取泉，泉之初出，秤之重倍常水，其流涓滴，不污不滯，第初出于山，土水泥雜，未經垢滯，以澄清，則其泉為蒙，然明赫具足，有可

以養之機。但未放而行之。則不傳。畜汗邪。而其明乃始。蓋故
君子取象于此。而以果行育德云。果者。決也。力行之謂。注中。漸
字。不重。不可用。育者。養也。真西山曰。泉之始。此消涓之機。聖于沙
石。豈能遽達哉。惟其果決必行。雖險不避。然後能流而成川。然使
其源之不涸。則其行雖果而易以竭。山惟靜止。故泉源之出者。無
窮。君子觀象之象。果其行如水之必行。育其德如水之有本。則其
赫盛大。而其用周流矣。夫德者行之。自出行者。德之所形。休用之
謂也。有赫而後。有刑而養者。厚則其應不窮。中庸曰。溥博淵泉而
時出之。又曰。小德川流。大德敦化。皆此義也。此義甚遠。有重果行

說者曰。以果行。象水。育德。象山。山水並重。珠非三聖人重。坎二。地
和。象義。思止。大有。原取行以出。險。故。象明其義。新宜重。果行。說。此
耳。挑出。育德。下。手工。夫。處。不宜。與。育德。並。謙。按。象。義。始。曰。亨。行。末
曰。養。正。養。正。之。理。原。不。出。亨。行。之。外。此。曰。果。行。即。亨。行。之。義。曰。育
德。即。養。正。之。義。但。象。詞。重。就。養。家。見。義。而。自。養。之。義。猶。未。盡。故。此
重。言。君子。果。行。以。明。之。君子。蓋。指。學。者。而。言。也。育。德。承。果。行。說。果
行。有。德。即。果。能。此。道。難。思。必。明。維。系。必。強。之。意。兩。義。相。承。弟。並。古
曰。卦。象。良。皆。而。象。詞。單。言。皆。可。乎。曰。不。也。象。雲。象。詞。曰。起。始。亦
單。取。需。有。各。從。其。所。宜。也。此。說。亦。有。見。可。並。存。律。之。

初六。設。索。利用。刑。人。用。說。此。治。極。皆。格。反。古。以。往。各。變。見
以。陰。居。下。索。之。甚。也。占。者。遇。此。當。發。其。象。然。發。之。之。當。痛。懲。而
警。舍。之。以。觀。其。後。若。違。往。而。不。舍。則。可。羞。吝。矣。成。占。者。當。知。是。也。
○山。之。泉。始。出。故。以。養。字。見。義。原。索。之。初。二。照。其。上。故。有。養。索。之
象。但。陽。明。陰。暗。上。明。下。暗。以。陰。居。下。是。兩。重。暗。夫。以。柔。暗。甚。索。之
養。待。以。寬。柔。以。教。之。道。或。未。能。化。也。于。此。養。之。須。務。道。于。寬。利。用
刑。人。所。謂。威。克。厥。愛。者。欤。程。子。曰。刑。罰。立。而。教。化。行。聖。人。尚。德
不。尚。刑。然。未。常。偏。廢。也。况。此。又。善。聚。告。之。而。弗。喻。引。之。而。弗。從。非
威。之。以。利。不。可。記。曰。夏。楚。二。物。以。收。其。威。書。曰。朴。作。教。刑。是。也。此

指。惡。暗。小。而。高。非。童。子。之。象。也。刑。人。蔡。虛。森。曰。循。今。律。卒。防。失
之。類。非。謂。刑。乎。人。也。細。玩。詞。義。還。作。刑。乎。人。者。或。曰。刑。如。周。官。所
謂。御。刑。明。刑。之。類。刑。人。不。虧。休。罰。人。不。虧。財。者。蓋。以。教。羅。民。使。知
非。非。五。刑。之。刑。也。然。亦。不。必。此。于。下。格。格。二。字。說。不。去。在。足。曰。格
在。手。曰。格。小。雅。云。祖。謂。之。格。械。謂。之。格。漢。刑。法。志。曰。凡。囚。上。罪。格
奉。而。格。兩。手。同。械。曰。拳。中。罪。格。格。下。罪。則。格。坎。為。北。方。執。法。之
寓。郭。璞。洞。林。曰。坎。為。法。象。刑。獄。所。屬。荀。九。家。取。坎。象。曰。格。格。故。曰
刑。曰。格。格。利用。刑。人。三。句。○正。一。反。用。刑。則。利。○脫。格。格。以。往。則。否
以。往。二。字。緊。聯。上。脫。格。格。作。一。句。皆。反。言。之。詞。故。小。象。單。釋。利用。

刑人句以上句正意已盡下句反言乃卦外戒勉之義故不及也
本義循王註以脫桎梏句亦突作本爻正說折以往二字另為句
曰暫舍不合云云不知坎有用刑象刑便是桎梏之類無脫桎梏
象且懲舍之說固是養蒙之法然文有明暗不同則法有任寬不
以其云刑法桎梏乃言治民用猛之章書所謂官刑罰于蒙士也
蒙以寬誘蒙童之道說可乎此論失任必不可從脫桎梏以桎何
以否曰初坎上壓九二之陽而未遽放溢故有用刑之利若免刑
而往應因陰則以柔益柔也故在此否字與四爻否字正兩相應
按六爻之詞教蒙者與蒙者二義互舉初之養蒙二之包蒙上之

蒙皆蒙者也三之女無躬四之困蒙五之童蒙皆蒙者也但
包蒙蒙皆以我而教初之發蒙明以人而教我何也曰二上
皆到無蒙象餘四陰皆有蒙象故文同旨異不可泥詞而害意也
或曰三以上諸陰乘陽皆取蒙象初雖陰而承乎陽故雖在蒙列
而以發言見非一蒙而不可發者也然養以刑法此爻之義亦斯
劣矣

象曰利用刑人以正法也
養蒙之初法不可不正懲戒所以正法也
王註云刑人之通人所惡也以正法制故刑人也刑不以法法不

以正以蒙治蒙耳胡雲峯曰君師之道以正為本故屯初志行
蒙初以正法也姜南洲曰養蒙之初運用刑人母乃不教而誅
不知立法以制行乃所以弼教也後之論刑者教在法外古之論
教者法在教中是故蒙主教而初曰刑人末曰禦寇法也然刑以
正禦以順又豈以徒法行邪

九二包蒙吉納婦吉子克家變坤為刑
九二以陽剛為內卦之主統治羣陰當養蒙之任者然所治既廣
物性不齊不可一槩取必而交之德剛而不過為能有所包容之
象又以陽受陰為納婦之象又居下位而能任上事為子克家之

象故占者有其德而當其責則如是而吉也
本義詳包蒙一取極端上陽覆下二陽承載上陰有包象包字所
該者應時說謂兼美惡而包羅之是也然美者包之惡者亦可包
之乎包字精神原從剛中二字來原重剛說即下納字克字亦重
剛非剛無以統治羣蒙但剛而不中則如上九之繫又不得六包
取則中字之義此文猶更重包有含容兼覆之量合不肖而甄陶
之所以明養義也不足嚴汚舍垢之謂此兼男婦淫訟納婦則又
于包蒙中抽一事申言婦字指六五蓋二五陽陰正應故為夫婦
不可以五為壺蒙三為女取比義說自三至五互坤皆有婦女象

易學卷之十

卷之十

卷之十

卷之十

卷之十

且三之女不正納之何吉之亦納者而吉二則不
失之過度有容納之意故曰納然此不可說容而納之五柔
中不可以愚論亦只是才力不到處曲成無遠有不奇求橫絕之
意故有納象胡雲峯云包蒙包上下四陰而澤言之也納婦納六
五一陰也包與納一寬能受之象數教以寬何吉知之此文只包
蒙吉一句已完全高納婦句就中一事而高正見所為包蒙意此
中子之能也而蒙道以成故下示言子克蒙克字全在包字中見
洗故小象單言子克蒙正以此句標承上義一以該之也此文難
看在此肯輕重不消以故題面經紀不消如本義三登說下既非

交吉亦非詞而蔡虛齋云全文只包蒙吉一句便不納婦子克蒙
是就包蒙中轉取出來則其旨是矣下而句並提非題而且夫
小象單言子克蒙之意至王元道重子克蒙句而輕包蒙吉二句
則顯面似矣而克字之指歸安在又非文旨必須以包蒙之義為
主納婦雖並言而旨則根包字來末句承上另議都提在包字上
見義則輕重得宜神而合文義象有俱得之美玉尊二平有父
子之義中孚文義可參以卦象論坎對五坤亦有母子象艮為宅
履坤為家國皆有象象二三四互震水中有不木克土故云子克
家此亦重則中言故小象單曰則柔接字難以陰陽近作取象

至二五應義言然重則能接柔上時說重柔接則便夫取九二
之而接有包容接引之意亦見剛之不過處故克也若一味過到
憤房又安能克其其事乎上二句俱言教蒙之象末句不過承上
言之曰克正見能勝教事也納婦克蒙俱照本文象象講不必又
從君目主論時說將此文三句俱作備教說包蒙教蒙子抗世
子法納婦單言抗世子法子克蒙言辭君心以司教無異于克蒙
之子如此將納婦克蒙俱作譬喻假象言俱非文旨
象曰子克蒙則柔接也
指二五之應

義見前
六三勿用取女見金夫不有饋無攸利變見約中從實
六三陰柔不中不正女之見金夫而不能有其身之象也占者遇
之則其取女必得如是之人无所利矣金夫蓋以金路已而批之
若魯秋胡之為者
六三為陰又互悔故有女象何弗用取則以見金夫不有躬也金
夫為拙九二也曰陰與陽應二五又正應故屯二應五不比初此
除九而上陽三上又正應何不應上而比二段屯二難柔其體中
此不中不正也曰屯三界初五之間亦不中不正何不下求初

而○上○求○五○胡○雲○拳○曰○屯○之○六○二○近○初○九○之○陽○而○正○應○在○五○然○震○之○性○動○而○趨○上○故○合○初○而○歸○五○蒙○之○六○三○近○九○二○之○陽○而○正○應○在○上○然○坎○之○情○陷○而○趨○下○故○合○上○而○從○二○則○屯○三○之○不○同○于○此○義○亦○可○推○矣○詞○旨○全○要○重○不○中○正○講○其○理○長○也○但○此○義○亦○不○可○不○知○庶○有○以○識○其○微○而○不○得○藉○義○以○取○詞○意○必○乖○遠○矣○二○何○以○有○金○象○或○曰○坎○中○之○陽○自○乾○來○乾○為○金○故○云○此○說○亦○是○然○其○義○未○盡○陽○金○生○于○已○火○故○噬○合○鼎○火○中○有○金○陰○金○生○于○子○水○故○蒙○水○中○有○金○今○楚○中○襄○河○往○往○產○金○管子○云○汝○漢○水○之○右○備○黃○金○是○也○然○獨○於○艮○坎○言○者○艮○納○丑○又○為○金○庫○而○生○水○金○水○旺○矣○故○生○金○金○之○生○水○母○生○子○

也○水○之○生○金○子○又○有○有○也○五○行○之○義○亦○有○不○可○拘○者○水○生○生○我○之○金○火○生○我○克○之○金○皆○變○義○也○周○易○多○言○變○義○金○夫○是○有○金○之○夫○不○必○說○賂○金○挑○如○將○二○說○不○好○子○何○云○見○金○夫○不○有○躬○此○文○陰○柔○蒙○開○兌○不○中○正○則○不○能○無○妄○動○之○失○附○體○即○比○見○九○二○為○厚○蒙○所○歸○得○時○之○感○故○捨○其○正○應○而○從○之○是○不○能○守○貞○信○而○失○身○以○從○人○故○曰○不○有○躬○本○文○屬○坎○約○象○互○坤○土○水○相○及○爭○于○其○位○故○有○無○躬○之○象○然○詞○旨○只○就○不○能○自○守○上○見○善○或○取○變○象○云○爻○變○巽○卦○變○巽○少○男○在○上○長○女○在○下○如○左○傳○所○云○女○惑○男○為○蠱○故○云○不○有○躬○若○如○此○說○則○金○夫○當○指○上○九○言○矣○怪○說○亂○常○大○統○詞○義○如○此○者○多○須○明

辨○之○將○舉○款○端○以○見○形○六○爻○皆○吉○蒙○此○爻○懷○柔○心○盡○義○故○不○言○蒙○時○倫○傷○教○害○滋○大○矣○何○利○之○存○哉○之○不○能○也○之○不○可○惟○有○柔○之○而○已○亦○是○一○法○也

蒙○曰○勿○用○取○女○行○不○順○也

順○當○作○悞○蓋○順○悞○古○字○通○用○荀○子○順○墨○作○慎○墨○且○行○不○慎○于○經○意○尤○親○切○今○當○從○之

行○與○理○悞○故○曰○不○順○蒙○以○陰○求○陽○以○暗○求○明○為○悞○九○二○剛○正○三○以○陰○求○之○何○云○不○順○曰○二○雜○中○正○三○比○之○而○失○其○道○焉○則○不○正○也○故○不○曰○以○蒙○求○明○而○取○以○女○求○夫○不○有○躬○之○象○蓋○謂○以○蒙○求○明○則○正

以○非○道○之○蒙○求○明○則○不○正○不○正○則○與○理○悞○矣○故○云○不○順○按○此○文○重○此○意○言○不○順○固○余○由○不○中○正○來○然○亦○以○坎○陰○上○求○陽○有○逆○象○也

六○四○困○蒙○蒙○蒙○未○淺○五○蒙

既○遠○其○陽○又○无○正○應○為○困○于○蒙○之○象○占○者○知○此○可○羞○吝○也○能○求○到○明○之○德○而○親○近○之○則○可○免○矣

以○陰○居○陰○又○上○下○所○比○皆○陰○應○初○又○為○陰○較○之○三○陰○爻○獨○遠○于○陽○無○以○我○蒙○乃○有○困○象○困○卦○坎○過○兌○陰○陰○陽○而○不○通○也○大○傳○云○井○道○而○困○相○遇○過○與○通○對○反○之○義○此○爻○無○陽○剛○之○剛○義○而○通○皆○陰○有○不○能○通○達○之○象○故○亦○曰○困○即○困○而○不○學○之○困○也○蒙○然○自○而○蒙○則○終○于

下之類可差甚焉不曰否咎而曰否蒙休猶存也

同蒙之否獨遠于萬實也

本義曰陽實陰虛正義曰陽主生息故稱實陰主消損故不稱實
寃言獨遠實有責四求二之意遠字宜重講程沙隨曰小象叶款
說故實字照接順等字韵叶去款孔氏正義于說亦常論之都
陽重氏曰易自坤以迄六十三卦小象傳散入爻詞之下遂不可
以韻讀矣本義一用古易多叶韵尤詳備于小過既未濟之卦則
全易可以類推此言不然乾六爻象傳下道皆造叶去款普父又
叶上款坤六爻象傳履水方光中窮叶平款數大嘗又叶夏款以

此義按之皆說不通了或曰凡同爻聯數句為詞者皆叶韵然成
二象詞處下兩字上去不同故蓋五象詞之志二字平夏不同故
則皆不叶韵何得于此言韵也此皆漢唐人臆說之誤宋儒不能
辨而誤承其說耳但見一二爻象叶韵便謂諸卦爻皆叶韵不
知其不叶者多矣程其不叶者而可知其叶者之非其叶也
偶合焉耳又或曰象詞或有不叶韵處爻詞無不叶韵者安定胡
公亦取漸上遠儀同叶用之此亦不然說說當四爻規血火皆
系統且同叶肩款似爻詞叶韵然初二兩爻詞却恒沙言又叶
叶看款恒叶蒸款沙叶麻款言叶元款四韵皆不叶則

交詞亦皆不叶韵可知董氏乃欲以此法類推全易不誤故漢

人乎韵誤則詞誤詞誤而義亦因之以誤故使末儒攪紛文釋
為已說如坤系詞慶字竟押作平款讀夫慶為福慶與辰上重與
四象詞慶字同皆作平款若押作平款則解也竟也押竟於得用
之義何取至于艮五之詞曰以中正也先言中而後言正重中也
姚小彭取叶上下爻然則而顛倒經文曰以正中也命氏欲改
豫上象詞以中正也謂以正中取叶也而不知其豫二義之亦
重中言也凡皆舛錯若此至漢如孟堅子雲皆一代大儒其賦而
擬草太玄亦押慶作解皆延誤以此凌世揚用條誤其誤遂以履

上象詞慶字亦押作平款讀則一誤俱誤矣以前人勦據同韻之
既所傷經害義不勝不可不與之詳訂也
六五童蒙吉變與為決
乘中居節下應九二純一未幾以應于人故其象為童蒙而其占
為如是則吉也
六陰故曰童良為少男故曰童禮記曰十五成童廣韻曰獨也言
未有室家也然四上皆童也何不言童而此言童曰所謂童者去
夫不遠內無知識之萌入世未深外無聞見之雜渾然一不彫不
琢之良赤子也上九陽剛不可以蒙言六四柔而不中不可以童

言惟六五乘而中則象必存而一中初分之覺性未滿猶現
 兩忘之初也故曰童蒙者蒙何以古此難兼應意蓋要童蒙之
 能應上講本義統一未發以聽于一語善哉蔡虛齋曰純則不
 雜一則不二有安己之心而無自用之失有初益之誠而無再三
 之費有安己之心二語是森有初益之誠二語是四語雖應
 意而根柢中講語最精如是則德性日明而居功可成也故王
 輔嗣云以陰質居于尊位不自任察而安於二付物以能不勞
 明功斯克矣此全由中之性體來故曰童蒙吉小象曰順以巽順
 是柔中之義巽即下應之義惟順所以巽也以字要義意亦重

字說也

卷十

十一

童蒙之意順以巽也
 或曰五坤取順然成艮亦曰順不害順艮之象也艮卦陽上陰
 下其本最順故此文取五應二亦以順言然巽雖從原休來然原
 卦以陽上陰下為順此文則以陰下求陽為順所為借象以明
 理同中有異也變象為巽故曰巽君子備曰五之位尊矣恐其不
 安于坤而自強于巽乃教之以順蓋以坤主而下求保俾渾休志
 順從方得居心沃心之益也此說自是也則蒙之法原不外于一
 順學者以此教者亦以此故三與上兩爻皆有順字位為坤主高

不徒曰順而曰順以巽詞為尊者最之也順字固以明童蒙求
 之旨然亦不是一味柔順以順正理者為順二到中為正應而
 五應之乃順事也所不同于三之不順者此也故上九上下順字
 下順不為是順以順為順也上順以擊擊是逆為順也而皆
 為之順此皆主理言也蒙有養之義其順勇知故不言擊蒙有
 逆之意其順難知而以順明之理斯微矣
 上九擊蒙不利為寇利禦寇為紳
 以剛居上治蒙過剛故為擊蒙之象然取必太過故治太深則必
 反為之害惟擇其外護以全其真純則雖過于嚴錄乃為得宜故

字說也

卷十

十一

戒占者如此凡事皆然不止為誨人也
 民為子故取象于擊然亦以此爻剛遇故取擊之象也擊蒙二字
 亦指實頑之盜民而言故取義於其擊非童子之蒙也不利為寇
 利禦寇一反一正之詞蓋坎為盜故曰寇艮為山能止坎水故曰
 禦寇此爻有禦寇象無為寇象曰不利為寇者兩句想由擊字來
 為寇則有擊之者何利之有擊則能止寇而不為故利禦寇也郭
 向雲云九上過剛擊蒙則為暴也蒙則不能容之以禦寇則利矣
 禦寇乃此爻本義為寇乃爻外反言之義非闕本義故小象亦不
 釋如初爻小象之不釋脫桎梏也註仍拘誨人之義曰坎治太嚴

乃以擊字作為寇象而... 外戒勉之詞錯矣若此此也
解蒙旨之說亦由象義不明之故也漸良互坎三曰禦寇禦寇豈
非良象而作戒勉之詞可乎六丈之中四陰言蒙二上皆言教蒙
陰柔而陽剛也然皆各互見義可反觀言蒙之中便寓不能教蒙
之法言教蒙之中即寓不蒙之理言吉之故彼此可以互參故觀
初言發蒙三言勿用則養蒙之義亦寓二言子克蒙上言不利為
寇則自養之義亦寓二上為教蒙四陰為蒙者拘矣又曰卦
以蒙名蒙是主養蒙之人是蒙一文重發養蒙之道正為亨蒙地
取須得之

蒙曰利用禦寇上下順也
禦寇以剛上下皆得其道
上指本爻下指三爻三為坎也其不順有為寇象上剛有以擊而
禦之剛上之教行三之非不敵能而從上矣故曰上下順也爻中
三個順字原皆就爻位陪上陰下見義但詞皆重各爻理通說取
義各又不同耳象不釋不利為寇釋利禦寇亦正單明此爻之利
也本義以禦寇作爻外象而重斥此爻為寇則言吉義悖矣蒙之
義重剛剛中為上剛示中次之二以剛居中包蒙以養其焉上以
剛過中擊蒙以懲其惡有養善之方不可無懲惡之法懲亦所以

養之也故以順言之本義以擊之一字斥而不取夫對寇而高亦
何難於擊乎曰蒙何以重剛曰剛則明明者可以治闇也故上剛
雖過蒙亦取焉但祇利禦寇為少遜于二耳○全卦之旨重師道
固重養蒙說然自養之道亦不可畧故彖傳重明養蒙大衆獨言
自養皆各互見而六爻之中二上重言養蒙四五重言蒙初三兩
義談存之義斯倫焉其旨俱載各爻異同可以參簡此不詳釋然
彖言節而初亦言正諸爻又言順者何曰二義相因惟順而後可
以養貞也順之一字又養蒙自養中肯係六爻而三見義蓋重之
也然不貞亦不可謂之順

蒙曰利用禦寇上下順也
禦寇以剛上下皆得其道
上指本爻下指三爻三為坎也其不順有為寇象上剛有以擊而
禦之剛上之教行三之非不敵能而從上矣故曰上下順也爻中
三個順字原皆就爻位陪上陰下見義但詞皆重各爻理通說取
義各又不同耳象不釋不利為寇釋利禦寇亦正單明此爻之利
也本義以禦寇作爻外象而重斥此爻為寇則言吉義悖矣蒙之
義重剛剛中為上剛示中次之二以剛居中包蒙以養其焉上以
剛過中擊蒙以懲其惡有養善之方不可無懲惡之法懲亦所以

之泰則言亨而吉即亨利之合義而百福之通稱也字光貞三義
 首舉有亨自重亨言時說光貞承有亨講亦謂此時絲剛中得位
 來故象德承之曰正中然正中而曰位乎天位以正中也却要得
 乾陽之助意試泰諸坎言有亨言亨皆指九五皆正而中也然說
 何以曰有亨空坎何以曰離心亨訟以乾上行不得乾陽之助故
 有亨空坎以兩體無乾故阜曰離心亨彼此泰則此卦之有亨
 光與固退正中來亦絲以得乾之加故天位天字原指坎五之在
 乾上高水在天上故云天位非特以五上為天之說也利涉大川
 以象義求之水在天上則地無水患矣軍有險陷之憂焦易所以

取需為久旱而需利涉川訟不利涉川者此也故利涉大川的全
 於三陽在下體見義只剛健而不陷向其義已明象詞常有前義
 顛倒順逆釋者此也故漢於此句不釋其義而曰往有功也其
 義已見於前也合名與詞觀之需之名原主乾富有亨三句指坎
 五說利涉大川又主乾富有是卦爻之義然詞皆渾渾理通不互
 通為分拆須合二體之象渾渾說然其意還宜重乾一過當時說
 合名與詞單就九五一人作召道說則置下乾之義安在姜南洲
 曰三陽上院於二陰故全卦有需之義然剛健之體非坎陰之所
 能陷况九五在上居尊位而有亨光正則皇極懋矣協德有君而

以弘濟艱難何不可乎淡淡數言於詞皆語脈甚濕而卦爻之義
 亦未嘗不清醒蓋論需全卦吉凶之義原坎勝於乾故卦詞首取
 有亨光亨貞吉然詞皆重取坎五亦正言乾需之無大山取故又
 言利涉大川有取乾需意以別於訟也而焦易絲詞則曰久旱三
 知草木不生榮枯空乏無以供靈似重有不足之意者何按卦義
 元陽在地故云久旱然金傷和故云草木不生無以供靈此固是
 焦易象也然玩焦易諸卦之義每重取時位需卦天水相和固勝
 於訟然皆西北之卦氣剛發之生意也故訟曰僵死如靡需亦曰
 草木不生云但細求兩卦義訟自北而退於西北其氣逆需自西

北而至北其氣順訟天上坎下其氣不交需天下坎上其氣交
 同為西北之卦其失中之得失自分况六十四卦乾在下體者多
 於上體重取純陽在內也樂以時位點之可乎訟曰終凶需則
 曰需又曰吉周文之析義甚明須合兩卦詞皆泰會得之然名之
 曰需其不足此卦意固亦已見之矣
 此以卦德釋卦名義
 除在前正見當需不陷即承須意說曰剛健而不陷指以陰柔之
 人多輕動而躁進陽剛之人每沉毅而有容能不行險以使倖自

不陷於險也。故不陷之義於需上見。但所以能需則全在剛健二字。故曰剛健而不陷也。美一中曰以象義言之。水在天上。無陷義。故象以剛健不陷明之。不陷則不困窮。而曰義不困窮。即剛健能需之義也。凡所謂謀家以相機。享時以坐鎮者。皆是此非知巧規避之意。昔胸者。比。故曰義。陳大士曰。火。人畏之。得。不死。水。乘人。仰之人。卒。死。之。故。秒。劫。滿。前。盡。危。機。迭。來。知。少。德。壽。足。被。這。个。險。字。而。端。過。以。危。為。安。以。蓄。為。秒。以。死。為。生。知。樂。物。心。滿。意。却。是。平。地。深。淵。也。吾。惟。以。天。德。之。剛。健。禦。之。則。無。間。可。入。溺。心。之。事。遂。房。不。以。身。嘗。陷。案。何。陷。之。有。以。義。揆。之。天。下。之。物。孰。有。能。因。我。而。

使之路頓者乎。此就心體理欲上說。亦渴晏卷爾曰。險在前三。話。提。以。明。須。之。為。得。也。

需有孚。光。貞。吉。位。乎。天。位。以。正。中。也。利。涉。大。川。往。有。功。也。

以卦體及兩象釋卦辭。
 暮虛齋曰。位乎天位二句。只重正中。却把位乎天位。加其上者。何。蓋不說位乎天位。則不見其為指九五。或以九二為正中。又或為。二。五。言。正。中。矣。此。說。固。是。然。不。曰。德。而。曰。位。者。此。句。不。是。單。以。位。號。言。蓋。九。陽。中。所。言。正。義。有。空。言。理。以。不。正。之。位。言。正。者。有。實。指。位。以。言。理。而。以。位。正。言。正。者。此。言。位。即。以。丈。位。之。位。言。其。言。位。即。

吉。德。正。中。二。字。即。在。天。位。二。字。上。見。故。以。字。緊。頂。天。位。講。言。位。美。位。而。德。以。正。中。也。此。不。是。推。原。天。位。之。所。以。然。而。曰。以。若。是。數。明。有。孚。三。句。之。所。以。也。或。泥。本。義。陽。剛。中。正。以。居。尊。位。語。句。取。德。位。分。說。大。失。厥。旨。天。字。不。特。取。五。為。天。亦。根。象。乾。意。說。須。得。利。往。固。主。乾。說。然。亦。須。合。九。五。中。正。意。言。條。詞。於。有。孚。三。句。沒。看。此。句。亦。便。有。意。蓋。剛。健。之。德。原。足。以。濟。險。而。况。有。一。德。一。心。之。主。為。之。援。故。往。有。功。也。往。字。貼。涉。利。字。貼。有。功。前。言。須。而。此。又。言。往。毋。乃。義。相。悖。反。乎。曰。否。天。下。福。患。常。節。同。常。於。過。容。以。觀。變。然。不。宜。止。以。失。時。故。言。須。以。示。處。險。之。道。漢。古。往。以。示。出。險。之。功。然。先。言。須。

而。終。言。往。以。示。處。險。之。道。漢。古。往。以。示。出。險。之。功。然。先。言。須。

亦曰。雲上於天。需。君子以飲食宴樂。
 雲上於天。无。所。復。為。待。其。陰。陽。之。和。而。自。兩。事。之。當。需。者。亦。不。容。更。有。所。為。但。飲。食。宴。樂。俟。其。自。至。而。已。一。有。所。為。則。非。需。也。故。為。水。而。在。天。上。則。取。雲。雲。者。水。氣。之。扶。陽。而。升。也。暮。虛。齋。曰。雲。之。起。只。是。陰。氣。上。騰。安。得。兼。有。陽。曰。陰。氣。無。陽。則。不。能。自。騰。矣。是。

五色成慶。三色成禮。以得陽氣多者為瑞也。曰水雲魚龍山雲。草和泰山之雲。起於霄而不崇動而遍天下。則山氣亦可蒸為雲。而屯雷獨取坎者何。曰水火之用。周流六虛。坎氣上通於山。故山惟為雲也。記曰天降時雨。山川出雲。坎氣升也。易中取雲象者不一。其得坎之下陰。故小畜取雲。兌得坎之上陰。故小過五爻。五爻亦取雲。然乾取雲行者何。曰所為天地相感。坎離互用。取伏陰也。故雲雨取坎為正象。但在上則為雲。在下則為雨。元包曰雲浮於奔明流於天。奔行也。胡也。上坎蒸取雲與凡此不取月而取雲。以明須義也。且不曰天上有雲。曰雲上於天。雲甫上於天。未成雨。

也故為須之義。呂東萊曰。雲上於天而未成。猶君子未施於用。而須於展布也。故取象於此。而以飲食宴樂。君子指下乾。飲食取象也。義見固未濟諸卦。宴樂乾象也。日安為宴。宴晚也。安也。震靜而隨。曰宴息。乾止而需。曰宴樂。宴非震乾之本象。特於兌坎之下取之。乾統陽。陽舒為樂。宴者身安而無所營為樂者。心怡而無所憂慮也。需而何取飲食宴樂也。需皆坎水為患也。震一陽初起。尚賈。需至需而三陽體備。草創就矣。夫何為哉。時未可進。飲食宴樂。馬耳。先儒云。需有養之義。取飲食宴樂。涵養此心。此理而已。與後世不得志而趨燕之托。昏宴之迷者。異禮。可以訓。恭儉。然以。

示慈惠。夫折俎。大烹一獻。百拜所以致其敬。美其文而誠若。亦有手馬。有光馬。有負馬。有致與慎。馬此皆飲食中之趣味。而君子之所為。衍衍樂齊也。其宴也。雖也。有所以宴之樂之者。故君子以之宴樂。豈以飲食哉。此養之道也。若曰不容更有所為。而第宴樂以俟其至。則亦晏安般樂者之為。豈需養之義乎。或曰坎為酒。食故九五爻詞曰。需於酒食。大象君子宜指坎五。不宜指乾。曰坎雖取酒食。而易中所取食義。亦不止坎。大約飲食象。蓋皆取陰。而飲之食之者。皆取陽。觀泰三乾遇坤。而曰於食有福。安得單取坎為飲食也。今大象全體為義。需義原以乾為主。故君子斷指乾。飲。

食斷指坎。以見乾需之所謂不窮也。觀五爻曰。酒食亦有樂意。以坎象加憂。不可言宴樂。則宴樂之指乾。言明矣。初九需於郊。利用恒無咎。變巽守墳野之地。未近於險之象也。初九陽剛。又有能恒於其所之象。故戒占者能如是。則无咎也。此爻剛正在下。宜遠於坎。故有需於郊之象。郊。支也。二國相交之邊境也。乾象每取郊者。以其全體之純。有曠遠之象。故取郊取野。同人小畜皆然。同人以象上。乃以象初。同人於門於宗。而遠於郊。近而遠也。此於郊而遠於沙。於泥。遠而近也。皆取其遠也。唐凝。

庶云初上無位故同人於此兩取郊則於小畜小過之郊象說不
去了需郊是士隱之象所為危邦不入亂邦不居夷齊之居海濱
申屠蟠之見機而作是也業曰需郊又云利用恒者何初在下體
之下較之二三牽復之期尚遠豈可率行以冒險初又以剛居剛
恐其躁急故以利用恒告之散其更遲密久耐為得取用字要卷
程傳曰安靜自守志雖有須而恬然若將終身焉乃能用恒需者
身○在○理○亂○之○外○用○恒○者○志○在○寵○辱○之○外○故○無○咎○福○亦○是○需○之○義
但較之二三之需為久耳舊說以守常不進言恒則又非矣夫需
以待時終期利涉若高蹈遠邇竟終為郊外之人濟陰者何利焉

小象所云常字亦恒也但常字較恒為活潑與緊此蓋指初九之
原體而言云未失常猶言無失其故也未失二字世明利無咎意
楊龜山曰乾道以上行為常需而能恒雖不得常亦未為失也其
語牽強難說

象曰需於郊不犯難行也利用恒无咎未失常也
初與四為正應四為卦也所以陷陽皆繫於四故言難也染指世
味以身博害即是犯不犯難行也見郊之不可不常也亦併舍利
用恒意故下但言未失常云云義見前
九二需於沙小有言終吉爻變離為既濟

妙義

沙則近於陰多言語之傷亦災害之小若漸進近坎故有此象剛
中能需故得終吉戒占者當如是也
虞翻謂與請水中之剛稱沙水近則有沙二去陰漸近故取需於
沙較之於郊則已頻水涉較之於泥則猶未沾濡耳沙象或取互
兌為剛齒亦滯然亦是乾象也乾為天體何取沙泥曰此巽坎起
義取之乾在水下故取沙泥也凡象義有本體之正象有兩體合
取之變象象若泥濁須置明辨兩體所合取之象性迷為實主
與要不居如以乾為主而取天則天不可取而取郊取沙取泥
如以坎為主而取水則水下之乾不可取而取郊取沙取泥

也此卦象何以乾為主又象又何以坎為主曰需原從乾起義
則以乾為主而取象第坎陰之象猶未著故六爻象以坎為主
而取之曰血曰酒會曰容皆水之類也故乾取郊與沙泥馬乾在
下體為郊同人乾在上體宜取天何亦云郊曰象有特卦象取
若亦有合卦象以取之者同人六爻皆根卦義取其卦象取
野故上爻不取天而取郊此不可以需卦卦爻分取之義律之也
需於沙則轉近於陰難故雖未至於患害而亦小有言小只以陰
患大小言勿取陰小之說有言指坎即四上二陰坎取言見訟困
或取互兌象亦通有言知鄭息之有違言也九二剛中非羣小之

所樂與故思以禁語中傷之如本欲扶朝廷而舉小以為招權本
欲故元元而舉小以為實據或因有所害而識其無能罪其坐視
是也但以二剛而得中不危激以取禍故卒致身名無恙而陰禍
潛流故曰終吉此爻有言意重終吉意吉全於中上見如秋
梁公之事偽周來俊臣以叛逆誣之用晦而明廷容以制其後卒
成其淵夾日之功雖人言笑恤哉

象曰需於涉衍在中也雖小有言以吉終也

衍寬意以寬居中不急進也
衍訓寬極是不曰寬而曰衍就需上見義也在中亦在內之意然

却要重中道意謙寬衍而不迫即是中道但以位上見義故云
在中耳此句本義說家渾融曰以寬居中不急進也而優德中道
之意已得之此句已諫下意末二句但承上足之耳

九三需於泥致寇至變爻為節五爻

泥將陷於險矣冠則害之大者九三去險愈遠而過剛不中故其
象如此

密過於故曰泥泥沾水土也逸雅云泥通也以水沃土相黏也
也需於泥只是三之位去險愈近故有此象此句且渾渾以險意
言未可遽替其德末句乃始替三之德言耳冠指坎象見屯蒙冠

敬吉

至而曰致則明挑罪三之詞也他雖已得於危而苟無自取之道
亦不可以言致三乃過剛不中以趨之是常試亂危自速之禍也
安得歸咎於人手按下乾三陽初曰無咎矣二僅曰有言三則曰
道義配禍福三既有過剛未醇之德自不能無躁進之固不得盡
云時位也然二爻小象於需郊而曰衍在中此象於需泥不曰剛
不中者何大約下三陽雖有險阻之患其義不困窮故象於二之
遠險而中者重言其德於三之近險而不中者先言其時位而後
言其德以見傷於時位者重也故雖歸罪致寇而終不言凶焉此

意須知

象曰需於泥災在外也自戒致寇敬慎不敗也

外謂外卦敬慎不敗散明占外之占聖人示人之意切矣
災與背別災者三人橫下大自外來也昔者傷生肉自內生者故
言外患皆曰災外指外卦也災在外即陰在前之意言災只在
目前也不特明指外卦然細玩上下文語外字際與戒字對云災
在外正以挑致自戒之意也坤取敬是陽過陰而缺肅之象此曰
敬慎義亦同以乾三有過剛之病而樂之敬字大慎字小慎即是
敬中惟恐有失之意敬慎則相時而動見可知難毋失其宜故不

敗也。敗者兩敵勝負之詞。既曰自不能無玄黃之戰。然猶不
至於敗。則觀六四之需於血。敗在陰不在陽。可知也。故慎不敗。
貴明占外之占。固是戒勉之意。然亦以乾有剛健不陷之德。而然
與之也。乾原有傷若之象。故亦取敬慎。周公歸咎過剛宜尼以剛
健體純而終與之。旨各互見也。

六四需於血。出自穴。變乾五爻變乾
血者殺傷之地。穴者陰陷之陷。四交坎體入乎陰矣。故為需於血
之象。然柔得其正。需而不進。故又為出自穴之象。占者如是。則雖
在傷地而終得也。

坎為水為血。故曰釋血。今不曰需於水而曰需於血。輔嗣云。九
血者陰陽相傷者也。坤上小畜。四義可然。陰陽相近而不相滌。
欲進而陰泥之。則相害。故有血也。坎宮故取穴。或曰四為坎初。而
有可之之。故取出。上為坎之終。出無可之矣。故取入。明夷四取
出門上取入地。亦陰位淺深之別也。若如此說。則重坎初。又何又
云。小畜出入。固取陰害之淺深。而高然不拘位論也。必自是至。義
然。聖人重人道以言理。則曰需於血。順以聽也。何哉。備說謂陰柔
體順。今曰柔得其正。則能順陽而不犯。安處傷地以聽之。有出穴
之道也。此固是聖人抑陰之旨。然陰陰為志。又取陰又之澤。位也。

需而順

需而順

在其為抑陰也。小畜五陽一陰。又金木相傷。四之血去。傷此。構曰
上合志。則仍取陰合陽。而不取陰得位。今四陽二陰。又金木相
坎氣。盛矣。而取陰之得位乎。說無足錄。馬按坎詞。所言順者。四
蒙四言不順。以上言通。漢初與此。則言順。皆以陰上乘陽為通。陰
下承陽為順也。故諸家多以順五為義者。得之。然玩順聽字。有善
順三陽意。在內。但乘三陽則逆矣。而何云順。或曰。以陰乘陽。固有
血傷之象。但此爻自西北而至此。其位序順。又自金而水相。其
生氣順。故云順。不知詞音順字。只對五而言。聽字亦有順三陽之
逆。而不敢與之爭。意然亦只承順五意。乘。惟將順聽。故避。卷

之機。故雖傷而終得。出穴也。蔡虛齋曰。四既於血。安取於其需。上
四若不如此。需則便死。子又安能出穴。小象順字。正在需血上。
也。出穴則不特出陰。亦自有不為陰矣。然出穴而曰。有入而。其有
出也。此字之詞。亦所以危之。
象曰。需於血。順以聽也。
順聽。直為出自穴。一句。諺却於需於血。言之。需血。正是順聽。出穴。
即於需於血。見得也。義見前。坎為耳。取聽。順聽二字。只重順聽。

一以字應承順吉

九五需於酒食貞吉變坤為蒸約離變震

酒食宴樂之具言安以待之九五陽剛中正需於尊位故有此象

占者如是而貞固則吉也

酒食象義見前四陰柔則取屬象而曰血五陽正則取吉象而曰

酒食酒食五禮中之吉象也但陽不可以酒食言以其在二陰之

中故云亦兼取之義也前卦象曰飲食此五爻亦曰酒食其詞雖

同其義少別彼主乾遇坎而吉此單持坎言義各不同徐進齋曰

九五為需之主以一陽震二陰之中待下三陽同德之援者也陽

乘而進陰引而退自此坎可平陰可出矣人君於此復何為哉推

位乎中正之位需於酒食優悠宴樂與天下相安於太平醇飽之

邑可也此論頗切坎五但其語却似坐享承平之說不見需意而

貞字倒查需於酒食上又以位言皆不濟言其南洲曰九五未離

陰險豈可逸豫之端然以剛明之體濟三陽之下援則平治有機

但以陰患方殷求治之心亦有不容太驟若故但德德崇飲與天

下泰和平曰貞以見非沉酒荒嬉為事也何女子曰集其人修其

具機定而指問須時而後發毋曰需外酒食為易事也利用厚生

動有長計勞來匡而不求近功夫需者王之大道也故貞吉貞取

動有長計勞來匡而不求近功夫需者王之大道也故貞吉貞取

交位之中正舉其所重也然其得力在身三陽此意須得之也坎

之九五非不中正也而下與陽遠則曰小貞吉大貞凶此獨取貞

吉取得乎三陽之助也曰也五以遠陽不吉比五下乃四陰何又

云吉曰比之五陰附五屯四陰不附五也曰比五之吉小象曰正

中此五之吉小象曰中正有異乎曰有異比五之下無陽則重取

陽故先言正而後言中此五之下有陽則重取也故先言中而後

言正曰然則象語所指九五何又言正中乎曰象者二卦之全義

也全卦主乾說陽為除所掄則重取五陽之助而言正也若單指

五爻則五已得下陽之助故重取中而言中正也但中正之義諸

爻所吉者是不一詞要以交還卦別要須各求其異義所在不然

六十四卦二五交得位之詞但以中正二字舉之便是一應副龍

統套語豈變化無方之易義乎先儒云高宗恭修玄喟嘉靖殷邦

周成基命宥毒以紿兆民此交中正之義其庶幾乎夷陰難而為

說平其吉宜也

象曰酒食貞吉以中正也

義見前

上六入於穴有不速之客三人來致之無吉變巽不

陰居除極無復有需有陷而入穴之象下應九三九三與下二陽

陰居除極無復有需有陷而入穴之象下應九三九三與下二陽

需極並進為不達客三人之象。泰不能樂而能順之有故之象。占者常陷險中。然於非意之來。故以待之。則得終吉也。上獨不言需者何。吳臨川曰。時既終矣。則變無復有所需矣。而言入穴者何。按六爻五需字。不特四陽之需。皆為需。即四之需。以順而出。穴亦有可取之意。而上六以除乘陽。以早凌車。則逆矣。以柔才而有逆節。安能濟險。故有入穴之象也。小象所云不當位。正言其逆。傳云。陰宜在下。而居上為不當位也。此解極濟。有謂初上無位者非也。我為主。他爻為客。或云連召也。然召何以云連。禮或取需言敬也。又或作宿。於一宿之前致請也。然不召而求。味非

需。美。遠。運。作。邊。連。之。連。者。不。連。而。求。猶。因。四。之。徐。來。需。意。也。陰。為。物。陽。為。人。故。易。中。乾。離。之。象。每。取。人。三。人。指。下。三。陽。有。云。單。指。九。三。一。爻。者。非。但。三。陽。運。以。九。三。應。爻。為。主。而。與。其。下。二。陽。同。類。並。進。故。曰。三。人。來。三。人。來。之。象。倒。卦。之。象。也。需。渡。將。為。訟。此。時。乾。體。上。行。故。有。此。象。觀。損。益。上。既。未。濟。三。四。之。象。則。助。義。自。得。三。陽。志。在。救。時。今。至。需。極。而。始。來。上。已。不。能。無。罪。矣。而。况。可。不。敬。乎。敬。則。不。徒。禮。貌。而。已。有。避。賢。路。而。登。進。賢。臺。意。使。得。履。布。其。四。體。則。榮。榮。之。願。佛。而。吾。亦。與。有。補。濟。也。故。終。吉。需。卦。究。思。二。陰。而。上。陰。猶。若。乃。有。終。吉。之。詞。者。乾。上。之。狀。洋。氣。也。然。終。取。敬。陽。為。義。而。乃。

以言與之。美南洲曰。敬客為吉。吉辭於需。寧得與二之終。吉同日。道。然。而。言。吉。者。有。獎。拔。上。陰。以。扶。陽。之。吉。耳。小。象。曰。未。大。夫。亦。是。此。意。失。字。指。不。當。位。即。上。入。穴。義。倒。出。以。明。之。

象曰。不達之客。敬之終。吉雖不當位。未大失也。以陰居上。是為當位。言不當位。未詳。義見前。

重取九五者。坎得氣而乾失氣也。然終不足。夫四上扶陽抑陰之。皆也。扶陽故坎之於乾。順之則出穴。敬之則終吉。抑陰故乾之於坎。不取其近陰。而取其遠陰。故六爻雖五言需。而三陽須人若則。

取夫需。惡陰也。上三爻為人。須者。五亦取需。以四陽同德也。若四爻。難言需。義。無取於過需。故終取其出穴。至上則取其敬。客。皆不。致。意。婚。姻。之。正。當。卦。致。意。飲。食。之。正。記。有。四。五。味。調。養。所。以。為。養。也。需。有。養。義。故。卦。又。取。飲。食。焉。然。孰。知。夫。泰。敬。辭。謙。之。所。以。養。安。也。聖。人。於。三。上。說。致。意。焉。而。曰。敬。於。兩。體。之。極。者。示。養。之。則。也。

新鐫十名家批評易傳闡庸卷十二

三三論有亨實揚中吉終凶利見大人不利涉大川
訟爭辨也。上乾下坎。乾剛坎險。上剛以制其下。下險以伺其上。又
為內除而外德。又為已除而彼德。皆訟之道也。九二中實。上无應
與。又為加憂。且於卦變自避而來。為剛來居二。而當下卦之中。有
有孚而見寔。能懼而得中之象。上九過剛。居訟之極。有終極其訟
之象。九五剛健中正。以居尊位。有大人之象。以剛來除。以實履險。
有不涉大川之象。故戒占者。必有爭辨之事。而隨其所處。為言
凶也。

訟者言之於公也。古人所謂訟者。非必訟於官。尚口便為惡德。而
名以訟。虞書曰。訟。是也。朱子云。攻責人短而訐之曰訟。但文王
所立卦名。原取言於公者為義。耳。蓋訟之為道。衷世之意也。商周
以來。乃有兩造。有質成。有鼠牙雀角之微。鈞金束矢之罰。君臣交
訟之惡。非古矣。聖人有憂之。特取義為卦。以為爭訟者之規戒。取
天水何以取訟。曰。乾性上行。水性下流。其行相違。所以成訟。然六
十四卦中之體不交者。皆有違行之意。何以不言訟。而此言訟。曰。
苟九家取乾為言。需困皆取坎為言。以有言之卦。而兩體不親。
故有訟之義。以理言之。乾剛坎險。亦有訟理。上剛以制其下。則下

見極重
有

必有其不。下險。以伺其上。則上又為其所制。此以上下之勢。而
有訟之道也。又以一人高。其內也。險。心既忍於害物。其外也。健。力
又足以逞。奸以二人高。已既險。能脅彼之短。以為詞。彼又健。能為
我之敵。而不屈。凡此皆訟之道也。要宗本曰。訟之為道。難兼兩體。
言然。要重坎說。以象言之。易中卦。又有言者。多然。有言者。皆取
陰象。故諸家所取訟義。自離而外。每取坎為訟。天官書云。壬不決
水。終不詞。訟是也。觀卦詞。有亨實三句。皆主坎言。液自見。此說極
有見。按大象。天與水違。一抽。固亦合二體。以取義。然下象。言曰。作
事謀始。蓋重坎取義。而訟。困卦亦金水不相得。有言不信。亦主坎

而高。於此卦義。可以類通。有孚。揚中。皆指九二。有孚。義見。需曰。實
者。金水雖有相生之義。乾氣上行。不下。則坎有窒意也。要一中
以九二中實。上無與。故有窒塞不通之象。坎為通。不得生氣。則窒
也。所為事本直。而反見。枉情本真。而反見。誣也。此不是推原。訟之
也。只就訟而言。其有此之害。以見訟之不獲已也。凡陽象皆取揚
也。中即內外之非。諒中道之中。言二字。却要重。情。情。有隱。然內
自訟之意。是消磨勝心之良法。故云。中不惕。則能於訟。安待云中
終。高。挂。指上九。然。無所據。延。存。訟。卦。辭。詞。曰。文。巧。信。義。將。及。天
驚。僵。死。如。麻。沐。丘。操。梅。云。云。詞。義。甚。高。此。皆。指。坎。言。也。所。云。文。巧

信然將反大德即有身靈義也坎為鬼為血故又曰僵死如流
 血標極即終凶義也此皆指坎言以見凶之不同於需坎也乾
 義未嘗有凶詞故此三說開口說有身靈便見全坎之凶曰惕中
 吉有取中陽意又曰終凶則終窮不足之意而戒勉之此惕就坎
 高自是卦中至義觀二爻之詞曰不克訟歸而道其邑人三百戶
 義自見矣若此乾雖無甚言而其氣上行已離坎陰無有凶義六
 爻詞皆固取柔惡剛不足在上然乾無凶義上詞終不言凶矣得
 以凶為上按象詞律此句但渾渾言理曰訟不可成訟未嘗指乾
 亦未嘗指坎者以剛未得中句已見坎義此即承上言之而渾渾

現說也但玩卦詞終字亦不善若加象詞曰不可成則終字着力
 施似有健訟之義故朱子竟取終字作上九高殊不知此正固坎
 二剛陷而危言以醒之耳二在陰中不宜恃剛以求勝必期終歸
 於無訟則惕乃其惕中乃真中耳否則雖惕亦凶也此固是全松
 惡剛之旨然此乃着坎體說非指乾上高終字只當得个成字着
 不是終爻之終非明指上九只渾渾照象講為是終字亦不是以
 非理逞剛理雖直而必欲求盡其直便是終便是凶不特如雍子
 納賂而殺罪那侯終以取戾云云也大人蓋指五言四五雖有見
 大人象利見大人則有取乾意而獨取九五者中正足以理直也

訟訟

然象詞先言中而後言正意重取中要譽兩曰此卦以違行而取
 相應獨取九五此固以中正然正字意須輕說亦見聖人訟不
 重剛之旨即坎固剛中然意亦重在中故卦詞不曰剛中曰惕
 中重取中而輕取剛也象以剛代惕特明指其為九二耳不利涉
 川自是實象義見需時說即振訟意講曰涉川者言駕虛求勝之
 人有冒險之象也故不利其說亦通此句正足坎凶義陳大士曰
 訟之為道太上忘之其次利之又其次平之夫其忘之者有直而
 不責人聽其孚之我望超然於是非曲直之外而無訟者此大道
 之公而不可幾於世也其次或不能無訟雖未得律然於乎望備

當憂懼而急反見過而自訟亦可歸之於無訟也而得高若終極
 其訟畢竟是凶耳倘我不欲終訟人備求多於我不得已亦須互
 質於大人理必見直庶不至於受訟也亦可云利不然而以乎始
 者以詐終以惕始者以恣終則畫爾前善是哉昏及溺之道也何
 利之有哉此段語實得大約訟卦言不取訟說个訟字聖人便有
 惡意故全卦出多皆少惕中利見二語要見不得已而取之詞是
 重取此為不特非終凶詞義却似為訟者設法非聖人使民無
 訟之詞言矣
 象曰訟上剛下陰陰而從訟

以卦德釋卦名義

正義曰。需釋名。此不釋名。以義顯而可知者。不釋也。上謂上卦。下謂下卦。指兩卦體。吉到健二字。祇出得卦。陰而健。故乃釋其所以成卦之意。方貼人說。與蒙象起二語同。陰健二字中。着一而字。是一事作一人說。蓋統論全體之義也。陰在內而深中。不測健在外而推強自好。心力足以相副。以此行乎。豈能忘戒。忘人而交游無事之天哉。聖人見末世之情。儆若此。義以象之。正欲人反其致。故也。

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終訟訟不可成也利見大人尚中

易傳卷之二

正也。不利涉大川。入於淵也。

以卦變卦體卦象釋卦辭

剛來二字。朱子有卦變之說。蓋自後漢虞翻蜀才輩說來。其解訟之詞。未得中。謂自避來。貴之柔來文到。謂自泰來。其說似為。程子於解賁傳非之云。乾坤合而為泰。豈有泰後變為賁之理。朱子則云。若論伏羲畫卦。則六十四卦一時俱下。雖乾坤亦無能生諸卦之理。若如文王孔子之說。則縱橫曲直。反覆相生。無所不可。所著有卦變。此蓋易中之一義。非畫卦作易之本旨也。蘇子瞻曰。凡易之所謂剛柔者。皆本諸乾坤也。乾施一陽於坤。以化其陰。而

可正台

生三子。皆一陽而二陰。凡三子之卦。有言到來者。明此本坤而乾來化之。坤施一陰于乾。以化其一陽而生三子。如皆一陰而二陽。凡三子之卦。有言柔來者。明此本乾也。而坤來化之。斯言得其旨矣。後凡言往來上下者。皆做此。宋子又謂乾坤交變之說。如嗑合之柔上。賁之柔來剛上。皆乾坤交體而變。俱說得去。若訟無柔之艱。乾體三畫皆缺一。而又曰剛來交坤。則說不通。此不得夫全體相生之說也。此如父母分精血。以成諸子。父母何常少一肢一體乎。至於謙之天下。本卦無乾。始之天地相遇。陽之柔上。本卦無坤。而皆從卦外之乾坤取義。此又非後人之所能辨也。來梁山何玄

易傳卷之二

子既深辨朱子之非。而朱子又以倒體變為義。何又十二卦變諸卦。六子變諸卦。皆穿鑿難從。只從蘇說。為是六十四卦。從八卦來。八卦中六子。從二老來。此聖人孔乾坤統六十四卦之義。細按卦詞。自有見餘說無取焉。剛來得中四字。重中言坎卦原重取剛而輕取中。惟訟不甚取剛。要重取中。惕字雖從剛上見。然亦以剛而中。則無健訟之失。而惕也。此句固重釋惕中。却承有孚窒。以見此二句皆指九二言也。故有孚之義。亦見於剛中二字。有孚窒。雖是坎之險處。亦是訟之好處。與駕空飾說。以求通者。異亦須無帶說。不但律義不重。此取成前案盡其事也。訟不可成。

以理言之。揚人之惡也。損己之德也。博俗之偷也。又人己之閒。俱廢其業。雖得。不償失也。此豈君子之所樂者哉。見枉之。委小。所爭之。義大。知者。可以理慰也。尚與制器尚象之尚同。古所重者。此也。印利之意。此指人尚他。說。虞尚爭田。質文王而後決。鼠牙雀角。見君伯以求伸。皆尚之。尚與交象以中正。以字指自。交古者。不同。陰在下。有入之象。水在火下。曰未濟。亦此意。淵字。貼深陰之義。說入。是。胃除求勝。如自家投入一般也。

象曰。天與水。違行。訟。君子以作事謀始。
天上水下。其行相違。作事謀始。訟端絕矣。

違行。則。取。上。下。義。或。取。註。疏。之。義。云。天道。西。轉。水。流。東。注。天。交。起。於。東。南。角。宿。至。西。北。間。閭。天。門。崑。崙。發。源。於。西。北。乾。純。而。東。漸。薄。大。海。故。曰。相。違。不。知。水。分。上。下。無。分。東。西。崑。崙。極。高。為。地。者。東。西。皆。卑。下。置。耶。尼。西。水。又。西。流。此。可。以。東。西。之。義。言。乎。程。傳。曰。天。上。水。下。相。違。而。行。二。體。違。戾。訟。之。絲。也。若。上。下。相。順。訟。何。由。與。君。子。觀。象。知。人。情。有。爭。訟。之。端。故。凡。所。作。為。必。謀。其。始。絕。訟。端。於。事。之。始。則。訟。無。絲。生。矣。天。行。健。坎。行。有。尚。故。皆。曰。行。事。字。項。行。來。作。取。乾。象。大。傳。云。乾。知。作。始。洪。範。云。德。曰。聰。聰。作。謀。易。取。坎。為。耳。為。謀。則。謀。乃。坎。象。也。魏。伯。陽。云。水。者。道。樞。其。數。名。一。陰。陽。之。始。玄。會。

黃帝始者。天一生水之義也。指坎高。天水始本。一氣一龍於天。上。水。下。流。遂。有。天。淵。之。隔。人。我。本。是。一。體。只。緣。有。我。相。人。相。便。起。爭。競。之。心。遂。至。彼。此。有。違。高。而。訟。端。起。矣。此。其。絲。來。在。妙。息。幾。亦。如。天。之。與。水。然。若。輕。怒。遂。悞。一。開。其。端。而。遂。不。可。已。若。女。子。爭。而。吳。楚。連。兵。羊。斟。爭。羊。而。華。元。宗。嘗。劉。共。飯。地。分。於。七。節。之。間。蘇。史。滅。宗。愈。起。於。立。談。之。頃。皆。是。也。可。不。慎。也。蘇。達。吉。史。知。繁。俱。為。令。見。五。代。史。謀。始。者。不。於。訟。之。時。而。於。未。訟。之。時。不。為。形。區。類。別。之。見。一。反。於。無。人。無。我。之。初。即。有。所。符。合。人。情。則。符。違。人。情。則。亦。符。如。天。水。同。氣。原。不。相。悖。者。然。如。此。則。訟。端。既。究。訟。事。自。

息。若。程。子。所。云。慎。交。結。明。契。券。其。末。也。蘇。君。雨。曰。天。地。既。分。有。漸。對。民。偽。漸。而。爭。端。起。矣。夫。訟。豈。成。治。所。宜。有。哉。民。有。利。心。斯。有。機。心。有。機。心。斯。有。競。心。事。若。鴻。毛。而。繫。積。丘。山。如。驢。馬。之。相。搏。如。猛。虎。之。相。噬。甚。至。杆。當。世。之。文。網。而。莫。之。顧。也。惟。始。之。不。慎。至。此。也。且。非。直。細。民。也。嗜。爵。祿。者。爭。利。于。朝。嗜。功名。者。爭。名。於。朝。衣。冠。之。俗。樣。臂。相。先。廟。堂。之。上。且。為。聚。訟。何。以。責。之。蚩。蚩。之。民。耶。是以。君。子。畏。其。卒。故。怖。其。始。欲。制。之。以。法。律。不。若。率。之。以。德。化。欲。播。其。相。爭。相。奪。之。俗。不。若。放。之。以。安。貞。上。有。中。正。之。極。下。無。陵。競。之。風。此。君。子。之。以。道。待。天。下。而。天。下。所。以。不。化。也。胡。雲。峯。曰。允。事。有。始。

有中終訟中吉終訟然能謀於其始則訟端既絕中與終不訟

言矣卦象五終其義更深一始

初六不永所事小有言終吉

除柔居下不能終訟故其象占如此

不永所事邵子所謂意象也正義曰凡陽唱而陰和陰非先唱者

也四召而應見犯乃訟然處訟之始不為訟先故不言訟而曰不

永所事此語尚覺未盡程子曰初六才柔而位下才弱而有怨怒

而無遂心位下者雖中言而不故終訟故不能終極其訟也新言

得之胡雲華曰不曰不永訟曰不永所事言其不成訟也坎為訟

水有聲其象舌在齒間有言象也言或指乾四四五離為火

洪範火主言也然按象詞曰辨則有言還指本爻胡雲華曰小有

言與需不同需有言近坎也人不能不小有言也此之小有言坎

也我不得已而小有言也兩有言俱取坎象言字要照下辨字義

特自鳴其直而已與坎許人短者不同辨明則終歸於無訟耳故

終吉凡坎體在下卦者二除窞不窞今初三皆有終吉之詞二陽

僅言無背者何則以訟義取柔惡則取應惡不應特舉例以取義

他事類不可以此該之也但以除健成卦而爻何以獨取剛柔之

意說不言除意曰訟之所起必緣剛者與故重恩剛非獨惡乾剛

就義分卦訟出微

象圖

坎亦惡剛也然卦何以不獨惡剛曰卦詞根全義取則除健二

不可偏遺又調據單爻之義取則舉其所獨重也易中詞義單爻

之義根一卦之義取一卦之義根全卦之義取此理也然義林有

之義全卦有全卦之義一卦有一卦之義單爻有單爻之義取法亦

各有異此卦以全卦之義論原重惡坎而輕惡乾故卦詞仍由坎

而利乾以一卦之坎義論原重取剛而不取柔故卦詞仍由中陽

之陽中但其取乾者惟取五之中取坎二者不曰剛中曰陽中則

重柔原皆亦未嘗不窮但未始遠離卦耳若單爻獨論則無有

彼此相形之卦象而但各就一爻以見義則可重明詞故取柔

而輕此卦與爻偏全之義殊也然下坎三爻皆取二陰而二陰

亦無盡吉之詞曰有言曰貞厲無成雖不取中陽而中陽終無不

吉之詞曰無言則一卦之義未嘗不存也九二之不如九五固也

其與九四兩體皆剛中有柔而二又中宜勝於四然二僅無言四

則貞吉以坎之凶於乾耳是以上剛雖遇終不言凶則全卦之義

亦未嘗不存也但抑揚輕重之間取法究深微婉曲耳

象曰不永所事訟不可長也惟小有言其辨明也

不可見豈特屈於勢與才之不足哉於理不可長也辨義見前

坎為內景也四與此皆取明然亦以水得金木氣清故耳若山水

則為之蒙矣

九二不克訟歸而逋其方其反徐其邑人三百戶無肯變

九五陽剛居尊勢不可敵故其象占如此邑人三百戶邑之小

言自處卑約以免災患占者如是則死肯矣

二五相應之地而兩剛不相與相訟者也但上下之分不

以剛居柔則是不純任剛而有柔順者在矣且得中則宜無過

之舉故有不克訟之事克勝也位柔故不克九二九四皆以剛

柔故時云不克訟此之不克要在柔不克上說此不求勝於

但云勢力不勝也坎為隱伏且下流有遺象通遯窞也歸道者水

就下也來梁山曰歸而逋皆因自上而下故象曰來又曰歸自乾

而下則見其歸自坎言之則見其道需上取乾為人非四取坤為

邑坎二以乾之中爻入坤陰之中又二五為人位故坎二有邑人

象此五亦取邑人陽為戶陰為門又指家取坎為開戶故曰戶三

百戶者鄭注禮記云小國下大夫之制又鄭注周禮小司徒云方

十里為成九百夫之地溝渠城廓道塗三分其一餘六百夫又以

田有不易有一易有再易定受田三百家此三百戶者一成之地

也鄭注云不易之田成種之一易之田休一歲乃種再易之田休

易傳卷第十一

一易必心而辨只講到

二歲乃種言至薄也舊說以歸而逋為句其邑人三百戶男為

言所逋之地卑約也夫逋者竄也竄者隱伏穴逃匿之象而乃仍

虞三百戶之邑安在其為竄也於理欠通細玩此句只重言已之

道逋而失其所有意九字宜只作一句講謂道逋其三百戶之邑

人而却故曰逋其邑人三百戶經傳云逋去其所也亦不足說邑

人之逋此卦坎陽陷極原有道失象邑人云三百戶亦只據坎數

之義極言其失二為大夫以坎除除約戶僅云三百此三百戶不

係有而去正是極言其失處無有通小邑而處約之意也承連字

說下是言去邑非處邑小象但釋虞焉得云處舊說不可從邑人

易傳卷第十一

人字只就九二言或以三數聯三爻說謂二之揀連及初三非也

三乃坎之體數不取爻位之數古虞節取坎時為三但未詳其

易中坎體本五象取數皆三按之圖書與先天卦數惟先天

卦數離取三坎皆不合或曰此先天四象之數義大傳乾天也乾

比偶數之坎離皆三父母為先長男長女次之中男中女皆位三

也未知然否開疑以俟知者歸連緊連不克訟諸言不勝於而

避其邑也此圖見二之悔中處故無肯背義見需卦要宗本曰

又無取變象為二變為坤坤土克水故有逋邑人象坎為為變

坤則不為坎故無肯也此說極有見廷壽錄詞曰時知其坎不知

其○子○戈○乃○止○取○坤○母○制○子○之○最○也○既○六○爻○之○義○柔○爻○不○取○德○故○
三○曰○食○德○終○高○則○及○取○德○故○四○曰○倫○安○貞○吉○此○爻○取○位○而○美○
德○是○亦○剛○夫○取○柔○之○吉○也○爻○義○全○重○不○克○訟○句○其○道○失○正○是○得○處○
要○得○重○取○九○二○意○

象○曰○不○克○訟○坤○道○實○也○亂○也○自○下○訟○上○患○互○極○也○
極○自○取○也○

有○者○長○罪○而○遠○也○只○言○道○者○以○遠○之○一○字○足○以○盡○句○意○而○已○人○之○
意○可○略○也○君○臣○無○訟○故○言○上○下○只○當○得○尊○卑○二○字○各○所○該○者○
應○舊○說○謂○以○二○訟○五○元○咎○當○之○非○也○據○舊○言○格○取○言○意○互○之○易○知○

手○之○機○物○然○此○正○明○折○以○實○伏○之○故○九○二○之○所○以○無○咎○其○因○之○曰○
二○居○於○勢○乃○時○道○實○也○只○為○免○禍○計○耳○心○下○原○不○乾○淨○故○止○於○無○
咎○曰○實○於○理○雖○然○改○結○易○極○起○初○一○點○好○勝○念○頭○已○自○得○乾○乾○
淨○淨○故○言○此○言○不○然○二○之○無○咎○不○如○四○之○吉○只○是○一○下○訟○上○
訟○下○有○差○殊○耳○下○訟○上○則○終○不○能○無○咎○故○不○言○即○命○安○身○然○兩○曰○
不○克○訟○此○心○亦○皆○無○道○據○矣○如○泰○詞○但○言○訟○上○之○患○而○未○始○議○其○
心○其○意○可○見○不○可○說○壞○九○二○亦○不○得○卦○詞○中○之○意○
六○三○食○德○終○貞○為○終○吉○或○從○王○事○元○成○變○與○為○貞○五○
食○德○食○也○之○食○字○於○事○也○六○三○陰○柔○非○能○訟○故○守○舊○居○正○則○難○

尤○而○訟○高○然○或○出○而○從○上○之○事○則○亦○必○无○成○功○占○者○守○常○而○不○出○
則○善○九○

體○夫○柔○弱○以○順○於○上○故○得○保○全○其○有○食○德○而○不○失○也○極○者○得○德○
而○受○二○以○柔○順○無○爭○得○安○享○其○素○有○故○不○云○舊○據○云○得○德○食○即○食○
邑○之○食○取○坎○象○太○玄○取○木○為○乾○金○為○德○大○約○陰○象○時○取○德○故○井○初○
除○爻○曰○得○井○也○德○字○全○混○爻○柔○上○見○人○見○之○為○悔○君○子○見○之○為○德○
耳○居○爭○訟○之○時○而○承○乘○位○應○皆○到○或○不○免○於○仗○侮○故○原○貞○字○即○承○
德○字○此○貞○屬○言○正○而○危○也○然○柔○體○無○競○繫○應○在○上○象○莫○能○備○故○終○
吉○字○要○深○詳○會○理○上○之○意○說○有○柔○德○則○能○順○進○乎○上○從○上○則○此○

上○無○訟○故○此○爻○不○言○訟○而○曰○吉○也○此○意○小○象○自○明○此○爻○之○為○句○內○
二○爻○相○反○食○德○與○德○人○相○反○從○上○與○訟○上○相○反○故○一○值○無○
咎○一○條○吉○初○三○兩○柔○爻○皆○有○終○吉○之○詞○正○是○取○柔○之○吉○而○貞○屬○柔○
甚○極○五○上○時○可○稱○玉○觀○離○損○上○爻○詞○自○見○王○即○指○上○九○高○從○王○即○
從○上○此○意○吉○字○中○已○有○此○即○由○上○句○內○抽○出○言○之○從○上○者○三○應○上○
也○詞○吉○固○根○柔○順○意○說○然○以○象○求○之○天○水○相○遠○何○以○三○渡○應○上○曰○
水○下○流○故○與○天○遠○此○爻○雖○屬○坎○體○而○五○象○為○離○離○為○火○炎○上○故○有○
應○上○之○象○上○九○或○錫○之○華○喻○乃○取○誰○象○高○則○義○可○易○辨○此○爻○之○
詞○曰○離○原○所○造○安○樂○無○死○蓋○亦○取○三○約○離○象○象○言○也○曰○二○亦○五○離○

何不言從上曰二陽阻陰而陰三陰附陽而興其義自不同於為
五象根本義取者此也應上行事乃三之德非訟也時說以從王
作訟言者悖義言或者以上有不應之意而難其詞也此只重從
意謂無成者上不應三也輔嗣曰上壯爭勝難可忤也故或從王
事而無成此即實從上不應而三無成功說非訟不成之謂亦不
可取坤三不敢居成功意言只輕謀無成為是坤三曰或從王事
無成有終此曰終言或從王事無成坤三取陽位其陽微故有終
言在洗而不言言此孤陰爻其陰勝故終言言在先言在先者重
言言也故此爻末句無成二字甚輕只重掩三之從王以明言意

小象但曰從上言見從上即是言不必論其成功也

象曰從上言見從上即是言不必論其成功也
從上言謂隨人則吉明自主事則无成功也
上三句削去貞厲二字末句削去无成二字以明此爻取柔之吉
從上取取五雜象詞肯則重在柔耳二句緊相呼應說食舊德而
何以吉哉從上言也
九四不克於復即命渝安貞吉變矣為決約與
即就也命正理也渝變也九四剛而不中故有訟象以其居柔故
又為不克而復就正理渝變其心安處於正之象占者如是則吉

也
四以陽剛而居健體不得中正本為訟者也以其居柔故能安於
巽而無求勝於下之心故亦云不克訟要宗本曰克象從五勝生
克之義來二變坤克水云不克此五離克金亦云不克凡易中
云克不克義時然視同人四五大有之三詞義自見但此其詞言
亦重在取柔見義取復反也即就也命或取變巽為命然巽為命
今之命非天命之命且渝字在即命之下命字不宜言變象運從
本象取巽為是命主理言取乾巽胡雲峯曰命有指理言者有指
氣言者否九四有命指氣言也此曰即命指理言也時上乾故皆

曰命但訟不喜健何取乎乾而吉命曰此之乾爻乃剛中有柔不
卑於理之健故言命命主理而言也若上乾過剛不言命矣命字
重位高復即命起房京曰離宮七變以訟為復四蓋將鬼在四

三句雖有正變二象而詞意只是一串相連說即命即項不克訟
震巽象取不可以命言則曰貞曰渝安貞吉安貞者安於正理也
而命之命字亦取柔與貞同音但就本卦乾象而言曰命就變體
乾五變震也姜譽爾曰三本交柔言貞此變交柔亦言貞時取柔
三句雖有正變二象而詞意只是一串相連說即命即項不克訟

象曰復即命渝安貞不失也
 不失言理不失也。復二猶沮於勢四則屈於理能進而安之於理
 見此爻之能改過取然不可如時說符安字說得太自然便不是
 變又柔則所就者安字意自深於即字此俱承不克松意乘總
 貞乃完得即命二字之義兩語意自有淺深蓋松通惡則位乘而
 而步於此命之所存亦即是此善貞而不為勝心猶未消磨也
 一。步見得即命非強制於外實實落落把此一點好勝念頭直一變
 此安貞即命非強制於外實實落落把此一點好勝念頭直一變

九五。訟元吉。象。繫獄未決
 陽剛中正以居尊位。德配而得其平者也。占者遇之。訟而有理必
 獲伸矣。
 此爻從來主德訟者說。蓋泥九五為君之說。無有君與臣訟之理
 也。不知爻位尊卑之分。易中取義善變。二為臣。而五二曰用中
 外。亦五為君。明夷之五曰箕子之明夷。君臣時無定論。取法不居
 其要也。今觀二爻。得五曰。三爻。得五曰。三爻。得五曰。三爻。得五曰。
 推不得。九。五。為君之說。且詞曰。訟。不。曰。聽。訟。豈。可。又。添。出。聽。字。

微畫

象曰訟元吉以中正也
 則深然有不可犯之理且中正必不至倚勢位以下陵則可
 陰剛天下之尊而遊靡爭之化也故元吉不然而當一也
 即以偏黨之心陳為訟庭雖爭位之隆能明禁民之不言哉揚慈
 謂曰管蔡流高周公誅之少正卯偽辨亂政孔子誅之是訟之元
 吉者此於爻義頗高但訟卦惟此爻寬吉而第言誅伐而備未盡
 厥節乃若高之敦文德而感格有苗也其嚴與爭世非胥庭雖不
 能潭爭統於無形而德化之潛移終有以大畏我其志此五之所
 以元吉也
 象曰訟元吉以中正也

則深然有不可犯之理且中正必不至倚勢位以下陵則可
 陰剛天下之尊而遊靡爭之化也故元吉不然而當一也
 即以偏黨之心陳為訟庭雖爭位之隆能明禁民之不言哉揚慈
 謂曰管蔡流高周公誅之少正卯偽辨亂政孔子誅之是訟之元
 吉者此於爻義頗高但訟卦惟此爻寬吉而第言誅伐而備未盡
 厥節乃若高之敦文德而感格有苗也其嚴與爭世非胥庭雖不
 能潭爭統於無形而德化之潛移終有以大畏我其志此五之所
 以元吉也
 象曰訟元吉以中正也

中則德不偏，正則斷合理。

義見前。上九或錫之鞶帶終朝三褫之變見

鞶帶命服之飾也。以剛居於極終而能勝之故有錫命受服之象。試以訟得之豈能安也。故又有終朝三褫之象。其占為終訟无理而或取勝然其所過終必失之。聖人為戒之意深矣。此及以剛健之過處訟之終窮極其訟者也。而不言訟者以訟事已終故不言也。夫恃強而極極取禍喪身固其理也。即訟或得勝而受服命之當亦當禍不旋踵終朝而三褫之耳。杜元凱注二年

傳鞶帶終朝三褫之象也。記云男鞶帶女鞶帶。注云男之鞶以

錫之象。麻山曰男子鞶帶女鞶帶皆命之服。以錫有德非以實也。道有必得之理。曰或故著也。非必之詞。以象言之。錫帶插三言三五離離為黃牛之象。乾為水為圓本乾互離有服如帶象三供上故有錫鞶帶象。三曰或從故此曰或錫自且食時為終朝乾三取終多故此取終乾亦兼互離取離為在上天之下故有終朝象。離數取三義見前。禮文訓奪衣也亦訓解也。稅也故免冠為解帶亦為稅。雪賦云。禮風解紳是也。奪則解義亦

無二只取奪意說。或取變為鉸柄亦不必只三從上無成即上有終朝三褫之象。互離取帶離象在上之下便是說解象也。終朝言連也。三褫言象也。三之言王事自指上按此爻之詞並無五象此各爻互見其言也。謹以五為君上爻又取五四為邑歸義亦然。此項活看此二句全要得假設之詞以假健訟。蘇子瞻曰二與四訟不勝者然且終無情而言上九訟而勝者然且有三褫之辭何也。曰此訟之吉也。夫使勝者自多其能不勝者自如其不勝以遂其惡則訟之禍吾不知所止矣。故不勝者無言而訟者者褫服此止訟之吉也。雖然亦自是訟之理以爭勸者以爭敗其

象曰以訟受服亦不足徵也。狼盈曰矢在其洩其斯文之謂也。

象曰以訟受服亦不足徵也。同公以為必見奪夫子以為雖不見奪亦已不足徵矣。若思其不足徵之心更甚於三褫。其因之曰六爻之詞只是說一個訟不可成。意聖人全不向交裡面判個訟之曲直只是說便懼不訟便喜觀上九與初二三之詞可見此意極得。但五又曰訟元吉者何細玩爻旨初二三皆在下之訟者以下犯上於理悖也。故初取其不永三取其從上若二則犯至尊矣。故不訟而值得無言焉。四五

傳聞

卷十

制不足，以當湯武之仁。為周公馬法曰：以仁為本，以義治之。為正，伐人安人，代之可也。以戰止戰，勝戰可也。此語甚得真正之義。可以參觀彼權奇用絕之說。王者之所不道耳。李于思曰：兵出似非一元生育之事，故不言元。不以亨利誨天下者，慎其貪功以嗜殺也。盛吉字，據承貞丈人三字，觀其意亦以見之矣。王克論衛曰：人以一丈為正，故名男子為丈夫，尊翁姪為丈人。又謂老人無加，以老而扶杖，故云。詞者只取老成練達之意。言耳。鄭玄曰：丈之為言長也。以法度為人之長，故曰丈人。又曰：長子自象尊之為丈人。自君稱之為長子耳。此如鷹揚之尚父，克壯之方叔，安處

之趙克圖，下江南之曹彬是也。以是宿將舉是義族，不特曉暢軍事，和睦行陣，必不至於行不義殺不辜，而能以正奉功佐王，牧敵愾之威者，此也。故高貞丈人，皆指九二說，以剛中故取貞，亦以剛中故取丈。此一象而兼取義也。然九二坎體也，何取象於丈人？曰：此取互震象也。然何以不取坎而取震？曰：坎在坤下，土勝水。無吉義震在坤下，未勝土，有吉義也。一陽五陰之卦，陽爻皆吉，而二又得中，其義高則重，取吉象言之耳。吉謂成功，无咎謂合義。昔人云：師有先咎而不吉者，孔明之伐魏是也。師有吉而有咎者，蓋春之滅六國是也。吉耳先咎，其三代之師身故，取詞曰：吉又何咎。

傳聞

卷十

矣。此蓋美之詞也。其義固是，但細按周易詞，無吉無凶，而單言無咎者，皆補過之詞也。此外言凶厲而又言无咎者，其補過之意，易見。言吉而又言無咎者，其補過之意，難知。然此皆有不足之意。美而不盡，故言吉而又言无咎也。此自是周文繫詞之旨。一陽之卦，惟師比土水相併而取者，比中故時獨不足之意，而皆言無咎。此象傳能無不足之意者，師。按周文繫无咎之旨，一也。而宣尼解无咎之旨，每多異同之論。覺別有妙義。如節三曰：又推咎也。是全不美之詞。萃四曰：位不當也。是美惡相半之詞。睽初曰：以辟咎也。是美而善力之詞。至此曰：吉又何咎，則其詞盡美矣。而獨

有盡美之詞者，何詞最深？夫貞與丈人，而重與之，故義因吉。也。重五象而輕本義，亦於義無害。故講者只照象傳說意為滿。過之意，勿須露出也。吉无咎三字，雖無承貞丈人三字，高肯繫。在一貞字，然又曰丈人吉者，潘雲松曰：聖人喜生惡統，說一師字。胸中先有成，然但擇外安內，有不得不用者，就此中仍要討箇太和元氣，則有任老成之一法。貞不特是出師有名，須是必不可以德懷，必不可以義化，不得已而用之。此其心滋苦矣。若兩階干，可格聖人，也不與師。丈人小可說，若但深謀長計，只是一謀，倘若但謹厚不生事，只是一持重之德。此等入如何當得丈人二字。

者如天地之好生其用兵出萬不得已大人是體天地好生之心
 體王者萬不得已而用兵之意不尚勦戮而尚安我尚權謀而
 尚信義不計一時之利而計萬世之功不使人力不竭而使人
 心悅而誠服所過能使市者與耕者輸水甘食以待露布之
 能使百姓業堵如故此皆大人之德也夫君子正其衣冠正其
 吉而死者也觀象祠重明貞意符之不明言大人其義自見此吉
 須湯

象曰師衆也貞正也能以衆正可以至性也矣
 此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一陽在下之中而五陰

皆為所以也依以衆正則王者之師矣
 衆字正字只釋師貞字然亦吐大人意矣夫大人之所以為大人
 者不過能以衆正耳然以衆正二句亦吐言先咎意此四句釋經
 亦已深投全指下節乃道其實而明指九二言剛中而應行陰而
 順故能以衆正可以至性也衆字要重德說非但取其才能也以字
 依春秋書法謂能左右之也一陽而五陰皆為所以問外之事將
 軍制之也然以之歸於正則為王者之師舊說此句只重正字誤
 然不曰能以正曰能以衆正衆字不可略過此之耳是不以一
 已之正為正必出衆人之所同正也得衆心之所同正乃為之正

有不為天下所歸者乎故曰可以至舊說謂以者將以之也
 王是命將者王也此說非是此即指九二言以一陽為衆陰主故
 有王意輔嗣曰少者多之主也但其位之卑不得以王論故曰
 可以至此只言其有可王之理如此渾渾渾渾不可謂以爲將王屬
 君而分君得言也王字要為不特明天下歸往之義正言非雜霸
 權奇之術也荀子曰齊之田單秦之商鞅是皆世俗之所謂善用
 兵者是其巧拙強弱未有以相若也未及和齊之兵也可謂入其域然
 傾覆未免盜兵也齊桓晉文是時和齊之兵也可謂入其域然
 而未有本統也故可以霸而不可以王是偏伯之術也夫王所

以大吉正也
 剛中而應行除而順以此毒天下而民范之吉又何咎矣
 又以卦體卦德釋大人言先咎之義剛中謂九二應謂六五應之
 行除謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也毒害也
 師旅之興不無害于天下然而以其有是才德是以民悅而從之

剛中而應二句先明主文後發兩體釋之然詞奇一串非平全
 剛中二字下皆根此說去剛中二字重中高觀文詞但舉
 自見然師皆重取中而輕取剛其吉同也以剛而得中則不

一陽而窮武事也。應字不特專應五九一陽五陰之卦。五陰
 得。上。應。下。為。吉。故。此。但。言。應。不。言。上。下。應。交。象。明。曰。王。錫。命。則。應
 單。指。五。各。舉。所。重。而。言。也。應。因。見。五。信。任。之。專。意。然。惟。剛。中。故。應
 意。重。在。剛。中。二。在。坎。體。內。故。曰。行。險。地。水。之。卦。無。行。險。但。以。坎。體
 行。有。尚。故。此。曰。行。險。五。曰。中。行。皆。單。就。坎。卦。一。體。言。非。全。體。之。義
 也。順。者。人。心。順。也。是。坤。象。孟。子。曰。天。時。不。如。地。利。地。利。不。如。人。和
 曰。應。曰。順。正。是。此。意。是。師。象。著。意。處。不。可。忽。也。但。其。精。神。肯。綮。只
 在。剛。中。二。字。耳。毒。字。惟。此。與。其。合。兩。見。耳。此。交。本。坎。而。五。應。臨。合

本震而五坎。將取坎為毒。抑取震為毒乎。曰。毒取陽不取
 合三小象。曰。位不當也。則知陰交非毒。陽位為毒。
 陽三上過陽。而位又陽。故小象獨舉切體之重者。
 也。震五坎。在中。辭陽有毒意。兼取其義。然震為藥。有其象。馬
 運。重。指。震。此。毒。天。下。取。震。木。傷。坤。土。象。也。凡。下。卦。皆。云。天。下。與。師
 十。萬。日。費。千。金。戰。之。日。屍。死。扶。傷。雖。若。有。功。也。軍。出。血。中。受。且。且
 則。傷。人。心。矣。其。毒。莫。如。胡。仲。虎。曰。毒。之。一。字。見。得。王。者。之。師。不。得
 已。而。用。之。如。毒。藥。之。攻。病。非。有。沉。痼。堅。癩。不。輕。用。也。然。而。天。心
 逆。之。者。心。悅。服。逆。也。順。也。從。字。即。承。順。字。來。此。便。見。古。意。舊。說。皆

以此三句。謂指丈人。說固是。然則貞字之義。不在剛中。內象此只
 照象詞。渾渾承上。飾象正意。說下而丈人之意。即於言外見之。象
 傳釋經。有明暗相。此也。明暗貞而暗。丈人固有重貞而言
 之意。然丈人之意。不在此。而在內。只照象詞。說暗。暗。暗。暗。為
 註中。此非有老成之德者。不能也。句。便。是。却。不。得。兩。兩。分。析。便。非
 詞。旨。言。元。咎。三。字。提。綱。貞。丈。人。全。意。也。
 象曰。地中有水。師。君子以容民畜眾。
 水不外于地。兵不外于民。故能養民。則可以得眾矣。
 不曰上地下水。亦不曰水上。有地。又不曰地在水上。而曰地中有

水。蓋。既。容。畜。之。義。也。蘇。虛。齋。曰。不。可。以。水。由。地。中。行。者。高。只。地。中
 滋。者。皆。水。也。凡。無。水。之。處。穴。地。皆。可。以。得。水。水。隨。地。而。有。者。
 地。上。之。水。猶。與。地。二。地。中。之。水。則。與。地。為。一。即。兵。即。眾。之。義。
 故。君。子。取。象。於。此。而。容。民。以。畜。眾。蓋。古。者。寓。兵。於。眾。民。即。兵。非
 兵。自。兵。而。民。自。民。也。以。比。閭。族。黨。州。鄉。易。其。伍。兩。卒。旅。師。軍。之。名。
 以。井。邑。丘。甸。都。鄙。甲。士。卒。賦。之。名。以。蒐。苗。獮。獫。其。振
 旅。養。舍。治。兵。大。閱。之。名。無。事。則。散。處。於。田。野。有。事。則。驅。逐。於。戎
 無。召。募。之。煩。而。數。不。缺。無。廩。給。之。費。而。食。自。飽。故。曰。淡。世。得。兵。而
 未。嘗。足。兵。先。王。足。兵。而。未。嘗。有。兵。也。吾。民。即。吾。兵。也。寓。兵。於。農。原

無兵之可統將於師亦無將之可名道及戰世司馬世官爰以命氏馴至諸侯更霸世卿帥大夫藏甲是故春秋初作三軍而兵農始分封建法也力兵農愈不可合以有籍者食無籍者其民腹削不堪矣民不聊生不畜也故君子以容民之道畜之校之本業田里樹畜以恭其生救之敦倫講射讀法以馴其性居常上下相驅欣有變守望之相援人奮於公義家勸於同仇不供牙璋詞後而桓桓之衆即在此元元之民矣非止無事為息有事為兵之謂也春秋傳曰武有七德安民和衆此其一也夫沮兵無氣而後知容民之所以畜衆也李陸山曰于此得古人封建之法於

師得古人井田之法大井田之法壞於阡陌今不可復行矣但傳其意焉耳按唐人府兵似得井田大意然井田為農府兵為農於兵其意已異况與籍否民有定籍將有定員更昔再世安農於兵其意已異况與籍否民有定籍將有定員更昔再世安無將騎卒情之虞哉管子作內政以寄軍令似得其法也

之實意容之為道不特利之意寬宥之情少而懷柔撫序有在宥一世之規模非若彼也

與懷一德謀之德也象乃兵不日兵而日懷容

不先王所以陰寓其意而終不欲示天下以兵也身得與謀唐虞不言兵至而始言兵為有兵而不致至湯武始用兵夫師以聚

初六師出以律否律即滅凶變也

象精神全在一容字

正其三代之師矣而容民畜衆則三代以上之遺意耕鑿學壞之休風也伏金湯於奉誠銷兵氣為三光此馬用師武臣力哉合眾與大象觀之而知古人之師意固深遠矣象重取爻義見意象重取卦體見義兩聖互發其旨也按象意民衆皆指坎坎為衆義見前坎在下卦故云民容之畜之者坤也地道合卯之義也義見前按卦義水在上下浸克矣然卦為坎之歸竟水無絕義故取容畜也容民即是畜衆俱以平日言與貞於夫人在師時言者不同大象精神全在一容字

律法也否戒謂不善也昆氏曰否字先儒多作不是也在卦之初為師之始出師之道當謹其始以律則吉不戒則凶戒占者當謹始而守法也

初師之始也故言出師坎取律義見三其卦上下空而陽實其中亦律象也前九家曰坎為律然於坎初言之若律屬陽呂屬陰按律志云密義起陽氣之初取六音之中聲為律法故坎為天一之陽可言律但單爻獨論初陰不當言律坎二在陰宮正一陽生於黃泉之下律始生義也李陸山曰二為師主初在下受二之節制有出以律象也律者率也法也雖從音生而度量權衡皆必

卷之四
孫子兵法

律也。即號令節制之謂也。有取呂超持律管除弊知消息及周禮春官大司馬同律聽軍聲。一。律聽律非也。甘誓攻右攻左。御以美馬之。正。牧。五步。六步。七步。五。六。代。十。皆不可亂。周司馬法。坐作進退。皆有常節。春侯。撫。牛。馬。臣。吏。戎。以。勿。逐。皆。律。也。師之。權。在。於。機。符。之。權。操。於。一。人。而。御。百。千。萬。德。之。聚。而。使。左。右。手。若。驅。犀。非。以。律。其。誰。能。來。之。使。一。攝。之。使。馴。而。入。人。走。死。地。如。登。也。武。侯。曰。有。制。之。兵。無。能。之。權。不。可。以。敗。無。制。之。兵。有。能。之。權。不。可。以。勝。桓。文。之。節。制。固。不。如。湯。武。之。仁。義。然。仁。義。之。

兵。苟。無。節。制。亦。豈。能。全。無。失。之。師。乎。以。律。此。出。師。第一。要。故。於。初。言。之。重。律。也。不。是。謹。始。之。攝。但。律。只。是。能。以。象。正。內。一。律。然。亦。是。正。也。孫。子。曰。以。正。勝。也。不。以。律。奇。勝。也。以。奇。勝。者。勝。為。微。之。兵。不。大。勝。則。大。敗。以。正。勝。者。李。衛。公。之。兵。不。大。勝。亦。不。大。敗。常。勝。之。兵。也。故。師。出。必。以。律。正。之。經。也。此。句。只。空。空。彈。說。否。者。塞。也。焉。上。陰。下。不。相。通。之。象。故。乾。上。坤。下。外。互。否。焉。否。亦。不。亦。陰。在。陽。下。下。不。使。上。有。否。象。也。此。有。一。個。不。字。說。成。者。善。也。即。律。律。言。曰。否。成。此。又。夾。夾。為。兌。兌。為。止。水。亦。有。否。塞。不。行。

原缺第十二至十九葉

一。之。長。五。萬。眾。夫。之。君。故。二。亂。震。象。三。取。坎。象。也。此。五。又。而。又。言。二。三。之。義。若。蓋。以。任。將。之。權。責。之。五。見。宜。用。老。成。不。宜。用。新。進。也。吳。南。洲。曰。師。卦。獨。重。主。陽。將。義。當。不。甚。取。六。五。居。道。之。意。說。華。友。獨。五。位。為。君。乃。重。以。君。道。言。之。五。與。師。之。主。也。故。言。與。師。與。任。將。之。道。然。亦。不。出。外。謂。之。指。曰。有。二。句。即。是。師。勇。意。長。子。帥。師。二。句。即。是。大。人。吉。意。此。二。語。要。切。又。高。注。說。曰。陰。得。尊。位。而。不。先。唱。柔。不。化。物。化。而。後。應。故。曰。有。餘。利。就。高。之。犯。說。則。可。謂。取。叛。人。亂。國。則。可。誅。之。見。王。者。從。不。順。後。不。義。皆。因。其。罪。而。罪。之。非。若。秦。皇。漢。武。與。無。名。之。師。也。軍。志。曰。師。出。無。名。事。故。不。成。有。名。則。何。咎。矣。以。理。高。理。不。直。則。有。咎。得。直。則。可。以。執。理。往。問。之。而。無。咎。也。經。言。二。字。亦。便。有。不。殺。之。旨。在。內。此。未。便。用。兵。且。後。倘。其。取。焉。則。師。外。亦。可。以。不。用。召。陵。一。睡。包。茅。不。瓦。寡。人。是。問。及。楚。服。其。罪。而。與。之。盟。絲。不。用。兵。足。以。桓。公。獨。盛。春秋。與。之。成。而。就。之。服。而。香。之。刑。其。威。為。德。美。厚。焉。正。是。此。意。須。得。之。輪。嗣。曰。柔。非。軍。除。除。非。剛。武。故。不。行。必。以。校。也。校。不。得。正。則。衆。不。從。故。長。子。帥。師。六。元。此。以。柔。又。見。義。故。是。但。謂。除。非。剛。武。故。不。行。於。理。欠。順。王。者。自。將。之。時。少。命。將。之。時。多。豈。以。柔。不。行。幾。錄。子。曰。以。陰。柔。為。帥。之。危。不。患。其。好。勝。而。輕。敵。也。患。其。弱。而。多。疑。也。故。告。之。以。長。子。

公者金則此下
家者子時時
六五則此下
六五則此下
六五則此下
六五則此下
六五則此下
六五則此下
六五則此下
六五則此下
六五則此下

新

師師云云既長子帥師矣又使弟子為之此多疑之故也故或之
此說頗得蓋此久之義既應不取應除此久亦無應除之義但
謂者兩言之以堅五之志宜一於應防取重長子帥師而曰弟子
與正見其子之宜任也長子帥師不言志弟子與尸則言志者
何向去也蓋危事也雖得其人不言志一不得人則志立見此
聖人恐用師之責也且但言帥師與與亦未可知故不言志若
弟子之志不待帥師而已可知矣故獨言志且曰貞志見雖有名
之師正泰而亦凶也象明說貞而暗釋大人此小象獨釋長子帥
師二句以象重明將蓋明重貞蓋此明將將之義則師貞之權全
寄於長子而貞之道亦不止問罪與師一節而已故獨取任將之
義釋之舉五之所重也此久全取應勝為執曰執能曰長子帥師
總一義而兩取象也但詞首有輕重不同耳
象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當聲也
以中行者謂以剛中之道行師也只言中者輕取利也不當就使
者說然亦以三之不當故使者不當也或取三位不當言因是誠
不言位不當而言使不當也合善處不中正說在第三曰不當言
自重不正遠是亦輕取利之旨也六爻獨取二則為高自是卦火
之藏但師之詞義則輕取利而重取中耳以便二字重講以字與

象中能以象正以字同將以象君以將
上六大君有命開國承家小人弗用為象
師之能順之極論功行賞之時也坤為土故有開國承家之象然
小人則雖有功亦不可使之得有爵土但優以金帛可也戒行賞
之人于小人則不可用此而而小人遇之亦不待用此久也
大君指五於上六言之都上處卦和乃師之終功之成大君論功
行賞之時也且上為宗廟正論功行賞之地以象論之坤土取邦
家上陰將散亦有分茅析土之象也命象義見龍但上爻龍體之
象此是報功之命錢奉金幣命世守其功也詔同費以等武功也
司徒以辨封域盟熟王旌昭示非常也功大使之開國為諸侯也
小使之承家為卿大夫有開則有承於國言開於家言承五爻也
言開言承以見武功之世祿也祿稱其爵稱其功無休本而有
神印之象無備差而有溢字之慈此王者仁天下之心亦正天下
之法也防大陰小上六陰土重疊小人之象也師旅之與人才祿
一或以忠勤或以勇力或以才謀謀職職屬狗之人孰不願出
亦以立功而立功不必皆君子也但此輩治定功成之日酬之以
祿任而若使干預國政平時易致騷亂况擅其功乎故量正治寓
任以庶政惟賢是庸又弗計其功也魏徵對太宗曰天下未定則

專取其有不取其行。其亂既平。則非才行。德傳不可用也。范氏非之。只以未定。不取行一語。有病耳。然其說未可盡非。云既平。非才行。無傳不可用。則致治用人之龜鑑也。光武能用此蓋。自定天下後。一例論功行賞。其所以用之者。靈臺諸將。僅鄧禹。耿弇。賈復。數人而已。若宋英。韓岳。權杯。酒之。問遣使就鎮。不論賢否。盡棄不用。則又非矣。勿用。只是勿使積。朝政。中不可使之得。爵土。施。可。李九。我。曰。開。承。家。若。所以。優。功。臣。而。廣。封。施。見。聖。人。待。天。下。之。公。小。人。弗。用。者。所以。御。將。才。而。絕。禍。端。見。聖。人。處。天。下。之。遠。此。自。是。詞。旨。全。本。固。重。二。陽。茲。細。玩。而。卦。義。坤。體。吉。於。坎。體。震。易。

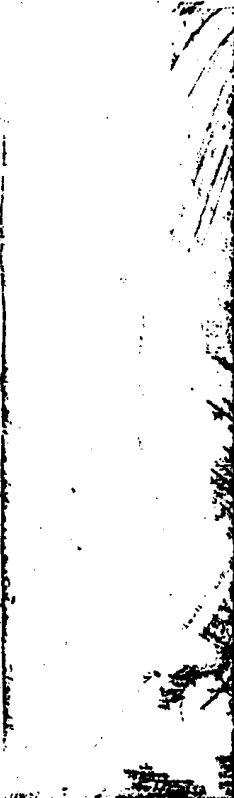
錄曰。昔人成功。年歲大有。正。是。此。義。故。以。有。開。國。承。家。之。象。但。以。坤。上。極。陰。有。小。人。弗。用。之。戒。取。上。之。所。以。不。知。四。者。此。誠。積。愈。於。初。三。矣。故。不。言。出。咎。末。句。將。豫。為。戒。免。之。詞。耳。

象曰。大君有命。以正功也。小人弗用。必亂邦也。聖人之戒深矣。正功者。所以正諸將武功之華蓋也。無所偏私之謂正。正則始有以服其心。不致爭功。策領而列。歷於朝者。不絕。漢將爭功。被殺。擊。抄。中。偏。私。只是不正。取。或曰。以其師正有功。故開之。取。求。之。家。也。此。說。亦。通。亂。邦。如。漢。之。英。彭。唐。之。侯。若。集。是。也。其。勿。用。所。以。

師。全。功。臣。許。安。國。家。也。行。師。之。始。曰。懷。邦。師。終。則。恐。其。亂。邦。聖。人。始。終。為。民。如。此。然。行。師。曰。正。論。功。亦。曰。正。欲。救。民。若。始。終。亦。不。外。一。正。而。已。此。師。之。所。以。重。貞。也。按。六。爻。出。師。時。將。將。與。夫。來。同。伐。罪。徒。師。班。賞。無。所。不。我。雖。後。世。軍。旅。之。繁。不。知。師。并。六。夫。之。略。然。懷。德。以。不。殺。為。心。雖。以。師。為。名。而。無。月。師。之。意。故。初。曰。出。以。律。二。曰。在。師。中。四。曰。左。次。五。曰。秣。師。皆。非。戰。勝。攻。取。之。說。至。師。市。已。平。而。亂。邦。者。弗。用。仍。是。用。長。子。熊。茅。子。之。意。其。云。亂。邦。非。惡。其。快。學。不。正。正。恐。其。貪。功。驕。肆。好。啟。兵。端。則。傷。吾。家。事。之。心。龍。誌。大。焉。此。甘。師。貞。之。意。而。荀。子。之。所。謂。本。統。也。詳。此。意。者。乃。可。以。物。

暴。亂。持。太。平。即。不。得。已。而。用。師。而。百。尺。之。樹。可。折。之。袪。帶。之。上。取。矣。取。人。以。媿。而。傾。百。萬。元。元。之。命。卜。一。將。之。功。我。管。子。曰。操。師。兵。勝。者。他。通。德。者。王。察。通。者。帝。明。于。師。卦。之。吉。者。可。以。言。道。德。矣。彼。夫。四。守。五。事。三。略。九。章。之。說。皆。以。教。殺。為。事。操。詐。為。心。其。書。今。可。亡。也。師。卦。九。二。一。象。取。貞。又。取。丈。人。此。一。象。而。兩。取。義。備。之。合。諸。象。而。配。一。義。其。分。合。不。拘。之。說。固。已。見。於。蒙。坤。諸。卦。矣。然。貞。與。丈。人。雖。兩。義。皆。就。吉。一。邊。說。其。意。備。可。以。相。通。蓋。九。二。從。吉。論。也。至於。象。取。貞。又。取。丈。人。長。子。又。取。禽。從。一。象。象。而。好。醜。得。失。互。見。則。以。吉。取。九。二。之。首。安。在。曰。卦。爻。只。看。其。命。初。主。意。若。何。耳。

主○意○志○其○所○取○象○是○客○象○主○意○志○其○所○取○象○是○客○象○不
 過○借○以○顯○顯○相○形○乎○主○意○志○而○正○反○互○見○原○不○足○拘○如○景○純○取○升○象
 為○軍○中○象○工○之○象○則○坤○取○象○又○取○中○延○壽○取○大○有○為○征○伐○伏○敵
 之○象○則○乾○取○象○又○取○征○敵○人○若○大○約○只○得○此○兩○卦○坤○乾○為○凶○之
 義○其○所○取○象○或○合○兩○卦○取○或○平○從○本○卦○雜○取○皆○不○足○拘○只○無○失
 其○大○主○意○焉○耳○但○從○本○卦○取○象○其○異○處○實○混○淆○要○辨○主○客○不
 可○如○既○濟○三○之○言○任○高○又○曰○利○涉○此○是○兩○義○並○見○皆○是○實○主○意○於
 此○不○可○同○年○而○語○也○凡○客○象○亦○皆○屬○假○象○如○蒙○取○益○告○之○類○此○又
 非○如○天○在○山○中○之○假○象○但○有○其○名○而○實○無○象○義○也○此○皆○實○有○象○義

新○十○名○家○批○評○易○傳○開○卷○十○四
 三○三○比○也○志○言○原○筮○元○永○貞○无○咎○不○寧○方○來○後○夫○凶○
 比○親○輔○也○九○五○以○陽○剛○居○上○之○中○而○得○其○正○上○下○五○陰○比○而○從○之
 以○一○人○而○撫○萬○邦○以○四○海○而○仰○一○人○之○象○故○筮○者○得○之○則○當○為○人
 所○親○輔○然○必○再○然○以○自○審○有○元○善○長○永○正○固○之○德○然○後○可○以○當○眾
 之○歸○而○无○咎○其○未○比○而○有○所○不○安○者○亦○將○皆○來○歸○之○若○又○遲○而○後
 至○則○此○交○已○固○彼○來○已○晚○而○得○凶○矣○若○欲○比○人○則○亦○以○是○而○反○觀
 之○耳
 許○慎○曰○比○寡○也○二○人○為○比○及○以○為○比○蓋○以○二○人○反○面○相○從○為○之○比

象○傳○乃○訓○輔○者○恭○莊○齊○曰○比○親○輔○也○單○言○親○字○則○相○親○尊○亦○是○不
 見○有○上○下○之○分○意○故○更○著○個○輔○字○所○以○明○其○道○也○世○有○擬○君○以○自
 傍○而○成○僭○偽○之○嫌○者○可○以○此○說○社○之○此○卦○取○比○或○曰○一○陽○居○暴○而
 五○陰○從○之○如○五○家○為○比○而○比○長○統○之○首○然○故○取○比○為○知○於○不○知○一
 陽○五○陰○之○卦○五○陰○皆○有○比○陽○意○師○謙○豫○是○也○何○獨○此○卦○取○比○此○象
 從○卦○體○水○地○起○義○也○但○土○水○有○相○克○之○義○宜○言○傷○剋○何○又○云○親○輔
 且○師○亦○地○水○成○卦○何○不○云○比○此○取○比○曰○五○行○之○說○論○義○固○須○兼○論
 象○然○論○象○又○須○兼○論○位○位○變○而○象○亦○變○也○土○雖○有○克○水○之○義○而○在
 上○位○則○水○波○土○中○象○有○克○之○義○亦○有○克○之○義○在○下○位○則○水○顯○地○上

義雖相妙而象不可以刻言也。如象之不剋水而生水。此固重陽。土象義高。然亦長成。而乃取。象者以坎在艮。上山。下水。下。是水懷山之象。非山出泉之象。故取。象于。象不同。于。象。因。位。變也。水在地上。不見。剋。形。而。其。體。兩。依。附。如。兩。人。之。面。比。相。從。者。然。故。曰。此。全。卦。體。見。義。以。卦。體。見。義。則。水。比。地。地。亦。比。水。兩。體。皆。有。比。乃。象。獨。言。下。順。從。似。單。舉。地。比。水。言。者。何。曰。比。雖。從。卦。體。見。義。而。言。君。道。則。重。取。又。義。以。明。陰。順。陽。之。意。蓋。五。陰。之。卦。皆。從。一。陽。以。起。義。詞。皆。舉。其。重。也。亦。如。臨。卦。原。取。卦。體。地。澤。相。臨。起。義。而。謂。皆。重。取。二。陽。漸。進。有。臨。民。之。權。高。亦。舉。其。重。也。

也。然。比。言。之。下。緊。接。元。永。貞。元。欲。高。亦。即。言。上。比。下。之。道。則。兩。體。相。比。之。意。亦。見。矣。此。厥。即。照。傳。詞。下。明。講。可。以。云。吉。吉。主。五。陽。高。朱。漢。上。曰。凡。物。欲。則。危。群。則。強。父。子。夫。婦。朋。友。未。有。欲。危。而。不。凶。者。人。君。為。君。夫。君。也。據。大。實。則。尊。而。必。合。衆。小。乃。成。大。極。神。器。則。亮。而。必。集。衆。應。乃。成。神。故。下。之。比。而。為。高。所。謂。多。助。之。至。天。下。順。之。吉。何。如。也。原。筮。二。句。正。見。所。以。吉。處。言。下。之。比。上。有。元。永。貞。之。德。也。原。爾。雅。云。再。也。與。禮。記。文。王。世。子。篇。末。有。與。木。草。原。委。左。傳。原。曰。淇。書。原。廟。之。原。同。蓋。書。卦。者。先。畫。下。卦。再。畫。上。卦。故。彖。言。下。卦。為。初。筮。比。言。上。卦。為。再。筮。此。二。字。未。通。明。指。上。卦。

九五耳。並無自審。審者說空。實字著力。講而將元永貞三字。禮記。元必再筮。自審。果有如此之極。而後可以無咎。却似挑此三字。作。勉。詞。而。非。本。卦。本。爻。實。義。也。大。悖。絕。矣。不。可。從。三。字。舊。作。三。德。說。大。體。認。時。講。重。元。說。更。詳。三。字。只。以。貞。字。為。主。九。六。十。四。卦。有。言。貞。者。皆。重。講。自。是。周。易。重。貞。之。意。詞。中。有。或。加。元。字。加。永。字。者。只。是。貞。義。盡。善。盡。美。之。詞。耳。如。詞。繫。茅。吉。輕。則。言。耳。言。重。則。言。元。亦。元。言。結。以。耳。吉。二。字。為。主。取。觀。師。卦。釋。貞。義。曰。剛。中。此。釋。元。永。貞。亦。曰。剛。中。可。見。元。永。貞。之。義。亦。一。貞。義。但。此。爻。之。處。位。五。于。五。則。宜。矣。矣。而。曰。元。永。貞。取。註。以。元。為。善。固。矣。然。則。貞。獨。非。善。乎。遂。只。照。乾。卦。註。訓。大。為。要。大。字。自。無。得。善。字。註。頭。得。之。永。長。也。貞。剛。而。正。中。也。正。中。二。字。固。以。中。為。主。然。一。陽。五。陰。之。卦。要。重。正。言。觀。調。兼。言。正。中。先。言。正。而。後。言。中。輕。重。可。見。然。此。卦。九。五。重。正。象。但。言。剛。中。以。別。于。二。之。剛。中。也。然。先。言。中。而。後。言。正。其。旨。自。明。此。卦。唯。一。陽。故。但。言。剛。中。不。言。正。蓋。正。以。剛。得。剛。位。也。總。之。一。剛。言。剛。中。則。不。言。正。中。也。然。重。正。之。意。則。明。露。于。五。象。有。此。純。剛。之。德。自。是。可。大。可。以。故。不。徒。曰。貞。而。曰。元。永。貞。只。重。貞。字。義。其。三。字。與。萃。五。爻。詞。同。者。馮。厚。齋。曰。萃。與。比。下。體。坤。順。同。上。體。水。澤。不。相。遠。惟。九。

四一爻有分權之意故元永貞言于五比下無分權者故元永貞
言于卦義各有在也此卦以象論之無剋水之象而土水同宮終
有不足之意故言吉而又言無咎然陰卦一陽五陰亦土木相傷
何不言無咎曰聖人于陰傷陽者謹之陽傷陰者不言也但按詞
旨重取九五此二字亦足上吉意耳不足之意亦非須露出也不
寧方來象傳指五陰而言也何云不寧或曰下四陰土水有相剋
之義故云上陰在五上以陰隨陽亦有不寧之象即考工所謂不
寧侯之謂但五陰一陽之卦陰從陽故曰不寧方來諸家有心以
不寧貼於方來貼坤者非也方非方邑之方猶云始來言人心之

方乾動未已也與朱鼓方來之方同或曰此句重下四陰說彼夫
單指上陰乃象又兼上下陰言者上指五一陽在上與下之四陰
相應故云此說亦通但與小畜大有上下應之說不通夫一陰之
卦五陽皆應一陰一陽之卦五陰皆應一陽自是卦爻之義故上
下自指陰陽詞無上下應高挑後字正見上亦未嘗不應只應之
後使非以重明專王之義也彼夫之義只在逆字上見得而此
曰後象傳曰窮五爻曰失前念上爻曰無咎又象曰無咎何義之
雖出不一也曰只取象殊耳義則一也以上下位象論則取上為
首為前以上下之序義論則取上為後為前為終象雖不同終不

出一逆字之義取象先以逆字已見大畜五爻逐明揚其
逆以罪之順逆二字為此卦一篇骨子言象逆字原在上陵
尊見義此取後為詞者曰以上下之象論顯明之世無有臣上君
下之理但言淡以正其息既不恭之罪而逆之象已著也曰窮曰
無咎曰無咎不過極言其逆之凶耳夫字只當得個人字與四
爻言匪人義同即指上或取夫婦之義論曰上陰不得言夫夫指
五非也彼夫凶如萬國朝焉而防風後至天下歸湯而曰橫暴未
邪生所謂天下後服者先亡是也徐進齊取隄置公孫述為義此
是拒命不奉正朔之人又不得為之後矣凶亦只是彼夫自取之

象曰比吉也
此三字疑衍文
與漸女歸吉也之例同但漸以進字明吉義在前此以輔順從三
字明吉義在後故言吉處皆直衍不釋耳
此以卦體釋卦名義
輔字易有兩義咸艮與此是也皆從車起義此以坎坤為輪與取
象也按考工車制無輔義詩之無棄爾輔負于爾輅疏云縛杖于

輻以助輔車者廣韻曰助也扶也故歲良取口輔此類車也從車
起義而此言臣之扶助君者亦取義于此馬書曰爾尚輔予一人
周禮四輔左輔右弼前後後丞是也說個輔字便取下比上言故
下承上言之曰下順從坤為順故師曰順此亦曰順師曰從此亦
曰從却添一個下字以別于師之險坤險既下則險難為輕故此
不言險而順順中有逆不險而順大順也傳云此樂師憂者
此也但下文曰上下應此單曰下順從者何曰此言原重下四陰
說且舉偏以見全言下順從則後夫凶義亦樂之也此以一句訣
兩句之義故單言下而下文分作兩句言之耳說後夫凶使見順

卷十四

六

從惟下矣前後一旨耳兼虛齊曰下順從以卦體言則實善上下
兼陰然不曰上下只曰下者以九五為上也故避之曰下乃尊上
之詞曰上下乃舉眾之詞其說亦為然以順從為善上下而上逆
果可為順乎傳于下曰順于上下曰應詞理自有分曉義詳于後
恭說不可從
源筮元永貞無咎以剛中也。不寧方來上下應也。後夫凶其道窮也
亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五陰
以天德之剛又協皇極之中此純主之德也故元永貞。渾渾摠重
貞字說程傳以剛為元以居中得正為永貞。視三字看作兩件大

謂然則卦詞何不言剛中而曰元永貞曰剛中是卦文流統之義
亦首隨卦異則取義不同故需此五皆剛中也需陰以掩陽則
剛中取在象光亨訟貴無訟則剛中取陽中比貴統正則剛中取
元永貞首隨卦異詞亦異耳而總以剛中得之周易之所以專陽
而重貞也上下應見人情之協義見前此亦從元永貞說來輔嗣
云上下無陽以分其民五獨處專畫善既親且安矣安則不安者
托焉夫然者亦有者不求所與危者求安安者不求所與火有
其炎寒者附之故己為安焉則不寧方來矣元包云規均醜姓
姓亦此義也應字須與順字說得有別應者人之私情聖作物

卷十四

七

無情者亦思近光然不若順從者之篤于公義而齊躬抑志也
順從根輔字來講非悖悖亦非阿媚意還重不悖悖與應義微有
不同此處講應字須斟酌然上下應意還重下邊窮字釋然只
窮于後之一字耳故曰道窮也見非上之窮而居上矣道乃窮
耳此明臣子之詞早以承尊威不逼至故召不待傳言不宥家師
事旗獎不失期皆所以明順也順即是道不然必有不道之名固
窮之實禍也噫其嚴乎
象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯
地上有水水比于地不容有間建萬國親侯亦先王所以比于天下

比之祿貴乎有信則可以死矣若其充實則又有他吉也
初六比之始也相比之道以誠信為本中心不信而親人誰與
之故比之始貴用乎誠伊川謂中實信之實中虛信之本也初與
五不應但比卦諸爻不論應否專以比五為義而初爻在比之末
先比卦喜先惡後故初獨言有孚然不言比之有孚而言有孚比
之者亦以初去五遠與五無交故先言孚而後言比見有孚以比
之非已比而有孚也此時猶未與比而已有比五之誠心焉其志
甚可嘉太玄取此為親曰孚其志贊成測曰孚其與人莫聞
也正是此旨賢于後夫遠矣而外可勉耳在爾雅云益也乃屬土

為之是坤象坤土質中虛取泰亦可取也易中取在象者坎離
坤三卦義各不同有以此在取坎論者非也盈字乃指坎自二至
四亦互坤四又坎體初上行歷蓋三陰至四是坎水滿于仰岳之
象也故曰盈此亦是借喻之象言誠信充實于中若水之盈滿
于岳中也只重盈字說有取質素之義言在者不可從下陰歷蓋
將與五陽相合故有他指五以初與五非處故曰他大過四
中孚初皆曰有他指非處而言但彼別成其有他向之心此則
許其有他至之吉也未吉而言然志似有勉意而非勉也正以初
之誠懇許其終必得合耳曰萃比之初皆曰有孚萃初曰不終比

初獨曰終吉者何曰萃二陽離者亦離比一陽純應者亦純故
一曰不終一曰終所謂終無不報信不見疑者此也
象曰比之初六有他吉也
象獨挑初字寵重是比道喜先之尚師卦下則上爻先變比初
乃師之上正是率先歸附之人如漢之竇融宋之錢徽是也故有
他吉不然此爻以常格論極陰在下而上與陽與何從得言象獨
挑初字言之見此爻之所以得吉者以此耳以明他卦之不皆
然也爻重取其誠象重取其先其義猶為與繫
六二比之自內貞吉爻坎為習坎

柔順中正上應九五句內比外而得其貞吉之道也占者如是則
正而吉矣
易中爻義比應不同惟比卦應亦言比蓋以親附之義與臣也他
卦不可為例矣比卦細分兩體之異義甚倫如卦爻詞以位分前
後首尾以序分先後始終此與四爻分內外又是一義則上下體
之取象倫矣然益上又以下卦為外者何曰此就主爻而分內外
主爻為內上下客爻皆為之外此又變義也不曰內自內自字
寵重李隆山曰比之世陰皆求陽而非陽求陰故三之比五自內
之外應于上者也此義固是然不得小象不自失之尚工與五為

正應二體又中。以中正之遠比之。故曰自內謂。自內也。以自許。必。自。如。伊。尹。出。所。繼。之。道。以。任。諸。若。第。以。外。為。中。節。內。為。山。林。無。用。自。身。此。所。謂。窮。養。而。達。施。家。情。而。廷。獻。之。謂。也。故。下。繫。頂。言。貞。言。貞。字。全。重。中。正。言。然。二。四。皆。言。貞。者。何。或。曰。二。四。皆。得。位。矣。一。應。五。一。比。五。五。為。五。五。下。所。當。備。比。之。為。正。故。皆。言。貞。也。然。文。義。終。自。有。別。不。可。混。說。四。不。中。而。比。又。不。正。全。以。從。五。為。正。故。小。象。曰。比。賢。曰。從。上。此。文。中。而。所。應。又。正。全。重。中。正。言。故。小。象。曰。不自失。其。首。自。明。不。可。以。至。言。貞。但。皆。取。比。五。義。言。也。至。于。重。陰。

不取得位。二四之正位。不必言矣。張中溪曰。小人比而不彫。所畏於比者。為其不正也。苟比之以正。則無患于比矣。故志。

象曰。比之自內。不自失也。得正則不自失矣。只釋自字。便該得內字。以見自內。非重內卦之義。言也。徇入者。失已。不自失。執使之失也。只重自字說。古意見于言外。

六三比之匪人。象曰。不中不正。承乘應皆陰。所比皆非。其人之象。其占大凶。不言可知。

或曰。此水火土相接。陰陽及體。故有比匪之象。然六四從陽。不得云匪人。匪人。還重上言。然上六何以為之匪人。否。象取坤為匪人。此取坎上亦為匪人。皆以陰傷陽。賤惡之詞。匪者。非也。目之以非人也。五爻指上曰。僉正。是非人之指。但象言比。志原謂下四陰皆順五。則三亦在比。五之中。此又曰。比上者。何。單爻獨論。六三之辭。原陰柔不中。正。况居坤陰之極。而承應者。險。陰。則柔邪之陷。淵深矣。但四比五。不比三。而上與三原為正應。既不順五。必下求三。故三亦應上。此便是朋。姦。惡。所比者。匪人也。夫見無禮于其君者。逐之。如鷹鷂之逐鳥雀也。而三乃比之。抑書所云。比。周為黨者。亦通。

但以三在五下。皆有順陽之意。故不言凶。然失節。取名為公。忠之玷。所損實多。終不能無傷。象曰。不亦傷乎。實就損傷意說。據此。謂猶孟子所云。哀哉之意。令人惕然。有深者。處不必深。言實禍也。亦通。

象曰。比之匪人。不亦傷乎。義見前。

六四外比之。貞吉。象曰。不中不正。承乘應皆陰。所比皆非。其人之象。其占大凶。不言可知。以柔居柔。外比九五。為得其正。吉之道也。占者如是。則正而吉矣。○四五皆外卦也。四又指五為外。亦以上爻為外。下爻為內也。然。

亦是立容分內外之義也。外字要弄大臣致身事君更無內顧
 忙私之念。四不肉應初而外比。三是以爾忘私。爾忘家以身徇
 君如禹稷之過其門而不入也。故志貞字全要重此義。四之比
 五不正。而云貞者以此耳。象義雖有比附從上二義。然並說不滯
 象曰外比于賢。以從上也。一以字原重從上說。全卦取下順從為
 吉。貴貴之義。有重于尊賢。必主賢而後比。則君臣之義後矣。故象
 詞兩句只一氣事說。而垂重在末句也。然賢字義亦不可畧。消得
 之曰師之初。猶比之四也。師初曰否。不從上也。此四則曰從上者
 何。曰除在陽下之象。吉則言順。凶則言否。象因義變。不居與要

也。師比二卦。一水在土下。一水在土上。吉凶義異。故取象自不同
 耳。

象曰外比于賢。以從上也。
 上句是喚起下句。下句則釋所以。外比之意也。然上獨出賢字。以
 明與三比匪之別。此意亦不可抹過。
 九五顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誡。吉。
 一陽居尊。剛健中正。卦之群陰。皆來比也。顯其比而無私。如天子
 不令圍開一面之網。來者不拒。去者不追。故為用三驅。失前禽。而
 邑人不誡之象。蓋雖私屬。亦喻上意。不相警備。以求必得也。凡此

皆吉之通。占者如是則吉也。

在伏除之中。似有隱伏。而云顯指。以與陰皆伏。九獨居尊。上下
 無陽。以分其權。而五位又正。聖主當陽之象也。故曰顯比者顯
 明其比。道以示天下。三句是也。比易近于私。王者之于天下。以
 大公至正之德。比之如太陽之中天。彼夫小術之籠絡。小仁之要
 結。可以比天下。不可以示天下。王者不顯也。此其象有難以形容
 者。而五陰之卦。皆有師義。乃借田事以喻。意先王以四時之政。不
 可廢也。故推其仁心。為三禘之禮。文獻通考曰。儀篇曰。天子諸侯
 無事則歲三禘。夏不為以防農也。田者大艾草以為防。禘。繼禘以

為門。象緩質以為。概開容。極驕而入。左者之左。右者之右。然沒驕
 而射焉。此驅之義也。與夏官。驅逐之。驅同。三驅者。即成湯祝網之
 義也。天子之政。圍合其三面。前開一路。使之可去。而不忍盡物。好
 生之仁也。禮云。天子不合圍。諸侯不棊。駢戰不出。頃田不出。防不
 逐。奔走古之道也。取其不用命者。不出。而反入者。亦去。皆見
 故曰失前禽。此見王者顯明其比。道。來者撫之。然亦不取。必于澤
 照。照然求比于物。惟聽無情之飛。躍自來。亦自去。此王道之大。所
 以其民。解。而莫知為之也。三義見。此二坤為田。坎為馬。為輪。為
 弓。為矢。田獵之象也。禽。義見。屯。失前禽。喻上隆之。皆五也。胡雲

使邑人不喻上意或有惟恐失之心則弓弩畢弋之知多而禽無
 遺類其仁不廣矣何以言志邑人不誠言不以逸禽相告誠而取
 必得也邑人義見訟訟取此取不誠誠即惕象也或取
 協或取不誠坎陽陷與不陷之別耳此數句只狀王者之廣大無
 意求得之其失也亦不是全無賞罰勸懲觀未云無首之凶自
 亦天網不濇但王者之心付得失于勿恤置功利于兩忘耳此時
 當亦自增修文德徐俟歸命而無迫脅羈縻之意其邑人不誠不
 特取著于好生亦人遊于恬統上下之一道同風也三驅五刑狀
 蕩平之王心其不誠狀照燎之王風總究得類比一語耳言指王
 者言
 象曰類比之宜位正中也會逆取順失前禽也邑人不誠上使中也
 由上之德使不偏也
 比重剛古故先言正而後言中正也時說講正字俟言無偏無
 黨云云此是六十四卦爻辭中正字之套語取正有陽之正有陰
 之正有正位之正有不正位之正須要于此卦此爻之義無過不
 及為正耳義各不同非但一無偏之詞可察之也此之正以一陽

體弱而五得陽位則體健矣比道喜剛故以得柱為正而重取之
 况得中則剛體又純故休靡微無私而顯明其比道也禮取不用
 命者乃是舍順取逆也順命而去者皆先結比以向背言謂去者
 為過來者為順也所失者前去之念故來曰舍逆取順也義難不
 同不過借以見意非得物拘耳此釋失前命也宜單言舍逆今言
 送併言順言舍併言取無有三驅意在內耳意雖重釋失命却要
 謀取順意相形舍逆二字方始見得王者無私原不忍一人置心
 度外但逆則舍之順則取之亦是栽培頃覆之意耳王者何容
 馬于王言正中于民言中非有二高民貴下順不重剛言也使者
 潛移變化之謂非着力語中字要切不誠意講方見釋經意然只
 重上使二字
 上六比之无首凶 喪其馬 觀
 陰柔居上無以比下凶之道也故為無首之象而其占則凶也
 首義見諸按五陰之卦一陽得勢乘陽者多無吉觀師三豫四豫
 五自見止獲二言吉者重論令卦取陽之旨且初之名位卑也此
 五為至尊今上散于乘五而不肯下豈所以明順也以其有儀然
 首出之象明揚之曰無首以見居高犯順者之終有害耳比上之
 無首大過上之滅頂明夷上之失大首義一也皆不取陰之陵陽

也。然曰比之無首者。上原有應五之意。亦在比中。但比而不順。則終必有凶。故曰比之無首凶。或曰上六非不比也。比于失會之後。則始之不知比而無首。故凶。無首。即應後字。說亦通。然不如前說之得也。若胡仲虎所云。乾之無首。剛而能柔。不為首也。故吉。比之無首。陰柔不足為首也。故凶。夫不言其逆節。而但思其才柔失。輕重之旨。不可從也。曰易林取此爻變象甚吉。與周易義相悖者。何。曰彼取觀體取義。巽木得水土而吉。與周易重取本卦本爻正。義言者不同也。他卦爻亦有正變互取者。惟此卦六爻不言變義。蓋變義與本義無間切者。每取正不取變。且義有盡于正者。其言。

出得此相形。應變義亦可因此而得之也。

象曰比之無首。先其所終也。

以上下之象言之。則為先。蓋以終始之象言之。則為先。然先首則無終矣。

然義見前。不能為君代終。自非克令終也。○比言君道。金首主九五爻言中。而且正。指陰之所樂附也。故下四陰應陽。比陽者。志不應。陽不比。陽者。不言。然初猶有終吉之詞。為勝于三者。以三應上。陰而初不應上。除也。然初之應四亦屬陰。而何以愈于應上者。曰上四雖陰。上逆而四順。義有不同。故所應者亦不同。是以六爻惟。

上言凶也。京房曰。陰道將復。以陽為主。臣之輔君。比道成也。逆而不輔。其可執乎。卦爻精神。總不出一貞字。卦言元永貞。六爻之言者。亦而致意于貞。君以正大無私為貞。臣以下從効順為貞。是比之義也。

易傳附錄

卷十四

九

新錫十名家批評易傳闡庸卷十五

三三小畜亨密雲不雨自我而郊

吳亦三畫卦之名一陰伏于二陽之下故其德為吳為入其象為風為木小陰也畜止之義也上吳下乾以陰畜陽又卦唯六四一陰上下五陽皆為所畜故為小畜又以陰畜陽能係而不能固亦為所畜者小之象內健外吳二五皆陽各居一卦之中而用事有剛而能中其志得行之象故其占當得亨通然畜未極有施未行故有密雲不雨自我而郊之象蓋密雲陰物而郊陰方我者文王自我也文王渡易于爻里視岐周為西方正小畜之時也筮者

詩之則占亦如其象云

淮南子云玄田為畜玄者陽也而在田取陽伏于陰義鄭夾添云畜田畜也而為蓄聚之蓄借音不借義古本所作蓄徒來講易者亦以蓄音歸依蓄聚解是也本義又訓止亦可相通止則聚也何以謂之小畜太玄取義於欽云陽氣大滿于外微陰小欽于內是取陽畜陰為義與中孚卦同此亦是一義然非文王所取原自也小畜自指陰畜陽而不特小畜謂陰畜陽即大畜亦是陰畜陽也畜義一也或言小或言大者何曰吳以一陰畜陽其力小民以陰畜陽其力大吳以受克之木畜乾金其力小民以生金之土

卷十五

解卦之則解小畜

此自是卦文之義然按兩象之詞本象不言畜力之小但曰燕得位而上下應之曰小畜則明以柔為小大畜象不言畜力之大但曰剛上而尚賢能止健大正也則明以剛為大則小大之義宜尼又以陰陽取與小通大通之義同何也曰此聖人之微旨也吳以一陰為主而畜陽故曰小若良之畜陽雅以二陰而所主者止陽也故取其主義而言之曰大所以專陽也不欲以大與陰而與陽此詞音中之微義也先儒云良以陽卦畜乾故曰大畜吳以陰卦畜乾故曰小畜其意未嘗不是然不取卦義與詞音合參其委曲深微處而但曰陽卦畜陽之為大夫陰可以畜陽乎于義有所不通矣易義之所以難明者只在卦義于詞旨微有參差不合處得之非解人不足與語此觀雜卦傳曰小畜寡也此一陰力小之說宜尼特于卦外補之正可參聽乎指陽言謂所畜既小畜未成也則陽猶有可行之機故得亨通觀下釋雲不雨二句意自見然柔詞又言卦體之健吳交巽之剛中者何曰但言其陰有可行之機而不言其行之德則小畜時之亨義要領猶不舉故古志行必先言德舉言則中重人事而言舉要也此自是尼父互發之旨此處且渾渾會會說密雲不雨二語實吐蓄小之義

卷十五

此自是卦文之義然按兩象之詞本象不言畜力之小但曰燕得位而上下應之曰小畜則明以柔為小大畜象不言畜力之大但曰剛上而尚賢能止健大正也則明以剛為大則小大之義宜尼又以陰陽取與小通大通之義同何也曰此聖人之微旨也吳以一陰為主而畜陽故曰小若良之畜陽雅以二陰而所主者止陽也故取其主義而言之曰大所以專陽也不欲以大與陰而與陽此詞音中之微義也先儒云良以陽卦畜乾故曰大畜吳以陰卦畜乾故曰小畜其意未嘗不是然不取卦義與詞音合參其委

以申言陽有行機也。密雲指巽。巽風也。何以謂之雲。曰諸家所取雲雨之卦。凡陰卦皆取之。故坎兌巽三卦在下。多皆取雨。在上皆取雲。雲雨皆陰也。在上扶陽氣而升。則未成澍澤。故取雲不取雨。巽在上卦。取密雲不雨。猶也雷之坎。在上卦取雲。小過互巽。在上卦亦取雲也。既曰密雲不雨。又云自巽兩郊。都又以明密雲不雨之故。西郊指乾。見此以卦體兼卦位。漢天乾納戌。位在西北。又互象見。先位正西。此皆在下卦。下卦為西。兼見既濟五文。所云東西。隣也。故云西郊。然此只重卦體。說郊義見需初。我文王自指也。西郊。即就岐州一國之西郊。高弟可云岐周為天下之西偏。

而以天下之西為西也。千里不同風。曉雲候風。豈合天下之勢。言乎雲自西郊。不雨之象。天地之氣。陽起于北。而盡于東。陰起于南。而盡于西。雲自東北起。陽偶陰必純。故有兩雲自西南起。陰偶陽不純。故無兩俗。俗曰雲往東一場空。雲往西馬滅泥。雲往南雨澤。雲往北好種麥。使士衛演連珠云。商農漂山不與。夏人之雲。谷風乘隙必降。彌天之潤。此風雲之驗也。二程全書曰。長安西風而雨。終未曉此理。殊不知文王之說。第指其常耳。不可以變最論也。又常論風雲。從月令方來。必兩餘方不兩。月令對衝之。亦風來不問。陰陽方道。皆名賊風。病人傷。未此活法也。其好風。單好雨。月離

此舉則雨滂沱。豈必皆東北風乎。須活讀得之。此兩句。只是前高而不能。固所畜者小之義。八字。只一句說。不必分。密雲句。是防尚。自西郊。是陰未行。提言陰道未行也。而陽行之意。于言外得之。有詳于後。

蘇曰。小畜柔得位而上下應之。曰小畜。以卦體釋卦名義。柔得位。指六居四。上下。謂五陽。起口說。個柔字。以明成畜之義。在陰也。柔得位者。六居四也。陰得位則一柔不為無力矣。五陽一陰。無二陰以分其慮。故上下應之。又見一柔之濟。勢小畜之義。畜下三陽也。此曰上下應。似兼畜

五陽之意。如何曰五。上在四之上。不詳言畜。其言上應者。所以明五上之助。其畜也。卦雖以一陰為主。寔是巽體。三文向力。畜就故。兼上言之。細既文象上合。忘詞自見。下應則下三陽之畜可知。九三。既四而受制于四。正其義也。應字各有義。在須要分曉。故此曰小畜三字。單指下三陽言。而謂一陰畜五陽者。非也。上下應之句。下有許多意思。方說到曰小畜。按此二句。重言畜義。以微寓不。健而巽。剛中而志行。乃亨。以卦德卦體而高陽。備可亨也。

健與二字只作一個人說。玩一而字自見乾剛健與輔以行陰稱用濟也。高明也。而沉潛行方也。而節其小畜時之亨道如此矣。剛中二字。固以剛字為主。要重中言以見剛之不過也。中字位兼理說。一卦六爻。以中爻為主。而剛各居一卦之中。以用事。則位居要地。然曰中則剛亦不偏。皆是亨機。志行不單。是二五爻。然承剛中來。重二五爻。言行字有辨五之志。大行二之志。小行然其亨意。重二之志。行遠宜斟酌。健與二字。以健為主。然與是健之妙。用健而與。開一步申。謙言健而又與。剛中二字。亦以剛字為主。中是剛之妙用。若剛中而志行說。不詳剛中而又志行也。兩陽居中。道合

則志便有行機。志行原承剛中來。然行字承應頤廢亦承健與來。只開開說下為安。此二句相益言者。一言其卦體。一言其爻義也。不可以德勢平說。剛中亦重德言。志行之意。是文王繫詞之原。而健與剛中。則宜尼委繫詞之未發者。須要在上三爻。討一個肯綮。說方妙。不詳拘拘題而平舖講去。漫無主張分曉也。此二句有將健與剛中詳在。而志行二字承上獨講。或將二句平講。皆無不可。但此肯綮。俱理會。涉即照題面說下。而渾淪中。條理圓自。井然。此二句或合取而作。或取二五爻象。雖取象多端。撮合作一個人言。此是宜尼借象寓言。以明廢小畜之亨理。乃字甚究轉言。

古傳圖釋

卷十五

本

不亨而濟亨者。乃以此亨字以下。陽為主耳。却是全體通亨也。須得之。

密雲不雨尚往也。自我兩郊施未行也。

尚往。言畜之未極。其氣猶上進也。

舊說謂尚往指陽。施未行指陰。非也。此二句。總釋密雲陰也。安得指陽。尚字與上文尚德。尚字同。謂上也。古文尚上通用。損初大壯。四象詞可証。亦云。猶也。尚往。言與在上卦雲之陰。氣猶始上。位即風行天上。意施未行。言未施行於下。而為雨也。此二句。總言陰道之未行。詞雖兩項。義實相承。陽行意已得之。言外舊說不可從。

古傳圖釋

卷十五

本

象曰。風行天上。小畜君子以懿文德。

風有氣而無德。能畜而不能久。故為小畜之象。懿文德。言未能厚積而遠施也。

卦言雲。象言風。義各互見。摠一陰翳之象。是即天上之文章也。故君子法之。以懿文德。舊說文德從小字上起義。曰威儀文詞之末。固不妥。又曰。文章才藝。為道之緒餘。更不詳。小畜小字。原指陰言。大小畜德。皆取乾象。懿文德。原與大畜多識。前言往行。以畜德。義頗同。但畜之大。增一多字耳。文德望小德。乎以象求之。乾二曰。

文明則文德指乾亦兼取互離巽美也借學識以與入義理也
 獨身使粹美煥然也此取巽象洪覺山曰大小畜德字義同但
 大畜象取艮止內積之義故言畜其德小畜尚行有意故曰懿文
 德取風行外見義也若得之有以懿文德三字俱取乾象言者此
 說卦義難除之昔耳而大小畜象俱無別為須兼巽象說但要重
 乾吉耳陳大士曰古有懿恭之聖而柔順中自有文明且以仁勇
 並行者古有懿德之賢而不侮中自存不忌且以柔剛並行者此
 積慶小畜之進取象傳健巽意說亦得修德之象不取于畜象
 有取于畜者廣畜之時畜德而當畜者也亦如卦不取象象又

合取巽高反正好配互見各自成一說義理亦不相妨以此借象
 明理三聖之人自為爻又弗得拘拘卦義也

初九復自道何其咎吉
 下卦乾本皆在上之物志欲上進而為陰所畜然初九居
 下得正前速于陰雖與四為正應而能自守以正不為所畜故有
 進復自道之象占者如此則无咎而吉也
 陽在上之物生于下曰復言將復進于上也與復卦復字同泰上
 曰復陰以陰在下之物上極將復歸於下也故亦云復三陽何以
 初二得吉復曰需小畜皆以速陰為吉初二速于陰不為陰制則

有上行之機故得吉復也復則大來矣第畜之時非小往之時也
 故善復者必論復之道道取位畜陰畜之時以陽居陰潛伏于下
 不與陰爭是能自守以正也故曰自道自即自己之能亦即指爻
 位言雖上與四陰為正應然陽潛之卦以陰居近遠為畜重取
 不比陰之義畜而應陰意為極且一陰之力微而應不足以累之
 故重取爻位而言曰復自道自道自道自道自道自道自道自道
 不與陰爭不使首曲跪濡迷私門以為平生累則光明俊偉之概其
 所此誰能禁之知是何咎之有先言何其咎而後言吉者蓋以無

咎為吉也此實據理許之有以此爻應四而以復自道語作勉詞
 若非也需初利用恆有勉意以上陰重也與小畜義不同故雖西
 言無咎此言吉而彼不言吉也曰乾卦純陽初爻之潛尚不言吉

此以陰畜陽而初爻之潛何乃云畜曰吉出之詞諸卦雖同而其
 義亦隨卦義為差若出中之吉自不同于吉中之吉吉中之吉自
 不同于出中之吉亦須活潑詳之耳
 象曰復自道其義吉也
 以象言之陽畜在下何言之有於之于義則吉也義者何道也體
 雖受制於四而道自無損于已也

九二牽復去 爻辭為象人

三陽志同而九二漸近于陰以其剛中故能與初九牽連而復亦吉道也占者如是則吉矣

二居三陽之間與初三兩陽同體而進故曰牽有謂牽五牽初者皆非也陰畜之暗不附陰邪而聯陽以進則前推後挽無非善類檢士何以肆其點染故吉也象獨取中言者正以居兩陽之中於陰無染故也然詞旨更有微義焉程子曰陽之復其勢必強二以廣中故雖強于進亦不至於過剛劉宗素進退不失乎中進則不離羣退則犯害故牽復吉胡雲峯曰初九前遠于陰以剛正而能復

象曰牽復在中亦不自失也

九二漸近于陰以剛中而能牽復蓋漸近則恐其驟進以觸陰故獨取中言之如按兩卦義說以連陰不比為吉一取正一取中自有是聖人重要之言耳

九三與說輻夫妻反目 爻見為中孚互見

九三亦欲上進然剛而不中迫近于陰而又非正應但以陰陽相說而為所係畜不能自進故有輻輳之象然以志剛故又不待平而與之爭故又為夫妻反目之象或占者如是則不得進而有所爭也

三重剛不中志欲上進如輻之方行最近于陰為陰所畜故有輻輳之象輻輳輻不周輻車輻所以利輪之轉者輻伏所以利輪之轉者輻伏車不欲行則輻脫之輻必散裂而後可脫則其車不能行矣輻為車輻故大有二曰大車以載此亦曰輻輳為毀折故取象輻輳論詞者大有九三曰日昃與輻則利有攸

小畜九三則曰與說輻何也曰與說輻重比義高利有攸也則重應義高義同也一取比高一取應言者何則有說大有之與說輻四陰之傷下為輻上傷也而又生輻傷輻而生輻故輻比義而言曰輻輳又重取應義言曰利德小畜之與說輻上傷復變次而傷下則應比皆不可取矣皆不可取而何獨以比義高曰但云與說輻則二義亦讀之矣然陰陽之卦以近陰者為優取其重者吉之也與說輻象夫乾象反目者目反轉不相對視也與說輻象故取反目而與何以言反目按易之取目象不止離也震目巽目艮目眇兌目眇坤目眇皆目象也多取陰爻高蓋以陰爻中

九三與說輻夫妻反目 爻見為中孚互見

以婦為室不能正室言夫不能正其妻室也室之不正以已之不
正也婦敢於上陵其夫而反目即是不正夫特刺而隨比婦即是
不能正室娶木室象風火取娶為家也

六四有孚血去惕出无咎變乾為兌五九
以一陰畜衆陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛中與體二陽助
之是有孚而血去惕出之象也无咎宜矣故戒占者亦有其德則
无咎也

以一陰當三陽之衝有傷矣故曰血曰惕但以上之二陽于四同
體四以虛中柔順與五交孚則其力厚矣應五上行勢不

易傳開序

卷十五

十一

故傷可去而心無憂曰血去惕出也有孚重指孚五言故四
曰有孚陰爻皆取血不得坎也易中惕象皆取陽乾三訟夫二是
也近乾故亦有惕合五上行則惕出也血去即惕出意緊相連故
小象但言惕出此全由得五之力其所以得五之力者在有孚上
來孚亦只取其真誠格上之意不重柔順虛中觀至于得正之意
猶不可取觀小象但云上合志自見但象曰柔得位而上下應之
則四之無咎亦以得位矣爻象俱不取得位者何或曰以其畜陽
惡之也然則大畜之四亦柔得位而畜陽何又云元吉夫約一陰
為主之卦聖人皆不取陰爻之得地故然之象曰得位耳未始取

得位則傳詞之義與爻義一耳此微言也然中孚四六雖亦
木相傷然四陽兩陰尚兼取陰得位曰月哉望無咎此金木相傷
乃五陽一陰而不取陰之得位乎最可五泰矣但易不為小人謀
聖人何以其獲助于上陽而幸之曰有孚二字此聖人之所以化
小人為君子也四以孚而結君子自無吝陵過君子之大失君子
亦不侵侮之也故言傷去憂除而無咎无咎二字與初爻何其
三字有別一取之一僅取而未足之詞也細玩此爻之義亦兼
象說解四五兩言孚以象象言此四五兩言孚亦以象象言解四
取其變坤兌坎化小人以制小人此取其變乾合乾也

制君子似異而實同故乾陽也血陰也以陰化陽故曰血去
履險危而沒惕也化陽則爭險銷矣何傷之有故曰惕出也象
上合志語亦有取象陽之意然爻以變動言一陰之卦陰爻皆有
變動何獨此爻兼取象取曰履同人陰位在乾下故無取於象
陰在乾上故取象也然則大有五之威如亦取象乎曰然但
取則以根乘為五一爻言此取則不掩則專為下三陽言蓋九五
君義不同于四又須明辨之而後知雖公取義之精微也至于以
此爻作大臣除暴者以四為君子以下三陽為小人云易不可為
其要也六情經言不可從

易傳開序

卷十五

十一

此爻作大臣除暴者以四為君子以下三陽為小人云易不可為
其要也六情經言不可從

象曰有孚揚出上合志也

白揚出則血去可知省文耳上指九五以其在尊位為諸君子之領袖故言上以其皆有孚故言合志然所以致其合者四之有孚也五之志固四孚而合則指君子之志皆合矣軍中下陽之過也上合志有承君而順之意但此卦諱言君臣亦只渾渾以君子小人之論可

九五有孚學如富以其隣變良為大吉

與體三爻同力富乾隣之象也而九五居中履時勢能有為以兼乎上下故為有孚學如用富厚之力而以其隣之象以猶春秋以

柔師之以言能左右之也占者有孚則能如是也

與體二陽原從下陰又與四切比故亦有孚學朱子曰手把牽住也取變良為手象牽與牽皆有同體相連之義大有九五曰與乎交如此曰有孚學如言交如者異體之交也言牽如者一體之合也謂拘牽團結而不可解也與利市三倍固云富隣指四或兼上言者非與體原以一陰為主以一陰而畜下三陽則富由四而成也故曰富以其隣或曰陰虛不富故坤云不富陽寔為富故與五言富此義近是然家人六四陰也何以云富家與雖屬陰然凌天為東方少陽之生氣故全体取富而四五爻皆可互言之不

此批層層不一見解無不詳

透不

必專指五陽為富也然家人何以四言富而此五言富曰家人四木火相及無傷此四金木相傷而有傷且小畜詞有惡陰不同於家人故此不以富與四而與五也但得力終在四故曰富以其隣

然與體在上卦者八惟家人與小畜言富者何則更有視焉皆有富陽之義也何也震與離乾皆吉卦也上卦富止得往者皆吉富止不住者上卦皆不吉何為富止得往曰此四卦在下卦或生或為我生皆富止得往者也故上卦多吉如需大畜家人豐是也其在下卦而克上則上不言而下吉如蠱與是也倘或有他義助上卦亦或亨或得吉此卦與順革是也此以陰為主而五陽

助制乾金順革皆陰重下卦義雖克上能富之也不然此卦與在

金上占咎不克尚故云富乎若四卦在下為上克者則富止太過下卦占多吉少不必言矣即上卦吉意亦微以吉卦固也如大過揀悅城項是也惟隨見言元亨者以震宮復本震不夫傷故上兌有之以為亨吉也若無妄卦天雷無止雷象則重德而論震亦言亨然言亨又言災其相克之義亦已見之矣曰既濟水克火乃云初吉終亂者何曰詞音扶離點於故上曰既濟水克火牛西義亦兼之矣者卦固以陰陽五行之義為主然義類甚廣須要兼取論之而變義始盡不得拘拘執正義以談之是以明夷火

生土而土無吉義者重休象論極陰傷大不能生土也此自是畜
止四卦者有吉有不吉之義餘可類推也故富義自兼畜下陽說
乾金為上所畜故上得富也曰大畜亦畜乾何不畜富曰所謂取
象先根休象論也良無利市之休象故不言富然而言元吉其取
義自明矣然則此句將為九五得意取之乎曰否其詞雖若至善
者而終不許以吉利之占意可知已故彖曰剛中爻象不曰剛中
以其黨陰畜陽故不詳錄也或曰有孚之義即出自剛中然四亦
曰有孚豈亦剛中乎但兩文必先言有孚而後言無咎言富以見
有孚為之本也雖在陰類亦自有一段信義感孚小人厥亦見與

易傳圖考

卷十五

十一

之德畜之所以小而不大傷軀者義正在此故兩文有孚二字不
宜輕畧全文語氣重上句富字承上言之以其隣三字不遇明其
以孚得富之由弗重隣講也

象曰有孚學如不獨富也

不獨二字似釋以隣然詞旨甚婉曲此有不專利之意以五之畜
雖以四之畜陽然亦以五之孚四故四能畜之耳故曰不獨富以
明富從五推重釋有孚意也較文詞更深婉語氣只照文詞直說
下如此之初六有仁吉也頗却要用意轉旋講一說五之與四同
力畜軀者以其孚云豈獨用其富厚之力哉此說未安

指義

易傳圖考

卷十五

十一

上九既雨既慶尚德載婦貞厲月幾望君子征吉
高極而成陰陽和矣故為既而既慶之象蓋尊尚陰德至于積滿
而然也陰加于陽故雖正亦厲然陰既盛而抗陽則君子亦不可
以有行矣其占如此為戒深矣

兩者坎象却從小畜上義取之蓋文以變動言但聖人取義每從
本義說來但其旨有輕重不同本義重則單言本象變義重則單
言變象其有本義變義而不可遺者則兼取之故此爻以全卦本
象論則高極將倒為履天降澤也其義可察坤需大畜之上倒義
自明不然而第言高極之必雨則大畜之上何不雨乎此取本

文倒象言而變象又為坎故從雨論也若為三卦體雖未極而
與為休與風在西南任原有兩理但從再取義故卦不言雨而
指文交惟三爻坎故三取雨亦本象兼變象取變象根本義論也
卦曰不雨爻曰雨偏文之時位不同也履卦言不咥人三曰咥人
亦此類既兩指陰既慶指陽慶如慶者之慶七月主秋然後慶者
以陰道行暑陽至是而止也小畜慶而履不慶義相反對然離卦
傳曰小畜察也履不慶也言察不言慶者以慶義已見于此也履
原指乾說故此慶字說指下陽言有指陰義說者非尚義見前即
作尊尚言亦可德陰德也夫陰而何以為之德也卷之六象曰君

子施祿及下居德則忌蓋以陰澤為德也此有倒澤義故云德下
 乾為車與在上休有載車象積至上文則偏載也故曰尚德載此
 乃言兩虞之由意甚重然要隱隱待責倍君子不能早割而使之
 上滿意此文只此三句其義已完下三句則承上意而以象義推
 勉之耳婦貞厲二句即頂既兩意君子征凶即頂既虞意皆根德
 載說來婦貞見前貞厲猶言貞正厲也與月望望氣同與上貞
 凶象曰正乎凶王大中曰端約凶也正同此解非強正亦厲之謂
 陰滿必至傷陽故厲也厲字之義有以克厲言者有以惡厲言者
 此重惡厲一違說月象亦本與兼變坎取也坎為月義見說卦傳

但吳之為月未見其義或不八卦納甲圖云吳納辛而為月夫十
 八月退辛巳生魄矣安得為之望也世儒皆取變坎義言固是然
 中孚之四本吳約民互震豈有坎象乎此皆與作新從吳取象
 而吳東諸家取兌為新月則震吳為望月可知康節云乾遇吳時
 觀月索是也吳坎為月中文互離為日月相望之象也易中言
 月我望者三皆對陽而言歸妹中互象上坎下離相對中孚本吳
 互震上下相對蓋又取震為日也義見豐四或曰三卦坎離震巽
 相對後有參差不齊處故云我望非也僧一行以坎作既言為是
 不曰既而曰我不敢當尊之詞耳然是既盛之義也三卦坎月皆

俱是

合乾兌言者乾納戌亥納酉暮夜時也皆在上卦者上卦東下
 卦西月之哉生明在西望在東也其取象之精微如此日月平分
 天中謂之望月之盛極敵日也即陰疑于陽之意矣必有戰爭之
 患故君子征凶君子指下三陽然九三但有脫輜無征之文而何
 亦云征曰此文倒為下兌則此下乾亦將倒為上兌故曰征是亦
 需上三人未之義也需上變吳則為小畜小畜上變坎則為需故
 此文詞義頗與需上同需上陰成或陰之不可傷陽曰三人未
 之終吉此陰成或陽之不可犯陰曰君子征凶小異而大同也其
 小有異者需變小畜則自重而變輕則不言君子之凶而但勉陰

象曰既雨既霽德積載也君子征凶有所疑也
 積小人有積也因積而至于載也然亦有以使之象中特出積字
 極有意柔之制剛弱之制強豈一朝一夕之故哉所漸積者然也
 積之既成且疑于陽此消長進退之機故坤卦文言曰積不善必
 有餘殃其究至於親陽必戰正此義也君子不幸而虞此時尚敢

易傳附錄

卷十五

十一

以所處者為是。遂故意直前而絕不反顧乎。疑字皆指陰起惑起。忌皆是也。王元建曰。有疑之語。戒君子防患于其然。猶載之言。君子歸咎於其初。故語甚詳。小畜之亨。固以陽尚。有行從。然其所以處畜之道。不專在于行也。時也。觀大象語自見。故六爻之中。漢者。清吉而狂者。又凶。時行時止。其所以善處小畜乎。其行也。曰。自道曰率。不與小人為緣。亦不與小人力競。此健而吳之用也。不然則處而避之已矣。此小人所以嚙化而君子之所以卒履守途也。姜慈爾曰。自四之勢言之。為小畜。自諸君子之道言之。為畜小。斯言其得之矣。曰。易中之險。莫甚于坎。乃取行有尚者。何曰。上下

皆險。止不待。了自只。行耳。險在內。猶取果。行兌。全體之險乎。此不可以也。需。畜。養之義。論也。易道重尊。乾離。乾為吳。畜。故六爻不言。君且而三。上兩言。夫釋春秋為尊者。諱之。義可以同人。盡。豐之義。泰之故。養其正。義于倒卦。曰。上天下澤。履。君子以辨上下。云。此聖人補發小畜之微旨也。然需大畜亦以陰畜乾。而卦爻之詞。何不諱言。君且也。曰。需大畜。兩體相生。其氣順。不同于此。之兩。體相競。不可訓也。或曰。易中尊卑之義。論卦體。亦論卦位。卦位以九五為尊。今乾金在下。上傷五之吳。木以下。陵上。亦不可訓也。故兩諱之。此言亦得。但乾為吳。畜。其傷五之意。微還。重卦。尊卑之

義論。觀卦以。小畜為名。六爻皆扶。乾陽而抑。吳其肯自明也。

卷十五

十一

新鐫十名家批評易傳闡庸卷十六

三三履利也。虎尾不咥。直入。人。凡。言。五。變。五。家。小。言。伏。據。其。家。

兌亦三。查卦之名。一陰見於二陽之上。故其德為悅。其象為澤。履有。所。躡。而。進。之。義。也。以。兌。過。乾。和。說。以。躡。剛。強。之。法。有。履。虎。尾。而。不。見。傷。之。象。故。其。卦。為。履。而。占。如。是。也。人。能。如。是。則。履。危。而。不。傷。矣。

易中名。聯。拘。係。之。卦。有。四。此。卦。與。否。同。人。民。是。也。此。等。之。卦。皆。要。先。把。卦。名。字。義。解。明。而。後。聯。詞。解。去。則。要。領。不。失。拘。意。始。有。分。曉。故。以。履。虎。尾。三。字。雅。聯。繫。要。先。將。履。字。拆。得。黃。帝。命。於。則。作。履。履。

而履之名。著。為。釋。名。曰。履。禮。也。飾。足。而。以。為。禮。也。其。文。从。尸。象。履。之。物。也。徐。氏。曰。履。行。也。文。从。尸。从。毛。尸。象。履。能。載。人。形。似。舟。故。又。从。舟。今。文。皆。省。作。履。此。卦。履。字。乃。取。履。之。實。象。言。或。曰。上。三。陽。為。履。而。六。三。一。爻。為。履。口。下。二。陽。為。履。跟。原。有。履。之。象。中。孚。外。實。內。虛。而。取。象。於。舟。可。以。准。此。象。之。為。履。矣。焦。易。撰。卦。辭。曰。七。跛。失。履。蓋。履。卦。伏。謙。謙。卦。伏。履。象。曰。失。履。則。此。卦。之。為。履。象。明。也。

乾。兌。取。履。火。風。取。鼎。水。風。取。井。皆。實。取。物。象。言。此。言。似。是。然。不。知。焦。易。所。取。七。跛。失。履。皆。主。艮。言。兌。象。為。跛。履。伏。兌。故。取。七。跛。失。履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履義在卦伏

不取。冠。而。取。履。所。以。著。臣。節。也。此。主。兌。之。一。陰。而。言。象。傳。所。解。意。

自。明。蓋。此。卦。之。義。與。小。畜。相。形。小。畜。與。在。乾。上。乾。君。也。以。一。陰。言。

之。臣。畜。君。也。今。倒。為。履。則。乾。上。而。陰。下。是。臣。下。君。也。是。以。名。之。曰。

履。取。一。陰。之。能。為。乾。下。而。臣。極。昭。也。此。履。之。名。義。也。其。一。中。曰。此。

卦。履。象。即。單。指。兌。兌。在。下。卦。而。上。交。體。剛。其。形。似。履。也。其。名。聯。詞。

繫。又。取。履。字。活。說。者。亦。如。乾。冠。坤。履。坤。原。有。履。之。實。象。故。初。曰。履。

霜。亦。取。履。行。為。義。也。以。義。求。之。小。畜。履。而。履。不。處。也。此。卦。原。有。履。

行之。義。故。又。取。錢。履。之。義。為。詞。然。根。是。履。之。義。偏。主。道。而。言。曰。

履。虎。尾。其。履。之。名。義。可。知。虎。尾。乾。象。也。乾。何。以。象。虎。尾。按。五。方。象。

義。而。方。之。卦。皆。取。虎。坤。在。而。南。主。管。履。為。虎。首。故。順。四。互。坤。白。虎。

視。能。乾。乾。在。西。北。為。虎。尾。而。兌。又。在。乾。之。後。從。兌。起。義。故。取。履。虎。

尾。也。易。林。大。有。經。詞。曰。白。虎。張。牙。朱。鳥。前。驅。取。離。為。朱。鳥。乾。為。白。

虎。此。卦。虎。尾。之。義。明。矣。然。乾。何。以。獨。取。龍。曰。龍。者。陽。德。虎。者。陰。

刑。乾。卦。之。體。雖。陽。而。西。北。方。位。陰。也。純。乾。六。畫。皆。陽。陽。體。全。矣。重。

體。象。論。而。方。位。之。義。為。輕。則。取。龍。配。合。兌。陰。則。西。方。義。氣。備。矣。且。

陰。陽。體。雜。故。重。從。方。位。論。而。取。虎。是。成。刑。用。事。之。象。也。履。之。者。兌。

也。取。兌。之。跛。履。象。履。虎。尾。者。躡。其。後。而。進。也。或。曰。陰。不。當。陽。陽。行。

而。陰。乃。與。之。俱。行。也。此。義。固。是。然。按。象。義。民。為。止。土。兌。為。止。水。天。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

履。則。此。卦。履。象。亦。主。兌。言。明。矣。何。也。冠。加。首。履。闕。是。君。臣。之。分。也。

上行澤下止何有蹇而進之義曰兌乾兩金同氣之卦自兌而乾由生而成一氣順行有進義不可以天水運行火澤相睽之義也但詞旨嚴義不重進字以重蹇字故履虎尾尾字要理會蹇虎者虎在人者甘俯首不可逆犯之則凶故料虎頭編虎鬚幾不免虎口哉履虎之尾不乘其前而承其後是勢之順也雖履險危有不啞人之象蓋履虎尾只言踵其後也若真个踏著虎尾安有不啞人者亦說不得有所蹇而進矣此特寓言在後之意以明履危之順與書之若蹈虎尾重言危者不同故不啞人肯然要在此尾字上見精神所謂履至危而不危者此也哉觀象傳釋義曰說而

應乎乾說字雖承兌體象說來然以重應乾二字下之卦五陽皆應一陰小畜大有象曰上下應五應一之義也此與同人不同上下應而皆曰應乎乾者何以陰在下體者與在上體者不同尊卑之義殊也以卑承尊不得曰上下應而曰應乎乾此正是蹇而進之義謙卑順順之象不啞人精神與緊全在此處時說每重講說字性略却應乎乾意則失宜尼釋履尾二字之旨便不得小畜履相反之義矣但合恭謝卦自識之此象時講近以涉世說者固非作人臣事暴君說者為是然按象傳剛中正一語亦不可說壞九五要斟酌講啞也人指三同人與此卦而古人早言之也故

大象亦曰民虎首趨前上口不開無噬嗑然詞旨只從履尾義上來善南洲曰此卦西方刑殺之氣勝雖以乾體純陽而象以虎尾然以同體順氣剛柔得位無競戰之患有不啞人之亨若澤上無天則夫決矣亨字全重兌之無傷言胡雲峯曰小畜之亨在乾乾之陽能達於一陰之上也履之亨在兌兌之陰能安於三陽之下也然則乾無亨哉乎曰否乾無畜象亨不待言矣此卦重明臣道特舉其所重者而言之

象曰履柔履剛也
以二體釋卦名義

曰柔履剛者以明所履者乃兌履乾也此就兩卦體說精細謂六三之履初二兩陽取爻義言非也然不曰兌履乾而曰柔履剛者履之為義原重卦體剛柔取義也易中言柔柔剛者思柔也不曰柔剛曰履剛取柔之意自明但此有堪侵下意謙履剛履且以就柔承剛動有危機上說此節特釋卦名亦以或履為義依職詞之義解之也
說者而應乎乾是以履虎尾不啞人亨
以卦德釋象辭
以應乎乾三字為主起言說者是極言其應之和順也說非阿

媚亦非悻傲順而不失其正焉耳况之象曰剛中而柔外此其道也然詞意不重在阿媚只重在悻傲乾字要講乾為君况在九五居尊以御萬天類不可犯猶虎尾之不可觸也而能和順以應之所謂彼交匪躬天子之所予也是以履虎尾不咥人亨以卦義論乾應允之意居多此不言乾應允而言允應乾自是詞旨全要在履順承乾上見旨以一陰之卦不特得五陽之勢而能屈體委心以應上鶴鳴子和履立自覺震威寧慮有不測之憂危說字固輕不得却認歸結在應乾上要重講應乾

剛中正履帝位而不疚光明也

又以卦體明之指九五也
剛中正三字渾指乾體然重九五而重故曰帝位帝位天位也與益二五同享於帝帝字同以君位為帝位尊補之也即取乾象言剛而中正以履帝位德稱其位也德與位稱不疚也既不疚則自然光明矣光明兼德業說弗單言事業提承剛中正說來中正二字重不過一邊是宜居取乾之旨註疏曰此數句贊明履卦德義之美於經無所釋也然傳詞演贊此一語者何蘇虛齋曰以允言說而應乎乾占固宜得亨以乾體言剛中正云云亦有亨理吳臨川曰不疚光明所謂亨也此非文王詞意孔子別取一履補之耳

文王詞意以方義論陽中有刑杖之象然終屬陽體况九五居中得位乎故孔子於卦詞外重批德體言之此雖有味乾亨意而言乾五之不過剛心見所以不嗥人之亨耳前後詳意兩相開應但全象重明臣道意只重前兩節此節特補卦外意以應此方夫君臣相應全旨耳非以目君對說

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志
程傳備矣○天在上澤居下上下之正理也人之所履當如是此取其象而為履君子親履之象以辨別上下之分以定其民志夫上下之分明然民志有定民志定然淡可以言治民志不定天

下不可得而治也古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分也位未稱德則君舉而進之士惜其學學至而君求之皆非有預於已也農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志而天下之心可一埽世自庶士至於公卿日志於尊榮農工商賈日志於富傳億兆之心交驚於利夫下絲然如之何其可一也欲其不亂難矣此白上下無定志也君子親履之象而分辨上下使各當其分以定民之心志也
象傳照繫詞解亦虞以或履為義象曰上天下澤履則取全卦實象明履義象象互見其旨也但文王所取實象重下一邊說以合

上下取象以明禮意。不過地起定。民志一語亦重。下言與文王詞。旨小異而大同也。天高地下。天尊地卑。澤又下之下。卑之卑者。上下之辨明矣。然詞不曰天下有澤。亦不曰澤在天下。必曰上天下澤者。並舉之。而大分始明也。分明而文王所取履意始著。履者。禮也。高下明則禮制行也。此處履字。兼上下而言。就禮上說。非拘拘足履為義。其語氣曰。上天下澤。履卦之象也。只澤澤提。出履名。宜尼自取全象以明禮。其意各有在。非貼解原詞。履義亦如利象山。附於地。特挑下文。厚下安宅。語非貼解。以陰利陽之義也。孔子大蒙有合周文取者。有不合周文取者。其不合之象。名雖依舊文。而

旨則別出。若以名之同而併求義之同。是鄭人之鼠璞耳。其詳誤多矣。故以履字亦只澤就禮意。專早上說。其發明文王寓言足履之意。大有提於下二句。見按市合取諸壘。備探取諸深。古文鼓義相通。則履之為禮。同天澤之象。亦可通矣。故君子親象北。此而以辨上下。定民志。民志之未定。亦由分之無別耳。辨之而使上下各得其分。則民無觀競陵奪之患。而志自定也。記曰。禮治亂之所由生。猶坊止水之所有出。是故土無二王。宗無二主。尊無二上。制國不過千乘。都城不過百雉。富家不過百室。貴戚有等。陰枝有章。其秩然有辨如此。不特玉等之位不可掉。即曰民之享亦不可濫。

矣。而猶有以諸侯而繁縷請隨者乎。猶有以大夫而敬雍舞佞者乎。猶有以市井而借藉公者乎。猶有以庠人屋壁為帝。服優偏下。賤為右師者乎。分定而志亦定。備軼之念。從何由生。有所以正其本故也。賈子曰。勢明則民定。而出於一道。故人爭為宰相。而不吝為世子。非宰相尊而世子卑也。不可以知求。不可以力爭也。是故尋常之室。無其標之位。則父子不相別。六尺之與。無左右之義。則君臣不明。况其大者乎。雖然。天澤一定之分。夫人而知之。所謂辨者。亦在其千百細微之際。人不易忽者。明辨之人。知天威之不可犯。不知路馬之不可齒。知兄臂之不可紆。不知疾行之為不弟。君

子欲移風。一俗齊治。均平必從。隱微起似之間。區分縷析。使民裁然不敢踰提。尺寸乃可以定心志。而恬然順治也。文官曰。臣裁其君子。裁其父。非一朝一夕之故。由辨之不早辨也。意蓋如此。其卷前曰。此卦為西方之義氣。若君主義。故以辨分。然履禮也。又何云。義陳大士曰。禮中義。正禮由義起也。此卦體金互離。舍火相用。義禮相生。中正相通。馬定民志。單指下。或兼上下說。曰。上亦其位。不敢有出位之為。下安其分。不敢有非分之望者。非也。民字。兼上說。不去。只重下安其分。講初九。素履往。無咎。爻以為証。

以陽在下居履之初未為物遷率其素履者也占者如是則位而無咎也

經之未加彩色曰素此爻屬陽何以取象於素曰兌居西方其色白為素秋此從卦體取象也初曰素二曰幽其象一也然詞有全從剛正遠陰起義張子曰陰累不干故其履潔素美宗本曰初九陽剛得位安於天下而與三遠結華不波意欲獨存可不謂素履者乎即舜之飯糗茹草若將終身賴子居陋巷不改其樂之謂陳大士曰素是根心之真由剛正來非止朴素也然從兌體取象剛正亦不離朴素說素履之見於行也往者應乾也程子曰夫

易傳卷第十

人不修自安於貧賤之素則其進也乃求去乎貧賤耳非欲有為也既得其進焉必與故往則有咎賢者則安其素其素也樂其進之將有為也故得其進則有為而無不善乃守其素履者也履者定於素履即安於貧賤之素者自非素安於貧賤乃根心之素也故往而無咎往以仕進言素履以往不憂寒也故無咎陰居柔曰素履亦是已進者但始進於下耳不可說是在下隱處之賢人此說非也履以辨分原合公卿士大夫庶民而言初在下無位其得謂已進者素履即指貧賤說二而曰幽人初可知也往乃未進而進之人以須有辨初言往而二言貞者何曰遠陰

者利往近陰者責貞小畜下三夫可也然則大畜初又言利已者何曰應陰之輕重不同耳輕則利往重則利已需下三夫可也

樂曰素履之性獨行願也

馮厚齋曰無應故曰獨非也無比故曰獨耳獨行願者獨行其志願也即君子素其位而行不願乎其外是也由眾乃有獨之名由眾起乃有獨行之名人時趨三而初獨遠之此非也為獨俗已之剛正有協吾寢寐之天而獨行其是者故曰獨行願也程敬仲曰依士務華徒以稱趨眾見其儒務實要以快暢獨知獨行願是自有

易傳卷第十

慎境界說而應乾正此願耳却本剛正說來
九二履道坦坦幽人貞吉 爻象為無妄五離爻反
剛中在下无應於上故為履通平坦幽人守貞之象幽人履道而過其占則貞而吉矣
或曰道謂道路然光澤也而何以言道曰從履起義澤豈可以履則不得取澤言且兌為剛幽地故於陽爻取道來梁山曰變震為足又為文違故取道此皆以道路言然統詞旨即指道理之道既明雲峰曰本義所云幽人履道而過其占則貞而吉者得道守重益人之所履去者不合道而吉者小畜之汲自道亦指道理言觀

此爻爻詞言道小象言自正同此義坦履雅云平也明也故其
文從土從旦旦明也詹頤篇云善也蓋平易而無險阻之謂其善
則全由爻之中正來中義固見之小象矣此夫正義安在曰此人
貞吉即承坦道說貞者正而固也原為中正二義略例曰履者禮
也謙以制禮陽履陰位為美故取正此以不正為也然則五位
正而何以亦言貞曰一言屬一言言則履之不取陽位正取陽位
不正亦明矣夫陽易而陰險二之道三亦多險矣中而且正則無
躁進之心而為三陰之所累何險之有故有履道平易之象故下
緊接幽人貞吉二為下卦人位故言人然二臣也何言幽人曰市

朝有恬退之士坤四而曰賢人隱道履二不可言幽人我貞者正
而固也固守其正無所欣羨滅滅清遠不為世網之所撓故曰幽
人貞吉幽人貞三字一義講本義所謂幽守貞也此句即點在
履道坦坦上蓋履道坦坦就是此獨守貞也將指出言之以足其
意耳此中自有之意義弗作飛馳之詞皆從中正之義來上建
身曰履以隱履陰位為美二與四同也二有坦坦之易四有想
之懼者二得中四不得中也二與五各得中位二貞吉五貞厲者
二以剛居柔五以剛居剛也故履卦爻惟九二言道中且正也然
小象獨言中者何曰是亦坤五諱二象詞一字而兼二義之例二

五皆中也二位不正言中五位正不言中是象中以該正
以言中也曰既承位陰何不取比乎三陰曰不取陰之為主也一
陽為主之卦無陽者多凶不取陰之陵陽也一陰為主之卦承陰
者多無吉不取陽之下陰也惟同人業曰同人無主則初比二
無咎大有五在君位實以主道承之則四比五亦無咎然亦僅言
无咎耳終不若謙二比四承陽者之言言矣現履以辨九五在
上六三非君為君柔何附之幽貞不比宜其吉也此以不比之
義言註中無應於上語不可用不比六三上所以應乾正是言履
安得執兩陽不應之義論無應而又安得云吉乎

象曰幽人貞吉中不自亂也
此象不舉上句而舉下句言者幽人貞吉即承履道坦坦之意
明此句而上句意亦以該之也蔡履齋曰中說交德言心字用在
不自亂內不可以中字當心字也如大畜九二中無尤也之例不
自亂者有此中德恬淡自足不以利改亂其心也自字即探中字
說初曰獨二曰自明志在我也我不自亂外物豈能亂我其義
可恭小畜初二兩自字
六三眇小能視政政能後履虎尾咥人武人為於大君亦乾
乾三離變乾
約乾乾乾

六三不中不正。柔而志剛。以此履乾。必見傷害。故其象如此。而占者凶。又為剛武之人。得志而肆暴之象。如秦政項籍。豈能久也。助。說文云。一目也。跛。偏也。行不正也。皆取象於此。為跛。附。其取體象。皆偏。跛。乃之形。睽。曰。夫象。取。天。取。剛。剛。取。剛。不。剛。此。與。歸。妹。取。剛。也。然。詞。有。不。重。全。由。交。氣。之。不。中。正。柔。胡。雲。峯。曰。助。跛。二。象。歸。妹。初。二。分。言。之。行。不。中。則。跛。歸。妹。初。九。位。曰。跛。不。中。也。記。不。正。則。助。歸。妹。九。二。但。曰。助。不。正。也。易。表。秋。吉。法。美。惡。不。嫌。同。辭。履。六。三。並。言。之。者。惡。三。之。不。中。且。不。正。也。此。說。固。是。然。亦。不。必。有。所。分。屬。跛。亦。可。以。不。正。言。助。亦。可。以。不。中。

易傳卷之六 卷十六 十一

言且不中不正。二義並重。不得全重。不正。就。蓋。坐。人。之。凶。即。承。助。能。視。二。句。來。小。象。單。曰。位。不。當。重。不。正。而。言。也。何。也。此。文。以。柔。才。而。承。柔。與。應。皆。陽。其。陰。微。矣。况。三。位。更。陽。切。體。受。傷。其。不。勝。陽。害。宜。也。故。六。三。之。凶。不。在。於。助。而。在。於。助。之。能。視。不。在。於。跛。而。在。於。跛。之。能。履。蓋。助。者。不。足。為。視。而。自。以。為。能。視。跛。者。不。足。為。履。而。自。以。為。能。履。財。才。乘。位。則。之。病。也。如。此。之。履。不。量。力。而。妄。欲。有。為。無。畏。虎。之。志。亦。上。見。害。故。曰。履。虎。尾。噬。人。凶。凶。字。皆。從。兩。能。字。來。正。與。下。文。為。字。應。三。為。六。文。人。位。居。兌。口。是。人。在。虎。口。之。象。故。曰。噬。三。卿。也。何。以。云。人。亦。即。春。秋。齊。爵。稱。人。之。意。也。故。曰。噬。不。噬。人。爻。曰。

噬人卦以全體論。全兌履乾。非以一陰履乾。字有傷害一爻之義。承乘應位相形。則有凶也。文義只此。四句已見大意。又言。武人為大君者。上四句不過示以意。象此乃承上言之。而明露其旨耳。註中又為二字。作兩項說。未安。武人。即承助跛之意。來為者。大君。即承能視能履之意。來而凶。義見於言外。武人。西方兌象。左文。而右。武。天地之經也。大君。六三。象一陰之卦。象陽應之。有君象也。左。建。安。曰。助。跛。才。柔。也。能。視。能。履。位。剛。也。武。人。承。助。跛。意。來。要。見。才。柔。意。然。武。而。何。以。為。之。柔。曰。武。人。強。有。力。耳。實。無。能。為。正。是。柔。也。項。明。暗。啞。此。啞。千。人。自。廣。而。言。語。物。唯。印。利。弊。不。忍。與。此。正。夫。之。

易傳卷之六 卷十六 十二

勇婦人之仁。乃其類也。五陽一陰。其意在統攝羣陽。而為之君。然為字未便。彼君九五。在上三。猶臣位。而但其意欲為之。自用自專。不肯順五。正與和說。事君者。與矣。故小象明之曰。志剛以是為君。其係久乎。志字與四爻志字。皆從位上取。單曰。允二爻。義可恭志。則即上位不當之義耳。全卦大象。辨君臣之分。此爻小象。曰。志剛。所以誅不臣之心。以明君親之無將。將則凶。旨。其。履。身。即。免。夫。以。此。文。作。五。伯。說。其。義。家。得。其。詞。曰。五。伯。同。術。而。異。率。同。術。而。異。率。者。必。以。力。以。力。率。民。者。民。亦。以。力。事。之。故。尚。爭。也。者。爭。夫。利。者。也。取。與。利。不。以。義。然。後。謂。之。爭。小。爭。交。以。言。大。爭。交。以。兵。猶。借。夫。

名馬謂之曲直名也者。命物正事之稱也。利也者。養義成務之具也。名不以仁利。不以義。則亂矣。民所以必爭也。五伯者。借虛名爭實利者也。周之東遷。文武之功德。于是盡矣。猶能維持二十四君。使夷狄不敢窺中國。猶五伯借名之力也。是故知能以力率天下者。天下亦以力歸焉。故履三曰。眇能視云。其斯之謂與。斯段語所云。力率天下是武人之謂。所云借虛名爭實利是為君之志。所云民必歸之亦必爭之。言外亦見山義語意有可味者。但文詞點六三克夫。似有傳取意者。何亦以三在乾下。聊存履虎尾之亨意耳。然單爻獨論。遠宜重凶意。講末句不可說好了。

易傳附庸

卷十六

十五

象曰。眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。咥人之凶。位不當也。或人為於大君。志剛也。

義見前

九四履虎尾。愬。山。艱。終吉。爻與為中。亨。互離。

九四亦不中不正。履九五之剛。然以剛居柔。故戒。戒。懼。而得終吉。○近至尊。以承剛主。履多懼之也。故亦曰履虎尾。虎尾五也。胡中。虎口。以兌。說。視。乾。剛。則。乾。為。虎。自。乾。之。三。爻。視。之。惟。五。以。剛。居。剛。謂。五。為。虎。可。也。然。九。雖。剛。而。四。位。則。柔。有。恐。然。乾。葉。畏。懼。之。念。則。小。心。中。順。雖。凶。懼。之。地。終。免。于。危。吉。可。知。也。小。象。所。言。吉。字。

與三爻志字同。皆從位上取。一志剛。一志柔。義自不同。然不曰志柔。而曰志行。以柔吉之行也者。氣陽之體上行也。而志曰行者何。朱梁山曰。初曰獨行遠君也。四曰志行。近君也。柔順以事剛君。而其志得行也。夫志行二字。以釋愬終吉之義。乃上承愬終吉。就殊未得。有朱子曰。志行也。只是說進將去。夫進而何以見其吉也。其志意亦未見分曉。夫二四皆近三者也。二之小象曰。中不亂。取其上。上比此曰。志行。取其不下比也。其詞有自明。蓋人臣義無私交。適推奸正在嫌。擬之際。而况天威不遠。顧咫尺馬。故睚之。故志在於行遠三。而近五。此翼其事君之心也。行之義全在志字。

易傳附庸

卷十六

十六

上見志取位。言位柔則無取。比柔而上行。故志行也。蓋臣事主以中心者。此也。四不比三。然上又取應三者。何曰比私也。應正也。辨名。定分。取正。不取私。是以取應不取比。况履爻之有亦取上應。下上爻之肯不同。在於下。諸爻也。姜南州曰。履者禮也。取位柔。不取位剛。禮以和為貴也。然而取應柔。不取比柔。和以禮為節。耳。噫。其辨微矣。所為辨上下者。辨之此而已。

象曰。愬。終吉。志行也。

義見前

九五夫。古。慎。履。負。厲。夬。離。為。睽。

九五以剛中正廢帝位而下以兌既應之凡事必行無所疑礙故其象為夫決其疑雖使得正亦危道也故其占為推正而危為戒深矣

象曰剛中正惟重九五說然亦兼全體取義若單就九五言承柔與應相形則陽盛矣而位又陽則全體剛極故曰夫有果殺以決陰邪之意也夫與復皆純金用事有決物之象故二卦皆取夫但澤天氣逆則以夫名卦履氣順則卦不濟以夫名而取爻之剛極者名夫以見義焉夫字即就決物上說正西方虎刑之象也註云其事必行無所疑礙以就行事之果決言要四復系傳剛中正一

語亦得但決意亦只彈言有決之理不必擬定是決三然九五剛中正非如三之不共不明者不決也當決而決即貞也何以謂之屬揚敬仲曰君體雖貴剛而有用剛之道乾曰用九言其必有以用夫九不可為九所用也用九者柔齊剛也若徒以居崇高之位恃其明之姿乃謂雄才大略所決不夫而或福自成一意決行是為剛所用耳非用剛之道也天雷雷天兩體之義同耳天雷曰無妄雷天之五則曰君子用剛者何以其果於決藩也果於決者不能決乃有獨藩羸角之屬不若位柔者之藩決不羸也是以夫之剛曰告自是不利即我蓋從而說決而和用夫之道也不和而決

雖正亦屬已易中貞屬二字義各不同隨卦義而見有照說者有分說者有重貞言者有重屬言者此二字分說畢竟重貞一邊而輕出屬字庶不大悖象語然不可附會象語作一樣看便失偏全之殊義矣曰乾九五亦承柔應位時陽而吉利者何曰易中取承柔應位時陽者少周文首明天道乃取其終乎天者為極耳請配卦不可以此為例也

象曰夫履貞屬位正當也傷於所恃

位指爻位著德上講涉勢位說有以正以德言當以位言非也

正當二字一聯只作一个正字看言位與爻正相當也三五承柔應位時陽而時華位言舉其所重也受傷之象以切體者為重也若初不受傷則以切體之陽為貴矣程敬承曰四體則終言可見履臣位者不可無傷之心互夫履而貞屬可見履君位者不可有恃之心此四句甚警履明臣道臣之事君固以說為尚然君道貴則豈可徒任其剛哉是以履之後繼以下交之恭其有深也上九視履考祥其旋元吉重元為視履之終以考其祥周旋無虧則得元吉占者禍福視其所履而未定也

本乾變兌皆有視象。見小畜九三與此六三也。考稽也。祥吉之
微也。傳曰。古事有祥是也。或云。古文休咎通。謂之祥。惡。惡。而吉
非是。視。視。考。祥。者。何。謂。吉。祥。不。必。考。之。於。天。庶。微。之。應。惟。在。吾。四
體。五。事。之。間。得。之。亦。視。其。所。獲。何。如。耳。此。義。必。於。上。爻。言。之。者。蓋
上。之。所。履。其。所。係。缺。廢。大。端。不。小。陳。明。御。所。云。履。在。一。身。祥。在。天
下。是。也。故。必。視。而。考。之。視。即。上。九。自。視。有。謂。鑒。視。諸。爻。得。失。以。自
考。者。非。也。本。義。視。履。之。終。一。終。字。指。他。爻。說。不。得。視。而。考。非。統。統
業。業。慎。終。如。始。者。不。能。此。有。省。察。在。躬。不。敢。任。剛。自。用。之。意。此。句
須。著。力。說。然。只。提。起。其。旋。意。却。不。重。其。精。神。只。在。旋。字。本。義。云。剛

旋。然。虧。未。得。其。有。旋。者。還。也。四。行。而。上。還。者。極。也。前。無。所。履。必
回。旋。旋。則。正。與。三。應。夫。上。下。相。建。義。取。大。應。况。以。極。剛。而。應。六。三
剛。柔。相。得。何。吉。如。之。王。建。中。曰。善。用。人。者。必。能。下。人。三。雖。致。寇。亦
有。可。以。濟。用。者。在。駕。馭。之。若。何。耳。上。苟。能。齋。志。下。應。則。反。剛。亦。覺
回。頭。必。有。得。三。之。益。者。三。為。得。剛。上。為。廣。師。師。體。乾。變。兌。上。下。同。體
有。得。相。稱。和。之。象。必。得。使。利。賂。九。五。福。集。一。身。吉。孰。大。焉。相。如。屈
志。兼。順。寇。恂。俯。迎。賈。復。卒。致。邦。國。榮。懷。而。身。名。俱。美。義。亦。如。是。善
一。中。曰。此。爻。還。作。君。道。說。故。小。象。以。在。上。二。字。挑。明。之。蓋。上。五。符
可。互。言。君。見。離。復。上。五。義。皆。然。且。元。吉。之。義。同。兼。剛。應。柔。說。然。詞。

支非六五
非解

者。亦。不。深。取。夫。應。柔。而。元。吉。之。詞。獨。重。取。應。三。者。重。取。夫。上。之。能
應。下。也。全。卦。之。義。重。明。臣。道。單。取。下。體。之。應。上。故。象。曰。說。而。應。子
乾。六。爻。之。有。君。臣。交。應。兼。上。下。相。應。取。故。初。曰。往。上。曰。旋。小。象。在
上。二。字。是。詞。義。中。竅。係。緊。要。理。會。此。不。特。挑。明。君。位。吉。在。上。正。以
取。其。旋。之。能。下。也。乾。卦。在。上。體。者。上。爻。多。每。惡。其。不。下。此。能。下。者
何。難。云。勢。極。必。轉。蓋。亦。有。不。言。轉。者。矣。此。之。必。轉。更。有。義。在。毋。論
陰。少。之。卦。喜。應。陰。上。三。陽。原。有。應。六。三。之。義。以。卦。體。言。乾。上。先。下
或。先。亦。正。是。下。旋。之。象。也。凡。易。中。不。云。慶。字。皆。取。外。來。應。比。之。義
言。此。曰。大。有。慶。正。以。明。得。力。在。應。三。也。井。上。小。象。曰。元。吉。在。上。大

成。也。與。此。象。元。吉。在。上。大。有。慶。義。頗。同。此。取。其。被。取。其。象。皆。有
上。應。三。之。義。故。兩。象。皆。以。在。上。二。字。挑。明。其。義。而。皆。大。吉。之。也。居
高。而。不。亢。應。正。而。無。私。獲。道。於。斯。成。矣。
象。曰。元。吉。在。上。大。有。慶。也。
若。得。元。吉。則。大。有。福。慶。也。
義。見。前。○。履。以。上。天。下。澤。為。象。則。履。者。禮。之。實。象。也。在。六。爻。則。皆
取。踐。履。之。義。蓋。文。位。君。臣。兼。之。弗。得。偏。重。下。體。之。履。故。但。取。踐。履
義。言。無。不。諱。之。也。洪。亮。山。曰。履。行。也。言。行。君。子。之。所。以。動。天。地。也
是。以。六。爻。重。言。之。中。四。爻。以。剛。履。柔。者。吉。以。柔。履。剛。者。凶。以。剛。履

則者。屬以。到履。柔者。能行而不。輕於行。九二之。凶。貞九。四之。愆。愆。是也。以柔。履剛者。不能行。而強於行。六三之。跛。履是也。以剛。履剛者。能行。而果決於行。九五之。夫。屬是也。此。禮之。所以。貴和也。然更。有。義焉。初。則曰。素三。則曰。中。四。則曰。愆。愆。夫。愆。愆。其。致也。以。素為。基。以。中為。體。又。必。以。敬為。之。輔。蔡。子。木。曰。履。者。行。也。無。地。不。行。無。地。不。戒。慎。履。虎。尾。戒。慎。之。學。也。六。爻。之。中。惟。三。五。不。盡。戒。慎。故。言。凶。屬。此。外。不。特。愆。愆。為。戒。慎。初。二。之。不。敬。比。三。上。之。不。得。不。應。三。時。戒。慎。也。此。為。禮。之。必。以。敬。也。然。大。傳。而。言。履。時。但。言。和。者。何。曰。履。者。行。也。言。禮。之。用。則。以。和。為。貴。蓋。舉。其。所。重。耳。然。諸。義。固。無。不。

故。為。○。卦。義。以。明。臣。道。也。然。六。爻。之。中。君。臣。交。致。意。焉。初。二。四。之。應。乾。者。取。之。三。之。悖。乾。者。不。取。上。之。應。兌。者。取。之。五。之。法。兌。者。不。取。蓋。後。以。辨。分。太。辨。則。離。離。則。其。可。履。身。有。上。下。相。應。之。分。必。有。上。下。和。悅。之。情。而。後。可。以。行。之。無。敵。也。為。下。不。倍。為。上。不。驕。禮。之。所以。洋。洋。優。優。也。文。周。交。致。其。旨。履。道。其。倫。矣。乎。○。五。陽。之。卦。皆。喜。陽。陰。猶。五。陰。之。卦。皆。喜。得。陽。此。正。理。也。故。此。卦。六。爻。二。四。位。柔。比。柔。言。吉。上。六。位。柔。應。柔。言。无。吉。此。陰。少。取。陰。之。正。理。也。然。周。孔。之。詞。二。四。取。位。不。取。比。上。六。輕。取。位。而。重。取。應。自。是。聖。人。立。教。之。有。乃。為。或。義。此。同。人。五。履。上。取。應。除。小。畜。初。不。取。應。陰。旅。即。等。卦。

取。應。陽。惟。辨。不。取。應。陽。皆。義。之。交。者。也。然。不。得。卦。爻。之。正。義。又。何。以。辨。詞。旨。中。之。異。同。或。化。乎。噫。易。道。其。難。言。也。夫。

ZW 21181808514282