

不可怠

象曰己日革之行有嘉也

行即征嘉即吉也變乾故言嘉

九三征凶貞厲革言三就有孚

比近澤水動則相息故征凶貞即不征然猶以為厲

者乾三惕若之爻也革言革之議論也應兌口言象

就成也商度其革之利害可否至再至三而議論始

定也因上文征凶貞厲故慎重之三就離居三也因

周易函書約注

言

在二卦往來之交上與陰應互巽進退不果故也有

孚即就也不孚不可為就仲翔曰將革而謀為言革

而行則為命三議革而後字四既字而後革

象曰革言三就又何之矣

何之云者謂有孚而也就然止是逆料之辭本革言

說

九四悔亡有孚改命吉

改命者到此已革也離交于兌改夏之命令于秋故

不言革而言改革去故時改新命時也四當往來變

易之際此正革而當者故悔亡蓋此是改時非革時

所以止言悔亡而不言革有孚變離而見坎象也論

人事則上孚五下孚民也然止是離兌相契耳互巽

變坎故言改命

象曰改命之吉信志也

變坎故言志謂九四之志見信於人也

九五大人虎變變或作辨云未占有孚

周易函書約注

言

陽剛中正而居尊位互乾爻故稱大人兌伏艮為虎

兌位西方亦為白虎五變互兌又為虎故曰大人虎

變變者仲夏希革仲秋毛毳非舊觀之謂也在大人

則自新新民移風易俗改朔易服順天應人也乾革

之五皆稱大人揖讓者見其德故稱龍征誅者見其

威故稱虎三四之孚水火相交之際必因孚而成革

五之有孚在未革之先四海後后之心未占而已有

孚也蓋下三爻皆方革之事上三爻說改命之事故

云然遯曰革伏蒙蒙初筮革未占人情賢夢卜之意象曰大人虎變其文炳也

易俗移風改朔易服煥乎有文頓改舊觀也應離故文明

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

革命之時鼓刀之史佐命與周屠狗販鱸皆開國承家列土封爵此豹變也蓋九五既虎變而為天子上六即豹變而為公侯豹亦虎類特虎大約小此陽大

陰小之故陰爻亦象小人小人指百姓死為口乾為

首口在首上故象面革面言舊日之面從乎君者亦革也蓋以力服人者面從者也以德服人者中心悅而誠服也征凶者聖作物觀別有所往則為梗化之

頑民而凶矣必能守改革之命斯正而吉乘陽失正故征凶得位有應故居貞吉一說君子亦指在下者

一說征凶指革命者謂革命之事原非得已不可過為紛更即既安之勿擾之也蓋爻之吉凶皆論本爻

不可推開與本爻无干後說稍勝

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

炳則昭若日星蔚則止言其威冠裳文物氣象一新是也應離故文炳應巽故文蔚君謂五以陰變乾故曰順以從君兌悅則順應巽亦順即中心悅而誠服也

䷱ 巽下離上

鼎者烹飪之器其卦初偶下峙為足二三四陽為腹

五偶中虛為耳上陽橫亘為鉉中互乾兌以乾金承

兌澤有似鼎實足以承腹以實耳以行鉉以舉鼎象又巽木入離火而致烹飪鼎之用也

鼎元吉亨

本義曰吉衍文謂彖傳中是以元亨不言吉也然革

言元亨利貞彖止曰大亨以正革言亨利貞彖止曰利見大人亨聚以正也皆无利字蓋元亨四者卦德也則不可畧吉利字占也則不妨於畧吉非衍也占

也有變化萬物之能故稱元有利養萬物之德故稱

吉達諸天下而必不可无故言亨

象曰鼎象也以木巽火亨飪也亨善庚切飪入甚切說文作孰飪馬作亨

聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢邦京易舉正元而大亨三字

而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨揚

中既吉字或有然也謂聖人亨下是文言則非

下木上火互見兌乾乾金兌澤金而含水靈以木火

烹飪象巽入烹煮也飪熟食象者鼎之體烹飪鼎之

用烹飪之用无過祭祀賓客祭祀之大者无過上帝

賓客之重者无過聖賢享上帝貴誠用積而已故止

曰享享聖賢貴豐饗饗牢醴皆須極盛故曰大亨雜

為目伏坎為耳故兼言耳目坎爻曰聰不明也明亦

兼言目也柔進者離為柔卦為主中柔也巽順者木

火相依聰明者火得水之生氣也上行得中而應剛

言主爻也卦主二柔而巽柔不主者初微也內巽外

明有其德上行得中有其位應乎剛有其輔是以元

亨

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

火生于木却在木上而不能離木在木上則位正于

上此上行得中有應之義故曰正位火不能離木而

別為大有似凝成堅定于木此火以木為命之義故

曰凝命曰上便其正位之義曰上有便其凝命之義

若論人事正凝二字仍有工夫矣鮮曰正對偏倚言

凝對散漫言命天命凝命者天命凝承堅固國家安

于磐石所謂協于上下以承天休也鼎譬之位命譬

之寶鼎之器正然後可凝其所受之寶君之位正然

後可凝其所受之命鼎綜革故革亦言命與按言命

者皆巽革互巽故也野同錄曰井鼎皆以生氣為命

井木上有水津液自木出鼎木上有火英華自木生

也

初六鼎顛趾利出否或以否作否音邊非也得妾以其子无咎

在下伏震足趾象長女位卑居下妾象震長子子象

凡言伏象者皆本象所无以其子非已有子豫透之詞也鼎為寶器主器莫若長子故言子顛趾倒其趾也凡洗鼎出垢必倒其趾以足加于上因足動故象顛否者鼎中之汙穢當卦之初鼎尚未實其舊有否惡之積顛而出之斯為利矣得妾顛趾出否猶言顛趾為出否也得妾為子也妾卑于妻得妾而以其子是因敗以為功因穢以致潔因賤以致貴之義是則否之出也雖若鄙褻然利在其後有何咎集曰初弱

鼎卦初九

三

巽跛顛趾象初應鼎口出否象互大過顛象頤之顛與大過反對也白沙曰爻見二陰五貴初賤妾象

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

未悖未悖于理也言顛趾于鼎上雖若上下倒置然

初未有寶而洗之宜為悖理貴對賤言否則賤矣以

從貴者言欲以貴重之物相從而實諸鼎不得不出

其否賤以致潔從貴即利字之義

九二鼎有寶我仇有疾不我能即吉

鼎既洗矣乃寶物于中實五之陰也鼎口之上五陰應之如寶物于鼎故曰有寶從前俱曰陽實陰虛至當位實也則說不去矣來矣鮮本舊註俱以初之陰柔為疾初與二比則非不我能即之義二五陰陽相得亦不可以仇讐言之仇匹也全由火能焚木起義蓋離火為用原屬外陽應五則在中之陰實是火之所以為命者鼎實初具火用方興生大之物方自顧不暇故曰匹我者有疾也是應則為匹尅則為仇耳

鼎卦初九

三

火之炊物必无一蹴遽熟之理馴而致之乃可有成

故以不我能即為吉又因此爻與離火相去尚隔九

三故也

象曰鼎有寶慎所之也我仇有疾終无尤也

慎所之往應五也顛趾者動也此爻居中安靜故但

欲其我即則二之慎往可知見曰仇五也中互兌金

金為木仇

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

三爻離坎坎為耳革變也中互兌離正當相交之爻
故言革坎為耳痛耳革象三未變伏震行變坎陷則
不能行行塞象離文明為雉坎為膏中互兌三變不
成兌口不食象變則內外皆坎方雨象鼎以耳行三
以木極上應火極又當變革之位則鼎中騰沸並耳
亦熾熱變革不可舉移故其行塞雨水也虧損也悔
者鼎不可舉則雉膏之美不得食不免于悔方雨虧
悔者言耳革不食唯救以水耳方雨則虧損其騰沸
熾熱之勢而不至悔也化重坎故也終吉者鼎可移
美可食也釜曰下體有足无耳故耳革上體有足无
足故足折

象曰鼎耳革失其義也

木火烹飪適中方為得宜太過故失宜爻无應不必
言應

九四鼎折足覆公餗

馬作

其形渥

鄭氏作刑引凶
元英傳引之

四爻互震足過兌毀故折足鼎實近耳滿矣今震動

覆象餗美糝鼎實也鼎以享帝養賢非自私也故曰
公餗又四亦公侯之位渥雷濡也言鼎覆而雷濡美
糝故為形渥晁氏引周禮剝誅之說作形剝謂重刑
不必也居大臣之位其任重矣不中正而下應陰柔
則委任非人不勝其任卒至覆敗也

象曰覆公餗信如何也

信信任也大臣見用于君率以康事寧人自期許今
乃用人不當至敗乃公事則向日之期許為何如也

見失信于君必至形渥也此以信為大臣之自相期
許以四應初陰為用人不當此解為正一曰所用之
人將餗覆之則所信任者為如何也一曰向決必覆
之理而人不信今如何也二說姑存之

六五鼎黃耳金鉉利貞

五陰兩圻又伏坎故為耳黃中坤色五坤陰得中黃
耳象鉉貫耳之物未變為坤故曰黃既變為乾故曰
金耳受鉉以舉鼎鉉貫耳以行鼎原不相離故并言

之動而得正故曰利貞五有中德故其色黃比剛應
剛變剛故其質金是執中居尊已足凝命而又能任
賢有鼎黃耳貫以金鉉之象此所由利而貞也利言
其及物貞言中德也然享帝養賢皆在此爻

象曰鼎黃耳中以為實也

二曰有實外之也見非其有而有之言應也此曰中
以為實中五之位陰實之質此亦以實字說在陰爻
上九鼎玉鉉大吉无不利

鉉在鼎上上居鼎極故象鉉荀以變震為玉不知金
玉皆乾也特自陰而變則象金質之重濁本為陽爻
則象玉光之外煥參同契謂陰金陽玉亦本于此玉
本不可為鉉與金中同義言象而已鼎之為器承鼎
在足實鼎在腹行鼎在耳舉鼎在鉉鼎至于用鉉則
厥功成矣功成可以養人故大吉无不利子瞻曰在
炎不灼者玉也

象曰玉鉉在上剛柔節也

剛柔節謂與五陰相接此剛五柔即貫耳舉鼎之說
若論全象即水火均調變生為熱也五之金鉉藉上
力也此之剛柔節即下比五陰水火既濟不煩再用
火言功之成也耳革者比剛乘剛故革此比陰故節

震上

震動也坤本靜體一陽始生于下則不靜而動矣因
動故象雷雷者陽氣之動也因其始生故象長子

震歸誠亨震來虩虩音核切笑言啞啞音厄以惡此元

古從古文 无此二句 震驚百里不喪匕鬯

乾動坤靜一陽來于坤中此正乾元方動之機故元
後曰亨亨與塞反塞者靜體亨者動機果能變動自
當易塞而亨故震自有亨理亨不古于他卦而古于
震震初得乾亨也虩虩驚動貌虩本壁虎其捕蠅恒
驚顛而不安故象之啞啞笑聲也虩虩初動之形啞
啞初動之聲凡靜皆寂物靜則聲隨之而寂笑言皆
伏互兌口有喜悅言語之象虩虩震也啞啞亨也此

帝也震驚百里不喪七宅變也然止實上二句以見震之亨耳坤為邑陽自外來為主于坤君主百里之象出帝之長子故為君有謂一陽二陰之策數為百里不知艮坎皆一陽二陰也西南得朋故不喪互艮手執之亦不喪互艮為宮闕坎為隱伏為叢棘故象七七以棘為之長三尺未祭則烹宰于釁將祭則以七出之升于俎上坎為水故象屯屯以秬黍酒和鬱屯以灌地降神也七宅亨具也不喪從震而又震見出到得不喪七宅方見得震之亨

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

亦艮此四句與傳此初來之錯簡也震驚百里驚遠而懼過也

傳宋之范諤出古大先可以守宗廟社稷以為祭主也

當如舉正補不喪七宅四字震本驚動乃曰亨者凡人寂无所感則此心潛匿莫由自達故蒙昧之人忽然觸之而動則達者機也故為震亨亨字即震字天下事唯心无所懼故不免多懼今既震懼便是轉移

之機那得不亨恐者懼也生全出于憂患自足以致福也凡福慶之來多見震懼之形蓋大反其故常必先見異耳笑言動象也後者震得初陽正克見天心時由此而進則後矣謂震驚恐懼後也論象則九四當之坎為法則即乾之天則為克見天心也在人事則中節之和率性之真由太和各正而來故云天則論理則震之初陽當之驚者卒然過之而動于外懼者惕然畏之而變其中遠外卦通內卦懼者已之獨知驚者連類而及皆動象出者長子繼世而出也坤本无陽而最初見此若打初出現者然艮宮闕坎隱伏故言宗廟社稷言事幾來于倉卒如雷之震遠過驚懼人易失其常度乃能處之從容誠敬自守不喪七宅則是不懼由于能懼豈不可以負荷天下重器而為祭主乎此震之所由亨也周易本言性之書泛解何當

象曰洊雷震君子以恐懼修省

再再也凡人之心偶然一動終復何益唯動而入動故恐懼修省卦主兩陽而初為內主懼者在中之事故但言恐懼而不及震驚細玩象詞則震之一卦豈不全是身心性命事

初九震來虩虩後笑言啞啞古作吉

卦有兩陽而初為最先是在中之爻故與卦同詞明卦主也加一後字則四陽亦止是亨中事矣論象則內懼而外驚論爻則初四皆陽乃震之所以為震者

二三五上陰也乃為陽所震者初乃成卦之主又處震初故其占如此

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

解見卦辭若非前後相形必无則之可言

六二震來厲句億句喪古億躋于九陵古嶺勿逐古逐七日得

當震動時比初九之剛故震來猛厲也億虞翻作惜詞程子曰度也謂度不能當也矣鮮曰大也引六五

小象大无喪為証按當從古作噫嘆詞也驚詞也此震驚之聲正象辭笑言之義蓋卦主二陽陽動爻也懼爻也其餘驚爻也二比初之動五比四之動是動之最先覺者故皆有此驚嘆之聲若上隔五則以為隣矣貝介蟲變離蟻蚪剛物也初陽象震足躋象艮山陵象陽九象離日象二陰本與初陽相得今動而相失故嘆其喪貝蓋二陰中而初陽外自陰目陽故曰貝中互艮二坤土在艮山之下故象陵居陽九之上故象躋躋于九陵九者老陽之動正喪貝之象七日者卦止六位相循不息所以為易終而始始而終上而天下而上中而外外而中皆不息也窮上返下至于初陽其數七故復稱七日七日得不言于初而言于二初為七日來復得朋之爻故不得重言得也此文乘初陰而不陽陽動于下故先言喪爻居初上一變又復為陽故云七日得言同初耳七日正躋九陵之故震行故言逐艮止故勿逐爻變不成艮亦

勿逐人心方動必先有所喪然後有所得如喪妄則得誠喪戾則得和是也譬彼愚人纔動于一隙之明則從前之蒙昧者喪而明者得矣爻見艮震故言喪得喪陵之義得躋之義也

象曰震來厲乘剛也

唯其乘剛所以猛厲其喪其得皆在厲字中

六三震蘇蘇震行无眚

蘇者動而明也即禮記絜蠹昭蘇之蘇盖由靜方動

由昧方覺之象變離故明正是不自覺而驚懼之意

又上下震相接之爻故連用兩蘇字初陽動于積陰

之下三為人爻位在地上故與絜蠹相似互坎多眚

三變不成坎故无眚行是震之本象覺之又覺如此

而行何至有眚此文止說明而後行之義震者明德

之初幾艮者反身而誠之妙用震動之初何明可見

故初止言恐懼而不及明三到動極乃始以蘇蘇言

微明明而後行故其下方說出行字

象曰震蘇蘇位不當也

不中不正故不當此只解蘇蘇二字蘇蘇故行无眚

九四震遂泥坤作

遂者順而不返之意泥者溺于險陷而不能奮發也

坤土得坎水泥象初四皆震主初陽得正故動而獲

吉四處柔而剛不足不中正而德不足陷于二陰是

无能為之才而又溺于晏安之私者遂泥則難為動

矣宜曰再動其氣虧

象曰震遂泥未光也

坎陽既陷无復光明正大之事與屯萃未光同

六五震往來厲億无喪有事

內為來外為往初震于中來之厲也四震于下往之

厲也往來皆厲故驚嘆也无喪即得也二五皆因初

四而動然二五在中故皆无喪二之得喪此之无喪

皆從不喪七也來盖動則必有得喪二之喪得乘剛

而居柔是不能有行者故言勿逐此乘陽居剛是必

能有行者故无喪有事也且內體而外用故有事凡事行于外則不无得喪若于幾之將動全未有喪之時即有事以收攝之此即不遠之復何至喪失周易全言性中之事故小象曰其事在中

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

危行者一往一來皆危也中雖指外卦之中却是說未發之中顏子之復即无喪因其故然非可言得故止言无喪

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其隣无咎婚媾有言

索求取也震而又震不安甚矣然處窮極將反之地故索而又索以求寧也矍矍視徬徨也震動之極却非身之自動故視之審以求寧視變離明也然皆因隣而及往以求人則必致凶故求寧雖切而必視之審也索索矍矍與蘇蘇同皆謂重震然實非自身之咎乃隣之貽自身之事則恐懼修省可矣因隣而及

故于自身无咎知其因隣而備之遂將婚媾有言矣婚媾者與隣相契之象離震相隣火不離木亦相隣之義有言者木上生火木固有聲火甚亦有聲也是爻變之象明夷之言中字之泣歌離之歌嗟皆離震也凡言隣者皆先天圖中相比之卦或見于本卦或見于變卦如小畜五泰四謙五既濟五皆是也言遇亦同此義凡言婚媾皆先天圖相對之卦相對則有相配之義故或見于本卦或見于變卦多言婚媾雖多見于震坎相遇然屯之二四兩變則先天之艮兌後天之震兌皆具也竇互震坎四變則先天艮兌後天之震兌皆具也睽上變震互坎中又坎離先後天皆相對此又互坎變離故言婚媾象曰震索索中未得也雖凶无咎畏隣戒也

中中心也未得方寸亂而不得寧也初四得陽二五得中此處窮極故未得畏隣戒者畏禍已及隣而先自戒脩故无咎

䷲ 艮下
艮上

艮止也陽自下升極上而止合溪從反見為目止庵
從目下几精強曰目乃漏泄之總人心緣感出入非
目則感不成注云斂目无所見即反見之義照按聖
人立卦皆據陽而論如震起艮止是也其中實中虛
下斷下缺莫不據乾而言貴陽也震者克已復禮之
心法所謂幾者動之微也艮者反身而誠之妙諦所
謂行其庭不見其人也

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

來矣鮮面背上下之說據震而言綜卦此似是之理
却非實義觀彖詞艮其止另釋下三句用是以字貫
之則不應如此分釋爻詞四句止是一義坤土靜故
止于其所一陽高出于地上山象陰靜而陽動動而
至于其極止象萬物負陽而抱陰人身亦如之故遂
以陽為背艮陽後成之爻也脊骨屹然直立如山之
有石故艮之象為山艮卦全象人身故彖辭遂舉人
身心之內外言之大象云思不出位是言心也周子

一部楞嚴不如艮卦所以有守靜之學連山首艮亦是
此旨蓋天下絕大經綸俱從靜定後做出來人之一身
呼吸迴旋百脈流注何有止息唯背則屹然不動故于
背而象止心有所止則內不見己外不見人若使內猶
見己外猶見人非止矣庭者心之舍也艮為門闕純艮
則重其門闕兩門之間庭象下陰兩分而中虛上覆以
陽與剝虛同象故也互震為行坎為隱伏故曰行其庭
不見其人此正艮背不獲之義陰陽之道陽无陰有陽
虛陰實陽動陰靜唯動則有行象唯无與虛則有不獲
不見象象山曰不獲其身无我不見其人无物觀象山
此解最為真切今之偽道使薄為空宗矣試觀于思未
發之中是何如景象今之不獲不見又是何如景象特
无我而我未嘗不在无人而人未嘗不存耳釋氏老氏
不聞薄儒儒者偏薄釋老亦見其量之狹矣夫蛟龍之
習于水也不聞謂飛空者之非也禽鳥之飛于空也不
聞謂行地習水者之非也各學其學則亦各有至耳

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道
光明良其止是此及泰古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

觀動靜不失其時則知行有止時止亦有止時凡止
皆由行看有止者行之終也行而不行斯止矣故曰
靜止其所止斯行矣故曰動因前止後止知其中必
有一行故兼言行不然則无以顯後之一行然其行
在兩止中非如震動之行在外可見故但曰行庭互

坎故言時即不失其信時用之義光明者艮陽在外
篤實輝光也此上專釋艮字之義不相與者謂陰陽
不相應也相應則相契故有往來同德而相敵則无
相契之義故各止其所艮為獨知之事則我原不能
同人我方不獲其身則人又焉能同我故不相與也
此上釋背字之義然下三句已在其中故但用是以
字貫之張子曰靜而无靜動而无動陽明曰惡動之
心非靜求靜之心亦動艮為止卦顧乃言行由相形

而見也周易之妙到不可言說處必取切近者形之
如中不可言則于兩頭言之內不可言則于外面旋
繞者言之元不可言則言資始乾不可言則言先甲
後甲震不可言則言先庚後庚皆此類

象曰兼山艮君子以思不出其位

重山則內外前後皆止矣止必有位故言位天下之
理即位而存不出云者所以止乎其理也象言時此
言位對舉也

初六艮其趾皆作止无咎利永貞

初在下為足爻故象趾震下陽動故行艮下陰靜故
止才柔居下能自止而不行故无妄動之咎止所當
止故言利貞方在初爻故欲其永初陰靜止故與坤
之用六同辭

象曰艮其趾未失正也

謂止所當止初卑在下而才柔故也

六二艮其腓古一作肥不拯其隨釋文作不趾其心不快

腓足肚在趾上艮象人身以次而上故趾與腓亦以次進而上極救隨從也二之所隨為三卦以三陽為主也因三陽剛躁進已到極處又為列畜薰心之文必所當極二則陰柔居中三又傲然上進故不能極三所以象曰未退聽未退便是說三之已進因坎象故言聽在三下故言退未退象三之躁進而傲也互坎為心病不快象不快者未遂極心也

象曰不極其隨未退聽也

三上而二下故曰退陰以此陽為善乃陽性上進不復下降安能退聽此因二之中正覺三之上進而不得所安故欲極之使如已也乃所極不遂者以三之未能退聽也周公不快主坎之心病焉孔子未聽主坎之耳痛言

九三艮其限列其夤

鄭作臚說文作臚荀厲
作時孟喜列作製
作危薰心

公羊及虞氏作聞心艮為聞守門人坎盜動門故厲聞心古聞作薰字

限界限上身上身之界即腰也兩卦相接故象限夤

連也腰之連屬處也一曰脊骨能屈能伸者凡柔不能自轉人身上下皆轉于骨此為剛爻剛而止則不能屈伸今艮其限則上下不相連屬故為列畜列者裂絕而不連屬判然兩分故危薰同重火烟上也薰心心不安也二曰未退見陽之不能下此曰薰心見陽之上也然止曰薰三固止爻也坎伏離火烟象自其止于下故曰列畜自其連于上故曰薰心

象曰艮其限危薰心也

與下成止則艮其限與上成震則危薰心薰字從限字出

六四艮其身无咎

心爻也心之所止身自隨之心不可見故言艮身身既艮矣則无所作為故无咎揆曰以心治身即以身治心

象曰艮其身止諸躬也

不能治人不能成物唯止諸躬而已與坤四无咎成

四无悔同類揆曰二三身位而曰心四心位而曰身
可悟身心合一

六五艮其輔言有序虞李悔亡

輔見咸註艮伏允為口舌輔象言象論位亦當口舌
之位也艮為止在坎車上故言輔輔車相依是也艮
輔者言不妄發發必當理也悔者易則誕煩則支肆
則忤悖則違皆悔也咸卦多象人面故并見頰舌艮
卦全象人背故獨言輔艮在言行上見趾腓象其行

輔象其言五以陰居陽不正懼有失言之悔以其得

中故有艮輔有序悔亡之象

象曰艮其輔以中正也古作以

當依古作正中或謂正字美或謂正當作止皆不必

上九敦艮吉

敦篤也止而又止則厚矣故敦臨敦復皆以土取象
剛而居上止有其終則俯仰皆安尚吉如之羽南曰
爻象人身上獨不言而曰敦艮所謂不獲其身不見

其人者歟艮居上八體皆吉按知止貴其有終故
三凶而上吉

象曰敦艮之吉以厚終也

敦厚于終无間于始故吉坤為厚陽上據坤故曰厚
終

周易函古約註卷十

周易函書約註卷十一

禮部侍郎胡煦撰

周易下經

巽上 艮下

漸進也止于下而巽于上不遽進也故曰漸木在山
上以漸而高其象也正曰隨蠱漸歸妹易之大際也
隨以教弟蠱以教弟漸以教順歸妹以教慎四者仁
讓所由興也

漸女歸吉利貞

女之歸也納采問名納吉納徵請期親迎六禮備而
後成婚卦不遽進而陰爻得位故名漸女陰也利漸
進也貞得正也非戒詞也

象曰漸之進也

之字古如字

女歸吉也

王肅作利貞也進得位往有

功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不

窮也

之字作漸字女歸以漸自无躁進之失故吉進得位

以下皆利貞之義照按得位止言一文謂巽陰也卦

變卦綜皆誤虞翻作否卦說于理猶近蓋泰否兩象

而天地陰陽往來升降皆在其中此卦坤陰上而居

四乾陽下而居三然陽之下交不難陰之上行匪易

故不曰男婚而曰女嫁然不遠而進五不遠而進上

以陰之末交陽之初是方交時未能遽竟其終故曰

漸進得位雖無三四言然上用一進字却是專說巽

陰蓋惟巽陰既進然後三陽下也與損卦得友同義

往有功天地不交何有化育今交矣由此而進生生

化化安有窮極故知往有功如使陰進居陽則必志

剛而不免妄作何能有功坤故言邦坤末進而得正

故曰正邦其位剛得中專指五言無三亦可三亦一

卦之中也卦主四陰又曰剛得中者蓋卦爻之升降

皆有為之乾陽使然此卦四進得位皆三五之升降

得位故以其位剛得中歸功于陽止而巽動不窮者

又以卦德發漸進之義蓋妄動者多悔躁進者多阻

皆非不窮之道止則不妄巽則不躁故能其動不窮
互坎為通故曰不窮卦為漸進非利則阻曷由能進
二三四五各正其位非正曷貞家人亦二三四五各
正其位也故彼曰正家而此曰正邦

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗郭京作善風俗

山上有木以漸而高居賢德修身也艮象善風俗齊

治均平也巽象

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻水鳥卦互離坎離為飛鳥在水上鴻象鴻秋南春

北其至有時其羣有序于漸義為切婚禮用鴈取不

再偶于女歸義為切故六爻皆言鴻鴻水鳥而乘風

以飛下卦艮止見坎水干簪陸皆鴻漸進而止于水

際也上卦巽為風為高木陵遠皆鴻漸進而飛于風

中也干水旁中互坎流于山故象干進以高飛遠翥

為極干則將進而尚未離水之象內伏兌外覆兌兌

為口舌言象厲危厲以在我而言言謗言以在人而

言然在初而有漸非躐等以強進故于義无咎此皆
陰柔居下上无應與初進而未得所安也賁按厲當
作磨礪漸而猶止是尚未有進而磨礪以須者也

象曰小子之厲義无咎也

位卑无應不免危厲而有言語之傷以義揆之則无

咎

六二鴻漸于磐

漢武起引作般裝龍駒注云水涯堆也揚用修取之

飲食衎衎吉

磐大石艮石也自干而磐則遠于水而漸進然猶在

磐則皆有止義焉互坎飲食象衎和樂也伏兌樂象

言鴻漸于磐而飲食自適中心和樂是德稱其位與

上有應之象吉即不素飽本德稱其位來用修訓堆

為是鴻固不棲石也

象曰飲食衎衎不素飽也

德中正而進有漸上應中正之君故不空飽而處之

安也

九三鴻漸于陸

陸如字三坎稱平也坤稱陸胡萬之陸作遠程子然之謂雲路也揚少元路亦

曰陸而夫征不復婦孕不育一作婦來凶利禦寇

此為止極有滯塞不通象禦亦阻象止合坎陷也高平曰陸坎水變坤地本屬高山故象高平之陸夫指三艮少男互坎中男陽爻故稱夫婦指四巽長男互大腹之離陰爻故稱婦卦象女歸故言夫婦征往復反也既止而遇坎陷又當下卦之終進而至于其極一變則艮坎之夫象不見故曰不反中滿大腹皆孕象陽生陰死坎陽死坤中一變則大腹中滿之象不見故曰不育坎為盜為戈兵坎盜變坤順故曰順相保三剛不中又无應與又當艮止中互坎陷是質性剛忿行事乖方莫有救正者故徑趨冥行而陷于非地其占男女皆不利然變坎成坤順以相保故禦寇為利易遯曰三夫四婦三互離見坎火上炎則征見水則不復四互坎見離坎血則孕離虛則不育象曰夫征不復離羸醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

周易函書約注 卷十一 五

醜類也少男互中男又覆長男爻變成坤不見三男

故為離別羸類失道者坤以得陽為得常因以喪陽為失道艮上互坎又與上巽合離連艮陽動而化去論艮坎之陽則為離羸醜而不復論巽離之女則陽爻化去便為失陽失陽則復為先迷之坤故失道陰不得陽失其常道何有生育禦寇之道在于行險而順今坎變成坤則險而順乎以為順相保六四鴻漸于木或得其桷无咎鴻棲在水卦名漸進取其飛揚而遠也干猶近水由磐而陸則漸遠矣至木與陸則更遠此卦序也卦中互坎初在坎外故為干二三四皆能變坎故磐陸木皆取遠水象而木則尤高二爻居中而變澤故象磐而取飲食之義至三變坤全无水象故象陸而取不復不育之義四巽互又變巽故象木而取得桷之義桷方椽艮陽橫列于上桷象桷以承瓦巽主下陰兩開象足今承以艮陽故取此象又坎為宮四在坎上

周易函書約注 卷十一 六

亦楠象楠則橫而寬平矣鴻趾不能握枝故不棲木若枝橫而且平其棲可安矣或得者意外之詞巽不果也无咎者木非鴻之所棲宜若有咎若得寬平者棲之故无咎得即得朋之義三爻陽化陰故失四爻承陽化陽故得

象曰或得其楠順以巽也

取重巽之義巽主爻變又互巽也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

周易五言卦注 卷十一

高阜為陵爻變重艮故象陵陵又高于木矣三歲不孕與三同皆指大腹虛中之離離下變去則為不育離上變去則為不孕又二三四成坎中滿故孕三四五中虛故不孕不孕非婦所宜終莫之勝而吉得所願而孕也謂二五中正有應也

象曰終莫之勝吉得所願也

願者正應相合之願也據象而言則為孕

上九鴻漸于陸陸訓陸行其羽可用為儀吉

云作陸

陸與三同互坎化坤故自干而陸此則木在山之極上故亦言陸乃三凶上吉者三陸坎險且又在下雖云漸陸言棲止也棲陸則不得其所非能進矣故凶鴻以高飛遠翥為善此居上卦已在山木之極上是鴻飛也又當極處是高飛遠翥而得其地者觀其之言可知儀羽旄旌節之飾謂言坊行表為邦家光也所處既高而光輝遠布故吉學者熟看此卦方知周易取象之義

周易五言卦注 卷十一

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

可用為儀謂足以致用也即大象善俗之義不可亂在鴻則為列陣有序與凡鳥不同在人則為學足應世非勢利可得搖也又即以漸之義

䷵ 兌下 震上

女謂嫁為歸長為姊幼為妹因震長男兌少女故稱妹卦以少女從長男其情因悅而動所謂飲食男女人之大欲存焉故曰歸妹京傳曰漸為艮歸魂乾終

也歸妹為兌歸魂坤終也故曰天地大義人之終始
八卦之變歸妹為終鄧綽曰萬物出乎震悅乎兌故
坎離南北陰陽之消長也震東兌西萬物之生成也
歸妹征凶无攸利

漸曰女歸自彼歸我娶婦者也此曰歸妹自我歸彼
嫁女者也一娶一嫁覆卦之義故相反舊註曰諸爻
自二至五皆不得正又以柔乘剛故征凶而无所利
然按三陰三陽之卦皆具天地相交之象其陰陽相

周易函書約注

九

交之二爻當與不當而吉凶判矣漸卦上陽為天初
陰為地中互離坎日在月上是合朔時陽進而就盈
故取漸進之義歸妹上陰為地下陽為天中互坎離
月在日上是望滿之期陰進而就盈故取歸妹之義
上下逆順吉凶所以判也漸象否陽初下交有似于
娶故吉歸妹象泰陰初復位似乎女嫁故凶觀此則
周易貴交貴陽亦愈了然象傳所由曰天地交也宜
曰象唯臨并言凶否利言不利歸妹無之婦居陽位

夫居陰位也

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹
人之終始也指易上二十四說以動所歸妹也馬作所
征凶位不當也无攸利柔乘剛也

陰陽交而萬物始生男女亦陰陽也歸妹雖女道之
終而生育之事于此造端故為天地之大義震東兌
西離南坎北四時之象此卦獨全故也又人生始于
乾而終于坤雜卦曰歸妹女之終也婦人從一而終

周易函書約注

十

故言終有夫婦然後有父子故言始悅而動是牽于
情欲之私而乖于義理之常者故曰所歸者妹此只
泛論卦象不必拘定嫁娶征凶者陰退居陽位陽進
居陰位也又自二至五皆不得正无攸利三乘二剛
五乘四剛是夫屈于婦何所利也位不當則柔男女
內外之正柔乘剛則悖夫婦唱隨之理故征凶无攸
利易意曰三性媾而成躁四情動而易溺故征凶爻
于三訓其須于四勉其避亦戒征也此全論主爻極

是

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

兌女悅動以從長男合之不正者也澤上有雷水氣隨之而升故象歸妹男女之交始以正合乃可善終若合之不正久必乖違故須謹始永對暫終對始永終久後之說兌毀折敝象互見坎通離明知象謂兌陰終居前震陽始在後陽既始亦愈見陰之終故主兌而專言永終之敝敝壞即終也若陽始先陰終後

明易古義卷四十三

三

則所包無限故為隨隨謂相隨亦漸義也然盛隨漸歸皆陰陽始終上下者也隨盛得元亨者隨之陽始陰終盛之陰始陽終皆包羅無盡也漸陽終陰始歸陰終陽始主交皆緊緊相接止見相交之義故皆取象夫婦此即先後天圖相交之妙四隅之卦陽始陰終交陰始陽終交皆各換二爻陰始不克與陽始交陰終不克與陽終交之義也

初九歸妹以娣跛能履征吉

長曰如幼曰娣如媿之稱曲禮世婦媿娣為媿即幼婦從嫁以適人而非正室也兌為妾初在下娣象兌毀折變坎為曳跛象初足爻履象二互離目見毀折則言目眇矣居下無應娣妾之賤者也然陽剛得正是有賢德可成內助之功者故有能履之說履禮也禮以下人是能順從乎上維持調護承助正室者亦猶跛雖踣側而猶能行也征吉見位賤而能曲從也此與履之跛眇不同彼謂不能而強為能此言宜若不能而曲為能也

明易古義卷四十三

三

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉 句 相承也

變坎故曰恒恒天地之常道坎之常德行是也有媿有妾人道之常初在下无正應其分為娣是乃常道即九二之常字跛能履吉句相承與以恒叶不及征字者征為占言此就娣言也相承指二謂初能承二即娣字之故恒以分言初下之位也承以德言與二比也

九二眇能視利幽人之貞

眇偏盲一目明也或目邪皆為眇互離視象離目淹于坎水爻變不成離眇象兌覆巽白眼亦眇象幽人之貞遭時不偶抱道自守者也二陽剛中有應與初之无應異矣但所配陰柔是女賢而无賢夫不能成内助之功者眇也者在下居中宜若不能遠視能視者知之極明也但曰知之明非如初之有行可知諸爻言歸妹而此獨不言居兌中而有應是嫡而非姊也

象曰利幽人之貞未變常也

一與之齊終身不改婦道之常居中守正故未變常

照按陰終與陽始會為一卦乃循環不息之常道也

六三歸妹以須初濟云荀陸作反歸以姊按考異云作姊

鄭本須有才知之稱來矣鮮引須女賤妾之稱又引

古人以婢妾為餘須與下姊字犯重非也程傳本虞

翻作待字解極是爻為兌主正所歸之妹因處卦終

而亢極其為時必久故云須卦取長男嫁妹此爻適與震接故因其久而未嫁授其權于震而曰反歸以姊姊即妹也由長男稱也不及父母之命而嫁由長男故曰反歸以姊反者顛倒之義震為反生故曰反是即震性下連之義

象曰歸妹以須未當也

陰柔居陽過中不正故曰未當虞翻曰初至五體需

象故曰須須即媵妾待年之義

九四歸妹愆期遲歸有時

此為上卦主爻三之須指所歸之妹此之遲指歸妹

者言三曰反歸以姊資兄力也此曰歸妹長男嫁三

陰也卦唯二五有應兩主爻皆无應无應則无配合

故一須一遲三之歸姊四之有時皆非終不歸也互

坎月離日期象變坤而日月不見故愆期坎曳震行

亦避象坎離震兌四時象備故言時四時運轉不息

故必有時

象曰愆期之志有待而行也

坎志震行也用一志字則知愆期者无應也故須待

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望備

望吉

帝乙歸妹者坤納乙五稱帝泰之歸妹坤五下交乾

二也此之歸妹明三自坤爻分出五上三下故娣之

坤主二坤二當五位故稱帝乙袂袖之下垂者良美

也乾為衣為美内外之陽皆在下上得一下得二良

不良分矣變兌毀亦不良也袂又禮容之外著者論

上坤則中其而外缺論兌主則在外而昭著故君不

如娣良若以理論三不中正居内卦之外有尚容飾

之象五柔在中有不尚容飾之象故不如坎月離日

震東兌西相望故曰望由震趨兌是自朔而至于上

弦將與望近故曰幾望月象女主帝乙故象月月本

應日生明幾望者柔中而下應以陽與小畜中孚幾

望同義

望同義

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也舉正无也字其位在中以貴行也

所歸之妹自五而出故以為其位在中以五而下應

二故曰貴行貴則非妾媵可比故不煩過飾震動故

言行

上六女承筐无實鄭作匡士刲羊无血无攸利到若切

矣鮮兌為女震為士筐乃竹所成震為竹變離中虛

无實象兌為羊互坎血象自下受上為承離為戈兵

刲象刲屠也羊在下血在上无血象按此皆无應

之象據三應震則為承筐變離则无實矣據上應兌

變離則屠羊矣兩火灼水而不應则无血矣既不相

應亦何所利非夫婦故言士女

象曰上六无實承虛筐也

虛筐震變離也

虛筐震變離也

豐盛大也以明而動盛大之由又雷電交作其勢盛

大故曰豐明于內而動于外則多故止于內則吝明于外則好察宜乎其親寡也訂曰噬賁豐旅皆明慎之用也易言刑獄皆取離唯明克允也照按明與動合則折獄明罰動故也明與止合則无敢不留止故也

豐亨王假之勿憂宜日中

豐自有亨道非豐後方亨也假至也王者車書一統然後可至也離日在下日已昃矣故爻言見斗見沫

離日王象坎憂象坎伏勿憂象明而動于上者无如

日月故通卦多言日月照按豐亨即富有天下故曰

王系之王系之則必无敢戲渝不敢以天命為可恃

猶曰勿憂宜日中者豐則事煩宜乎多憂今之富財

翁往往如此宜日中者謂若皎日中天燭之以明无

微不照何憂之有謂若明目達聰普被于天下也觀

象辭宜照天下可知矣凡卦爻之氣皆遷流不息與

天運之陰陽合德故豐卦有日出日中日昃之象

象曰豐大也明以動故豐林栗蔡抗作故王假之尚大

也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃一作月盈則食

一作天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

大謂不狹小故豐之豐宜作亨明以動則无可阻之

勢故亨然唯王克至之以其上進而至于大也非明

則動无所之而不可以大非動則明无所用而不可

以大唯明動相資則王道由此恢擴故又以為進而

大至言動也王言明也震故言進離為明為王震亦

為帝富有四海不免兢兢業業勿憂宜日中謂當普

明照于天下故曰宜照天下謂燭之以大明也所以

然者則以天地間盈虛消息往來適嬗自然之運所

必有也坎伏故勿憂四時象備故言時體噬嗑食象

故言食于瞻曰離日見兌西爻象坎月見兌毀食象

照按大腹中虛而兌口動食象明中言動故曰勿憂

宜日中動中言明故舉爻食盈虛之理以言之欲其

明耳輔嗣言大闢曰節小闢曰沛沫即昧闢咸則明

盡而見斗未甚則明微而見沫未矣鮮謂沛則雨作而沛然沫則雨集而流沫也諸爻二體暗而四蔽于重陰雖陽亦暗故見斗之係同三重陽比陽則不暗故第曰沛曰沫初上在外初嚮晨上昧爽暗不在翳故一以部沫係上當暮夜時屋即是豐家即是部雷電愈高翔而屋愈暗嚮晦故耳與日中之暗異故无見斗之文五當陽之主故不言暗也按明可以盛大故宜日中暗不可以盛大故嚮晨嚮晦為沛為沫皆各有憂焉六二正處離中其豐部見斗也是日中而昏暗之甚也九三唯來氏得解九四之豐部見斗變夷而日入地之昏暗也上六之豐屋部家則昏夜之時與日最遠故不言日中通卦皆從下離起義為日當在上也明夷日在地下故為明之傷此離在下而動非將入之日則將出之日將入則久有見斗昏暗之說將出則象有日中之說

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷火與噬嗑同入大過死象故折獄致刑兌折為刑威照并行豐象始而問獄法雷明以折之既得其情終而定刑法雷威以斷之始當其罪蔡介夫曰明勅以立法曰先王折致以用法曰君子折象雷照致象雷威

初九遇其配主鄭作配主雖旬雖楊易作唯旬作旬誤也筆乘引荀爽作均劉炳作鈞

无咎往有尚

過字詳噬嗑配主謂初自下視上故稱四為配主四震主配言應也若四自上視下則目初為等矣卦辭象以一日故曰宜日中爻辭象以一月故曰雖旬无咎旬十日也下卦三爻皆日也論一月則初為一句是正豐之時明動相資故曰遇其配主能相資以濟豐則雖豐已一句亦无災咎尚進也初與動應故言往往有尚即遇配主也荀劉作均謂皆陽言彼此不相下也義似可從然小象明曰過旬災也豈不回顧小象乎

象曰雖旬无咎過旬災也

離爻初三明而二暗故二有豐蔀見斗得疾之係論

一月三旬初當一旬過此則為六二暗昧之地故云

過旬災即象詞盈虛消息之義

六二豐其蔀蔀蔀作善日中見斗五善往得疑疾有孚

發若吉

蔀蔀草名互巽草象巽柔木言茅言草昧皆取巽也

斗乃夜中所見日中而見暗昧極矣中陰乃先迷之

爻猶云不見日耳本卦離日在下震菴草在日上故

象豐蔀言若叢草之覆蔽也坎為狐疑又為疾伏坎

故言疑疾自心猜疑之病暗蔽極盛之象也離中虛

故言孚發開導也伏坎為通故取有孚發若之象言

往必見信昏昧可開也孚發皆自本文說非指應爻

象曰有孚發若信以發志也

坎離得乾坤中爻故言志信以發志先蔽後明之象

九三豐其沛古或作沛于夏鄭本作沛祭祀之氣勝揚

日中見沫子夏鄭馬折其右肱地作无咎

矣鮮曰沛澤也沫水源也涎沫濡沫乃霖霖小雨不

成水者互兌澤沛象變坎沫象二巽主故象部三澤

水故象沫王弼以部為覆暖以沛為沛以沫為斗旁

小星不知雷象在上中爻有澤有風方取沛沫之象

有何沛象哉肱手臂變互艮手肱象兌毀折象古人

尚右故陽右而陰左陽爻陽位為右陰爻陰位為左

易爻左右莫不知是此陽爻陽位故言右右肱便用

折則无用矣處明極而上應柔暗則明有所蔽故為

豐沛見沫之象明蔽則有用之材歸諸无用故為折

肱之象雖不見用乃上之谷于三何尤故无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

不可大事與避同皆艮止也蓋立大事以保豐必明

動相資今變艮土其明既廢不明而又止安能大事

爻詞言未變時象詞說既變也右肱既折自不可用

不必言應

九四豐其蔀日中見斗過其夷主吉

變明夷故稱夷夷主詳漢四明傷故見斗夷等夷謂

初也初四同德也二之豐蔀見斗離之中陰互巽也

四之豐蔀見斗比于五上之陰震蒼草而互巽離日

又在其下化明夷而傷明也吉謂明動相資離為日

為見變坎雲而值巽入日入雲中故見斗

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也過其夷主

吉郭京以吉字連上行也

周易五書的註 卷十一

離明而動以陽居陰震動而互巽變坎故位不當變

坤互坎而明傷故幽不明應初明故吉震故言行

六五來章有慶譽吉

應爻離明故章二與五同德故來章慶福也變乾故

稱慶譽二多譽也又詳旅上兌口乘五而變乾乘之

者明以動故慶譽吉集曰陰之美曰章臣有其美曰

含王受其美曰來

象曰六五之吉有慶也

無明動二爻以變乾唯五有之

上六豐其屋說文其家闕其戶說文闕其無人說文

坤作三歲不覿凶闕切

此與明夷登天入地相同豐屋者此亨富貴必潤屋

也豐屋初登天也故小象以為天際翔蔀家以下後

入地也謂草生于屋非復前者之炫耀也豐蔀分為

二句可知豐屋乃豐盛之豐照按卦有風火之象故

稱家震覆艮兌伏艮重門疊戶故豐家蔽于二陰又

周易五書的註 卷十一

見震巽故蔀應三互巽離巽眼離目目而近戶故闕

闕寂靜也謂无人也三離數覿亦離象泰上復隍豐

上闕寂處承平豈易哉上六系暗處明動豐亨之極

奢侈日甚故有豐屋之象然勢極則反離明反暗故

有蔀家之象動極反靜故有闕寂之象至于三歲不

覿凶可知矣

象曰豐其屋天際翔也郭本際作際泰病闕其戶闕其

无人自藏也郭本藏作

說文

上天位屋形穹隆而上覆故曰天際翔象上之崇高也言勢位執手可執及其敗壞光彩氣燄不期掩藏而自藏矣

☵
上下

旅羈旅羈寄也上從四山止于下火炎于外內為主外為客山止而不動猶舍館火動而不止猶行人全曰蒙旅作虬從人行而止也舊以軍旅從衆人在旅下

旅小亨旅楊易旅貞吉

小亨貞皆主離陰是陰亨于陽中而得正者也旅去其所止而不居旅途親寡勢渙情踈縱有亨通亦必微小以五陰得中而順乎上下艮止而麗乎離明故也

象曰旅小亨楊易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

柔中順剛主五也柔得中不取辱順乎剛不招禍止

則不妄動明則識時宜此處旅之正道故小亨貞吉也下贊時義之大明小亨之說非謂小事與豫隨始同

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄獄不可誤故貴明明離也慎艮止也不留者明而能止也坎為獄不見故不留集曰恃明則不能慎過慎則遲疑而易留慎在明先所以善其明明在慎先所以精其慎

初六旅瑣瑣斯其所取災斯郭京作斷

瑣細屑猥鄙意又小也艮為小石初變兩離故瑣而又瑣謂羈旅中計財利得失之毫末也斯此也見招人輕侮非自外來一曰斯賤也即廝養之稱柔而位下故也

象曰旅瑣瑣志窮災也

初由中出變離伏坎故言志本豐之窮大失居覆而成旅在初而與豐反故言窮窮通之反坎伏故也

陰陽相應皆善而外明內止則否外明則瑣瑣之態不能匿內止又不能有所受故以為志窮志窮者內止而未能有行也離坎故言災災從火天火謂之災撥曰豐上遠二明窮于外動旅初遠五明窮于內止故為自取之災

六二旅即次懷其資

萃象資一作辭應邵曰辭利也莊子歷齊斧以伐朝周齊資古通古

一作資斧得童僕貞九家童作禮

二在中方稱即次則初之窮在道者也初足爻也即

就次舍也艮為門為廬舍二處止中即次得安之象

資齋也謂財也旅中之用也互巽近市利懷資象小

曰童長曰僕艮少男也貞者良善不欺也陰實居中

有孚貞信象无應而比于主艮之陽得陽故象懷資

即得朋也艮陽附以二陰故象童僕即遊三畜臣妾

之義在遊言于三故以為畜畜初二也在旅二比于

三而資其力故言得得陽也易言得失皆本坤來貞

者二柔依止而得正三亦得正者也

象曰得童僕貞終无尤也

尤者人過我之言也在二言終謂三也故知童僕指三三陽居陽位故言貞得童僕而貞故无外咎之尤九三旅焚其次喪其童僕貞厲

艮為廬舍與火相遇互見巽風三動艮壞焚次象二

以得三為得童僕今艮動變坤非復艮男故喪其童

僕坤故言喪貞言未變陽居陽也不能即次而又喪

童僕雖正亦危程傳貞字連上謂失其心也矣鮮宗

之本義貞字連下謂喪童僕則不止失其心

象曰旅焚其次亦已傷矣以旅與下其義喪也

焚次謂與上離相接下謂二陰自二之中正視三則

三為童僕自三之陽剛視二則二又為下以旅與下

猶言以剛接下陽居陽位也化陰成失明之陰故喪

尤四旅于處得其資斧

子夏諸家作料斧廣志林曰齊當作齋後遂訛定為齋戒受

黃錢之我心不快

處居也息也即次則就其旅舍已得所安為在艮廬

中也處者行而暫就棲息在艮廬外也艮土性止離火性動故次與處不同資助也財貨之類斧所以防身資所以自利皆旅之不可无者離戈兵斧象二之得以陰而得三陽四之得以陽而得五陰皆陰陽相資之義二陰爻故于資但曰懷本有者也于童僕始曰得比三也四之承應皆陰故直曰得資斧則非三之爻陰有形也旅處則非三之爻次得資斧則非三之喪矣伏坎變互坎皆不快象四為心爻變坎水淹離火也山上本不平之地以陽居陰又在廬外故象曰未得位爻變重艮以兌金鑿巽木再開廬舍資于斧者良多將必有勤勞待之于後所由曰其心不快然旅處而不得位皆不快之故也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

以未得位釋處字知非即次者比以得資斧為未快知必有勤勞在後矣此爻當宗王弼然全爻皆未得位之象

六五射雉一矢亡終以譽命

離為雉伏坎矢象未變則有雉矢兩象變乾則有雉飛矢亡象兌為口又悅體以口悅人譽象易中言譽者皆兌益用譽蹇來譽豐慶譽皆兌也來則自外而至命則自內而出皆由離象也豐應離蹇互離益變離也以用也言用此譽以命于所應之二也互巽故言命易簡錄曰解二坎中陽故曰得矢旅五離中虛故云失矢

象曰終以譽命上速也

上五對二之詞也速及也自上命之而二得之故曰上速二之終无尤五之終以譽命兩終字相應

上九旅焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

釋文作喪牛之凶

離木科上稿巢象上位極高下巽上變震木在木上故象巢震木過極高之火鼓以巽風焚巢象是亢高而不獲安處旅人窮極之象三為人位艮又為人應

三故言旅人先笑者上九未變互兌悅笑象一變而

震動焚巢成小過災者之凶豈不號咷无資可懷且

无守衛欲止无地欲行无資何凶如之虞翻曰離為

牛與大壯羊同易即場田畔地也震大塗故有此象

按笑與號咷皆取兌口以兌承離水火烹既有聲則

先笑以兌承震來號咷之爻故號咷

象曰以旅在上其義焚也一作宜喪牛于易終莫之聞

也

周易書影註

卷十一

在上者孤高尊大之意宜其不得所安也妄自尊大

者人必不肯規諫故終莫之聞喪牛于易離為牛變

震大塗故象易震動故喪牛伏坎耳痛故莫之聞

☱

巽上

巽入也順也陰入于陽下而順陽也風亦取入義兌

口向下故言命令朱子外見巽伏之說良是因巽有

伏羲故周公九五爻直言所伏之震孔子雜卦亦以

為巽伏也一陽一陰之卦皆主一陽一陰謂二陽一

陰陰非為主特為陽用者非也巽从二弱从下弓即

節也古文作𠄎

巽古文小亨利有攸往利見大人

陰爻卑而處下上比于陽故言小者亨陰稱小也非

小事之亨利有攸往即亨也利見大人謂上比二五

中正之剛比剛故利往比中正之剛故利見凡由下

而上皆稱往互離故言見震亨亨于得故復曰來復

坤體故也巽亨亨于施故彖辭曰命乾體故也觀剛

周易書影註

卷十一

巽乎中正則施可知矣

彖曰重巽以申命揚易以此句入文言又曰當滿巽入

也三字非也巽徐郭玉何舉正下有

命乃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

孔子全舉卦辭可知下文皆小亨之事主陰故也重

巽上巽下巽也申命丁寧重複也兌口向下巽由乾

變若天之命自上而賦物者然故曰命重命故曰申

剛巽乎中正之剛指二五即卦辭之大人柔指初四

順剛之剛指二三五上志由中出者也凡卦初為內
三為外若使志由中出外仍有阻焉可言亨今二五
比于初四以中正之剛與初四兩陰相得則是二五
之剛能與順乎初四故初四之在內者其志得行而
利往也大人二五居人位也二五有逆初四安所得
利今既利見則二五之剛與乎中正而初四之利往
可知柔皆順剛又見陰必附陽以明陰陽相倚之義
因以明利往利見之故

象曰隨風巽君子以申命行事

隨相繼之義申重義也申命隨風象隨言委曲入物
无所不順命虛故曰申事實故曰行行者與主足爻
也陽通曰驚蟄之節以雷得名出乎震也清明之節
以風得名齊乎巽也

初六進退利武人之貞

巽為進退陰柔居下卑巽象變乾純剛與履三同義
故皆曰武人蓋陰居陽位則不正變乾則貞矣

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

志者心之所出在中者也初則由中方出故為一卦
之中而爻多言志此卦主初故彖言志行而當爻則
兩言志也治與疑反疑則亂治則不疑人之行止視
乎志初曰進退方寸已亂故疑若濟以剛果則心有
定見疑懼消而不亂故利凡爻之才陰則柔而陽則
剛凡爻之志位奇則志剛位偶則志柔變乾故治陽
治而陰亂所謂乾元用九天下治也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

初陰在下二陽在上牀象故剝亦象牀又與藉用白
茅同義宋衷曰巽性伏二无應而比初心在于下故
曰牀下此正彖辭剛巽之剛故曰巽于牀下史掌卜
筮史巫者善卜筮之巫也男曰覡女曰巫巽長女故
象巫互兌為巫為口舌為毀為附紛若象紛者續紛
雜亂貌若語辭巫者擊鼓擊缶婆娑其舞不安寧之
事也按巫者求神于陰即二巽牀下之象初陰居

陽二陽居陰均過于卑巽者陰居陽故教以男子之武欲其勇往直前陽居陰故教以女人之紛欲其抖擻奮發均為卑巽也兩巽于牀下皆過于巽史巫紛若則過而不過喪其資斧則柔懦不振失陽剛之德過而過矣宜曰牀巽畫象反睽鬼象見兌為史巫見三女為紛若古禮尊者在牀卑者拜于牀下象曰紛若之吉得中也

得中則能酌淺深之宜不至過于卑巽故吉

九三頻巽吝

兩巽之間故曰頻巽曰頻則其中有不巽矣是頻失即在其中故吝王伯厚曰柔而剛則能遷善剛而柔則能順理復三柔而不中勉為初剛而屢失巽三剛而不中勉為初柔亦屢失

象曰頻巽之吝志窮也

三剛而處剛乘剛安能巽志窮謂心雖欲巽而不得巽也變坎故言志下卦之終故曰窮頻巽即進退之

象人心之窮促者必進退不果也

六四悔亡田獲三品

此正剛巽乎中正而志行柔皆順剛之爻承乘皆陽則无所逆三品謂巽離兌羊離雉也一曰祭祀賓客充君之庖也有悔陰柔无應也變乾而上下應之悔亡而田獲三品也獲得也說在陰爻得朋之爻又坤統三女也

象曰田獲三品有功也

地道无成順陽斯有功

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

巽為陰凝之始五陽居中得正故悔亡而无不利日月之見巽象乃十六平明微陰見辛時庚則月朔明生震象時巽陰初見之辛顯言震象初見之庚巽之伏也故雜卦亦言巽伏九五正巽陰之剛陽巽乎陰陰順順乎陽易中陰陽遷轉變動不居故卦位雖

論一爻而乘承變動每隨時變易但恒在事前耳故爻詞或因終而言始或因始而言終或因睽而言合或因止而言行變動不拘所由能知來也爻變為益故與益卦同辭益言終則有始指陰終陰始而言危之也巽為陰生之始舉震陽之生而盛者為言幸之也无初者坤也即先庚也有終者震兌也即後庚也蓋陰象先迷先迷則无遠于生明其象始見見斯有矣若益卦全言陰象陰无可見故但考之以時謂為終始益以先甲後甲言陰之終始是究極將然此卦互兌爻變互震故以先庚後庚特言陽始亦是究極將然初之无由於陰托始而來則終之有由於陰既盛而往矣遷轉之義合如是也陰始而言陽始貴陽也爻義止貞吉悔凶无不利盡之下舉天象明獲吉之由耳詳具函書又見首卷月窟條中得位故貞无應宜悔比陰故悔凶也

象曰九五之吉位正中

正中即无初有終蓋巽體本陰初而陽終乃此爻適當位中震之為象坤无在前兌有在後震象適當其中故也周易卦爻止言陰陽離陰陽而言卦爻未見為當矣

上九巽在牀下喪其資斧資見旅卦貞凶

離戈兵互兌斧象上處亢極窮而返下故亦有巽在牀下之象二上兩言巽在牀下與屯之二上兩言乘馬相同論文非有異旨也陽變陰故喪變坎盜亦喪也三五不言巽牀下三過剛五中正也卦至上爻無兼下卦而言通例也貞者巽本美德也在陰言獲在陽言喪得朋喪朋故也按京傳喪資斧為失斷之象為居重巽之極也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

上窮指時位而言并而巽則上出不窮巽而并則牀掩其幕故窮

☴ 兌上

陰口向外喜悅之外見也口柔向外亦媚悅象陰性降而悅物恩澤潤物象其口外張亦講說象坎水而塞其下流故象澤

兌亨利貞

剛中故亨柔外故利貞坤德也蓋悅有亨道而妄悅則不可不戒訂曰巽內柔外剛其實柔也故止小亨兌內剛外柔其用柔也故亨曰利貞猶主內剛也按柔言利貞是用六之爻由坤之利永貞而出三男

之卦言亨是用九之爻從元出也凡三陰之卦皆主陰此利貞字為主陰也至元字唯乾有之自乾而外皆乾所亨故諸卦止得其利貞

象曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

兌說與咸感同咸无心之感兌无言之說也初二四五皆剛之在中者專指二五亦可剛中字不重非主

爻也特為柔外而言柔外三上也剛中則其心誠實

柔外則接物温和說與利貞皆是主陰一邊道理內

剛健而外和柔則必順利外柔順而內剛介則必正

大順天者兌本乾體坤有順德坤柔而附剛上故順

天應人者二五人爻而附以坤陰陽為感而坤為應

故應人順與應即亨而利貞之妙以下則推廣言之

陽君陰民說主在上則必下及于民故遂言民說口

在上則必說及其君故遂以為忘勞忘死凡皆剛中

柔外之妙利貞之實也勸民與民自勸遠矣故聖人

大之

象曰麗澤兌鄭作君子以朋友講習

此以說作論說兩口相對也兩澤交相浸潤互有滋

益亦如朋友講習亦兩益也朋非一人習非一事皆

麗字之義

初九和兌吉

卦名兌悅諸爻皆有和義持者所處之正不正耳此

爻位下而居初由是在中之爻上又无應故止以自
心在中之和悅為言猶未施之于用故象詞以行未
疑言之陽剛則不失于柔媚處下則不出于躁動无
應則不暱于私係自悅其志而發无暴戾安得不吉
象曰和兌之吉行未疑也

行未疑在未行時說故知和兌止說在中者也變坎
為狐疑此亦未變之象上六引兌陰陽相比則未光
初爻无應无比故无所疑

九二孚兌吉悔亡

卦无應與專論陰陽相比剛中居二為孚承比陰柔
有所私係宜悔剛中而孚信内充雖比而仍不失正
故吉而悔亡

象曰孚兌之吉信志也

志出于心在中者也信即孚也與革四辭同義別革
人信此已信也初遠陰二近陰故不免于疑而志則
可信

六三來兌凶

來者自外之稱不由中出也初一卦之中二下卦之
中故一繫未疑一繫信志皆說自心兌本乾體坤陰
自外來交于乾不由中出故凶又爻與上兌相接承
之以陰故來兌凶也

象曰來兌之凶位不當也

居剛不中與上兌接又承之以陰也

九四商兌未寧介疾有喜

介徐作戒

商度也互與不果商象位當心腹之交居上下往來
之交故象商又象未寧又象介介即界限陽又有剛
介之義商者四介者九變坎為疾疾即不寧之象比
于中正之五則不能舍公理比于來兌之三則不能
割私情故商度未寧而有介疾也然陽剛居悅體與
而在下故有喜一作介然守正疾惡柔邪而相喜于
同體之五則有喜
象曰九四之喜有慶也

乾稱慶四為陽爻也

九五孚于剝有厲

二五皆中二之孚在中之孚信志者也五之孚說人之孚與上比也剝謂陰能剝陽指上六也兌五正當剝五故言剝上陰柔而亢極九五比之故有厲

象曰孚于剝位正當也

居五比陰故為陰所剝與履五夬履相同彼夬此剝皆兌也媚悅之悞人雖居正位亦難言矣

上六引兌

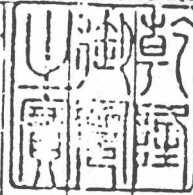
周易函書約註
卷十一
下

矣鮮曰引開弓也心志專一之意與萃二引吉同互離伏坎弓也萃亦變坎也又以專于悅五為引兌本義以為引下二陽虞翻曰无應乘陽動應巽為繩伏艮為手應在三故引兌也按引三為是卦至上爻乃一卦之歸結窮極將反之爻故多舉全卦之義不在應不應也與三无應兩悅同德故引之三互離本宜言光然離之明在上下二陽其陰則質也應離陰故

小象曰未光

象曰上六引兌未光也

未光者私而不公也以陰引陰故未光觀三之未則上之引乃窮極而返矣引者牽連之義謂不應也應離陰故未光

周易函書約註
卷十一
引

周易函書約註卷十一

周易函書約註卷十二

禮部侍郎胡煦撰

周易下經

坎下 巽上

涣離散也風行水上離披解散也離卦離與止對離
解散之義止凝聚之義風能鼓水而不留離象安于
所處而不遷節象項平甫曰涣節伏疊井困以木出
水井塞能通以水浮木渙通而散澤上之水居通能

塞澤下之水塞極至困 煦按風皆動象兌皆寒象

渙亨王假有廟利涉大川利貞

伏離日王象互艮門闕坎為宮廟象又坎隱伏人鬼
象先言亨後言假因渙而聚坎陽凝聚于中之象也
巽舟坎水風以動之利涉大川象利貞卦德也聚所
當聚行所當行故利而貞易遯曰水秋涸冬冰仲春
東南風至始解而流故風水謂之渙風過不留水浮
不溺過風木而忘其險矣故渙有二義有民渙散而

萃之義假廟是也有渙天下患難之義涉川是也一說假廟為聚人心以聚魂魄涉川為冒險以濟艱利貞作戒詞

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舉正此下有利貞乘木有功也

剛來謂坎陽居下中而為卦主也不窮者坎為通即心亨之說剛來不窮陽動而通假廟之象所由出也

柔得位乎外柔居四而為外卦主也上同五剛以為用則不陷而可以及遠利涉之象所由出也五雖正位而今曰上同主陰也下卦九用上卦六用也于于兌卦不重剛中謂說與利貞及順天應人皆說柔爻即用六主柔之義互艮門闕坎幽隱門闕而幽隱廟象九二居門闕幽隱之內故曰王乃在中在中萃聚之義也謂王為五則未知用九之說乘木有功方說上卦之用爻乘木者互巽伏震木在水上也有功即利涉也動于下而風以散之故卦取渙義而即以為

有功

象曰風行水上渙先生以享于帝立廟

風之體虛一日而遍天下與天合德者也先王之誠充乎太虛與神合德唯神无乎不在故祭有求陰求陽之義此全本渙字來先儒作聚精以合之非渙義矣

初六用拯馬壯于夏作掛馬唐揚於陸傳掛賔民吉

坎為巫心之馬壯象坎陽居中非少非老故壯初當

渙初未至雖披之甚猶為易拯但陰柔之才不足以濟幸比二剛有能濟之具初能順之托以濟難是猶拯急難而得馬壯也故吉與巽風无應故不言渙凡卦不用之爻皆合用爻而言義

象曰初六之吉順也

順者柔之性初附于二陰陽相得也

九二渙奔其机机一作机音機用以憑者震為奔為悔亡是机據之憑几之象作机者誤

馬與奔皆坎象互震足亦奔象机憑以為安者互震

木應孫木杌象奔杌者言行而處中得所安也坎陷故有悔動而得所安故悔亡

象曰渙奔其杌得願也

陽以得陰為美上下皆陰而此獨處中故為奔杌得所安故得願

六三渙其躬无悔

爻與巽主相接風之盪水唯水上為最親渙躬者親切之象三居坎而不陷且有應援故有此象坎本為

通即上言窮便是不陷之義論人事止是不私已耳

渙所當渙故悔亡

象曰渙其躬志在外也

坎故言志曰在外便是兼外卦取象論位亦在坎陷之外

六四渙其羣元吉渙有丘

地信匪夷所思

風水合卦故名渙三四正風水相接之爻水受渙者

也三之渙躬自受者言故取切身之象風渙物者也

四之渙羣自施者言故取渙人之象渙躬不私已也

渙羣使人皆不私已大公之象故元吉元吉與坤五

同變乾也小象曰光大變乾而互離也艮為山丘象

有丘云者人散則土皆所有即封建之義陽虛陰實

陽有陰无爻與五陽合而為艮故言有言丘論象則

與五合艮論位則與上合德與上合德故成風以散

之也爻之主象止渙羣元吉四字其下皆在渙羣中

故小象止釋渙羣元吉四字元吉大善也羣而渙之

必不美者不美者既渙故元吉夷平常也言非平常

人思慮所及謂无應也无應則無私繫故其象如此

初在下自四視初則夷之豐遇其夷主陽為陰應有

得主之義故稱主此兩陰无應故不言主言未來予

四猶與下陰為等夷今合五而有丘豈等夷之所及

料耶言思者坎離之爻也

象曰渙其羣元吉光大也

止釋渙羣元吉可知有丘以下與主象同義几樹私

賞昏心之暗昧狹小者也无私則光明正大自然能換羣有丘而匪夷所思矣光離大乾也

九五渙汗其大號渙王居无咎

坎水汗象巽覆兌口向下互艮伏兌號象陽稱大大

號象五君位稱王應坎伏離日亦王象散人之疾而

使之愈者汗也解天下之難而使之安者號令也互

艮為居爻變因巽而成艮故渙王居爻變成坤利用

為依遷國故曰渙王居按居者積也凡爻之二五

皆中居故靜而不動况互艮止亦靜象然在渙卦中

爻爻皆有散義止是散其居積耳若王都有何散法

必作居積方與渙大號相合故小象止釋渙王居而

不釋渙號謂渙居即渙號也渙居乃布德行惠之說

象曰王居无咎正位也

小象不釋上句則知上句即在渙王居三字中此句

并不釋渙字則知渙之為言止是發揚舒散之義

上九渙其血句去逃出句无咎

依小象渙其血句應坎變坎坎為血渙血者渙散其

傷害也逃遠也上位郊爻郊言遠也渙有離義離則

去而遠矣坎本陷卦難乎為出既去而遠則離乎傷

害故以為渙其血觀小象不釋去逃三字則知去

逃出即在渙血中矣此爻去下坎既遠爻雖變坎却

當窮極變革之位故云然也需上陰爻而當陷極故

入此陽爻遠坎而當窮極故出

象曰渙其血遠害也

害坎血也遠者上之位也

☵

兌下坎上

節者有限而止也澤上有水滿則必溢今止在澤上

故為節外陷內悅中互震艮震行而艮止故為節

節亨苦節不可貞

以澤受水平受滿溢澤之節水也壘困伏旅互見震

艮行止之節也互頤以節飲食養生之節也陰陽各

半而五陽得中故亨然至于太甚則苦故不可貞不

可貞不可以為常也坎伏離火炎上作苦

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舉正下有然後乃亨也天地節而四時成節以制度不傷財不害民

坎用剛兌用柔剛外柔內故剛柔分三柔不中五剛得中故剛柔分而剛得中唯剛得中故亨即坎卦心亨之義此就上下卦主爻而論非分三陰三陽論也窮亨之反水上于澤過之必溢故窮而不可貞兌悅

周易函書約注卷十二

坎險震行故云悅以行險凡卦皆內性外情內體外用情由性發用自體見故諸卦之德必先言在內者後言在外者此通例也此之說以行險是也險指外坎遇險則當止矣當位方指五坎陽正位得中而為卦主且互艮止說而行又遇險故當位以節也中正謂居中得正凡中皆言位正皆言用也本上當位以節來通即不窮坎之心亨是也說行三句釋剛柔分而剛得中即亨義也道窮以下旋釋為通正見苦節

不可貞此窮變通久之義也止而通即其義也要皆

五剛中正之妙故周公釋爻上在五剛之外便直著為苦節矣天地以下又推廣言之以見節而能通之義天地以陰陽剛柔為節則分至故閉晦朔弦望四時不忒而歲功成制法制度則也分寸尺丈引為五度皆有所限制而不過五度皆節以十坤土數十也坤又為財為民不節則有傷有害節則不傷不害矣

象曰澤上有水作中一節君子以制數度議德行

周易函書約注卷十二

器用宮室衣服有多寡之數隆殺之等貴賤上下各殊是為制得于中為德發于外為行議者商度其無過不及而求歸于中議與制皆節也坎矯揉制象兌口舌議象

初九不出戶庭无咎

中互艮門門在外戶在內故二象門初象戶門內戶外曰庭艮門在三故初與二皆不出兌初固坎水塞其下流也坎險在前又變坎又互坎艮見險而止皆

不出象卦唯初有應故無外卦以立象不出不妄動也故无咎雲峰謂初兌始兌時酉將闔戶二震始震時卯將闔戶以此辨不出之吉凶

象曰不出戶庭知通塞也

時塞則不妄求通是為知通塞坎通兌塞知則坎之通象又變坎伏離明也

九二不出門庭凶

陽德居陰在中无應其門庭象止象皆在前故不出

周易五書卦註
卷十二

初之无咎教以靜也二之凶教以動也此震爻故也

是知節而不知通者故小象曰失時汝光曰變屯以經綸可勿出乎

象曰不出門庭凶失時極也

言失時之甚惜之也時字指坎即時用大矣之時有坎之通而二不能應故失時

六三不節若則嗟若无咎

爻處兌極又互震動說而動故白不節兌為口坎為

加憂兌說之極則生悲歎皆嗟象又震為音聲為出三動體離坎涕淚出目故嗟若財不節則傷費情不節則敗度自作之孽何所歸咎王弼曰或有罪自己招无所怨咎亦曰无咎節之六三是也

象曰不節之嗟又誰咎也

此與解卦小異詳見解卦訂曰同人解節皆曰又何咎程可久王介甫皆云此與同人同猶云不節而能嗟則可无咎也

周易五書卦註
卷十二

六四安節亨

水居澤上泛則不節以坎化兌塞其下流又與兌之塞其下流者相應以陰居陰與五又互艮止故為安節五本當位以節中正以通極美之爻四近五順而承之故安節亨謂上坎之陽因承五而見也

象曰安節之亨承上道也

承即順也安也承五中正以通之道故亨
九五甘節吉往有尚

爻變坤土其數五其味甘下有悅體兌為口坤土象稼穡稼穡作甘在口上而人說之甘象此又心亨之爻甘則自心之恬適也吉則節之盡善盡美者往有尚即坎之行有尚往有功也蓋水性就下此陽居上卦之中故逆計其往而為之說小象但釋位中可知矣蓋往有尚止是心亨中通之義

象曰甘節之吉居位中也

言位在上體之中而往有尚之義可見矣

上六苦節貞凶悔亡

居節之極伏離作苦故曰苦節爻變大象離而居其最上亦炎上作苦也貞凶即不可貞謂節極宜知變通也一說以事言无甘節之吉故貞凶以理言无不節之嘆故悔亡此直以凶字作凶字者不知貞凶悔亡止是一義唯貞則凶謂不必貞耳窮變通久者易也坎本能通而此居最上當窮極之位故小象曰道窮言當變通不宜守故故既曰貞凶旋曰悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

卦主坎陽皆有通義然卦以節名而爻爻皆有節義者懼其通而溢也至于上則節之窮矣窮通之反也故又貴通卦辭曰苦節不可貞此爻又在中正以通之外故曰貞凶見不可貞也不貞則悔亡其妙全在道窮二字中

☵

兌下
坎上

孚信也二陰內而四陽外二五之陽皆得中以六爻言為中虛以二體言為中實皆孚象又說以應上巽以順下亦孚義也訂曰小過過也中孚信也蓋謂大過小常也小者過斯乃謂過外相孚貌也中心孚斯乃謂信周者貞云中孚象鳥未離殼天真未散小過反之則孚亡矣遯曰中孚肖離內陰外陽象中柔外剛之卯時則卯孚而離始出小過肖坎二陽體而四陰翼時則離出而飛矣元公曰頤大過二陰二陽在外氣分也中孚小過二陰二陽在內氣合也以應乾

坤坎離之分咸恒既未之合潛老曰上以頤大過坎
離終每卦合七卦少陽數也下以中孚小過既未終
每卦合八卦少陰數也

中孚豚魚吉虞黃作避魚謂有避象也利涉大川利貞

巽為風為魚兌為澤豚魚生于澤中過風則拜最不
失信鶴知秋雞知旦三物皆信故卦爻象之木在澤
上外實內虛舟涉川象二陰中虛二陽中實故利而
貞程子曰存于中為孚見于事為信邦解曰中庸誠

明誠實明虛也

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也乃化
也邦豚魚吉信及豚魚也舉正作信及也利涉大川乘木
舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

二柔在內而中虛二剛居中而中實虛則內欲不萌
實則外誘不入此中孚體象也說而巽一串說下說
乎上則下信上矣上巽乎下則上信下矣上下交乎
舉天下而信之則化及萬邦矣孚本說巽來化邦本

乎來及至也豚魚吉謂信至于豚魚則信出自然故
吉非謂見信于豚魚亦非謂信可感豚魚也外實內
虛有舟虛之象至誠以涉險如乘巽木之虛舟以行
乎兌澤豈有沉溺之患故利涉大川乾之利貞一元
之亨也中孚以利貞則與天應矣為其由中而出與
一元之妙相合非由行上見得故曰與天應蓋兌巽
二主皆由乾之既亨而成也程子曰才不誠猶不才
也才誠本一天道自不容偽故必中孚以利貞乃應
之天機之動如豚魚虛舟之行于風澤矣按卦名
中孚而末曰應天全是說一誠感通之妙
象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死
矣鮮曰大象言用刑者五皆取雷火火明雷威也噬
嗑火雷也豐雷火也旅與賁艮綜震亦雷火也解則
上雷而中爻火也此則大象火而中爻雷也徐子與
曰離明照得情實則刑不濫噬嗑去間豈當多故非
動无以致其決故無取震責過于義旅不留獄非良

以此之則輕于用刑故取艮中孚肖離而互震艮兌
議弱緩象教深矣崔憬曰流風令于上布惠澤于下
中孚之象也兌悅震喜坎獄不見故議獄緩死則至
誠惻怛之意溢于用刑之間矣

初九虞吉有他陸蘇作非也不燕蘇字鄭東作

一說虞樂也安也燕喜也安也謂中孚之初其志未
變故有與六四相信而安樂之象所以吉若不信六
四而別信于他則不能安樂其中孚矣故戒之本義

周易函書約注

卷十二

虞度也謂四陰得正是可信之人初能于未有所主
之時度其可信而信之則得所安而吉然人情審于
其始而多變于其後若復有他而失其所度之正則
彼此必不相信而不得所安矣此二說皆言應文本
義較勝照按此當為虞祭之虞虞思也蓋虞則葬後
之祭祭之最初者也祭固貴誠虞則思之極切祭之
最誠是信發于中最初之感通也故言于初爻見當
如虞祭之信自初而已然乃吉也因變坎互艮有人

鬼隱伏之象故也若或有他不能自盡其誠信于最
初則後此之追悔何及烏能燕然哉通爻止象最初
之誠出于自然如孺慕之說耳虞祭始于虞故周公
引之觀志未變可知矣

象曰初九虞吉志未變也

變坎故言志未變謂初也凡事之始未有不至真
无偽者以其誠信之志未變若孺慕是也若至再至
三則利害紛然烏能燕哉故曰有他不燕孔子不取

周易函書約注

卷十二

文子之三思正此義

九二鳴鶴在陰其子和之羊來鶴作鶴喜陰慈我有

好爵吾與爾靡之子夏作靡之京房作劇陸績作

大象離雉象變震鶴象不言雉鶴而言鶴信故也鶴

八月霜降則鳴兌乃正秋故象鶴中孚伏小過之道

音兌為口鳴象故謙豫象小過皆言鳴又震之笑言

啞啞也故三卦有震皆言鳴在陰者鶴行依洲渚不

集林木今九居陰位在陰象其長女兌少女子母象

好爵懿德也陽德居中故象之子爾皆指五用中孚
 感應極至故不論君臣皆呼子爾凡爻之象皆先本
 爻後及應比故鳴鶴好爵皆指二吾與爾靡之者謂
 吾子爾以係應之具也物相愛莫如子母人所慕莫
 如王爵鶴鳴子和天機之自動也好爵爾靡天理之
 自孚也靡同靡繫應也其為繩繫象兌口相向母子
 和鳴象

象曰其子和之中心願也

二五同陽坎為心動得正應五故曰中心願也

六三得敵或鼓或罷外掩各各與敵叶
力林罷音他為証或泣或歌

一說得敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正居悅
 極而與之應故不能自主其象如此不知三四兩爻
 皆言上下爻相比之義乾卦進退无恒坎卦來之坎
 坎皆是也必謂陰陽相應始為得類儻有相應而不
 美者矣必謂不相應為不得類鶴鳴子和固兩陽矣
 此爻當風澤之交故無終而言象敵謂同為卦主也

其進退不果作止象五震為聲鼓象艮止罷象大象
 離變互離目伏坎皆泣象兌為口為巫歌象震悅而
 動鼓矣遇其不果則鼓而罷也離目伏坎水泣矣乃
 不果泣而遇兌口之震動則歌也皆中心搖搖不能
 自信之象凡言得者皆陰爻得主得朋是也王弼曰
 三四俱陰金木異性敵之謂也以陰居陽自強而進
 進而礙敵故或鼓四履正位非三敵所尅故或罷不
 勝而退懼見侵凌故或泣四履謙與不報仇敵故或

歌或泣无恒位不當也宜曰三以震鼓四以艮罷與
 入而伏者泣兌見而悅者歌

象曰或鼓或罷位不當也

居三接與故位不當集曰四之小象絕類上可知三
 四為兌與之敵

六四月幾望京作近望
前作既望馬匹亡无咎

卦其終兌震艮四象一變而與震艮三象不見止有
 兌象兌則趨望之候故曰幾望幾近也震為馬兌變

互成離牛不見震馬馬亡象匹配也未變巽兌兩陰配為震馬是為有配既變則震馬之相配者不見是馬之匹者亡也坎之象月陰得陽也此外則巽兌多言月如小畜之上蠱之先甲後甲巽之先庚後庚歸妹之五以震伏巽兌覆巽故皆言月蓋月本陰體其上面陽光見于朔而象震見于望而象乾者非月體也皆所受之日光也故邵子于巽陰初萌指為月窟謂陰體方露耳日之陽光出入于月有進有退有微有戚亦如卦爻之陰陽有初有中上有微有半有盛也初陰巽也觀月窟見初陰也蓋巽本乾體而微陰初來于下故曰乾過巽此卦有震有兌正陽光趨而就盈之時爻變純乾成望時之月象由震兌而見乾故曰幾望又兌為陰終巽為陰始其中正見乾象巽兌皆與乾近故曰幾望若論陰陽之理止是微陰垂盡變為純陽之乾故曰月幾望馬匹亡也月幾望與馬匹亡同義月幾望指未來者言馬匹亡指已過

者言猶云兌象已見去乾不遠而前之震象已沒耳易之卦爻總明陰陽進退之幾也象曰馬匹亡絕類上也巽陰卦兌亦陰卦類也四柔三亦柔類也未變則與兌合震同類之相倚也既變則震象不見故曰絕類而與五上合乾乾上卦也故曰絕類上也言不復與下卦配也九五有孚孚如无咎孚如即鶴鳴子和我爵爾靡也孚牽連也即係戀之義言固結不解也巽手良繩故象孚无咎者上下交而德業成也象曰有孚孚如位正當也剛健中正中孚之實位之正也又居尊位為孚之主位之當也與履不同履爻負厲此爻无咎也上九翰音登于天貞凶巽為雞禮記雞曰翰音翰羽也雞鳴則振拍其羽也

因與震應又伏遺音之小過故二曰鶴鳴而此曰翰音難信物天將曉則鳴有中孚之義茲為高又居天位茲高上極風體飛揚登天象王注曰音飛而實不從之謂也凡言登者皆實象也今以音聲登之即聲聞過情之說中孚一卦爻文皆有孚義二陰中虛二陽中實皆孚也上在其外窮而不中故象无實之聲登天本言位何可長則言時言天明不久將不鳴也象曰翰音登于天何可長也

不過天明一時而已

䷛

震下
震上

四陰在外二陽在內陰多于陽小者過也陽主發散大過四陽在中故以為過陰主收斂小過四陰在外故以為過

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

矣鮮曰中孚象離為雉飛鳥也伏而變為小過則象

坎見坎不見離則鳥已飛過微有遺音也卦二陽象鳥身四陰象鳥翼中互兌口遺音象遺音人得而聽之則鳥低飛在下不在上與上六飛鳥離之者不同矣照按陽之亨亨于陰今陽在陰中故亨坎之行有尚心亨而以時用陽為陰陷也今陰包陽而過陽猶之乎陷耳二陽陷盛陰之中又不得位故但曰小者亨即小過之義亨者盛陰在外又得中也小者何過過乎陽耳其病乎陰者仍主乎陽也陰過故可小事剛不中故不可大事此卦之德只亨利貞三字盡之利貞即在亨中謂二五得中也若初上不得其貞則不利而凶矣可小事不可大事即人事以明之飛鳥以下即物理以象之過有兩義有過甚之過有過去之過今動于上故取過去之過鳴而動于上而又過矣故取飛鳥遺音卦體上動下止震陽失位于上而二陰違而去之艮陽得位于下而二陰趨而承之從動用之爻論故以為上逆下順又五之陰居非其位

二之陰居得其位此一逆一順之故也故不宜上宜下亦即可小事不可大事之義虞翻曰上陰乘陽故不宜上下陰順陽故宜下大吉

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易舉正作可小事无吉字剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉此句无飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

陽為卦主陰過于陽陰又在外而得可為之位故小

者亨此據動用之交相形而見也過而猶然利貞非與時行者不能謂小過似不宜利貞而茲得利貞以其與時行也柔謂二五得中故小事吉剛謂三四不得中故不可大事卦體內實外虛有飛鳥之象故卦辭曰飛鳥遺之音不宜上者上卦陰乘陽而四五失位逆也宜下大吉者下卦陰承陽而二三得正順也陽尊陰卑禮也按遺音既過而兌口在上巽風在下故其音下聞重巽之中命亦自上布下也此逆順

之辨也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

雷在山上其聲下聞故取飛鳥遺音當小過之時小事可過又不可甚過三者皆小者之過過之善者也過其當過則與時行矣行喪用皆見于動象震恭哀儉皆止于節象艮

初六飛鳥以凶

在過初應震動之陽故象飛鳥應動陽而未及兌口故不及遺音是初過而尚非已過也在止初而應動初位下而應上失宜下之義故凶以者因飛而致凶也
象曰飛鳥以凶不可如何也
自取之災莫能解救之意野同錄曰飛鳥之凶凶有以也
六二過其祖過其妣不及其君遇其臣无咎

通爻皆當位之象故小象曰臣不可過也因下卦主
 三陽故無主爻而設過不及之言陽祖陰妣陽君陰
 民震艮皆一君二民三陽居二上而為卦主故稱祖
 稱君過祖過妣據應言也過妣過臣謂二五皆陰過
 而非正故宜應而不應也三陽為君而二適處下故
 曰不及五君二臣今二適得乎臣位故曰過其臣無
 過不及言者為爻在中也本卦初四三上皆應而二
 五不應故也卦象本陰過乎陽故六爻以陽應陰皆
 曰弗過大者本不及也以陰應陽則曰過之小者本
 過也過者大象坎伏離離與震過坎與艮過故言過
 爻變巽中互乾乾與巽過四以震變坤震與坤遇上
 以震變離震與離過義詳噬嗑六三及原卦訂曰二
 唯承陽故无咎此即下順之義訂又以三為父四為
 祖又以三四為臣其妣與君皆以應五為說此亦近
 理之論蓋據三四以觀二則二為過時勢不同又處
 得中用事之地也據五以觀二則二為不及尊卑之

周易卷四十三

分也祖妣以三四之陽與五陰對看也君臣二五對
 看也

象曰不及其君臣不可過也

臣謂二四陰皆有過陽之意二陰柔順獨處下之臣
 位而得其中正則必无過君之理臣不可過以臣之
 道原不可過全是當位之說而不及其君之義在言
 外

九三弗過防之從或戕之凶

周易卷四十三

三四皆陽不能過陰故皆曰弗過陰勢盛而陽勢微
 陰邪僻而陽正大此爻應陰比陰故宜防之若不防
 而反從之則必被戕害而凶集曰陽亘陰前艮門止
 防之象巽入從象兌毀戕象

象曰從或戕之凶如何也

如何者言凶之甚也大象坎伏離爻又變坎又見兌
 毀戕象

九四无咎弗過過之往厲必戒勿用永貞

三四同一弗過三止而動故有從之之凶四動而止故有往厲之戒弗過而動位又不當宜乎有咎以剛居柔故无咎過與過皆指陰三之陰在下其性止故須防四之陰在上陽性上行震又善動故過往者往從陰也水貞者貞固之心長不違也四與五比正陰陽交接之會而震性善動若往而從陰必至危厲所以當戒勿以陰陽相得為長久貞固之道斯可矣此文之過以震變坤震與坤過集曰三凶而四无咎剛居柔也弗過過之與弗過過之相反俱對六五言蓋四與五相遇上與五則已過而不過同為震體而凶與无咎天壤矣

象曰弗過過之位不當也往厲必戒終不可長也位不當者剛居柔位與過陽之陰接也終不可長即勿用永貞所以宜戒也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴
大象坎雲象互兌雨象兌為西五動變乾為郊又兌

周易函書約注
卷十二

周易函書約注
卷十二

西兵東今主兌而應兵自西向東之象以絲係矢而射曰弋坎為弓兵繩坎弓弋象坎為隱伏坎以窩陷穴象需之出穴入穴皆坎也本卦象飛鳥鳥之巢多在萬處兵為高今至五則高而在上又應兵居中故不言飛而言穴五變成兌不為飛鳥不為震動在穴象艮為手五與二應手入穴中故公弋取彼在穴陰居五故變文稱公鳥既在穴則有遮避非弋所能取雲自西而東則不能成雨皆小過而猶未甚過以其居中故也雨以下降為功今密雲不雨是陰已小過而未甚故象曰已上也本卦宜下不宜上弋之為道所以上取飛鳥今弋取于穴穴陰類指二也以弋取穴陰固秘而不發是亦小過之象不能取者陰與陰无應也然按小過而未甚之說未當卦因小者過而得名是陰過于陽故不雨禮記曰陰陽和而雨澤降可知矣小畜以小畜大小過以小過大皆陰爻得志故周公之爻詞同文王小畜之卦詞先儒有曰小畜

不雨者陽勝陰也小過不雨者陰勝陽也此說是也

象曰密雲不雨已上也舉正作已止也鄭作已尚

本卦上逆下順宜下不宜止今高而在上故曰已上

五陰已上便不與震陽同乃變而為兌則成西郊之

密雲矣雨本降下之物今已上安得雨乎然弋取之

義亦在其中蓋弋取在穴是在下不應之象自五而

論仍是已上之義故孔子止釋密雲一句集曰小畜

既雨以有二陽畜之于上故畜極成雨今五之上又

周易五書卷四十三

有上六陰盛陽不交豈能成雨象曰不雨歸咎上六

也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

四曰弗遇過之言陽不能過陰而與五相比是弗遇

乎陰而適過陰也此曰弗遇過之言上六隔五不能

過陽而居于上位反過乎陽也爻與四相反故也離

之者高飛遠舉不聞聲音正與飛鳥遺音相反坎為

災眚災天災眚人眚凡陰多于陽者聖人皆曰有災

也 眚故復卦之上亦言之賁按此爻之遇變離與震遇

象曰弗遇過之已亢也

亢則更上矣

離下 坎上

既濟事之已成也為卦火在下而炎上得水則不泛

散而有其用水在上而潤下得火則行有尚而有其

用又六爻之位各得其正故為既濟李于思曰坎離

周易五書卷四十三

以陰陽之中救大過二濟以爻中救小過陽通曰上

經純坎離日月滿也望象下經既未濟日月合也朔

象始乾坤天地開也終既未日月合也望為月之半

經亦半也朔為月之全經亦全也故曰日窮于紀月

窮于次星迴于天歲將更始而貞下起元矣以一月

言之坎離為望既未為朔以一歲言之坎離為夏既

未為冬當夏則井泉冷而日光烈是水甚寒火甚熱

也豈非坎離之兩分乎兩分則為純坎純離之卦冬

則日可愛而并泉温是火反不熱水反不寒也豈非坎離之相合乎相合則為既濟未濟之卦照按日月者天地輪轉之陰陽故言日月皆言陰陽也

既濟亨句小利貞句初吉終亂

矣鮮作亨小句舊註作小亨句皆緣看利貞二字不知為自具之卦德必欲作不貞則不利之說耳觀既濟之下即係以亨非亨而曷由濟乎非既濟而何由

見亨乎蓋亨即既濟之註脚也今欲連小字作解則

彖中既以為亨小矣何以又復言亨也如此作小

亨則彖中自應以小者亨也為句而既濟亨之亨不

為贅疣乎凡卦內性外情內體外用情由性具用以

體全此卦兩主皆得正位而陰獨正位于內故曰小

利貞言陰之得中而正位于內耳卦本水火相濟然

烹飪之事火之功居多水則安受其成故以利貞歸

之于小且水性潤下今火在其下非安置有道則水

必滅火故曰小者利貞彖中利貞雖不連小字然柔

正而位當則謂小矣其無剛而言者明上下兩主也

因上卦主水其位得中與火相應其性實能滅火則

小者之利貞亦愈可知下曰初吉即小利貞也指內

陰得位而言故彖詞以為柔得中終亂陷于外也故

彖詞以為其道窮初終者內卦先而外卦後也蓋火

之為用易于泛散得水則有以約之而可以相濟水

之得火始有烹飪之功若煎熬不已必有沸騰之患

故終亂此水火相須之化也

彖曰既濟楊易謂既濟下脫小字亨小者亨也郭京作亨小者亨也利貞

楊易謂既濟下脫小字剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其

道窮也

凡卦必有動用之主爻凡小皆指陰大皆指陽柔皆

指陰剛皆指陽例也此曰既濟亨又釋之曰小者亨

也明所亨之故在六二二陰故稱小六十二卦皆有

上下兩象而上下兩象莫不各具乾坤之體莫不各

有九六之二用行于其中然陽德有為而陰體靜鎮

故乾之用九即發明元亨至坤之用六即則不復言
 亨但曰利永貞而已卦名既濟非亨而曷由濟乎亨
 非乾九之用而曷由知為亨乎此卦下本乾體九二
 既亨于坤實而成坎則二之一位小陰乃得而據之
 故指其位而證之曰此居陰之二位能亨之妙在其
 中故曰小者亨也其下釋利貞便遂以為剛柔正而
 位當矣亨義既釋于小字中利貞即亨後之事故下
 文但釋利貞不釋小字蓋在卦詞小利貞本為一句
 此則釋為兩義耳剛柔正而位當非指六爻蓋乾中
 亨居五剛之位則坤中乃居二柔之位陽剛陰柔陽
 尊陰卑故曰剛柔位當乃特添出正字明貞之義耳
 凡此皆亨後事也初吉柔得中也仍是小利貞之說
 柔即小中即當位吉即利貞之說終止則亂謂上六
 也內卦先成故曰初外卦後成故曰終至上又一卦
 之所止故孔子以為道窮
 象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水未尅火今在火上此異不害同之象自乾坤間開
 至此萬物芸芸並育不害止成得一個天地此為易
 終故為此合異為同之象若未濟則同而異矣因合
 異為同其中不无相害故又有思患豫防之象水在
 火上天地陰陽際會之極功思患豫防君子經綸濟
 事之妙自然而參贊位育裁成輔相在其中矣患者
 坎險也防者見幾之事離明也思者坎離之中爻也
 豫者水火居五行最初形之未成而先以氣見者也
 初九曳其輪濡其尾无咎
 此爻居方濟之始方濟從未濟來故未上濡首而此
 則濡尾尾而濡則已濟而猶未甚離故象于初曳輪
 者所負之重未甚脫離也然既曰曳是已將置之于
 後矣凡皆初濟之象作未涉解者甚非只是功已垂
 成猶有些須未甚了當耳然輪雖曳而終不我累尾
 雖濡而必非濡首故无咎曳輪濡尾皆坎在其後之
 象輿以輪行此為足爻故象輪

象曰曳其輪義无咎也

理勢之當然揆于義固无咎也

六二婦喪其茀原作髮詩曰髮如雲離為婦坤為髮坎為盜也子夏作髮前其作紙黃通作

井勿逐七日得

易言得喪俱在坤爻蓋陰以陽為主得陽則得失陽

則喪矣易之卦爻皆自乾坤二用來此正周易之終

乾坤二用相濟而有成故上下卦各舉乾坤之動用

者言之然乾坤二體又乾動而坤靜即如此卦非乾

二之動則二位不虛安得成離非乾二之動則五位

不實安得成坎故象詞小者亨也雖指位而証之實

主離也亦非主離謂乾二之既亨故此虛彼實也若

使乾二不亨陽居二陰居五中則中矣安得為正安

云當位今虛二實五則柔正而剛亦正故以為貞位

當則不偏不倚利之妙也此文與象同義其喪謂九

二之上也其得謂變陽若復初然也故云七日以卦

有六爻無本位則七也二陰爻離中女婦象九二動

而上往致六二虛而成離故象喪坎為與茀所以蔽

車陽外往而覆物故象茀坎盜離戈兵故喪茀婦人

喪茀則无所遮蔽坎水內明離火外明无遮蔽之象

陰靜而中居故言勿逐陰與陽相倚而相資爻又變

陽故言得陰陽之流行无踰六位故言七日火之入

水无驟熱之理故七日得

象曰七日得以中道也

喪茀乃成爻成卦之故故不釋七日得本爻之用也

故釋之二陰既來得其中正故克與五陽應而七日

得也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

離戈兵變震動伐象鬼方北方國也三應上坎居北

故曰鬼方坎隱伏鬼象變坤邑國象離三三年象陽

變坤陰小象居三人位小人象一曰比人位之陰小

人象變坤互艮止勿用象離坎本相克而三四實相

接之爻若火不足以勝水則必為水所冠安得有離

在坎下乎今離在坎下與坎相接故取高宗伐鬼方之象高宗國勢微弱象火之本不勝水鬼幽暗象坎隱伏坎離先後天圖皆相對待義本相射今比隣而居必致相擊故取伐象以火勝坎故取鬼方水之滅火原不待時火之熱水必須時既久故象三年水與火隣而火无傷則火氣必能入水故以為克三居離終實為陽爻離又以外陽用事故曰小人勿用潛草

曰竹書紀年武丁三十五年周王季伐西洛鬼戎皇極經世高宗戊子己丑既濟值運預司契耶邇曰既三未四爻同係同未四自內而外奉君命以出征則曰伐三年之賞要既濟之終也既三自外而入報成功以振旅則曰克三年之德原未濟之始也照按既三未四皆水火相接之爻故皆言伐未之離上而既之離下故既獨言克火以在下為功也凡爻皆趨上而未五為陰故言賞賞以物陰類也

象曰三年克之德也

為時既久用力必多而卒以求勝故德淇澳口一伐鬼方也在未濟之四方勵精有為三年不厭其久在既濟之三欲安靜无為即三年已覺其德照按既濟之克未濟之賞皆待三年如是之難何也既濟則偷安而忘亂三年者委靡之象未濟則勢隔而時艱三年者艱阻之象久逸者不能習勞故嘗覺其德值艱者嘗自倖其功故不能无賞

六四繻有衣袽子夏作繻有衣袽說文作繻有衣袽則禮注作繻有衣袽宗作繻有衣袽傳見

繻繻作流與流凡之流同終日戒

四變互乾衣象伏坤為帛繻象互兌毀折敝衣象爻居離日之上已進于坎離日已盡之象本義宗程傳謂繻當作濡衣袽所備以塞舟者謂時雖无患而水性多濡亦當豫防雖終日而戒懼之心不怠此以豫防說戒懼疑水性潤下絲路可通深合爻旨盧氏本虞說繻者布帛端末之織袽者殘幣帛可拂拭器物者繻有為衣為袽之道見貴賤无恒猶或為衣或為

縑也虞翻曰縑者帛之末事之末路不可不知縑有
幸而補綴為衣有不幸而拭器為初處多凶之地貴
賤无恒不可不戒此象水火相接水性可下而火性
可上疑水不戒必至滅火火不戒必至燬水蓋新者
不能保其不故整者不能保其不敝故須戒也緣此
爻當坎離相接之際坎之剛柔際也亦是此爻坎雖
尚往有功而炎上之離薰蒸于下漸而溫漸而熱旋
且沸而不可濯矣此正貴賤无恒之勢故宜戒且水
性潤下如不豫防其蹇陳水一洩而火旋滅矣何能
成為既濟乎此兩說皆思患豫防之義

周易函書約注
卷十二

象曰終日戒有所疑也

疑水潤下必將滅火是一義疑貴賤无恒是一義當
心腹之爻處多懼之地故爻說戒而象說疑坎為狐
疑故也

九五東隣殺牛不如西隣之禴祭

禮記
福作資

洪評記志作
禴論禴作杓

寔受其

周易卦爻皆據先天圖而言其隣字遇字詳具噬嗑
睽姤諸卦此爻變坤互震則坤震隣也震離亦隣也
坎位圍西而震離皆在圖東故有東隣西隣之象來
氏擬象雖當至以東西為水火之隣謂此為既濟之
終當戒其侈盛皆未得旨舊註以西隣指二謂為得
時說本虞翻不過謂禴祭二字非離不可言也然爻
之美惡唯本爻之時位當之從无專美應爻者况與
吉大來之旨不合一說五與四隣亦未明隣字之義
崔憬曰五坎為月月出西方西隣也二應在離為日
日出東方東隣也離又為牛今與坎隣受水之尅東
隣殺牛象禴般之春祭下引克商之年月謂周為西
隣則不必當知二五兩爻為上下之主今五之一爻
正由乾二一亨而出乾既施矣則虛其體居東而為
離自對坎而論則離牛上應坎水故以為東隣殺牛
坤中既交于乾二則坤實其體居西而為坎此爻正
是坎之中爻前離已過後陰未來故小象以為當時

周易函書約注
卷十二

坎本具有乎心亨之義與祭祀之誠相似且陳牛于互坎隱伏之下故遂言祭禴薄也對離而論殺牛者厚則无牛者薄故遂言禴祭正坎五得時之地故言不如離虛坎實虛者不如實者之美故曰東隣殺牛實由一陽來于坎中之故故小象以為吉大來吉即福也大謂陽即實也來即受也在本文言本文而已

一曰坤本為牛乾中來五減坤牛而成坎之隱伏故曰殺牛

象曰東隣殺牛不如西隣之時也寔受其福吉大來也時字指當權得令而言正發明不如之理乾稱慶稱美稱吉稱大皆福之謂也吉大來吉即慶美大善之說唯乾始足以當之謂中五自乾來耳非所本有而來之自外則以為來即受字之義

上六濡其首厲

初在卦始則言濡尾是涉而已濟未盡脫離者也上

在卦終是溺而不知返者也如人出離亂而置太平必不至于盈滿故有曳輪濡尾之象若太平久而條當離亂則必茫乎无措故有濡首之象此正終亂之爻故有濡首之危象若當四五兩爻便以為濟道將革者非也此爻指乘剛而言乾陽為首今沒于坎中故濡首而有厲

象曰濡其首厲何可久也

何可久方說既濟之後即終止則亂之義

坎上

火炎而上水潤而下不相為用六爻皆失位曷由能濟

未濟亨句 小狐汔濟古本亨句 汔汔濟句 濡其尾无攸利

亨動也未濟而亦曰亨者如言未濟之所動在此二五兩爻故彖釋曰柔得中也蓋亨有通義有動義此則言動義耳若以時至則濟為亨便晉作通義便是說既濟了坎為水為隱伏穴處而隱伏又且近水狐

象坎又為心病故狐多疑小狐者陽為陰陷伏于陰下而上與陰應故小之汔幾也謂將濟也既濟之濡尾已濟而未甚離也此之濡尾將濟而微有所染也未濟則險難在前何所利哉小狐汔濟象曰未出中指剛之陷者而言濡其尾无攸利象曰不續終也正指未濟而言孔子以為男窮謂陽皆在上而失位也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

卦詞未濟亨三字作綱下三句皆未濟亨之象象詞柔得中作綱未出中不續終則釋卦詞下三句剛柔應則補說亨字柔不宜在上而得中今在上得中則未濟可知既得其中則其亨可知然柔既在上得中剛必屈伏其下而陷者不能上往有功下曰未出中便指二言矣不續終者陰陽之理如循環終而又始則終之續矣今潤下者下而不上炎上者一發而趨于盡則終而不能復始故孔子以為男窮亦即柔

中主離之旨雖不當位明指爻言然火不宜上水不宜下亦在其中剛柔應只說亨義却重柔邊與柔得中相應

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

炎上潤下物不同也火南水北方不同也濟者同象未濟異象也君子慎以辨其物使各居其方辨其異也

初六濡其尾吝

既為已渡之濡此則方渡之濡也以无能濟之才處无可濟之勢而思欲有濟故周公以為吝孔子以為不知極照按曳輪濡尾言于既初是微有未盡脫離者濡曳原是一義在未則分言于初二者狐之尾拖而在下濟水則先受之况坎為狐初尤在下故既未之初皆言尾既初曳輪離在先坎輪在後也未二言輪坎為輿輪在輿中二在坎中故孔子釋以中正是亦不輕進而曳之者也郝解曰爻詞于初曰不知極

愚者不及也于上曰不知即知者過之也然按尾止是在下之義凡獸之尾皆可上而狐尾決不能上故既未之初皆象之謂狐濟揭尾者亦非果能揭尾則未濟者不濡矣

象曰濡其尾亦不知極也朱子疑極作敬字或云是極言言者觀皆不若如字

不度其才不量其時位未濟而思濟故以為不知極極字對初言也

九二曳其輪貞吉

凡人之行无所係累則脫然長往既方濟而未甚離故象曳輪此思濟而不能遽進故亦象曳輪言若有所累于後者然也此在未中又是陷體欲進而為陰所累故周公以為貞孔子以為中以行正凡事如未濟此後之險阻未可量則不宜躁進故居貞為吉止是度德量力不躁進耳
象曰九二貞吉中以行正也
九居二本非正然猶得中故能因中以行正

六三未濟征凶利涉大川五疏作不利涉大川非

此坎險最深處又互重險故有未濟征凶之象然變為巽舟而兩坎不見故又有利涉大川象因險之盡處上與離接故宜不為坎陷也要皆懸揣之詞是未濟非既濟之利也然涉川之說仍是冒險與征凶同義特商酌征中之一事耳荀爽曰征上從四則凶利下從坎故利涉大川此作退而不濟說與上未濟二字之旨相合然獨表未濟者三將出險前猶互坎也

象曰未濟征凶位不當也

未濟之爻皆不當位此文獨甚為處坎險之極當上下變易之際前又互坎而乘承皆剛故獨言未濟且曰征凶
九四征吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國
去坎入離故征吉征者變互震也三陷之極故凶四出險故吉當心腹之交而水火相接故悔去水適火水不得而悔之故悔亡此與既三皆水火相接之交

水如不能滅火則火必燬水故有伐鬼方之象鬼方
下坎也由離互震兵戈震動伐象水之滅火必驟火
之入水必遲故既未以火接水皆言三年謂不驟也
離數三也易筮曰三出坎而求離故以涉為利四居
離而履坎故以伐國為功按既未征伐離變震也
既言克而未言賞未有良象也伐而行賞則伐止矣
既中亦有良象因猶在坎中故止言克
象曰征吉悔亡志行也

周易函書約注
卷十二
三

坎志震行心腹之交而見動象故曰志行又緣此交
仍是未濟故但言志
六五貞吉无悔君子之光有孚吉
貞謂居中得正乃六五之所自有故吉无悔者自无
悔也悔亡者有悔而亡也四居无恒之際多疑之地
故有志可見五自得中故无悔離光外煥光由中出
故曰君子之光即貞吉无悔也唯貞故克與九二相
應故有有孚之吉貞自其居中言悔自其存心言光

自發諸身者言孚自徵諸人者言

象曰君子之光其暉吉也一作

貞本言德離則以輝光外煥為德故上曰貞吉下曰
孚吉而此止以為暉吉也

上九有孚于酒食无咎濡其首有孚失是

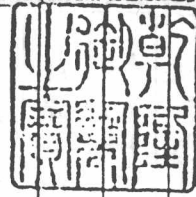
坎故言酒在上故言首居上而應坎故孚于酒食而
又以為濡孚于酒食據應而言飲食人所資以養者
故无咎濡首以下占也飲食而即何害于飲食若至

周易函書約注
卷十二
三

濡首而溺于其中則雖有孚而失其所是蓋離明之
德本能辨別是非今處離之極而與外暗之坎相應
故失是象言不知是不明也飲酒句交中本言无咎
象無飲酒濡首以為不知節蓋无咎以上止據位言
相應之理濡首以下始據時勢而言其才也
象曰飲酒濡首亦不知節也

節者事之界也爻詞无咎失是本兩義孔子畧去无
咎合而釋之可知爻詞止是一義盖无咎以上止言

位之相應流首以下則不審乎時勢而至于溺也

周易函書約註
卷十二

周易函書約註卷十二

周易函書約註卷十三
禮部侍郎胡煦撰
繫辭上傳

繫傳作于孔子中或夾以子曰蓋孔子固述而不作者也由文周至孔子歷有年所其間先儒表彰周易不止一家孔子纂集而雜取為傳間或附以己意則門人加子曰以別之亦如刪定之詩儘有不知何人所作者矣

周易函書約註
卷十三

本義曰繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故無經可附而分上下按此當是孔子繫辭因累為傳耳若作文周繫辭然則說卦之傳亦文周說卦乎

天尊地卑一作坤乾坤定矣卑高以陳以陳鄭元貴賤位

矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

此總推卦爻卦位卦象卦占卦變之所由起上截皆
 天地生物可見之象下截皆言卦爻所自出无形者
 藉有形而顯故曰定卑高在天地中止言位也貴賤
 者潛見飛躍也常動則行而不屈故剛常靜則止而
 无為故柔判然有別故曰斷方謂東西南北各居類
 謂方中所聚各有其類物謂飛潛動植羣分則並育
 不害也類聚者分中之合羣分者合中之分非所聚
 而聚宜分而不分則生息尅害之情見焉此吉凶所
 由生也吉謂比與應感相得凶謂比與應感不相得
 自无而之有故曰生在天有日月風雷因有強望晦
 朔以時出入之象在地有山澤水火因有高卑炎潤
 生長收藏之象此皆變化可觀者故曰見易之元不
 可見其定位斷生見皆亨中事也先說乾坤定位猶
 是陰陽之分動靜吉凶變化則陰陽之交也始于乾
 坤體之立也終于變化用之行也
 是故剛柔相摩摩一作磨八卦相盪盪一作盪一鼓之以雷霆潤之

以風雨樂記謂日月運行一寒一暑地信本乾道成男
 坤道成女乾知大始大始大玉甫坤作成物作虛地
 本上變化來全說亨中事周易卦爻悉由亨出故周
 公于乾坤兩卦特標二用唯用然後有水火山澤風
 雷而對待之體相為流通故能成男成女以生萬物
 然上言八卦而下獨缺艮成終之卦此方說摩盪
 之始未及成終也要皆行施邊事與乾象雲行雨施
 相似但就摩盪鼓潤言之至成男成女之下乃始言
 大始與成物也剛柔即乾坤論兩體則曰乾坤論動
 用則曰剛柔摩者初相切而比乎其體即交也交則
 參錯其體有上下多寡之分故有風雷等八象與八
 卦相似非真八卦也盪者漸侵入而滋乎其壘摩則
 剛柔交是八卦所自出盪又八卦之交鼓潤運行是
 也觀成男成女後方說大始則摩盪鼓潤皆天地絪
 縕萬物化醇時事故止言風雷日月不言坎離震兌
 蓋剛柔者生天生地之陰陽男女生人生物之陰陽

也然曰成男成女尚非構精之時因男女之剛柔各異故曰此乾道之成此坤道之成耳雷震也風巽雨兌日離月坎寒坤暑乾也剛柔无象可觀以理推之而知至男女則有象可觀矣然成男雖屬乾道成女雖屬坤道只是得乾坤分數多耳總皆剛柔之摩盪知謂知此作謂能此知者陽之明也如知府知縣无事不歸其明察也成者陰之定也未成之始非有造作故言知已成之後有形可見故言作萬物莫不由之故言大萬物生養賴之故言成此二句本男女來而始之成之男女皆在其中

周易通書卷四十三

乾以易知坤以簡能地云能當作從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

周易所闡皆天人合一之旨此上從天尊地卑說到成男成女知始作成便是從一元之亨說到各正性

命此即天命之謂性乾象所發明者也此下從知能說起說到易簡成能便是從長善之德說到事幹此即率性之謂道大言所發明者也須知體立用行天道如是人事如是子思指明大本達道旋即以位育許之皆深契周易之旨也乾之知始大明所燭徹始徹終非有作為故易坤之成能承天代終資始于乾雲行雨施不勞餘力故簡此二句將欲說在人之知能故逆推知能所由來而從乾坤說起易則易知二

周易通書卷四十三

句無天人說易簡猶是說乾坤而易知易從則已說到人上唯其知之也易故其賦于人也以其所得于乾之知返而知乾之知仍然乾之自知安得不易知以其所得于坤之能返而從坤之能仍然坤之自能安得不易從蓋人之于事若无奇僻險阻之見何不知之易也若无艱難煩苦之行何不從之易也有親有好玩二有字是說所具之天德原自足以致之非謂人能應我也親者一知之所融非有親疎離異之

見也有親言所具之乾德无所不納有功言所具之坤德動有成效此段句句相承至易簡理得猶是說性中之妙豈有親二句方從易知易從來便說向人之應感乎有親者合始終而无間故可久有功者無鉅細而靡遺故可大賢人對庸衆暴棄者言德謂得于己有日新之盛業謂成于事有富有之基以上皆發明性量至此方說到事功聖人懼人不知參贊位育皆性分中事故于天下理得之上補出易簡二字

周易函書約注

九

以見各正保合之性量與天地同大此正天下歸仁之旨易簡即仁也天下之理得于易簡即天下歸仁也此處原參不得應感之說理得包親功久大德業俱在其中

右第一章 天尊地卑段言對待之體剛柔相摩段言流行之用俱是說乾坤不是說天地故處處標乾坤在上其後說到成男成女便是說天命之性易知以下言經綸參贊成位之事見人之命賦

有自來而因可以合德于天便是說率性之道全是從源頭說起發明天性道流通之故照所由謂周易為天人合一之書

聖人設卦句 觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化虞本變化下有悔吝二字

設卦者伏羲也原易所由起也觀象繫辭文周也言作易也象謂奇偶純雜上下多寡也上章是天地自然之易其日月風雷皆剛柔之摩盪而卦圖之八象

周易函書約注

九

已盡昭著于天地之間此章從設卦起是聖人所作之易非別有卦爻也其變化之妙亦不越此剛柔而摩盪鼓潤之機已盡情攝入周易中矣觀象者在卦則觀純駁奇偶內外多寡之象在爻則觀初末上下承乘應比之象元亨利貞潛龍勿用此繫辭也明吉凶言作易之故也剛柔單說卦爻相推謂上下迭運无定在也變言从无入有化言從有入无變猶有迹可尋化则无形可觀變者坤之能化者乾之用也相

摩者方交也相推不已之交也前剛柔指天地此剛柔指卦爻

是故吉凶者失得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虞作晝夜者剛柔之象也六爻之

動三極之道也

吉凶悔吝變化剛柔皆象辭所著故下總之曰六爻之動失得憂虞進退晝夜皆天時人事所形見故下總之曰三極之道總皆觀象繫辭剛柔生變化之事

上章摩盪即言天道中即具有易卦此本上節來言

易卦具有天道人事亦天道也下雖單著象字而吉凶等則指所繫之辭說象以辭徵情由象顯失者其其有助乃相遠而去得者幸其有助即相附而來此謂相得不相得也天時人事皆有之顧失得之情微于事聖人以吉凶之辭宣之是吉凶之辭即失得之象故觀吉凶之象而失得之情可知鬱而不能自展則虞往而不能自返則憂天時人事皆有之顧憂虞

之情寓于中聖人以悔吝之辭宣之是悔吝者憂虞

之象故觀悔吝之象而憂虞之情可知悔自愛生吝

由虞起也上二段據位而言天道人事皆有進退聖

人寓其義于卦辭變化之中然進退无象而變化則

進退之象故觀變化之辭而進退之象可知天道人

事皆有晝夜明暗是也聖人寓其義于卦辭剛柔之

內是晝夜无象而剛之陽明柔之陰暗則晝夜之象

故觀剛柔之辭而晝夜之象可知上二段據時而言

易中之辭率以天時人事為象故下總承之曰六爻

之動三極之道也不言象而言道便可知周易中皆

天人合一之道矣三極者初二為地有剛柔二性三

四為人有仁義二行五上為天有陰陽二氣此自其

相偶而言若使无偶何有變化如自相應而言則初

四下極二五中極三上上極皆是也動變也極至也

天地人之至理三才各一太極也爻不極不變此自

動變處說故云極也聖人觀象无出時位位出于坤

體之靜鎮時出于健運之遠流六爻之動無動靜言

有六爻則有位有動則有時而三極皆不能外矣

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者都本玩

爻之辭也原本序作象謂舊誤作厚或作序非也又以樂作變揚易從之亦非也

設卦觀象二節言聖人作易具天人合一之妙下二

節言人之學易動靜皆不可離此雖說不可離于靜

却止說易之有裨于人居謂平居居必有位故言序

如初三五上仕農工商是也安者坦然適乎其途序

謂不躁等也樂者油然而悅于其心玩者熟察而詳味

之也序非辭不達辭非樂而玩之不安樂玩亦本居

來總見易中之妙非人所能達

是故君子居則觀其象而玩其辭都本玩動則觀其變而

玩其占是以自天祐之吉无不利

觀象玩辭本上節來上節提出安樂二字見易之有

裨于人此節方言人之不違乎易分動靜言之靜有

一卦之大象固有辭以明象動有一爻之變化固有

占以明變要皆天道流行其中而人事不能違者辭

因象繫占以變決觀而玩之則日用動靜胥與天符

冥冥之中若或助之矣

右第二章 上言聖人作易寓天人合一之妙下

言君子學易有盡人合天之功

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

象謂象傳孔子釋文王卦辭者也向以文王之卦辭

為象孔子之辭為傳不知卦辭原出卦象故曰象者

言乎象者也如以卦辭為象然則象傳亦可云文王

有象辭乎周公因卦象而設之爻辭明六爻之變有

始終上下内外之異也象辭如大哉乾元以下言純

陽至健之象爻辭如潛見言初二之變飛亢言五上

之變也凡動靜語默盡善之謂得不盡善之謂失小

不善之謂疵不明于善而悞于不善之謂過覺有小

不善欲改而未及于是乎有悔覺有小不善猶及于

改而不能改或不肯改于是乎有吝悔未至于吉而猶有小疵吝未至于凶而已有小疵善嘉也與言字同類嘉其能補過謂易爻變動所標顯者如此非嘉人之能也本有過而能改之謂補吉凶失得之大不如悔吝之小悔吝疵病之小又不如无咎之善故特添一善字吉凶悔吝无咎皆本卦爻來

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林云介作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

上文既釋名義此則著其義蘊欲人體之也五存字與上四言一善相應列貴賤句應爻者言乎其變齊小大句應象者言乎其象卦有定體逐爻之變則因位而異凡爻皆上貴下賤乘者貴而承者賤列言其分而異也凡卦皆陽大陰小如大過小過大畜小畜之類小大在爻雖有所分至于卦而齊矣又如臨觀之大鼎井之小雖分量各殊比而齊之皆卦也齊言

其合而同也吉凶在辭則有定此指卦爻說憂與震皆指學易者說憂而震之則可轉移吉凶更易得失而漸至无咎蓋周易固趨吉避凶寡過之書也悔吝者吉凶得失之未形介又幾微之間將欲兩分者也蓋悔吝未萌固无所容其憂悔吝已著憂亦何益唯將形未形乃聖學緊關處孔子假年顏子克復于思戒懼皆是如此若過之已形猛然修省則換了種子亦可轉禍為福震動也欲動補過之心必自愧悔中

來介字猶在善惡兩歧處說震則單說向吉邊蓋驚天動地事業駭人耳目者不足為震唯于猛然觸悟倏爾幡悔方是天地一大轉機與來復同幾與天根同德將來為聖為賢經天緯地皆由此始故謂為震號號蘇蘇其來厲億皆其義也故周易屢提悔字而孔子遂以為震无咎者在此此无咎字從有咎來是大改過的學問是轉移之關鍵奮發之初幾故以為震憂在思慮上見震在動作有為上見人若无此轉

機則必无入聖之路末三句總承一節然僅及卦爻與辭而不及悔吝无咎欲人審察乎辭中之情爻而震之以施其轉移之術則悔吝與咎可使悉歸于无然非卦爻與辭莫克有是故持總而言之可知周易真寡過之書矣險即凶悔吝易即吉无咎也

右第三章 此教人觀玩之法先釋名義而後釋義蘊欲人之省身寡過无非盡人合天之意

易與天地準故能彌綸天地之道

周易山書約注

三

準謂等量言天覆地載氣化流行充周洋溢无可等量唯周易卦爻廣大悉備周流无滯與天地同道而克與之齊彌者彌縫包括聯絡合萬為一而混然无欠即下乾圓之說綸者絲綸條理分明析一為萬而燦然有倫即下曲成之說元公曰萬物在天地之包天地在易之包易在神之包故結以神无方而易无體典按神即易之靈妙不測處非在易外也

仰以觀于天文俯以察于地理察古是故知幽明之故

原始反終反成即故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

此下三節皆本彌綸來見聖人參贊位育之妙含易无由也此節見卦爻之靈妙其知无所不通即聖人亦不能外易而自有其知每上裁皆就易言便是所以能知之故蓋知字雖由聖人見而所以能知則全資于易易不外陰陽而幽明生死鬼神皆陰陽之變天地之用也故者所以然之理也日月照臨天之明

周易山書約注

五

也易仰而觀之而乾陽之德大明終始是明之故易有以知之博厚不測地之幽也易俯而察之而坤陰之體靜鎮先迷是幽之故易有以知之聖人仰而觀俯而察則藉易以知幽明之故者有由然矣原者推之于前而邇其本反者推之于後而要其終卦有由始故乾坤邇之於元卦有由終故既未推之于後爻有由始故方成之九六為初爻有由終故最後之九六為上蓋始而曰原則天心月窟之幾終而曰反則貞

下起元之秘蓋言終則盡矣言反則必有歸著處此
 盡而不盡者也始者物之方來而有其生易既有以
 原之是生之說易知之終者物之既窮而歸于盡易
 既有以反之是死之說易知之而聖人藉易以知死
 生之故者有由然矣精氣凝聚而為物如動植之類
 皆自无而向有此神之伸也魂與魄對即神也神魂
 游衍而无定如陰陽交變之類此自有而向无鬼之
 歸也情言其中之所寓狀言其外之所形為物故言
 狀為變故言情物與變皆鬼神之情狀所在易皆有
 以知之則聖人藉易以知鬼神之情狀者有由然矣
 始終句說得濶大精氣二句說得精微始終說兩頭
 精氣二句說中間始終微于時精氣二句微于物始
 終包得精氣二句精氣游魂在始終之內小始小終
 而已俯仰在位上說始終在時上說精氣二句在其
 中生生變動處說又俯仰縱說始終橫說精氣二句
 是聚散說上下六合唯此數語為能盡故曰天地之

道本義曰此聖人窮理之事

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過

旁行而不流流京作留朱子曰突然一句難樂天知命

故不憂憂本樂作安安土敦乎仁故能愛

此節言易卦之能即聖人亦不能外易而自有其能

故從天地說起而歷言其故皆彌綸事也易之彌綸

不可見從聖人之用易而見故知周以下四段本說

聖人却是贊美周易蓋作易之聖人體易而作易用

易之聖人體易而用易皆與易同體者也然此節止

說易之能至範圍節方說功效以及參贊位育之事

相似言其理不違言其用知周道濟旁行樂天敦仁

皆相似之故不過不流不憂能愛皆不違之事易與

聖人皆有之不過者萬物雖多天下雖大不得而過

之也周者本也濟者用也旁行者濟之遍也不流當

如京本作不留言其出不窮洋溢鼓舞之妙也此句

是道濟未盡之義道濟說其直遂此言曲致耳如作

不流說謂不至于淫溢放蕩亦可知周以下雖分兩
段却是不過與不憂相對旁行補道濟未盡之義敦
仁補樂天未盡之義不過不流動時充塞之能不憂
能愛靜時含蘊之能也子曰知者動仁者靜雖以知
仁分貼固自无妨然此處只是贊易畢竟動用充周
之意多樂天敦仁雖皆靜中事而樂天句又稍近裏
安者處之而安敦者積之而厚又稍在動用邊所敦
之仁即所樂之天特自其具于己心則止謂為天但
見其樂而不憂自其可以及人則謂為仁之敦而見
以為愛一元之亨各正性命自人受之即為保合之
太和純是生機毫無戾氣故不憂而能愛本義曰此
言聖人盡性之事

範圍天地之化而不過馬融王肅作化達曲成萬物而不遺通
乎晝夜之道而知故神无方而易无體

上言易之知能此則知能之功參贊位育之事彌綸
之妙也本義曰此聖人至命之事範如鑄金之模範

圍匡郭也範圍在時行上見曲成在物生上見範圍
者氣在外而包括之曲成者形在內而周匝之範圍
不過即乾德資始之元亨曲成不遺即坤德資生之
利貞乾德變化以時成而四序屢遷化非有過也坤
德含宏以光大而品物殊質物非有遺也不過者相
循則續續而不已相代則油油而各適其分也不遺
者大之則山川之流峙小之則動植之幾微也天地
中間无過時物周易卦爻悉無時位有位則必有居
位者存矣此二句發能中之功用通與知不同通貫
也無彼此徹上下之稱知則達于事物之稱知猶與
不知對通而知則无字不知晝夜之道即陰陽也故
曰一陰一陽之謂道幽明生死鬼神皆此晝夜之道
此知字與二節有別二節專說知邊事此無能字在
內凡說聖人皆是說易蓋易之知能因體易者而見
故前曰易能彌綸而後曰易无體神以妙乎不測言
即易中所寓之道易以作書之名義言即神之寓也

无方者靈而善運无所滯也无體者存而无跡不滯于形也此一句極贊易之知能以終彌綸之義

右第四章 此章以彌綸為主前後提明易字皆是說易見聖人之參贊位育皆易也易唯準天地故可彌綸天地二節言易之知準天地三節言易之能準天地四節則言易之知能可以彌綸天地神无方向總其義而贊之

一陰一陽之謂道

陰陽者太極之動神化之妙用也道者大用之充周各得也因在方動時非形氣可執故但言陰陽此元之亨也乃利貞之大用悉出其中故謂為道未亨之元即太極是不可思議不可言說者也圖自兩儀加至六畫而萬事萬物之理悉備皆此陰陽之靈運所為故聖人舉天下有作為充周四達之道悉歸諸陰陽夫易冒天下之道大而經綸參贊小而夫婦居室語默動靜皆道也皆此陰陽之充周布復故曰一

陰一陽之謂道如將陰陽說作形器則滯而不靈而有形无形之地必非陰陽之所能到矣是使陰陽竟成形下之器而形下之謂器非孔子之誤乎如將道字說作陰陽之所以然是又將道字看作太極翻說入大本一邊是不知子思達道之說止謂道為充周之大用也今四子書中所有道字曾不向用邊說乎然此節道字却只言陰陽之用只是說天命之謂性尚未說到人上

繼之者善也成之者性也

此本道字說來蓋陰陽既形而道始可見善與性皆乾元已亨陰陽之既形故以為道性則保合太和之事故說在陰陽之後蓋一元之理乃太極之蘊含非可言說其有可言皆亨而利貞之事繼無賦者受者而言明成性之有自來見天人之致一也善即長善之善從保合太和來全无戾氣渾是生機乾象說各正性命便是賦界之事便是天命之謂性此義已具

前節道字中然自人受之則為繼矣繼則有順受元
違之義乾之文言本元亨利貞說出長善嘉會和我
事幹便是受者之事便是率性之謂道然必提元亨
利貞四字于上見太和之保合出于乾元明善之所
繼性之所成有自來耳既有所本而適出其後是之
謂繼四德俱全无少缺欠是之謂成成字與各正相
似利之貞也繼無所賦而言成自所受而言繼也者
此賦而彼受相續而不絕也

周易函書約注
卷之三

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知
故君子之道鮮矣鮮鄭作題

此言道用之充周悉性量之流通故見道皆見性也
此一陰一陽之道在人者也與中庸鮮能同義一元
之妙亨為太和性則太和之各正者也故繼而為善
道則太和之洋溢者也故无往而非性中之善仁知
性中之善也所見无非仁知所見无非善所見无非
道所見无非性也性中本具四德仁元而知貞仁體

而知用仁以始之知以成之故仁知可無四德仁厚
于内而知明于外賦性有剛柔厚薄不同故有厚于
仁而為仁者有厚于知而為知者莫非繼善所成及
觀天地之化悉與吾性相同故仁者見之謂之仁知
者見之謂之知此言性道流通之妙達之者即一貫
之旨百姓日用而不知非不知仁知不知此道也此
處亦不得以陰陽分貼

顯諸仁藏諸用

藏鄭作
賦善也

顯諸仁藏諸用
鼓萬物而不與聖人同憂盛德

周易函書約注
卷之三

大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德

皆本性道來說內外流通无心教化之妙此一陰一
陽之道在物者也仁謂各正之太和一元之妙蘊顯
者由內達外彰往之義是盛德之著見照下大業而
言用謂造化之充周即發育峻極之事藏者由發徵
存察來之義照下盛德而言此二句總言內外貫通
體用一如也鼓萬物無始與生言曲成之妙難可形
容故但曰鼓不憂者易知簡能自然之妙即乾坤之

利宇天地無為而成化雖鼓萬物出入之機而不與
 聖人同憂此盛德大業所由不可復加也蓋天地無
 心而有為無心故無憂聖人有為有心故有
 憂富有者無物不有而無欠缺日新者無時不然而
 無間斷盛德本仁與歲來大業本顯與用來至哉與
 贊坤同蓋此章全說性道全是利貞邊事此與上仁
 字同義持上言人此言物耳如以上仁字為陽之事
 此仁字為造化功業之發是將仁字說在事為邊其

如體仁長人之說何

生生之謂易成象之謂乾

成可本
作或

效法之謂坤

效可本
作効黃

氏韻會
作父

極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂

神

上二節言道之充周于人物此言易之變化流通象
 數不遺形神畢達皆道中作用也道者在天之易易
 者在人之道生生者非陰生陽陽生陰也乃消息盈
 虛相續不窮之義如四象由陰陽而生却已易為四

象八卦由四象而生却已易為八卦又如祖父之生
 子孫而代已易矣時之與物莫不有然易者變易不
 居相循不息故曰生生之謂易此下皆本易說易之
 生生者乾坤而已乾陽也坤陰也在道則言陰陽在
 易故言乾坤易始于乾所以成象也諸卦無乾何能
 成此卦象故曰成象之謂乾此即六位時成之義蓋
 陽明則有形可觀亦如在天成象也易必有坤所以
 順承也若不順乎乾則亦无能成此卦象故曰效法

之謂坤蓋陰柔則無成代終坤順故也二語相資方

見生生之易非分釋乾坤也生生言變易之妙乾坤
 即變易之二物極數者謂卜筮時究極陰陽七八九
 六之數觀其動變以前知未來之吉凶故謂之占既
 占矣通其陰陽老少之變察其吉凶得失之情以載
 成輔相之而範圍曲成之事業以起故曰事此皆生
 生變易之理托于陰陽而呈露者也至陰陽何以變
 易而不測何以充周而不測各著而仍有互根之妙

互根而仍有各著之能如此不測則神之為也

右第五章 此章說一元之亨著太極之大用前四節說天命之性却是全說天道見道之周于天壤無人物貫始終微顯日新而不窮富有而各足莫非陰陽之變動因在既形以後是布護之大用故言道末節言易中陰陽成能而不測莫非此道之用與率性之謂道相同特中庸言人此言易耳道者在天之易易者在人之道也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎迥則靜而正以言乎天地之間則備矣

上章從天道說出盛德大業至末方始說易原易之始也此章極贊易妙末說出配天地四時日月以及配至德與上章德業相同見易之效法有由故精蘊不可量而成能亦不殊也廣者由內觀外謂四方无边際大者由外觀內謂包括難量廣即博厚載物大即高明覆物遠以時言乾道健行不息孰得而禦之

適以位言坤德安貞高卑一定而有常為得不靜正靜謂安正謂貞也廣大雖言體段亦無大用在內遠莫禦見大用之充周適靜正見大本之安貞天上地下何所不有而易皆備之易所由廣大也

夫乾其靜也專專作靜其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

上節言易之體用廣大如此此言廣大所由生也俱是言易非言天道大生廣生是廣其生大其生不是生廣生大亦不是生天生地天地自在其中即語大莫載之說莫大于乾莫廣于坤而易中有之故歸其能于易中之乾坤乾坤之動方能生然動由靜來故無靜而言之專者專一不分乾之元也直者直遂不撓乾之利也乾之動在交坤上見翕言收歛坤之含宏也闢言發越坤之品物咸亨也坤之翕未與乾交即安貞之候坤之闢在翕後即交後之利貞也乾坤各有動靜靜體而動用靜別而動交乾資萬物以

始而不可限量故大坤之行地无疆而非有邊際故廣贊其德則乾大而坤至言其生則乾大而坤廣乾本資始坤本資生而茲皆言生蓋資生之所生皆資始之所始也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易與天地同出一原故所寓之妙悉與天地相配配謂等量非相似也廣大莫如天地易之生生不息其

廣大配之變通莫如四時易之窮變通久配之日月者天地之陰陽故南極而寒北極而暑易中陰陽之義配之陽文舒光布景則配日陰爻先速後得則配月月之明隨日光為進退也日月而言義見不可以形迹拘也健順者天地之至德而易簡之知能有以配之此易所以廣大也至德要說得與知能相似不可說向事為邊仁義禮知是也

右第六章 上章從陰陽之道說來末說到易推

易之源頭也此從易之廣大說起末說配天地探易之精蘊也而參贊位育之大用在其中矣

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑禮本體作作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

其特加子曰當即論語分章之義另是一種道理又或援引先儒加子曰以別之也觀第八章先引易辭後加子曰可知上章言天道即易道此言生人之性

稟于天道莫非稟于易道見天地間氣化流行皆易道所充周則聖人之易簡知能皆易道所命賦也全就聖人說不無物說至極至也德言本體崇者日進而高明業言作用廣者日積而加厚謂聖人之德非易莫崇聖人之業非易莫廣故用所以字推其由也知與禮照下性字著其所由之能也謂知禮雖曰命賦于天實皆命賦于易乾知大始知得于大明之乾陽故无高不及而日見其崇坤作成物禮定于安靜

之坤陰故无成代終而自處于卑此二句說聖人之
 知禮本于易原自崇自卑以見效法之有由崇效卑
 法又指出天地以見崇廣之有本說效法之事也天
 字便舍知字與首章易知同義地字便舍禮字易廣
 而言卑者謙而處下上始可積而益加廣也大明終
 始天陽之以知崇也含宏光大地陰之以卑牧也蓋
 自天地設位原自具有崇廣之妙莫非此易之充周
 存存即保合也而存養亦在其中言各正之性四德
 渾全遂為道義所從出是性之成易成之可知崇德
 廣業非易莫與此矣門者誰能出不由戶之義道者
 充周之大用義者條理之精微上曰廣生大生是語
 大天下莫載此曰易行其中是語小天下莫破故以
 成性言之

右第七章 言易之德業本乎性而得于天地自
 其精微密緻者言與繼善成性相似但前說命賦
 于天地此言命賦于易道以見天地間流動充滿

之妙無非易妙

聖人有以見天下之賾九家作冊 京作噴而擬諸其形容象其
 物宜是故謂之象

此二段言象爻之包括无窮總見易道之妙賾繁雜
 也見者聖人之獨知會博于約通微察隱之妙也擬
 諸形容謂會其神妙而想像之象其物宜謂取相似
 之物與事之相宜者而象之形容如乾圓坤方之類
 物宜如乾龍坤馬之類

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮典禮京 作并
曲 姚作繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

會通謂動而相值會者合萬于一異而同也通者貫
 一于萬同而異也會如爻中之陰陽會合通如爻動
 而變又如十二辟卦之遞變此句言時典禮句言位
 禮有尊卑上下而卦爻之尊卑上下同之此常法也
 故以為典禮之行行謂爻之輪轉原无滯義斷吉凶
 如宜上宜下宜剛宜柔當位不當位而吉凶之辭斷

然矣凡皆因六爻相會有可通不可通之處而行其
尊卑上下之禮以考定之其相得不相得乃始較然
故繫辭而吉凶可斷也

言天下之至賤而不可惡也

荀與本作亞按家麻魚謀
古通亞夫印作惡可証

言天下之至動而不可亂也

鄭元動作動九家作坤擬
說也虞本作動今從之擬

之後言議之而後動諸家及鄭
本誤作慎擬議以成其變化

躋動二句言易可以立教擬議二句示人學易之道

也本上繫辭來象爻皆有辭兩言字謂辭也繫雖則

周易山書約註
卷十三

易至厭惡然形容物宜之象皆有以統括其大意自

使人嗜而不厭變動則易至紊亂然會通而行典禮

則皆有定體可依自使人循而不亂是故學易者擬

諸象以出言則淺深離合自合諸物宜而當其理商

酌其變以制動則仕止久速自合諸典禮而當其位

此謂言行準易也然言而曰擬動而曰議即言行相

顧之義變化本在易道今言行準易則動靜語默皆

道而成變化于吾身者與易同矣下舉鶴鳴七章皆

擬議之事

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

古本又作
靡京房本

剛作子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其

通者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其通

者乎言出乎身加乎民行

下孟切
下同

發乎邇見切通乎遠

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

以下皆承擬議此釋中孚九二以擬議于言行之感

周易山書約註
卷十三

周易本天人合一之書乃人之視天恒目為幽隱懸

絕故于此發之使知感通之故即在言行切近中見

人之當擬議也夫人无時不有言行即无時不有感

通鳥可不慎艮為居為廬二在艮下故言居室居室

在陰象兌為言變震為出出言鳴鶴象二變成坤坤

數十震驚百里十之千里外謂與震同聲相應于

里之外應之子和象又坤為不善為身為邇為民大

象離為見乾為遠坤伏乾故見乎遠言為心聲出乎

身加乎民行為心迹發乎通見乎遠此四句好爵爾
靡象凡皆象外之象艮為門故曰樞樞主開閉震為
動故曰機機主發動以兌金鑿震發故曰樞機戶之
開閉則有明有暗機之發動則或中或否亦如言之
出行之發有榮有辱也然應雖在人而感唯在我彼
為賓我為主故曰榮辱之主千里之外說一外字則
不可限矣故遂說到天地以見語默動靜无一不與
天通可不擬而後言議而後動乎故特提出慎字以
警戒之

周易函書約注
卷十三
五

同人先號石羔切咷而後笑子曰君子之道或出或處或
默或語默方本或作嘿二人同心其利斷金同心之言其臭如

蘭

釋同人九五爻義以証上文言行之可以感人者以
人同此心也其先言出處語默總見无時无處不可
同耳凡皆言之當擬議者蓋能擬議則為同人之
後笑不能擬議則為同人之先號矣本言五與二初

未好合故先號咷後得同心故笑孔子引此以見人
之出處語默雖時位不同而人心苟同则无往不利
然添出默字比上言行之感更深一層向以出處語
默作迹之異其下作心之同說得與易辭全沒交涉
且將先後之旨說開了非易旨也在爻則五與二應
而中為三四強暴所阻故有先號咷大師克之象然
五陽二陰本為正應又皆中心之爻故有後笑相遇
之象笑兌也乾金被離克而變兌悅故先號咷後笑
旅以兌悅變小過災管之凶故先笑後號咷夫心之
所牽契于神明非迹所問故孔子既有中直相克之
說至此又發同心之義心即中中直即同心若非心
所係念有所向而不回安云直乎斷金即火金相克
之義斷金者物不能間言如利及斷物雖堅金可斷
不能阻隔利即乾五利見大人之利明五之動而健
耳與為同為利為臭為草蘭香草也如蘭者氣味相
投言出无間也

周易函書約注
卷十三
五

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣古本亦藉

之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重

也慎斯術也以往古一作順馬其无所失矣

引大過初六爻以擬議于敬慎錯置也伏頤之震坤

故錯諸地由震坤變乾巽本非有錯地之象故擬議

未變之前以為苟可也巽茅象初地位巽柔在下故

曰藉之用茅陰柔賤故薄

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐說苑作有功而不德

鄭本作五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

引謙九三爻義擬議人之處功名亦敬慎之義坎為

勞乾為德乾伏故不德陽貴而下居三賤故勞而不

伐有功而不德艮為厚坤為至震為語五多功下居

三故以其功下人謙伏履履禮也乾為威德兌為言

三得位故存其位勞者功之未成功者勞之已著不

德不以功為德也下人即不伐不德言厚之至不過

以功下人此論理非論九三德即功勞禮即不伐不

德言本于德則盛言出于禮則恭若三之勞謙則恭

之極至故能存位而有終存位即有終也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无

輔是以動而有悔也

引乾上九爻擬議不慎之感貴高在上便與有功下

人者不同此章以言行為本以感人為用引中孚說

感人感天地便見言行不可妄發引同人見人心本

同无不可感引大過見感之當慎引謙三見人心惡

盈好謙唯德與禮始可感人而存位以見當慎之義

若高亢自居則人不之與而位不能存故引乾上未

二節見言行不慎則害成招盜皆感非其具也天尊

故貴以陽居陰不得中故无位在上故高无陰故无

民无輔乾稱賢乾盈動傾故有悔黃疏曰此後言悔

言亂言盜反言以見意也照按君子立身首重言行

與人交欲其至誠而无妄持己莫若慎保位莫若謙

而言為尤易故屢以言示之

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階地信本作

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

引節初九以擬議言不慎之感與人相接无過言行

故言行尤所當節不出戶庭本說行孔子釋之却說

言言行一致而言為尤易足文居初而動乃行之至

近者故為不出戶庭凡遠大之行不无差錯故易招

咎今不出戶庭安有咎言兌象變坎隱伏密象亂即

下失臣失身害成也階言始基謂初也幾事始成事

終見行之成敗由于言語故言尤當慎

子曰作易者其知盜乎釋文作易曰負且乘致寇至徐

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

盜釋文作治容誨淫鄭元及治家本野謂故野儀客

曰負且乘致寇至盜之招也

引解六三爻以擬議行不慎之感陰故稱小卦中人

位故稱人陰有形故稱器陽稱君子坎為輿為隱伏

伏離兵戈故稱盜上下兩陽為主于内外此爻一負

一乘負猶不失承陽之義乘陽非陰所宜故有此象

坎水尅離火故言伐負乘相形不能自掩若教之使

然故言誨變承言負有褻狎之意故言慢上謂四下

謂二乘而且負便與藉白茅者不同故以為慢陰乘

陽故為暴慢上則不禮于上暴下則不親于下眾叛

親離故致盜伐誨盜淫言盜之伐皆自己所致非

人所為故曰盜之招藏宜深密既欲藏又似不欲藏

則怠緩其事故為誨盜治所以陶鑄方員容而治則

飾之過盛故誨淫淫坎象

右第八章·首言擬議之由始于象爻欲言行之

準易下七節皆擬議之事而中孚為主見言行足

以感人感天地不可不慎同人說到同心見能感

之由大過謙言慎感之術在自卑而尊人乾上則

尊貴而不能慎者節初則言之不慎解三則行之
不慎皆感非所感者

周易函書約註
卷十三

了

周易函書約註卷十三

周易函書約註卷十四 禮部侍郎胡煦撰

繫辭上傳

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十
在十一章首班固衛元嵩引合天數五之上程子并以此二節移在大衍一節之前與按天數五節不言信在處何

前八章言易準天地之道發天人合一之旨已詳此

下明先天河圖之數及揲著之法言卦爻所由成因

周易函書約註
卷十四

二

推以致用也一二三四五行之生數在內者也六七八九五行之成數在外者也內體也成數由之而生故為生數外用也生數由之而成故為成數生者氣之始成者形之始陰陽之理肇于奇偶始于奇終于偶此乾始美利地道无成代終之義故陰无首陽无尾无首者以陽為首无尾者不可窮極也孔子以天地二字間之據人之易見者明此為陰陽二氣之流運耳故予作循環圖以明之萬物之生悉由水始天

之生物莫不先氣後形水火以氣用木則半氣半形
金土則形之成矣其妙悉具首卷河圖中自此以下

方言占

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地
數三十合石經凡天地之數五十有五此所以成變化
而行鬼神也

天數五五奇象陽之健也地數五五偶象陰之順也
五位謂四方并中央相得如一與二三與四相因而

序又如一與二三與四相對謂時與位皆不相背也

有合者一六居北二七居南如夫婦陰陽配合也二

十有五五奇之積三十五偶之積變自无而之有化自

有而之无生成二數皆有之此章發明河圖言數之

所由來而因及其積是要說大衍明河圖之大用也

河圖為萬物之大本原无變化可言其云然者見得

其中所具大難量耳故下遂添說成行二字鬼神即

變化靈妙處行字本變化來變化不居便是行神則

陽之行于无形而成變化者鬼則陰之行于有象而
成變化者皆指揲著言

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一

以象三揲之以四以象四時歸奇于扚以象閏五歲再

閏故再扚而後掛京作

河圖之數本五十有五今止曰五十蓋取河圖之中

數相乘而得之又以五為生數十為成數相乘而得

之也其用四十有九諸家紛紛其說唯荀爽曰卦各

六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛

龍勿用故用四十九也照按加乾坤二用其說最當

孔子初說河圖特標天地二字便是指說乾坤據形

神有无形而論則形有而神无故可見者止于四十九

而无形之神不可見也故返于積以象之又卦爻之

設不離陰陽陰陽有老少靜而老動靜者不用故

返于積其動而用者與爻偕行亦四十九也先儒謂

除一以象太極果有太極可象孔子既有象二象四

之說顧獨遺太極一象何歟當知此句獨提用字便是太極以後事故從分二象兩說起亦如伏羲之圖全說陰陽既形之事故從兩儀起文王之卦從乾坤起周公之爻從九六起其在先者皆不能明言其所以然此聖聖相傳至微極妙者也太極何形而固有象乎蓋揲著乃用時之事故唯用九用六一動一靜與一用一不用之說為至當苟爽此論唯潛龍之說未合他皆不可易也蓋既已有著便已有象太極非象也既云五十便已有數太極非數也其數既分便屬陰陽便是乾坤二用安得取數中之半指為太極之象乎分而為二謂分此四十九也如以返一為象太極則此四十九數又何所象乎可象而无象非缺乎分而為二者分此四十九策以半置左以半置右此則如兩儀之對待故曰象兩掛一以象三者次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之一策掛于左手之小指間三者三才也左為天右為地

周易圖說卷四十三

周易圖說卷四十三

所掛之策象人故曰象三揲之以四間數之也謂先置右手之策于一處而以右手用四四為數以除左手之策又置左手之策于一處而以左手用四四為數以除右手之策用左右交數其策者象陰陽往和之義其必四數之者天有四時地有四方人有四德陰陽之動則有剛柔太少之四象也奇零也所揲四數之餘也扞物也左右四揲必有零數或一或二或三或四左手先數歸于第三第四指之間右手後數歸于第三第二指之間而扞之也象閏者以兩手所歸之餘策象天道歸殘聚餘分成閏也五歲再閏者再積日而再成月故五歲之中必有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲一扞故五者之中凡有再扞然後別起一掛再扞而後掛者再扞後合左手一掛二扞之策置于格上第一小格是為一變所餘之策左一則右必三左二則右必二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其

四而為奇九以兩其四而為偶奇者三而偶者一也
 然後以兩手復取左右所餘之策合而為一再分再
 扞再揲為第二變獨言掛者分二揲四皆在其中三
 變既畢所得掛扞過揲之策五四為奇八九為偶掛
 扞三奇合十三策則過揲三十六策而為老陽其畫
 ○所謂重也掛扞兩奇一偶合十七策則過揲三十
 二策而為少陰其畫一所謂拆也掛扞兩偶一奇合
 二十一策則過揲二十八策而為少陽其畫一所謂
 單也掛扞三偶合二十五策則過揲二十四策而為
 老陰其畫又所謂交也又者一之動而交也○者一
 之動而終始相循也二變三變其妙在掛非掛則純
 而不入矣每三變成爻十有八變成卦凡爻變之陰
 陽皆以所少者為主如震男巽女之類是也老陽陽
 之動資始而不息故以數少者象之老陰陰之動資
 生而不窮故以數多者象之

乾之策馬作二百一十有六坤之策百四十有四凡三

百有六十當期之日徐作二篇之策萬有一千五百二
 十當萬物之數也
 二百一十有六老陽六爻之策數百四十有四老陰
 六爻之策數萬有一千五百二十乃一百九十二陽
 數盡矣故以策數當萬物之數不及少陰少陽靜陰
 靜陽盈虛未極也然少陰少陽之策數亦是此數期
 一歲也凡三百六十五日四分日之一此舉成數繫
 言之耳當適相當也非以彼準此也二篇謂上下經
 該六十四卦言也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而
 伸之古作觸類而長之長上天下之能事畢矣顯道神
 德行去聲是故可與酬酢京作酬說文作酬按酬策
作酬作酬說文作酬說文作酬說文作酬說文作酬可
 與祐神矣荀與祐子曰吳幼清以後人分此節屬下口
東而增也程朱俱屬上章六
 變化之道者其知神之所為乎舉正作

易變易也四營成易謂分二掛一揲四歸奇四變營

求方成此一變而為一爻十有八變而成卦者三變成一爻十八變成六爻也八卦而小成謂九變成三畫得內卦也此八卦未盡萬物情理故曰小成若引此八卦而伸之至于六爻以成六十四卦觸類而長之謂視其陰陽老少微其動靜則一卦可觸其類而趨避悉具于中天下之能事畢矣能事即下顯道神德行酬酢佑神所能之事道大用也大用出于大本

周易古書附註 卷十四

其初甚微至彰為參贊位育皆能事有以顯之德行

者躬行實踐本有跡可觀乃著策則探微索隱于各正保合之初是能事有以神之顯謂筮象之昭示不隱于茫昧神謂卦爻之探索深極其精微交互見意與顯仁藏用同義唯其顯道神德行則受命如嚮故可酬酢萬變如賓主之相接言親切也神不能以吉凶告人唯有筮策之象則可代鬼神而祐助其不及故可與祐神見為功于幽也與神明相接而祐助其

不及天下之能事豈不畢哉變化者即上數法之變化兩在不測人莫得而知之故曰神言著策精知變化之妙故兩在不測之所為皆能妙契隱深而有以精知之也

右第九章 言天地大行之數揲著求卦之法而因推究其大用以贊其神也自天一以下河圖之數揲著之法必古有其火故末加子曰以別之可知凡加子曰其前爻必先儒已有者也

周易古書附註 卷十四

易有聖人之道四焉明僧紹作君子之道以言者尚其辭以動者尚其變古本此下三句或无以字以制器者尚其象以卜筮者尚其占

易之為書无過辭變象占四者而皆有聖人之道四字指辭變象占道一而已非謂聖人之道見于易中者僅此四種謂其該括于此四種也以用也尚取也辭卦辭乾元亨利貞是也動者動作營為也變爻變也制器者結繩網罟之類尚象者離與鼎井之類占

謂周公爻詞如乾九勿用之類辭變象占皆具聖人之道故用者取而尚之辭有聖人之道用以言則取其辭而尚之變有聖人之道用以動則取其變而尚之象有聖人之道用以制器則取其象而尚之占有聖人之道用以卜筮則取其占而尚之以字指人之所用辭變象占皆指易辭象指卦言變占指爻言

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如鸞方作鸞无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此與去

孰能與于此與去

矣鮮以至精為尚辭之事至變為尚變尚象之事至神為尚占之事舊註謂此即指尚辭尚占而言今觀以言二字則專承尚辭可知至變即言變言象則承尚變尚象可知至神即言感通則承尚占可知問者將筮而告著之辭以言二字雖與上以言相應然在問焉之下受命之上當是筮卦時非發言處事時也蓋此節只說辭之可尚不必較量言字故下曰受命

如鸞見其象如聆其言矣鸞謂如相向之近言親切也本義作鸞之應聲亦可來物未來之吉凶也遠近幽深无不周悉著之至精如此非聖人至精之道其孰能與于此乎故以言者尚其辭

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

來矣鮮曰此尚象尚變之事參伍錯綜皆古語三人相雜曰參五人相雜曰伍參伍以變是借字以言著

變乃分揲掛扚之形容也三變成爻無以分揲掛扚

再扚五事而奇偶殊矣故曰參伍以變蓋十八變中或多或少或前或後彼此相雜有參伍之形容故言參伍錯綜謂參伍之數雜亂顛倒之妙錯謂相并而交錯如乾坤坎離也綜謂上下往復如屯蒙需訟也通之而成文謂爻也極之而成象謂卦也如此則奇偶老少不滯于一端內外貞悔不膠于一定而變化无窮矣著之至變如此非聖人至變之道其能與于

此乎故以動者尚其變以制器者尚其象。按參伍非借字也。九六陰陽之動也。參伍九六之合即十五之數也。陰陽各居則九自九六自六不成參伍九六既合而參伍之象成。故參伍者九六之變動也。變而通之以此之有餘補彼之不足而卦爻之象殊矣。故曰參伍以變參伍在多寡不齊處求之。錯在比并相借處求之。綜在顛倒上下處求之。皆九六之交皆揲著時變化以求數之妙。參者一二之合三才之義也。

一奇陽而二偶陰也。伍五行也。參其伍為十五。伍其參亦十五。五者河圖之中土生成之全數也。洛書一圍左右前後上之下中之交互之無三而論皆參也。皆不離河圖中數則其伍也。皆此參伍也。十五日而圓十五日而虧。月之參伍也。一月三十日參伍之再合重卦之義也。又掛一以象三者參也。而分揲掛扚再扚共五事故曰伍。天地陰陽也。成文成陰陽老少之文也。蓋奇偶中有陰陽純雜中有老少陽之

老少即天文陰之老少即地文物相雜始成文也。初言參伍猶是九六相交未始有分參伍變而陰陽老少之文成。成在變後者也。故下遂說出定字非有象莫能定也。文言爻象言卦如乾馬坤牛震雷艮山是也。變者象之未定象者變之已成。

易无思也无為也。寂然不動感而遂通天下之故。故从心右為故非天下之至神其孰能與于此。

此尚占之事。著卦本无心。情故曰无思。无為无思无為則寂然不動矣。感者人問卜筮通天下之故者知吉凶禍福也。寂體也。感用也。著之至神如此。非聖人至神之道其孰能與于此。故以卜筮者尚其占也。按此章從聖人之道說起。末復結以聖人之道。四其中雖說辭變象占皆當知有聖道在也。今觀至精三節用一樣結語。蓋此字皆指筮卦言。即本節之上爻而著卦之精變神亦即在此字中。其非至精至變至神而莫克與者則聖人之道也。故曰易有之也。見非平。

常之道所能與耳

夫易聖人之所以極深而研幾也男才作男 即元作機唯深也故

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

極深究極其精深也探蹟索隱鈎深致遠通神明之

德類萬物之情知幽明生死鬼神之情狀是也研幾

研審其幾微也履霜而知堅冰剝足而知獲貞是也

唯精故極深唯變故研幾深通天下之志者人之深

隱莫如志而易之極深有以通之即發言處事受命

如嚮也幾成天下之務者幾能擇所向而定其趨故

其務可成即舉動制器成文成象也不疾不行即寂

然不動而速而至即感而遂通天下之故也舊註以

極深承至精研幾承至變所以通志而成務則神之

所為此以神字總承極深研幾蓋因有為即說尚辭

尚占參伍即說尚變尚象而无思即止言體用不曰

象占便是承上二節故此處神字遂以為承極深研

幾而言要當分承三段為是

右第十章 承上章探者求卦求見得至精至變至

神皆聖人之道而易皆有之蓋據聖人作易言則

易非尋常小道而聖人之道即有于易中據易之

大用言則至精至變至神之聖人始克有此至精

至變至神之道

子曰夫易何為者也夫易古一本无 此二字開物成務王肅本 作開務

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

何為問辭也如斯而已答辭也物即吉凶之實理開

物者人未知開發之也務者趨避之事人所欲為者

也成成就也開以知言即上深通之義故下文遂言

通志成以能言即上章幾成之義故下文遂言定業

冒道者謂天下之道悉覆冒包括于卦爻中雖不專

指占而占亦在中也以者以易也易開物故物理未

明易則明之以通天下之志易成務故事業未起易則成之以定天下之業易冒道故志通而心之疑決業定而事之疑決以斷天下之疑吉凶定而趨避之疑決也

是故著之德圓而神卦之德方以知去聲六爻之義易以貢京房陸績虞翻本作工節與本作功聖人以此洗心石經京房虞翻退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往劉瓛本其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不設者夫

圓者著數七七四十九象陽動而圓變化无方肇形未卦之先而通于卦所由來故圓而神即上文開物通志之義方者卦數八八六十四象陰靜而方爻位各居定于有象之後而通于卦所由往故方以知即上文開務定業之義著動卦靜故也易者一陰一陽交易變易變遷不常也貢獻也以吉凶獻諸人也即上文斷疑之義洗心謂潔淨精微之心非心有私而洗之也退藏于密此心未發也同患謂與民同吉凶

周易山書的註
卷十四

之患也凡吉凶肇端之地是所由來故謂為來非以未至之地說將來凡吉凶趨避之宜皆後此所往故謂為往非以過去之時說已往在前者肇于未形通于極隱極微之地故唯著之神為能上遯而知之而顯之于象在後者必待由此而往始彰吉凶趨避之宜故唯卦之知為能豫見而藏之而兆其將然然此二句在聖人分上即徹始徹終有始有卒之說此聖人之神與知又非有待于著卦也孰能句問辭也古之二句答辭也著圓而神圓則變動不居神則妙用不測故能于未始有物而開物卦方以知方則有定知則洞明朗照故能于未始有務而成務六爻易以貢易則不煩思維經畫貢則自然顯露故能不執一道而冒天下之道聖人以此潔淨精微之心退藏于秘密之地寂然不動而圓神方知之妙亦借以俱藏此時雖未有吉凶之形而吉凶之情民所患者聖人亦同患之殆于既感而圓神方知之妙借以俱發正

周易山書的註
卷十四

以吉凶與民同患故也神密而不測者也故凡由來之地極精極深之秘皆有以知之而為肇見之幾知周于事者也故凡將有所往无窮无盡之變皆有以藏之而為豫照之事此顯微无間體用一如之妙其孰能與此則唯聰明睿知神武而不殺者蓋聰明睿知則坐照无遺故能察幽而知來神武不殺則生機内含故能發育而藏往有具也一曰神武不殺得其理而不假其物之謂一曰洗心以下全說聖人

周易函書約注卷十四

是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用

聖人以此齋戒以神明其德夫

古一本元夫字

天道者陰陽剛柔盈虛消長原具有吉凶之道民故者愛惡情偽相攻相感此所由以致吉凶之故神物著龜也明天道故知神物之可興察民故又知神物不可不興是字頂上二句緣是之故故興也前民用即通志成務斷疑也卜筮在前民用在後故曰前齋戒者敬也聖人敬之則著龜之德本神明是亦聖人

有以神明其德矣一說聖人聰明睿知明而察之者恐人不知天道民故實相感通吉可趨而凶可避于是興神物以前民用使之趨吉避凶又恐民不知通于天道而或衰也聖人乃先敬而信之以神明著龜之德則民亦敬信而神明之以前民用而民用不窮矣

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來

不窮謂之通見乃謂之象

見音現下形乃謂之器制而

用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

周易函書約注卷十四

此即一戶以明物物各具陰陽動靜之理其妙正在闔闢蓋闔陰而闢陽陰靜而陽動无一物无動靜则无一物无乾坤先言坤者由靜而動也乾坤變通者化育之功見形象器者生物之序法者聖人修道之為神者百姓自然之日用也此本興神物前民用來變通以上泛就造化流行上說道理是圓神邊事象器法神方就物說亦是就戶推開說是方知邊事意

則專主著龜物却不止著龜出入皆用則无往不利
 民咸用之則无人不利至不知其所以然則神也是
 故易有乾坤有變通有象器有法神即今取戶譬之
 戶一也闔則謂坤闢則謂乾又能闔又能開一動一
 靜不膠固于一定則為變闔矣而復闔矣而復闔
 往來相續不窮則為通得見其闔闢非无聲无臭可
 比則為象既有形體必有規矩方圓則為器古聖人
 定其方圓酌其長短制為闔闢之機則為法度利此
 戶之用一出一入百姓日用而不知則謂之神即一
 戶而全易之理已該易雖神明豈深遠難知哉象器
 以下是由戶之闔闢不窮推開說不可以制用句方
 作聖人制戶說闔戶謂坤者純坤從艮象來艮為門
 闔坤為斂也闔戶謂乾者純乾從兌象來兌伏艮乾有
 開舒之義也

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

周易卦爻開伏羲大圓而得之乃伏羲圓圖但從兩
 儀始今孔子添太極于兩儀之上後儒因兩儀四象
 以後伏羲既畫而成圖則孔子太極之說必當言圖
 也審矣不知太極不可圖也太極二字是孔子言理
 最精最密之妙旨太者尊上之稱極者至極无加之
 謂言兩儀肇生之始本有此至尊至貴極至无加之
 道理原在兩儀之先此時理數未起是萬物之大原
 立于无思无為之先周通于有作有為之後不容思
 議難可名言故特以太極二字贊之贊兩儀肇生之
 由也非謂兩儀之上又有此圖也亦如乾元无可稱
 說特贊以大坤元无可稱說特贊以至耳後人但目
 為圖與言有言无皆偏執而未達其妙也徒索諸空
 杳者既全无著落而指為實有與云理在其中皆不
 免為實理所滯畢竟太極本體非有无可言不得已
 姑就流行之太極解之此極字即陽極生陰陰極生
 陽之極蓋陰陽二者原屬兩儀肇生之名然陽所由

生必從陰極來今既有陽儀之生則其先必具有陰極之妙不然則何能生陽陰所由生必從陽極來今既有陰儀之生則其先必具有陽極之妙不然則何能生陰夫陰極生陽陽極生陰此流行之陰陽即太極之循環不息者也然敦化之太極在陰陽未生以前本非有陰極陽極之事且陰陽之生一時俱有故其上不得便稱陰陽而但謂為極以陰陽所從生原有大中至正而建之極者然後兩儀由此肇也是由陰極陽極之理從其後而逝之遂目為極也然極則極矣又非陰極陽極流行遷轉者可比故直稱之為太極者尊而无上之稱若子孫尊稱祖父以上者然也至周子加以无極則是无可復加者而竟可加矣非極之義也且極而又極不兩極乎共位而兩極必有一焉不得稱極就令无極而太極原具有无渾合之妙然无之一字畢竟著相終不若以太之一字贊之為渾淪該貫也周易本傳道之書但能領會太極

周易函書約注

卷十四

則聖人之道思過半矣既有陰陽始可形見故謂為儀儀形也即乾象流形之形中庸形則著之形故係傳有形上形下之說有形則可圖矣然陰陽一生俱生實无先後故曰太極生兩儀非如動生陽而靜生陰說作兩截如流行之太極也至于无極二字雖能矯實理在中之弊要亦不能无悞此何等處所而竟可言无謂无極在太極上乎謂无極與太極并乎有層累之見乎有同位之見乎太極而謂為无也則後此之兩儀四象八卦何自生乎是未察孔子說有字之義也生也者即邵子加一倍之說儀猶在恍惚之際象則確有可見卦則象之既定矣八卦定吉凶該六十四卦而言定者定天下之志生者成天下之務既有八卦則剛柔迭運時位錯陳故吉凶定吉凶定則趨避可施故大業生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制用立成器以為天

周易函書約注

卷十四

下利荀悅漢記作莫大乎聖人探賾索隱九家作鈞深

致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

說文彙字書所无不知所從或當作姚揚易以為不然

法象者有象而可法也天地即周易首列之乾坤二

用相交六十四卦之象悉由此生故法象莫大于此

萬物之生各有終始至于四時未嘗无終始却未嘗

有終始故曰變通莫大於此縣象句虞翻以出震見

兌為言其理最當蓋法象句言兩儀變通句言四象

縣象句言八卦與上節易有太極三句正相發明而

崇高句則卦中之爻也富言爻之備貴言爻之尊九

五及主爻是也崇高及備物二句說到天下利正所

謂八卦定吉凶探賾以下正所謂吉凶生大業也定

吉凶而屬之聖人吉凶由聖人顯也成大業而屬之

蓍龜吉凶既定而後成也備物即山澤水火金壬牛

馬之類成器即耒耜網罟之類此時卦象中事不曰

卦象而曰聖人卦象由聖人作也事為之多者曰賾

事機之幽者曰隱理之不能盡測者曰深事之不可

驟至者曰遠探者精入而試之索者逼近而求之鈞

者委曲而取之致者推至而極之索謂入其中以相

求鈞謂曲其節以相取亹亹勉勉不已也蓋人之情

疑故怠決故勉也

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王肅作聖人則之易有

四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷

也

神物蓍龜也謂具前知之妙故神之法則之以為卜

筮也天變化日月寒暑往來相推也地變化山峙川

流萬物生長收藏也四時百物終古无一相同故為

變化河出圖生成之數合處而不分數之體也洛出

書分奇于四正分偶于四隅數之用也則奇偶而別

陰陽則四方而分四象則四方皆有生合及四正四

隅而為八卦其陰陽老少之稱乃則之之時著卦所

呈之象其在圖中止有四方及分合全缺之象耳非
圖書中便有陰陽太少也小圓大圓是取則圖書一
加再加畫成者耳其中原无八卦之象漢儒未加考
正謂伏羲時龍馬負圖出于河則以作易大禹時神
龜負書出于洛禹則以作範而圖書遂分不知二圖
皆出伏羲无洛書之分必无以顯河圖渾淪之體无
河圖之合必无以顯洛書四達之用故孔子并說歸
易中果屬作範之具孔子猶繼言于易非誤乎且周
公固父子相師者也文王既準洛書畫出後天一圖
武亦文子願從其子而訪洛書乎今觀洪範亦止是
天人合一之理與周易相同天下无二道非周易一
道洪範又一道也則之之說詳具函書上三段聖人
法天地以作易下三段聖人作易以教人四象即陰
陽老少是作易時事

右第十一章 專言著卦既成聖人作易之事

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元作
有是以自天祐之吉无不利也

釋大有上九爻義天人一理故言天即言人順則不
悖于理是以天祐之信則不欺于人是因人助之順
信本五之中德上既履順則行順矣比五而不離則
心專屬乎信矣尚賢言聖人在上也上履信思順而
六五又尚賢所以有天祐之吉上居天位天象應店
人位人象離中虛信象中坤順象震動思象變震
為足上乘五履象

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎
子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其
言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

書不盡言二句當是先儒之言孔子引而釋之書本
所以載言然書有限不足以盡无穷之言言本所以
盡意然言有限不足以盡无穷之意古言如此然則
聖人之意其在不可見之中乎此乃直次之詞非疑

問也蓋因極深極隱而不可見自非言所可盡故于此甚費躊躇其下復加子曰則後時之言也夫言可盡意言之而已何待立象其必立象而意始可盡正以其隱深不可見又以見其非言可盡也謂之為象正以不可見者在其中也蓋象有陰陽老少包含變化无有窮盡著中象二象三象四象閏皆象也而精粗大小有形无形无不悉包其中其意既盡而其中不可見者當亦无勿盡矣情實也偽不實也設卦句

周易五書卦注

卷四十三

即在上句中抽出言之特更顯露耳蓋象則猶包儀象而卦則有定矣意猶渾淪而情偽則更切當矣人心有情有偽聖人設為八卦又設為重卦卦中各有性情性情又各有美惡觀其愛惡相攻遠近相取卦之情偽得而人之情偽亦因以盡矣情偽既盡而其中之不可見者何勿盡也文王周公又慮言之不盡則立象設卦之意仍然未盡故又隨其卦之大小象之得失憂虞繫之辭以盡其言使夫觀象玩占咸可

因言得意而前聖不可見之精蘊益闡矣夫易辭最簡何能盡言蓋事物之理求盡于一爻雖連篇累牘其爻旨必不能盡唯該之以象而不見之隱悉傳此上言易體所由立下盡利盡神則言易用所由行也變通鼓舞皆是補說盡意盡言之妙不是說人變通云者如陽變之陰陰變之陽如兩儀變通為四象四象變通為八卦之例不變則不通不通則其利不盡因其可通而通之而莫予云阻故曰盡利鼓舞即在

周易五書卦注

卷四十三

變通中如六爻之變通于六十四卦而又有剛來柔來剛上柔上之機又有序卦之序雜卦之覆中爻之互皆所以動盪機緘曲暢其至神之妙而意與言于此乎盡彼不可見者當愈昭然顯露矣乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易不可見則乾坤或幾乎息矣易變易言易理非言易書乾坤即生天生地之陰陽在周易則首易之二卦易即乾坤之二用也總言乾

坤自具變易之理而變易莫非乾坤之用乾坤元一
 時不用亦无一時一物之用不是乾坤緼者衣中所
 著之絮此句言乾坤二體充於于變易之中乾坤成
 列易立其中見有乾坤二體即具有此變易之二用
 乾坤毀无以見易見无乾坤則无變易不可見則
 乾坤息見无變易则是无乾坤總見易中卦爻皆乾
 坤二用之充周古今六合无時无物不有變易則乾
 坤安有息時向謂乾坤不宜說向有形天地上去然
 有形无形安有二理故天地亦在其中乾坤非妙入
 无間安能借有形无形而使之變易哉當知全部周
 易皆是先天无一卦一爻可以形器相拘故无形有
 形皆能畢達張子曰兩不立則一无可見正緼中之
 妙也今觀揲著中所得兩儀四象八卦而有形无形
 可知矣
 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古作天下之民謂之

市業

上節乾坤易緼便是說一陰一陽之謂道蓋乾坤即
 陰陽易即道也此節形上形下皆本乾坤說仍是一
 陰一陽之道此形字即乾象流形之形中庸形著之
 形非如形體可言器也必待形下乃始言器耳形下
 句輕止是襯貼上句蓋太極初動原不可以體論陰
 陽既判乃始有形可聲如風雲雷電水火之類是也
 太極體也陰陽用也天地間發揮太極之能幹旋太
 極之用使之彌綸充周若甚藏密若可顯露全賴陰
 陽之運精入乎无聲无臭之表故曰形而上者謂之
 道道也者太極之大用行也散布于有體有質之中
 故曰形而下者謂之器二形字皆作用邊事若使陰
 陽滯于形器則滯于有體止能形下而不能形上矣
 謂陰陽為形器謂道為所以然則侵入太極之體而
 未解道在用邊皆非聖言之旨于靜固知言者哉此
 二句說乾坤之大用化裁以下方言聖人體易之火

用然雖說聖人却本形上二句來化也者流通渾融之妙裁也者分際各得之宜其分際各得必從流通渾融來故曰化而裁之化而裁則其理不可執故曰變其化若塗墍者合青黎白壤黑墳赤墳而挽和之其裁若成而為瓦為甃為瓶為缶也又若鎔金銀銅鐵于釜而或裁為方或裁為圓也如一年裁為四時一月裁為六候一日裁為十二時是也前後不同故以為變俱說人事不可攙入卦爻下二節方說卦爻

周易書約註 卷十四

中道理推而行之向作以卦爻之理推行于事為之間竟與舉措句犯重當知變通二句只就人事泛說道理舉措句說到事業方是聖人經綸參贊之實變自其同中有異截然可分者言通自其異中有同引伸无滯處言化不必其皆一裁而制之則不必其皆同故曰變推行不必其皆同然其流通无滯則彼此又不必其互異故曰通事者業之方行業者事之已著事業是聖人之舉措不指民言化裁三句所明皆

聖人形上之道若器則拘于有形何能變通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

按此非重出也因上節全本易縕來說形上為道之事則變通舉措皆聖人形上之道為之此節說觀其會通行其典禮皆聖人變通舉措以盡道之事然會通典禮非象无由以見非爻莫與察也故遂舉象爻而言之見聖人之變通舉措與象非有殊耳周易乃天人合一之書言天道當知有人道言人道當知有天道然觀此二節上用是故起之或係古語孔子引之也觀下節以賾動二字承之可知必非重出

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或古一作時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行去聲

上四存言周易卦爻之事即前節形上之道所應者

也下二存說前節變通舉措之事見非聖人之德莫克與此前三句本象爻米上句言象次句言爻化裁句又言爻極究也蹟多也夫唯象因天下之蹟而立故天地萬物之數雖多而卦象則窮極而形容之唯爻因天下之動而立故天地萬物之事理變動无恒吉凶靡定而爻辭則鼓舞其動而決斷之卦辭俱本易說即上節形上之妙五謂六存語意雖同而大旨則異謹按周易兩繫不盡孔子之言多雜記先儒之說故語意不无重複五謂六存可以觀矣其加以子曰則孔子之言也化裁推行本卦解說與上節屬人者不同化而裁之存乎變如大衍五十而裁為分二掛一揲四歸奇又因著數多寡而裁為陰陽老少皆變動不居之妙也推而行之存乎通如一卦而通于六十四卦一爻而通于三百八十四爻皆其推行而无滯者也此上本卦解說神而明之以下方始屬人以發五謂中變通舉措之妙神而明之言无所執也

存乎其人謂聖人也默而成之三句見有聖人之德德斯有聖人之大業到得默而成之不言而信便與易理渾同而无間矣此即在神明句中德行即在其人二字中神者運用之莫測即默與不言也明者坐照之无遺即信也无所作為之謂默默则无事極天下之蹟之卦矣見諸解說之謂言不言則无事鼓天下之動之辭矣此言字分明對上辭字說成者我自成其變通之事即前節舉措之事業信者人自信之如著龜如將神明以下就常人說則神而明之便是要不凝滯于卦辭默成而信便是要不擾不雜且不疑貳即所謂疑而並之則必信之也

疑貳即所謂疑而並之則必信之也

右第二章 全說形上之道見聖人之經綸參

贊與易為體也

周易函書約註卷十五

禮部侍郎胡煦撰

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

成列言三畫之卦象謂陰陽之或多或寡或上或下也重之言六畫之卦剛柔相推本文言如一卦而變

周易函書約註卷十五

六十四六十四而變四千九十六是也繫三百八十四爻之辭皆因其動而命之命者命其吉凶悔吝也動即變也據象而觀則為變指所之言也據辭而言則為動指能變之本爻言也蓋聖人所命之辭皆指當動之爻言也

剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也

姚信本天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天

勝作攝下之動貞夫一者也