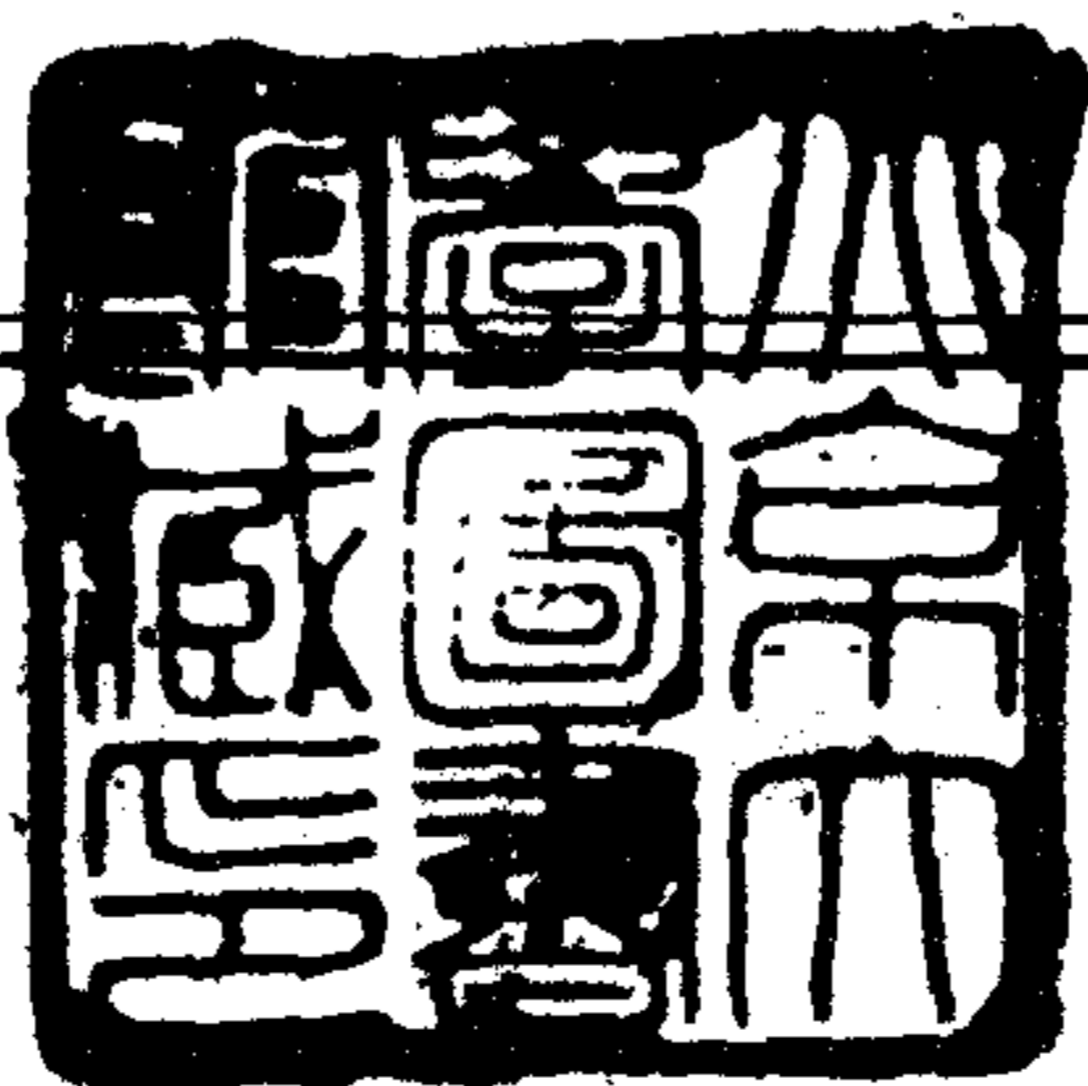

續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

277/02

二·經部·易類

晦庵先生校正周易繫辭精義二卷 〔宋〕呂祖謙編.....一

古易音訓二卷 〔宋〕呂祖謙撰
〔清〕宋咸熙輯.....三一

泰軒易傳六卷 〔宋〕李中正撰.....五三

易經訓解四卷 〔宋〕熊禾訓解.....二〇一

勿軒易學啟蒙圖傳通義七卷 〔宋〕熊禾述.....四四一

周易通義八卷發例二卷識蒙一卷或問三卷 〔元〕黃超然撰.....四七九

有失乃有得无失則无得矣故曰言乎其得失也言乎其有也言乎其无也言乎其有也言乎其无也言乎其有也言乎其无也... 君子之道鮮矣... 知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不... 天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於...

故无... 君子之道鮮矣... 知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不... 天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於... 易无體一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁...

不窮事之理也。又曰：下之於上，心不測乎神也。如：其類不測，其為...

德至於不測之神。若：是而已。其類不測，其為... 御以言乎，爾則靜而正以言乎天地之間，則備矣。夫乾...

之道其至矣乎聖人以易之道崇其德業也知則崇高禮則卑下
高卑順理合天地之道也高卑之位設則易在其中矣斯理也成之
在人則易性成之者性也人心存乎此理之所存乃道義之門也
又曰性者曰其法遠矣近交頌是審行此道也
地設位而易行乎其中何不言人行乎其中蓋人亦物也若言人物
使人無間斷而自得之也又曰天地設位而後易行乎其中是故也
則命於性存存道義之門亦是萬物皆有成性存存不巳純則無間斷
之意天只是以生為道也又曰天地設位而後易行乎其中者神也
是道義之明也又曰天地設位而後易行乎其中者性也
有也故行禮成性而後易行乎其中者性也又曰天地設位而後易行
而德以禮為業也故行禮成性而後易行乎其中者性也又曰天地設
教人天地設位而後易行乎其中者性也又曰天地設位而後易行乎
天地設位而後易行乎其中者性也又曰天地設位而後易行乎其中者
天地設位而後易行乎其中者性也又曰天地設位而後易行乎其中者
禮存存則長存知禮亦知天地設位也又曰何以致不怠成性則

之道即曰剛柔立人之道即曰仁動義才到柔與剛即大段
有以見天下之曠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曠而不可
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也又曰聖人見天下深遠之事廣遠
也度物之動無窮也故觀其會通會通綱要也乃以行其典禮與
也而理之所有不可窮也言天下之動無窮也而物有其方不可
也擬度而設其辭商議以察其動擬議以成其變化也又曰
然也又曰擬議以成其變化也又曰擬議以成其變化也又曰
擬議以成其變化也又曰擬議以成其變化也又曰擬議以成其
變而不可亂也又曰擬議以成其變化也又曰擬議以成其
非難使君子動之而後言議之而後動不越求非可否則之而生
以要言動變之而後言議之而後動不越求非可否則之而生

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

六二。負且乘。致寇至。負者。小人之事也。乘者。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。此言致寇之由。在於慢藏誨盜。冶容誨淫。故曰。盜之招也。此言致寇之由。在於慢藏誨盜。冶容誨淫。故曰。盜之招也。

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天數五五位相得而各有合

易系上 十七

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是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

程氏曰有理則有器有象則有數行鬼神者數也數氣之用也天衍之數五十數始於一備於五小衍之而成十大衍之則為五十五十之數也成則不動故損一以為用天地之數五十有五成變化而行鬼神者也變化言功鬼神言用。又曰二五合而成陰陽之功萬物變化鬼神之用也。又曰顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣。此言易之功用。在於顯道神德行。故可與酬酢可與祐神矣。

尚其變以制器者尚其象以下筮者尚其占是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響无有

程氏曰尚其變以制器者尚其象以下筮者尚其占是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響无有。此言易之功用。在於尚其變以制器。尚其象以下筮者尚其占。是以君子將有為也將有行也。問焉而以言其受命也如響无有。

子曰知變化之道者其知神之所為乎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下筮者尚其占是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響无有

程氏曰子曰知變化之道者其知神之所為乎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下筮者尚其占是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響无有。此言易之功用。在於知變化之道。知神之所為。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。以下筮者尚其占。是以君子將有為也將有行也。問焉而以言其受命也如響无有。

遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此空
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
孰能與於此夫易聖所以極深而研幾也唯深也故能
通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾
而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也

又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也

○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也

○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也

○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也
○又曰易有聖人之道四焉者此之謂也

矣乾坤毀則無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

位乎中無人則無以見天地書曰惟天地萬物父母惟人萬物之靈
易曰天地設位而易行乎其中乾坤毀則無以見易易不可見則
乾坤或幾乎息矣又曰且噉彼中若以四方之中為中則四邊無
中若以中外之中為中則四面無中若以天地之中為中則地
行乎其中豈可只以今之易書為易乎中者且謂之中不可擬一箇
中來為中○又曰乾健坤順人亦不曾果然休得乾健坤順則無以
見易○又曰繫辭曰形而上者謂之道形而下者謂之器又曰立天
之道曰陰陽之道曰柔剛立人之道曰仁與義又曰一陰
一陽之謂道○又曰道者謂之道形而下者謂之器若如或謂之清虛一
大為道此乃以聖言我道也○又曰辨氏不識陰陽晝夜死生古今
安得謂之形而上者○又曰辨氏不識陰陽晝夜死生古今
自人事言必不同曰同繫辭始於天地陰陽言之然卒曰默而成
之不言而有信○又曰默而成之不言而有信○又曰默而成之不言
見其行而不聞其言○又曰見其行而不聞其言○又曰見其行而不聞
微之謂誠之不可掩也○又曰見其行而不聞其言○又曰見其行而不聞
之為誠者三十年矣○又曰見其行而不聞其言○又曰見其行而不聞
而誠即得無他○又曰見其行而不聞其言○又曰見其行而不聞
其誠即得無他○又曰見其行而不聞其言○又曰見其行而不聞

形不形處知之為難○又曰形不形處知之為難○又曰形不形處知之為難
生是道也是易也○又曰形不形處知之為難○又曰形不形處知之為難
察天地之化裁節而立法使民知寒暑之變而為之春夏秋冬○又曰聖人
因天地之化裁節而立法使民知寒暑之變而為之春夏秋冬○又曰聖人
而裁之之一端爾○又曰形不形處知之為難○又曰形不形處知之為難
則能存百列之通○又曰形不形處知之為難○又曰形不形處知之為難
當其存百列之通○又曰形不形處知之為難○又曰形不形處知之為難
明之存百列之通○又曰形不形處知之為難○又曰形不形處知之為難
然默成而信矣○又曰形不形處知之為難○又曰形不形處知之為難
之神存百列之通○又曰形不形處知之為難○又曰形不形處知之為難
照而獨有神明○又曰形不形處知之為難○又曰形不形處知之為難
地設位而易行○又曰形不形處知之為難○又曰形不形處知之為難
易之謂道也○又曰形不形處知之為難○又曰形不形處知之為難
也天地其於乾坤○又曰形不形處知之為難○又曰形不形處知之為難

形不形處知之為難○又曰形不形處知之為難○又曰形不形處知之為難
生是道也是易也○又曰形不形處知之為難○又曰形不形處知之為難
察天地之化裁節而立法使民知寒暑之變而為之春夏秋冬○又曰聖人
因天地之化裁節而立法使民知寒暑之變而為之春夏秋冬○又曰聖人
而裁之之一端爾○又曰形不形處知之為難○又曰形不形處知之為難
則能存百列之通○又曰形不形處知之為難○又曰形不形處知之為難
當其存百列之通○又曰形不形處知之為難○又曰形不形處知之為難
明之存百列之通○又曰形不形處知之為難○又曰形不形處知之為難
然默成而信矣○又曰形不形處知之為難○又曰形不形處知之為難
之神存百列之通○又曰形不形處知之為難○又曰形不形處知之為難
照而獨有神明○又曰形不形處知之為難○又曰形不形處知之為難
地設位而易行○又曰形不形處知之為難○又曰形不形處知之為難
易之謂道也○又曰形不形處知之為難○又曰形不形處知之為難
也天地其於乾坤○又曰形不形處知之為難○又曰形不形處知之為難

此物者法地如星則乾坤者形容天地貞非天地也既非天地卦言
 形則如星何也故謂之乾坤者以清濁言之則曰乾
 坤乾者天行不息故謂之乾坤也厚德載物故謂之坤天尊地
 卑故謂之乾坤也故所謂設位而成列者也然而行其中者何也此
 謂易曰非也兩儀合而為太極也所謂一陰一陽之謂道也道如
 道乎曰非也兩儀合而為太極也所謂一陰一陽之謂道也道如
 二合而為三三則見則不復為一矣然則太極也易也道也其三物
 乎曰一也故曰形而上者謂之道形而下者謂之器兩儀大極之陰
 陽也乾坤易之陰陽也陰陽道之陰陽也既謂之陰陽故得不謂之
 器乎器亦道也道亦器也天地陰陽乾坤形而下故也如是天地雖
 大民安得無形乎天地昭形象於上下者也故曰在天成象象有差
 或在天地形有小大既有所差又上下者也故曰在天成象象有差
 也道也天地乾坤陰陽動乎其中天由之而始萬物地由之而生萬
 物聖人由之而成變化陰陽由之而有盈虛故曰乾坤毀則無以易
 易不可見則道或幾乎息矣易不可見則天地乾坤陰陽不幾於息乎
 不可見則道不可見道不可見則天地乾坤陰陽不幾於息乎
 絀反國音才下孟反

晦庵先生校正周易繫辭精義卷上

九七

晦庵先生校正周易繫辭精義卷下
 東萊呂祖謙編

下繫

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夫乾確然示人易
 矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像
 此者也交象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人
 之情見乎辭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
 義周易曰日吉凶悔吝生乎動動者一而已動可不慎乎
 義而不自故曰貞明○易曰日吉凶悔吝生乎動動者一而已動可不慎乎
 而不不自故曰貞明○易曰日吉凶悔吝生乎動動者一而已動可不慎乎
 備矣因而重之故六畫而成卦○易曰日吉凶悔吝生乎動動者一而已動可不慎乎
 至尊之位故能休息天下之否是以吉也○又曰天地之大德曰生天
 地之綱紀萬物之性○又曰天地之大德曰生天
 之性牛之性猶人之性則非也○又曰天地之大德曰生天
 富者眾人之所歸也○又曰天地之大德曰生天
 也情而有邪正故吉凶生變能通之則尺利能貞夫一則吉凶可
 勝而天地不能越其時○又曰天地之大德曰生天
 之則不隱其凶悔吝所謂變動以利言者也○又曰天地之大德曰生天
 本情素動因生吉凶悔吝所謂變動以利言者也○又曰天地之大德曰生天
 也則不隱其凶悔吝所謂變動以利言者也○又曰天地之大德曰生天
 身當否者聖人不使避凶趨吉一以貞勝而不顧如大人否亨
 有險自天過涉城頂凶○又曰天地之大德曰生天
 者情異不可不察○又曰天地之大德曰生天
 雖大蓋不能遷夫正者也○又曰天地之大德曰生天
 亦遷其正也本也不眩不惑不倚之謂也○又曰天地之大德曰生天

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
 斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小
 過弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸
 睽睽曰書曰服牛乘馬皆出其性而為之胡不服馬而乘牛
 睽睽曰書曰舟車之設亦易車難舟先於車○又曰不勞而
 得其欲故動而後取諸睽○又曰睽道雖至禁網尚疎但觀其手
 物致用過以為養小過○又曰睽道雖至禁網尚疎但觀其手
 亂而已○睽曰係辭曰備物致用立成器以為天下利莫
 大聖人聖人作事無非欲利天下美善曰杵舟楫弧矢服牛乘
 馬皆所以利天下聖人惟言利物之利不言利己之利所謂利
 己之利者不過富國強兵豐財用實府庫而已必有善於人益
 於己必有損於人○睽曰反○睽曰反○睽曰反○睽曰反○
 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
 以察蓋取諸夬夬曰剛以乘上柔以覆下上其棟下其宇
 則其間已有宇不得為上棟也若指棟為棟又益遠矣宇兩重
 而下故言下宇○又曰禮教備養道足而後刑可行政可明明
 而不疑又曰易說制作之意蓋取諸夬止是取其義與象契
 非必見卦而後始有為也然則是言夫子之言爾○於既反
 也者效天下之動者也故苦凶生而悔吝著也陽卦
 多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何
 也陽卦多陰則陽為之主陰卦多陽則陰為之主雖陽
 也大小不齊而剛柔得位為一卦之主則均矣○紀宜反
 一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道

子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天
 下何思何慮曰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
 也窮神知化化之妙者神也○又曰窮理至命必本於孝悌窮神知
 化由通於禮樂安節曰孝悌之行何以能尺蠖至命也世之言者
 以性命為高遠孝悌為淺近而不知其一說道無本末精粗之別酒
 掃應對形而上者存焉世豈無孝悌之人而不能尺蠖至命亦由之
 而不知也人見尺蠖蟄則曰禮樂亡矣然未嘗亡也大盜賊人之
 至不道者必有統屬必有聽順然後能舉也而謂禮樂一日亡乎知
 禮樂之無所不在而未嘗亡也則於窮神知化也何有○易傳曰夫
 子因咸論感通之道夫以思慮之私心感物所感矣天下之理
 一也途雖殊而其歸則同應雖百而其致則一雖物有萬殊事有萬
 變統之以一則無能違也故貞其意則窮天下無不感通焉故曰天
 下何思何慮用其思慮之私心豈能无所不感也日月相推而往
 則日來月相推而往則月來月往則日來月往則月來月往則日來
 則日來月相推而往則月來月往則日來月往則月來月往則日來
 咸成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉此以往來屈信明
 感應之理屈則有信信則有屈所謂感應也故日月相推而往則日
 來月相推而往則月來月往則日來月往則月來月往則日來月往
 屈必有應凡有動皆為感感則必有應所謂感復為感感復為感所以
 不已也尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用
 也利用安身以崇德也過此以往未之或知也前云屈信之理矣復
 取物以明之尺蠖之行先屈而後信蓋不屈則無信而後有屈觀
 尺蠖乃屈信也君子潛心精微之義入於神妙所以致其用也潛心
 相感乃屈信也君子潛心精微之義入於神妙所以致其用也潛心
 精微積也致用施也積與施乃屈信也利用安身以崇德也承上文
 致用而言利其施用安於其身所以崇大其德業也所謂合理則事
 正而身安聖人能事於此矣故云過此以往未之或知也窮神知
 化德之盛也既云過此以往未之或知更以此語結之云窮極至神
 之妙知化育之道德之至盛也無加於此矣○張氏易說曰不能利
 用便不思不勉多以御故禮二心發矣正惟存神不將懷恬知交

又曰

其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見

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

子曰小人取不仁不畏不義不見利不勸不威不

懲小懲而大戒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為无益而弗為也以小惡

為无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易

曰何校滅耳凶

子曰危者

安其立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係于苞桑

子曰德薄而位尊智小而謀大力小而任重鮮

不及矣易曰鼎折足覆餗公餗其形渥凶言不勝其任也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交

不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾

而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉益

用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

子曰幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日

易曰介于石不終日貞吉介如石焉益用終日斷可識矣

君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

子曰幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日

易曰介于石不終日貞吉介如石焉益用終日斷可識矣

君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

子曰幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日

易曰介于石不終日貞吉介如石焉益用終日斷可識矣

君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

子曰幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日

易曰介于石不終日貞吉介如石焉益用終日斷可識矣

君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

子曰幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日

易曰介于石不終日貞吉介如石焉益用終日斷可識矣

君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

謂天地無形在釋氏一音謂之無無便不是只是氣感而即大地細細二氣交感乃氣生焉宜是陰陽氣爾只說無氣即非

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也無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

通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶夫易彰往而察來而微顯幽閉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

也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以

本與此相連。楊氏曰：曰乾坤易之門所謂門者莫是象易者自此入焉。曰不然今人多如此說故有喻易為屋室謂其入必有其門則乾坤之乾坤者其健順而命之名不乾坤而乾坤則物孰為

乎 之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之

辯也 井德之地也巽德之制也

易之興也 其於中古乎作易者其有憂患

之 困於人而人亦困於己。故君子居則觀象而玩辭，動則參同而象繫。自天祐之，自不可及。故君子居則觀象而玩辭，動則參同而象繫。自天祐之，自不可及。故君子居則觀象而玩辭，動則參同而象繫。自天祐之，自不可及。

丹黃參四庫全書 2 版五內

先獲故言之如今人凡事執持得定如今已千難萬難然不知執守
到後又用做甚使到自然不執持處乃成功也若分心必敗
微室將去幾時是了期然室時只為克己克到底處履和而至謙尊
更有甚可克老子所謂損之又損以至於無為也而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長
裕而不設困窮而通并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
困以寡怨并以辯義巽以行權謂因有此理而就此充長之
設是辨義巽則為德也。又曰謙曰謙為思其也而其道尊大而
光顯。又曰謙在困窮艱險之中樂天安義自得其謙樂時雖困而
處而不失義則其道自亨。又曰謙曰和必以禮節之註意極佳履和
而至。又曰益物必誠如天之生物曰准曰息自益必誠如川之方
至日增曰得施之安李之不勤欲自益且益人難矣哉易曰益長裕
而不設設謂虛設信夫銘諸備以自訟。又曰益長裕而不設益以
實也妄加以不誠之益非益也益必實為有益如天之生物長必裕
以非虛設也。又曰巽順以從志故事事而意隱。又曰林物平施
隨所求小大与之此辯義也。又曰巽則不失其且也。又曰巽曰
以敬為本惟為文推而不已則難故以用和為貴易曰履和而至至

者觀其象辭則思過半矣謂於一卦之義原始反終先兩
端也故吉凶各類其情其功之。又曰初上終始三四非貴要之
用非內外之主中爻以要存亡吉凶如困卦自大人吉无咎蓋以剛
中也小過小事吉大事凶以柔得中之類又曰易為君子謀不為小
人謀按撰德於卦雖大有小大及系辭其文必喻之以君子之義易
以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五同
功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝
耶柔之用近也。又曰將致用者幾不可緩將維德者從義必精此
君子所以立多凶多懼之地
乾乾進德不少解於幾時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謂易之為書也廣大悉備有天道
易者隨時變易以從道也其為書也廣大悉備以順性命之理
幽明之故而盡事物之情而示開物成務之道也。又曰爻者交
錯之義。又曰物相雜故曰文一不獨立二則文矣會友所以交
也易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂
之事耶是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百
物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也謂易之為書也廣大悉備有天道
易者隨時變易以從道也其為書也廣大悉備以順性命之理
幽明之故而盡事物之情而示開物成務之道也。又曰爻者交
錯之義。又曰物相雜故曰文一不獨立二則文矣會友所以交
也

參為世故先窮理而後及性。又曰：凡人剛柔緩急趨避無有同者。此所謂天賦性也。又曰：窮理亦當有漸。理之有漸，窮理之有漸，皆就約人之性而言也。性者，天下之理也。窮理，則性立。性立，則天賦之性，窮理之性，一而已矣。又曰：窮理之有漸，窮理之有漸，皆就約人之性而言也。性者，天下之理也。窮理，則性立。性立，則天賦之性，窮理之性，一而已矣。

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。又曰：雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之索齊也離也者明也萬物皆相見也。

子母牛為大輿為文為眾為柄其於地也為黑張氏曰坤

為之象也震為雷為龍為玄黃為敷為大塗為

長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵

足為作足為的顛其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

張氏曰震為長子為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顛其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臬

其於人也為寡髮為廣顛為多白眼為進利市三倍其

究為躁卦張氏曰震為長子為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顛其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

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張氏曰

坎為血卦震為雷為龍為玄黃為敷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顛其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

雷為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為

鼃為蟹為贏為蚌為龜其於木也為科上槁張氏曰

科上槁附日燥也震為雷為龍為玄黃為敷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顛其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

闕為果蓏為閑寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木

也為堅多節張氏曰震為雷為龍為玄黃為敷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顛其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為

妾為羊張氏曰震為雷為龍為玄黃為敷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顛其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

序卦上經張氏曰震為雷為龍為玄黃為敷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顛其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

不可謂非聖人之德也震為雷為龍為玄黃為敷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顛其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

有天地然後萬物生焉盈天地之間者

唯萬物故受之以屯張氏曰屯者物之始生也

屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙張氏曰

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

需者飲食之道也故受之以訟訟者爭訟也

訟者爭訟也故受之以師師者眾也

眾必有眾比故受之以比比者比也

比者比也故受之以畜故受之以小畜

小畜者畜也故受之以需需者飲食之道也

需者飲食之道也故受之以訟訟者爭訟也

訟者爭訟也故受之以師師者眾也

眾必有眾比故受之以比比者比也

比者比也故受之以畜故受之以小畜

小畜者畜也故受之以需需者飲食之道也

需者飲食之道也故受之以訟訟者爭訟也

訟者爭訟也故受之以師師者眾也

眾必有眾比故受之以比比者比也

比者比也故受之以畜故受之以小畜

小畜者畜也故受之以需需者飲食之道也

需者飲食之道也故受之以訟訟者爭訟也

訟者爭訟也故受之以師師者眾也

眾必有眾比故受之以比比者比也

比者比也故受之以畜故受之以小畜

隨人者必有事故受之以盡程氏易傳曰水一卦之義以爲

故受之以臨程氏易傳曰臨者大也事也

臨者大也物大然後可觀故受之以觀程氏易傳曰

合也物不可以苟合而已故受之以賁程氏易傳曰

飾然後身則盡矣故受之以剝程氏易傳曰

以復程氏易傳曰物无剝盡之理故剝則復來

則不妄矣故受之以无妄程氏易傳曰

物畜然後可養故受之以大畜程氏易傳曰

過程氏易傳曰物不可以終過故受

麗也程氏易傳曰離者麗也

序卦下經。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

錯程氏易傳曰天地黃龍之文夫婦人倫之道

其所故受之以遯程氏易傳曰遯者退也

也遯者退也物不可以終遯故受之以大壯程氏易傳曰

以終壯故受之以晉程氏易傳曰晉者進也

者進也進必有所傷故受之以明夷程氏易傳曰

家人程氏易傳曰家人者內也

窮必乖故受之以睽程氏易傳曰睽者乖也

睽者乖也乖必有難故受之以蹇程氏易傳曰

以損程氏易傳曰損者減也

益程氏易傳曰益者增也

遇故受之以姤程氏易傳曰姤者遇也

遇也物相遇而後聚故受之以萃程氏易傳曰

萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升程氏易傳曰

升而不已必困故受之以困程氏易傳曰

困乎上者必反下故受

之以井程氏易傳曰

井道不可不革故受之以革程氏易傳曰

革物者莫若鼎故受之以鼎程氏易傳曰

主器者莫若

長子故受之以震程氏易傳曰

震者動也物不可以終動止

之故受之以艮程氏易傳曰

者止也物不可以終止故受之以漸程氏易傳曰

漸者進也進必有所歸故受之

以歸妹程氏易傳曰

歸者必大故受之以豐程氏易傳曰

者大也窮大者必失其居故受之以旅程氏易傳曰

旅而无所容故受之以巽程氏易傳曰

巽者入也入而後說之故受

之以兌程氏易傳曰

兌者說也說而後

散之故受之以渙程氏易傳曰

渙者離也物不可以終離故受之以節程氏易傳曰

節而信之故受之以中孚程氏易傳曰

有其信者必行之故受之以

小過程氏易傳曰人之所信則必行有過物者必濟故受之

以既濟程氏易傳曰物不可窮也故受之

以未濟終焉程氏易傳曰物窮而不變則無下

濟終焉未濟未窮也程氏易傳曰

雜卦

乾剛坤柔程氏易傳曰乾剛坤柔以其動靜有常也至

觀之義或與或求屯見而不失其居程氏易傳曰以言道也

大畜時也无妄災也畜聚而升不來也程氏易傳曰艮止

也賁无色也兌見而巽伏也程氏易傳曰兌見而巽伏也

則飾也剝爛也復反也程氏易傳曰剝爛也復反也

咸速也恒久也渙離也程氏易傳曰渙離也

人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也程氏易傳曰

鼎取新也小過過也程氏易傳曰小過過也

中孚信也豐多故也親寡旅也離上

過而未獲也

離上

離上

離上

離上

離上

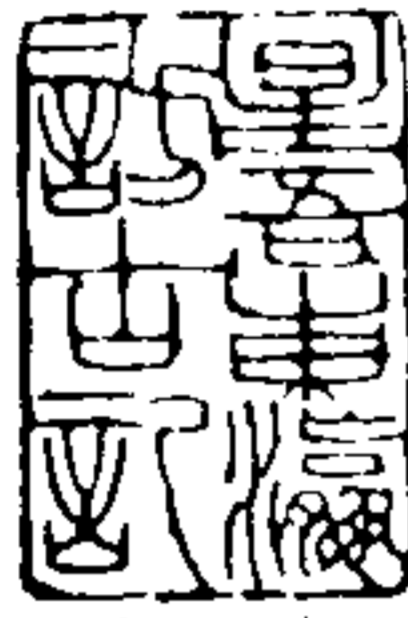
離上

離上

離上

而坎下也小畜寡也履不處也程氏易傳曰在二休則中實
中實信之質也又曰困而艱寡則為旅不必在外也○又曰履
不知者行之義也張氏曰危者安其位者也故履以不處為吉需而不
進也訟不親也大過顛也程氏易傳曰以險在前未可遽進故
曰媾遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟
定也歸妹女之終也程氏易傳曰媾之義遇也卦之為媾以柔
之道以正則吉也人之養身養德養於人皆以正道則吉也天地以
化育養万物各得其宜者亦正而巳張氏曰媾歸而長女之終也
未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂
也程氏易傳曰夬之義文者不得位故為未濟雜卦云未濟男之窮
也言三陽皆失位也又曰五陽在下長而將極一陰在上消而
將尺截陽上進決去一陰君子道長小人道衰將尺之時也
張氏曰夬陽進而決去一陰君子道長小人道衰將尺之時也

晦庵先生校正周易繫辭精義卷下

伊川先生遺言見於世者獨易傳為成
書傳摹浸舛失其本真學者病之祖謙
舊所藏本出尹和靖先生家標註皆和
靖親筆近復得新安朱熹元晦所訂雖
校精甚遂合尹氏朱氏書與一二同志
參合其同異兩存之以待知者既又從
小學家是正其文字雖未敢謂无遺恨
視諸本亦或庶幾焉會稽周女能堯夫
鄒山樓鏐景山方職教東陽迺取刊諸
學官乾道五年十月既望東萊呂祖謙
謹書

右元至正己丑積德書堂刊本中缺宋諱當為重翻宋本唯首載朱子九圖又精義題晦菴先生校正恐皆是坊賈所為其東萊一跋此本亦遺之據董鼎周易會通補入按東都事略書錄解題並云易傳六卷而文獻通攷及宋志均作十卷繫辭傳九卷二程遺書則併為四卷惟錢遵王敏求記載有六卷本其參差之故或謂當時本無定本故所傳各異而其實非也余謂遺書之四卷為明人所併端臨之十卷蓋據當時坊刻程朱傳義合刊云然而宋志因之非別有所據傳鈔本也日本昌平學藏有程朱傳義十卷元延祐甲寅孟冬翠巖精舍刊本余亦得殘本二冊亦缺宋諱則其根源於宋本無疑蓋自宋黃楷有周易傳義附錄十四卷坊賈遂以朱子所定之古文從程傳而以程傳之卷第從本義又刪其所載異同唯明廣東崇德堂刊本載異同而音義亦刪除而二書皆失本真後來各析為書而二書又互相攘奪近世本義有重刊吳華本始復朱子之舊而程傳原本終不可見此本仍為六卷又異同兩存其為東萊定本無疑至繫辭精義書錄解題稱館閣書目以為託祖謙之名今按所載諸家之說翦截失當謂為偽託似不誣然此書流傳尤少其中所載龜山易說久已失傳存之亦未必不無攷證焉光緒癸未嘉平月宜都楊守敬記

直齋書錄解題

伊川易解六卷

崇政殿說書河南程頤正叔撰止解六十四卦不解大傳而以序卦分置諸卦之首蓋唐李鼎祚集解亦然伊川平生著述惟易傳為深而亦不解大傳

繫辭精義二卷

呂祖謙集程氏諸家之說程傳不及繫辭故也館閣書目以為託祖謙之名

讀書敏求記

程伊川易傳六卷

有宋談易諸家尚占者宗康節以義理為虛文尚辭者宗伊川以象數為末伎義畫周經判然兩途矣晦庵曰易傳不看本文亦自成一書蓋得程子之深者也經籍志載十卷吾家所藏宋刻本止六卷今攷程朱傳義後二卷小序曰程先生無繫辭說卦序卦雜卦全解東萊精義載先生解并及遺書今并編入續六十四卦之後題之曰後傳庶程朱二先生皆有全易云則是予所藏六卷為程氏原書而後傳乃據精義遺書攬入者端臨通攷亦未為核也尋討伊川本旨為之掩卷慨然

古易音訓

〔宋〕

呂祖謙

撰

〔清〕

宋咸熙

輯

據復旦大學圖書館藏清嘉
慶七年刻本影印原書版框高
一八〇毫米寬二七二毫米

刻呂氏古易音訓序

文獻通考呂伯恭古易音訓共十四卷宋史藝文志古
易音訓二卷蓋古易十二卷合音訓二卷為十四也朱
子之孫子明取音訓附刊本義後今原書失傳散見元
董季真周易會通中而分并失次戊午冬月依呂氏篇
第手自綴錄上下經一卷十翼一卷呂氏本陸德明釋
文晁以道古周易著此編易釋文有明監注疏本及汲
古閣通志堂雅雨堂抱經堂諸本而多誤惟此所載與
葉石君影宋鈔本合晁氏生當北宋猶見鄭易四篇及
唐沙門一行陰闕道陸希聲等說今嵩山之書久亾亦

易音序

藉此以存其梗槩屯六二屯如直如與葉鈔本及漢書
集韻合知今本作遭之為臆改也蒙苞蒙泰苞荒與葉
鈔本及唐石經六經正誤合知今本作包或苞包倒置
之為窳改也泰苞荒晁氏曰鄭讀為康大也案爾雅某
氏本及詩召旻箋皆云荒虛也易晉康侯鄭云康尊也
廣也廣大義同爾雅釋器康瓠謂之甑李巡曰康謂大
瓠瓢也知康有大義荒即訓虛不必讀康而今本作讀
為康訓為荒者誤也復頻復鄭作卑案說文輦字從頻
卑聲然則古經輦字借聲作卑而今本作輦之為妄加
也離出涕沱瀦與集韻所載古字合今本作若則與陸

氏自云古文若皆如此者不相應矣明夷用承馬音拯
救之拯與艮不承其隨音拯救之拯正同今明夷承改
拯與艮卦異且陸氏之音為贅矣睽下引說文云目不
相聽也與葉鈔本及今說文集韻合盧學士云聽者順
從之意今作視乃妄人所改或又據玉篇改為耳不相
聽則益失其真矣豐豐其沛子夏作芾傳云小也鄭干
作芾云祭祀之蔽膝與葉鈔本及錢求赤影宋注疏本
合今本作鄭干作韋以區別乎子夏傳而不知沛芾芾
同一市聲作韋為失其義矣既濟縞有衣袽說文作祭
與本書合案說文絮敝縣也从糸如聲絮絮縲也一曰

易音序

敝絮从糸奴聲易需有衣絮今作絮則為敝縣字而非
敝絮字矣象下傳其文蔚也廣雅云蔚敷也與葉鈔本
合案廣雅三釋詁敷紉劬驟敷也一切經音義卷七云
廣雅蔚敷也文彩繁敷也今本作敷也是不得其辭而
妄改與廣雅不合矣繫辭下成天下之亶亶者鄭云亶
亶沒沒也與葉鈔本合案爾雅釋詁亶亶沒沒勉也郭
注亶沒猶勉鄭注本此而今本改作汲汲也為謬矣
茲疏其足以訂正釋文者於簡端以質世之學易者云
咸熙當有志合彙呂氏古易音訓宋氏國語補音孫氏
孟子音義殷氏列子釋文蕭氏漢書音義何氏晉書音

義釋元應一切經音義慧苑華嚴經音義等書并為一編力有未暇今先託端於是焉嘉慶七年歲次壬戌春三月仁和宋咸熙謹識

易音序

三

古易音訓卷上

下福

呂氏

仁和宋咸熙

上經十案前漢藝文志易經十二篇顏師古曰上下經及郡汲縣有發舊冢者大得古書周易上下篇與今正同別有陰陽說而無象象文則繫辭疑于仲尼造之於晉尚未播之於遠國也然則戰國時易固分上下經矣則辭上二傳曰二篇之策萬有一千五百二十所謂二篇之易經之分上也然則孔子時易固分上下經矣則辭上二傳曰二篇之策萬有一千五百二十所謂二篇之易經之分上也然則孔子時易固分上下經矣

有編古周易之乃合而為一且謂後人妄

乾上乾下 陸德明釋 亨 陸氏曰許庚反 龍 陸氏

陽氣及 見 陸氏曰賢 利 見 陸氏曰通 楊 陸氏

聖人及 見 通反象同 利 見 下皆同 楊 陸氏

被揚也易夕 揚若 貴 猶 作 貴 无 皆 作 此 字

易章

一

坤上 坤下 陸氏曰如字 坤 今字也 同 困 冤 反 北 陸氏 喪 陸氏

履 陸氏曰如字 坤 今字也 同 困 冤 反 北 陸氏 喪 陸氏

震上 震下 陸氏曰如字 坤 今字也 同 困 冤 反 北 陸氏 喪 陸氏

案古文通 屯 坎宮二世卦 反 警 陸氏曰步干反本亦

乘馬 陸氏曰繩證反四馬說文陸氏曰連也 班 如

陸氏曰如字 鄭本 班 陸氏曰古后反 商 音 班 如

鹿 陸氏曰王肅作麓 云 山 幾 陸氏曰徐邈音祈辭也

牙也 舍 陸氏曰音捨象同 吝 陸氏曰力慎反 漣 音

連 晁氏曰說文作漣 蒙 陸氏曰莫公反 稚也 方言 童 陸氏曰字

泣 晁氏曰說文作漣 蒙 陸氏曰莫公反 稚也 方言 童 陸氏曰字

坤上 師人 貞丈人 陸氏曰 坤上 師人 貞丈人 陸氏曰	反本又作 終朝 陸氏曰 終朝 陸氏曰 終朝 陸氏曰	作樂易氏曰 錫 陸氏曰 錫 陸氏曰 錫 陸氏曰	日告朱反 變也 錫 陸氏曰 錫 陸氏曰 錫 陸氏曰	日生領反 云夏 傳云 妖祥 復 陸氏曰 復 陸氏曰	同象也 吉 陸氏曰 吉 陸氏曰 吉 陸氏曰	止反也 訟 陸氏曰 訟 陸氏曰 訟 陸氏曰	粟反也 訟 陸氏曰 訟 陸氏曰 訟 陸氏曰	本字鄭王肅 不速 陸氏曰 不速 陸氏曰 不速 陸氏曰	坤宮遊 有孚 陸氏曰 有孚 陸氏曰 有孚 陸氏曰	御作同象 擊 陸氏曰 擊 陸氏曰 擊 陸氏曰	陸京氏曰 擊 陸氏曰 擊 陸氏曰 擊 陸氏曰	謂之曰 往吝 陸氏曰 往吝 陸氏曰 往吝 陸氏曰	如息暫反 說 陸氏曰 說 陸氏曰 說 陸氏曰	之未冠 筮 陸氏曰 筮 陸氏曰 筮 陸氏曰	云稱又 決 陸氏曰 決 陸氏曰 決 陸氏曰	陸息暫反 說 陸氏曰 說 陸氏曰 說 陸氏曰	之未冠 筮 陸氏曰 筮 陸氏曰 筮 陸氏曰
--	---	---	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	---	---	--	---

坤上 泰 陸氏曰 泰 陸氏曰 泰 陸氏曰	音詳 考 陸氏曰 考 陸氏曰 考 陸氏曰	也說文 考 陸氏曰 考 陸氏曰 考 陸氏曰	休註公羊傳 考 陸氏曰 考 陸氏曰 考 陸氏曰	小云公羊傳 考 陸氏曰 考 陸氏曰 考 陸氏曰	文註公羊傳 考 陸氏曰 考 陸氏曰 考 陸氏曰	陸京氏曰 考 陸氏曰 考 陸氏曰 考 陸氏曰	陸京氏曰 考 陸氏曰 考 陸氏曰 考 陸氏曰	陸京氏曰 考 陸氏曰 考 陸氏曰 考 陸氏曰	陸京氏曰 考 陸氏曰 考 陸氏曰 考 陸氏曰	陸京氏曰 考 陸氏曰 考 陸氏曰 考 陸氏曰	陸京氏曰 考 陸氏曰 考 陸氏曰 考 陸氏曰	陸京氏曰 考 陸氏曰 考 陸氏曰 考 陸氏曰	陸京氏曰 考 陸氏曰 考 陸氏曰 考 陸氏曰	陸京氏曰 考 陸氏曰 考 陸氏曰 考 陸氏曰	陸京氏曰 考 陸氏曰 考 陸氏曰 考 陸氏曰	陸京氏曰 考 陸氏曰 考 陸氏曰 考 陸氏曰	陸京氏曰 考 陸氏曰 考 陸氏曰 考 陸氏曰	陸京氏曰 考 陸氏曰 考 陸氏曰 考 陸氏曰	陸京氏曰 考 陸氏曰 考 陸氏曰 考 陸氏曰
--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>震 上下 豫 也馬云豫樂也震宮一世卦</p> <p>巽 作 征 國 也陸氏曰征國者非象同</p> <p>坤 上下 介 陸氏曰</p>	<p>字 擣 陸氏曰擣皮反擣也</p> <p>謙 陸氏曰謙退為義謙下也</p> <p>履 陸氏曰履紀具反</p>	<p>京 云 亨 禮 也 晁 氏 曰 禮 也 晁 氏 曰 禮 也</p> <p>時 車 始 有 居 音 古 則 為 興 字</p> <p>晁 氏 曰 禮 也 晁 氏 曰 禮 也</p>	<p>旅 呼 也 壙 陸氏曰壙音容鄭作</p> <p>也 壙 陸氏曰壙音容鄭作</p> <p>木 壙 陸氏曰壙音容鄭作</p>	<p>離 上下 休 陸氏曰休也</p> <p>乾 上下 同人 離宮歸魂卦</p> <p>同人 離宮歸魂卦</p>	<p>音 止 篇 篇 今本</p> <p>陸 氏 曰 篇 篇 今本</p> <p>陸 氏 曰 篇 篇 今本</p>	<p>大 川 也 說 文 荒 自 說 文 荒 自 說 文</p> <p>同 卦 說 文 荒 自 說 文 荒 自 說 文</p> <p>董 氏 曰 說 文 荒 自 說 文 荒 自 說 文</p>	<p>茅 陸 氏 曰 茅 陸 氏 曰 茅 陸 氏 曰</p> <p>反 鄭 音 莠 陸 氏 曰 反 鄭 音 莠</p> <p>陸 氏 曰 反 鄭 音 莠 陸 氏 曰</p>	<p>姑 陸 氏 曰 姑 陸 氏 曰 姑 陸 氏 曰</p> <p>引 陸 氏 曰 姑 陸 氏 曰 姑 陸 氏 曰</p> <p>引 陸 氏 曰 姑 陸 氏 曰 姑 陸 氏 曰</p>	<p>彙 陸 氏 曰 彙 陸 氏 曰 彙 陸 氏 曰</p> <p>胃 陸 氏 曰 彙 陸 氏 曰 彙 陸 氏 曰</p> <p>胃 陸 氏 曰 彙 陸 氏 曰 彙 陸 氏 曰</p>
---	--	--	---	--	---	--	--	--	--

<p>膚 陸 氏 曰 膚 陸 氏 曰 膚 陸 氏 曰</p> <p>校 陸 氏 曰 校 陸 氏 曰 校 陸 氏 曰</p> <p>校 陸 氏 曰 校 陸 氏 曰 校 陸 氏 曰</p>	<p>闕 陸 氏 曰 闕 陸 氏 曰 闕 陸 氏 曰</p> <p>噓 陸 氏 曰 噓 陸 氏 曰 噓 陸 氏 曰</p> <p>止 陸 氏 曰 止 陸 氏 曰 止 陸 氏 曰</p>	<p>臨 陸 氏 曰 臨 陸 氏 曰 臨 陸 氏 曰</p> <p>裕 陸 氏 曰 裕 陸 氏 曰 裕 陸 氏 曰</p> <p>知 陸 氏 曰 知 陸 氏 曰 知 陸 氏 曰</p>	<p>有 子 考 无 咎 陸 氏 曰 有 子 考 无 咎</p> <p>陸 氏 曰 有 子 考 无 咎 陸 氏 曰</p> <p>陸 氏 曰 有 子 考 无 咎 陸 氏 曰</p>	<p>蠱 陸 氏 曰 蠱 陸 氏 曰 蠱 陸 氏 曰</p> <p>血 陸 氏 曰 蠱 陸 氏 曰 蠱 陸 氏 曰</p> <p>血 陸 氏 曰 蠱 陸 氏 曰 蠱 陸 氏 曰</p>	<p>虞 陸 氏 曰 虞 陸 氏 曰 虞 陸 氏 曰</p> <p>隨 陸 氏 曰 隨 陸 氏 曰 隨 陸 氏 曰</p> <p>隨 陸 氏 曰 隨 陸 氏 曰 隨 陸 氏 曰</p>	<p>冥 陸 氏 曰 冥 陸 氏 曰 冥 陸 氏 曰</p> <p>隨 陸 氏 曰 隨 陸 氏 曰 隨 陸 氏 曰</p> <p>隨 陸 氏 曰 隨 陸 氏 曰 隨 陸 氏 曰</p>	<p>由 陸 氏 曰 由 陸 氏 曰 由 陸 氏 曰</p> <p>積 陸 氏 曰 積 陸 氏 曰 積 陸 氏 曰</p> <p>積 陸 氏 曰 積 陸 氏 曰 積 陸 氏 曰</p>	<p>介 陸 氏 曰 介 陸 氏 曰 介 陸 氏 曰</p> <p>介 陸 氏 曰 介 陸 氏 曰 介 陸 氏 曰</p> <p>介 陸 氏 曰 介 陸 氏 曰 介 陸 氏 曰</p>	<p>盍 陸 氏 曰 盍 陸 氏 曰 盍 陸 氏 曰</p> <p>盍 陸 氏 曰 盍 陸 氏 曰 盍 陸 氏 曰</p> <p>盍 陸 氏 曰 盍 陸 氏 曰 盍 陸 氏 曰</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

輔陸氏曰如字馬云領也虞作輔今文輔字

孟作俠晁氏曰

巽下恆字震宮三世卦如

或承陸氏曰或有也

案潘古文浚

篆文皆深也

馬云動也鄭云搖落也張本作震晁氏曰虞張作震動也

說文作檣砥石古用木今以石易檣恆凶音支陸希聲

謂作振本實說之

不知陸所據何本

遯陸氏曰徒異反字又作遯又作遁同隱退

之名乾上二世卦晁氏曰案古文作遯字遯

又音說陸氏曰王如字解說也師

升氏曰案

古文作系

好陸氏曰始銳反音鄭象同惡也徐

反象同

否陸氏曰如字子夏云肥饒裕

肥陸氏曰如字子夏云肥饒裕

然否案古文作不字

也晁氏曰徐疾讀為

陸所據

馬云傷也郭璞云今淮南

大壯陸氏曰莊亮反威盛強猛之名鄭云氣

文陸氏曰美之名也馬云安也鄭

發袁庶陸氏曰如字奢反謂蕃也

接陸氏曰如字奢反謂蕃也

愁鄭乃得象意說

無愁陸氏曰反鄭

告作碩一名碩鼠反鄭

云作碩鼠九家作鼠

之謂虞非餘皆是若失於象數不合

明夷陸氏曰坎

皆通迎視也合象數

股陸氏曰音題夷古文

文陸氏曰音題夷古文

皆通迎視也合象數

文陸氏曰音題夷古文

皆通迎視也合象數

文陸氏曰音題夷古文

皆通迎視也合象數

文陸氏曰音題夷古文

皆通迎視也合象數

文陸氏曰音題夷古文

皆通迎視也合象數

文陸氏曰音題夷古文

皆通迎視也合象數

文陸氏曰音題夷古文

三陸氏曰徐息

推陸氏曰徐息

罔乎裕陸氏曰徐息

失陸氏曰徐息

夷于陸氏曰徐息

承陸氏曰徐息

承陸氏曰徐息

承陸氏曰徐息

承陸氏曰徐息

承陸氏曰徐息

承陸氏曰徐息

承陸氏曰徐息

承陸氏曰徐息

承陸氏曰徐息

承陸氏曰徐息

承陸氏曰徐息

承陸氏曰徐息

承陸氏曰徐息

承陸氏曰徐息

承陸氏曰徐息

承陸氏曰徐息

承陸氏曰徐息

承陸氏曰徐息

承陸氏曰徐息

兌上 睽 睽陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音 陸離上 睽陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

復 復陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

峯 峯陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

天 天陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

剛 剛陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

孤 孤陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

孤 孤陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

連 連陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

射 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

準 準陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

解 解陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

射 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

準 準陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

大指王云手大指荀 解陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

作母晁氏案母古文 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

日荀尹反毛詩草 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

木鳥獸疏云鶴 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

兌上 損 陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

氏曰案古軌也 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

以亦軌也 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

速也 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

作顯 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

震上下 益 陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

巽上下 用圭 陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

許庚 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

反許庚 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

久之意 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

鄭如字遲 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

坎上下 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

案象數當說之 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

謂作壺是說之 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

氏曰壺音始鏡也 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

活反一音始鏡也 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

卽反一音始鏡也 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

且卽反一音始鏡也 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

作鐵王作反 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

作鐵王作反 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

製今文則當 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

鄭晁氏曰王弼 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

夏氏曰王弼 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

制以 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

陸離上 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

浪反 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

陸離上 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

乾上 夫 陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

坤上 壯 陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

蹇 蹇陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

號 號陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

次 次陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

且 且陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

牽 牽陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

陸 陸陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

皆柔根堅莧 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

根小陸根大 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

亦作取 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

喻乃象同 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

音乃象同 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

日陰云蒼頡 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

綱絡云蒼頡 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

之絡音 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

案尼 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

古文 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

文 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

遂音 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

鄭音 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

百交 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

從瓜 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

交反 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

瓜字 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

通書 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

同包 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

包與 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

苞外 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

義與 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

張張 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

瓜為 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

苞說 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

匏說 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

瓜星 射陸氏曰苦圭反馬鄭王徐呂忱並音

薛	州	祭	鄭	意	貌	紱	冥	亨	墟	見	鼻	作	王	日	才	之	為	无	字	坤
云五	人謂	亦陸	案云	王肅	子下	兌上	陸氏	陸氏	如字	或陸	鼻曰	資將	肅將	徐將	同屋	為號	无此	字此	坤上	
作骨	謂之	陸氏	案云	肅作	下音	兌上	許氏	許氏	字四	陸氏	曰	資將	肅將	徐將	為號	无此	字此	坤上		
机反	推幽	亦陸	案云	肅作	下音	兌上	許氏	許氏	如字	陸氏	曰	資將	肅將	徐將	為號	无此	字此	坤上		
又音	推幽	亦陸	案云	肅作	下音	兌上	許氏	許氏	如字	陸氏	曰	資將	肅將	徐將	為號	无此	字此	坤上		
月說	推幽	亦陸	案云	肅作	下音	兌上	許氏	許氏	如字	陸氏	曰	資將	肅將	徐將	為號	无此	字此	坤上		
氏說	推幽	亦陸	案云	肅作	下音	兌上	許氏	許氏	如字	陸氏	曰	資將	肅將	徐將	為號	无此	字此	坤上		
文說	推幽	亦陸	案云	肅作	下音	兌上	許氏	許氏	如字	陸氏	曰	資將	肅將	徐將	為號	无此	字此	坤上		
案作	推幽	亦陸	案云	肅作	下音	兌上	許氏	許氏	如字	陸氏	曰	資將	肅將	徐將	為號	无此	字此	坤上		
古文	推幽	亦陸	案云	肅作	下音	兌上	許氏	許氏	如字	陸氏	曰	資將	肅將	徐將	為號	无此	字此	坤上		
云不	推幽	亦陸	案云	肅作	下音	兌上	許氏	許氏	如字	陸氏	曰	資將	肅將	徐將	為號	无此	字此	坤上		
安也	推幽	亦陸	案云	肅作	下音	兌上	許氏	許氏	如字	陸氏	曰	資將	肅將	徐將	為號	无此	字此	坤上		
仇也	推幽	亦陸	案云	肅作	下音	兌上	許氏	許氏	如字	陸氏	曰	資將	肅將	徐將	為號	无此	字此	坤上		
曰越	推幽	亦陸	案云	肅作	下音	兌上	許氏	許氏	如字	陸氏	曰	資將	肅將	徐將	為號	无此	字此	坤上		
陸向	推幽	亦陸	案云	肅作	下音	兌上	許氏	許氏	如字	陸氏	曰	資將	肅將	徐將	為號	无此	字此	坤上		
音	推幽	亦陸	案云	肅作	下音	兌上	許氏	許氏	如字	陸氏	曰	資將	肅將	徐將	為號	无此	字此	坤上		

刑	日	出	鼎	革	幕	輦	勿	例	黃	徐	徐	日	蝦	子	浴	又	姤	璞	西	浪	不	深	其
一氏	云	出	鼎	革	幕	輦	勿	例	黃	徐	徐	日	蝦	子	浴	又	姤	璞	西	浪	不	深	其
行陸	云	出	鼎	革	幕	輦	勿	例	黃	徐	徐	日	蝦	子	浴	又	姤	璞	西	浪	不	深	其
希家	云	出	鼎	革	幕	輦	勿	例	黃	徐	徐	日	蝦	子	浴	又	姤	璞	西	浪	不	深	其
亦京	云	出	鼎	革	幕	輦	勿	例	黃	徐	徐	日	蝦	子	浴	又	姤	璞	西	浪	不	深	其
荀馬	云	出	鼎	革	幕	輦	勿	例	黃	徐	徐	日	蝦	子	浴	又	姤	璞	西	浪	不	深	其
說云	云	出	鼎	革	幕	輦	勿	例	黃	徐	徐	日	蝦	子	浴	又	姤	璞	西	浪	不	深	其
刑也	云	出	鼎	革	幕	輦	勿	例	黃	徐	徐	日	蝦	子	浴	又	姤	璞	西	浪	不	深	其
渥	云	出	鼎	革	幕	輦	勿	例	黃	徐	徐	日	蝦	子	浴	又	姤	璞	西	浪	不	深	其
陸然	云	出	鼎	革	幕	輦	勿	例	黃	徐	徐	日	蝦	子	浴	又	姤	璞	西	浪	不	深	其
音於	云	出	鼎	革	幕	輦	勿	例	黃	徐	徐	日	蝦	子	浴	又	姤	璞	西	浪	不	深	其
星角	云	出	鼎	革	幕	輦	勿	例	黃	徐	徐	日	蝦	子	浴	又	姤	璞	西	浪	不	深	其
氏反	云	出	鼎	革	幕	輦	勿	例	黃	徐	徐	日	蝦	子	浴	又	姤	璞	西	浪	不	深	其
日也	云	出	鼎	革	幕	輦	勿	例	黃	徐	徐	日	蝦	子	浴	又	姤	璞	西	浪	不	深	其
九也	云	出	鼎	革	幕	輦	勿	例	黃	徐	徐	日	蝦	子	浴	又	姤	璞	西	浪	不	深	其
鄭形	云	出	鼎	革	幕	輦	勿	例	黃	徐	徐	日	蝦	子	浴	又	姤	璞	西	浪	不	深	其

<p>星也 晁氏曰馬同鄭九 家同字林虞同子夏 曰說文作豐云大 屋也 易寶其屋 也 姚作音苦 馱反 也 姚作音苦 馱反 也 姚作音苦 馱反 也 姚作音苦 馱反</p>	<p>豐其屋 陸氏曰苦 反 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦</p>	<p>肱 陸氏曰古引 反 姚作股 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦</p>	<p>旅 陸氏曰力舉反 羈旅也 離宮 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦</p>	<p>資斧 陸氏曰如字 子夏及眾家並作齊斧張 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦</p>	<p>射 陸氏曰張晏云整齊也 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦</p>	<p>易 陸氏曰以 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦</p>	<p>介 陸氏曰音界 隔 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦</p>	<p>假 陸氏曰庚白反 象 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦</p>	<p>有丘 陸氏曰王肅云拔也 子夏作拊拊反也 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦</p>	<p>節 陸氏曰薦絮反 止也 明禮有制度之 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦</p>	<p>中孚 陸氏曰分反 支節之義 坎宮一世卦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦</p>
--	---	--	--	--	--	---	--	---	--	---	--

<p>武進 臧鏞堂 校 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦</p>	<p>未濟 陸氏曰三世卦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦</p>	<p>狐 陸氏曰胡侯反 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦</p>	<p>既濟 陸氏曰節計反 下卦同 鄭云既 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦</p>	<p>小過 陸氏曰古臥反 義與大過同 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦</p>	<p>遺 陸氏曰徐 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦</p>	<p>亨小 陸氏曰徐 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦</p>	<p>鬼方 陸氏曰晉韻 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦</p>	<p>濡 陸氏曰音 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦</p>	<p>曳 陸氏曰音 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦</p>	<p>既濟 陸氏曰節計反 下卦同 鄭云既 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦</p>	<p>小過 陸氏曰古臥反 義與大過同 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦</p>	<p>遺 陸氏曰徐 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦</p>	<p>亨小 陸氏曰徐 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦</p>	<p>鬼方 陸氏曰晉韻 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦</p>	<p>濡 陸氏曰音 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦</p>	<p>曳 陸氏曰音 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦 也 馱反 徐苦</p>
---	--	---	--	--	---	--	---	---	---	--	--	---	--	---	---	---

古易音訓卷下

呂氏

仁和宋成熙輯

象上傳第一 卦下之辭為象唐孔氏曰卦辭文王所作序述其象之意而已故曰其辭曰象使文王卦下之辭不謂之象孔子何為言知者觀其辭也陸氏曰卦辭與象辭也經文王周公非遜以出之義也陸氏曰卦辭與象辭也子自謂如此非遜以出之義也陸氏曰卦辭與象辭也

易經之前象象不連 經文矣唐孔氏曰數十翼亦有多

易尊

易尊

家一象數十翼云七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並

施 陸氏曰象曰或以別之傳也鄭康成合

草昧 陸氏曰音草昧廣雅云草而六二象同

童蒙求我 陸氏曰一本作來

毒 陸氏曰徒治也

比 陸氏曰久也

濟 陸氏曰反

上 陸氏曰三

虧 陸氏曰反

象下傳第二

陸氏曰

陸氏曰

日新其德 陸氏曰鄭以日新

草木麗 陸氏曰

土 陸氏曰

剛健 陸氏曰

篤實輝光 陸氏曰

復 陸氏曰

大觀 陸氏曰

易尊

二

象下傳第二 陸氏曰

長 陸氏曰

上行 陸氏曰

文王以之 陸氏曰

正邦 陸氏曰

難 陸氏曰

中 陸氏曰

解 陸氏曰

拆 陸氏曰

向許亮反王肅本句
鄉晁氏曰案鄉古
陸氏曰正振師音真
本字晁氏曰思陸氏
案毓古文曰思陸氏
未字曰位當也當陸
陸氏曰利字一尚賓
鄭云云整猶理不行
也或陸氏曰聰不明
本或無大才陸氏曰
聽之明才陸氏曰命
不如此徐許巨意反
日如字徐許巨意反
反鄭云切急也
商旅 而陸氏曰
行商旅貨客也
以下仁也
切近 陸氏曰
施政陸氏曰
欲文陸氏曰
古文陸氏曰
作陸氏曰
反陸氏曰
止陸氏曰
虞前案其失依交
日案其失依交虞始
也前案其失依交虞始
也前案其失依交虞始
也前案其失依交虞始

易專 五

陸氏曰如字肅云
下附於仁徐戶嫁反
盛也馬配云茂陸氏
勉也對配也陸氏曰
行 孟陸氏曰在內
陸氏曰再勸反也徐
今本作爾雅云再勸
貳字者因王弼失之
禮有副聲故說皆同
孤陸希聲說皆同用
離王公也 陸氏曰
之陸氏曰音麗鄭作
用出征以正邦也 陸
有獲匪其醜大有功
象下傳第四 陸氏
云陸氏曰徒登反達
也九家作乘虞作騰
說日陸氏曰如

字始徐音脫反
鄭云困也廣雅云
荀作備晁氏曰案
也晁氏曰案昭晁氏
古文晁氏曰周文
行 孟陸氏曰徐
辟陸氏曰音周
宜待也陸氏曰音
宥陸氏曰音尤
喜陸氏曰音尤
也前案其失依交
日案其失依交虞始
也前案其失依交虞始
也前案其失依交虞始
也前案其失依交虞始

易專 六

捨除陸氏曰如字
也荀文慮未光也
師同晁氏曰史證
之案順古文作慎
高大陸氏曰成字
多此王昭素曰成
幽字陸氏曰成字
舍陸氏曰成字
尉又紆弗反廣雅
說文承反嚴貌云
成也魚承反擬云
反也善俗陸氏曰
此以孟字無待本
日善風俗
雖意當作惟古
折舌陸氏曰
離陸氏曰音
折舌陸氏曰
雖意當作惟古
雖意當作惟古
雖意當作惟古

文本者作惟讀
際陸氏曰如字鄭
翔陸氏曰如字鄭
孟音亦作祥云
藏反陸氏曰如字鄭
喪牛之凶陸氏曰今本
計大亦作祥云
其義焚也陸氏曰今本
作陸氏曰亦
治陸氏曰今本
麗陸氏曰今本
澤上有水陸氏曰今本
上陸氏曰今本
行陸氏曰今本
已上陸氏曰今本
有節也防
遠陸氏曰今本
行陸氏曰今本
已上陸氏曰今本
如字也又時掌
懔陸氏曰今本
鄭作尚云庶幾也
曄陸氏曰今本
繫音陸氏曰今本
繫而明吉凶至
辭亦作爾依字
易章
也 上傳第五 雜卦皆有傳文王肅本作繫辭上傳於前
標題之舊也第五上下古今分章不同今以唐孔氏
伊川程氏嵩山晁氏漢上朱氏諸家參定上繫凡十四
章自天尊地卑至成位乎其中矣為第一章聖人設卦
觀象至吉无不利為第二章象者言乎象者也至各止
其所為者第三章易與天地準至君子之道鮮矣為第
四章顯諸仁至陰陽不測之謂神為第五章夫易廣矣
大矣至易簡之善配至德為第六章君子之易其至矣乎
至道義之門為第七章聖人有以見天下之賾至盜之
招也為第八章大衍之數五十其知神之所為乎為
第九章易有聖人之道四焉至此之謂也為第十章子
曰夫易何為者也至所以斷也為第十一章書不盡言至鼓
祿之至吉无不利也至所以斷也為第十二章其子書不
盡言至存乎
德行焉第十四章為第十三章乾坤其易之綱邪存乎
第四章從程氏晁氏第五程氏晁氏第六程氏晁氏第七
第八章從程氏晁氏第九程氏晁氏第十程氏晁氏第十一
首天第一以下第二十字移別晁氏
十二第十三四移別晁氏

卑陸氏曰如字又音
斷陸氏曰如字
見陸氏曰如字
摩陸氏曰如字
坤陸氏曰如字
而陸氏曰如字
成陸氏曰如字
象陸氏曰如字
剛柔者晝夜之象陸氏曰如字
鼓陸氏曰如字
大陸氏曰如字
坤陸氏曰如字
而陸氏曰如字
成陸氏曰如字
位陸氏曰如字
乎陸氏曰如字
剛柔者晝夜之象陸氏曰如字
鼓陸氏曰如字
大陸氏曰如字
坤陸氏曰如字
而陸氏曰如字
成陸氏曰如字
位陸氏曰如字
乎陸氏曰如字
剛柔者晝夜之象陸氏曰如字
鼓陸氏曰如字
大陸氏曰如字
坤陸氏曰如字
而陸氏曰如字
成陸氏曰如字
位陸氏曰如字
乎陸氏曰如字
剛柔者晝夜之象陸氏曰如字
鼓陸氏曰如字
大陸氏曰如字
坤陸氏曰如字
而陸氏曰如字
成陸氏曰如字
位陸氏曰如字
乎陸氏曰如字
剛柔者晝夜之象陸氏曰如字
鼓陸氏曰如字
大陸氏曰如字
坤陸氏曰如字
而陸氏曰如字
成陸氏曰如字
位陸氏曰如字
乎陸氏曰如字
剛柔者晝夜之象陸氏曰如字
鼓陸氏曰如字
大陸氏曰如字
坤陸氏曰如字
而陸氏曰如字
成陸氏曰如字
位陸氏曰如字
乎陸氏曰如字

文	之	蹟	陸氏曰本亦	裁	陸氏曰本	默而成	有今之本
字	陸氏曰	或九家	無字	行	孟陸氏	自八卦	成列至禁
之	晁氏曰	案九家	無字	行	孟陸氏	自八卦	成列至禁
繫辭下傳第六	王天下也	至心勿恆	凶生而悔	章	日乾坤其	易之門邪	至其
之	報為第	五邪為第	四章	夫	易彰往而	察來至以	明失
之	六為第	五邪為第	四章	夫	易彰往而	察來至以	明失
之	廣為第	五邪為第	四章	夫	易彰往而	察來至以	明失
之	至健也	未世此	謂吉	道	焉為第	九章	夫乾天
之	孔氏第	二章	從	晁氏第	七章	從	晁氏第
之	章從	晁氏第	七章	從	晁氏第	七章	從
之	氏第	八章	從	晁氏第	九章	從	晁氏第
重	龍反直	命	陸氏曰	趣	樹反七	貞	陸氏曰
觀	陸氏曰	命	陸氏曰	趣	樹反七	貞	陸氏曰
寶	陸氏曰	命	陸氏曰	趣	樹反七	貞	陸氏曰
墮	陸氏曰	命	陸氏曰	趣	樹反七	貞	陸氏曰
反	陸氏曰	命	陸氏曰	趣	樹反七	貞	陸氏曰
反	陸氏曰	命	陸氏曰	趣	樹反七	貞	陸氏曰
反	陸氏曰	命	陸氏曰	趣	樹反七	貞	陸氏曰
反	陸氏曰	命	陸氏曰	趣	樹反七	貞	陸氏曰
反	陸氏曰	命	陸氏曰	趣	樹反七	貞	陸氏曰
反	陸氏曰	命	陸氏曰	趣	樹反七	貞	陸氏曰
反	陸氏曰	命	陸氏曰	趣	樹反七	貞	陸氏曰

同力佳	反徐力	釋非	本	釋	陸氏曰	孟陸氏	曰
或云諸	木為	未釋	非	釋	陸氏曰	孟陸氏	曰
素乃合	上本	或作	為	釋	陸氏曰	孟陸氏	曰
變變則通	則久	陸氏曰	本	釋	陸氏曰	孟陸氏	曰
治	陸氏曰	本	釋	陸氏曰	孟陸氏	曰	曰
作	陸氏曰	本	釋	陸氏曰	孟陸氏	曰	曰
之	陸氏曰	本	釋	陸氏曰	孟陸氏	曰	曰
指	陸氏曰	本	釋	陸氏曰	孟陸氏	曰	曰
文	陸氏曰	本	釋	陸氏曰	孟陸氏	曰	曰
牛	陸氏曰	本	釋	陸氏曰	孟陸氏	曰	曰
龍	陸氏曰	本	釋	陸氏曰	孟陸氏	曰	曰
又	陸氏曰	本	釋	陸氏曰	孟陸氏	曰	曰
暴	陸氏曰	本	釋	陸氏曰	孟陸氏	曰	曰
孤	陸氏曰	本	釋	陸氏曰	孟陸氏	曰	曰
刻	陸氏曰	本	釋	陸氏曰	孟陸氏	曰	曰
拊	陸氏曰	本	釋	陸氏曰	孟陸氏	曰	曰
服	陸氏曰	本	釋	陸氏曰	孟陸氏	曰	曰
重	陸氏曰	本	釋	陸氏曰	孟陸氏	曰	曰
衣	陸氏曰	本	釋	陸氏曰	孟陸氏	曰	曰
象也者	像也	陸氏曰	本	釋	陸氏曰	孟陸氏	曰
象也者	像也	陸氏曰	本	釋	陸氏曰	孟陸氏	曰
象也者	像也	陸氏曰	本	釋	陸氏曰	孟陸氏	曰
象也者	像也	陸氏曰	本	釋	陸氏曰	孟陸氏	曰
象也者	像也	陸氏曰	本	釋	陸氏曰	孟陸氏	曰
象也者	像也	陸氏曰	本	釋	陸氏曰	孟陸氏	曰
象也者	像也	陸氏曰	本	釋	陸氏曰	孟陸氏	曰
象也者	像也	陸氏曰	本	釋	陸氏曰	孟陸氏	曰
象也者	像也	陸氏曰	本	釋	陸氏曰	孟陸氏	曰
象也者	像也	陸氏曰	本	釋	陸氏曰	孟陸氏	曰

<p>王虞輔 網緼 陸氏曰本又作氣氣上音同下紆云反</p>	<p>案壹彖文網緼 易其陸氏曰說文作壹壹不得泄凶也說之本</p>	<p>門戶撰陸氏曰仕勉反下章同數也 越鬼氏曰說</p>	<p>雜而不越 闡善反明也 辯物陸氏曰如字徐</p>	<p>斷陸氏曰善反明也 中陸氏曰如字徐</p>	<p>式古柄陸氏曰善反明也 脩陸氏曰如字徐</p>	<p>陸氏曰善反明也 稱陸氏曰如字徐</p>	<p>艷反 易陸氏曰善反明也 長陸氏曰如字徐</p>	<p>以遠陸氏曰善反明也 可遠陸氏曰如字徐</p>	<p>曰葵癸 方陸氏曰善反明也 要陸氏曰如字徐</p>	<p>曰鄭作算 噫陸氏曰善反明也 要陸氏曰如字徐</p>	<p>遙反則句 居陸氏曰善反明也 知者陸氏曰如字徐</p>	<p>至吉凶 居陸氏曰善反明也 知者陸氏曰如字徐</p>	<p>陸氏曰善反明也 思陸氏曰如字徐</p>	<p>又反 易者陸氏曰善反明也 阻陸氏曰如字徐</p>	<p>陸氏曰善反明也 諸侯之慮陸氏曰如字徐</p>	<p>悅 諸侯之慮陸氏曰如字徐</p>	<p>王輔嗣略例曰能研諸慮則侯之衍字也 壘壘陸氏曰</p>	<p>說之案虞翻亦作諸侯則其諺已久矣 壘壘陸氏曰</p>	<p>倬反鄭云勉也 惡陸氏曰如字徐</p>	<p>也王肅云勉也 惡陸氏曰如字徐</p>	<p>文飾卦下之言於經則朱氏曰魏王弼以文言附於乾坤二</p>	<p>合象象文言之經則朱氏曰魏王弼以文言附於乾坤二</p>	<p>元者善之長 陸氏曰如字徐</p>	<p>晚喜易序象繫象說卦文信斯言也朱象卦言古有</p>	<p>之矣孔子序之繫象說卦文信斯言也朱象卦言古有</p>
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------------	------------------------------

<p>猶序象說卦之類穆美之言曰元體之長也亨嘉足以</p>	<p>也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉德足以</p>	<p>合禮利物足以及義貞固足以幹事以今考之刪改</p>	<p>者二增益者六則古有是言孔子文之為信然矣</p>	<p>幹陸氏曰如字徐</p>	<p>不成名今本有平字陸氏曰</p>	<p>確陸氏曰如字徐</p>	<p>存其誠陸氏曰如字徐</p>	<p>幾陸氏曰如字徐</p>	<p>時也欲也二無</p>	<p>起而治陸氏曰如字徐</p>	<p>鬼氏曰如字徐</p>	<p>孟反 見陸氏曰如字徐</p>	<p>下同 辨陸氏曰如字徐</p>	<p>陸氏曰如字徐</p>	<p>後結始作聖人 弒陸氏曰如字徐</p>	<p>作變文曰案 直方大不習无不利則不疑其所行</p>	<p>陸氏曰如字徐</p>	<p>有疑曰字案皆上 嫌陸氏曰如字徐</p>	<p>兼云陰陽合居故曰兼坤行 離陸氏曰如字徐</p>	<p>說卦傳第八以說卦凡八章自昔者聖人之作易也至</p>	<p>將以順性命之理至故易六位而成章為第二之坤地</p>	<p>定為第四是故易逆數也為第三之雷為第五之至坤地</p>	<p>妙萬物而為言者也至既成萬物也為第六之乾健也</p>
------------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	--------------------	----------------	------------------	----------------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------------------	---------------------------------	---------------	----------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------

是氏曰鄭狗 狗鬼氏曰虞作 黔陸氏曰其廉反徐音
 屬謂虎豹之類象 象今本作喙陸氏曰陸無喙字說之象象奇字
 堅陸氏曰如 鹵陸氏曰力杜 羊陸氏曰依求索而為次此六
 字徐音穴鹵 反鹵 羊陸氏曰依求索而為次此六
 也本亦有三男居前三女後從鬼氏曰虞作羔云羔女
 使皆取位賤作羊非鄭作陽云此陽謂養无家女行貨
 炊費今時有之賤於妾也九家本兌
 後更有二為常為輔類常西方神也
 序卦傳第九
 穉陸氏曰直吏 比陸氏曰至 畜陸氏曰敷六反本亦
 反本或作稚比 反比 畜陸氏曰敷六反本亦
 故受之以履鬼氏曰案王輔嗣略例所引下有履
 履而泰鬼氏曰鄭无 否陸氏曰鄭 有大者鬼氏曰鄭
 以觀陸氏曰許庚反鄭 然後可畜鬼氏曰鄭
 後可畜離者麗也 物不可以久居其所鬼氏曰鄭
 也感錯 反錯 難陸氏曰七各 解陸氏曰趙蕤謂終焉二字疑
 以其終久難 反難 未濟終焉鬼氏曰趙蕤謂終焉二字疑
 說陸氏曰悅 未濟終焉鬼氏曰趙蕤謂終焉二字疑
 雜卦傳第十陸氏曰韓云
 比樂陸氏曰鄭 怠陸氏曰如字京作治虞作怡 食鬼氏曰
 陸氏曰盛怠 飭陸氏曰鄭本王肅作飾 爛陸氏曰
 又反誅 陸氏曰陸績韓云傷也解 蟹音 難陸氏曰 衆陸氏曰

陸氏曰去 去陸起 豐多故今本有也字陸氏曰眾家
 荀作終親寡旅也 絕句寡旅也別為句親 上陸氏曰苟本无
 字也親寡旅也 絕句寡旅也別為句親 上陸氏曰苟本无
 過顛也鬼氏曰鄭云自此以下卦言 姤遇今本或
 憂鬼氏曰 鄭作消
 蕭山 徐 鯤 校

古易音訓卷下
 壬戌冬日為小茗重校一過又正數字洵乎如
 掃葉之難盡也時寓西湖第一樓杰記

易章

以觀陸氏曰許庚反鄭 然後可畜鬼氏曰鄭
 後可畜離者麗也 物不可以久居其所鬼氏曰鄭
 也感錯 反錯 難陸氏曰七各 解陸氏曰趙蕤謂終焉二字疑
 以其終久難 反難 未濟終焉鬼氏曰趙蕤謂終焉二字疑
 說陸氏曰悅 未濟終焉鬼氏曰趙蕤謂終焉二字疑
 雜卦傳第十陸氏曰韓云
 比樂陸氏曰鄭 怠陸氏曰如字京作治虞作怡 食鬼氏曰
 陸氏曰盛怠 飭陸氏曰鄭本王肅作飾 爛陸氏曰
 又反誅 陸氏曰陸績韓云傷也解 蟹音 難陸氏曰 衆陸氏曰

後序

朱子說經皆出獨斷中庸大學更定章句不屑拘拘謫
譎就先儒之成說而於周易獨采王韓之誤離析經傳
以還孔氏之舊其所據依乃呂成公所編定者成公於
易但編定之未嘗有訓釋朱子因其本而譌本義是宋
易之本於古雖大定於朱子實發端於成公功亦偉矣
明人修大全乃取本義附於程傳而程傳用王弼本與
本義經傳不相合乃遂割裂本義卷次以強同於程後
來坊刻程存朱以程傳次第為本義次第相承至今
今本義僅有

易書後序

內府重彫宋本然通行誦習者皆沿俗本之譌而成公
書則已久佚音訓一篇采陸氏晁氏兩家之說而成者
朱子因之故於本義不復譌音朱鑑刻音訓於本義之
後今亦亾矣僅存於董真卿周易會通仁和宋君德輝
嗜古學惜學者不獲復見成公書也采輯成奏完然可
讀案音訓經文大書皆從陸氏釋文釋文有通志堂抱
經堂兩刻皆據宋本抱經先生校彙頗多糾正舊誤然
尚有一二未盡藉此書以正之者如屯如遯如釋文作
亶亶古文也云亦作遯今本大書作遯而刪去亦作遯
三字武進臧在東嘗據以校正而先生之書已刻成不

可復改遂筆之拜經日記又晁氏書亦久佚藉此以存
梗槩晁所引有陰宏道說考唐書藝文志陰宏道周易
新傳疏十卷陰唐初人晁猶及見其書故得引之此亦
在東告我云爾宋君此輯不僅存成公書也因是而晁
書亦存因晁書而陰說之僅傳者亦存豈不懿哉苟能
付諸剞劂附本義原書而行庶幾朱呂二子復古之功
不沒乎嘉慶四年四月歸安嚴元照

易書後序

跋

呂成公古周易音訓所引經典釋文勝於今通志堂抱經堂所刻者吾友宋子德輝既臚舉示學者矣抑予猶讀之疑晁以道所據又勝成公所據如徵忿窒欲呂引云徵蜀才作澄晁則云蜀作登呂引云欲孟作浴晁則云孟作谷皆古文段借字老子谷神河上作浴神其證也又若莧陸呂引云虞云莧蕘也陸商也晁則云虞云蕘說也虞蜀作睦和也以李鼎祚所引虞說訂之則晁與相合然則釋文一書自成公所見已譌舛特甚何況今日耶才如宋子庶能一一誕正予之所深望也嘉慶

壬戌九月廿九日金壇段玉裁

周易上經傳卷第一

宋 清源李 中正 伯謙 撰

䷀ 乾上 乾下

首頁 事業既備天下皆已利見於在田之日矣故在天在田所處雖異而利見者不異以龍德之素著也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

乾六爻皆言龍九三獨不言龍者蓋九三居下卦之上有過中之危非終日乾乾至夕猶惕則危且有咎矣若語辭也猶不節若則嗟若之類九三過

中當有咎以其履危守正能自惕懼故无咎

九四或躍在淵无咎

三不言龍而以乾乾言之乾即龍之象也四不言龍而微其意於或躍之辭躍者龍之事也三多口而人惟危四多懼而位近君雖以聖德尤所難處其所以无咎者或躍以進德在淵以守位故雖在天在田在人皆隨其適至而在我无成心以此處危懼之地又何咎之有九三九四二爻文王當殷之末世見之

九五飛龍在天利見大人

飛龍在天者以天德居天位也九五大人得位變化利澤生民天下固後之於在田之日矣今以天德居天位豈不利見之乎二五大人非有異也特所處不同爾故爻皆有利見大人之辭在田則願見在天則既見也說者以二五大人為君臣交利相見豈知九二在田已有君德蓋乾純乎君不取君臣相應之義

上九亢龍有悔

龍潛於地之下見於地之上躍於天之下飛於天之上潛見躍飛未有無其位者上九以陽剛之極

處無位之地窮不知變以至於亢能無悔乎龍者

君象也時窮數極而亢於位非殷之末世乎

用九見羣龍无首吉

九者陽之窮復變而為一是知陽數窮於九未有窮而不變者也乾六爻皆九取其能變也乾有至變之道而上九不知適變之用故聖人於六爻之後復明用九之義羣龍蓋指六龍言之乾之六龍惟不以剛為首則吉蓋上九以剛處上則有悔二五以剛處中則利見非吉而何

象曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流

形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧

大者無限極之辭大哉者贊明不盡之意乾之所以大者元也萬物之始無不資於乾之元乃統天者蓋天猶人之形體乾猶人之精神所以統天者乾也所以運用形體皆精神也天且為乾所統則物之資始可知蓋一元之氣升而為雲降而為雨品彙之物莫不資之以流形流形者形遷如流也既散而為雲雨之行施又運而為大明之終始大明者離日坎月也日往則月來月往則日來日之

云卦之傳也

所終乃月之所始月之所終乃日之所始離日坎月一終始而六位於是乎成矣此言卦之六位備坎離也六位既成然後因時乘駕乎六龍之陽以御天而運行則其為亨可知乾道之妙循環變化無一息留而萬物流動遷改於雲行雨施之間各正性命於保合大和之際是知萬物之性命乾之利貞實各正之也萬物之大和乾之利貞實保合之也日乃利貞以見其功用之不分也元亨利貞周流不窮乾何為哉首出於庶物之上而萬國自臻於安寧之域未有物之先則言萬物既有物之

後則言萬國謂之萬國者兼民與物言之乾有君象故言萬國

象曰天行健君子以自強不息

乾者剛健中正純粹精之謂天之運行特象其健而已故象不曰行乾而曰行健也記曰誠者天之道天惟其誠故無息自強不息者君子體乾之行健也

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无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也

云卦之傳也

此贊六爻之辭當初九潛龍之爻一陽之氣雖動於下羣陰尚盛而處其上然龍本變化姑潛藏勿用以俟時陽本發生今尚微而在下故發生之功未見九二見龍在田者二陽發見於地之上功漸及物象聖人執中道而用於天下溥博淵泉無乎不足使賢者皆可俯就愚不肖者亦可企及天下皆君子之歸而合乎中此德施之所以普也終日乾乾反復道也乾者健也乾乾者健之至也終日運行無不合乎乾反復周旋無不在乎道故乾乾以法天反復以求中失中則違道矣或躍在淵進

無咎也進者咎之招也九四汲汲於進德而不汲汲於進位何咎之有飛龍在天大人造也飛龍而在天大人而居九五之位乃其所也不謂之作而謂之造者明其施爲制作與天同其造化也大人之造既以契乎乾此所以先天後天而皆弗違也亢龍有悔盈不可久也理未有亢而不悔盈而不虛者上九陽窮於上而不知變數過乎中而不知退滿而致溢其可久乎然自有道者處之則大盈若冲不窮於亢斯可久矣用九天德不可爲首者善用天德者用其變不善用天德者用其剛窮而

泰軒易傳

五

能變此聖人所以貴用九之道也夫天爲剛德猶不于時况於人乎聖人不敢以剛爲天下先所以全其天德也乾卦爻象之序與諸卦異者易畫於義繇於文爻辭作於周公象象作於孔子篇秩次序各因其世自王弼釋經欲其先後相備乃類而聚之以象次繇大象次象辭爻辭次大象小象繫於爻惟乾一卦猶存古文易

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
四德之元配四端之仁豈非善之長乎亨者一氣

之通也一氣於此而亨通衆美於此而會聚故曰嘉之會利者一氣之利物也然義以刻制爲事而利不生其間則不和一氣之擘斂乃義之刻制也而萬物莫不說是刻制之中有利乎物者存也故曰義之和貞者一氣之正固也以此爲物之根本則物之歸根者抱夫一以此爲物之根本則天下之動者貞夫一物抱夫一然後發生者本焉事貞夫一然後無窮者出焉故曰事之幹也是知貞乃亨利之所終而元之所始猶剝有不食之果升有不息之貞所謂幹也文言而下凡六節或以天氣

泰軒易傳

六

或以人事或參天人之義以發揮四德六爻之義諸卦皆無文言獨乾坤有之者蓋乾坤者易之祖諸卦義皆繇藏於其中亦猶天地之大無一物之不備也

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體元而在我則爲仁仁者宜在高位故足以長人一國施仁則一國愛而戴之一家施仁則一家愛而戴之是知體仁者雖不期以長乎人而自有爲人愛戴推尊之理幽人之歸太王天下之歸于周

者以其有長人之仁而人心惓惓自不容釋猶萬物發育乎春而震爲長子也君子體乾之亨會聚衆美斯可以合禮如男女以亨嘉而會合則有婚姻之制少長以亨嘉而會合則有鄉飲之序君臣以亨嘉而會合則有朝聘之儀是嘉美之會足以合禮文之盛猶萬物相見乎離而離爲文明也說以使民則民忘其勞說以犯難則民忘其死七月之一詩東山之四章忘勞忘怨之義也先王之於民勞之所以逸之殺之所以生之故能殺之而不怨利之而不庸此利物足以和義之意猶萬物彫

彖傳少傳

七

瘁於秋而說言乎兌也事以智謀物以智創智而不正則事變得以搖之謀而不正則異議得以屈之守而不固則衆力得以傾之故曰貞固足以幹事猶萬物終藏於冬而成言乎艮也君子體此四德而在我則我之四德卽乾之四德故曰乾元亨利貞

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

龍德而隱未見知於時然聖人存其在我者而知

與不知非所計也故遯世無悶聖人無心於隱顯而不成乎名故不見是而無悶道在所樂則行之而不疑外在所憂則違之而不顧憂樂一徇乎道而從違不係乎人確乎有守而不變此時乎而潛者所養如是中庸曰國有道不變塞焉強哉矯國無道至死不變又曰君子依乎中庸遯世不見知而不悔惟聖者能之其潛龍之德歟

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

彖傳少傳

八

九二以龍德居中則位在所略而德在所先故以龍德正中言之正中者如日必作夜必息寒必裘暑必綌適其中而無過不及故曰正初之潛三之惕或過或不及而勿用厲無咎之不免惟二有正中之德而無虧欠不全之處發而爲言則皆中庸之言而無不信制而爲行則皆中庸之行而無不謹著誠去僞而邪妄不得以于吾之防德雖足以善乎世而未嘗有矜伐之心內外交相養如是則輝光日新溥博淵泉大而化之謂聖矣則九二雖未有君人之位已有君人之德矣故聖人特引易

曰見龍在田利見大人而以君德稱之

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

九三處人道之危而能無咎者進德脩業而已忠信也者所以爲進德之階脩辭立誠所以爲居業之地然進德脩業初無定法知至者已至之功也知終者未至之功也知其已至者既能至之非見

泰軒易傳 卷一

九

幾之明者能之乎知其未至者復能終之非擇義之精者能之乎如是則以此處上雖受天下而不爲泰吾何驕以此處下雖簞瓢陋巷而樂不改吾何憂德業兩盡而驕憂兩忘雖處危厲而無咎也九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

上下無常以其位言之也進退無恆以其心言之也上下無常非爲邪以于時進退無恆非離羣以自利進德脩業欲及其時以盡性分之所當盡故

處難處之地而無咎

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

萬物聲應氣求各以類應然水流濕而不就燥火就燥而不流濕雲一於從龍風一於從虎故萬物皆以類相與非其類者不與也不類於物而能類物者聖人也出乎其類拔乎其萃物孰能類之惟其道至公也故於物無私大同也故於物無異萬物無不由其道此聖人作而萬物無不覩之也本乎天者其性親上本乎地者其性親下各從其類如是蓋不斯然而然也

泰軒易傳 卷一

十

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

有位則貴未有無位而貴者有民則高未有無民而高者上九非無位也以驕於貴而失其位非無民也以窮於高而失其民非無輔也以亢於上則賢者安於下而不爲輔又何動而不悔哉

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

微而在下故勿用時舍者時止於此終日乾乾行其進德脩業之事而已或躍在淵自試其德業之成否飛龍在天則居上而治龍德而至於亢窮不知變宜其災也乾元用九者四時之運九十日而變變則復元故乾用九在元窮則變變時通而天下治

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

大哉乾元

十一

德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

冬之藏也不固則夏之發也不茂潛藏於始者乃所以振發於後九二龍德著於在田之日而天下已被其文明之德與時偕行者時乎進德脩業故不得不與之偕行也乾道乃革者九四雖未至於飛龍位天德而乾道至此已革矣乾道既革進至於五則飛天矣乃位乎天德者九五天位所以位乎天德出寧之君與時偕極者時既極而不知變是與時偕極也乾元用九乃見天則者乾用九在元九十日而變乃見天之法則不可易也元者始

也九十日則復始用九則不與之偕極矣

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

此合四德而言之乾元不止於始而已由始而亨亦元也利貞者性情也乾之性無不利猶人之性無不善人之情有邪有正乾之情則無不正蓋正大而天地之情可見矣乾始能以美利利天下始者元也美者嘉之會也利者乾之性無不利也乾既無不利則言其所利反不足以盡乾故不言所利大矣哉乃贊明不盡之意

大哉乾元

十一

大哉乾乎剛健中正純粹精也

乾之大不可以一理盡故總剛健中正純粹精七字以形容之蓋六爻純陽為天下之至剛剛動不息為天下之至健潛見躍飛皆得其中進退存亡不失其正積剛健中正以極於純粹精然後足以形容乾之一字聖人又發揮於六爻以旁通曲暢其情意一卦六位皆乘以六爻之陽以御天而運行六龍者六陽也乾之運用正象乎天六陽之氣升而為雲降而為雨而天下無不得其平則乾之功用博矣敢問純粹精何別姑借米喻之不雜之

謂純去其糠粃之謂粹除其糟粕之謂精又以六爻旁通諸卦初九變爲姤之初六則龍變爲魚九二變爲同人之六二則文明以健九三變爲履卦之六三則履虎尾咥人凶九四變爲小畜之六四則血去惕出九五變爲大有之六五則離明當天上九變爲夬之上六則剛長乃終又以六卦旁通乎六十四卦其意莫不該貫乃見乾之六爻發揮有無窮之義

君子以成德爲行日可見之行也

成德者德之全也一毫虧缺不足謂之全德旣成

泰軒易傳卷一

十三

矣而行因之以著非德之外有所謂行也潛龍雖有聖人之鑑基猶待養之而後成隱而未見其德尚微未及於見也行而未成其功尚微未至於成也是知初之弗用非不用也養其德以大其用也君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

君子之德至於中而止學以聚之所以會此中也問以辨之所以擇此中也寬以居之所以守此中也仁以行之所以用此中也故雖在田而有君人之德回問爲邦雍可南面其潛龍之德歟

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

三四介乎四剛之間承乘皆剛而不中故三不免危四不免疑九四於乾道乃革之際尤所難處於此而能自疑知進德而不求進位何咎之有

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

中天地而立稟陰陽粹精之氣而爲人其初未嘗

泰軒易傳卷一

一四

不與天地相似也惟其不能體天地之大養其小體爲小人則與天地異矣大人者惟能全正大之理抱陰陽之粹故能參天地日月四時鬼神而無間蓋天地者陰陽之體日月者陰陽之精四時者陰陽之變鬼神者陰陽之靈乾之二五利見天地合德也六位具坎離日月合明也行此四德四時合序也潛見躍飛變化不測鬼神合吉凶也夫然後建大中兼三才超乎數而不囿乎數理在我則是我先乎天而天不違乎我理在天則是我後乎天而我不違乎天天時卽元亨利貞運行不息者

以天之大且不我違則人鬼可知矣

九之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

亢者中之及天下之理至於中而止上九過乎中不知進極必退存極必亡得極必喪能無亢乎聖人非能有進而無退有存而無亡有得而無喪也惟能體乾之變用剛之正知進知退而不牽於進知存知亡而不囿於存知得喪而不係於得進退存亡得喪一付之數而在我無成心達時之變

泰軒易傳卷一

十五

而處之皆得其正如權萬變而衡常平時萬變而中常在曾何尤悔之累哉兩言其唯聖人乎深以歎唯聖人處此然後能不失其正也又乎疑辭也言其不止於聖而極於神矣言進退存亡而不言得喪者蓋時有進退存亡而我無得喪所以爲聖人也

又大明終始六位時成說

元者陽用事之始亨者陽用事之終自春徂夏物之見乎離則陽之終始大明矣終始既大明則六爻之位自一陽來復推而至九六位各得其時

成六位之功既成茲乾所以乘六龍而御天也此說亦通

坤上

一中函三積一二三總之而爲六

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

萬物資始於乾資生於坤故元亨之德同乾以剛健爲貞坤以柔順爲貞故利貞之德異牝馬之貞者乾龍變化極於飛天坤馬柔順終行地蓋變化者君之象柔順者臣之道牝馬取其健不勝潤也

泰軒易傳卷一

十六

人臣之道患在健勝順牝馬之貞則健不勝順矣健不勝順則患其柔佞而入於邪君子有攸往則不至於爲邪矣蓋君子於仁也柔於義也剛健順兩盡也乾爲馬坤以柔順變之則爲牝馬坤爲牛離得坤之正性則爲牝牛易之取象旁通不拘王弼曰義苟在健何必乾乃爲馬爻苟合順何必坤乃爲牛卽此意也先迷後得主利者牝雞無晨西雲不雨先則失道而迷女待男行臣待君唱後則得主而利主猶守也後得主作一讀且以八卦致用之序觀之乾統三男於東北坤統三女於西南

西南三女之位得朋也東北三男之位喪朋也人臣貴乎喪朋以事君不貴乎得朋以爲黨安貞吉者以順爲貞也

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

乾曰大哉坤曰至哉大言其尊有始之義也至言其極有終之義也大則無方至則有所矣始則未生終則成形矣盖月本無光承日之光坤非有元

資乾之元坤之資生所以承乾道之資始坤之厚載所以合乾德之無疆此坤之元卽乾之元也無所不容曰含弘無所不達曰咸亨不以惡物而廢容載者含弘也不以僻陋而廢廢生者咸亨也坤之含弘光大莫不承乾之施而後亨此坤之亨卽乾之亨也坤爲牝馬卽地之類若良馬老馬乃乾之類非地類也坤至柔而動也剛牝馬至順而行則健以健濟順故能任重而致遠行地而無強此坤之利貞所以異乎乾之利貞也柔順而不貞乃小人之所尚柔順而利貞乃君子之所行也先則

迷而失其道後則順而得其常西南得朋則陰類愈盛雖得何益乎東北喪朋進與陽交雖喪何損乎故得朋則徒與類行而無交感化生之功喪朋則進與陽交而有君臣會聚之慶故京氏易傳曰女旣嫁降父之服臣旣仕先公後私言臣妾之道自其夫與主之外則皆私也人臣而能安於貞斯可以應地無疆蓋地惟其安於貞故能載華嶽不以重而壓振河海不以深而洩此地之悠久無疆也應地無疆則與之同是悠久矣乾之君子行此四者故曰乾元亨利貞坤之君子安貞之吉則應地之無疆道不虛行只在人爾坤之一象其致意於貞者二其言無疆者凡三豈非正固乃其本無疆乃其用至於應地無疆則爲臣之義盡矣

象曰地勢坤君子以厚德載物
隕乎宅卑者地之勢坤之德則取其至卑而至厚故能載物而無疆乾之大象言健坤之大象不言順而言厚者凡天下之逆者皆薄也自厚德之君子觀之安有毫髮之不順哉故言厚則順在其中而順未必能兼厚也德之薄者驕矜自高傾危必至已且不能自持况載物乎乾之象不言乾乾之

德不可盡也惟健其庶幾焉坤不言順者順之爲德未足尚也有坤之厚斯足尚矣

初六履霜堅冰至象曰堅冰至陰始凝也馴致其道至堅冰也

聖人於陽護其微而戒之於始於陰則防其漸而絕之於終初六微陰始生而曰凝者陰性慘而行疾纔生則凝天地陰陽迭相往來其來必有所自其往必有所藏當盛暑之時地下愈深愈寒陰氣之凝也蓋自此始豈不曰履霜乎特以盛暑之月人不之覺爾馴而致之其終必至於堅冰而後已

泰軒易傳

十九

姦子賤子之禍常萌於國家之盛時而不覺非智者孰能察之田氏篡齊來於威公之霸六卿分晉肇於文公之興趙高之姦蓄於始皇之時竇憲之亂始於光武之世司馬懿之禍生於魏武之手五胡之亂基於平吳之後皆當其盛時而不之覺也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

六二居中得正盡地道者也中則不倚故直正則無邪故方直則不阿曲以從人方則不詭隨以徇物所以克實光輝而至於大也乾之大則極而至

於聖坤之直方至於大而止矣入聖則未優爲賢則已至故以直方大言之君子靜而涵養者無非中正動而發見者無非直方蓋惟天下至靜爲能動至柔爲能剛六二居卦之中處地之正宜若靜而不動矣今乃以動言者靜蓋其本而動則其用也以柔居柔宜若諂曲而不能方此言直方者中則直正則方也卦之六爻惟六二處地道之正位故直方之義發於此六二靜而中正動而直方乃出於性之所蘊德之所有及因事發見則皆自然而然非有所習而後能也蓋有所習而利則所見

泰軒易傳

二十

於所習習則利不習則不利不習無不利者皆出於自然而然果何待於習又何施而不利哉茲所以爲臣道之盛而地道之光也

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也從王事知光大也

六三以陰居陽內明外晦有章美之才而不自炫曜臣道所當然也三惟含章然後可貞苟自曜其才則失正矣蓋人臣而自曜其才美鮮不爲才美所累者惟養明於晦藏智於愚庶乎其可貞也至於或從王事之際則無以成功自居惟代君以有

終而已蓋不盡心於從事則爲不忠不歸功於其上則爲不智必全保身之哲審從事之宜則其含章不發者終於必吐特以時而發則材足以任事智足以達權而其智光大足稱矣

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎謹不害也

四陰既長之時君子好遯之日也當危行言遜以包周身之防括結也囊所以藏也歛其才智而韜藏之則是非兩忘毀譽無由至矣天下皆知毀之爲害而不知譽之尤爲害也當小人浸盛之時而有譽於世取禍之道也乾之潛龍隱而養德將以

泰軒易傳 卷一

二十一

致用也坤之括囊退以避禍處於無用也潛龍當一陽之始生括囊當四陰之浸盛處所之位有不同也而括囊之義爲引身而退者設也若夫立人之本朝而括囊以自全首鼠而兩可特張禹蘓味道之流爾豈六四之義哉

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

易首乾坤以嚴君臣之分五君位而坤以臣處之衣在上以象君裳在下以象臣五雖尊位而裳則臣象也乾六爻皆君象故九二在下而曰龍坤六爻皆臣道故六五雖居尊而曰裳黃者土之正色

其文美其性順六五以中德居尊位以順德守臣節寧有不吉哉元吉者自天祐之故曰元吉五以臣道居尊位上不迫而下不疑如伊尹攝政以訓大甲周公攝政以朝諸侯而有辭永世德音不瑕非文在其中而美之至者能如是乎

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也六陰極於亥純坤用事之時也一陽雖未生而乾實位乎亥此陰陽氣爭君臣分雜之際故曰龍戰于野其血玄黃當陰極之時而以龍言之不與陰之意也龍本飛天而澤物今乃戰於原野之間蓋

泰軒易傳 卷一

二二

陰恃其盛而不退以遜陽聖人推陰數之極其道必窮故曰龍戰于野其血玄黃陰盛陽微其勢必爭能無戰乎玄黃雖雜雌雄必決能無傷乎血陰類雖玄黃尚雜而陰有必傷之理故以血而言用六利永貞象曰用六永貞以大終也

乾用九在元所以大其始坤用六在貞所以大其終人臣之道保其初節易保其終節難惟能安貞於始斯能永貞於後矣乾大其始坤大其終所謂德合無疆也或問坤用六何以配乾用九蓋六者六甲之數也四時之運九十日而變六甲之數六

十日而周故四九三百六十六亦三百六十此九六之數所以為乾坤之用也或曰乾坤用九六其數既然矣敢問九六之所由本曰天地之生數五天一天三天五倚之而成九地二地四倚之而成六說卦曰參天兩地而倚數此明九六之本也文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

乾體剛健貴乎純粹坤體柔順貴乎剛方使坤一於柔而動不剛一於靜而德不方則違牝馬之貞昧坤順之義故柔者坤之體剛者坤之用靜者坤

秦軒易傳卷一 二十三

之性方者坤之德用根於體而德出於性以此待陽之倡則後得主而有常以此承天之施則含萬物而化光坤道其順乎言其不止於順也必順中者健然後足以承天而時行時行者承天而行時發者從事而發則知坤之行以承天而時行非如乾之行健不息也

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辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也善惡之積非朝夕之故慶殃之來非朝夕之間其

所由來者漸矣故積善而成君子易以陽象之及陽氣剝盡而成坤則君子之道有時而消矣然一陽復出而為震者餘慶之不泯也積惡而為小人易以陰象之然陰氣決盡而為乾則小人之道有時而亡矣然一陰既始而為異者餘殃之猶在也善積於前慶鍾於後惡積於身禍及子孫天道好還事理必至猶陰之始凝順而長之則至堅冰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无不利則不疑其所行也惟正故直惟義故方直以言六二之正方以言六

易傳卷一 二十三

二之義然先言正義而後言敬義者蓋地道貴正故以正言之君子體坤之正必敬以直內然後不流於邪僻所以為正也君子體坤之義斯度宜以方外然後不捨己以徇外所以為義也敬義並立直方兩全則推四海而準通蠻貊而行其德斯不孤而立矣德至於不孤則其直方之理大矣以之遇事則皆其涵養者為有素又豈待習而能何不利之有

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

邵曰陽知其始而亨其成陰效其法而終其勞六
三含章不曜不居其成乃人臣所當然曰地道也
妻道也臣道也知斯三者之義則知地道當無自
專以居其成有代終以任其勞而已

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

天地交通則聖人出而萬物咸亨天地不交則賢
人隱而萬物閉塞蓋互文以見義天地變化則微
而草木莫不蕃殖况其大者乎天地閉塞則大而
賢人尚且隱遯况其小者乎君子於此身隱而名

泰軒易傳卷一 二十五

不彰所以遠害也乾之初九龍德而隱者以陽尚
微坤之六四臣道而隱者以隱大盛君子之隱顯
隨時而已

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

黃言色之美黃中者美在其中也中有至美斯能
達逆順之理而無所蔽故能正大臣之位而無僭
上之嫌居大臣之體無侵君之失有諸中而形諸
外故暢於四支發於事業而不可揜豈不為美之
至哉

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地
黃

疑似也隱盛則似陽勢盛體敵其終必戰為其嫌
於無陽也故稱龍以正其名猶未離乎陰之類也
故稱血以示其傷曰玄黃者天地尚雜陰陽未辨
也及玄黃既判則如天冠地履之不侔豈可得而
雜哉故天玄而地黃

☵☶
坎上 震下

乾坤之後繼以屯蒙者屯為人道之始必立之君

泰軒易傳卷一 二十六

蒙為人之幼穉必立之師君子之任與天地竝此
屯蒙所以繼乾坤之後也天地既判以造化之權
付之三男故屯以震坎成卦長男與中男用事也
蒙以坎艮成卦中男與少男用事也自乾坤而下
卦之備坎體者六震主長子之器艮處少男之位
而居中用事極天下之至勞者惟坎而已此一六
所以為水數天地造化於此而分君子經綸由茲
而始也邵堯夫曰天向一中分造化人於心上起
經綸蓋知此意
屯元亨利貞勿用有攸往利健侯

屯爲人道之始故元亨利貞之辭與乾同乾坤易簡盡於二卦而無遺人道多端雜見於六十二卦而後備此元亨利貞之理與乾異也屯之元亨謂當屯之時實有大亨之理屯之利貞謂當以貞固守正爲利君子於此能固守其正則可以經綸天下矣震動在後坎險在前屯難方興處康屯之任者當勿用有攸往往則陷於險而民失所依矣惟衆建諸侯以司牧之乃康屯之利也易言利建侯者屯豫二卦蓋天下方屯人心未寧則急於立賢以牧養斯民天下已豫四方無虞則大封諸侯以

泰軒易傳卷一

二十七

蕃屏王室建侯雖異而所以爲利則一也屯豫建侯皆有震體

彖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

坤一索於乾而得震故曰始交再索於乾而得坎故曰難生此乾坤之剛柔始交也以六爻言之九五之剛始交乎六二之柔而六二之柔乃有乘剛之難此二五之剛柔始交也大凡陽氣困於陰盛之時君子處於小人未退之際皆爲屯之世也六子之序震爲長子而坎次之屯之爲卦震在下而

坎重焉坎險在前雷雨未作膏澤未降非屯難之象乎大亨貞者於屯難之中固有大亨之理而處康屯之任者必知大亨貞之義蓋雲雷未作兩澤未及物則爲屯雷雨既作澤已及物則爲解此言滿盈者及其既亨則必有滿盈之理也天造草昧宜建侯而不寧者蓋草而未齊昧而未明天之造化萬物其始皆然也治之未定猶草而未齊功之未成猶昧而未明此康屯之始也故天造之始草昧而已成之者六子也何爲之有哉君之致治造始而已何往之有哉然天雖付於六子而其運未

泰軒易傳卷一

二十八

嘗息君雖付於諸侯而其心未嘗寧故人君之康屯不必親往而後有功建侯以代之而已雷雨之動其氣已滿盈乎天地之間物雖未生而已有奮發之意天造之始雖尚草昧而已有絜齊之理人君當草創之始紀綱法度猶未遑立聲明文物猶未大備宜建侯以助安民而不自安也

象曰雲雷屯君子以經綸

乾坤不自任其勞付其用於震坎此雲雷所以爲亨屯之象也然雲布於上雷動於下雖未成澤而震動絪縕之氣已有解散之理此天下所以有待

乎君子之經綸之大起於一心惟因性循理無汨其序則有條而不紊矣易以坎爲水爲雨爲泉言其功已及乎物惟屯施未行需須有待獨爲雲象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

磐言其居安桓言其威壯當屯之時弱者不能自立必依於強以有立初以陽剛在下衆心所恃以爲安者磐桓居貞而不敢輕動然屯難方與非衆建諸侯以爲助豈能獨濟乎故繇言勿用有攸往爻言利居貞卽此意也方天地肇判君臣未立鹿

泰軒易傳卷一

二十九

豕狂狂草木榛榛斯民趨走不足以避利害羽毛不足以禦風寒爪牙不足以充嗜欲必求其強且大者而庇焉此後王君公所由立也故聖人推本建侯之義旣言於卦之繇又言於爻之初初九雖在下然繼乾坤之後居屯難之始濟屯之責實在乎此則知初之所以磐桓者志於行正而已行正者出斯民於屯難之中也易以陽爲貴陰爲賤初能以一陽之貴下二陰之賤實爲卦主故建侯之辭與繇辭不易互體坤爲衆爲土震爲長子有得民之象孟子曰得乎丘民而爲天子況於大得民

乎初雖非君位而能大得乎民則有君道矣民捨此將安歸乎初九以貴下賤而大得乎民九五以剛居尊而尤屯其膏民心無常撫我則后是知屯之九五不取君位子曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪於此可見

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六二當屯遭之時上應於五乘馬班如而不進者以其迫近於初九之陽剛然初九非爲已之寇難乃欲與之爲婚媾而六二守正無與之字育之理

泰軒易傳卷一

三十

必至十年天地之數周而屯難之數極知五之不可與有爲乃與初有主育之功聖人謂六二之難以其乘初九之剛而迫近之始則守正不字至於十年乃字者反經而合乎道也故曰反常此箕子佯狂爲奴卒爲武王陳洪範之象

六三卽鹿無虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰卽鹿無虞以從禽也君子舍之往吝窮也

六三以柔居剛不中不正處屯難之時居震動之極貪於所得而不虞後患陰性晦昧不知擇王而從之猶人之卽鹿欲動於中見昏於外但入于山

林草莽之中迷惑失道而已果何益哉夫若君子見幾而作以其往必有咎不如舍之為愈六三既有往吝之戒又有君子幾不如舍之辭者何也蓋自三至五互體艮艮為山有林中之象又為止有見幾而止之象君子於此則見幾而作小人於此則往吝而窮惟其所擇而已往吝窮者往則必吝吝猶不改必至於窮吝者有過而憚改之意六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也

泰軒易傳卷一

三十一

四與初為正應初震體為折足之馬而四乘之猶班如而不進者必待求而後應也孟子曰仕惡不由其道不由其道而往者與鑽穴隙之類也六四待求而往故其往則吉无不利蓋往與初九成康屯之功以弘濟斯民則舉天下皆蒙其利矣六四舍屯其膏之主以從大得民之君非見幾之明能如是乎此爻有微子去之象九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也九五以剛居尊處屯難之時既不能眾建諸侯與天下同其利而使初九磐桓居貞以得民於下又不能親附大臣資以輔佐而使六四乘馬班如以

往應於初上下之情不通而德澤不加於民此屯其膏之象也小而為一國之主不侵君以得民以此為貞則凶豈不有乖於大亨貞之義處屯難之中不能弘濟博施以拯斯民又何光大之有坎為雲而未雨有屯其膏之象此爻象殷之末世

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也二之班如待時而字四之班如待求而往上之班如果何時耶處屯難之極近屯膏之主是雖泣血漣如以諍之適足以殺其身而已又何可長哉原其設心為已計則愚為君計則忠有比干諫而死之象坎為薄蹄之馬上六乘之終無出險之期故班如而不進坎為血卦泣血言憂傷之深漣如言其續出而不止又乘馬班如欲應六三即鹿無虞非才妄動之小人至於泣血漣如何可長也

泰軒易傳卷一

三十二

坎下
艮上

古之學者必有師而盛德之君亦尊道德而師之堯學於君疇舜學於務成昭禹學於西王國湯學於伊尹武王學於尚父成王學於周公皆以萬乘之君而學於其臣者也

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不

告利貞

蒙雖切禱有可亨之理蒙之所以亨者非我求彼必待童蒙求乎我則有可亨之理使其不求而不告之憤悱之機未達玩褻之心已生雖告猶不告也我指九二而言童蒙指六五而言五艮體艮為少男童蒙之象也我者以道自任之辭周召告成王皆以我稱孟子曰以位則子君也我臣也以德則子事我者也奚可與我友茲所以決疑蒙之求我亦所以決疑蒙者精一以筮之教者精一以告之至於再三則其志不專宜其不告也然不告之

泰軒易傳 卷一

三十三

告乃所以深告之也利貞者教者學者皆利乎貞正固精一所以為蒙之利貞

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

山在前而其下有險人之情見險必止蒙之象也然險而止者乃所以求其亨通也故蒙有可亨之道必求其所亨通之地而道達之則蒙者亨矣得其時中則蒙無所不亨蓋當其可之謂時適其時之謂中志應者彼求則有志我應之是應其志也

如彼無其志我求以發之彼豈應哉人以精意求決於我如初筮於神是可告也剛中者誠實不變也初筮而告之者專一於中無所或撓如其有玩我之心至于再三則雖告猶不告也如是則非惟蒙瀆我而我亦瀆蒙矣蒙至於瀆則適以滋其蒙爾瀆猶衣之汗瀆久而益滋故瀆有滋意洪範休咎之證曰聖時風若蒙常風若是知蒙者聖之反蒙之與聖在乎養不養之間爾蒙以養正如至大至剛以直養而無害之意加以一毫人為則非養正之義於童蒙之初而養其正則渾然天理而不

泰軒易傳 卷一

三十四

汨於人為茲乃作聖之功用

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

大象坎體言泉惟蒙一卦泉出於山達於江河放乎四海混混然不捨晝夜其孰能禦之君子養源於一性之間及其盈科而進成章而達必果其行勿使或壅育其德勿使易涸此有本者如是果行育德其終不至於聖不止也

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

初六陰柔微而在下倥侗顛蒙愚而無知者也將

以開發其蒙利用正法以爲之儀刑刑如刑于寡妻刑于四海之刑所以儀刑之者特用以說其極爾過是以往則吝蓋發蒙之道止於如是不可過也正法者正規矩典刑以示之一說刑如朴作教刑之類乃是發蒙之具若以爲刑殺則非也桎梏顏次仲以爲昏蒙之桎梏此說爲優

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也九二陽剛誠實爲亨蒙之主以我之有餘包蒙之不足蒙指六五童蒙而言九二剛中與六五爲正應其所以包蒙而獲吉者必待六五謙虛以下於

泰軒易傳卷一 三十五

我如人之納婦先備六禮以下之此納婦之義也人君以禮而下於我致謙以尊乎道此九二包蒙之吉由六五能盡納婦之禮而有是吉也則爲之臣子者始得以負荷其國家之事由其剛柔交接而然也如湯幣三聘伊尹學焉而後臣然後伊尹得以任天下之重

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

學者之義當謹其所從六三於上九正應也然剛強不率非所當從九二之於六三非應也然九二

爲亨蒙之主義之與比六三不中不正不能擇義而從之猶女子之有行也苟見剛強之夫遂委已而從之其所守不正所行不順果何所利哉蓋捨九二亨蒙之主而從上九之正應然上九剛強不率在所當捨苟往而應之其行若順而實不順六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

學者之從師猶陰之順陽月之承日也故以虛從實則有益六四困而不學不能資誠實之賢以啓迪其心則愚斯爲下矣吝有憚改之意六四無應於二而又秉承皆陰故有獨遠實之意

泰軒易傳卷一 三十六

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以異也困而不學者困蒙也謙虛受益者童蒙也古之賢君自處以寡昧退托於未明聰明睿守之以愚富有四海守之以謙舉天下片善寸長悉歸諸己江海所以王百谷者以其能下也九五屈至尊而學於九二之臣則不挾貴矣謙冲退托以童蒙自處則不挾長矣有尊道貴德之誠則不挾賢夫如是則誰不輕千里而樂告之以善道順以異者蓋順巽以入於道也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇象曰利用禦寇上下順

也

上九過剛而處一卦之上昏蒙之極者也方且強梗而不率怙終而不悛如舜之有苗周公之三監孔子之少正卯在所當擊而不容恕非如初六正法之所能化也火炎崑崗玉石俱焚為寇也殲厥渠魁脅從罔治禦寇也去其強梗不率之上九則上下斯服從其教而無不順矣

☵☵
坎上
坎下

天一生水所以為造化之始乾坎氣交所以致造化之用邵堯夫曰水天無應不成需即此意也乾

泰軒易傳卷一 三十七

下坎上為需所以象人君下其臣同心相需以成事功也蒙以待賓師需以合臣鄰人主能尊尚師傳以道問學又能需臣鄰以成事功則天下之治以次而舉此需所以次蒙卦之六畫坎中一陽有□三陽之意六四一陰有阻三陽之意上六一陰有退避三陽之意

需有孚光亨貞吉利涉大川

君臣相需以誠意交孚為先故以有孚為本中充是有孚至於光明盛大則亨貞固守此則吉武王曰予有亂臣十人同心同德心德既同何難不濟

是知有孚乃相需之本涉川乃相需之功

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

人情處平夷則舒緩遇險阻則危懼蓋投戈散地則六親不能相保同舟而濟則胡越何患異心詩曰人涉卬否卬須我友是知人之涉難必相須以濟也方坎險在前必有所待是人情危懼之時也又有乾體剛健之材何向不濟故知險而能有所待則非險之所能陷也如是則雖處險難之際而無困窮之理需所以能盡有孚光亨貞吉之義者九五之君位乎天位居所得致需賢以濟不先時而起不後時而趨適其中故曰正此所以涉大川而利往則必有功

泰軒易傳卷一 三十八

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

雲上於天萬物所需君子宴樂天下所需君子飲食宴樂豈尸位素餐哉必施其澤於民而後已文武燕朋友故舊成王燕羣臣嘉賓其飲食宴樂者皆所以合其歡而盡其心也蓋無事而定交然後有事則可以相助無難而好合然後有難可與共

濟此飲食宴樂之義

初九需于郊利用恆无咎象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

人情將有所為必有所需三陽在下同心而進以為九五之援聖人不慮其不能濟而慮其急於濟也故戒之曰利用恆无咎利用恆者處之若無也夫可濟而不濟則為失時未可濟而求濟則為躁進郊者遠於險之地也雖去險尚遠而先事以待之此需于郊之義也惟先事以為之備而又能鎮靜持重以乘時雍容暇豫以應變酬酢有裕而不

乘軒易傳卷一

三一九

失其常何至於犯難而行哉蓋初九以剛健之材遇險難之方作而需于郊以待之可謂臨事而懼先事而防者矣惟處之若無而不失其常所以成其功於後日也

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

沙近水而能制水九二剛中近險而能制險二陽上進陰據其位猶未退聽雖小有言君子不之恤也蓋君子寧受小人之怒而不寧貽國家之患九二以剛居中優游寬衍而得制險之道今雖有言

終必獲吉故君子於此要其終不計其始

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬謹不敗也

泥者水之瀕九三與坎為鄰故稱泥六四居坎體之下坎為盜故有寇盜之象致如春秋致師之致九三居瀕險之地與三陽相須以濟險寇我之來由已致之豈容畏避災難在外而能敬謹於內合三陽以同心協力庶可保其不敗不言有功僅言不敗者亦臨事而懼之意象言剛健而不陷正指此也蓋乾體剛健尤戒躁進苟不敬謹以待之一

乘軒易傳卷一

三一九

不成而萬有餘喪矣晁錯之削七國庾亮之召蕞峻未必皆非而幾至於覆邦豈非輕躁寡謀徒致寇至而不知敬謹之義乎

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

六四一陰居三陽之上以阻其進然三陽與九五同心相需以濟險非六四之所能阻也及三陽並進一陰不足以敵之而為之所傷然後下從初九順以聽乎君子之命故雖有需于血之傷而不至於大凶血者陰之傷也蓋小人失勢然後聽命於君子君子雖得志而不害乎小人此爻曲盡君子

小人之情狀

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

九五倚三陽之助成濟險之功能以飲食宴樂固結羣賢之心而不昵比乎六四之一陰其為貞吉可知矣君臣上下以志相投以道相與交孚無間如鹿鳴之燕羣臣嘉賓成王之燕及朋友非君臣上下沈湎淫佚之比曰酒食貞吉以中正也又酒所以養陽食所以養陰中正所以養心九五位乎天位以應天下之所需如雲上於天以應萬物之所僣需于酒食象天下之求養於君安得人人而給之但以中正之德應天下之需而已

泰軒易傳 卷一

四一

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

需卦二陰皆為險者也四以君子為可階故傷而出自穴上以君子為可敬故安而入于穴穴者陰類之所安也三陽相需上行有不速之象而上六敬以待之是能棄小人之類以從君子豈不以吉終乎故雖以不仁而在高位而君子無已甚之心猶得以入于穴而未至於大失也蓋君子之於小人固無兩立之勢而未嘗有無小人之心得其

不妨賢不擅命退處於無用之地使君子小人兩得其所而已是知小人各為身謀故臨難不暇相救君子存心以恕雖得志不為已甚此所以有君子小人之辨以上六之未大失校六四之需于血則大失矣

需 坎上

需訟皆以乾坎為體需則情親訟則情乖交不交之異也故乾坎之氣交通成和則為需不交而爭則為訟造化且爾沉於人乎屯必有蒙者因人之生而後教也需必有訟者因情之親而後乖也是

知易卦之序皆本造化自然之理

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

需訟卦辭皆首言有孚者需非孚則無功訟非孚則背理窒者抑塞而無所伸惕者戒謹而有所懼得中而止則吉終極其事則凶當人情乖爭之時利見大人以辨曲直不利涉大川以同患難以終爭乖隔之情而涉患難則舟中之人皆敵國也其能免於陷溺乎

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

天下之情健而不險則不生訟險而不健則不能訟今也乾剛於上坎險於下上剛則有陵下之心下險則有陷上之意險而遇健訟之所由起也訟有孚窒惕中吉者九五一剛自乾而來得中而不過如人之訟以剛而來得中則止而不狃於爭矣君子之於小人中國之於夷狄小而刑獄大而甲兵皆訟也訟無曲直怙終必凶國無小大好戰必危故老子以佳兵為不詳之器者知訟之不可成也九五大人尚中正之理以聽天下之訟故利見

泰軒易傳卷一

四十一

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天下之情其終於乖者未有不始於同乾位乎亥坎位乎子乾坎同宮其本同也及其行則天上浮而水就下天西傾而水東注動輒相違而不相合君子觀天水違行之象則知訟之所由起故作事謀始則可以息爭訟之端是知天水終違所以有訟作事謀始所以無訟也

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

在易他卦初與四二與五三與上皆相應處訟之時人情乖隔則向之相應者反而為訟矣初六材卑質柔不勝其位不能訟者也九四恃剛陵已初不得已一與之辨不永其所事但小有言而已當訟之時雖小有言而不永其事豈不以吉終乎終吉固異乎終凶然猶待辨而後明不若不爭而自勝之為愈也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

泰軒易傳卷一

四十四

九二以剛為險之主九五以剛為健之主二者角立而不相下所以有訟然乾為君而在上二為臣而在下自下訟上非惟力不能勝義亦不克也其邑人三百戶懼禍患之連及故歸而其邑人皆逋竄而去之蓋九二以臣訟君則人之逃已亦無足怪目疾曰眚無謂邑人之逃已為所見之不明也九二訟上如春秋衛侯與元咺訟之類乾伏坤坤為土為邑邑人三百戶本乾體之所有而九二恃險以爭之理既不順勢又不敵此邑人所以逋竄也自下訟上則過患之至自己取之掇言取之易

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

凡訟皆生於貪貪則不足於舊故無涯之欲何時而饜不安分守已以食其舊德必貪人之功以為已功冒人所有以為已有倖得躁求以至於訟六三以柔居剛材不勝位不能訟者也故處訟之時人以爭訟為能已以不爭為勝舊德者先人之餘澤也上九以剛陵已乃能食其所素有而不與之爭貞者固守其正也厲者惕若自危也斯可保其

泰軒易傳

卷一

以吉終矣至於或從王事則不敢貪天之功以為已有無成者不以成功自居也從上則異於訟上終吉則異於終凶六三一爻在他卦則為不中不正訟則為不爭善勝易之不可為典要惟變所適也如此

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也
二與五為敵自下訟上勢不順也四與初為敵恃剛陵下理不直也故背有不克訟之辭况初之辨已明四雖欲以剛陵之亦無與之爭者苟知其理

之不克反而安於義命之常一變其好爭陵下之舊習而安夫此理之正則吉矣四之恃剛以陵下本有失也能安貞則不失矣

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

九五大人為聽訟之主崇至仁以銷獷戾之習尚中正以公聽斷之衡善者聞風而自化惡者見非而不為文王遜畔遜路之俗成而訟息於虞芮豈非無訟之道乎

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也

泰軒易傳

卷一

上九以剛處上健訟之極六三從上而不爭故上九則以訟而受其服或錫者或者之所錫與非以義得之也得以不義失之亦然故終朝之間而奪之者三鞶帶如左傳莊公二十一年鄭伯享王王以后之鞶鑿與之杜氏注云鞶帶而以鑿為飭今西方羗胡為然古之遺服也鄭伯有功於王而後王以此賜之所以旌其功今鞶帶不出於君錫而出於或錫也不以功受而以訟受命服以章有德以訟受服則人皆鄙而奪之者至矣何足敬哉夫九四恃剛陵下苟能安貞猶可獲吉上九以訟受

服雖或三褫僅不足敬惟九二自下訟上犯義命之大戒禍患之至皆所自取何所逃於天地之間哉

坤上

訟必有衆起故受之以師師者衆也卦上體坤互體亦坤坤爲衆不謂之衆而謂之師者取其有紀律而可師法也九二以一陽統五陰爲卦之主自二至上有五人爲伍之象初六一陰在後有後殿之象積伍兩以至於卒旅軍師而兵法所由起是知兵寓於農自有成象故聖人聖而寓於卦畫之間

泰軒易傳卷一

四

師貞丈人吉无咎

師以貞爲本丈人老成有德者之稱九二坎中之陽爲卦之主坎應黃鐘之宮律度所自出人君任老成有德律度所自出之人以帥師則有吉而無咎矣

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師衆也貞正也不恃其衆而恃其正以我之正而正人之不正則民心歸往而可以王矣剛中而應

行險而順者九二剛中之將有應於六五之君則其委任必專坎爲險坤爲順出民於萬死一生之中非險乎然行險而順乎民心雖以此毒天下而民從之者知其毒我者乃所以全乎我也如東山之詩說以使民民忘其勞說以犯難民忘其死毒民而至於死民猶忘之則民之從也可知毒如鑿以毒攻毒孟子曰若藥弗瞑眩厥疾弗瘳瞑眩所以瘳其疾故雖毒天下而民從之也

象曰地中有水師君子以容民畜衆

泰軒易傳卷一

四

古者井田之法寓兵於農之象容民畜衆者容其民於無事之時而畜其衆以爲有事之備也又容民如地中有水含容而無不包蓄衆如水之在地中蘊蓄而不可見

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

初六以陰居陽不正也師以貞爲本故於此明師出以律之義師者出萬死一生之地必有紀律法度而後出師使師出而不以律雖善戰猶凶况不善乎如程不識軍行必正部曲擊刀斗而虜不敢犯李廣極簡易無紀律雖號飛將軍而所向輒無

功蓋善戰者有時而敗紀律法度所以保其不敗也律謂正其紀律使坐作進退皆有常法周禮大帥執同律以聽軍聲若師有功則左執律蓋示其師出以律之意初六師之始故言出師之法上六師之終故言賞功之道所謂初上者本末也於此可見

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

九二以一陽統四陰於下有五人爲伍之象此伍兩軍師所從起也行師之道當以閫外之權寄之

泰軒易傳卷一

四九

大將九二雖處人臣之位實爲一卦之主蓋處大將之任不可以不剛剛而至於過則貪功倖勝殘民以逞非保國之將也九二剛得其中可進則進不必其進可退則退不必其退或攻或守皆不失其中斯可以吉而无咎如楚子玉剛而无禮所以有城濮之敗人君能任夫在師中吉之賢乃所以承上天寵綏四方之意王三錫命于剛中之賢是乃所以懷保萬邦之民也

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

輿衆也尸主也將貴專而不貴衆若不專任賢將

而以衆主之則政出多門號令不一兵雖未戰而敗徵已見矣其能有功乎春秋以師無功爲敗績如遷延之役邲之戰皆以輿尸取凶六三以柔乘剛處九二之上如或任之使衆主其事適以取凶而已

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

老子曰君子居則貴其左用兵則貴其右者以勇士爲車右則左爲不用明矣春秋謂師再宿爲次左次者次於無用之地也用兵與其躁進以取敗寧若左次而无咎六四陰柔無剛果之材然以陰

泰軒易傳卷一

五十

居陰亦有貞正之義左次而不輕動雖無非常可喜之功亦不至於失其常度春秋邲之戰晉魏錡求公族趙旃求卿未得士季曰二士怒楚楚人乘我喪師無日矣使鞏朔韓穿師七覆于敖前故上軍不敗則持重而左次雖未有功亦可保其無咎夫帥師而左次類於逗遛而不進疑有咎也然勢未可進而舍止焉乃未失其故常又何咎之有九二在師中吉無咎六四左次雖未全吉亦可免咎抑九二之次也

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

師貴乎有將貴乎專制執言者奉辭伐罪也古者天子諸侯無事則歲三田所以除民之害也興師以討有罪則似之有禽者罪人斯得也六五陰柔之君慮其擇將之不精任將之不一既使大將帥師又使偏裨衆王之則政出多門號令不一取敗之道也以中行者九二在師中吉見可而進知難而退得進退之中若使諸將衆主之則其任使不當矣春秋邲之敗由任使不當有以致之唐肅宗使中人監軍而李郭九節度之師不戰而自潰此

秦軒易傳卷一

五十一

輿尸所以無功也長子指九二而言弟子指六三而言聖人於二爻既明示其吉凶之戒復於六五總言長子帥師弟子輿尸之義蓋人君之出師自任將之外無餘事故詳複言之使知懼也自二至四互體震震爲長子坎爲中男有弟子之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

當用師之後人君策勲而命賞大者開國而爲侯小者承家而爲大夫豈容小人得廁其間亂生乎小人如用之而有功必爲他日亂邦之本武王大

封皆錫予善人晉荀吳寧不伐鼓而不使餽間倫有功既濟高宗伐鬼方三年克之小人勿用

坤下
坎上

師以畜衆比以聯民古者兵民一致居則爲比間族黨出則爲伍兩軍師故比與師反對師以行險比以安居下體坤互體亦坤四方有土之君北面以比于一人之象九五南面而立奄有坤土上六昏迷獨後其君安得不凶一陽統四陰於上亦有五家爲比之象

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

秦軒易傳卷一

五十二

比之所以吉者必擇元永貞之君而比之斯可無咎原筮再筮也如周禮蠶之原蒙之初筮貴乎精專比之原筮在乎詳審元永貞者體元居正而有常者也原筮而得元永貞之君以比之斯可無咎不寧之方莫不來比以求安一夫獨後則凶又易以夫象君人臣而後其君安得不凶後漢建武二十三年初哀牢夷未嘗交通中國其王賢栗遣兵擊鹿夢鹿夢人弱爲所禽獲於是南風飄起水爲逆流哀牢衆溺死夜虎復出而食之餘衆警賢栗曰我曹入邊塞自古有之今攻鹿夢輒被天誅中

國其有聖帝乎天祐助之何其明也後四歲賢粟等遂率種人詣降求內屬此不寧方來也光武初與公孫述據蜀隗囂據隴底其後皆爲漢所滅此後夫凶也

彖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

比之所以吉者如輔車相依唇齒相附在下者莫不順從天下所以原筮元永貞之君而比之者以其能制義於上故不寧之方去彼之不寧就此之安寧上有德之可親而爲下所比下知其德之可

親而比之此上下所以相應也一夫獨後則凶

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

水能親地地不能自親乎水君能親民民不能自親乎人君此地上有水比之象先王德澤欲其下流恩波欲其滲漉衆建萬國使之絲繩牽聯總合乎上一人之勢不能徧親乎天下之民故親諸侯而使之推君德澤以致之民是則親諸侯乃所以親民也易大象凡言先王者皆推原其始而言之古者大封以建萬國大賔以親諸侯比以一陽統四陰有五家爲比之象積比間族黨州鄉而建邦

設都此萬國所由建

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

君子之於天下無適也無莫也義之與比初六本無應於二然處比之時惟義是比何拘乎應但來其有孚者而比之六二中正有孚者也初六由近而比之捨六四之應而近比乎二若有咎也反以無咎始雖陰虛由能比中正之賢斯有以致盈缶之實缶者虛中有容之器也初六近比乎二六二中正取友必端故復因二以比乎五是他人之應亦爲已之應他人之善亦爲已之善此爲有他吉也象舉比之初六而言者以初六處比之時不拘於應所以有他吉也

六二比之自內貞吉象曰比之自內亦不自失也

比不拘乎應六二以正應自內而比乎五若私而非私也蓋九五以中正之德爲天下所比六二雖自內而比之亦爲正而獲吉夫拘正應而比之若自失也雖有應而不失其中正故亦不自失

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

六三拘應而比上六無首之凶是比之非其人也

亦可傷矣傷之一字凶悔吝不足以盡之
六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

四之應本在初然初六陰虛不足比也能擇義而
比之不內拘初六之應而外比乎九五之賢若非
正也乃所以為正蓋陰虛而親比乎賢在下而順
從乎上何吉如之六三不中不正不能比賢六四
雖柔而正故能擇賢而比之蓋惟賢知賢而不賢
者雖有賢不比也

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

泰軒易傳 卷一

五十五

顯比者其德顯著為天下所比顯比而不私其應
如昭我周王見休之意民之順從者聽之其不從
者不强也三驅者王田不合圍三面而驅之禽之
迎我而來者不殺周禮王田則說驅逆之車驅逆
者舍其逆我而取其有向順之心也故前禽義所
當失邑人雖近而不私於告誡位猶居也九五居
上示以正中之德如日之方中四方萬里莫不咸
仰舍逆取順則前禽在所當失邑人不誠則近者
無所泄所以使天下而歸之中也又位正中也謂

九五處於上不私六二之正應不褻邇不忘遠正
得其中而無輕重厚薄之私也

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

君為元首上六處一卦之上而後其君是無首也
安得不凶如禹之防風氏周之商奄四國皆比之
無首者也其能有終乎

☰ 乾下
☷ 巽上

乾坤肇判屯象物之始生蒙象人之幼穉而君師
之分立矣需以濟難訟以息爭師以用眾比以聯
民而興王之業成矣然無禮義則上下亂故小畜

泰軒易傳 卷一

五十六

明事君之義履以定尊卑之禮自乾坤而後凡十
卦然後經綸之業成十者數之成也小畜下卦三
陽皆以剛制人主之非心邪念然不若六四以正
道柔行巽入於其心所以□畜君之義而為一卦
之主

小畜亨密雲不雨自我西郊

小畜以臣畜君大畜以君畜臣以小畜大故以小
畜名卦孟子曰畜君何尤畜君者好君也人臣能
畜君而納之於善道此小畜所以亨也密雲不雨
自我西郊以象君臣之情未通故膏澤不下於民

密雲所以致雨也今密雲而不雨以其自我西郊也西郊爲兌偏於陰而未交乎陽所以不雨必進而至於乾則陰陽交通成和雲行雨施而膏澤下於民矣

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而異剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也卦以六四爲主六四以正道而居大臣之位上下五陽皆有求應之心此小畜之義也然異而不健則懦而不能強諫宮之奇是也健而不異則剛復犯上鬻拳脅君以兵是也必健以犯顏而異以入

長于易傳卷一 五十二

之剛以有守而中以濟之然後畜君之志行矣此臣之畜君所以亨也密雲不雨以其自我西郊也西郊偏於陰安能致雨貴其往而交乎乾乾位西北陰陽和則雨矣占雨之法乾爲天門巽爲地戶朝看東南東南巽位爲地戶陰也朝屬陽而東南有雲是陽氣交乎陰也故雨暮看西北西北乾位爲天門陽也暮屬陰而西北有雲是陰氣之乎陽也故雨若夫密雲自我西郊而不交乎陽則豈能成致雨之功故曰密雲不雨尚往也往則進而交乎乾陰陽交通君臣道合膏澤下於民矣若夫自

西郊則其施猶未行亦不與人臣自尊之意

象曰風行天上小畜君子以懿文德

傳曰太虛無礙大氣舉之此風行天上之義蓋虛氣生風故風行天上是天爲風所畜也以天之剛健而爲風之柔巽所畜象君子有剛健之資當懿美之以文德樂括其身於道德之中則不盛氣以陵物不恃戾以犯上而剛健者於是乎全矣初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

初九以陽居陽象人臣以剛正之道畜君於其始也當非心邪念之未萌而復之於道使過咎之

泰軒易傳卷一 五十三

形畜君之義於是爲善卽孟子謂大人格君心之非是也

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

牽復者非心邪念之已萌牽之而使復猶不失爲畜君之善蓋牽復而在中則無過剛不異之嫌猶不至於自失也若牽復而過其中則非惟不能納其君於善道且將有失已之患矣九二牽復在中而不自失如太甲既立不明桐宮思憂而能處仁遷義是也比初九則大有間矣

九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

九三過行不中強以繩墨法度節制其君徒健而不異則諫之不入如輿之說輻則不能載上而行夫妻側目而相視則不能正其室家乾伏坤坤為大輿自三至五互體離離伏坎坎為夫婦為婦為目異為多白眼有夫妻反目之象

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也六四一陰為卦之主而畜君於上必推誠上通於君使之交孚無間然後傷我者去而惕懼者出矣斯可以免咎血者陰之傷也離伏坎坎為血卦上合志者君臣之間志同道合則諫行言聽而膏澤

下於民矣

泰軒易傳 卷一 五十九

九五有孚學如富以其鄰象曰有孚學如不獨富也九五推誠以交孚其臣學如者視為一體也鄰如書所謂欽四鄰之鄰以其近乎人主故謂之鄰富以其鄰者由其交孚無間故道義之富皆臣鄰之助使臣鄰之情得以上通而不獨富於道義則君德資之以進矣同體謂之學如異體謂之交如此其別也

上九既雨既處尚德積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

當畜君之功未成則以往為尚及畜君之功既成則以征為凶上九處一卦之上畜君之功成而膏澤下於民矣功成身退天之道也如范蠡扁舟五湖張良從赤松子遊之類於此而不知止則必危而前功盡廢矣君子於此所尚者用德以載其君妻道臣道而不知載上之義雖貞亦危况不貞乎月幾望猶可保其盈若既望則敵日而虧矣君子推數之極玩物之理不可復進進則以疑取凶畜君之義終矣

兌下 乾上

泰軒易傳 卷一

六十

履卦自乾而來以九三變而為六三則乾變而為履所謂禮由陰作也故履為禮而以履虎尾為名九五乾君有虎之象由初至四自後而履之有路虎尾之危初九剛而守正居易以俟命九二剛而得中履道以安常爻皆無履虎尾之辭六三不中不正履虎尾見啞九四以剛處柔履危而知懼上九周旋無虧而元吉在上可不謹於禮乎履虎尾不啞人亨

卦以履虎尾為各天下安有履虎尾而不見啞者哉蓋人之踐履斯世皆危機也有禮則安無禮則

危能以禮包周身之防則雖蹈危機而不陷矣
彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不啞人
亨剛中正履帝位而不疚光明也

聖人制禮以和柔天下之心凡天下至剛者皆爲
禮所屈此柔履剛說應健之義也故在下者安於
下而有不敢校之心在上者安於上而有不可犯
之勢上下之分一定而無犯禮之思雖履虎尾而
不見啞所以亨也使爲君而若尊以臨下動皆由
禮則其剛皆不過乎中正雖履帝位之尊而不爲
尊位之所疚此其德所以光明也又人之應世不

泰軒易傳卷一

六二

出於柔必出於剛人以剛健陵我而我以柔說應
之是雖履虎尾而不啞人亨若夫以剛應物而不
過乎中正雖履帝位之尊而不爲其所病而其德
愈光明盛大而不可揜六十四卦惟此言帝位者
所以辨上下之分也乾健也疚病也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

上天則極其尊下地則極其卑自天子之尊以至
於一命之士猶天尊地卑之遼邈然其下猶有輿
臺皂隸之屬於地之下猶有澤於畀之中猶有極
其卑等級分明而天子加焉履之辨分其嚴若此

故象言天澤而不言天地也君子觀象以嚴上下
之辨而定民志使之安其分而無覬覦斯無履虎
尾啞人之患矣

初九素履往无咎象曰素履之行獨行願也

初九以剛守正動皆由禮安於義命之素而不踰
其分守又焉往而有咎哉獨行願者飽仁義而不
願乎膏粱令聞廣譽施諸身而不願乎文繡故爻
無履虎尾之辭

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂
也

泰軒易傳卷一

六二

九二以剛得中所履在道而無行險徼倖之心所
以有坦坦之安而無履虎之危爻亦無履虎尾之
辭幽人貞吉者守其志節而不爲勢利之所移安
於幽獨而不爲紛華之所誘久幽而不改其操斯
能貞固而獲吉中不自亂者在我有一定之守而
不冒沒於富貴貪慕乎利祿人能安分守道如此
又安有履虎尾之危哉

六三眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人爲于大君
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爲于大君志剛也

六三以柔履剛而無中正之守不能以說而應乎乾果於犯上勇於作亂九五剛嚴在上有虎之威六三自後而履其尾不度德量力而有覬覦之念猶人之眇其目而自謂能視不知其明者幾何跛其足而自謂能履不知其行者幾何此所以履虎尾而不免啞人之凶六三處諸侯之位赳赳武夫為天子干城可也欲為大君不可為其才柔而志則剛好勇而無禮昧說而應乎乾之義或問六三為卦之主象辭吉兩爻辭凶何也蓋彖總言乎柔履剛之義爻指言六三之行險徼倖而不能盡乎此理爻象之辭互相發明自二至四互體有離離為目兌毀之有眇能視之象自三至五互體有巽巽為股兌折之有跛能履之象

泰軒易傳卷二 六三

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也九四以剛履柔居近君之位處人臣所難處之地後世謂之嬰龍鱗易象以履虎尾同此意也文王嘗體此以免商紂之難蓋有犯無隱者人臣事君之志然視此若蹈虎尾涉春水之危愬愬者恐懼不自安之意故始雖危懼終必獲吉而事君之志行矣

九五夫履貞厲象曰夫履貞厲位正當也

履錯對為夫故其義旁通履以辨分故彖言帝位而此言夫履九五剛中正而履帝位辨上下以定民志貴乎剛果而有決使不知貞厲之義尤為帝位之所病蓋貞則有不敢自私之意厲則有不敢自安之心以此履帝位之尊斯不為所疚而其德有以當其位矣

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也履德之基也人之操履由下而上積卑以至高初九素履九二履道進至於上視所履於己考其祥於天則其旋元吉可知旋者周旋無虧也必元吉在上而後大有慶使九二之山虧於一簣吾未保其往也

泰軒易傳卷一 六二

周易上經傳卷第一

迪功郎福州福清縣尉李舜舉 校正
迪功郎漳州龍溪縣尉李熙績 編集

周易上經傳卷第二

宋 清源李 中正 伯謙 撰

坤上

泰否雖有數而保泰之功實由聖人泰卦六爻初言拔茅彙征二言中道用人四五君相同心以下賢三與上致無往不復與城復于隍之戒而大衆復以財成輔相之功聖人君後天地以成其能乾坤而後閱十卦而後繼之以泰泰一變而爲否所謂十年成之而不足一朝毀之而有餘則保泰亨之治者可不治念亂居安思危乎

泰小往大來吉亨

大者小之主常欲小者之化而天下皆君子小者大之賊常欲大者之去而天下皆小人故小者不往則大者不來君子小人無竝立之理故也先言往後言來者在內爲主也吉者福也亨者嘉之會也小往大來則天下之福而亨嘉之會自是始矣

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

天氣下降地氣上騰是天地之交也天地交泰則萬物無不通君心下逮臣心上通是上下之交也上下交則志慮無不同彖特言天地者三才之道交通則萬物不言可知下卦爲內上卦爲外陽爲健爲君子陰爲順爲小人內陽外陰是天地之泰也內健外順此一身之泰也內君子外小人此天下之泰也蓋以體言之則曰小大以氣言之則曰陰陽以卦言之則曰內外以數言之則曰消長以德言之則曰君子小人君子之道日長小人之道日消其爲泰亨可知矣聖人深致意於往來消長

泰軒易傳

之際者蓋君子小人常對立於天下君子不能無小人亦猶陽之不能無陰也但能分別其類使君子在內據用事之權小人在外處無用之地君子常有以制小人而小人不得以害君子君子小人兩得其所斯所以泰通而治矣
象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

天地設位聖人成能六十四卦陰陽得其正而交者惟泰一卦則天地交泰而盡財成輔相之道者聖人之能事也后之爲言後也聖人後天地而明

先天地之理以全天地不全之功故於泰於復皆言后財與裁通古文多通用天地之道或太過則裁制其有餘天地之宜或不及則輔相其不足所以裁制輔相者蓋欲以左右斯民而歸之中也左之於其左則不偏於陽右之於其右則不偏於陰陰陽無所偏勝則斯民得以全其受中以生者矣初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也茅之為物薄而用可重拔之於山林而薦之於宗廟然獲用者少而不用者常多故此爻以拔茅象君子之得時而類進鄭少梅曰稿於山林者茅之

泰軒易傳 卷三

三

分也薦於宗廟者茅之幸也君子有潔白之德能為可用而不能使人必其用亦有幸不幸存焉耳初九一陽居卦之始有君子始進之象然天下之泰非獨力所能濟必引其類而進與之同心協力以成泰亨之功志在外者謂三陽俱志於外以建立事功而不復如考槃之在澗自三至五互體震震為萑葦有茅之象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當泰亨之時君臣上下皆以中為用有皇極之君

泰軒易傳 卷三

四

必有皇極之臣以大中之道收拾天下人材而用之苟不協極不罹咎亦皇則受之然後天下之材無一不在乎并包兼容之內故荒穢不治者吾不責其荒而取其肆暴虎馮河者吾不畏其銳而喜其敢遠者不以踈而棄近者不以黨而私其用人也一本乎大公之道而得尚乎中行之主尚猶言配合也以比成致泰之功其光大也宜矣聖人於九二之爻發明皇極用中之意蓋三陽引類而進此君子道長之時若夫小人之有材者其可沮抑而不用乎是雖小人之有材者亦以公心而用之斯有以壞其植散其羣益堅其為君子之心則泰亨之治庶可長保矣此作易者之深意也九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也聖人保泰之心常先事而為之慮不待已至而後圖之謹堅冰於臬寒之初懼有凶於剛長之日益不欲苟一日之安而常為萬世之慮也泰之九三治之盛時也常人處此以為安聖人觀此以為畏故當三陽之方外已慮三陰之將復蓋天下無有平而不陂往而不復之理非艱貞其守則無以保

泰亨之功艱如周公之無逸也貞如成王之守成也如是則可以無咎而勿恤矣其孚乎此則于以享泰亨之治而有福天地際者九三居天地交際之交故聖人於此致無往不復之戒

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

翩翩者疾飛而下之貌六四處大臣之位謙恭以下士不富者不自恃其道德之富也六五之君體帝乙歸妹之禮以下賢故能用六四之臣鄰以禮天下之賢士君心同心不待告戒而後孚失實如

泰軒易傳卷二

五

有若無實若虛之義君臣皆虚心以下賢而忘其中之所有故曰皆失實不戒以孚者出於中心之所願初又何待於戒而後孚乎

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

六五以柔中之君而下從九二剛中之臣如帝乙歸妹以王姬而下嫁於諸侯由尊以降卑自上而下下之義也帝乙商紂之父也京房易傳載湯歸妹之辭曰無以天子之貴而棄諸侯無以天子之富而驕諸侯自成湯咸至于帝乙莫不體歸妹之

禮以下賢故能保商祀六百載亨泰亨之祉以獲元吉之效不幸帝乙一傳而紂不能守商家執謙下賢之禮棄賢殺諫比干剖心箕子囚奴故泰亨之治一變而爲否作易聖人於六五之爻明帝乙歸妹之義中以行願者與六二正應以皇極之道用人而行其致泰之願

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

泰極必否循環之理也聖人推原其致否之由坤土在上猶累土而爲城今頽於以下城復于之象

泰軒易傳卷二

六

也坤爲衆坤體將毀衆散民流勿用師之象也城復于隍則無金城湯池之可守無法度紀綱之可憑則雖有衆無所用之故曰勿用師開元承平可謂泰矣恃此不戒一旦胡雛之禍猝起而天子六軍不能受甲豈非勿用師之象乎城成而不修必圯而爲隍泰極而過中必反而爲否雖用師何益自邑告命則禮樂征伐不在天子而在大夫貞固不知變吝之道也命亂則權移於下聖人推原泰變而爲否之端皆自夫命亂者始

坤下
乾上

泰否雖有交不交之異而乾坤之體則純全而不變蓋天地有不動者存故不為否泰所移人無不動者存故為否泰所易聖賢能得天地之不動者斯可以一窮通而玩否泰

否之匪人不利君子貞大往小來

泰所以反而為否者由用非其人以致之蓋治生乎君子亂生乎小人卦不曰否而曰否之匪人則其傷之之意可知小人得志常有不利君子之心然君子當小人將為不利之時惟固守其正斯可以免於否蓋貞者君子所恃以處乎否者也不利

泰軒易傳卷二

七

作一讀謂時有不利而君子則無往而不貞匡人

桓魋欲害孔子而孔子之聖則未嘗為所害商紂欲害箕子而箕子之貞則明不可息大往小來此恃消長之常數爾君子惟貞夫一以待之而已

彖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

天地不交而萬物不通乃數之常至於上下不交而天下無邦安可委之於數忽人事而不修乎德

宗在奉天嘗引桑道茂之言而李泌言君相不當言命正恐其諉之天數而忽人事而不修也天下無邦責在君相而不在天數無邦者無綱紀文章四夷交侵中國背叛小人在位君子在野不有君子其能國乎否泰反其類故大小之往來陰陽之柔剛君子小人之內外其辭反對不曰內健外順而曰內柔外剛者內健外順以一身之泰而言內柔外剛以小人之情狀而言聖人特借健順柔剛以形容之爾內小人而外君子則小人在內而執其權君子在外而居無用之地小人之道安得不

泰軒易傳卷三

八

長君子之道安得不消

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿人之一身上下之氣不交非人道也況天地之氣不交則其閉塞可知人能忍天下不可忍之窮斯可辟天下不可辟之禍此儉德辟難之意不可榮以祿則以義榮可也

初六拔茅茹以其彙貞吉象曰拔茅茹貞吉志在君也

時乎而泰則拔茅而彙征征者進也時乎而否則拔茅而彙貞貞者正固而自守也故否泰皆以拔

茅爲喻時有否泰君子無時而不吉此聖賢所以
玩否泰也若夫小人則利於否不利於泰而君子
之貞則安有不吉哉蓋無貞固自守之節則終於
否有貞固自守之節斯可以吉其否也志在君者
貞固自守於否塞之時乃所以全其志節於事君
之日也

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣
也

君子處否之時能包小人而容之則小人亦承君
子而順之故君子小人各得其所而不相害則小

泰軒易傳卷三

九

人在否而吉大人在否而亨矣然大人固在否而
亨亦何嘗亂於小人之羣哉唐李鄴與監軍吐突
承璀互相敬憚其後承璀非惟不中傷之且引之
入相此包承小人吉大人否亨之義及李鄴至京
師耻由官者進固稱疾不拜此不亂羣之義以此
觀之君子生於否之時抑何其不幸也

六三包羞象曰包羞位不當也

小人當否而處高位其所以爲持祿保身計者無
非爲可羞可愧之行自以爲榮而不知其包藏羞
愧於千萬世之下則其榮也適所以爲羞也陳子

昂作大周受命頌宋之間爲二張滌溺器當時爲
之以爲榮莫甚矣由今觀之榮耶羞耶小人德不
當其位與患得患失之心重顧亦何所不至哉

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

上六命亂則泰反而爲否九四有命則否反而爲
泰蓋君相造命而不言命人君之命即天之命也
命出於上則禮樂征伐自天子出是之謂有命如
是則舉天下之善類皆麗于祉福矣疇類也離麗
也九四造命大臣與九五大德之君同心以休息
天下之否則變否爲泰之志行矣

泰軒易傳卷三

十

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

九五有休美之德以息天下之否此大人之所以
吉深戒前日否塞之爲可憂故其亡其亡之念不
容釋管仲告桓公曰願君無志在莒時唐太宗謂
魏證曰公不得忘鮑叔牙之爲人也蓋人復病則
死國復否則亡否初休息漸以致泰豈可不戒其
所遭之否而生慢易之心乎當以其亡在念不一
而足而固其根本必如桑之苞可以固頽圯之其
址苞者叢生也如是而後天下國家爲可保商高

宗漢光武之中興蓋知其亡之戒唐元宗憲宗忽之以致胡雛官者之亂休否之吉以其位正德當也

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

否極則泰上九否之極天運終矣人情厭矣物理窮則必反故否將傾而為泰如決積水而傾之其勢甚順莫之能禦始也否極必求所以傾否之道則其先之否者乃所以致後日之喜也然否終則傾安有長久而不返乎此又聖人致戒之深意

離上

泰軒易傳卷三

十一

人道尚同而閉塞之能無否乎否之者由用匪其人而至於天地亦不交同人者由一氣之同推而至於與乾行而無間此同人所以救否塞之患也天輕清上浮而火性炎上此天火以氣同也天以太陽下照人得之而為火此天之所以與人同也天之高高在上其道猶且下濟况人之生斯世其可孤立以與人異乎乾坤而下至同人大有然後其卦具離體所以明二七之火數

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人之道貴乎廣不貴乎狹貴乎公不貴乎私人

有求而同乎我則其同也以私而不以公至於同人于野則無所不同矣故妻孥之言多以私曬廢田夫野叟之言苟有當乎理而契乎心至於終其身而不能違是同人于野亨之義也人心苟同何險阻之不濟若夫小人惟用其私意故所惡者雖是而異所比者雖非同蓋其心不正也故同人之道惟利君子貞

象曰同人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

泰軒易傳卷三

十二

大凡剛則好異柔則尚同然柔而不得中則其與人同者安知其非私六二柔得位於下而能得中以應乎乾乾天也天人之理本同然而無間能同乎人斯能同乎天矣以卦體言之乾居上三十六策變其中爻則同乎離離居下二十四策變其中爻則同乎乾是猶二人之出處語默雖不同而其心無不同也同人之理惟其無所私則有于野之亨惟其無所異則有涉川之利同人至是則其所行與天為一矣天無心與人同而人不能異乎天同人而至是然後為同之至文明者文德著見而

不可揜文明而以健行之則其輝光盛大日新而
不已中正而應者以吾心之中正應人心之中正
此所以爲君子之正謂之君子正者非徇一偏之
見以爲君子正也惟君子爲能盡天下至正之理
雖極天下志慮之不同而皆有以通之斯君子所
以同乎人也後世國是之說一立自以爲是而是
非之說反紛然而起亦異乎乾之行與君子正者
矣同人大有卦反對同人如孔孟以文明之德同
人於下大有如舜禹以文明之德同人於上文明
之德同而所遇之時異也他卦不申言名卦之義

泰軒易傳卷二

十三

惟同人之象有曰同人同人曰之辭說者以同人
曰三字爲衍文不知君子出而與人同其義甚大
故彖特申言其義自彖曰至曰同人是一段又自
同人曰至惟君子能通天下之志是一段如乾坤
文言皆重複其辭蓋三才有不盡之蘊故聖人必
申言以盡其義是知同人曰三字乃文言曰之類
也不可以衍文視之又六二柔得位於下推其中
正之理雖應乎天而無愧而况於人乎同人之理
以其無所求於人則有于野之亨以其無所異於
人則有涉川之利如此則非惟可以盡乎人之所

爲抑可以盡乎天之所爲矣乾行君天之所爲也
知乾之所行本於至誠而不息則知天之所爲本
於至公而不私文明以健合乾離二體而言之也
中正而應合二五兩爻而言之也蓋文明而不健
則物或蔽之中正而不應則物或間之雖有同者
寡矣能盡二者以同乎人然後爲君子之正君子
之正卽天下之志也君子盡其正理則先得人心
之所同然雖不求以通天下之志而無難通之理
矣

象曰天與火同人君子以類族辨物

泰軒易傳卷二

十四

天光下逮火氣炎上此天火所以同也天以太陽
下照人得之而爲火此天與火所以同乎人也類
族辨物者物之性有不同固不强之使同君子觀
天火之同於不同之中有至同者存人睽其類而
同其欲則志通物分其形而同其生則性遂是使
人物各得其同也孟子曰物之不齊物之情也子
比而同之是亂天下也類族辨物乃以不同同之
故曰不同之同之謂大

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

六二一陰爲卦之主諸陽皆有求比之心初九以

陽居陽以正道而居同人之始不求同於二不強同於五惟同人于門而已同人于門則合志同方營道同術惟義所在是出門而與人同也如孔門更相稱譽而天下後世未嘗議之以其道義之同而非私也又門所以別內外入乎門則有限隔出乎門則千萬里之所從始也初居卦始心無系應出門而同乎人無往而不同矣夫不拘其應則無親疎厚薄之別出門同人則四海之內皆兄弟也又誰咎哉初動成艮艮為門有出門同人之象六二同人於宗吝象曰同人于宗吝道也

泰軒易傳卷二 十五

三畫之卦乾七變成離離七變成乾乾離同宗宗者本其所自出也六二中正天下之所同也上下五陽皆有求比之心二徒知應五之為同而不知推中正以通天下之志之為同則其所同者狹矣吝有狹陋之意

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
六二上應九五中且正也九三離體之極炎上不已欲求同乎二而不可得必欲攻五而間之故伏戎於莽以伺五之隙升其高陵以窺二之動然五

以剛居尊而三之勢不敵二以中直相應而三之理不順雖有剛強之志猶歷三歲之久而不能興也聖人謂其伏戎而不興者以其所敵者九五以剛居尊而不可攻也至於三歲不興則行將安入哉莽在下謂居上卦之下也陵在上謂居下卦之上也小人多忌而好勝非特喜人之同乎已見君子之道同氣合必欲排而間之蓋不排其異已者不能使人同乎已也漢黨錮唐朋黨之禍莫不由此嗚呼極小人之情態於此爻見之離為戈兵有戎之象自三至五凡歷三爻有三歲象

泰軒易傳卷二 十六

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
四遠於二猶隔九三之墉四剛而不中必欲強六二以同乎已既乘三之墉以陵二復恃已之剛以攻五而卒弗克攻者二遠而不可致五尊而不可敵也夫二五以中正相應而三四乃欲攘而間之於義屈矣猶以弗克攻而吉者以剛居柔既困而知反於則也則者義命之常能安於義命猶可變凶而為吉三四劫人以同已然人心非可劫而使

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

九五不取君位君位不可以同人也同人之卦象人之涉世必與人同然人道多端其所同者皆出於私而不出於公故六爻以強人之同已與攻人之異已者象之五之應二位中而理直二五以中直相應而三四猶欲以私間之能無不平之心乎其先以正理為所鬱抑則號咷以鳴其不平不平之極必至於用大師以與之爭及其既戰則中正者勝而非理者不勝然後克其敵已者而中直始

泰軒易傳 卷二

十七

得以相遇勢均力敵故言相克六二離體離為甲冑戈兵九五乾體乾為金大師之象

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

人之情有所同者必有所異同人之名立則愛惡相攻而吉凶生六二為卦之主上九獨遠於二而不求以強同之故有同人于郊之象國外曰郊上九同人于郊不拘應於九三不求同於六二是同人于郊而可以無悔矣猶曰志未得者蓋由同人于郊以至於野由同人于野以至於通天下然後為得其志上九以陽居陰不正也不正安可以通

天下之志欲其得同人之志必盡君子之正而後可聖人於此言志未得者深有望於同人能盡君子之正也

三三 離上下

大有者同人之反而比之變也比以一陽統五陰而居尊故率土之君皆北面而朝大有以一陰宗五陽而得位故繼天之明以南面而立此比之九五所以為顯比之君而大有六五所以為文明之主也然比必畜眾而後興王故先師而後比大有必與人同而物歸故先同人而後大有蓋比者創

泰軒易傳 卷二

十八

業用武之時而大有者繼體守文之世也比之卦序當一六水數坎經綸於始故為締創之君大有卦序當二七火數離向明而治故為守成之主也大有元亨

大有之卦一陰居尊而有五陽其所有者大也故曰大有大非自大也以得賢為大也有非自有也以眾賢皆為我有也大有之君法天體元而已故自元亨之外無他辭元亨者體元而亨也君道主仁而大有體元以宅尊其有不亨乎六五以仁守位離明當天而上下五陽皆宗之此舜禹之有天

下也陽為大為君子舉天下之君子皆為所有人君於此復何為哉守位以仁配天地大德日生而已

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

大有之六五即同人之六二然以謙柔之德得至尊之位則異乎同人之得位矣居皇極之大中則異乎同人之得中矣上下應之者以柔居尊不自有其大而天人皆應之也以剛健之德濟之以文明故能應乎天而與時偕行守位而以仁遏惡而揚善所以體元而亨也

泰軒易傳卷三

十九

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命
火在天上大明當天之象也日暮慙作羣陰既盛則妖禽孽狐得夜而為之祥及天將且清風發羣陰伏善惡類分昭然白黑之不可欺故君子於此奮乾之斷炳離之明惡者遏絕而使之不萌善者顯揚而使之不蔽如舜誅濟惡之族舉濟美之賢則惡者遏而善者信矣夫天命有德五服五章天討有罪五刑五用則遏惡揚善非順天休命而何哉

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

初九有剛正之才當人君有賢之時然五雖得位而與初不相應是无交於上也豈不有害聖人謂無交之害非初九之咎也愈難進愈無咎爻辭指大有初九言之者謂初九之才本非有害也特以無交為害爾故爻皆無凶悔吝之辭以是知無交之害其害小苟合之害其害大君子知無交之害為不害而苟合之害為尤害則無交之害君子不害也况九四非妬賢之佐六五非棄賢之主豈終

泰軒易傳卷三

二十一

以無交而不用哉孟子曰君子之厄於陳蔡之間者無上下之交也以孔子之聖無交之害且若此况大有初九乎然孔子何嘗以無交而在道以狗人也

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不败也

以大有謙柔之君而委任乎九二剛中之臣則二之責重矣必大車以載而後可大車者乾伏坤坤為大輿厚德以載物以是剛六五委任責成之意斯可以有攸往而無咎積中不败者惟剛足以任

重而不敗惟中足以趨時而有行苟德薄力小而欲當天下之重任則必如書之臭厥載詩之棄爾輔者矣其能厚積於中而不敗乎夫不度德而敗事與食焉而怠其事其咎則一故大車以載有攸往而後無咎是知人臣任君之事者必如是而後可

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也

如晉侯定襄王其功足以亨乎天子天子命之爲侯伯之類九三剛正之賢其功足以亨于天子而

泰軒易傳

二十一

無驕僭之心若小人則弗克當此時恃功專恣適以爲害也後世小人之有功於國者不安爲臣之分如桓温之邀求九錫反以取滅亡之禍小人之害也如此聖人於九三之爻所以垂戒萬世者至矣後世小人之恃功專恣者可不戒哉

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨晷也

處盛大富有之時非謙不能保之况居多懼之地乎詩言彭彭爲盛多之貌九四居四陽之首率諸陽與之俱進以剛明之才處甚盛之地可謂彭然其盛矣然太盛者臣道之所忌必匪其彭而不居

其盛然後可以無咎九四居近君之位特立而無外交雖以初九之賢亦不與之應蓋大臣當秉至公以服天下不可徇私以害天下之公如是則雖以臣道處太盛之地而不見其盛正以其能匪其彭而明辨晷以示其不專也初九無交於大有之時則爲有害九四匪其彭於太盛之時斯能無咎易之趨時適變者如此

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

泰軒易傳

二十二

孚自交以至順接物而威自肅所以吉也夫有至信以感發人之心志則不言而信尚簡易而徹者其防備則不怒而威武帝委霍光以周公之事昭烈付孔明以托孤之任至有嗣子不才君可自取之言而二臣終不負其所托焉用防之以爲備哉上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也乾之成卦變九五而六五則爲大有然乾之上九以亢極而有悔大有上九則自天祐之而吉無不利蓋六五厥孚交如所謂履信也履信於上則得乎人之助居尊用柔所謂思順也思順於上則得

乎天之助上九道尊而德貴則置之於賓師所謂尚賢也尚賢於上則得乎賢之助所以履尊極之位而無亢極之悔也故自天祐之吉無不利既曰吉又曰無不利者任賢以享天下之福則舉天下無不蒙其利也凡易之理泰極必否益極必決惟大有之上以謙虛尚賢而吉故象特指大有上吉而言之或問此六五之君而繫之上九者何也蓋五為成卦之主而上九則要其終獲福之效也

坤上

以乾之九三變坤之六三則為謙蓋坤本在下無

泰軒易傳卷二 二十三

高而能降之義山之高伏於地之下高而能降豈非謙乎大有以五陽宗一陰謙以五陰宗一陽人君執柔居尊以有大物人臣以剛處卑而有大功君臣兩盡其道此大有故受以謙也

謙亨君子有終

人能謙恭無往不亨謙恭出於中心之誠故始乎如是終乎如是若夫小人驕矜自滿始以驕飾而自欺終以滿假而取敗此謙亨惟君子能有終也謙卦九三自坤而變故有終與坤六三爻辭旁通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

天之運也以氣為主而其用在下用不下濟則獨陽無陰不能成光明之德故赫赫發乎地此下濟而光明也地之處卑以形為主然體不執卑則以陰于陽無以致上行之用此卑而上行也故天之虧盈日月可見地之流變陵谷可見鬼神害福吉凶可見人道好惡損益可見日中則昃月盈則食大道虧盈而益謙也高岸為谷深谷為陵地道變盈而流謙也高明鬼瞰正直神與鬼神害盈而福

泰軒易傳卷二 三十四

謙也自後人先自下人高人道惡盈而好謙也天地人鬼皆貴乎謙所謂一謙而四益也德愈謙愈尊而光身愈卑愈不可踰所以為君子之終也又在上而謙則如堯之克遜而光被在下而謙則如夫子之不居其聖猶日月無得而踰自古君子所以有終者謙也驕盈滿假其能有終乎

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

地中有山其形甚隱寓至高於至卑之象也禹之導山自岍及岐至于荆山逾于河正義曰逾于河謂山逾之也此處山勢相望越河而東言山勢不

絕從山而渡河也此地中有山之象君子體乾之象隱己之所長於無能之地哀人之有餘以益己之不足稱量人物之親疎小大而平其所施此謙所以爲得禮之中也

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子裨以自牧也

初六以陰居陽謙之象也又處一卦之下謙之至也故曰謙謙之至則助者衆雖用之以濟難又吉况平易之地乎裨以自牧者致裨以防其驕吝之習自二至四互體坎初應四有涉川之象謙與中

泰軒易傳卷二

三五

孚卦無坎體皆以虛而有涉川之辭

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

六二居中得正積謙德於中而發見於外所謂聲無遠而弗聞行無隱而弗彰者也故曰鳴謙中心得者出於中心之誠然而非僞爲也自三至五互體震震爲善鳴故二上皆有鳴謙之象

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

九三以一陽爲卦之主上爲君所任下爲民所歸乃韜晦於衆柔之中退止於三陰之下所謂勞而不伐有功而不德者也豈不有終之吉乎夫以賢

陵人未有能得人者也以賢下人未有不得人者也况功者人之所忌以功下人則人有不心悅而誠服乎周公有大勲勞於天下而無驕吝之心雖管蔡流言不能爲之害此勞謙君子所以有終吉也坤爲衆萬民之象自二至四互體坎坎爲勞卦三居坎中故有勞謙之象君子有終與卦辭不易與坤之六三爻辭亦旁通九三自坤六三變也六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也撝與麾同有揮却之義六四上承謙虛之君下乘勞謙之臣亦難乎自處矣今以柔居柔體坤之順

泰軒易傳卷二

二六

上無自專之志下無忌賢之心君臣上下無不利之而四愈撝却謙抑以將之若無所措其身焉非事是君爲容悅也非持祿養交以自固特盡事上之道得下下之宜不違乎大臣之則而已坤爲柄艮爲指自下執之有撝却之象

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

六五之君謙虛挹損不居其聖故曰不富凡有興作皆歸功於臣鄰如文王治內治外之道旣已竝舉而歸之於先後疏附奔走禦侮之力謙冲如此

而人猶不服則利用侵伐而無不利矣夫侵伐危事也而此言利用又言無不利則其不服者固無所逃矣若夫以驕矜而用之於侵伐則喪師殄民又何利之有文王伐崇徂莒皆謙之極而征不服也寧有不利哉

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上六之鳴異乎六二之鳴也六二鳴於內所謂鼓鐘于宮聲聞于外也上六鳴於外所謂物不得其平則鳴也處謙之極而人不服以是而志未得則

泰軒易傳卷三

二十七

不平而鳴宜矣然行有不得反求諸己邑國者已私之象也征邑國者克己之私也與其鳴謙而不平乎物孰若以是武克而施之治己亦猶禹之伐苗而益以滿招損謙受益為戒遂班師而敷文德自反於謙之極所以為君子之終也

坤下
震上

記曰樂由陽來禮由陰作坤卦六四之閉塞以乾陽變之則為和乾卦九三之重剛以坤陰變之則為中禮樂之中和出於陰陽之變化古人以聲屬陽蓋謂是也

謙利建侯行師

有大而能謙必豫人惟中有所得而謙順者為能樂此豫所以次謙也豫有豫備之義有說豫之義有猶豫之義蓋事不先定何以能說說豫者易至□□□不斷則猶豫之意生故豫之一字含三義當天下說豫之時宜衆建諸侯以為藩屏故以建侯為利行師以征不庭故以行師為利秦既併六國身為皇帝而子弟為匹夫故一夫作難而七廟隳是不知建侯之為備也銷鋒鏑鑄以為金人十二是不知行師之為備也凡易五陰一陽之卦多

泰軒易傳卷三

二十八

言行師故坤上坎下而為師卦謙言可用行師豫言利建侯行師復言用行師比九五言王用三驅田亦師之義皆以一陽統五陰也至純坤之卦無陽以為之統則有戰野之象古今帝王用兵其權皆出於一至春秋無義戰戰國之君糜爛其民由純陰用事而無陽以為之主也然豫必兼建侯而言者古者天子出征以討有罪特元戎十乘以先啓行率諸侯之兵以征不庭建侯行師雖曰二義其實一也震上坤下有長子帥師之象卦乃為豫而不為師者以震為長子出可以守社稷分土而

治故有建侯之象諸侯有土地有人民社稷兵師
卒業皆在其中此建侯行師之義也

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民服豫之時義大
矣哉

九四一剛爲卦之主而五陰皆應之則其志行可
知矣常人之情剛應而志行則易至於拂理安能
成說豫之功惟九四之剛應志行必順理而動此
說豫之所由致也聖人復推夫豫順以動之義雖

泰軒易傳卷二

二十九

天地之大亦不外是而况建侯行師乎建侯以統
衆行師以禁暴自有國言之則爲甚大自天地言
之抑猶有大於此者天地以順動亘古窮今而無
所息日行一度月行十三度有奇而未嘗有毫釐
之過寒往則暑來暑往則寒來而未嘗有畧刻之
差故乾之行始於坎歷艮震而左旋坤之行始於
離歷巽兌而右轉日月會于牽牛之初萬物始終
乎艮是天地以順動故日月不過者然也日月不
過則分至啟閉各得其序弦望晦朔不差其度是
四時不忒者然也震東方之卦主仁坤爲衆爲順

聖人體天地順動以仁爲本順而施之故法說而
不用刑措而不犯斯民皆循理而行則刑罰清簡
而其心服矣豫之時義大矣哉者豫之順動止於
一時而推廣其理則舉天地聖人不能違故以大
矣哉贊之易凡言大矣哉皆贊美不盡之意

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以
配祖考

雷出地奮所以宣布天地生物之和聖人作樂所
以象祖宗澤及生民之意古者作樂以象德故六
變而天神降八變而地示出九變而人鬼享此言

泰軒易傳卷三

三十

上帝祖考而不及地示者舉天神則地示不言可
知祭義曰君子合諸天道春禘秋嘗又曰禘有樂
而嘗無樂以見先王之作樂無非因雷聲之發収
也

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

初以陰居陽處豫之時而以不正行之是不以順
動也不以順動特恃九四之應拂理而行之凶可
知矣初六以陰居下不待九四之唱反欲以陰唱
陽自下唱上動輒逆理如此四不之應則志窮而
凶不亦宜乎

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

九四一陽為卦之主五陰皆有求應之心惟六二中正有守上不為六三盱豫之悔下不為初六鳴豫之凶處二爻凶悔之間不諂不瀆介然如石之不移非見幾之明者能如是乎其所以見幾而作不俟終日者由能處靜以觀動也故曰貞吉貞固以守中正之理安有不吉

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

初六與九四本有正應但其動不順理九四且不

泰軒易傳卷二

三十一

之應况於六三不中不正本無應於四而睢盱以視之以求其應乎盱者不正而上視之貌遲者遲疑有待而不決之意六三不中不正求昵乎四是以有悔既知其有悔猶遲疑而不退能無重悔乎原其致悔之由不當其位故也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也

九四以一陽統五陰為卦之主說豫之功皆由已致此大有得之象也人臣忌太盛其心豈能無疑哉當去其自疑之心總合羣材以翊載其上盍簪

所以總髮冠所以恃為固人主之於天下猶首之有冠冕也九四總合眾陰以載其上故有盍簪之象若成王幼冲天下所由以豫者周公也遠則四國流言近則王不知周公獨以身任之不疑而成王亦終不疑周公故能大得志而行道於天下六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

六五陰柔於上九四剛介於下貞疾之象然美疾鳩毒不可有貞疾良藥不可無孟子曰入則無法家拂士出則無敵國外患者國常亡然後知生於

泰軒易傳卷二

三十二

憂患而死於安樂也六五陰柔耽於逸豫有一諍臣以貞為疾非五之病乃五之福也蓋中者大本也其本不亡則壽考而不喪震為反生故曰不死唐玄宗寧用韓休之直瘡已以肥天下貞疾不死之驗也及罷九齡相林甫而天寶之亂乃生於宴安酖毒之餘則有天下國家者其可無貞疾之臣哉豫卦六五六二不言豫者六二中正之臣常以逸豫戒其君如周公作無逸以戒成王也上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也所以致說豫之功者由見幾於始所以敗說豫之

功者由昏冥於終上六陰晦處豫之極而冥豫之習成人君養尊公卿養侯昏冥日甚恬不自覺此風既成則天下之亂當自是始惟知變其昏冥之習斯可無咎苟昏冥於上而不知變何可長哉

震下兌上

邵康節曰否將極處必成隨否上九之剛來而隨二陰於內初六之柔往而隨二陽於外二三得初之剛而隨以動四五得上之柔而隨以說六爻莫不各有所隨要皆以正而吉隨以震兌成卦春爲陽中雷始發聲秋爲陰中雷始收聲雷聲之收發

泰軒易傳卷二

三十三

皆得乎陰陽之中君子之隨時必盡時中之義

隨元亨利貞无咎

隨之大亨必利乎貞然後無咎故不盡時中之義則不足以爲正故隨之爲義有隨乎人者有爲人所隨者要皆不可以不正聖人隨天下之時而天下皆說隨之堯舜隨時而揖遜湯武隨時而征伐伊周隨時而致君孔孟隨時而說教無非時中之義使處湯武之時而欲爲堯舜之揖遜處伊周之時而欲爲孔孟之說教可謂之正而免於咎哉

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

否卦上九之剛來而下二三之柔則變否塞之患爲說隨之功此所以動而必說說而必隨也夫天下之所以隨時者隨其時之中也聖人之動無非中故天下隨之蓋時無常是以中爲是聖人動得其中天下是之是之斯隨之矣故時所當隨天下莫不說隨天下人心雖不同而所以隨時則無不同小而言之出作入息春耕秋歛大而言之質文迭變禮樂因革無非時也聖人第因其時而動以先之故天下莫不說隨之矣非隨聖人之時也隨天下之時也聖人卽不免於隨天下之時天下寧有不隨聖人之時乎隨時之義大矣哉有贊明不盡之意

泰軒易傳卷二

三十四

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

人皆知動之爲隨時而不知成動之終始者皆本於靜雷之於歲事也盡一歲發生之功而後養於澤養於澤者所以致來歲之用君子之行事也亦然窮一日之功業而後嚮晦入宴息嚮晦宴息所以致來日之用蓋靜而息所以養其動也其息也安則其動也利自處者厚則其及物者博此周公

存我所以厚蒼生也夫身者道德之宅精神者一身之本君子以道德為己任而動息寢處者庸可失其時哉夫人之戕賊其身勞弊其精神者皆在於嚮晦入宴息之後故終日乾乾至夕猶惕嚮晦宴息身其有不安乎

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

初九之剛自否上九來下乎柔故變否塞而為說隨是得隨時知變之義矣蓋天下之時無窮而變亦與之無窮苟昵於比已之陰拘於九四之應則

泰軒易傳卷三

三十五

溺於私而失隨時之正夫九五以大中至正之道為隨時之主卦雖有三陽君子當知其所擇官主也渝變也必變其所主而不拘於九四之應出門而交則有隨時之功自二至四互體艮艮為門出艮之門上交乎五之象也夫變其所主若非正也乃以從正而吉上交乎五似有失也然出門交有功則實不失

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

德無常師主善為師時無常是以中為是九五以大中至正之道為隨時之主六爻之間隨之者吉

違之者凶以道之所存也六二有應於五當隨時之際設非其應猶當擇義以從之況欲捨九五之正應而下比於暱近之初九乎初九陽明知擇義適變故聖人與之以官有渝乃為從正而吉六二陰晦聖人慮其不知擇義而昵比於私故以係小子失丈夫戒之蓋隨必以正苟有所係則溺於私而失其正况從正則遠邪從非則違是邪正是非無兩立之理苟係情於初九之小子則失應於九五之丈夫矣故言其弗兼與而使之知所擇也

泰軒易傳卷三

三十六

志舍下也

六二近比初九之陽而不隨九五中正之君是係小子而失丈夫也六三係九五之丈夫而失初九之小子故於隨時有求而得猶必貞固以守然後其志不惑而能舍下以從上聖人於六二六三兩爻以丈夫小子互言之欲其知所擇也他卦六三不中正而凶在隨則取其性陽明能知所擇故與之以有求而得居貞而利也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

九五爲隨時之主而九四有獲於下雖貞亦凶况不貞乎必推誠以交孚于五使君不我疑而我之所施爲皆在乎道以明乎已之不專然後可以免咎恭隨有獲於義爲凶惟推誠存道以明其所獲之功皆爲君而不爲已使上下曉然知其無所私則何咎之有哉周公制禮作樂退而就曲阜之封伊尹告歸而陳戒于德皆明其功之不爲已也九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

九五以大中至正之道爲隨時之主而不拘於六二之應惟有嘉德之賢斯與之交孚而無間則吉

泰軒易傳卷三

三十七

矣位正中也如需位乎天位以正中也之義位猶居也故堯舜之揖遜則有臯夔稷契之臣湯武之征伐則有伊呂周召之佐人君惟推誠以交孚于嘉德之賢而無私昵之心則隨時之功成矣但處以正中之理則得隨時之義

上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上窮也

文王得隨時之義能以剛下柔故民心說隨之紂之失其民久矣慮文王得民心而拘之羸里然拘係之愈急而民心愛戴愈深是拘係之乃從維之

也文王反用此以亨于西山岐山在西上體兌兌正西故曰西山紂之拘係文王其處上而窮可知矣

䷊ 巽上

邵康節曰泰若甚時須至蠱以泰初上兩爻相易則泰變而爲蠱故泰之極猶未至於否也一變而爲蠱再變而爲漸三變而爲否矣則處泰亨之時可不豫防夫蠱壞之萌哉

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

皿之蟲爲蠱穀飛爲蠱女惑男風落山皆爲蠱夫

泰軒易傳卷三

三十八

皿受蟲而壞穀化蟲而飛少男爲長女所惑艮木爲巽風所撼非蠱壞之象乎然亂極則治弊極則新天下之治如環無端除亂補弊則蠱極之中有元亨之理安可坐視而不恤必涉險履危以救之自三至五互體震震爲甲甲者事之始先甲三日自癸逆數而至辛辛者取其有作新之意後甲三日自乙順數而至丁丁者取其有丁寧之意况蠱爲事之壞而有事於營爲則先甲令之三日而示作新之意於先後甲令之三日而示丁寧之意於後甲屬木木主仁方有事之始而播令申於下可

不以仁爲之本乎

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

剛上而柔下指卦變而言巽而止指致蠱而言元
亨而天下治此飾蠱之道也利涉大川此有爲之
時也先甲後甲此有爲之令也夫蠱自泰變泰通
之極欲反而爲否塞初九之剛往于上則變坤爲
艮上六之柔來于下則變乾而爲巽坤變爲艮則
自西南而之東北變西南之平夷爲東北之險阻

泰軒易傳卷三 三十九

此數所以入乎蹇乾變爲巽則自西北而之東南
則陽之極變而爲陰之生則向之泰通者寧不爲
日後蠱壞之端哉故曰蠱剛上而柔下此巽而止
者乃致蠱之由也夫人君巽而止則優柔不斷而
不復有爲人臣巽而止則玩歲愒日而不知有爲
天下巽而止則風俗頹弊而不能有爲此蠱壞之
形萌於泰亨之盛時駸駸日入於其中而不自知
則巽而止之一言有國有家者可不以是爲戒乎
故剛上而柔下者蠱之體巽而止者蠱之由成卦
有體致蠱有由則飭是蠱者豈無其道哉此所以

繼之以蠱元亨而天下治也元者仁也亨者通也
君無以仁乎民則鰥寡憔悴何自而拯救上無以
通乎下則疾苦鬱抑何自而能伸當大壞極弊之
時仁政既行下情既通雖否猶可以爲泰况蠱壞
之後不可復治乎利涉大川往有事者將享天下
之大利其初必涉天下之大害將履天下之至安
其初必涉天下之至危蠱也者乃君子有爲之時
而非無事之日也必當涉大難以求濟若處之以
無事則宴安苟且始於蠱而終於否安能有涉乎
故器欲常用體欲常勞天下欲常事事則不弊而

泰軒易傳卷三 四十

治今日之事事蠱壞由前日不事事以致之將欲
救時之弊必涉大害犯至危往而有所從事於飾
蠱之道則蔑不濟矣先甲三日後甲三日終則有
始天行也故蠱非創始也事至於蠱事之終也苟
飾其蠱以作新於先甲之三日而丁寧於後甲之
三日故曰終則有始夫終則有始非人爲使然蓋
天有十日運行旋轉如環無端纔至於終又始於
甲天之運行猶且如是況蠱弊之後而不知作新
丁寧之意乎

象曰山下有風蠱君子以振民育德

彭帝錫易歌曰木落風吹子又生子承父弊蠱因名木落風吹有蠱之象飭其蠱而作新之則子有復生之理振其民而使之作新育其德而使之成就非大有所施爲拯救則無以變蠱壞之習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夫一洪水之變聖人所以振作其民且如此况於俗亂失世敗壞而不有以振作涵養之乎

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

泰軒易傳卷二

四十一

蠱自泰變乾爲父坤爲母今變而爲蠱以象父母敗壞於前爲人子者必當幹其蠱弊使壞者復全敗者復起斯可謂有子矣既有幹蠱之子則親不陷於不義而考可以無咎然改父之道始若危厲要其終而言之則安有不善者哉故吉夫弊者欲修蠱者欲去以迹觀之疑若不順於父而意則承父也書曰子弗祗服厥父事大傷厥考心意承考者改前人之不善而置之於無過之地是乃厥考之心也祭義曰烹熟羶膾嘗而薦之非孝也養也君子之所謂孝也者國人皆願然曰幸哉有子如

此所謂孝也已彭曰蔡侯善掩前人過正謂此也異伏震震爲長子有子之象父往而居上子繼父位有考之象蠱異宮歸魂之卦有子承考之象九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

彭曰七子能安母氏情此幹母之善也九二以陽應陰故言幹母之蠱陰柔之性安於無事而惡於有爲是蠱壞之深而幹之尤難者惟異而入之以善道則不害義不傷恩而得剛中之道矣夫貞固足以幹事而九二不可貞者懼其剛而過也剛而過豈幹母之道哉呂后王諸呂武后廢中宗陳平狄仁傑未嘗面折廷爭所謂不可貞者也而安劉氏者平也復廬陵王者仁傑也非幹母不可貞之義乎

泰軒易傳卷二

四十二

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

初六九三幹父之蠱則一然或終吉或有悔者初六異順而承意九三過剛以責善從道而不從君從義而不從命豈能無小悔哉然不至於大咎者以迹而言始若過剛以心而言終亦何咎匡章得罪於父出妻屏子終身不養其設心以爲不若是

是則罪之大者是則章子而已矣

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

為子之道與其柔而裕父寧以剛而幹父蓋以剛

幹父始雖有悔終能寘其父於無過之地以柔裕

父適以增長其失而陷父於不義故戒之以往必

見吝往猶言增長之也往未得者幹蠱可也增其

過不可也

六五幹父之蠱用譽象曰幹父之蠱用譽承以德也

蠱不取君位君位不可蠱也管魯哀公問於孔子

曰何謂成親子曰君子人也者人之成名也百姓

歸之名謂之君子之子是使其親為君子也是為

成其親之名也豈非幹父用譽之道乎蓋父有過

而子有德則子之德足以顯其親舜有瞽禹有鯀

其惡彰矣然舜禹以大德受命聲名洋溢乎天下

而天下不罪瞽鯀之惡皆頌舜禹之德非用譽承

以德之義乎

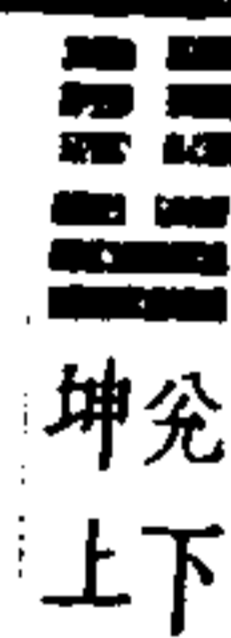
上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

上九當蠱壞之極知風俗之頹弊非一日所能振

起故處無位之地而高不事之心此制行矯俗如

伯夷叔齊聞其風者百世為之興起若無意於幹

蠱而實有補於風教故聖人高其節而謂其志可則五為王四承之三為侯二承之上九居五爻之上獨無所承故有不事王侯之象

四陽五陽之卦其勢足以臨人矣而不謂之臨今

二陽在內反謂之臨者剛長之勢未有艾也故有

臨人之實此聖人設卦之意

臨元亨利貞至于八月有凶

二陽為臨其勢日伸大者之亨以其正也然至于

八月有凶其消亦不久則有臨人之勢者其可恃

哉八月者自一陽之長至於二陰之生其數纔八

月爾復言七日所以幸陽來之速臨言八月所以

冀陽消之遲亦進陽退陰之意

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之

道也至于八月有凶消不久也

浸而長則有臨人之勢說而順則無所拂乎人之

心剛得中則人心無不應矣大者日亨以其正也

足以見天之道矣然大亨以正雖天道之當然而

八月有凶亦天數之不久則處臨人之時者當尚

消息盈虛而不失其正則起乎數而不固乎數而

泰軒易傳卷三

四十三

泰軒易傳卷三

四十四

與天爲一矣。蓋數雖有消長之殊，而天之所以爲天，亘古窮今而不泯。易於臨之彖，言天之道深有望於臨人之君子也。

象曰：澤上有地，臨。君子以教思無窮，容保民無疆。澤上有地者，隄岸之象也。隄岸所以臨乎澤，高而不厚，則有潰裂四出之憂；厚而能容，則有藏疾納汙之量。君子觀象則略有盡之勢，而思無窮之教。晉有堯之遺風，齊魯有聖賢之化，教思無窮之效於此可見。教思無窮，則仁聲之入人也深；容保民無疆，則仁政之覆天下也大。易不以天澤爲臨，而

泰軒易傳卷二

四二五

以地澤爲臨，其義蓋取諸此。教思無窮者，要之於勢位不行之日，然後知君子之所以教。雖八月有凶，奚患哉。

初九咸臨貞吉，象曰：咸臨貞吉，志行正也。

初九盡正道於臨人之始，既足以感動乎人心，故曰：咸臨貞吉，志行正也。其志一於行正，豈不足以盡臨人之義乎？又當臨人之時，而無心於感人，雖有臨人之勢，處之若無其志，一於行正，所以吉也。九二咸臨吉，无不利，象曰：咸臨吉，无不利，未順命也。四陰在上，二陽在下，陰盛足以勝陽，而陽長亦足

以制陰，而君子未嘗恃其有日伸之勢，以與之角。一以無心感之，所以吉；无不利也。无不利者，非惟君子之利，而小人亦無不蒙其利。小人雖未順乎君子之命，而君子未嘗有忿疾之心，以此見君子處心之仁也。又初九盡至正之道，以感人心，九二剛中，六五相應，又有以感乎君之心，故爻皆曰：咸臨。六五知臨之君，不徧物以爲知，而急親賢之爲務。九二雖見信於君，不阿意以求容，故事必求其當，言必獻其可，而未順乎君之命，所以吉而無不利者，由其從道而不從命也。

泰軒易傳卷二

四十六

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。

六三以陰據二陽之上，知其勢浸長，而以其言說之是，知憂其類之無所容也。既憂之，則知變矣，苟不知變，則咎豈不長哉。

六四至臨，无咎。象曰：至臨无咎，位當也。

臨之上卦三爻皆柔，蓋臨人以簡，不以煩，以寬不以異。六四以陰居陰，而得其正，所以爲臨人之至。故以此臨下，則一出於至厚，以此處已，則一出於至正。能如是，則可以無咎，而其位當矣。六四至臨

與坤元稱至略同蓋六四坤體也

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也
聰明睿智足以有臨此君人之道也古之聖人威
加四海而屈於其下知兼天下而聽於其臣故遠
者效其謀近者通厥聰以此臨下何知知之蓋知
者無不知而其所以無不知者不徧物以為知而
急親賢之為務也二陽有臨人之實德而五能任
之所以為知臨也使其察察以為明規規以臨下
豈大君之宜哉行中者不過乎察而行之以中也
事得其宜莫過乎中大君者奄有四海為天下君

泰軒易傳卷三

四十七

也坤伏乾乾為君六五體柔而應乎剛所以為大

君之宜得為君之宜則吉

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也

闕下

周易上經傳卷第三

宋 清源李 中正 伯謙 撰

離上

臨言教觀言化至於教化不足然後威之以刑獄
蓋用獄豈聖人之本心哉聖人將以化小人為君
子而強梗不率者有以梗吾治此大觀之後故受
之以噬嗑也噬嗑以震離成卦離為禮伏坎為法
然噬嗑與貫皆具離體一以明刑法一以修禮文
何也蓋禮者刑之反而坎者離之變也禮刑相為
表裏於此可見

泰軒易傳卷三

一

噬嗑亨利用獄

洪範八政食貨為先大傳曰日中為市致天下之
民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑
故頤中有物然後成養人之功聖人聚民莫先理
財理財正辭禁民為非曰義此噬嗑而亨所以利
用獄也飲食人之大欲欲則必爭爭則為之平其
曲直是知用獄豈聖人之本心特利於噬嗑之時
爾

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

頤中有物則身得其養如噬腊肉噬乾肺噬乾肉皆頤中有物也必噬而噍噍而亨也卦三亨三柔自否而來初六升而為離九五降而為震則剛柔分布有動而明之象否泰二卦全乾坤之體故噬噍與賁皆以分言之除惡之道以用獄為利用獄之道以動明為本動則有威明則有決以此用獄斯得其情蓋一於剛則無以盡其情一於柔則無以濟其決今剛柔既分以象是非曲直之既判則動而用獄所以明有罪也雷象其動電象其明遽然而至截然而下雷電既合天威始章而有罪者無所逃矣柔得中而上行者如得其情則哀矜而勿喜用獄豈聖人之本心心以仁柔為本然柔不得中必有太過不及之失六五六二皆柔得其中然六二以柔居柔失之太過不若六五以柔居剛剛柔相濟兩得其中也聖人於兩柔中之爻特取上行者謂六五居上司用獄之事六二以柔居柔而又在下非可施之於用獄也噬噍不取君位用獄非人君之事也特伯夷降典臯陶作士召伯聽訟之類爾古人用獄皆有哀矜不忍期于無刑之意故以六居五雖不當位然柔而得中剛柔相濟

利用獄也

象曰雷電噬噍先王以明罰勅法

噬噍先動而後明罪未著也故不言折獄致刑豐先明後動罪已著也故不止於明罰勅法聖人法電之明以明罰使之見而知懼法雷之動以勅法使之聞而震驚法所以垂後世故以先王言之刑所以制小人故以君子言之此噬噍與豐之象所以異也

初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也

屨所以受足校所以械其足屨校者足之械也校

泰軒易傳卷三

三

其足而至於滅趾其慘甚矣而曰無咎者制惡於初使之不行小懲而大誡此小人之福也卦以初二爻象受刑其中四爻象用獄初九象制惡於初上九象小人之惡積罪大然小罪輕刑固宜寬宥何遽至於滅其趾乎蓋止之使不行是乃聖人所以深愛之也

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

滅趾則也滅鼻則也六二柔而中正必無用刑之失今噬膚而滅其鼻非忍也小人之強梗不率自抵于法所乘者剛有以致之也初九之剛在下而

六二乘之故有乘剛之象自二至四互體艮麻衣以艮為鼻理或然也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

鳥獸全體乾之為腊聖人未嘗以刑毒民苟罪與

法均則不以毒民而廢法將以治強校不率之屬

如腊肉之難噬雖遇毒民之事猶將為之故雖小

吝而無大咎位不當者柔不得中故有小吝之辭

九四噬乾肺得金失利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

肺者肉之附骨至堅強難噬而又乾之猶甚於腊

泰軒易傳卷三

四

肉九四一剛乃願中有物者在訟為難聽之訟

在獄為難決之獄噬乾肺而得金矢象治難決之

獄而得其情古者以兩造禁民訟入束矢於朝示

無私曲也不直者入其矢而使之自反則民訟禁

矣以兩劑禁民獄入鈞金三日乃聽于朝示其不

變也不實者入其金所以懲其不信也則民獄禁

矣九四折獄而得其情則哀矜而勿喜記曰刑者

側也側也者成也一成而不可變故君子盡心焉

尤當以艱貞為利也蓋艱則有不忍用刑之意貞

則有不濫用刑之心惟利艱貞斯可獲吉未光者

用獄非盛世事未能使之無刑無訟雖利艱貞而吉亦何光大之有

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

六五以柔居剛用獄貴乎剛柔得中太剛則濫及

非辜不剛則縱失有罪彖曰柔得中而上行黃者

中也金者剛也用獄以柔為本而以剛中濟之然

後為得其當六二亦柔中然以柔居柔失之太過

乾肉易於腊肉剛中異於柔中柔得中而上行蓋

指六五言之貞厲無咎者貞則有不濫之意厲則

泰軒易傳卷三

五

有不安之心斯可以無用獄之過而當其情矣故

曰得當也

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

初象惡之始故滅趾以止其行上象惡之終故滅

耳以廢其聰以向也之聰而今則不明乎理

離上

噬嗑以刑獄禁暴貴以禮文化成禮刑之用相為

表裏道化不足然後威之以刑刑法既勅而復飾

之以禮文以見用獄非聖人之得已而貴飾禮文

修明庶政此乃聖人之本心也卦自泰變上六之

柔來而文在下之二剛九二之剛上而文在上之二柔故泰變而爲否

賁亨小利有攸往

爲治之道必以禮文賁飾然後聲明文物禮樂法度燦然具舉此致飾而亨之義也夫禮有本有文賁雖尚文之時然不以文勝本故小利有攸往多質而少文則文足以致飾不足以病本何往而不利哉

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

泰軒易傳卷三

六

變觀乎人文以化成天下

柔來文剛則一柔不足以勝二剛本有餘而文不足故亨分剛上而文柔則一剛不足以勝二柔故小利有攸往欲其不以文病本也觀天之文日行遲而月行速柔來而文剛故亨分日之剛上而文月之柔日月合朔會于辰舍苟陰柔太勝則日斯食之矣此分剛上而文柔故小利有攸往天文也此以卦變言之爲君止於仁爲臣止於敬賁飭之道至於文明而止不可過也故禮勝則離樂勝則流此合離艮之義而言之觀天之文柔來剛上日

往月來則一寒一暑而四時之變化可以察觀人之文則君仁臣敬父慈子孝而天下化成可以知以象言之離爲日互體坎爲月艮爲小石春秋隕石十宋五傳言隕星也邵堯夫經世書亦以石配星則艮爲星可知是知易與天地準窮之而益深測之而益遠求之六畫中有無窮之義

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火日在山下晦其明而不用有文明以止之象艮屬寅寅屬木木生火而其明尚隱藏於其中君子觀賁之象則用其文以修明庶政而不敢

泰軒易傳卷三

七

耀其明於折獄恐其察見淵魚而入於苛細矣

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

下卦三爻象賢者以禮義賁其身初九體文明以止之義審仕止久速之宜時未可仕則寧舍車而徒若非賁也而乃所以賁其趾使不由其道而進則慶封之車美可鑑及以爲喪身之具安知夫賁其趾之義哉燔肉不至孔子行去齊接淅而行是舍車而徒也而賁其趾孰甚焉邵堯夫推皇極經世數以此爻當孔子之生意或然也
六二賁其須象曰賁其須與上興也

六二有文明之德居中正之位如躁進以求用則乖文明以止之義必需上之求乎我然後與之興起治功伊尹必三聘而後起孔明必三顧而後往此賁其須之義須需也王輔嗣以須之為物上附者也如髭鬚之鬚其說謬矣傳注之誤後學如此多矣當有卓然之見然後不為之所惑

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也九三有剛明之德確然自守其德足以潤身苟能永貞而不變則不為貧賤所移富貴所淫威武所屈故終莫之陵也九三離體離為甲冑戈兵以象

其禮義之于樽忠信之甲冑

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

賁之君相求質以興賁飭文明之治苟在下之賢有潔白之德莫不求之以為國之光華凡賁如皤如者皆白馬翰如以求之白馬所以象其潔白之德也翰如迅疾之象也如皎皎白馬賁然來思詩人亦以此比其潔白之德六四與九三無應而求之非寇也乃欲求婚媾也六四德當其位而見疑於九三者以其無應也然易之為義陰陽雖無應

泰軒易傳卷三

八

有以近而相比六四有求賢之誠雖無應而求之不害乎此心之公始雖見疑而終則無尤也六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

六五之君以人文化成天下必受賁于丘園之賢者丘園賢者所居之地也如湯幣三聘伊尹高宗審象求說于傅巖以賁飾其國家非束帛戔戔果何以致之彼賢者始樂於丘園而無賁然來思之意故吝終於幡然而改以應上之聘故人君有得賢之喜六五之吉者謂其謙虛以求賢斯有是喜也

泰軒易傳卷三

九

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

五聲本於寂五味本於淡五色本於白白賁者推其本而言也質文之在天下隨時而迭救忠之弊必救以質質之弊必救以文上九處賁之極而以白賁為尚者欲反本以救其弊也文不勝質末不病本斯可無咎故必白賁在上然後為得其志上猶言極也

坤下
艮上

剝者五陰消陽而剝去之觀之卦畫剝爛之象可

知剝之一字蓋有傷之之意陽氣剝去猶人之衣服雖剝而形體固存及一陽剝盡而復於下則向之剝去者復完矣剝之全卦有牀之象故爻以剝牀爲言六三一陰獨應君子故不言剝牀上九一陽庇五陰於下有廬之象而陰必剝去之故不言剝牀而言剝廬剝及其廬則其禍已極而小人無所庇也

剝不利有攸往

凡易於陰長之卦皆爲君子地不爲小人設自三陰長於否聖人已言其不利矣今進而至於五陰

泰軒易傳卷三

十一

之剝陽美盡惡殫寧復有所往哉四德皆無但言不利有攸往可不謹哉

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

剝猶人之形體爲人所剝故曰剝剝也小人得志而陰能剝陽柔能變剛如此故不利有攸往以小人之道長也君子於此當順其勢而止之如孔子瞰亡以見陽貨絃歌以解匡人之圍觀在卦有順而止之象則可知矣故君子尚消息盈虛之數則知其消極必息盈極必虛乃天運之常亦何必強

於有攸往哉

象曰山附於地剝上以厚下安宅

聖人不與陰之剝陽故大象不言之而取厚下安宅之義天下之理高以下爲基山附於地則下者厚而高者不危山譬之君也地譬之民也人君欲其居上而安則下其可不厚哉剝之大象不言剝下而言厚下蓋下可厚也不可剝也猶損之大象不言損下而言懲忿窒欲忿欲可損也下不可損也與此象略同

初六剝狀以足蔑貞凶象曰剝狀以足以滅下也

泰軒易傳卷三

十一

身所安在狀狀所安在足文言曰貞固足以幹事是貞乃狀之幹也夫正理與天地並立小人蔑貞是無正理也不言滅貞而言蔑貞以正理終不可泯滅特小人蔑視之以爲天數終於剝而不復天下將盡爲小人而無君子故自下而剝上猶狀所以安身而欲剝其足也不知剝狀以足縱君子之身無所安君子旣去小人其能獨存乎聖人於此不言剝君子而但言滅下下旣滅則上不安其意深矣

六二剝狀以辨蔑貞凶象曰剝狀以辨未有與也

狀所以安身狀既剝則身不安無智愚皆知之而世之人君每不寤者蓋小人將以剝君子必先致其堅白之辨以與君子爭使其說既驗則小人得肆其欺以誣君子故重言蔑貞凶所以甚小人之禍也未有與者六二與六五為應上下皆陰柔而無君子以為之與也若夫有君子之與則其禍不至如是之烈矣

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也

五陰皆以剝陽為心惟六三有應於上九故處剝之中而無咎無咎者不得罪於天下也六三當小

泰軒易傳卷三

十二

人為剝之時獨能失上下之四陰與上九一陽為應猶東漢呂強處宦者之中獨上疏言宦官之專權所以獨免於咎失上下與未有與者異矣

六四剝狀以膚凶象曰剝狀以膚切近災也

被服者狀之膚也剝狀以及膚則切近甚矣六四近君位但言切近災也蓋微其意以言之

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也

剝不取君位君位不可剝也五陰皆有剝陽之心然五陰一陽之卦其駢首而進亦有比陽之意為

君子計當以女子小人待之故上九以一陽貫五陰如柳之貫魚而以宮人寵之使小人各得其欲而無害君子之意斯可以終無咎也

上九碩果不食君子得與小人剝廬象曰君子得與民所載也小人剝廬終不可用也

乾位乎亥為木果上九變則為坤當建亥之日而乾位於此是碩果有不食之理也夫陰之剝陽至此盡矣疑若世無君子而小人可以肆志矣然上九一陽雖已剝盡復於坤下猶果之碩者得土而復生碩果者陽種也黃鐘為陽之種子以象君子

泰軒易傳卷三

十三

既剝盡反得坤之與而復安小人剝去君子乃自剝其廬而身無所庇不知其平日受庇於君子者多矣今君子雖已剝去小人亦終何所用哉

震下坤上

六陰剝盡一陽復生為萬物之種子太玄以中首準復曰陽氣潛以萌於黃宮信無不在其中言陽氣潛萌於黃鐘之宮而物有生位不言而信也復之一字有失而復得之辭觀其卦名則其喜可知也

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有

攸往

剝不言利而復言亨則喜懼之意可知冬至夜半一陽之氣萌于黃鐘舉天地之間萬物皆有生意一君子進則非惟君子之道長而朝廷之清明紀綱法度之修舉皆自是始矣此復之所以亨也當姤之消也雖五陽在上而不可以不戒至復之長也雖一陽在下而不失其所亨蓋當其方消也五存而不足及其既長也一用而有餘則復之一字寧不寓其喜之之意乎出入無疾者剝極成坤則陽入而伏坤極成震則陰出而升今一陽來復於

泰軒易傳卷三 十四

陰出陽入之交而以順行非羣陰之所能疾也朋來無咎者一陽雖復其氣尚微羣陰浸消其勢猶盛朋來者自一陽之來進而為臨為泰為大壯以至於六陽之極非羣陰之所能勝也物極而必反其勢有必至陽往而必復其幾為甚微惟能順反復之道則陰消陽長不期而自復矣是知出入者反復之期而反復者出入之道自姤之初六變而為復之初九凡歷七爻然後陰極而陽生故曰七日臨言八月者所以冀其消之遲復言七日者所以幸其來之速陰陽之運其數十二而周故天有

十二次地有十二州日有十二辰歲有十二月日時之運至七而復其數則均陽復則萬物得以正其性君子進則天下得以遂其性則有攸往而利可勝言哉

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

一陽來復陽剛已反雖曰道長動以順行是以當出入之交而無有為之疾者六陽之朋來可保其無咎也方向之數消雖剝之猶可况於無疾乎今

泰軒易傳卷三 十五

數之方長雖疾之不可况於剝之乎蓋道有反復數有消長陰尚能反則陽豈不能復哉陰陽之數自一至七而必變蓋天之運行如此易於剝言不利有攸往以柔之變剛於復言利有攸往以剛之浸長復其見天地之心者人或極惡而善常存大亂之後民反易治桀紂之後有湯武周衰之時有孔孟使澆漓不返則乾坤或幾乎熄矣於剝之後而有一陽來復天地之心至是始見矣一陽之氣動於地中為生生之本此天地之心也一念之誠復於吾心為萬善之本此在人天地之心也推而

廣之陽剛之長君子之進此天地之心也則陰之剝陽豈天地之心乎

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷在地中動之始也方動之始而未達必安靜以養之則出地而奮在天而壯矣先王於一陽始至之日閉關而不出止商旅而不行省方巡狩之禮一切不舉蓋不敢先時而動以干天地之和所以養其微而順其長也

初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以脩身也

泰軒易傳卷三

十六

剝以一陽方出乎坤復以一陽遂入乎坤不遠復之象也天地之運一息不停聖人於此得復善之端故以為君子脩身之法非心邪念既消則善端德性遂長此不遠而復何至於悔哉祇猶抵也元者本也吉者善也能不遠復則本然之善不喪君子之脩身特去其不善而善者自復如顏子有不善未嘗不知知之未嘗復行夫子故以是歡美也六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

六二視初九之善猶已之善其心休休然故曰休復吉初九得乾之元於四端為仁六二下之故曰

下仁

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

六三以陰居陽不中不正以陰柔之資處躁動之極屢失屢復不能自固於操舍存亡之間可謂危矣然知震而無咎猶愈於迷而不復者雖危何咎哉昔高順謂呂布曰將軍舉動不肯詳思遇有失得動輒言誤誤豈可數乎然六三屢失屢復故雖危而無咎呂布誤而不反雖欲厲無咎其可得乎六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

六四處五陰之中獨能應初九之陽是中行而獨

泰軒易傳卷三

十七

復也初九不遠復二近之則為下仁四應之則為從道孟子曰仁者人也合而言之道也中庸曰脩身以道脩道以仁初九脩身則合道與仁矣六四應之是從道也剝與復反對六四一爻在剝則失上下之四陰以應君子在復則於五陰之中行以從道所以見卦有反對

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

敦者厚也聖人全生厚之性周旋反復無往不厚斯為厚之至也蓋有失則有悔無失亦無悔六五全生厚之性則其受中以生者不喪惟動稽諸中

而不失則何悔之有

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

上六闇闇在上冥迷而不知反故曰迷復凶天災
人眚既已竝至而用之行師要其終必有大敗上
六非君位何至於以其國君凶蓋初九以一陽統
衆陰雖微而在下有君之道上六處五陰之上徂
於剝極成坤之餘猶有無陽之心非惟不受統於
一陽且欲行師以與之戰初九不遠之復以脩其
身如苗民逆命則班師振旅而敷文德上六處一

泰軒易傳卷三

十八

卦之上既不下仁又不從道反恃坤衆悍然用行
師以與之爭抑不知陰豈有統陽之理况消長之
勢不敵乎非惟不以身免必以其國與君凶矣國
君者諸侯之象也雖至于十年天地之數既終猶
不克征以其所爲皆反君道也

震下
乾上

剝爛之後而復其性性即天之命也陽動於地之
下而爲復靜中之動性之體也震動於天之下則
爲無妄動中之動誠之用也知無妄之動以大斯
可以盡性而至於命矣

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

乾備四德而無妄亦備四德無妄者天之命也四
德雖同而此以正爲本蓋乾者天之道則無不正
無妄者人道匪正則有眚而不利有攸往矣

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

無妄自遷變初九一剛自外而來爲主於內以卦
言之則爲外以體言之則爲乾乾天也人之一性
所謂無妄者無非渾渾乎天理天理一失則妄斯

泰軒易傳卷三

十九

爲主今復其性則不妄矣不妄則本然之剛自外
而來爲主於內剛非在外也自外卦乾體而來也
不然則剛自外來不幾於妄乎剛既爲主於內則
本然之天理不喪其動以天則其健也孰禦剛得
其中則物無不應所以大亨者由其剛而以正也
故大亨以正乃天所以命我者其或匪正是棄天
之命也惡得無眚既曰匪正有眚何所往而利哉
無妄之往何之矣謂不求加乎其天也若求加乎
天則妄矣此天命所以不祐也天命之不祐皆自
已求之也行矣哉言其不可行也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

雷自陰中而收聲萬物與之而俱入自陽中發聲而行乎天下萬物亦與之而俱出物之一出一入視雷之一蟄一奮是雷之行物之與皆不妄也如雷之行非其時則妄行矣而物亦不與之俱奮對時育物如獺祭魚然後漁人入澤梁豺祭獸然後虞人入山林昆蟲未蟄不以火田非惟析因夷隩之得其宜于耜舉趾之順其序雖鳥獸魚鼈昆蟲之微莫不遂其生此對時育物之義茂對者茂其德以對之而洋洋乎發育萬物也

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

初九一剛為卦之主所謂剛自外來為主於內者也以剛居正動罔不吉何所往而不得其志故曰無妄之往得志也

六二不耕穫不菑畲則利有攸往象曰不耕穫未富也

不耕穫則無以成其美不菑畲則無以去其惡六二雖居中得正然耕穫菑畲之功不加則荒蕪之矣將以去荒蕪之患則利有攸往以從事於耕穫菑畲也苟不耕穫菑畲以釋情田開性地則天理

日泯人偽日滋又何富之有

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

關于明日無妄而災者災也有妄而災則其所也非災之也六三以陰居陽不正也而又不中見初之往而吉二攸往而利遂欲妄行以求妄得何異於行人之以妄而得牛者乎夫理之真妄難明而事之得失易見不可因其偶得偶失遂謂妄者可受災見其得遂謂之福見其失因謂之災不知行人所得者牛而所失者無妄也邑人所得者災而所全者無妄也直不疑償同舍之金則不疑之災止於償金而所得在於無妄君子寧不幸而受無妄之災不僥倖以得有妄之牛牛既為行人之得則邑人之災非所自取特安之若命而已何愧焉體易至此然後為窮理盡性六三不中不正故於此爻發明其義

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

人能知其不正而反於正則可貞矣四雖不正體乾之剛養而無害其所謂正者固存也故曰可貞

貞者性之固有在乎操舍存亡之間知可貞之無咎則匪正爲有眚矣由不正而反之於正則反身而誠而其本然者不喪又天理乃固有之也

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也人之疾或以藥石攻去邪妄而復其正或損益其有餘不足以適其平此治有妄之疾者然也若夫无妄之疾則以不治治之蓋疾以無妄而得我以有妄攻之則反害其正惟以不治治之斯可勿藥而有喜天下之理不安其天而以人爲勝之者皆妄也九五以剛健之資備中正之德聖人慮其挾

泰軒易傳卷三

二十三

剛健之資舉天下事事物物紛更而膠擾之則適以啟妄而致疾譬人之四肢和平而寒暑燥濕偶侵之不過調和其血氣以俟其自定或者乃欲攻之以決裂所未嘗試之藥祇益其疾爾蓋無妄而遇疾則妄在疾從而藥之則妄在藥以妄治妄天理滅矣漢武帝承富庶之餘當天下廓然無事內則疾禮文之多闕外則疾夷狄之未賓自恃雄才大畧舉天下之事莫不求快吾意變法易令好大喜功窮山林而索禽獸凡以試吾之藥也而其毒滋多矣夫子有疾康子饋藥而不敢嘗深得夫無

妄之藥不可試也之義

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也上九以陽居陰不正也處剛健之極而應不中正之六三則人僞滋而天理喪矣如是則雖以無妄行且有眚而無攸利非無妄之行果有眚也蓋其平時所行不正及其既窮而後以無妄行則其一日之勉強未能掩其平日不正之愆也夫始以不正而有眚終以既窮而取災始而有眚其所自爲也終而有災非天災也亦其所自取也易爲性命之書正性命者乾也盡性至命者無妄也然彖特

泰軒易傳卷三

二十三

言天之命也而於性則未嘗言蓋卦言匪正有眚人之一性渾乎天理者皆正也安得有妄六爻之間正則吉不正則有眚六十四卦皆窮理盡性而無妄一卦尤括其根本以示人蓋無妄之動以天則盡性至命矣可他求哉

䷘
艮上

封有小畜有大畜小畜以臣畜君大畜以君畜臣小畜六四以柔正而巽入於君心故君臣交孚而引君於當道大畜六五執謙守柔以止天下之健故聖賢相逢而合志以行道茲小畜大畜之異也

大畜九三言良馬六四言童牛六五言豮豕皆所以象其止健

大畜利貞不家食吉利涉大川

畜有三義以畜止言之畜建也以蘊畜言之畜德也以畜養言之畜賢也義雖不同皆以利貞為本人君養賢使之皆願立於朝而不食於其家將以與之共濟其事功

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大畜之君有是剛健而畜之以篤實其輝光著見

泰軒易傳卷三 二二四

猶日新而不已則其德盛矣以是盛德又尊尚剛德之賢寘之於上而謙虛以下之所以能止其健以與之大正其國家也使賢者不食於其家則徧得天下之賢而用之故能亨天下之福而與之弘濟乎艱難乃所以答天祐生賢之意

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

莫大於天而山畜之則所蓄者大矣蓋天之體雖不在山之中而天之氣何嘗不畜聚於山使天氣不在山之中則其壞朽而崩矣安能亘古而不移

生物而不息哉以象言之自一陽子至於三陽寅成三畫之乾良位於寅豈非天在山中之象君子以一心之微而多識前言往行以畜其德所謂卷之不盈一握舒之能滿六合也

初九有厲利已象曰有厲利不犯災也

下體乾取畜德為義上體艮取止健為義蓋天下惟剛健之材為可用而不能止其健則不足以為用初九剛健有可用之材使恃材而輕躁以求用則必有危必利乎已而後免利已非不用也始涵養蘊蓄須其材全德備而後用也蓋信而後勞其

泰軒易傳卷三 二二五

民未信則以為厲已信而後諫未信則以為誦已知其有厲而利已則不犯災矣

九二輿說輓象曰輿說輓中无尤也

輓與輻不同蓋輻所以實輹輿說輻則車敗而不可行輓所以繫軸輿說輓則俟其可行而後行雜卦曰大畜時也可進則進可止則止乃所謂時苟明乎時中之義何尤之有

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸往合志也

乾為良馬卦備乾體多矣獨此言良馬者九三有

良馬之材而遇天衢之亨其志逐逐然未嘗不一
日千里然有材非難而止健爲難必知艱貞之義
而後利蓋艱則難進易退貞則進必以正當自爲
謀曰良馬固能行矣其於輿衛果閑習乎否則慮
其有覆轍之虞苟閑習於未用之先斯利有攸往
於見用之日矣上合志者九三有良馬之才而遇
上九天衢之亨所謂道同志合

六四童牛之牯元吉象曰六四元吉有喜也

牛能耕而角能觸大臣將以收拾天下之材不可
以能抵觸而廢之必有以制其抵觸而收其用觸

泰軒易傳卷三

二六

者可拘以楅衡牯者楅衡之類而制抵觸之具也
童牛未角而預制其抵觸之患所以全其本然之
善故曰元吉君子能育人材則天下喜樂之矣
六五豮豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

天下豪傑之材其躊躇難制之氣有甚於豕之奔
突人君將以制其躊躇難制之患如豕之豮必有
以殺其勢如世俗所謂閹猪則其勢弱而牙不能
爲害所以吉也童牛之牯者制惡在乎未萌豮豕
之牙者除惡貴乎務本舉天下豪傑難制之材皆
有以去其驕蹇不馴之氣豈非天下國家之福乎

六四六五皆以謙柔而止天下之謙故以此象之
上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

上九之賢見尊於上則賢者道泰而天衢之亨自
我而致故以天衢之亨爲已任使有厲者得以信
於上說輶者得以承其上逐逐者得以聘其材於
上此天衢之亨而道所以大行也又何如字何天
之衢如是之亨乎以聖賢相逢而其道大行也自
三至五互體震震爲大塗在乾體之上天之衢也

震下
艮上

六十四卦惟乾坤坎離頤大過中孚小過無反對

泰軒易傳卷三

二七

頤卦二陽外周四陰中虛有頤頰之象上止而下
動有頤養之象頤肖離離爲龜全卦之體有龜之
象龜以氣爲養不求養於人此養正之義

頤貞吉觀頤自求口實

頤者養也養正則吉欲知所養之正不正必自其
求口實而觀之本中虛飲食自外而實之人之所
養鮮不爲口實所移故觀頤必自求口實者始

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

觀頤者觀其所養也所養不在飲食而在道義自求口實者觀其口實之所自來伊尹非其道義祿以天下弗顧孟子不以萬鍾之錄餒其浩然之氣聖堅之養正者如此杜欽谷永甘附於王氏賈克成倅受畜於司馬小人之自養者如此故說理義以養心謹言語以養口節飲食以養體此養正也便嬖以養安肥甘以養口輕煖以養體此自養也以養正為先則內重而外輕以自養為先則內輕而外重觀夫人之所輕重則其所養可知矣天地養萬物聖人養賢以及萬民極所養之大者皆不外乎正天地以一氣之正而養萬物故萬物皆得由其道聖人以一心之正而養乎賢故推君之治而致之民頤之時無非養正之義大矣哉有贊明不盡之意

泰軒易傳卷三 二三八

象曰山下有雷頤君子以謹言語節飲食

艮屬寅仲春雷乃發聲在艮寅之下是雷之發聲必以其時也君子體此則時然後言不時不食蓋言語自頤而出飲食自頤而入不知謹節則失養正之義卦以艮震成體上止而下動有頤之象

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足

貴也

人之所養鮮不為嗜欲所誘者故於初而致其戒頤之全卦有龜之象龜之靈者咽息不食以元氣為養而不志於物以為養故可以禦大寒去大飢可以長生而不死人之良貴即龜之靈也如舍爾之靈龜以觀我之朵頤良貴已喪矣朵頤者動口而嚼也

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

中也養不中六二居可推之以養人反欲求養於

泰軒易傳卷三 二八九

上九是顛頤而拂養正之經也上九艮體有丘之象六二舍在我之中正而于丘頤以求養故其征必凶蓋以不正而求養於人則人賤之而未必如其所求故戒以征必有凶行則失其類也如守其中正而不求養於人何凶之有

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

六二可以養人而反求養於人則顛頤而征凶六三當資人以為養而反欲養人則拂頤而貞凶蓋六三不中不正幸而有由頤之應於上不資之為

養而欲以其不中不正者養人豈不拂頤之經而有必然之凶乎雖至於十年天地之數一周亦不可用而無攸利其悖理傷道大矣六三拂頤如四公子養士之類

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

六四以正自養而曰顛頤何也居大臣之位制祿以養賢而復資賢以養德故曰顛頤陸希聲曰虎低首而視遠眈眈者視遠也欲逐逐者未滿也六四樂善如貪猶虎視之眈眈而其欲常未滿故以

泰軒易傳卷三

三十

顛頤而獲吉則上之所施下者光矣

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

君者養人也六五陰虛以君而求養於臣是拂頤之經也靜而養德則吉動而涉難則不可居猶守也守貞而吉順以從上九賓師之教斯有以養成其德若拂經而未嘗拂也

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也上九得志與民由之故曰由頤處賓師之任爲一卦之主其道甚尊而事則危知其危而不自安則

雖危而吉存我所以厚蒼生故曰大有慶頤卦初上二陽皆養人者也而初九剛正而曰觀我朵頤凶上九不正而曰由頤厲吉蓋剛正而不能養則雖貞亦凶不正而知自危則以厲而吉六五之德不足故不可涉大川上九之德有餘故利涉大川易之不可爲典要惟變所適如此

巽下兌上

大過自大壯而變上六一陰下居乎初則大壯變爲大過矣大壯四陽在下有棟宇隆壯之象二陰在上有風雨漂搖之象今一陰在下有棟宇雖隆

泰軒易傳卷三

三十一

本末已撓能拯其弱斯復壯矣

大過棟撓利有攸往亨

前人有大過人之失而其棟已撓後人大過人之材而其衰復興必有所往而振起之則撓者亨矣

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

四陽倍於二陰有大過之材得大過之時斯能成大過之功大禹之拯溺周公之東征皆大過其常者也夫立非常之大功非大過其常則不足以有

爲此大過所以爲大者過也大過之時剛以過爲中不過則非中也過而中乃時中之義然剛過矣不異而說以行之則戾於時而拂於衆是謂過矣非中也處大過之時猶治沈痼之疾必攻之以瞑眩之藥自其藥病而言之則謂之過自其病愈而言之則謂之中異而說行所以成大過人之功然當大過之時則其功業大矣哉非大過之時則不可

家曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤以養木今滅乎木大過之象也然澤雖暫滅乎

泰軒易傳卷三

三十三

木而木有聳壑昂霄之材舟楫濟川之用非澤所能滅也君子獨立不懼則舟楫濟川者有所施遯世無悶則聳壑昂霄者無所屈進而有爲則拯天下之衰獨立不懼也退而窮若則遂在我之志遯世無悶也伊尹之相湯伐桀耕莘樂道皆大過之事可謂獨立不懼遯世無悶者矣或問獨立不懼挺然有立固可以拯弱扶衰而遯世無悶則獨善其身何以成大過人之功蓋存我所以厚蒼生安家所以寧天下遯之初六往居乎上則變爲大過故言遯世無悶

初六籍用白茅无咎象曰籍用白茅柔在下也茅雖薄物而有潔白之德可用於宗廟以籍用而祭祀初六陰柔在下寧過於謹如籍用白茅則無所失

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

兌爲澤巽爲木澤中之木楊也九二居巽之中巽東南之卦氣正枯楊生稊之時稊者木之穉也物雖枯而稊復生猶棟已撓而衰復拯九二剛過而中初六柔過而謹二者過以相與猶可以拯弱扶

泰軒易傳卷三

三十三

衰老夫女妻非相與之時也今欲得男則過以相與而有生育之功巽伏震震爲長男可以主器得主器之男故寧過以相與

九三棟撓凶象曰棟撓之凶不可以有輔也

剛過而不中則拂衆能無太剛則折之患乎子玉剛而無禮趙旃請以車濟之類是也不可以有輔者悖材逞能進則不足成輔助之功退則不肯求輔助於人豈不反以致棟撓之凶棟折榱崩身且不免其能有輔哉

九四棟隆吉有他吝象曰棟隆之吉不撓乎下也

九四剛柔相濟而無剛過不中之患如棟已撓而復隆國既衰而復興尤當公爾忘私以身任天下之重如有一毫之私則吝有他猶有私也不撓乎下者毋拘於初六陰柔之應

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

剛居尊位當大過之時下無其應乃上比於上六之陰柔何以能濟雖無大過以終其身亦無善政以復其國此無咎無譽也楊生稊則有濟川之用生華而不實安有可久之義哉九五資上六之陰

泰軒易傳卷三

三十四

柔以成功如老婦士夫僅可醜而已豈有生育之理乎德宗之播遷而用盧杞使顏真卿有朝廷豈堪再壞之歎初六九二過以相與僅能成功而九五上六復不度德量力而敗之如人之復病雖獲暫安元氣已去矣何可久哉初與二五與上本非其應然當大過之時皆過以相與但女妻有生育之功老婦無生育之理所以有生稊生華之異上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也無舟涉水是謂過涉夫深則厲淺則揭欲其量深淺之宜也上六陰柔不量其力而過以與九五濟

國家之難何異無舟涉水哉故不量力而過涉然以滅頂而取凶滅頂者沒其頂也凶無咎者為身計則愚為國計則忠故雖凶而不可咎

☵ 坎下
☶ 坎上

棟撓之後坎難必生故以習坎次之坎者陽陷於陰險之中也然陽動於中必出乎險非能終陷之也故卦不名陷而名坎八卦皆無複名惟坎加一習字以象君子習坎則出乎坎小人習坎則入乎坎故皆以習言之坎以一陽動乎二陰之中有水行乎坎險之象水之流行盈坎而進千曲萬折避

泰軒易傳卷三

三十五

礙而通必至于海無一朝之或止水之習坎如此習坎有孚維心亨行有尚

天下之物習坎而有孚者莫如水潮候往來亘古窮今不失其信此有孚之象也君子體此而行乎坎險之中當以誠信為本守是誠信以出乎險如水之習坎故外雖有險惟其心之亨則終有出險之期心亨如文王拘於羑里而從容演易孔子圍於匡而絃歌不衰象日以殺舜為事而在床琴有不憂周公被流言而不失其所以聖所以終能出險也行有尚者水之流行坎險可出心之亨通險

難可夷蓋陷於險而此心不變猶險有窮而水不窮則必出乎險矣東坡曰所遇有險易未嘗不志於行是水之心也物之窒我者有盡而是心無已終必勝之故水至柔而能勝物者不以力爭而心爭也

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

坎險在前不一而止故曰重險水流乎重險而不

泰軒易傳卷三

三二六

盈未能出乎險也然水之習坎不以重險在前而遂止行乎坎險之中如潮候之往來亘古窮今未嘗失其信維心亨則在險難而不窮乃以剛中則處險難而不變行有尚則當以志於行爲尚苟能志於行而不止則往必有功有志竟成事懷安實敗名正謂此也故處險之中則必求所以出乎險在險之外則必求所以用乎險險非惟水也天以不可升爲險地以山川丘陵爲險王公不言所險者合天地以設險也名分等制以象天險金湯關塞以象地險合天地之險而用之則當用險之時

而其用大矣孰能踰之哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

水洊至而不窮坎雖重而有極以不窮之水習有極之坎其初不能無陷而終必出乎險也常德行則夷險可以一致習教事則安危可以一心常德行如水之洊至習教事如水之習坎常德行則坎不能陷有孚維心亨也習教事則常易以知險行有尚往有功也若夫小人在險變其所守行險則騁其姦詐

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

泰軒易傳卷三

三二六

水之習坎求以出坎今也習坎而入于坎窞之中其能出險乎初六陰柔不正居於下流失其出坎之道身得不凶出坎則有功入坎則失道初六失道則入于坎上六失道則凶三歲象小人習坎於始必罹咎於終

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

九二在險之中故曰有險所求僅可小得而未足成功以其處乎險中而未出也此爻象周公遭變成王未悟

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

來謂自下而來之謂自上而往來坎也之亦坎也

於來之坎坎之中人情之所危而行險微倖之小

人且枕而安焉茅入于坎窞之底故戒其勿用蓋

小人雖行險於坎坎之中終亦何功之有

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋

貳剛柔際也

以周公之聖當王室多難之際且不免有疑况下

於周公者乎酒所以通誠而合歡一樽之酒副之

以簋物不足而誠有餘用缶則朴素而尚質虛中

而有容用是朴素之器而納之於牖牖者開明之

處也象其以是誠實之理自其心開明者而導達

之則前日之乖隔不通者至是始釋然矣故始雖

有難而終於無咎初焉尚疑則其志不通終焉既

合則剛柔交際此爻象二公問諸史與百執事然

後知周公以忠獲戾

九五坎不盈祗既平无咎象曰坎不盈中未大也

盈科而進放乎四海此水之志于行也九五在坎

險之中象水之流而不盈祗既平而已平險而未

能出險則猶在乎險中而其功未大也象成王雖

感悟而不疑周公亦僅能無咎故曰祗既平無咎
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

初六習坎至於上六則惡積不可揜罪大不可解
係之以徽纆寘之于叢棘古者大司寇斷獄于棘
木之下至于三歲不得其凶可知凶三歲者言其
凶不過乎三歲也初六六三象管蔡陷周公以自
取其凶皆有入于坎窞之辭周公居東三年而罪
人斯得凶三歲之象也

☵☵ 離上

泰軒易傳 卷三

三二七

希夷龍圖傳曰乾付正性於坎坤付正性於離故
坎離在天為日月在五行為水火在人為耳目心
腎伏羲先天之易乾南而坤北離東而坎西文王
後天之易離南而坎北震東而兌西此坎離所以
代天地之用而上經所以首乾坤終坎離也
離利貞亨畜牝牛吉

離麗也物不獨立必有所麗陰麗乎陽柔麗乎剛
不可以不正不正則流於邪必利貞而亨離為火
其性炎上必蓄以至柔牝牛者母牛也取其順中
之順以畜制夫炎上之性所謂高明柔克也

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

日月麗乎天故能垂象而著明百穀草木麗乎土故能根莖而華實六五之君有重明之德必麗乎正然後可以化成天下六二之柔必麗乎中正之君然後亨是以畜牝牛吉也或問以六居五非正也而曰麗正者何也益中則無不正而正者未必中則六五之中未始非正也至於六二本乎中正復以柔麗乎中正則其亨可知矣

泰軒易傳 卷三 四十

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

文王有明德武王復以明德繼之父作之於前子述之於後是父子之明兩作也成王緝熙于光明周公以明德相之是君臣之明兩作也父子君臣皆有明德故能繼明以照四方此象周之所以興初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也履錯然者所履之德文質彬彬錯然而可觀然德者人所忌有是錯然之文必行之以敬斯能無咎周公之才美而無驕吝孔子之仁智而尤溫良皆所以避咎也

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

坤付正性於離得坤之中畫也故在坤為黃裳在離為黃離黃裳者以人臣居尊位而安在下之分故曰黃裳黃離者以明德居臣位順而麗乎君故曰黃離黃屬土坤為順故黃有順意得中道者六二文明之盛必畜以至順乃為得其中元吉善之善也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也

九三處前明將盡後明將繼之時是為日昃之離

泰軒易傳 卷三 四十一

不安其數之當然順其時之適至不鼓缶而歌必至大耋之年雖嗟無及矣故何可久此象周家明德將興紂處日昃之離而不知退也

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也

九四離體之陽其性炎上不能畜之以牝牛突如其來如犯上之分而干君之明故焚死棄如皆所自取蓋以臣干君則何所容於天地之間此象管蔡

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

成王初疑周公而終感寤故出涕沱若戚嗟若向非後日之感寤其能吉乎疑心既釋然後君臣乃以明德相附麗故曰六五之吉離王公也又涕沱戚嗟於離明甚盛之時齋咨涕洟於萃聚既極之日聖人憂治世而危明主每每如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

管蔡挾武庚以撼周室故周公以王命出征而有嘉美之功折首謂殲厥渠魁獲匪其醜謂脅從罔治所以出征欲其免咎也故王用出征非得已也

所以正邦也

周易上經傳卷第三

迪功郎福清縣尉李 舜舉 校正
迪功郎龍溪縣尉李 熙績 編集

周易下經傳卷第四

宋 清源李 中正 伯謙 撰

䷛ 艮下 兌上

上經首乾坤天地定位也下經主咸恒山澤通氣雷風相薄也上經終坎離之純水火不相射也下經終坎離之雜水火相逮也咸之全體象身與物接而相向六爻皆近取身而言之上卦三爻象乎人之感下卦三爻象待感而應感或出於有心與夫不待感而應皆有凶悔吝之辭

咸亨利貞取女吉

咸者感也不謂之感而謂之咸者交感之道以無心為貴人道有心所感多不貞故聖人以咸名卦取其無心之感也感而出於無心則所感者貞矣安得而不吉咸貴乎貞不貞則邪妄非所為感也咸以二少相感故有取女之象古者取女之禮男先下女若男未下女而女先求男則非貞矣何吉之有

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

情可見也矣

兌為少女柔也艮為少男剛也今男下於女則柔則升而上剛者降而下然後陰陽二氣感應以相與蓋天氣下降而後地氣上騰即男下女之義止而說咸感之情也感入之道當止而後說止而不說則離說而不止則亂婚姻之禮自問名納采以至於親迎皆以男下女為先若不待父母之命媒妁之言則父母國人皆賤之此咸之亨利乎貞必□取女之吉也聖人推廣乎咸感之義天地以氣感而萬物化生聖人以心感而天下和平然咸既

秦軒易傳卷四

二

感之以無心而曰聖人猶以心感何也蓋無心者無私心也聖人之心惟一出於正故雖以心感心而未始容心也夫天道不下濟則不得乎萬物之情男不下女則不得乎夫婦之情聖人不下下則不得乎人之情觀其所感而天地萬物之情可見矣然則天地萬物之情何如哉曰貞而已

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山處於高澤處於卑然山澤之氣不感則氣何以通君子不虛以受人則下何由盡蓋無心則虛虛則能容有心則滿滿則不復受麻衣以艮為鼻鼻

口相通乃山澤通氣之象說卦以艮為指與兌口不相通恐經文舛誤以意推之也

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

咸卦六爻皆近取諸身最下為拇拇之上為腓腓之上為股股之上為心心之上為脢脢之上為輔頰舌咸之為道虛其中而感於外靜於此而應於彼大傳曰易無思也無為也寂然不動感而遂通天下之故咸六爻各圍於一體以私相應非所謂無心之感者拇足之大指也初六志於應四然四處大臣之位初六陰柔微而在下不待其感而欲

長子易傳卷四

三

動以從之不知下體以艮止為義止而後說感而後應今乃以一拇指之微而動欲先人志在於外不能自守以待上之求不知一拇指之微雖動於下未能有行豈足致感通之效哉不言凶悔吝者猶未著也

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

拇聽於腓腓聽於股蓋腓在股之下拇之上也股未動而腓已感則凶惟止於下待感而動雖凶而居猶可吉順上而動則不害乎咸感之正

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

九三居艮體之上近取諸身則其股也當止於下而不動今乃欲動而求說於上當知執其隨上之義而不可以先動往則必吝若夫亦不處也則紛紛然妄動矣蓋其志在隨人所執者當下豈容先上而動乎凡人妄動皆由於股故聖人於此明執下之義欲其知所止也互體巽巽為股又有乾乾健行苟能執其隨如艮之止則安有妄動哉

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

泰軒易傳 卷四

四

九四居股之上脢之下心所在也然不曰心何也感入之道當無所容其心然後為貞人之一心焉能無感使其未感者貞也既感者亦貞也或感或未感皆不失其貞則吉可全而悔可亡矣九四所處不正未能免思為之累而憧憧往來於一心之間許叔重以憧憧為意不定之貌九四不以大公至正感人而私其應是我之朋則思之非其朋則不思也豈知夫咸感之義當感而感不憧憧以感人也當應而應不屑屑以求應也乃何思何慮之理天地之間所感者非一豈私意之所能盡虛已

聽之可也而欲以心思感之憧憧然不定蓋九四於未感之先以不正之害為心害宜其憧憧往來蔽於私而不能克乎光大之域也泰之九二朋亡則以光大咸之九四朋從爾思其未光大宜矣九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

王弼謂脢在心之上口之下無心之地也九五中正而無心於感人何悔之有子夏易傳曰在脊曰脢咸之六爻近取諸身皆象其以身向物九五輒言脊何也蓋謂心之向物欲其如脊之向物則何悔之有易於良明知止之義則取其背於咸明交

泰軒易傳 卷四

五

感之情則取其脢是知天下凡出於有心者皆未也故曰咸其脢志末也

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也馬融曰輔上頰也虞翻曰耳目之間為輔頰蓋輔者頰舌之所依頰舌者言語之所由出感入之道心且無有况於言語之末乎上六兌體處咸之極乃欲感人於言語頰舌之間不能無心於感人而滕揚其口說安足以動人哉輔一也在感則為滕口說在良則為言有序動靜之分也滕其頰而在外以空言感人則人誰我信良其輔而得中所謂

時然後言人不厭其言也其悔亡宜矣

震上

長男在上長女在下男女居室人之大倫也故為常久之義蓋下女者權時之宜辨分者居室之道男女夫婦人道之始故以恒次咸

恆亨无咎利貞利有攸往

首必可恒而後能亨恒而能亨然後無咎所以無咎利乎正也利有攸往終則有始者久而不厭也彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與異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

泰軒易傳卷四

六

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

恒者久也恒久之道始乎辨分分定則可恒矣震為長男剛者在上巽為長女柔者在下男女居室人之大倫大倫既明斯可恒久然分辨矣而情不相與雖暫猶不可况於恒乎蓋柔上而剛下不可以為恒剛上柔下而不相與亦不可以為恒恒與而不巽巽而不動動而不相應皆不可以為恒雷風相與者雷動風行一以聲震一以氣感若不相

謀而其鼓舞萬物則未嘗不相與然相與而不異

動則反為物害非可恒也一卦六爻剛柔皆相應

如處事而各得其當用人而各當其材豈非恒久之道乎此恒亨無咎利貞久於其道也道惟利正

所以可久使或不正雖一日不可沉於久乎恒久而不已貞觀者也得天而能久照貞明者也四時

變化陰陽代謝故能久成聖人體此而久於其道

則天下自不期而化成夫四時變化不恒也而能

久成者於變之中而不失其恒所以為恒也聖人

久於其道則化成使久非其道則民厭倦之不暇

豈能化成哉蓋久非其道不可恒也道不能久則

不恒也惟於其道則恒非其道則變於變之中而

不失其恒亦如四時之變化陰陽代謝寒暑推移

亘古窮今而不息所以能久成也觀其所恒而天

地萬物之情可見矣天地萬物之情何如哉曰貞

而已

象曰雷風恒君子以立不易方

雷之蟄奮應春秋之中風之披拂從律呂之序於

至變之中而不失其恒所以為恒也立不易方非

執方也不易乎義理之當然爾

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

於恒之始而浚以求深不恒矣以不恒爲恒貞固而不變凶且不免何所利哉夫天下之所謂恒者其行有由其入有漸以此爲道道得其恒以此待物物得其恒浚而求之必失其恒況處恒之始乎君臣之義朋友之道以漸而進蓋未信而諫聖人不與交淺言深君子所戒此浚恒之凶由於始而求深也

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

九二以陽居陰不正也宜有悔矣然能久中則無

泰軒易傳卷四

過不及之失故其悔可亡也蓋中則無有不正而正則未必適中如夷清惠和未始不正然不可恒若夫子聖之時則恒矣

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也

九三以陽居陰正也正則可恒矣然剛過而不中是剛不得其恒也又處巽之極是巽不得其恒也或靜或躁或剛或巽皆不得其恒則其德之不恒可知矣孔子曰人而無恒不可以作巫醫九三不恒若是而處乎九二久中君子之上不恒之羞三

不自覺而九二承之反爲之羞猶貞固而不知變

豈不鄙吝矣哉夫巫醫卜祝雖賤亦有恒職九三不恒其德亦不可作巫醫之賤則其無所容可知矣益之上九立心無恒與九三不恒其德皆處巽之極其窮爲躁卦是以不恒也

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

解之九二田獲三狐剛得其中也巽之六四田獲三品柔得其正也今九四以陽居陰不得其正不恒也而久據大臣之位則其動而無功可知矣田獵所以從禽得禽所以象其有功四久非其位則安得禽哉

泰軒易傳卷四

九

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

以六居五在他卦則爲執謙守柔在恒則爲君柔臣剛蓋人君居位不可執柔以爲恒也使君道而以柔爲恒是爲夫而從婦道也君能制命爲義若以制命之義而從妾婦之道則倡之在臣和之在君各分倒置權柄下移蓋原於此蓋從一而終者婦人之恒夫子制義而從婦之道欲無凶得乎上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

安靜之極不可以不振作然以振作為恒則徒為
煩擾而已不恒也上六處震之極而以振作為恒
則其振之者適以擾之也蓋恒而不振則有委靡
之患以振為恒則有煩擾之虞非惟不足以成功
適以喪其功而已故曰振恒在上大無功也

艮上

上經乾坤而下凡十卦而後繼之以泰否出於陰
陽消長之數而非人所能為也下經咸恒之後即
繼以遯壯蓋遯與大壯乃君子小人之進退出於
人之所為而非天也觀其名卦則其義可知

泰軒易傳卷四

十

遯亨小利貞

君子得志澤加乎民不得志脩身見於世故身雖
遯而道未嘗不亨小者於此則得志而利君子於
此則貞固而自守小利作一讀貞作一讀說者謂
當遯之時二陰雖長正道猶存雖不利於大有所
為尚利乎小有所正救豈知苟有可正救之理則
君子無遯世之心矣夫二陽方長猶戒有凶况二
陰已長而不知遯去其得為見幾

彖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

一陰為姤亂之始兆未可遯也三陰為否亂之已
成不得遯也二陰方長而遯去之是以遯而亨也
九五之剛當乎其位而與六二之柔有應似可有
為也然時乎而遯君子不以其當位而應遂為所
牽係當知與時行也之義蓋時乎而遯雖有應而
去之彌急以君子當失志之時不可恃得志之小
人以為己之援也小者之利而在我之貞以陰之
浸長進則為否也當遯之時則知遯之義為甚大
蓋今日之遯所以全其壯於後日也不明其義之
大矣哉則不見幾而作矣

泰軒易傳卷四

十一

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

山之勢雖欲上陵然天處至高非山之所能陵也
君子當遯之時當見幾而作高居遠引如天之不
可及而於小人不必疾惡之也惟嚴以待之而已
子曰人而不仁疾之已甚亂也此不惡之義不惡
則小人不得而怨以危吾身嚴則小人不得而近
以屈吾道孔子之於季氏陽貨得不惡而嚴之義
初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災
也

初對上而言則為遯尾據初言則為難首當遯之

時宜外不宜內宜先不宜後初六居內體之下最在遯之後君子不幸而居羣小之間不知先遯而居其後危道也既知其危不往而亂於小人之羣則何災之有

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也

黃中也牛順也革變也二陰浸長君子當固守中順之道而知變斯莫之勝說矣莫之勝說猶言不亦說是知遯而亨者如此固志者自固其遯世之志

泰軒易傳卷四

十二

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

二陰志於消陽然陰陽者相求之物九三以艮體之陽止而係乎二陰聖人以爲當遯世之日而有係戀之心濡滯而不能去則不止於遯尾之危蓋遯尾則後時而去係遯則貪變而不去必至於有疾而憊矣凡人之避難惟超然遠引然後小人不

大事斯免於小人之害矣剝六五日以宮人寵遯六二曰畜臣妾吉位雖不同其義則一說者以不可大事遂謂猶可小有所正救不知此言但爲九三而設

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也好進惡退者人之常情君子於此而好遯其好惡豈與人異哉蓋進不得志以行道則必退而隱居以求其志是予之所好也君子既好遯而吉小人安得而不否乎昔孔子行而季桓子自嘆魯之衰弱是君子好遯而小人否也夫否與遯皆君子道

泰軒易傳卷四

十三

消之時然否之小人吉而大人否遯之君子吉而小人否其義正相反然否之君子雖否而未嘗不亨遯之小人既消君子然君子無往而不吉小人適以自否而已亦猶剝之小人盡力以剝君子及君子得輿而安小人適以自剝其廬而無所庇則小人亦何必有無君子之心哉

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也亨者嘉之會處遯而亨則百嘉皆會於此貞固自守則在我之本心得矣故曰以正志也遯九五不取君位君不可遯也

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

上九遯世無悶優游自得處遯而肥者也肥有綽綽餘裕之意蓋其心無系累進退在我超然遠舉動在衆先如鴻飛冥冥弋人何慕何不利之有無所疑者他人進退未決之際而斷然有遯世之心故曰無所疑揚子曰山雌之肥其意得乎蓋本諸此

䷗ 震上

大壯者遯之反對前日之遯所以養今日之壯人惟不能無悶於遯世之日必不能利貞於大壯之

泰軒易傳卷四

十四

時矣三陰三陽其數適中則謂之泰泰者通而治之四陽二陰不謂之泰而謂之大壯者非惟消長之數已不侔而其強弱盛衰之形亦不敵矣君子得時而益盛猶雷在天而益神所以爲大壯之象也

大壯利貞

四陽得勢而在內二陰失勢而在外所以爲大者之壯然大者之壯豈容有一之不正哉貞之一字屯蹇困遯與大壯不易其辭以此見時雖有變而君子之貞則不變也大壯一卦自利貞之外無他

辭則知大壯而利貞所以全其壯也

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可見矣

陽爲大爲君子大壯者大者壯也以乾之剛體震之動其孰能禦之此剛以動故壯也然剛以動固已壯矣豈可恃其壯而用之故大者之壯必利乎貞蓋大者正也天下之理惟大故壯不大奚壯惟正故大不正奚大惟天下之至正爲能極天下之至大故以正而大則壯以剛用壯則危正而大雖天地之情可見而况於人乎

泰軒易傳卷四

十五

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷在地中則爲復出地上而奮則爲豫行乎天下則爲無妄今以天威動乎天上其爲壯也孰大於此夫雷在天上固大壯矣然當其在天上之時寧有一之不正乎君子於此則非禮弗履所以全其壯也

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

大壯一卦凡言大壯者乃君子之壯獨言壯者乃小人之壯初九處壯之初不守正履禮以全其壯而輕舉妄動以恃其壯則往必有凶然旣曰征凶

又曰有孚何也蓋初九以陽居陽大者之正固足以取信於人矣如不知以靜而養其壯乃輕舉妄動以用其壯則向之有孚于人者至是而窮矣漢鉤黨之禍唐甘露之事非其孚之不足以取信也惟犯壯于趾之戒恃其孚而有以喪其孚也

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

凡爻陰陽失位鮮有吉者惟大壯四陽爻以陽居陽者反不若以陽居陰之爲美蓋處壯之時不思其不壯惟患無心全其壯九二以陽居陰本有不正之失反以貞而獲吉者能以中道自全斯不失

泰軒易傳卷四

十六

其正矣九二六五不言壯者九二以剛居柔六五以柔居剛不用壯也故不言壯

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

九三以剛居剛過於剛而用壯者也天下之理革堅則兵利城成則衝生恃壯以與物角未有不爲所勝者夫用壯者小人之壯用罔者君子之壯用壯者處壯而用其壯者也用罔者處壯而不有其壯也壯而用之以罔則不怒之威甚於鈇鉞愧人以禮甚於芒刺剛處剛者貞也亦危道也四陽在

下如羝羊狼而上進二陰在上如藩籬蔽乎其前大壯肖兌故有羊象三所應者上也而志欲去之者在上之二陰也夫陽長而壯陰退而窮惡用極力以去就盡之窮陰哉以壯陽觸窮陰其勢若易然陽壯則輕敵陰窮則謀深以壯陽觸窮陰正也危道也君子不爲也

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

理至於自然而然乃君子之壯而天地正大之理也九四上當二陰之消下引三陽之進其壯孰能

泰軒易傳卷四

十七

禦之惟以剛處柔不過於壯斯能免失正之悔如是則藩籬自決其角不羸壯于大輿其行益健輓所以運輿輓壯則其進孰禦蓋九四乃震體之陽不用其壯故能上決二陰而不羸其角下援三陽而克壯其行宜其尚往而不敗也

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也羊狼戾而喜觸以六居五則喪其狼戾之氣于和易之域安得有悔以陽居陰不當位也在大壯之時反以喪羊而無悔易之不可爲典要惟變所適如此

上六羝羊觸藩不能退不能遂尤攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

陰窮於上知君子有不怨之心則其毒不可解所貴乎君子者為其能以正處壯則剛長乃終而陰窮自去今乃若羝羊之觸藩躁進不已於其正大不容禦之時而反有不能退不能遂之憂不艱危以全其壯果何所利哉由其始謀之不詳審則其終之不能退不能遂也宜矣苟艱危其思慮猶可變觸藩之羸而為吉而其咎亦不長矣

坤上

泰軒易傳卷四

十八

晉象人臣以明晉而上遇大明之君故有是寵錫之蕃禮命之原周自后稷公劉大王王季歷虞夏商以來皆有明德而遇大明之君故其德愈顯其命愈隆以至於有天下此象周之所以興

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉象人臣升進故不言四德康侯如成王康周公之德故有褒崇之意錫馬以備其物三接以盡其禮傳言王命晉侯為侯伯受策以出出入三觀此晝日三接也書言平王錫晉文侯馬四匹於明盛之時講殊尤之禮言錫馬蕃庶則他物可知

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯錫馬蕃庶晝日三接也

晉象人臣以明德進用明出地上如月之初升必麗乎大陽而後明人臣有明德必麗乎大明而後著葢月本無光承日而光臣雖有明承君益明故必順而麗乎大明柔進而後能上行也大有象大明當天則言火在天上與明出地者異矣茲所以為君臣之辨人臣之德既彰人君康其德而命之為侯伯必極賜予之盛盡禮命之隆所以錫馬蕃庶晝日三接也

泰軒易傳卷四

一九

象曰明出地上晉君子以自照明德

明出地上與明入地中相反明入地中則其明已傷明出地上則其明益進君子於此當自昭明德以結知於明主毋韜藏隱晦而不見於用也

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

三陰皆麗乎九五大明之君而九四大臣晉如鼫鼠居三陰之上欲其皆附乎已初六雖有應於四而無附之之心故當晉如之時而有摧如之意貞固自守以茲獲吉其守正不阿如此雖名實未孚

於上下而進退之際綽綽然有餘裕未受命者不枉道以徇人故於人皆急進之時獨行正而未受命

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

六五大明之君六二以順而麗明柔進上行而曰晉如愁如者二欲應五而四抑其進惟固守其貞而不移豈惟獲吉必受茲介福于其陰柔之君王母指六五陰柔之君而言之然六二之受茲介福以中正而致之也介大也助也又六二介然自守

泰軒易傳卷四

二十

而受福于其王母如豫之介石亦在六二之中正六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

六三以陰居陽疑有悔也然居順之極而在下二陰俱欲上麗乎大明之主三能推誠以信乎女與之竝進非如九四之蔽主嫉賢故衆皆信之宜其悔可亡而其志得以上通于其君也

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

三陰柔順自下而麗乎大明九四獨以一陽阻之如子朝子帶董卓桓溫之類晉晝也鼠晝伏夜動畏人故也九四憑城依社貞固不變得□□□□

□□□凶惟九四以貪而厲才有餘而德不足也六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

易以陰陽失位爲悔六五以陰居陽本有失正之悔而其悔乃亡者三陰上進而麗乎大明是其得也阻於九四一陽而不得進乃其失也然六五之失未必不爲福九四之得未必不爲禍六五大明之君智高而見遠或失或得泰然勿恤不寘之于念慮則悔斯可亡矣如此則何往而不吉寧有不

泰軒易傳卷四

二十一

利哉六二本以中正而麗乎大明非九四之所能

間也往而應之則有會聚之慶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

六五執謙守柔虛已以應物而上九反欲恃剛以陵之角者在上而陵物者也維可用之於伐邑不可恃之以陵物伐邑者自治而克已也如此則雖危而猶可變爲吉無咎者以其善補過也若貞固不變則各維可用之於克已不可恃剛以陵人以其道未光也晉者乾之遊魂姤者乾一世卦上九皆有角象乾爲龍也晉其角與姤其角皆取上窮

之義

☷ 離下
坤上

明夷者晉之反文王當殷之末世周之盛德夷其明於闇世以免於難此明夷之義易之卦爻多假古之聖賢以明理如高宗伐鬼方帝乙歸妹皆此類也

明夷利艱貞

卦坤上離下離明也而為臣坤闇也而為君闇者在上明者在下此明之所以傷也日入地中明夷闇之象也猶聖賢以明德遭亂非艱貞以處此則

泰軒易傳卷四

二十七

不免明夷卦序第三十六三十六者乾策數之窮窮則必變乾有君象明傷可知故不艱以致謹則害於邪而非所以全身不貞以自守則合乎汗而非所以遠害必艱危其思慮堅白其志節然後可以免於難

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

履與明夷二卦皆文王所體以免商紂之難故卦皆有危懼之辭文王之明為紂所傷故有明入地

中之象然明入地中特晦於一時爾豈可息哉文

王有明德則內文明矣三分天下有其二以服事

殷則外柔順矣雖有文明之德而不自耀體柔順

於外以晦文明於內羸里之囚雖蒙大難而不失

其聖是文王以此道而處昏闇之時也以艱貞為

利而晦其明於闇世箕子以庶兄之親居父師之

任雖被囚奴之辱身罹內難而能正其志箕子體

此以立昏闇之朝也蓋文王體全卦之德盡明夷

之義故以此繫之箕子體六五一爻之義得艱貞

之道故以利艱貞繫之文王在外而勢踈箕子在

泰軒易傳卷四

三三

內而勢親易地則皆然也

象曰明入地中明夷君子以蒞眾用晦而明

明出地上陰柔在下皆資吾之明則其明可以進

明入地中陰柔在上皆傷吾之明則其明不得而

不晦蒞眾當用明今乃用晦蓋不用晦則無以全

其明也用晦而明亦暫焉爾豈可息哉不謂之日

入地中而謂之明入地中者日雖入地豈為所傷

但夷其明爾前明既夷後明繼作此文王有明德

所以繼商而興也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往

主人有言象曰君子于行義不食也

明爲所傷去之宜速故曰明夷于飛離爲飛鳥鳥飛而舉其翼必見廢矣垂其翼所以示不飛之形也方其未去則垂其翼緩之至示不疑也及其既去則三日不食恐之至懼不免也其所以有攸往者以明夷之主與之有言此君子于行義在所不食也此爻有微子去之之象

六二明夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也

六二之明爲王所傷然適自傷其左股而已比于

泰軒易傳卷四

二四

者紂父師股肱之任忠諫而死則紂之罪不可赦商之亡不可救故武王用拯馬而伐之師直爲壯故曰壯吉以臣伐君其勢似逆順天應人其理實順六二之吉實順以則也

九三明夷于南狩獲其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也

九三處諸侯之位以至明克至闇有武王伐紂之象南狩者南面而征也君爲元首不曰元首而曰獲其大首者紂獨夫不君不足謂之元首也疾速也武王伐商雖出民於塗炭然猶觀政于商須暇

之五年惟紂罔有悛心而後大正于商茲不可疾貞之義也南狩之志雖大得亦豈武王之幸哉六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也

坤爲腹六四明夷之大臣以左道入其君之心腹飛廉惡來之屬也既以不正之道獲其心意于出門庭而施之天下如好殺戮則以殺戮入好驕淫則以驕淫入既入其腹必得其心意

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也箕子之貞不利於明夷之時矣而曰利貞者何也

泰軒易傳卷四

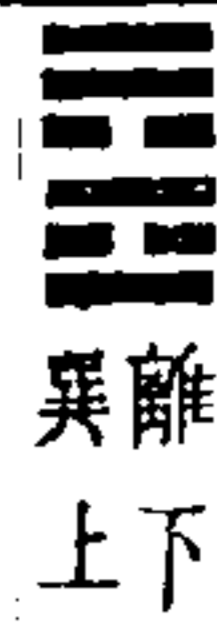
三五

蓋箕子雖佯狂爲奴然其貞者未始不利也故比于諫而死貞而不利微子去之利而不貞明夷之利貞惟箕子而已五爲君位而言箕子者紂雖在上而三綱淪九法斃再叙彝倫在於箕子此箕子之明所以不可息也箕子之明既不可息故皇極之道萬世不泯明夷六五不取君位以皇極爲主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

晦而明者用晦以全其明也不明晦者積其不明以至於晦也初登于天謂紂在位之初如日之在

天後入于地謂後之失道如日之入地故初登于天其明猶足以照四國及其後也昵比淫邪至於昏闇則入于地而失為君之則矣

離下
巽上

二女同居有家人之象長少有序有女正之象風火相生其化嚴明有家正之象正家之道女正為先家人有二南正始之道象周之所以興

家人利女貞

國之本在家家之本在乎女貞故家人一卦無他義惟女貞而已

泰軒易傳卷四

二十六

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父子子兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

家人之卦先言女正位乎內而後言男正位乎外蓋女不正位乎內則不足以為家故禮內外不共井不共湔浴不通寢席不通乞假男女不同梳枷不通衣裳內言不出外言不入其所以嚴內外之限者至矣皆以防瀆亂也故男女正非特在人者為然實天地之大義乾統三男而長男代父首出以致用此男正位乎外也坤統三女而長女代母

作成而代終女正位乎內也九五剛嚴父之象也六四柔正以承九五母之象也父嚴母慈而俱曰嚴君者治家以嚴為本也九五剛嚴在上父也六二柔順在下子也長女在上中女在下兄弟也互體坎坎為夫而處上內卦離為婦而處下夫夫婦婦也此禮之所謂六順也六二以柔正而主乎內則女之位無不正九五以剛正而主於外則男之位無不正六二婦順故取乎柔九五父嚴故取乎剛內外不相瀆則尊卑之分嚴分嚴則家正家正則國治國治則天下定故曰正家而天下定矣

泰軒易傳卷四

二十七

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

大凡火烈則風盛風自火出象一家之風化自內而出其嚴明之盛如風火相生不可嚮邇此齊家所以風天下也齊家之道自行始物猶物則之物恒猶典恒之恒言有物則不妄發行有恒則不妄動此脩身齊家之要

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

初九剛正以閑有家於始治家之道防之以法度則於放辟邪侈不為教之以禮義則尊卑長幼不

素斯不至於有敗家之悔然防閑之道當於其志未變之初辨之宜早也若其志已變雖閑無及矣魯威不能制其妻莊公不能防其母卒以敗家亂國皆不能閑之於其始

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也六二順巽中正婦貞之象婦人無遂事居中正飲食而已孟子之母曰婦人之禮精五飯審酒漿養舅姑縫衣裳而已故有閨門之修而無境外之志上有制義之夫則婦人之職自居中主饋之外無一敢專遂謂專其事也六二之吉以順巽不專而

泰軒易傳卷四

二二八

盡婦道也易言順以巽者三蒙六五言弟子之從師漸六四言人臣之事君家人六二言婦之事舅姑其義則一

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

嗃嗃者風自火出之聲離異相薄之氣所以象治家剛嚴之貌嘻嘻者笑樂不中節也九三剛過其中傷於嚴急有家人嗃嗃之聲雖曰悔厲而家道正所以吉也若乃婦子嘻嘻笑樂無度法度隳而倫理亂矣蓋嗃嗃若過於嚴而要其終則未爲失

嘻嘻則始未見其害而終必至於失治家之禮節所以吝也

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

六四柔正上承九五之剛夫婦相正則家肥矣處家之吉莫大於此順在位如禮運所謂父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也在位順則安其分而不相瀆循其序而不相亂禮言家肥國肥天下肥而繼之以是謂大順卽此意也家人一卦六爻陰陽皆正初上以剛閑於終始有順在位之象九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

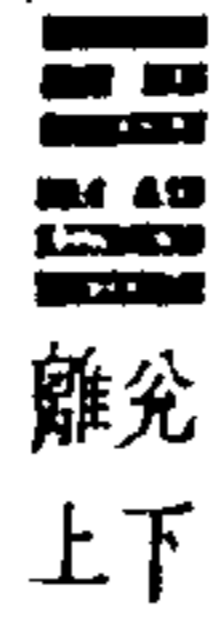
泰軒易傳卷四

二二九

九五父道也父爲家之君王有父之尊家有國之道假至也盡其道之謂至推一家之治極而至於爲天下法可以勿恤乎天下之不治矣故吉張氏西銘曰乾稱父坤稱母尊高年所以長其長慈幼孤所以幼其幼凡天下疲癯殘疾疢獨鰥寡吾兄弟顛連而無告者也聖人推此心而廣之則溥海內外皆吾赤子血氣之屬莫不尊親是人君有愛天下之心而天下亦有尊君戴上之心此交相愛之義也天下之事惟盡其道而無所不用其極斯可以勿憂豐亨有盡道之王故曰勿憂况於王假

有家乎家國一致故豐言勿憂而此言勿恤也
上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

上九剛嚴於上正心誠意以率下故不怒之威甚
於鈇鉞閑有家之道至此而終所以吉也威如之
吉不在乎他在乎反身而誠之際蓋正家莫尚於
威嚴而威嚴非在鞭朴之不弛苟其身不正而專
尚威嚴父子相夷則惡矣大學曰身不修不可以
齊其家孟子曰身不行道不行於妻子皆反身之
謂也

離上 兌下

泰軒易傳卷四

三十

家人以順而富睽以疑而乖周公無可疑之迹而
成王以睽乖而疑之管蔡之於周公兄弟也同居
之義也及管蔡流言而周公遭變成王不免於疑
周公而君臣兄弟之情睽矣及其極睽而通則成
王終於不疑而周公得以合志而行道此睽所以
次家人
睽小事吉

當睽之時上下乖隔內外不通若夫有所從事則
其心愈疑惟小有所從事於此則其疑漸釋至於
睽極而通矣

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

離火炎上兌澤潤下其理必睽二女之志亦各有
行其情必睽火澤不相交而異其用二女不相比
而離其歸此卦所以為睽也然澤與火固睽矣亦
可以有所從事於治睽之道以兌之說麗乎離之
明則疑心釋六五之柔進上行得其中道以應乎
剛則君臣之志合是小有所從事而吉也聖人因

泰軒易傳卷四

三十一

治睽之功而復推廣乎用睽之理故天位乎上地
位乎下此天地之睽也然生育長養而其事則同
男位乎外女位乎內此男女之睽也然男願有室
女願有家而其志則通如彼楫棹末則俯而首則
仰如彼舟楫楫則退而舟則進此萬物之睽也然
相與以致用而其事則類處乎睽之時而明乎睽
之用固有不可勝窮者故曰大矣哉

象曰上火下澤睽君子以同而異
澤與火遇則相息所以為革不遇則相違所以為
睽象言異而同所以成濟睽之功象言同而異所

以明用睽之理離兌二女始於同居其本同也及其終也一動而上一動而下則氣類不投而睽矣然物各有性也奚必強同哉故君子於此則同於其道而異於其事同以相與而異以相濟

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也

初九剛正本無悔而處睽離之時則未免有悔及睽極而通則其悔亡矣故馬者吾所乘不當睽而睽惡人吾所惡當睽而不睽此所以爲睽也然本同者不得不同故喪馬雖勿逐而自復本異者不

泰軒易傳卷四

三十二

得不異故見惡人祇以辟咎而已孔子之親交有時而散然皆心說誠服而其道未嘗不行見陽貨則矚亡以免一時之咎而其志未嘗不睽見所不願見敬所不足敬以睽乖之時然也至睽極而通則無是矣

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

二五本相應陰陽本相求又以說而麗乎明然處睽之時或者間之反以疑而睽如周公之於成王焉管蔡流言成王不免於疑周公不免於懼非委曲以通則不合而且有咎矣巷象委曲之塗始於

委曲終於遇主若失道而未始失

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

六三與上九本有應然當睽之時則以疑而致睽輿所以載上而上九疑三不附已則見輿曳而不行牛所以服箱然上九疑三之叛已則見牛掣而不受制六三任理而行其人天也雖不當位非所招之咎也上九疑忌之甚且欲加之以劓刑故無初然事久必定睽極必通三本應已初無可疑之迹故有終原其所以然由其所遇者上九之剛也

泰軒易傳卷四

三十三

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也

九四與初九本相應然兩剛不相得故以疑而睽睽則離離則孤必當往而與之遇交孚而無間斯可以無咎夫以義率人者也初九雖在下然能盡剛正之義有元夫之象九四苟與之遇則睽者合非惟無前日乖離之咎而治睽之志於是行矣六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也六五陰柔而剛果不足故以疑而致睽離之悔今

其悔可亡者由其覺悟於終也蓋九二剛中自守有應於五乃六五之宗臣當其以疑而致睽猶人之自噬其膚然五雖以疑致睽而九二本無可疑之迹苟往而與之合則有君臣聚會之慶此成王疑周公之象自二至上合而觀之乃頤中有物之象故有噬膚之辭

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之孤後說之孤匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也孤出於睽而生於疑疑生於心而形於見上九處離之上當睽之極六三本與已應特所處不當其

泰軒易傳卷四

三十四

位爾而上九所以疑之者不一見六三乘九二之剛則以為負塗之豕疑其穢之甚也見九四在六三之上則以六三為載鬼之車疑其怪之尤也其先之疑則張弧而禦之其後既通則說弧而應之方其禦之也則以為寇乃其既通也則知其非寇乃已之婚媾也苟往而與之和則陰陽既交而有遇雨之吉則前日之疑而不一者至是始渙然冰釋矣

艮下坎上

睽離之後蹇難必生如成王疑周公管蔡挾武庚

以撼周而成王以未堪家多難為言此蹇難生於睽離之後也然坎為中男有經綸之才艮為少男有止險之功與二女同居者異矣故在蹇有出蹇之道而終成解難之功也

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇蹇也行不進之貌卦上坎下艮前有險而後有阻故曰蹇坤位西南平夷之方艮位東北阻絕之隅聖人將以出天下之蹇必先得平夷寬大之道乃能有濟蹇卦四陰二陽陰柔不能出蹇出蹇者九五中正之君九三剛正之賢而已九五九三皆

泰軒易傳卷四

三十五

濟蹇之大人貞固守正故能出蹇而之乎吉苟坐而困於阻絕之地豈能有所利哉

象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

蹇難也屯亦難也屯動乎險中而蹇則險在前而已蹇險在前也需亦險在前也需剛健而不陷蹇見險而能止當蹇之時冒險而進則有乘危取禍之機今艮體居內見險能止非知者不能也夫遇險而止則為蒙見險能止則為知然知者當有出

險之道豈終止於此而已哉東北艮位西南坤方若處東北是止於險阻之地其道必窮當利西南寬大之道以紓難則往爲得其中大人者陰柔所恃以出蹇故利見而往則有功當位貞吉以正邦也蹇卦六爻自二至上陰陽各當其位當蹇之時用材各當其位則得正而吉而可以正邦矣苟在我有經綸之才在人有當位之實當蹇之時而有以濟乎蹇則蹇之時其用豈不甚大矣哉

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

山有險而水在上何蹇如之孟子曰行有不得者

泰軒易傳卷四

三二六

皆反求諸己乃反身脩德之意

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

蹇難之時坎險在前未可往也若不待時之可爲而遽往以求出蹇之功第增其蹇爾故四爻皆以往爲蹇初六陰柔最遠於五而無應於四獨能體艮之德止而有待則見幾之明而其知足稱也故曰來譽見險而止惟知變者能之遇蹇之始量力而動以待九三來反於內爲己之助然後相與成濟蹇之功最能反身脩德者也

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

四爻以往蹇爲戒而二五獨無之蓋九五濟蹇之大人而六二與五中正相應乃同心濟蹇之臣也故雖蹇於蹇而不辭寧知有我躬之故哉蓋六二爲王之臣任王之事九五所恃以爲腹心之助當以身許國豈宜以往來置念慮之間如是而後可以終其身於無尤之地蓋一節不謹終身爲累爲王之臣而不能終於無尤始雖守節亦不足尚也不謹其終安能保其始之義哉

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

九三一陽處下卦之上在內二陰恃之以爲安故

泰軒易傳卷四

三二七

以來反爲喜夫見患不避此王臣蹇蹇之節九三以陽剛之才而來反以避往蹇之難則濟蹇之責將誰任之蓋三之來反待時而動合二陰之取以固在內之勢非遇難畏避而辭濟蹇之責者也喜者陰陽相求之情

六四往蹇來連當位實也

六四陰柔居大臣之位不才不足以濟蹇往則益入於險中不若來而連上下之二陽上連九五剛中之君下連九三碩德之賢與之協心濟蹇則材當其位而得其實不敢過分以求功苟不明夫當

位實也之義非有折足覆餗之憂必有過涉滅頂之患

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

蹇之六爻惟二五無往蹇之辭五為治蹇之主二為濟蹇之臣而又以中正相應於大蹇之中而有朋來之助故曰朋來九五得六二之朋以剛柔之中德相節故用人處事各當而無失則濟蹇之功成矣又上卦坎互體亦坎是大蹇朋來也而九五以中道節之

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

九五貴而有位足以濟難九三其德碩大與五同功此其才德能濟天下之蹇上六志有餘而才不足雖當蹇極之時往猶有蹇來而下應於三近比於五則有碩大之功利見大人謂五也志在內謂三也五以剛居尊故以貴言之

☵☵ 坎下 震上

蹇難之極勢必解散六五陰柔之君為三孤所惑三孤者指初六六三上六而言也所以致蹇難者三孤之罪所以能解散者九二之功成王為管蔡

霍叔所惑也周公東征而罪人斯得所謂藏器待時者也觀之卦畫其象可知

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解者蹇難解散之時也坤位西南西南者寬大方故利乎以寬大之道而除其虐政無攸往謂不可過乎此也其來復吉者復先王之舊政而無事乎變更則民心安而不擾有攸往夙吉者斯民憔悴於虐政急於除虐救亂故有攸往而以夙為吉也武王克商未及下車乃反商政政猶舊而萬姓說服此有攸往夙吉往有功也

泰軒易傳卷四 三十九

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

解散也蹇難所以解散者在乎險以動動而免乎險此解功所以成也解利西南者人君體寬大之德以紓天下之難往則以寬而得衆其來復吉者先王舊政莫不得中當蹇難之時法度抗弊紀綱廢弛刑罰峻急復先王之政則事事物物莫不得中矣當此之時民心思出於塗炭以求解倒懸久

矣聖人之心切於救民如救焚如拯溺可不盡有
攸往夙吉之義乎蓋有攸往夙吉則往必有功矣
非惟聖人之解難爲然也天地之大亦莫不然也
雷聲一震則掃天地之妖氛甘澤一沛則滌羣陰
之淹滯雖百果草木之微莫不勾萌而甲柝舉天
地之間莫不俱有生意則解之時豈不爲大矣哉
或問利西南一也繇言無所往彖言往有功何也
蓋人君體寬大之德以解天下之難不可過乎此
故無所往猶當推寬大之德以結斯民之心而不
可止乎此故往則有功也

泰軒易傳卷四

四一

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨作則蹇難解散所以見天地之仁君子體此
以赦過宥罪所以廣天地之仁過出於偶然故赦
之而使新罪恐其或罹故寬之而使改二者雖有
輕重一本於忠厚而已

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

初六與六三上六之三陰皆蠱惑其君之心故作
難者三小人也解難者二君子也就三陰爻而言
之上六君側小人罪在不赦故以公用射隼于高
墉之上象之六三上恃上六之小人下陵九二之

君子故以負且乘致寇至言之初六知小人之可
醜而君子之可貴捨二陰之類而應九四之君子
如東漢呂強身爲宦官而上疏排宦官故於三陰
之中最爲無咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道
也

田所以去害狐穴居而隱伏邪媚而蠱惑之物也
解有三陰象三狐狐者蠱也象小人執邪道以蠱
惑其君之心九二剛中爲五之應挾坎之弓張震
之矢射而獲之使小人不得以蠱其君猶田之去

泰軒易傳卷四

四十一

害而大獲得黃矢象其得中直之道以貞正而獲
吉六五陰柔之君剛斷不足此九二所以獲三狐
而成功

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

六三負且乘之小人恃上六君側小人與之爲應
上慢乎九四而下暴乎九二之君子小人情態每
每如此九二君子以解難爲已責必殺之無赦爻
言致寇至者由已致之貞固不改豈不吝哉蓋負
而且乘亦可醜也寇戎之至自己致之又誰咎乎

九二非寇自六三言之則為寇戎

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

拇微而在下指初六而言九四居大臣之位當以至公為心不可私初六之應必解而去之凡君子之類至斯與之交孚然後足以當大臣之任蓋不如此則未當於其位

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也

作難者小人也解難者君子也六五陰柔之主為三陰所惑以致天下之蹇難君子解而散之而天下之難以紓故此爻不言人君但言君子維有解

泰軒易傳卷三

四十三

吉蓋君子維有解之際有以見其處心之仁也但使其不妨賢不害治未嘗盡小人之類而殺之則君子之心有孚于小人矣使之自謂吾儕有負於天下自知其罪以聽君子之命則小人不期退而自退至此然後見君子天地之為量也

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

隼驚害之禽處高墉之上則有可取之機上六君側小人而君子一旦得可為之時可不乘機以取

之乎上六解之終難之極而事機之會也故一舉而功可成獲之無不利九四雖處公位而有未當之譏得黃矢而獲三狐者其惟九二乎蓋九二有坎之弓又得黃矢是弓矢者器也射隼于高墉之上是射之者人也解悖者去其悖理傷道之尤者爾未嘗多殺以傷吾之仁也

兌下 艮上

上經首乾坤十卦而後至泰否下經首咸恒十卦而後至損益泰否者天之數故先泰而後否損益者人所為故先損而後益蓋損自泰變損九三之

泰軒易傳卷三

四十三

剛以益上則泰變而為損若損之又損三陽皆升三陰皆降則又變為否矣是知泰否雖有數亦係乎人之損益

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二益可用

損裁節也損下益上而以損名者上雖益而下實損則益猶損也惟損得其道然後為益孔子讀易至損喟然而嘆子夏問曰夫子何嘆曰自損者必益之自益者必決之吾是以嘆也夫損者損有餘以補不足損文而用忠損奢而從儉損人欲以歸

天理皆損也損或過不及未至於有孚皆非中道必其有孚然後合時中之義今損得其道人皆信之是以有孚未至於有孚元吉則咎且不免損何可用哉元吉而後可貞者可以爲正也聖人當損之時明損之用謂禮與其奢也寧儉必損而歸之中故因損之時而發明之曰損之爲道何所用乎惟誠敬存於中雖二簋可用之於享祀繁文可損也誠敬其可損乎不損其敬而損其文則二簋奚不用哉

彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可

貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛

益柔有時損益盈虛與時偕行

損下益上不可行也今而其道上行必使之知所以損我者乃所以益我也則民信之矣夫損下者下之所患然且不顧而爲之則其所利必有以常其所患利不足以當其所患益不足以補其所損則損且有咎矣可以無咎惟元吉而後無咎深言下之不可損也今損下以益上於損下之中而有益下者存所以有是元吉也損下不可貞也惟元吉無咎則可貞而利有攸往故有孚元吉無咎可

貞利有攸往者損之道二簋可用享者損之時享祀所以通誠意於神苟時乎而損如周禮所謂禍災殺禮不得已而行之文雖損而誠愈存未雖損而本不喪亦何惡於損聖人又慮夫人謂禮文可盡損去故明二簋可用享之義文之與實相須而行不可闕也至於不得已而損之文可損而實不可損亦當損之時而然爾故曰曷之用二簋可用享二簋應有時二簋足以薦神者有時爾非可常也使非損之時而用二簋之享則失時中之義矣蓋虛文太盛則爲益之過不可以不損實用既消則爲損之過豈容復有所損哉夫損柔以益剛者理之常今乃損剛以益柔特有時而已損自泰變如其損剛不已三變則爲否故損剛益柔可暫而不可常可一而不可再損極必益盈極必虛亦與時偕行而已又損下以益上使其道得以行於上象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

山高而時於上其勢常有餘澤卑而滿於下其勢常不足然山以有餘而殺瘦澤以不足而增肥是損者益之基益者損之地也君子知忿氣之上陵如山之不可遏則懲之使去情欲之內動如澤之

無厭則窒之使夷聖人以損之象而求之於性分之內則知損益之義即養生之理少男在上少女在下正忿忿交攻之際聖人以損下益上之用施之於懲忿窒慾之間其益孰大焉

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也

已事謂既往也既往則不咎其去之宜速當斟酌損抑之無至於損之又損尚可以合夫睽離怨背者之志尚猶庶幾也

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也

泰軒易傳卷四

四十六

人皆以損下爲利而九二獨守貞以爲利益貞之爲利大矣自貞之外凡有所損者皆非利也征者過也過乎正則凶夫損下以益乎上非惟予者既損而受之者反以盈而取虧則其益之者乃所以損之也九二中以爲志則得其正是弗損者乃所以益之也使不知夫中以爲志之義損之又損至於三陽既升則爲否矣則其益之者非所以損之乎

六三三人行則損一人一人行則得其女象曰一人

行三則疑也

損自泰來泰之三陽自下而上象三人行則損乾之三以益坤之上損剛之有餘以益柔之不足是三人行則損一人也三與上本居相應之地今復損之以益上是一人行則得其友也蓋損一人之善而行之則專而不分泛而求之三人則疑而不專安能有所益哉

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也疾可損也下不可損也以損下之心而施之於損其疾豈不使之速有喜乎損其疾而使之有喜然後無損民之咎使遄有喜者非媚其民而使之速有喜也損其疾如藥中其病不久而見其功故使之速有喜又忿心上陵忿心內攻皆疾也懲其忿使之去窒其慾使之無是損其疾也忿慾除則脫然沈疴之去體豈不使速有喜哉

泰軒易傳卷四

四十七

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也

六五執柔以居尊隆謙以盡下雖不求益於人而人益之或益之者得之以無心而益之者不一也十朋之者近獻其謀遠通厥聰皆樂告以善道人

助之也多益之來則天地鬼神皆助之雖卜之龜而龜亦不能違也非元吉乎自上祐者上九道尊德貴六五能致虛以求益屈已而下之其爲元吉非自天祐也乃自上祐也指上九言之

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

上九本泰之上六由其虛已以求益而九三損剛以益柔是上之虛已者弗損也乃所以益之也以是損下何咎之有乃以貞而獲吉也如是則利於有所往往必得其臣以益上爲心而不以家爲念

九三損剛以益上故上反實而下反虛是得臣無家之象也則自損者弗損也乃所以益之也然後爲大得其志或問上九道尊德貴乃六五虛已以求益之人也又言得臣無家則上九亦君位邪曰上九一爻亦極六五致益之效而言之爾必六爻之義皆貫通然後可以言易

震下
巽上

益自否來損九四之剛以益初六之柔則否變而爲益以卦畫言之陽變爲陰則爲益陰變爲陽則爲益巽本乾也九四受坤之陰而爲巽則損上也

震本坤也初六受乾之陽而爲震則益下也故損下以益上君子以爲自損損上以益下君子以爲自益成卦之義如此

益利有攸往利涉大川

將享天下之大利必涉天下之大害將履天下之至安必涉天下之至危此益利有攸往利涉大川之義卦震下巽上震木動於巽風之中此利涉大川之象亦利有攸往之意

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

泰軒易傳卷四

四十九

進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行損上益下若自損也而民說无疆則所損者小而所益者大矣自上下下若自貶也而其道大光則所貶者小而其光者大矣九五六二君臣上下俱以中正之理致益中正者無過不及也所以有慶聖人將以致大利於天下雖涉大難而不辭則木道乃行矣木道者仁道也震東方之木巽東南之木俱有濟川之材巽又爲風以行之此木道乃行之象震動於下所以致益然動不以巽則不能日進蓋致益之道不可驟也以驟致益則有堰苗助

長之患雖天施地生不離乎益動而巽之常況於人乎益自否來九四本乾之陽下而施乎坤土則為震天施之象也初六本坤之陰上而交乎乾陽則為巽地生之象也其益無方言其無有方所矜域之限如不言所利大矣哉之意凡益之道與時偕行則知向也損下非得已也亦有時而已時乎而益聖人則與時偕行豈膠於損下哉象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

雷得風則聲益彰風得雷則氣益振雷風不相悖故能鼓動萬物而成發生之功此所以為益之象

泰軒易傳卷四

五十一

也君子觀風雷之流形而萬物亦與之而露生故遷善惟恐其不及改過惟恐其或後如風雷鼓舞萬物至速而不可留風雷之益莫大於遷善改過風以散之則慘者舒雷以動之則蟄者奮此遷善改過之象也

初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

聖人將以致大利於天下必大有所興作而後功以成故於致益之始利用為大作然初九震體之陽躁於動也苟志於興作而銳於有為則將以利

之適以害之必元吉然後無咎損言元吉無咎者下不可損也益言元吉無咎者下不厚事也在下之民豈厚於從事哉古者役民歲不過三日知下不厚事之義也元吉無咎者利不十者不變法功不百者不易業之意

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉象曰或益之自外來也

益與損反對益之六二即損之六五故或益之十朋之龜弗克違之辭不易益不言元吉者六五君象故曰元有始之義也六二臣道故言永貞有終

泰軒易傳卷四

五十二

之義也六五之吉在於造始六二之吉在於終成或益之十朋之人助之也龜弗克違天助之也天人兩助而能永貞以盡臣節雖王用之以享帝而格天心亦無不吉或益之則人將輕千里而來告之以善故曰自外來也或益之自外來則天下莫不與之也

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

益則吉矣而用凶事者吉人凶其吉也六三居下體之上處震動之極則高而危滿而溢矣蓋泰過

中則艱貞以保之益過中則凶事以持之凶事若殺禮□樂以救荒衣布冠帛以撫衆益之用凶事者益之反以損之也惟用凶事乃所以益之以此處益方可無咎有孚者出於中心之誠然而非僞也恃其滿則溢痛自貶損則難從益雖貴於用凶事亦必得中而後可行告公用圭者以此致益之志告之大庭廣衆之公用圭者古人見君祀神皆用圭以達其誠今告公用圭以其所事加其所使足見其誠於益下也益而用凶事非私憂過計也所以維持國家而固有之也

泰軒易傳卷四 五十二

六四中行告公從利用爲依遷國象曰告公從以益志也

六三過中欲其中行六四不及中亦欲中行益益下雖美意必得其中而後可行也此中正有慶之意告公如周公洪大誥治周禮大詢于衆庶一曰詢國危二曰詢國遷三曰詢立君皆以國之大事而告之大庭廣衆之公如告之於公而民從雖遷國重事亦利用爲之依遷國者君依於國國依於民君依民之情而遷國也遷國重事也不言於九五而言於此者益自否變損上益下正在此爻六

四致益之大臣人君所賴以達其益下之志於民者也故告公從以益志也盤庚遷都登進厥民歷告爾百姓于朕志觀此則知古人遷國皆告其民以益下之志

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

有孚惠心勿問元吉則異孚告公從以益志者矣大凡中正有慶不言而意已孚奚必問其所欲而後應其所求或三王所欲與聚所惡勿施得勿問之道而盡元吉之善惠心者惠之以心皆實德而非虛文故天下亦以誠感其德而不容言必如是而後可以大得其致益之志

泰軒易傳卷四

五十三

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

上九滿假在上無自上下下之心無損上益下之志不知益而不已決之者至及其危以動則民不與懼以語則民不應平時無仁心仁聞以孚乎民一旦有急而求則民不與故莫益之而傷之者至矣原其所致之由皆自夫立心勿恒始使其立心而有恒必不至於危以動懼以語無交而求者矣

偏辭者心既無恒則言皆出於一偏而非至理之
公有利已之心而無益下之志故或擊之自外來
莫不自己求之也自外來者言遠近內外無不傷
之也

義軒易傳卷四

五十四

周易下經傳卷第四

迪功郎福清縣尉李舜舉 校正
迪功郎龍溪縣尉李熙績 編集

周易下經傳卷第五

宋 清源李中正 伯謙撰

益 兌上

益極不已必決一陰處五陽之上寧可久而不決
哉然六陽既極一陰又生陰陽消長如環無端此
始復之機而君子小人常對立於天下作易聖人
所以深致意於此也

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往
夫以五陽之盛決一陰之窮其勢若甚易然號令
不出於上則人未知君子之心而小人或加以不

義軒易傳卷五

順之名則反有以貽君子之禍漢黨錮唐甘露之
事正坐此也春秋之法不待君命而誅君側之惡
人謂之叛是必揚其惡於王者之庭使人君渙發
大號以孚其下則一舉而功可成矣邑小人所居
之地也告自邑則邑人知其所去者止於一小人
而不濫無辜則無有為之助者又奚事即戎以去
一就盡之窮陰哉故不利即戎而後利有攸往也
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剛長乃終也

夬決也言必決之理剛決柔也言可決之勢然不
中存夬決之志而外示說和之形使陰窮謀深而
致毒於君子則所謂理與勢皆不足恃也夫以一
柔而乘五剛其罪固在所不赦必暴揚其罪惡於
王者之庭而孚發夫大號使人皆知小人得罪於
天下非君子於得志之時而疾之已甚也雖決去
之易而其心惕若危厲而不敢以自安則今之危
乃後日之光也卽戎佳兵也小人之事也以五君
子去一小人何用卽戎以肆行殺戮乎是知卽戎
非君子之所尚也一卽戎則所尚乃窮矣惟利有

長于易傳卷五

攸往於剛長乃終之時小人之勢不攻而自去蓋
六陽之長不容不盡一陰旣極不容不消也

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居則忌

澤爲水所瀦必其上天以及乎物君子之所養必
欲得志以加乎民施祿及下此君子所當爲之事
何足居之以爲德使若以爲德則忌之者至矣是
知澤以及物爲功旣上於天不久則必□祿以及
下爲事苟居其德見忌則必危

初九壯于前趾往不勝爲咎象曰不勝而往咎也
大壯四陽則壯于趾夬五陽則壯于前趾其勢愈

壯則其進愈銳趾在後而動欲在前初九動欲先
人有壯于前趾之象然位卑勢微而動欲先人使
其往而不勝則小人勢張而君子氣沮適以爲咎
爾爲咎者本非有咎也由其往不勝而爲咎也初
九壯于趾征凶亦往不勝爲咎之意如漢之朱雲
以未見信之小臣一旦欲借尙方斬馬劍以斷張
禹之首狂躁如此其得免幸矣

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也
惕危懼之貌號警戒之辭九二以陽居陰處得其
中其去小人也未嘗恃健決之剛內兢戰而外戒

泰軒易傳卷五

三

嚴警懼於臨事之日惕號於莫夜之間雖有寇戎
可以勿恤矣如是而後爲得其中道

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

頄翟氏曰頄間骨王弼曰面臙也九三有應於上
而其勇決之壯見于頄面之間豈不有凶若夫君
子則不然中存夬夬之志而外示和說之形捨其
上下四陽之類而獨行以應之雖陰陽和而爲雨
若與之相濡以沫而實未嘗濡也俟夫小人安之
而不疑一有愠則亂庶遄沮矣如是則功成而無

後患此君子中存夫夫之志所以能終无咎也夫夫夫之至也

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

九四處大臣之地當決夫之任上六君側小人九五昵比之日久故九四以坐則不安若臀之无膚以行則不果若足之次且必牽去夫上六兌體之羊然後其悔為可亡九五甘於上六兌口之佞聞君子之言則不信使上六小人猶未去人君之側則九四亦難乎處大臣之位矣故曰位不當是以其行次且也聞言不信者以九五向也之聰今為小人所蔽而不明也

九五覓陸夫夫中行无咎象曰中行无咎中未光也覓澤草應夫卦氣象上之窮陰其勢不攻而自去云猶澤草而生於陸其能久乎今乃使眾君子協力夫夫以去之以見九五之君昵比小人置於身側雖柔脆失據之物猶難於決去為君者當中行而無偏徇之私然後可以無咎夫君能中行而僅可免咎者由其剛明果斷為小人所惑也去一小人斷不出於已而功乃成於眾君子則其中亦未

甚光大也

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

上六勢窮道消無號咷於君子決小人之時以怙終不悛而必有凶也非君子有無小人之中心也當剛長乃終之時其數不可久也或謂上六無號咷惟怙終不悛則有凶殊不知使其不終於為惡則君子亦無去之之心唐五王不殺武三思及三思再得志五王不旋踵而及過雖悔無及矣則五剛豈可恃一柔豈可忽哉苟狐疑不斷以為仁一中小人之禍機則非特不免於其身而宗廟社稷為

泰軒易傳卷五

四

泰軒易傳卷五

五

之隕漢之亡唐之滅舉君子之類皆殲於小人之手而國隨以亡有天下國家者可不以為戒哉

䷗ 巽下

夫以五陽決一陰消於上而長於下此姤所以次夫也姤以一陰為五陽所求又在下而遇之猶小人選入乎君子始雖微弱終必難制此姤之柔遇剛所以為陽消陰之機也

姤女壯勿用取女

一陰始生四德皆無但以女壯勿用取女為戒其不與陰長之意可知矣蓋陽壯則正而大女壯則

邪而遇以一柔而遇五剛是女也其進不正其行不順乖於止而說之義其可取乎夫陽長至於四然後爲壯今一陰始生已曰女壯况於浸長乎自古小人之禍於其至微固已可畏苟君子不悟而與之遇其禍可勝言哉

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

姤之一陰志於消陽若喜其柔異而與之遇則天下之難自是構矣所以嚴不可與長之戒也聖人

泰軒易傳 卷五

六

因姤之柔以不正而遇剛故明夫剛遇中正之理夫天地以一陰而遇陽是爲夏至二至者天地之中也品物咸章則萬物皆相見九二以剛遇中正之君賢聖相遇其道盛行於天下蓋二陰長而爲遜則臣道亡矣五陰長而爲剝則君道消矣姤之君臣相遇欲其長久而不至於消亡必以剛遇中正而後可故天地相遇則有以致咸章之美剛遇中正則有以致盛行之功於一陰始生之時而推廣夫天地相遇與剛遇中正之義則姤之時雖小而其義則甚大

象曰天下有風姤以施命誥四方

天不言以風而號令八風之序行則萬品之命施矣此天下有風姤之象也姤上健下巽剛健以監之柔巽以入之施命誥四方之象也五陽在上一陰在下有君出五言以誥其臣民之象乾爲天巽爲繩有綸綍自天而下之象

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

初居卦下一陰始生無以制之則其勢浸長當五陽求一陰之時而初昵於二貴乎以道制慾益堅

泰軒易傳 卷五

七

其所守而不爲所牽如繫于金柅之固則柔雖纏綿不可得而轉也金堅也柅止也馬化云在車之下所以止輪者九二貞固以守則吉若有所往而與之遇則必見其凶初六一陰始生如豕之羸初若易制苟信其蹢躅難制於後當繫之于金柅以止之慮夫柔道之易以牽也

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也魚陰類微而在下有民之象當五君一民之時則民爲貴九四本與初應今四以遠民而失其心遂爲九二包而有之九二旣爲民主四雖有應反以

遠民而為賓一遠民近民之分而賓主之義判矣

魚既為二所包則彼固有主安有及賓之義
九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

姤與夫反對姤之九三即夫之九四故其爻辭旁通姤之五陽背有求陰之心九三欲下比乎初六之一陰為九二所間隔故以坐則不安若臀之無膚以行則不進若足之次且雖危而無大咎者由其間隔於二而其行未為所牽也

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

卷五

九二近民包有魚而可以無咎九四遠民包无魚而反以起凶聖人以近民遠民之理於此兩爻反覆而言之則失民之禍其真可畏也

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

杞者材之良指九二言之九五之君用九二之良材以包容其民必高其木大其蔭使下民之愚得所依附若以杞而包瓜使得施于喬木也含章者九五有章美之德含晦不耀求賢以為用故天祐之為生賢佐此有隕自天也夫含章不耀謙冲退

托乃所以為正苟自耀其章美之德則驕盈滿假之念作非所以為中正矣志不舍命者志於用賢是乃不廢夫上天生賢之命也姤夏至氣應正瓜匏之時異為木有杞梓之象

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

姤遇也初六以一陰而遇五陽故勿用取女上九以陽剛處卦之極不與物遇而動與物觸故上窮而吝然猶勝於為柔道牽者多矣故雖吝而無咎必欲盡夫姤之義者非剛遇中正不能也姤本乾宮一世卦晉亦乾宮遊魂卦上九皆有角象乾上

卷五

九

九不言角而言亢龍有悔其與物觸可知矣初六乾變為巽故龍亦變為魚易之取象皆可類推

坤下 兌上

萃自遜變遜者聖賢遜世之日也聖賢豈終於遜世哉以遜之初往而居上則遜變為萃商之末世以文王之聖猶晦其明而不用大公望隱於渭濱一旦明良會聚相得益彰此周所以興

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

人情萃聚則亨通此萃所以亨也萬物盛多之時

可以備禮王者思天下萃聚之由盡其所以事宗廟之禮極而至之故能以孝得萬國之歡心詩云自西自東自南自北無思不服此之謂也蓋古之建國左祖右社周之先祖后稷封邰公劉居豳大王居岐文王都豐武王都鎬成王宅洛皆斯民萃聚之時而建國之初必以假廟爲重假至也王假有廟則孝弟之至通於神明四海之內各以其職來祭此利見大人亨由於正也損二簋可用享祭凶年不奢萃用大牲吉祭豐年不儉時乎而萃則萬物盛多可以備禮故奉牲以告謂其民力之普

泰軒易傳卷五

存奉盛以告謂其三時之不害祝史無愧辭祖考皆安樂如是則用大牲而吉有攸往而利矣

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

萃聚也必其下有以順乎上君有以說乎民上下之情無不順以說此萃聚之所由致君以剛中爲主臣以柔中而應君臣之間聚精而會神此萃聚之所以□王者當萃聚之時不以天下奉乎已必先盡假廟之禮以致其孝而亨于鬼神備三牲魚

腊之奉極四海九州之美故能以孝得萬國之歡心此利見大人而亨也聚以正者俾萬邦惟正之供如禹貢有常物九式有常曲如是而後用大牲而吉斯可以利有攸往矣故聚必以正然後爲順天命使聚不以正則是違天之命矣雖用大牲而祭神其我亨乎聖人觀會通以行曲禮當萃聚之時而用大牲非奢也禮所當然也故利於有攸往蓋天命聖人以大寶之位使之得以成聚人之功則用大牲而吉者不忘其本也欲聚者人之情天地萬物之情無以異於人之情觀其所聚而天地

泰軒易傳卷五

萬物之情可見則閉塞離散非其情可知又利見大人亨聚以正也君臣萃聚之道萬物萃聚之情豈容於不正不正而聚不能以終日其能盡順以說剛中而應之義乎彖言利見大人亨聚以正也若今之見大人而以聚歛培克媚說其君之心者利未見而害已至又安有亨通之理哉

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞澤有隄防則可瀦水而潤乎物澤無隄防則上於地而有潰裂四出之憂故聚而無隄則民生心必除時戎器以戒不虞晉武帝旣平吳而議去兵尋

致五胡之亂唐元宗當開元之盛而廢府兵一旦胡雛猝起六軍不能受甲則除戎器以戒不虞人主可不於萃聚之時而致其謹乎

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

九五大人聚以正而亨初六以陰居陽不正也而應於不正之九四程氏曰不正而合未有久而不離者故雖有孚而不終由其拘於應以不正而聚於九四不知捨九四而萃於亨以正之九五豈不乃亂於乃萃之道若號咷以悔其失一握手為笑

泰軒易傳卷五

十一

以盡其歡君臣之間聚精會神以道相投以氣相許可以勿恤其有孚不終矣夫往而應五若有咎也乃可以免咎如其乃亂於乃萃之時由其志亂而不知所擇也

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也

六二以中正引君於當道故有吉而無咎當萬物盛多之時人主求得欲從而心志廣六二推誠信以交孚其君如禴雖薄祭而利用享中未變者人臣引君以當道必於其志未變之初則其用力為

甚易蓋人主一心而攻之者眾一為外物所誘則先入者為王安能引之於當道哉

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

六三陰柔無高遠之見萃已過中而不備乎不虞一旦變生倉卒必至於有無及之嗟果何所利哉如往而應上則知變而為防猶可以無咎不免於其始之小吝而已蓋上六處已謙巽當萃聚之極人方恃之以為安而上六齋咨涕洟不能安於上所以保萃聚之功而無過中之失也

泰軒易傳卷五

十三

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

九四德不當位而欲以一陽萃三陰於下得無僭君之嫌乎必有大功斯可補過苟無大吉何止有咎而已哉

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

九五得位臣民皆萃之雖可無咎然匪足以孚于人者必其體元以居正永久而不變則其位可保而亡匪孚之悔矣如其萃有位而元永貞者有未盡焉則志猶未光大也

上六齋咨涕洟无咎象曰齋咨涕洟未安上也

離既重矣涕洟咸嗟萃既極矣齋咨涕洟乃可無咎聖人知聚極必散而防禍亂之萌寧敢一日安於其上哉

䷁ 異下坤上

地中生木象周家以木德王積功累仁以有天下聚極必升故次於萃

升元亨用見大人勿恤南征吉

升者自下而進乎上由卑以至於高如木得土始

雖甚微終有大亨之理六五陰柔天下未見其德

泰軒易傳卷五

十四

則不能無憂然其德巽而順有以大慰乎民心用是見其為大德之人則其柔非陰柔也乃以仁為本也斯可以勿恤矣聚人南面而聽天下五南面而進至於尊位此南征之吉也

彖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

大凡剛則能外柔則不能自立今六五之柔以時而升至於尊位者巽而順之德無所拂於人心而剛中之賢莫不應之其大亨者以正也天下用此以見大德之人非惟可以無憂將舉天下無不蒙

其福慶矣古者天子諸侯皆南面而立升之南征由諸侯以至於為天子而其志行矣象周家積德累仁非一日文王由西伯受命而為天子也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

地中生木長日加益而不知此升之象也巽木在坤土之中及其乎甲而出則觸丘陵破磽確而無窒礙順之長也君子惟其順於德積小以至大由昇以至高其為升也孰禦

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

初六陰柔位卑體異無應於上若無可升之理惟

泰軒易傳卷五

一五

能推誠以允而升乃為吉之大也孟子曰獲乎上有道不信於友弗獲乎上矣初六始信乎友故終能合志於上

九二孚乃利用禴象曰九二之孚有喜也

九二剛中之德上應柔中之君猶人之事神也苟有由中之孚則物雖薄而可通九二之孚有以感通其君如禴祭之薄在誠而不在物君臣志同道合所以有喜升與萃反對故孚乃利用禴之辭旁通

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑

九三在下卦之上巽木將出乎土若升虛邑無所窒礙故無所疑

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也

大王居幽狄人侵之去之岐山之下居焉反有以興周家八百年之業方其去幽居岐若有咎也而反以致吉蓋事昆夷順也邑于岐亦順也周家之興其惟順事乎

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

貞固守柔以此致吉天位不可階而升以貞固守

泰軒易傳卷五

十六

仁為階而升其志於是大得

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也上六處升之極闇闇在上而不知退其數消而不富紂之象也若夫處升之極而不已者惟利于不息之貞而已蓋聖人百歲而心愈精萬世而道常傳此正理之不息也非純亦不已之文王果何以當此與箕子之貞明不可息畧同

坎下 兌上

升極不已必困困者剛為柔所揜象君子為小人所困升象周家所以與困象商紂之困文王管蔡

之困周公豈終為所困哉亦時焉而已

困亨貞大人吉无咎有言不信

在困而亨由貞固以守其志也小人處困而凶大人處困而吉此困所以為德之辨也處困窮之時若有咎也不以其道得之又何咎大凡君子為小人所困我雖有言彼固不信矣非君子之言固不足信也困於小人而不之信也有言而不之信奚以言為哉茲尚口所以乃窮也兌口在上而無應有言不信之象也

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其惟君子

泰軒易傳卷五

一七

乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

陰柔之於陽剛有自下而剝之者有自前後而揜之者今九二為初六六三所揜九四九五又為六三上六所揜猶君子為小人左右前後所夾困故曰剛揜夫陽剛之氣輝光發越今為陰柔所揜則鬱塞而不通此致困之由也然亦何傷乎日月之明哉險以說樂天知命故不憂困而不失其所亨安土致仁故能愛豈非惟君子能之乎常人在困則陰柔諂佞無所不至而終不能脫困至於固守其正於困窮之中此大人所以吉也九二剛中有

處困之道剛中則不爲陰柔邪佞而所守益固有言不信尚口乃窮知我其天雖不信庸何傷象曰澤无水困君子以致命遂志

澤中有水則澤有所滋水在澤下則澤無所潤猶君子處困窮之時而不能澤潤生民非困之象乎狼跋之詩周公之致命也東山之詩周公之遂志也匡人之圍而弦歌不衰絕糧於陳而固窮不濫孔子之致命也樂正而雅頌各得所春秋作而亂臣賊子懼孔子之遂志也命在天當致其所至志在我當遂其所求

泰軒易傳卷五

十八

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

初六以柔揜剛然剛終不可揜而柔反受其困坎於木爲堅多心九二坎中之陽堅多心之木也初六在下而欲困之如以臀而自困于株木成王降霍叔爲庶人三年不齒要其終則小人自受其禍如人自入于幽谷之中而三歲不見者由其自處於幽晦而不明也
九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎象曰困于酒食中有慶也

酒以養陽食以養陰中道以養心困于酒食則外失所養而中自若豈君子之困哉朱紱者人君蔽膝之服方且覺悟自上而來利用享祀者但以誠信交神之道感通其君而已當困之時征則有凶未見信也要其終則無咎中有慶者有中道以養其心中有所養則困于酒食何損哉又利用享祀雖質之鬼神無疑周公之心無愧於文武雖誅管蔡而利用享祀也誅管蔡非美事故雖征凶而無咎

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰

泰軒易傳卷五

十九

據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不詳也

六三上揜九四是困于石也下揜九二是據于蒺藜也連上下之二陰以困君子然君子豈得而困哉特自取凶咎而已大傳曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死斯將至妻其可得見邪管蔡初困周公及流言既息則自及於禍六三其象也
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
九四初亦疑九二至是始釋然無疑故其援九二

則徐徐其來方其來援之始尚有困于金車之志
九二剛中有金之象在下載上有車之象九四其
初未知九二之用心故吝然四必援二故有終太
公召公其初亦為管蔡所惑後知周公之志終與
之合志在下者應初也四與九二本無應應之是
不當其位然道同氣合終必相與故曰有與

九五劓刑困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓刑
志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

九五為二陰所揜則不得不用刑以治之上則用
刑以劓上六下則用刑以劓六三雖以骨肉之親

系軒易傳卷五

二十一

亦不免於致辟赤紱者臣之服君為臣所困而未
得其志惟用刑以正其罪然後得與九二合故乃
徐有說也利用郊祀天地以彰周公之德明已之
悔悔所以劓刑者為陰柔所揜而志未得乃徐有
說者中直之道其終必伸如同人二五為三四所
間始雖號咷然中直之道終於獲伸故□與此相
類故爻皆以中直言之利用祭祀此心一審受福
于天地神祇矣成王迎周公而歲則大熟茲受福
之驗也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉象曰困于

葛藟未當也動悔有悔吉行也

上六陰柔之極當困之終其困君子僅于葛藟于
臲臲之比雖所處有未當然葛藟易解也臲臲易
安也困極必通故征則吉曰動悔有悔者苟自謂
其動而悔斯有悔矣蓋他卦動則悔而此反動則
吉也悔吝之來雖生乎動然當動而不動則猶有
悔天下之動貞夫一於動之中而不失其貞則何
悔之有故其吉在於行也

䷮ 巽上
坎下

自黃帝始經土設井以塞爭端使八家為井開四
道而通八宅鑿井於中歷唐虞夏商以迄于周而

系軒易傳卷五

二二

其制不易是知井之為卦象周家之太平皆由井
田以致之也

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未汔井
羸其瓶凶

黃帝井田之法井一為鄰鄰三為朋朋三為里里
五為邑此古者井邑之制至周則八家為井四井
為邑是邑隨時有改而八家為井之制則一定而
不易此邑可改而井不可改也無喪無得者不以
古往而有喪不以今來而有得古往今來雖若有

異而井之爲井則常自若井井者秩然有序而不亂此言井之體也汔至亦未繙井此言井之用也汔者幾也幾至而未及泉與未施綆者何異至於羸其瓶則汲井之具微矣雖有是井而功不及乎物所以凶也坎爲水巽爲木爲繩異木入于水有繩以汲之非井之象乎

彖曰異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

水異乎水而上水以爲用則井養之功不窮矣剛

泰軒易傳 卷五

三十一

中指二五而言君子所養剛中而不變猶井之亘古窮今而不移若夫有是井而功不及乎物又何貴乎井哉

象曰木上有水井君子以勞民勸相

水行於木之上與夫異乎水而上水皆木上有水之象君子體井養不窮之義故勞來其民而勸相之勸者勸其力之所有餘相者相其力之所不逮君子盡勞民觀相之道則斯民莫不相與出力以養其上此木上有水井之義爲之田畷以飲食之爲之蜡以休息之此勞民也開之農桑勸之種植

不畜者祭無牲不耕者祭無盛不樹者無槨不蠶者不帛不績者不衰如此所以勸之也以興鋤利昨以時器勸昨以強予任昨如此所以相之也東山之四章七月之一篇皆勞民勸相之意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

井以清潔爲貴初六以陰居下上無其應無有爲之浚潔者其泉注下泥穢而不可食舊井廢棄日久禽且不至泥於人乎君子惡居下流正以此也九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也

泰軒易傳 卷五

三十一

井之爲用自下給上谷之爲物自上注下九二以剛居中井之有泉者也使廢而不修則水下注蛙魚而功不及乎物射注也子夏傳曰井中蛙爲鮒魚甕所以居水而致養甕既敝漏與羸其瓶何異無與者無應於上象無有爲之漂治者

九三井渫不食爲我心恻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行恻也永王明受福也

渫潔也井已潔而人不食象君子能爲可用而不能必其用故見之者皆爲之惻然隱憂可用汲而人猶不用求爲可知爾如有王者作能明其有可

用之德則人斯食之而受福矣

六四井甃无咎象曰井甃无咎脩井也

六四柔正而在上卦之下功將及物既潔之使潔復甃之使完則其自脩者至矣猶君子脩心養性無不用其至斯可以免咎

九五井冽寒泉象曰寒泉之食中正也

水之性以清為正味以寒為美冽清也坎正北方之卦九五坎中之陽得水之正性故其泉清冽而味寒井以上出為功故六爻愈上愈吉愈昇愈穢井至於五而冽寒其美無以加矣象君子養其德

性既成由不失其中正之本然者

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

上六井之收功處井貴上出惡居下流幕則不用與無井同井至上而大成成己也收而勿幕成物也孔子之謂集大成溥博淵泉而時出之勿幕也有孚元吉者潔甃清冽取信於人之日久功之及物者無窮矣是井至於上而大成故曰元吉在上大成也

兌離

兌為澤離為火水得火而竭火得水而滅此水火

相息而為革也兌金在上離火在下相守則流此金火相守而為革也卦四陽二陰有大過棟橈之象此象人事所當革也故以革名卦以大過之初二兩爻相易棟橈之象革而為元亨利貞矣

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

斯民可與樂成難與慮始可與守常難與適變巳日乃孚者不信於未革之前而孚於巳革之後也聖人當革之時盡革之善始雖未孚至於事已之日人見其利則乃孚矣然巳日乃孚必盡元亨利貞之義然後其悔斯可亡元亨利貞者四時之運

當革而革非有所愆伏也使秋興震治冬行夏令其能盡元亨利貞之義哉

象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貞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義大矣哉

坎乘離則既濟兌乘離則為革然坎水離火相濟則成相息則滅兌金離火相息則勝相守則流此革所以異於既濟也太玄曰相生者父子之道也相治者君臣之寶也兌金離火相克以相勝相治

泰軒易傳卷五

二十四

泰軒易傳卷五

二十五

以相成此水火相息之義二女同居其志不相得而曰革睽卦亦以離乘兌然火動而上澤動而下其志睽乖而不同行非若革之兌金則受離火以成功也當其始革民不知所從及其已革治定功成始信夫革變之善也文明則足以革鄙野之弊斯有以說乎人心革必至於大亨斯盡革變之利非出於至正安能得其當革而得其當則其悔斯可亡矣一或不當其咎可勝言哉故陰不極則陽不生此天地革而四時成也亂不極則治不形此湯武革命順乎天而應乎人也當革之時雖天地聖人不能違此革之功所以爲甚難而革之時所以爲甚大也

象曰澤中有火革君子以治曆明時

澤水也水中有火革變之象也故水火不相革則不能以致用四時不相革則不能以成歲治曆明時所以致日月歲時無易而百穀用成也革之卦序第四十九四十九者大衍之用大衍爲天地之樞此治歷明時之所從始也

初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有爲也事有當革者有不當革者時有可革者有不可革

者初九有其材而無其位性明材剛炎上好進不量時度力必有不當位之咎故戒之以鞏用黃牛之革言其當以中順之道自固以去其輕躁之習而不可有爲也遯六二言執之用黃牛之革蓋以革之初上相易則爲遯故其義旁通

六二已日乃革之征吉无咎象曰已日革之行有嘉也

六二文明中正人皆說之是已日也乃從而革之故往則有吉而無咎行有嘉者謂其見於行事則有嘉美之功蓋革之不當則有悔革之而當則有

嘉

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

大凡令不過三處革之時發號施令至於三而復往以有所變革故征則必凶雖貞亦危蓋革之號令至於三而成民無不孚者若夫既信矣而復有所變革則朝令夕改而民不知所從故曰又何之矣盤庚將遷亳作盤庚三篇成王將宅洛作洛誥酒誥梓材此革言三就也

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

九四革命之大臣當革而革故其悔乃亡也下卦三爻象方革之初上卦三爻象已革之後有孚改命吉者其誠信素孚於人雖改命而亦吉九五革命之大君九四改命之大臣古者上公九命侯伯七命子男五命卿三命大夫再命士一命皆出於大君所錫九五大人既革天命於上九四大臣斯改爵命於下此革命改革之別也信志者事未為而其志已見信於人故曰信志命如蔡仲之命文侯之命之類詩曰上帝既命侯于周服是天既訖殷命而殷之諸侯乃受命於周此改命之象

泰軒易傳卷五

二十八

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也大人一也在乾則象龍之飛在革則象虎之變飛龍在天不可階而升所以象其神也舜禹以匹夫而有天下非龍飛之神乎虎變咆哮則其威靈氣焔足以動人所以象其威也湯武之放殺桀紂非虎變之威乎虎變之威象以干戈得天下故大人虎變不待占而後有孚其文炳者文德炳然著見也書曰湯始征自葛始天下信之非未占有孚乎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

豹者虎之類有湯則有伊尹萊朱之徒有武王則有太公望散宜生之徒此皆豹變之君子其謀謨韜略蔚然而茂密斯能助大人虎變之威征凶居貞吉者功成身退故征則凶居貞則吉君子既豹變於上小人斯革面於下革面者向之北面於夏商者今則北面於湯武矣至此則天下小人皆北面而臣之有不順以從君者哉

☰ 巽上

六十四卦皆象而鼎之象最著初象趾三陽爻象鼎之形五象耳上象鉉享上帝養聖賢用之故為帝王神器

泰軒易傳卷五

二十九

鼎元吉亨

昔禹得九牧貢金鑄為九鼎以象物為帝王之神器國家之重寶有夏失德鼎遷于商商有失德鼎遷有周元吉亨者大吉而亨也人君寶九鼎之重以鎮其國家得之則興失之則廢國之廢興係乎鼎之存亡則鼎之為器其元吉亨可知象曰鼎象也以木巽火亨鉉也聖人烹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

六十四卦皆象惟鼎象最著以木巽火者火無成
形麗於木而有形木不自用異乎火以致用而烹
飪之用著矣夫鼎之烹飪豈適口體之奉哉聖人
推此以亨上帝養聖賢則鼎之用大矣蓋祭祀莫
重乎上帝賓客莫大乎聖賢特舉其大者以該其
餘爾烹以亨上帝者郊之報也特牲用犢不主於
盡物明堂之享帝也元酒大羹不主於極味以少
爲貴者謂其舉天下之物無足以稱也以簡爲上
者謂其貴誠尚質無惡其略也則禮之用於上帝
者惟致其敬而已大享以養聖賢者用於養老則

泰軒易傳卷五

三十

有執醬執爵之儀用於宴饗則有體薦折俎之奉
非徒爲是虛文也享帝尚質不貴味故言享養聖
賢備禮而貴味故言大享享上帝所以盡報本反
始之誠養聖賢所以示尊道貴德之意聖人極鼎
享之用而備其味以養聖賢者欲其資之以成德
也故自處以謙異而耳目之聰明斯益廣剛本在
上今以柔進而上行不恃其尊以下乎賢斯能得
其中以應乎剛此所以元亨而永保夫神器之重
也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火所以用之者鼎也非鼎則木上有火之
功不著君子推鼎之用以盡天人因成之理蓋一
人正位於上則公卿百辟凝命於下凝嚴肅之貌
也以卦體觀之有一人南面而出命大臣異順以
承命之象異爲繩有綸紘之象方鼎取新之時在
內則公卿大夫士在外則公侯伯子男莫不有其
位而所以正位者必凝君之命而後定也使不正
位以凝命則雖有粟吾得食諸
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

泰軒易傳卷五

三十一

凡物之顛趾皆悖也惟鼎之用初必顛趾利於出
否以致潔去故而取新故鼎雖顛趾而未悖妾下
人也使妾有子悖也子足以奉祭祀承先祖則未
悖所以無咎夫鼎有取新之義聖人之於人貴其
身不問其所從論其今不責其所素故鼎以出否
爲利而求之太備則天下無全人矣妾有子其所
出雖卑下苟利於宗廟社稷則可以出否而取新
春秋之義母以子貴蓋子既貴則母斯從而貴矣
顛趾若有咎而出否從貴則無咎也古者舉士於
魚鹽取人於夷虜者如此異爲長女而在下妾婦

之象也蠱初六有子考無咎亦在異體皆取伏震之義

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實謹所之也我仇有疾終无尤也

士無賢愚入朝見忌九二剛中有可用之實忌而仇之者有疾我之心但使其不我能即則吉矣能謹其所之而不為所害則我仇雖有疾我之心可以終於無尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方兩虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也

泰軒易傳 卷五

三十二

六五黃耳為鼎之主九二剛中為鼎之鉉六五虛耳以受鉉而九三忌其賢而間之是與鼎耳革也則其行塞而不能自通乎君雖處正位凝命之時有九鼎八珍之味如雉膏之美且不得而食之苟能去其忌賢之心則與六五陰陽和而其悔可虧矣方兩而悔已虧固無俟乎久也悔既成而虧之猶可保其終吉若不變于初而與鼎耳革則失君臣之義矣

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也

三公鼎足承君君之所恃者股肱得人也九四以陽居陰不正也德薄而位尊知小而謀大力少而任重必不勝其任以敗乃公事而覆公餗則併與其身及之矣故其形渥若而凶也彼其始不量力以居大位人皆逆料其不勝任而九四不之信及至覆餗形渥果若人言則其所自信者如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以為實也六五謙柔於上黃耳之象也以柔應剛金鉉之象也鉉以貫耳耳以受鉉而鼎始有烹飪之用今黃其耳以受金鉉是虛中以受實所謂異而耳目聰

泰軒易傳 卷五

三十三

明也夫虛中以為本受鉉以為用利乎貞固以守此道中以為實者以異順而廣一己之聰以謙虛而盡天下之美虛其中以受實故曰中以為實也上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也鼎貴於元吉亨而上九大吉无不利皆由玉鉉以致之蓋六五下應九二之剛金鉉也上尊上九之賢玉鉉也凡天下之圭璧其章金玉其相者五皆推誠而與之交際合見聞以資乎已則異而耳目聰明是以元亨之效於是為至蓋上九之德溫潤堅實有如玉然溫潤柔也堅實剛也實之於上而

處賓師之位如鼎之有玉鉉以其剛柔節也豈不益增夫鼎之重哉又上九之剛與六五之柔相節如玉之堅實而溫潤故曰剛柔節也

震上

雷者地之陽也一陽處二陰之下必震動而出於上坤一索於乾而為震故其出則代父祭則主器震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪七鬯

卦以一陽處二陰之下鬱塞而不通奮發而成聲則為雷雷聲一震而萬物達此震所以亨也虩虩恐懼之貌啞啞笑語之聲人情因震驚而知恐懼

泰軒易傳 卷五 三十四

反以致後日之福雷有震驚百里之威人情莫不惶遽而失措惟長子於主祭之時神完而守固優游自若而不喪其七鬯則出可以守宗廟社稷而百神享矣

彖曰震亨震來虩虩恐恐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

虩說文以為蠅虎虩虩有四顧不寧之貌震來虩虩因恐懼而致福故笑言啞啞後皆有則不至於越法而亂常震驚百里遠近驚懼而能處之自若

則其出可以守宗廟社稷而為祭主也震為長子出則主器人之所守不觀諸平居閑暇之時惟觀諸倉卒急逼之際蓋於倉卒急逼而不失其常則其力量足以鎮靜寬裕足以制變不喪七鬯如舜之納于大麓而烈風雷雨弗迷也范諤昌證墜簡謂出可以守宗廟社稷句上脫不喪七鬯四字其義或然陸氏曰七者撓鼎之器先儒皆云以棘木為之長三尺棘取赤心之義祭祀之禮先烹牢於鼎而加羃焉將薦乃舉羃而以七出之升於俎上是也所以載鼎實也鬯者秬黍之酒其氣調鬯故謂之鬯也或曰以鬱金草和酒有芬芳調暢之氣人君於祭祀惟七升體薦酌酒灌地則親之其餘皆不親也

泰軒易傳

三十五

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊重也仍也雷聲震驚洊仍而不止君子恐懼以敬天威脩省以應天變則今日之恐懼所以為後日之福也天下之理有大摧折然後有大成就有大震動然後有大功業大傳所謂功業見於變是也

初九震來虩虩後笑言啞啞象曰震來虩虩恐致福

也笑言啞啞後有則也

震來虩虩笑言啞啞與繇辭同只加一後字蓋初為卦主故其辭不易如屯初九為卦主言利建侯謙九三為卦主言有終也後笑言啞啞者君子始懼則終寧小人始慢則終懼此聖人設卦之大旨故諄復而言之

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

初九陽剛震動於下其勢莫禦而六二以柔乘剛可謂危矣當震來之危億兆之衆皆有所喪貝者人所寶而用者自失中無所守者處之不能以須臾寧惟六二中正自守視之若無處於至高之地而超乎事物之表居靜以制動及震數既周則雖勿逐而自得震為少陽其數七七日則震數周九陵至高之地也乘剛者震來之危非六二有以致之特其所乘者初九之剛剛則其得喪危厲何足以動夫中正有守者之心

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

六三無中正之守當震驚之時則恐懼而省寤及震驚之後則宜迷而不知當震驚之時則行而無

眚及震驚之後則安意肆志而不知變其能無眚乎原其所以蘇蘇於震驚之時而不能省寤於震驚之後者由其處不當其位也

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

九四為國大臣當震驚之來以陽居陰遂泥而不知變則無光大之功必歷變履險而後可以弛震驚之患故宅百揆者禹也而治水徂征亦禹也攝政者周公也而膺戎狄驅猛獸亦周公也古之君子惟其處震驚之時能應變而不窮所以成光大之功

泰軒易傳

三十七

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

震往來厲猶言來之坎坎也上體之震方往下體之震復來其危可知蓋六五乘九四之剛而應乘剛之六二故震往來之辭獨見於此六五之君處往來皆危之時能保億兆之衆而無喪者以其有事乎震驚之中不倉皇而失措也危行者謂動於至危而其事皆在乎中所以處震往來厲而大無喪也夫大震明來以中節之震往來厲以中行之六五之君其事皆在乎中故能承天地百神以爲

祭于又國之大事在祀與戎其事在中者有事于宗廟之中震驚百里而能不喪七鬯則能保宗廟社稷而大無喪豳豕皆指此而言

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

居震驚之極而過乎中是其內已失所守矣故內之神氣索索而不存外之瞻視矍矍而不安中無所守而欲動以求免乎震驚之患則其征也適以致凶震不于其躬于其鄰者蓋震驚之來禍患已

泰軒易傳卷五

三十八

及其身則無及矣方及其鄰而知恐懼則猶可免咎婚媾指六三言之六三不中不正有不當其位之咎上六宜無拘其應而守畏鄰之戒則可以無咎彼雖我之婚媾有言焉勿恤也蓋處震驚之極而求以免難得無咎足矣安能免婚媾之有言而昵比於禍患哉中未得者內失所守也畏鄰戒者外知所懼也震卦言號號啞啞蕪蕪索索矍矍二五皆言億諸卦皆無此雖皆寓恐懼修省之意亦於爻義各有辨也

長下
上

一陽止於二陰之上止得其所也八卦致用始於震終於艮故爲止艮之卦體象人之背立故有止之象

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

人心之慾無窮患其不能止者蓋不知止於無慾之地也背者所慾不存之地庭者與物交接之所艮其背者止於無慾之地則內心不動故能忘我而不獲其身行其庭者行於接物之所則外誘不入故能忘物而不見其人忘我則止亦止也忘物則行亦止也物我兩忘內外兼止又安有人爲之

累哉

泰軒易傳卷五

三十九

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

明道先生曰所謂定者動亦定靜亦定時止則止者止之止也時行則行者行之止也止之與行不膠於一而皆得時中則其道光明盛大而無所累莊子曰寧其死爲留骨而貴乎寧其生而曳尾於塗中乎二大夫往矣吾將曳尾於塗中是爲知止而不知時有我者未忘猶爲不知止也上下敵應

不相與者艮六爻陰陽皆敵敵而相與則物我交戰敵不相與則物我相背而情慾自遠矣象曰兼山艮君子以思不出其位

上下皆艮兼山之象兼山者連山也止物莫如山遇山之連而可不知止乎人不知止皆由於思出其位思不出其位如艮之止則內慾不生外誘不至矣

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也

咸六爻象人相向艮六爻象人背立故咸初六言拇取向人之象艮初六言趾取背立為義拇向前

泰軒易傳 卷五

四十

故好動趾在後故不動於艮之初而艮其趾斯能無咎利乎永守其正而不失也蓋初六本不正慮其以不正而動故有是言

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也

六二居下體之中腓之象也腓在股之下動則有所拘攣而不獲拯救其上之失惟隨順其上之動此其心所以不快也夫在上有當正救者有當隨順者苟當拯而隨是謂詭隨六二居中得正而居下體之中上之人有失則拘攣而不獲拯救當知

時行則行之義不可一於止也時止止也時行亦止也孔子之去魯孟子之去齊皆未退聽之義艮其腓者行中之止也

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也限有限制內外之意九三過中不能止於無慾之地而剛制乎內外之限使內慾不生外境不動其可得乎蓋不能止於無慾之地而欲力制乎內外之限不出而與物接則已如一出而與物接則利慾之來紛列乎夤營之間而其危厲薰炙乎其心矣

泰軒易傳 卷五

四十一

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

六四雖非中而能止其身於至正又何咎之有六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

六五雖非中正而止得其中言既有序則悔斯可亡艮其輔非不言也或默或語俱得其當所謂時然後言人不厭其言也六五雖非正然聖人立中以生正故曰中正也

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也
以厚德監人是謂敦監以厚德處已足謂敦艮上九處一卦之終止於至厚以終其身非於止而知

其所止乎止於厚而不止於薄此君子所以終其身也

異上

漸自否來以三四兩爻相易則變否為漸有進而為泰之理人凡吉君子之進退當有其漸故六爻皆以鴻象之鴻者隨陽之禽秋南來而春北去隨時進退者莫如鴻女歸鴻漸其旨則一

漸女歸吉利貞

內以巽順為德外以止靜為行進之漸者無若女之歸也女歸不漸則奔也漸則曰歸速則曰奔故

泰軒易傳卷五

四十二

女歸以漸則吉也凡君子之進如女歸之漸然後吉聖人制為婚禮有問名納采納吉納徵請期親迎之禮必待六禮之備然後歸此漸之義也鴻之漸也有于于于磐于木于陵于陸之別不猶禮之備乎于陸有兩爻故六爻象六禮

彖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

漸自否來坤之四成巽女歸也乾之三成艮男下女也女歸而得其位進以正也夫漸之進不一未有犯分躡等而進者漸專以女歸為義蓋天下固

家之本禮義廉恥之大無若女之歸也故娶妻非媒則不得非卜筮則不從自問名納采以至于親迎莫不以漸女子之嫁也母醮之房中父命之祚

階諸母戒之西階之間三日廟見而後成婦如是而歸則正正則吉君子之進正已為先已不先正未有能正人者進得位者先明女歸之漸而後言人臣之進也凡人之進以漸得位則往必有功其

進不以漸則如鑽穴隙相窺踰牆相從仕不由其道而志於速進猶女之淫奔其有生育之功乎進必以正者貴乎進以禮進以禮則無不正矣正已

泰軒易傳卷五

四十三

而物正則可以正邦也凡進以漸則不失正進不以漸其失正者多矣九五之君有剛中之德人臣可進以正之時也惟能止於下而漸於上則其動斯不窮矣

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山之高而木生於上必以漸而進然後根深蒂固愈高而不危如不以漸則傾危立至矣君子有賢於人之德其居於已也非一日其化人也非一朝雖不求善俗而人自景仰之德愈高俗愈化猶木之漸於山可以美其山君子居是俗可以善其俗

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

易一卦六爻之內天地萬物之理無不具焉姑舉其一以明之耳理不能盡也如艮則取諸身漸則取諸物非艮之象不在物而漸之象不在身也卦言女歸象言得位爻言鴻漸象言善俗無嫌其不同也論者率拘於說卦之所已言其所不言者不能明也況六十四卦聖人未嘗言之如震為龍而乾亦稱龍乾為馬而坤亦稱馬坤為牛而離亦稱牛皆說卦所未嘗言八卦無鴻而漸稱鴻易之取

象不拘於一說卦姑舉其畧使人觸類而長之也

漸六爻何以有鴻之象鴻者隨陽之禽秋南來而春北去故其來則以賓言之鴻之來賓其進有漸其飛有序其歸不久古人謂賢者為嘉賓蓋知此意于者水之涓鴻之初以漸而進未遠於水故曰于大凡君子之進則小人之危漸進之始安能免小人之有言其能免於咎者凡小人之厲而有言是乃君子之義適當也又初六以陽居陰進不以正也始進不正則小人有言於義為無咎其咎在君子而不在小人

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

磐石之安平者也水中所有自于而磐其進漸遠其處愈安猶人臣漸進以食君之祿衎衎者和樂自得之貌也君子之行道其君用之則安富尊榮其子弟從之則孝悌忠信不素餐兮孰大於是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

鴻漸于陸象夫之征于外也夫征而離其羣則失

閑有家之道婦孕而不育則失貞婦之節蓋夫征而不返則凡可醜可愧之事皆有以致之故婦不盡其為婦之道私孕於家而不育矣爻不先咎其婦之失道而惟醜其夫之離羣此豈專於婦之罪哉孔子曰君使臣以禮臣事君以忠九三一爻蓋明此義

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

鴻非木棲之禽以喻君子難進而易退如鴻之漸木或得其平衡之桷然後得進以安身苟有一不

正則君子不進矣六四異體也順以異則其動不窮進以正則可以正邦矣

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

五君位也而以臣居之故此爻以婦為言婦者妻道也凡天下之物生於陸者安於陸生於水者安於水鴻水禽也今乃漸于陸猶人臣而處君位豈其心之所安哉故猶婦三歲不孕終莫之勝吉也婦三歲不孕則守貞婦之節雖有強暴不得而侵陵伊尹周公雖攝位行政而終守臣節蓋守臣節

泰軒易傳卷五

四十六

者伊周之所願而攝位行政者非其所得已故曰終莫之勝吉得所願也

上九鴻漸於陸其羽可用為儀吉象曰其羽可用為儀吉不可亂也

陸者路也漸陸有出仕之象此卦九三上九皆言鴻漸于陸者九三鴻漸于陸象人臣進以此道也上九鴻漸于陸象人臣退以此道也九三進而不知返則有離羣之醜上九進極而知退則曰可用為儀吉此吉凶所以相反蓋上九鴻漸于陸乃急流中勇退人也故爻贊其進退秩然有序可用為

法而不可亂其羽可用為儀者謂鴻之羽知進知退而異於凡羽也

☵上

歸妹自泰來以三四兩爻相易則泰變而為歸妹正嫡為后其餘則為姪弟媵卦以少女配長男所以廣生育重繼嗣也少女為妹婦人謂嫁曰歸故以歸妹名卦

歸妹征凶无攸利

四德並無直以征凶無攸利為戒者長男在上少女說而從之若不待禮而行其征必凶果何所利哉

泰軒易傳卷五

四十七

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

長男配少女震東而兌西震為陽中萬物以生兌為陰中萬物以成此天地之大義也家人言天地之大義則取男女正歸妹言天地之大義則取其以少女歸長男故天地交而成震兌震兌交而生萬物使天地不交則萬物何由而興蓋歸妹乃男女之終而夫婦之始不以悅動而以德進關雎樂

得淑女蓋以德為主而少女之歸徒欲以色為悅則其征必凶是德不當其位也妹少女也女少則有柔媚之態君心一為所惑則易於以柔乘剛柔乘剛則分不正矣何所利哉六三之柔乘九二之剛六五之柔乘九四之剛故有是戒

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷動於上澤感于下倡之者陽應之者陰必正於始所以永其終陰不干陽女不乘夫所以知其敝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

泰軒易傳

卷五

四十九

初微而在下上無正應娣之象也剛而且正女之貞也故有跛能履之象娣姪雖微皆得以進御於君故征則吉歸妹以娣古今常道以次承君吉在相承也兌反巽巽為股兌折之跛能履之象九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

窈窕淑女幽人之貞也跛而能履眇而能視象娣姪當以跛眇自處不敢與嫡均也故能安其分而未變常九二所以有眇能視之象者自二至四互體離離為目而兌毀之眇之象也以剛居中能視

之象也

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹須未當也

以六居三德不當也以柔乘剛行不順也以說求進動而非禮上無正應無所適從必待正嫡之歸然後反歸于嫡而以娣姪從象言歸妹以須者以德未當其位也

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

九四處下卦之上下卦三爻象已歸而為娣矣而九四處諸娣之上獨遲歸者時是歸妹愆期也古

泰軒易傳

卷五

四十九

者女子以歲備數十五從嫡二十承事君子今九四已愆期而猶遲娣有時蓋待禮而行也與其非禮以從人寧若愆期而待禮

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

六五以柔居尊象后妃之正位也執謙守柔與泰之六五同意卦自泰來故六五皆有帝乙歸妹之辭君謂后也古者諸侯之妻亦謂小君以德為貴不以色為說故其君之袂不如其娣之袂良是嫡

不以服飾爲貴而使其娣之服飾有加於已欲其
得以進御於君故不如也帝乙歸妹之辭曰無以
天子之貴而乘諸侯無以天子之富而驕諸侯則
其惠及賤妾可知月幾望則不敢與至尊並其位
雖正乎中而能以貴行乎謙所謂貴德而不貴色
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

既成曰夫婦未成曰士女娶妻所以承先祖而奉
祭祀頃筐所以采蘋藻而供婦職謂之女則未成
婦也承筐無實則不可以奉祭祀古人祭祀君親
割牲士刲羊無血安可以奉祭祀哉筐無實羊無
血則不足爲夫婦故不言夫婦而言士女

周易下經傳卷第五

迪功郎新福州福清縣尉李 舜舉 校正
迪功郎新漳州龍溪縣尉李 熙績 編集

周易下經傳卷第六

宋 清源李 中正 伯謙 撰

䷶ 離上
震下

豐象家居有嫡有媵室家既盈生有繁息豐成之
象也以天下言之則內而百官外而萬國有正有
貳有貴有賤事業之大道德之富無所不有此豐
所以爲盛大之時也

豐亨王假之勿憂宜日中

豐者盛大之名盛極必衰處盛之極而能亨者惟
有道之王能極而至之假者極其至之謂也豐盛
者人情所憂而言勿憂者以王者有宜中之德也
王者持滿以中故處日中則昃之時而勿憂此所
以超乎數而不囿乎數也

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昃月盈則食天地盈虛與時
消息而况於人乎况於鬼神乎

豐者大也電象其明雷象其動王者有是明德而
見於興事造業之間此豐大所由致也惟有道之
王於豐大之時猶且極而至之不於此而止焉蓋
天下有無窮之治人君不可以其德盛業大而有

自止之心也其所尚者大而不為淺近之圖故極盛必衰人情之所憂而此獨勿憂者以其有宜日中之德而宜照天下於盛明之時也天日中則必昃月盈則必食天地之大猶且一盈而一虛與時而消息况於明而為人幽而為鬼神其能免於消息盈虛之數乎惟有道之王能極其盛大而自處以挹損故日月有昃食而在我無盈虧天地鬼神有消息盈虛而在我常不失其正所以勿憂而宜日中也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電皆至則擊搏震曜以討有罪故君子體此而施之折獄之間折獄者斷獄也致刑者加刑於有罪者也惡者去則善者信所以致豐亨之盛初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災也

九四陽剛震動而上承六五陰柔之君然功蓋天下者不居威震人主者不畜九四與人主權均而勢敵故曰配主初九不幸而與之應苟暫與之遇雖旬浹間猶可無咎往則有尚若過旬時則有災况拘應而不知變乎

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

六二離體性明然明盛則蔽君故有豐其蔀之象斗為帝車紀綱于天今見不以夜而以日中是陰而干陰臣而蔽君也苟不知退猶欲往應乎五必以疑而致疾將以去其君之疑疾必推由中之孚以感發其志所以表其無可疑之迹

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

雷電皆至則天地之間被潤澤而大豐若九三人

臣而有是沛澤之豐則有侵君之嫌猶中日見沫也而字林云沫斗柄後星也猶甚於見斗之晦當折其右肱而自處於無用斯可免咎蓋右肱便於人用右肱折則其身廢如此然後可保其功業而全其終始九三處侯伯之位股肱之象也不知明既極矣昃食將至功既成矣虧害必來故寧終於不可用也

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震動之才承陰柔之君明盛足以蔽其上故亦

有日中見斗之象若遇其夷主之賢則吉夷主指六二言之也六二柔順中正能推誠以感發其君之心始雖不免於有疑終能感發而使之不疑是六二能推誠以夷易人主之心也九四苟與之遇則變其配主之威爲夷主之誠則吉矣位不當者君柔而臣剛也日中見斗者明盛則蔽君故幽而不明也遇其夷主吉知變而不膠其所至也

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

六五以柔居尊能持滿以中而有宜中之德招徠有文章才美之德如六二之賢與之致豐大之業

泰軒易傳

四

則在天之慶在人之譽皆兼而有之矣象指言六五之吉謂其能以柔居尊而有慶也專言慶而不及譽者天意如此人心可知

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其无人三藏不覿凶象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其无人自藏也

上六處豐之極而遇乎中故明極必闇高極必危不宜中而有憂矣蓋豐其屋則自營者厚矣蔀其家則自處者晦矣隆墜者滅炎炎者絕高明之家鬼瞰其室所以闕其戶而闕其无人也非无人也高亢絕物而不見其人也三歲之久非惟人不見

已而已亦不見其人凶可知矣天際至高不可極也今乃必欲翱翔乎天際故始於自高而終於自藏也

䷶ 艮下

火在山上其勢不久旅之象也古者男子乃生桑弧蓬矢示其有天地四方之志乃旅不處之義

旅小亨旅貞吉

豐象家居旅象窮困羈旅于外故僅可小亨旅而小亨乃旅之貞吉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是

泰軒易傳

五

以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅自否來六五得中乎外而順乎剛雖否已變而上下未交故去否未遠是以僅有小亨亦異乎否之不利也故柔得中而不過乎柔亨在於內也順乎剛而不拂乎剛亨在於外也止而麗乎明亨在於德也惟無應於上故僅可小亨此旅人之貞吉也如孔孟抱道歷聘轍環天下猶冀一日得以行吾道雖柔得中乎外而順乎剛然其所止必麗乎明君然後可以小亨而爲旅之貞吉旅之時雖小而其義則甚大如伊尹之旅於耕莘傳說之旅於

版築太公之旅於漁釣一旦麗乎明君皆足以成大功立大業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

火在山上則有燎原之虞故可旅而不可久亦如刑獄可以旅寓而不可留也蓋明則不濫慎則不寬惟能明慎斯不留獄矣

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

陰柔在下而不得中故瑣瑣之象故君子之旅將以行吾道也如其不志於行道而屑屑於為利則其志窮失災矣豫之初六以志窮而凶旅之初六

泰軒易傳 卷六

六

以志窮而災豫之剛應而志行旅貴得志而行道二者皆以志為尚苟於其初而志已窮則或凶或災乃其自取故曰斯其所取災

六二旅即次懷其資得僮僕貞象曰得僮僕貞終无尤也

次舍也資財也即次舍懷資財得僮僕此旅人之貞也然即次舍懷資財而無遠大之圖則懷與安實敗名六二雖得中而順乎剛然在內而不在外亦終於無尤而已又何功之有

九三旅焚其次喪其僮僕貞厲象曰旅焚其次亦以

傷矣以旅與下其義喪也

艮止於下次舍之象也火炎於上焚次之象也次舍既焚則資財僮僕俱喪猶不知變而貞固以守之過剛不中以為旅則必危蓋以旅之時而與其下瑣瑣者爭利無順剛麗明之趣味救時行道之心以理言之必喪而後已如吳起好矜其能所至之國皆不容而終於殺其身非旅焚其次之象乎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

泰軒易傳 卷六

七

得志以行吾道豈予之所欲哉此其心所以不快也孟子曰王如用予則豈徒齊民安天下之民舉安所以去齊有不豫之色也

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也離為雉雉者文明之禽也射雉者象其取文明之時以行吾道失亡象直道之不用一失亡象天下不容一直道之人君子於此當如何哉特順受其正以終其令名茲豈人力所能為哉上逮者天之降命以及我者如此也苟喪其直道是不能終以譽命而棄上天之所以逮我矣

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

離為飛鳥在旅而過剛自高必有鳥焚其巢之患旅人先以是而笑不知號咷之繼其後也焚其巢則非惟其身無所托且有卵破子死之凶皆由喪牛于易以致之蓋羊可喪也牛不可喪也羊性狼戾故處壯則必費乎喪羊牛性柔順故在旅則深戒其喪牛今上九過剛在上動與物忤其喪牛若易然是以凶也故以旅在上而過乎剛其理必至於旅自焚在□而喪牛于易則不能終以譽命故

泰軒易傳 卷六

終莫之聞也儀秦掉縱橫之舌以離合七國之君魚肉天下之民以旅在上誠可樂也得無自取焚巢之咎乎儀秦之類在易固不足言姑借之以明理爾

巽上

一陰入于二陽之下有柔行巽入之意巽為風風為天之號令邵康節謂風者天之陰巽以一陰處二陽之下也雷者地之陽震以一陽處二陰之下也故雷出地而奮風由天而下

巽小亨利有攸往利見大人

小者之亨以其利有攸往而利見大人也使其不利有攸往不利見大人則小者止於陰柔無見其何以亨大人申明行事小者有攸往而見所以利而亨也小指初與四言之

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

上下皆巽是謂重巽然過乎巽而無斷則命不行必以剛而巽乎中正不過乎柔而行之以威不強乎民而順之以理然後得行其申命之志初六陰柔在下民之象順乎九二之剛六四之柔順在位

泰軒易傳 卷六

九

臣之象也順乎九五之剛民順乎上臣順乎君柔皆順乎剛也是以為小者之亨利有攸往而利見大人也

象曰隨風巽君子以申命行事

風者天之號令十二風應六律六呂八風應八卦皆隨時而巽入乎物故萬物因風而變君子以申命行事者內體巽以申命於始外體巽以申命於終商盤周誥丁寧委曲皆取隨風之義

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

巽為進退為不果初六陰柔微而在下民之象也當大人申命行事之始愚民之在下者進退猶豫而不決必利用武人之貞剛果有斷以行之彼其進退而志疑者非以所行之事未必有利民之實則以所行之事未必本中心之誠也及上之人斷然行之則利見大人而其志治矣治定也九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

申命行事不可以過剛尤不可以過巽如巽順而在乎牀下則足恭而不遠耻辱豈申命行事之道

泰軒易傳卷十

哉惟用祝史巫覡降神之禮雖言辭紛若而其誠足以感神則吉而免於咎必如是而後為得其中道蓋過剛而不中則君民之情漠然而不通過異而不本乎剛則委靡姑息必至於巽在牀下皆非所以為中也

九三類巽吝象曰類巽之吝志窮也

九三剛過而不中與民扞格而類巽之則朝行夕改而民不知所從庸非吝乎吝則申命行事之志窮矣

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

六四才雖陰柔志實堅貞異於初六之進退故其悔可亡蓋六四為巽之大臣知行法自近始故以柔正上承其君以柔順剛是以利有攸往而有功如田狩而有三品之獲三品者一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖

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

重巽以申命則易失之太巽九五以剛巽乎中正堅貞而不易然後吉而悔可亡斯無所不利矣愚民難與慮始可與樂成始未見其利故無初後既

泰軒易傳卷十

獲其利故有終先庚三日逆而數之則丁也既丁寧告戒於事未行之先後庚三日順而數之則癸也又陳揆計度於事既行之後一申命行事之際其深思遠慮如是然後為盡善否則徒為煩擾而已庚屬金取其從革而更新之蓋變貴乎有斷如限申之議牽於貴戚用事不便而止任子之法格於公卿各私其子而不行皆失於斷之不足位正中言處事適得其中位猶處也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

上九以剛爲天下先故申命之志不行及其不行也乃復巽在牀下以媚說之則剛柔俱不得其中而反以喪其威斷資利也斧斷也威斷旣喪雖正亦凶况不正乎上窮者剛過而反於巽則在上之術窮矣若是而謂之正乎非正也凶也

兌下兌上

一陰在上有求說乎二陽之心二陽在下有求比乎一陰之志上以巽入民斯說從此兌所以次巽兌亨利貞

兌說也不言說而言兌者說人之道貴乎不言使

泰軒易傳卷六

十二

其說以言而不以心則出於邪佞而非其正聖人有理義以說我心於不言之中有至說者存所以說也上有道以說乎民民說其道以勸於上所以亨也說人之道必利乎貞說不以道不說矣

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

兌說也爲卦剛中而柔外剛中則不違道以干譽不徇物以求容柔外則有溫恭以處已無訑訑以拒人此兌之所以亨也說以利貞則上順乎天下

應乎人說以先民則事未爲而民心已說之如鑿井耕田勞民也然有說以先民故民皆卽其勞而趨其令至於使民爲溝洫城池使民從事於金革戰爭皆不避其難而犯之者有至悅以先入乎其心也說以先民七月一詩可見其忘勞之意矣說以犯難東山四章可見其忘死之情矣說之大則民更相勸勉赴難不避死豈疾視其死而不救哉象曰麗澤兌君子以朋友講習

澤必相麗然後相資而不竭朋友講習則轉相發明互相資益有理義以說我心所以爲說之至

泰軒易傳卷六

十三

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

君子和而不同小人同而不和和如和羹同如濟水和則不苟同以說人水火相濟鹽梅相成而其見於行事則未嘗有疑忌之心所以吉也

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

以九居二不正也本有悔然剛中柔外人心信之故吉而悔可亡信志者信其所說出於中心之誠然者故事未爲而人先信之也

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

以不中不正來爲容說而人愈不說所以凶也來

兌者無故而來為容說也小人情態可見於此
九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也
宮為君則商為臣大臣事君當如宮商迭相倡和
而非苟為是容說者不為苟容則君心必有所不
安故未寧四雖以剛介為人主之疾然亦以介疾
而有喜蓋九四之喜非為人主之喜乃天下之慶
也兌之介疾有喜亦豫之貞疾不死之類又九四
以剛介處大臣之位凜然如秋其音商於擊斂之
中而成就之意存雖君心為之未寧然終以剛介
而有喜也

泰軒易傳 卷六

十四

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

九五位正德當何以有孚于剝之辭蓋上六一陰
妻事剝剝以求容悅苟九五孚于剝而信之則有
危記曰與其有聚斂之臣寧有盜臣孚于剝則君
說而民怨自古小人將以說其君之心必先道之
以剝下之術苟昵比而從之雖正當而亦危況下
於此者乎

上六引兌象曰上六引兌未光也

上六上不能引君當道以成其德下不能汲引羣
臣以輔其上其所更相汲引者皆六三來兌之流

爾尚何光大之有

☵ 坎下
☶ 巽上

渙自否來九四之剛與六二之柔相易則否變為
渙故九二剛中六四柔正材各當位而否塞之患
渙然水釋矣

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也否塞之患既已渙散所以亨也王者於此
當盡其有事于宗廟之禮然後可以感動天下之
人心使思其祖功宗德而知所歸然後可以濟大
難而無不利矣在卦巽木有濟川之材動於坎水

泰軒易傳 卷六

十五

之上又有風以行之此利涉大川之象也必有堅

貞之節然後夷險可以一致

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水有功也

渙所以亨者九四之剛自外而來得中乎二與五
相應故其功業日新而不窮六二之柔上居乎四
以正道得大臣之位上與九五同心而濟難君臣
上下心德俱同如此則天下之難不足平也王者
將以一天下之心必致其孝以享先王乃在宗廟
之中盡誠而藏事則天下之心知所歸矣此所以

利涉大川而乘水有功也木屬仁人君乘仁道以濟難則何向而不有功

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

巽木乘風行於水上則可以濟渙散之難享帝立廟郊祀配天則可以一渙散之心經曰昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是以四海之內各以其職來祭易言假有廟者渙萃二卦萃當萬物盛多之時可以備禮故於廟之外又有祧焉此禘祫之義所由起也渙當人心離散之際將以一斯民之心故於祖之外又有帝焉此報本反始之禮所由著也

泰軒易傳卷六

十六

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

初六拯馬動而應四師直為壯動得其時故壯而吉九四得位上同猶漢祖得蕭何而何又得韓信太宗相房杜而房杜又收合天下之材以佐太宗定天下六四上同九五初六上應乎四其勢甚順又王者正位於上初六在下與勤王之師拯馬壯吉所以為順

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

王者假廟於渙散之時九二剛中之臣以職來祭

泰軒易傳 卷六

駿奔走執豆蓬以從事乎机俎之間則向也之悔可亡矣古者祭祀登肉於机渙散之中奉職來祭以親承于一人斯得乎臣子之願也德宗狩梁州李晟在渭橋泣曰京師天下本若皆執鞚韉誰將復之則晟在當時雖有奔其机之願而不可得也六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也六三當渙散之時以身任其責則何悔之有志在外者乃心王室而不顧其身也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也

泰軒易傳卷六

十七

六四居大臣之位渙離其羣而不私所應凡有材則用之所以盡元吉之善也然勿恃禍患之渙散於渙散之中有丘聚之理殆非等夷思慮所能及也必有超眾之見然後有是深思遠慮也非渙離其羣處心光大者疇能至是乎自三至五互體艮艮為山有丘之象亦夷平也非可以為平時之所思

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也

王者欲感動天下之心乃出號令如汗之出惟行

一八九

弗惟反斯可以示大信於民而人心有所歸矣當
渙散之時不可不示王居之所在正其位於上則
天下之心一矣如肅宗卽位於靈武而天下勤王
之師始知所趨向德宗在奉天陸宣公草興元一
詔而武夫悍卒爲之感泣以是觀之當危疑變故
之時人君苟出一善言以感動其心則人皆赴難
而不避死則人君平時於民豈容不之恤哉

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也
功成身退天之道也上九處一卦之上功成而不
知退則傷之者至矣必使傷我者去而逖然遠出
斯可免咎如周公制禮作樂退而就曲阜之封伊
尹將告歸乃陳戒于德皆逖出以遠害也

泰軒易傳 卷六 一八

兌下
坎上

節自泰來九三六五兩爻相易則二五皆以剛得
中大凡柔則不節剛則苦節剛得中則無太過不
及之患故能去其泰甚而爲節也

節亨苦節不可貞
知節則亨不節安有亨通之理然太過而不得中
則人情所患苦尤不可爲貞凡味過正心過思形
過勞皆苦也不可以爲貞如申屠狄之介陳仲子

之廉非不力也立節太苦不可貞也夫節爲不得
其中故節之若苦節而過乎中則非所以爲節矣
彖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

節所以亨者以其剛柔分而剛得中也節自泰來
節九三之剛以居五節六五之柔以居三剛柔既
分而後二五之剛俱得其中剛柔分所以象尊卑
貴賤之有別剛得中所以象君臣之能制節蓋不
剛則不能制節不中則必至苦節至於苦節則不

泰軒易傳 卷六 一九

可爲貞其道窮而不可行矣節非人情所樂也凡
人情所不樂者皆險也必有說以行乎險使知上
之所以節制乎我者皆所以生全乎我也則民說
之矣當位以節則無不節之患自天子以至於庶
人莫不當其位而無僭亂安其分而無覬覦則其
中正可以通行矣如六陽旣極則節之以一陰六
陰旣極則節之以一陽故春無愆陽夏無伏陰秋
無凄風冬無苦雨此天地以陰陽相節而四時成
矣是知節以制度則上不至於傷國家之用下不
至於害期民之生公私均利上下兼足此其所以

爲節也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤上有水則滿而溢不節也君子觀不節之象必

制數度而使之不可踰議德行使之不可易

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知道塞也

上卦三爻象制數度下卦三爻象議德行蓋數度

自上制若在下則惟議其出處之德行如何爾隻

扉曰戶時乎未通雖戶廷亦不出然後無咎蓋知

時有通塞也通塞猶言否泰初九微而在下如陋

巷之顏子簞瓢樂道無餘求也

泰軒易傳卷六

二十

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

九二以剛得中而遇同德之君則宜出而不宜處

於此而不出門庭則凶此禹稷當平世三過其門

而不入之時也若處禹稷之時而欲爲陋巷之顏

子則失時之極矣極中也

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

不節其猶苦節苦節雖凶猶可悔亡不節之嗟將

誰咎哉六三過中不知節也陰柔不正不能節也

至於無可奈何特咨嗟嘆息悔之無及而已然以

不節而致嗟咨又將誰咎哉

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

節以制度皆自貴近始限田有制踰侈有禁皆以

貴近不便而止六四節之大臣凡上之節以制度

者皆以身先承順上道安而行之所以亨也

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

九五以中正之道節制天下人情所甘而樂從之

所以吉也推此而往是以有尚也居位中猶言處

得其中也

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

苦節不可貞雖凶也亦無喪國亡家之悔然大過

泰軒易傳卷六

二十一

則不可行此其道所以窮也

䷛ 兌下 巽上

二陰在內四陽外周有孚卵之象化邦之道猶鳥

之孚卵由中之孚既已相感則不期而應矣

中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚者誠信之感乎人者也使信本由中雖豚魚而

亦吉先王之交萬物無非信也取之有時用之有

節風有騶虞信及豚也頌有潛信及魚也動物之

蕃息者莫若豚魚信及豚魚則上下草木鳥獸無

不及故豺祭獸然後虞人入山林獺祭魚然後漁

人入澤梁昆蟲未蟄不以火田雖至微之類皆推中孚以及之以是而涉大川則胡越可使相救如左右手皆利乎貞固以為之本

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚及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

卦體四剛外周二柔在內中孚卦言內外獨異於他卦其不可為典要如此柔在內則有可化之資剛得中則有能化之道又以和說巽入乎民心乃所以化邦也信及豚魚者於至微之類猶不失信

泰軒易傳卷

二十三

况於人乎乘木舟虛者木屬仁以之濟物如舟之虛無所不載故涉大川而無不利也中孚者天之理而貞信之本也天道貴貞中孚以利貞則應乎天矣

象曰澤中有風中孚君子以議獄緩死

澤中有風則胡越可使相救如左右手斯足見其由中之孚矣天下之匿情以為欺者尤莫甚於獄澤中有風則可見其真情之所在君子所以議獄緩死者將以求其真情而得其由中之孚也如崔公仁恕必無枉者斯可謂得其情之真者矣

初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也

乾之誠以閑而存中孚之志以虞而吉皆去其偽而著其誠也初九處中孚之始遂從而虞度之慮其心之官不思而蔽於物物交物則引之而已矣他外物也燕安也若有他則外物為主而其心不安矣初九所貴乎虞吉者於其志未變之初則邪妄不能入也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾縻之象曰其子和之中心願也

雞知將且鶴鳴夜半君之於臣欲其上唱而下應

泰軒易傳卷

二十三

如鶴鳴於陰幽之間其子不期而和之則其孚已契故有好爵與縻爾我相命而無形迹之間則其和之者出於中心之誠而無勉強矯拂之意不如是則無以見君臣相得之深

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷不當也

六三不貞不信凡與物接若得敵然物或怒之則鼓而進或困之則罷而退或傷之則悲而泣或喜之則樂而歌或鼓或罷作止之不常也或泣或歌憂樂之不常也由其自處之不貞信而位不當以

致之爾若夫無心以待物則外物之來若投虛然
雖或怒之無鼓也或困之無罷也或悲之無泣也
或樂之無歌也安有得敵與位不當之患哉

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也

大臣之事君情雖無間而心常遠嫌人君雖待已
以不疑而在我當去其所可疑故月幾望則不至
敵日馬匹亡則專於載上斯無侵君之咎矣絕類
上者絕其朋類以上承其君也

九五有孚學如无咎象曰有孚學如位正當也

君臣之道無他推誠交孚而無形迹之嫌則爲大

泰軒易傳卷六

二十四

臣者斯得盡其所蘊以告其上九五六四同體故
曰學如人君推誠交孚其臣如同體之親故其臣
鄰皆以善道而樂告之則九五道義之富由其臣
鄰有以富之也位正當言位正而德當也

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長

中孚以利貞爲本上九以陽居陰不正也不貞則
不信不信則民弗從翰音雞也雞之將鳴必振羽
翰其音登于天人無不聞則發號施令於上其可
不信乎貞固以守其不信之號令安得無凶子朝
之文辭王莽之大誥雖可欺人於一時安可欺人

於永久故曰何可長也

䷛
震上

小過不可有大過不可無大過者大過其常以拯
溺扶衰如禹稷視天下之飢溺由已飢溺之此大
過不可無也若夫行不過恭而過乎亢喪不過哀
而過乎易用不過儉而過乎侈縱非處陰柔過陽
剛之時豈容或有哉

小過亨可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下
大吉

小過亨小者過常而亨也君子當小者過常之時

泰軒易傳卷六

二十五

利乎貞固以自守可小事者如行過乎恭喪過乎
哀用過乎儉之類也不可大事者非如大過之時
以拯溺扶衰爲已任當過於謹密以全其身譬如
鳥之高飛或有遺音之可聞飛愈高而音愈遠所
以不宜上而宜下君子處小者過而亨之時欲其
聲迹之俱泯文王嘗體此以免於紂之難

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
飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小過者小者過常而亨也小者既過常而亨君子

尤當過以利貞也過以利貞非失之太過也與時
偕行爾柔得中謂二五俱以柔得其中是以小事
吉也當四陰過陽之時非處之以柔不可也使柔
而不得其中亦非所以處小人也必柔而得其中
是以小事猶可獲吉一卦惟有二剛俱失其位而
不中寧可大有為於斯時哉是以不可大事也觀
諸卦畫有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下
蓋上則其勢逆而下則其勢順上逆而下順者非
常然也特處小過之時焉爾孔子見陽貨應公山
佛肸之召而不拒皆所以陽浮而不逆其意聖人

泰軒易傳卷

二六

包周身之防以全身遠害者如此

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用
過乎儉

君子當小者過而亨之時如鳥之高飛猶慮遺音
之可聞況如山上有雷則其聲震厲奮發寧可得
而揜乎故寧過於謹密以自全行必過乎恭喪必
過乎哀用必過乎儉使小人無可指之失無可乘
之釁則吾乃今知□矣

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

處小過者過常之時而不謹密以自全如飛鳥遺

之音則凶乃自取其可如何哉他卦象象六爻或
取他義惟小過一卦始終以謹密為戒小人之禍
可畏如此君子之處小人尤當三復乎此也
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

為人子孫而其道義過乎祖是乃其祖之所望於
子孫者然道可以過祖而分不可以過祖當如妣
之安於下以順承其祖蓋道過其祖者人情之所
喜分過其祖者人情之所懼有如人臣之道義過
乎其君固不害其為臣如併與其分而過之則越

泰軒易傳卷

二七

常背理以干君茲豈為臣之所當然哉故曰不及
其君臣不可過也蓋六二處二陽之下其心常欲
過之過九四則及其君矣聖人於此特發明過其
祖遇其妣之義謂六二當視九三猶父視九四猶
祖則其過常越分之心不期而自止苟不過乎九
四之祖則不及乎五之君位矣為臣之道當不及
其君而遇其臣以人臣不可過君也易卦六二多
吉而三四多凶惟小過則不然其不可為典要惟
變所適如此又為人子孫當思乃祖經營締創之
艱難而勤勞過之然後遇其妣所以奉承其祖之

意若夫臣之事君則寧不及其君而惟過其臣夫不及其君者正以臣不可過君也

九三弗遇防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也

九三處四陰之中上應乎上六而下比於六二陽於有求陰之心當弗過而與之比必知變而爲之防苟比而從之其凶如何也初六言凶不可如何此又言凶如何也皆謂其自取此凶雖欲拯救亦無如之何也易爲君子設不爲小人也故雖陰爻亦愛護君子而深防小人

泰軒易傳卷六

二十八

九四无咎弗遇遇之往厲必戒勿用永貞象曰勿遇遇之位不當也往厲必戒終不可長也

當小者過而亨之時不可咎也毋過與之抗當姑與之遇然往則必危必當戒懼以爲防勿用者時未可爲惟永貞以待之蓋其所二陰之上而位不當也君子不幸與小人遇暫焉可也寧可終以長處哉

六五密雲不雨自我西郊公戈取彼在穴象曰密雲不雨已上也

五君位不可過也今以陰于陽臣于君故有密雲

不雨之象倡之自陰豈有致雨之理九四處羣陰之中得上公之位其去此僭逆如弋而取之之易亢者陰類所居之地密雲不雨亦已上矣況欲如乾之雲行雨施乎

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也

上六陰已過乎陽于名犯分極矣九三弗與之遇又過與之抗如飛鳥離麗于羅其害不止於遺音矣則其凶乃自取是謂以人眚而致天災也九三處下卦之上位雖未亢然當小過之時而欲用剛

泰軒易傳卷六

二十九

以制小人則已亢矣

離下
坎上

易六爻皆相應者凡八既濟未濟居其二然未濟六爻皆失位故不能濟六爻皆相應而得位者惟既濟一卦其餘六卦泰否咸恒損益

既濟亨小利貞初吉終亂

既盡也事無不濟曰既濟亨小非謂所亨者小也小無不亨則其大可知必利乎貞固以守之古今致治常易保治常難天下寧有極而不返之理此既濟所以初吉終亂也

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

小者亨謂三陰亦皆當位是小者亨也象事之小者無不亨也利貞者六爻剛柔皆正而當其位如人君用材小大高下各得其宜則何事之不濟何功之不成哉然事濟功成不可恃也尤利乎貞固以守之初吉言六二之柔得其中由未濟而既濟故吉終亂言上六之柔止於其上由既濟而未濟此其道所以窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

泰軒易傳

水火相濟坎離既交然後有既濟之理以一身言之水火一日不既濟則死况於天下國家乎然既濟之極必反其初故既濟之中未濟寓焉可不思未然之患而豫防之乎成湯之慄慄危懼成王之懲忿後患皆豫防於既濟之日也卦言終止則亂象言思患豫防爻言飲酒濡首其義則一

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也居既濟之初而躁動以求功則適以喪其功輪所以載車而行曳其輪則不行矣狐遇險而涉濡其尾則不涉矣宜若有咎而反無咎者蓋處方濟之

初而謹重以自守猶勝於躁動以求功自古得可為之時而輕躁寡謀以敗事者多矣故寧持重之為無咎也此爻象殷之既濟

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也茀者婦人蔽車之飾婦失其茀則莫之蔽象其未得九五之求則不可行也然中道豈終於不行哉特暫焉而已逐者從物也從物則失其所守故戒以勿逐惟守其中以俟時其數既周則自復矣七日者六陰之數周至一陽來則為七日以中道者不求而得之也此爻象周之未濟

泰軒易傳

三十一

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之德也

殷室中衰諸戎皆叛至于武丁征西戎鬼方西克之則知鬼方西戎也以高宗之賢伐西戎一小種猶歷年至三罷弊之極而僅克之成既濟之功其難若此可不擇人以守之乎爻言小人勿用者紂之去武丁未久不能謹小人勿用之戒故商家既濟之業反而為未濟也

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也渙至於四則致有丘之戒既濟六四則有衣袽之

警蓋萃聚則除戎器未寒則索衣裘必俟其害至而爲之備不亦晚乎六四處功成之後而思患豫防之意深所以終日戒者於禍患之未然而有所疑也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

紂處周之東故曰東鄰周處紂之西故曰西鄰神不歆非德東鄰殺牛物雖盛而誠不足故不如西鄰之禴祭物雖薄而誠有餘故實受其福也時如帝命不時之時吉大來者八百年之王業自此而

泰軒易傳卷六

三十三

始

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

狐善疑古人米合而行則以狐先之濡其尾則不涉矣况於濡其首則其危可知所以知其何可久也既濟之上言濡其首未濟之上言飲酒濡首皆象不終其功業也

三
離上
坎下

六十四卦終於未濟者周之王業既濟則商之淪喪可知矣故二卦皆言高宗伐鬼方蓋紂之去武丁未久則既濟之功其可恃乎

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

泰極則反爲否既濟則反爲未濟天理人事莫不皆然既濟曰亨未濟亦曰亨者既濟之亨已然之亨也未濟之亨將然之亨也狐雖善疑而畏怯况乎幾濟而濡其尾則功沮於垂成果何所利哉象紂所用皆狐疑小人而既濟之業喪

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

既濟之柔得中指六二而言之未濟之柔得中指六五而言之當殷之既濟文王以柔得中而在下

泰軒易傳卷六

三十三

及殷之既喪文王以柔得中而在上蓋既濟之六二卽未濟之六五得中則不過於柔故在未濟而亨小狐汔濟未出於險中已有濡其尾之虞濟難而出乎險必資舟楫之用續終之事固非狐疑畏怯者之所能成也吐蕃以臨陳委此者懸狐尾於首表其似狐之怯也雖夷狄之法不足言亦足以知狐之爲性畏怯而多忌也未濟六爻雖不當位然剛柔皆相應尚有可濟之理能辨君子小人而處之得其當則何事功之不濟哉

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火在水上各居其所未能相濟慎辨其宜居之有方使水在火上則既濟之功成矣

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

以狐涉險於其初已有濡其尾之患猶且吝而不改蓋不知其力量之所極也

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

周自太王王季以來聖君繼出王業日興天之不享商久矣而周之家先則曳其輪而不進俟其時而後動也故貞固以守則吉以九居二不正也而曰貞吉者得中以行其正也

泰軒易傳卷六 三十四

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也未濟之三將反而為既濟則時可以濟矣征凶者自古當可為之時而輕進以取敗者多矣非謂其當可為之時而終於不為也故以利涉大川言之言位不當者六三以陰居陽德不當位故有征凶之辭

九四貞吉悔亡震用代鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

兵凶器戰危事必貞吉而後悔亡震動也高宗震動其民以代鬼方猶至於三年之久然後有賞于

大國命將帥之有功者為侯伯兵之不可輕用如此必貞吉悔亡而後志行也

六五貞吉无悔君子之光有暉吉象曰君子之光其暉吉也

文王三分天下有其二以服事殷所以貞吉而無悔五君位也而言君子者文王有君民之大德而不忘事君之小心故其盛德輝光著見而不可掩君子之光以謙而言之

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

泰軒易傳卷六 三十五

文武以天保以上治內燕朋友兄弟故舊皆所以合其歡而通其情其有孚于飲酒如此又何咎之有紂為酒池肉林以至於濡其首而不自知信乎失是既濟之業矣人莫不飲酒至於濡其首則亦不知節也需飲食宴樂則有孚先亨未濟飲酒濡首則有孚失是飲酒一也而有孚異焉有國家者可不以是為戒子曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪六十四卦之中多言文王與紂之事第學者弗深考爾易始畫於羲而名曰周易者蓋成其書者周孔也故於周為詳

六十四卦始於乾象飛龍之在天終於未濟象小
狐之汽濟無非寓文王與紂之事知者觀二卦之
辭則思過半矣

周易下經傳卷第六終

迪功郎福州福清縣尉李舜舉 編集

迪功郎漳州龍溪縣尉李熙績 校正

泰軒易傳

三十六

泰軒李先生以易鳴吾邦久矣遊從
每聽講輒抄錄然僅得一二而未獲
睹其全今其書編次已就緒凡卦爻
之義皆於六畫中求之真有得三聖
之心而非區區訓詁之末其有功於
吾道也不淺洪粉榆脫後喜其刻梓
之成也於是乎書嘉定上章執徐十
一月重光大淵獻廣川董洪跋

泰軒易傳跋

泰軒易傳六卷朱李中正撰是書原係足利學所貯
文明中影本距今數百年書皮敗損帙墨弊爛第一
卷脫首頁第二卷脫末頁今無別本可以校補姑仍
其舊云案是編宋史藝文志不著于錄諸家藏書目
竝未見其名徐氏通志堂九經解刻宋元舊帙十
獲六七而是編不與焉朱錫鬯經義考蒐集極賅存
佚弗遺而亦不載其名乾隆修定四庫全書總目其
於見存典籍罔不畢收而竟未及是書則彼中散佚
之久可知矣宋元諸儒經解罕傳於世卽其殘簡賸
冊亦在可珍况乎是書佚於彼而存於我者洵可寶
之古笈也則鑄而傳之可不謂之藝林一枝枯而復
華耶庚申冬十月望天瀑識

泰軒易傳跋

據復旦大學圖書館藏明崇禎
十六年刻本影印原書版框
高二一二毫米寬二五〇毫米

易經訓解

〔宋〕熊禾訓解

原缺

臣 又

易經訓解叙

人也日星光華而慧索起而
妖天英莖蘇調而哇從而
竊耳此非聖人之言之猶有
闕而未宣也聰明自己之私

與弁瓌無昭之質皆不足以
證鄉曩初而摩章割句牽文
補義末學之所以亡學至言
之卒欲忘言也萼弁皓晉駒

風駛電而士子一經尚勿勿
弗弗而茫無攸疋卽亦何藉
於籟罔众家臚選伯菽虬厥
維藉矣嚶伐髓以登堂嚶澄

玄以入窅晝凡三接夜度數
臨絕耳目之支離遭鬼禍於
不漸則所云虛霧有主萬譖
貞一變化以尊吾心之易明

聖又

通以尊吾心之書 諷詠以尊
吾心之詩 會通以尊吾心之
禮 融暘以尊吾心之樂 劑量
以尊吾心之膏 瓠而胡千載

上逝百禩下循丕不在吾俛仰
間哉漢承灰燼醇雅見躑躅宋
特門戶理學裕垂迄我

成祖文皇帝崇儒重術蔚集大

成削先賢於學宮輯傳注於
丙覽有有宋熊勿軒先生其
尤章明較著者時罹陽九以
岌岌不可復為返隱於鰲峰

家塾著書立言聚徒講習以
撐扶絕學為已任四書六經
皆有訓釋及著農禮兵刑諸
藁悉可實見諸行事家藏而

區又上

什襲在其苗裔猶有能守而
敝之者因憶先生笱登慶源
輔氏之門而私淑文公沈潛
道縈貫穿曩今其誰謂漁筮

關閩之學奄至胡元而遂無
有屬焉者率故其與門人論
學者曰秦漢以下天下所以
無善治者儒者無正學也儒

臣又六

者所以無正學者六經無完
書也於戲正學而善治先生
與有其志而遭時不偶逋逃
以終六經訓釋諸編其未可

以已也後有得者曷鑒於先
生之言及感於先生之行而
經術不疑以之操裁理亂其
何患

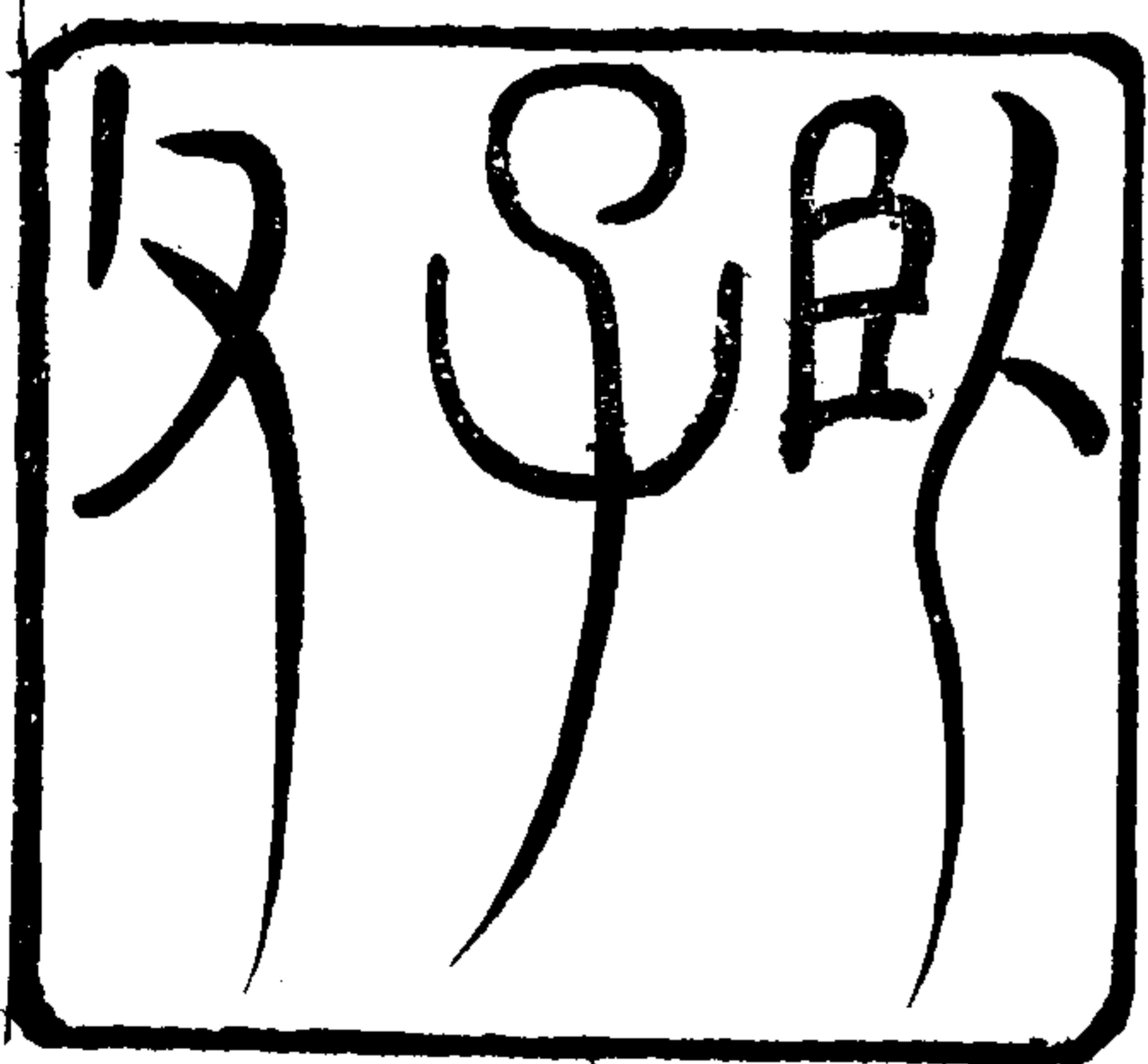
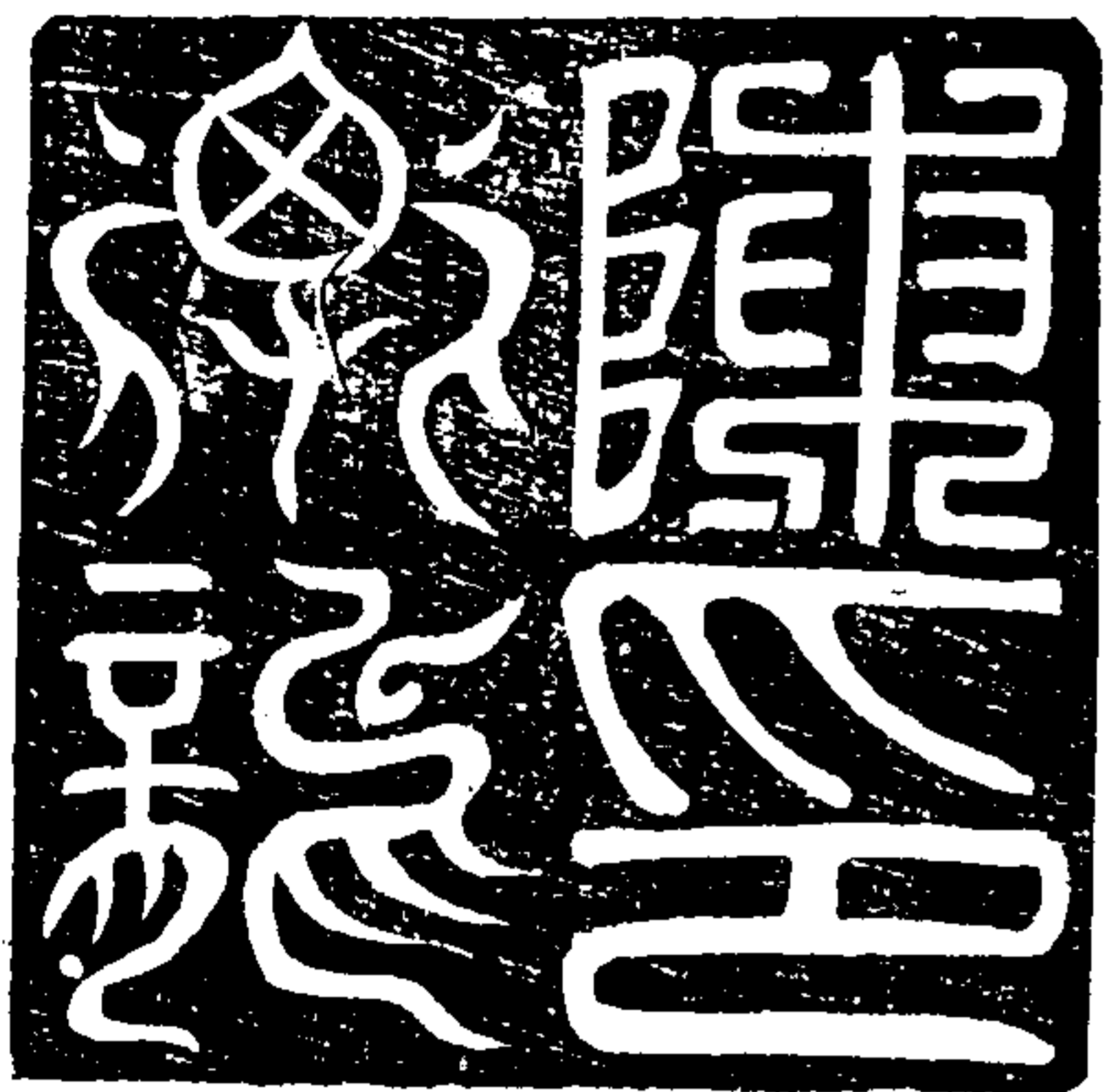
一
經又二

聖天子不華轂而登之肅容而
禮之也。虐脊毋徒以不求甚
解之一言且爲後今者茲茲茂
之漸也。

大明崇禎癸未穉七雲間後學

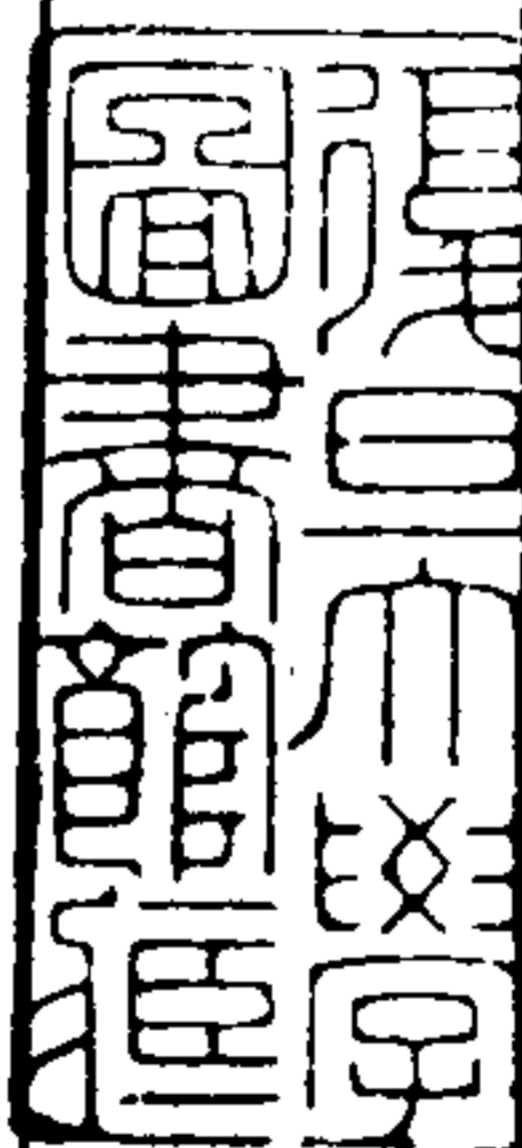
陳子龍卧子題於巖裏堂

續修四庫全書 經部 易類

系 余 八

周易序

易之爲書。卦爻象象之義備。而天地萬物之情見。聖人之憂天下。來世其至矣。先天下而開其物。後天下而成其務。是故極其數以定天下之象。著其象以定天下之吉凶。六十四卦。三百八十四爻。皆所以順性命之理。盡變化之道也。散之在理。則有萬殊。統之在道。則無二致。所以易有太極。是生兩儀。太極者道也。兩儀者陰陽也。

易訓解

序

陰陽一道也。太極无極也。萬物之生。負陰而抱陽。莫不有太極。莫不有兩儀。綢繆交感。變化不窮。形一受其生。神一發其智。情偽出焉。萬緒起焉。易所以定吉凶而生大業。故易者。陰陽之道也。卦者。陰陽之物也。爻者。陰陽之動也。卦雖不同。所同者奇耦。音其爻雖不同。所同者九六。是以六十四卦爲其體。三百八十四爻互爲其用。遠在六合之外。近在一身之中。暫於瞬息。微於動靜。

莫不有卦之象焉。莫不有爻之義焉。至哉易乎。其道至大而无不包。其用至神而无不存。時固未始有一。而卦未始有定象。事固未始有窮。而爻亦未始有定位。以一時而索卦。則拘於无變。色白反非易也。以一事而明爻。則窒而不通。非易也。知所謂卦爻象象之義。而不知有卦爻象象之用。亦非易也。故得之於精神之運。心術之動。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼

張栗友

神合其吉凶。然後可以謂之知易也。雖然易之

音現下同

有卦。易之已形者也。卦之有爻。卦之已見者也。

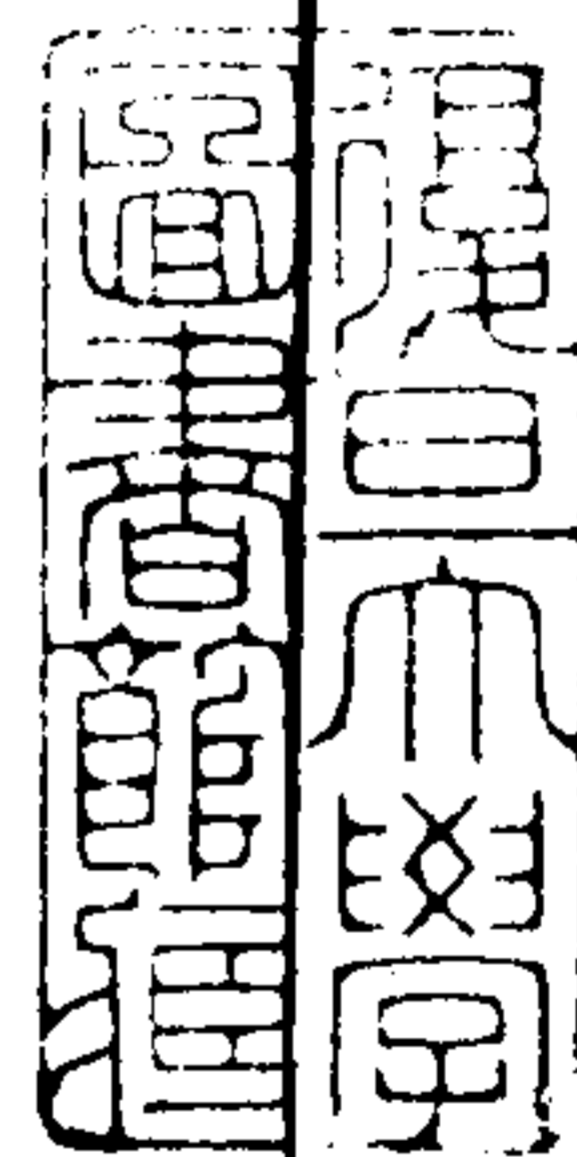
已形已見者。可以言知。未形未見者。不可以名

求。則所謂易者。果何如哉。此學者所當知也。河

南程頤序

易經訓解總目

卷之一

乾 坤 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 頤 大過 坎 離

易訓解 目

卷之二

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

中孚 小過 既濟 未濟

卷之三

繫辭上傳

繫辭下傳

卷之四

說卦傳

序卦傳

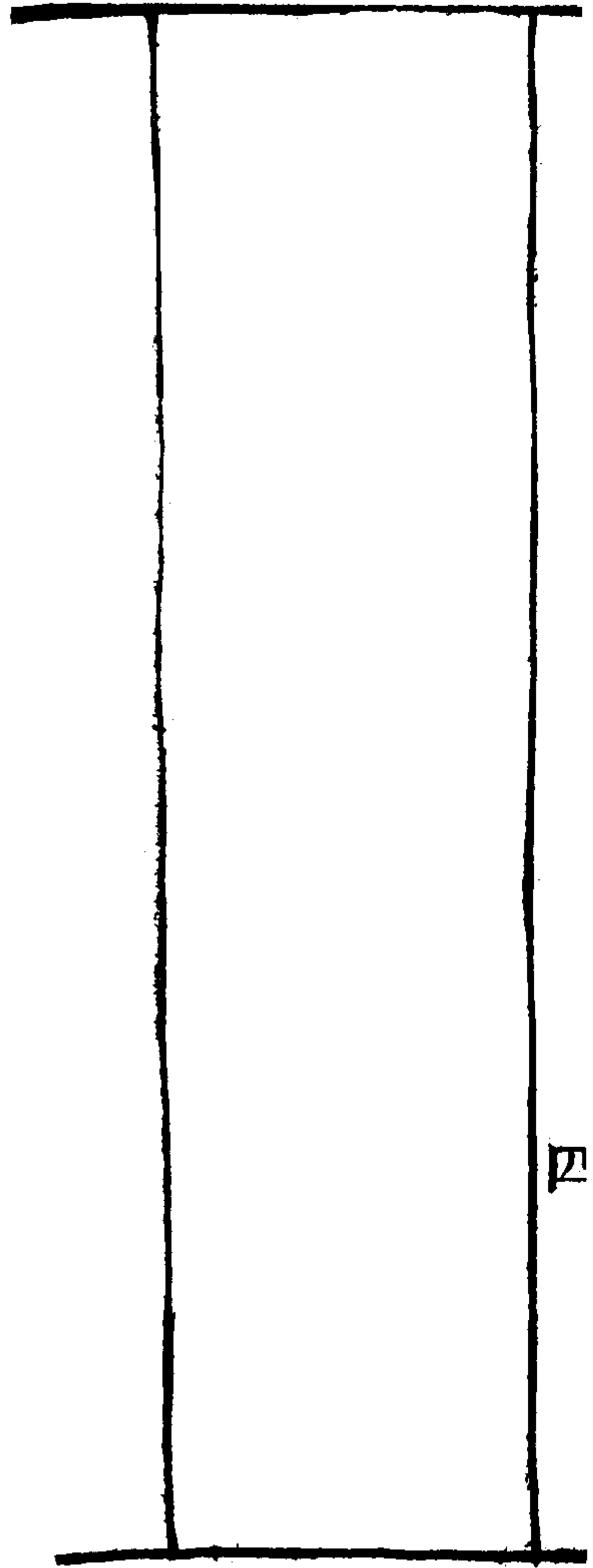
雜卦傳

易訓解

目

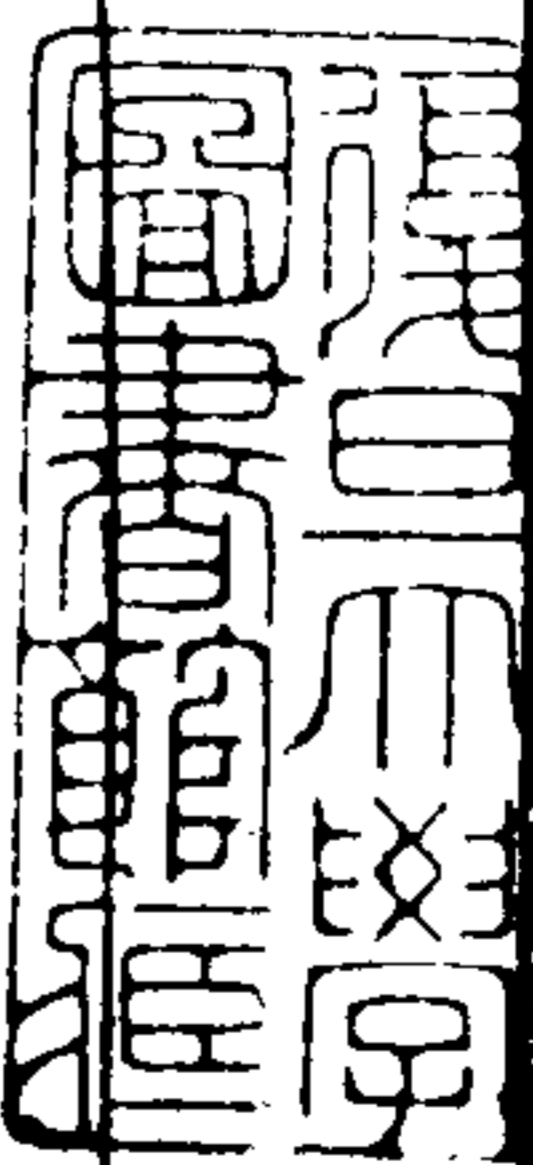
目

續修四庫全書 經部 易類

四

易經訓解

宋 先儒熊 禾勿軒氏訓解

明 後學陳子龍臥子父訂定

周易上經

☰ 乾下
☰ 乾上

健大通空 正固

乾元亨利貞

初九潛龍勿用。○九二見龍在田利見大

人。○九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎。○九

四當進不處進如或躍在淵也。則

無妄進之失矣。○五剛健中正居天位臣民宜

乾純陽至健。天道也。人君體乾當得大亨。狀必正固乃為利也。

初有聖德而隱潛龍象也。占者當勿用。○二有聖德而未離畝。君民宜見此大人也。○三高位處危地。占者能乾乾惕厲。至夕猶是不息。雖危无咎也。○四當進不處進如或躍在淵也。則無妄進之失矣。○五剛健中正居天位臣民宜

合五經

卷一

見此大人也。

上處滿極。亢龍之象。有悔悟。不終於亢。○用九。則變而為陰矣。是剛濟以柔。象群龍无首。吉也。

此以天道明乾義。又析元亨利貞為四德。此釋元義也。彖曰大哉天之元氣。萬物皆資為始。乃統貫四德也。○此言天之亨也。但見雲行雨施。萬物形形色色矣。○此言聖人元亨也。聖人大明乾道終始。見卦六位。各以時成。聖人時乘六龍變化。天道在御矣。○天道由變而化。實理具備。性命各正矣。生意完固。太和保合矣。此乃見天之利貞也。言聖人利貞也。聖人高出民上。萬國之民。各遂生復性而成寧。兩象守天。不息而健。君子法天。以自強而不息也。

四或躍在淵无咎。○九五飛龍在天。利見大人。

○上九亢。龍有悔。○用九見群龍无首吉。

首吉

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。

象曰天行健。君子以自強不息。

疑辭

龍宅

以起

臣民

太高

悔悟

不任

唯碎

天德

氣直貫始終

衆

呈露

默契

六爻

因時而出

行天道

天

不相假借。物所受天所賦。無遺漏。元氣

高

各得其所

乾象

不息

法天不屈于欲

健也

潛龍勿用。聖德在下。宜隱也。○見龍在田。德澤及物。其施已普也。

終日乾乾。反復脩其道也。○或躍在淵。量力而進。則无咎。○飛龍在天。聖人在天位也。○亢龍有悔。知盈滿不可久也。○用九者。言剛為天德。非可主為首也。

文言曰。元亨利貞。四德在人。則為仁禮義智。統元者。聚善所統宗也。亨者。嘉美所會聚也。利為性裁制。尊卑上下。分以之和也。貞為性靈明。見定守固。事以之立也。○君子以仁為體。故足以長人。美其所會。則無不合禮。使物各得其宜。義無不和。知正而固守之。事無不立矣。○此節申承傳之意。君子行此四德者。以徒耳。故經文不曰。元亨利貞。而必曰乾者以此。

合五經

易經訓解 卷一

潛龍勿用。陽在下也。○見龍在田。德施普也。○

終日乾乾。反復相道當然道也。○或躍在淵。進无咎

也。○飛龍在天。大人造也。○亢龍有悔。盈不可

久也。○用九天德。不可為首也。

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。

卷一

二二七

初九曰潛龍勿用。何謂也。子曰。聖德而隱者也。不隨世而變。不求名於時。遯世無憂。世非之。憂。時可樂則出。時可憂則避。確狀守之堅。時潛而潛之龍也。

九二曰。見龍在田。利見大人。何謂也。子曰。聖德而正當潛。躍之中也。常言亦信。常行亦謹。無和可開而開。誠不待存而存。德足善世而不伐。所施普而化。易曰。見龍在田。利見大人。言二雖未為君。而有君德也。

九三曰。君子終日乾乾。夕惕若厲。無咎。何謂也。子曰。君子德欲進。業欲脩。忠信。德所以日進也。言辭無虛。而立。

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。

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。庸行反。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。

九三曰。君子終日乾乾。夕惕若厲。無咎。何謂也。

其誠則可依據成業也。知至而求至之，可與洞微。妙理也。知終而終之，裁制之義可豫存也。是故臨民忘其尊，事君任大不懼，故乾乾因其時而惕，雖處危而无咎矣。

九四曰：或躍在淵。云：何謂也？子曰：欲上而不果上，非貪祿也。欲進不決進，非離群也。君子德已進，養已脩，欲及時以行也，故无咎。

九五曰：飛龍在天。何謂也？子曰：凡物聲之同者，相應氣之同者，相求。水性下而流，濕火炎上而

子曰：君子進德脩業，忠信所以進德也，脩辭立

擇善守心

盡心存實

省言

其誠，所以居業也。知至至之，可與幾也。知終終

德極致

微如

業歸宿

之，可與存義也。是故居上位而不驕，在下位而

敬殊

矜持

不憂，故乾乾因其時而惕，雖危而无咎矣。

恐懼

九四曰：或躍在淵，无咎。何謂也？子曰：上下无常

暗奸天位

類

非為邪也。進退无恒，非離群也。君子進德脩

去聲

業，欲及時也，故无咎。

九五曰：飛龍在天，利見大人。何謂也？子曰：同聲

如鶴鳴子和

解

卷一

言解

純燥龍陽物而雲從虎陰物而風隨聖人興起而臣民快觀動物本乎天者首昂植物本乎地者根下言各從其類也。

上九曰亢龍云何謂也子曰貴為天子而無位首出庶物而無民賢人在下而不能動而有悔此第二節申象傳之意。

潛龍勿用時居下也。○見龍在田未為時用也。○終日乾乾行當行之事也。○或躍在淵自致其可進也。○飛龍在天居上以治下也。○亢龍有悔窮極則災至矣。○乾元用九剛而能柔天下化成也。此第三節并申前意。

如取火于日

相應同氣相求。水流濕火就燥雲從龍風從虎。

龍與雲致

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。

得陽氣多

得陰氣多

惟聖人出類

尤以守位

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而無位高而不能撫民

不能虛已以用

无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

潛龍勿用下也。○見龍在田時舍也。○終日

進修之事

考

捨也

乾乾行事也。○或躍在淵自試也。○飛龍在天

害

上治也。○亢龍有悔窮之災也。○乾元用九

去聲

潛龍勿用。謂氣運當潛。○在田曰時舍。狀德晉而天下被其文明之化。○乾乾以行事。隨時而進德脩業。○或躍以自試者。正君道改革之際。○飛龍在天。以天德而居天位也。○亢龍有悔。時極與之俱極。○乾元用九。剛柔適中。乃見天道自狀之則。以第四節又申前意。

共復以天道申象傳之意。彼乾元者。資始而必流形也。○利貞者。于何見因性情乃見也。○是乾元也。既始物而亨矣。能以嘉美之利。利天下無所不利。莫可指名也。大矣哉元乎。○大哉乾乎。剛健中正。不雜陰柔而純。不雜和惡而粹。且純粹又極精也。○聖人以乾六爻發揮之。則天道之情曲盡矣。○聖人時乘六龍以治。天道在

天下治去聲也

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。

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。

閉塞

雍熙景象

改

同

理也有節限意

生理充足元中含有

各得其性形

不撓 无間 不偏 无邪

曲盡

川解

卷一

御也。恩澤如雲行雨施。天下和平也。

此文言四申六爻之義。君子以已成之德為行。不日功業竟成。初潛之為言也。時隱未見。故事業未成。是以君子寧隱也。

君子博學以聚此理。審問以辨此理。寬以存理於心。仁以體理於身。易曰。見龍在田。利見大人。言二有君德也。

九三重剛而不中。上不居君位。下不在田。宜惕也。故乾乾因時而惕。雖危无咎矣。

九四剛而不中。上不如九五在天。下非九二在田。中非進脩之三。故戒之。所以戒之者。以疑慮

○時乘六龍以御天也。雲行雨施。天下平也。

君子以成德為行。日可見之行也。潛之為

言也。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也。

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。

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。

九四。重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在

易言

恩澤及下

四

措之事業

去聲

下同

多聞見

質師友

淺容

无私

陽爻

陽位

在君之下

在臣之上

辨行

於心也。故无咎。

九五之為大人者。全体乾元。德與天地合矣。自是與日月合其照察。四時合其闔闢。鬼神合其

亢之為言也。知身之進而不知退。知位之存而不知亡。知物之得而不知喪。所以有悔也。○求善處亢者。其惟聖人乎。知進退存亡。而處之不失其正者。惟聖人之德乎。以復申第二第三第四節之意。

人故或之。或之者。疑之也。故无咎。

夫大人者。與天地合其德。與日月合其明。與

四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天下而天弗

違。後天而奉天時。天且弗違。而况於人乎。况

於鬼神乎。

亢之為言也。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。

坤下 坤上

宜順而健

所

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後

類忍

得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

陰方

柔順為信

陽方

剛暴相助

言坤元也。彖曰至哉坤之元氣也。萬物資之

以生乃順天氣機而承之矣。○言坤亨也。坤德

暢茂而皆亨。○言利貞也。牝馬陰物而行地乃

法順健者以行也。○先迷失坤之道後則順而

得坤之常。注西南陰從陰類而得朋。注東北從

非其類而喪朋。若反而與其類行終有慶矣。○

知後與西南之貞而安之。得吉不應地无疆乎。

得朋

合

地勢高下相因坤象也。君子法坤以深仁厚澤而容載萬民焉。

初六一陰始生。小人始用事。其端甚微。其勢必盛。如履霜。即知堅冰至。履霜堅冰。陰始聚也。馴致勢極。必至堅冰也。

二得坤純德。心直方而大。自朕而朕。何待學習而利。二動於念與事。即直以方也。不習无不利。性体无蔽也。

三含章章美。可守之為貞。或從王事。不居先專成。未必不代君有終也。含章可貞。時時而終也。從王事有終。知識光大也。

四凡事謹密。如括囊狀。自无妄動之咎。而譽又何從起也。括囊謹慎不露。不至妄行取敗也。

象曰地勢坤。君子以厚德載物。

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。

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。

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。

六四括囊。无咎无譽。象曰括囊无咎。慎不害

川

卷一

九言貞

也

五以陰居尊中順之德積中發外大善而吉。○黃裳元吉由中德在內也。

上陰盛之極敢與陽爭而敗俱傷其象如狀。○龍戰于野陰道至窮極而狀也。

六爻純陰用六則變陰為陽利永守其貞而不失也。○以陰之小變而為陽則雖柔必強以大終也。

釋牝馬之貞也。文言曰坤元專制柔也發生莫禦而動也剛寂狀无事靜也。賦形有定而德則方。○言利也。坤居後為得。主利遂物者不易而有常。○言亨也。包含萬物生意化机自光輝也。○言坤元也。坤道其順乎承天氣以生不先不後而時行乎已上申彖傳之意。

出也下節

六五黃裳元吉。○象曰黃裳元吉文在中也。

文美在中

上六龍戰于野其血玄黃。○象曰龍戰于野其

陰道

道窮也

用六利永貞。○象曰用六永貞以大終也。

陽大

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方。○後得

利

亨

元

成物之德

主而有常。○含萬物而化光。○坤道其順乎承

天而時行

自家言之積善則慶派後世積不善則殃及子孫至於臣弑君子弑父豈朝夕之故其由來者漸積使狀由為若父者終臣子不善之萌所辨別于善者不能早辨別至此耳易曰履霜堅冰至蓋言當慎於微也

直言本体之正也方言裁制之義也君子敬則本体常惺而內直義則裁制得宜外自方但見敬義夾持而立而德互養不孤不期大而大所謂不習无不利則不疑滯內外所行也

三有美德含而不露至從王事乃心安於分弗敢成也夫分在即道在三處陰道為地為妻而

漸積積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣

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冰至蓋

言順也

作慎

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外

心无邪曲

心妙合宜

本体

妙用

敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑

其所行也

夾立

直方

互養

大而化

滯

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻

卷一

為臣矣夫地道不致事成惟代天有終而已地道如共臣道當狀也

天地開泰必狀變化而草木且蕃若氣運閉塞則賢人隱潛易曰括囊无咎无譽蓋言四當閉隱時故謹身退藏也

釋黃也五中德養於內通而統體渾淪融貫理而脉絡分明釋裳也五雖正位于上常謙恭平易以体臣民五中德通而理何其美在中也自是暢於四肢不驕不亢發于事業不憚不刻美殆至極无以加矣陰勢均于陽必戰周公嫌其目中无陽也故稱龍以存陽雖疑于陽猶未離陰類故稱血以抑陰夫玄黃並稱者波此皆傷而其色之雜也要其定分畢竟天玄而地黃以此上申象傳之意

道也謂君臣道臣道也地道无成而代有終也

天地變化草木蕃盛天地閉賢人隱易曰括囊无

咎无譽蓋言謹也

君子黃中通理中德在內正位居體正位于上居体于下美在其中而暢

於四支發於事業美之至也均敬

陰疑於陽必戰為偽其嫌於无陽也故稱龍焉陰類

猶未離力智其類也故稱血焉夫陰也玄黃者天

地之雜也雜色天玄而地黃定分不易

乾坤始交而過險陷故名屯才可濟屯有大亨之理當審時觀變勿恃才輕動利貞勿用有所注必求人望者建以為侯而屯濟矣。

彖曰屯者乾坤初闢險阻多端也○以揠揭之才當屯難之時能動乎險中則才可濟大亨但宜順時觀變而貞○雷雨交作盈滿兩間天運閉塞雜亂晦冥宜立君統治而敬畏憂勤不寧也。

雲雷交作為屯君子體之以治民先正其大綱而經次理其條目而綸。

初居下應陰應回却願盤桓之象居陽得正不可欲速就功利居貞當從民望而自建為侯○初雖盤桓志欲行正於天下也以賤下賤大得民心也。

䷂ 震下坎上

屯 張倫

元亨利貞勿用有攸往利建侯

彖曰屯剛柔始交而難

生

動乎險中大

亨貞○雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不

寧

象曰雲雷屯君子以經綸

初九盤桓利居貞利建侯○象曰雖盤桓志

行正也以貴下賤大得民也

三五正應為初則所難不待遇五其屯遯猶乘馬班如狀初非害二欲親二以立功二若能守正猶女子不許嫁至數窮理極乃字也○屯遯之難以乘初剛也十年乃字君臣會合復反其常也

三无才德不能濟屯乃不度量而躁進祇陷於難耳為逐鹿无虞人以引惟陷入林中之象君子見幾不如舍去若性必無濟而吝○即鹿无虞心貪功吝如從禽无厭也君子舍之者以性則无濟而取困窮也

四才弱不能濟屯乘馬班如之象若求初正應藉賢才以進屯亨功成吉无不利○求賢而進心之明也

六二屯如遭遭回不前如乘馬班如匪寇婚媾女子分無不進竟

貞不字十年乃字字許嫁也○象曰六二之難乘剛也十

年乃字反常也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾見幾不如舍舍云

往吝上聲○象曰即鹿无虞以從禽也君子舍象同

之往吝窮也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利○象曰求

而往明也自知之明

五有德位而陷險中。又初九得民於下。象皆歸之。故膏澤不得施。屯膏之象。如偏安小事。正則吉。若再造大事。雖正亦凶。○膏既屯矣。澤壅不流。未光大也。

上无才无助。不能濟屯。乘馬班如之象也。途憂懼而漣如也。○泣血而漣如。喪亡无日矣。

本体不識不知。故為蒙。純一未發。一發知能即開。可亨。必非我去求蒙。童蒙自來求我。如初筮之誠。則告。若再三則瀆。而不告矣。狀所告者。皆養蒙正理。而利貞焉。

蒙謂山下有險。險而止。莫知所之。蒙之象也。○蒙亨。九二以亨人之術。行以教蒙。而施當其可。

九五屯其膏。小貞吉。大貞凶。○象曰。屯其膏。施

自取禍敗

去聲 未光也

欲進不能

泣下兒

上六乘馬班如。泣血漣如。○象曰。泣血漣如何

可長也

久

坎下

艮上

必來學

不往教

誠

蒙亨匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三

音谷下同

不識

言輕而教易入

瀆瀆則不告。利貞

人心為危

純一未發不為欲迂

先往後

象曰。蒙山下有險。險而止。蒙。○蒙亨以亨行。時

得時之中也。如去匪我云云者。五志應乎二也。初筮告。二以剛中未發之体。待人誠求也。再三之心。便清雜。我猶告之。波蓋生擬議。反亂其蒙也。利貞者。良知良能。蒙心自正。養以正。則作聖之功也。

山下出泉。未免壅塞。蒙之象也。君子以果決其行。而涵育其德。初陰在下。乃愚蒙者。若發此蒙。必加威嚴。然嚴中有寬。桎梏則脫。若性而過督。則吝。○利用刑人。欲以正吾教法也。

二統治群陰。能包容其蒙吉。且昏愚兼受。納婦吉。居下能任上事。如子克家也。○子克家。五接遇之隆也。

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。

象曰：山下出泉，蒙。君子以果行，育德。

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。

九二：包蒙吉。納婦吉。子克家。○象曰：子克家，剛

柔接也。

深各隨其候

五專心受教

剛明

能告而有節

瀆亂混雜意

聖人

不失蒙心

泉水始出必行有漸

發此蒙者 宜用嚴

有振肅意

學邦教者 隨才造就

昏愚之象

能

三五

相應

三陰柔不中正。不屑教者也。如勿用取女。以三
狗欲喪心。猶見利失身之女。何所利。○勿用取
女。行拂逆其本性也。

四遠陽則无師。无應則无友。困窮之蒙。吝。○困
蒙之吝。以四獨遠二陽剛之賢也。

五柔中應二。純一以聽于人。童蒙吉。○童蒙之
吉。柔順巽入。安意以受教也。
上剛而治蒙過嚴。擊蒙之象。狀取必太過。則不
利用。以捍其外誘。則利也。○利用禦寇者。言上
下皆得其道也。

健能知險而有守。故名需。為治者。真實而有孚。
治道光明。亨通得正則吉。雖涉險无難矣。

六三勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。○
當拒絕之
七具
狗欲
喪心

象曰。勿用取女。行不順也。
不能自振

六四困蒙吝。○象曰。困蒙之吝。獨遠實也。
去
陽

六五童蒙吉。○象曰。童蒙之吉。順以巽也。
不失赤子之心
柔順
巽入

上九擊蒙不利。為寇利禦寇。○象曰。利用禦寇。
責成速效
窒欲防非
立教以戾

上下順也。
治人治己之道得也

䷄ 乾下
䷁ 坎上
待 信在中

需有孚。光亨。貞吉。利涉大川。

卷一

需者。須待之義也。坎險在前也。乾健知險。不處進。以陷于險。義當不取困窮矣。○需有孚光亨貞吉。九五位居天位。有中正之德。而無欲速害功。以此涉川。何險不濟哉。

雲上於天。待其自雨耳。需象。君子為治。但安靜俟德化之自成。可也。
初陽剛能守。身處畝畝。需郊象也。必至久不變。乃為利而无咎。○需于郊。不犯難而行也。利用恒无咎。未失處需常道也。

二身近世難。不免群小有言。幸剛中能需。終吉也。○需于沙。以寬居中。不急進也。雖小有言。終有濟而吉也。

彖曰：需，須也。險在前也。剛健而不陷，其義不困。

知險 能待

窮矣。○需有孚，光亨，貞吉，位乎天位，以正中也。

據得為之勢 无欲速之謀

利涉大川，往有功也。

象曰：雲上於天，需。君子以飲食宴樂。

上聲 曠遠地 久也 超然遠引 置身利

初九：需于郊，利用恒无咎。○象曰：需于郊，不犯

害之外 處需之常

難，行也。利用恒无咎，未失常也。

寬意

九二：需于沙，小有言，終吉。○象曰：需于沙，衍在

近險 或議其坐視觀望者

中也。雖小有言，以吉終也。

三居險愈近。需于泥象。性躁妄動。禍實自致之。
○需泥災已迫矣。不能敬慎。故寇自我致。能敬
慎之。何敗之有。

四交坎休。身當國難。需血之象。柔正能需。險終
可出。○需于血者。順從以聽於時也。

五陽剛中正。安以聽治。需酒食之象。此君道之
正也。○酒食貞吉。以有中正之德。故不求治太
急也。

上陰居險極。而險而入穴之象。下應九三。九三
與下二陽。需極並進。為不速之客來。敬以待之。
終吉。○陰居險極。雖為不當。狀能敬賢。未大失
也。

易經訓解

卷一

九三需于泥致寇至。○象曰：需于泥，災在外也。
將陷險 害 謂外卦

自我致寇，敬慎不敗也。
開其悟

六四需于血，出自穴。○象曰：需于血，順以聽也。
殺傷之地 險陷之處 不冒險與爭

九五需于酒食，貞吉。○象曰：酒食貞吉，以中正
也。
宴樂之具言安以待之 治道已盡不容更有所為

也

上六入于穴，有不速之客，三人來，敬之終吉。○
危急之極 豪傑相應 置人腹心

象曰：不速之客來，敬之終吉，雖不當也。
資人出險 去聲後凡 言當位不

當位者 放此 位未大失也

卷一

二四五

三三 坎下 乾上

有爭辨 理直 阻 存憂俱

資明斷

冒險求勝

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

有能訟資 无好勝心

乾剛坎險皆致訟之道故為訟必理直見枉有孚窒又憂懼存心而惕辨明即止而中則吉終訟則凶利見大人以資明斷若駕虛求勝如涉川則不利上剛制下下險伺上內險外健此險波健為訟○訟有孚窒惕中吉者剛來居二而得中也終凶以訟非美事不可成也利見大人以五自尚者中正也不利涉大川冒險求勝終陷於罪矣

尚中正也不利涉大川入于淵也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

終訟

辨

訟未成曰事

初六不永所事小有言終吉○象曰不永所事

訟不可長也雖小有言其辯明也

天轉西水流東行相違悖訟象君子於凡事之先謀度以杜其隙訟端絕矣

初陰柔居下不能終訟但小有言辨以明見窒之情而已終以辨明而吉○不永所事被撥于理知訟不可長也雖小有言辨明則止也

二居柔得中。知勢不可敵。故不克訟。而退處。約為歸。而通其邑人三百戶。何肯之有。○不克訟。宜其歸。通寘也。蓋自下訟上。則勢屈而禍患之來。乃自取也。

三陰柔守分。所當得。而安處正理。不克受人侵。而厲終不遭禍。而吉。即或從王事。亦不敢居成功。○食舊德者。安常守分。以從上而吉也。

四以剛居柔。故不克訟。惟反而就於正理。且變其款訟之心。而安處于正。吉。○復即命者。遇復無過。何失之有。

五陽剛中正。聽訟而得其平。天下无寃民。元吉。○訟元吉者。以中則聽不偏。正則斷合理也。上剛居訟極。終訟者也。設或倖而取勝。為榮。如或錫鞶帶之象。然隨必喪敗。不終朝而三見褫之矣。○以訟倖而取勝。如受服。亦不足貴也。

九二不克訟。歸而逋。其邑人三百戶。无眚。○象

曰。不克訟。歸逋竄也。自下訟上。患至掇。也。

六三食舊德。貞厲終吉。或從王事。无成。○象曰。

食舊德。從上古也。

九四不克訟。復即命。渝安貞吉。○象曰。復即命。

渝安貞。不失也。

九五訟元吉。○象曰。訟元吉。以中正也。

上九或錫鞶帶。終朝三褫。之。○象曰。以

易經訓解 卷一 川 卷一

易言

訟受服亦不足敬也

三三 坎下 坤上

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

象曰地中有水師君子以容民畜衆

初六師出以律否臧凶 象曰師出以律失律

卦有命將出師之象故名師必師出有名而貞又發選大人之將則戰勝而吉且无咎

師者兵衆也貞者正之義也為將者能左右衆人為有制之師而正則王者无敵可以王矣九二剛中而五應之雖兵凶戰危而行險然不擾害而順民心以次大人行師不免勞民傷財毒天下而民悅從之吉何咎

水寓于地猶兵寓於民師之象也君子教養民於平時正畜衆以待用也

初出師之始以法律為善否則无制之兵凶師出以律者謂失法安得不凶也

左象 老成練達之將

左右之也

王者无敵

恩威並行 君委任

害

樂利之意寬 民衆即衆

洪 不善

律兵之節制也

二剛中有才德。以是而在師中。有成功之吉。无咎。蓋由上應五。罷任之隆。王三錫命。故至此。○在師中吉。承天王罷任也。王三錫命者。由君王以萬邦困苦為懷也。

三才弱志剛。本欲求勝。不能量敵冒進。或與尸。○師或與尸。所喪多矣。

四居陰得正。退舍圖全。左次之象。為國慮勝。何咎。○左次无咎。知難而退。未失用師常法也。

五柔中。而成寇賊。侵害利奉。辭明罪。以討之。何咎。若九二長子。使帥師則宜。使三四泰之。則與尸凶。○長子帥師。以剛中之道行師也。弟子與尸者。由命將者。使不當其人耳。

凶也

軍

專其任意

九二在師中吉。无咎。王三錫命。○象曰：在師中

接王自承之為宠

吉。承天寵也。王三錫命。懷萬邦也。

師徒旆敗與尸而歸

六三師或輿尸凶。○象曰：師或輿尸。大无功也。

退舍也。兵法左為後

明其不為怯

六四師左次。无咎。○象曰：左次无咎。未失常也。

時

左

稱罪

自人君稱之曰長子

指三四

六五田有禽。利執言。无咎。長子帥師。弟子

之。丈子。帥師。弟子。恩威並用

輿尸。貞凶。○象曰：長子帥師。以中行也。弟子輿

使非其人

尸。使不當也。

去聲

卷一

上師終順極大君有賞功之命功大開國功小承家惟君子則狀若小人別懸賞格勿用樂以家國命之也。正功者賞稱其功也。小人勿用者恐扶功而亂邦也。

九五剛中正五陰從之故名比。則天下歸心吉。必原筮自審。有元善長永正固之德。无咎其未比而有不安者方來不已若後而不來則凶。比者親輔一人之義在下臣民傾心順從也。原筮云云者言五心具天德之剛而粹狀一中也。不寧方來臣民順應也。後夫凶自外王化而困窮也。

水與地相比无間比之象也。先王以建萬國設巡述聘覲以親諸侯使各親其民。

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。

坤下 坎上

比。吉。原筮。元永貞。无咎。不寧方來。後夫凶。

象曰。地吉也。○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。

象曰。地上有水。比。先王以建萬國。親諸侯。

其道窮也。

象曰。地上有水。比。先王以建萬國。親諸侯。

論功行賞之時

封受

不沒其善

預防其患

親輔

再

无間斷无姑息

安

負固不歸

疑衍文

見情不容已

即元永貞蘊于心无偏曰中

謂五陰

水地不容有間

立

合爲二作

初居比。精白一心而有孚。則无咎。必初心之孚。无少虧。間若盈缶。終來有意外之寵。吉。○比君之祿。有孚如與。他來之吉。豈待終乃見哉。

二柔中應五本。素養者以比。君道不枉。而大行吉也。○比之自內者。達不離道。何失之有。

三承乘應皆陰。所比皆非其人。為比之匪人。○比之匪人者。關於擇友。不亦傷乎。○外比賢君。以從上而盡其分也。

五陽剛中正。顯其比。而大公无私。上下兩忘之象。如王用三驅之網。无意前禽之得。民忘情。警備不求必得也。吉。○顯比吉者。由居位有中正之德也。逆者舍之。順者取之。任其前禽之失也。邑人不誠者。由上之德使不備也。

易經訓解 卷一 合五經

初六。有孚。比之。无咎。有孚盈缶。終來有他吉。○
誠 无愧于勿欺 滿 洋水之器 意外寵錫

象曰。比之初六。有他吉也。

六二。比之自內。貞吉。○象曰。比之自內。不自失也。
由 素養 見不任道

也。

六三。比之匪人。○象曰。比之匪人。不亦傷乎。
非 痛惜

六四。外比之貞吉。○象曰。外比於賢。以從上也。
仕則此身便屬外 五 分不吝迷

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。

曰。顯比之吉。位正中也。舍逆取順。失前禽也。

卷一

易象言角

十四

二五二

陰柔居上。无德不足以比天下。无首之象凶。○
比之无首。安所容身乎。

邑人不誠。上使中也。

上六比之无首。凶。○象曰：比之无首。无所終也。

☰ 乾下
☷ 巽上

陰止

小畜 亨 密雲不雨。自我西郊。

反 救 六

六四 亨 密雲不雨。自我西郊。

陰物比未禍于君子

陰方

彖曰：小畜。柔得位而上下應之。曰小畜。○健而

居中 得如意

六四

上同

巽剛中而志行乃亨。○密雲不雨。尚往也。自我

小人之威

西郊。施未行也。

反 始 鼓

美 威儀文辭

象曰：風行天上。小畜。君子以懿文德。

風行天上。畜而易散。曰小畜。君子以威儀文辭。美其德者。必致美之。

卦以陰畜陽。故為小畜。有可為之才。勢陽猶得亨。故畜未極。施未行。如密雲不雨。自我西郊之象。

六四柔得位。五陽為其所制。以小畜大曰小畜。○健有不屈之操。巽則不憤激於外。且剛德君子。居中用事。操縱如意。陽之亨也。乃以此。○密雲不雨。吾道猶得上進也。是以小人雖用事。如雲起西郊。而陰謀未遂也。

初九復自道。以其義揆之。當得吉也。

二剛中。與初九牽連而復。道可行。吉。牽復以到德在中。亦不自失也。

三為四陰所制。不能前進。為輿說輻之象。志剛不能平。而與之爭。為夫妻反目之象。夫妻反目。言三不能自守。以正。猶夫不能正室也。

四虛中巽。戒之必以孚誠。感二陽。然後血可去。憂可出。乃无咎。有孚惕出。以四有孚。故致上之合志也。

五居中處尊。孚誠足以結人心。為有孚。學如富厚。而鄰皆為驅使。富以其鄰也。有孚。學如豈

初九復自道。何其咎。吉。象曰：復自道。其義吉。

復其位 理義之正

陽未在上故進于上為復

也

九二牽復。吉。象曰：牽復在中。亦不自失也。

連

初不失二亦如之

九三輿說輻。輻。夫妻反目。象曰：夫妻反目。不能正室也。

輻承輿伏兇

監之爭

說輻反目三白

能正室也。

信 身无傷

心无惧

六四有孚。血去惕出。无咎。象曰：有孚惕出。

五上二陽

上合志也。

固結人心

崇高勢 以左右之也

九五有孚。攣如。富以其鄰。象曰：有孚攣如。

力專

獨以富屈群力哉。

上居富極而與陰和。不雨者既雨。尚往者既處也。此由尊尚陰德。至滿極然也。陰失其常分。雖正亦厲。陰盛如月幾望。君子往則凶。○既雨既處。由其惡德積滿也。往則凶者。小人有疑。忌於君子也。

以柔臣事剛君。所履至危。為履。幸兌悅應乾。片辱不加。如履帝尾。不啞人亨。履者。以柔臣而履剛毅之君也。兌悅應乾。則和不激。而素願行。是以履帝尾。不啞人亨。○九五神謀雄斷。剛而且中正。則德稱位。雖履帝位而不疚。治道光明也。

如不獨富也。

明其有亨

不尚往尊尚陰德。滿極陰也。

危

比小人勢盛

上九既雨既處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子

在

積即別致也

機

征凶。○象曰：既雨既處，德積載也。君子征凶，有

忌

所疑也。

兌下 乾上

剛強象

履虎尾。不啞。人亨。

直結反

象曰：履柔履剛也。○詭悅而應乎乾。是以履虎

精一執中。无為守正

病輝盛

尾。不啞人亨。○剛中正。履帝位而不疚。光明也。

上天下澤。定分不易。為履。君子因其定分以辨之。尊卑陰殺不素。使民安於難踰之分。而民志定矣。

初陽剛其所履者。无非平素抱負。以是往何咎也。○素履之往。獨行其志願也。

二剛中无應。其所履坦然平易之道。真是幽靜守貞之人吉。○幽人守貞而吉。中心不自亂也。

三柔而志剛。无見事任事之才。乃自智自雄焉。猶渺自謂能視。跋自謂能履。以事君。則觸禍而啞人凶。以治人。遂播惡於眾。如武人為大君也。○渺能視。本不足以有明也。跋能履。本不足以與行也。啞人凶。无和悅之德也。武人為大君。以志剛暴也。

象曰。上天下澤。履。君子以辨上下。定民志。

平素抱負

初九。素履往。无咎。○象曰。素履之往。獨行願也。

擬然不隨世變

九二。履道坦坦。幽人貞吉。○象曰。幽人貞吉。中

不乱于富貴利達

不自亂也。

六三。眇能視。跛能履。履虎尾。啞人凶。武人

眇目

跛足

事君

剛暴

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

失君度

以六居三

于大君。志剛也。

四近君動有危按履虎尾之象居柔而懇懇然
敬畏終吉。○懇懇終吉。得君而志行也。

五剛中正。任意獨斷。以行。夫履之象。朕危多生
於所恃。雖貞亦厲。○夫履貞厲。以位正則恃。亦
位當則恃勢也。
上居履終。視其所獲。考其祥善。必所行者。周旋
无虧。則大善而吉。○元吉在上。大有福慶也。

天地交而二氣通。為泰。小人退聽。君子端朝。小
往大來也。志遂道行而吉亨。

泰小往云云者。則是天地以氣交。而化生萬物
三氣通也。若臣以心交。而致治之志同也。生氣

九四履虎尾愬愬成懼 山革 終吉 ○象曰愬愬終吉

志行也

九五夬履貞厲危 ○象曰夬履貞厲位正當也

上九視履考祥其旋元吉 ○象曰元吉在上大

有慶也

☰ 乾下
☷ 坤上

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

太通開

流行。殺氣潛消。內陽而外陰也。剛毅為主。柔懦不行。內健而外順也。君子在內。制小人。小人在外。奉君子。惟內君子。故其道大行。惟外小人。故其道漸消也。

天地交而成泰。元后於是裁成。以制其過。輔相以補其不反。正以左右斯民。令遂生復性也。

初與二相連而進。拔茅連茹之象。如是。往吉。○拔茅。征吉者。初與二陽志在天下也。

二主泰得中者。占者能包容羗穢。而果斷剛決。用馮河之勇。不遺遐遠。而不昵朋比。則配尚矣。

也。上下交而其志同也。內陽而外陰。內健而外

大和偶

以造化言

以君心言

順。內君子而外小人。君子道長。小人道消

以人類言

之丈

也。

象曰：天地交泰。后以財成。天地之道。輔相

察四時。經九野。定五倫。

用天時。立地利。

秩人倫

當然曰左

輔佐

天地之宜。以左。右。民。

茅根

初以之

類

進

初九。拔茅。茹。以其彙。征吉。○象曰：拔茅

汝據

胃

征吉。志在外也。

三陽之志

九二。包荒。用馮。河。不遐遺。朋亡。得尚于中行。

涉也

憑

舉及側陋

不昵近倖

不過于隨

身之謂解

交中行之道矣。○包荒得尚于中行者。以心胸光明廣大也。

三泰極而否將來。世道无平而不險。險者。小人无往而不沒。來者。必艱貞。而人事已盡。則无咎。勿憂被沒之期。可享泰寧之福矣。○无往不復者。正天地復否為泰之際也。

四泰過而否。與二陰翩狀而來。勢不待招而自合。不富以其鄰。心不期約而自信。不戒以孚。○翩翩不富。小人據高位。失其分之實也。不戒以孚。中心素願也。

五虛中應二。忘勢下交。如帝乙之妹下歸。以此受福。乃天下福也。元吉。○以祉元吉者。中德行任賢之願也。

上處世治而亂。城復於隍之象。不可力爭。勿用師。當反已自治。而自邑告命。朕時否而高。雖貞

○象曰。包荒得尚于中行。以光大也。

无不洞徹。无不容納。

九三。无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤。

必然之期。

享。

險。被利反。

思慮報施為正。

憂。

其孚于食有福。○象曰。无往不復。天地際也。

疾飛兒。

權力。

戒令。

信。

否泰交會之間。

六四。翩翩不富。以其鄰。不戒以孚。○象曰。翩翩

陰在上為失實。

不富。皆失實也。不戒以孚。中心願也。

福之所止。

純心意。

六五。帝乙歸妹。以祉元吉。○象曰。以祉元吉。中

以行願也。

高牆。

城下壘。

不可力爭。

修政令。

雖貞亦吝。

上六。城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝。○象曰。

亦各。○城沒於隍。由政令不脩。以致紊亂也。

二氣閉塞為否。非復人道之常。故時君子正道行不去。不利也。由是君子飲跡。小人則得志矣。

否之云云。則是二氣鬱而萬物屯也。上下不交。國事非而與无邦同也。內陰蔽殺盛。外陽生機微。內柔陰邪熾。外剛天德誦。小人用事。君子播棄。是小人道日長。君子道日消也。

天地不交而成否。君子收斂道德。以避其難。斷不可令其榮及也。

易經訓解

城復于隍其命亂也

政令

坤下
乾上

閉塞

否備鄙之匪人不利君子貞大往小來

非人道

正道陽

陰

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天

氣運否

君臣隔

地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦

以造化言

以人心言

以人類言

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

上聲

收斂也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可

避

難去聲不可

易經訓解

卷一

易類

榮以祿

不以祿為榮

初六拔茅茹以其彙變邪從正貞吉亨○象曰拔茅貞吉

志在君也

愛君則愛善類也

六二包承小人吉大人否亨○象曰大人否亨

容順

鮮儉德碎確

不亂羣也

入羣不亂羣

六三包羞○象曰包羞位不當也

藏

无才力

九四有命无咎疇離祉○象曰有命无咎志行

天命將大以人事及言類麗福

初當否時小人相連而進拔茅茹以其彙之象必貞則吉亨○小人變為君子其志以愛君為念也。
二柔順中正能包承君子者此小人之吉道也大人當安守其否不為其包承乃亨○大人否亨言不亂于小人之群也。
三志于傷善而未能徒包羞而已○包羞者以位不當而短於才也。
四否將濟是天心厭亂有轉泰之命且人事已盡无可咎也則疇類三陽皆麗以受福○天有命必人事无咎以應之者天與人合轉否為泰之志行也。

也

五撥亂反正，休息天下之否。大人之能事也。吉必戒懼而常若危亡將至，即此便知泰治固于苞桑矣。大人之吉，德與位兼隆也。

上陽剛能傾否而平之，先否不能无憂。既傾則否後為泰而喜。○否至終必傾，何可使長否也。

同人與人同也。必大公无我而于野，則何往不通亨。何險不濟。利涉大川，必所同者皆正道乃利。

同人者，以六二柔得位，正也。得中，中也。以中正之德應五剛，君臣一德交孚，故名同人。○同人于野而亨利者，剛德勝而成于野之公也。明大同一之理，而勇健行之，我同人，非私昵，人應我，非私比。皆君子正道也。狀正處，即通處。天下之志

九五休否，大人吉。其亡其亡，繫于苞桑。○象曰：象曰：象曰。

大人之吉，位正当也。

上九傾否，先否後喜。○象曰：否終則傾，何可長也。

也

三三 離下 乾上

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。○同

人，○同人于野，亨，利涉大川，乾行也。文明以

息

危其將然之辭

叢生之桑

濟世德濟世才

傾而去之

以天運言

以人事言

曠野无私

濟險

行正

德之正 德之中

五

衍文

无私之天德 明正理

卷一

自派通于方寸中矣。

天與火其性皆上。為同人。君子以族原有類。族

甲之物原有辨。類之辨之。正審異致同也。

初无係應。无私交者。同人于門之象也。何咎。初一出門。天地四方皆通。誰得而咎之。

二雖中正。有應於上。不能大同。為同人于宗。吝也。同人于宗。非大同之道。乃吝道也。

三款同於二。惧五攻之。猶伏戎於莽。升其高陵。欲以敵五。據二也。從三歲不興耳。伏戎於莽。者將以敵五剛也。三歲不興。必不能行也。

健中正而應。君子正也。唯君子為能通天下之

行正理 在我正

所應在

正道

正道

无往不合

志

象曰：天與火同人。君子以類族辨物。

天在上而火炎上

親疎貴賤不混。非威度教不亂

初九：同人于門，无咎。○象曰：出門同人，又誰咎也。

无私昵

非各立門戶者

也

六二：同人于宗，吝。○象曰：同人于宗，吝道也。

党

未免私昵

九三：伏戎于莽，升其高陵，三歲不興。○象曰：伏

內懷不測有畏五意

有觀望意

屈于理勢

戎于莽，敵剛也。三歲不興，安行也。

五

言不能行

西乘三攻二為乘墉之象。幸自反於理弗克攻。馬吉。乘墉者以義所不容故弗克攻也。吉者困於不義而反於則也。

五與二正應。狀二為三四所隔。始情鬱而先號。咷焉終相歡而後笑。狀以在君心獨斷。用太師克之則相遇。五二以中正相應。其理直在同人。之先矣。必大師狀後相遇者。克邪乃與正合也。

上居事外无應。為同人于郊无悔。同人于郊大同之志。豈為得乎。

天下皆歸一人。故名大有。治道隆而大亨也。有大必元亨。老制作盡善之謂元。治化四達之謂亨。

大有元亨

九四乘其墉。弗克攻。吉。象曰：乘其墉，義弗克

能自反

也。其吉則困而反則也。

善是人心自然法則

九五同人先號咷而後笑。大師克相遇。

呼泣也先異象

終同象剛毅獨斷

勝離間之人

象曰：同人之先，以中直也。大師相遇，言相克也。

勸其斷

上九同人于郊无悔。象曰：同人于郊，志未得也。

國外曰郊。獨立无此象。

與通天下之志

☰ 乾下
☲ 離上

大有元亨

卷一

易象言解
五柔居尊位。有大中之德。而臣民應之。曰大有。○朕有大寶以德耳。其德惟斷而剛。健。照臨而文明。且也。法天之健明。而時。○當其可。是以元亨。

火在天上。无所不照。大有。君子於惡過之。善揚之。○王順夫休美之命。

初私感未起。未涉驕奢之害。本匪咎。艱則无咎也。○以九居初。无交故无咎也。

二抱負弘。責任隆。大車以載之象。如是而注何咎。○大車以載。以剛中全才。充積至滿也。

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有。六五 純中无雜 謂互陽

○其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨。健明之德合天 健明皆宜其可

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休无所不照 絕 顯 美

命

初九无交害匪咎艱則无咎。○象曰大有初九。涉 常存无交害心 有大時驕奢自生

无交害也。人易有言故云

九二大車以載有攸往无咎。○象曰大車以載。大才 任大事 所 見大才者能勝大任

積中不败也

三則正遇賢君。治有之道。盡獻于天子。若小人則不能。未免徒獻諛也。○公用亨于天子。以小人必以諛大之說。盡君而至于害事也。

四近于主。有僭偏之嫌。朕居柔而小心。抑畏。不極於盛焉。无咎。○匪其彭。无咎。君尊臣卑之分。明辨之極。其深也。

五虛中應二。孚誠固結臣民。而臣民亦交相孚也。朕君道賢。則又當以威如濟之。則吉。○厥孚交如。敬賢及民之誠。激發上下之志也。○必威如則吉者。以誘孚无威。人將玩易之而无備也。

上居明極。不居其有。而能下從六五。是行順乎天。故獲天祐。吉无不利。○大有在上。得吉。由尚賢盛德格天。而天祐之也。

下乃堅川降

九三公用亨居下之上公侯家獻也于天子。小人弗克。○象曰。公用

亨于天子。小人害也。不用亨則用諛

九四匪其彭不盛貌无咎。○象曰。匪其彭。无咎。明

辨替也。明之至

六五厥孚交如。威如吉。○象曰。厥孚交如。信以

發志也。○威如之吉。易以鼓而无備也。以發上下之志也

上九自天祐之。吉无不利。○象曰。大有上吉。自

天祐也。能獲信則順而尚賢

卷一

十一

有而不居為謙。則行无不得而亨。謙德君子。先
屈後伸。有終也。

天氣下降。與地共濟。而化功光明。地道卑而居
後代終。氣上行配天。成光明之化也。

天道日月陰陽。盈則虧。而謙則益。地道勢高必
傾。卑下日增。變盈而流。謙也。鬼神作善降祥。惡
降殃。害盈而福謙也。人道驕傲者。人必惡。卑
異者。人同好。人能謙以居尊。其德益顯。謙以居
卑。則德望高。无處不亨。乃君子之終也。

山高在地中。謙象也。君子以上人心常多。必哀
去之。下人心常寡。則增益之。正權衡人已。而得
其平也。

☷ 坤上

常如此亨

謙亨君子有終

彖曰。謙亨。天道下濟。而光明。地道卑而上。行

日月升沈寒暑往來

度谷变迁山川增損

○天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害

禍盈

子奪進退

德厚者自不容侮以位言

盈而福。謙人道惡。盈而好。謙謙尊而光。卑

德高者自不容抑

去聲

去聲

而不可踰。君子之終也。

慎其驕矜

增其退讓

象曰。地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱

施言其可

反

去聲

物平施。始政

反

初陰柔居下謙而又謙君子也。用此道滋難亦吉。○謙：君子以卑遜自養其心也。

二柔順居中。謙德而鳴于世者。貞吉。○鳴謙貞吉。謙德實得于心也。

三功在民社。不以為勞。勞謙君子也。位可長保。終吉。○勞謙君子。萬民服其勞而能謙也。

四柔正。大臣能謙者。動无不利。狀又當發揮其謙。以示不敢自安之意也。○為謙者。四居九三。功臣之上。道理當如此也。

五君能謙者。不待勢驅。而臣民悅服。不富以其鄰之象。即用所服者。以侵伐。亦无不利。○用侵

易經訓解

初六謙謙君子。用涉大川吉。○象曰：謙謙君子。裒

卑以自牧也。

六二鳴謙貞吉。○象曰：鳴謙貞吉。中心得也。

九三勞謙君子有終吉。○象曰：勞謙君子。萬民

服也。

六四无不利。撝謙。○象曰：无不利。撝謙。不

違則也。

六五不富以其鄰。利用侵伐。无不利。○象曰：利

謙之至

何往不濟

即謙

養

謙功有非其名

發于中心非物為也

不居功終不掩其功

人道好謙

之公心

孫權空谷觀音又按

撝皮

勢力 見謙字人心處

卷一

十一

長系言角

伐者負固不服不待已証之也。

上護極有聞用行師亦利。狀質柔。但可証已之邑國。○鳴謙。心不敢自安也。可用行師。但証屬邑也。

人心和樂為豫。利建侯而萬民歸心。行師而三軍用命也。

四剛上下應之。而志得遂。順理以行。為豫。○天一人一理。豫順理而動。故天地亦如之。而不違。况建侯行師乎。○天地以順動。故日月不過其度。四時因之不忒。其序。聖人以順動。則不煩刑罰。而民悅服。豫之時義大矣哉。

謙德之主原非尚武

用侵伐征不服也

人心柔與

才力不足

正是謙志

上六鳴謙利用行師征邑國。○象曰鳴謙志未

得意滿便非謙

得也可用行師征邑國也

三三 坤下 震上

和樂 立君 命將出師

豫利建侯行師

已別象應斯謂志得行

順理

極處

象曰豫剛應而志行順以動豫。○豫順以動故

順不違理之謂如

即造化以決人心也

天地如之。而况建侯行師乎。○天地以順動故

失其度

徵其明

借而不用 正見太理

日月不過。而四時不忒。聖人以順動。則刑罰清

雷出地。則奮發而鼓太和。豫先王以制樂。崇尚其德。盛奏之上帝。而配以祖。配以考。

初陰柔。得時主事。不勝其豫。而自鳴凶。○鳴豫者。志窮滿極。所以致凶也。

二中正自守。理欲之辨。已精守之。介狀如石。不可轉。不俟終日。而見凡事幾微也。○貞吉者。由有中正之德也。

三陰不中正。仰觀九四取罷。寧无悔乎。乘此悔悟。速改可也。若悔之遲。則有悔。○有悔者。以位不中正也。

而民服。豫之時義大矣哉。

氣象 天地聖人不能違所以為大

象曰：雷出地奮豫。先王以作樂崇德。殷薦之上

闡明發揚

盛也。備極九變存進而

帝以配祖考。

奏也

初六：鳴豫，凶。○象曰：初六鳴豫，志窮凶也。

滿極

六二：介于石，不終日，貞吉。○象曰：不終日貞吉，

分辨

安靜堅確

思慮明審

以中正也。

本來无蔽

六三：盱豫，悔，遲有悔。○象曰：盱豫有悔，位不

上視

虛

悟

吝

自怨失中

當也。

正

易系言解

四君臣之豫由其所致道大行而有得必開誠任人則明皆樂聚如盍簪焉○大有得者安天下之志大遂也。

五居尊滿于豫受制於叔臣衆不附而處勢危貞疾之象狀天命未絕恒不死○貞疾以柔主乘四剛也恒不死處時中也。

上陰柔昏迷于豫狀動休為事雖成而改變无咎○豫極矣豈有長豫之理乎。

臣民皆從為隨治化大通元亨必所隨者无私乃无咎。

九四由豫大有得勿疑朋盍簪○象曰由豫大有得志大行也

上下由之以和樂

開誠心

髮聚于簪

十三

有得志大行也

國勢將傾

六五貞疾恒不死○象曰六五貞疾乘剛也恒

遺澤若存

叔歸于下

不死中未亡也

上六冥豫成有渝无咎○象曰冥豫在上何可

昏冥

變

見咎

長也

速變

三三 震下兌上

從

巽底无私

隨元亨利貞无咎

卦變剝明之臣。來而事柔德之君。卦德才能振
作為動而民悅從之。所以名隨。大亨必貞乃
无咎者。以致隨者正。故天下隨之也。一正而
天下歸。可不貞乎。故嘆時義大哉。

雷藏澤中。隨時休息。隨。君子于嚮晦時。寧神養
氣。入而宴息焉。

初為隨主。心本无主者。今變而有主。狀惟主正
則吉。必出門交。公而不私。則有功。從正則不
私吉也。出門則交廣。於隨道不失也。

二應五。而近初遠五。是係小子。而失九五丈夫
也。係小子者。和正弗能兼與也。

三近係四而失初。係丈夫。失小子之象。四陽當
任而三隨之。何求不濟。狀亦利守其貞焉。係
大夫者。志舍必在初也。

彖曰。隨剛來而下柔。動而說。隨。○大亨貞无

臣隨朝也 卑事 民隨野也 悅

咎。而天下隨時。○隨時之義大矣哉。

時作之字看

明不可不貞也

象曰。澤中有雷。隨。君子以嚮晦入宴息。

至于隨人

變其靜虛之常

不私其隨

昏晦之

居內安身

初九。官有渝。貞吉。出門交有功。○象曰。官有渝

正人

不失其貞

官主也

渝。變也

從正吉也。出門交有功。不失也。

持初

成人之稱比君

戒從正當尊

六二。係小子。失丈夫。○象曰。係小子。弗兼與也。

九四

初九

白重道義

六三。係丈夫。失小子。隨有求。得利。居貞。○象曰。

初

係丈夫。志舍下也。

捨

易系言曰

四與五同德。言聽諫從。何求不濟。狀極盛。雖正亦凶。當季誠在道。以明哲處之。何咎。○杖勢太重其理凶也。有孚在道。由明哲之功也。

五中正。信二嘉美之臣。○季嘉者。有中正之德。故能孚二之中正也。

上以真誠固結天下。而不可解。如物既拘係。又從維之象。用共誠以亨西山亦可。○居隨之終。真誠窮極也。

壞極而有事為蠱。亂極開治。當大亨。狀治蠱。登勇往直前而涉川。用先甲三日之辛。以處始。後甲三日之丁。以慮終。

到上柔下。是君亢臣卑。巽而止。則臣諂君情。故

九四。隨有獲。貞凶。有孚在道。以明何咎。○象曰。恐通上之嫌。心積誠。事合道。謀見明。

隨有獲。其義凶也。有孚在道。明功也。

九五。孚于嘉。吉。○象曰。孚于嘉。言位正中也。信二之善。執。束縛。取人以身也。

上六。拘係之。乃從維之。王用亨于西山。○象

曰。拘係之上窮也。劣極也。固結之極也。

巽下艮上

蠱元亨。利涉大川。先甲三日。後甲三日。辛也。更新以謹始。丁也。叮嚀以慮終。上下不交。一切廢弛。

象曰。蠱剛上而柔下。巽而止。蠱。○蠱元亨。而天

為蠱○治蠱而至元亨。天下有復治景象矣。利涉大川。往而有事也。先甲云云。亂終治始。天運狀也。

山下有風。披拂摧落。蠱象也。君子以振作其民。必涵養以育已德。

初乘時易更而善反之。子幹父蠱也。猶有子可蓋父愆而无咎。必知危則終吉。○承考者。其意在承君考之志也。

二到申事柔主幹所當幹。為子幹母蠱。狀又不固。執以為正也。○得中道而善于幹也。

三更張積弊。幹蠱之象。過到大銳。小有悔。狀幹所當幹。終无大咎。○異体柔順。終无可咎也。

下治也。利涉大川。往有事也。先甲三日。後甲三

天運自然

更張作爲

日。終則有始。天行也。

象曰。山下有風。蠱。君子以振民育德。

作與民善。培養已德。

飭治振起

比前貪壞政

父治免咎

初六。幹父之蠱。有子考无咎。厲終吉。○象曰。幹

不承事而承意善繼志也

父之蠱。意承考也。

以剛應柔曰母

當異以入之

從容和

九二。幹母之蠱。不可貞。○象曰。幹母之蠱。得中

道也。

未免太驟

能幹无大咎

九三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。○象曰。幹父之

卷一

易經訓解

廿五

二七四

四柔弱。樂于因循。裕父之蠱之象。如是而往。吝。○以寬裕不振之心而往。必无所得也。

五柔中。應二賢臣。勵精剔弊。幹父之蠱。用是得譽。○用譽者。九二輔以剛中之德也。

上不當治蠱之任。不事王侯。而高尚已道德之事。○不事之志。全是維繫風教。故曰可則。

蠱終无咎也。

言何必避始之悔

六四。裕父之蠱。往見吝。○象曰。裕父之蠱。往未

才弱志怠不能奮發

言无如

得也。

蠱何

六五。幹父之蠱。用譽。○象曰。幹父用譽。承以德

用賢輔治振起先業

剛中

也。

上九。不事王侯。高尚其事。○象曰。不事王侯。志

尊崇 非不事事之人

可則也。

法

☷ 兌下 坤上

二陽浸長進逼小人為臨。吾道大行。元亨。一稟於正。利貞。狀不久將衰。至于八月。小人復得志。當有凶。

臨。二陽浸長也。和悅而異順。已善用其剛。而君信任之。○大亨以正。天道之當狀也。○八月有凶。言剛長不久。消立至矣。

地臨于澤。臨之象也。君子以教人。心思无窮。盡容保民。无限量。二者臨下之事也。

初陽剛得正。徧臨四陰。為咸臨。正則吉。○咸臨貞吉。志在行正道于天下也。

二剛中而勢上進。徧臨小人。道行吉。无不利。○咸臨吉者。以小人未順天理之命也。

日夕照山川

臨。元亨利貞。至于八月有凶。

自復至遯。欲君子防之于早。

漸長不驟意。

內和悅。

外異順。不過剛。

君信任。

彖曰臨。剛浸而長。

之丈反。

○詒悅。

而順剛中而應。

合天之道。

使深為之。

○大亨以正。天之道也。○至于八月有凶。消不

久也。

象曰澤上有地。臨。君子以教思。无窮。容保民。

教人意思。

言其深。容受而保養。

无疆。

言其廣。

初九咸臨貞吉。○象曰咸臨貞吉。志行正也。

欲行正道。

小人可去。

謂小人。

九二咸臨吉无不利。○象曰咸臨吉无不利。未

卷一

十六

易言解

三陰不中正居下之上。以井說臨人。為其臨。何所利哉。若其知其臨為非憂而改之。則无咎。其臨以德不足也。憂則必改其臨為誠。而咎不長也。

四柔中下賢情意懼篤。相臨之至者。何咎。○至臨无咎。有柔正之逸也。

五柔中應二。不自用而用人。乃知者之事。大君所宜也。吉。○用賢就是中。五正行此中之謂也。

上處臨之終。浚仁厚澤及于民。敦厚于臨也。吉。无咎。○敦臨吉者。志以天下為度內也。

順命也 正理也

六三。井臨。无攸利。既憂之。无咎。○象曰。其臨位 其說婦人 改行從善

不當也。既憂之。咎不長也。 无德 憂則必改

六四。至臨。无咎。○象曰。至臨无咎。位當也。 誠意懇至 以陰処四為得正

六五。知 智 臨。大君之宥。吉。○象曰。大君之宥。行 大君之体當如是 天理

中之謂也 之當然也

上六。敦臨。吉。无咎。○象曰。敦臨之吉。志在內也。 始終如一 无時一念放下

 坤下 巽上

中正示天下。為人所仰。為觀。君能精一執中。誠敬在未用事之時。如祭者。盥而未薦。孚誠在中。顯狀可仰也。

九五大觀在上。順而和平。巽而汲潛。此皆以中正不可見者。為觀於天下。觀盥云云。下之觀上者。亦化於中正。而不自知也。試觀天以中正默運。而四時不忒。聖人以神道設教。而天下化服矣。

風行地上。无物不遍。觀之象也。先王巡省四方。觀民俗。設教典。既默喻之。又明啓之也。

初陰柔在下。不能觀國之光。童觀之象。小民不足。大人則可羞。童觀者。日用不知。細民之行也。

觀去聲盥而不薦。有孚顒若。

彖曰：大觀去聲在上。順而巽。中正以觀去聲天下。

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。

象曰：風行地上。觀去聲先王以省省方以觀民方。觀民設

教。

初六：童觀。小人无咎。君子吝。○象曰：初六童觀。

將祭盥手

奉酒食以祭

尊貌

君位

不露形迹。渾然在中

不顯為恭而天下平

兩精相喻不

露形迹曰神

差

篤恭不顯

即下見而化

不足答

有負明時

易系言解

分當如此

小人道也

居內觀外 在女子則空

六二闕觀利女貞。○象曰闕觀女貞亦可醜也

我生我之所行也

進以行道退亦以

六三觀我生進退。○象曰觀我生進退未失道

修道

也

朝觀仕進

六四觀國之光。利用賓于王。○象曰觀國之光

五崇尚之

尚賓也

中正之休

九五觀我生君子无咎。○象曰觀我生觀民也

省察

可為人師之君子

王者通天下為一身 當師任兢業不忘也

上九觀其生君子无咎。○象曰觀其生志未平

五中正為現。占者反觀能守中執正。如五之君子則无咎。○觀民俗之善否。便知已身之得失也。

上乃師道之君子。占者反觀所行。如上九君子則无咎。○為觀于天下之志。不能自己也。

四近五。道德光華。快觀其盛。觀國之光也。利用賓於王家。○觀國之光。以五崇尚賓賢之禮也。

二陰柔。僅居內。以闕觀。以特女子之正也。○闕觀者。失時負君。不可醜乎。

三當進退之界。惟自反觀我生平所行。以決其進退焉。○進退自審。未失現之道也。

治化為強梗者所間必去之而後合為噬嗑化
行而亨。狀間不易去。又當用獄。

卦象頤口一陽橫中。為有物。必噬而嗑。故曰噬
嗑。○噬嗑而亨。剛柔不偏。動而明。威能斷。明能
察。雷電合而章。威明相濟而顯也。且柔中不遇
于姑息。而志澤上行。雖五以陰居陽。不當位。用
此威明澤中者。治獄間可去而利也。

雷電皆至。威明去間。噬嗑先王以明辨輕重之
刑罰。振肅一定之法律。

初在卦始。罪小刑輕。屨校滅趾。无咎。○滅趾。則
不進于惡矣。

也

三三 震下
離上

噬嗑亨。利用獄。

彖曰。頤中有物。曰噬嗑。○噬嗑而亨。剛柔分。動

而明。雷電合而章。柔得中而上。行雖不當

位。利用獄也。

象曰。雷電噬嗑。先王以明罰勅法。

初九。履校滅趾。无咎。○象曰。履校滅趾。不行

卷一

二中正。片言折獄。如噬膚之易。狀乘初剛。非嚴刑不能。如滅鼻則无咎。○乘初剛。刑不得。不嚴也。

三无才逸。治人不服。腊肉遇毒之象。小吝。狀刑當其罪。无咎。○遇毒。才逸不足也。

四剛居柔。治難治之獄。如噬乾肺。亦得其堅直之情。如得金矢。就必艱難正固。則吉。○利艱貞吉者。恐用刑有偏私而未光也。

五柔中。无不治之獄。而得中實之情。為噬乾肉。得黃金之象。必利于正。而操心危。无咎。○貞則聽斷公平。厲則思慮詳審。而刑當也。

也

六二噬膚滅鼻无咎。○象曰噬膚滅鼻乘剛也。肉之柔脆者。爻刑。剛強難治。

六三噬腊肉遇毒小吝无咎。○象曰遇毒位堅鞫物。昔。不當也。不足取信。

不當也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉。○象曰。肉之帶骨者。音干。子。

利艱貞吉未光也。中堅之信。无免民。

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎。○象曰貞厲无

咎得當也。刑不濫。

上居上无位為受刑者。惡極罪大。而服上刑。何校滅耳凶。○何校滅耳。以玩法而置之罔聞也。

文飾為賁。必文質得宜則亨。若文勝滅質。則有弊。豈能大有所為乎。

賁亨者。柔來文剛。是文質得宜。故亨。分剛文柔。是文勝滅質。故小利有攸往。此剛柔之交自狀之象。乃天道燦見之文也。○文明者。燦狀有禮相接。以止者。截狀有分相守。此人道自狀之文也。○觀天文以察四時寒暑代謝之變。觀人文以化天下。而成文明之治也。

山下有火。明不及遠。賁君子於小而庶政脩明之。大而刑獄无敢輕用焉。

易經訓解

上九何校滅耳凶。○象曰。何校滅耳。聰不明也。

也

離下 艮上

賁 亨 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。○

觀乎天文以察時變。觀乎人文以化成天下。

象曰。山下有火。賁君子以明庶政。无敢折獄。

初剛明自賁於下為舍非道之車而安于徒步之象。○舍車而徒者決于義不可乘也。

初九賁其趾舍不以爵祿為華車而徒行乎貧賤○象曰舍車而徒義

弗乘也

二附三而動浮剛助柔賁頌之象。○賁頌豈苟合哉附上之剛健而興耳。

六二賁其須毛在頤曰須二在下也○象曰賁其須與上興也隨三動

三居二陽之間人人効力凡事潤澤賁如濡如永以正自持吉。○以正自持終莫之陵侮也。

九三賁如濡如永貞吉○象曰永貞之吉終莫欺之陵也

之陵也

四與初正應三隔之而失其賁殆備如矣。狀四求首於初心甚亟如白馬翰如夫三非為寇乃求婚媾耳。○以四居位遠初近三疑若可求也。

六四賁如皤白也如白馬翰如馬如飛翰匪寇婚媾○象曰

匪寇婚媾若守正則无患也。

六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也三百許之不尤也

五柔中為首主敦本尚實賁于丘園儉嗇而束帛戔戔似可吝。狀禮奢寧儉終吉。○尚實而得

六五賁于丘園束帛戔戔村素之地 享神祀賁物 戔小 儉吝吝終吉○象曰六

吉不為世道喜乎

上賁極反本。以白為賁者也。无咎。○白賁者。上得遂。挽世之志也。

陰盛陽消為剝。君子當全身遠害。不可有所往。

剝者除剝之也。衆陰小人。消鑠君子也。○不利有攸往。小人盛長也。卦德順止。觀此象而知不可往也。君子尚此消息盈虛之時。乃天行之數狀也。

山起于地。而反附之。剝之象。為人上者。養民以厚其生。下民安則上宅安矣。

易經訓解

卷一

五之吉有喜也

崇朴抑奢

上九白賁无咎。○象曰白賁无咎。上得志也。

无色也。去華返實。

反卦

坤下
艮上

落危不入。乱不居。

剝不利有攸往

柔進于陽。變剛為柔也。

象曰剝剝也。柔變剛也。○不利有攸往。小人長

靜以觀時

順止之象

尊。盈虛之未。消息之已成。

也。順而止之。觀象也。君子尚消息盈虛。天

行也

上以民為宅。本固則財亨也。

象曰山附於地。剝上以厚下安宅

卷一

初在剝始方欲害正象剝床以足勢必茂正凶
剝床以足陰賊陽自下而起也。

初六剝牀以足茂貞凶○象曰剝牀以足以滅茂視也

下也

二進而上肆惡漸盛象剝床以辨狀茂貞乃自
取凶○以辨者陰之党與未盛也。

六二剝牀以辨茂貞凶○象曰剝牀以辨未有教之使志

與也

三獨應上去黨從正无咎○剝之者所處與四
陰相失也。

六三剝之无咎○象曰剝之无咎失上下也四陰

四陰黨已盛君子身受其殃剝床以膚凶○以
膚者禍已及身去無及矣。

六四剝牀以膚凶○象曰剝牀以膚切近災也禍已及身

五為陰長統率群陰聽命于陽如后妃率宮人
貨魚順序進而受寵于君无不利○以宮人寵
世道賴之終无過也。

六五貫魚以宮人寵无不利○象曰以宮人寵陰類受制陽象 宗社受福

終无尤也

上一陽獨存。天番善類。為碩果不食。福國庇民。而民載之。如詩輿朕。小人更利。君子是自失。覆庇也。○許與者。德足庇民。相與共載之矣。小人自剝其廬。安所用哉。

君子退而復進。為復進得遠而亨。不惟己之出入无阻害。且朋類之來无摧抑。益以陰陽反復之道。七日當得來復道可行而利攸往。

復亨。剛既往而復反。○凡所動作。相時順理。以行。是以在己无疾。在人无咎。○反復云云者。一陽來復。乃天運循環自狀而狀也。○利攸往者。一陽來復。勢必駁駁盛長也。○天地以生物為心。復則无中。含有天地生物之心。不於此可見乎。

上九碩果不食。君子得輿。小人剥廬。終不可用也。
碩果不食。天大。衆心願載君子。夫其難也。見无益。

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。
陽復生于下。憂阻。推抑。天運當然。自。又作覆。

日來復。利有攸往。

彖曰：復亨。剛反。○動而以順行。是以出入无疾。

朋來无咎。○反復其道。七日來復。天行也。○利

有攸往。剛長也。○復其見天地之心乎。

易之系上而角

雷在地中。靜極復動。復之象也。先王當一陽至日。閉道路之關。商旅不行。即王后亦不巡省方岳。

初居事初。有失即覺。覺即不行。不遠復也。故不至于悔元吉。不遠復者。脩其身于无疵之身也。

二近初。柔順能從人。中正能擇善。切砥礪磨。日進于善。而不自知者。休復也。吉。下仁者。以二能隨志。夫初九之仁人也。

三居動極。屢失屢復之象。屢失固危。復則无咎。復則能補過。于義為无咎也。

四處群陰之中。獨與初應。與眾俱行。獨能從善之象。獨復者。四惟初之有道是從也。

五中順居。操存固而不以始終間者。敦復无悔。敦復者。以中德自成于已也。

象曰。雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅不行。

冬至日 安靜以養微陽

三十一

后不省反 吝

悉井

初九。不遠復。无祇悔。元吉。○象曰。不遠之復。以

動念即覺

抵也

脩身也

六二。休復吉。○象曰。休復之吉。以下仁也。

美

初九克復仁人

六三。頻復厲。无咎。○象曰。頻復之厲。義无咎也。

頻失復

復善則无咎

六四。中行獨復。○象曰。中行獨復。以從道也。

衆陰之中行

見道不見人故曰從道

六五。敦復无悔。○象曰。敦復无悔。中以自考也。

厚 純然无過

成也

上陰柔居復終。終迷不復。天人交厭。災青必及。且病狂喪心。終身汨沒不出。象用行師云云。迷復則與若道相背矣。

本自臥實心以動。故名无妄。誠能動物。大亨必正乃利。若其不正。則有青而不利。所注。

天德之到復還為一心之主。動而奮發有為。健能不屈於款。剛中而應誠。意交手。必以正者。天命本狀也。其匪正云云者。此若之注。款何之乎。天命不祐。安能行哉。

上六迷復凶有災眚天用行師終有大敗以生嶺

其國君凶至十年不克征。象曰迷復之凶心不自正

反君道也心為天君

三三 震下 乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往實理自然

彖曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中天德

而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有不復外馳

攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉誠于于人

易象圖說

雷動發生。理各付焉。物物與以无妄。先王以至誠篤實。對天時。養育人物。使不失實理焉。

初九。正動以天。不動以人。无妄。注吉。无妄而注。又何弗豫乎。心哉。

二柔順中正。純心學脩。而无為。不圖功於前。象不耕獲。不期於后。象不菑畲。則利有攸往。不耕獲者。非計其功利而為之也。

三處不得正。无故而灾。禍為无妄之灾。如行人牽牛去。居者反遭詰捕之灾。行人得牛。乃邑人受災。此所謂无妄。

四乾体无應。實理存心。可常守而不變。无咎。可貞无咎者。固守无妄之道也。

象曰。天下雷行。物與无妄。先王以茂對時育萬物。高物

物

初九无妄往吉。○象曰。无妄之往得志也。誠能動物

六二不耕獲不菑畲。○象曰。則利有攸往。○象曰。春耕秋獲 須田開田 孰也三年復種

不耕獲未富也。无所為而為之字

六三无妄之灾。或繫之牛。行人之得邑人之灾。出期改主之外 此三句只无妄之灾 行路人

○象曰。行人得牛。邑人灾也。有枕守也

九四可貞无咎。○象曰。可貞无咎。固有之也。當守此无妄

五中正相應。設變出不測。此无妄之疾也。當靜以鎮之。勿藥有喜。无妄之藥。不可輕易煩擾天下也。

上非有妄者。但居窮極而不知變。以此行有肯。又何利。无妄之行窮極而不知變。故災也。

日新蘊蓄之大為大畜。利于正道。又當食祿于朝。以展抱負。吉。建大功。而利涉大川也。

德性之剛。主中不屈見之。踐履篤實。章光不掩。而德日新。又新為大畜。剛德之臣。進而五尊。尚之能止健。而鋤強抑暴。皆非大正不可。故利貞。不家食吉。國有養賢之典也。利涉大川。

少臣

九五无妄之疾。勿藥有喜。象曰无妄之藥。不

可試也。

少嘗

知信不知變。拂情乖安。

上九无妄行有肯。无攸利。象曰无妄之行窮

通之意

之災也。

☰☷ 乾下 艮上

蘊 不雜異端

空為時用

才必能濟

大畜利貞。不家食吉。利涉大川。

內乾剛健。外艮篤實。

日進一日

象曰大畜剛健篤實輝光。日新其德。剛上

尊尚其德

上聲

而尚賢能止健。大正也。不家食吉。養賢也。

卷一

三十三

易經言解

者君子蘊蓄深動與天合也。

天至大而在山中。大畜之象。君子進德博學。多識前言往行。以畜聚其德。

初為四所止。小人推阻進取。注則厲。知止乃利。○有厲利已。不犯小人推抑之災也。

二為五所畜。時止而止。輿脫輹之象。○輿脫輹。以有中德能相時。无躁進之尤也。

三與上同升。馳驅王事。良馬逐之象。必艱難其慮。貞正其守。日閑習其輿衛。則何注不利也。○利攸往者。三與上九抱負同也。

四大臣應初。當初惡未形而制之。潛消默化。童牛特元吉。○元吉者。嘉我无為而民化也。

五應重車時行上。時即天也。

利涉大川應乎天也

天以風言。山中虛處。如天也。

象曰天在山中大畜君子以多識識。如字。又音志。前言

往來下孟反。以畜其德

初九有厲利已危止。○象曰有厲利已。不犯災也。惕君子知幾。不輕進。

九二輿說輹指三乾。輹脫服。○象曰輿說輹中无尤也。

九三良馬逐利艱貞讀為。○象曰良馬逐利艱貞。閑輿衛利有攸往。合志上進。

○象曰利有攸往。上合志也。

未角稱。旋未于用以防触。

六四童牛之牯古毒反。元吉○象曰六四元吉。有

此心。

五居尊。能握機會而絕其源。如豕不制其牙。而去其勢。吉。○六五之吉。強暴盡化。天下受福矣。○何天之衢。人无不服。王道大行也。

卦名頤者。養之義也。必正則吉。觀省其養德。必出於聖賢之道。自考其養身。必當于義理之節。乃為正也。

頤貞言。言養正。則身心有主而吉。觀頤。觀其所養。皆性命之正也。自求口實。觀自養身。皆義理之正也。○天地施澤。以養萬物。聖人養賢。亦俾澤施及萬民。凡此皆不外于養頤之時。大矣哉。

易經訓解

喜也

去其非

刑清民服

施德能復國慶

六五。豶豕之牙。吉。○象曰。六五之吉。有慶也。

豶豕。豕之牙。豕。豕也。豶。通。豕。豕。豕也。豶。通。豕。豕。豕也。

豶豕。豕之牙。豕。豕也。豶。通。豕。豕。豕也。

即亨

上九。何天之衢。亨。○象曰。何天之衢。道大行也。

震下

艮上

省養德

考飲食醫藥之類

頤貞吉。觀頤。自求口實。

省察

養德

彖曰。頤貞吉。養正則吉也。觀頤。觀其所養也。自

省察

養身

使各推命保命之類

求口實。觀其自養也。○天地養萬物。聖人養賢

代君養民

推歸于養之正

以及萬民。頤之時大矣哉。

卷一

二九一

震動發生物藉以養頤之家。君子於言語慎之。以養德。飲食節之以養身。

初陽剝地道于身。應四而動於利。故象舍爾靈。龜觀我而朵頤也。○朵頤者。舍此觀彼。不足貴重矣。

二不能自養。求養于初。則顛倒而違于常理。求養于上。則仰面取門。取凶。○証凶者。初上皆非其類也。

三陰柔不中正。縱欲滅度。拂乎養道。雖貞亦凶。身名俱喪。十年勿用。何所利。○十年勿用于養道。大違悖也。

四柔正應初。剛賴初之賢以養民。雖顛頤而吉。誠能信任勿二而專。如席視耽耽。始終無間而

象曰山下有雷頤。君子以慎言語節飲食。

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶。○象曰觀我朵

頤亦不足貴也。

六二顛頤拂經于丘頤征凶。○象曰六二征凶。

行失類也。

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利。○象曰十年

勿用道大悖也。

六四顛頤吉虎視耽耽其欲逐逐无咎。○象曰。

養德 養身

指初 以氣自養 觀觀 指四朵頤 人欲其期並西頤

例 違養下常理 土之高上之象也

違養正道 養為日用不能无 而貞亦凶

養貧及民 下而專 求而繼

繼其款逐逐。无咎。○相之任賢。正為君上以卷民也。臣施即君施而光被天下矣。

人君養天下常經也。五陰柔。反賴上九以養民。似乎拂經。能守此正。則吉。若款自用。以濟。則不可。○居貞之吉。異順以聽上九之贊也。

五賴上之養以養人。是天下皆由上以養也。故為由胸。必心危厲而吉。又當展布其才。而利涉大川。○由願厲吉。卷道盡善。天下萬世之利也。

際非常之時。創非常之事。為大過。上下二陰不勝其重。棟桡之象。二五剛中。異悅濟過。不難矣。利攸往。亨。四陽居中。過盛大者。過乎常也。○初上二陰。為本末俱弱。陰柔无才也。○剛毅過人。裁之以中。

顛頤之吉。上施指六五始鼓反光也。

六五拂經。居貞吉。不可涉大川。○象曰。居貞之

吉。順以從上也。

上九由頤厲吉。利涉大川。○象曰。由頤厲吉。大

有慶也。

☱☵ 巽下兌上

大過棟桡。利有攸往。京

彖曰。大過大者過也。○棟桡本末弱也。○剛過

易經言解

心內沉潜。而外和順以行。如是注也。乃亨。○其非有大過人之才者。不能濟。豈不大矣哉。

澤水高漲。至沒木。大過。君子挺狀披靡之中。而不懼。挺狀名譽之外。而不悔。

初陰居下。圖事過于畏慎。如藉用白茅。无咎。○用茅者。陰柔在下。故能敬慎不敗也。

二比物陰。資柔濟剛。在物如枯楊生稊。發生有机。在人如老夫女妻。生物有賴。何不利。○女妻者。陽過之始。得柔以相與也。

三剛慢自用。不勝其重。棟撓凶。○過剛自用。雖欲有輔。誰可以輔之也。

而中巽而說沉潜和順悅行利有攸往乃亨○大過之時謂必有大過人之材

大矣哉

象曰澤滅木。大過君子以獨立不懼。遯世无悶。畏

初六藉用白茅。无咎。○象曰藉用白茅柔承順而又慎

在下也率而沉潜精入

九二枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。○根也 九二 女未嫁者指初

象曰老夫女妻。過以相與也。濟

九三棟撓凶。○象曰棟撓之凶。不可以有輔也。不能取人亦不可輔

四剛柔合中。何功不立。棟隆吉。狀應初而有他。恐過柔則廢。可吝。○棟隆者。不因下之弱而至。挽也。

五陽過極。比過極之陰。剛君遇懦臣。如枯楊生華。无益於枯。老婦士夫。終不能育。无咎无譽。○生華。豈有久生之理也。老婦士夫。一无能為。可羞也。

上陰柔處過極。不以才弱自委。死而後已者也。如涉水。滅頂不顧。凶无咎。○過涉者。事雖不濟。心則无可尤也。

臨溪險重為習坎。處險能實心安。義命而有字。則利害不驚。心亨也。自能靜觀時變。行有尚矣。

易經訓解

九四棟隆吉。有它吝。○象曰。棟隆之吉。不

乎下也。

九五枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。○象

曰。枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。

上六過涉滅頂。凶无咎。○象曰。過涉之凶。不可

咎也。

坎下
坎上

習坎有孚。維心亨。行有尚。

卷一

三上

習則險而又險矣。故名習坎。

○水流足坎通彼而不盈溢。即其信也。以信無論行地中行險阻。始終不失矣。心亨以二五剛中一真為主。凝狀不動也。行有尚本剛中心亨以注有出險之功也。

○觀險于天。高不可升也。觀險于地。山川丘陵也。王公設紀綱法度。城池兵甲。以守國險之時。用通乎三才。殆大矣哉。

水繼至不已。習坎之象。君子以德行也。日新又新而有常。教事也。提撕警覺而恒習。

初陰柔居險下。險而又險。為在習坎。又入坎窞。凶。○入坎。乃失出險之道也。

象曰習坎重

上下皆坎 直能反

險也

○水流而不盈

坎為水 三二一 溢

行險而

不失其信

○維心亨

乃以剛中也 行有尚 往有

之功

无形之險

有形之險

天下諸侯

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

象曰水洊

相繼 漸

至習坎

君子以常德行

下孟 反

習教

事

初六習坎入于坎窞

坎中少坎旁入自窞 禪

凶

○象曰習坎入坎失

以剛之道

道凶也

二處重險之中。是人臣當國難之衝。有險也。幸
到得中。亦可求小得。○求小得者。未出險中。阻
于時也。

三陰柔居險間。多難之衝。來往皆坎。前遇險。后
又枕乎險。入坎當不能出。勿用。○來之坎坎。徒
費心力。不能濟也。

四與五。到柔相濟。是為臣者。不尚儀文。蓋以誠
朴。自結約于君。如祭用樽酒云云。无咎也。○樽
酒。簋貳。君臣交際。故不尚煩文也。

五在坎中。雖未離險。難而不盈。時將出險。傾否
為泰。漸至于平。君責塞。无咎也。○坎不盈。中德
未大有所為也。

上陰柔无才。當險極之秋。陷于險而不能出之
象。猶係用云云。凶。○上六失處險之道。凶。三歲

易經訓解 卷一

九二。坎有險。求小得。○象曰。求小得。未出中也。
不至困窮。而得之甚。非才德不足。

六三。來之坎坎。險且枕。○象曰。來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿用。○
往。前有阻。後有困。反。針甚。

象曰。來之坎坎。終无功也。

六四。樽酒簋貳。用缶。○象曰。樽酒簋貳。剛柔際也。
一簋之散。益也。委曲因明。以通蔽。无事多儀。

象曰。樽酒簋貳。剛柔際也。

九五。坎不盈。祗既平。无咎。○象曰。坎不盈。中未
未出險。滿。作抵至也。水平則流于外。有中德而。

大也。

上六。係用徽纆。寘于叢棘。三歲不得。凶。○
三股繩。四股繩。里。置。荆棘。

卷一

不出也。

象曰上六失道凶三歲也

失有吝于心亨之道

三十七

三三 離上 離下

離利貞亨畜 牝牛吉

麗也

展抱負

許六

柔順物

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重

君德明而亦明

六二

正所以並用其柔

明以麗乎正乃化成天下○柔麗乎中正故

亨是以畜牝牛吉也

如光被四表格上下

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

作事急遽

初九履錯之敬○象曰履錯之敬

七各

初剛明志在上進幾于躁動履錯能敬慎則

无咎○履錯之敬所以慎履而辟咎也

離附麗義也日月以氣而麗天百谷草木以形而麗地人君本重明之德不偏于私天下化之成文明之治○二以微柔之德能裁之以中行之以正故亨狀惟以柔麗是以如畜牝牛而有順成之吉也

兩明相繼不已離之象也大人緝熙其德日新又新不已使宣著以照四方

二柔麗乎中正。凡事君者。皆本此中道。黃離元吉。○黃離元吉。柔中之德。得純臣之道也。

三當明將盡。盛極將衰之時。為日昃之離。不安常以自樂。則不能自處。而有將盡之悲。大耋之嗟。○日昃之離。盛極將衰。豈能久乎。

四後明將繼。以剛迫之。更張无漸。突如其來如之象。災必及身。焚如死如棄如也。○突如其來如。焚如。棄必至。何容身乎。

五迫于上下之陽。若能憂形於色。而出涕沱若。憂形于声。而戚嗟若。則吉。○六五之吉。居上位而憂惧以持之也。

易經訓解

以辟咎也

以中道事君

六二黃離元吉。○象曰黃離元吉。得中道也。

斜也將衰象

常用之器。比日用常行之道。

八十

焚及棄

九三日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。

當日十箇

○象曰日昃之離。何可久也。

施為太驟

災禍並至

九四突如其來如。焚如死如棄如。○象曰突如其來如。

過剛取禍

其來如。无所容也。

人泣則涕出。沱沱流貌。若語醉。厥夏嗟嘆也。

六五出涕沱若。戚嗟若吉。○象曰六五之吉。

居天子之位

離王公也。

卷一

二九

易系辭

上剛明及遠。王者用兵以出征。但折取首亂之人。獲匪從亂之類。无咎。○用出征者。寇賊亂邦。出兵以止之也。

上九。王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎。○象

美功

元惡醜類也。獲者非其醜類。見刑不益。

豈好觀兵哉

曰。王用出征。以正邦也。

易經訓解

周易下經

☱☲ 艮下 兌上

感自然而感 亨利貞取娶 女吉。

彖曰咸感也。○柔上而剛下。二氣感應以相與。

止而說悅 男下退 女嫁 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無乖戾。

平觀其所感而天地萬物之情可見矣。

无心之感為咸。彼共交通故亨。利在從天命人心發出而貞。如娶女之正。則无私感應而吉。

兌柔在上。艮剛在下。天地二氣交相感應。以相與。感者專一不他。應者樂從无強。艮少男。下兌少女。是以亨利貞取女吉也。

○天地以陰陽之氣感。而萬物化生。聖人以神道設教感人心。而天下同有是心者。自和平。即所感而觀之。天地施受萬物。應求其情不可見乎。

易經訓解

卷二

卷二

三〇

易象句解

山虛受澤潤咸之象。君子寂然不動。致虛以受天下之感。

初感於最下。事物未接。而意先迎。咸拇之象。咸拇者。未感而先馳于外也。

二陰柔。不能物來順應。心馳於物。凶。能反躁居靜吉。○雖凶居吉。順應則本体不害也。

三不能自守。人感亦感。執之不變。咸股執隨往吝。○三陽剛。亦不能處之以靜。惜也。志在隨人所守亦卑也。

四以陽居陰。占者能大公順應而貞。則吉悔亡。若思往思來而憧。則朋類從之者。僅爾思所及耳。○貞吉悔亡。未累私感之害也。憧。往來所感未光大也。

象曰。山上有澤。咸。君子以虛受人。

靜養此心。使空同。

初六咸其拇。作感字看。足大指。○象曰。咸其拇。志在外也。

足肚也。

止理而不遷。

心之動。

順應也從。

六二咸其腓。凶居吉。○象曰。雖凶居吉。順不害也。理不拂曰順。

隨足而動。

承初言。

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。

可鄙其矣。

无心即貞感无不通。

終身計較。營為有心曰憧。

九四貞吉悔亡。憧憧往來。朋從爾思。○象

即光大意。

暗昧狹小。

曰。貞吉悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。

五有心絕物一无所感咸悔之象。僅可无悔。咸悔者不能感物志亦末耳。

上居悅終感人以言而无其實咸其輔頰舌。咸其輔頰舌。淺誇張口說以悅人也。

常而且久為恒。學而能恒則有貫通之亨。无類復之咎。利於經常正道則措之事業自无不利。

恒。父之義也。震剛在上。巽柔在下。雷因風益迅。風因雷益烈。巽順震動。順理而行。剛柔彼此相資為恒。恒。固亨无咎。而利貞者何。言所久者皆至正之道也。觀之天地其道萬古如斯。恒久不已也。利。彼法者何。學問到極處而終萬化從此造端而有始也。

易經訓解

九五咸其脢。悔。每。无悔。○象曰。咸其脢。志末也。
背肉在心。非心之本體。

上六咸其輔頰舌。○象曰。咸其輔頰舌。滕。通。
牙車兩脰。誇張。

口說也。

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。
各分之常。造化之常。人事之常。

柔皆應恒。○恒。亨。无咎。利貞。久於其道也。天地。
貞正理也。正外无道。於穆。

之道。恒久而不已也。○利有攸往。終則有始也。
學到極處。生生不已。便含死生變化之門。

易類

日月麗天而能久照。四時陰陽變化而能久成。聖人治功悠久。天下化于道而成俗。觀其所恒而天地覆載萬物生成之情皆洩於恒矣。

雷風相與。萬古不易。恒之象。君子隨所立。不易。常久之道焉。

初居下。不度勢。凡事深以理求。四浚恒之象。雖正亦凶。又何利。浚恒雖貞亦凶者。以相與之始。遽深求之也。

二居中。能因中求正。久於其道而悔亡。中。恒性也。能久則恒性不失矣。

三過剛不中。易志於功名富貴。為不恒其德。羞之者衆矣。貞而不恒。吝。有德不恒。指視者衆。

○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。

大明不息

即四行成

致治之道

化其心成文而之俗

道不可見可見者情耳如風雨雷露相助

飛潛動植相應皆足

物之情可見矣

象曰：雷風恒，君子以立不易方。

其元定所方有定理

如浚井之浚只管深入

初六：浚恒，貞凶，无攸利。○象曰：浚恒貞凶，始求

交淺言深

深也。

患也

九二：悔亡。○象曰：九二悔亡，能久中也。

恒性

果老定王薛承進也

九三：不恒其德，或承之羞，貞吝。○象曰：不恒其

无往不得專也

四以陽居陰所爻者非聖賢之道猶田于无禽之地。○爻非其道无益身心安得禽乎。

五柔中應二恒其順從臣下之德而固守之狀順從之道在婦人則吉在夫子則凶。○臣道猶妻道忠順事一人而終也君道猶夫道當以義獨斷若從婦道能免凶乎。

上居恒極震終人臣一於終更以振動為恒。○在上而振恒貽害民社不小矣。

二陰浸長君子退避為遯身雖遯而道自亨通狀小人當自安於分而貞則利。

遯亨。因遯而亨也。五有剛中正之德而二應之小人承順君子。君子當與時消息妙用于時而

易經訓解

德无所容也。自恥羞吝

九四田无禽。○象曰。久非其位安得禽也。位當之處即道也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶。○象曰婦人貞。臣事君則可君使臣則不可

吉從一而終也。夫子制義從婦凶也。義之所在確然獨斷

上六振恒凶。○象曰振恒在上大无功也。動之速 无益国家

三三 艮下 乾上

遯亨小利貞。退避道通小人正

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也。○九五 六一正遯之妙用有迹同心異処

卷二

行也。○小利貞者。二陰浸長。將有凶肆害。故先以貞戒之。○不先時而避。不後時而避。合其時義。非大識見者不能。殆大矣哉。

天下有山。天遠於山。遯之象。君子以遠小人。不

初居卦下。衆先而彼獨后。遯尾之象。厲。勿用有攸往。而晦處靜後可也。○遯尾之厲。若早遯而不注。何災也。

二中順自守。庚于退避。必避之志也。如執用黃牛之革。莫之勝脫之象。○執用黃牛。堅固其避志而不可拔也。

三比二陰。當避而有所係之象。不免中傷。而有疾厲。用此係。以卷臣妾。則吉。○係遯之厲。志氣不振。有疾而憊也。畜臣妾吉。豈可施之出處之大事乎。

小利貞浸而長也。○遯之時義大矣哉。

象曰：天下有山遯。君子以遠小人。不惡而嚴。

初六：遯尾厲。勿用有攸往。○象曰：遯尾之厲。不

往何災也。

六二：執之用黃牛之革。莫之勝脫。○象曰：

執用黃牛。固志也。

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。

處之為難

惡者有形之峻厲。於者无迹之剛。方正與小人親。向相避。必

在居危

早避

守

中順

皮也。象其固

言固之極

堅固避時必志

係不能避

行避身危

見係遯之不可

疾之甚

出處大節

四乾体剛健不係私好而絕之以避此惟制裁君子能之若小人則否。○好避豈小人之能也。

五中正相應與時偕行而善藏其用。避之嘉美者也。貞吉。○嘉避五不事于外而正其在我之志也。

上陽剛居卦外。理氣不聞避之肥裕而无不利也。○肥避无不利。胸次洒落。无所疑累也。

陽之方盛曰壯。有其勢矣。狀理所以維勢也。必以正自持。而无一毫自恃其壯。乃利。

四陽盛長。君子滿朝。大者壯也。狀致壯以應本天德之剛以動。故壯也。○必利貞者何。以君子

易經訓解

卷二

九四好絕所好而避避君子吉。小人否。方有反○象曰君

子好避。小人否也。不能也

九五嘉避貞吉。○象曰嘉避貞吉。以正志也。善其避。得外避之正。以正其行而正其志也。

上九肥避无不利。○象曰肥避无不利。无所疑

也。

☰☰ 乾下

☳☳ 震上

象曰大壯。大者壯也。剛以動。故壯。○大壯利貞。不自恃其壯。不以勢而以理即正也。

卷二

易象言角

之大者本無不正也。即究而言之。天地亦此正其大也。其情不可見乎。

雷在天上。聲勢赫烈。大壯。君子於非禮之私。防於未萌。不使履之於外。則欲淨理還天下之壯。孰大乎此。

初陽剛處下。自恃才力。而為壯于趾。以是而往。其凶必矣。居下用壯。必信其困窮也。

二處得中。占者能因中求正而貞。則吉。貞吉者。由二有中德也。

三過剛不中。是小人方用壯而妄為。君子乃蔑視天下。旁若無人。而用罔也。雖正亦厲。猶剛壯。羝羊觸藩。而自困其角耳。小人用壯。无足怪者。乃君子亦用罔也。可慨也。

四以陽居陰。不極其剛。終不恃壯而貞焉。則進可遂。吉悔亡。象如藩離決。開羊不羸。困輪輿。既

大者正也。正大而天地之情可見矣。
天地何情。元私而已。无私覆載而无不覆載者。是也。以發用言。

象曰：雷在天上，大壯。君子以非禮弗履。

初九：壯于趾，征凶，有孚。○象曰：壯于趾，其孚窮也。
趾在下而進動之物。孚信也。非往而凶可必。

九二：貞吉。○象曰：九二貞吉，以中也。
即非禮弗履。不偏不倚，不激不隨。

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。
不顧義理。怪視為不能。羝羊觸藩羸。以以慨嘆醒君子。

九四：貞吉，悔亡。藩決不羸，壯于大輿之輹。○象曰：象

九四貞吉，悔亡。藩決不羸，壯于大輿之輹。○象曰：象

巳

壯前進無碍也。○不羸者。君子得上往而進也。

五陰柔居中。剛壯除却而不自覺其亡者。象喪羊於易。无恃壯之悔。○柔中雖善。當壯時。則為不當。无剛動之才也。

上壯終動極恃壯妄為。進退而失其據。象羝羊觸藩。既不能退。又不能遂。何所利哉。誠能艱難處之。則吉。○不退不遂。不能詳審時勢也。艱則吉。不遂之咎不長也。

有德遇主而上進。為晉。則當為安國之侯。用是多受大賜。而錫馬蕃庶。顯被親禮。而晝日三接也。

曰藩决不羸。尚往也。河遂其進

六五喪羊于易。壯氣脫去 容易之易

位不當也。不能尚往

上六羝羊觸藩不能退不能遂。无攸利。艱則吉。進 詳審吉机

象曰不能退不能遂不詳也。艱則吉咎不長也。即不艱

坤下 離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接。禮隆 情殷

易經詩訓

晉者。君子進而奮庸也。○明出地上。世道清明。恭順之臣。附大明之君。徽柔之君。進居上位。有此三者。是以康侯用之云。

日初出地。愈進愈明。晉之象。君子撤吾蔽。澄吾天。昭其本明之德。

初陰居下。應不中正。欬進見推之象。惟自守正。則吉。設不為人可信。當寬裕以俟。无咎。○摧如者。獨行正道。不隨波逐流也。裕无咎。未受官守之命也。

二中正无應。憂治危明之心未遂。而愁如。惟守正俟時則吉。且大受主眷。而受介福于王母。○受介福。以二有中正之德。明主求而受福也。

三與下二陰。皆欲上進。為眾所信。而悔亡。○眾志之志。欲上進。事君以行道也。

彖曰。晉。進也。○明出地上。順而麗乎大明。柔進

有其君

有其時

有其德

而土上行。是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。

聲

象曰。明出地上。晉。君子以自昭明德。

去蔽

人阻抑

以道自守

无

信

寬裕不急求進

初六。晉如。摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。○象曰。晉如

一點尊德樂道之心

無官守

摧如。獨行正也。裕无咎。未受命也。

自我生

不枉道

此大

祖母陰之至尊者。恒六五

六二。晉如。愁如。貞吉。受茲介福于其王母。○象

非待致也

曰。受茲介福。以中正也。

初二信。故進愁之悔亡

志固則相孚

六三。眾允。悔亡。○象曰。眾允之志上行也。

四不中正。竊據高位。貪而畏人。鼯鼠之象。雖貞亦厲。○貞厲者。无德而竊據高位也。

五大明在上下皆順。從是天性覺悟。繼明照四方。而民悅服。悔亡。又去其計功謀利之心。勿恤。注吉无不利。○失得勿恤。心公化溥。不有慶乎。

上剛進之極。猛躁用事。晉角之象。維用剛以伐私邑。雖兵危事也。朕吉而无敗覆之咎。夫用剛治小邑。雖有名而貞亦吝。○維用伐邑者。以用剛之道。豈得為光乎。

日入地中而明傷。君子為陰和所傷。為明夷夫。宗臣近暗。主利隱忍。行志艱難。以守正。

易經川解

九四晉如鼯鼠。鼠貞厲。○象曰。鼯鼠貞厲。位不

五扶鼠

正

无德

當也

六五悔亡。失得勿恤。往吉。无不利。○象曰。失得

民違民從。无計利心。

王心純而王化溥。

勿恤。往有慶也。

即吉无不利。

上九晉其角。維用伐邑。厲吉。无咎。貞吝。○象曰。

剛而居上。

兵危事。

維用伐邑。道未光也。

見不能明德照四方。

☶

離下
坤上

傷也 委曲尽忠

明夷利艱貞

卷二

明无虧損入地為所蔽不得明猶陽明君子處柔暗之下明為昏所掩故為明夷○內離而濟哲文明外坤而柔順小心以是德而蒙國家大難是明而見傷也古人以之者文王是也○利艱貞者諂晦其明而不露也○六五近上六暗君當內難之時獨正其志古人以之者箕子是也

明入地中明而見傷明夷君子蒞衆不以明為明也用晦而明耳

初去暗主尚遠當明夷之時道已不行鳥飛垂翼之象君子處此見幾而行雖至困窮而三日不食可也有攸往動而得謗主人有言○于行者惟義所在不食可也

二近暗主其明夷也削奪已加猶夷于左股當連于決去如用馬壯之速者以救之則吉○六二之吉忠順不失合人臣之則也

日明入見明之无時息也

此什卦義

六

彖曰明入地中明夷○內文明而外柔順以蒙

大難去聲下同文王以之○利艱貞晦其明也內難

而能正其志箕子以之

休本明而用則晦是晦可用明不可用也

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

行不食所為不合也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有

難免人言

可以速則速

攸往主人有言○象曰君子于行義不食也

人行必先右左股非用事者傷不甚切之象救

急于救

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉○象曰六二

之吉順以則也

三利遠。上應暗去。故向明伐罪。而獨夫授首。有明夷于南狩。得其大首之象。不可以去暗為貞。而速為也。○有南狩之志。乃可成除暴救民之功。而大得也。

四入暗。休處昏朝。而道厄。入于左腹之象。狀居暗尚淺。詩意遠去。獲明夷之心。于出門庭也。○入于左腹。詩遂其欲去之心意也。

五居暗地。近暗君。惟晦明正志而已。象箕子之明夷。守正受辱。占者利如箕子之貞焉。○箕子之貞。无非全此心之明。不可使之息也。

上陰居坤極。縱情滿溢。不明而晦者。始處高位。傷人之明。象初登於天。終自傷其身。象後入于地也。○居尊位。照臨四國也。卒入于地者。失人君之則也。

易經訓解

卷二

明方敗以去害之序

九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。○象曰。

非當天下之志乃可也

南狩之志。乃大得也。

坤象

入處明夷皆有欲去心

外也

六四。入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。○象曰。

詩

入于左腹。獲心意也。

地名。爵也。名存。余

六五。箕子之明夷。利貞。○象曰。箕子之貞。明不

之意貞明不泯

一念忠君

可息也。

德昏

為天子

為匹夫

上六。不明晦。初登于天。後入于地。○象曰。初登

以位言

明者。人君法則。不明。失其則也

于天。照四國也。後入于地。失則也。

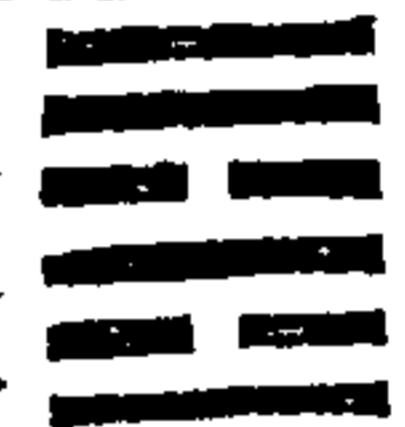
卷二

舉家內外各得其正。為家人。夫正家者務備身以正乎內。端化刑于利女貞焉。

利女貞者何。言女秉順德。正位乎內。男秉健德。正位乎外。男女正。陰陽不易之理。天地之大義也。○家人有尊嚴而君長者。正位乎外之父。正位乎內之母也。

○以卦畫推之。上父。初子。五兄。三弟。五三夫。四二婦。各得其道而家正。正家而天下定矣。

風出于火。與化出于家同。家人。君子以家之本在身。故言有物。闡明綱常。行有恒。敦篤倫理也。初陽剛處有家之始。能防閑之。則家為我有矣。悔亡。○閑有家。乘其志未變而預防之。所以悔

離下
巽上

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。○

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正。正家

而天下定矣。

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

初九閑有家悔亡。○象曰閑有家志未變也。

一家之人 先正乎內

六二

九五

男女一天地也

以義制恩家主 自主一家政教言

上字指人下字指道如云爻及爻道餘倣此

人各正家便是天下定

正事

常變

能開方成家故曰有

无瀆亂者志之常有瀆亂者志之妄

七也。

二柔順中正。事无專制。為无攸遂。惟在飲食之供饋。狀女道之正也。吉。○六二之吉。由順德以巽從乎夫也。

三適剛不中。治家過嚴。嗃上之象。過嚴則人情不堪。而悔厲吉。若婦子嘻嘻。无敬畏終吝。○治家嚴肅。正家之道未失也。若至嘻嘻。失治家之節也。

四以陰居陰。以自貶之利。富天下之家。大吉。○順德在位。得理財之道也。

五剛中正。應二。以同德之配。至于其家。勿用憂恤吉。○聖君聖后。同德相合而相愛也。

上陽到居卦終。誠信威嚴。有孚而威如也。終吉。○威如之吉。乃反身嚴于自治也。

易經訓解

六二无攸遂。在中饋。貞吉。○象曰：六二之吉。順以巽也。
不自專事 居中主饋

九三家人嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。終吝。○
深厲聲 人怒拂情 家整肅 樂无節

象曰：家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節也。
開財源節財流以足民 推富家之由

六四富家大吉。○象曰：富家大吉。順在位也。
至也 成閨離麟趾之化

九五王假有家。勿恤吉。○象曰：王假有家。交相愛也。
內助婦愛刑家 大受

上九有孚威如。終吉。○象曰：威如之吉。反身之

相愛也。
本于誠而倫紀森嚴自不可犯 言有物行有恒人自

卷二

易系言解

人心乖異為睽既睽則不可大事惟補偏救敝
維持目前以待濟小事吉

睽者火動炎上澤動潤下中少二女其志異適
○心氣和悅而明燭事机微柔之資上行而握
大寶之权虛中之誠而應九二之賢是以小事
吉

○天地睽而化育之事則同男女睽而倡隨相
合之志則通萬物睽而感應之事則類可見不
睽則無以為合睽之時用通夫三才始大矣哉

謂也畏服之

☲☵ 離兌下
離上

睽乖異 小事吉苦圭 留偏安

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不

同行○說悅而麗乎明柔進而上上聲行得中而

應乎剛是以小事吉○天地睽而其事同也男

女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時

用大矣哉

火澤合体而性不同。睽。君子處世于大同之中而自有不與人同者在也。

初與四无應。幸同德共濟。故悔亡。有喪馬勿逐。自復之象。狀睽時非但同德當相親。雖惡人亦宜勿絕之。无咎。見惡人者。見之以辟其咎也。

二五正應當睽之時。必委曲相求。而後得會遇。則臣責以塞无咎。遇卷者。未失臣道也。

三居二陽之間。而上九意見橫生。見二曳輿于後。見四掣牛于前。而上猜狠方深。見其人天剝之傷。此无初也。狀睽極自合而有終。居二陽之間。迹可疑也。无初有終。與上之剛相遇也。

四无應。睽孤之象。幸初陽在下。元善之夫也。與之心契而交孚焉。必危以處之。可保其孚。而无

易經訓解

象曰。上火下澤。睽。君子以同而異。

和不流。群不党。

悔象

悔亡象

免其中傷

初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。○象

曰。見惡人。以辟咎也。

遺其身以成君自遇。委曲之途。

戒心疑。故相故明之。

九二。遇主于巷。无咎。○象曰。遇主于巷。未失道

也。

為二所牽。為四所阻。

輿中人指三割髮刑。割鼻刑。

六三。見輿曳其牛掣。其人天且劓。无初有

熾

羊我

剛自足。什髮而提合。

終。○象曰。見輿曳位不當也。无初有終。遇剛也。

細无應也。

善人指初。

敬慎以處之。

九四。睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。○象曰。交孚无

卷二

易系辭角

咎。○交孚无咎。得人而睽。濟志有不行乎。

五虛中應二。得賢輔治而悔亡。夫二為宗臣。乃厥宗也。相合如噬膚之易。以是而往何咎。○厥宗噬膚。注以濟睽。慶在一人也。

上應三。以到明之極。處睽極之地。猜疑橫生。故見其汚。如豕負塗。馬以无為有。如載鬼一車。馬由是張弧。若欲射之。及疑釋。又脫孤。狀三非寇。而實親也。注從之。君臣會合。則睽不孤而吉。○遇雨之吉。許多疑心。一時盡釋也。

世難方殷。不可輕進為蹇。利西南而據形勢。不利東北。險阻。利見有德望之大人。又當秉至公則吉。

咎志行也

其親也。指二相遇之易。

睽可濟。

六五。悔亡。厥宗噬膚。往何咎。○象曰。厥宗噬膚。

往有慶也

下申言所以睽孤。

猜疑成念。

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

疑无所不疑。為群。

吉群疑亡也

艮下
坎上

離也。

據要地。

无用武之地。

伊呂之徒。仁義之師。

蹇利西南。不利東北。利見大人。貞吉。

ナ

蹇險難之義也。國務多艱。臨之于前也。見險能
自止。以審時。非大識見者不能。其智矣哉。

○利西南者。注據形勢。可圖恢復也。不利東北
者。无用武之地。濟險之道窮也。利見大人。資其
謀猷。則有功也。自二至上。五爻各當其位。貞吉
而扶大義。秉大公。邦自此正矣。蹇時所用以濟
者。必具此三者方可。不大矣哉。

水在山上。曲折難行。蹇。君子以行有不得者。惟
反求諸身。自省自治。以脩其德。

初居艮始。注濟則益蹇。惟來則有知時之譽。
來譽者。宜現變待時而注也。

二柔順中正。鞠躬盡力。蹇而又蹇。以求濟之。豈
為其身之故哉。蹇上者。王臣心力已竭。誰得
而尤之。

彖曰蹇難。乃且也。險在前也。見險而能止。知
謂坎
謂艮居險以見動也

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。
有時應有的方法兼上三者言

象曰。山上有水。蹇。君子以反身脩德。
德修而一身之蹇濟

初六。往蹇來譽。○象曰。往蹇來譽。安待也。
上進 不往為來 非不往有待而往

六二。王臣蹇蹇。匪躬之故。○象曰。王臣蹇蹇。終

无尤也。
王臣身任國事不容諉 執心不回志匡王室 者雖不濟亦无

三獨注則蹇宜復就二陰以共濟。來反者內之二陰實喜其來助也。

四注則陷于蹇。惟下連九三。庶有濟也。來連者以九三陽到實有濟蹇才德也。

五則中正。際非常之蹇。豪傑朋來樂助。朋來以五有中德。能鼓動豪傑也。

上居陰極。自注求濟則蹇來從九五。則有碩大之功。蓋五乃有德位之大人。故利見之也。往蹇來碩。以志在天下國家之內也。利見大人。以從德位之賢也。

才能出險而難散。為解。利於西南平易。无所往宜求復其所。而安靜吉。有所往當早注早復吉。

解者謂當險難之時。才能戡定。為險以動。自能易險為夷。而險盡解脫矣。解利西南者謂以

九三往蹇來反。象曰往蹇來反。內喜之也。就二陰 指初二 歎九三連反

六四往蹇來連。象曰往蹇來連。當位實也。連於九三 指九三 陽實

九五大蹇朋來。象曰大蹇朋來。以中節也。大功 申來碩之意 即中德在險能守中節

上六往蹇來碩。利見大人。象曰往蹇來碩。志在內也。利見大人。以從貴也。謂天下國家 德位兼隆

坎下 震上

解利西南。无所往。其來復吉。有攸往。夙吉。政尚平易 如其安靜 居其所 早往早復

彖曰：解險以動。動而免乎險。解。利西南。往

平易之道近民可得無心也。其未復吉者。九二得中。能與時休息。而適合機宜也。有攸往夙吉。言本得中而往自有功也。

○天地二氣交通。陰冬閉塞。解散而雷雨作。雷雨作。而百果草木。枯者萌芽而甲。者自開。析解之時。豈不大矣哉。

雷雨交作。萬物之難解矣。君子於過則赦之。而不問罪。則宥之以從輕。而解民于法網也。

初柔在下。上應九四。得剛以濟之。故剛柔不偏。處置得宜。而无咎。○柔得陰乎剛。以義睽之。宜无咎也。

二剛中。除去和媚小人。而得中直之士。得舉錯之正吉。○九二貞吉。好惡不偏。而得中道也。

三不中正。小人據高位。如宜負者而乘車。致寇奪之。縱位出于君。而貞亦吝。○負且乘。即不見奪。亦可醜也。寇自我致。將安歸乎。

易經訓解

坤卦數多為衆

得衆也。其來復吉。乃得中也。有攸往夙吉。往有

得處解之中適合机宜

所造

者大

靜極復動時

功也。○天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木

萌芽初發開展也

皆甲。析解之時大矣哉。

无心失理 犯去六罪

象曰：雷雨作，解。君子以赦過宥罪。

剛柔不偏

交相為用

初六无咎。○象曰：剛柔之際，義无咎也。

除害之事

邪媚獸

中色直物

九二田獲三狐，得黃矢，貞吉。○象曰：九二貞吉，

得中道也。

背負荷

六三負且乘，致寇至，貞吝。○象曰：負且乘，亦可

卷二

易系辭解

四應初柔。非其類矣。為四計者。能解去比。昵則同德之朋至而相信矣。○以四失位不正。而應初。故初附為拇。乃私情合也。

五當君位。乃君子也。三陰小人。維有解去。則吉。狀君子有解。以小人之退為驗。○君子實有以解之。小人方退也。

上居公位。除六三竊高位之小人。猶用射隼。高墉而獲之。天下以寧。无不利。○射隼者。以解悖道之小人也。

羞醜也。自我致戎。又誰咎也。指三

九四解。佳。買。反。

而拇。拇指初。謂隨指之私人。

朋至斯孚。○象曰。解而

拇未當位也。初與四皆應之。不以正。

六五君子維有解吉。有孚于小人。○象曰。君子

有解小人退也。指上六

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。悖道。小人罪狀已著。

兌下
艮上

利民奉君為損。必真實無可奈何而有孚。則元吉无咎。其道可守而常行。而貞且可通行而利攸往。○狀當損時。必以不得已用之。其用若何。雖享帝享親。即二簋之薄。亦可用享焉。

損者。損下益上。利民奉君也。夫民貞君不能獨富。損道行于上矣。○損而有孚云云。用享者。禮以時為大。當損時。應用此二簋也。卦畫損乾剛以益坤柔。謂剛進之極。時當損也。柔退之極。時當益也。物理損盈以益虛。謂盈者與時而借損。虛者與時而借益也。

山下有澤。損深益高。損象。君子忘怒視理。懲忿於未萌。以理勝私。道慾于未形。

初上應四。輟已存私家之事。速往以益君。懲窒其忿怒。无咎。然以下益上。又當斟酌其淺深也。○端注者。四與初志。兩相合也。

損有孚。元吉无咎。可貞。利有攸往。○曷之用。二

簋可用烹。

彖曰。損。損下益上。其道上行。○損而有孚。元

吉无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用烹。二

簋。應有時。損剛益柔。有時。損益盈虛。與時偕行。

象曰。山下有澤。損。君子以懲忿窒慾。

初九。已事遄往。无咎。酌損之。○象曰。已事遄

往。尚合志也。

誠者。民皆其心而事濟。可常行。可通行。何。

反器盛黍稷者。

損下卦。畫陽益上卦。每陰。損道。

上行。

以卦畫言。

以物理言。

理數自然。

懲忿生而勿僻。愛慾生而勿恣。

速往以匡過。臣責其。

損所當損。

指四求初。

二則中自守不肯安進即此是貞而守之則利若往則凶誠能常守此節義而弗損則有益於風教大矣。九二利貞以中德為志而不可移也。

三爻論處友者與異類同行是三人行也則疑生必損一人此一人既行則得同心之友。必一人行者以三則疑忌也。

四資初剛而損陰柔之疾使速往於我而匡拯之。无咎。損疾者過復无過亦可喜也。

五柔順居尊豪傑景從有辭之不得者如或益十朋之龜弗克遠元吉。六五得元吉者蓋帝心簡在惟賢賢助即天助也。

九二利貞征凶弗損益之。○象曰九二利貞中

以為志也

六三三人行則損一人一人行則得其友。○象

曰一人行三則疑也

六四損其疾使遄有喜无咎。○象曰損其疾亦

可喜也

六五或益之十朋之龜弗克遠元吉。○象曰六

五元吉自上祐也

其誠節義不可損也

異類便是三

去之

即上異類

同類

相忌

陰柔 四使之速

有疾浮損而言

不期而至

兩龜為朋賢人固之字故象龜不能碎

君德益純

天助也萌人心即天意

上居上益下。若能弗損於己。而有益于民者。无咎。狀弗損益之者。皆因民所利而利之。正道自吉。法可常行。利有攸往。天下懷恩歸附。得臣可。以家計乎。弗損益之。无一夫不被其澤。大得志也。

人君損己益民為益。則利有所往。而敷政施仁。即涉大川。而極滿亨也。亦无不利。

益者。君減常賦。自損以益民。被其澤。而悅无疆。思實自上下于閭閻。其道大光。被於天下。利有攸往。二五中正。同德。民被澤。而有慶。利涉大川。震巽皆木。才足極危。行无不利。為學者。動而奮發。又巽而沉潛。循此日進。德崇无疆。天地始物。地生成物。化生无方。所凡其皆益。即皆道也。皆道即皆出於時之自狀。而皆行者。

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。

震下 巽上

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。○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。

惠而不費

无愧責任

澤无不被

无遠近內外之限

增益

如蠲租類

益道 无遠弗届

益道皆天理人情之至當者

益下之

才也。以中之德而運為才

震 二句以學問言

二句以造化言

見出于理勢之自然

卷二

三

風烈雷迅。交相助益。之象。君子見善則遷。無少遂。巡有過則改。無少係吝也。

初居下受益。利用。竭忠大有作為。必元吉。狀後可元咎。○必元吉而後无咎者。以下本不當任。厚重之事也。

二虛中處下。竭誠敬以事上。寵錫優渥。不期而至。如或益克遠云云。當求守其貞而不變則吉。雖王者用以享帝。天必祐之而吉。况臣事君子。○或益之。寵錫之。陰出於望外也。

三陰下中正。當益之時。益以警戒震動之凶事。无咎。必積誠於心。行合中道。以孚中自靖於上。而行。如告公用圭。狀。○益用凶事。欲固守其本。有也。

四不得中。故戒之。以益下為心。然酌合理而中行。則入告于君。言亦見。避遷國為依。民心所

象曰。風雷益。君子以見善則遷。有過則改。

非尋常作爲 所為尺善

初九。利用為大作。元吉。无咎。○象曰。元吉无咎。

進用上始

下不厚事也。

寵錫厚

不能辭 長 敬誠 主春益陰

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。

險阻艱難 因而補遺

圭所以通信

六三。益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。○

孚中本人所自有

象曰。益用凶事。固有之也。

合理為中

申明中行入從意

六四。中行。告公從。利用為依。遷國。○象曰。告公

欲民亦從之而无不利。○告公從言四以益民為志也。

五所益下者本真心實意何待問而知元吉。但見民之感我德者亦根於實心也。○惠出於心元吉之應勿待問矣。惠我德益下之志大得也。

上陽居益極利民自奉夫專利者民亦奪之有莫益之而或擊之焉。狀其端始于立心勿恒也。凶。莫益之者從專利一邊言耳。究其極則擊之來出於意外也。

眾君子決一小人決之而已。為決必殺揚王庭以正名其罪。盡誠呼號同類以危厲存心。告自邑而先治其私且威武不事則小人立決利有攸往也。

從以益志也

自施者言恩

尽善

自受者言曰德

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德。○象曰

我惠民足以致民之惠我者為得志

有孚惠心勿問之矣。惠我德大得志也。

爭奪

益下者君道之恒

上九莫益之或擊之立心勿恒凶。○象曰莫益

不期而然

之偏辭也。或擊之自外來也。

☰ 乾下
兌上

陽決陰

去彼罪

作

限防辰

自治

就

夫怪揚于王庭孚號有厲告自邑不利即

威武

我利有攸往

卷二

下四

夫者。決去之義也。以五到決上一柔。其去也必矣。且乾健決斷而悅以處之。不輕動以激變。是其決也和矣。揚于王庭者。一柔乘五剛。是一小人擬象君子之上也。孚號必危厲者。蓋探心危。則決小人之道乃光也。言自邑不利。即戎以尚威武。必取困窮也。利攸往者。五剛既長。一變則為純乾陽道乃完成也。

澤氣上升於天。勢必潰決為雨露。故為去。君子體之。君子。樂利徧小人。若居德不施。則非也。

初九。壯于前趾。往不勝。為咎。○象曰。不勝而往。自取咎也。

二居柔得中。憂惕呼號。羣僚以戒。備如是。雖陰謀。變起不虞。亦不足慮矣。為暮夜有戎勿恤。

彖曰。夫。決也。剛決柔也。健而說。悅。決而和。○揚

事合机空

決之中節也

光從危見。凡人憂惕則光明也。

于王庭。柔乘五剛也。孚號有厲。其危乃光也。告

明尚武不利

自邑。不利。即戎所尚。乃窮也。利有攸往。剛長之

除惡務尽意

反。乃終也。

恩澤

臣民

即祿

天人共濟

象曰。澤上於天。夫君子以施祿及下。居德則忌。

不堪任 不得勝算

初九。壯于前趾。往不勝。為咎。○象曰。不勝而往。

咎也。

九二。惕號。莫。夜有戎。勿恤。○象曰。有戎。勿恤。

暮

兵 不足慮

有戎勿恤得決小人中道而不任壯也。

三過剛決小人而到壯見於面目。有凶。為三君子計者。若真。實果決其決。則雖和合上六。如獨行遇雨。其迹似免。而象君子有愠。无咎。○其共者。終必決去而无咎也。

四陰不中正。居則不安。如醫无膚。行則不進。而次且也。為四計者。當讓君子進前。而我隨之。如牽羊者。隨羊後。則悔亡。但競進心切。雖聞言亦不信。○次且者。才德不足。遂其進也。聞言不信。志昏於進。而聽不明也。

五近上六。反為陰和所惑。如莧陸感陰氣之多者。必真心斷割。去而又共。合於中行。无咎。○中行无咎者。以係恋之情勝。未能脫狀。中豈得為光大乎。

得中道也

謀不吝 顧也

九三 有實決去之心 有已獨知而人不知

九三壯于頄。有凶。君子夬夬獨行遇雨。若濡。

愠怒 能決小人

有愠无咎。○象曰：君子夬夬終无咎也。

九四臀无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞

正以激其信

言不信。○象曰：其行次且位不當也。聞言不信。

聰不明也。

善決之事 所謂決而和

九五莧陸夫夫中行无咎。○象曰：中行无咎。

心有係恋

中未光也。

卷二

十五

上六陰居其極。党類已盡。何所歸呼。其凶必矣。○无歸之凶。使小人而早知此。何敢乘剛自恣乎。

一陰復生。不期而遇。為姤。夫一小人敵眾君子。此女壯也。當制微預防。而勿用取女。

姤者。不期而遇也。卦以一柔遇五剛也。一小人敢于遇眾君子。出于意外者也。○勿用取女者。小人雖始進。必不可與長處也。○天純陽用事。得地陰相遇。躁烈濟以滋潤。品物皆章明顯著矣。○人君剛毅之德。遇中正之位。天下治化大行也。○姤之時。至微而易忽。豈不大矣哉。

風自天而下。无物不遇。姤之象。后以施命令。布告四方。而與萬民相遇也。

上六无號終有凶。○象曰无號之凶終不可長。

也

巽下 乾上

姤 女壯勿用取女

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。

象曰天下有風姤。后以施命誥四方。

為君子所去

遇也 忌其盛 嚴其防

七 喻 反

小人 君子

戒君子也

姤為五月之卦故植物章明

中天下而立正南阿

言慮者大也非贊辭

天下惟所運用

君 布 令 曉諭

初陰始生當自止不進如係于金柅守正而吉若往而歸害見凶君子當思小人今雖微弱終必得權猶羸豕必蹢躅宜早防也○繫金柅者以柔則依附洪濫最善牽引也

二與初遇小人在包容之內如包有魚何咎若使得叔遇于君子則不利○包有魚當乘機制之義不可使及賓也

三過剛不中勢孤而不得遂其進焉如臀无膚行次且之象厲无大咎○行次且者无牽引之人援以梯進耳

四應初遇于二民心已去无魚之象凶從此起○无魚者民之去已由已遠之也

五剝中正以君子下防始進小人猶以杞包瓜必含晦章美不露才華蔽色則天運可回陽之

初六繫于金柅正也 所以止車貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

直六 蹢躅反○象曰繫于金柅柔道牽也

九二包有魚无咎不利賓○象曰包有魚義不

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

九四包无魚起凶○象曰无魚之凶遠去聲民也

九五以杞包瓜含章有隕自天○象曰九五含

消者來復，若自天而降。○含章，以有中正之德也。有隕自天，挽回天命，以志无息，舍置也。

上劉居上，孤介獨立而无遇，始角之象。吝无咎。○姤其角，高亢在上，窮于遇而足羞也。

君臣人民皆相聚，故為萃。王者聚已精神，至于宗廟，以承祖考。君子利見王者大人，則道可行而亨。又必利于正，祭必用大牲，則受福而吉。仕必利攸往，以樹千古殊勛也。

萃者，聚之義也。民順以從君，而君說以先民，君剛中以誠實下交，臣以虛中上應，必如此故聚也。○王假有廟，竭盡孝敬，享于廟也。利見大人，行義達道，聚以正也。用大牲云云，一順乎天命也。盖用牲者，時豐而豐，利往者，時行而行，皆天命宜欣也。○觀其所聚，而天地萬物乾施坤承，般應氣求。

章中正也。有隕自天，志不舍命也。以德言 志得覺中真有潛通于天者 拾

上九，姤其角，吝无咎。○象曰：姤其角，上窮吝也。副而居上者 无遇亦无傷

坤下兌上

萃，亨。王假有廟，利見大人，亨，利貞。用大牲吉，利有攸往。至 必假始為有廟 事君 道可行 萃則物豐而祀宜隆 萃則準備而用宏宏

利有攸往

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

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。坤德 兌德 九五 六二 極也。孝在假廟先因此時躬致也 天理自然時而已矣 非私媚

觀其所聚，而天地萬物乾施坤承，般應氣求。

提一聚也其情不可見乎。

澤上于地。萬物滋茂萃之象也。君子思保萃計以除戎兵之器防備乎不虞。

初與四應隔于二陰是有孚而不終乃亂于和而妄萃若呼蹄正應未免為眾所笑。狀勿恤以性從正應无咎。乃亂乃萃者其志惑于亂故妄聚也。

二應五必牽引二陰以萃于五吉无咎且引萃者必出于忠愛誠心而季猶祭者用禴之薄物亦可格神也。虛中之德不變其忠愛之心也。

三陰不中正而无應求萃于近而不得故嗟如而无所利唯往從上六則无咎。狀亦小吝。上居悅極能哭以受之也。

易經訓解

萬物之情可見矣

萃不在形迹所以聚者情也

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

簡治兵備

交生意外者

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑

與四相應不終于四

苟從二陰

召四

衆聚

笑其從性无定

勿恤往无咎。象曰乃亂乃萃其志亂也。

勿顧眾笑

性從无定志

六二引吉无咎。乃利用禴。象曰引吉无

誠格君

夏祭名祭之薄者

咎中未變也

憂

决其從上

惜從之晚也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝。象曰往

堅其必往之志

无咎上巽也

卷二

上七

四上比五而下比衆陰。必其所萃者盡善盡美而大吉无咎。○必大吉乃无咎者。以處危疑之地。有不正之嫌也。

五剛中正。居尊位。是有德以稱位。萃有位无咎也。設有未字。當脩元求貞之德。則悔亡。○五雖萃有位。其心病已德未洽。志豈能坦。狀无累乎。

上陰柔无位。求萃不得。必恐懼備省。如齋咨涕洟。則得君信友无咎。○未敢晏狀自安于上。故憂懼如此也。

乘時奮庸為升。君子既升。當得元亨。用此見大人。勿恤見擯。即南征而大有展布吉。

卦變自解來。柔居三。進而升于四。是嘉柔之臣。因時以進居台輔之位也。○內沉潛觀理。外又

九四大吉无咎。○象曰。大吉无咎。位不當也。无貞君民 以陽居陰

九五萃有位无咎匪孚。元永貞悔亡。○象曰。萃

有位志未光也。正好借民情以增修其德耳 自口出。自鼻出。自目出。

上六齋咨涕洟。无咎。○象曰。齋咨涕洟。

未安上也。

巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉。進而上 將有為則用見 憂 向明而往

彖曰。柔以時升。○巽而順剛中而應。是以大亨。柔升自從容和緩 指二之才 指五 德與公逢升无不利

從容俟時。剛中而抱剛毅之才。又遇虛已之君。是以大亨。見大人勿恤。有明良之慶也。南征吉者。致君澤民之志行也。

地中生木。漸積至高大。升之象。君子從細微處。慎之。而積以至於高大。初柔順。不先人而躁進。故二陽信之。以同升。大吉。允升者。以上二陽與之合志也。

二剛中上交。是人臣真誠感君。而致君孚也。乃可以簡率不事煩縟。如孚乃利用禴。无咎。九二之孚。明良會合。有喜也。

三陽剛。而進臨于坤。是以才乘時。故動无阻碍。升虛邑之象。升虛邑者。豁然上進。何所阻碍也。

四陰居陰。以順而升。是大臣以誠故事上。如王用亨於岐山之象。則吉无咎也。亨于岐山者。忠順以事上也。

○用見大人勿恤。有慶也。南征吉。志行也。

吾臣契合

順作慎。即慎。慎之慎。

正其德也。

象曰：地中生木，升。君子以順德積小以高大。

信交獲上

初六：允升，大吉。○象曰：允升大吉，上合志也。

見不孚。未有能格君者。有直率意。

九二：孚乃利用禴，无咎。○象曰：九二之孚，有喜也。

也。

如入无人境

九三：升虛邑。○象曰：升虛邑，无所疑也。

誠敬事神

格君志。行无負。臣取

六四：王用亨，于岐山，吉，无咎。○象曰：王用亨

忠則必順。順事便是忠誠

于岐山，順事也。

五以陰居陽則不正必反而正固則吉如是則心純化溥升世于大猷易矣。貞吉升階願治之志乃大得也。

上陰居升極昏冥于升貪進不已惟轉此不已之心用于不息之正理則漸進高大乃利耳。冥升而進極不已本體消亡豈復有富益乎。

陽為陰掩不能自通為困處困能心亨則得正道而貞矣惟大人吉无咎苟非其人則有憤世之言誰其信之。

困者剝為柔掩是君子為小人所掩抑也。處困窮險辭之境胸中泰然自得不因困而失其所亨者惟有識有守之君子乎貞大人吉以二五剝中也。有言不信以其所尚者憤惋不平乃取困窮也。

六五貞吉升階。象曰貞吉升階大得志也。无私而已 不勞而致

上六冥升利于不息之貞。象曰冥升在上消必滅損理勢然也

不富也

坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信。當務晦默

彖曰困剛揜也。險以說困而不失其所。悅

亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也。有言不信。不居不躁 言于心故不尚于口不

尚口乃窮也。忘于心故不忘于言

水下漏則澤上枯困君子以事有繫網常名節者委致身命惟成一是以遂吾欲成之志。

初陰柔无才束手待困猶臂困株木而不得安迷暗妄動不能自通如入幽谷三歲不覿。入幽谷者一任幽暗而不明也。

二剛中受賢勞之困且罷任方隆如困酒食朱紱方來之象必竭誠圖報利用亨祀即時值困往則凶狀无咎。困酒食者剛中之德盡誠勝任不有慶乎。

三陰不中正欲前推四以上進則不能欲倚二以圖安又不可如困于石據于蒺藜之象雖上六正應終不得見為入於其宮不見其妻凶。乘九二之剛據非所據也入于其宮云云者危亡立至不祥也。

象曰澤无水困君子以致命遂志。

物之底也

概木

自初至四歷三爻

初六臀徒敦反困于株木入于幽谷三歲不覿。

象曰入于幽谷幽不明也。

心昏昧暗于事變

九二困于酒食朱紱弗方來利用亨讀作祀征不免

危懼

成濟困之功

凶无咎。象曰困于酒食中有慶也。

四堅剛不可動二剛銳不可依

以上配六宮是而妻則非

上六

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶。

九二

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻

孤立寡助

不祥也。

四處位不當才不足以援初困其來徐徐也。狀初為二所隔困于金車耳始雖有阻而吝終必得合无咎。○來雖徐。志未嘗不在初也。雖不當位而无才終必與初相合而有與也。

五上下皆傷于陰剝削之象。夫臣本供役使者。今反為所制。猶赤紱反為其困。幸劉中悅休。從容調停。終能制服強臣。而有悅狀。必齋明純一其心。如祭祀之誠敬。乃利焉。○剝削者。動有所制。志豈得乎。徐有說者。以五有中應。則教中机宜。順理而直也。利用祭祀。宗社受福祉也。

上陰柔處困極。欲動以求解。則纏束不能解。欲靜以求安。又震撼不得安。動輒有悔。為困于云云。誠能悔悟。奮發而往。吉。○陰柔无才。所為未當也。因動有悔。吉與行會。不終困矣。

九四來徐徐困于金車吝有終。○象曰。來徐徐。

下來救初遲也。阻。比九二剛強。

志在下也。雖不當位。有與也。

心切救初。

九五剝。刑。困于赤紱。乃徐有說。利用祭

剝鼻刑。斷趾刑。

臣。

悅。

祀。○象曰。剝削志未得也。乃徐有說。以中直也。

洛困之志。

德之作用。

利用祭祀受福也。

纏束之物。

不安兒。

以事言。

以心言。

上六困于葛藟。于臲。臲。曰動悔有悔。征

臲。

臲。

兀。

陰柔才弱。

可出困。

吉。○象曰。困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

巽下 坎上

巽木入坎水之下。而上出其水。為井。為治養人者。時勢有變遷。經法无改易。猶改邑不改井。則于舊章无增損。無喪无得。人蒙澤。往來井井。設守法未幾。紛更隨起。如汲水幾至。尚未盡。綆而敗其瓶。凶。

巽木入坎水下。是木根入土。得水液而上達。為木華。為井。是井也。可以養民而不窮于用也。○改邑不改井。二五有剗中之德也。汔至未繙井。是法方行。而澤未及物。未有功也。羸其瓶。前功盡棄。是以凶也。

木上有水。津潤上行。井之象。君子制田里。教樹畜。勞徠其民。又勸勉之。使民自相周助。

初陰居下。明王不窺。猶井泥而人不食。即禽鳥亦莫之顧也。○陰柔无德。品最汗下也。舊井无禽。明時所棄也。

易經訓解

卷二

大地有水

養民常法不改變

幾也

井改邑不改井无喪去聲无得往來井井汔肝至

綆也

敗也

功垂成而敗

亦未繙橘井羸律非其瓶凶

猶井水在下汲之上行

出有源施不竭

豕曰巽乎水而上上聲水井井養而不窮也○改

有守而持之久不偏而蓋于凶

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

象曰木上有水井君子以勞先勞之勞勸相助之相相去聲

遂成廢舊之井

初六井泥乃計反不食舊井无禽○象曰井泥不

人品汚下无用于世

食下也舊井无禽時舍捨也

卷二

二

三三九

二到中无應雖有德僅能自潤象井旁穴出之水僅可下注于射汲井者甕敝而水竟漏于下○井谷射射无人汲引而與之也

九二井谷射下注射小魚甕敝漏破不出○象曰井谷射射无與也上无應

三德足以濟時但未為時用徒令人惻狀象井深不食為我心惻正惻其德之可用汲而不汲也如王明用之上下並受其福○潔而不食行道之人亦惻狀也倘求賢之王明必用之則民社受福也

九三井渫不停汚不食為我心惻可用汲王明竝受其福德施溥○象曰井渫不食行惻也求王明受福也見天下好惡公心 求賢之王明

四居得正能反身自治如井甃无汚壞之咎○井甃者脩治其身也

六四井甃砌也无咎○象曰井甃无咎脩井也惻舊

五到中正淵泉之德時出及人象井潔而冽泉清而寒為人所食○泉食者以有中正之德也

九五井冽潔也 井以陽剛為泉寒泉食○象曰寒泉之食中正也汲取

上居卦上坎口不掩溥井養之德猶井任汲而不掩覆此由其實心而有孚元吉○元吉在井之終養道大成也

上六井收勿幕有孚元吉○象曰元吉在上大成也成井

離下
兌上

變革

信其不得已而革之當 協天理人心

革。巳日乃孚。元亨利貞悔亡。

滅息兌為少女密為中女

彖曰：革，水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。

非女革

非離革

今天仰人心

○巳日乃孚，革而信之，文明以說，大亨以正。

陰革陽陽革陰

春夏秋冬

革而當，其悔乃亡。○天地革而四時成，湯武

去聲

革命順乎天而應乎人，革之時大矣哉。

象曰：澤中有火，革。君子以治曆明時。

固也

中色順物

初九：鞶用黃牛之革。○象曰：鞶用黃牛，不可

卷二

十一

物理人情變革為革。必已革之日。朕後人心始信。改革之為便。可通行天下萬世。元亨。協于天。理人情而利貞。安革之悔乃亡。水上火下。各相滅息。二女同居。少上中下。少長失序。志不相得。物理人情皆變革為革。○巳日乃孚者。必事久論定。以為當革而信之。內文明而酌義理。外說而和順人心。其道大善。可通行且无不正。所革皆當。其悔乃亡。○天地氣序相革。而四時以成。湯革夏命。武革商命。因天心厭亂。人情思治。順且應之矣。是天地聖人。皆不外於革。乃時不得不革者。不其大矣哉。

澤中有火。水決則火滅。革之象。君子制為氣教之曆書。因以明春夏秋冬四時。

初居下无應。固守其中。順若鞶用黃牛之革。○鞶用黃牛。以時勢不在。不可以有為也。

二中正文明。從容慎重。至己日而後革之。則其注革也。言无咎。○己日革之。以是而行。休美之功在是矣。

三過劉躁動于革。以是而往凶。雖事當革。而自亦厲。若熟思審處。議革之言至三就。而人始信矣。○革言至三就。則詳審之極。又何待它求哉。

四劉柔不偏。革常人心。悔可止。而人信之。改命而如是也。吉。○變革之志。上下信之也。

五劉中正。革命大人也。創制立法。煥然一新。象帝變焉。天下信之。何待占決哉。○帝變者。禮樂

以有為也

直斷之以理

已日始且停一日

六二巴日乃革之。征吉无咎。○象曰巴日革之

紛擾

行有嘉也

議革之言至三番成就

九三征凶貞厲。革言三就有孚。○象曰革言三

勸之使斷也

就又何之矣

革而當用

九四悔亡。有孚改命吉。○象曰改命之吉。信志

天人孚信

也

希革毛班

夬 天下信從

九五大人虎變。未占有孚。○象曰大人虎變。其

昭明其文炳于天下矣。

上革道已成。在君子遷善敏德而光輝。如豹變。小人畏威遠罪。革面而從。若往而紛更凶。居則得正而吉。○豹變者。英華外發。蔚狀可觀也。小人革面順以從君教令也。

六爻有鼎之形。二象有鼎之用。故為鼎。主鼎者。簡德位輔三者。則經綸調變。重器永保于无虞。元亨。

鼎者。卦体有鼎之象。以巽木入離火。致烹飪之用。聖人享上帝以報功。養聖賢以崇德。皆資于鼎。功用豈不大矣哉。○內巽而心思沉潛。外又視明聽聰。徽柔履大寶之尊位。五虛中任二剛明之佐。兼此三者。是以元亨。

光明直著
文炳也

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。

巽下
離上

鼎元亨

彖曰。鼎象也。以木巽火。亨。音烹下。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。

木上有火。以致烹飪。鼎象。君子以位乃天命者。齊戒嚴肅以正之。則所受天命凝固矣。

初應四力不勝任。致四覆餗。鼎顛趾也。因是而戒。慎則陰柔之否。惡可去。利出否。而因敗以為功。象猶得去以其子。因賤以致貴。无咎。○鼎顛趾。實未悖道也。有出否之利。以從陽剛之貴也。

二到居中。鼎有實之象。而比初陰。易為所溺。乃怨仇為我疾害者。幸剛中不能就。而害我吉。○鼎有實。吾愛吾鼎。而慎所之也。我仇有疾。終无失身之尤也。

三越五應上。舍君避世。道无由行。膏澤不下于民。象鼎耳不食之云。苟能以義自守。則明良會合。悔可虧也。吉。○耳聾者。失其君臣之義也。

四下應初。陰柔不勝任。致敗公事。猶鼎折足。覆公餗。負君誤國。其刑渥也。○覆公餗。四之自許。

象曰。木上有火。鼎。君子以正位凝命。

在下象 去鼎中積惡

端莊安重 安固

初六。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。○象

以其有出否之利

陽貴陰賤

不負所托

曰。鼎顛趾。未悖也。利出否。以從貴也。

實德充積

指初

汚免

就

九二。鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉。○象曰。鼎

有十分珍重意之字。就意。念說即趨向也。

有實。慎所之也。我仇有疾。終无尤也。

不事君

道不行

澤不下及 君臣各

九三。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨

不全行塞

下孟

塞。悉則

澤不下及 君臣各

虧悔。終吉。○象曰。鼎耳革。失其義也。

委任非人才力不足

飲餗

優渥謂重刑

九四。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。○

之否

速

作渥 握

者信如何也。

五虛中。應二堅剛。賢主輔以良相。猶鼎黃耳。貴以金鉉。利任賢。勿二而貞。○黃耳者。中德在內而克實也。

上以陽居陰。剛而能溫。玉鉉之象。謀猷盡善。大吉无不利。○在上以陽居陰。是剛而有柔。以節之。所謂溫潤而栗也。

一陽始生而震亨。為長子者。心常恐懼而節。則啞。自如。即变故如驚百里。自不至失。七聲之重。

象曰覆公餗信如何也

亦當自愧

中德 象二剛

六五鼎黃耳金鉉。利貞。○象曰鼎黃耳中以

見其德

為實也

龍取

象其溫潤

相業

重剛德

上九鼎玉鉉大吉无不利。○象曰玉鉉在上剛

柔節也

節而不過

三三 震下 震上

動

心若震來

恐懼

安其自如

入变故

不失所

震亨震來虩虩笑言啞啞。震驚百里不喪

七聲

卷二

十三

震亨蓋危者使平固亨道也。震來虩虩者恐非福也。福惟恐乃致也。笑言啞啞正先常恐懼而後區處有法則也。○震驚百里蓋大變卒狀而臨如雷震而遠近驚懼也。主器長子能泰狀不失所主如不喪七鬯是以出吾疑定之神可以守宗廟社稷而為祭主也。

雷發洊至震象君子存恐懼實心而又本此心俯治其身思省其過。

初為震主處震之初故先時而齟齬恐懼俯省後必笑語自若而啞啞吉。○象解與彖傳同。

二乘初剛為其所侵凌是震之來而危也。當乘其所有如億喪貨貝遠避而升於九陵朕中正自守可為善後之圖。始雖喪貝有勿逐七日得之象。○震來厲者乘初剛故厲也。

象曰震亨○震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也。○震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也。

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。

宗廟社稷以為祭主也。

象曰洊雷震君子以恐懼脩省。

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。

虩恐致福也笑言啞啞後有則也。

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。

心震動 此以君道言 即彖三意 即象三言自如

澤處震法則

駭于外

惕于中不喪之凶皆疑定性体

此解不喪七鬯

雷連上声也

以心言 以身言

曉虎名以其周環顧慮不自寧也

此以君子言

危 筹度

珍宝 升

遠避如

不求而自得

初九

三以陰居陽，是无才而不勝驚懼，故蘇、眚。眚，若困其震而震動激厲，則无眚。○蘇、眚者，由位不當，時危而行險也。

四柔不中正，陷于二陰，不能自震，遂泥而已。○遂泥者，昏迷險難，何以自耀於光明也。

五當國家之變，才弱不足以濟，故往來皆厲。幸時中而恐懼備省，无喪可有事。○无才而危與行會，行皆危地也。危行能有事者，以其在中，有中德自大无喪也。

上陰柔處震極，故震來而志氣索。○瞻視矍矍，証凶若能儆戒預備，於震未及躬而在鄰時，則何有索、矍矍之咎。眚亦不免意外之變，即如婚媾且有言也。○索、矍，由心中无主而未得也。雖凶无咎，蓋于震及鄰為鄰所戒，而我先畏之，則有備而无咎也。

六三震蘇蘇，震行无眚。○象曰：震蘇蘇，位不當也。

也

九四震遂泥。

方計反

○象曰：震遂泥，未光也。

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。

上六震索索。

索，洛反。

視矍矍。

矍，矍反。

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。

卷二

十四

陽止陰上為艮。止所當止。形骸思慮盡化。而不獲其身。外而情境不閑。雖行庭不見其人。无咎。

艮者言心之止也。時止與止。歛感于寂。時行與行。通寂于感動。无動。静无靜。一因乎時。何有私累而不光明乎。

○人身惟背為止。艮其止者。言止得其所也。止時所在。行時所在。无時非止。无止非所也。卦体六爻。陰陽敵應而不相與。是一理為主。萬累皆空。乃所而无所也。是以不獲无咎云云也。

兩山相峙。各止其所。艮之象。君子以心之官則思。思止其所。如思之体。而不出其位也。

初陰本静。而居艮初。是念慮能止于理。艮其趾。无咎也。必常守其貞。乃利。○止于方動。本体之

艮上 艮下

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。

彖曰：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。

象曰：兼山艮。君子以思不出其位。

初六：艮其趾。无咎。利永貞。○象曰：艮其趾。未失

止于理而不迂

内而忘已

外而忘人

不失人生而静之初

就寂言

就感言

以心作言

正是止体

謂所當止也

内外卦

只是

至子理而不為私欲所牽

即止其所

在下象

止于理即貞

人生而静体

正未失也。

二居得正當波蕩之地。不為所動。艮排之象。狀三為二所隨。二僅自守。不能救正。心豈能快乎。○不極隨者。由三到復自用。不肯退而聽乎二也。

三過到不中。一于止。不知時行時止之妙。艮其限。物情睽絕。若分裂其畜。其危厲灼于心矣。○艮限以為可制。心使之靜。豈知危至薰心也。

四陰得正。一身之視聽言動時止而止。何妄動之咎。○艮其身。正從躬處止之也。

五得中心本安靜。言不妄發。艮輔之象。發合義理次第。特出之悔心。○艮輔者。以五有中德。故言不妄發也。

正也

本來原正

六二。艮其腓。

肥

不拯其隨。其心不快。○象曰。不

无躁動之失

救

指二于八。兼成。皆更有辭。

拯其隨。未退聽也。

腰脰開引

是引節屈伸也

九三。艮其限。列其夤。

直引反

厲薰心。○象曰。艮其

限。危薰心也。

思不乱。營居不乱。校

六四。艮其身。无咎。○象曰。艮其身。止諸躬也。

言之所出。在頰兩旁

義理次第

躬乃身之動于行

六五。艮其輔。言有序。悔亡。○象曰。艮其輔。以中

正也。

正也。

上陽居止極。動靜各止其所。而始終不變。敦厚于止也。吉。敦良之吉。自始至終無間斷。若加厚狀也。

進之有漸為漸。夫六禮備而成婚。漸進莫如女歸。士人漸進如女歸乃吉。女貞也。守以貞乃利。鳥。

漸者。漸進之義也。以女歸之道而進。道可行而吉也。漸何以利貞。卦變進得其位。往必有功也。所以狀者。陽進歸陽。得位之正也。正已可正人。邦自此正矣。九五位剛而得中。是居以正。主正邦之治也。其德恬靜而舒徐。動而有為。寧有窮乎。

山上有木。以漸而長。漸之象。君子優游厭飲。以畜德。德以漸盛。溼育薰陶。以善俗。俗以漸美。

初始進無應。名實未孚。如鴻漸于干。而未得所。

上九敦良吉。象曰敦良之吉。以厚終也。長守牢固 謂加厚

艮下 巽上

漸女歸吉利貞

彖曰漸之進也。女歸吉也。進得位。往有功也。位者功業之本。得位則有功也

進以正可以正邦也。其位剛得中也。止而

巽動不窮也。成正邦之功

象曰山上有木。漸。君子以居賢德善俗。以善自淑 行文 以德及人

初六鴻漸于干。小子厲有言。无咎。象曰小子

水鳥行有序而進有漸 水涯 新進之士

以位言

安履危蒙訊可不免者。小子厲有言。狀非其所致。誰咎之。○唯小子故厲。非安進可致於義為无咎也。

二柔順中正。德足以稱位。居高食厚。居之。不危如鴻漸于陸。而飲食自適。成正邦之功。吉。○衍術者以德詔祿。不為徒飽也。

三遇剛強進。无以安其位。如鴻漸于陸。不能遂其進。始夫征不復。婦孕不育。凶。狀此遇剛用。以禦寇或利。不復者。遠眾獨立。乖離群醜也。遇剛而陰陽失和。夫生育之道也。利禦寇。順其剛。猛可相保耳。

四柔乘剛。是大臣見逼。奸不得所安。如鴻漸于木。幸順巽而被暴。不能加。如或得其桷。而稍安。无咎。○得桷者。以順而巽。有善處之術也。

之厲義无咎也

六二鴻漸于陸。飲食衎衎。吉。○象曰。飲食衎衎。非伴食。漫不事二者。

衎不素飽也

九三鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。

○象曰。夫征不復。離聲去群。醜也。婦孕不育。失其

道也。利用禦寇。順相保也。

六四鴻漸于木。或得其桷。无咎。○象曰。或得其桷。順以巽也。

其稱順以巽也

易經訓解

卷二

卷二

十六

三五

五居尊位。如鴻漸于陵。二正應為三四所隔。如婦三歲不孕。狀和木勝正。終君臣相合。吉。○莫之勝吉。得賢弘化。五所深頌也。

上陽剛之德。高出臣位之外。如鴻飛舉雲達之上。清風峻節。可師表百世。其羽可用為儀。吉。○可用為儀者。功名富貴。不足以累其心。誰得而亂之。

卦以女從男。情以悅而動。為歸妹。卦体以柔乘剛。非正矣。証則凶。豈室家所宜乎。无攸利。

歸妹。感應施受。乃天地大義也。天地不交。則氣化塞。而物彙不興。歸妹。女道之終。而人道生育由此始也。

○卦德悅以動。女子私情相合。所歸者妹也。

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。

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。

震上

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。○說。以動。所歸妹也。○

比臣不遇君

終相合

謂志路也

其羽可用為儀飾

漸進時不患少事功。患少節義。故特表以風世。

婦人謂嫁曰歸。安不能成內助。

仇男女不交。則人類滅息。

女道之終。母道伊始。

私情

合

女先求男

第一 丹 書 參 日 集 卷 之 四 反 之 句

又自二至五位皆不當安往不凶哉无攸利以三五爻柔乘剛非大義所宜也

雷動則澤隨猶女隨男而動歸妹之象君子以夫婦當求終若始悅以動即知其終有愆也

初居下无應位列賤職為歸妹以婦狀陽剛亦能承助其君為跛能履征吉○以婦者以陽剛有恒久之德也跛能履吉有以恒德乃能承助其君也

二剛中應陰柔遇非其主不能大展猷謀猶助能視也不若退而守其志利幽人之貞○利幽人之貞抱道守正未變其常矣

三為悅主无德而徇利祿明主所擯士人共羞象不正之女入莫之娶反歸以婦○以傾者以位不當而无德也

易經訓解

征凶位不當也无攸利柔乘剛也行涉淫僻 婦制其夫

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝重左謹始 平剛之極

初九歸妹以娣跛少婦曰娣從嫁媵婢能履征吉○象曰歸妹以

娣以恒也跛能履吉相承也承助其主

九二眇能視利幽人之貞○象曰利幽人之貞視不及遠 不淨行其志不若退守其志

未變常也中實乃臣之常

六三歸妹以須反歸以娣須待也无造故須 從嫁媵婢○象曰歸妹以須未

當聲也去聲

卷二

易系辭四角
四陽剛无應。抱道自守。寧過期不仕。如歸妹愆期而遲歸焉。所以遲者。謂仕自有時。即愆期勿恤。○愆期之志。正待時而行也。

五柔中應二。任賢以誠。不以文。猶帝女下嫁。其服飾之美。反不如其婦者。君德盛。无以加矣。月幾望吉。○下賢以誠。不以文。如帝乙良云云也。由以住在中。有中德之資。以貴而行。安事文飾也。

上陰柔无德。不能見用于明時。猶女嫁而承筐无實。不成嫁矣。士娶而封羊无血。不成娶矣。何攸利。○上六陰柔无德。空懷欲進之心。何異承虛筐也。

九四歸妹愆期遲歸有時。○象曰愆期之志。有

達可行而行之也

待而行也

六五帝乙歸妹其君之袂。不如其婦之袂。良月

德盛

幾望吉。○象曰帝乙歸妹。不如其婦之袂。良也。

德愈貴心愈謙

其位在中。以貴行也。

上六女承筐。无實。士刲羊无血。无攸利。○象

長而

辭帛類

刺也

摠見无德不見用象

曰上六无實承虛筐也

離下
震上

明動相資。致治盛大為豐。治化四達。亨王者至。以分空抱憂。宜持盈戒滿。而不過盛。如日中焉。

豐亨。主假格之。勿憂。宜日中。

以治功言

以言

以才言

志欲日廣

豐者治功盛大也。卦德明則有見大之識。本明以動。又有圖大之才。故豐。○王假之言。王假主此志。驕氣滿。尚者大也。勿憂。宜日中。生民利病。畢照无遺。宜照天下也。○所以狀者。以中不可過也。日中則昃。月既盈則食。天地氣机有盈虛。且與時消息。况于人事。盛極有反。象乎。况于鬼神。伸極有不屈乎。

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。○日中則昃。月盈則食。

以造化言

死心于事。幾民隱

鬼神在天。地運。風雨雷露。之儀

雷電而威。照並行。豐之象。君子法電之明。以折獄。是非曲直。畢照。法雷之威。以致刑。輕重大小。無枉。

象曰。雷電皆至。豐。君子以折反獄。致刑。

指四合而有助

自均也。謂皆自陽也

初與四。明動相資。合而有助。為遇其配主。一德一心。雖旬而不上下。无咎。可以致豐。注有尚。○雖旬无咎。以過旬則相忌。而有災也。

初九。遇其配主。雖旬无咎。往有尚。○象曰。雖旬无咎。過旬災也。

微其配而出。其前相忌相仇也

周匝障蔽

象曰明

星名。掩其象

明之反

二。明且而遇暗主。猶豐大其辭。中見斗。若往而諫。諍。重其猜疑。惟積誠感發。君蔽可開。吉。○

六二。豐其蔀。日中見斗。往得疑疾。有孚發若。

語詳

有孚發若言信誠以感發其志也。

三處明極而應暗君受蔽甚矣為豐沛見沫之象不能有為如折其右肱而不能以自致也。于三何咎。主德既昏大事去矣雖才足肱股彼折之而可用乎。

曰六五近五暗主明而受蔽為豐部見斗狀初九夷主下求與遇相與夾輔則吉。近暗主處非其位也日中見斗幽暗不能自耀也。遇其夷主明動相資行以格君豐可保吉也。

五柔暗若能虚心致章美之賢有慶譽吉。六五之吉豈徒譽于一身是有慶而流及天下矣。上陰柔居豐極好大喜功自恃其明反以自蔽為豐其屋適以節其家其障蔽之深人情物理

吉。○象曰。有孚發若。信以發志也。

非以口舌爭也

旗幟也而密

小星

九三。豐其沛。日中見沫。折其右肱。无咎。○象

沫

曰。豐其沛。不可大事也。折其右肱。終不可用也。

九四。豐其蔀。日中見斗。遇其夷主。吉。○象曰。豐

以保豐言

其夷主之義也我為等夷也

立暗則

其蔀。位不當也。日中見斗。幽不明也。遇其夷主

吉行也。

致來指賢德 慶譽之已與言

六五。來章。有慶譽。吉。○象曰。六五之吉。有慶也。

自強高大

陰暗

小視

靜寂无人意

上六。豐其屋。蔀其家。闕其戶。闐其無人。三歲

一無所見如窺其戶。聞其無人。三歲不覲凶。○
心矜高自恣如屋高大翔于天際也。聞無人自
有而自蔽之也。

山上火炎去而不留為旅得善處之道。小亨。狀
勿以旅為可忽。能守此貞則亨可保矣。吉。

旅小亨者。卦体柔得中乎外。是不屈不亢而順
從乎剛。卦德艮止心安靜无妄求。而麗乎明。外
又達時勢。机是以小亨。得處旅之正而吉也。
○旅之時自非柔中順剛內止外明者不能。其
大矣哉。

山上有火去而不留旅之家。君子明慎用刑。而
輕重出入无慢易。不留獄。或罰或宥。无淹滯。

初陰柔處旅。而瑣屑之家。致侮召柔。災皆其自

易經訓解 卷二

不覲凶。○象曰豐其屋天際翔也。闕其戶聞其

無人自藏也。

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。

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

初六旅瑣瑣斯其所取災。○象曰旅瑣瑣志窮

屋大至于天際

障蔽

亨如即去之懷吝者

六五得中乎外而麗乎上下之三陽

艮止

見於旅之時非貞不可

法火之照察山之慎重

法山不留火

災賤其行

很細狀

象鄙其心

志劣即是

卷二

孔丘○頌之者志量得而窮極宜自取災也

災也

二柔順中正故即次則身安懷資而用裕得童僕貞信无欺而有賴○得童僕貞則即次懷資有賴終无尤也

六二旅即次懷其資得童僕貞○象曰得童僕

貞終无尤也

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

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

六五射雉一矢亡終以譽命○象曰終以譽

五為文明之主雉象也羈旅遠且觀先我國如射雉狀豈能處命如一矢亡也狀才終不悔由

三過剛不中故焚其次而失所安喪童僕而失所賴雖心无私邪而正能免厲乎○旅焚其次亦已傷而不安矣待童僕如悠之路人安得不喪乎

四柔能下隨處皆安獲糧身之地隨事有備得資身之防狀應陰柔不能行其志我心不快○旅于處狀所安之位也位既未得則志不能伸心豈快狀乎

次舍也

資用

守分而傾心于我

旅寡親以得人為

重

怨

不安其身

不得心力

剛過不可外旅

謂視童僕如路人

不足惜

暫得一時休息

可防身

君子之心在得位行道耳不得位則心不快

人君无旅此爻為旅臣言射不與雉遇也

古名遠播

此以獲壽命。○壽命者。報譽上達天子也。

上九過窮。窮大失居。如鳥焚其巢。驕樂悲傷。先笑后啼。由失其順德而不知。如喪牛于易。凶。○在上而亢。義當失其所安矣。喪牛于易。悔其剛而若罔聞也。

陰伏陽下。其性務入。為巽。陰則才不足。而大僅小亨。幸陰從陽。利有攸往。利見才德大人。

上下皆巽。是重巽也。人君入人。莫如命。惟重巽申命者。反覆叮嚀。深入于人心矣。○九五剛毅。協大中至正之矩。而志无不行。由是臣民皆順。從乎剛。而化于中。此是以小亨大人云云。

易經訓解

命五經

卷二

命上逮也

譽聞于上而命逮于下

失所安

始樂 終悲

失順德 忽

上九鳥焚其巢。旅人先笑後號。眇喪牛于

易。凶。象曰：以旅在上，其義焚也。喪牛于易。

然不覺其亡 驕傲失吾心真聞

終莫之聞也

巽下 巽上

陰有陽助

巽小亨。利有攸往。利見大人。

重復

九五 入

以德言從云沉潛乎仁義之府 習也

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。

風相隨而至。无物不入。巽之象。君子于民社之事。必叮嚀反覆。以申其命令。然後行焉。

初為巽主。而无斷。故進退不果。用武人果敢之貞。則利。○進退志有疑也。利武人之貞。則進退立決。志已治矣。

二處柔居下。人臣謙卑順巽。猶巽在床下。惟秉真誠。以請獻。如用史巫紛若。吉无咎。○紛若。吉。二有中德。非為諂也。

三過剛不中。勉為謙巽。頻巽而頻失者。吝。○頻巽之吝。故態盡露。其志窮也。

四柔能下。謙恭下士。悔亡。由是群策群力。皆為我用。如田獲三品之多。○田獲三品。賢才助而功被上下也。

五剛從中正。能革弊歸正。而貞吉悔亡。无不利。始有悔。无初也。既无不利。有終也。於貞必先慮。

象曰隨風巽。君子以申命行事。相變之義 申命然後行事者。貴其人也

初六進退利。武人之貞。○象曰進退志疑也。利。不果于進 示以果決 貞固也 確立不恣意

武人之貞志治也。兩可不決謂疑 一定不亂謂治

九二巽在牀下。用史巫紛若。吉无咎。○象曰紛。禮尊者坐牀卑者拜于下 賊星者。賊所禱者多也

若之吉得中也。巽根中心而出

九三頻巽吝。○象曰頻巽之吝。志窮也。頻失 巽非其本心。所謂其術劣者

六四悔亡。田獲三品。○象曰田獲三品。有功也。田獵 比得多士之多 得更化之善 樂无不節 治化治

九五貞吉悔亡。无不利。无初有終。先庚三日。丁也 謂叮嚀

三日。丁寧于未变之前。後庚三日。撥度于既变之後。吉。○五更变而得吉。居位中正而有德也。

上居巽極。一于過巽。而失其割斷。為巽在床下。喪其資斧。雖時當巽。而貞亦凶。○巽在床下。以

上極于巽者也。喪資斧。錫的是凶也。陰進陽上。過其所望。喜之見乎外。為兌。人君和平感民。何化不治。亨必悅者。太公至正。利貞。

上下皆兌。以感彼。應忻合。交暢而悅也。○悅必利貞者。以悅本柔道。二五宰之以剛中。情依性出。誠心為悅。以利貞。是以順乎天而不遠。應乎人而不拂。以此率民。總事民悅而忘勞。率民犯難。民悅而忘死。此悅之大而無私也。悅之大至忘勞忘死。乃歡忻鼓舞。民勸矣哉。

後去聲庚三日吉。○象曰九五之吉。位正中也。泰也。極明撥度。以德言。

上九巽在牀下。喪息浪其資斧。貞凶。○象曰巽

在牀下。上窮也。喪其資斧。正乎凶也。極。猶言端的。

兌兌下兌上

兌亨利貞。悅也。不涉離。兌之私。

彖曰兌說音悅也。○剛中而柔外。說以利貞。是

以順乎天。而應乎人。說以先去聲。民忘其勞。說

以犯難去聲。民忘其死。說之大。民勸矣哉。不知。替其正也。功以正。

兩澤相麗。互相浸潤。兌之象。君子以朋友講習。闡明義理。時習無間。理義悅心矣。

初九。和兌。吉。○象曰。和兌之吉。行未疑也。
初居下。无應。其悅順性情。而无私。志无不通。吉。和悅者。本性之發見。流行順應。无私。何疑累也。

二。德剛中。以精誠為媾。孚兌者。也。獲上治民。吉。悔亡。○其孚實本中心。先自信其志也。

三。不中正。而无應。反來就二。陽以求悅。凶。○來兌者。德不足以自守。而妄悅也。

四。上承九五。中正。下比六三。柔邪。故高度所悅。未能有定狀。質本陽。剛介。疾獨斷。而疾惡柔邪。則有喜。○九四之喜。謂良會合。天下福慶矣。

五。近上六。若因其匿情。矯偽。而誤信。不疑。厲。以孚于剝。而有也。○孚剝者。五自恃其才勢。而不之覺也。

上為悅主。致人悅已。令其不自知也。○引兌。包藏禍心。隱悔未光也。

象曰。麗澤。兌。君子以朋友講習。

發中節

同門同志

情之發見

初九。和兌。吉。○象曰。和兌之吉。行未疑也。

悅有真心。不事外歸。

心之所存。為志。

九二。孚兌。吉。悔亡。○象曰。孚兌之吉。信志也。

自上而下。自來。

六三。來兌。凶。○象曰。來兌之凶。位不當也。

審度。悅。

安定。投然有守。

君臣契合。

九四。商兌。未寧。介疾有喜。○象曰。九四之喜。有慶也。

福及天下。

慶也。

剝陰能剝陽也。陰明。剝被。以此起。

有才。有勢。

九五。孚于剝。有厲。○象曰。孚于剝。位正當也。

致人就已。

隱悔未光。謂言。宜早防。

上六。引兌。○象曰。上六引兌。未光也。

風行水上。離披解散為渙。才勢可濟。亨王者當至于廟。聚已精神以格祖考。展經綸以拯溺而利于正。

渙亨卦。變九來居二而得中。英雄得地則有資藉不至困窮也。六往居三得陽位才兼文武。上同于四。豪傑輔助。○假廟者王乃聚已精神致孝享于廟中也。利涉大川。乘巽木于坎水上。有其才。便有濟險之功也。

風行水上。渙散之象。先王以享帝于郊。與天神接。立廟于國。與祖考通。示天下知有本也。

初渙未溲。拯救力易。又附九二以濟時艱。猶用拯得壯馬吉。○初六得吉。順九二之剛也。

二當渙時。據要言之地。可圖恢復。猶人奔得其

☵ 坎下
巽上

世道渙散

寺神

安民

且出于公正

渙亨。王假格有廟。利涉大川。利貞。

有其地

有其才

有其輔

彖曰。渙亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。○

廟中

具濟險之才

王假有廟。王乃在中也。○利涉大川。乘木有功也。

也。

象曰。風行水上。渙。先王以享于帝。立廟。

救馬莊則行速

收於人心在使知本

諸其才力

初六用拯馬壯吉。○象曰。初六之吉。順也。

急來之謂

如九車中之机也

九二渙奔其机。悔亡。○象曰。渙奔其机。得願

卷二

三六三

步系言角

杭而安。渙可濟悔亡。○奔杭者。得濟渙之願也。

三居陽位。鞠躬盡瘁。不顧其私。无悔。○渙其躬。志在天下國家也。

四下无應與。大臣能散朋黨而事上。相道盡善。元吉。私党既散。天下自合。所聚若丘。此机微妙。用。豈尋常所思乎。○渙群元吉。心術光明正大也。

五中正居尊位。能散其歸令。如汗之无處不到。又散其居。積于四方。无咎。○王居无咎。以居正位。有中正之德也。

上陽剝居渙極。散生民之傷害而去之。使斯民皆出於憂惕。濟渙功可成。何咎。○生民塗炭其害甚矣。今渙其血。實遠之也。

也

公尔忘私 心无愧

六三。渙其躬。无悔。○象曰。渙其躬。志在外也。

志在四方不在一身

散也私交

六四。渙其羣。元吉。渙有丘。匪夷所思。○象曰。渙

山也公党自聚 常

以心言

其羣元吉。光大也。

號令也利公天下曰大

積聚也 无負濟渙之任

九五。渙汗其大號。渙王居。无咎。○象曰。王居无

咎。正位也。

生民塗炭乃傷害也

上九。渙其血。去逖。出无咎。○象曰。渙其

憂懼

起呂反

血。遠害也。

去聲

澤上有水其容有限為節裁制得中可通行而亨狀遇于節而苦則不可守以為常

剛柔均分而不偏二五得中限而不過故亨○苦節不可貞者其道非中窮極不可行也○節亨者允悅則情易流遇險而止則有節制九五當位主節之權其節也酌中正以通天下○天地陰陽均節而不過則寒暑調而四時成聖人制為數度匪頒有式費出有經則財不傷於虛耗民不困于征求矣

澤水之容有限節之象君子以教有多寡度有隆殺則限制之德存于心行見于事則擬議之節陽剛得正不妄求出仕象不出戶庭知止不殆何咎○不出戶庭知時之宜通而通宜塞而塞也

兌下 坎上

節亨苦節不可貞

豐儉適宜

測則能止

象曰節亨剛柔分而剛得中○苦節不可貞其

立防限以節制

典考反

道窮也○說悅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

節節法度

用財不濫

不至橫征

象曰澤上有水節君子以制數度議德行○

戶外之庭時當處而外

初九不出戶庭无咎○象曰不出戶庭知通塞

反 悉則也

卷二

三十三

易系辭前角

二失節不正而无應以隱為高不出門庭凶○
不出門庭時可出不出失機會甚矣

三陰不中正制用不經行已无度不節如坎能
免傷財敗德之嗟乎將誰咎之○不節之嗟无
所歸咎也

四柔正純臣立身制用一憑時王之制安節亨
○九五主節于上順而承其道也

五當位中正其節也合人心之宜節之甘美也
吉法今傳後注有尚○其節吉居位得中而有
中德也

上居節極凶中而苦于節雖正亦凶狀禮奢
儉悔亡○貞凶者道有窮節之善者窮之也

九二不出門庭凶○象曰不出門庭凶失時極甚

門內之庭潔身亂倫

三二二

也

六三不節若則嗟若无咎○象曰不節之嗟又
誰咎也語辭 嘆

誰咎也

自然而无勉強

六四安節亨○象曰安節之亨承上道也節中正以通之道

人情其悅而可從

九五其節吉往有尚○象曰其節之吉居位中

即未祭之中

也

不顧人情所安

上六苦節貞凶悔亡○象曰苦節貞凶其道窮

中孚者孚誠之象也。誠之所感雖人至頑冥如豚魚可感而吉。事至艱危可濟而利。狀又必利于貞。

三四柔在內為中虛。二五剛得中為中實。悅而巽。臣以媚茲而上孚。君以順從而下孚。君臣交孚。萬邦亦化而作孚矣。○豚魚吉者誠信之極。无物不動。信及豚魚也。利涉者乘木舟虛。在人。有真實之體。虛中遊于世。中孚以利貞者言天道无偽。誠感誠應。自與天合也。

風感水受中孚之象。君子体中孚之誠于獄之可疑者。審之又審。以求其生。求生不得者姑緩死焉。

初上應四。能度其可信而信之。則吉。如有它焉。則二三之心。寧能燕安乎。○虞吉者。從正之志。

易經訓解

也

兌下

信无知物喻之難感

如忠信行豈猶

中孚豚魚吉利涉大川利貞

一私不容

萬理皆備

彖曰中孚柔在內而剛得中說悅而巽孚乃化

自此達彼

預見之人

卦象木在水上

外天

邦也○豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟

誠者天之道也

虛也○中孚以利貞乃應乎天也

按義所可疑求其入中之出死中之生

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

度也謹始意

復從他人

安

初九虞吉有他不燕○象曰初九虞吉志未變

卷二

三十四

易系言解

未變也。

二五中孚相應。君都臣俞。象鶴鳴子和。所以
朕者。以二有懿德也。懿德在我。自有以動其愛
慕之心。是我有好爵。彼亦係恋之也。○其子和
之鳴。由中發和。亦根心應也。

三居悅極。无信。又應上信之窮者。得敵也。作止
无常。或鼓或罷。或泣或歌。○或鼓或
罷。无中孚之德也。

四近君得正。德位極盛。如月幾望。四又絕初私
黨。上信于五。如馬匹亡。无咎。○馬匹亡。心斷絕
乎類。而一于上也。

五以中孚之誠。下應九二。至誠固結。如牽如之
象。无咎。○牽如者。有中正之德。而當尊位也。

也

鶴知夜半。言鳥也。喻幽隱之誠。

指五。喻同聲相應。

天爵之德。

九二鳴鶴在陰。其子和。之。我有好爵。吾與

同好也。

胡臥。

見五誠非勉強。

爾靡之。○象曰。其子和之。中心願也。

匹敵无資益者。或无定王辭。

六三得敵。或鼓或罷。或泣或歌。○象曰。或鼓或

罷。位不當也。

初與四為匹。

六四月幾。望馬匹亡。无咎。○象曰。馬匹亡。絕

指初指五。

類上也。

交係之固。

以九居五。正得其

九五有孚。攣如。无咎。○象曰。有孚攣如。位

反。

力員。

上居信之極。知信而不知變。猶翰音非登天物。而欲登天焉。以是為貞必凶。○翰音登天信非所信。豈可長乎。

陰多于陽。小者過也。故為小過。力全勢盛。可亨。必守分義之正。乃利。可小事。為所當為。不可大事。而為不可為。為小事亦宜收歛。退抑。不亢而卑。如飛鳥遺之音。下而不上。方大吉。

小過亨者。卦體陰多于陽。分本小而勢過于大。因其過而等用之。亨也。○利貞者。小過時。當量力安分。與時偕行也。小事吉者。柔本不可任事。得中則隨分所當為而吉也。○剛能有為而失

正當也

上九翰音登于天貞凶。○象曰翰音登于天何

雞鳴必先振羽是音隨羽翰而出

可長也

震上 艮下

陰也

戒以埋之當為

一身細行

國家大計

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不

下而不上

事无不善

宜上宜下大吉

彖曰小過小者過而亨也。○過以利貞與時行

以二五言

用也

以三四言

昧時之

也柔得中是以小事吉也。○剛失位而不中是

位不中。則過恃拂宜。安能大有為。故不可大事也。○卦体内實外虛。有飛鳥之象。則當思飛鳥之義。所謂飛鳥遺之大吉云云者。言小過時。挾上人心。則逆持下人心。則順也。

雷散出於地。未升於天。小過之象。君子于行。過於恭而不傲。喪過于哀而不易。用過于儉而不奢。

初陰。應四強。援欲進。妄動。志亢氣揚。如鳥之飛以凶。○高亢之勢。不可救止。无可奈何也。

二柔順中正。其事君也。過三四而過五。是去驕亢之心。秉恭順之節。有過祖遇妣之象。如坎則不凌逼其君。過得乎臣分。无咎。○不及其君。以臣不可過君。故不凌迫也。

三剛正自恃。忽小人為不足畏。而弗過防之。小人從以乘間而中傷耳。凶。○從或戕之。既莫知

以不可大事也。○有飛鳥之象。鳥飛鳥遺之音。

不宜上宜下大吉。上逆而下順也。

象曰：山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎

哀。用過乎儉。

初六：飛鳥以凶。○象曰：飛鳥以凶。不可如何也。

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。

九三：弗過防之。從或戕之。凶。○象曰：從或戕

三二五

作時

合時宜

三者皆小事而空下者也

上而不下 以飛致凶

去夫 此驕亢 解道 比柔順 凌逼

渣合

過則于臣紀有虧

借 乘間意 意外不虞

所自來終莫究所底止凶如何也。

四以剛處柔當得无咎何也。四弗過乎剛。合小過之宜也。往而過剛則厲而當戒。若執柔為常。又勿用永貞也。剛居柔位不當也。往厲必戒。往則過剛不可長也。

五陰柔无才不能澤及天下。如密雲不雨自我西郊。又七取乎二。陰柔為助不濟可知。不雨之故由其尊而挾勢過高也。

上陰居過極。越分自高。弗合乎宜而過之甚。如鳥飛離且遠也。天災人肯不免矣。弗遇過之高亢甚也。

之凶如何也。

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。

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。

上六弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。○象

象曰。弗遇過之。已亢也。

離下
坎上

易類

天下事業已成。為既濟。盛極將衰。亨小。當敬天。勤民利貞。如初之謹。畏則吉。若終則心怠而亂。

既濟亨。小利貞。初吉終亂。

既濟曰亨。小者事之小者。尚可得亨也。利貞者。卦之六爻。剛居剛而得其正。則當乎剛之位。柔居柔而得其正。則當乎柔之位。初吉者。六二柔得中。有謹畏之心。故吉也。既濟之終。入有止心。怠荒心起。末有不亂者。治道窮也。水火相交。各得其用。既濟之象。君子戰兢。恐懼以思其患。而謹微杜漸。預為之防也。

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。

初九曳其輪。義无咎也。○象曰曳其輪。義无咎也。○象曰七日得。中以中道也。

象曰水在火上。既濟。君子以思患而豫防之。初九曳其輪。其尾无咎。○象曰曳其輪。義无咎也。

初當既濟之初。凡事戒謹。不敢輕進。如車曳輪。任事慎重。狐濡尾。慮患周詳也。无咎。○曳其輪。保濟者。敬慎如此。義无咎也。

六二婦喪其茀。勿逐七日得。○象曰七日得。中以中道也。

二中正應五。而五不能下。賢則不能得君。行道如婦喪茀。失所以行之象。狀終必見用。勿逐七日得。○七日得者。二得中道。保濟之具在我矣。

六二婦喪其茀。勿逐七日得。○象曰七日得。中以中道也。

得以中道也

三劉居劉當治安而伐不庭猶高宗伐鬼方久而後功成三年克之當慎于擇將小人勿用○三年克之師老財匱困憊甚矣

四柔居柔致治保邦之器无不具備而戒惧心必不敢寧也如乘舟者慮舟漏而倍衣袂且終日戒惧○終日戒者其心有所疑惧也

五君位而時已過天命人心莫挽不如二得時而天與人歸實有以凝受之象東鄰受福云云○非五不如二之位不如二之時也實受其福吉方來而未艾也

上陰柔居濟極不知戒惧亂愈極而陰愈深如狐涉水而濡首厲○濡首厲而危亡至至何可

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用○象曰

三年克之憊也

六四繻當濡有衣袂○象曰終日戒

有所疑也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福○

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

上六濡其首厲○象曰濡其首厲何可久也

象全盛而用武

不可輕動意

滲漏

衣袂塞舟罅漏者

恐漏至不及覺心存戒惧

陽也指五盛祭君尊意

陰也指二

禴祭在下象

得時象

之方至也

狐濡首則不濟是委靡不振象

當早思慮預防

易經訓解 卷二

卷二

易系言角

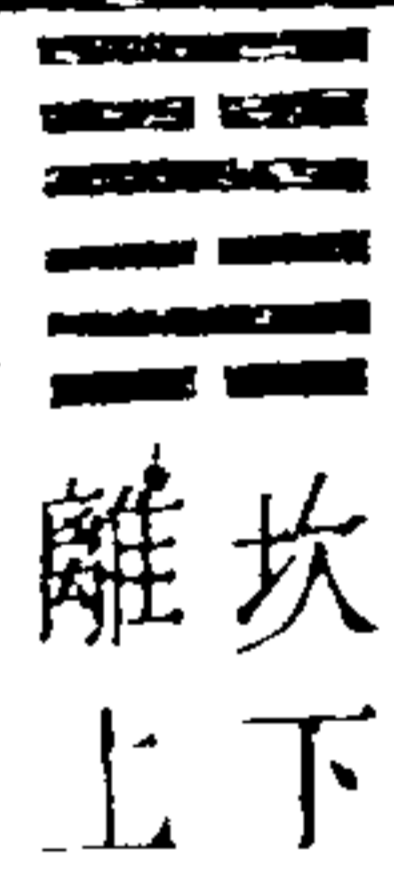
長久也

事業未成。為未濟。時有將濟亨。若紀綱稍振。以輕銳急。忽繼之。如小狐幾濟。濡尾則不能濟矣。元攸利。

未濟亨者。以柔得中。則小心慎密。處置得宜。事可濟而亨。○小狐汔濟。治法粗舉。未出險難之中也。其時正須謹始圖成。乃如濡其尾。无攸利。則始既不謹。不能續終以求濟也。狀雖不當位。卦之剛柔相應。同心可共濟。而續其終矣。水火不交。不相為用。未濟之象。君子緣分定制。慎辨之。使親疎貴賤。尊卑上下。各居其方也。

初陰柔不能進而圖功。如狐涉水。濡尾之象。吝。○濡尾者。不知度已才力。而敬慎之也。

二居柔得中。安為下之分。不敢專成。如曳其輪。得且道之正。成濟世之功。吉。○貞吉者。由其有中德。是它心中順。得且道之正也。

坎下 離上

未濟亨。小狐汔濟。濟濡其尾。无攸利。

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。

象曰火在水上。未濟。君子以慎辨物居方。

初六濡其尾。吝。○象曰濡其尾。亦不知極也。

九二曳其輪。貞吉。○象曰九二貞吉。中以行正也。

也

有待而濟 沅幾也見治罔用老成鍊達老狐見机危懼小狐冒進取禍

指六五 有善濟之方

見濟事不可輕忽 謀猷不臧

同心協力 不敢輕心

敬慎乃濟之極則

爰君小心也

三陰不中正。而无才德。當未濟時。獨往以濟。則凶。若藉陽。則才力乘。机以圖。而利涉大川。○征凶者。才德不足。未有不敗也。

四到居柔。能免而貞。永肩一心。不懈于位。則得濟時之道。吉悔亡。必震奮至于積久。乃有功。如震用大國云云。○貞吉悔亡。濟時之志遂矣。

五居中應剛。具粹美之德。而心无欺。貞吉而无悔。由是發于事業。禮樂文章。煥然君子之光。而根於實德者。吉。○君子之光。功業彪炳。天地將為昭矣。何其暉而吉也。

上剛明居未濟之極。才能濟時。將濟復何為哉。惟真心誠意。休養无為。如有孚于飲酒。无咎。若耽悞不返。以至濡首。則皆以有孚為是者。今失其是矣。○飲酒濡首者。亦不知節制也。

六三未濟征凶利涉大川。○象曰未濟征凶位不當也。
自往 涉者乘物也見用則不足用人則裕

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國。
動也 言久

○象曰貞吉悔亡志行也。
有此志方能震動

六五貞吉无悔君子之光有孚吉。○象曰君子之光其暉吉也。
朝日為暉 為光初祭 本文明之德發于事

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。
與天下共樂其樂 无欲速之咎 見非不尽所當為而漫不事 亦对初不知極而言 節制不可過

易經訓解

卷二

卷二

三七五

續修四庫全書 經部 易類

三七六

易象圖說

三十八

二卷終

易經訓解

繫辭上傳

天尊而健為陽地卑而順為陰易中乾坤已定矣卑者陳下高者陳上卦與爻之貴賤位列矣

陽性常動陰性常靜卦與爻之剛柔判斷矣念頭善惡以類聚人物善惡以群分吉凶之理生矣在天成昭回之象在地成經緯之形籌策之陽化陰陰變陽皆見於此矣

是故剛摩于柔而生太陽少陰柔摩于剛而生太陰少陽如是而相摩而為四四相摩而為八卦八卦相盪而為六十四卦

若雷霆之鼓動也風雨之潤澤也日月之推遷也寒暑之代謝也莫非陰陽也夫孰非易理之著見乎
得陽屬乾道則成男得陰屬坤道則成女○乾盡物而資始之知大始也坤盡物而造就之作

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

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

各安其所

上與乘者下與承者位是序別 兼造化

人物 陽 陰 判然

念頭動向也

人品

從此出

日月星辰

山川動植

現

此造化自然之易見易非聖人之強作也

奇盛偶盈

此變化成象者

雷之疾而威風建雨且空言潤

有不已意

此變化成形成者 乾坤以陰陽言

乾坤以天地言知猶主也

卷三 上繫

易系言角

成物也。

乾徒而動一始便始。何其易知。坤順而靜。不敢自專。何其簡能。

人法乾之易。而明白坦夷。是以人知為知也。法坤之簡。而徑直要約。是以人能為能也。易知則心同處。皆吾親也。易從則象力為力。皆吾功也。有親其精神更無古今。豈不可久。有功分量自足。兼善豈不可大。可久則德為賢人之德。可大則業為賢人之業。而非尋常德業矣。

一易簡而天下无遺理。一盡易簡而天下不遑于吾心。天下之理得矣。天下之理得。則天得易成位乎上。地得簡成位乎下。我易得易簡成位乎天地之中矣。

聖人設卦。觀卦象。知時有消息。而係彖詞。以明一卦之吉凶。觀爻象。見位有當否。而係爻詞。以

○乾以易。以鼓反。知。坤以簡能。

易簡在氣机上看

以理存心故易知

以理處事故易從

同心多

易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。

至誠无息之久

善匪入同之大

賢于人也。從言。遊人

得于已者

有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可

成于事者

大則賢人之業。

易簡即是天下之理。自天下便是充滿世界道理。亦是天下公共道理。

无愧于人。可此天

易簡而天下之理得矣。天下之理得而成位乎

地參矣

其中矣。

右第一章

此章以造化之實。明作經之理。分見于天地。而人兼體之也。

文王周公

陳

六篇中之時位

聖人設卦。觀象。繫辭。而明吉凶。

使人因辭而決趨避也。

明一爻之吉凶。

剛進之極。則柔推夫剛。而陽化陰。化所由生也。柔進之極。則剛推夫柔。而陰變陽。變所由生也。是故吉凶者。即人事順理而得。逆理而失之象。悔吝者。即人事既失而憂。既得而樂之象也。柔變而趨乎剛。是造化退極而進之象。剛化而趨乎柔。是造化進極而退之象也。既變而剛。則晝而陽。既化而柔。則夜而陰之象也。至若六爻九六迭用之動。即天地人三才之道也。

是故君子身所處而安適不遷者。剛柔變化之易序也。心所樂而玩味不厭者。吉凶悔吝之爻辭也。

故君子居而未卜筮。則觀得失憂虞之象。而玩吉凶悔吝之辭。動而謀及卜筮。則觀剛柔相推之變。而玩吉凶所決之辭。動靜合乎易。即合乎天。是以自天祐之。吉无不利。

剛柔相推而生變化

奇偶 自剛推出即柔變化 亦有漸化无迹

是故吉凶者得失之象也。悔吝者憂虞之象也。

此言辭之符人事者知此 模樣 自凶趨吉自吉趨凶

變化者進退之象也。剛柔者晝夜之象也。六

剛柔未定 變化之已成 九六迭用于六爻之間而周流不

爻之動三極之道也。

此變化化之符 于造化者

是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩

動靜 易序謂卦爻所著事理當然之次第

者。爻之辭也。

是故君子居則觀其象。而玩其辭。動則觀其變

四其字俱指卦爻象變即易之序。辭占即爻之辭。未筮曰象。辭。既筮曰

而玩其占。是以自天祐之。吉无不利。

卷三 上繫

象者言奇偶純雜內外消長全體之形像也。爻者言乎隱顯貴賤當否比應一節之變也。

吉凶者時位得則吉失則凶也。悔吝者向得未得尚有小疵自艾而悔生也。向失未失已有小疵則招尤而吝生也。曰无咎者言乎象變中時位未當才德未備乃其過也。其間能圖回更變之則善補也。是故易列其孰為賢孰為賤者存乎變所成之位。齊其孰為小孰為大者存乎象所主之卦。辨其孰為吉孰為凶者存乎卦爻之辭。

易為人憂悔吝者存乎善惡初分之介。易為人震動補過之心。而无咎者存乎天理萌動之悔。卦分陰陽有小大矣。詞別吉凶悔吝无咎有險易矣。狀詞也。者各指出卦之所向耳。

右第二章

此章言聖人作易君子學易之事

文王所係

周公所係

象者言乎象者也。爻者言乎變者也。

象變

爻變

微病

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。

善能也過復无過謂之善補

分布也外員内賤承貴乘賤

陰陽

易列之

是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辨吉

辟兼卦辭爻辭

凶者存乎辭。

介即人心理欲分遠也

悔即良心之省覺

憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。

小陰大易各隨所向

卦

向也

是故卦有小大。辭有險易。辭也者各指其所之。

易與天地準故能彌綸之而全體無遺分陰陽以綸之而條理不紊

聖人以易理仰觀經緯之天文俯察一定之地理是故知所以為幽明之理以易理推原人物何為而始復及觀其所以終則知始之生者氣化之凝陰變陽也終之死者氣化之盡陽變陰也其說以易知之矣陰精陽氣聚為有象而成物魂游魄降散入无形而為變則知物之自无而有神來而伸也陰變陽也變之自有而无鬼往而屈也陽變陰也其情狀以易知之矣如是則聖人心通造化全体太極矣是與天地相似故天地自不違于我智周徧乎萬物而溥之以道濟之仁焉則智不過于空虛矣知行乎權變而本之中正之極則智不流于變詐矣聖心活潑純是天理既樂乎天而天命流行毫無障隔又知乎命是何胸次故不憂聖心順適隨處皆安而元善純篤無不周決足以有容故能

右第三章

此章釋卦爻辭之通例

易與天地準故能彌綸天地之道

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

與天地相似故不違知

下故不過旁行而不流樂

士敦乎仁故能愛

卦爻陰陽

文易見故說

昏夜上下

理難知故察

南北高深

陰陽之類皆所以為幽明

之故推之于前 要之于後

陰陽之聚散

耳目之稱為魄

日月之稱為魂

陰陽之屈伸

統言氣象

天地之道知仁而已

此聖人窮理之事也

見諸行事之實

不拘定正之一途

溢

優游游水

默與從天之命

隨寓

比安 篤守

此聖人盡性之事也

卷三 上繫

易系言

愛天地之化。聖人範圍之而不使過中。委曲成就乎萬物。而无少遺缺。至若晝夜循環之道。聖人順契而符合焉。如是則宇宙在手。造化生身。聖心一易也。一神也。神即易而寓。以方求之。不得。易隨神而在。以體執之。亦不得也。

陰陽不可謂道。獨陰獨陽亦不可謂道。惟一陰一陽循環无端。所謂道也。○繼靜而動。渾然純粹。理未着於物。何其善也。至真精妙合成物。秉彛各是。物各具一太極。所謂性也。仁者得陽之流動。處多見。發越一邊。謂道在是。知者得陰之貞靜。處多見。收斂一邊。謂道在是。陰陽稟雜者。百姓也。日用之間。不著不察。全不知有仁智焉。故君子仁智合一之道鮮矣。

天地以生物為仁。叢生之功。達外顯諸仁也。天地以生物為用。机絃之妙。入內藏諸用也。顯仁藏用。鼓萬物之出入。狀造化无心。與聖人有心。憂天下者不同。其盛德大業。不其至矣哉。

範圍天地之化。而不過。曲成萬物。而不遺。通乎

如名曆明時。休國經野。在人則正德厚生。在物則博節愛養。貫通。

有壬張造化息。自壬辛口。自運用言。變化無窮。

晝夜之道。而知故神无方。而易无體。命之事也。

右第四章 此章言易道之大。聖人用之如此。

迭運不穷。

本條本然之理。

元統天而為善。

善生于心而為性。

一陰一陽之謂道。○繼之者善也。成之者性也。

見日生息見之見。惟其有見。所以有偏。

○仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。百姓

陰陽不偏之道。

音智。

日用而不知。故君子之道鮮矣。

天地无心而化成。聖人有心而為。

顯万物出入。仁乃德之。

顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與。聖人同憂盛德

全用藏万物。即入用乃業之本。

大業至矣哉。

生意包蓄何富有也。因內可以知外謂之大業。生機暢達何日新也。因外可以知內謂之盛德。

陰生陽陽生陰。運不息謂之易。○物初生。胚胎始露。僅彷彿可象。輕清屬陽。謂之乾。物既生。形色象貌。森然呈現。重濁屬陰。謂之坤。極七八九六之數。知未來吉凶。謂之占。推行于云為之際。以善事變于不窮。謂之事。合而觀之。天地人物謂陰也。而陽在焉。謂陽也。而陰在焉。無在而无不。不謂之神乎。

夫易理其中廣矣。其外大矣。以言乎遠。雖千載六合。此理无不到。可限禦乎。以言乎通。雖瞬息凡席。此理不待安排。而咸正各足。以言乎天地之間。凡上際下蟠。皆具備矣。

富有之謂大業。日新之謂盛德。

循環无端兼造化人物

變

物之端倪成

有陳獻意

生生之謂易。○成象之謂乾。效法之謂坤。

陰陽老少

決也

人事云為之迹

極數知來之謂占。通變之謂事。

道之至妙

陰陽不測之謂神。

右第五章

此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚于陰

也

中也者道得中 外也者道得外

止

夫易廣矣。大矣。以言乎遠。則不禦。以言乎

音扶

不待安排而正

舉事物已細皆在其中

邇則靜而正。以言乎天地之間。則備矣。

乾天也。靜與坤別。生物之心專一。動與坤交。生物之用直遂。乾不以其大生乎。坤地也。靜與乾別。翁受生意。動與乾交。敷闢生機。坤不以其廣生乎。

夫易之廣大。由天地而生。則易理一天地之理。而與之配合也。由是剛柔迭運之變通。配四時寒暑之推遷。陰陽之義對待而流行。配日月代明而不息。確狀易。蹟狀簡之善。配人之存心。徒而易。處事順而簡也。

易其至極矣乎。語德崇崇。廣莫如聖人。易乃所以崇之廣之也。蓋德起乎知。聖人窮易理于心。使本體昭融。其知崇矣。易理于身。使踐履篤實。其禮卑矣。崇效天之高明。覆物无一理不在。洞察中也。單法地之博厚。載物无一理不在。體驗內也。

夫乾其靜也專。其動也直。是以大生焉。夫坤其

靜也翁。其動也闢。是以廣生焉。是以廣生焉。夫坤其

廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易

簡之善配至德。

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

乾坤以性情言

動靜以氣机言

西庄于高明見于看

曰是相似意

陰陽相變往來不方謂道

指卦爻

卦爻謂

健柔順之德 極言純粹

易理

道義蘊于心

道義

措于事 高明卓越意 切近精實意

本成之性 成性所出者當然謂道是也

則現成之性。自是存之不已。是以性中千變萬

化而渾狀之道。與道中繁狀之義。皆由此門出。

聖人仰觀俯察。真有以見物理。至賾莫不有陰陽之理存焉。於是以物賾之陰陽。各有形容。擬於未畫之先。得其物宜。象于既畫之後。卦之奇偶。純雜者。象奇偶。純雜之物。宜是故謂之象。

聖人遠求近取。真有以見人事。紛紜莫不有至一之理寓焉。故現象理。統會處求其一理之可通。即通處之可行者。主為經常典禮。又有循典禮者。辭斷其吉。悖典禮者。辭斷其凶。是故謂之爻。

象言天下之至賾。狀皆本于陰陽之理也。理一則名雜不越。意味可玩。其可惡乎。爻言天下之至動。狀皆本于會通之理也。理一則各具典當。其可亂乎。

易經訓解

門義聖人德業侔天地。皆資之易。此易所以至也。

右第七章

聖人有以見天下之賾義是而擬諸其形容。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。繫辭焉以斷丁亂其吉凶。是故謂之爻。

言天下之至賾。而不可惡鳥路也。言天下之至

動。而不可亂也。

卷三 上繫

比擬于易而後言馬商議于易而後動馬則作止語點各當其可而言動之變化成矣

中孚九二鳴鶴云云蓋言君子居其室出其言善雖千里之外可必其應而信之况通者有不應乎如出其言而不善雖千里之外可必其遠而不信况通者有不遠乎可見言散于心特出于居室之身耳即加乎千里之民罔不屬耳焉則知行基于言特發于居室之通者耳即見于千里之遠罔不屬目焉非即樞一動而戶斯開机一動而矢斯發乎故樞机一發而善則遠近皆應而為榮之主不善則遠近俱遠而為辱之主且言行而善則召祥天地亦吾應不善則殃天地亦吾遠言行又非君子所以動天地乎關係如此可不戒懼耶

同人九五云云言君子大同之道據迹而現或出而事君或處而獨善或默而藏辨或訥而論

比擬比擬之而後言議之而後動擬議尚維以成其變化行 大人卦說言動合于時也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之心孚子

曰君子居其室出其言善則千里之外應之况即誠

其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違心疑

之况其邇者乎言出乎身加乎民行去聲發乎邇主對宿而言

見現乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之蓋從違在彼而善惡在我彼為實而我為主也 就善惡報應說

主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處

列原心而論出非狗君。處非忘世。默非避禍。語非沽名。二人同心也。惟心同則語莫能間。雖金石至堅。利足以斷矣。以同心發于言。意味相投。雖蘭臭足以擬矣。

大過初六云。去彼物錯置諸地。可以安矣。又藉之以茅。何有傾覆之咎。此其心蓋敬慎之至也。夫茅為物至微。而藉物則至安。其用可重也。慎持斯術。進以濟過。凡錯置規恢。悉出萬全之計。而无所失矣。

謙九三云。勞而不矜伐。于人有功而不任德。於已乃厚之至也。九二所謂勞謙者。言以功下人也。其心常念德之成于已者。必欲其盛。禮之接于人者。愈欲其恭。狀則謙也。考以人道好謙。自不疑。不忌。位因之以保也。

易經訓解

卷三

或默或語。一人同心。其利斷反。管。金同心之言。其臭如蘭。
以兩邊相對而言。理同則心同。堅利。形容相信之極篤。

初六藉用白茅。无咎。子曰苟錯諸地而可矣。
錯。措也。可安。

藉之用茅。何咎之有。慎之至也。夫茅之為物。
至微。所係大。

薄而用可重也。慎斯術也。以往其無所失矣。
勤于王事。諄。事成則有功。不以爲能。

勞謙君子有終吉。子曰勞而不伐。有功而不德。
器識深沉。即不伐不德。常念。

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。
即謙。即有終。

卷三 上 繫

易系言角

亢龍節辭見乾卦。擬議此文。知處窮極者。貴乎通變而不可亢以取悔也。

訓解見乾卦文言

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。

節初九云云。子曰：亂之所生也。則言語以為之階。君為臣謀，不密其言，則群奸啓而中傷其臣矣。臣謀去奸，而不密其言，則災變至而禍及身矣。以至事閔利害，机藏隱微，不容其言，則人忌其成，而樂其敗。欲事之成得乎？是以君子慎密其言而不出也。

不出戶庭，无咎。子曰：亂之所生也。則言語以為之階。君不密，則失身。幾幾密之事事不密，則害成。是以君子慎密而不出也。

子曰：作易者，其知盜之情乎？易辭六三云云。言負也者，小人勞力之事也。乘也者，君子所御之

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

罪也。小人而乘君子之器，則處非其據，盜思起而奪之矣。所以於此者，小人處高位，上則慢君，下則暴民，謀利之途，得執為詞，而思伐之也。是猶慢其藏，所以教人盜。治其容，所以教人誦。子人何尤。易曰：云云。言六三无德而據高位，為盜之招也。

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

而奪之矣。所以於此者，小人處高位，上則慢君，下則暴民，謀利之途，得執為詞，而思伐之也。是猶慢其藏，所以教人盜。治其容，所以教人誦。子人何尤。易曰：云云。言六三无德而據高位，為盜之招也。

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

而奪之矣。所以於此者，小人處高位，上則慢君，下則暴民，謀利之途，得執為詞，而思伐之也。是猶慢其藏，所以教人盜。治其容，所以教人誦。子人何尤。易曰：云云。言六三无德而據高位，為盜之招也。

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

而奪之矣。所以於此者，小人處高位，上則慢君，下則暴民，謀利之途，得執為詞，而思伐之也。是猶慢其藏，所以教人盜。治其容，所以教人誦。子人何尤。易曰：云云。言六三无德而據高位，為盜之招也。

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

而奪之矣。所以於此者，小人處高位，上則慢君，下則暴民，謀利之途，得執為詞，而思伐之也。是猶慢其藏，所以教人盜。治其容，所以教人誦。子人何尤。易曰：云云。言六三无德而據高位，為盜之招也。

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

而奪之矣。所以於此者，小人處高位，上則慢君，下則暴民，謀利之途，得執為詞，而思伐之也。是猶慢其藏，所以教人盜。治其容，所以教人誦。子人何尤。易曰：云云。言六三无德而據高位，為盜之招也。

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

而奪之矣。所以於此者，小人處高位，上則慢君，下則暴民，謀利之途，得執為詞，而思伐之也。是猶慢其藏，所以教人盜。治其容，所以教人誦。子人何尤。易曰：云云。言六三无德而據高位，為盜之招也。

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

矣慢藏誨盜。淳容誨淫。易曰。負且乘。致寇至。盜

之招也。

右第八章。此章言卦

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。天數一

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。

伏羲時龍馬負圖而出于河。其背上旋毛有自一至十之數。自今觀之。天純陽其數奇。圖之一三五七九皆奇。皆天數也。地純陰其數偶。圖之二四六八十皆偶。皆地數也。故為天一地二云云。

彼一三五七九屬天。是天數五也。二四六八十屬地。是地數五也。五數在焉。各有定位。是五位也。一與二。三與四。五與六。七與八。九與十。如兄弟之相得。一與六。二與七。三與八。四與九。五與十。如夫婦之有合。積天數之五奇而計之。其數二十。有五積地數之五偶而計之。其數三十。合天地二數共五十有五。此所以成變化者。此數也。行鬼神者亦此數也。

日切經川詳

卷三 上繫

三子言月

以河圖中宮五與十而大衍之則五其十及用以著虛其一以象太極止用四十有九信手中

分為二以象兩儀相其一手左手小指以象三才各四而揲之以象四時歸其餘策於左手

手三四指之間以成變非象閏手積三歲成一閏至五歲而再閏故著之揲也掛一揲四則前

之策無餘狀後別起一掛以為後揲之端

○其過揲餘策三變既成之後凡四為奇三奇則九而為老陽爻策亦四九三十六揲乾六爻計之共二百一十有六凡八為偶三偶則六而

為老陰爻策亦四六二十四總坤六爻計之共百四十有六合之共三百六十與期之日相當也

二篇之策陽爻六千九百十二策陰爻四千六百八策合之萬有一千五百二十與萬物之數相當也

是故四度經營或四與五而成奇或九與八而成偶一變成矣積十八變內外以備而成卦

當其三十六營而成九變則三畫以具而為內

體八卦小成也

都也推廣也

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象

便有多少變化在

天地懸

兩掛反古買

一以象三揲

舌

之以四以象四時歸

春夏秋冬收藏

零策

揲也

奇於揲

勒

以象閏五歲再閏故再揲而後掛

兩

老陽爻揲四所數去不用之策也

老陰爻

○乾之策二百一十有六坤之策百四十有四

造相比一年

凡三百有六十當期之日

上下經

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

分三掛揲四歸奇

爻易謂一爻也

七十二營

○是故四營而成易十有八變而成卦

以下三營言

卦猶未全

八卦而小成

引其變以伸之。則一卦可變為六十四卦。觸引伸之類而長之。則卦之可變為六十四卦。天下趨吉避凶之能事。畢具於此矣。
吉凶之道。以辭而顯。趨吉避凶之德行。以數而神。故可與占者相應對。而祐助鬼神之功用也。合而觀之。數法皆變化之道。神之所為也。人能知變化之道。由數以明理。則進退離合。皆自朕而朕。其知神之所為乎。

易有聖人之道四焉。辭占筮變是已。以言而商。謀其事者。尚卦爻之辭。以動而處置其事者。尚卦爻之變。以制器者。尚陰陽老少之象。以下筮者。尚吉凶得失之占。

是以君子將有為於一身也。將有行于天下也。抱著問易。但見易受人之命。如嚮應敵之速。所問之事。或遠而時地寥廓。近而時地現前。幽而造化之潛藏。深而人心之巨測。舉來物之吉凶。

加長 引而伸之。觸類而長之。增益 天下之能事畢矣。片言畢具此理

吉凶不隱 趨避莫測其机。顯道神德行。是故可與酬酢可與祐神矣。應對人

子曰。知變化之道者。其知神之所為乎。單替著法言人知變化之道方知得他妙

右第九章。此章言天地大衍之法。數揲著求卦之法

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。以下筮者尚其占。七八九六 裁制于心事有定理 決疑意

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

隨叩隨答

有遠近幽深者物之情。无遠近幽深者易之理。求未來吉凶

卷三 上繫

無不周知。此由辭占之理。純粹不雜故耳。非極天下之至精。孰能稽實詩虛。存體應用。如此之速哉。

參以數于前伍以數于後。而其變明矣。交互以稽其實。摛摯以合其歸。而其數明矣。通三變而皆參伍之。宛狀天經地緯之文。極六爻之數。而皆錯綜之。宛狀事物之象。非象變圓神至變。其孰能如此。

易無心也。何有思。何有為乎。方者未揲。卦未求之時。辭占象變。隱于無迹。寂然不動矣。及感而揲。善求卦也。求物遂知。文象畢洩。遂通天下之故。以辭占之。精象變之。非天下之至神。孰能如此。吉凶無形。深也。聖人繫辭決占。究極幽深之理。老少未剖。幾也。聖人制變定象。窮研幾微之理也。極之詞占。一深也。吉凶既明。能通天下之志。象變一幾也。趨避既決。能成天下之務。唯幾深出。

下之至精。其孰能與音預於此。受命如响知來物

參七南伍以變錯七各綜其數通其變遂成天陰陽

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

惟深也。故能通天下之志。唯幾也。故能成天下

有精明精密義

參數之也

五數之也

錯如織綜上下

七八九六之數

陰陽

七南

七各

七各

七八九六之數

七八九六之數

七八九六之數

七八九六之數

老少

究其終

動靜內端

成文定象

易之本體

是無思無為之妙用

事物

所以然之故

即精亦之自然

能寂而能感

兼辭變象占

極推究到底也。深吉凶之理。隱而未明者。研磨精微。幾乃文象之理。且于天

心明乎吉凶

趨吉避凶而成事

變一幾也。趨避既決。能成天下之務。唯幾深出。

於自狀而神也。故志之通。若或通之。務之成。若或成之。且莫知其所以通。所以成。殆不疾而速。不行而至也。

易有聖人之道四焉。正以辭占為聖人所極深。家變為聖人所研幾。而神于通志成務之謂也。

易有卦爻以立體。變占以達用。果何為者也。夫易用以卜筮。吉凶理明。物无不開。趨避机決。務無不成。凡天下事理物理。而謂之道者。無不丕冒焉。易之用已竭。盡無遺矣。是故聖人以其可開物者。通天下之志。使不迷於吉凶。以其可成務者。定天下之業。使不怠于趨避。以其可冒道者。通志以斷志之疑。定業以斷事之疑。使之不眩于義理。易之為用。其周如此。

是故著之德。而在莫測。非員而神乎。著所得之卦。得失並陳。非方以知乎。卦所值有爻。則隨位當否。隨時消息。變易以告人。聖心萬理盡澄。一私不染。若以此三者。洗濯其心。愈淨盡。愈收斂。其退而藏也。淵狀邃密。誰能窺之。吉凶憂民。

之務。唯神也。故不疾而速。不行而至。

形容神之妙。絕下用人的耳。

辭占象變。

子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

右第十章。此章承上章之意。言易之用有此四者。

子曰。夫易何為者也。夫易開物成務。冒

音扶。下同。物理自然事理當然。指開物成務冒道。

反天下之道如斯而已者。也是故聖人以通天

故三句言聖人作為天下用。

下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。

向未成卦。流通不滯。老少動靜。

得失確然不易。是非可兒。

是故著之德圓而神。卦之德方以知。

各因一節。以吉凶辭出。

著卦爻。澄徹之妙。

以睿知同。渾然不見其神知。

六爻之義。易以貢。聖人以此洗心。退藏於密。吉

卷三 上繫

不能避而與之同患故其未來之吉凶難逃
先見之明已往之吉凶不出素藏之蘊其孰能
於此哉惟古之聰明睿知得著卦之理不假著
卦之物如神其威武而不假殺伐者夫

是以上明天道消息下察民故攻取于是因著
之神以與筮因龜之神以與卜使民先事以知
吉凶以前民趨避之用至于卜筮時尤齊戒自
考其吉凶而知來藏往之德蓋以神明夫

氣靜致如戶之闔陰事也謂坤時動達如戶之
闢陽事也謂乾從闢而闢更相互換謀之變闢
闢往來不窮謂之通方物始生端倪輕清未形
謂之象物既生而形質已具謂之器聖人因著
制為四營而用以筮因龜制為五兆而用以卜
古今則之不曰法乎神物利用出入民咸用之
有不知誰為之者不曰神乎

凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與吉凶未萌預

於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫扶

是以明於天之道而察於民之故是與神物以

前民用聖人以此齋戒以神明其德夫即神知

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現乃謂之象形乃謂之

器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之

神之不知

吉凶未萌

吉凶一定

元不問元不問通微周物

元卜筮知吉凶之驗

知者有龜洩造化之秘而可備用

民昧趨避互有開先

民昧趨避得神物而前

一念不分念無數

氣机靜戶是方化從此出入

氣机動

以氣机運于一周言

以氣机運于方古言

不方微露

微芒之兆有体質

一定不易

測用者立之有準

宏

以决趨避

用者由

之不知

是故易有太極始為一畫以象陰陽之兩儀次為二畫以分老少之四象四象之上各加奇偶而八卦生焉。○八卦時有消息位有當否吉凶定矣。由是得失之報明而趨吉避凶之大業生矣。

在天成象在地成形莫大乎天地。一闔一闢謂變。往來不窮謂通。莫大乎四時。懸星辰之象而著明。則莫大乎日月。語位之崇高。則莫大乎富有天下。貴為天子。備水火動植之物。以致生民之用。立方員之器。以為天下利。莫大乎制作之聖人。至若理之賸者。探其至一。理之隱者。索其先兆。理之深者。鈞之使出。理之遠者。致之使近。定天下之吉凶。而得失之報明。成天下之亶。而趨避不倦。莫大乎著龜以前民用也。

天生著龜之神物。聖人則之以制卜筮。天地有變化。聖人效之。和氣致祥。乖氣致異。天垂象。因

易經訓解

易經訓解 卷三

陰陽之變 所以生之用

形也以益言

四象陰陽老少模樣以三益言

八卦是

是故易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生

乾兌震巽坎艮坤 誦六十四卦在內

即通志

即成務

八卦。○八卦定吉凶。吉凶生大業。

有形体可見而不可把握

毛氏補注

是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣

以方寸言 天地所生者

象。著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致

人為所成者

散于分殊

用。立成器以為天下利。莫大乎聖人。探賸索

妙于氣數 伏于幾微 限于辭集

隱。鈞深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亶

亶 犹勉也

亶者。莫大乎著龜。

九六迭用 剛柔雜居

是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。

卷三 上繫

三九五

以見吉凶，聖人從而象之，斷其吉者，以象休徵也，斷其凶者，以象咎徵也。龍馬負圖出于河，神龜載書出于洛，聖人則之，其摩盪縱橫交錯之法，所為像象八卦者備也。

易有四象，所以示人所值之卦爻也。繫以卦辭爻辭，所以告人全体一節之義也。定以吉凶者，所以斷其吉之當趨，凶之當避也。

大有上九曰：『云從龍，君從也。』蓋祐之為言助也。天無私助，必于順人，無私助，必于信。今上九下從六五之賢，是身所履者，極誠而信，心所思者，循理而順。又以崇尚乎賢士，真大君信順之極，滿而不溢，克當天之所助者也。是以自天祐之，吉无不利也。

日月星辰

天垂象，見現吉凶。聖人象之。河出圖，洛出書，聖

澤斷以吉失斷以凶

人則之。

陰陽老少

示若也使人有所見

使人有所知

易有四象，所以示也。繫辭焉，所以告也。定之以

吉凶，所以斷斷判也使人无所疑也。

右第十一章 此章專言卜筮

易曰：『自天祐之，吉无不利。』子曰：『祐者，助也。天之

循理

誠不二 制行

處心

所助者，順也。人之所助者，信也。履信思乎順，又

用尊崇

以尚賢也。是以自天祐之，吉无不利也。

子曰。書以載言。而書不盡所欲言。以達意。而言不盡所含意。狀則聖人之意。終無以自見乎。子曰。聖人畫奇以象陽。而偶以象陰。則對峙流行。色盡無窮變化。以盡意。由是設為六十四卦。則時有消息。位有當否。邪正淑慝了狀。情偽盡矣。其繫彖及之辭。則吉凶悔吝昭狀。憂世之言。有不盡乎。制七八九六之變。推為可行之通則。吉趨凶避。行無不宜。而利盡矣。妙鼓舞之術。而人自樂于趨。勇于避。有不知誰為之者。而神盡矣。

乾坤二畫。陰陽變化。包含無窮。治易之緼耶。乾坤以奇偶二畫。成列于左右。則對待中。自妙流行之用。而所以化陰變陽者。已立也。設奇偶卦。畫不立。是乾坤毀。則變化之體不可見。既不可見。則陽何以化。陰何以變。化之用幾乎息矣。

自其形之起。法象而上者。是太極真精。謂之道。形之着法象而下者。是奇偶體質。謂之器。因乾

子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之意。其不

奇偶二畫

六十四卦

七世

可見乎。子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情偽。

變之所造。而可行者

踴躍不已

繫辭焉。以盡其言。變而通之。以盡利。鼓之舞之。

替其利之出于自然

以盡神。

此節乾坤二字俱指奇偶二畫。緼所包者皆指先立之著也。

四易字俱指變化言。

乾坤其易之緼耶。乾坤成列。而易立乎其中矣。

乾坤毀則無以見易。易不可見。則乾坤或幾

止

乎息矣。

乾坤之象乃陰陽之形也。五謂字作勿言。道以易理言。

以卦為言

是故形而上者。謂之道。形而下者。謂之器。化而

卷三 上繫

坤自狀之化裁為七八九六之數。或陰變陽。變陰不謂之變乎。推化裁之理。行于日用動靜。事无窒礙。不謂之通乎。舉通變之法。措諸天下之民。使因筮以求變。因變以求通。則務成崇定。謂之事業。

上言聖人作易之事備矣。是故夫象至謂之爻節。見卦所由立。辭所由繫也。解見第八章。

人欲究極天下之至賾者。存乎卦以盡情偽。鼓舞天下之動者。存乎辭以盡言。

因卦文陰陽之化。裁為七八九六之數。則存乎變。因卦文所著之理。推之日用古為。則存乎通。

裁之謂之變。推而行之謂之通。舉而錯之天下

見之云為

行无窒礙

施

之民。謂之事業。

趨吉避凶得成事

是故夫象。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形

天地人物之賾

至賾之

容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之

物所似

物中理

人事

動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉

善惡

衆理統會

求一理可通行

此是常禮也

凶。是故謂之爻。

究極闡明

即象

即爻

極天下之賾者。存乎卦。鼓天下之動者。存乎辭。

通是趨吉避凶在易本有通行之理。神是貞妙不測。

○化而裁之。存乎變。推而行之。存乎通。神而明。

乃若不假化裁推行之迹。而神明乎變通之妙。則存乎其人。狀謂其人者。必其變通之理。淵默渾成。不煩擬議而孚契。則存乎德行。由其平日造理精履。專熟易之變通。先得之深矣。

八卦成列。陰陽純雜之象。在其中矣。因已成之卦。各以八卦次第加之。六爻在其中矣。

卦爻即剛柔也。故剛推夫柔。則剛變為柔矣。柔推夫剛。則柔變為剛矣。變不在剛柔相推之中乎。時位息而當者。繫詞以命其吉。消而不當者。繫詞以命其凶。占者所值當動之卦爻在其中矣。○吉凶悔吝者。必據著求卦。狀後本卦之卦。老少少爻。各有動之所值。是生乎動者也。剛柔者。各有本位。植立不易者也。剛極則變而通于柔者。趨乎進極而退之時也。柔極則變而

明是精研昭融
之存乎其人。默而成之。不言而信。存乎德行。以平日所養言 幸

右第十二章

繫辭下傳

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其

以橫圖言。謂乾一至坤八之類。

因下体三爻加外体六爻。

中矣。

奇 偶

就卦爻交錯言

占卦時那卦那爻所

剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其

當動者

中矣。○吉凶悔吝者。生乎動者也。

是卦爻定位更勿不淨

剛柔者。立本者也。變通者。趨七 樹時者也。

易系辭

通于剛者起乎退極而進之時也。

吉凶不容並立。常以正而相勝也。吉當狀。則吉

為正而勝凶。當狀。則凶為正而勝吉。

天地之道。其正而常者。不過觀示而已。日明晝

月明夜。其正而常者。著明而已。天下吉凶之動

千變萬化不一。其正而常者。只一當狀不易之

理而已。動而吉者。以順理也。動而凶者。以逆理

也。

夫乾天也。動而剛。確狀示人生物之易矣。坤地

也。靜而柔。墮狀示人生物之簡矣。

爻非他。奇而陽者。效乾之易。偶而陰者。效坤之

簡。象非他。陽息陰消者。像乎乾之易。陰息陽消

者。像乎坤之簡。

著方撰。卦方求。參伍錯綜。是爻象隱狀動著卦

之內。撰著求卦。成文定象。則吉凶自見乎著卦

之外。爻象之動。即變也。而開物成務。功業不見

于變乎。吉凶之占。即辭也。聖人憂世覺民之心

不見于辭乎。

吉凶者貞勝者也。正而常

以撰載之德生成之功示人

天地之道。貞觀者也。日月之道。貞明者也。天

人事吉凶无常

下之動貞。夫一者也。音振 下同 非吉即凶非凶即吉

健德

夫乾確然。示人易矣。夫坤墮然。示人

累无造作

簡矣。

指易簡

肖象而形容之

爻也者。效此者也。象也者。像此者也。

內外當先后字看

只是趨避

爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖

人之情見乎辭。

天地有大德，其生不巳者是也。聖人好生之德，履皇王之藉，以位為大寶也。大寶在位，不可不守，而守之則以人焉。民者，邦之本也。守位在人，不可不聚，而聚之則以財焉。財者，民之命也。至若理財而崇本節用，正辭而反經設教，明罰致刑，禁民為非，總歸于義也。

古者羲皇之王天下也，仰則觀經緯之象於天，俯則觀一定之法于地，現鳥獸之文，而希草毛之象，求其故，現天地之宜，而察者高下者，求其宜，近取諸身，性情形体，无不明，遠取諸物，飛潛動植，无不究，見天地之間，不過陰陽消息而已。于是始作八卦，以通神明之德，凡陰陽之理，精入無形者，易卦與之貫通，而無間焉。以類萬物之情，凡陰陽之理，粗及有象者，易卦與之相當，而不遠矣。

緝麻為繩，結為網罟，以佃山林。以漁川澤，疑取諸離，蓋離為目，施為麗，即網罟之兩目相承，而

易經訓解

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。

右第一章 此章言卦爻吉凶造化功業

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。

作結繩而為網罟，以佃，以漁，蓋取諸離。

易象圖說

物類焉

包犧氏沒神農氏作。斲木使銳為耜。操木使曲為耒。以運耜。以起土。耒耨之利。教天下樹藝。穀取諸益。二休皆木。取益之象。上入下動。取益之德。天下之益。莫大于耒耨。又取益之義。當日之中為市。致天下民于各市地。聚天下貨于各市廩。以所有易所無。交易而退。有餘不足。各相通而得所。益取諸噬嗑卦。德上明下動。日中則上明。為市則下動。又借噬為市。嗑為合也。

神農氏沒。黃帝堯舜相繼而作。三聖因其時之必變。而通於民所欲。趨民日遊其中。晝不倦。若或使之者。正以變通之道。神妙不測。在聖人不知所以狀。益神而化之。自令其民安之。以為宜也。要之聖人通變宜民。一循易理而已。時事窮極。未有不變。則隨時而轉。未有不通。則萬世無弊。而久。是以自天祐之。而民宜不倦。吉利孰大焉。黃帝堯舜垂為衣裳之制。成俗而天下治。穀取諸乾坤。

包犧氏沒神農氏作。斲木為耜。操木為耒。以教天下。蓋取諸益。

耒。力對耒耨。又豆之利。以教天下。蓋取諸益。

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。

神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。易窮則變。變則通。通則久。是以自天祐之。吉无不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。

神農氏沒。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。

下治。蓋取諸乾坤。

剡木中虛而為舟。剡木末銳而為楫。舟以載物。楫以運舟。凡川澤之不通者通矣。疑取諸渙。蓋渙之象。巽木在坎水之上。即舟浮水上也。

因牛性順。服而馴之。以引重。因馬性健。乘而駕之。以致遠。以利天下。疑取諸隨。

設重門防於外。擊柝警於內。縱有暴客。防閑已備。有以待之矣。疑取諸豫。蓋豫有豫備之義。

斲木為杵。使之可舂。掘地為臼。使之可容。杵臼之利既興。萬民享精食之利矣。養道由此以濟。疑取諸小過。之下止上動也。

弦木使曲。其中以為弧。剡木使銳。其末以為矢。弧矢之利。以威天下之不軌。疑有取于睽。蓋睽乘朕後。威以服之也。

易經訓解

卷三

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。

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。

斲木為杵。掘地為臼。杵臼之利。

萬民以濟。蓋取諸小過。

弦木為弧。剡木為矢。弧矢之利。以威天下。蓋

取諸睽。

卷三 下 繫

十四

四〇三

易系言簡
上古之世。冬則穴居。夏則野處。後世聖人易之以宮室之制。有棟直承而上。有宇兩垂而下。雖有風雨。可待而无患矣。疑取于大壯。有壯固之意。

古之葬者。人死厚衣之以薪。葬之郊野之中。不封以土。不樹以木。无哀麻哭踊之期。後世聖人易之以棺槨之制。以封以樹。喪期之教。悉奉矣。疑有取于大過。

上古民淳事簡。凡事惟結繩以記驗之。亦無弗治。至後世而聖人易之以書契。言不能紀。若言誠之事。不能信者。契驗之。百官以此而治。萬民以此而察。疑有取于夬。蓋夬有明決之義。

是故易者。陰陽純雜之象也。象者。假奇偶以像陰陽之理也。○或王繫彖辭者。蓋言一卦之材簡也。

上古穴居而野處。見風雨交侵民无安息後世聖人易之以宮室上。

棟下宇以待風雨。蓋取諸大壯。宮室之制安固不搖

古之葬者厚衣之。去聲以薪葬之中野。不封不樹。積薪以覆之

喪期无数。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。送死大事宜過于厚

○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。

右第二章 此章言聖人制器尚象之事

是故易者象也。象也者像也。○彖者材也。奇偶之盈卦爻形体

理之似也

材有淑慝故辭有賢不肖

周公繫爻也者。蓋萬感紛紜。天下之動不齊。聖人一。呈獻于爻之下也。

有象有辭。是故得失之報明。吉凶由是而生。憂虞之故昭。悔吝由此而著也。

震坎艮之陽卦。反多陰畫。巽離兌之陰卦。反多陽畫。

坎其故何也。陽卦以一奇而主二偶。合為五畫。五于數為奇。所以多陰也。陰卦以一偶而主二奇。合為四畫。四于數為偶。所以多陽也。

有數即有理。其德行何也。陽卦一陽二陰。是一君二民。一人却極。四海歸心。君子之道也。陰卦一陰二陽。是二君一民。政出多門。民無定主。小人之道也。

易經訓解

卷三

文中所言皆天下事

爻也者。效天下之動者也。

在事本顯。故曰生吉凶。涉于隱微。故曰著。

是故吉凶生而悔吝著也。

右第三章

其益一陽二陰

其益二陰一陽

陽卦多陰。陰卦多陽。

五益

四益

其故何也。陽卦奇。陰卦偶。

當道理字看

陽貴陰賤。有君民之象。

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。

右第四章

卷三 下繫

十五

四〇五

易成九四曰去去

蓋言感應當順其自狀何處可容吾思且思之深而慮哉蓋理原于太極本同歸也但事物散見不齊所行之塗不能不殊耳理根于人心本一致也但此心酬酢不一所發之慮不能不百耳人第以天下還天下無心順應而已何必憧憧思慮為哉

日往則月自來月往則日自來日月相推則或明于晝或明于夜而明生焉寒往則暑自來暑往則寒自來寒暑相推而一歲成焉夫日月寒暑之往者非有心于往也乃氣机之消而屈也其來者非有心于來也乃氣机之伸而利生也感乎來者之伸以應乎

尺蠖其屈正以求其伸而可行也龍蛇之蟄正以存其身而奮也聖學可知矣精研義理至幾微必察造入神妙之地使千變萬化應用不窮用于是致矣利其施用至于无入不自得而身安則躬行既熟心得自深義在吾心覺圓融透徹乃所以崇德也夫義已精用已利遇以則其机非在我非我之

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮

天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

日往則月來月往則日來日月相推而明生

寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成

馬往者屈也來者信也屈信相感而利生

尺蠖其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

夫義已精用已利遇以則其机非在我非我之

提天下二字見往來原屬天下不屬我

四則字見自然意不待思而來也

有相繼意

春夏秋冬為一歲

犹功也

冬而藏

即惟精

之精義之微妙也

所知也。當此時窮極天地之神，而與合一不測者同域。通知天地之化，而與推行有漸者冥契。神化合一，熟之又熟，德盛之至也。

困六三曰：困于石，據于蒺藜，入于其宮，不見其妻凶。不可據也。三不自量，欲去以邀功，適以貽訖。各必奪，九二剛而在下，如蒺藜不可依也。三不自擇，欲依以圖安，祇以賈禍，身必危。既奪且危，喪亡无日。雖上六正應，有妻之象，其可得見耶。

解上六曰：公用射隼于高墉之上，獲之无不利。子日：射隼之器也，操弓矢以射隼者，君子得時用事之人也。君子解恃之具，素藏于身，待時之可為而動，何不利之有。正以君子有器能藏，則其動自善，而无足為吾括也。是以出則驚害以除，不有獲乎。上六所謂去之者，言公藏器以待，即為成器而動也。

易經訓解

易經訓解 卷三

過此以往，未之或知也。窮神知化，德之盛也。以善言 以運用言 由崇德造到熟處

易曰：困于石，據于蒺藜，入于其宮，不見其妻凶。

欲以力制也

貽訖天下

倚以求安

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。

災禍立至

身不能保

以從我之臣言

必危既辱且危，死期將至，妻其可得見邪。

易曰：公用射隼于高墉之上，獲之无不利。子曰：射隼者，禽也。弓矢者，器也。射之者，人也。君子藏器

比小人心術之險

比道德

德位兼隆者

藏則涵養

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。

深磨練熟

結得不通意

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。

以所成之功言

完全无缺

以出而有獲，語成器而動者也。

卷三 下繫

易系言解

小人不耻已之不仁。不畏已之不義。不見利則不勸于仁義。不見威則不懲。夫不仁不義。若困小懲于。人而知大誠于己者。正小人之福也。噬嗑九曰。去去。正小懲大誠之謂也。

善乃成名之基。不積不足以成名。惡乃滅身之階。不積不至于滅身。小人以小善无益于名。而不為。以小惡无傷于身。而不去。不知成名滅身。乃小善小惡之積耳。故惡積而不可掩。是以罪大而不可解。噬嗑上九曰。何校滅耳。凶者。以此。

子曰。心若危者。所以安其位也。心若亡者。所以保其存也。心若亂者。所以有其治也。君子見此。

子曰。小人不耻不仁。不畏不義。不見利不勸。不

因威有儆而懲于前

知誠不為于後

勉為仁義

威不懲。小懲而大誠。此小人之福也。易曰。履

校滅趾。无咎。此之謂也。

即上仁義

即不仁不義

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

自暴

積非自形外

天理有不容之勢

去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。易曰。

何校滅耳。凶。

危亡乱三字皆就心知儆惕講

子曰。危者安其位者也。亡者保其存者也。亂者

故四方无虞安矣。常若危机伏焉。宗社鞏固存矣。常若亡形兆焉。綱舉目張治矣。常若亂階倚焉。夫有思危思亡思乱之心。必有圖安圖存圖治之策。是以身安其位。而國家可保也。否九五曰云云。此之謂也。

稱位在德。乃德薄而居尊位。謀事以知。乃知小而圖大事。任事以力。乃力小而尚重任。則位必傾。謀必敗。任必廢。鮮不及于禍矣。鼎九四曰云云。正言其才德薄。知力小。不勝其任也。

子曰。能知其幾者。其心神而明之者乎。即交際觀之。君子上交不諂焉。下交不瀆焉。其真知幾者。狀所謂幾者。是天理萌動之初。最微而事之所為吉者。先兆其端也。君子一見。即作而趨之。

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。

子曰。德薄而位尊。知智小而謀大。力小而任重。

鮮上不及矣。易曰。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。言

不勝升其任也。

子曰。知幾音機。其神乎。君子上交不諂。下交不

瀆。其知幾乎。幾者動之微。吉之先見現者也。君

卷三 下繫

有不俟終日焉。豫六二曰：云云。蓋言君子无款而靜。堅確分辨。介如石焉。靜極生明。不用終日。斷狀有全識矣。即天下事幾有當韜晦而微者。有當顯著而彰者。有當巽順而柔者。有當勇進而剛者。其動微先見處。无不知矣。乃萬夫之望。

顏氏之子。其殆庶幾乎。彼其克復功至。故念慮之間。沒覺動于人心。有非繼善之初者。當体自知自復。不待既失而後復也。復初九曰：云云。即顏氏之學也。

天地陰陽。網緼交密。无間而一也。萬物之氣。化醇厚不滴。男女交構。相感而一也。萬物之形。化生不已。况友道乎。損六三曰：云云。言損

子見幾而作。不俟終日。易曰：介于石。不終日。貞

見甫之幾微。即轉不善而就善。言心靜不擾也。

吉。介如石焉。寧用終日。斷可識矣。君子知微知

言識見超出萬夫。

韋。知柔知剛。萬夫之望。

自其未達一間。故曰庶。

善不善非善惡字。乃天人之分。危微

子曰：顏氏之子。其殆庶幾乎。有不善未嘗不知

之介也。

知之未嘗復。行也。易曰：不遠復。无祇悔。元

扶又反。

吉。

天地網緼。萬物化醇。男女構精。萬物化生。

氣之升降交密也。

氣化厚而安。

形之交。

形化。

易曰：三人行。則損一人。一人行。則得其友。言致

專也。兩合。

夫問吾兩者之人。正以致吾兩者之專一也。

君子動以率民。必安其身。厥後動之政事焉。言以令民。必易其心。厥後播之歸令焉。求以取民。必定其交。厥後求之証賦焉。備此三者。而立心之恆可知矣。故民悅。民應。民與。而益道全矣。若事不順理。為危以動。誰其從之。非道命。命為懼以語。誰其奉之。思非素字。為无交而求。誰其供之。至莫之與。爭奪而傷之者。眾矣。益九五曰。云。正危以動。懼以語。无交而求。立心勿恆。是以凶也。

乾坤兩畫。殆易書卦爻之門耶。乾體一而實。陽物也。坤體二而虛。陰物也。陰交陽。交陰兩物。

易經訓解

而情義專一也

子曰。君子安其身。而後動。易其心。而後語。定

其交。而後求。君子脩此三者。故全也。危以動。則

民不與也。懼以語。則民不應也。无交而求。則民

不與也。莫之與。則傷之者至矣。易曰。莫益之。或

擊之。立心勿恆。凶。

右第五章

子曰。乾坤其易之門耶。乾陽物也。坤陰物也。陰

陰陽二益

卦爻從出

性動而健

性靜而順

卷三 下繫

合以爲德而八卦六十四卦之劉柔有體質矣
由是顯而天地之撰如雷風山澤无不形容其
似微而神明之德如徒順動止無不發揮其妙

陽合德而剛柔有體以體天地之撰奇偶相交 兼小成大成 形質 形容 統事也以通士免 發揮也
神明之德

其稱名也紛狀雜出莫非陰陽至理所在何差

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

謬之有于稽其事類以衰世民瀆事煩思慮不
得不深言詞不得不詳耳○夫易彰其一定之

○夫扶易彰往而察來而微顯闡幽開而當去

理而察其幾先之故言事必根極于理與顯者
微之言理必托諸事物出者闡之名分不可亂

名辨物正言斷丁亂辭則備矣兼德无遺

也。使各當其實。事物不可混也。辨之從其類是
非可否。本典常之道發之。吉凶趨避。因得失之

其稱名也小。其取類也大。其旨遠。其辭文。其言

情判之。依天地通神明無不備矣。
其稱名也。擬議一物之小。而所取之類。皆陰陽

曲而中去其事肆而隱。因貳以濟民行下孟以

變化何大也。其意旨色極三才之遠。所發之詞
皆陰陽錯綜何大也。易言多委曲。於理未始不

中。易事嘗數肆。於理未嘗不隱。蓋聖人因民疑

貳乎趨避。欲以濟其行。所不及。故作易定吉凶。
告人明其失得。

明失得之報

卦爻所稱事物之名

千理无差謬

卦爻所稱事類

卦爻陰陽消息天道已然 吉凶悔吝人事未然

開而二字疑有誤

正言示人 决斷告人

兼德无遺

如棟樑負乘之事

陰陽之理

深遠

道之顯

事理

如言龍而及潛見亢

疑也

通

去

聲

疑也

通

下孟

右第六章

文王痛

係卦辭

創吉凶與民同患

文王繫彖辭易道大明是易之興也其于中古
乎文王作易適因于姜里乃操心危慮患深其
有憂患乎。

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

履曰定踐履

以善之根抵言

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒

物莫能傾

去人欲之私

充本外之善

德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨

安止之義妙用皆自由此出

裁制事亦

也其德之地也巽德之制也

順人情

德高

名顯

事變不一 固守

禮非強世和矣朕不容增減而至能謙人自尊
之而德顯者善端初復小矣朕理欲之介分明
自辨于物恒雖處紛雜而始終一致何至于辱
損款初固難矣後至習熟則易益長其善而不
造設身雖困而道亨何通如之井則安定不搖
以待天下之感体靜而用則動巽則稱物之宜
而派應用之迹用顯而机則藏

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不

不倦

克已非猛省不能

久而化

巽六

益長

上聲

添設之義

心趨于

厭損先難而後易益長裕而不設困窮而

困之外

實理凝定

應事接物

通井居其所而遷巽稱而隱

去聲

而隱

卷三 下繫

行已非禮則不和。是禮以和其行。行非謙則驕傲。是謙以制乎禮。復則良知不為私欲所蔽。恒則天德不為事物所奪。用損而忘情。繼款之害遠。用益而德進。業備之利興。困能亨。則怨天尤人之念絕。非體不動。則安而能慮。故處經事而知宜。巽順乎理。故處變事而能祇。

易之為書也。其可遠乎。以其為道也。屢遷益道不外陰陽也。陰陽變動不拘。其所常周流于六虛位之間。或自上而下。或自下而上。而无常。或剛易乎柔。或柔易乎剛。而相易。豈可以典要拘哉。惟隨變之所趨而已。

其適出適入處。即是利出利入。而示人以法度。令人惺然知所恐懼。不敢越此度焉。

履以和行。用也。發皆中節。下于孟。謙以制禮。復以自知。恒以一德。制其驕心。其所欲復之善。

損以遠去害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。達事變之宜。

以行權

右第七章 此章三陳九卦以明處憂患之道。有登有辭。不可離。變通不滯于物。

易之為書也。不可遠去為道也。屢遷變動不居。常則。

周流六虛。上上下无常。剛柔相易。不可為典要。適趨也。

唯變所適。以定則言。

其出入以度。外內使知懼。

又明憂患之事。與所以致憂患之故。觀易者。雖無有師保。常若臨之父母。而不敢忽。

問易者。由卦爻之訓。度卦爻之理。則不可為典要者。既有典常矣。狀人由辭達變者。須是神明之人。方能交通不窮。苟非其人。屢遷之道。豈虛行乎哉。

易之為書。卦爻具備。吾原其一画之始。以要六画之終。則內外備。陰陽純雜之體。質成矣。若六爻或陽位陰居。或陰位陽居。而相雜也。惟時物所為耳。蓋時乎陽則陽。時乎陰則陰。無定體也。

自時物見於初上者言之。初則理難知。上則理易知。何者。初在卦為本。上在卦為末也。惟難知。故聖人繫初之辭。必擬議之。惟易知。故係上之辭。不過因初之象占。卒成之矣。

又明於憂患與故。无有師保。如臨父母。

由所值之辭

理

即方也

神而明之存乎其人

初率其辭而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。

右第八章

有卦有爻

易之為書也。原始要音腰。終以為質也。六爻亦要同

爻无定體曰時 陰陽有休賸曰物

卦有定體曰質

相雜。唯其時物也。

理幽隱

理顯明

擬其當假何象當若何占

其初難知。其上易異知。本末也。初辭擬之。卒成

之終

易系上曰角
若夫雜陳陰陽贖亂之物。撰出剛柔徒順之德。辨其是與非。不兼夫中四爻。則不能全倫矣。

○人欲究極天道存亡。人事吉凶。惟提六爻求之。居狀可知矣。若智者惟據彖辭觀之。則吉凶存亡之理。已識其槩而思過半矣。

二四皆陰爻。皆能為柔順事。繫同功矣。狀位有遠近之異。故善不同。二多譽。而四則多懼焉。何也。四近君。動有僭逼之嫌。夫柔之為道。本不利于遠者。今二遠于五。其要得多譽者。以其用柔中也。則張弛合宜。不過于柔。故多譽也。

三五皆陽爻。皆能為陽剛事業。同功矣。狀位有君臣之異。故其善亦異。三多凶。而五則多功焉。何也。五君位而貴。故多功。三臣位而賤。故多凶。狀三五以柔居之。則委靡不振。不亦危乎。以剛居之。則剛毅有為。有不勝耶。

若夫

物雜德善者辨其是。物雜德惡者辨其非。

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。

幾與視也。臣隨位自尺善物也。

二與四同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。

是近君

非附陽剛不能自立。

質雖柔而用則

近也。柔之為道。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

之也。

不勝其任。

能任其責只

也。其柔危其剛勝。升耶。

操浮為之。動有掣肘

易之為書也。以統體言。則極渾淪。以條理言。則極細密。其廣大而悉備乎。方易之三画成卦。上画有天道焉。中画有人道焉。下画有地道焉。三画已具三才矣。兼此三才而兩之。故有六爻。六爻非他也。上二爻即天道之陰陽。中二爻即人道之仁義。下二爻即地道之剛柔也。

道之變動不拘。周流六虛。謂之爻。爻有遠近貴賤。等級森然。謂之物。比之剛間乎柔。柔間乎剛。而相雜。謂之文。是文也。有以陽居陰。以陰居陽。為陰陽之未純。而不當位者。有以陰居陰。陽居陽。為陰陽之一偏。而不當位者。故吉凶生焉。

易道復興也。其當殷之末世。周之盛德。耶。當文王之盛德。紂囚之箕里。而係彖詞之事耶。夫聖

右第九章

先天之易

包甚廣。包括六

易之為書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有

當三爻看

天地人

地道焉。兼三才而兩之。故六六者非他也。三才

之道也。

爻所在即道所在

爻變之義

爻位剛柔相間

六位錯綜

道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰

爻然經緯曰文

文。文不當。故吉凶生焉。

去聲

右第十章

以時言

以人言

易之興也。其當殷之末世。周之盛德。邪。當文王

卷三 下繫

十一

易象圖說

人以處憂患作場。故所繫之辭皆危懼之辭也。故臨事而懼者謂之危。則繫之以平。率意妄行者謂之易。則繫之以傾。皆出理勢自狀。若有以使之也。狀危平易傾之道甚大。凡天下百事誰能廢乎。聖人只教人危懼存心。終如其始。大要使人歸于无咎。此之謂與民同患易之道也。

自其心本陽之純為乾。至健也。本健遠見之于行。常是平易能知險之幾而不陷。自其心秉陰之純為坤。至順也。本順遠見之于行。常是簡約能知阻之幾而不用。

聖人於未事時。理自融洽。是能悅諸心矣。有事時。幾自詳密。又能研諸慮矣。惟悅心是以吉凶之理无不先知而完矣。惟研慮是以趨避之幾皆所熟察而盡成矣。

與紂之事邪。是故其辭危。危者使平易。者使

因美里 係家辭

儆戒也 危懼故曰至安 慢易則必傾覆

傾如凶言悔吝

使人不敢生旦勿心

歸

傾其道甚大。百物不廢。懼以終始。其要无咎。此

之謂易之道也。

右第十一章

夫扶乾天下之至健也。德行恒易以知

聖德自強不息

聖德安貞无爲

音幸 下同 簡略

平易

險。夫坤天下之至順也。德行恒簡以知阻

能見得爲聖人之能事

侯之二字衍

造就也

能說諸心。能研諸侯之慮。定天下之吉凶。成

趨避不倦

天下之亶亶者。

天道有變化。人事有云為。天道人事有吉。必有禎祥以應之。聖人比其事于已往。而已朕之理。灼知矣。推其事于將朕。而未朕之理。預識矣。天地設位。理无不脩。聖人於是畫卦繫辭。成其能焉。故人有為。既謀之人。筮避未決。必抱著問。步謀之于鬼。則百姓雖愚。因卜筮而知吉凶。得與於聖人之能矣。易有八卦。因以陰陽純雜之象告矣。聖人即象所告者。繫以爻彖。故或以全体之情言。或以一節之情言。卦畫剛雜之。以柔。或雜之以剛。則時之消息位之當否。吉凶居朕可見矣。

易經訓解

卷三

卷三

下繫

十一

四一九

是故變化云為吉事有祥。象事知器。占事知來。

陰陽消息言也。行也。

先見之兆。

乃易之原也。

義文周。成天地所未成之能。

與聖人所成之能。

○天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。

通指六十四卦。卦彖也。

卦爻所具者。即下愛惡情偽也。

○八卦以象告。爻彖以情言。剛柔雜居。而吉凶

可見矣。

隨卦爻所向而明得失。

變動以利言。吉凶以情遷。是故愛惡相攻。

得吉。情拂逆得凶。

非正應而以私情相求者。

情有所觸而動。

情和諧。

而吉凶生。遠近相取。而悔吝生。情偽相感。而利

謂比爻。陽乘陰承謂之相得。

害生。凡易之情。近而不相得。則凶。或害之。悔且

吝。

不相得。則以惡相攻。而致凶。偽相感。而致害。不善相取。而致悔吝者。此也。

易類

人叛乎正理者辭慚愧而回互心疑乎正理者辭枝離而不一有德之吉人言不妄發而辭寡无德之躁人言輕出而辭多謗善為惡之人辭浮游而不實无所執守之人辭屈抑而不伸

背理

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡

兩岐不一

簡約

躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭

煩瑣

浮蕩无夫

理虧氣阻屈抑

屈不伸

右第十二章

昔者聖人之作易也。有著數卦爻矣。由聖人篤
 恭不顯。默助化育之功。故和氣靈秀。鍾於草木
 而著生焉。
 數何倚而起耶。蓋天體圓。一者徑一圍三。三各
 一奇。以陽全之理裁之。故參天為三。地體方。
 首徑一圍四。合二偶。以陰半之理裁之。故兩
 地為二。狀後七八九六之數。皆倚參兩而起焉。
 著既樸矣。觀其陰陽變動之純雜。而卦立矣。又
 于六爻間。發揮剛柔之動靜。而老少之爻生矣。
 其功用當何如哉。易于進退存亡之道。剛柔徒
 順之德。旁通其情。无少乖逆。且和順中。條理不
 紊。析之極其精。而理于義。窮事物之理。盡人物
 之性。至于命。而渾合无間也。

昔者聖人之作易。將以模寫性命之理。而无乖
 逆耳。是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔
 剛。立人之道曰仁與義。而繫彖象繫辭。繫彖
 象繫辭。繫彖象繫辭。繫彖象繫辭。繫彖象繫辭。

易經訓解

說卦傳

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生著。兼著數卦爻

參七男天兩地而倚數。倚靠著也

觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順

於道德而理於義。窮理盡性。以至於命。

右第一章

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立

模寫其理。性以全体言。命以流行言。理是性命之德。

卷四 說卦傳

與剛。善人之道曰。仁與義。當其畫卦時。三畫已具三才。又兼三才而兩其畫。故易有六畫。狀後一卦之體成。細分之。初三五為陽。二四六為陰。而陰陽中分。又一剛一柔。迤相為用。故易有六位。而陰陽間雜。自成文章。

圓圖乾上坤下。其位定矣。澤氣上通于山。氣下通于澤。雷因風益迅。風因雷益烈。水得火以濟。其寒火得水以潤。其燥。狀對待中。即有交變。使八卦交錯。各以八卦加之。則成六十四卦矣。○起震而歷離兌。以至於乾。數已生之卦也。其迹已狀。順而易矣。起巽而歷坎艮。以至於坤。推未生之卦也。其朕難窺。逆而難矣。狀圖之中分。固有順逆。要其生出之序。則皆逆也。有乾一而後有兌二。而離震巽。坎艮坤。皆已生而及未生。是逆回逆。順亦逆也。

各言兼此兩者。則立論廢。則道幾乎息。

天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之

通

道曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。

初剛二柔三剛四柔五剛上柔。

陰陽間雜。便足文章。

分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。

右第二章

乾坤

艮兌

震巽。一爻相助。坎離。

不相滅息。

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。

八卦相錯。邵子曰。此伏羲八卦之

指圖圖

數。上聲。往者順。知來者逆。是故易逆數也。

右第三章

雷以動物。風以散物。雨以潤物。日以暄物。艮以止物。兌以說物。坎果執綱維是。乾以君之。凡雷動風散之屬。皆其統攝也。又孰翁受是。坤以藏之。凡雷動風散之屬。皆其包涵也。

文王八卦之位。起於震。帝於此而出焉。氣机于。是乎萌動。繼以巽也。帝於此而齊焉。化机于此乎均布。光輝明盛。化机宜者。帝相見在離也。委力效用。元氣長育。致役在坤也。實理各足。惟欣交通。究則帝所悅之方。陰陽相薄。蕭殺相攻。乾則帝所戰之虞。坎乾者坎也。終歲勤動。帝乃慰勞。休息於斯焉。坎坎者艮也。一元告成。帝乃生克嗣續於此焉。

吾即物以觀之。自帝乘乎震。而萬物於震乎出焉。蓋震居東方。于時為春。正青陽甲折之候也。萬物于巽乎齊焉。蓋巽居東南。于時為春夏之交。萬物俱出。鮮潔均齊。故齊也者。言萬物之鮮潔整齊也。離也者。其說以明盛為義。萬物至此

目夕至川年

發其生意

解其鬱結

枯槁以滋

陰濕以燥

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以暄之。况晚之。

生意節而不過

生意歡欣交通

統攝

涵蓄

艮以止之。兌以說之。之。乾以君之。坤以藏之。

右第四章

氣机无声自可測者謂帝

委養

析治各足

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說音悅

肅殺之氣與生育之氣相搏擊為戰

成是完全之謂

言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。邵子曰此卦

定所謂後天之學也

生意畢達

萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也。

氣机明盛

正見其明也

者言萬物之潔齊也。離也者明也。萬物皆相見。

卷四 說卦傳

易系古義角

形色交輝而相見所以朕者以離為南方之卦于時為夏品物咸亨之候也聖人位必南面明目達聰布紀綱於天下蓋取此離明之意也坤也者地象即土也土盛于夏秋之交萬物皆滋育于土膏之潤是坤悉委其力于萬物而不斲也故曰致役乎坤兌居西方時屬正秋生意飽滿欣朕各足故曰說言乎兌戰乎乾以乾卦位西北正秋冬之交陰盛陽微勢必相薄而戰物亦因之大者色變喬者葉脫也坎于五行為水卦位北方正水遠用事之日乃慰勞之卦休息之時也萬物悅若恬休戰者寧定得所歸宿矣故曰勞乎坎艮位居東北時乃冬春之交萬物則自有而无從前之生意成其終且无而含有以後之生意成其始故曰成言乎艮

南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋

推明之故

以位言

有設施作焉

取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致

南方之離

役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎

搏擊

兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者

慰勞而休息

萬物得所而休息

水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故

止則復生終則含始終始之間顯續承

曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所

接故曰成

成始也故曰成言乎艮

上言帝此言萬物之隨帝以出入也

右第五章

神心者不離于物亦不固于物其妙萬物而為言者乎。管輅六子。彼動萬物而鼓盪生意。莫疾乎震雷。撓萬物而解散滯鬱。莫疾乎巽風。燥萬物而使之堅實。莫燥乎離火。悅萬物而使之利遂。莫悅乎兌澤。潤萬物而使之充足。莫潤乎坎水。以終始萬物而使之斂。有歸无。從无含有。莫盛于艮。以后天六子。能變化而成萬物。固神之所為矣。狀實本于先天對待之体也。故坎離得偶。水火相逮。震巽得偶。雷風不相悖。艮兌得偶。山澤通氣。狀后陰變陽化。彼此相濟。所以動植與燥而成萬物之始。悅潤終始而成萬物之終矣。

乾純陽健矣。坤純陰順矣。震陽起于下。動也。巽陰伏于下。入也。坎陽陷于陰。離陰麗于陽。

易經訓解

卷四

乾坤妙運不可見曰神

神也者。妙萬物而為言者也。動萬物者。莫疾乎

震。撓萬物者。莫疾乎巽。風燥萬物者。莫燥乎離。火悅萬物者。莫悅乎兌。澤潤萬物者。莫潤乎坎。水以終始萬物者。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。

不相悖。山澤通氣。然後能變化。既成萬物也。

不相悖。山澤通氣。然後能變化。既成萬物也。

此去乾坤而專言六子以見神之所為

右第六章

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。

卷四 說卦傳

四二五

極于上也。兌陰見于上也。

乾至健故為馬。坤至順故為牛。震龍以勁奮之身。靜息于地。勢重陰之下。巽鷄以入伏之身。出穀于天氣重陽之表。坎豕外汚濁而內剗燥離。雉外文明而內柔怯。艮狗外剗能止物而內柔媚。兌羊外柔能說而內剛狠。

乾首會諸陽。尊而在上。坤腹藏諸陰。廣而有容。震足在下而動也。巽股兩垂而下也。坎耳輪內陷。離目睛外附。艮手剛在前能止物。兌口開于上能悅人。

艮止也。兌說也。悅也。此言八卦之性情。

右第七章

乾為馬。坤為牛。震為龍。巽為雞。坎為豕。離為雉。馬性健行不息。牛性順勝重載。陽動陰下。陰伏陽下。外柔內剛。外剗內柔。二陽止二陰之上。一陰悅二陽之外。艮為狗。兌為羊。遠取諸物。

右第八章

乾為首。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離為目。陽在上。物陰在下。載物。陽動陰下。陰偶居下。陽陷陰下。陰麗于陽。陽上上。陰折于上。艮為手。兌為口。近取諸身。

右第九章

易以道陰陽。孰知以道名分乎。今觀八卦次序。以乾統陽。象天。物皆資始。有父道焉。故稱父。坤統陰。象地。物皆資生。有母道焉。故稱母。至于六子。得乾坤之画而成者也。坎震是坤求於乾。而得乾之初画。男之象也。巽是乾求於坤。而得坤之初画。女之象也。其得之最先。故謂之長男。長女。坎則坤之再求於乾。而得乾之中画。離則乾之再求於坤。而得坤之中画。特次于震巽。故謂之中男。中女。艮乃坤之三求於乾。而得乾之三画。兌乃乾之三求於坤。而得坤之三画。特其次于坎離。故謂之少男。少女。

乾統陽。至健故為天。天休圓動。為圓。六子皆其所統。為君。萬物皆其所始。為父。德純粹。為玉。德堅剛。為金。乾後天。位居西北。于時為冬。故為寒。為冰。先天位居南方。于時為夏。故為大赤。為良馬。為老馬。為瘠馬。為駁馬。為木果。

乾。天也。故稱乎父。坤。地也。故稱乎母。震。一索。白。

反。而得男。故謂之長。上聲。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

去聲。男。兌。三索。而得女。故謂之少女。下同。

右第十章

乾為天。為圓。為君。為父。為玉。為金。為寒。為冰。

為大赤。為良馬。為老馬。為瘠馬。為駁。馬。為

卷四 說卦傳

易經言解

木果

作成萬物敷布發生之澤

斂化育之恩

性之

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子

極順

持物之具

純陰之色

母牛為大輿為文為眾為柄其於地也為黑

乾色坤色 陽氣始施

萬物畢出

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長為子

陰踈在上陽進次之 震居東方其色青

下陽實而上陰虛

上聲

為決躁為蒼筤為竹為萑葦其於馬也為善

陽下動

陽動而健

白也上陰之色白

萌芽日

鳴為驛為足為作足為的親其於稼也為反

下而升

盛

潔

生其究為健為蕃為鮮

少陰色白

風行遠

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長

坤積陰在下為地。作成萬物。為母。時動而闢也。敷布發生之澤。為布。且含弘光大。為釜。時靜而翁也。狀斂其化育之恩。為吝嗇。且賦形有定。為均。其性極順。為子。母牛。序而能載。為大輿。自其卦画之偶。而燥狀有章。謂之文。偶画之多。謂之眾。坤无不持載。為柄。坤本純陰。其于地也。為黑。雷起于地。龍起於淵。震一陽自下而動。故為雷。為龍。乾坤始交。而成為玄黃。陽氣始施。為專。萬物畢出。為大塗。一索得男。為長子。為決躁。為蒼筤。竹之色。為萑葦。蒼之質。二陰上折。為馬。開口而善鳴。為馬之一足。懸起而馬足。馬之騰。起而作足。二陰在上。為馬之的。綱陽動陰下。其於稼也。為反生。陽長必終于乾。故其究為健。為反。氣極盛。草木蕃鮮矣。

物之善入。莫如木。氣之善入。莫如風。巽德為入。故為木。為風。一索得女。為長女。糾木使直者。繩。引繩制木者。工。巽為德之制。為繩直。又為工。為

白。為長為高。陰性多疑。為進退。為不果。陽外達而氣上行。為具。其於人也。為寡髮。為廣顙。為多白眼。為近利市三倍。其究則三画皆變。而為震。是為決躁之卦。

水內明而外暗。坎內陽而外陰。故為水。溝瀆者。水所行。為溝瀆。陽匿陰中。為隱伏。陽在陰內。抑而能制。則為克己之勇。矯偏以歸正也。為矯揉。弓輪。矯揉所成也。又為弓輪。在人為加憂。為心病。為耳痛。為血卦。得乾中画。為色赤。其于馬也。為脊之美。以陽明在中也。于馬為心之亟。以剛猛在內也。上画柔。即馬首之下而不昂。下画柔。即馬蹄之薄而不厚。為行且曳而不進。馬。坎為險阻。在輿為多眚。美。通者。水之性。月者。水之精。故為通。為月。在人則為盜。未免竊。宇宙之精者。陽匿陰中也。于木為堅多心者。以剛在中也。

火內暗外明。離內陰外陽。故為火。日者。火之精。電者。火之先。為日。又為電。再索得女。為中女。陽

易經訓解

易經訓解 卷四

木性高

无定見 陽外達而氣上行

陰血不升

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。為矯揉。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。為心。為下首。為薄蹄。為

離為火。為日。為電。為中女。為甲冑。為戈兵。其於

木也。為堅多心。

其於輿也。為多眚。為通。為月。為盜。其於

於馬也。為美脊。為亟。為心。為下首。為薄蹄。為

離為火。為日。為電。為中女。為甲冑。為戈兵。其於

木也。為堅多心。

說卦傳

五

四二九

易系言

在外為甲冑陽在上為戈兵陰在內而中虛故
于人為大腹尖上而乾燥者火也故于卦為乾
卦驚性靜離中画柔而靜蟹性躁離外陽剛而
躁巽善麗離陰麗于陽蚌中虛離腹中虛龜具
五行八卦有文明之象離德有文明故為龜木
中虛則上必稿離中虛故于木也為科上稿
隆起于地上者山也艮一陽陰于坤地之上故
為山一陽橫上為徑路一陽峻立為小石一陽
連直于上二陰對峙于下為門闕陽画在上一
木之果陰画在下。一草之蔬艮德為止為園寺
為指為狗艮剛在前為鼠為黔喙之屬艮剛在
外為木有堅而多節者

坎水而寒其下流有象于澤三索得女為少女
兌德為悅為巫之以言悅神口舌之以言悅人
兌為正秋金氣肅殺而全者以毀堅者以折也
兌以陰附陽是小人附君子而君子必決小人
也故為附決兌二陽在下。一陰在上。一土之下
堅剛而上鹵濕也故為剛鹵于人為妾者陰少
而賤也于物為羊者內剛而外悅也

陰在內而中虛

人也為大腹為乾干卦為蟹為蟹戶買為齋力

中虛 龜具五行八卦有文明象

空也

反為蚌步項為龜其於木也為科上稿

山小蹊

上實下虛而通出入 植生蔓生

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏力火為

止人入 止人出 人止物者 物止物者 剛在鹵 鳥剛在喙鳥喙多黑故曰黔喙

闈昏寺為指為狗為鼠為黔其廉喙誨之屬其

艮剛在外

於木也為堅多節

兌后天為正秋 兌陰附陽陽決陰

兌為澤為少去聲女為巫為口舌為毀折為附決

陰在上

陰少而賤 內剛外悅

其於地也為剛鹵力杜為妾為羊

右第十一章 此章廣入 卦之象

上經首乾坤而終姤離者。蓋有序焉。自太極判而兩儀分。於是天地矣。狀後二氣。絪縕萬物之形。化氣化生焉。是天地為萬物之父母。而乾坤為天地之法象。此易所以首乾坤也。天地既生萬物。則凡盈滿天地之間者。皆萬物也。故受之以屯。屯者盈滿之義也。又為物之始生也。其知識未開。物生必蒙也。故受之以蒙。蒙者蒙昧之義。又為物之穉幼也。物穉不可不養。故受之以需。需者以飲食為養。而得之必有道也。飲食者人所必爭。不至訟不止也。故受之以訟。訟則各有朋黨。故受之以師。師者衆多之義也。衆無統。則亂必比。一人以為君。此比所以次師也。比者比輔之義。狀民比我。謂我能養之也。故小畜次比。小畜既富。禮教可興也。故受之以履。履則有禮而上下辨。民志定。天下各安其所矣。

易經訓解

序卦傳 因文王上下經而次序之

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。訟必有衆起。故受之以師。

師者衆也。衆必有所比。故受之以比。比者比也。

比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故

此段言相爭相亂

此上言相生相養

單指

卷四 序卦傳

故泰又次履

時至于泰。是氣化人事交通流洽也。狀世無常通之理。治極必亂。故受以否。亦无常否之理。必有人協力以反否。故同人次否。誠能好惡與人同焉。則民必歸之。故次大有。大有者。不可恃其有。而生盈滿之心也。故次謙。有大而能謙。則天人共與。可長享其有。而樂以天下矣。故次豫。

人主能謙致豫。則臣民心悅而隨之。故次隨。隨以喜隨人。非苟隨也。必上下同心協力。而有所事。故次蠱。蠱者壞極而飭治振起。有所事也。有事則勵精圖治。有掀揚之大功。故次臨。臨者居上臨下。有大之義也。事業既大。則豐功偉績。昭濯天下。豈不可觀。故次觀。大現在上。則下觀而化。天下咸服。治化不隔矣。故次噬嗑。噬嗑者合而為一之象也。

受之以履履而泰然後安故受之以泰

此段是庶而富三而教而天下治王道全矣

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可

此段以世道循環言

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

此段以君道言

大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之

以隨以喜隨人者必有所事故受之以蠱蠱者事

功業

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

人皆有所合。直情而行之。則為苟。而相瀆相離。故天合人合。皆有禮以飭之。故次賁。者。禮以飾情也。物至於飾。非文不行。固有亨道。狀飾不可致也。致則文成其質。故次剝。者。剝盡之義也。

物無終盡之理。故剝窮盡于上。則必反生于下。如天地之心。隱而復見。人心息而復生。故次復。

一復則天理為主。自不妄矣。故次无妄。心既无妄。則善端克積。有不可限量者。故次大畜。所畜既大。則從容涵泳。可養之以俟其化。故次頤。者。涵養之謂也。有大涵養。必有大設施。未有養不豫。而可運動於世者。故次大過。

大可過而不可終過。若恃過動。則為終過。畢竟輕躁拂戾。而陷於險矣。故次坎。者。險陷之義。既陷于險。非有所憑藉於人。不能出險。故次離。以離有覆之義也。

之以噬嗑。嗑者合也。物不可以苟合而已。故受

此段以治道言

之以賁。賁者飾也。致飾然後亨。則盡矣。故受之

此段以文質言

以剝。剝者剝也。物不可以終盡。剝窮上反下。故

此段以造化言

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

此上以聖賢言

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

此上以人之行事言

有所麗。故受之以離。離者麗也。

卷四 序卦傳

右上篇

自有天地。則有萬物。有萬物。則分陰分陽。分陰分陽。則有男女。有男女。則有夫婦。有夫婦。則相合相生。夫後有父子。有父子。則生齒日繁。夫後君以令之。臣以共之。有君臣。則尊卑貴賤。緣分以明。而有上下。有上下。則後有禮以文之。有義以辨之。禮義始有所施矣。是天地萬物。男女者。夫婦之所自始。父子君臣。上下者。夫婦所由致。其道大矣。成者。夫婦之交。此下經所以首成也。夫婦之道。乃天地經常。不可以不久也。故次恒。者。久之義也。

狀有不可久者。盛滿必概。崇高必危。故次遯。者。退避不居之謂。狀君子無終遯之理。將必有壯盛時。故次大壯。豈徒壯哉。將進而策功樹伐。故次晉。又豈一于進哉。一于進。必有取作之傷。故次明夷。者。傷之義。既傷于外。必反於家。而後即安。故次家人。

有天地。然後有萬物。有萬物。然後有男女。有男女。然後有夫婦。有夫婦。然後有父子。有父子。然後有君臣。有君臣。然後有上下。有上下。然後禮義有所措。夫婦之道。不可以不久也。故受之以恒。恒者久也。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

不能倚身正家。以致家法蕩狀而窮。則情義乖離。故次睽。者乖異之義。情既乖異。則相戕賊而禍難作。故次蹇。者險難之義。物無終難之理。難極有必散之時。故次解。者緩散之義。難之既解。人情多怠緩。必廢時失事。而所損多矣。故次損。

損則懲忿窒慾。不已其功。則人心日微。道心日長。故次益。以遷善改過。不已其功。則裕內利外。流于既溢。若決江河。故次夬。者決之義也。

小人既決去。則君子之朋至而相遇矣。故次姤。者遇之義。君子既遇。則同德交聚于朝矣。故次萃。者聚之義也。君子既聚于上。則多賢展采。而升治道于大猷矣。故次升。如貪位縻祿。知升而不知止。必遭摧抑之困。故次困。身既困于

傷。故受之以明夷。夷者傷也。傷於外者。必反其

此上以出處之道言

家。故受之以家人。家道窮。必乖。故受之以睽。睽

者乖也。乖必有難。去聲下同故受之以蹇。蹇者難也。

物不可以終難。故受之以解。解者緩也。緩必有

此上在進退治亂上說

所失。故受之以損。損而不已。必益。故受之以益。

此上在學問上言

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

上勢必厄于下。故次井。以井在下之物也。

井久則停汚。法久則滋弊。故井道不可不變革。故次革。狀變成法。非操天下之重權不可。故次鼎。主重器。非得國家之長君不可。故次震。

震陽生于下。動之義也。天道無發散而不收斂者。動極必止于靜也。故次艮。艮者止之象。亦無貞靜而不動闢者。靜極必進而動也。故次漸。漸者進之象也。

學問循序漸進。以造其極。自得歸宿之地矣。故次歸妹。既得其歸。則德盛業大。故次豐。豐者大之義也。苟過求之高遠。必失托宿于聖賢中正之則。故受之以旅。既陷于異端。必不容于聖賢。故自悟反正。巽順以復其理。故次巽。巽者心入於理也。必有深造自得之機。故次兌。兌者悅也。

以升。升而不已必困。故受之以困。困乎上者必

此上以君子進退言

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。王者器者莫若長

上聲

此上以治道言

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

此上以造化言

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

理悅于心，自有暢四肢，發事崇之妙。故次渙。

渙者離也。人心既離，當立防閑以節之。故次節。既節則度信其制，禮信其議，民自信從矣。故次中孚。有其信者則言必信，行必果，而過乎中矣。故次小過。有過人之才者，必有過人之事，何事不可濟，故次既濟。

夫既濟物之窮也。物無終窮之理，窮則必通，故受以未濟終焉。

巽巽者入也。入而後說。音悅之故受之以兌。兌

此上三學問言

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

此上以人事言

者必濟。故受之以既濟。物不可窮也。故受之以

此上以氣

未濟終焉。

右下篇

雜卦傳

易經訓解 合五經

卷四 雜卦傳

純陽為乾其德則剛。純陰為坤其德則柔。比臨
四海道可大行。故樂師統三軍。安危所係。故憂
臨觀各有義。臨則容保無疆。以惠與民。黎思無
第。以善與民。有與之義。觀則建中表正。而民於
我求中求正焉。有求之義。

屯以震遇坎。震動則見矣。而坎險不行。不失其
居也。蒙以坎遇艮。坎幽昧則雜。而艮剛明則著
震陽自下起。其化机之發端乎。艮陽自上止。其
化机之歛息乎。損則君不能獨富。其衰之始乎。
益則君不至獨貧。其盛之始乎。

大畜以艮畜乾。難止而今能止者。時適狀也。无
妄以乾而動。禍非自取。而道高毀來。災自外也。
萃君子聚以脩德。未注于上也。升是君子上
升不來于下也。謙者自視不勝其輕。豫則自處
不勝其怠。

噬嗑以合天下之間。如有物而見食也。賁反天
下之本。以无色而受采也。

兌悅外見。和順之氣。積中而發外也。巽入而內
伏。深潛之恩。退藏而淵密也。

乾剛坤柔比樂洛師憂

臨觀之義或與或求

以我臨物 物來現我

屯見現而不失其居蒙雜而著

人心雖動而未嘗不靜

人心雖固而未嘗不顯

震起也艮止也損益盛衰之始也

大畜時也无妄災也

考德業于下

得時行通于上

謙虛自小

志滿自大

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

去有間而無帶无間治之順也去有文而歸无文治之成也

噬嗑食也賁无色也

人心顯微之幾

兌見現而巽伏也

戒為一物。雖其將積習之。而盡更之矣。其能難於之。蓋布之矣。過之小者。方為過。否則為惡矣。乎之中者。方為信。否則色取矣。置則喜于有為。其故多也。旅則窮大失居。其親寡也。

離為火。故炎上。坎為水。故潤下。

小畜以一陰止眾陽之衝。乃寡不敵眾也。優以和悅。距剛強之後。故行而不處也。

需者。守分待時。見險不進也。訟者。險健求勝。與人親也。大過本末俱弱。故遇也。以一陰而遇五陽。女子之不正也。漸則進以正。猶女子必待六禮備而後行也。頤者。養德養身。學射要之養正。既濟者。綱張目繁。事功要之底定。歸妹者。得其所終身之托。女道終矣。未濟者。三陽失位。不能成濟世之功。男子之窮也。夫決也。以五剛決一柔。直決之而已。則君子滿朝。其道日長。小人屏跡。其道日消而已。

過也。中孚信也。

豐多故。親寡旅也。

離上時掌而坎下也。

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。夫決也。剛決柔也。君子道長也。小人道憂也。

終

終

勿軒易學啟蒙圖傳通義

七卷 一冊

影元抄本 書針閣藏 計七十三卷

熊氏未周易集疏一作書日 未見

李謀狀曰勿軒熊先生名鉅字去非又辨退

齋達陽崇泰里人宗咸漢甲戌以承名登進

士第任汀州司戶值元不仕築室雲門

從學者累百人成春秋通義一書厄于

火修儀禮外傳未及成書而卒今

有大學講義四書易講疏行于世

史約辨疑曰遷齋不遠陽官世愛之會來書人

武夷山系洪源書室與友朋講習舊業又一至院

乃師故山劉登養事書室與友朋講習舊業又一至院

書春秋皆有集疏每往取一家之說為正而眾家

說以為三疏 以上俱宋史陸養考

熊氏未去非勿軒先生既辨退齋其人登宗咸漢甲戌第進士即

武軍司戶其學得自徐遜齋亦未始刻敢堂陸漢二學有書

四篇曰禮制兵案相變而聖傳今為行世者皆題曰書及此

易漢教段二弄許送長宗等編和文多見於書今書元刻卷一真

通引用諸書聲異特六 熊氏未周易學啟蒙圖傳一書 千頃堂 子虛抱柱補宋史藝文志同

勿軒易學啓蒙通義序

陰陽進退互為其根易之謂也
在天地則日月代明四時錯行
消息盈虛而凡品類之生成盛衰
事變之憂危得失無非易也
在簡書則剛柔相摩八卦相盪
往來交錯而凡

象變之奇偶九六辭占之吉凶悔吝
無非易也雖然天地之易數泄於河洛
聖人之易道載於簡書聖人所以作易
開物成務者豈假於心思知慮而為之
耶蓋有以見夫天地之間遠而萬物近
而一身

無一而非陰陽之氣所為則無一而非陰陽之理所寓有是理則有是象有是象則有是數於是因陰陽之變以形事物之理其為書也廣大悉備以類乎物情其為教也潔靜精微不可為典要義文周

孔之易其有功於天地後世也大矣學易君子居則觀象玩辭動則觀變玩占不迷於是非得失之塗然後推之於事使上自王公下及民庶隨用隨足而其所以脩齊治平之道亦豈外於是哉秦漢隋

唐之間人喜談易而類不知此術者泥於象數而不察乎天理之微儒者淪於虛無而不驗乎人事之實而其所以言易者一皆支蔓偏曲無復包含該貫曲暢旁通之妙而易道晦矣子朱子者出宗邵

序

三

子之傳合程氏之說作易本義啓蒙而易道復明其有功於義文周孔豈小補哉迨夫朱子既沒未百年而當時學者寢失其真于是曾祖勿軒憂之復著通義四篇以承其統為卦則本自太極而儀象

爻畫之生有不可過為著則分合進退而縱橫順逆無往不值河圖洛書固指其為陰陽進退之相交而先天後天亦明其為陰陽進退之相交也以至卦拐之數則以三五六之中各以一為進退之

序

四

交過揲之數又以九八七六之中各以一為進退之交也及其末又附以古人占法以見隨時變易之義焉凡若此者固將發揮乎朱子之易由朱子之易以明乎義文周孔之易也嗚呼易有聖人之道

豈易言哉方其未畫在物則
渾然一理在人則湛然一心
此時此際孰為進孰為退所
謂太極無為是也及其既畫
則至虛至靜之中而象數已
具範圍天地曲成萬物所謂
神無方而易無体矣朱子嘗

經四書訓釋固多傳于世者
惟此篇未及玩叨登第任將
樂令恐其久而湮沒遂壽梓
於鰲峯書院故序其源流如
此若夫能發揮其微言奧旨
則有俟乎君子
大元至正癸巳仲秋既望曾孫

序

五

左

六

曰易只是卜筮之書又曰聖
人作易以立人極其義以君
子為主此書雖推本卜筮之
原而陽主進陰主退亦其遺
易也陳蒙正曰朱子孔子之
孝子勿軒可謂孝於朱子者
矣信夫雖然先祖著述如五

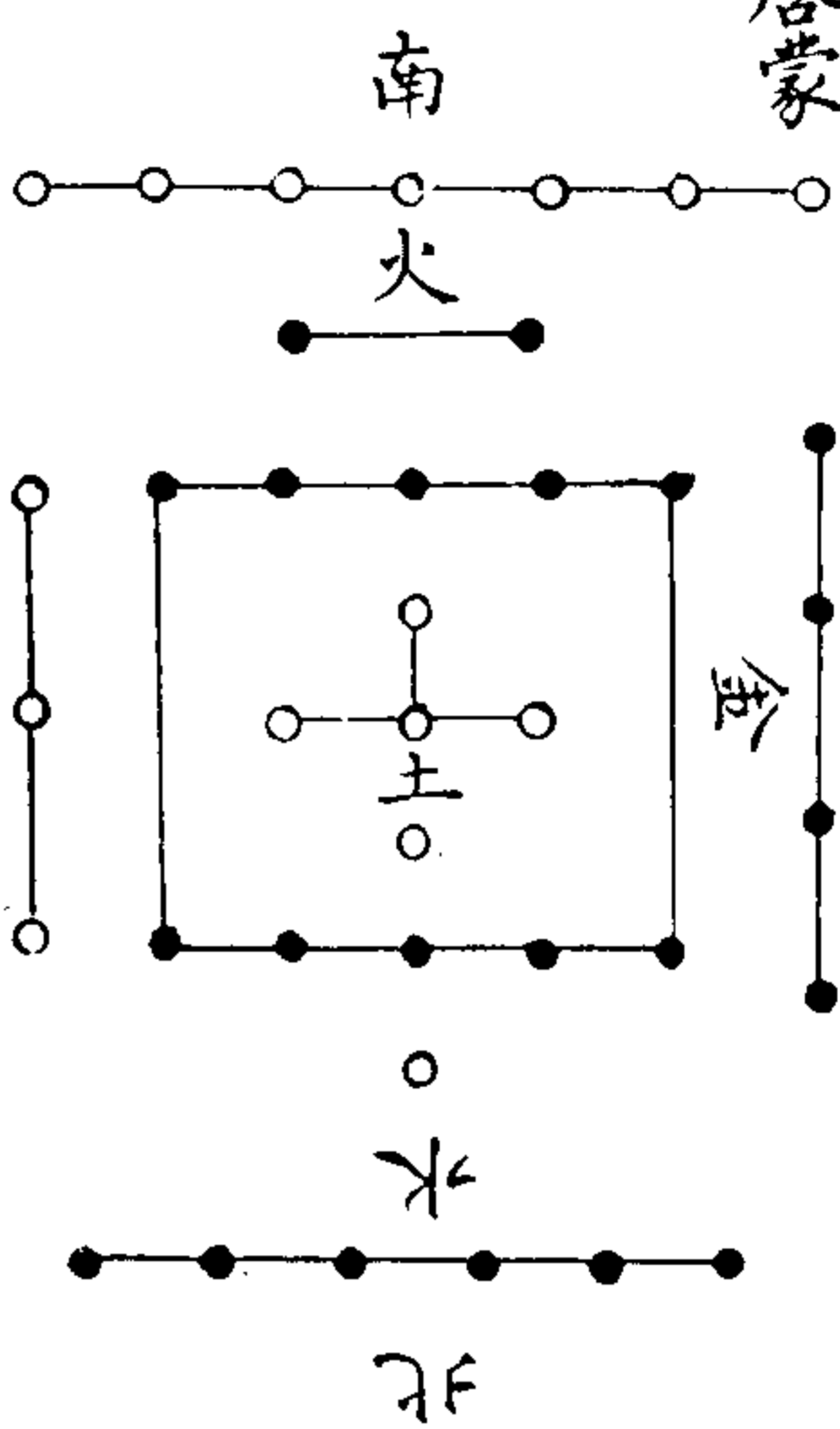
熊玩謹序

勿軒易學啟蒙圖傳通義卷之一

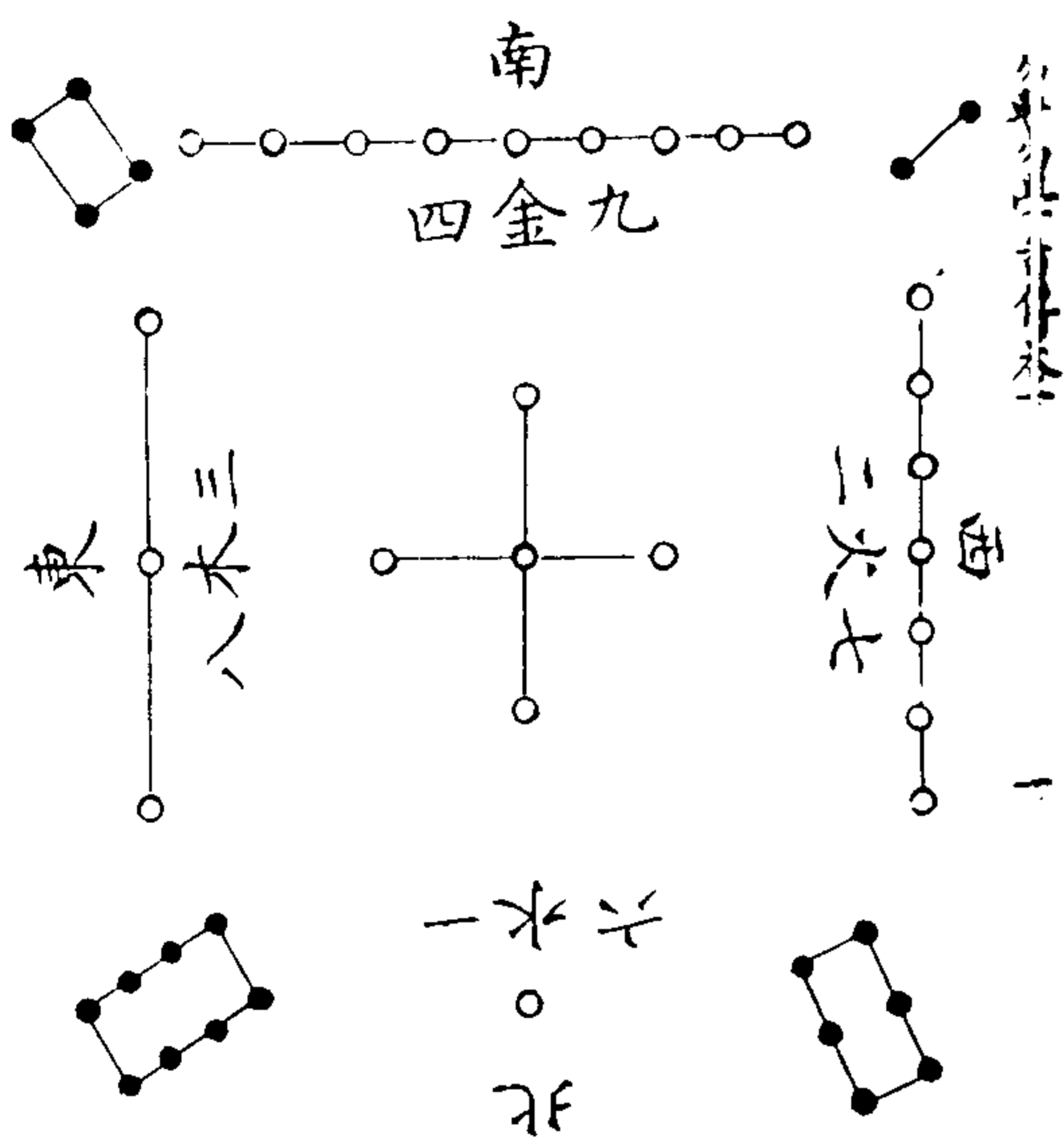
建安後學鰲峯熊禾去非述

本圖書第一
說見啟蒙

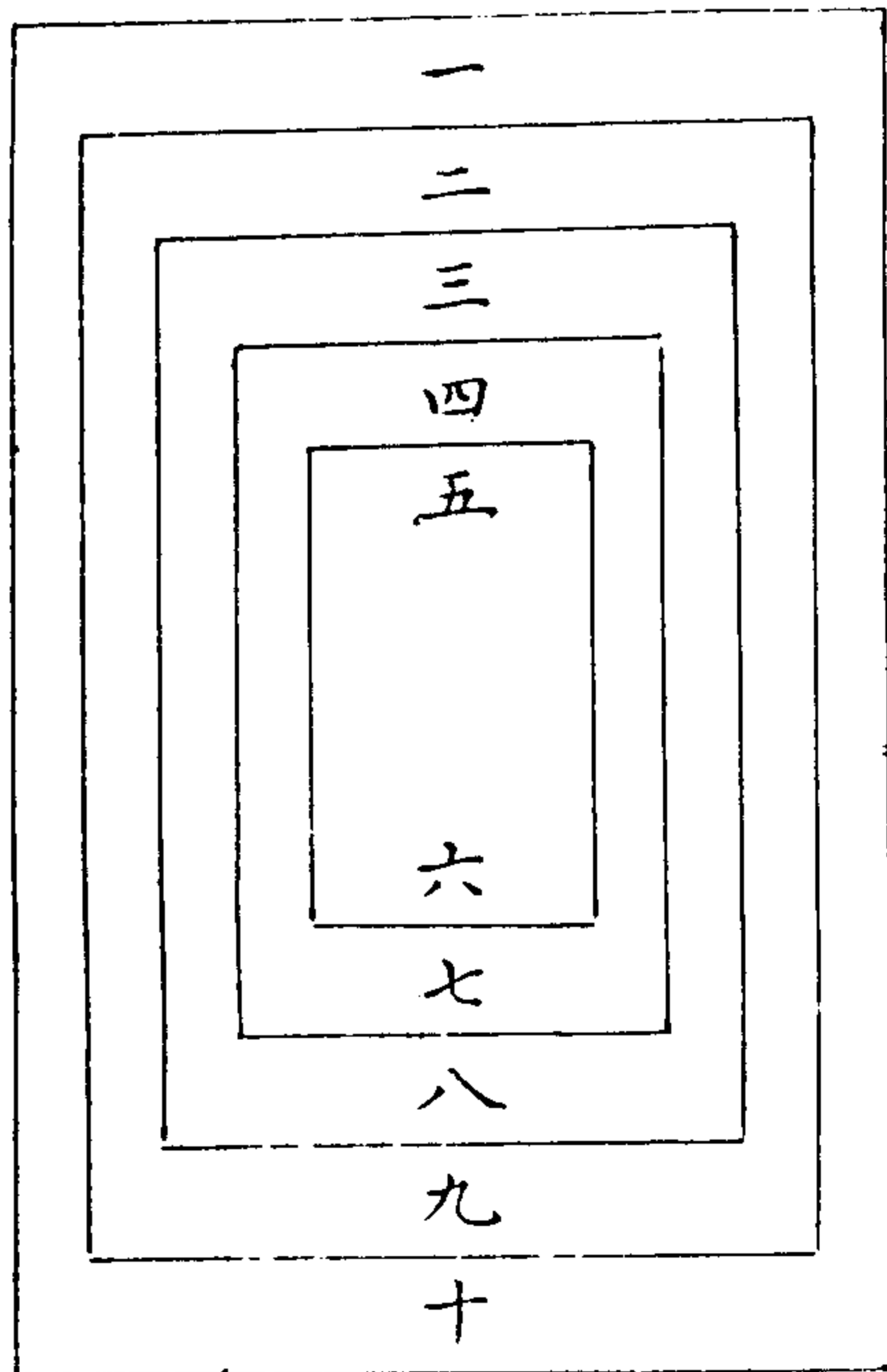
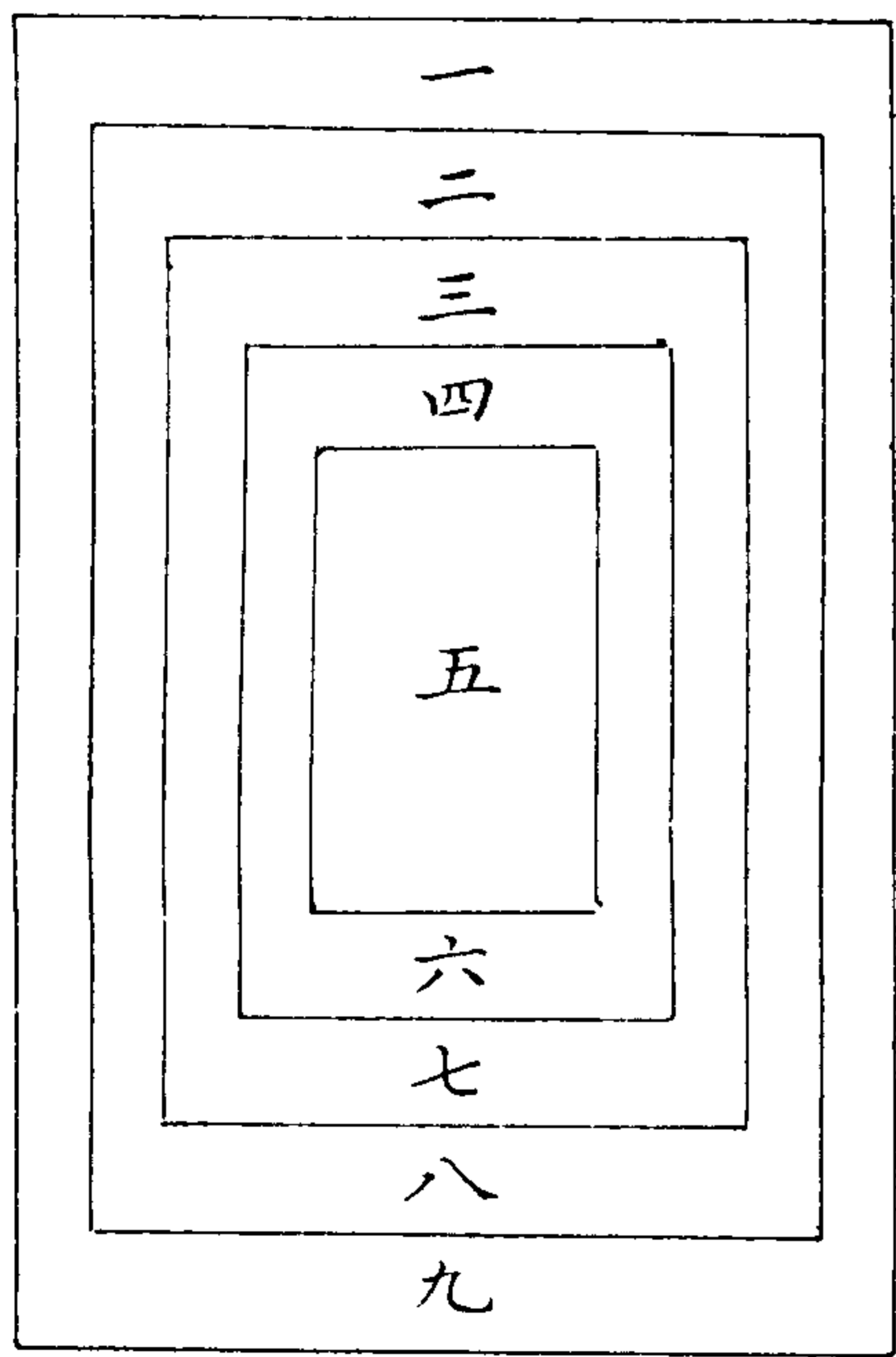
河圖

洛書

此其書傳卷一

勿軒易學啟蒙圖傳通義

二

啓蒙述蔡元定之言曰大傳既陳天地五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇惟劉牧意見以九為圖十為書與舊說不合蓋大傳天一至地十夫子序河圖也洪範初一至次九大禹序洛書也河圖五十有五而大衍五十虛五也洛書四十有五而曰建用皇極用五也圖虛五而四與六為十三與七為十二與八為十一與九為十其數自一至九皆囿於十之內而圖之所以終於十者可

易學書傳卷一

五

見矣書用五而五與四為九三與六為九一與八為九其數自一至八皆囿於九之內而書之所以終於九者可見矣圖虛五象太極也書用五建太極也觀此則九圖十書可不改而破矣溫公以圖書為恠忘其說尤謬或謂大傳曰河出圖洛出書聖人則之禮緯亦曰伏羲得合上下天應以鳥獸文章也地應以河圖洛書伏羲兼取以作易其後天復以錫禹而九疇亦本於洛書其說近是朱子曰

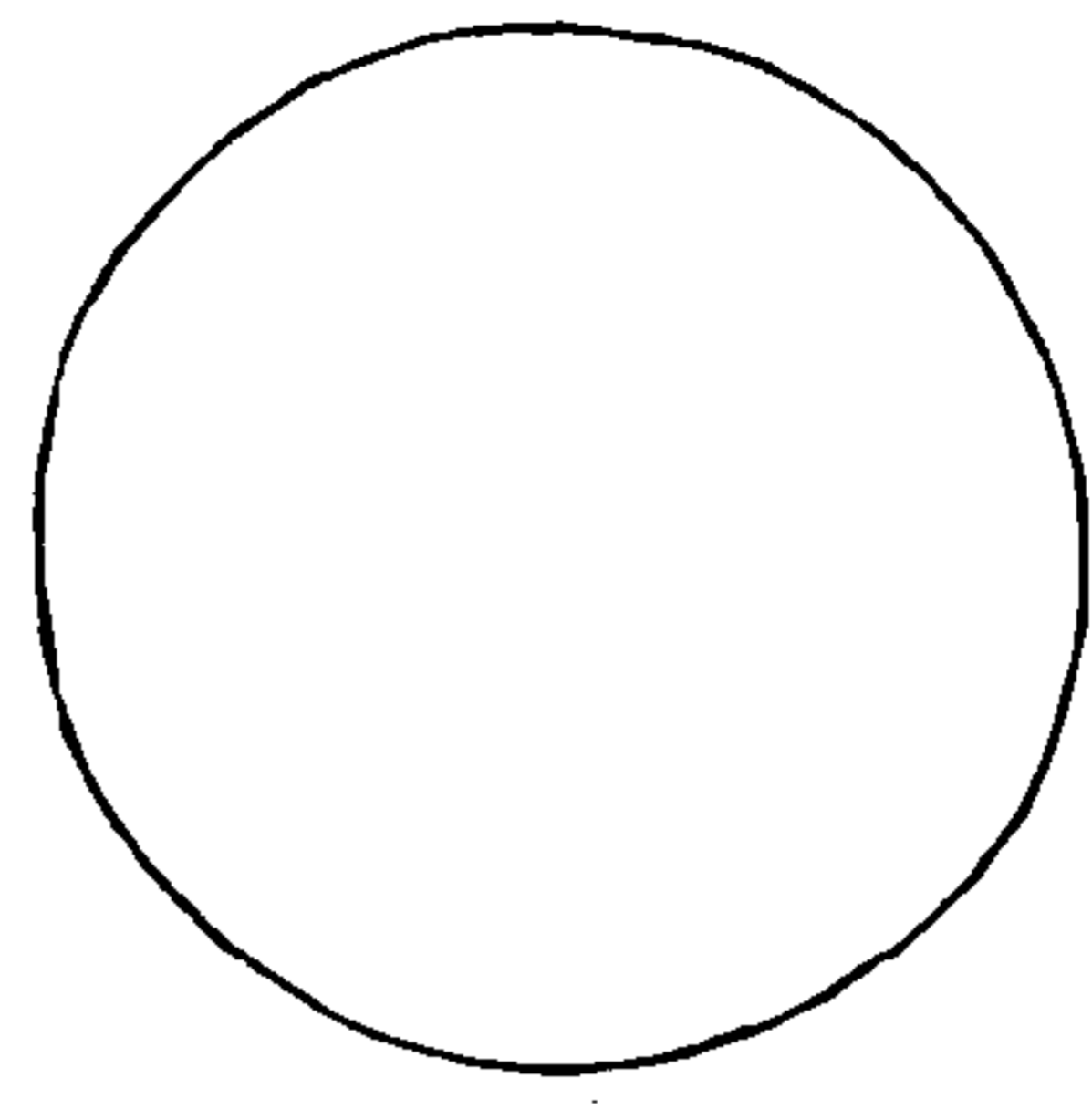
河圖洛書蓋皆聖人所取以為八卦者而九疇亦并出焉今以其象觀之則虛其中者所以為易也實其中者所以為洪範也觀此則圖中為範書可為易明矣故劉歆云河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏按啓蒙述孔安國劉歆閔子明邵康節之說用見十為圖九為書所以證劉牧自出意見易置圖書之謬也近世學者以先天圓圖四象之位合洛書不合河圖復墨守劉牧之說殊不知伏

易學書傳卷一

四

羲八卦有橫圖然後有圓圖橫圖八卦生出之叙大傳所謂太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦是也圓圖八卦運行之序說卦所謂數往者順知來者逆是也不有橫圖乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序則圓圖之左自震四至乾一何以謂數往右自巽五至坤八何以謂知來學者不觀橫圖生出之序自有合於河圖徒即圓圖運行之序求合於洛書誤矣故今專以橫圖之合河圖

者言其見于后
易有太極

①

原易卦第二

勿軒易學啟蒙圖傳通義

五

竊意易字從日從月日中有一為寄陽數也
月中有二為偶陰數也合日月為易故觀圖
者迭出可見天地自然之數觀日月相推可
見天地自然之易、之作雖則乎圖書而其

為義尤莫著於日月蓋易者陰陽之道卦則
陰陽之物爻則陰陽之動也然則交易變易
之義在天地則一動一靜互為其根所謂日
月運行一寒一暑是也分陰分陽兩儀立焉
所謂天地設位卑高以陳是也在易書則一
陰一陽各有定位所謂剛柔立本八卦相錯
是也一剛一柔迭相推盪所謂兩儀生四象
四象生八卦是也是故天地之運古今之變
人事之吉凶悔吝物類之得失憂危與夫性
命之理幽明之故死生之說鬼神之情狀莫
不於是乎盡矣然考諸大傳則知聖人作易
仰觀俯察遠求近取蓋有以見天地之間莫
非太極陰陽之妙非獨以圖書而作也莊周
謂易以道陰陽正此謂矣

勿軒易學啟蒙圖傳通義

六

右先天第一畫太極分為兩儀也易之未畫伏羲有見於天地人物之理熟矣其象皆一者圓二者方其數皆一者奇二者偶倚象一起數一奇皆象圓而圍三二偶皆象方而圍四於是始為陽一陰二之畫焉在河圖則天

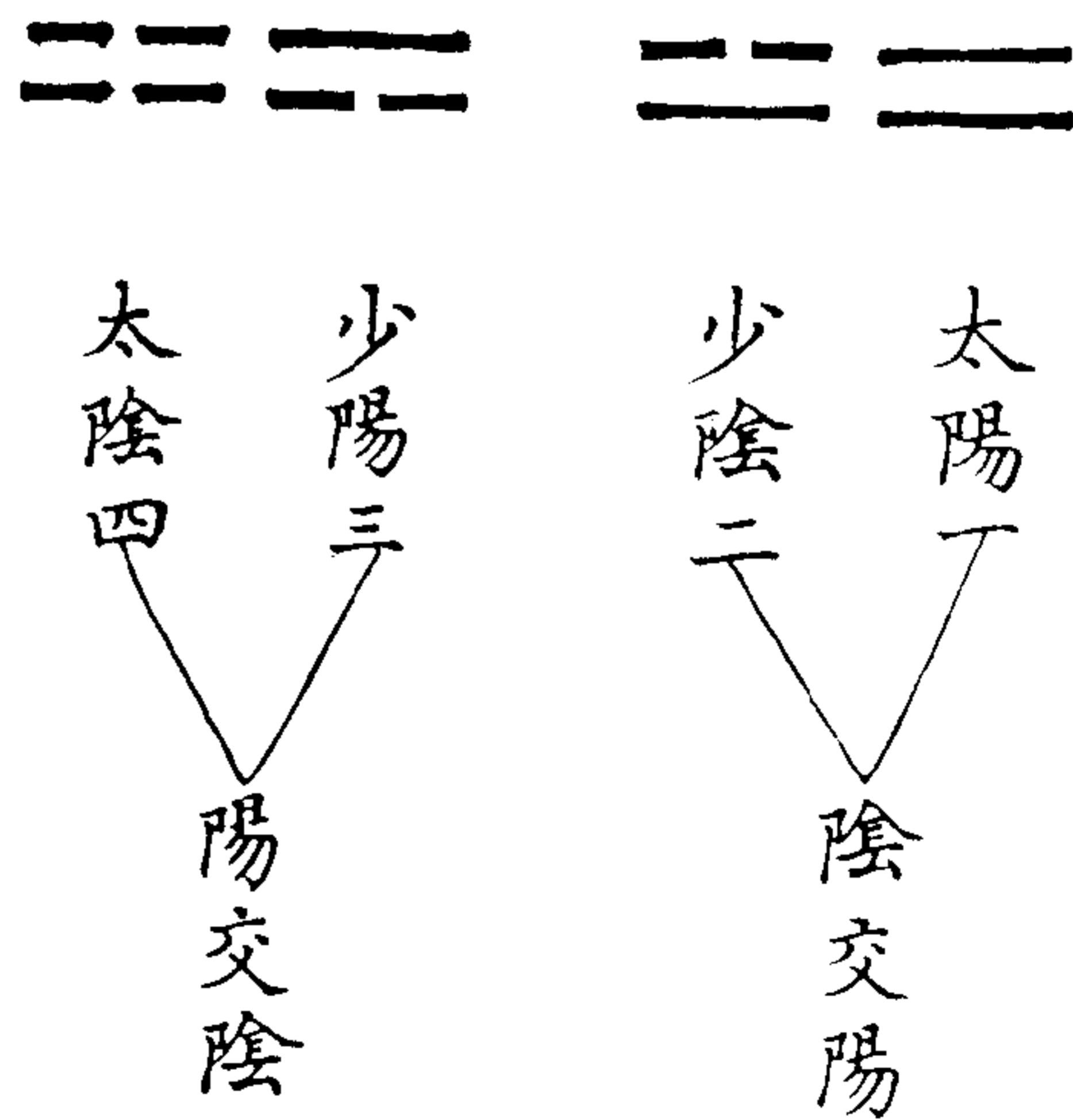
勿軒易學啟蒙傳卷一

七

一為陽數之始而三五七九皆一在先天則一為陽畫之始而百九十二陽畫皆一也在河圖則二地為陰數之始而四六八十皆二在先天則一為陰畫之始而百九十二陰畫皆一也圖五十五畫四十五皆一二之積卦六十四著四十九皆一二之交也

勿軒易學啟蒙通義圖傳卷之一

勿軒易學啟蒙通義卷之二 建安後學鰲峯熊禾去非述

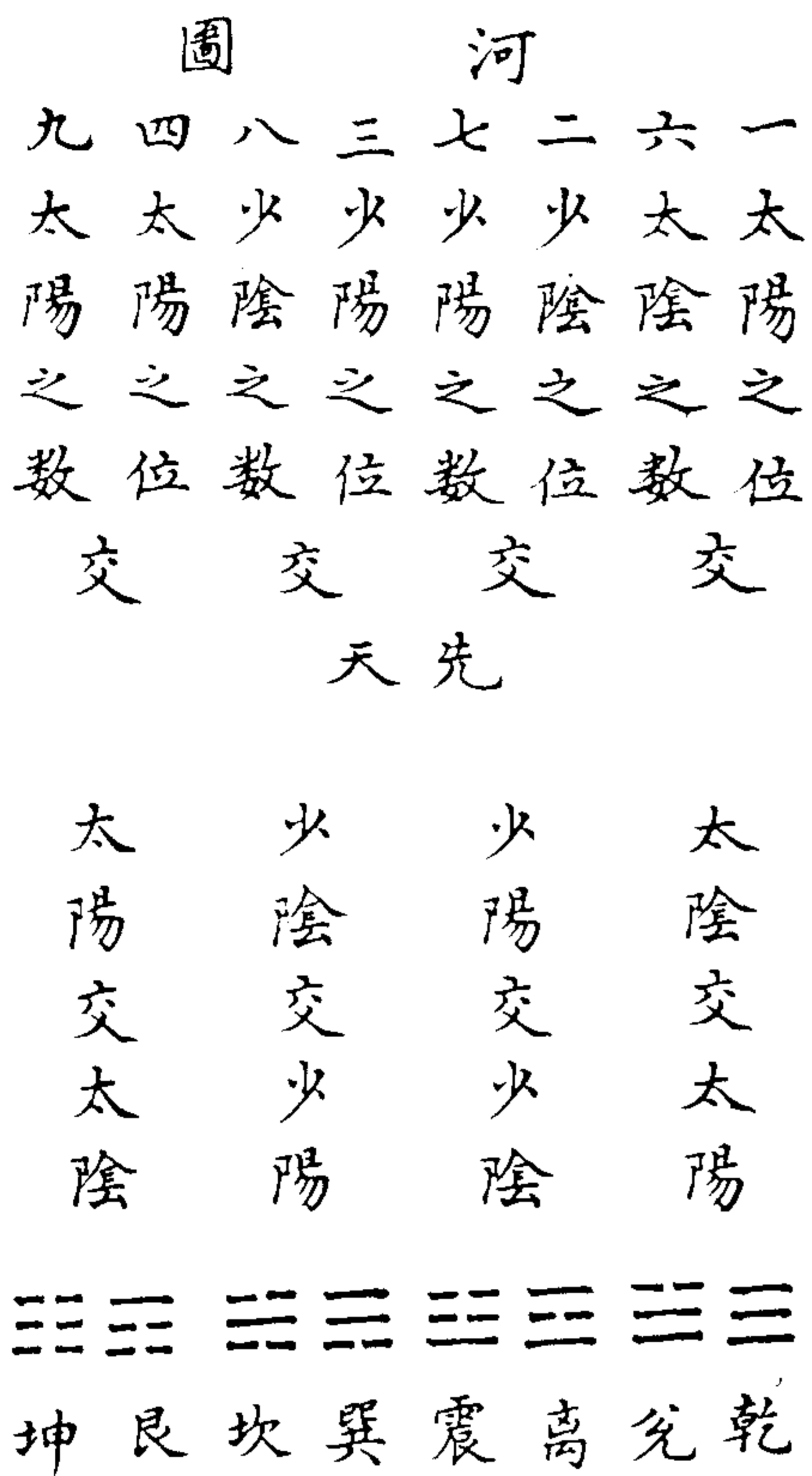
勿軒易學啟蒙傳卷二

七

右先天第一畫生第二畫兩儀交而生四象也河圖之中一而三陽浮而升也二而四陰沉而降也一二三四天地之十數具矣四交一而成五陰降而交陽也先天陰交陽則生陽之第二畫而為太陽少陰矣三交二而成五陽升而交陰也先天陽交陰則生陰之第二畫而為少陽太陽矣朱子曰因一二三四便見九八七六愚竊謂九八七六成數也於易畫已成見之一二三四生數也於易畫方

生見之圓者徑一而圓三陽用全一進而三也所以成數之陽七進而九方者徑一而圓四陰用半四退而二也所以成數之陰八退而六四與一三與二交而成五所以八與七九與六亦交而成十五況著策三變餘一二三四然後成七八九六論卦象者捨一二三四而專論七八九六可乎哉

勿軒易學啟蒙圖傳通義 卷二

右先天第二畫生第三畫四象交而為八卦也第二畫陰陽之交第三畫陰陽老少之交先儒嘗云河圖太陽之位即太陰之數太陰之位即太陽之數迭陰迭陽陰陽交錯以為生成又云河圖只是位與數相交河圖四與九居西太陰之位交太陽之數也先天太陰交太陽則生太陽之第三畫之一奇一偶而為乾為兌河圖一與六居北太陽之位交太陰之數也先天太陽交太陰則生太陰之第三畫一奇一偶而為艮為坤河圖三與八居東少陽之位交少陰之數也先天少陽交少陰則生少陰之第三畫之一奇一偶而為離為震河圖二與七居南少陰之位交少陽之數也先天少陰交少陽則生少陽之第三畫之一奇一偶而為巽為坎先天四象交而成八卦河圖四象交而成五行造化之妙自然昭合然第二畫太陽二太陰二猶未足以見其交必少陰二少陽二乃見其交之至少陰

勿軒易學啟蒙圖傳通義 卷二

少陽固太陰太陽之交也第 在坤乾坎
離猶未足以見其交在震巽艮兌者愈見其
交之密震巽艮兌固乾坤坎離之交也易交
易也變易也非交固不能變也學者不於橫
圖考其陰陽老少之交妙合河圖如此而妄
以書為圖果何見哉或曰子論二儀四象即
啓蒙所謂陽儀二十陰儀二十者兩儀也以
一二三四為六七八九者四象也獨論八卦
則得無異於啓蒙折合補空之說乎曰折合

勿軒易學傳卷三

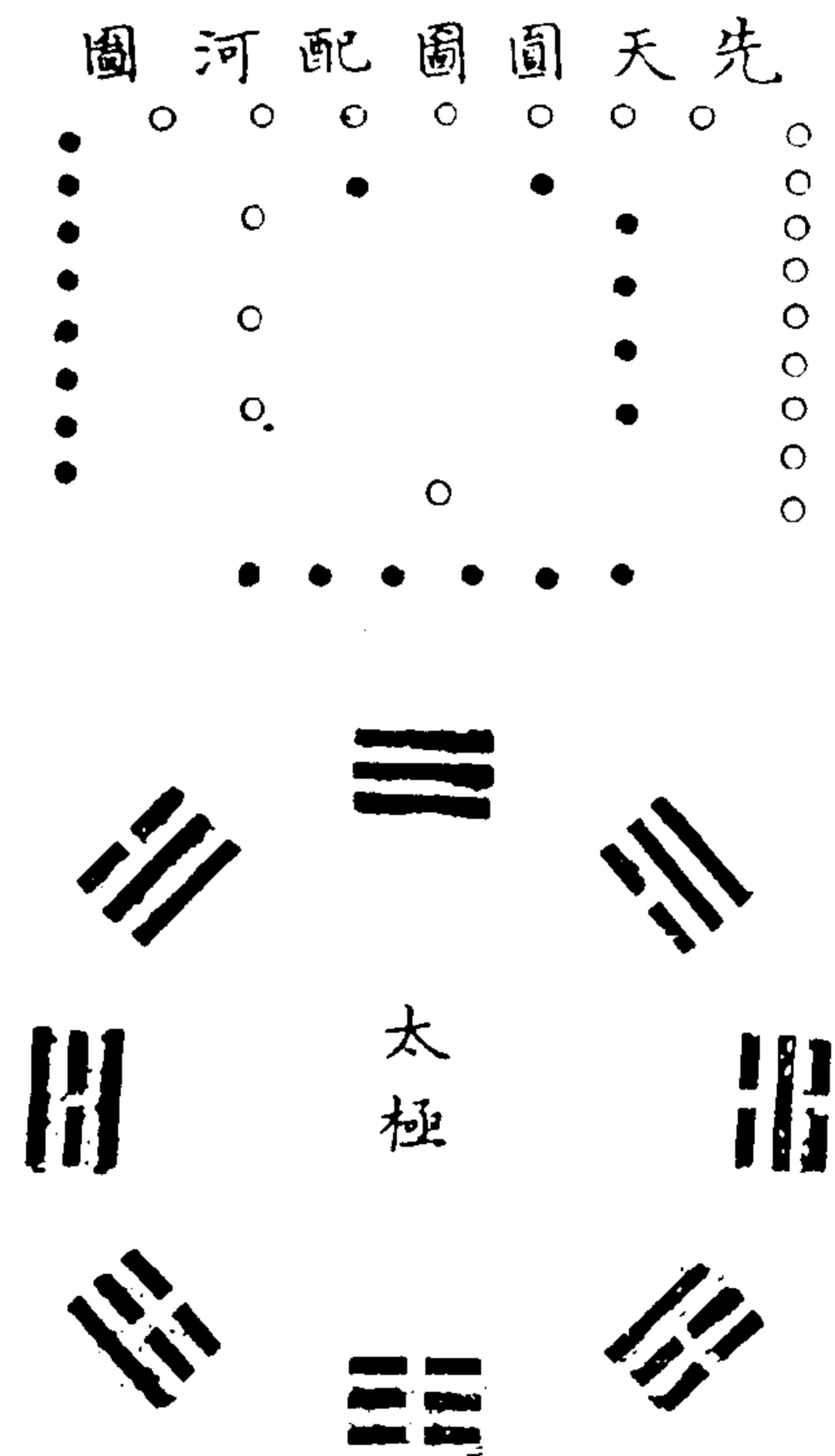
四

補空啟蒙論圓圖也余之說論橫圖也况余
論橫圖皆不過即朱子之蒙以補啟蒙中之
所未言耳非敢求異於朱子也

右先天圓圖配河圖中間太極即是虛五與
十第一畫左一陽右一陰即是一與二第二
畫陰陽之交即是一二三四第三畫陰陽老
少之交即是一二三四交七八九六其序皆
自內而外無有不同但河圖四象之交相依
而同居其方先天四象之交相對而各居其
所先天視河圖陰之老少居東北本位而陽
之老少西南易位者河圖一六交而為七二
七交而為九九與之老陽少陽之數也其交

勿軒易學傳卷三

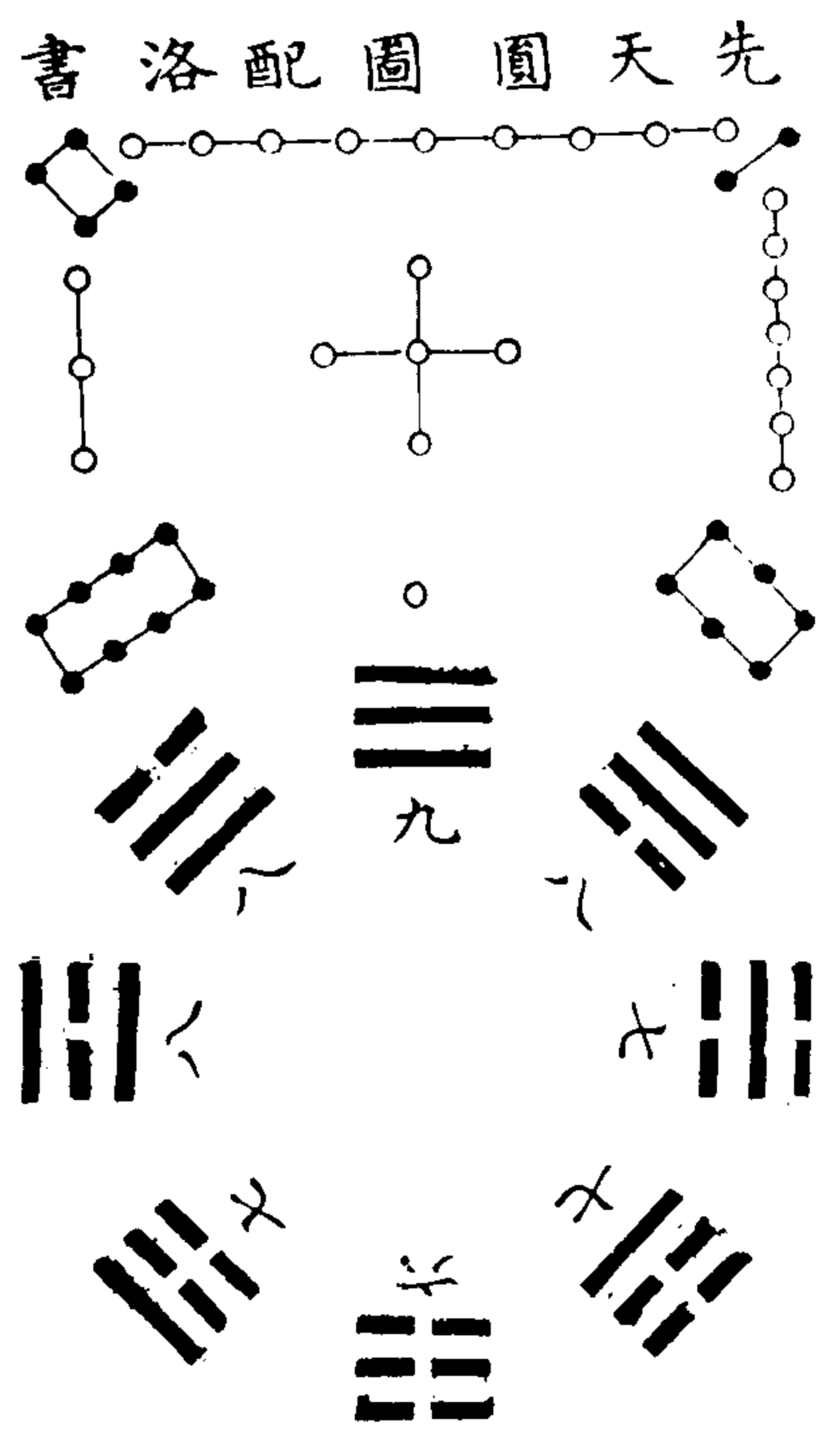
五

也成老陽少陽之數而不成老陰少陰所以
 先天圓圖視河圖老陽少陽則相交而老陰
 少陰不交也然則河圖之七已自變而為九
 先天妙處正自相脗合初不得以洛書較之
 然後見其合也

勿軒易學啟蒙圖傳卷二
 六

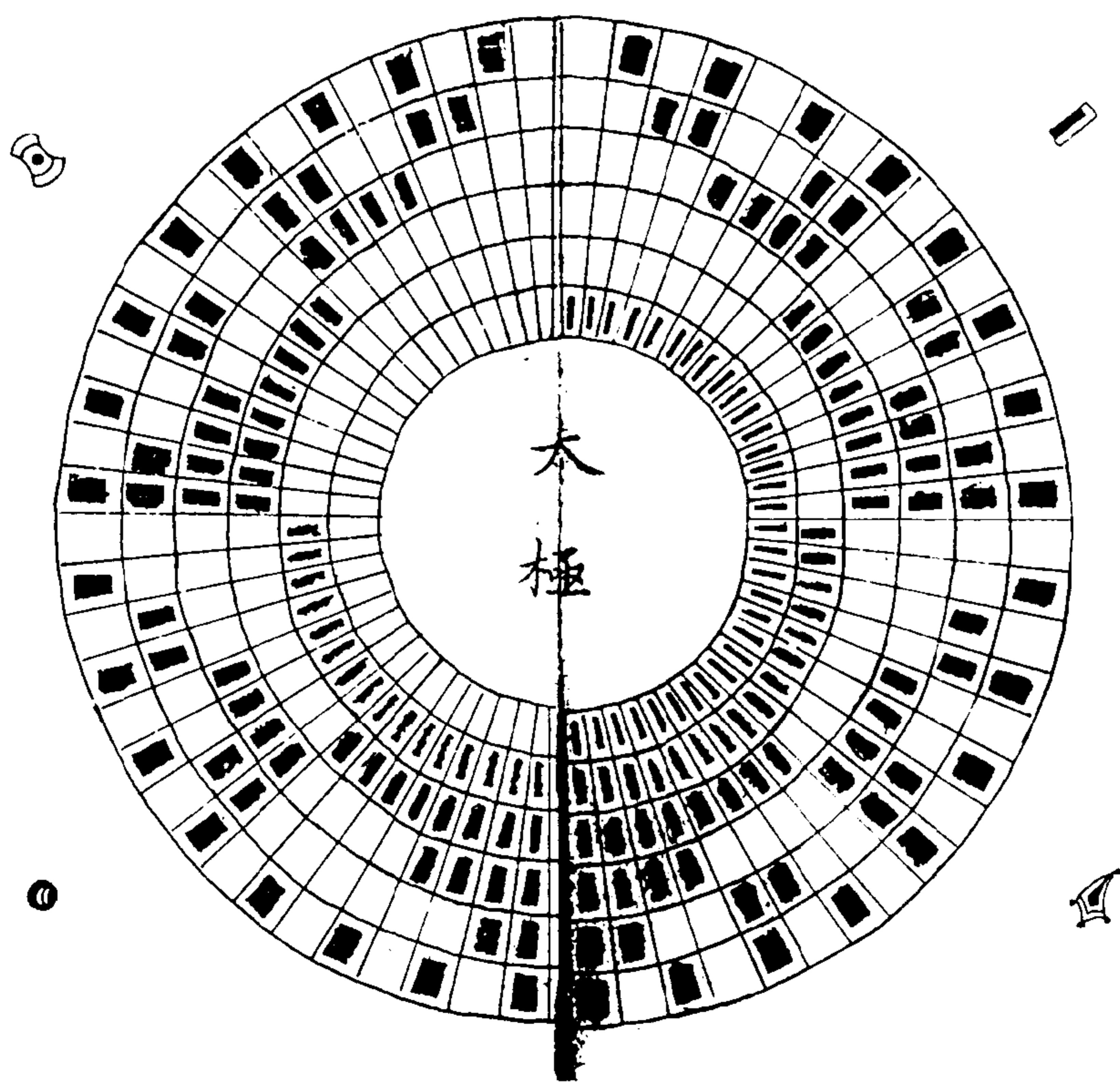
勿軒易學啟蒙圖傳通義 卷二

世之以洛書為河圖者謂金先生於老陽之
 四九離震生於少陰之三八巽坎生於少陽
 之二七坤艮生於老陰之一六八卦與洛書
 位數合以書圖自愚觀之無有合者先天圖
 太極兩儀儀匹也取一陰一陽之相對也洛
 書陽居正陰居偏非儀之謂矣兩儀生四象
 陰陽交而為老少之象也洛書七九居西南
 之正六八居下之偏無復相交之象矣若謂
 一六皆生於太陰可以配坤艮之太陰殊不

四五

知一得五成六故一六同處於北而六遂成
 太陰之數今一六分處一是太陰之位六自
 是太陰之數以艮配六猶可也以坤配一可
 乎天地之數皆起於一而謂之太陰可乎八
 卦各分陰陽乾坤坎離專配一三七九陽數
 震兌巽艮專配二四六八陰數可乎惟以參
 兩之法推之乾三其三為九坤三其二為六
 九六合為十五離一其二二其三為八坎一
 其三二其二為七八七合為十五餘七八亦
 合十五與縱橫十五偶合矣然圖五十五而
 十與五居中未嘗不自其此數也

三畫八卦各一故陰陽以一為進退六畫八卦各八故陰陽以八為進退三畫自震一陽進其一為離兌之二陽自離兌又各進其一為乾三陽乾而巽陽退其一矣巽一陰進其一為坎艮之二陰自坎艮又各進其一為坤三陰坤而震陰退其一矣陽在陽中陰在陰中各一次進其一則為順陰在陽中陽在陰中各一次退其一則為逆六畫自震二十陽進其八為離兌自離兌二十八陽進其八為

乾、三十六陽退其八則為巽、二十陰進其八為坎艮自坎艮二十八陰進其八為坤坤三十六陰退其八則為震陽中之陰陽陰中之陰陽其進退皆以八其逆順亦如之三畫之卦共二十四畫陽十有二陰十有二所以六畫之卦陽極於乾之三十六而十二陰猶存於乾陰極於坤之三十六而十二陽猶存於坤無他三畫之左本皆十二陽也陽得八而其四為陰所尅故右之陰八而其四

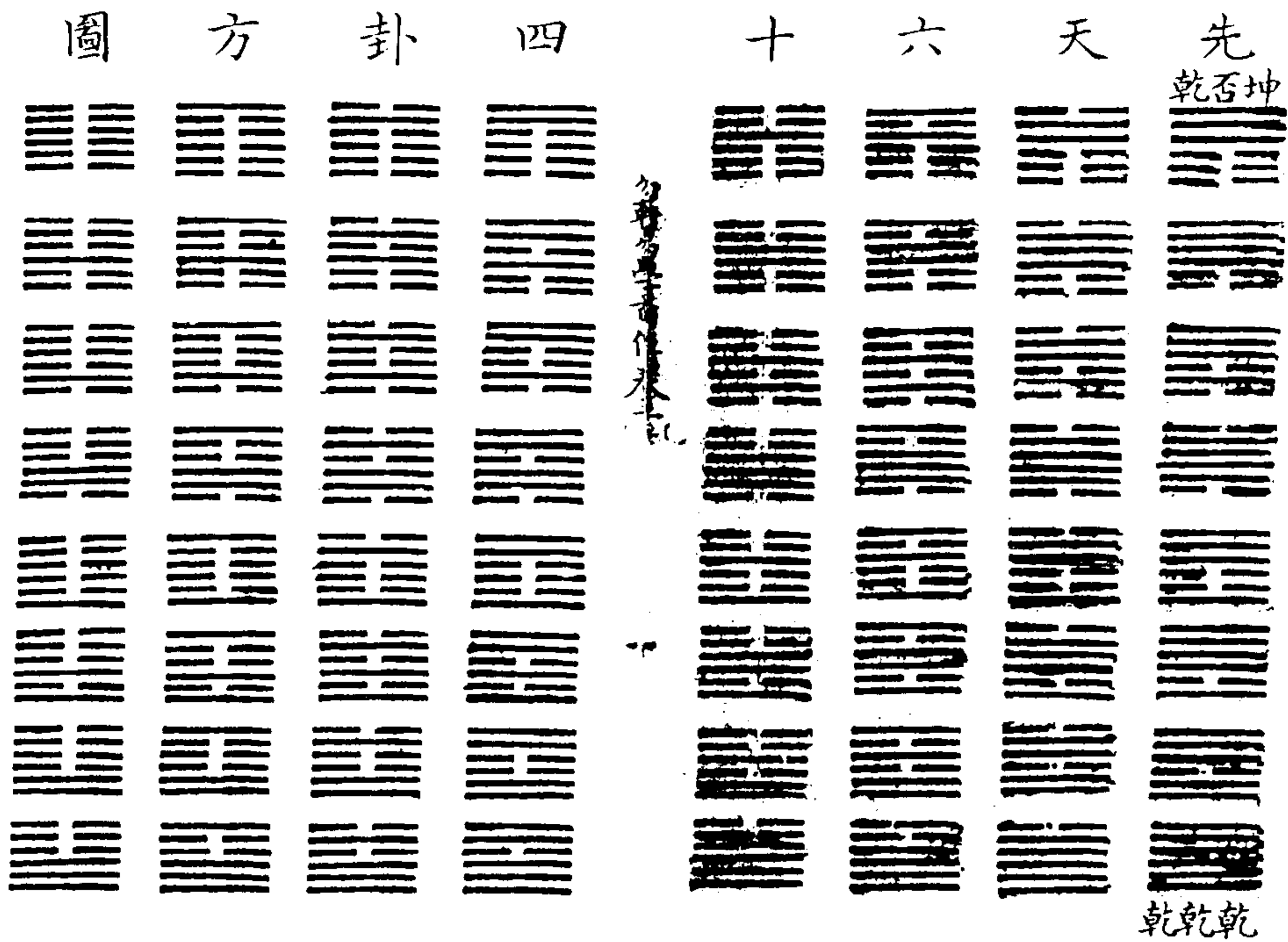
即所尅之陽六畫之左極而至於乾、左本皆四十八陽也乾得三十六而其十二為陰所尅故右坤三十六陰而其十二既所尅之陽天地果熟非陰陽之消息盈虛哉

勿軒易學啟蒙通義圖傳卷之二

勿軒易學啟蒙通義圖傳卷之二

勿軒易學啟蒙圖傳通義卷之三 建安後學整峯 然禾去非述

朱子嘗欲於方圓圖內取出方圖今從之邵子詩云天地定位否泰反類山澤通氣咸損見意雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪為六十四朱子釋之曰此事釋方圓中兩交股底且如西北角乾東南角坤是天地定位對西南角否東北角泰次乾是兌次坤是艮山澤通義便對坎否之咸次泰之損後四卦亦如此共十六卦愚以是推之方圓八卦之位即是橫

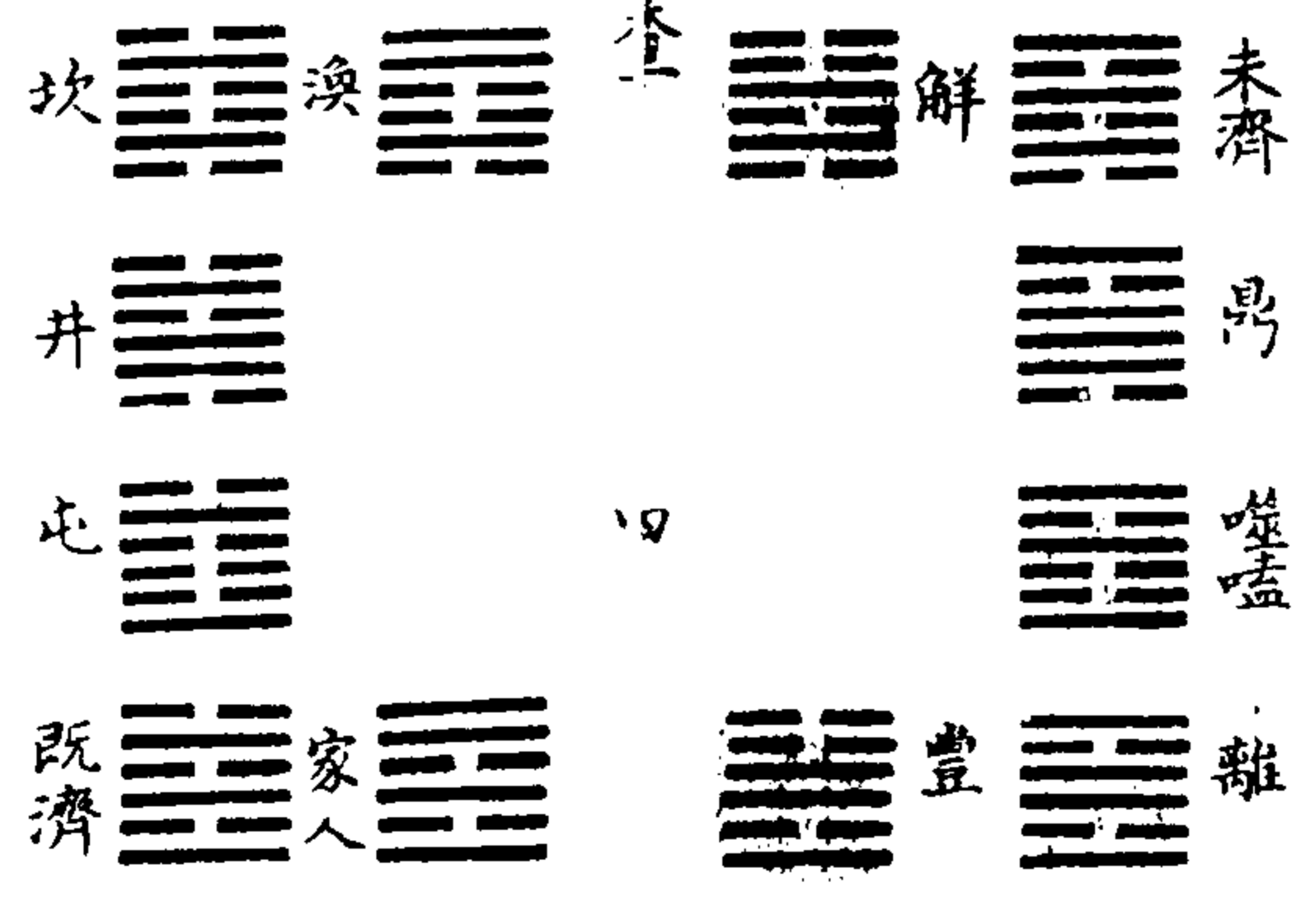
圖生出之叙橫圖乾一坤八自前而後方圓乾一居八自下而上由卦之有八故不相隔而交者左右各七如兌於其次乾與兌即隔一卦交者六亦如乾與離一卦相隔兌與震有與坎巽與艮是隔三卦交者四乾與巽兌與坎隔四卦交者三艮與坤兌與震隔五卦交者二兌與坤隔六卦交者一坤與兌不相隔者其交最多各上下隔之最遠者其交最少兌與坤上下各西北與東南二偶交西南與東北二偶交

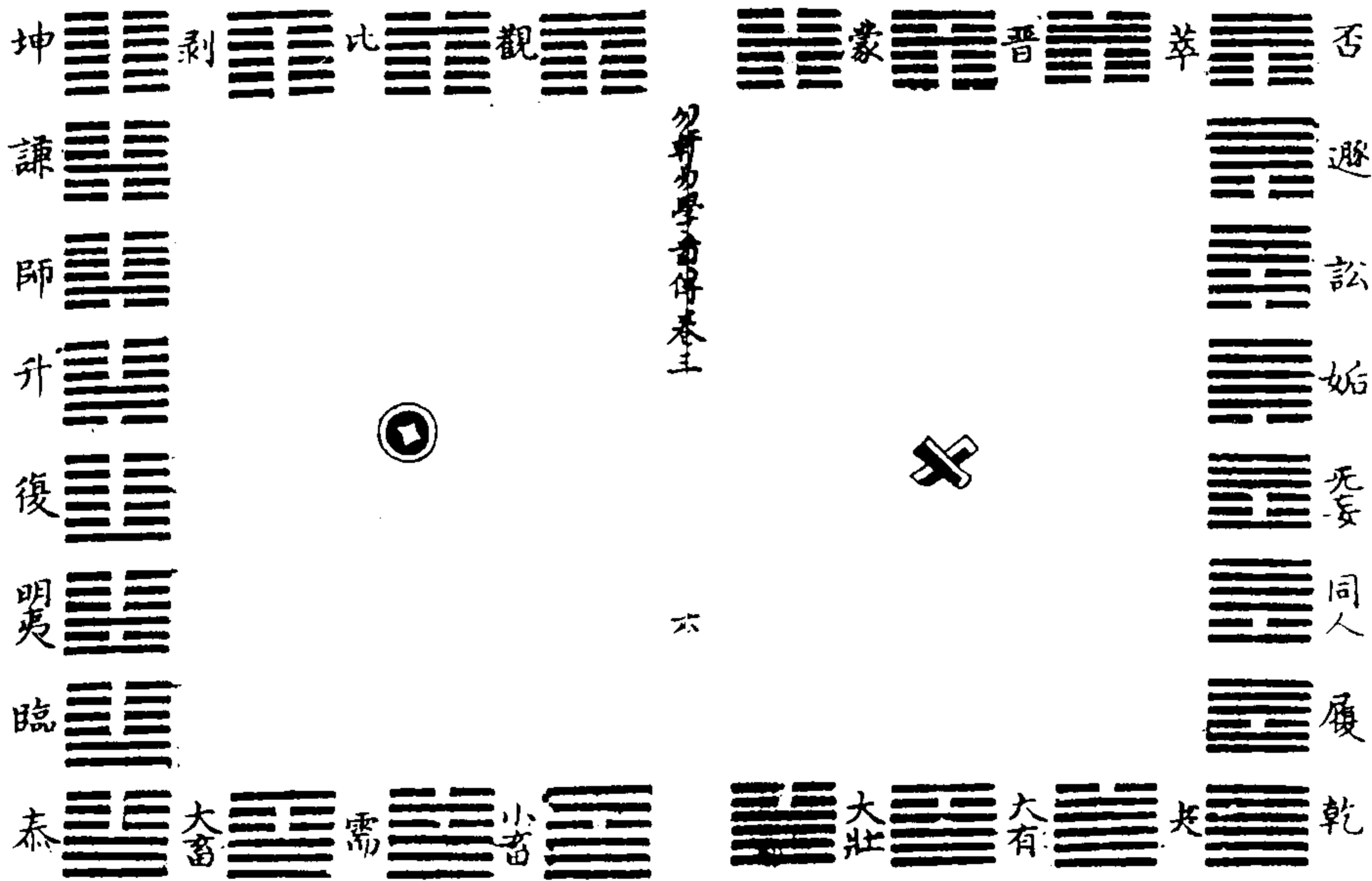
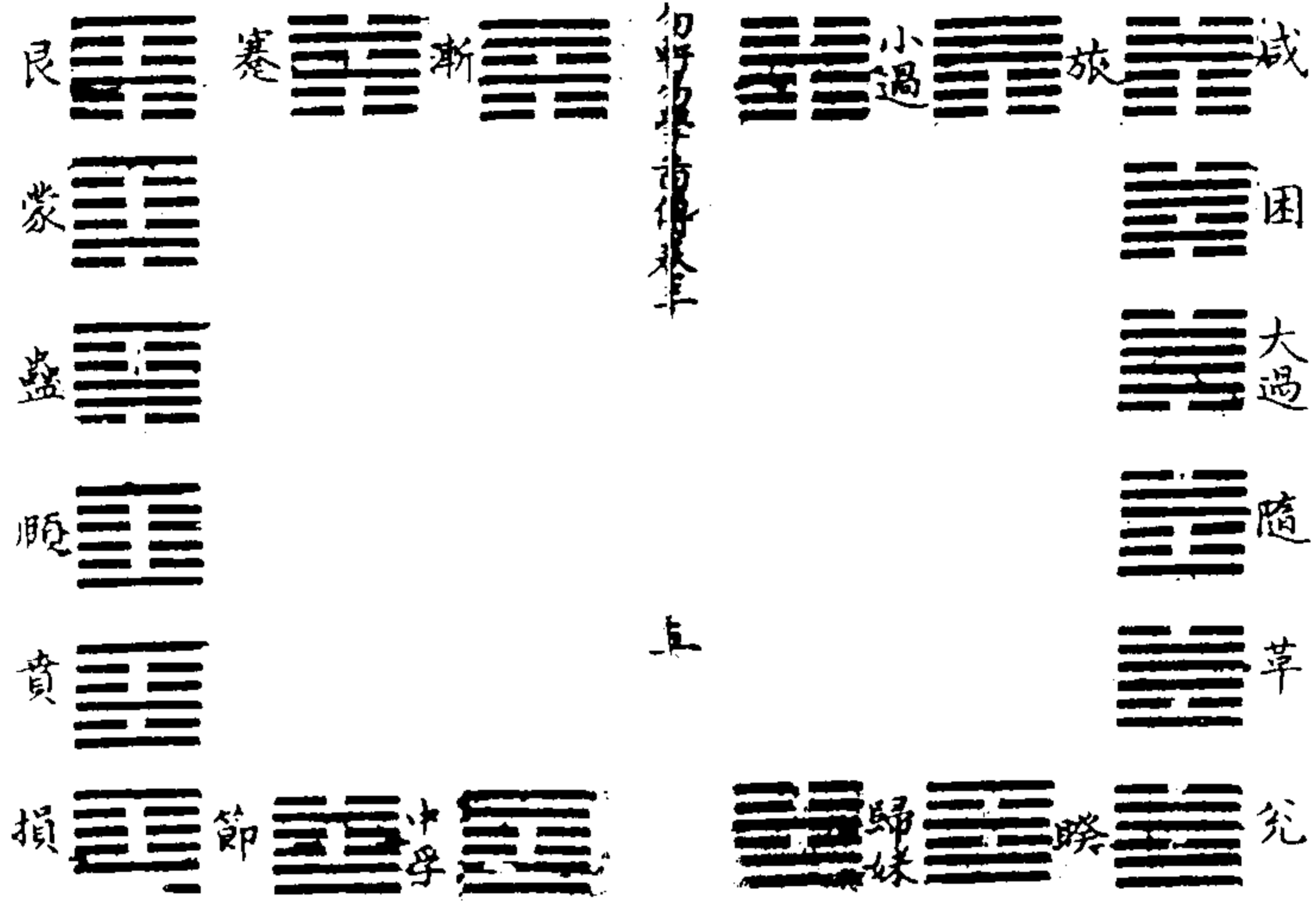
無他東北陽方西南陰方西北東南陰陽之交故此二偶其交最密而經世之數獨於其交者取焉旨哉

勿軒易學啟蒙圖傳卷三

勿軒易學啟蒙圖傳卷三

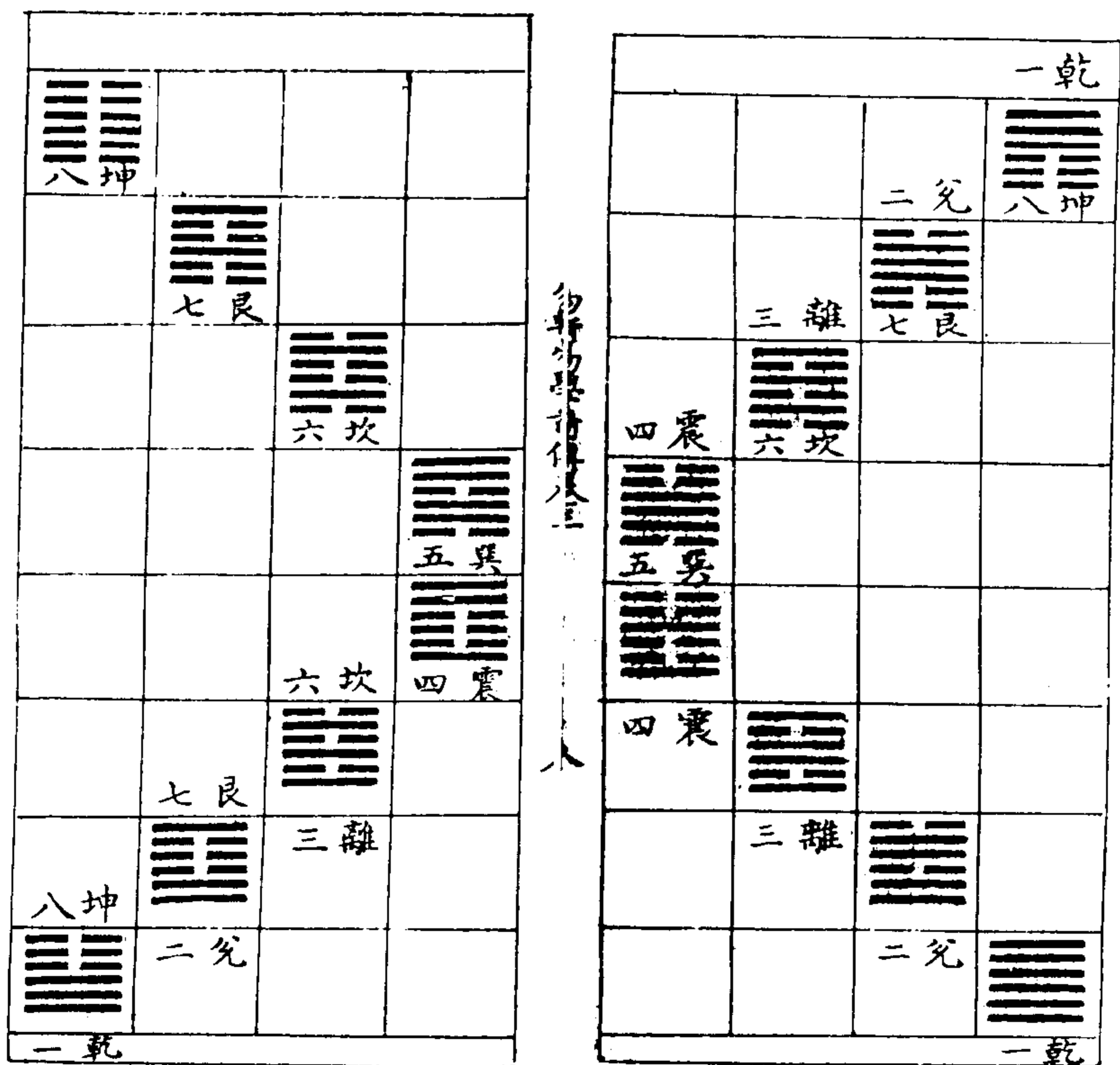
說卦曰雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之吾即方圓析為四圖由內而外說卦始風雷而乾坤之序象瞭然矣邵子曰咸損起意又曰圖皆自中起以此觀之謂之方圓之圖皆起于中可也方圓自中而起則有震巽之一陰一陽然後有坎離艮兌之二陰二陽又然後成乾坤之三陰三陽其序皆自內而外內四卦四震四巽相配而又有雷風相薄之

勿軒易學啟蒙圖傳通義 卷三

象震巽之外十二卦縱橫有坎離皆具水火不相射之象坎離之外二十卦縱橫有艮兌皆具山澤通氣之象艮兌之外二十八卦縱橫有乾坤而天地定位之象備矣四而十二十二而二十二十而二十有八自內由外皆有隔八相生之妙又其中為震巽者各四自是而為坎離者各八而坎離之上下四震四巽復存焉自震巽坎離之外而為艮兌者各十二而艮兌之上下而震巽坎離者各四又自

勿軒易學啟蒙圖傳通義 卷三

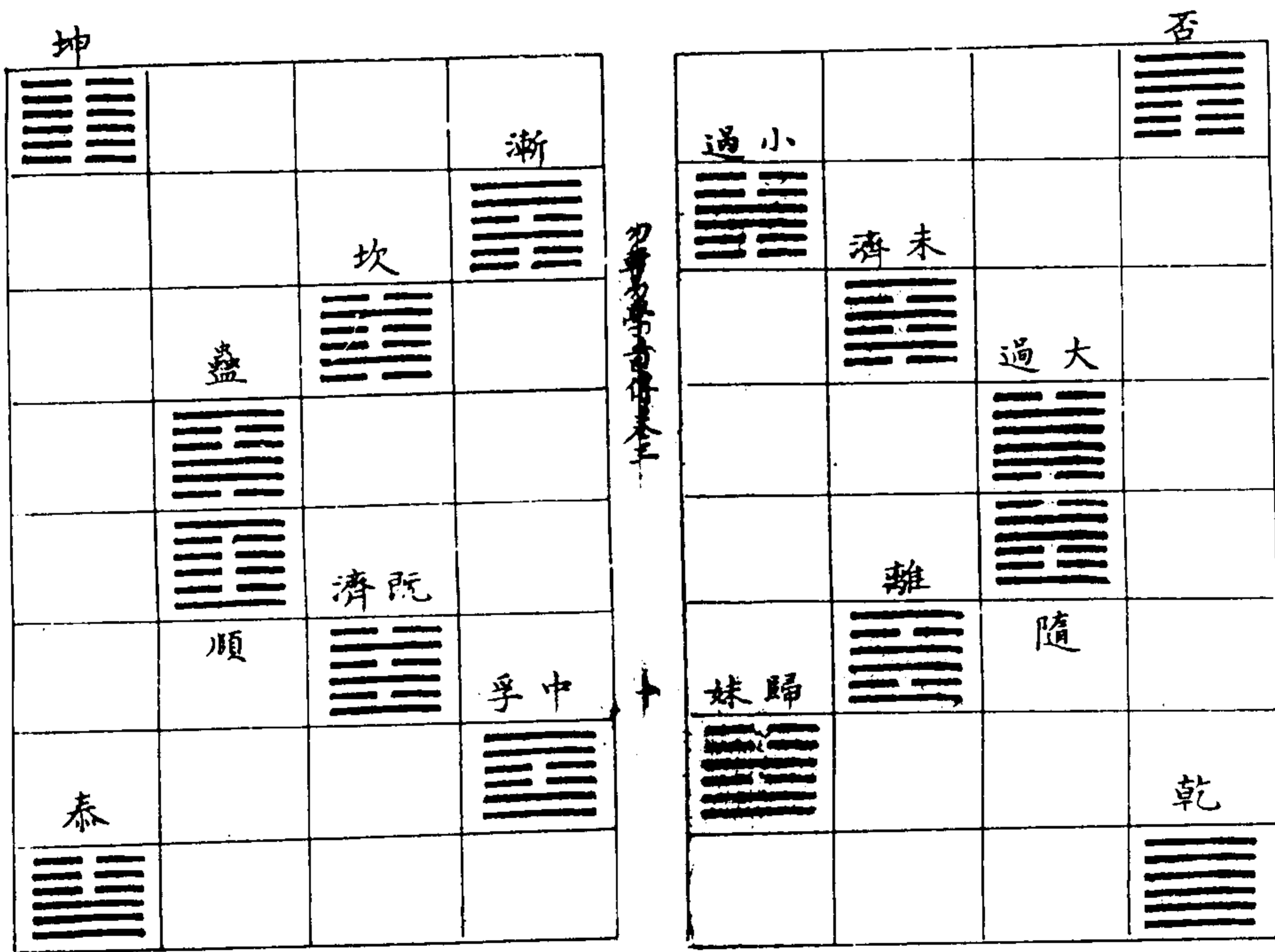
震巽坎離艮兌之外為乾坤者各十六而乾坤之上下為震巽坎離艮兌者又各四焉

邵子大易吟曰四象相交成十六事觀此圖愈覺明白西北之乾至東南之坤乾一對坤八為九兌二艮七離三坎六震四巽五莫不相對為九自西南否以至東北泰、否乾一坤八自為九咸損既未濟恒益莫不皆然愚嘗曰四時春夏秋冬而夏秋冬皆春也四端仁義禮智而義禮智皆仁也四象六七八九而六七八皆九也觀此益信

勿得易學傳卷二

九

在後天相次之卦在先天相對者惟此十六卦而已方之邵子十六卦則乾坤否泰坎離既未濟同而震巽恒益艮兌損咸者不復見蓋乾坤陰陽之純者也純則不易坎離陰陽之中者也中則不易故在先天相對而在後天相次震巽艮兌陰陽之偏者也偏則雜故在先天相對而在後天不復相次其震巽艮兌不見於此圖中小過中孚漸歸昧大過頤隨蠱八卦依舊是震巽艮兌之交况後天相

勿軒易學啟蒙圖傳卷三

次而不可相反者凡八卦亦皆於此圖見之縱橫皆八層每層皆二卦一有反對一無反對則亦有自然之妙也

勿軒易學啟蒙通義圖傳卷之三

勿軒易學啟蒙圖傳通義卷之四

建安後學鰲峯熊禾去非述

月 二 十					
	☰	☷	☱	☲	☵
		☱	☲	☵	☰
			☱	☲	☵
				☱	☲
					☱

乾 巳 夬 辰 大壯 卯 泰 寅 臨 丑 復 子

勿軒易學啟蒙圖傳卷三

十

圖 氣 卦					
☰					
☰	☰				
☰	☰	☰			
☰	☰	☰	☰		
☰	☰	☰	☰	☰	
☰	☰	☰	☰	☰	☰

坤 亥 剝 戌 觀 酉 否 申 遯 未 姤 午

十二月卦復至乾陽息而盈始至坤息陽消而虛然即六十四卦而四分之一左自復一陽至臨二陽所歷十六卦已踰四分之一臨之二陽之乾六陽所歷之卦八而四四而二二而一不過四分之一右之陰亦然始何如是之緩末何如是之速哉蓋震離生於少陰乾兌生於太陽震一陽動而為復即其初少陰中之一陽也陰中之陽其進也緩此復之後所以歷十六卦而後為臨也兌而陽動而為

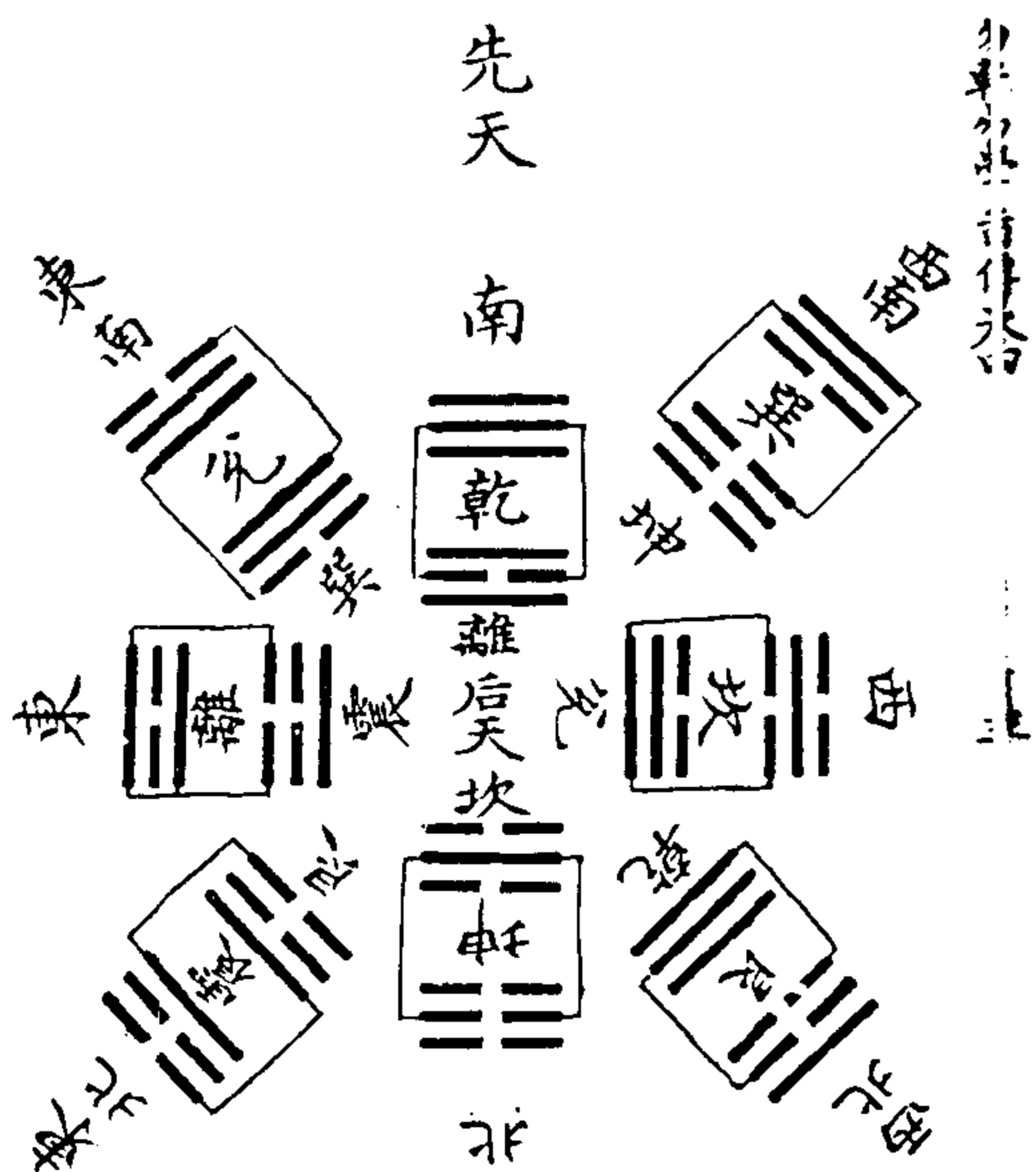
勿動於非時也

七

臨以得其初太陽中之一陽也陽中之陽其進也速此臨之後所以不越乎十六卦而為泰為壯為夬為乾也右之陰亦然或曰十二卦上下體但為乾坤震巽艮兌而無坎離何也曰震巽一陽一陰坎離二陽二陰所以未便成三陽三陰者離中有少陰而一陽分必至於兌則陰在外而二陽合遂可成三陽之乾坎中有少陽而二陰分必至於艮則陽在外而二陰合遂可成三陰之坤復迨一

陰一陽之後必歷十六卦而后成二陽臨二陰遊者政以其間有坎離故也

先天後天圖

勿動於非時也

啟蒙於文王八卦圖說之末言水火雷風山澤之相偶則又用伏羲卦愚以是考之先天對待後天流行先天變而為後天流行中又自相對所以說卦言先天必繼之以後天而後天之末又終之以先天也易變易也交易也在先天者自相交故在後天者見其變然先天乾坤坎離一爻變兩爻不變當從變爻觀之乾純陽坤純陰其中一爻變而為坎離陰陽之精互藏其宅也火性同乎天水性比

勿軒易學啟蒙圖傳卷四

四

於地也坎離上下一爻變而為震兌離火炎上故上變為震、雷上鳴而離電先之也坎水潤下故下變為兌、澤下流而坎險潛之也震兌巽艮兩爻變一爻不變當從不變爻觀之巽之下兌上之反艮之上震下之反其在中者未嘗反所以震兌兩爻變為艮巽而其在中心者獨不變也乾本位乎上艮上一陽乾之陽也坤本位乎下巽下一陰坤之陰也所以巽艮兩爻變為坤乾而上下一爻獨不

變也先天震兌陽下而陰上交泰之義也變而為後天之艮巽則陰下陽上有尊卑之位矣先天巽艮陰下而陽上尊卑之位也變而為後天之坤乾則乾在下坤在上又有交泰之義矣先天乾坤坎離有對無反故在後天則一爻變者變者仍居四方之中先天震巽艮兌以反為對故在後天則兩爻變者仍居四隅之偏居四方之中者南北天地之水火而五居其所東西日月之卯酉而各以其方

勿軒易學啟蒙圖傳卷四

五

居四隅之偏者東北震雷動之而萬物將生於艮之土西南巽風撓之而萬物將成於坤之土東南兌之澤而巽木之生亦莫高於西北多艮之山而乾天之位亦莫高於西北然則先天對待變為後天流行而後天又自與先天相為對待者也若惟以後天對待之位推之坎對離乾坤中爻變也故坎子中離午中代先天乾坤之位震對兌中爻自相變也故震卯中兌酉中代先天坎離之位其餘非

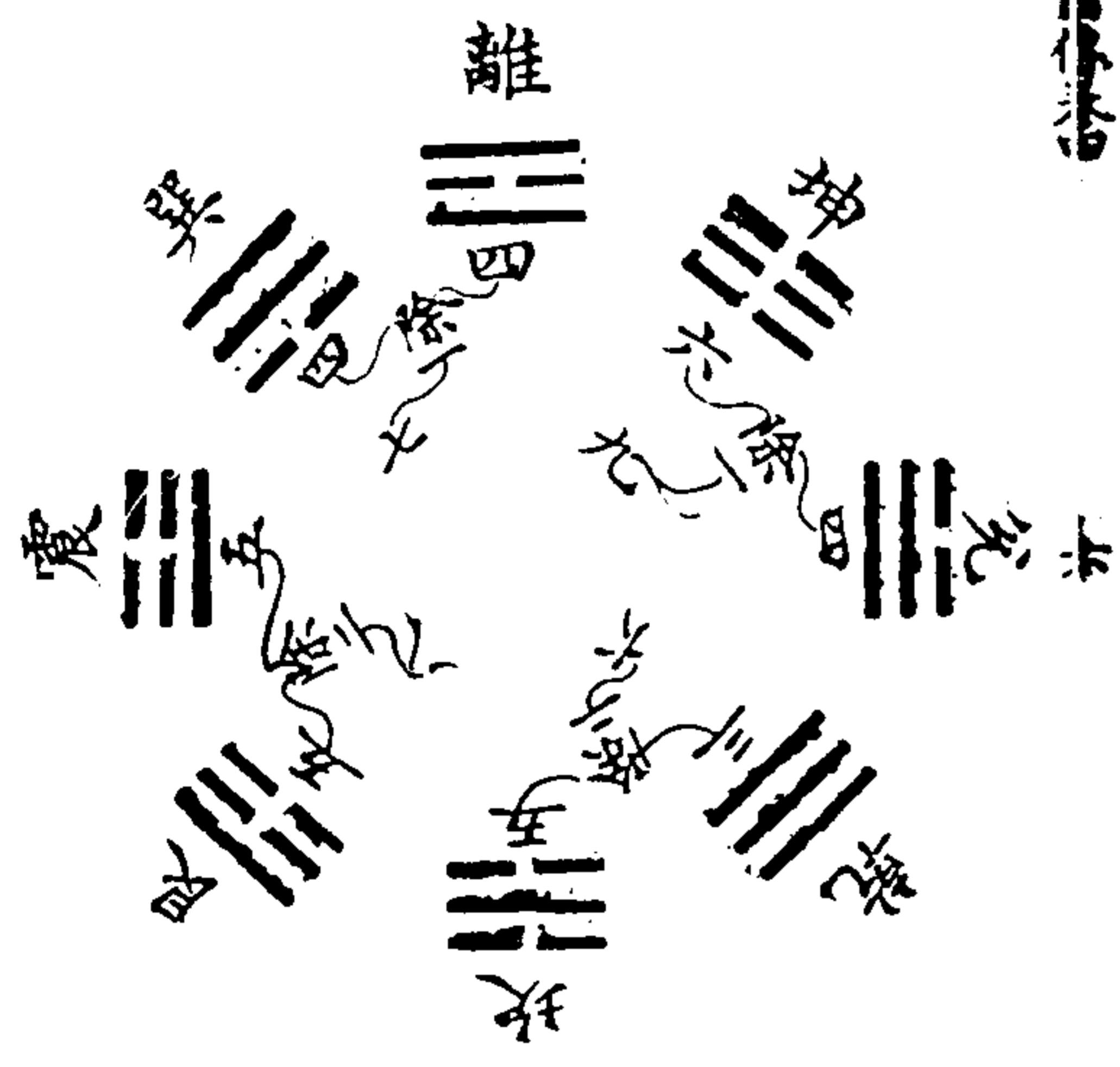

上文變則下文變變之偏故其位亦偏

又按

先天乾與離兌巽共處於上離巽兌之三畫本皆乾之陽也後天乾求於坤則巽為長女離為中女兌為少女而坤母遂與三女同處於上矣先天坤與坎艮震共處於下坎艮震之三畫本皆坤之陰也後天坤求於乾則震為長男坎為中男艮為少男而乾父遂與三男共處於下矣

後天八卦合圖
先天八卦合圖

右圖本南軒張子說震三畫交艮之五成八離三畫交巽之四成七兌三畫交坤之六成九坎三畫交乾之三成六與河圖四象合或疑八卦皆三畫也今於四正之卦象取三畫之三於四偏取陽一陰二之數若有不等者愚敢更為之說曰圖數自天一地二始卦畫自陽一陰二始乾三畫各一其一為三坤三畫各二其二為六震坎艮陽卦畫各五一乾之一而二坤之二也巽離兌陰卦畫各四一

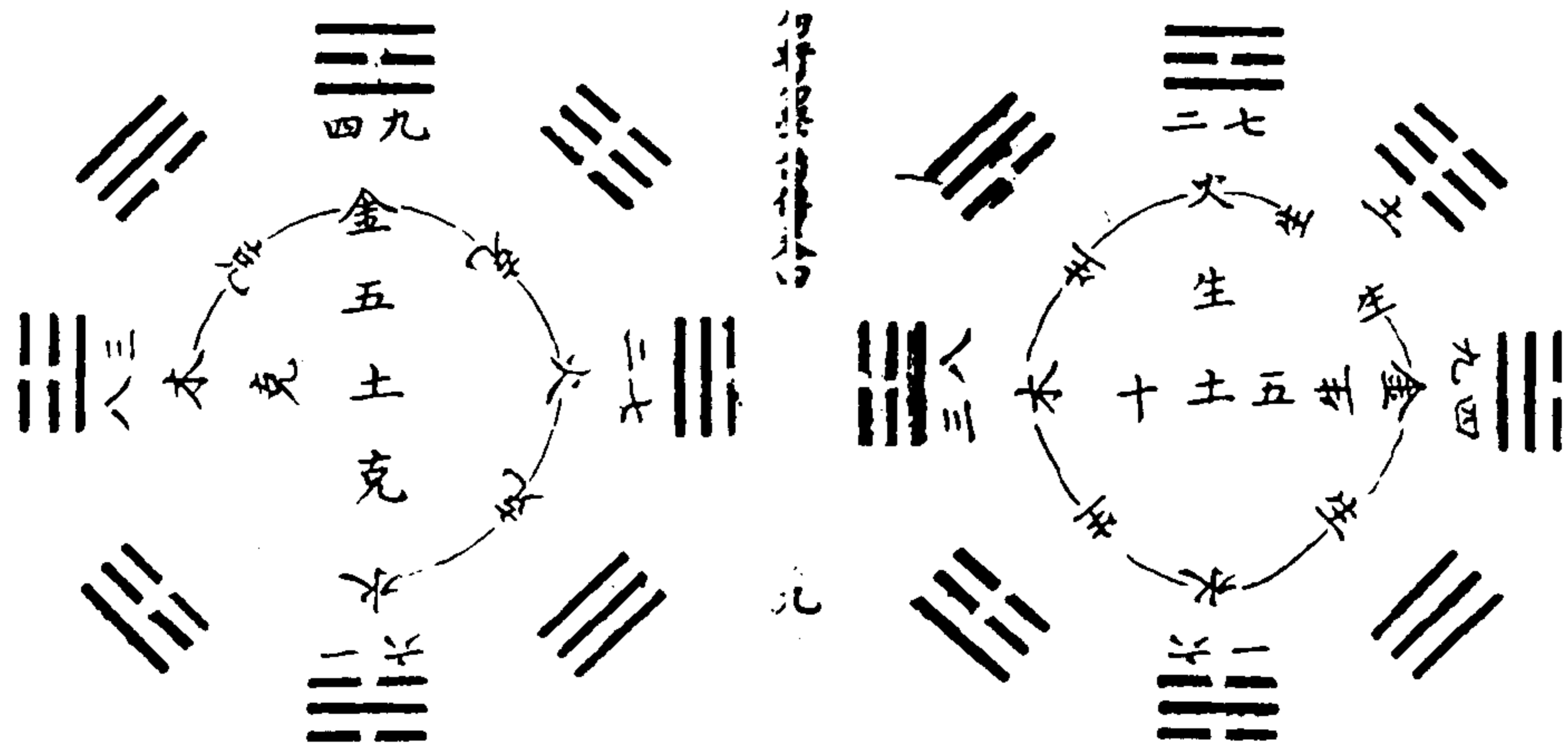
坤之二而二乾之一也故乾與三男得三五之數位東北坤與三女得六四之數位西南在東北則震艮各五為十除二成少陰八坎五乾三為八除二成大陰六在西南則離巽各四為八除一成少陽七兌四坤六為十除一成老陽九必皆除一二而後成者三畫之數本乘一二而成三四五六故必除一二而後成九七六八後天東北所除坎艮之二即其初先天坎艮所乘之二後天西南所除離

兌之一即其初先天離兌所乘之一然東北乾震本皆乘一不除乾震之一而獨除坎艮之二者東北陽方也除陰之二所以成陰之老少也西南坤巽本乘二不除坤巽之二而獨除離兌之一者西南陰方也除陽之一所以成陽之老少也坎男兌女依乾父坤母成老陰老陽震艮男巽離女自成少陰少陽皆陰陽互箴其宅也况乾與三男共十八畫坤與三女共十八畫總之與先天三十六宮合

得勿學圖傳卷四

八

參之兩之乾與三男得三十坤與三女得三十與著策陰陽老少合皆自然而然而非心智思慮所得為也

圖書土居中後天坤艮土居東北西南若不
同合而觀之亦無不同者圖五行順以相生
西肅殺之方也火遇金則相尅矣非中土孰
幹其生之之機書五行逆以相尅東生育之
方也木遇水則生矣非中土孰轉其尅之之
機後天南火西金本相尅也有坤之土尅者
於是乎生北水東木本相生也有艮之土生
者於是乎尅其西南東北之間五行相尅之
際皆有土位造化妙處自相昭合待若合符

勿軒易學啟蒙圖傳卷四

十

券文王豈必追考圖書各取其中而後而後
天方位哉

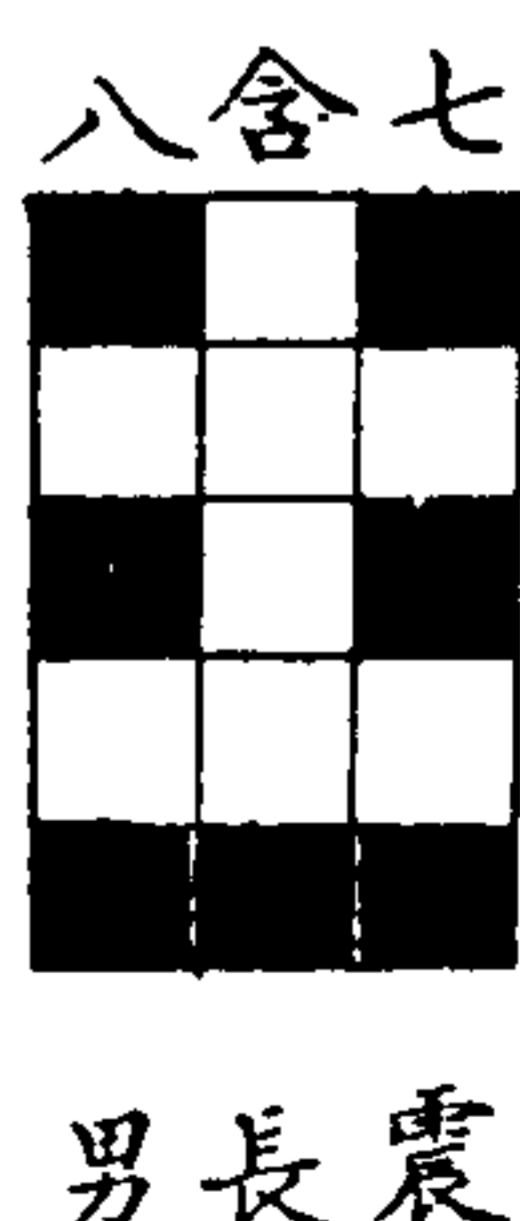
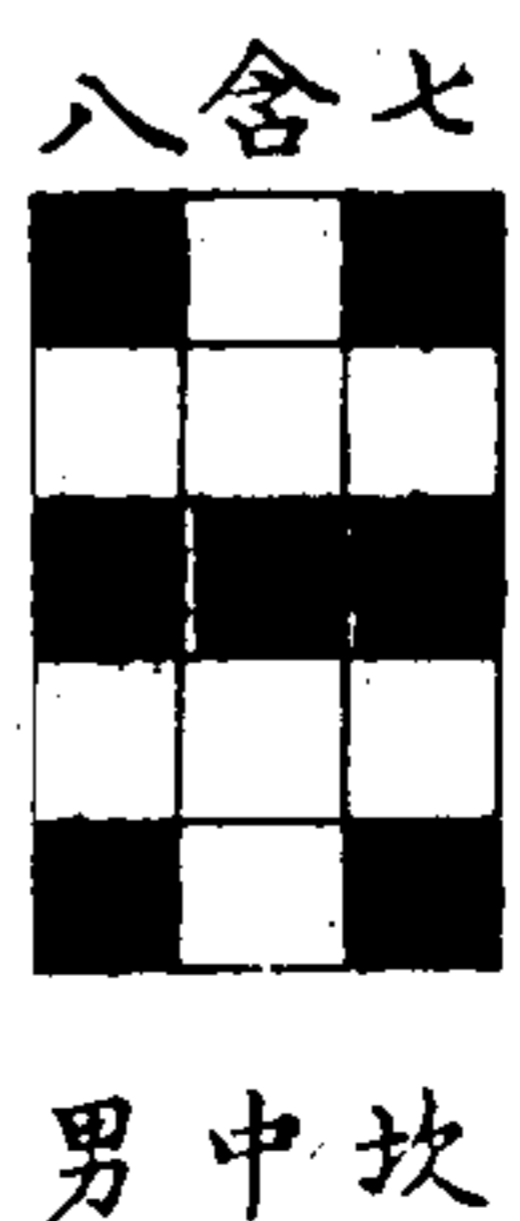
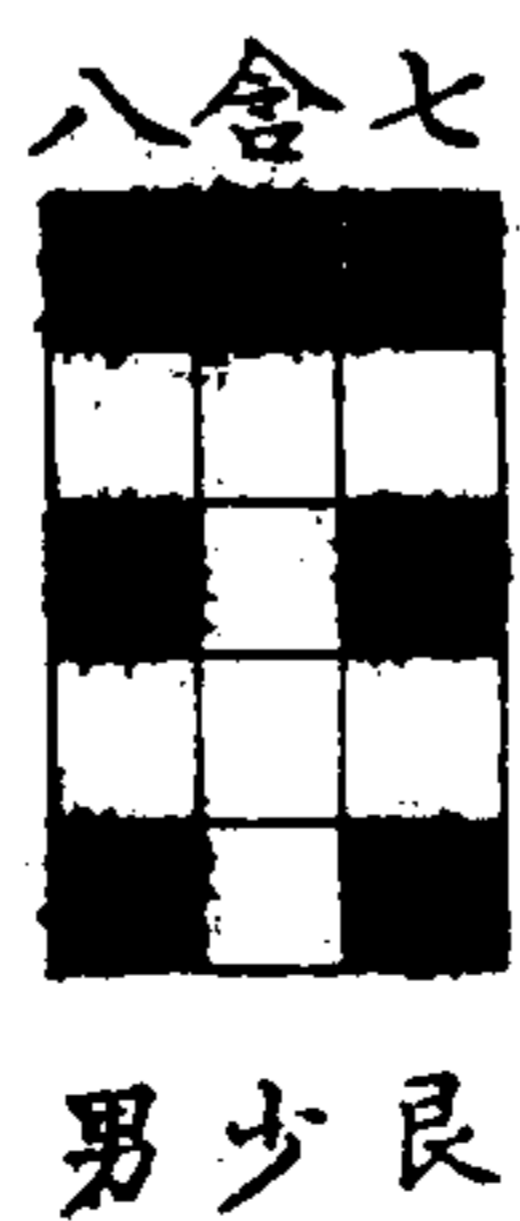
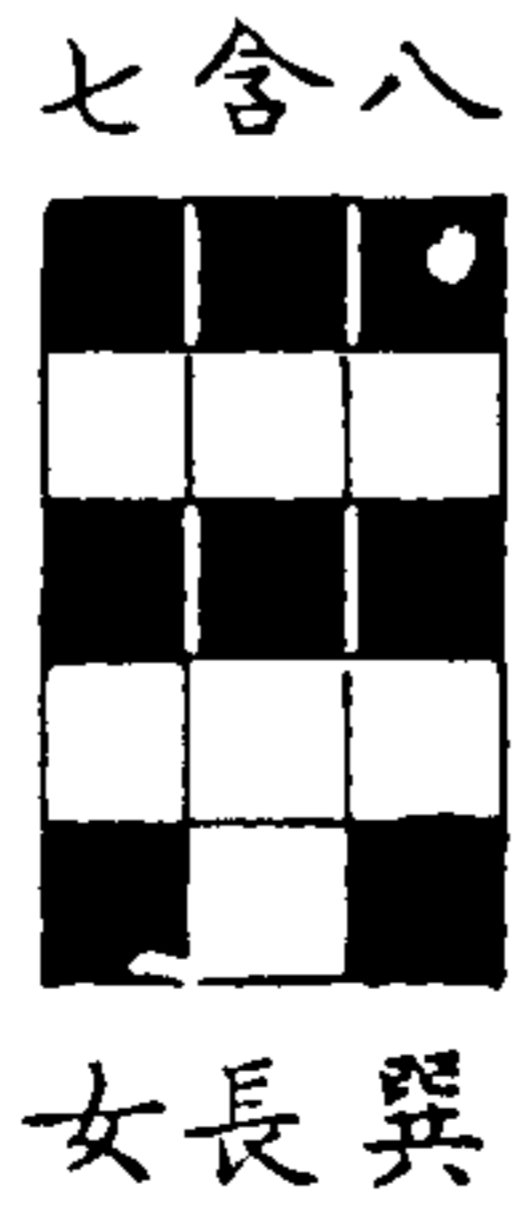
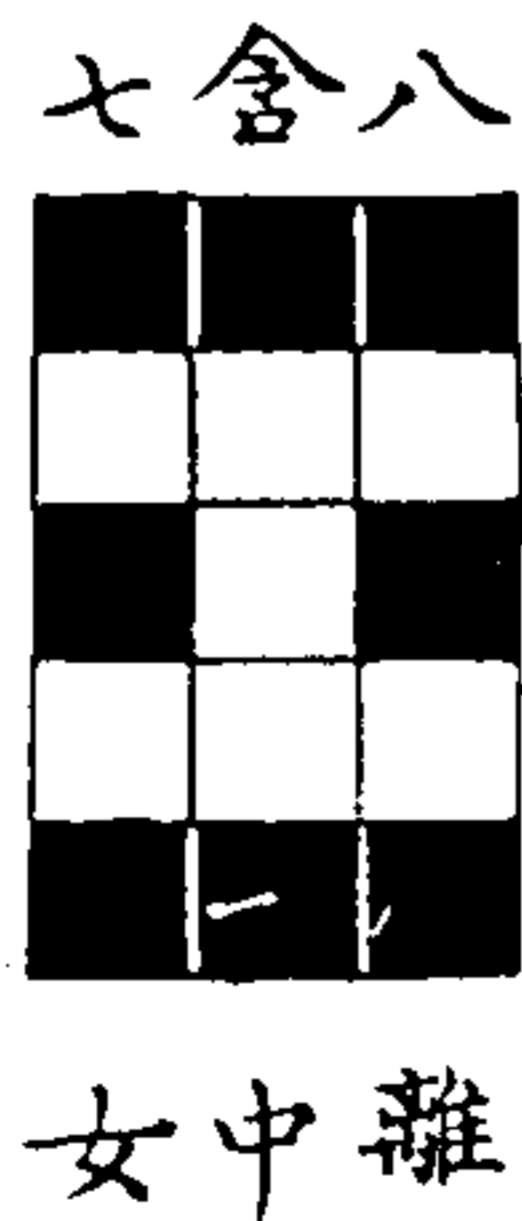
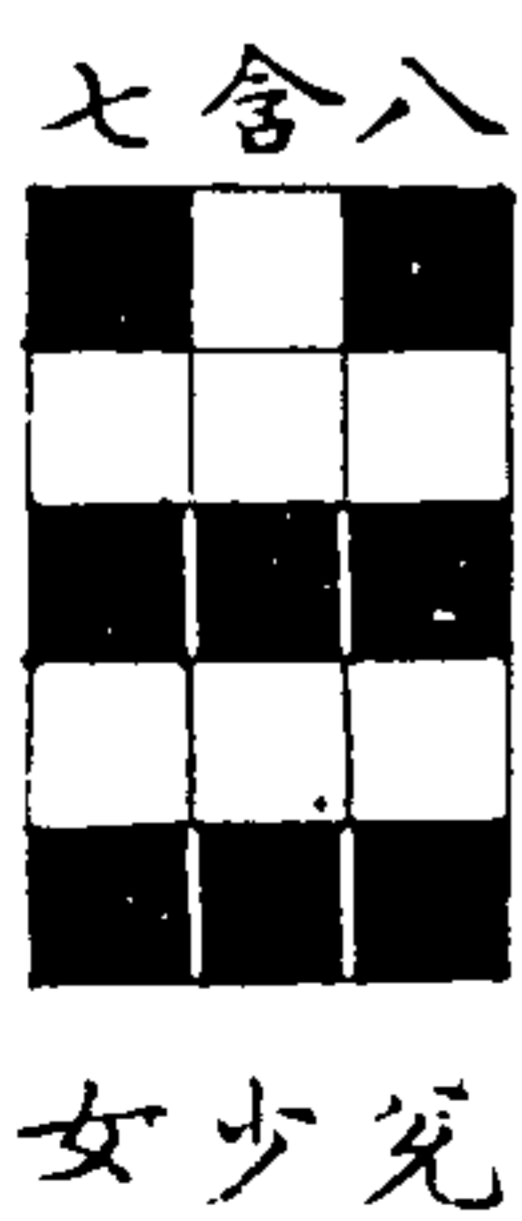
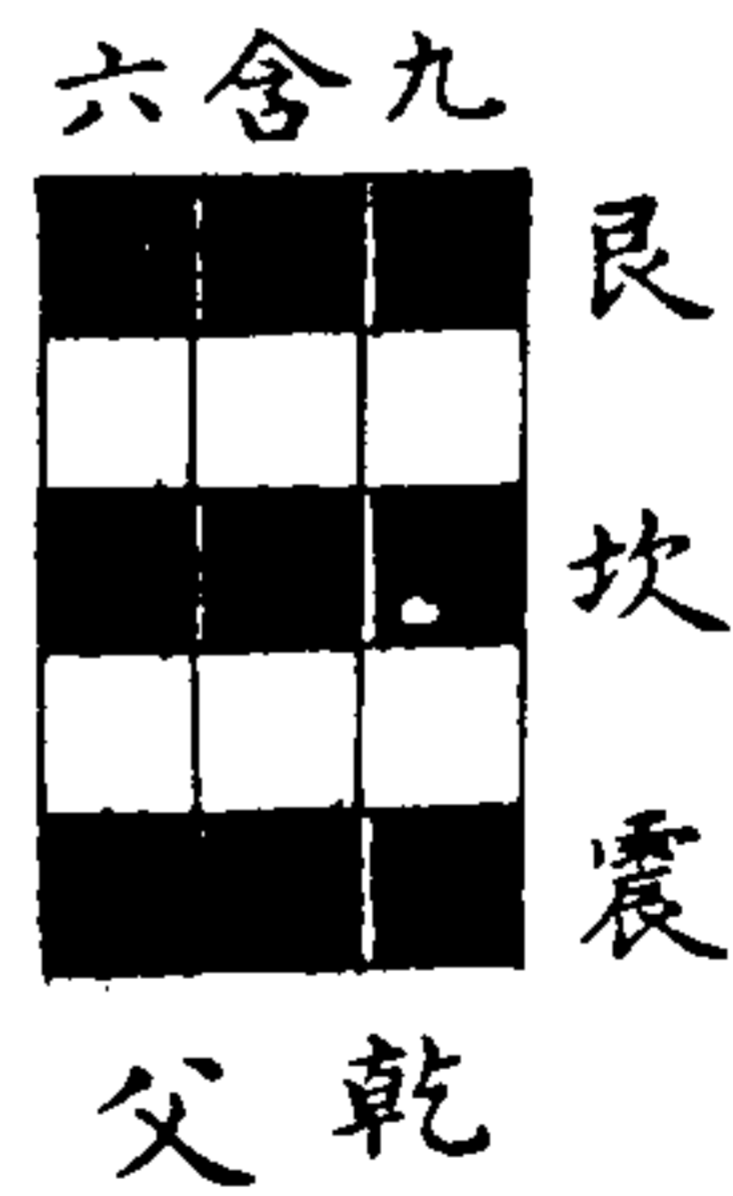
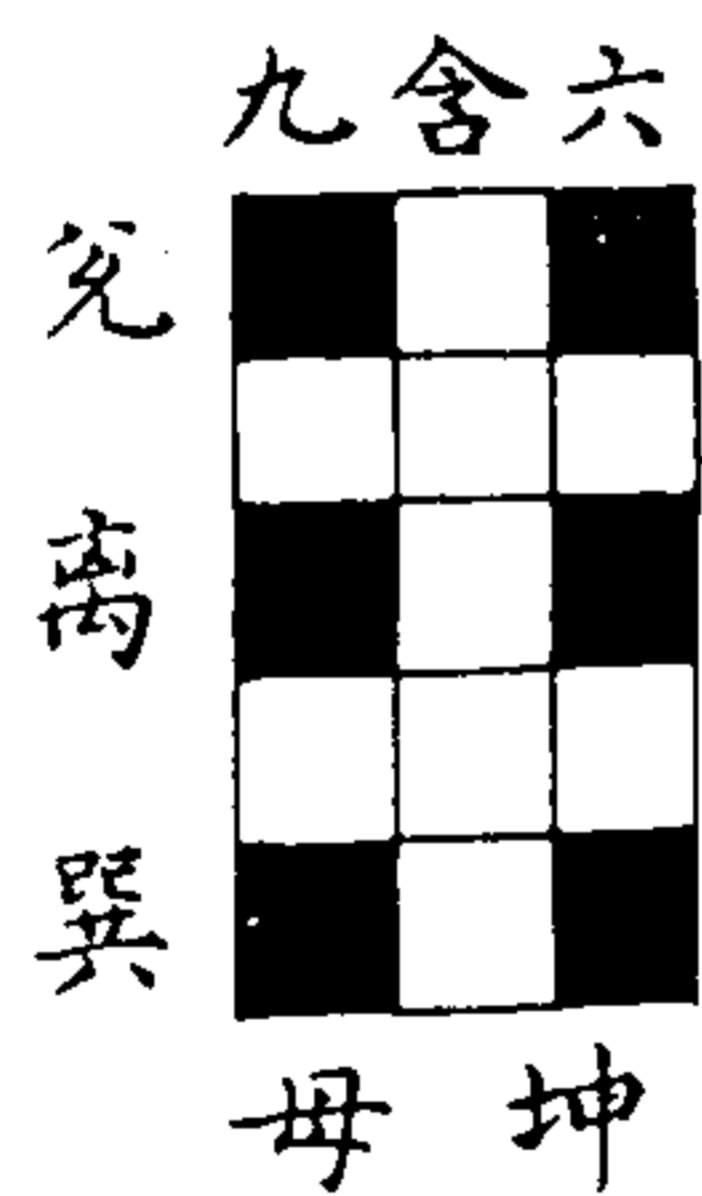
勿軒易學啟蒙通義圖傳卷之四

勿軒易學啟蒙圖傳通義卷之五

建安後學鰲峯熊禾去非述

合河圖四象圖

文王八卦次序

勿軒易學啟蒙圖傳卷五

先天八卦圖以參天兩地推之與洛書縱
橫十五合亦既為之圖矣細推之每卦三畫
之中九自含六六自含九七自含八八自含
七一卦之中自具十五之數而四象具焉觀
之後天次序尤可見也蓋非特與洛書縱橫
十五合政自與圖之十五居中者合也圖以
十五居中西北一與四合為五其外六與九
合為十五東南三與二合為五其外八與七
亦合為十五觀先天圓圖則乾南坤北九六

勿軒易學啟蒙圖傳卷五

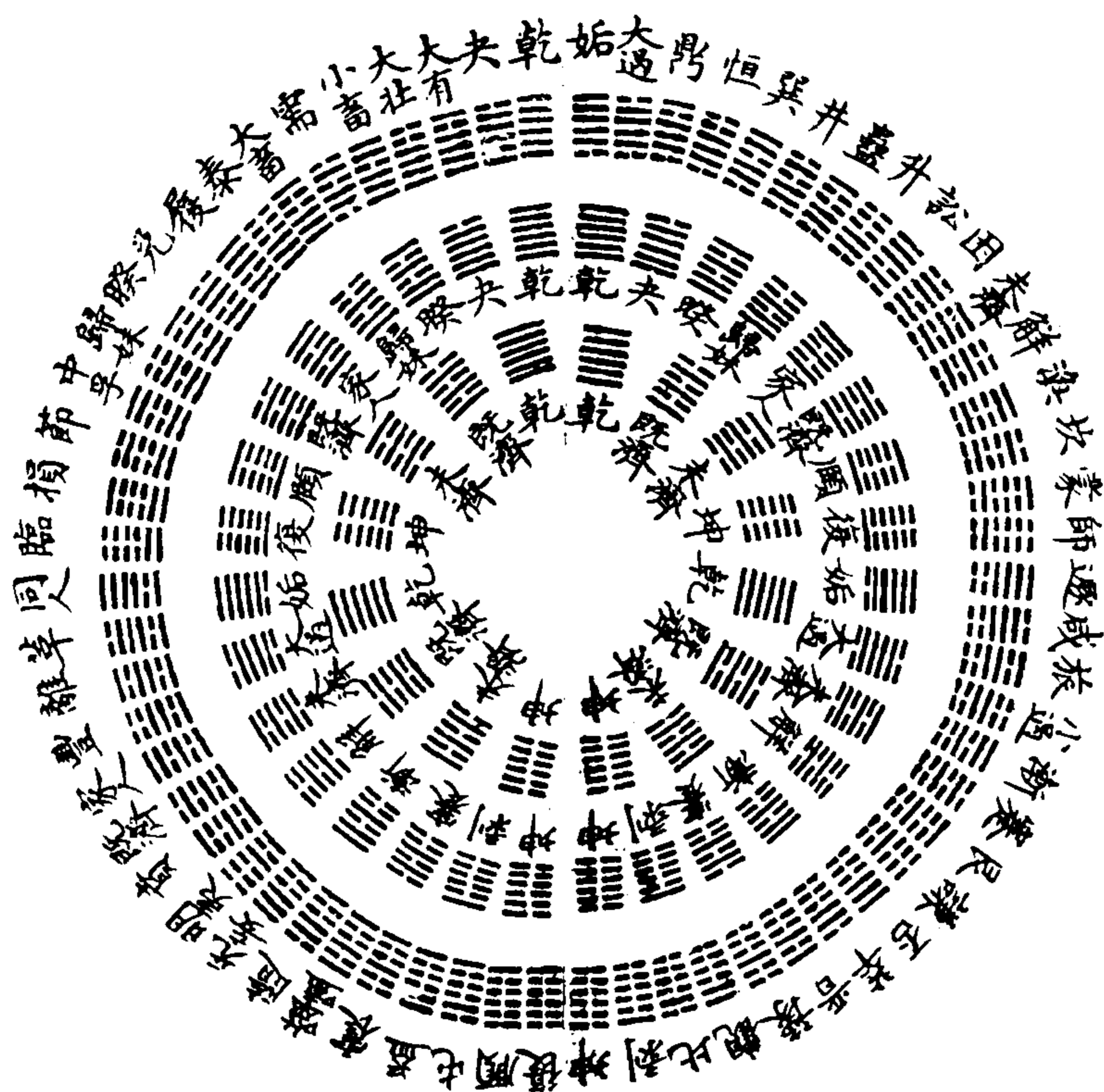
二

為十五者居其正而七八為十五者居其旁
觀后天次序則坤母乾父九六相為十五者
居其上而七八為十五者列其下無有不合
圖書之十五者特八卦未成乾時乾在四象
九及成乾之畫數又得九坤在四象為六及
成坤之畫數又得六此乾坤陰陽之純所以
無反卦也兌在四象為九而卦畫之數則成
艮在四象為六而卦畫之數則成七此所以
兌反為巽震反為艮坎在四象為七及成坎

之畫亦為七離在四象為八及成離之畫亦
為八此坎離陰陽之中所以無反卦也巽生
於七而卦畫之數則成八震生於八而卦畫
之數則成七此所以震反為艮而巽反為兌
其自然之妙豈容加一毫智力於其間哉

勿軒易學啟蒙圖傳卷五

三

勿軒易學啟蒙通義圖傳卷五 四

易曰雜物撰德非其中爻不備先儒以為中爻者指二三四五而言所謂互体者即此四爻之相互也是雖易之以一義亦有不可廢者愚嘗細推之分上下二体則六十四卦互八卦之一体者各十六卦合上下二体則又於六十四卦之中互十六卦乾坤居上下之極復姤居上下之交其序皆自然而然而然也十六卦所互者則乾坤既未濟而已然則易序卦始乾坤終既未濟豈無意哉雜卦之末自大

勿軒易學啟蒙通義

卷五

過姤而下八卦先儒多以為錯簡或以為變例殊不知此正指互体而言也互体凡十六卦而此舉八卦者於左取夫歸昧既濟頤四卦於右取姤大過漸未濟四卦整整有條如此蓋各舉其半則其半可知吾以是知其互体而言也明矣况易之末以雜卦取象互体又其雜物撰德者故又於末見之也

勿軒易學啟蒙通義圖傳卷之五

納甲納音之圖

宮土商金角木徵火羽水

納乾
 子午 辰戌
 音納 音納
 金宮 水商

納艮
 子午 辰戌
 音納 音納
 水商 火角

納坎
 子午 辰戌
 音納 音納
 火角 土徵

納震
 子午 辰戌
 音納 音納
 土徵 木羽

納乾
 子午 辰戌
 音納 音納
 木羽 金宮

納坤
 丑未 巳亥
 音納 音納
 水商 火角

納兌
 丑未 巳亥
 音納 音納
 火角 土徵

納離
 丑未 巳亥
 音納 音納
 土徵 木羽

納巽
 丑未 巳亥
 音納 音納
 木羽 土徵

納坤
 丑未 巳亥
 音納 音納
 金宮 木羽

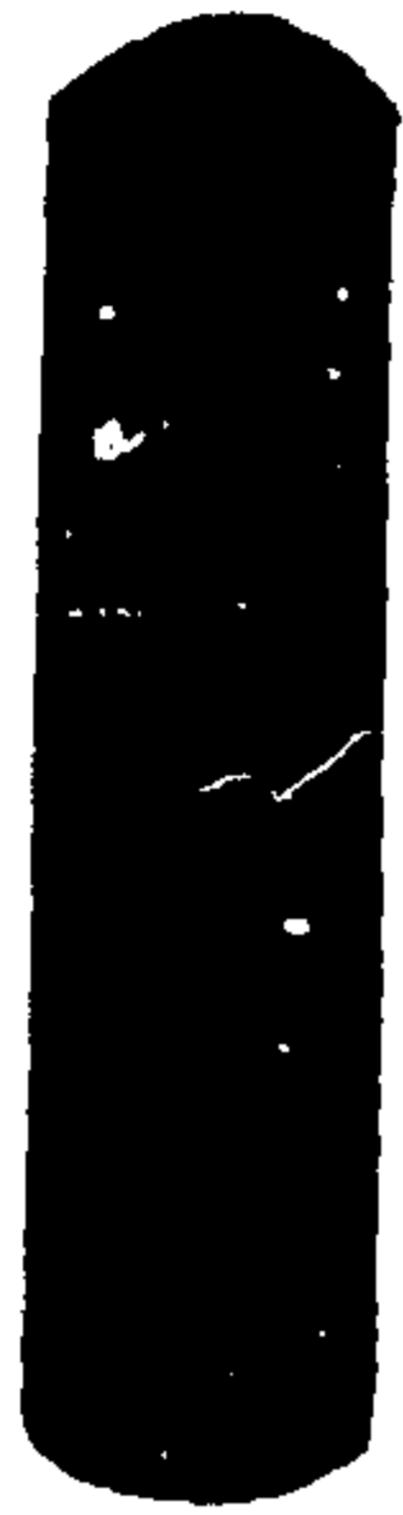
大撓造甲子甲自屬木子自屬水甲子何以謂之金古今說者多矣未有得其要領者曾不思謂之納音者納之以宮商角徵羽五音也納之以五音所謂五行者粲然矣甲乙見子午丑未則納之以宮之土土能生金故甲子甲午乙丑乙未謂之金甲乙見寅申卯酉則納之以商之金能生水故甲寅甲申乙卯乙酉謂之水甲乙見辰戌巳亥則納之以角之木木能生火故甲辰甲戌乙巳乙亥謂之

火至若丙丁納音則以商為始商金生丙子丙午丁丑丁未之水角木生戊子戊午己丑己未之火徵火生庚子庚午辛丑辛未之土戊己納音則以角木為始角木生火徵火生土羽水生木庚辛納音則以徵火為始徵火生土羽水生木宮土生金壬癸納音則以羽水為始羽水生木宮土生金商金生水十二支宮商角徵羽迭為始自然相生造化之妙如此哉至於納甲配之則乾坤包六子

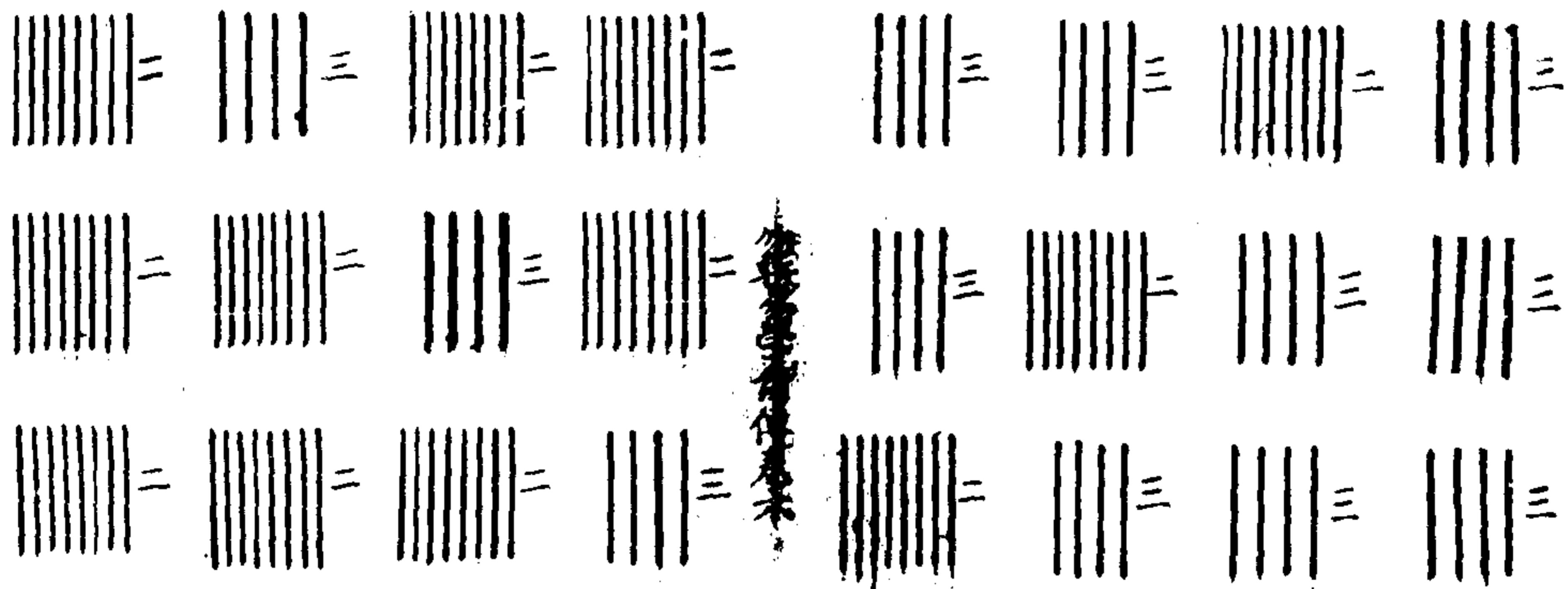
又自然昭合

方方力學有傳未本

明著策第三

若陽除初卦之十為十有二以四約而三分之為一者三奇象員而用其全故三之中各復有三而積三三之數則為九
 少陰為一者二為二者一奇象員而用其全故二之中各復有三一偶象方而用其半故二之中復有二而後二二三之數則為八

方方力學有傳未本

四

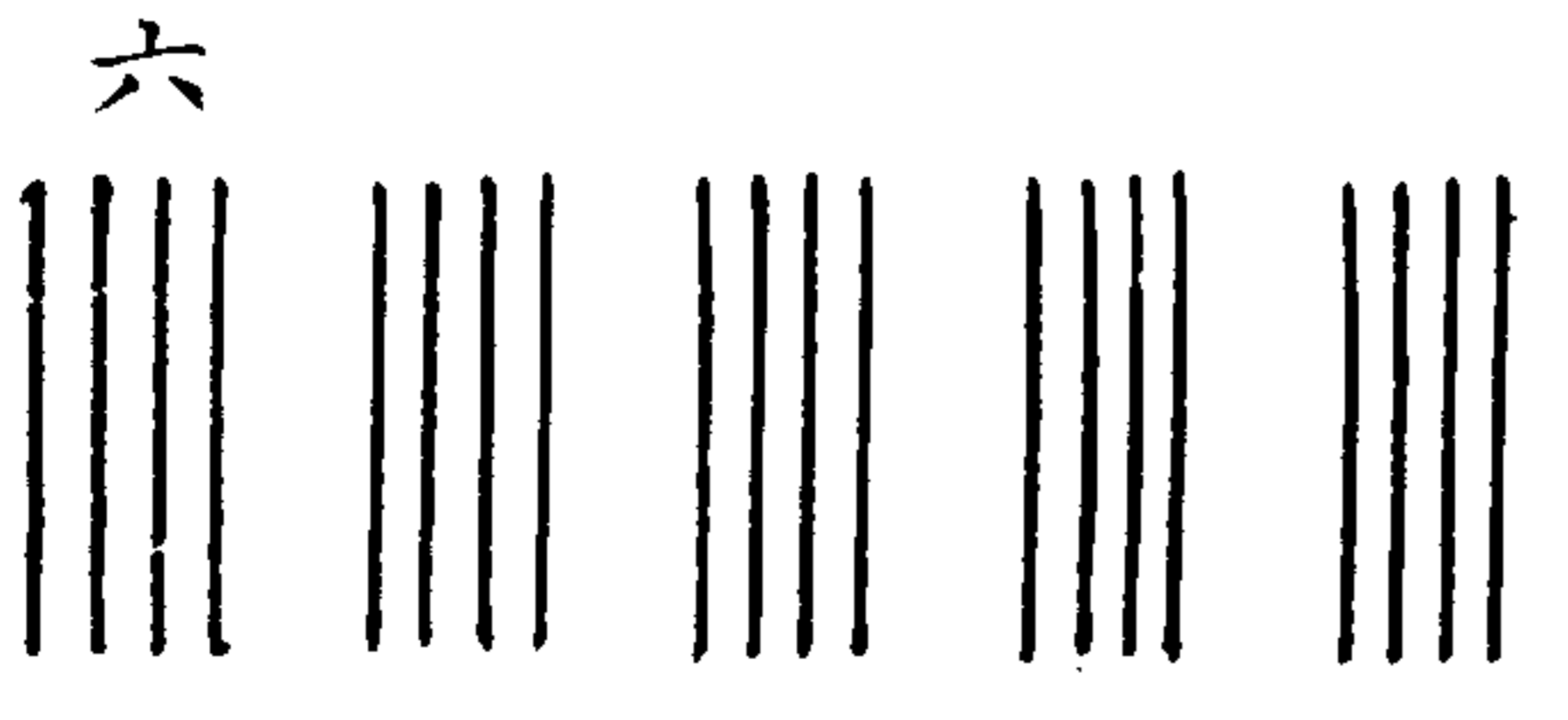
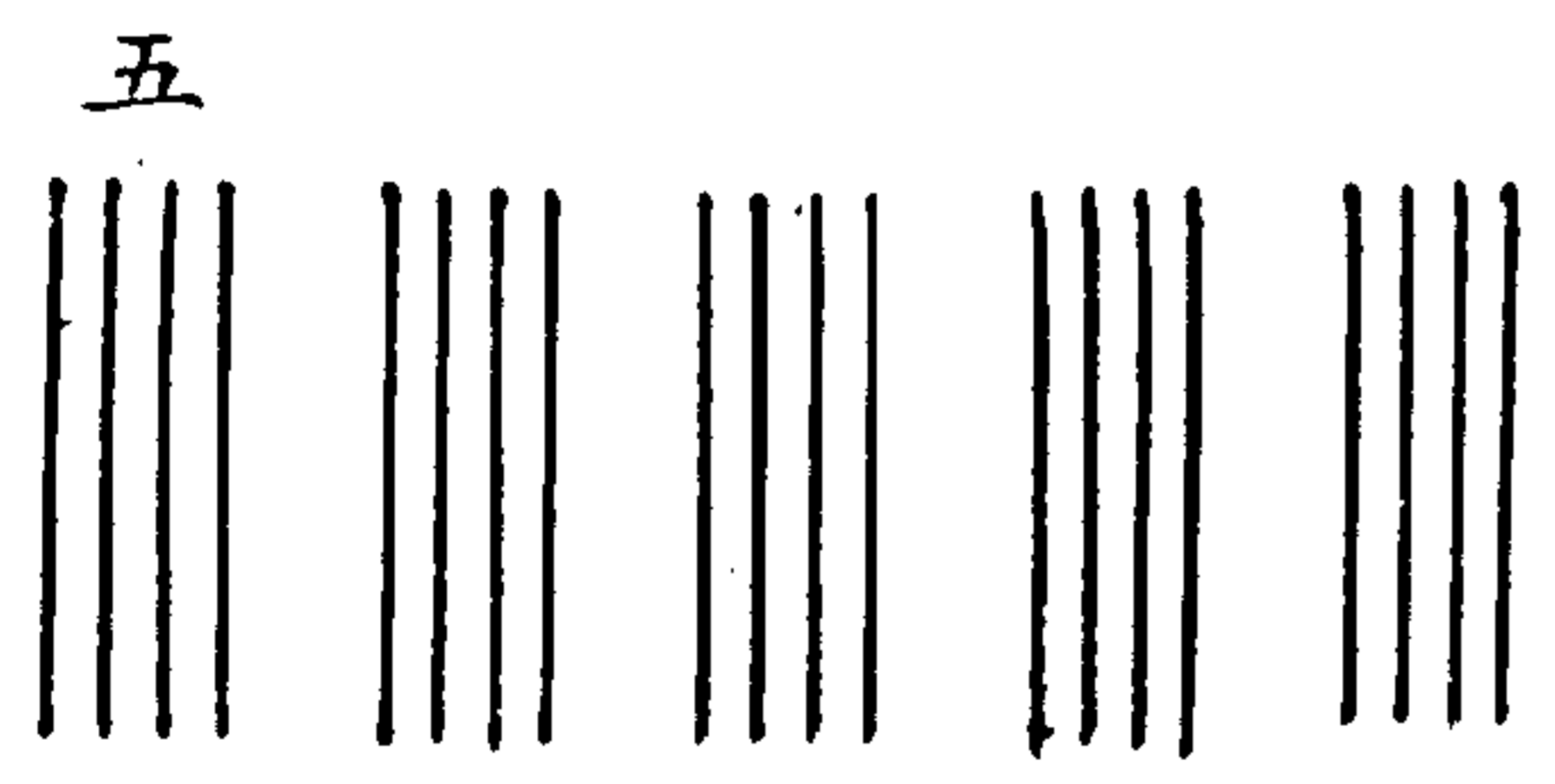
少陽為二者二為一者三偶象方而用其半故二二之中各復有二一奇象員而用其全故二之中復有三而後二二二三之數則為七
 若陰除初卦之十為二十四以四約而三分之為二者三偶象方而用其半故三三之中各復有二而積三三之數則為六

右卦拗圖約啟蒙四圖為之也按本義曰天員地方員者一而圓三三各一奇故參天而為三方者二而圓四四各二偶故兩地而為二數皆從此起故揲著三變之末其餘三奇則三三而九偶則二三而六兩二一三則為七兩三一則為八蓋皆倚數以起數也余觀此圖朱子之說顯然矣蓋易數用四三變之策皆以四約之乙其四而為奇二其四而為偶啟蒙所謂一者一其四二者二其四也

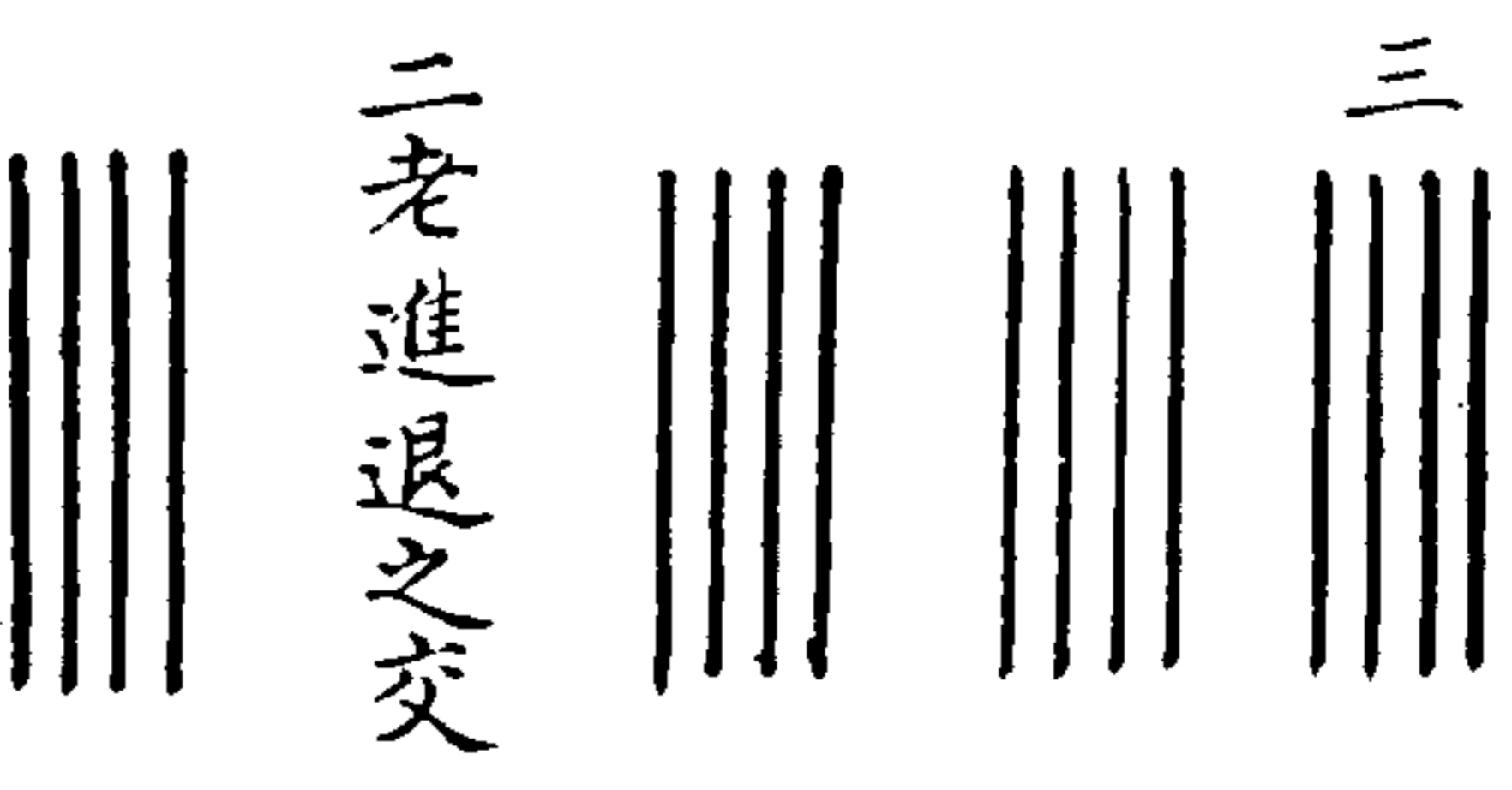
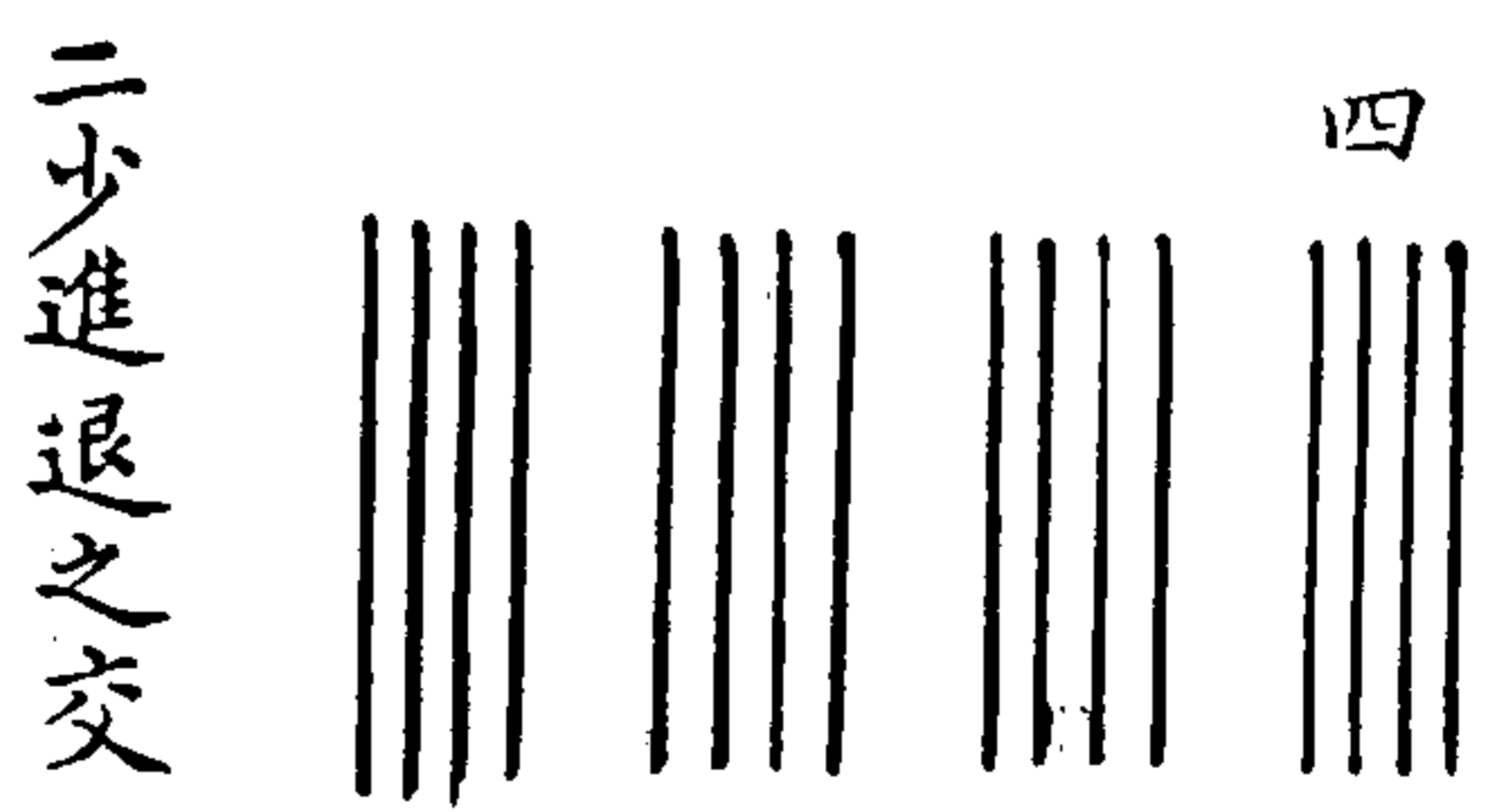
易學四庫全書卷六 五

一有天員象故參天而為三二有地方象故兩地而為二大抵因象起數是為七八九六之母也是雖三變未成三畫而三一有乾象三二有坤象二一二有巽離兌象一一二二有震坎艮象合之有三十六宮象更以兩之法推八卦之畫陽畫十二得三十六陰畫十二得二十四生於陽儀者得三十二生於陰儀者得二十八是卦象之中已含著策之數而著又含卦圖之象此造化自然之妙也

進退之圖

掛拗陰陽

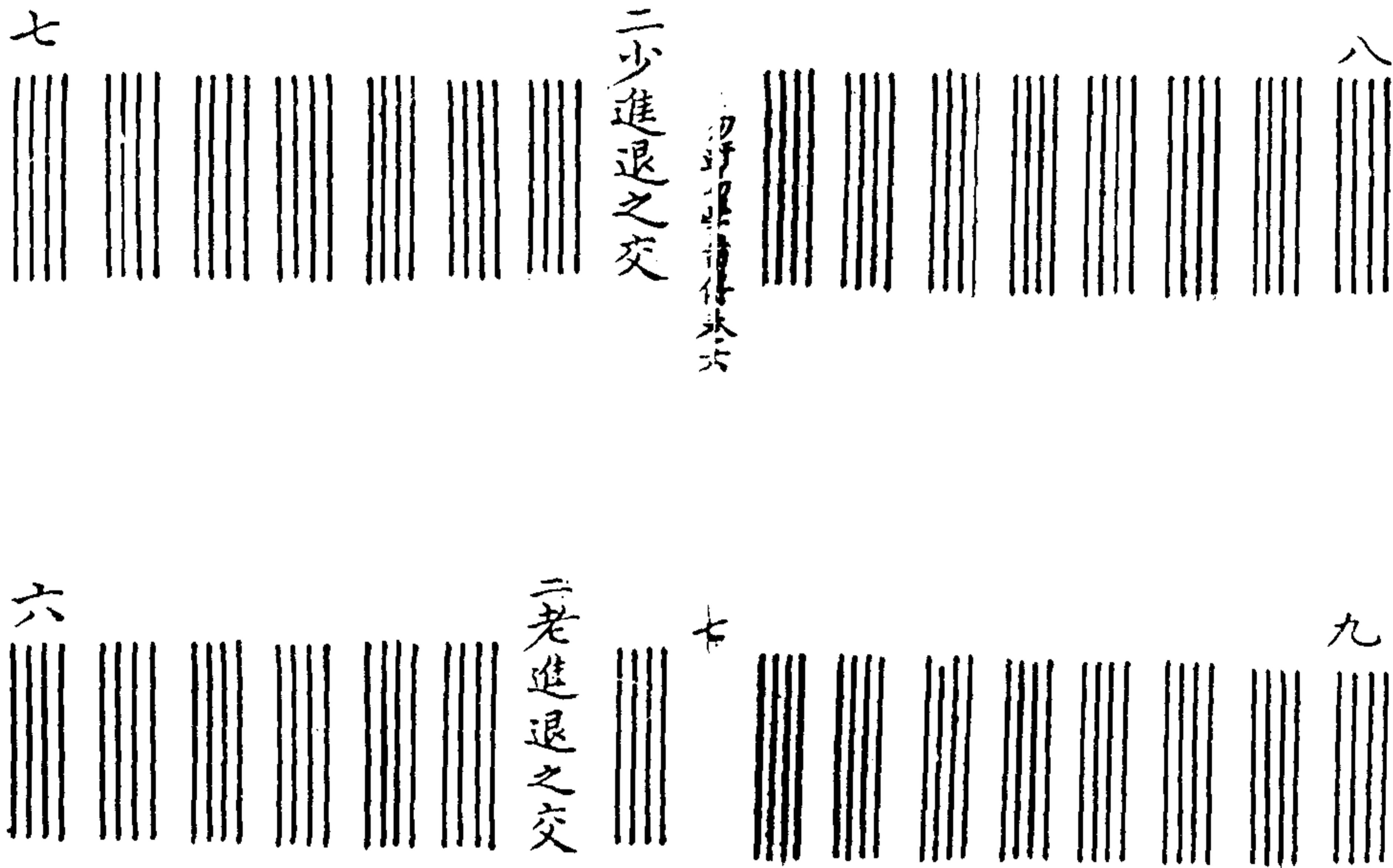

易學四庫全書卷六

六

過 揲 陰 陽 進 退 之 圖

啟蒙曰掛拐之數三其四一其十二為老陽
 六其四兩其十二為老陰自老陽增一四則
 是四其四也一其十二而又進一四也此謂
 少陰者也自老陰損一四則是五其四也兩
 其十二而退一四也此所謂少陽者也又曰
 陽奇而陰偶是以掛拐之數老陽極少老陰
 極多而二少一進一退而交於中焉此其以
 少為貴者也 又曰過揲之數九其四三其
 十二者為老陽六其二兩其十二者為老陰

勿謂言言皆六 人

而損一四則是八其四也三其十二而退一
 四也此所謂少陰者也自老陽而損一四則
 是七其四也兩其十二而進一四也此所謂
 少陽者也又曰陽實而陰虛也是以過揲之
 數老陽極多老陰極少而二少者亦一進一
 退而交於中焉此其以多為貴者也

余所為掛拐過揲陰陽進退之圖約啟蒙
 之說為之也或問曰五十既虛其一掛拐
 過揲又除初掛之一何也曰著策未入用

之先非除一無成以分揲掛之用既入用
之後非除一無以成七八九六之體五十
而除一是一也天地未分之太極也三變
除初掛之一是一也掛一以象三三才中
之太極也四十九又除一而用四十八何
也曰天地大數不過十二四十八四其十
二也以十二約之為四以四約之為十二
掛拐老陽十二老陰二十四其相距亦十
有二過揲老陽三十六老陰二十四其相

勿軒易學啟蒙圖傳通義

七

距亦有十二卦圖亦然圖之未重揲八卦
二其十二圖之既重每一卦四其十二所以每
著變數用四十八策一卦之重亦成四十
八畫也或曰子即陰陽所以然者為圖復
取其合為九與十五之數何也曰著之一
變不五則九三變之後老少掛拐之數自
相合又三其三為九過揲之數老少自相
合又三其五為十五一變惟五與九三變
復合五與九此著之所以為圓而神也卦

圖亦然以奇偶數之乾三對坤六為九其
餘四五以相對為九以參兩推之乾九對
坤六為十五其餘七八亦相對為十五著
卦之妙固何如哉

勿軒易學啟蒙圖傳通義卷之六

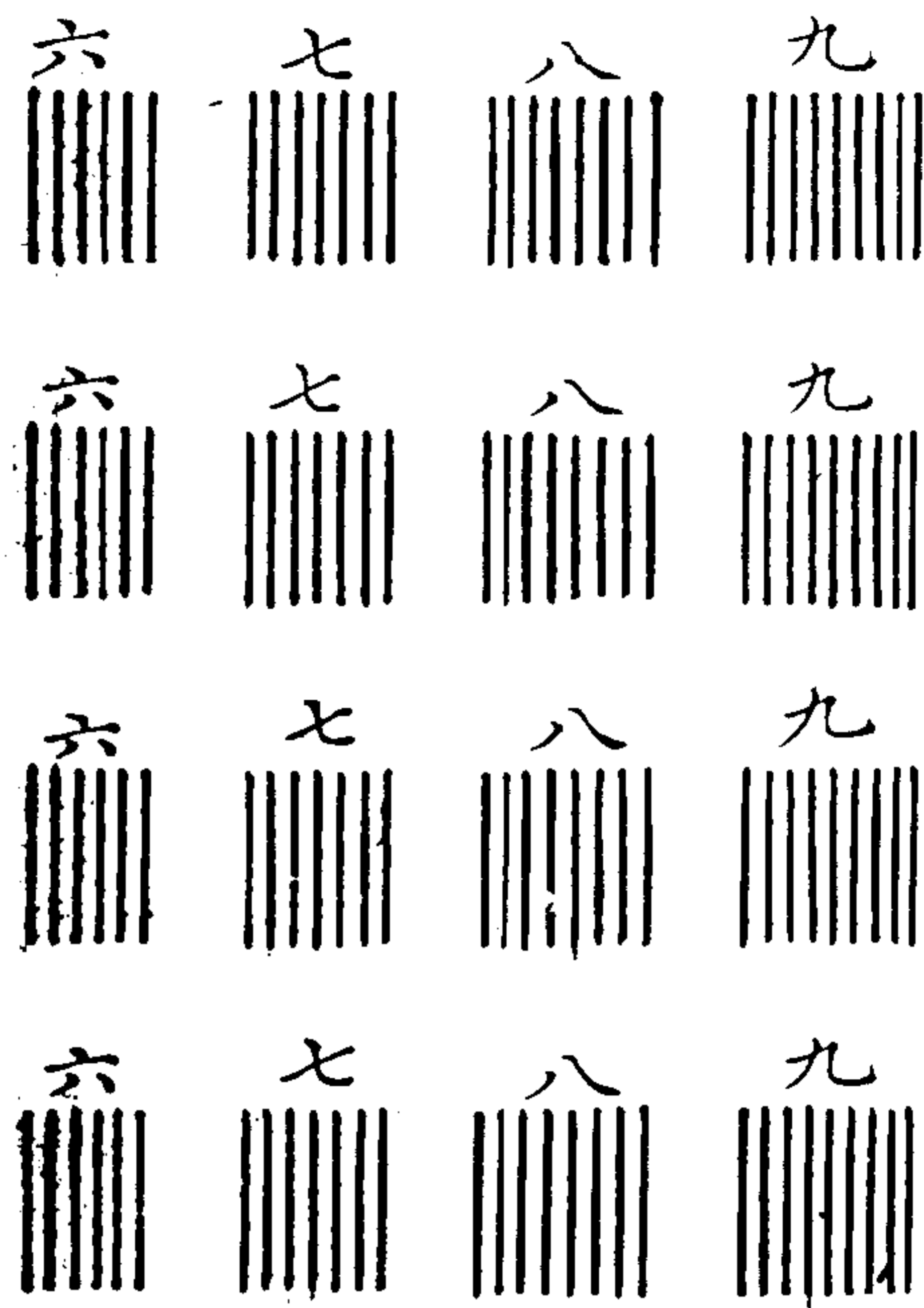
勿軒易學啟蒙圖傳通義

七

勿軒易學啟蒙圖傳通義卷之七

建安後學鰲峯熊禾去非述

過揲陰陽老少之圖

啟蒙曰老陽過揲之數三十六以四約之得九少陰三十二以四約之得八少陽二十八以四約之老七老陰二十四以四約之得六本義曰餘三奇則為九而其揲亦九策亦四九三十六是為居一之太陽餘二奇一偶則為八而其揲亦八策亦四八三十二是為居二之少陰二偶一奇則為七而其揲亦七策亦四七二十八是為居三之少陽三偶則為六而其揲亦六策亦四六二十四是為居四

之太陰是其變化往來進退离合之妙皆出自然非人之所能為也觀此圖可見矣

考變占第四

按虞書曰龜筮協從是時有義畫未有卦爻辭筮者將何取決竊意伏羲奇偶之畫即象也畫中有象、中有變陰陽交錯其變何窮古之筮者占諸此而已卦自有卦象至文王則為卦下之辭爻自有爻象至周公則為爻下之辭然而辭之所見有限象之所蘊無窮

勿軒易學啟蒙圖傳卷之七

十

故占有事辭相應者即辭可以斷吉凶事或不與相應非泝而求之象不可也然有上下卦體之象有往來卦變之象其他取象不一是又不可以一例觀也今始述一二于后凡卦六爻皆不變則占本卦象辭而以内卦為貞外卦為悔

按左傳昭公七年衛卿孔成子欲立公子元莖遇屯以示于朝子朝曰元亨且其辭曰利建侯子其見之遂立元即靈公愚曰此以本

卦彖辭占也

僖公十五年秦伯伐晉卜徒父筮之吉其卦遇蠱貞夙也悔山也歲云秋矣我落其实而取其材所以克也实落材亡不忘何待獲晉侯而歸愚曰此以内卦為貞外卦為悔而以内外卦象占也

沙隨程子曰孔子筮易遇賁愀然色不平曰離文明柔中而當位其君正而不應此聖人道不行於世之象愚曰此以内外卦

沙隨程子曰

分貞悔而以卦之主爻應爻占也

又曰張潛知達州筮遇否張不樂解之曰坤為國土上承于君吉占也但以否故不造還耳成資復得劍州又得隨州愚曰此以卦体卦爻之象占也
又曰或占婚姻筮之遇小過不知其占再筮之亦得小過為占曰内卦兼互体為漸漸女歸吉外卦兼互体為歸昧說以動所歸昧也愚曰此分上下卦而以互体占也

又曰迥初寓餘姚增舍筮之遇巽占曰有

風火之恐而不及害未幾舍比火焚十餘室至寓舍止縣取網維與遺火僧杖之其占曰巽為風互体離為火兌為毀折變震為驚懼初六為内外之主不與離應故曰不及害巽為寡髮重巽二僧之象反對重兌為决二僧受杖之象愚曰此以本体互体變体占也
爻變以變爻占

沙隨程子曰

四

沙隨程氏曰閔元年畢万筮仕遇屯之比初九變也蔡墨論乾之同人九二變也僖公二十五年晉侯將納王遇大有之睽九三變也莊公二十二年周史筮陳敬仲遇觀之否六四變也昭十二年南蒯筮遇坤之比六五變也僖公十五年晉獻公筮嫁伯姬歸妹之睽上六變也他放此又曰畢万筮仕遇屯之比辛廖占之曰吉屯固比入

孰大馬昭七年孔成子筮立衛紱過屯之
比史朝曰嗣吉何建、非嗣也蓋非人也
將不列於宗其筮同而占異者事不同故
也非忠信之事遇黃裳元吉反以為凶占
法槩可知也愚曰此皆變爻占也然曰利
建侯而衛紱則不利曰元吉而南蒯則不
吉事與辭反則應與辭亦反易不可以占
險又如此又曰待制程昌禹建炎三年守
蔡州屢挫群盜初令趙并筮易遇易之無

妄趙曰吉俄除鼎澧鎮撫使時中原常亂
蔡人盡隨待制渡江復破楊公鍾相李合
我等劇賊蓋利用為依遷國之爻也又曰
孫權聞關羽敗筮遇節之臨占曰不出三
日斷頭來節自泰卦來乾為首九三之五
凡迂二位故有二象愚曰前事依迂國之
辭與事相應當斷以辭後事甘節吉之辭
有盡象無窮然則文王周公之辭果可少
歟余應之曰伏羲之易有象而無辭文王

易經卷之六

易經卷之六

六

周公之易不得已托諸辭而未嘗不取諸
象試以文王之象推之有合卦之六爻取
象者如小過中二爻剛而初上弱有棟
如翼之象有飛有分卦之爻位取象者
鳥之翼象有飛有分卦之爻位取象者
有虎尾象五未清初六履在下坎之有
尾初象九上陽動為柔止于閑有物之
震初九而上一有達象萃之象升九五
柔九二有大有合卦之二體取象者如
師九二有大有合卦之二體取象者如
九大有象有合卦之二體取象者如
女大有象有合卦之二體取象者如
歸女大有象有合卦之二體取象者如

之二依取象者如豫上震畫日象下坤
蕃象至於卦之取主爻取象如小畜
之象不兩自我西郊象姤主初六有
謙主九三君中實有心因卦義取象
二有中人象坎中實有心因卦義取
象二有中人象坎中實有心因卦義取
取二有中人象坎中實有心因卦義取
有廟象因震取義不緇瓶象因震取
止象因震取義不緇瓶象因震取
動象因震取義不緇瓶象因震取
象復有一象而各卦所取有不相同者
坎陰同象來象乾健象虛大有畜象乾
巽木象動象渙象在澤象水有取象而
上中孚象動象渙象在澤象水有取象

如蒙九二象包象兩象納婦象子而於家上在本
 之言有一爻取五象而分見于他爻者六如三
 之如負曰乘二以爲五狐以爲小膚四無以爲
 牛如負曰乘二以爲五狐以爲小膚四無以爲
 五包有兩爻取象而總言於一爻者上如魚
 瓜包有兩爻取象而總言於一爻者上如魚
 曰說卦曰塗曰鬼曰婚曰車曰兩張弧有衆爻取
 象而總言於一爻者君如子曰上九曰小碩人
 與有卦爻反對同象者龜如損既濟未濟二
 四無履其方行次且同三四有卦爻分合取象
 者如履六三取尾能視輪未濟初濡尾二
 輪有與卦同象者如履初婦九二凶初履

輪有與卦同象者如履初婦九二凶初履
 茅茹中孚小畜九五之草太歸妹帝乙歸
 妹小畜九五之草太歸妹帝乙歸
 孚月幾望之類有以物之次序為象者
 如乾之鴻自龍而連亢有以一身之次序為
 象者如咸初趾至五輔類有以卦之次
 序為象者如自初下至六取象以有占無象
 者貞吉九二悔亡六九二學者因周公所繫
 之爻辭玩周公所取之爻象觸類而長之
 有爻則有象有象則變占亦無不可攷者

矣
 或曰二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上
 爻為主四爻變則以本卦二不變爻占仍以
 下爻為主註曰經傳無文以例推之當如此
 不知二變爻主上一爻二不變主下一爻果
 何例耶愚應之曰此二節經傳雖無明文然
 亦有可攷者二爻變當以二變爻辭占然咸
 初與三變為隨而獨於咸之三曰執其隨蓋
 可知其以上爻為主也四爻變當以本卦二

不變爻占然革變為鼎之三與四不變而
 獨於鼎之三曰鼎耳革蓋可知其下爻為主
 也至於豐之明夷惟九四一爻變而豐之九
 四遇其夷主噬嗑之睽惟第二爻變而噬嗑
 之二曰噬膚睽之五應二亦曰厥宗噬膚所
 謂一爻變則以本爻辭占者於此亦可見矣
 隨之艮惟第二爻不變而艮之二曰不極其
 隨升之同人惟三爻不變同人之三曰升其
 陵明夷之渙惟第四不變渙之四曰匪夷所

愚所謂五爻變則以之卦不變爻占者亦可見矣其餘多有稱別卦名者固不皆如此然觀此亦考變占之一義不特此也履夬上下卦相易履曰夬履益恒上下卦相易益曰勿恒亦一義也巽之五變蠱五曰先後庚與蠱先後甲相應此類又不一而足象無窮變亦無窮學易者當精思也

愚謂啟蒙四篇竊意易之為易陰陽進退而已河圖陰陽老少一進一退而相交一而三

陽之進其交八而六陰之退也四而三陰之退其交七而九陽之進也洛書陽進居四正陰退居四偶此圖書陰陽之進退也先天橫圖生於陽儀者進而居前生於陰儀者退而居後圓圖分左右則陽儀居左陰儀居右由兩儀而上各一進一退而相交於左右左陽進而陰退百十二陽八十陰右陰進而陽退百十二陰八十陽分上下則陽象居上陰象居下由四象而上分非特一進一退相交左

右且相交於上下上陽進而陰退百十二陽八十陰下陰進而陽退百十二陽陰八十陽後天陽主進陰主退震進之初故位東北退之極故位西北離進退之中故位南北此卦畫陰陽之進退也掛拐之數老陽三進其一為少陰即少陰四退其一為老陽老陰六退其一為少陽即少陽五進其一為老陰此三四五六之中各以一為進退之交也過揲之數老陽九退其一為少陰即少陰八進其一

為老陽老陰六進其一為少陽即少陽七退其一為老陰此九八七六之中各以一為進退之交者也此著策陰陽之進退也十有八變之後因著策以定卦畫凡陽爻用九不用七凡陰爻用六不用八陰主退也君子觀其變玩其占當進當退其機決矣此變占陰陽之進退也愚所以斷之曰啟蒙四篇不過陰陽之進退而已也雖然陰陽未分易有太極冲漠無朕無思無為此時此際孰為進孰為

退大本之立不在茲乎先天學心法也圖皆
自中起萬化萬事生於心也邵子固嘗教哉
矣

勿軒易學啟蒙通義圖傳卷之七終

周易通義叙

卷之六

序

易

序

序

易有太極，是生陰陽，陰陽交易而成對待，易之體也。所謂先天也。陰陽變易而有流行，易之用也。所謂後天也。體中有用，用有體，萬化之原，萬古之會，萬象之蘊，萬物之情，萬用之經，萬事之時，盡在是矣。大傳曰：易之興也，其於中古乎？言其興則昔之廢可知也。春秋傳：韓宣子聘魯，始見易象。易象周公所作象辭，獨見於魯，則其時又可知也。先天當天地開闢之運，中間得後天，後天當再開闢之運，又中間得十翼，孔安國謂贊易道以爻八索，雜其詳，不可考，意蓋可推矣。易傳象傳、文言、序卦、雜卦，所以翼文王也。繫辭說卦、無彖、文而並其也。世皆以後天賴十翼而明為夫子之功，不知先天由十翼而傳，微夫子後世殆不知有伏羲之易。夫子之功所以大也。所謂開天地盛衰之運也。此道若廢若興，若晦若明，更千有餘載，然後有周子太極圖說，有邵子皇極經世書，發揮先天之蘊，尤為暴白。其於天地盛衰之運，亦非偶然。出者於乎至矣，超然少而讀易，不得其門，後乃求之周子邵子之書，又取朱子本義讀之，始粗窺蹊隧，尚恨本義朱子嘗欲再備而未及，於是悉其疲茶，參稽互考，始則採之先儒，以盡其情，中則反之鄙聞，以竭其陋，終則本之經意，以敘其歸，因而成帙，目曰通義。通義者，蓋將即夫子之義，通文王之義，以上溯伏羲之義也。嗟夫，觀吾之心書，則知吾釋經之意矣。昔者聖人之作

易也，非但以包羅理氣，剖析象數而已。一畫一辭，乃理氣象數，疑結而成文者也。此所以開天地之運也。伏羲畫之，文王繫之，夫子翼之，同為出於理氣象數之自然，亦猶之自本而餘，自餘而支，不但太極生出之後，序為然，三聖之序，猶是也。此通義之所以作也。 昔

咸淳八年秋八月吉日 天台黃超然立道謹序

通義叙

易有辭象數占之分尚矣象教者辭之根抵而辭則象數之華也而占則其實也昔宋陳希夷以象學授神放符洪火其書而說不傳以教學授楊伯長三傳至康節而其說始著占學自漢京房魏晉輅郭璞而下代不乏人辭學甚衆唯程傳為世所共宗是四者皆各自為一家之學者也程子固曰予之所傳者辭也然只說到七分朱子本義說與程異其定與程子出一臂之力然朱子又曰本義說理大多終是翻運窠臼不盡晚歲未及再傍而卒此吾祖壽雲先生通義之作蓋以此也通義固為本義忠臣而武者未免有使先西河之民疑汝於夫子之

請侃愚不肖似於家學無所發明在過庭則嘗聞其畧矣吾

祖嘗言備辭之工至通義可以無憾象數精蘊知而不言人何述焉知而輒言天厭之矣故皇極經世內外之篇邵伯溫無一語說起數之例者此也嗟夫吾祖不可作矣侃溫奉省檄不為他儒掾而特直初卷先生之詞詎可謂非天子輒序本末并刊之

至順改元庚午五月朔日孫統州臨初卷書院山長侃百拜書

先天圖

邵子皇極經世書曰太極既分兩儀立矣陽上交於陰上交於陽而四象生矣陽交於陰交於陽而生天之四象剛交於柔交於剛而生地之四象於是八卦成矣八卦相錯然後萬物生焉是故一分為二、分為四、分為八、分為十六、分為三十二、三十二分為六十四故曰分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章也十分為百、分為千、分為萬、猶根之有幹幹之有枝、之有葉、愈大則愈小、愈細則愈繁、合之斯為一、衍之斯為萬、是故乾以分之、坤以翕之、震以長之、巽以消之、長則分、則消、則翕也

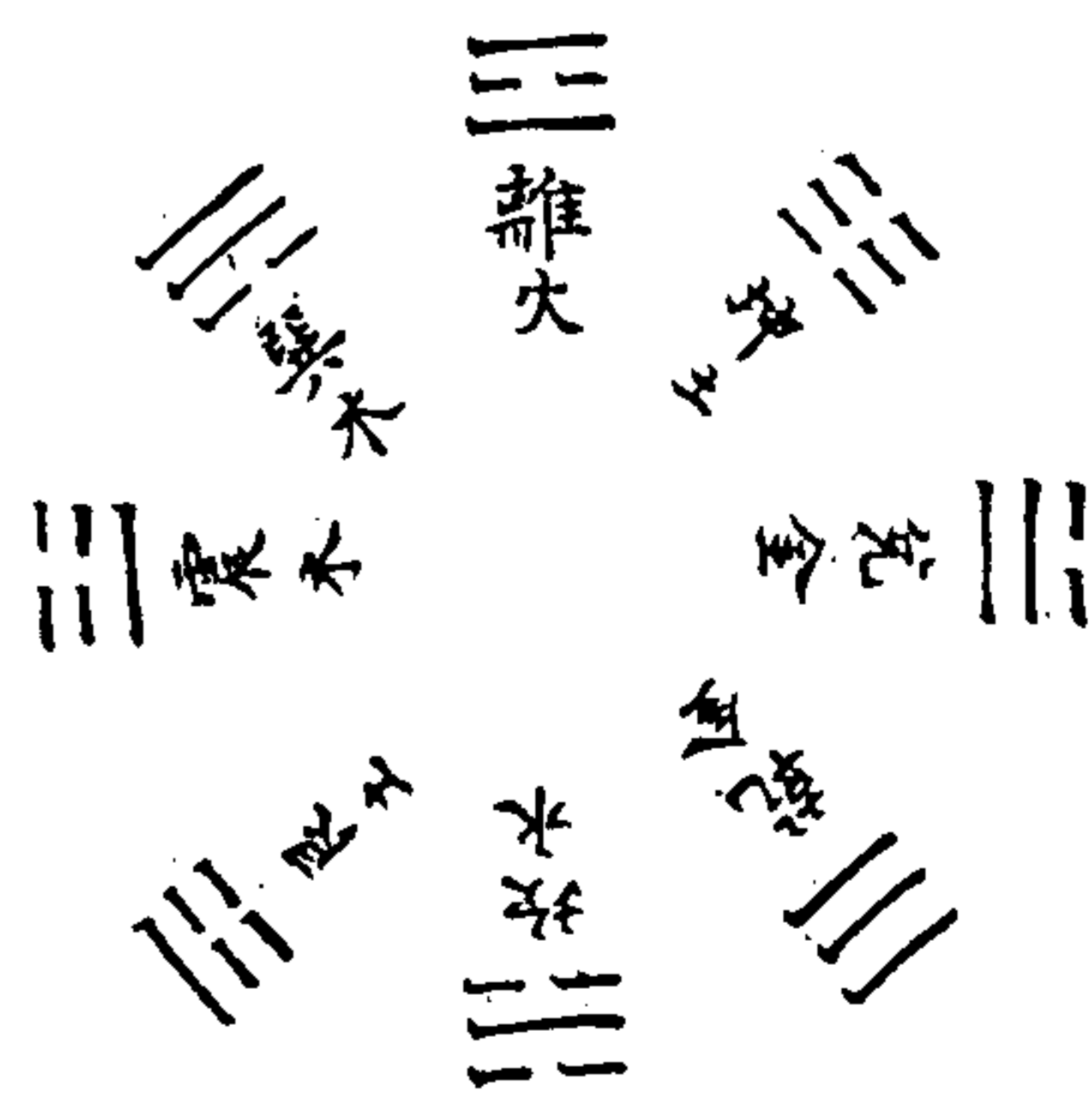
先天圖外圓內方圓以象天方以象地也圓圖陽生子中而

為復自復左旋歷臨泰大壯夫而極于乾陰生於午中而為姤
自姤左轉歷遯否觀剝而極於坤乾上而坤下也方圖陽極於
西北陰極於東南坤上而乾下也

乾兌離震巽坎艮坤此八卦者卦之祖也否咸既濟恒益未濟
損泰此八卦者卦之宗也乾坤合而為泰否兌艮合而為咸損
坎離合而為既濟未濟震巽合而為恒益二其八而為十六故
十六卦之位相為交錯也即子曰天地定位否泰反類山澤通
氣成損見養當風相薄恒益起意水
火相射既濟未濟四象相交或十六卦
卦相盈為六十四蓋指方圖而言之也後天上經首乾坤則
以純體父母之象下經首震恒則以兌艮震巽合體而為夫婦
之象自乾坤歷八卦而至泰否又歷十六卦至坎離而上經終

為自成恒歷八卦而至損益又歷二十卦虛震艮巽兌不用則
亦為十六卦至既濟未濟而下經終焉由此推之先天卦位與
後天卦次未嘗不合雖後聖之於前聖其參稽互攷不得而知
然理數所在一本而已則亦何造而不相符也哉

後天八卦方位圖

後天八卦震為陽木離為陰火兌為陰金坎為陽水二陽二陰
皆位於四正巽為柔木坤為柔土乾為剛金艮為剛土二剛二
柔皆位於四維以流行言則主於連生以對待言則主於相克
而以起震止艮為氣運之一周震陽木也正位乎東巽以柔木
繼震而茂大於東南木盛生火故離王正南次之以坤柔土
也接火之氣以毓於西火氣既傳土乃生金兌陰金也正位乎
西乾以剛金成兌而堅凝於西北金盛生水故坎王正北次之
以艮剛土也蓄水之氣以峙於東北水氣得止土乃奉木於
是五行之循環周矣自震至坎皆得連生之序獨艮以土繼坎
若幾於相克者蓋艮當成始成終之界限水非剛土不能育其

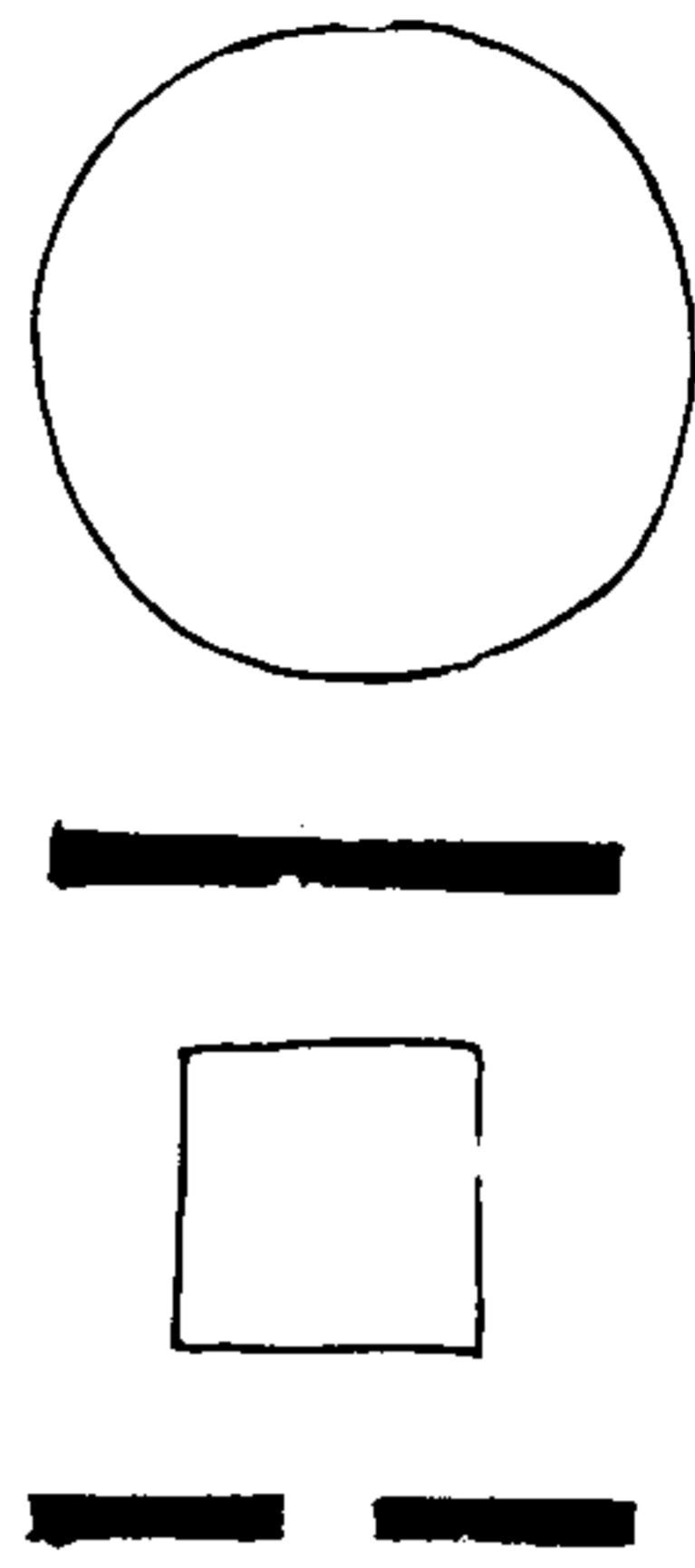
德木非剛土不能固其機貞元交接之際不有所止則不能有所起也然水土木雖異德而相克坎艮震巽同類而相和蓋後天卦坎乾坎艮震自為一類巽離坤兌自為一類故曰西南得朋東北喪朋正謂此也又土實德也自乾之坎陽之實德鍾而為艮然後一陽升於正東而暑來非土不生自巽至離陰之實德鍾而為坤然後一陰降於正西而寒來非土不生艮為陽定坤為陰定雖坎離之後皆居震兌之先蓋土分主於陰陽也木金土皆異兩而水火獨一者本也本則不二矣水火者造化之大本也金木者造化之大用也水坎成定艮而生木木氣既暢坎中虛生火離火成實坤而生金金氣既堅乾中實生水坎

流行之妙極於是矣以對待言之坎離震兌乾巽為水火木金之相克坤艮為柔土剛土之相克也坤土平而受益艮土危而受損

極陰藏陽其陽不消是謂貞陽貞陽主升故坎生震而在旋萬物從陽而左是以舒氣而趨上極陽藏陰其陰不消是為貞陰貞陰主降故離兌兌而在轉萬物隨陰而右是以斂液而歸下舒氣趨上其本在下斂液歸下其源在上、下者天地之大本也左右者天地之大用也故四卦獨位存四正也

天圓地方之圖

邵子曰圓者徑一而圍三，方者徑一而圍四，圓者天也，方者地也。所謂蒼天兩地而倚數也。今以已成之畫遡而推之，天數奇其畫一，卷其奇而成圓，地數偶其畫一，兩其偶而成方，故圓大而方小也。此陰陽小大之分，是以天包地外，地在天中也。

六十四卦及對圖

乾	坤
蒙	訟
比	履
否	大有
豫	益
觀	賁
復	大畜
頤	大過
習坎	離

右：上經三十卦，不變者六卦，反對成十八卦。

下經

恒	大壯
明夷	睽
解	益
姤	升
井	鼎
困	歸妹
旅	兌
節	中孚
小過	未濟

右下經三十四卦不變者二卦反對亦十八卦

乾坤坎離以純體為父母之象而乾坤大父母也坎離小父母也兌艮震巽以合體為夫婦之象而兌艮夫婦之少也震巽夫婦之長也上經首乾坤歷八卦而父母之體合於是中之以泰否乾貞主泰坤貞主否又歷十四卦二其為頤大過二對中孚以對下經之損益而坎離終矣夫乾坤為氣化之始陽之屬也上經三十卦就過而坎離終矣夫乾坤為氣化之始陽之屬也內分之陽卦三十四陰卦二十六自乾坤迭變以至大過大者過所以見陽之陽多而陰少也自乾坤迭變以至大過大者過所以見陽之已極也極則中氣復生故大過之後繼以坎離而中氣行焉此上經之序也下經首咸恒亦歷八卦而夫婦之用分於是中之損益咸者必損同者必益又歷十八卦二其九內虛震艮巽為兌不用亦為十四

中孚小過二卦亦不變而既濟未濟終矣夫咸恒為形化之始陰之屬也下經三十四卦就內分之陽卦三十四陰卦二十六自咸恒迭變而至小過小者過所以見陰之已極也極則中氣復行故小過之後次以既濟未濟而中氣交焉此下經之序也上經易之體故以四純卦為始終皆不易之卦也下經易之用故以四合卦為始終皆變易之卦也所以必終於坎離者易之道中道也乾坤之中氣交而為坎離坎離之中氣交而為既濟未濟陰陽消息其在子午之運水火之交乎觀上經下經之序大過小過之次然後知易之象至精至密先儒或謂簡帙重大而析之者殆未深考也

於此周易說中孚亦謂離而曰尚乾小過亦謂坎而曰尚坤此精微之際不可無辨也坎離以二五為主頤二五皆柔故尚離至中孚則二五初上皆剛乃尚乾矣大過二五皆剛故尚坎至小過則二五初上皆柔乃尚坤矣坎離用中乾坤用全故也或問六十四卦獨取乾坤坎離不取震巽艮兌何也曰非不取也咸恒即兌巽震艮之合也但四卦皆偏而不中非合體无以成其用人但見乾坤為上經之首不知兌艮震巽豈下經之首蓋純體之對易見合體之反難知兌艮震巽其合則二卦也其反則一卦也所以為易之用也用復生用則前之用復為體也乾坤之用為泰否艮兌之用為咸損震巽之用為恒益坎離之用為既濟未濟

卦變圖

Table with 10 columns and 1 row of text describing hexagram transformations. Columns include: 訟 (乾交坤而為坎), 隨 (乾交坤而為震), 蠱 (乾上交坤而為艮), 噬嗑 (乾上交坤而為離), 賁 (坤上交乾而為兌), 無妄 (乾上交坤而為震), 咸 (坤上交乾而為兌), 恒 (乾上交坤而為震), 晉 (坤上交乾而為離), 日柔進而上行.

睽	坤交乾而為離故曰柔進而上行
蹇	乾交坤而為坎故曰任得中也
解	乾交坤而為震故曰任得來也乾交坤而為坎故曰其來復吉乃得中也
損	損下之乾益上之坤而為艮兌故曰損下益上
益	損上之乾益下之坤而為巽震故曰損上益下
漸	坤交乾而為艮故曰柔進而上行
歸妹	坤交乾而為兌故曰天
渙	乾交坤而為坎故曰剛來而不窮坤交乾而為巽故曰柔得位乎外而上同
節	坤分一柔于乾而為兌乾分一剛于坤而為坎故曰剛柔分

傳言卦變兩體互變者凡九卦噬嗑 蠱 賁 恒 損 益 渙 節 睽雖專主一體而可以兩體言者凡三卦歸妹 一 體 變 者 凡 六 卦 訟 无妄 晉皆變然非互變者凡一卦解總為十九卦夫剛柔相易變動不居周流六虛莫非變也非止于十九卦也聖人特取其有關於卦象者而言爾朱子謂程子以乾坤之變卦唯兩體互變者可通本義除乾坤不變之外餘六十二卦凡一體變者皆可通然无妄曰剛自外來而為主於內外者外卦也內者內卦也本義乃謂无妄自訟而來二下居初其於傳文內外之例亦未盡合也然則卦變之說將為所折衷乎曰論至聖人定矣說卦曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男

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此變卦之祖也且乾坤者易之門戶卦皆自乾坤而索則當以乾坤推卦變也明矣竊謂兩體互變者當合乾坤而並言一體變者當主乾坤而獨言在賁艮本坤也坤下索乾而變離故曰柔來而文剛離本乾也乾上索坤而變艮故曰分剛上而文柔兩體互變者也在无妄外卦為乾坤內卦為震乾雖不變然坤之為震實自乾來故曰剛自外來而為主於內一體獨變者也作易之初生剛生柔一畫即定易之體也既畫之後用九用六上下無常易之用也就卦畫已成之體因以

推于母變易之用則六子相合之卦變固行其中乾坤與六子相合之卦變亦未嘗不行其中此所以兩體固變一體亦變也或者求其說而不得遂謂无妄剛自外來為自卦外而來不思易所謂卦變者乃就己畫之後而推其義耳非真以此爻易彼爻也若夫 之卦之變則隨其所之相推无窮自无妄而訟可也訟而无妄亦可也又安有先後之分乎卦變之辭具列其圖如左无妄剛自外來而為主於內外者外卦也內者內卦也本義乃謂无妄自訟而來二下居初其於傳文內外之例亦未盡合也然則卦變之說將為所折衷乎曰論至聖人定矣說卦曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男

周易上經第一 傳附

黃超然通義

考六十四卦伏羲所畫卦下之辭文王所繫是謂象辭又下之辭周公所述是為象辭次為二篇通謂之經天子釋之為傳承傳上象傳下象傳上象辭下象辭下象辭言說卦序卦雜卦凡十篇所謂十翼也古者經傳不相雜至後漢諸儒傳費氏易始參傳入經以便誦讀王弼又分傳文各附本爻之下近世嵩山晁氏東萊呂氏始漸加釐正為經二篇傳十篇以合於古文朱子之傳本義同時新安王氏炎亦用古法於是古易始著其後建安蔡氏淵以為傳附於經雖混雜破碎然讀易者必為大夫乃復依王弼所分而高下其行以列經傳今從之蓋今之為註既繁經文之下夫子所傳反不得經文之次序矣未安也但蔡氏以大象居象傳之下無失夫子作傳之序故從從元次云

三三 乾上 乾下

乾元亨利貞 乾健也重乾為乾健之至也元亨利貞此文王以天道明占辭也元大亨通利宜貞固乃乾之四德

在古者得之則事當大通而宜於貞固也

大哉乾元萬物資始乃統天 元有象曰二字漢儒所以別以下夫子釋象辭元象乾德莫先於元故有萬之物莫不資元以為始有始斯有終是乃元之所以統天德也蓋元亨利貞日雖有四元無不統生理貫徹無少間斷先言資始者即程子所謂偏言則一事體言統天者即程子所謂專言則包四故曰萬物資行兩施品物流形而後見氣也為雲為雨資始乃統天也

則見於氣矣曰品曰流則別於形矣必大明終始六位時成吉雲兩者天一生水生氣之最先者也

時乘六龍以御天 此言聖人動而發元亨之機也終貞也始六位潛見飛躍各以時成乘六陽之時以控乾道變化各正天運進退疾徐各當其可蓋聖人之元亨也

性命係合火和乃利貞 釋象辭利貞義變者化之漸化者變之成性命之理與沖和之氣會合相紐蓋物自資始以來所得以生者乾道變化充長不已萬物至此然後堅實成遂各正其性命之有也故說象保合其神

和之全凡之初生無少首出底物萬國咸寧此言聖人靜而動欠是以為利且貞也

首出底物道化之妙無為而物自安蓋聖人之利貞也朱子曰元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則定之或也定之既成則其根蒂脫落可復種而生矣此四德所以備環而無端也然四者之間生理流行初無間斷此元所以包四德而統天也其以聖人而言蓋以此卦天行健君子見為聖人得天位行天道而致太平之占也

天行健 君子見地雷風水火山澤之象又因象說義以明休象觀象之道先儒謂之大象元亦有漢儒所加象曰二字今刪去使微此乾象為天健並同卦上下皆乾然非有二天也天也君子以自強不息自強乾象不

初九 九乃陽數故剛爻為九潛龍勿用 象辭周公所作初二三六者爻之數也潛龍者天象也勿用者天象之占也吉凶悔吝無咎也者爻之辭也○初在下為潛之象乾君德為龍之象潛龍而戒以勿用聖人扶陽之微意已見於乾之初爻矣

潛龍勿用陽在下也 夫子釋象辭先儒謂之小象陰陽氣也陽者唯泰否而已

九二 見龍在田利見大人 雜潛而出故以見龍言之履地道之著德施方善故人翕然利見之也剛為大允經言大人皆指剛爻之在二五者也剛居二五有德有位故曰大人見發剛見龍在田德施普也

九三 君子終日乾乾夕惕若厲无咎 居人位之正故以君子言言之乾健而復健也若語助也三當下卦之極所處之位不若二之易矣唯終日乾進脩不息至夕猶惕不敢少懈故雖危无咎凡言无咎者多謂本有咎也使微此

終日乾乾反復道也 復於道也必有待於反者以重剛不中故也與復卦同

九四或躍在淵无咎或躍非必為之辭言通然也離下升上為躍

而未敢遽進故退而在淵也四蓋有疑之意

或躍在淵進无咎也或躍進也

九五飛龍在天利見大人自謂而升故以飛龍言之得天位之

上九亢龍有悔乾至五盛矣過五則亢天道忌盈是以有悔蓋

初潛龍四在淵大抵皆藏也二見龍五飛龍大抵皆顯也三

用九者教九為老陽七為少陽老變而少不變如見群龍无首

用九天德不可為首也剛以先物乃占法用九之義也

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東

北獲朋安貞吉坤順也重坤為坤六畫純柔順之至也元亨利

居先則迷在後則得主而利大抵陽先陰後乾居坤臣理當

然也西南坤方東北艮方凡經言西南皆為坤言東北皆為

至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合無疆含弘光大品物

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也馴致其習也言

六二直方大不習无不利方象直謂中元私曲方謂外有定規

六二之動直以方也坤之時用在不習无不利地道无也

道也故盛德在五坤正道也故盛德在五坤

安常守靜為德故其象占如此坤以

乾元始之坤元生之坤唱即隨乃順承天道而成其功也乾

咸亨釋象辭亨義无疆天運无窮也地以厚載為體天以運

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有

履霜釋象辭利貞及君子休坤之義坤德為柔順後並同上

馬其性柔順而貞君子所行當體此也失道失坤之道得常

得坤之常陽為始陰為終居西南則在後而得類往東北則

失道而喪朋必退而安貞之吉應地无疆地所以无疆者以

於西南則有慶也其安貞也君子能

地道之无疆矣地勢坤坤象為地使並同上皆坤然非

以勢言以君子以厚德載物法重坤也

初六履霜堅冰至六陰數故柔又為六本下故有履象初陰故

人抑陰之意微已有霜象堅冰積陰所成履霜而履其堅冰至

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也馴致其習也言

六二直方大不習无不利方象直謂中元私曲方謂外有定規

內直外方故其德盛大施之行事不待重習自无不利

六二之動直以方也坤之時用在不習无不利地道无也

道也故盛德在五坤正道也故盛德在五坤

六三含章可貞武從王事无成有終
謂象有遠然亦可守此之正也或過然也位在下卦之上有
武從王事之象通然而從王事唯含其章美不居成則則能
有終无成有
終亦皆三象

含章可貞以時發也武從王事知光大也
含章有非不發也
後時而已武從王
事而不居成功非知之光大
不能及此漢張子房有為

六四括囊无咎无譽
括結也坤為囊四重陰而過謹審自守括
囊之象其占為无咎且无譽也當閉藏之
時譽之稱有
善於皆矣

括囊无咎慎不害也
謹則
无志

六五黃裳元吉
黃地之中色也裳下之飾也在坤之尊位故
有此象居尊而文之以中順大善而吉之道
黃裳元吉文在中也
中謂

上六龍戰於野其血玄黃
龍戰也坤積至上勢與乾擬故相敵
而戰說卦曰戰于乾位西北龍陰
之後坤盛戰乾、坤并處天地之氣雜而相傷是以其血玄
黃也、以卦氣推之六陰既極一陽將生其時為建亥之月陰
極盛陽方萌故推陽而戰也天地間无、陽之時故稱
龍上居外極故稱野將變為寒故稱玄黃詳見或問、
龍戰于野其道窮也
旁謂卦極乾元而悔、者君子之道適
也坤旁而戰、者小人之事惡也陽善

陰惡于
此可見

用六者數六為老陰、八為少陰、過六爻利永貞
永貞謂永守其
皆六者則以此占蓋自坤之乾也坤之正也臣之

德也坤變之乾利在永貞不能永貞則陰階陽事而為戰矣
或占者利在此也乾之坤則許其能柔坤之乾則不許其能
剛易之教
蓋如此

用六永貞以大終也
剛一而大柔二而小大謂乾也所以
利永貞者蓋以其變而終于乾也
乾元亨利貞坤元亨利牝馬之貞四德皆同而健順不同也
乾健而序故多言元亨利貞之詞詳六爻之德大率皆元亨也而

利貞者特動中之靜耳坤順而致故多言利貞之德
利貞之德大率皆利貞也而元亨者特靜中之動耳然陽陰其德
陰不可无陽是以乾之四德渾然具足辨曰健得
主利曰安貞曾不再及於元亨也此陰陽之辨也
三三
坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯
屯、鬱結也乾坤之後為卦
以柔過坎為事物始生而未
通之義屯元亨利貞屯當大亨然必貞而後是以乾也勿往
坎在外也利建侯震在內也內立主則外自定當屯之初勿
往可也生民之始若此而已凡艱言勿用有攸
往者不必往也言不利有攸往者不可往也

屯剛柔始交而難生
釋卦名義剛柔始交震也難生坎也剛
柔始交故屯有萌發之象難生故難萌
發而難動乎險中
震德動坎德
為險後並同大亨貞雷雨之動滿盈天造
自不可及

草昧宜建侯而不寧
釋義辭雷震象兩坎象物之始生未
有
用事也陽主盈陰主虛天地初闢而物滿盈者陽有餘而未
舒也天造猶言天運所為草雜亂也昧冥晦也侯初也時當

草昧民衆未有所一急宜立主不可年也屯以初為成卦之
主蓋為屯者坎亨屯者震是以眾柔當依於初宜立主也
雲雷屯
坎象為雲震象為雷故屯同坎在震上雷作而未成
生水坎居正北為有氣之最先故乾坤之後即繼以坎屯
象當於師比之卦然雲又兩之先象又水之先故屯當之坎
稱雲象之坎稱象自此三卦之後皆曰兩君子以經綸治屯
曰永不便言雲言象矣此形氣之漸也
君子以經綸治屯
亂熱急而无緒則愈亂矣經引之
也綸綸之也治之有條之謂也

初九磐桓利居貞利建侯
磐桓震動四旋之象初貞柔剛能為
之才志在有所為而居屯履下故磐桓

屯之時之方屯未可遽動故初之所利、在居正柔不自立必
附于剛故民之所利、在居初以馬侯也迫而動不得已而
起則可以濟矣屯難之世苟不待民之歸
已而冒為以出是首難也何亨屯之有

離磐桓志行正也
磐桓微進非為邪也反履詳以貴下賤大
得民也為感為民

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

進也班相率不進貌如語助二正應在五初近而偏故致從

五而未遂也寇初也婚媾五也匪逼于寇則與五婚媾矣女

子二也曰女子者初其未嫁也女子許嫁并而字二守正十

年乃得成五蓋數窮必通理正終合屯之道也震坎皆為馬

故二四上皆有馬象居屯故有班如之象卦有

五坤十坤數凡又言十者皆坤也義至見答問

六二之難乘剛也為乘初也九乘承剛十年乃字反常也後其

六三即鹿无虞唯入于林中君子義不如答往吝即就也鹿指

也屯民求主之卦三離居陽而无剛德乘震極震決驟非

民主而欲求民无應妄動為即鹿无虞之象坎為隱伏求而

不應為唯入于林中象君子知我不知舍之往而即上必

致吝吝或占者當靜以處屯也三以乘肩剛故有此失然猶

幸其居陽而能悔故

戒以不如答詳答問

即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

即就也鹿指也君子舍之往吝窮也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

四也以柔從剛正也待求而往順也蓋斯二者是以吉无不

利也屯難之世剛宜有為柔宜退守不可躁動必待求而往

可也卦唯二四為有應故皆言婚媾然

四所應者實成卦之主故又辭最吉

求而往明也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

上不能澤物唯與其施于二也其

剛舒柔歛小者以屯為正則吉大者以屯為正則凶

屯其膏施未光也所以未光者以其有

所私也義詳見答問

上六乘馬班如泣血漣如

所依也故乘夫之居陰者皆以乘馬

言之夫上之欲依者三也則似剛而

非剛故堆馬而繼以泣血也血坎象

泣血漣如何可長也

求刑氏桐君之卦也人物方生奉乘相

三三坎下

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

也乾坤之復長男中男用童而少男次為物幼小而蒙昧也

故蒙終也為卦以坎過艮為內欲連而外見止之象亦風氣

未開之時也蒙亨蒙有亨道二坎休剛中為治蒙之主故稱

我童蒙五也艮為少男故稱童童暗明凡柔爻皆為蒙獨

五為知所求者五之資既善而又得應也凡剛爻皆足以治

蒙獨二為主友二之位既中而又得時也初筮告因其誠也

瀆則不告防其昏也童蒙求一故有初筮之誠蒙性多蔽

故有再三之戒利貞蒙養之道利在正也初筮養見答問

蒙山下有險險而止

山下有險以卦象之得言故艮險而

止以卦德之艮言故先坎傳之通例也

既險而止莫如其所適矣是以為蒙

釋蒙辭蒙以上而蒙以亨而行也所以然

者二以時中之道連連之也行坎流之蒙

匪我求童蒙童蒙

求我志應也

中以求于童故其志求初筮告以剛中也

內明故有能告之象再三瀆瀆則不告瀆蒙也

而瀆蒙也蒙以養正聖功也

既告之无宜養之暫得易失暫

性不使之搖也作聖之功不越乎此皆謂五

也艮休止故有能養正之象義詳見答問

山下出泉蒙

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

也柔暗處下未善告語

發之道宜用刑人以警之也既警之必寬之故又諷其桎

梏蓋君子之待下恩俾知懼而不為惡則已不能責之盡善

也若過此以往一于用刑則致吝矣爻辭雖屬初然宜為九

二言之也坎為律故有刑人之象桎梏亦坎象足械曰桎手

辨司

利用刑人以正法也正法以象

九二包蒙吉納婦吉于克家二為民卦之主初亦在下陰之辨

子克家剛柔接也于五言重二之自處于也五之得二師也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利柔不中正蓋祭而流于

勿用取女行不順也從二不順又言于變二納之而

六四困蒙吝位遠於剛柔皆吝而

困蒙之吝獨遠實也實剛也卦之四柔

六五童蒙吉道也後得師有為二之幸五伊尹周公為

童蒙之吉順以巽也

上九擊蒙不利為寇利禦寇上亦剛也位止外極不若二之得

三也三當應上乃失身于二故上擊之也寇擊象三也禦止

利用禦寇上下順也以上討下順也○蒙結屯之後屯者物

而末明人心之塞也世運未通而屯故時用以得君為先人

故曰以責下應大得民也蒙以剛為師也亦有所以明道也

三五以本末致之蒙之初不通用刑蒙之極遠

至與寇五人情趨善難而趨惡者其勢然矣

需有孚光亨貞吉利涉大川需健能進而不遽進為需待之象

需有孚坎中實也光亨貞吉坎得位也皆謂五也五剛居中

正與乾同德為需之主下之三剛始隔于四之陰而未進既

有五之陰則可以進矣利涉大川乾涉坎也已有才而

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣釋卦名義乾

初九需于郊利用恒无咎初九行其常未可履險其占為利用

恒无咎也郊

需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也經文曰恒者多

需于沙衍在中也居衍雖小有言以吉終也

九二需于沙小有言終吉沙稍近于水矣乾剛尚進需待于沙

終吉也九言於吉者始未必吉也後以此

需于沙衍在中也居衍雖小有言以吉終也

需于沙衍在中也居衍雖小有言以吉終也

需于沙衍在中也居衍雖小有言以吉終也

需于沙衍在中也居衍雖小有言以吉終也

需于沙衍在中也居衍雖小有言以吉終也

需于沙衍在中也居衍雖小有言以吉終也

需于沙衍在中也居衍雖小有言以吉終也

九三需于泥致寇至
不可輕為者三
之時位是也

需于泥災在外也
外卦為自我致寇
致慎不敗也
需泥致寇已
自召也初元

六四需于血出自穴
血穴皆坎象
需于血者柔拒剛而自始其
難為坎險之卦
然剛有援
而盛柔不能陷
故有此象

九五需于酒食貞吉
酒食坎中實之象
剛居中正下接
三剛安養俟時故需之正故吉

上六入于穴有不速之客三人來致之終吉
凡坎之陷在下三
剛不進四宜尼之

故或需之陷者在四上居外極非為陷者也位遠于乾于
已无患得安其所為入于穴之象三剛在下需極而進為不
速之客三人來之象四與剛乾故傷上若能敬待則剛
不犯已終保其吉矣此雖為小人謀變亦為君子謀也
不速之客來致之終吉雖不當位未大失也
初○需之名象
本以乾健在內而成需卦辭乃專主九五何也曰乾處于內
止為需而已九五在上需乾剛以進之而成濟涉之功凡需
所以守者五力也成需在乾用乾在五故五為主也然需剛
需也六四亦曰需于血何也曰三剛將進柔敵剛故使亦
需以俟我也卦唯上六不言需元所備也下則遠于坎而元
所忌上則安于坎而无所待處需之外者也要之需者剛得
位得類足以有為之卦也猶有需焉以其時之未至也時未
至則為需時至則為涉矣上六曰下速之客來言來者明其
已涉也三剛同需自于坎于沙于泥以至越四就五而至干
上然使需之功成然則需之才德若通乾而變敵速也以卦
位推之乾居西北坎居東北
需貞固休息之時非需何以哉

三三坎下
乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川
訟字辨也為卦

外健故為訟有孚窒惕中吉者二也二中實為有孚之象
在陷為窒惕之象剛中為中吉之象也終凶者上也利見大
人五也不利涉大川坎在下也戒占者誠實不安訟窒惕不
輕訟適中不終訟又且見大人以直其訟不宜行險以陷于
訟也對無此象故以說戒○需坎得其
位故有孚先亨訟坎失位故有孚窒惕

訟上剛下險險而健訟釋卦名義分卦體而言上以剛制下
下以陰陷上此剛彼險為訟之義合

卦健而言內險訟有孚窒惕中吉剛來而得中也
升健亦訟之義訟有孚窒惕中吉剛來而得中也
二自乾來變而成坎終凶訟不可成也
訟何可成利見大人
尚中正也尚崇之也所以利見五者崇其中且正也二為羸
三爻不利涉大川入于淵也淵深險不測之所行險皆皆
言之不利涉大川入于淵也淵深險不測之所行險皆皆
其陷險故互往訟下坎也其陷深故互入天與水違行訟

天西轉水東趨其君子以作事謀始
作乾也謀坎也作
行相違為訟之象
事謀始則訟始絕

初六不永所事小有言終吉
初應故訟然初才柔非與訟者為
不永所事之象在訟之初其爭尚淺
為小有言之象四復即命故終吉也

不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

九二不克訟歸而逋其邑人三百无青
三之帝此二之所訟
爭者也三正應在上為健極二為險主故兩剛相訟而訟
然上尊二卑上直二枉有不克訟之象二本自乾來坎為隱
伏有歸而逋之象其邑人三百戶小國下大夫之制也窮不
據強伏於小邑以示不競亦可免青二位在中非枯終者故
其象占

不克訟歸而逋其邑人三百无青
情狀自下訟上患至掇也
言其易也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成
祿以德稱食舊德猶言
享其素勞也凡訟生于

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成
祿以德稱食舊德猶言
享其素勞也凡訟生于

不安其素也才非為訟者唯庸不當位以一柔而介兩剛之間故有爭之而致訟者焉三能備舊固守以從正應則雖厲而終吉矣或適然也位在下體之上有或從王事之義適然而從王事不可居其成也居其成則爭之者至矣坤言或從王事無成有終亦六三也訟不言有終者訟不可終也貞厲義見發例

食舊德從上吉也上九

九四不克訟復即命渝安貞吉四有不克訟皆因三兩言也

然三當從上其義勿克故亦有不克訟之象命謂定分所當命也渝安也初為爭訟之心而安於

復即命渝安貞不失也

九五訟元吉剛居中正訟之主既中且正元偏無私大善而吉

訟元吉以中正也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之武過也鞶帶係于下體而柔者也二四皆不克訟而退三服

于上故有或錫之鞶帶之象上過剛而居高訟勝而街衆所不予故有終朝三褫之象即柔辭所謂於凶也

以訟受服亦不足敬也言亦者舉此以見彼也聖人之微辭也○訟六爻自九五所訟之外唯六

三不訟然三雖不訟乃訟之所由起者以一柔介兩剛之間二首爭之四終爭之于是訟之勢成但四與上本同體故其

訟也不至于甚不克而反則謂之復也者言復其常也二與上為乾坎之過故其訟也遂至於深不克而反則氣者

智刀俱困而逃為者也二據坎正上居健極比之也又唯此為甚故訟四又皆言獨二上不言吉也卦辭以有孚窒惕中

言言二與文辭不合者大率卦言德而文言情卦道其常而文推其變矣

三三坤上

師貞丈人吉无咎師兵衆也坤為衆有師之象卦唯一剛在陰

兵凶戰危聖人謹之師貞師必出于正也丈人親當為大人與國永辭同謂九二也建安蔡氏曰吉无咎有二義如師九

二言吉而又无咎也如益初九萃九四言當復吉而後无咎也

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釋卦名義及象辭衆坤也

正則人端之而可以為王者之師矣剛則得衆有應則得君將之善也行險而順者卦德也險謂兵順謂人和師之善也毒猶毒藥攻疾之毒之者正所以安全之也民從謂衆柔從之也

地中有水師水伏于地猶

之象君子以容民畜衆衆謂師衆古者兵民為一民富則兵強民困則兵削君子休衆唯容民則

可以畜衆矣三代聖人皆同此道後世兵民既分符號強兵必先虐其民是猶伐木之根而欲其枝葉之茂也悲夫

初六師出以律否臧凶初為師之始故以出師言律法也故象

律法也師行以律不臧則凶

師出以律失律凶也

九二在師中吉无咎王三錫命二處衆之中君任人服能用其衆其象為在師中其占為吉

兩无咎錫命五錫之也禮有一命再命三命皆所以賞功二五皆中是以志合

在師中言承天寵也得王三錫命懷萬邦也得

六三師或輿尸凶以柔居陽乘剛之上元其才而敵當其任者

之其敗必矣輿尸是已輿尸者輿屍也師推責專二已師師三或參

師或輿尸大无功也

六四師左次无咎師行尚右左次不進也以柔居陰故有左次

左次无咎未失常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞凶田畝同禽

得應剛為已用故為田有禽之象師有大律不可殺夫利在執也柔性多退故進之長子二五震也弟子三柔小也二既

師師三復主之任賢不專雖正亦凶
柔性二三故戒之貞凶義見祭則

長子帥師以中行也 中行弟子與尺使不當也 當位

上六 大君有命 開國承家 小人勿用 君五也 國家神象 小人柔

象指上也 功成定賞 大者開國 小者承家 所以報也 行師之

時或功不一 若小人可賞之而已 不可以其有功而遂任之

也 五上同休 故有此戒

大君有命以正功也 小人勿用 以必亂邪也 行師止亂于今

于使師以一陽用積陰 蓋生意寓於殺之中 至仁藏威武

之內 師之義也 兵事嚴重 國命所寄 聖人謹焉 六爻辭多設

戒而吉凶皆未定也 初當出師之始 行以律 否威則凶 五

為命將之至 長子帥師 弟于則凶也 三以非據而凶 四以知

退元咎 至上六當師之還 尚以勿用 小人為戒 師之當謹

蓋如此 後世輕用兵而不擇將 是以國奉敵也 嗚呼慎之哉

三三 坎上 坤下

比 志原筮元永貞无咎 不寧方來 後夫凶 比親附也 為卦剛中

萬民以附一人之象 此吉 道也 祇則危 比則吉也 原 再也

筮占此身于天也 即周官筮比也 民來比也 國有辭之而不

容者 然天位至重 不敢貪也 當再筮以自審 元永貞 君德也

元以長人所以善始 永貞有常 所以善終 筮之既審 又能全

君德之始 終然 後當民心之歸 而元咎 不寧方來 者初也 初

既在下 未得所安 故方來 後夫凶者 上居最後 象已比

初六有孚 比之无咎 有孚盈缶 終來有它吉 九言字者多困于

五至遠 故比最切 在下之人 能知所比 故得无咎 然克終而

已 未得為吉也 柔為虛 在取虛而能承之象 初若復能積其

孚信 至非盈缶 不待可以求比于五 雖五亦將觀之 故曰終

來有它吉 五非應比 故曰它 二四皆得承應之正 故皆為貞

吉而不謂之 有它吉也

比之初六有它吉也

六二 比之自內 貞吉 內 卦也 二自內之中上

比之自內 不自失也 自養同自暴自棄之自

六三 比之匪人 為比非其人之象

比之匪人 不亦傷乎 上固以復比而凶矣 三又從而比之 是

六四 外比之貞吉 外 卦也 四自外卦之下 以柔承剛

外比于賢 以從上也

九五 顯比 王用三驅 失前禽 邑人不誡 吉 剛為顯 柔為真 一剛

而歸之 三則已 凡逆來者 不射 唯去者射之 愛其來而惡其

去也 柔柔來比 則舍之 上六去已 則取之 神武不殺 為王用

三驅 夫前禽之象 邑人在內之人 五行納附 故來之德 凡為

屬者 各知上意 不待告戒 自不暴犯 為邑人不誡之象 顯比

之道 速則附 者咸得其法 通則臣 下悉化 其仁德之至也 故吉

顯比之吉 位正中也 舍逆取順 失前禽也 逆謂逆驅 而前來

之禽 順謂順驅 而逃去 者 猶取彼在穴之取 邑人不誡 上使中 也 中而不過 也 五正

上六 比之无首 凶 凡柔以剛為首 九五居尊 元首之象 上據五

可知

上六 比之无首 凶 上首反居下 處比之時 而无首者也 情逆理

可知

上六 比之无首 凶 上首反居下 處比之時 而无首者也 情逆理

可知

上六 比之无首 凶 上首反居下 處比之時 而无首者也 情逆理

可知

上六 比之无首 凶 上首反居下 處比之時 而无首者也 情逆理

可知

上六 比之无首 凶 上首反居下 處比之時 而无首者也 情逆理

可知

上六 比之无首 凶 上首反居下 處比之時 而无首者也 情逆理

可知

上六 比之无首 凶 上首反居下 處比之時 而无首者也 情逆理

可知

上六 比之无首 凶 上首反居下 處比之時 而无首者也 情逆理

可知

上六 比之无首 凶 上首反居下 處比之時 而无首者也 情逆理

可知

比之无首无所終也。始既不比終行為記。一剛五柔之卦。剛在二。讓剛在三。讓剛在四。唯比為正。中正也。首所以明君道也。六十四卦。自乾坤開闢之後。更屯蒙需訟師比凡六卦。皆有坎也。象需訟師卦。辭皆言險。至比始不言險。但以一剛五柔為象。豈非聖人出人心一而後險難乎。蓋天地自然之運。夫象辭特取三驅之象。大抵其主既出。羣類影從。以生疏。開氏心之婦。附以威武。狼天下之叛。逆是固陽統陰之道也。六三比于匪人。占互凶矣。而不言凶。唯上六无首。然後以凶言之。庶則非僭偽。如上六。雖昏迷如三者。五亦救之矣。夫傳所謂。昭昭明。昭昭神武而不殺者。與。

三三 乾下 巽上

小畜亨。密雲不雨。自我西郊。小畜。小者畜也。為卦巽居乾上。以畜小畜亨。小者亨也。四以巽柔為畜之主。其曰密雲者。陰在上而特盛也。曰不雨者。陽受抑而不和也。曰自我西郊為主也。四巽兌體。兌升成雲。曰西郊者。明雲之為兌也。巽見符例。及或問。過此卦者。為居上待志而施。則未行之占也。

小畜柔得位而上下應之曰小畜。釋卦名義。此柔得位之始。柔得位則謹書之。所以明其健而巽。剛中而志行。乃亨。釋彖不當得而得也。其言深矣。健而巽。剛中而志行。乃亨。釋巽德為巽。後並同健巽。以卦德言畜之。通剛中以卦位言畜之。勢也。蓋四雖為成卦之主。然柔居臣位。其勢不順。其力不支。五以剛居中。與四同體。下畜是以小畜之志。行故曰剛中而志行。乃亨。乃有待之辭也。公平傳曰。乃獲辭也。密雲不雨。尚往也。往。而之上也。凡陽為陰閉。則降而為自。我西郊。施未行也。雲出於西。風行天上。小畜。巽象為風。後並行天上。非能固者。為所畜者小。君子以懿文德。懿。美其文德也。象卦言小者畜。象言畜者小。君子以懿文德。懿。美其文德也。而巳。未能如大畜多識。前言往行以畜其德也。

初九復自道。何其咎。吉。初九乾體。乾本在上。故以復言。位遠于道。能全其為乾者也。夫不復。咎也。復則何咎之有。故斷辭不曰无咎。特曰何其咎。所以明義之當復也。六爻唯初最吉。一

道而復之亦通。

復自道其義吉也。

九二牽復。吉。二漸近于四矣。故不能如初之自復。但其位在中。與初為比。牽而復。不喪其為乾者也。

牽復在中亦不自失也。幸初而復。故言亦。

九三輿說輻。夫妻反目。輻。輪輻也。三四切近。情係于柔而不能進。喪其乾德者也。故有輿說輻之象。夫三也。妻四也。以柔畜剛。故有夫妻之象。目互離也。合非其正。勢居柔下。反為所制。體本乾剛。故不能平。又有反目之象。

夫妻反目不能正室也。先不離正已。故不能正室。罪在于九三。

六四有孚。血去惕出。无咎。有孚。信于五也。臣畜君之事也。血。陰也。三剛上進。四以一柔制之。將受傷矣。唯其獲信于上。資五之剛。藉五之勢。是以血去惕出。而无咎也。處近君之位。柔承其入。終遂其志。故有此象。

有孚惕出上合志也。象傳志行也。九五有孚。攸如。富以其鄰。有孚。四也。孚如同體而固也。富。其鄰者。一不富以其鄰者。二。同體為異。異體為友。凡言孚。皆陰盛之卦也。並見卷例。○如者。狀其孚之專固也。而其用狹小。畜中孚是也。言交如者。狀其孚之專固也。而其用大。有是也。

有孚攸如不獨富也。與四共之。

上九既雨既處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征。凶。巽三爻皆同主。然終四之功。者。實在于上。蓋三比于四。而不和。猶有進意。三上相對。上止之。則三不能進。夫陽終與陰和。故為既雨之象。三終不得進。故為既處之象。尚德載者。其上乾下。是崇尚柔德而載之也。婦貞厲者。乾陽與陰。上雖剛。又處陰位。自乾視之。則為婦矣。婦勢大盛。以此為正。危厲之道。為巽也。月幾望。陰之極也。君子征。凶。則君子直前。而月幾望。豈不見其凶。

通。蓋在君子則忌于直前。而月幾望。豈不見其凶。

既兩既處德積載也自四積至上君子征凶有所疑也乾其
○小畜者臣專君事婦專夫事小人專君子之事之象也故
素雖取與之辭畜定幸乾之尚往所以明陰陽之大分也夫
乾之剛健本非六四所制畜與有二剛與四剛體四時位乎
上能承而畜之故二剛反與之合下而制乾人但知乾畜于
巽以爲剛柔乎柔不知六四柔中有剛是以柔而能固其在
他卦則柔不相得則剛與剛合謂之同德需之初二三五六
畜之初二三上是也唯小畜乾三剛自爲一類巽一柔二剛
自爲一類此其異也聖人于小畜之初則喜剛之能復而許
以吉豈其終則慮剛之復進而戒以凶時不同也故小畜者
臣畜君婦畜夫小人畜君子之時也邵子曰其與也未有不
歸于君道盛矣道盛夫道盛君子之道也中國之道盛其亡
也未有不由于臣道盛于道盛妻道盛小人之道盛夷狄之
道盛至我言乎柔盛畜剛情雖未入于惡適寧不由于正聖
人謹爲輕之微辭已見上九傳又若之曰柔得位鳴呼自乾
坤既變之後更也蒙需訟師比无不以剛為主至小畜而柔
始得位自茲以後歷復否同人大有始皆以柔為主而否視
剛遜始亦從是而生
吁可以觀世交矣

履虎尾不咥人亨履進而躡之也為卦上乾下兌乾剛居上有
兌之陰以柔躡剛下躡上天下之至危也履虎尾之象也
本兌悅以應乾有不咥久之象其養為化剛而柔誅和私
處暴得履危之道故亨也大傳
以履為九卦之首蓋取此
履柔履剛也釋卦名義說而應乎乾是以履虎尾不咥人
亨釋彖辭主兌而言也兌德為剛中正履帝位而不疚光明
也主乾而言也疾久疾也剛說于柔久則為剛之病矣卦唯
一柔本剛之所悅五乾德中正位非其應不為所悅是以
履帝位而不疚內者不疚則光明矣言光明方由內无所
懼也又陽在上之象也新安王曰疑履帝位而不疚為經
之本文而傳以光明上天下澤履兌象為澤使至同至尊莫
釋之也理或當然君子以辨上下定民志夫欲天下各循
易履之象也卦言下履上象言上履下君子以辨上下定民志夫欲天下各循
其常履莫若以

定民志為先故定民志莫若以辨上下為急上下定則民志定矣
 初九素履往无咎履道貴完卦之剛又皆得其所履者也初以
 率其剛德之素而行无咎之道也
 素履之往獨行願也不同
 九二履道坦坦幽人貞吉居下得中為履道坦之象三以柔
靜退自守以居于陰幽
人之象守履中正故吉
幽人貞吉不自亂也不亂
 六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君以柔居陽
體柔志剛而欲強為者也兌柔與折故有眇跛之象居陽故
有能視能履之象在下卦之上乾剛之健而進故有履虎尾
之象咥乾傷兌也才德不足處不當位而欲主一封之權凶
之道也宋襄公之事當之武人居下卦而用柔剛之象也大

君以一柔而主五剛是為大者君也齊桓晉文之事當之眇視跛履詳發例
 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
 九四履虎尾愬愬終吉四履五之後多懼之地亦為虎尾之象
其言
愬愬終吉志行也
 九五夬履貞厲夬剛決柔也柔不中正躡乾而進五剛正不受
其說為夬決其履之象當夫而夬五之履正矣
然傷于太剛故雖正而厲易君子謀也○履之三即夬之
上也乾上兌下而為履乾下兌上則為夬矣故履亦言夬
夬履貞厲位正當也
 上九視履考祥其旋元吉上雖剛極而與三應體乾應兌外剛
內和居履道之成方也方成也詳吉

微也。後及也。視其所履以成吉。微唯不極其剛。能反之於和。則大善而吉。若一于剛而不知反。則失之矣。上處履終。故有視履考祥之象。應兌故有其旋之象。○又言乎交。三本為和。以居陽而志剛。故為凶之道。上本為剛。以應兌而知反。故為道之吉。

元吉在上。大有慶也。○履六爻皆以安辭。和為美。以剛蹕以志剛而凶。四以愬。而吉五以夫履有厲。上以其旋元吉。悉以和為高也。然履之正義有取于兌之無取于柔之悅。柔之求悅。此柔之常情。剛奇悅柔。則失剛之正矣。故履履尾而不嗥者。柔處剛而不恃其和也。履帝位而不疚者。剛處柔而得其正也。履雖以柔成。卦然失位而危。不為一卦之主。五剛同德。一柔介其中。無詭之吉。是以剛得用柔不得用。

三三 乾下 坤上
泰小往大來。吉亨。泰通也。卦合坤乾而成。陰下上往而之上。陽上往而之下。內之來者。日見陽氣充。長泰之象。吉亨。吉而且亨也。

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。○釋彖辭上下二五也。此言往來之故。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。陰順從。此言大小之於天地交泰。故曰天地交。以氣而不以形也。后以財成。天地之道。輔相天地之宜。以左右民。○道謂四時推遷。宜謂物產所宜。左右宜財成。天地之道。以授人時。輔相天地之宜。以植民利益。以此左右于民也。
初九。拔茅茹。以其彙。征吉。○茹根也。言在下也。初履最下。二為泰彙。與類同。指初也。征往而之外也。二能與其類同。則初為有援而征吉矣。
拔茅征吉。志在外也。○外謂外卦。君子進于內。欲行其志于外也。以其在下。故志為而已。義詳泰例。
九二。包荒。用馮河。不遐遺。朋亡。得尚于中行。○陽健居中。泰之主也。荒遠也。謂外卦也。

也。二剛而不過。能容眾。陰為包荒之象。馮河謂勇。有三以剛居陽。過于勇者也。五休有澤。三居二前。進而臨陰。為用馮河之象。初在下位。二受枝之為。不遐遺之象。三陽在內。易涉于堂。二中主不倚。故又為朋亡之象。量足以容。小人之眾。誠足以用。度外之才。下无所適。內无所究。二能義是四者。故得尚于中行。之道為泰主。

包荒得尚于中行。以光大也。○能容故大。無私故光。
九三。无平不陂。无往不復。艱貞。无咎。勿恤其孚。于食有福。○履當乾坤之間。泰時變矣。故以說戒。陽无平而不陂。陰无往而不復。君子知泰之不可常。唯艱難審處。以守其正。然後无咎。勿恤勿顧慮也。其孚謂陰不戒。以孚也。言三唯艱貞。則能免咎。可勿慮其陰之孚。自可亨泰之福也。處此時位。當盡在我。以聽在天而已。

无往不復。天地際也。○坤乾之間。
六四。翩翩不富。以其鄰。不戒。以宗。○翩翩。羣飛而下之貌。泰入陰位。泰已變矣。四當其際。故率其同類。翩翩而下也。不富。不待陽也。隣。上與五也。四以上。善下。不可得富。唯志在下。復故不在。應陽。唯用其同類之陰。性善下。是以不待告戒。而信從也。○六四當陰之復。曰翩翩。不富。以其鄰。否九四當陽之復。曰有命。无咎。是故小人用力。用道。

翩翩不富。皆失實也。○上之三陰。皆不得陽。不戒。以宗。中心願也。蓄此心也。又。
六五。帝乙歸妹。以祉元吉。○帝乙。成湯也。言其尊也。中順居尊。歸妹。為少女。故有帝乙歸妹之象。其福為大吉也。凡象辭指事者。皆古人常占此爻。而又有此象也。如其子高宗岐山西山。泰並做此。卦分言之。則三陰皆在外之小人。合言之。則五獨為中順。應陽之賢主。爻之取象。蓋如此。
以祉元吉。中以行願也。
上六。城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝。○城在外而高者也。隍。城也。城復于隍。陰復本。

位泰成而毀之象也師邑皆坤象陰衆方盛勿用師戒之也
自邑告命小者擅命也以此為正否之道也○三言无往不
復上言城復于隍二義正相應也三當泰陰將復之候其事
猶可為故教以報貞上當泰陰已復之時其事不可為矣則
變而之否而已
用師義見泰師

城復于隍其命亂也

三三 坤下 乾上

否之匪人不利君子貞大往小來
否閉塞也匪人非其人也小
人之正道也卦合乾坤而或陽大往于上而不利君子
下而不利陰陽閉隔為否之義又外之往者日消內之來者
日息陰陽光長亦否之義先儒云之
匪人三字乃比卦錯簡理或然也

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
釋義辭從順德也剛
柔實也泰以德通否
以氣天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿
初六拔茅茹以其彙貞吉亨
泰言征否言貞當否之初征非聖
人之所望其能貞也小人能變而趨于正則可為泰之吉
亨矣故卦不待言而于爻言之所以利正之為吉亨也亨字
義大有特否為泰之義三百八十四爻罕言亨字詩言
者僅四爻而已以其用非係于一爻而闕于一卦也

拔茅貞吉志在君也
陽為君守其正志在君故也泰陰
否陽在外則變其辭曰志在君
君不可外也此聖人之微辭也

六二包承小人吉大人否亨
二成否者也居內得外位以承于
五為包承之象內藏不善外為泰
順以奉上此小人之吉也否不也大人則不為此矣
是以能亨也占辭與遯九四同皆寓戒也義見泰師

大人否亨不亂群也
泰謂上
下二陰

六三包羞
三不中正陰邪之尤者前避害時不復能承矣然其
特過中時事已過志在傷善而不得發之作外故為
羞之象

包羞位不當也
中不正

九四有命无咎畴離祉
凡命未至而動者咎之嫌也四否符通
之時也否泰之運非人所能為陽性而
復天之命也四當其時是有命也故无咎時凶也離祉命
通志行而已之凶類亦麗於福也自昔聖賢當人事之極未
有不歸之天者故于泰言有福于
否言有命而辭亦有先後輕重也

有命无咎志行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑
休息也當否之時志欲
有為而有所待也惟有
大德大位之人則德副其位副其時足以當之而吉矣苞
桑茂也苞桑柔而在下之象指二也苞桑唯柔故難拔小人
唯柔故難去二方包桑志在攸主大人唯知小人之情狀故
以其亡之虞在幸繫于苞桑也在始初六柔牽于剛故曰

繫于金柅否九五慮剛牽于
柔故曰繫于苞桑義正相發
大人之吉位正當也
傳言位正當也凡四皆九居五也然義
位者也中字能
守其位者也

上九傾否先否後喜
有命天也休之否人也邵子詩曰也
由天道也由人意正如此○五休上傾其
時固而有先後之殊然休
在中之象傾在上之象也

否終則傾何可長也
○泰否三陽三陰陽平分之卦也自
開物皆以內卦為主也故泰之為泰者止于九三至六四則
入陰之界限離泰謂之泰然泰中之否矣否之為否者止
于六三至九四則入陽之界限離泰謂
之否然泰中之泰矣既濟未清亦然

三三 離下 乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞
同人柔同剛也為卦五剛而
一柔以二為成卦之主二自

同人于野亨利涉大川利君子貞
同人柔同剛也為卦五剛而
一柔以二為成卦之主二自

內卦應外卦為以己同人之義野外也自內應外同人于野之象也柔無黨與同出于公故亨柔應乾而乾得用內外一心故利涉大川也君子謂眾剛也否以柔應剛君子之正不行焉故不利君子貞同人親否之後陽運通矣卦以柔同剛君子之正得行焉故利君子貞曰利曰不利

經蓋有深意焉利涉大川乾象象見於例

同人柔得位得中而應乎乾曰同人 釋卦名義小畜六居四居二得位而 同人曰 同人于野亨利涉大川乾行也 釋又得中也

辭乾行言剛人之時乾得用也否柔拒於內而乾塞同人柔應乎外而乾行乃卦運也 文明以健離德明使柔同對有中而應二五皆中君子正也唯君子為能此德所以能同中而應所以情同君子正也唯君子為能通天下之志 釋君子貞柔否以小人而天下之志塞同人

也 天與火同人 離象為火使柔同天位乎 君子以類族辨物 以其類也類之辨之則各得其同之正矣

初九同人于門无咎 初為同之始前即過二為同人于門之象位此於二無得而柔故无咎

出門同人又誰咎也 出門即過故入無得而咎

六二同人于宗吝 同體曰宗二五畫位本為同體故為宗宗六五所宗是也同人尚公二為或卦之主所宜

恢弘公道乃專其同于五應雖出于正情宜幸於私三四爭之反以致吝自吉趨凶者也

同人于宗吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興 卦唯一柔二五相同失之者皆有爭心三剛而不中此於柔而潛據據之伏戎于莽者下據二也升其高陵者上窺五也三歲不興者邪不勝正也三不敵與五者則得過二矣離為兵戎戎兵之象也二居陰莽象處下卦之上高陵之象

伏戎于莽敵剛也 敵三歲不興安行也 安行猶言為行

九四乘其墉勿克攻吉 四亦敵同二而為三所隔乘墉之象也然二本五所當得又四以剛居陰非過

剛者故勿克攻而反也畏義知改故吉大抵同者必有爭蓋爭之理已伏于同之中矣故同人中又皆有爭象乘其墉義勿克也其吉則因而反則也 復四

九五同人先號咷而後笑大師克相遇 先號咷隔于三四也後笑終得二也剛敵同柔不能自創故有先號咷之象克者難解也三四同類五以大師克之然後遇二也乾體故有大師之象象詳見於例

同人之先以中直也 內直而遠 大師相遇言相克也

上九同人于郊无悔 國外曰郊上居外極郊之象也在國之外以无悔同人以二為主上極遠故有此象口二自內同外故卦辭取象于野上在外不待同內故又辭取象于郊卦辭又辭象各

同人于郊志未得也 不得同二故曰志未得也同人承否之二居中得正无它柔以相其意有舍己從人之德故曰柔得位得中而應乎乾曰同人取其以柔同剛也五剛而一柔剛

至柔而柔至寡也故以柔同剛為公以剛同柔則私矣同人之象唯主于公至于五剛之情則皆係于二大抵寡者眾之所爭柔者剛之所敵三四適當二五往來之位故不勝其私起而爭之是以二爻獨不言同人初比于二則為門上速于二則為郊六位

三三 離上

大有元亨 大有者大也為卦一柔居尊居中五剛同應是大有為已所有也能有其大是以大亨也

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有 釋卦名義凡六居備于此吉之者所以見大有之君 其德剛健而文明應乎天之盛也大中謂居五剛之中位

而時行是以元亨 釋象辭剛健而文明則足以昭大有之德乎不亦宜乎應天乾象同人乾得位故直言應 火在天上大有乎乾大有乾在下故但言應乎天 象見於例

有 大有之象 君子以道惡揚善順天休命 時至大有 賢者會天之

奉命陸君于處至高以用至明遇惡以抑陰揚善以眾陽也所以能協天休也

初九无交害匪咎報則无咎无交无應也害患也慶大有之時

交之患非已咎也唯報以應之則免咎矣剛性直遂故以戒之

大有初九无交害也逢治世而不獲乎上此无交之患也苟非所患也故曰大有初九无

交害也此聖人之微辭也

九二大車以載有攸往无咎也剛為大剛健居中以承乎上能任大有之重有大車以載之象性剛而應五也力勝其任故往而无咎但下四剛皆不吉吉古者所宜深究也

大車以載積中不败也

九三公用亨于天子小人勿克

位下卦之上上有公之象乾剛同進亨于天子之象亨與世禮五官致貢曰亨之亨同貢功也亨獻也司徒司馬司空司士司寇歲終各致其功于王謂獻

之也唯有剛大之德者足以當之小人涼薄故弗克三剛而不中故戒之

公用亨于天子小人害也

九四匪其彭无咎彭步即切字書彭旁也匪其旁者不極也

疑或易生唯匪其彭則得无咎或去彭盛馭氣未詳孰是

匪其彭明辯哲也既明且哲以保其身四之謂夫

六五厥孚交如威如吉康中信賢五剛同應為厥孚交如之象其信又服其威得用大之道故吉

厥孚交如信以發志也彼祭威如之吉易而无備也居五剛之中鮮有疑而不備之者易而无備示天下以大也古之賢士亦心服人如此

上九自天祐之吉无不利天上象五德著治或承承上九大有之業至此全矣故其獲福如此爻辭

大有上吉自天祐也

此爻但以卦終取義故偏言大有之福不言致福之由蓋履信思順又以尚賢

大有上吉詳見大傳○大有明主在上君既賢而所用者又皆剛大之賢故明卦之義特異其例小

畜以一柔畜五剛故以柔名卦而曰小明其以柔剛而小

之也大有亦以一柔而有五剛然不以柔明卦而曰大取其

以柔用剛而大之也是以六爻皆无凶悔吝而上為尤吉同賢之效速矣

三三坤上

謙亨君子有終謙有而不居也為卦上坤下艮五柔而一剛以

之下故為謙亨謙必亨也君子有終指三也唯謙能免於凶悔吝有終之道也艮剛居三畫之終故有此象

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行釋辭謙亨義天道下濟而光明艮在下

也地道卑而上行坤居上也卑下謙也光明上行天道虧盈

而益謙地道變盈而流謙人道惡盈而好謙鬼神害盈而福

謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也釋君子有終義九三

上卦之下也自下之二柔言之則見其尊而光也自

上之三柔言之則見其卑而不可踰亦自也此其

天地人鬼與卦位地中有山謙高也君子以裒多

以見謙之有終也夫謙之為道本氏下之至平者也因有餘不

益寡稱物平施之相形而後謙之名立通有餘不足而卑

之其適相平之際乃謙之則也君子衷多益寡稱物而平施之所以反謙之本也

初六謙謙君子用涉大川吉處謙之下為謙之象前有互謙唯極天下之至謙者可以涉天下之至險矣用涉謂君子用此道以涉也它卦曰利涉者言其時也謙曰用涉則稱其

謙謙君子卑以自牧也 牧如牧牛馬之牧人不自以卑自牧則矜高之心必繼而為害

六二鳴謙貞吉 凡言鳴者皆感之于陽也卦唯一剛為謙之主二此而承之感而有得為鳴謙之象所親者賢

而吉

鳴謙貞吉中心得也 得

九三勞謙君子有終吉 勞勤也三才足以任一卦之事又處陽動之位勤而不伐止于眾下勞謙之象

其占為君子有終吉也謙之用在下二皆為得其謙者故皆以吉言之又休有五坎為勞卦故取此象

勞謙君子萬民服也 眾柔

六四无不利撝謙 艮止坤順謙至六四順而通矣德當其位上三以剛下柔四不敵實而以撝謙為謙也此又

斷辭在先占辭在後言雖處通順又宜守謙也

无不利撝謙不遠則也 能不遠而已不

六五不富以其鄰利用侵伐无不利 不富不待三也鄰四上也

得三但用其鄰之力而已三柔同休以其隣也坤為眾以上臨下故利用侵伐餘亦无所不利也五居尊失應二服于三而不服五故有利用侵伐之象凡言以其隣者皆謂下不附之佳詩其隣也除詳見釋例

利用侵伐征不服也 謙道尚卑當謙之時人皆慕謙三定止于下故萬民服五處上故民不服

上六鳴謙利用行師征邑國 三上本應三止于下而不來故上感之而鳴不得其平者也時方尚

謙已獨取上故人不歸之亦有行師之象焉然處順之極陰積而衆故利邑國已之國也在上失時不能如五之侵伐但

征已之國而已

鳴謙志未得也 上非純乎謙者也特以應三而鳴焉耳二與上雖均之為鳴然二近于三故中心得善而

鳴者也上遠于三故志未得而鳴者也

可用行師征邑國也 謙一剛五柔之卦也易于一剛五柔之卦未得而鳴者也

柔之卦未有不言剛者復言剛長師也言剛中豫言剛應利言交剛獨謙不言剛何也曰剛非所以用謙也九三艮體剛

本上進無止于下故謂之謙所以用剛非所以用謙也謙與剝類坤上艮下則為謙艮上坤下則為剝矣是以高謙也故謙本陰盛之卦陰盛而陽不消位本不易處然而陰不後陽六位俱順者由九三有以以下之也陽唱則陰和九三既謙論又皆謙矣以卦德言之艮為止坤為順內止謙之守也外順謙之暢也故內三爻皆言吉也者處已而盡善也外三爻皆言利也者處事而盡善也

三三 震上

豫利建侯行師 豫樂也為卦上震下坤四以震休居上為五柔以順而動眾皆樂之亦豫之義卦之才德如是故其占為利建侯行師也國之大事本未易舉唯其人能為其時養可為

其入心欲為故舉之

豫剛而志行順以動豫 釋卦名義剛處四得眾

天地如之而况建侯行師乎

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 廣豫義民服眾柔服也大矣哉雷出地奮豫先

王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

非能奮者唯動發于

靜震而有聲則靜者始隨之而奮生氣條達物无不和豫之

象也樂亦陽也殷盛也先王作樂以崇一代之德盛存之上

帝而配以祖考為所以法天地之初以陽其和也崇德謂所

尚之德六代之樂不相治樂如舜韶武各極其所尚也傳

文配帝善言祖考世儒乃執

本經嚴父之說不考之過也

初六鳴豫凶 四為卦主初定應為處下得豫喜過而鳴小人之

資最下而最

有據于上也 初六鳴豫志窮凶也

六二介于石不終自貞吉 石互艮象初應四而鳴三比四而所

靜莫民之止上二不陷四下不實初介靜而守為介于石之象
而安而不動也安而後能處當豫之時上下逸然神靜震
動將然之核已伏于中二見核而
作不深終日其占為正因而吉也

六三行豫悔遲有悔行仰目也柔不中正而承乎四觀人之勢
于目其占為悔也通律行也目之而樂故以致悔去之或遲
亦有悔也勢本不受樂况依人之勢者乎以柔居陽有能悔
以戒之

六三行豫悔遲有悔行仰目也柔不中正而承乎四觀人之勢
于目其占為悔也通律行也目之而樂故以致悔去之或遲
亦有悔也勢本不受樂况依人之勢者乎以柔居陽有能悔
以戒之

九四由豫大有得勿疑朋盍簪由以剛動任一卦之事卦之所
行以一剛得五柔也朋五柔也盍合也簪連也處近君之位
又以一剛介五柔之中豈無無疑然當豫之時上下五柔皆
四易端故戒以勿生疑則人亦不疑已乃處危疑之道

由豫大有得志大行也
六五貞疾恒不死以柔居尊使能固守其柔之正而才不足衆
又以其能貞非苟於安安者是以久而未
去故為恒不死之象唐文宗之流是也

六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也居
上六冥豫或有渝无咎冥陰象柔暗無識貪於高位居豫之極
渝變也能變而知改則无咎矣震為陽卦上有
動條非終冥者窮則必變爻有此象因以戒之

冥豫在上何可長也○豫雖以逸樂為義其指天下于逸樂
其逸樂者初六三上六是也卦之所取也蒙人之成而
也皆息皆起于妄安妄患多生于逸樂天下之成伏為為卦
神靜震動自靜而動而末形者我故繫辭傳特以戒言
之而六二正當其位故二為吉也夫易非以豫為不善也一
剛獨運以轉斯世于逸樂之說誠天下之功莫盛于此易所
以戒者非為致豫者言為處豫者言也初三上為漸于豫故

三三震下
父辭皆言豫三介五疾故文辭獨言貞然貞雖同而位有異
二居靜而不或於豫者也五乘剛而不得其豫者也

隨元亨利貞无咎隨從也為卦乾之一剛下而文坤剛來從柔
无亨動而說得所隨也利貞利在守正不流于隨也如是而
隨則无咎矣不守其正雖亨猶有咎也六爻之情皆比而不
應故以

隨剛來而下柔動而說隨擇卦名義剛來下柔乾下交坤而
為震也動以卦變言動說以卦德
言大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉釋永編雜卦
與時說轉之義也大亨正固則天下萬事莫不隨時之宜
矣故不曰隨之時義待曰隨時之義也凡言時之大義之大
皆修之也亦難之也澤中有雷隨澤止水也雷在澤中氣亦
以靜言君子以嚮悔入宴息

初九官有渝貞吉出門交有功官主也渝變也剛自上來為主
有渝之象變必以正從正則吉二中正初所宜從者也
初自乾交坤動即過二得其所求為出門交有功之象
官有渝從正吉也從正從二也出門交有功不失也
六二係小子失丈夫初剛在下小子也五剛在上丈夫也二捨
係小子勿與與也兩從

六三係丈夫失小子隨有求得力居貞夫夫四也小子初也三
四故有係丈夫失小子之象四无應以分其情三往隨之
求必有得然不可以彼之說己而遂失已也故利在居貞
係丈夫志舍下也下謂

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎獲有私之意三來隨
位近君而得下固而不改為凶也在道猶吉在前
也唯以孚誠前達于五有以自明則何咎之有

隨有獲其義凶也有孚在道明功也

九五孚于嘉吉 嘉美也四以孚自明于五以孚待之君臣相

中正所信者善為隨之主

孚于嘉吉位正中也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山 上自坤來而為兌居隨

五則其隨至切為拘係之象上係于五從而極之兌說

同休為乃從維之象係上係之也維五維之也王周先王

也古字亨亨通用古者祭享必占尚意周之先王去邪遠岐

病也終之盡之陽受病矣故隨一變則為蠱易之萬戒深矣

拘係之尚窮也 從柔則異夫故卦以隨名隨之反蠱也長男

三三 巽上

蠱元亨利涉大川 先甲三日後甲三日 蠱病禁也為卦上剛止

積事生故為蠱元亨蠱禁已極必大害以通而後可利

涉大川所以往而筋之也然筋之之道務在首新政令以為

善始之計甲者數之始而事之詳首故先甲三日以謀之使

其事不至其壞而可為方亨之圖後甲三日以防之使其事

可以大亨不至有復壞之憂正以蠱非一日之積故不可一

日而為苟今日去之使日復作則其病不可為已是以出政

達令貴在先後詳審以回生意也始也巽為木故取涉

川之象為命令又莫大于善始故取先甲後甲之象

蠱剛上而柔下巽而止 蠱 擇卦名義剛上乾分一剛上而為

上剛止而不庸事下柔巽而不任事巽極事生 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

始于甲也運於子而始於治乃天運也聖人所以先甲後

甲而圖之者因天運而施人謀也治者必盡者未必盡治

不可廢也山下有風蠱君子以振民育德 風行山上風雷

素也振民作興之也風也育德長養之也

初六幹父之蠱有子考元咎厲終吉 幹難也以巽民成蠱然爻皆

母分一女子于父而為巽故乾退西北巽進而位東南爻分一

男于母而為艮故坤退西南艮進而位東北有父母老而于

任事之象故父取幹蠱為養詳見巽問○以柔居初方任父

然又柔遠當體之初故厲居陽柔中有剛故終

吉卦自初至上皆于象也獨初言有子考元咎利其為初也

幹父之蠱意承方也 在事之初才柔未能

九二幹母之蠱不可貞 二在內居中其象為幹母之蠱婦人之

詩中道故 性吉與以入之純用剛正易以傷恩宜

不可貞

幹母之蠱得中道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎 三才足以幹矣然以剛居陽陽

幹父之蠱終无咎也 往通剛故小有悔能幹故无大咎

六四裕父之蠱往見吝 凡爻言幹蠱者皆剛爻否則柔爻而陽

无其才而欲當其任者也故不辭幹而為裕寬緩

也廉蠱而裕符益蠱矣不揆而往必見吝吝者戒辭也

裕父之蠱往未得也 能廣前人之聲為幹父用譽之象譽者聲

望之謂也 能廣前人之聲為幹父用譽之象譽者聲

幹父用譽承以德也 初止意承五則承以

上九不事王侯高尚其事 剛止居上蠱事既終可以置其事而

高風以激頑俗雖不幹盡而有振盪之功矣誠又為任事者
故取父子之象上為冥其事者故取君臣之象蓋臣有乞身
高之禮于無養

不事王侯志可則也 ○ 處以與止而成與止本非凶德但為
避而不前一時若未見其害因循積習然後盡之症著治之
之道在變其前失以飭之又不可求為一決之快故卦以先
甲後甲為義又復取家事為象不家之道太剛悔生大柔亦
及唯剛柔適中者是以幹矣維修之事雖長才可勉與格亂
則業者其難易又不同也故休否之功必待九五幹盡之譽
雖六五可也在初之而已幹者初強有主之謂也六爻于初
上明本末之象初言有于柔之辭也上言不事剛之辭也
三五得之于中三四失之于過六爻之象亦極明整矣

臨元亨利貞至于八月有凶 臨進而過之也二剛浸長已得中
元亨利貞至大九二故大亨利貞體說故宜正八月陰長辟卦
為觀者臨之反至觀則剛柔皆變故聖人預言之以為陽

戒曰有凶者凶未至之辭也知
其有凶而先慮之則元凶矣
臨剛浸而長 釋卦說而順臨之 剛中而應 臨之佳凡象傳言
初與四應未之言應也至臨則二 大亨以正天之道也至于
與五應則得中位而可以有為矣 大亨以正天之道也至于
八月有凶消不久也 釋象辭天道謂乾道元亨利貞乾
有地臨 凡坎見皆水也但坎水下臨見水上蒸其性不同澤
君子以教思無窮 容保民無疆 教思無窮者澤之深容保
民無疆者法地之廣敬而
下之道也

初九咸臨貞吉 剛雖長而尚柔持雖消而猶強故初之與二貴
柔唯固守
其正則吉
咸臨貞吉志行正也 在卦之下志為
而已未得用也

九二咸臨吉无不利 與初皆進亦為咸臨之象然初雖長而在
下至二則有應于君剛中之道得用故吉
无不利不言貞者二固已正
也初之正以從二而正也
咸臨吉无不利未順命也 命謂君命二以剛自守不順乎君
柔而以道事君者是以能无所不
利若喪已徇人則剛
德失矣何利之有

六三甘臨无攸利既憂之无咎 二剛方進柔乘其上不能退避
无攸利也唯自審非據不以臨剛為樂而以為憂則庶乎无
咎矣憂者說之反凡兌不得用則變說為憂象詳見祭例
甘臨位不當也 居陽
乘剛既憂之咎不長也

六四至臨无咎 與初正應順其來而臨之為
至臨无咎位當也
至臨之象柔不遠剛故无咎

六五知臨大君之宜吉 量已而不自用者知也時當剛長五以
柔中應之而无自用之心善用其柔者
也故為知在臨之時為大君者莫宜是矣
故吉知者審諸已者也宜者當其時者也

大君之宜行中之謂也
上六敦臨吉无咎 柔處順極志在從剛為敦厚以臨之象位雖
无咎坤作厚厚長作為矣故
復六五長上六皆有敦象

敦臨之吉志在內也 ○ 臨者大也以大臨小本卦之所得者
而四柔亦謂之臨者自下二剛言之則
大臨小也自上四柔言之則上臨下也大之臨小也以道上
之臨下也以位故臨有二象焉審疑復臨泰大壯夫皆為剛
長之卦八月有凶獨說戒于臨何也蓋復泰大壯夫其消長
之戒已互見于反對之卦臨與觀反簡觀不明若陰長之象
故八月有凶特于臨見之聖人之意
微夫是豈徒然也哉是豈苟然也哉

三三坤上
觀盥而不薦有孚顛若 觀示也為卦二剛顯示於上四柔仰觀
于下故為觀以五為主蓋當陽之位

咸臨貞吉志行正也 在卦之下志為
而已未得用也

以持柔之來也特祭而洗手曰盥歌生歌曰薦願仰也言
 精誠之至前當盥手未及荐物下已祝感其宗願照傾向崇
 仰自有不知其速者此天下之至神也禮之可觀而易以感
 人者莫盛于祭故取此象通此卦者當為以德化人而不可
 作為之占也象辭不言元亨利貞吉凶悔吝元咎意可知矣
 卦如此者唯晉與此而已兩皆二刑四柔之卦也觀去矣
 大觀在上順而巽中正以觀天下 釋觀卦名義大觀在上大
 稟而巽入之也 觀盥而不薦有孚顒若下觀而化者也 釋謂
 中正謂五也 觀盥而不薦有孚顒若下觀而化者也 釋謂
 柔觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣
 極言觀象神非虛無也乃天地間實有此理而不可極者但
 以其無形迹多與之可言而謂之神耳天道至神故能制維
 四時之運聖人用天之神道而設教如嚴却廟順剛柔生者
 色證時日正服色之類皆是服謂人心教從卦之四柔順服
 于下故取此象凡易言 風行地上觀先王以省方觀民設教
 風行地上順物之性而入之故形色畢呈皆有可觀先王以
 之省方觀民其設教未嘗拘于一律也審其風氣之宜而導

之故其入又之速有不自知者耳
 初六童觀小人无咎君子吝 成觀之主在五四柔皆現于五者
 五陰無所見童觀之象 釋玩經意若曰童現无咎則不可以
 制哉曰小人无咎若君子則羞吝矣置其不責者責其深
 可責者固以戒君
 于寔亦戒小人也
 初六童觀小人之道也 言小人者明其為陰也五上皆言君
 以君子小人對言之
 此聖人之儆辭也
 六二闚觀利女貞 闚門中內視也柔處于內以視于外
 闚觀之象其占為利女子之貞也
 闚觀女貞亦可醜也 承初而言也大觀在上已為正應不能
 六三觀我生進退 當現之時君子不能通四柔而不使進也
 因其來而示之德使之現我而化為兩觀我
 生三觀五之所為也居下卦之上進也在上卦之下退也
 三固近而有見矣但高隔六四故猶在進退之間為兩

觀我生進退未失道也
 六四觀國之光利用賓于王 現之四柔位愈近者見愈真四進
 輝也五方現示四往巽承五必敬接故曰利用賓于王賓者
 陰之盛也卦有坤故言國卦似艮故言光象並見於剛爻凡
 言賓者有主之辭也觀之主在五故
 六四為賓始之主在二故九四為賓
 觀國之光尚賓也
 九五觀我生君子无咎 生謂出于己者現我生謂現我之所為
 凡連于生民者皆是也五為現主故知
 觀化之淺深唯及觀己之所為而已現之時入心方盛君子
 居其上本當有咎唯自致考察之功是以无咎然克咎而已
 不能為吉也陽
 主生故取生象
 觀我生觀民生也 氏謂
 上九觀其生君子无咎 觀之為觀者五也上不任事唯現五之
 生而已其指五也五上同体五无咎則

上亦无咎矣故
 皆曰君子无咎
 觀其生志未平也 處卦之極陰得剝己雖有剛德
 謂陰盛之卦也而聖人絕不言陰盛之意何也曰非不言也
 謂現云者正聖人處陰盛之道也四柔浸升不可力遏唯可
 誠化也而不存蓋因祭以教敬也至誠感神而吃于人亦故
 承傳但言聖人至德出治之盛順而與中正以現天下皆以
 德而不以力是以為小人者曰學心存顯然自服于至神之
 中而莫知為之者此乃聖人教人心以現天運與折天永命
 同一致極至矣盡矣不可復加矣它卦九剛得位則傳必主
 剛言之現陰盛陽微苟以剛處之則競矣故傳不言剛得處
 陰盛之道也據者君子處陰盛之道也
 三三 離上
 噬嗑亨利用獄 噬嗑而合之也為卦外實中虛為勝之象一
 剛之道利用獄 剛間其中為兩中有物之象物在兩中噬之斯
 剛之道利用獄 傳文備矣

頤中有物曰噬嗑 釋卦名義此舉 噬嗑而亨 釋義 剛柔分乾

一剛于坤而為震坤分一柔 動而明 威動而濟以明雷電合

而事 雷以發滯電以燭 柔得中而上行 剛柔分而柔得中此

主 雖不當位 利用獄也 用獄者將以得其情而酌其刑也震

威无以得其情而不明亦无以得其情而得其情也 雷電噬

不主以柔中則失之過封其是也 友是以利用獄也 雷電噬

噬 離象為電使並同雷電當為雷電蓋象文相近而誤也 先

王以明罰勅法 初也明罰電之 初九履校滅趾无咎 履校是施械也初處最下雖動於惡而未

履校滅趾不行也 故其 履校滅趾不行也 故其 履校滅趾不行也 故其

履校滅趾不行也 故其 履校滅趾不行也 故其 履校滅趾不行也 故其

履校滅趾不行也 故其 履校滅趾不行也 故其 履校滅趾不行也 故其

履校滅趾不行也 故其 履校滅趾不行也 故其 履校滅趾不行也 故其

履校滅趾不行也 故其 履校滅趾不行也 故其 履校滅趾不行也 故其

履校滅趾不行也 故其 履校滅趾不行也 故其 履校滅趾不行也 故其

履校滅趾不行也 故其 履校滅趾不行也 故其 履校滅趾不行也 故其

履校滅趾不行也 故其 履校滅趾不行也 故其 履校滅趾不行也 故其

履校滅趾不行也 故其 履校滅趾不行也 故其 履校滅趾不行也 故其

履校滅趾不行也 故其 履校滅趾不行也 故其 履校滅趾不行也 故其

履校滅趾不行也 故其 履校滅趾不行也 故其 履校滅趾不行也 故其

履校滅趾不行也 故其 履校滅趾不行也 故其 履校滅趾不行也 故其

履校滅趾不行也 故其 履校滅趾不行也 故其 履校滅趾不行也 故其

履校滅趾不行也 故其 履校滅趾不行也 故其 履校滅趾不行也 故其

履校滅趾不行也 故其 履校滅趾不行也 故其 履校滅趾不行也 故其

履校滅趾不行也 故其 履校滅趾不行也 故其 履校滅趾不行也 故其

履校滅趾不行也 故其 履校滅趾不行也 故其 履校滅趾不行也 故其

履校滅趾不行也 故其 履校滅趾不行也 故其 履校滅趾不行也 故其

利艱貞吉 未光也 未光 失位故

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎 乾肉亦上也五以柔居陽柔中

至剛淺不止膚為噬乾肉之象 黃者柔之中色位中而剛為

得黃金之象但德不當位以治无惡故雖正而厲然噬有當

施在五則 无過也

貞厲无咎得當也 其當

上九何校滅耳凶 何校也上惡積而極者也受

何校滅耳聽不明也 誅其不明也噬嗑用獄之卦也經現之

而民犯情吳而問生 誅其不明也噬嗑用獄之卦也經現之

者內之四爻二咸鼻三遇毒四銀貞五貞利无咎六有火不待已

治人之道為可易慮而輕為之我或疑九四本為問者

而象占反吉蓋頤中有物但以此取象不以此取義

三三離下 貞亨小利有攸往 貞亨小利有攸往 貞亨小利有攸往

也 文明以止 人文也 釋義 離卦柔來文剛 離卦柔來文剛

往於外為往 剛柔往來 自然之文故屬之天文 文明以此當然

之文故屬之人 凡易言卦德承接或曰而或曰以 用辭亦假

有難 觀乎天文以察時變 觀乎人文以化成天下 天文為時

日月星辰之經緯 可推四時之變矣 人文為化 本原現三

綱五常之條理 可致化之功矣 古者治天詳于治人 故廣

義山下有火 賁君子以明庶政 无敢抗獄 山下有火 有山之

者也 賁卦節之而已 故可以明庶政 而不敢抗獄 蓋獄不

可以大效也 明庶政 取離之法 无敢抗獄 所以明庶政也

明庶政 取離之法 无敢抗獄 所以明庶政也 明庶政 取離之法

明庶政 取離之法 无敢抗獄 所以明庶政也 明庶政 取離之法

明庶政 取離之法 无敢抗獄 所以明庶政也 明庶政 取離之法

明庶政 取離之法 无敢抗獄 所以明庶政也 明庶政 取離之法

初九賁其趾舍車而徒 初九于二下卦以二為成賁之主能用
而安于下為賁其趾舍車而徒之象賁以徒行為貴其趾
則知養不當乘而乘者皆為辱其趾也初德剛明然能及此
舍車而徒義勿乘也 初位在下

六二賁其須 須之為物柔而麗於剛者也自三至上有頤之象
夫耳目口鼻皆有所司以為人用者也須附于頤但
由頤以動而已值此占者當依人之力不可自為也
賁其須與上與也 附頤而與又二與

九三賁如濡如永貞吉 剛處離極為賁如之象互休有坎附于
正則柔不勝 柔中又為濡如之象三能承守其位之
剛而為吉矣 永貞之吉終莫之陵也 終謂

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾 四當受賁于初者也以柔
勢為所隔父而未遂故曰賁如皤如皤者老也五坎為馬翰白
色也家語戎事未翰是也四未得初故曰白馬翰如者以見
其未得所賁也若非阻于三
之坎則已于初為婚媾矣
六四當位疑也 四已當位所以未得從
匪寇婚媾終无尤也
過不
在我

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉 此卦以上為成賁之主五承
山上止于上而五體之有賁于丘園之象束帛三言二禮當
五之數所以為文也戔戔 戔小之貌柔性吝嗇不能盛
儀有束帛戔戔之象賁賢而儉雖吝可羞
者矣然賁符反質安上素志是以終吉
六五之吉有喜也 剛

上九白賁无咎 艮休為象上處艮正位以處止也文為白賁之
象夫賁極而不知止咎也艮其離以白為賁
故无

白賁无咎上得志也 離之文從上而止得其素志也賁雖以
為文而艮止之也文柔德也成天下之文柔者能之止天下
之文非剛者不能初與三雖均之為剛但中又變離柔柔為
主不過為文之質而已唯上剛正得位能止其文故初曰賁
其趾二曰賁其須三四賁如五賁于丘園皆以賁為首稱獨
上以白加賁上而謂之白賁為其辭異矣然則五又皆為文
者也上則以賁止文者也又辭之例于此可見其清嚴矣
三三 艮上
艮下

利不利有攸往 利則消也為卦上艮下坤 柔之益也艮剛之
人適盈君子失位不可有為其時其德
皆宜於止故其占為不利有攸往也
利利也柔變剛也 釋卦名義 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 釋象辭順而止之不致
利消而虛之時也尚消息盈虛而不致者察時也凡以為此
者非為身計也白始至利當君子消諸之餘所存者一人而

已天將盡者可憂僅存者是也惜天之意固有在也自昔聖賢
不幸而值小人之世以一身當天人之係屬為殺身而可救
時固不敢愛其身或係其身 山附于地利上以厚下安宅 類
而可保時又何故輕其身也 山附于地利上以厚下安宅 類
藩也山類藩者下不實也利自下始下厚則上安矣
程子曰下方上之奉未有基本固而能利者也
初六利牀以足茂貞激也 卦有牀象利富休息之時而牀者承
利乎剛為利牀以足之象茂成也貞陽貞也初爻之
惡尚淺故戒以進而戒正則凶易之望小人者如此
利牀以足以減下也

六二利牀以辨茂貞凶 辨牀幹也在初之上
故有辨象占與初同
利牀以辨未有與也 與黨也指三也二敵上進
六三利之无咎 无咎者善補過也眾皆利剛三獨應
為震利之時而能免過利之无咎者
利之无咎失上下也 三所以能无過者以其
能遠上下眾柔之情也

利之无咎失上下也 三所以能无過者以其
能遠上下眾柔之情也

六四利牀以廣凶。凶，進入上體，將及上九，為利牀以廣之象。故利牀以廣，切近災也。陰災切近。

六五貫魚以宮人寵，无不利。魚，宮人皆陰象，指下四柔也。五柔剛，用其順止之道，魚貫同類，前齊一待，以宮人之寵，不使同乎于外，則小人不得以盡空君子而已，亦有所范而可以止于上矣。无不利，言下有以虛小人，上有以實君子也。五止得其正，非純乎惡者，故其象占如此。利，雖柔得志之卦，然柔爻凡害剛者皆凶，附剛者无禍蓋造化之理，若无剛則柔亦无所范矣。

以言人寵，无尤也。雖不任之名為親之得順而止之道，故終无尤也。

上九碩果不食，君子得輿，小人利廬。剛為碩果，五剛已柔，之象，果碩而不見，傷天地之心，蓋可知矣。坤為大輿，曰輿者，下之所以載上也。剛止柔柔，故有君子得輿之象。艮為門闕，曰廬者，上之所以范下也。柔進利剛，故有小人利廬之象。聖人因爻有此象，故實主對言之，以見君子不失其所來，小人自失其所范也。

君子得輿，民所載也。民謂衆柔，小人利廬，終不可用也。終不可用，亦謂衆柔皆柔也。但其情所不同者，庶民公而小人私耳。剛止之六，陽自始至利，僅存其一，陽之餘氣盡止于上，以消息之數言，則為陽之將盡，以生成之理言，則為陽之貞剛，故又以碩果象之。艮陽在上，體雖善微，然即此一畫而向之六畫，實亦不外乎此。反而復於下，則為陽為泰，以至子乾，皆為此象之動。非捨此一畫之外，別有五畫而成乾也。猶物在胎胎于母，未見其體，眉口鼻然，所以為體，眉口鼻者，已悉具于此矣。但內卦主息，外卦主消，凡陰陽之氣在下，則根於內而能生，在上則散于外而不能生。雖碩果不食，其中之仁，固具生，不窮之實，然非墜于地，則無以發其莢，故必待上之一陽來，復于坤卦之下，而後可以生也。

復亨，出入无疾，朋來无咎，反復其道，七日來復，利有攸往。復，反也。乾

周易通義 卷一

之一剛，利遂于上，復反於下，故為復。亨者，剛來歸于內，動而不礙也。出入无疾者，剛反為入，剛長為出，數極而回，柔不為以害之也。朋，四也。初與四為用，初反於下，四來從之，亦得无咎也。道，陽道也。乾之初九，至始而失自始，至復九七之變，故為反復其道。七日來復，也。君子嘖剛長之機，其占為利有攸往也。用柔與剛九五同，義詳見筮例。

復亨，剛反動而以順行，是以出入无疾，朋來无咎。曰動而順，復亨，剛反動而以順行，是以出入无疾，朋來无咎。曰動而順，復亨，剛反動而以順行，是以出入无疾，朋來无咎。

有攸往，剛長也。言復其見天地之心乎。卦下一畫，即天地在造化間未嘗一日无，特純坤極靜之時，寂然不動，不可得而見，唯復當坤陰既極，震陽方萌之初，生物之心，端倪始發，最為可觀，邵子以玄酒味方淡，大音希，正希希之，蓋時當純坤，羣動俱閑，無声臭之可言，過此則為陰，大往小來，動俱作，春氣漸陳，而金石廣，奏笑唯復，則非无声也。而声正希非无，味也。而味方淡，則見味之本，正希則見音之真，故曰復其見天地之心乎。雷在地中，復。卦以靜極復動為復，陰極陽也。先詳見發例。

王以至日閉關商旅不行，后不省方。不省方，不巡狩也。天地日微，陽方復，理宜閉關，先王所以靜養其身，與國者，非但取法于天地而已。正以人之氣與天地之氣，其機无以異故也。至日閉關，后不省方，皆夏小正語，疑此為夏先王之制，而商旅不行，則夫子釋閉關之義也。

初九，不速復，无祇悔，元吉。卦以消長言復，卦爻以善惡言復，剛祇抵也。復善而速，不祇祇抵，大善而吉之道。身正當備。

六二，休復吉。休，息也。二自上來，守中處正，下此初九，能不失此心，故傳以仁名之。故知

六三，頻復厲，无咎。柔不中正，處于動極，從善之心，不固，屢失屢德，得頻復之象，頻故厲，復固无咎。

頻復之屬象无咎也

六四中行獨復位處五柔之中為中行之象柔順當位獨與剛

象已言无咎故又不

度出亦經文之例也

六五就復无悔敦坤象柔中處上雖與剛非應非比然賈本厚

敦復无悔中以自考也

上六迷復凶有災青用行師終有大敗以其國君凶至于十年

不克征復道貴近上去初最遠柔暗之極迷復者也

人者平濟故有青師與國皆坤象不曰君而曰國君者別其

之舊惡陰窮而與扶也

自戒慎矣

迷復之凶反君道也

有為蓋今之慎身正所以為臨泰大壯共有為之地而在復

則未可為也三頻復故厲上行師故敗唯二

三三震下

无妄无亨利貞其匪正有眚不利有攸往

主于內陽微无應餘災尚存動不可妄故為无妄五剛中得

備此象故善言之以戒在者

无妄剛自外来而為主于內動而健外

剛中而應大

亨以正天之命也

元之所命也臨言天道是揭乾之

无妄之往何之矣天命不佑行矣哉

行矣哉言天下雷行物與无妄

初九无妄往吉

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

无妄之往得志也

田一歲反草曰菑三歲曰畲震一陽在下為稼種畲皆謂有

不耕獲不菑畲之象非道安得

六三无妄之災武擊之牛行人之得邑人之災

當得四或牛或物二也初比于二而先得之為或擊之牛之

象行人在外之人五也二復舍初而往應五為行人之得之

猶行人得牛而居者反遭捕詰之擾也為邑人之災之象事

行入得牛邑人災也

九四可貞无咎

位當陰靜可以守

此之正而无咎也

此之正而无咎也

可貞无咎固有之也 雖曰可貞乃其時位之當然而固

九五无妄之疾勿藥有喜 疾謂為已害者也五應在二初致待

无妄之疾勿藥有喜 疾謂為已害者也五應在二初致待

无妄之疾勿藥有喜 疾謂為已害者也五應在二初致待

无妄之疾勿藥有喜 疾謂為已害者也五應在二初致待

无妄之疾勿藥有喜 疾謂為已害者也五應在二初致待

无妄之疾勿藥有喜 疾謂為已害者也五應在二初致待

无妄之疾勿藥有喜 疾謂為已害者也五應在二初致待

无妄之疾勿藥有喜 疾謂為已害者也五應在二初致待

无妄之疾勿藥有喜 疾謂為已害者也五應在二初致待

无妄之疾勿藥有喜 疾謂為已害者也五應在二初致待

无妄之疾勿藥有喜 疾謂為已害者也五應在二初致待

无妄之疾勿藥有喜 疾謂為已害者也五應在二初致待

无妄之疾勿藥有喜 疾謂為已害者也五應在二初致待

无妄之疾勿藥有喜 疾謂為已害者也五應在二初致待

无妄之疾勿藥有喜 疾謂為已害者也五應在二初致待

无妄之疾勿藥有喜 疾謂為已害者也五應在二初致待

无妄之疾勿藥有喜 疾謂為已害者也五應在二初致待

无妄之疾勿藥有喜 疾謂為已害者也五應在二初致待

无妄之疾勿藥有喜 疾謂為已害者也五應在二初致待

无妄之疾勿藥有喜 疾謂為已害者也五應在二初致待

无妄之疾勿藥有喜 疾謂為已害者也五應在二初致待

大畜君子以多識前言往行以畜其德 凡氣非虛不固元在

初九有厲利已 正從柔不正是以乾之三剛俱故上進以從上

初九有厲利已 正從柔不正是以乾之三剛俱故上進以從上

初九有厲利已 正從柔不正是以乾之三剛俱故上進以從上

初九有厲利已 正從柔不正是以乾之三剛俱故上進以從上

初九有厲利已 正從柔不正是以乾之三剛俱故上進以從上

初九有厲利已 正從柔不正是以乾之三剛俱故上進以從上

初九有厲利已 正從柔不正是以乾之三剛俱故上進以從上

初九有厲利已 正從柔不正是以乾之三剛俱故上進以從上

初九有厲利已 正從柔不正是以乾之三剛俱故上進以從上

初九有厲利已 正從柔不正是以乾之三剛俱故上進以從上

初九有厲利已 正從柔不正是以乾之三剛俱故上進以從上

初九有厲利已 正從柔不正是以乾之三剛俱故上進以從上

初九有厲利已 正從柔不正是以乾之三剛俱故上進以從上

初九有厲利已 正從柔不正是以乾之三剛俱故上進以從上

初九有厲利已 正從柔不正是以乾之三剛俱故上進以從上

初九有厲利已 正從柔不正是以乾之三剛俱故上進以從上

初九有厲利已 正從柔不正是以乾之三剛俱故上進以從上

初九有厲利已 正從柔不正是以乾之三剛俱故上進以從上

初九有厲利已 正從柔不正是以乾之三剛俱故上進以從上

初九有厲利已 正從柔不正是以乾之三剛俱故上進以從上

初九有厲利已 正從柔不正是以乾之三剛俱故上進以從上

如此亦不言亨故特于本爻言之
凡艮剛得用則交止為行見答例
何天之衢道大行也
以柔吉剛柔相拒其義為畜制之畜
欲制其健而使之退也柔之道也
大畜以剛畜剛則德相合
其義為畜養之畜欲養其健而使之進也剛之道也故彖辭
言不家食吉利涉大川者畜而用之謂也豈使畜我嘗因
是說而推之凡人稟純剛乾大之氣者唯上之人與之同德
則能畜之又能用之而彼亦樂為吾畜又為吾用苟非其人
則不唯養不受畜而彼亦無以用我但其術出于羈縻而已
觀于大畜小畜二卦剛柔之情偽亦可舉見矣

三三 震上
艮上
頤貞吉觀頤自求口實
頤養也為象外寔中虛上止下動有頤
之象故為頤貞吉頤以靜止為養以
動躁而失養故頤貞則吉也觀頤在口旁謂二也剛為
養人而非養於人者在觀其養人之道自求口實口在
頤內謂四柔也柔為虛求養于剛以為實者在現其自養
養之道而已養人與人之自養所以貴於現者現其貞不貞

兩
頤貞吉養正則吉也觀其所養也自求口實觀其自養也觀
能觀與不能現之間艮三爻善現方也震三爻不善現方
也止者能見動天地養萬物聖人養賢以及萬民
方不能見也
頤之時大矣哉失時則害山下有雷頤君子以慎言語節飲食
山下有雷止而未發安靜以養者也慎所出所以養德也
以養生節所入所以養生也慎所入所以養德也慎所出所以
初九舍爾靈龜觀我朵頤
頤也下頤之象也雲屯而動而失
而不志于食者也朵動也朵頤者下動也初雖潛伏下位然
其德剛寔非待人以養其剛明又人之所資以為養者也初
應在四心羨乎上及觀於柔動而失其貞喪其剛德故為舍
爾靈龜觀我朵頤之象爾初也我四也所以見初之失我也
為朵頤似離故為龜象

觀我朵頤亦不足貴也
夫其為陽
六二頤頤拂經于丘願貞凶
頤頤也卦之四柔皆求養于剛者
也二比于初自上資下為頤頤之
象拂經違常道也丘艮象二慕上之勢復求養于上故又為
于丘願之象柔居動位所志不定故所從不一然初猶為承
我者求之但為拂經上非
應我者任則必至於凶矣
六二征凶行失類也同類
六三拂頤貞凶十年勿用无攸獲
易以畜已和時為重當頤之
而求養者也三以柔居陽扶處為寔舍上不柔拂頤之義其
貞為凶十者坤數之極至于十年之久猶不可用无攸獲利
凶之
甚也
十年勿用道大悖也時養
六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎
上三爻皆吉者止而得
養也上頤之象也四應
在初自上資下亦為頤頤之象河其所求虎視眈眈靜而
下視之貌其欲逐逐內急之貌柔居剛定貪於所欲故其象
又如此然柔居剛之時柔當求剛
觀未為全失其占為无咎也
頤頤之吉上施光也
四自初才薄能居已應剛資人之才以
為施此施之所以光也待主頤頤言之
六五拂經居貞吉不可涉大川
養人者居之經也五才柔貴
在頤之時自知不足能尚賢而任之雖拂五之常而居六之
正亦吉之道也大川震也才柔不足以乘震靜吉動凶故又
以不可涉大川之辭
其應上之所為也
居貞之吉順以從上也
九也
上九由頤厲吉利涉大川
卦有二剛皆頤也但初失之動又位
在下上得止養之道又位在上故上
為或封之主剛居位極為五所尚物皆由已而養其占雖危
而吉利涉大川者艮剛得用止極而行能乘乎震又為平濟
天下之
吉占也

由厥厲吉大有慶也。厥道盛行天下之福。○剛以養為養，養不互，剛止者常有餘動者常不足也。以卦象言，艮山震雷，以發揚鼓動為功，山以凝靜滋茂為德，震主生，艮主養，在厥之時，故艮為主也。又震內艮外，初陽之氣皆止於內，亦養之義。又八卦之位，出震終艮，亦養之義。

三三 巽下兌上

大過棟，利有攸往，亨。大過，大者過也。上乾自乾，坤相推以至剛，過於柔，中指兩本，本弱有棟，棟之家，棟也。然二五得中，行以異說，可救其過，其占為利有攸往，亨也。大者已過，本未為亨，往乃亨也。內外偏重，棟証已形，蓋時不易為，又不可不為者，大過之卦也。以八卦之象言之，巽為長木，棟也。兌為毀折，棟也。

大過，大者過也。益也。亦過時也。棟，棟本末弱也。剛過而中，巽而說行，利有攸往，乃亨。大過之時，大矣哉。上又為未剛過以

四剛而中，以二五言，剛已過，極而復以剛行之，是喜其過也。此卦剛雖過而得中，又行以巽說之德，是以利于往而過者，可亨也。大矣哉，非贊之乃嘆之也。處得其道，則棟隆慶矣。其道，則棟挽難之，陰聖人所謹。

澤滅木，大過。巽象又為木，使並同澤，滅成木，其過越。君子以獨立不懼，遯世無悶。大過之世，衰世也。君子謂剛者，君子得位，則遯世以遠天下之患，不可悶也。獨去其之象，無悶先之象。

初六，藉用白茅，无咎。藉，承也。白茅，柔藉用白茅，以致潔也。初柔在下，自知才柔，過于敬慎，以承乎剛，故有此象。敬慎如此，是以處大過之時，而无過也。

藉用白茅，柔在下也。承剛。

九二，枯楊生稊，老夫得其女妻，无不利。楊之為木，陽氣易感，而意萌于下，而能回其本者也。大過剛過，故有枯楊之象。二處下，柔其過未極，故又為生稊之象。上既无應，此於初柔在初

之上，故為老夫得其女妻之象。夫老妻少，以壯輔柔，尚可生育，无不利，謂无害也。二在大過之初，尚可以為，故其象如此。老夫女妻，過以相與也。時過。

九三 棟橈凶，不可有輔也。

九四，棟橈，有它吝。以剛居陰，在上之初，未至甚過，又據下之。近君，宜自力於上，以隆其棟，若俯而乾，初則吝之道也。初六終未有它吝，謂吉自外來也。此言有它吝，謂情或它適也。義各不。

棟橈之凶，不橈乎下也。下謂初。

九五，枯楊生華，老夫得其士女，无咎，无譽。大過之中，又而言故者，生氣泄于上，而无補于末者也。雖處上中，其過已極，故但為生華之象。下既无應，此于上柔在柔之下，故為老婦得其士女之象。夫茂而華者，常也。枯而華者，反也。陽氣將竭，泄而為華，生意不復，曰夫陽過之極，又比于過時之陰，不能自立。反為陰得，故不曰夫得婦，而曰婦得夫。所以見陽之衰也。婦之已老，苟合而已，又以其不能育也。五之過大矣，无咎无譽，乃主化又而言非謂。

枯楊生華，何可久也。老婦士女，亦可醜也。故傳以詩，相與之。夫老婦士女，而亦失節也。又以其發象辭之所蓋者也。

上六，過涉滅頂，凶，无咎。先體故有過涉之象，居上之，事終故有滅頂之象。才柔不能為時，極不可為，其位與義，又有不容自免，故其象占如此。

過涉之凶，不可咎也。○大過，非剛之盛也。乃剛之過盛而衰。則一推而言之，猶君強而臣不能勝，法重而民不能勝，內重外輕，而國勢不能勝。天下有至盛之形，定有至危之幾。自古

千世類此多矣。然聖人為天下慮，未嘗絕之以不可為，故泰卦先言棟橈之危，繼言攸往之利，正以剛備得中，尚可以為。

非若小過剛失位而不中也卦之六又養極明整初二在大過之初過之可為者也五上應大過之終過者不可為矣三

三三坎下

習坎有孚維心亨行有尚

習重也坎六也一剛陷二柔之中有

深險之未出者也二也上坎雖陷而淺險之持出者也五也

習坎重險也水流而不盈

二柔土也其中一剛水陷土六也

其尚可以出險矣

行險而不失其信維心亨乃以剛中

也行有尚往有功也

釋彖辭坎剛居柔中其畫及覆皆不變

信之象也信剛之實也險柔之虛也不失其信則險愈歷而

可升也地險山川丘陵也三公設險以守其國險之時用大

矣哉上文以事變明險之道此又以形勢明險之道也

待事變其時其用所以大矣坎險中陰外陰故同陽以必防

象水洊至習坎洊重君子以常德行習教事皆取重

初六習坎入于坎窞凶

處重險之下為習坎之象坎底曰窞不

習坎入坎失道凶也

九二坎有險求小得

坎性以趨下為病坎體以上盈為功二下

求小得未出中也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

枕者壓在上也入者趨于下也之上則險而枕未下則入于

來之坎坎終无尤也

六四樽酒簋飯用缶納約自牖終无咎

承酒簋承食也或謂之也缶中虛以承之器四之象也四比

象約信約也牖坎內明也險難之際委曲自通因君之明納

已之信為納約自牖之象善構過者也故終无咎言終則始

固有所矣

樽酒簋飯剛柔際也

九五坎不盈祇既平无咎

盈之象祇抵也處於中體得中得位

坎不盈中未大也

所安也五曰中未大五已在上之中矣但

未光

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得出

棘已反未為陰險之極年尚大惡至三歲之久行不

得脫凶上與初同但坎窩叢棘其象有上下之分耳

上六失道凶三歲也

險之道

三三離上

離利亨貞畜牝牛吉。離麗也。一柔麗二剛之中。上下有依。得其

之道。利在正也。亨。正固亨也。柔得剛。其象貞又為畜牝牛吉也。牝牛離象。位當南方。長茂之地。感于剛而滋息之卦也。

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。粹卦名。義而廣之。若而麗。天其道在南。植而麗土。中

離居正也。化成謂重明麗正之化。離無二。柔麗乎中正。故亨

是以畜牝牛吉也。用。在二。猶乾九五坤六二也。中正二居

得正也。上文提論。一卦之體。故曰重明以麗乎正。大意以居

位者言。明兩作離。大人以繼明照于四方。離象為明。兩作

明。故特以大人言之。亦主陽之意。

初九履錯然敬之无咎。錯然。驚悚。顛著之貌。初剛在下。處離之

象。二為離主。已定。承為不可犯也。其占為

履錯之敬。以辟咎也。時義當然。與

六二黃離元吉。黃。柔之中色。二文明。中正得離

黃離元吉。得中道也。則離中而非中矣。

九三日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。三剛也。故特以日

昃之象。日昃而昏。明者逝矣。鼓缶而歌。者惜可以求樂也。

大耋之嗟。耋。老也。死而懷憂也。不歌則嗟。嗟。喪失常非能久者

故凶。體有互兌。故有

兌之悅。嗟者兌之變。

日昃之離。何可久也。陽消

九四突如其來如。焚如。死如。棄如。四剛之體也。位離三。而通

于三。離本失。上又迫于下。離

剛且剛。道而通。五為突如之象。五居尊而不可逼。自突復反

剛。亦消燼。不能復興。為死如之象。內外不相得。雖死皆莫之

容。又為棄如之象。不言凶。方凶。不足以盡之也。新安王氏曰

自下陵上曰突。自上下復反曰來。

突如其來如。无所容也。

六五出涕沱若。戚嗟若。吉。離二得用。五不得用。又以柔乘剛。情

故於得其吉也。亦有互兌。兌若兌象。

六五之吉。離王公也。離麗

上九王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎。此文未詳。而說王五

首。也。醜。類也。上履矣。折。乘五之上。故五出而征之也。離為

及兵征之象。居上首之象。所征者上不及其類。獲匪其醜之

象。其占為无咎也。例

與師上同。亦變例也。

王用出征。以正邦也。位可。坎離者。乾坤之中氣也。震巽艮。兌。畫

之中也。中不可變。所以行萬變也。物以中而生。亦以中而成。

陽中。坎。坎是為造物之端。而其氣為潤。潤。陰中。於離。是為化

物之端。而其氣為燥。燥。潤者。能成中之氣。所以盛也。

但陽以陰陽。明。鑿。成。其在坎。則慮陽之陷于陰。在離。則慮陰

之陷于陽。故以坎為陰險之卦。離為陽明之卦。其類則如朱

子所謂淑慝之分。學者各以其意求之。則造化之微。機次于

卦。運。人事之明。戒。具于卦。象。者。底于兩河之矣。坎。北。離。南。北

卦。之。氣。主。武。故。坎。以。主。信。設。險。為。功。創。業。之。規。也。南。方。之。氣

主。文。故。離。以。麗。正。重。為。德。守。

戒。之。規。也。坎。離。之。用。大。矣。哉。

周易下經第二 傳附

黃超然通義

三三 艮上

咸亨利貞取女吉。咸皆也。咸也。卦合艮兌而咸。剛止乎下而感。少男下少女男唱得正。兩少得時故取女吉也。

咸感也。柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。下女是以亨。利貞取女吉也。

居下輕之首為剛柔相感之始。山澤不能感而氣感。故持以氣言之。止而說所以成感。若動而說則為隨而不為感矣。

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。

通氣剛柔配匹乃化生也。聖人感人之情無不在於感者。以人倫之始所以為人之至情也。情可

見謂先說在山上。有澤咸。君子以虛受人。山虛故能容。心虛

故能受。不虛則心有偏係而咸者。欲矣。卦言用家言也。

初六咸其拇。拇是大指也。以初應四。感而動於下者。但初感尚

為趾。獨此為拇者。蓋言趾則已。行言拇則未行也。初失艮之德。本當有悔。但其動未著。而四亦求已。未為全失。故不言凶。

咸其拇。志在外也。外謂四。六二咸其腓。腓居吉。腓是肚也。在股之下。拇之上。以二應五。感

足之行可知矣。五方上志不應二。不應而往。先陽而唱。凶之過也。能居而不往。守順以俟。則吉矣。

雖凶居吉。順不害也。順以處之。則无害。九三咸其股。執其隨。往吝。隨字義未詳。以艮六二不拯其隨。現

之疑。下體之別名也。股在腓之上。三

為艮主。若若能止者。然二三同體。二既有所說。而動雖三之。剛止亦能隨而動矣。往而求配乎上也。上附乎五外。以虛

咸其股。亦不處也。亦有承上文。志在隨人所執下也。

九四貞吉。悔亡。憧憧往來。朋從爾思。貞者固。而不動也。以剛居

空處。咸初其感未深。四又介二剛之間。承來皆非其所說。故能貞而不動。其占為吉。而悔亡也。憧憧往來。未遂之貌。四

九五咸其脢。無悔。脢背脊肉。雖在背後。實承乎上。乃血脈

之應。臨上之近。而承之。故有此象。剛居中正。不能大其所感。故占不言吉。但曰休而進。可以無悔而已。

咸其脢。志末也。末謂上卦以初為本。上為末。

上六咸其輔頰。舌輔。口車也。兌為口。舌輔頰。皆兌象。凡情有

足也。上情則此五而。又當應三。感不由中。故脢口以說人於外。感之薄者也。柔邪如此。理當為凶。不言凶者。以其得五也。

咸其輔頰。舌。頰。口說也。上缺之象。

三三 震上 恒亨。無咎。利貞。利有攸往。恒。久也。卦合震巽而成。剛動於上。柔

利有攸往。利在往也。固。有能恒。則貞利在固也。恒。久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔相與。恒。久也。剛上而柔下。人倫之常。雷動風隨。化机之常。巽而動。剛柔相與。恒。久也。剛上而柔下。

應則情不孤皆恒久之道也恒但言相與而已處應而相與之初

恒亨無咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有

攸往終則有始也不已而巳終則有始以上文乾坤之爻而

言也震巽皆乾坤之初言也乾坤終也震巽始也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而

天下化成現其所恒而天地萬物之情可見矣

雷風恒君子以立不易方未嘗雷動而風不隨者理之

初六浚恒貞凶無攸繼初柔伏而不應柔深沉固入

九二悔亡能久中也上三四皆以不中失恒德可以恒者唯

九三不恒其德或承之羞貞吝剛而不中巽體進退其究為

九四田無禽田無禽者不得應也四亦剛而不中所謂應者違當

不恒其德無所容也與九
九四田無禽田無禽者不得應也四亦剛而不中所謂應者違當

與二正應得遠之... 小利貞浸而長也... 時義大矣哉... 天下有山遯君子以遠小人...

以遠小人... 初六遯尾厲勿用有攸往... 遯尾之厲不往何災也... 六二執之用黃牛之革莫之勝說...

剛象黃牛之革... 外不使得能故有此象... 託同詳見或問... 執用黃牛固志也...

九三係遯有疾厲畜臣妾吉... 于柔故為有疾之象... 係遯之厲有疾憊也... 九四好遯君子吉小人否...

內君子好遯故能舍之... 君子好遯小人否也... 九五嘉遯貞吉... 不可失正唯外行以嘉內主逆則吉

嘉遯貞吉以正志也... 上九肥遯無不利... 象為肥遯占... 肥遯無不利無所疑也...

三三 乾下... 大壯利貞... 大壯大者壯也... 大壯利貞大者正也... 大壯利貞大者正也...

初九壯于趾征凶有孚... 象其占為征則凶也... 自倍也凶而不悔也... 初九壯于趾征凶有孚...

雷在天上大壯君子以非禮勿履... 初九壯于趾征凶有孚... 象其占為征則凶也...

初九壯于趾征凶有孚... 象其占為征則凶也... 自倍也凶而不悔也...

初九壯于趾征凶有孚... 象其占為征則凶也... 自倍也凶而不悔也...

壯于趾其孚窮也在下位而欲有為是以難有

九二貞吉非遇剛者是以能貞而吉也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角當動者四三

亦非當動者也恃勇而行小人之壯不思而羸君子之罔三

羊也壯而喜觸藩所以限內外者羸病也角剛而在前者三

志在後上限于內卦尚有所觸不審而發天以取困故有觸

藩羸角之象

小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大與之輓貞者固而未動也三

始動而入柔之界限天不當位未可遽動唯先加固守則

吉而悔可亡其勢斯可進矣藩決而不羸能壯于大與

之輓矣輓車下絆也四已入上卦前無所阻藩決不羸

藩決不羸尚往也在剛之動在四壯于大與之輓之象

六五畏羊于易無悔易與場同謂在外也四方未藩柔震于剛

而不爭亦可以無悔也先為羊卦全體似兌故三五皆

有羊象但五柔也故止言羊三剛也故以羸羊別之

畏羊于易位不當也此言于五謂其居陽而柔四剛也

上六羝羊觸藩不能退不能遂無攸利艱則吉三與四對羝羊

進故不能退限于下陽于五故不能遂無攸利而利也

進當法能知難而審處之亦可得吉非謂柔為終不可去也

占辭不吉于本爻者蓋以三之資言之雖未可

進逢卦之終尚可也易為君子謀蓋如此

不能退不能遂不詳也用艱則吉咎不長也柔終當消剛咎

則卦之所以壯者寬在九四故曰剛以動故壯內之剛者但

晉立本為震之輓外之動者姤可致用以發乾之機今初九

九三因三之勢動亦從而動焉太剛者折太柔者指易所以

處也大壯卦似休兌剛以四為主四未得位柔以五為主五

猶居尊其在卦位乃柔道得危而志安之時也苟不審時使

徒恃其剛而犯之則以姤取敗矣初九未可進而最先進故剛

進重剛之故不免于上六

三三離下

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接晉進也為卦上高下坤以五

而居上故為晉高進而得尊位也如祭統康侯之康錫馬晝

接皆所以康之也侯在下而有土坤象五坎為馬又坤

為象錫馬蕃庶亦坤象晝日為象三柔未附三接之象

晉進也釋卦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釋象明出地上以卦象言順

其大為人居晉居天下之上當首崇柔朝之禮而非明居莫

能及坎五明德首出高下升上用其柔道以接

明出地上晉君子以自昭明德造化陽明之德在象則寓于

則日趨于明或退之則日墜于昏君子林明出之象如日自

升蓋已所獨致其力無待于人之力者故為自強乾曰自強

晉曰自昭皆陽德也有待于人者陰也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕無咎坤之三柔皆以存進初居晉

而摧者抑于下也初之象也然進雖衆抑不可中止唯獨

行其正則吉也罔孚者柔之為道不利遠者初非五最遠故

未孚也未孚者不可急于未孚唯寬以處

之則五將自信故裕乃無咎得坤德矣

晉如摧如獨行正也裕無咎未受命也命猶前命之命初居

處裕

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母
者鬱于中也二之象也然五與二本為同德二能守正以待
則其初雖愁其終則吉而獲福也介大也王母柔主也居中
守正受此大
福于五也

受茲介福以中正也
初二貞吉皆同而初言獨行正于二受福者位
正

六三乘九悔下
從遂其所進雖不當位其悔可吝○晉之得用在乎三五故
二爻獨不言晉九柔爻言晉者欲進而未得進也剛爻言晉
者已進而失其所以進也三居柔先已接于高故
不言晉五已處高中宜接于坤故亦不言晉也

衆允之志上行也
得志于居○晉之坤高猶需之乾坎也
下二爻皆得志附六五而不在此剛

九四晉如鼫鼠貞厲
剛性喜進而失位三柔上附遠介其前
晉如鼫鼠之象以此為正取危之道

五持剛德而不庸四負才而窮故有
鼫鼠貞厲位不當也

六五悔亡失得勿恤往吉無不利
高明在上為晉之主雖不當
剛比之則得咎之則失然坤方進附以承大明唯
置其失得勿獲顧慮往接三柔則吉無不利也

上九晉其角維用伐邑厲吉無咎貞吝
厲晉之極剛窮于上晉
其角之象位窮勢極不
可大事其用僅可伐邑之私邑為兵之用伐邑之象居
高而動故屬自治而已故言乃克晉也然私邑不服而以
兵加以此為正固而行之亦各道也晉
為柔得用剛夫位之對故二剛皆言房

維用伐邑道未光也
非晉
晉柔為主柔居大位下之三柔同體順附于是有蓄庶之錫
畫接之勤因之以行大明之當與蓋嗣王新得位諸侯初未

之吉也故傳言明出地上順而麗于大明柔進而上行皆
為始得尊位之入下文以是之辭別之入善昭然卦之六
爻又極明整初二皆處于五為當自守以待用者故皆言貞
吉五居柔先以承五五為柔主以接三故皆言悔亡四上失
時失位故
皆曰厲也

三三坤上下
明夷利艱貞
明夷明者傷也為象明掩于地明者受傷故為
利在艱難守正外以保身內
以正志以盡處難之道也

明入地中明夷
釋卦名入明夷并皆
內文明而外柔順以蒙
大難大主以之利貞艱悔其明也內難而能正其志箕子以
之易之與也正當文王與紂之變而此卦上六實指紂也但
之用公作象不欲明言紂事故但言箕子而以利貞貞厲之
夫子釋象詳見卦有此象于是推本固公之意以文王箕子
美言之也以用也內含高明外秉坤順柔恭淵懿以冒大難

大主用此明夷之道也坤為晦其明者明也內難而貞其
志者貞也伴狂為奴限而能貞箕子用此明夷之道也卦有
互坎其象為難大難天下之難文王聖而在下蓋有天下之
責焉故曰大難宗社之難箕子賢而又親蓋有宗社之責焉
故曰

明入地中明夷君子以莅眾用晦而明
莅眾也柔坤也用晦
初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食主人有言
為主傷明者也下五又皆明而交傷者也為難飛之屬也
初在下其曰明夷于飛者往而傷也曰垂其翼者傷而下也
高性上進故有飛而見傷之象然玄上極速其傷可避曰君
子于行三日不食者避之速而不忘于食也主人有言也初之
剛明宜輔于三而遁避世故三怪之而亦有言也明夷亂世
故內卦以三為主而不在于外卦以上為主而不在五易言
乎安至此極矣以人事準之
竊疑此爻為相夷避紂之象

君子于行義不食也
深身

六二明夷于左股用拯馬吉
而見掩于下又當下休之中故為明夷于左股之象拯馬也九三在前坎馬之剛壯者二夷于股用三以濟故為用拯馬非之象二大明中正而有位勢不得為初之滯矣附則未至如三之迫故可安于中順而委積于三窮疑此爻為大王之事

六二之吉順以則也
柔中故合則象與初六同亦謂用九已故初六之吉順以則也此象傳釋之例也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞
上以暗傷明三以明對暗為兵故為明夷于南狩之象大首上也得易辭也疾速也備染汚俗宜以新正不可疾貞三過剛故以戒之此武王伐紂之事九卦以上為南見或問

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭
象居卦之中而在上心之位也與上同休能逆探其傷善之意獲明夷之心之象知善將及出而地之于出門庭之象四在上卦之下而此于三有可逃之理竊疑此爻為伊尹之象伊尹去商之事而伊尹既夏歸亳之義亦同此

六五箕子之明夷利貞
五居位也而以箕子當之所以著其時過保狂自隱以承精主得坤之陰保伍之中蓋此爻之象也用晦保明守中不易箕子之志貞矣利貞所以戒占者有箕子之志則可無箕子之志則無其

上九不明晦初登于天後入于地
之中也于後入地以木卦言謂變五為上居坤之窮也文故明初得位後墜命之象故合天對以見義蓋射之事

初登于天照四國也
命詳之法與他卦異上六一爻遂為傾墜之至三爻離休故文長下結法入存卡嗚呼可以現世安矣卦下三爻離休故文則不言明夷而曰不明晦父辭之例可見其精嚴焉

三三巽上下
家人利女貞
家人利女貞次內以柔為主而明外以剛為主而巽得履家之道說為家人二主內內止

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也
主內卦以明家人之德故止曰利女貞傳並內外以明二五之應故用女以及男也正位謂六居三九居五

初九閑有家悔亡
極推其大家人之用遂于天下家人之本未修矣

六二無攸遂在中饋貞吉
閑有家志未變也相應之初其志未定

六二之吉順以巽也
九三家人嗃嗃婦子嘻嘻終吝

巽離親澤家尚巽未為大失故巽離屬而吉婦也子初也
嗚呼嗚嗚聲三位下休之上過巽而下不安故終趨未吝也
家人嗚呼未失也婦子嗚呼失家節也節中

六四富家大吉 富者陰得陽也陽道常統柔居巽體下處初剛
占為大吉 富者陰得陽也陽道常統柔居巽體下處初剛

雷家大吉 順在位也 順謂從剛然不及二
九五王假有家勿恤吉 假至也有家得二也勿恤勿慮也卦
人承五然五之所宜家者二也五能從從正應至于有家勿恤
私地則吉矣卦唯五與初有應于柔故皆言有家但二五中
正故文爻而吉初四內外易
王假有家文相爻也

上九有孚威如吉 剛實故有孚象厲家之上故有威象誠實處
已自巽而人巽之也三上皆位高而剛為用
巽者但三居陽又當高體之極故鳴而終吝
上居陽當巽休之終故子威而終吉也

咸如之吉 反身之謂也
家人有推室內謂之家、之與巽皆起于內其與也未有不
由于內明其察也未有不由于內暗而察不可勝道矣
是以先而次巽也明也而柔主之矣、也而剛主之蓋
柔而明則內無邪暗之失剛而與則外得相與之道剛與俱
正明與並行巽家之善莫尚茲也家人次明與明與善亡國
之譽家人叙與邦之由或謂明與上六為射、以但已亡周
以手如與意者有取于此乎、
有國有家者可以鑒矣、

三三 兌下 巽上
睽小事吉 睽卑高也為卦兌下巽上皆坤出也而性情各異
故為睽當睽卑之時而柔為主柔小也其占僅可
以小事
占而已、

睽火動而上、澤動而下、二女同居其志不同行 釋卦名之大
睽火動而上、澤動而下、二女同居其志不同行 釋卦名之大
睽火動而上、澤動而下、二女同居其志不同行 釋卦名之大

上澤之性動則趨下方其未動猶未見其睽也動則睽矣兌
柔居二高柔居五故有動象同居同卦也唯同居而志不同
此家之所以睽也睽與華同但兌下巽上其行相違
止于睽而已、睽下兌上其勢相成所以又致于萃也

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉 釋卦
而麗明兼卦德卦位而吉柔進上行以卦交言得中應剛以
五言睽本不易為亦非柔主所能為唯五有此三者是以小
事吉也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也 萬物睽而其事類
也睽之時用大矣哉 釋言卦之才故止于小事吉傳又極推
也睽之時用大矣哉 釋言卦之才故止于小事吉傳又極推

若睽之所由生也 睽因睽以成同者睽之所由生也 睽因睽以成同者
其用則合睽以為通其功固
甚大矣豈止小事而已哉
上火下澤睽居子以同而異也居子不尚物而立子獨亦不
初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人無咎 居睽無虞故有悔則能
有互坎馬象四雖不應物而它遠然睽睽之時未必有合勢
將自復以從同德之好故初之喪四勿逐可也俟其既復則
可以往見失惡人謂與己為際者蓋睽免相克之慮也當睽
之初而德說服得
其道是以免咎

見惡人以辟咎也 在睽之時見非
枉道辟咎而已
九二遇主于巷無咎 主五也巷宮中道也卦有五坎、為宮也
既往而彼適來也在睽之時五雖正應然睽免相克之慮不
能往會遇則合矣故免睽咎非遇不合故錯文多言遇
遇主于巷未失道也 遇主于巷未失道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終 輿在上而進者也
輿曳其牛掣其人天且劓无初有終 輿在上而進者也
輿曳其牛掣其人天且劓无初有終 輿在上而進者也

輿曳其牛掣其人天且劓无初有終 輿在上而進者也
輿曳其牛掣其人天且劓无初有終 輿在上而進者也
輿曳其牛掣其人天且劓无初有終 輿在上而進者也

者也三象三維應上而有疑于中志不欲行故見其與之也
 與其牛之學也其人三旬謂也天在上之象刺兌毀之家三
 不從上又疑且將為上之所刑也然剛柔之情終當復合故
 其占為無初有終三上皆屬陰極是以懷疑特深為為目陰
 者日不相听也故二女皆有
 見象無初有終三上之象

見與或位不當也 不能為也 無初有終 遇剛也

九四睽孤遇元夫交孚屬無咎 六爻皆睽 獨四上言睽 孤未詳
 不謂為睽之著者故有睽孤之象元夫初剛也凡物之情睽
 則必至于死、則復思其類初六無應遇則合矣九居四
 也無咎得初也
 元夫大見類例

交孚無咎志行也
 六五悔亡厥宗噬膚往何咎 當睽之時以柔居尊故有悔得中
 膚者有所隔也二欲遇五以噬其類所以未合也二之
 情如此為往而從之莫不合矣何咎之有况口故有噬膚

厥宗噬膚往有慶也
 上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾
 往遇雨則吉 皆謂三也車指與也三果下卦之象孤剛而在
 外若為象九睽者多疑上以陽明而現陰而後之極過察
 而疑生焉故見其為極且先張後說始改而後復釋也
 蓋三寔非豕乃已之婚媾耳上能往而從之遠逢其和則吉
 矣兩兌也兌陰水高陽天以卦而合非能知者就二大言則吉
 陰陽相和亦能為雨然不曰往遇雨吉必曰往
 遇雨則吉者非辭也上之睽疑有以啓之也

遇雨之吉 群疑亡也 睽事也 女子之態也 爻應聚散相為反
 常奇蓋自太極既分之後其氣數之自然固已如此矣睽六
 爻皆睽者也而情有異九二雖剛而有說休六五雖柔而居
 柔位故二五之合在睽中為稍易初九九四在睽之初其
 睽未深但以剛遇剛故其合難于五六三上九睽剛柔相
 應而未深者勿合剛而明者唯偶故又有四剛唯四上為睽孤
 剛而疑者勿合剛而明者唯偶故又有四剛唯四上為睽孤

三三 艮下
 蹇利西南不利東北利見大人貞吉 蹇難也行是不利行日
 臨險其勢難行故為蹇蹇難之道其占宜趨西南以就地之
 中不宜趨東北以就艮之窮又卦以五為濟蹇之主其占為
 利見此剛大之人又二五當位
 其占為在蹇而行正則吉也

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉 險在前而能待者乾
 也險在前而能止者艮也 蹇利西南往得中也不利東北
 者險而不露內卦之象也

其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邪也蹇之時
 用大矣哉 釋義詳上文以履蹇言主艮此以濟蹇言主坎也
 也又各不同而向申方生得中者坎往之外居坤之中也東
 北艮方其道窮者艮極于內為剛之終也蹇之得用在坎故

利西南不利東北也利見大人者以五能往而濟蹇也二五
 皆正所以能正邪也止者艮之所以自守義諸知而已往者
 坎之所以成功故以時用之大
 極言之而向東北詳見或問

山上有水蹇君子以反身修德 山上有水崎嶇蹇難為蹇之
 德者實其中也坎象反
 身修德履蹇之道也

初六往蹇來譽 往者進而有為也來者退復本位也蹇以見險
 不取其往而與其來初六在下才弱位卑非能濟者故往
 則遇蹇唯來復于下養其望以待與可也譽又見類例
 往蹇來譽宜待也 三未反有止而得位也四未速者得地也
 位無此也應則
 有得之而已

六二王臣蹇匪躬之故 濟蹇者剛非柔所及也二才雖柔正
 而遂止也內蹇歷而外蹇能故不曰往蹇而為王臣蹇之
 象志在佐時不存其躬二之自處可以言矣不言言者在蹇

之中未底
于吉故也

王臣塞、無尤也勉其

九三、往蹇未反、險、往而遇蹇、故反履其所也

往蹇未反、內喜之也三為民主

六四、往蹇未連、而連九三、則則有依矣

往蹇未連、當位實也未則當位

九五、大蹇朋來、正居尊、二來輔之、故曰朋來、然不言吉者、猶未也

大蹇朋來、以中節也五剛中二柔中、以中節者、以中道節之也

上六、往蹇未碩、吉、利見大人、柔居險極、非能濟者、唯未而應五

見五、則應此、俱協、可以出險矣、此文新詩在先、又別說占辭

往蹇未碩、志在內也內者別利見大人、以從貴也曰貴者

震民危、坎幅、如人方勝、至高、忽臨、至深、高而危者、不可久處

則深而陷、不危、得、不前、是以諸文、皆有不安之勢、皆動、故動

之心、大率不安、而往、人之常情、難行、而反、亦常情也、故初三

四上、皆言往未、象二、五為任蹇之責者、人常有進無退、故

獨不言往、未、蹇、與、也、象、同、然、在、也、則、身、也、者、震、無、承、于、坎、在

蹇、則、濟、蹇、者、坎、無、承、于、足、蓋、坎、猶、為、能、行、者、是、則、惟、主、于、止

故、也、卦、體、既、安、致、用、各、殊、易、之、道、也

三三、坎下

震上

解利西南、無所紐、其來復吉、有攸往、夙吉解、散也、為卦上震

為象、依、由、大、難、初、散、即、宜、安、定、或、無、所、往、則、當、未、復、于、內、以

以、赴、解、之、福、或、未、盡、散、不、宜、逐、四、其、有、所、往、則、當、未、復、于、內、以

解、險、以、動、而、免、乎、險、解、言、乃、故、解、之、時、也、動、者、以、卦、德、之、叙

乃、以、卦、德、之、用、言、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、坤、而、為、衆、主、也、坤、衆、也、剛、為、主、往

復、有、攸、往、夙、吉、往、有、功、者、震、在、外、也、陽、固、陰、中、為、動、而、夙、天

地、解、而、雷、雨、作、雷、雨、作、而、百、果、皆、甲、拆、解、之、時、大、矣、故、又、以

而、雷、雨、作、為、自、坎、趨、震、田、冬、不、春、之、時、天、地、解、結、候、然、而、散

也、所以、然、者、時、而、已、故、曰、時、為、大、雷、雨、作、解、坎、居、震、上、則、揚

而、為、雲、也、之、象、也、坎、在、震、下、則、墜、而、為、雨、解、之、象、也、居、子、以、救、過、有、罪、散、陰、氣、過、誤、者

者、免、解、釋、之、又、故、犯

初六、無咎、初居坎下、本當有咎、能應震剛、其咎可免、不言象者

象也

剛柔之際、義無咎也際、交際也、當解之時

九二、田獲三狐、得黃矢、貞吉、坎為狐、三狐未詳、竊疑指三也、狐

為、野、者、二、剛、中、止、處、不、與、三、合、能、扶、其、陰、故、以、請、故、謂、為、田

獲、三、狐、之、象、黃、中、也、互、為、為、矢、剛、也、剛、而、不、過、得、解、難、之

道、為、得、黃、矢、之、象、其、占、為、守、此、之、正、則、吉、也、九、言

得、金、矢、者、謂、剛、鏡、也、言、得、黃、矢、者、得、其、剛、中、也

九二、貞吉、得中道也

六三、負且乘、致寇至、貞吝、柔為賊、負而不宜、乘者、也、三以柔

居陽、負四、乘二、處非其據、為負且乘

之象也。二共上也。未備則事極致。百福為致。致至之象也。以此為正。固而不改。各之道也。下三爻。唯三失應。廢于陰。柔而弗乘。上不懷。上下不暴。二則免。美矣。有可解之道。故未言凶也。

負且乘亦可醜也。自我致戎。又誰咎也。

九四解之而拇。朋至斯孚。初也。與與。初六同。四以剛居陰。為解。而拇之象。朋亦初也。孚。一四也。拇解。而朋至。而斯孚。不唯解之者。未至。孚之者。亦未至。美矣。所以貴夙也。

解而拇。未當位也。

六五君子維有解吉。有孚于小人。君子謂在上者。五也。小人謂動。君子之能解。唯者也。唯生。于坎。維有以解之。則吉也。而有孚于小人。其有孚者。知君子之解。已而信之也。吉。

君子有解。小人退也。而取。

上六公用射隼于高墉之上。獲之無不利。四朋至斯。學五有孚。

應而不早者也。三屬陰。揆其虛位。而未上。為便。寬待其解。終而後發。故為公用射隼。于高墉之上。之象。莫占為獲。之無不利也。高墉。所以限內外者。而隼。在焉。又見三之儲也。射而獲。則無不利矣。苟射而不獲。是難之媒也。何利之有。隼。射見或。

公用射隼。以解悖也。言以見上三爻之為解也。

解者。散之而已。銷難者。以道不以功。與陰難之勢不同也。免險者。以智以力。與平險之有間也。故象辭。但言未復。往道之。以。未而復。則安之。于無事。往而風。則救之。于未甚。解之。解。易矣。二五為解之中。二貞吉。五有孚。于小人。解之功。當馬。三上為解之終。三負乘。上射隼。陰動。而極。過中。而不可解。必。至相克。而後勝。除之也。非散之也。用解之道。以潛銷陰。退為。上以類。而力。勝。為下。九四六五。維各。履時。位之當。然。上六則。有不。容不。然者矣。

三三 艮上

損有孚。元吉。無咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。

艮至咸。而合。至損。而安。為損。下卦。上畫。之剛。益。上卦。畫。之柔。下者。受損。故為損。損。非治。世得已之事。為上者。必有以取。信于民。又其事。大善。而吉。能免于咎。然後。可為之時。正。而。利。于。往。矣。然。上。之。而。取。于。下。則。上。之。自。居。者。尤。不。可。不。約。也。曷之用。施之身。禮。雖。二。簋。可。也。五。尺。體。實。能。得。乎。剛。有。孚。之。象。下。本。三。身。一。損。而。二。二。簋。之。象。遇。此。占。者。必。至。誠。善。善。然。後。可。以。取。之。于。人。也。

損。下益上。其道上行。卦名。又。損。下者。下卦。本。乾。損。乾。上。上畫。而。為。艮。也。剛。往。上。上。又。最。損。而。有。孚。元。吉。無。咎。可。貞。利。有。攸。往。曷。之。用。二。簋。可。用。享。二。簋。應。有。時。損。則。益。柔。有。時。損。益。盈。虛。與。時。偕。行。不。得。已。而。取。之。下。必。吾。之。心。實。出。于。不。得。

已。又。使。下。之。心。的。知。吾。之。心。則。為。有。孚。而。損。道。可。行。矣。行。之。而。元。吉。無。咎。然。後。可。貞。利。有。攸。往。不。如。是。不。可。以。為。正。往。也。不。利。不。可。往。也。可。往。則。在。損。則。可。在。它。時。不。可。為。正。也。往。也。而。之。上。也。此。一。節。經。文。益。言。損。下。之。道。而。傳。以。損。則。益。柔。有。時。釋。之。也。當。其。禮。之。重。者。也。而。二。簋。可。用。儉。于。享。則。它。可。知。矣。可。即。時。也。當。其。可。之。謂。時。或。禮。為。重。或。儉。為。重。皆。時。也。有。時。者。時。而。然。也。此。一。節。經。文。益。言。損。下。之。道。而。傳。以。二。簋。應。有。時。釋。之。也。指。下。則。上。益。言。上。則。下。損。非。道。之。常。故。曰。與。時。偕。行。

山下有澤。損。君子以懲忿窒欲。山下有澤。山曰削。澤曰淫。為象。故。流。而。下。空。故。三。象。

初九已事遄往。無咎。酌損之。已。止。也。事。剛。所。為。之。事。也。遄。速。也。皆。損。剛。以。自。損。若。也。初。在。下。位。勢。不。得。不。損。以。奉。四。矣。而。四。不可。大。過。又。宜。對。故。已。其。事。而。速。往。則。無。咎。也。然。損。剛。柔。柔。教。以。適。損。其。是。已。故。戒。以。酌。易。為。利。謀。者。當。矣。

已事過往尚合志也人所尚者在合四之志也

九二利貞征凶弗損益之貞者固而守中也征者動而之五也

自屬典初昇矣雖正應在五然五已受上益二為欲往奉五則損道過中下將竭矣故以貞則利以征則凶唯言弗損而

戒以征以其為下之主故欲其弗損亦為利謀也

九二利貞中以為志也固守其中以為志蓋求已

六三人行則損一人一人行則得其友三上乃往未之文卦

一人行三則疑也

六四損其疾使道有喜無咎剛克柔應三柔爻唯四居陰而尚

復蓋己之虐故有損其疾之象損疾之道使其速愈則為有喜而無咎也初造往四使造初未速則疾損之速矣又入正

損其疾亦可喜也損剛奉柔本非常道但

六五或益之十朋之龜弗克違元吉柔居居中為損之主能求

曰或上自下未或益之也朋貝也五貝為朋詩錫我百朋是也古者貨貝而室龜十朋之龜者國之室龜大率則用之也

損得其道也人助彼同室龜從焉其古為大善而吉也漢食

六五元吉自上祐也上九在上

上九弗損益之無咎貞吉利有攸往得臣無家上自乾未既成

不可復損也上居休居上故能止其損而務為益下之量其占為無咎復能固守此道則吉也又六三在下己之所應利

任而從三也得臣得三也三自坤之乾不有其家也得臣無家者志于所事也○二承柔者也為于失守貞之在先弗損在後故能貞而後能弗損履二之位然也上柔柔者也其勢易矣弗損在先貞吉在後故弗損則得貞而吉履上之位然也

弗損益之大得志也三剛同志唯五上則大遂其志矣損得

也

三三 震下

益利有攸往利涉大川益增也震巽至性而合至益而交為

下者蒙益故為益也若聖人乘為之象故其占為利

有攸往利涉大川也往以與利涉以平惠皆益之事

益損上益下民說無疆自上下其道大光釋卦名大損上

乾之初畫而為巽也益下者下卦本坤益坤之初畫而為震也

故氏說下則道光利有攸往中正有慶釋彖辭三五中

利涉大川木道乃行木巽象木道乃

也與德休德休也施之不暴故能悠久天施地生其益無

方坤受一陽于乾而為生無方用廣天也凡益之道與時偕

行益亦時也

風雷益君子以見善則遷有過則改陽唱陽隨一生一長益

已其安有二善者陽也見善即遷

初九利用為大作元吉無咎初自乾來卦之所以成益者也剛

故利用大作以與事功然位卑任重一有不和貴在柔先不

有故者柔大善而古乃能無咎利用大作者得時也元吉無

咎者不作非在下者得為之象故元吉而後無咎

元吉無咎下不厚事也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

之用在下益六二即損六五也故象占界同柔居中正而當益下之時賴剛之益以為益者也或初也人助未同龜室從馬其占為永貞吉必曰永貞者二有鹿五之大臣下獲助或從上能未守臣德之正則吉也震為祭主二爻何益為安得益于上者故又為厚帝之吉占享帝非二所得當以五別之而別離于本爻占卦之下

或益之自外來也

六三益之用凶事無咎有孚中行告公用圭

動之及當益之時為同凶事以益民之家蓋時有違然或有當益故而即之占為無咎公五也二居下上視民有災理宜即即然不可不告也三皆履一卦之中非得用者蓋物之事理用圭重其事也三四皆履一卦之中非得用者蓋物之事理宜酌之故得取中行之家

益用凶事固有之也

六四中行告公從利用為依遷國

象依五也國坤也四自坤之下爻未遷于上為利用為依遷國之象○三在下而遠又民有災凶所宜即救若告而後益則已遲矣故益之在先告公在後四在上而進又遷國之事不可擅為若為而後告或告而未從則為專矣故告從在先遷國在後自遷未嘗用圭可也

告公從以益志也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

下四爻皆為任益之事者五則居巽休中孚存實委之下而不自為故為惠心之象勿問者付之臣下用大作為益民之事不可計也如是故元吉惠我德也君以定心付之臣下不計其損民以定心歸于君而成其益天下事莫不出于君之心又非君之思乎君主心臣主事故為惠心主德事主功故為惠我德

有孚惠心勿問之矣

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

剛德而莫知施柔上之故或有擊之者或恒凶也如無也益為恒之象上居外窮以剛未益失其恒心故凶莫益之偏辭也或擊之自外來也上句大重下句大重乃因上文以起下意傳虛後人泥大生說故特說之曰偏

三三

其損益六爻上九以不能益下而凶餘爻以能益而吉且利則皆不其益也○損曰損則益亦有時損則為柔未而交剛也蓋柔者剛往而交柔也均之為交然在剛損則柔未而交剛者何也剛道常統柔道常之損則益柔者損柔而益之也損得之則統者損矣以之得統則之者益矣故剛損而柔益柔何也蓋內卦為貞內卦為悔凡卦以貞為主貞而止外為損內以益外故曰損震未而在內為損外以益內故曰益也往而止于外者為消損消而日損者未而動于內者為養震剛震而日盈者也故損者損則益不言損則也以卦之統用言之柔主損物兌在下者為益也

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

五剛決一柔斷在又去為夫之義夫雖以五為主然兌體上

二五王庭五所居也揚于王庭者二決柔之罪告于邑也孚號

有后者二陽號呼號處柔之害而舉于柔也

三三

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往夫決去

居也告自邑不利即我者告先從邑其不利從兵以禦窮
也剛長至五始為有居故有王庭之象告居曰揚告柔曰號
上缺故有此象

夫決也剛決柔也決卦在八健而說決而和而說為說于攻
小人故不以決而和釋之見說乃揚于王庭柔柔五剛也
和也非說也和說安詳用夫之通 揚于王庭柔柔五剛也
釋柔辭柔柔五剛柔居其以臣象號有厲其危乃光也柔謂
陵居以一八八加柔居子也象號有厲其危乃光也柔謂
有危也號即久辭惕厲也告自邑不利即我尚乃窮也柔
知危則無危而夫道先矣告自邑不利即我尚乃窮也柔
之外者皆有姓之、心二能容柔之柔故書其待之、道所
以告自邑不利即我尚乃窮也柔謂一柔而遂窮也何武
陳蕃之云利有攸往剛長乃終也柔謂上九
官守是也利有攸往剛長乃終也柔謂上九
澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌之象君子德之

以施祿及下唯不居其德則人不忘在夫之時所宜
戒也王輔嗣釋則志為明忘於五本為明後人改之
初九壯于前趾往不勝為咎象為大壯初九同此曰前趾者先
而決最上之柔宜審而往、而不勝、初九為咎耳我辭
大壯曰出夫止為咎者大壯二柔夫一柔時不同也
不勝而往咎也王輔嗣曰不勝

九二惕號莫夜有戒勿恤象為大壯二剛相及唯二剛
健居中居得為之地故王不與它爻為敵而與二為敵二五
同德不同體能允異情柔剛乘之故二憂惕而號以致警也
或上也莫夜陰氣昏蔽之時乘剛而動故以
九二惕號莫夜有戒勿恤象為大壯二剛相及唯二剛
健居中居得為之地故王不與它爻為敵而與二為敵二五
同德不同體能允異情柔剛乘之故二憂惕而號以致警也
或上也莫夜陰氣昏蔽之時乘剛而動故以

九三壯于頄有凶君子夫一獨行遇雨若濡有愠無咎初在下
在上為頄、而頄頄間骨也三德位不中牽于私應而下由
內也后而已故為壯于頄之象其占為有凶也然休木乾剛

能以公抑私決之又決有君子夫、之象居奇先進有獨行
之象兩兌也若濡微露而未沛然也三不能率其同德乃冒
然自往陰欲和于陽反因其獨進微露其机以日解為遇雨
若濡之象愠然而不發也上以私情求三、內惡其汚已而
不能發之于外又為有愠之象蓋贖本居子而德
本純天理人欲互相進退但終始自持亦可免過
君子夫、終無咎也一取其

九四臀無膚其行次且牽羊悔亡聞言不信上二剛皆兌體四
于決柔者也履上體之下也于純剛之進失位而致為臀無
膚之象外有所說見又下履為其行次且之象羊兌也牽羊
者艱其後而後進四勉從中剛若牽羊然亦可以悔亡也勢
迫于乾情溺于兌不守已而性非真有見于柔之當決也聞
言也蓋于陰濁故不為聞言不信之象
其行次且位不當也聞言不信聰不明也
九五覓陸夫、中行無咎羊也夫、柔與三同三于上為應五

于上為比其勢可以相及宜往而決、若也故獨于二爻言
夫、此卦唯一柔一夫是矣本無待于夫、也以公抑私餘念
未斷必有待于夫、之決故皆取夫、之義則居中正不能
大有所為以成大道之志下雖同乎居子上未絕乎小人中
行而已故其占僅高
中行無咎中未光也傳指中行言之五本兌說其去小人終
而勿果五之中行在爭難中而非理之中也

上六無號終有凶一柔在上用其誦說久履非振先口不揄故
俾免終不可免也皆若小人之罪有必至也五泰之、遇
曰山而日終有山者又以見小人之難去也四五泰之、遇

無號之凶終不可長也夫臣下去小人之卦非人主去小人
之小人也故其辭危之無吉者無決之、存象辭之先則
揚于上在正其罪以觀居之悟大則象號使天下明知大意

之將及凡以慮之者莫然不敢以威武加之故不利即我
六不敢以難去止也故利有攸往健而說決而和衆正並進
而小人盡矣夫與剛同夫剛消柔則柔消剛其勢一也剛六
五居休有護上九之意夫九五兌休有私上六之意剛六三
以應剛故不陷于小人夫九三
以應柔故不純于君子者也

三三

女壯勿用取女
也遇非正道壯非女德剛宜守以非其不正之合
勿用取女為剛戒也唐高宗之于武氏悍是道矣

姤遇也柔遇剛也名卦勿用取女行不順也不可與長也
辭此剛之始也柔之刺則蓋非一日應與否現而後刺之証
成全人于其相姤之初而為之慎故曰勿用取女不可與長
也相姤之初一動于故則剛之大禍天地相遇品物咸章也
且至受感而不可悔矣嗚呼順之哉天地相遇品物咸章也
廣姤美坤之一柔初與乾遇于時為夏至午剛遇中正天下
中陽氣燁然書於而在外矣故品物咸章剛遇中正天下

大行也初九雖交為坤初六然下有九二未至如姤之無居
上九五未至如刺之無居剛過姤之時義大矣哉朱子曰
中正猶可通柔邪而大行其化也

天下有風姤后以施命誥四方
后以風令萬物而物無不遇
物之遇

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅
二以剛中之道制之于前故有繫于金柅之象有以繫之則
從正而止故音若羸豕得往則後剛而凶見矣羸豕北水也
九承剛強而北弱故以北豕為羸豕也初柔雖羸豕北水也
性志復跳躍雖使受繫不可以其羸而易之故不說象以示
戒文辭雖屬初
然皆為剛告也
繫于金柅柔道幸也
柔幸
于剛

九二包有魚無咎不利賓
魚有遇之時其占為無咎也賓四也民未比工
二既主之勢無兩屬之理故不利賓又見其剛

包有魚義不及賓也
內卦之事

九三臀無膚其行次且反無大咎
用三柔其上下兩剛不相得而不安于為臀無膚之象初不可
過不容不合之而去為其行次且之家其占為有反但以能
行而不幸于柔故無大咎也

其行次且行未幸也
未幸

九四包無魚起凶
而不可得故為包無魚之象大外有包者之形內無得民之
健者此凶之所由以起者也彼非吾民而不吾歸毋足怪也
彼本吾民也吾無以親之而它適真主則吾
之難自此起矣一說廷而求之則凶亦適

無魚之凶遠民也
民可道不可遠二也民故得民遠民故失
之道義
各有去

九五以杞包瓜會童有隕自天
謂初也九瓜過大木則見捨而其生不繁五用二包柔幸
于剛一能制柔為以杞包瓜之象會童縮其剛德而不露也
居中處正柔二而不旬用為會童之象隕墜也一柔已長乾
道將墜五方任賢止惡養德俟時志回有在矣而數有也然
為有隕自
天之象

九五會童中正也有隕自天志不舍命也
唯人主不

上九姤其角吝無咎
于下用是道以為過其角之象過剛則不諧于物上則無接
未為失節故無咎此文象占復與三對凡言會者志于下而
不能升也言角者志于上而不能俯也三本教遇柔而
能收故所無大咎上高兀無心求道故雖吝而無咎

始其角上窮吝也 婦女福也一柔初進志在通剛故曰柔道
 心于通剛不期而遇柔于陽氣先氣之時而一陰忽生
 之治平盛成之世而禍根發於盛時然而出于所期之外
 者焉亦過之入也六九于氣候消息之際寄意極深初六
 十金耗則貞吉有攸往則見凶此下三爻一机括也九四包
 無色然凶此六三九各無咎象占大約皆對言之蓋時有淺
 深故辟有難易位有遠近故情有取舍而觀利其几亦
 已森然矣其于此矣時人之大所以並言于此也 二卦者是
 豈可不深
 惟其故哉

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往 萃下
 也為卦下坤上兌象未在下往萃于剛順而說焉為萃之義
 萃亨萃則亨也五也故至也人聚于聚未聚則亨一禮官教
 愛王者當至而致亨也利見大人亨下之象柔利見五而
 萃之則亨也利貞萃五則為正卦有二剛萃者所宜審

也大牲牛也人心既聚故薦天而吉攸往而利萃渙皆言王
 假有廟與焉本為高而五居之故有假廟之象大牲坤象
 萃聚也順而說剛中而應故聚也 釋卦名義剛中
 王假有廟致孝享也 釋彖辭王假有廟與渙均也萃致其
 渙其散故曰王乃在中利見大人亨聚以正也九五用大
 牲吉利有攸往順天命也 時至于萃是王者為天之所命也
 奉天意也皆現其所聚而天地萬物之情可見矣 天地萬物
 所以順之也 同亦謂無在外也
 澤上於地萃 澤上于地非聚不成象流
 虞 聚聚必防勿謂
 其柔而易之
 初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往無咎 萃下
 也此者

六二引吉無咎孚乃利用禴 所以成萃者下三柔也初有孚不
 唯二柔德中正能引萃同類為萃之唱以應乎五故吉無咎
 孚五孚之也禴禴祭也二能引萃復享于上則雖薄祭可以
 受福矣故引也後學乃利禴夏祭也坤當見秋之位故
 有此象凡又言禴者三皆二爻也 臣事貴約故取薄祭之六
 引吉無咎中未安也 如初不終三嗟

六三萃如嗟如無攸利無咎小吝 萃如從上也嗟如上非廣
 成萃矣履萃之時已獨不從故無攸利然上雖非應而窮相
 遭亦非非已者性而萃之亦可無咎但彼此皆柔非若一剛
 一柔之相與
 不見小吝耳

九五萃有位無咎匪孚元永貞悔亡 剛居中正有萃之位矣然
 而已非能為人之所孚也元永貞居德也五能全其元永貞
 之德有始有萃則為人所萃而悔可亡矣 經言元永貞唯此
 爻此爾新安王次曰元永貞此道也合之以仁久于其正則
 聚而能比四柔一剛皆萃于已而悔可亡矣有九四之剛其
 卦為萃無九四之剛其卦為比故
 子萃五爻辭繫以此象之德也
 萃有位志未光也 朱子曰匪
 九四大吉無咎 三柔未萃四先得之位過居而眾聚焉爻所為
 大善而吉之占也大吉者止
 為吉之大而已前後並做此
 大吉無咎位不當也

上六齋咨涕洟無咎 上六之道宜居下而未萃于剛上則之

為濟故有涕洟之象能憂非德不致安處亦可無咎

所萃也者四得時也為衆所萃者四得時也

齋咨涕洟未安上也 萃者聚為而已身卦有二剛以位則五

所一蓋皆于此而不至于此若也此以一剛在上而統五柔

萃上勢聚此其辨也夫勢聚而心未親聖人履鳥曰王假

有廟曰元永貞者欲居居道以爲衆主也曰利見大人亨

利貞曰大吉無咎者欲居居道以爲衆主也曰利見大人亨

為主也嫌疑之間聖人所謹宜教深矣

三三坤上下 升元亨用見大人勿恤南征吉

升元亨用見大人勿恤南征吉 階上巽順以登得升之大升

宜見天人不私在共同升之柔也南征吉巽東南坤西南

升自巽趨坤為南征之吉 占也用見大人又見巽例

柔以時升巽而順剛中而應是以大亨 特成也柔不揜進以

也剛中二也卦有此德又二柔應之是以大亨 用見大人勿恤有慶也

剛勿虐私比之柔是以有慶也漢先主始親 剛張後用諸葛得見大人勿恤之人矣

五志 地中生木升君子以順德積小以高大 率其固然而無吝

升而大德不期升而自 升美順與積皆柔之事

初六允升大吉 允信也升為柔升卦有四柔其三柔已復升矣

在下位而復附乎上 同德相合吉九六與

允升大吉上合志也 上謂上卦四也

九二孚乃利用禴無咎 孚也得時若此雖薄祭可以無咎矣占

升六五用上柔下故二止曰孚乃利用禴也

九二之孚有喜也 有喜者得在四度之方未

九三升虛邑 虛未也邑坤也巽為入坤為順三層下休之上自

升虛邑無所疑也 占與小畜上九同反

六四王用亨于岐山吉無咎 王周先王也周自處迂岐居柔休

于岐山也當占此爻故周公舉事以定 之亦殆有微辭焉吉而無咎蓋可知矣

王用亨于岐山順事也 爻福之本也

六五貞吉升階 時至美五不怠不得其升意不得其正也必行

即尊位升階之象 口階者漸而有存也

貞吉升階大得志也 貞陰象升至五而中踰五則過矣

上六實升利于不息之貞 實陰象升至五而中踰五則過矣

明之虛而不之履實然而升者也升不知止本無所利唯利

于不息之貞耳蓋已升復升唯抱于進德可也至人因其情

而教以又善之道蓋如此乃象外之占也升六爻唯二別自

取又餘文皆以序升畧如純乾六位之序此文所謂不息之

貞實亦永五 貞吉而吉也

冥升在上消不富也 不富者不得賜也冥

升無棟升之理柔自下登巽而且順得升之道故六爻皆無

凶兆蓋盛時也故于下篇多著與亡之空明夷蓋亡國之卦

而升得位之卦也故二卦辭又多引而不發六五言箕子之

貞六四言岐山之吉周公于二卦也畧托之二爻以徵見其

息難周有難百世可知夫子知易也難而推之若古
之泰誓春秋之獲麟皆卦運消息之大者神而明之存乎其
人焉非官意

三三 坎下

困亨貞大人吉無咎有言不信
坎下兌上坎之一剛木陷于
柔中兌柔居上復指于坎剛抑已甚故為困身困也事
亨也卦以九二為主大人二也居用以貞大人之事故吉而
無咎當困之時上無與應言必不信洗
取困窮又在晦然兌為口舌故以說戒

困剛揜也
名入險以說困而不失其所享其唯君子乎
釋彖
險以說天知命困而不失其所享者君子謂貞大人吉
剛者不剛則居于外物悼窮嗟卑夫其所享者貞剛而中者
以剛中也九言以剛中者也皆謂坎也居用以貞剛而中者
有言不信尚口乃窮也卦居

澤無水困君子以致命遂志
澤無水者用之不可為之象致
說此處困
之道也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿
臀體之所安也坎為堅
株木坎也柔居坎底
最居困下失其所安為臀困于株木之象幽谷亦坎也柔性
昏下傷而求避其陷愈深為入于幽谷之象不覿不見也
不能自拔以從正應至三歲之久猶不覿四其困甚
矣占不言凶者困六爻唯初有應但困于下是為身

入于幽谷幽不明也

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶無咎
坎體中兌二有
而志未行為困于酒食之象朱紱君之服五也紱行則以紱
膝方未着來之遲也五雖非君而同德不遠久困方未來已
利在致美誠敬以通之其占為利用享祀也然明
方困困時未可動若征凶凶但于又為無咎身

困于酒食中有慶也
中謂

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶
居三柔居好動止不應已而強求之非所困而用馬困于石
之象蒺藜刺不可據之物指二也以柔乘剛非所據而據馬
據于蒺藜之象坎為宮三所居也妻止也三上雖均之為柔
然三陽上陰以三言之則上同妻也例與小畜上九同困六
爻唯三為凶者用
我妄動三動故也

據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不詳也
不詳者
九四未徐困于金車吝有終
未應初也徐未應初也徐未應初也徐未應初也徐未應初也
器謂二也四欲從初二陽其中道四之路故有困于金
車之象但初本正應暫隔終合其占為雖吝而有終
未徐志在下也雖不當位有與也

九四剛則困于赤紱乃徐有說利用祭祀
剛則未詳於說
兩利不合故五德之使從已也赤紱臣下之服二也二困于
下而不來五失同德困于赤紱也說乾德也坎兌相連久同

必合徐乃說矣五宜致其誠一以交之其占為利用祭祀也
享祀者祀神之獨祀祭祀者祀神之泛祀各以五二之象言
也之

剝則志未得也
未得二也又同
乃徐有說以中直也
人同

九利用祭祀受福也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉
上所對者三所乘者
幸已葛藟之象五剛而居尊乘之理逆臲臲之象夫二所以
征凶者以其見捨于上不可征也至上則無捨之者矣今乾
下則有葛藟之象安上則有臲臲之危困既已極勢必思交
如曰動有悔而不動則必有悔矣故唯征則吉也六爻唯上
吉者非其才也時
也故曰時為大

困于葛藟未當也
從三動悔有悔吉行也
困于葛藟未當也從三動悔有悔吉行也困于葛藟未當也從三動悔有悔吉行也

純均為君子不得志之卦然或進而困退而思避行嚴否
純均為君子不得志之卦然或進而困退而思避行嚴否

純均為君子不得志之卦然或進而困退而思避行嚴否

純均為君子不得志之卦然或進而困退而思避行嚴否

純均為君子不得志之卦然或進而困退而思避行嚴否

純均為君子不得志之卦然或進而困退而思避行嚴否

純均為君子不得志之卦然或進而困退而思避行嚴否

純均為君子不得志之卦然或進而困退而思避行嚴否

純均為君子不得志之卦然或進而困退而思避行嚴否

純均為君子不得志之卦然或進而困退而思避行嚴否

純均為君子不得志之卦然或進而困退而思避行嚴否

純均為君子不得志之卦然或進而困退而思避行嚴否

純均為君子不得志之卦然或進而困退而思避行嚴否

純均為君子不得志之卦然或進而困退而思避行嚴否

純均為君子不得志之卦然或進而困退而思避行嚴否

然此無可信之勢，捨抑則德，坐困而已。故卦辭言困，不言
 故困君子之末，如之何，未有如困者也。困元柔用事，坎險在
 下，蓋世道昏濁之時，撥之古事，如履人君子不事而當難處
 之朝，故吉則格不通，故去則入不可，故為則時未定，請共收
 默不取，隨亦不
 敢激，類此多矣。

三三 坎上

井，改邑不改井，無喪無得，往來井，汔至亦未繙井，羸其瓶，
 凶。井，人之所汲以養者也。為象以木巽水，水德上行，故為井。
 凶，木由陽未，故井之畫以剛德為象，井貴上出，故卦之用以
 九五為主，邑，坤也。井，坎也。乾之中畫交坤而為坎，坤可定坎，
 不可交，改邑不改井也。無喪無得者，井之體謂取之不竭，蓋
 之不可盈也。往來井者，井之用謂汲而往者，此井未而汲者
 亦此井也。皆指五也。汔，幾也。繙，絕也。巽德象羸，瓶，汲器
 也。羸，瓶也。瓶，象三二雖有剛德而在下，故未之為難，故三二雖
 未盡絕而羸瓶也。五德能及物而在上，故未之為難，故三二雖
 足以及而處下，故求之者
 有不復焉，占者所宜審也。

巽乎水而上水，井養而不窮也。改邑不改井，
 乃以剛中也。羸其瓶是以凶也。
 功也。羸其瓶是以凶也。
 木上有水，井君子以勞民勸相。木上有水，木能感水而津潤
 資其民，勸相者，勉民
 相助也。法井之施。

初六，井泥不食，舊井無禽。井泥不食，不可食也。舊井，廢井也。無禽，
 況滯也。陰下無應，體濁人棄，故有此象。
 井泥不食，下也。井以汚下為病，下三爻皆不得用者，也。初八
 三爻皆得用者，也。上成也。舊井無禽，時也。馬時
 上故曰元吉在上，大成也。舊井無禽，時也。馬時

九二，井谷射鮒，甃敝漏。二有剛德，但為有柔，陽主清陰主濁，二
 以剛居陰下，此于初備未高，于濁也。井

各井之有穴而
 上而給人，今乃
 其水之象也。非
 井谷射鮒，無與也。非其與也。

九三 井渫不食

九三，井渫不食，為我心恻，可用汲。王明並受其福。以剛居陽，
 渫，于谷者也。渫，不修汚者也。在下體之上，下無所汚，井渫之
 象，不食，不見食也。在上體之下，井未上行，故有不食之象。恻
 上惻之也。三上離也。但上之所收其勢可及五而不能及三，
 故見之而心惻也。坎為加憂，心惻之象。王五也。三可用汲而
 非明王不能用，王明則施者汲者並
 受其福矣。王明坎內明，為公也。

井渫不食

井渫不食，行恻也。眉山蘇氏曰：行恻者，明人求王明受福也。
 井之道無求也。潔身修德所以求
 也。然曰求王明者，必王明如後可。

六四 井甃無咎

六四，井甃無咎。四非泉也，然位在上體，能承乎剛，為修甃其井
 之象，四之井既甃，則五之泉有承矣，若能如此

九五 井冽寒泉食

九五，井冽寒泉食。以剛居陽，卦又為陽，其日冽者，陽之清也。位
 下，言泉至五始以象泉之畫，則而居陰者，雖清而不見乎濁
 剛而居陽者，清矣。而其卦為陰，猶木極于清也。唯爻剛位陽
 而坎體用清冽而寒者，也。勢又處上
 上人所共資，五之德位，盡井美矣。

上六 井收勿幕

上六，井收勿幕，有孚元吉。上井口也。收，汲水也。勿幕，勿蔽覆也。
 樂也。元吉，井道大成也。占
 卦雖屬上，然寔為五言也。

元吉在上

元吉在上，大成也。
 井大文初不如二，不如三，不如四，不如五，其上，久人
 徒然比之他卦，特為有厚益，井較定而施物者也。六爻皆靜

情偽不生并德也。嘗試以象考之。地中有水。為師。未上有水。為井。比。草木之生。心吸水之氣。以成其津潤。故人之生。心吸地之氣。以津其頭目。皆是理也。是以地中。有井。不為井。木上有水。乃為片。玩象。豈可以細推焉。

三三 出下 兌上

革已日乃孚。元亨利貞。悔亡。革。安也。改也。為卦。兌上。水。東。南。而陰。故為革。安。改。之事。非常人所識。不可遽也。不待已日。而後革。如是。而革。人乃孚矣。高為日。革至九三。而始就。已日。而後革。革本有悔。言大善。以適之。又利在守正。其悔乃亡。若及。往。自。絕。乃。致。悔。之。道。非。革。也。
革。水。火。相。息。二。女。同。居。其。志。不。相。得。曰。革。兌。卦。名。又。水。兌。也。此。言。水。火。相。息。之。交。例。也。包。咸。也。水。火。相。息。者。性。不。同。也。二。女。同。居。其。志。不。相。得。者。情。相。惡。也。相。息。革。也。同。居。不。相。得。則。交。性。亦。革。也。陰。之。已。日。乃。孚。革。而。信。之。大。明。以。說。大。亨。以。正。革。而。信。其。悔。乃。亡。人。信。其。當。革。也。革。大。事。也。唯。人。信。則。能。成。革。

之功。四文明則能盡革之理。外和說則能行革之事。大亨以正。則下失。然之。然當者。合理合時之謂。聖人履于革。蓋如此。天地革而四時成。湯武革命。順乎天而應乎人。革之時。大矣哉。庚。革。人。陽。生。子。子。而。終。已。天。革。也。地。陰。生。于。午。而。終。亥。地。革。天。也。順。天。應。人。者。指。先。德。而。言。也。氣。運。之。革。與。世。運。之。革。同。出。于。時。而。也。程。子。曰。九。子。時。唯。可。尊。周。孟。子。時。方。可。革。命。先。一。日。不。可。後。一。日。不。可。澤。中。有。火。革。津。含。有。水。而。有。火。其。地。革。矣。卦。以。君。子。以。治。歷。明。時。治。歷。者。審。日。月。星。辰。之。比。移。以。正。天。事。也。初。九。潛。用。黃。牛。之。革。巽。固。也。革。剛。象。黃。牛。之。象。其。性。九。堅。在。卦。自。守。力。制。其。剛。躁。也。象。與。巽。大。二。固。但。有。賓。主。之。異。耳。聖。用。黃。牛。不。可。以。有。為。也。

六二 己日乃革之 征吉 無咎 初至二 其時几 可以革矣 而未

九三 征凶 貞利 厲革言三 就有孚 三剛而不中 或在妄革 然已

改也 故征凶 而貞利 亦厲 唯革之 誠 反復詳審 至于三 則

無凶 無厲 是以取信于人 矣 自初至三 九 歷三 爻 三 就 之 象

革言三就 又何之矣 拾此何也 信之已審

九四 悔亡 有孚 改命 吉 信之 其可 革至四 則已 在上 卦 陰 當 水

火相息之會 九 向之 未 革者 至此 而 當 革 矣 革 得 其 時 其 占

為悔亡 有孚 可以改命 而吉 也 改命 即 革 命 之 大 事 無 哉 此

改命之吉 信志也 湯武革命 其志非以為己也 為

九五 大人 虎變 未占 有孚 之 履 炳 炳 在上 虎 變 之 象 占 即 並 也

大人 虎變 其大炳也 炳者 陽

上六 君子 豹變 小人 革面 征凶 居貞 吉 上 依 五 而 變 者 也 兌 命

云者 蓋 威 武 用 革 之 象 也 居 子 小 人 者 一 爻 而 具 二 象 對 出 之

上 同 體 而 異 質 之 象 也 居 子 小 人 者 一 爻 而 具 二 象 對 出 之

辭 也 上 居 卦 極 當 革 之 成 居 子 小 人 者 一 爻 而 具 二 象 對 出 之

之 正 可 也 夫 柔 故 有 此 戒 亦 抑 陰 之 文

君子 豹變 其文蔚也 蔚者 陰 小 人 革面 順以從居也 坤 曰 十

九 變 陰 道 成 則 兌 勝 陽 而 剛 得 位 也 兌 在 諸 卦 皆 為 澤 曰 相

為水 唯 革 言 水 者 所 以 見 兌 之 革 也 兌 在 諸 卦 皆 為 澤 曰 相

故相 交 而 消 息 之 水 陰 者 可 以 納 陽 也 故 相 交 而 消 息 之 水 陰 者 可 以 納 陽 也

故相 交 而 消 息 之 水 陰 者 可 以 納 陽 也 故 相 交 而 消 息 之 水 陰 者 可 以 納 陽 也

故相 交 而 消 息 之 水 陰 者 可 以 納 陽 也 故 相 交 而 消 息 之 水 陰 者 可 以 納 陽 也

三三 巽下

鼎元吉亨 鼎之用故為鼎 維革命之後法象一新明居在上能用刑德其占為元吉而亨王孫

鼎象也 二三四象腹象耳上極其上象鉉 以木巽火享

鉉也 聖人亨以享上帝 而其禮也 而大亨以春聖賢也 而其

用巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨 其

辭巽明卦之德耳謂五目謂四聽謂中居柔進上行入同晉

者又已見上文也 聖器有鼎享餼春新

木上有火 鼎君子以正位凝命 天命蓋取鎮重之大 舊命既

革新命 當凝

三九

初六 鼎顛趾利出否得妾以其子無咎 初六動也 鼎以耳行趾

剛定也 否陰象出否巽象妾柔之賤者得妾四得初也 雖

無咎也 巽象長育之位故有此象

鼎顛趾未辨也 顛則性天在鼎 利出否以從貴也

九二 鼎有寔我仇有疾不我即吉 初九為寔初比于二則志在

上也 寔曰仇初也 初九與二比有疾者即者就

也 仇有疾則不能就我初九與二比有寔者即者就

鼎有寔慎所之也 慎所之也 此為私一慮為正我仇有疾

終無尤也

九三 鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉 處上而居者耳

腹也 巽先動故安腹而行耳之事為鼎耳革之象非耳而

五也不食不得食也 三此無應則宜從五以下借上所不予

為難費不食之象 方雨者陰陽將和也 休接于高五蒸互兌

剛柔之情又得復合故雖虧而終

吉虧者下不復上也悔者陽不得陰也

鼎耳革失其義也

九四 鼎折足覆公餗其形渥凶 初九也 初九與四有折足

謂公家所造也 覆公餗之象 已而寬折任者柔不勝而折為

覆公餗之象 渥鼎覆而沾濡也 休蒸互兌為其形渥之象 鼎

用上比而志在應下故凶

覆公餗信如何也 之公餗之復信如何也

六五 鼎黃耳金鉉利貞 柔中居上體虛而偶鼎黃耳之象 鉉

五得乎上以柔居剛金鉉之象 利貞貞辭鼎之

為休利在從上不利應下柔性不同故宜貞也

鼎黃耳中以為實也 為耳虛中鉉橫貫

上九 鼎玉鉉大吉無不利 新安王氏曰玉鉉鼎之鉉也 鼎

象巽安既納玉鉉覆為鼎道或柔其占為大吉無不利也

自五視上則柔得剛也 故為金以九處上則剛居陰也 故

玉

玉鉉在上剛柔節也 相濟

為道以上行為利六爻目下應上者皆吉自上就下者必凶

初九應四則雖艱而吉四下應初則雖復而凶 如二應五

五不言應二而利承上九三雖無應以和于五而終吉

時人畧與井同蓋井水在木上鼎火在木上故皆為趨上之

三三 震上

震亨 震來虩虩 呖言啞 震虩百里不喪匕鬯 震奮動一則

下奮也而動故為震 亨剛自下發有亨道也 虩未詳說

大說蛇虩也 意者威可懼之貌也 啞和也 震之初未詳則

四十

陽為陰附，故擊出，故成作而可懼也。既震之後，時則陰附而陽已舒，故威濟而氣和也。震猶百里，言雷威之遠也。元所

以擊，陽定也。有酒所以降神，震承陽後，故又為長子。主器之象，蓋先居後和者，震之仁，一不亂者，剛之守，上言施震之道，次言過震之值，占者各隨其所值也。

震亨，震來虩，恐致福也。行以威，吠言啞，後有則也。用不震，猶百里，猶遠而懼也。出可以守宗廟社稷，以為祭主也。不稱

君出，則長子監守宗廟社稷以主祭。

存雷震，君子以恐懼修省。雷者，陽盛陰也。雷而游至陽之怒，以舒陽善而陰陰也。程子曰：不唯雷震，凡過猶慎，之象皆當如是。愚謂程子此言，雖廣經意，實格言也。

初九，震來虩，後笑言啞，吉。象曰：震來虩，言以戒懼也。初言文以見初為成卦之主也。震用在下，初又在最下，卦之下，故初為主，四不為主也。周公不加後字，以明之。蓋初奮然而後

和暢為善用其震而不過，故其占為獨吉。

利與謙九三同，卦不言吉而文言之也。

震來虩，恐致福也。吠言啞，後有則也。

六二，震來虩，億喪貝，躋于九陵，勿逐，七日得。震二剛皆為震者，者也。初震而上二，寬柔之故，居億數之大者也。具貨也。陰性者，志在開陽，為陽所震，大喪其有，億喪貝之象。九陵，三也。體有互艮，振而高九陵之象。二不能失，故即三以避之也。然震之為性，初震後和，二之所震，不心求逐，數窮則安，將自得矣。爻數至六而極，更七則安，七日之象。

震來厲，乘剛也。

六三，震蘇，震行無眚。蘇，自夫而僅存之兒，柔處非位，故此時而無眚也。有象，此陰陽于二，去初尚遠，當震行之

震蘇，位不當也。

九四，震遂泥。泥，陷也。此象震本以陽，既陰為入，四不中正，又

震遂泥，未光也。持欲震之，及道

六五，震往來厲，億無喪，有事。震二者，初也。震五者，四也。四有

能，危而大數則無喪也。然危則不

震往來厲，危行也。吉栗剛者，四不剛也。其事在中，大無喪也。

大即

上六，震索索，視矍矍，征凶。震不于其躬，于其隣，無咎。婚媾有言。

震索索，者，心不安也。視矍矍，者，目遽也。征有動而未遂也。四

之震不足以及上，不征可也。上層震極望之，而過有動，震與

能及上，之隣而占其占為無咎也。婚媾，四也。四不中正，志

在親上而占，上之

但四有怨言耳。

震索索，中未得也。雖凶無咎，畏隣戒也。畏隣，之震而戒也。

坤陽不為陰屈，奮擊而出，蓋天之怒氣也。然陽主生，陰主殺，

陽之怒實以散殺氣而布生氣。生氣既作，和氣舒矣。故初九

而後，嗚也。六爻唯初九能全震德。六二曰：億喪貝，六三

曰：震蘇，皆陰氣之散。九四失其震德，故六五曰：億無喪，陰

凝而不散之象也。上六曰：婚媾有言，則是以初陽而偶窮陰

陽之失德

柔可知矣。

三三，艮上

艮其背，不復其身，行其庭，不見其人，無咎。艮止也。剛在下則

險而不安，唯竹其上，則得其所而止矣。艮之義，人四休皆

動，唯背不動，身之陽氣皆止焉。故艮取背為象，成艮之主在

上，艮其背，主上又而言也。身下止，又也。它卦凡為成卦之主

者，比應之情，不歸焉。艮上下各止而不相為用，故為不復其

身行其庭，不見其人，之象。內外皆止，蓋靜卦也。占者

必能其所止而無求，則無咎矣。艮為門闕庭家也。

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明
 艮主于止又時止時行也時止則止者艮成終也時行則行
 者艮成始也行止動靜不失其時艮之道所以光明也震剛屈
 柔下故剛隔柔中惟艮剛者于艮其止其所也艮其止其所
 上柔不能掩故有光明之象也艮其止其所也艮其止其所
 者理所當止之地也艮德止止非其所又非所以言艮
 也四與上皆止也艮用上九又在最上卦之上故唯上
 九之止為止得其時也上下啟應不相與也是以不獲其貞
 行其庭不見其人無咎也艮其止其所也艮其止其所也
 同文此而相與者唯艮六爻之
 情皆主于止故相與而不相與
 兼山艮君子以思不出其位
 兼山成艮止而不出君子之
 身之所為不出其位者矣唯至于一
 之所思亦不出位乃為止而不出也
 初六艮其趾無咎利永貞
 艮之象趾艮則不妄動故無咎利永
 貞宜常守其艮德之正
 也趾性好動故以永之正
 良其趾未失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快
 艮之象隨字人未詳以成九三參之疑下體之中柔中居正為艮其腓
 足之行止不由于腓二能艮其腓矣而不能故其隨是以其
 心不快也意
 者其在三乎
 不拯其隨未退聽也
 九三艮其限列其夤厲董心
 則止非其所矣剛止之過限堅強而董中列一身之剛判而
 為二所莫其危至子董心則心失其止矣夫不
 動之非力制而強絕之也力制強
 絕以為止未有不失其所以止者
 艮其限危童心也

六四艮其身無咎
 故曰身也夫心身之主也心之止無形身之止可見故
 指其可見者而言也居柔之正能安所止占為無咎
 艮其身止諸躬也
 六五艮其輔言有序悔亡
 艮其輔言所從出者也柔在上而得中為
 悔可
 艮其輔以中正也
 上九敦艮吉
 敦艮之吉以厚終也
 艮剛之成也剛之為道方其為震坎未可以止也至艮則可
 以止矣是以謂之成也剛之既成堅凝篤定上下雖不居而

亦不爭德主剛止而頂兼坤靜矣故坤有敦象艮亦有敦象
 蓋坤艮在後天卦位皆為土也六爻以自取象九卦以自取
 象者皆以靜為德艮止也故
 諸爻皆無凶兆應止德之美也
 三三艮上
 漸女歸吉利貞
 漸女歸吉利貞自三而四其進有漸故為漸女謂嫁曰歸柔
 自內之外女歸也以六居四歸而得位也五居尊四進
 而承之進得其正故卦之所利在貞也利貞又見巽例
 漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邪也
 其位剛得中也釋彖辭四之所歸者五也往有功者柔佐剛
 居尊而序止而巽動不窮也上而巽則巽之所以漸其進也
 不亂也
 山上有木漸君子以居賢德善俗
 也居賢德山有木之象山有木
 木則勢漸高同居賢則化漸洽

初六鴻漸于陸小子厲有言無咎
以士得禮用雁漸為女漸之卦故以鴻為象于水潛也居在下
之象小子初久之象厲居下無應也有言而柔不吝也居早
安分得漸之道雖
厲有言又則無咎

六二鴻漸于陸飲食衎衎吉
六二皆以序進故傳不釋
小子之厲義無咎也
鴻漸義唯以下為重
安有若之象衎衎也鏡也正應于
五以履得實休無互故為致
食衎衎之象其占為吉也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇
三四相此不以正合夫三也自四之外當止而動不為其剛
故征則不復婦也自外附力不正之合其氣心天故孕則
不育為凶可知但艮有止禦之象三四情
同若施之禦寇則利而非婚媾之占吉也

夫征不復離群醜也
醜類也三與初二為
類婦孕不育失其道
也非配
正利用禦寇順相保也
相附

六四鴻漸于木或得其桷無咎
所安適然而得桷則可以止矣
雖柔剛而居巽履得其道故無咎
或得其桷順以巽也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉
陽于艮剛為婦三歲不孕之象中正相從和不能開故終莫
之勝而吉漸為女婦之卦立休有為為大腹故取孕象
終莫之勝吉得所願也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉
無係虞鴻翔而無所礙陸之象也儀羽也
德高潔來皆仰之宜為世表故其象如此而為吉也

其羽可用為儀吉不可亂也
漸陰卦也事之冒漸莫若女漸也漸雖陰卦於六爻各以序
進而不得者剛為主也晉升漸三卦皆主進人晉之極為晉
其角升之極為巽升皆為進也此動不窮之漸上九當
進之吉而極者進以漸也此動不窮之漸上九當

三三
歸妹征凶無攸利
歸妹少女有違也日妹之者震謂兌之歸
也兌柔居三居不宮位故凶以三柔
二剛柔居之分故無攸利傳文著柔

歸妹天地之大象也
天地不交而萬物不興歸妹人之終始
也釋卦名也歸妹人之所不可廢者也天地謂乾坤
說以動所歸妹也女德矣以其所歸者少故也凶位不當
也釋柔辭以無攸利柔柔剛也婦柔夫無攸利天詳見或

澤上有雷歸妹
子以永終知故
歸妹以姊跛能履征吉
初九歸妹以姊跛能履征吉
折也歸妹之所歸者也下之二剛皆處於柔而夫用能
折也歸妹剛在下也九二在前三之所歸已其姊也雖跛能
占為征吉也

歸妹以姊以恒也
在下用姊以跛能履吉相承也
承
九二眇能視利幽人之貞
在陰位之象二雖眇能見利在抱道居德守

九二眇能視利幽人之貞
在陰位之象二雖眇能見利在抱道居德守

利迷人之貞未受常也

六三歸妹以須反歸以妹二也須待也妹初也三不中正東

待反以妹

歸妹以須未當也居未

九四歸妹愆期遲歸有時四震也當歸妹之貞者也但居陰道

時也然四之志非不歸也

愆期之志有待而行也待五

六五帝乙歸妹其君之袂不如其姊之袂良月幾望吉居尊處

同出而使歸馬為帝乙歸妹之象其君謂女居也三也姊初也袂衣袖也三雖居貴而失德初雖賤而克承為其居之妹不如其姊之袂良之象月所以配陽月幾望者陰也望歸妹柔為主三在下而五在下陰道如盛矣凡言月幾望者本非

吉占歸妹陰

帝乙歸妹不如其姊之袂良也其位在中以貴行也居姊

上六女承筐無實士刲羊無血無攸利初姊三妹二為交歸者

也上六在上無物于歸妹若也女言其未嫁也士言其未婚也皆指大言之一也而對出之辭也筐五也無實者無陽也羊无也無血者不得陰也上雖有承而非剛為女承筐無實之象三雖當應而兩柔不應為士刲羊無血之象承應皆柔不得其儀其占為無所往而利也

上六無實承筐也上柔也故傳

歸妹以女大觀之末為善不吉象辭乃如此其凶者所以正則貴柔賤之大分也自有乾坤以來人物所恃以生植而無患者以名不正則言不順事不成至于民無所措手足春子吝子路以名不正則言不順事不成至于民無所措手足春子吝之作止為名不正則言不順事不成至于民無所措手足春子吝則微以正居臣克復之辨易與否皆名分之分春妹別姓

三三震上

者也夫子莫同易作春妹所以言天下之始終也

豐亨王假之勿憂宜日中豐繁大也為卦四外震內火

豐大也明以動故豐名卦王假之尚大也

震宜日中宜照天下也明以照天下所以防其將隳也

則曷月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神

手承上文而廣其義象曰中言其德之備也傳言日中則昃其時之過盛也豐大之世多故所生聖人履虛盈言用消息言時人與鬼神皆當至豐而後至其氣充備豐盈

君子以折獄致刑折獄明也致刑威也

初九遇其配主雖旬無咎往有尚配主四也曰配云者下從上

雖旬無咎遇旬灾也傳復獲未盡之旨自上下上理宜自謙

六二豐其蔀日中見斗象與四同傳文往得疑疾有孚發若吉

人主狃于豐盈則多吝二明五闇又兩柔不處若處然而往正以不納故反得疑疾也唯用其亨誠有以威蕪之則吉自而無吝明若不為也

九三豐其沛日中見沫折其右肱無咎
二層下中其明未易其豐未極三層下體之終其明未有所蔽
 豐已久而人之慮亦兵故上四爻皆有剛象沛古人作旆旗
 旅之下雷者也三志在應柔眩于崇高受敵在上為豐其沛
 之象沫小星也陽失其明至于見沫其剛極兵三有剛德而
 不知謙主其明也故折其右肱以折其剛也
 事言右者謂剛也故折其右肱以折其剛也
 盛而不知其不足事也故折其右肱以折其剛也
 象過由己招兵所沛也又漢書五行志顏師古謂退九三而
 不任以右股之等
 此後免咎亦通

豐其沛不可大事也
無折其右肱終不可用也亦難

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉
蔀小席也難剛居陰已入
 之大者四難屬陰所與者乃同德之剛猶勝于三為日中見
 斗之象夷等夷也指初也曰夷云者上待下之辭也以剛遇
 明其占
 為吉

豐其蔀位不當也
居陰日中見斗凶不明也遇其夷主吉行
 也

六五來章有慶譽吉
豐以剛為病以中為美五陰主也而有中
 者得二也譽謂能
 用二也為吉可知

六五之吉有慶也

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其無人三歲不覿凶
以柔居陰處豐之極侈也自大其故愈甚為豐其屋蔀其家
 之象闕三闕上也至于三歲之久猶不覿三也上以柔居之
 資當豐盛之極自以天下無復有危深
 居日安下情不持蓋自此而凶見矣

豐其屋天際翔也
豐其屋天際翔也
 豐其屋天際翔也
 豐其屋天際翔也
 豐其屋天際翔也

豐其蔀天際翔也
豐其蔀天際翔也
 豐其蔀天際翔也
 豐其蔀天際翔也
 豐其蔀天際翔也

旅小亨旅貞吉
旅內有所限而棲于外也為卦艮限其內文
 四之用以自立其占為小者亨也旅以柔為主非有為之卦
 為旅之中勿主為虛故其辭戒以旅貞則吉為嚴訓矣

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞
吉也釋彖辭柔五也剛四也得中乎外而順則賢人之心不
 吉皆廢旅之道也凡象言明言文則止謂高之德也或言旅
 麗乎明麗乎大明則兼指高之德位而言也詳見或問旅
 之時義大矣哉
 近收處失其時又則魯昭公之乾侯是已

山上之火旅
京房傳陸氏注云火在山
 不留獄者易至于留滯唯以慎而不留獄可也此君子治旅
 之道

初九旅瑣、斯其所取
旅六爻皆言此不言處首處之時也
 為賤役故以取

旅瑣、志窮災也
君子處旅自有其道初
 六二旅即次懷其資得童僕貞
 藉者也在中無畏懷其資也童僕初也良象
 初此于二志不外慮為得童僕之貞者也
 得童僕貞終無尤也
 在旅得與故終無悔
 三難當位但居高近高為旅焚

九三旅焚其次喪其童僕貞厲
三難當位但居高近高為旅焚

山上之火旅
京房傳陸氏注云火在山
 不留獄者易至于留滯唯以慎而不留獄可也此君子治旅
 之道

初九旅瑣、斯其所取
旅六爻皆言此不言處首處之時也
 為賤役故以取

旅瑣、志窮災也
君子處旅自有其道初
 六二旅即次懷其資得童僕貞
 藉者也在中無畏懷其資也童僕初也良象
 初此于二志不外慮為得童僕之貞者也
 得童僕貞終無尤也
 在旅得與故終無悔
 三難當位但居高近高為旅焚

九三旅焚其次喪其童僕貞厲
三難當位但居高近高為旅焚

下不親初陽于二血者得之為其重價之象也高而
致焚用剛而失與皆非應務之道以此為正腐之道也
旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也下謂初也以其
在下為既與已

九四旅于處得其資斧我心不快
居也四不得位之象資斧亦
居也四不得位之象資斧亦

此時之所以成旅也皆相繼之
事無常宋岳飛之事高宗是已

旅于處未得志也位不期之辭也取之辭也得其資斧心未快
也

六五射雉一矢亡終以譽命
非胎主也射雉上射五射之也
矢亡才柔反亡其矢也五為旅主上在旅而高亢自高巢之

上射有言施雖有一矢之失人終以譽命之也譽命謂譽歸
也

之人情處焉辨則精易施五柔也而有明決之
志是以始雖忘夫而終有譽也雖與夫皆高象

終以譽命上遠也上及能
上九鳥焚其巢旅人先嗾後號吡喪牛于易凶巢鳥之所安而
有牛象易場同在外之象古者以牛引重旅失其棧故喪其
所載其占

以旅在上其義焚也三上俱焚而上无凶喪牛于易終莫之
聞也高亢故人

旅卦運及履至于下終而人事之安故繫矣文明止于內而
為貞此上能之卦也大明散于外而為旅此下能之卦也唐
虞三代禮樂典章之盛聚于中正者貞也其或衣冠文物散
而之偏方者旅也故曰旅之時入大矣哉蓋數辭也吁深矣

三三巽下
巽上

巽小亨利有攸往利見大人
順于剛為巽之入也一柔入于二剛之下以
剛而能亨也剛居中正能巽于道柔皆順之故利有
攸往也柔不自立必巽乎剛故利見大人也皆謂五

重巽以申命者申命也申命也重巽故有申命之象巽為命命
以卦德言為巽取巽入之義以卦象言為風取風靡之義剛巽
入以卦畫言則示于上柔次于下而順之取風從之義剛巽

乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人
釋義辭剛巽乎中正者五也柔初與四也順乎剛巽二
五而吉也剛巽中正則可以行命柔皆順剛則命行

隨風巽不逆為巽之象君子以申命行事
初六進退利武人之貞
剛也退者退而復止也柔巽不決故有
進退之象然初寬巽主不可無立其占為利武人之貞武人
謂居下位而能有為者貞為守其當為也柔居陽位又為卦
主故取此義
見巽例

進退志疑也利武人之貞志治也
武人象與肩六三同而又
也故傳釋肩曰志剛則徒剛而已
釋此曰志疑則謂其強而有立也

九二巽在牀用下史巫紛若吉無咎
巽之命者但卦以重巽申
命為入申命則以後命為主故二當退巽而五不當巽也巽
在牀下者退巽而不教專命也賜為上惟為下巽有牀象二
上皆剛居陰故有巽在牀下之象史巫人意以祝神者也巫
言神意以諭人者也紛若多兒至矣為巫故有用史巫紛若
之象二之巽善矣然情苟不通上或以為巫故有祝神者紛若
連已之意又能待人之意不悻煩恚以通其誠則吉而無咎
矣

紛若之吉得中也得巽
九三頻巽吝
巽又不敢不巽故為頻巽之象三蓋好自高而辱
自屈者此致吝

五三九

頻與之吝志窮也

六四悔亡田獲三品柔之履巽宜在下也四履下而柔三故有悔承五而在下故悔亡田獲三品者得陽

也三品一曰純豆二曰賓客三曰山獲三品不功也克居之苞蓋承上而獲功之占

九五貞吉悔亡無不利無初有終先庚三日後庚三日吉申命之責者也貞謂守其剛中之正也履重巽之後故有悔居中守正更前命而申令命故吉而悔可亡無所不利也初有終者休居上巽也庚更也教之行蓋先之以審維之以詳必當更後庚三日則申其命于已行蓋先之以審維之以詳必如是則吉也

九五之吉位正中也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶牀下象巽二剛居陰位當巽之資斧之象以此為正凶之道也

巽在牀下上窮也三志窮喪其資斧正乎凶也或云正乎當上蓋知守其巽之正不

知巽其剛之正者也巽柔德也所以亨者為其能以柔承剛也柔雖為主為能奉剛聖人幸之利有攸往固取剛巽中正之入然柔方承我則則可有為剛柔相得亦柔可為為之日也巽與兌反利往所以不言于兌言于巽者為此故也卦之六爻又亦明整柔在下巽則勉其有立柔在上巽則喜其有承剛居陽位者皆不至過巽但三不中正故頻巽而吝剛處陰位者皆以過巽為病但二得中故雖巽在牀下而吉

三三兌上下

兌亨利貞兌說也柔之性情在剛之下則巽屬剛之中則巽也故以正不可苟說唯居剛之上則說矣兌之義也兌亨兌有亨道然也故或以利貞

兌說也釋卦剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人

類彖辭中剛故正外柔故說而出于正說以先民忘其

道是以能順天應人定天下之大業也

勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉心之所說而使民故其効如此傳推卦用而極言之所以明聖人用兌之盛也兌為正西之卦萬物感兌而趨于成故有忘勞忘死之象

履澤兌居予以朋友講習講習其入日洽天下真說無以過此即子曰兌說也其說皆有所寄唯朋友講習無說于此故言其盡者也

初九和兌吉兌初比于同德也柔最遠未流于邪故象為和而占為吉較之四剛初最優二

次之四又次之五為可懼也

和兌之吉行未疑也若四則有商兌之疑矣

九二孚兌吉悔亡孚象其占為吉而悔亡二比于柔但有悔者唯能孚初是以悔亡

孚兌之吉信志也

六三來兌凶三上雖均之為柔然兌用上三為下兌屬不當而莫之與焉不正如此宜其凶也

來兌之凶位不當也

九四商兌未寧介疾有喜商揆度也四在三五之間從三為得明意欲說之而揆度未安為商兌未寧之象介猶近也疾謂為已病者也三也商兌未寧則不安其說矣故雖介疾而有喜也兌以柔外為說天下之物凡外若可說者未有不為已病也此所謂陰疾也

九四之喜有慶也凡言有慶者皆

九五孚于剝有厲剝柔爻剛也五雖剛中所比者虛常得用之見孚非其所當孚也

見孚非其所當孚也

見孚非其所當孚也

見孚非其所當孚也

渙亨王假有廟利涉大川利貞
渙流散也為卦初險上巽險
 中居合故亨也王五也王居於天下之渙
 已散之神急莫急于濟民生高散之唯
 大皆宜貞固以行之也
 渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同
釋彖辭卦爻九未居
 窮六往居四柔得位而上
 承乎五渙者所以亨也
 王假有廟王乃在中也
象一而不
 況與我一氣者乎利涉大川乘木有功也
 風行水上渙先王以亨于帝立廟
且行水上通而不留鬼神
 象之或曰祀曰指之廟立之
 主曰帝則帝者謂祖考也
 初六用拯馬壯吉
渙六又皆柔依剛也拯救也以柔遇渙初隔
 以救

孚于剝位正當也
謂之不可近也世同有恃其欲而忽任
 人謂不足為害卒至久為所入者多矣
 也故五言戒而上不言凶咎者未著
 上六引兌
謂之不可近也世同有恃其欲而忽任
 人謂不足為害卒至久為所入者多矣
 也故五言戒而上不言凶咎者未著
 上六引兌未光也
兌合卦休言之則剛中柔外為說而以正蓋兌之全體也析
 兌長言之則柔成絕剛初九二為守正者至九五則漸狎于
 不正故以有厲戒之豈非愈近則說愈深與小人親久則未
 有不與之俱化者哉卦贊其德又言其情大抵然矣若夫順
 天應人之事則唯剛中柔外者能之蓋德主乎兌氣蓋乎西
 大傳所謂神武而不殺者矣
 三三莫上
莫上

渙其群元吉光
不私其私
 故光且大
 九五渙汗其大號渙王居無咎
汗發而由中者也大號非常號
 命全以新天下藥為命為渙汗其大號之象王居王所積也突
 為利散居積以收人心為渙王居之象在渙之時能行斯二
 者可以
 無咎矣
 王居無咎正位也
不言渙者約文也渙王
 居此正位者之事也
 上九渙其血去逖出無咎
血散也逖遠也上履渙終大勢持安
 為渙其血去逖出之
 象其占為無咎也
 渙其血遠害也
渙散也散而不返者宜存誠以致之散而未安者宜休仁以
 濟之上以事考下以極民以人推之蓋嗣王新造多難之卦
 也考之文亦蓋有微辭焉九五曰渙汗其大號者出令也曰
 渙王居者大發也九二自上而居乎下曰渙其血者亦

初六之吉順也
 九二渙奔其机悔亡
奔極之急也机所播以安者也二四為徑
 其所安為渙奔其机之象象上為
 下而無慮故有悔得中故悔亡
 渙奔其机得頌也
 六三渙其躬無悔
二言渙謂世道之渙也上四又言渙謂能渙
 其身志存正處為渙其躬之象但三之所保虛在卦極非
 用者固不如四之元吉亦不能如初之吉唯可無悔而已
 渙其躬志在外也
卦外
 六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思
群下二柔也四自下未散
 之象其占為大善而吉也丘五也互艮而高有丘之象夷等
 也初依二三依上四所依者五在渙之中所附獨高非夷等
 所思之
 可及

三、其也。有且下而推。之象。馬六四自下而往。同乎上。曰。漢其群者。棄私與而奉五也。有大臣進而輔主之象。馬。以之。大。有。梁。可。識。天。下。萬。事。無。不。已。具。子。是。施。之。占。訟。觸。而。長。則。存。乎。人。馬。

三三

節亨。苦節不可貞。節。限。之。以。中。也。為。卦。坎。居。兌。上。兌。柔。之。道。也。故。剛。之。中。也。以。中。制。溢。為。節。之。又。節。亨。五。得。中。也。苦。節。上。退。中。也。中。者。節。之。正。也。過。中。非。正。也。故。曰。不可。貞。節。亨。剛。柔。分。而。剛。得。中。一。剛。于。坤。而。為。坎。一。柔。于。兌。而。為。兌。兌。分。主。苦。節。不。可。貞。其。道。窮。也。卦。極。論。以。行。險。不。有。此。後。亦。當。位。以。節。中。正。以。通。五。天。地。節。而。四。時。成。節。自。秋。而。冬。故。取。四。時。成。之。象。節。以。制。度。不。傷。財。不。害。民。不。傷。財。不。損。上。之。財。也。皆。中。道。也。澤。上。有。水。節。澤。上。之。水。不。主。于。溢。為。節。之。象。也。以。居。子。以。制。以。居。子。以。制。

數度議德

五之品節。兩人才高下而取之。使法。與才足以相變。而不發節之道也。

初九

不出戶庭。無咎。節。上。三。爻。皆。能。節。也。獨。大。三。爻。體。二。在。中。位。于。三。為。地。三。之。不。節。故。同。體。二。剛。皆。不。與。合。初。在。下。位。則。凶。究。以。柔。推。剛。故。初。二。皆。有。不。出。之。象。戶。庭。謂。在。內。者。初。處。下。也。門。庭。謂。在。外。者。二。補。進。也。不。出。戶。庭。知。適。塞。也。塞。謂。剛。在。前。

九二

不出門庭。凶。失時極也。不能。用。中。失。時。之。甚。

六三

不節。若。則。嗟。若。無。咎。兌。柔。說。道。非。知。節。者。為。不。節。若。之。象。失。時。之。宜。變。說。為。憂。為。嗟。若。之。象。不。節。則。嗟。若。無。咎。所。嗟。若。也。

不節之嗟。又誰咎也。

六四。安節。亨。節。之。成。卦。在。五。四。以。柔。居。陰。處。得。其。位。承。五。之。剛。此。見。之。四。處。坎。初。兌。不。節。主。坎。始。節。而。亨。占。離。居。四。然。入。剛。一。卦。柔。

安節之亨。承上道也。承五之道。

九五。甘節。吉。往。有。尚。甘。者。得。節。之。中。而。人。樂。之。也。剛。居。正。位。用。以。道。行。其。占。為。吉。而。往。有。尚。也。九。性。吉。往。有。尚。行。有。尚。皆。謂。事。尚。于。往。也。

甘節之吉。居位中也。

上六。苦節。貞。凶。悔。亡。苦。者。節。之。過。而。人。不。堪。也。上。已。過。中。處。節。率。後。猶。勝。不。節。也。雖。有。悔。終。得。悔。亡。節。之。道。中。道。也。未。及。乎。此。者。不。得。節。及。苦。節。貞。凶。其。道。窮。也。乎。此。者。宜。節。六。爻。于。二。初。不。言。節。無。可。節。也。自。三。以。上。則。皆。當。節。若。矣。天。下。之。理。奢。極。患。生。樂。甚。身。至。大。而。亡。國。小。而。敗。家。亦。不。以。不。節。致。之。者。與。其。患。愈。于。後。

苦節貞凶。其道窮也。

三三。中孚。豚。魚。吉。利。涉。大。川。中。孚。信。由。中。也。為。卦。分。二。體。而。合。二。體。而。言。則。柔。在。內。而。中。虛。中。虛。中。虛。者。也。故。為。中。孚。豚。魚。信。象。卦。以。二。五。為。主。剛。早。化。柔。畜。于。剛。其。占。為。豚。魚。吉。也。信。可。彌。險。其。占。為。利。涉。大。川。也。然。非。正。之。孚。聖。人。所。戒。利。在。貞。也。

中孚。柔在內而剛得中。說而巽。柔。乃。化。邦。也。釋。卦。名。義。說。之。豚。魚。吉。信。及。豚。魚。也。釋。卦。碎。豚。魚。其。中。無。知。中。虛。者。信。及。于。剛。之。象。利。涉。大。川。乘。木。舟。虛。也。定。中。虛。舟。象。外。故。有。此。象。利。涉。大。川。乘。木。舟。虛。也。定。中。虛。舟。象。外。中。孚。以。利。貞。乃。應。乎。天。也。省。乾。中。孚。澤。上。有。風。中。孚。澤。停。受。風。中。孚。未。居。子。以。議。獄。緩。死。彼。之。罪。同。

中孚以利貞。乃應乎天也。

澤上有風。中孚。澤。停。受。風。中。孚。未。居。子。以。議。獄。緩。死。彼。之。罪。同。

矣必讀而通之者... 初九虞吉有它不燕... 初九虞吉志未變也

九二鳴鶴在陰其子和之... 其子和之中心領也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌... 或鼓或罷位不當也

六四月幾望馬匹亡無咎... 九五有孚挛如無咎

上九翰音登于天貞凶... 翰音登于天何長可也

中者得過中者... 小過亨利貞可小事不可大事

小過亨利貞可小事不可大事... 小過小者過而亨也

也剛失位而不中是... 鳥遺之音不宜上宜下

山上雷小過... 過乎哀用過乎儉

初六飛鳥以凶... 六二遇其祖遇其妣

則當過五以不及五則亦當過四蓋
屢得其位無道而不可過也此今人教其以不
不及其君臣不可過也

九三弗過防之從或戕之凶
五為小過之主六九皆以五取義
下弗能過五矣小過之時柔方成剛防之可也或指五也苟
往而從五則五得以替之矣柔方成剛防之從武后是已三位危
而大勢又危

從或戕之凶如何也
凶持如何

九四無咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞
四為剛主剛之在臨
位弗能過五而乃遇五易所以為剛慎也剛柔相持勢不可
退往當有房必致我慎勿用固守其四之正而連御可也

弗過遇之位不當也
越不能往房必戒終不可長也此往房必戒
辭終不可長傳蓋際陽之
危而不可免也為虛深矣

六五密云不雨自我西郊公弋取彼在穴
小過諸大皆取上
據上之中蓋各得用之地以戒剛者也密雲不雨者陰盛持
賜而不和也互兌為西自我西郊者陰為主而主可也公五
也弋取者取之易也卦有坎象故言在穴謂二剛在險隘也
所以取之易者彼方在穴而不能逃也剛于足終不可長而
勢判矣

密雲不雨已上也
柔已據上矣地有心爭此四之所以宜
性也位有先得此五之所以得用也

上六弗遇過之飛鳥過之凶是謂災眚
在五上也過之過之
也柔勢已充去之過遠為飛鳥過之象其占為凶是謂災
眚釋上大山又言天穴人畜之俱有也小過四柔以五為主
五方居尊以剛剛宜過柔而出其上可也四弗能過而反
過之故房上于五為同類宜于過也弗過而反過之故凶
弗遇過之已充也

小過與大過異大者剛也剛主寔大過剛壓而柔不能勝故
取棟杪之家而二五皆為過時之過小者柔也柔主虛小過

柔多而剛不能履故取飛鳥之象而四柔皆為過越之過
各不同要之皆剛隔柔中之象之卦也六過盛中之象也
外而盛中之象也二剛與剛中孚皆不安而剛中孚皆剛包柔
則卦安剛則則卦危是以剛中孚為不安之卦
大過小過為危動之卦考時變者于此可觀焉

既濟亨小利貞初吉終亂
既濟卦之既濟之時故亨也利貞六位皆正也為二
也二在下中得既濟之時故亨也利貞六位皆正也為二
坎險卦之上休也既濟之時故亨也利貞六位皆正也為二
初也坎險在中既濟之時故亨也利貞六位皆正也為二

既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也
交至既濟而後六
位皆正三剛皆居陽位三柔皆居陰位言柔得中而後六
居陰位此時之所以既濟也初吉柔得中也言剛得中而
既濟未濟難以故得者但剛得中則終止則亂其道窮也
終定柔得用剛不得剛之時也

止謂坎隔濟而終止亂
所生也其道窮指上六
水在火上既濟君子以思患而豫防之
連之過未有不相射
者思患者坎之加身
豫防者高之明見

初九曳其輪濡其尾無咎
輪能動則象尾在後初象初履最下
始才剛故又不能自過而濡其尾可以濟曳其輪者未進也
始能自復後雖微蹠亦可以無咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得
婦人行則以柔自障蓋車中之具
也九三在前為二之障茀也三遠
仗而久未有成是喪其茀也然居申得位正當既濟之時不
心未逐數極又四行持濟矣故有勿逐七日得之象七日又
同復

七日得以中道也

九三、高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。

也。尚至高宗而興蓋成既濟之業者，伐鬼方為兵之象，鬼方遠夷，故唯之象，險未難，故曰三年克之，若難辭也。久不中，故曰小人勿用者，或辭也。

三年克之，倍也。

勝以難。

六四、繻有衣袽，終日戒。

參之，理或然也。如絮細也。濟而濡，則濕重而難濟。四濡其尾，是以終日戒，慎而疑，不遂濟也。坎為加憂，故有此象。

終日戒有所疑也。

九五、東隣殺牛，不如西隣之禴，祭定其福。

祭之盛者，禴祭之薄者。五虛既濟之象，故雖祭而無益。二得既祭之時，故雖薄祭而受福。運之盈虛，雖天地不能易也。而况于人乎？况于鬼神乎？

東隣殺牛，不如西隣之時也，實受其福，吉大來也。

上六、濡其首，厲，危莫甚焉，不特不濟，又將失其所，已濟也。

濡其首，厲何可久也。

三三、未濟亨，小狐汔濟，濡其尾，無攸利。

未濟之義，未濟亨五也。未濟之極，則有既濟之理。卦之上體漸入既濟之界限，五在上中，得濟之時，故亨也。狐汔濟之象，初也。也。汔，幾也。剛在下中，危濟而未濟，為濡其尾之象。其占為無攸利也。既濟未濟，皆利而不，利故者，為濡而坎也。

未濟亨，柔得中也。

中故亨，小狐汔濟，未出中也。

故九二同剛方在下未出險，濡其尾無攸利，不續終也。

故九二同剛方在下未出險，濡其尾無攸利，不續終也。

故九二同剛方在下未出險，濡其尾無攸利，不續終也。

初六、濡其尾，吝。

初六柔居初，其才其位，皆未可。濡其尾，亦不知極也。况柔下者乎？故曰亦不知極。

居其方，欲其不相免也。

火在水上，未濟。君子以慎辨物居方。

水火異物，而殊方。君子慎辨其物，使各居其方，欲其不相免也。

九二、曳其輪，貞吉。

九二貞吉，以行正也。

六三、未濟征凶，利涉大川。

六三未濟征凶，利涉大川。其才而位，欲動宜凶也。然已在坎上，方援已，可以出險，其占為利涉大川也。值此久者，蓋不可急濟，又不可脫其不濟也。

未濟征凶，位不當也。

九四、貞吉，悔亡，震用伐鬼方，三年有賞于大國。

貞者固而行正也。居陰而在未濟之責，故有悔。能貞故悔亡。剛居上體，可以有為。伐鬼方象，與既濟同，皆以高服坎之象。而濟之事也。但既濟剛在下，故止言伐。未濟剛在上，故兼言震。三年有賞于大國者，功濟而五嘉之也。未濟貞貞，而後三凶上失是者，皆在不自貞也。

貞吉，悔亡，志行也。

六五、貞吉，無悔，君子之光，有孚，吉。

六五貞吉，無悔，君子之光，有孚，吉。柔中居尊，以為濟主任。四而信賢其占，又為有孚吉也。悔亡，無悔也。德輝外著，履心。

君子之光，其暉吉也。

上九、有孚于飲酒，無咎，濡其首，有孚，失是。

上九有孚于飲酒，無咎，濡其首，有孚，失是。酒坎象，有孚于飲酒，若下得三也。未濟至

四而唯定至五而早谷上履卦終蓋坎離已濟之時故有象
如此而占為無咎也首上象水火貴交然不可過剛于柔至
滿其首則為過中向之
有孚者又失于此矣

飲酒濡首亦不知節也亦不知節者因

既濟未濟地之合也坎離之有所未乾坤之有泰否也坎
離交為既濟不交為未濟曰濟者謂兩爻有資于坎離也
然卦名者雖主坎離則中主坤主艮而安坎離而危故二
卦皆取柔中之用不言剛中之用雖坎離本卦亦皆得言吉
坎但為無咎而已言坎離剛中之用其時剛未得用言吉為
主其剛備有用是以言吉向坎離也以其卦剛未得用言吉為
陽先陰後上經起乾坤更六卦皆剛用事師比又皆以坎為
主凡柔為主而用事者皆造化存終之候也于是六十四卦
之變至此畢矣

周易繫辭上傳第三

黃超然通義

繫辭傳者象象之總稱也文王於各卦之下繫象象辭傳者夫子既
公於各爻之下繫象象辭皆謂之繫辭繫辭傳者夫子既
作象傳象傳又統論象象之大義凡例與化裁推行之
要以翼傳之所未及既不可不謂之象傳象傳故但統
謂之繫辭傳也分上下其序次分別亦有深意云云
步說多矣唯朱子本義於繫辭傳獨為精審運安恭底
推本朱子舊說亦予明白今無取二家之說間附鄙見
庶幾先儒集註之意焉

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

朱子曰天地有陰陽之氣之貴賤者坤中卦爻上下之位也動
靜者坎之常靜者坎之常剛柔者坤中卦爻陰陽之稱也方有向
背故以類聚物有善惡故以群分而吉凶者坤中卦爻占決之
辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者坤中若
策卦爻陰變為陽陽變為陰也 愚謂此章蓋夫子推本易道之

大原實一篇之綱領也卑自天地之尊卑一判而乾坤固已定
矣非待立卦而始有乾坤也卑高一陳而貴賤固已位矣非待
生爻而始有貴賤之可推也餘倣此即子 是故剛柔相摩八卦相
詩曰須信畫前元有易意蓋如此 蓋摩錯也蓋推也天地之初剛柔摩錯而生八卦八
之以風雨日月運行一寒一暑此易之運 乾道成界坤道成女
此易之別 乾知大始坤作物成物坤作而物成之承上文男女而言
於形者 乾知大始坤作物成物坤作而物成之承上文男女而言
乾坤之道凡物之屬乎此以者莫不如此大抵陽先陰 乾以易
後陰施陽受陽之輕清未形陰之重濁有迹也 乾以易
知坤以簡能 坤順而靜備其自無故不繫陽在均氣之初知之
而已此言乾坤之德業 易則易知簡則易從易知則有親易
從則有功 簡則知也從則知也乾之理易故識之不難坤之
不難則從者與故有功 有親則可久有功則可大可久則賢人

此言人率乾坤之道 有親則可久有功則可大可久則賢人

之德可大則賢人之業蔡氏曰有親則存諸中者不替故可久
德謂淨於已者業謂成於事者此言易簡而天下之理得矣
人法乾坤之道至此則可以為賢矣易簡而天下之理得矣
下之理得而成位矣其中矣朱子曰成位謂成人之位其中謂
人之能事可以與天地參矣此第一章即天地之實理以証
畫前之劫又因以推易道生成之功則雖其大然實易知易從
人無休之則可與天地並立聖人設卦現象繫辭焉而明吉凶
而為三也
諛希陳之也卦有此象始則柔相推而生變化朱子曰卦爻剛
繫以此辭柔辭象辭是也剛柔相推而生變化朱子曰卦爻剛
柔或變剛剛或化柔聖人所以現象是故吉凶者失得之象也
而繫辭象人所以因著而求卦也
悔吝者憂虞之象也此言象之係於人事而有與常者吉凶悔
凶失象悔道也吝取道也憂虞也憂其必凶也虞度也度其
或凶也悔虞象吝憂象釋上文現象繫辭以明吉凶之義蓋現
此象始繫此辭而有變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也
此辭必有此象也

此言象之同乎天道而不可為典要者變化剛柔爻之用也進
退晝夜天之行也柔變剛則進之象剛化柔則退之象剛用事晝
之象柔用事夜之象釋上文剛柔相推六爻之動三極之道也
而生變化之義
蔡氏曰動變易也極者大極也爻所以變易無常者乃太
極之道也三極謂三才各具一太極也爻則一卦之體
具而三才之象是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之
辭也蔡氏曰居謂居其位也序次第也自卦而言泰否剝復之
是故君子居則現其象而玩其辭動則現其變而玩其占是以
自天祐之吉無不利朱子曰凡言變者化在其中蔡氏曰辭
玩辭李易也現變玩占用易也李易則無所不盡其理用易則
唯審乎一爻之時思謂乎居泰否則臨事乃能用易趨吉避凶
而無往不利矣此第章言聖人者言乎象者也爻者言乎變者
人作易君子李易之事也
也朱子曰象指全體而言吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其

小疵也無咎者善補過也朱子曰此象爻是故列貴賤者存乎
位齊小大者存乎卦小過之類也齊謂齊也小謂柔如否剝小畜
大過之類而一卦之中又分大小辨吉凶者存乎辭憂悔吝
者存乎介朱子曰謂辨別之端蓋善惡已動而未震無咎者存
乎悔震動也義兼慎意凡易言無咎本有咎也是故卦有大小
辭有險易辭也者各指其所之卦爻危者其辭險卦爻安者其
辭也此第三重言象象之通例易與天地準故能彌綸天地
之道此言象象之通例仰以現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遊魂為變是故知鬼神之情狀此作易

理之事也理猶脈理之理也明謂闡明往來故則其所以然之
理也原其所以始故知死之說及其所以終故知生之說陰精陽氣
聚則為物精竭氣散魂或無歸遊與天地相似故不違知周乎
萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土
敦乎仁故能愛此作易聖人性之聖人休與天地同故其
道後天而奉天時也凡知有所不周則濟有所不盡知周道齊
故無過差旁行道旁出也顏師古曰謂四出而行之不知周道齊
物供住也應物而不與物俱住行其自照而無容心焉故不憂安
土猶言守朴也守朴而敦篤於仁故能愛大古聖人所以愛及萬
類皆全其生範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝
夜之道而知故神無方而易無體此作易聖人至命之事也
天地之化如兩陽燠之類聖人則能範圍之不使過於中道
曲委曲也成遂也一動一植不淨其遂則為有遺矣聖人則能
委曲成遂而不使之遺朱子曰通備無也晝夜即晝明死生
鬼神之神謂愚謂天地之運轉萬物之生息雖至大至廣無其

機要則起於晝夜百刻之升降全人所以極範圍之妙盡曲成之密者蓋其始也於此明死生鬼神之理無不通而後理窮性盡故其神妙通方而無方可倚其為運造眾休而無休可執至矣夫不容復加矣此第車言易道之大與神全之極蓋已懷事也

一陰一陽之謂道，絀之者善也，成之者性也。朱子曰：此陰陽之謂道，絀者氣之方出而未有所成之謂也。善則理之方行而未有所立之名也。成則物之已成性則理之已立者也。此之謂道也。

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。朱子曰：仁陽知陰，各得是道之一隅，故隨其所見而為全體也。日用不知，則莫不飲食鮮能知味者。又其每下者也。蔡氏曰：凡人之性皆其是道，但其稟氣之清濁純駁之異，故仁者偏得仁氣之清而其所見則謂道止於仁，知者偏得陰氣之清而其所見則謂道止於知，至於百姓則又昏昏由之而不知其為仁為知，此君子之道所以鮮也。

顯諸仁，藏諸用，鼓萬物而不與聖人同憂，盛德大業至矣哉。文陰陽而言也。是仁陽也。鼓用陰也。一顯一藏之謂道。朱子曰：是自然內而外也。仁謂造化之功，德之於也。藏自外而內也。用謂機。

絀之妙業之本也。程子曰：天地無心而成化，聖人有心而無為。蔡氏曰：用者神運無迹，仁者廢物無生。富有之謂大業，日新之謂盛德。張子曰：富有者大無外，日新者久無窮。蔡氏曰：天高地下，萬物散殊，其富有之謂盛德，此非降備無窮之謂也。生生之謂易，成象之謂道，效法之謂坤，朱子曰：此生以之謂數，數皆象也。效呈也。法謂造化之詳密而可見者。蔡氏曰：乾主氣，故曰成象，坤主形，故曰效法。乾成象而易則變，坤成形而後屬象，坤之為也。極數知來，形有已效，後屬象，坤之為也。

之謂占，通變之謂事，陰陽不測之謂神。朱子曰：占筮也。事之未也。占之已決者，屬乎卦也。極數知來，所以通事之變。張氏曰：占者言公事，事有卦，卦有意，蓋如以。張子曰：而在故不測。蔡氏曰：占者事之未定，事者占之已成，未定則當有以知之，故曰極數知來。已成則當有以通之，故曰通變。極數知來，所以通事之變也。測度也。事之未定者，屬陽，占之已成者，屬陰。陰陽雖分而神則妙乎其中也。朱子曰：此第五章言通之作用，不外乎卦，卦而其所以然者，則未嘗。夫易廣矣大矣，以言乎遠則不禦，以言乎迩則靜而正，以言乎天地之間則備矣。朱子曰：不禦言無窮極靜而正，言即物而理存，備言無所不有。

而正，以言乎天地之間則備矣。朱子曰：不禦言無窮極靜而正，言即物而理存，備言無所不有。

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。朱子曰：乾坤各有動靜，於其四德見之。靜而大，坤二而虛，故以量言而曰廣。蓋天之形雖包於地外，而其氣常存乎地之中也。易之所言廣大者，以此。愚謂易者非也。乾坤之變也，是以乾言大，坤言廣。易無言廣大也。陽主一，故為專，為直，專直皆一也。此主二，故為翕，為闢。翕闢皆二也。乾地動靜之德，雖各不同，但以以鳴吹隨本非二，機專者主之，翕者輔之，直者出之，闢者遂之一者不二，能一殊德而同功也。

廣大配天地，變通配四時，陰陽之義配日月，易簡之善配至德。此謂易之書也。易之廣大變通，與其配日月陰陽之義，易簡之善，是以配天地四時日月至德而相形也。至德謂太極。此第六節，言易道之廣大與易書之。

子曰：易其至矣乎！夫易，聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑，宗

效天，卑法地。朱子曰：十翼皆夫子作，不應自君子曰。在筮皆後人藏起萬物之上，無物得以致之，是以知崇而德自崇。聖人以身踐易，故心象萬物之下，而無物不依，是禮卑而業自廣。若所見精下，則德無由崇，自象稍充，則業無由廣。天地設位而易行乎其中矣。成性存存，義道之門。朱子曰：成性，本成之性，即知禮也。存位而變化行，知禮存存而道。又此節，第七節。

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，物理之由深難見者也。唯聖人有以見之，形容如奇偶小大之類，物宜如剛柔動靜之類，象者卦象也。說卦所列蓋其凡也。

聖人主象之謂之象，象者以見天下之動，而現其會通以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。動事之變動，誰見者也。唯繫也。通時之所趨也。與禮理之所當也。以此事通此時，行此理如此則吉，如彼則凶。繫之辭以折之，所謂爻也。蔡氏曰：此一

命之義言天下之至噴而不可惡也言天下之至動而不可
亂也蔡氏曰思猶厭也亂猶奈也言由深之極而不厭者聖人
時也此結上文立來命擬之而後言議之而後動擬議以成其
之義而深贊之也此言君子休易之事變化謂善策中之變化擬之既
變化此言君子休易之事變化謂善策中之變化擬之既
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遠者乎居其室出其言不善
則千里之外違之况其遠者乎言出乎身加乎民行發乎迩見
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釋曰字九二居室內卦之象途指初九

之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭
如蘭釋同人九五君子所遭不同故所行之道各異然其心未
有味而聞初六藉用白茅無咎子曰苟措諸地而可矣藉之用
茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也
以往其無失矣釋大過初六用可勞謹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論九三語以其功下人者也謂
賢人在下位而無輔是以動而有悔也釋乾不出戶庭無咎子曰

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釋節初九九
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釋節六三
四天五地六天七地八天九地十此數之宗祖所謂河圖者也
地二生天七成之而居南天三生木地八成之而居東地四
生金天九成之而居西天五生土地十成之位乎中宮以奇偶
別之則三五七九為陽二四六八十為陰以先後別之則生數為成數為
天數多於地地數多於天朱子曰此簡本在第十車之首程子

地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也
天數五者一三五七九也地數五者二四六八十也五位者東南西南
北中也五位分佈於地相得而一與六合二與七合三與八合四
與九合五與十合也分而數之一三五七九積為二十五二四六八
十積為三十合而數之二十五三十積為五十五成變化行鬼神言生成
往來屈伸之機用朱子曰此簡本在大衍之數五十
大衍之數五十故曰大衍蓋水火木金各統一時而土分旺於其間
也天地之數莫先於一二三四五大衍不以五配一二三四而
以謂之大衍也此理氣數之精微非知易者孰知之
其用四十有九虛其一以象太極也分而為二
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也分而為二者信乎四分四十九象為二

掛於左手小指間也三者三才也揲之以四者四四數之也... 有六十當期之日... 乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三...

是為少陽一陰二八合為二十五策則過揲當二十四策是謂... 陰之策百九十二得四千六百八策合之得此數是故四營而...

成者十有八變而成卦... 子曰知變化之道者其知神之所為乎... 其占之辭謂擬之而後言也...

故動者必尚... 之至精其孰能與於此... 命而有以告之也... 綜其教通其變遂成天地之文...

月崇高莫大乎富貴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亶亶者莫

大乎蓍龜四時日月者天地之用也作易之本也蓍龜者聖人則以蓍龜之用也所以用易也必言蓍龜者蓋有其勢有其位

則以蓍龜朱子曰富貴謂有天下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

聖人則之蔡氏曰則等畫物也效法學也象形像也神物者地氣運而不窮聖人之則焉又效其變化焉天之垂象則見象者

可以知吉凶聖人效其變化焉天之垂象則見象者

道也愚按春秋緯云河以通乾出天包洛以流坤吐地符蓋龍馬負圖而出河故包犧觀之而畫易八卦神龜呈書而出洛

故大禹感之而作範九疇神物變化天象河圖四者皆聖人作

焉之所由而併及洛書者聖言之也如龜言上者言筮而坤以

以及龜者尚其右亦因著焉有四象所以示也蔡氏曰四象謂老陽老陰少陽少陰

所以漸也既言以漸又定其為

易曰自天祐之吉無不利子曰祐者助也天之所助者順也

所助者信也復信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉無不

利也釋大有上九大抵物盛必衰大有以五君子輔文明之

繫之上九係象為六五言也但爻辭不言致祐之因故傳又於

剛實之象也又以尚美復承上九之子曰書不盡言言不盡意

然則聖人之意其不可見乎設則以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

以盡神象謂八卦之象意則健順動入之類卦謂六畫之卦情

偽則應背愛惡之類在象為意在卦則象乎情偽也夫

子謂意並非言可盡然立象固已足以盡意矣蓋象能盡意言

覆象也變通者卦也卦既變則趨吉避凶無適不宜故盡利

曰言之所當傳者淺象之所示者深况奇偶二畫包涵變化無

有窮矣則乾坤其易之緼和乾坤成列而易立乎其中矣乾坤

毀則無見易易不可見則乾坤或幾乎息矣朱子曰緼所包易

之所者賦賦而巳凡賦皆乾凡賦皆坤畫卦定位則二皆成列

而陽子變中矣乾坤毀謂卦不立乾坤息謂變化不行蔡

氏曰乾坤與易不可相無者也乾坤之盈不列則無見易之道

是故形而上者謂之道形而下者謂之器蔡氏曰形謂動而可

也道器一耳必分上下者蓋道雖無上下化而裁之謂之變推

而行之謂之通天地立矣神聖出矣化謂更之使無迹也推而行

之使民且之事是也此聖人用易之事也如下篇包義神農黃

帝堯舜之事是也上篇闢闢往來之通變以道言變而通之以

存乎變存乎通以用書者言也舉而措之天下之民謂之事

業神聖出而變通行功業是矣舉謂舉此變通之道而致諸民

而無迹可尋机行而無隙可原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

動而現其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

辭舉八車之極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭朱

其入默而成之不言而信存乎德行神而明之者古也默而成

象具變通之蘊以應萬事無不可然神妙而明通之則非其

人不能入之所以為人者則又在於德行也蓋字得素三則妙

也。屈信相感而利生焉。見日月寒暑之相感則知佳末之理皆
利生於德。環更尺蠖之屈以求信也。龍蛇之蟄以奮身也。此
禪而成化功也。理屈信明之也。尺蠖非屈不信。龍蛇非蟄不全。蓋其理之自然
亦如人暮息而旦起也。人於暮息且起之道未嘗不盡其理也。至於
感物之際則失其自然。精義入神以致用也。利用安身以崇德
也。朱子曰。因言往來屈伸之理。而又推以言季亦有自然之機也。
其施用無適不安。信之極也。然乃所以為入而崇德之資。內外
交相養。互相益也。愚謂精入入神內也。致用外也。利用安身
外也。崇德內也。以內者為屈外者為信也。蓋言推而用之。精研
於內以致用吾外。夫人知之安。利乎外以益崇吾內。則世鮮有
得之者。惟懂之私。一感於害。山海各異。然過此以往。未之或知
也。勞神知化德之盛也。言未易窮測。朱子曰。君子之季。盡力
於精義利用。而交泰互益之機。自不能也。自是以上。則亦無所
容其力矣。張子曰。氣有陰陽。推行有漸。為化合一。不測為神。

蔡氏曰。神化者。天地之信也。勞神則神無不。知易曰。用于
化則化無不周。此蓋上全之事。至是與天同矣。德之盛也。
石據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。子曰。非所困而困。為名必
辱。非所據而據。為身必危。既辱且危。死期將至。妻其可得見邪。
釋用六三。美用于石者。上六不應。而強求其應也。易曰。公用射
隼于高墉之上。獲之無不利。子曰。隼者禽也。弓矢者器也。射之
者人也。君子蒞器於身。待時而動。何不利之有。動而不括。是以
出而有獲。語成器而動者也。釋解上六。人解緩也。亦風也。時未
至。當緩時。至當風括。結也。

弗為也。以小惡為無傷而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可
解。易曰。何校滅耳。凶。釋。蓋。上六。人。子曰。危者安其位者也。亡者保
其存者也。亂者有其治者也。是故君子居而忘危。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。釋。石。九。子曰。德薄而位尊。知小而謀大。力少而任重。鮮不
及矣。易曰。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。言不勝其任也。釋。易。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
自吉。介如石焉。寧用終日。斷可識矣。君子知微知彰。知柔知剛。
萬夫之望。釋。豫。六二。言定主明也。幾者動而未形。有無之間也。
知幾者預知其有此理也。是以介自守。不為誰瀆。

自無憂辱之患。見幾者的見其有此事也。是以不待終日。作而
遠之也。微者彰之幾。以隱是言也。柔者剛之幾。以初末言也。望
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。無祇悔。元吉。釋。復。初九。朱子曰。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。釋。損。六三。朱子曰。網緼。交密之狀。謂羣
曰。天地網緼者。二氣也。男女構精者。二體也。曰致一者。道也。一陰一陽
之謂道。二者交則道在其中矣。故萬物之化。皆由二以致一也。

子曰乾坤其易之門也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乾坤者卦之宗震巽坎
 艮坤合德謂乾坤交也剛柔有體成諸卦之體也此以氣也
 剛柔質也造化之先其始有氣其終有質乾坤為六十四卦之
 首故以坤以言之餘卦在坤以之後故以剛柔言之也乾坤合
 而成諸卦之體蓋先後之序也 蔡氏曰撰造也剛柔有體
 天地之造化也天地之造化即神明其稱名也雜而不越
 不相逾越詳見發例於稽其類其衰世之意耶類即類類而
 以容矣於此而稽及其類其始至人救衰世之意夫蓋指文
 時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 彰往也彰往也彰往也彰往也彰往也彰往也彰往也
 隨書異不書常之類辨物如乾龍坤牝之類 蔡氏曰往者易
 悔而易能彰之未者難明而易能察之顯者微之使求其源也

者闡之使見其端利貞之類正辭也吉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乾龍坤牝之類其
 彰也其言曲而中者依事造訓隨物屈曲而各中其理也陳
 也事陳布而因貳以濟民行以明失得之報 蔡氏曰貳也因
 明者其失得之應而有吉也也 此第六章
 易之具也其於中古乎作易者其有憂患乎 易肇於包犧其
 尊地卑之道其後夏有連山殷有歸藏周有坤乾包犧之易
 浸以殊矣文王生於殷末紂周易首乾坤以擘卦爻之統繫卦
 辭以開又理之端而易與焉憂患謂拘於羑里也凡易之辭扶
 陽抑陰防危慮盛趨吉避凶皆為憂患而作也夫子生於周末
 再闢人文虞夏商周之籍皆所剛定然傳傳周易而不傳夏殷
 之易者蓋宗文以祖義也千載而下幸者苟能由夫之又以通
 文王之人又上溯包犧之入 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備也益德之裕也困德之辯也
 井德之地也巽德之制也 獨取九卦未詳其詳蓋全人憂患之
 故曰巽德止退執心止退則德有所持故曰困復者復不其
 固而有故曰德之本恒者常久其所為故曰德之固損損其所
 無故其德修益蓋其所不足故有德裕用內明故為德之制也
 內定故為德之地巽甲心以入道而不故縱故為德之制也大
 率文王之德微泰艱恭以退謙為心故有取於復和而至謙尊
 九卦者如此 蔡氏曰此九者蓋至休而言也 復和而至謙尊
 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正巽稱而隱 此言九者之象也凡
 而不至之也居尊者未必能光謙九三以止為德位尊而德又
 先也復一陽在下至小群陰皆在前而不相雜於物也恒剛
 則柔下剛柔並柔而皆應柔而不厭也減損之事先至而後
 則易行益動而與故長裕而未嘗造作困外捨而內亨井不動
 而及物巽巽也稱謂合人情也謂得休 復以和行謙以制禮復
 而不踰此九者蓋主卦入而言也

以自知恒以一德損以遠害益以與利用以寡怨井以辯義
 以行權 此言九者之用也以用也人所不知已所他知日自知
 滿致患故減損者遠害之道身用而心通無尤於人故寡怨井
 之道索身而無求故與心細故能行和 蔡氏曰此九者而論也
 易之為書也不可遠為道也屢遷 道運原剛變通不滯故屢遷
 變遷不居周流六虛上下無常則柔相易不可為典要唯變所
 適 此言道之屢遷也六虛六位也虛此位以實此爻故曰其出
 入以度外內使知惧又明於憂患與故無有師保如師父母
 上文而言書之不可遠也出謂內爻往而和之外爻未而
 居內出入皆由乎法度也以度則吉失度則凶所以使外者內者皆
 知出入之不可以苟而與也故因也又明所值之憂患及所以履患
 之困也並無師保之嚴常若臨父母之前言其情惻怛自生愛敬也
 初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行 此言書在

手人能行通也率循也辭卦又之辭也按度也方事情所向也
初率其辭以循易之教次據其方以度事之宜則既見書之有
與常矣前非其人則道亦不能以自行也此第八章

易之為書也原始要終以為有也六爻相乘唯其時物也朱子
謂卦體卦心本其始而後成也爻則唯其時物而已其初難
蔡氏曰時謂六位之時物謂陰陽二物也

知其上易知本末也初辭提之卒成之終蔡氏曰此言初二
本末則其有未明故唯知上爻在上故為末末則其有已著故
易知難知則所繫之辭必提謀而後得易知則但卒其卦之辭
而成其卦若夫棄物撰德辯是非則非其中爻不備三四五
四爻也棄物撰德者棄陰陽二物易位互體以造各爻之德也
物既錯矣故惡有是非如下文同功異位之說唯中爻足以盡
其變噫亦要存亡吉去則居可知矣知者現其象辭則思過半
矣噫嗟辭要約也約之以存亡吉去則卦之得失居然可知矣
若夫知者識明理微但現卦下之辭所得已過其半矣

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道
不利遠者其要無咎其用柔中也此以下皆言中爻二四皆陰
善於言其德也二多譽四多懼者四通近於五也但柔宜附居
其為道本不利於遠者其要在於無過其用貴於柔中蓋位隨
之貴然此二之三與五同功而異位三多功五多功貴賤之等
所以多譽也

也其柔危其剛勝邪三五皆陽故同功貴賤不同故異位三多
中也然柔居之則不當位而危唯剛居之則當位而勝也同功
異位論皆中爻不論上者蓋經文於初上但取初終之分不言
陰陽之辨詳見發例此第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉無三才
而兩之故六六者非它也三才之道也蔡氏曰上為天中為人
三才然道非二不生兼而兩之故六六位道有變動故曰爻爻
上與五為天四與三為人二與初為地

有等故曰物物相乘故曰文文不當故吉凶生焉道有變動謂
成六爻也爻有等者剛貴柔賤各有等差其而成體也物相乘
者剛柔二體交錯而成六位之文也文不當者爻不當位也人
抵當位多吉不當位多凶此提言

易之與也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事和是
故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始
其要無咎此之謂易之道也文王因憂患而作彖故其辭多
則致頌慶而皆寓於辭以敘戒所謂其辭危也百物不廢謂事
物雖憂而皆包羅也慎以終始謂本末也所以然者要在使人
寡過而已此易之道而文王之精微也此第十卷自七章之下
皆言憂患之意大率繫辭上傳推天理之精微下傳明人事之限危也
夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德
行恒簡以知阻則能慮其危而無容易之失此乾所以善用其
健而不陷也至順者所為不煩故其履事也常簡然而知阻則
能審其難而無窮簡之病此坤所以善用其順而不疎也德謂
卦之德行謂卦之用以交證之乾九三終日乾乾知險也坤六
四括囊知阻也蔡氏曰下危曰險上難曰阻乾在上之物故
以險言坤在下能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天

下之臺臺者健而知險則無憂故能說諸心順而知阻則加審
下之臺是故變化云為吉事有祥象事知器台事知來也變化天道
事也天道人事方其吉之將發皆有微祥可見於象台之中故
現象之象則可以知制用之道現台之事則可以知方來之應
也皆謂九著於天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦
事用之實者

以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣天地既奠聖人
地之能之所不及也卦備人事之鑒是盡人謀也善贊神明之
由是盡鬼謀也由明而盡舉無遺慮故盡百姓之愚亦可以命
著求卦而與其能變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而
也象謂卦爻

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而

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

利而有吉有凶則以情之善惡而遷就也愛惡相攻如訟之二

上同人之三五是也遠謂應近謂比遠近相取如隨六二之係

小子婚九四之包無魚是也情為情實偽為虛偽情相感如比

物六之盈缶偽相感如夫九三之過而是也此三者皆以情而

相得用六三據于蔡侯是也將叛者其辭慙中心疑者其辭

或害之無妄六三無妄之六

技吉人之辭寡賤人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭

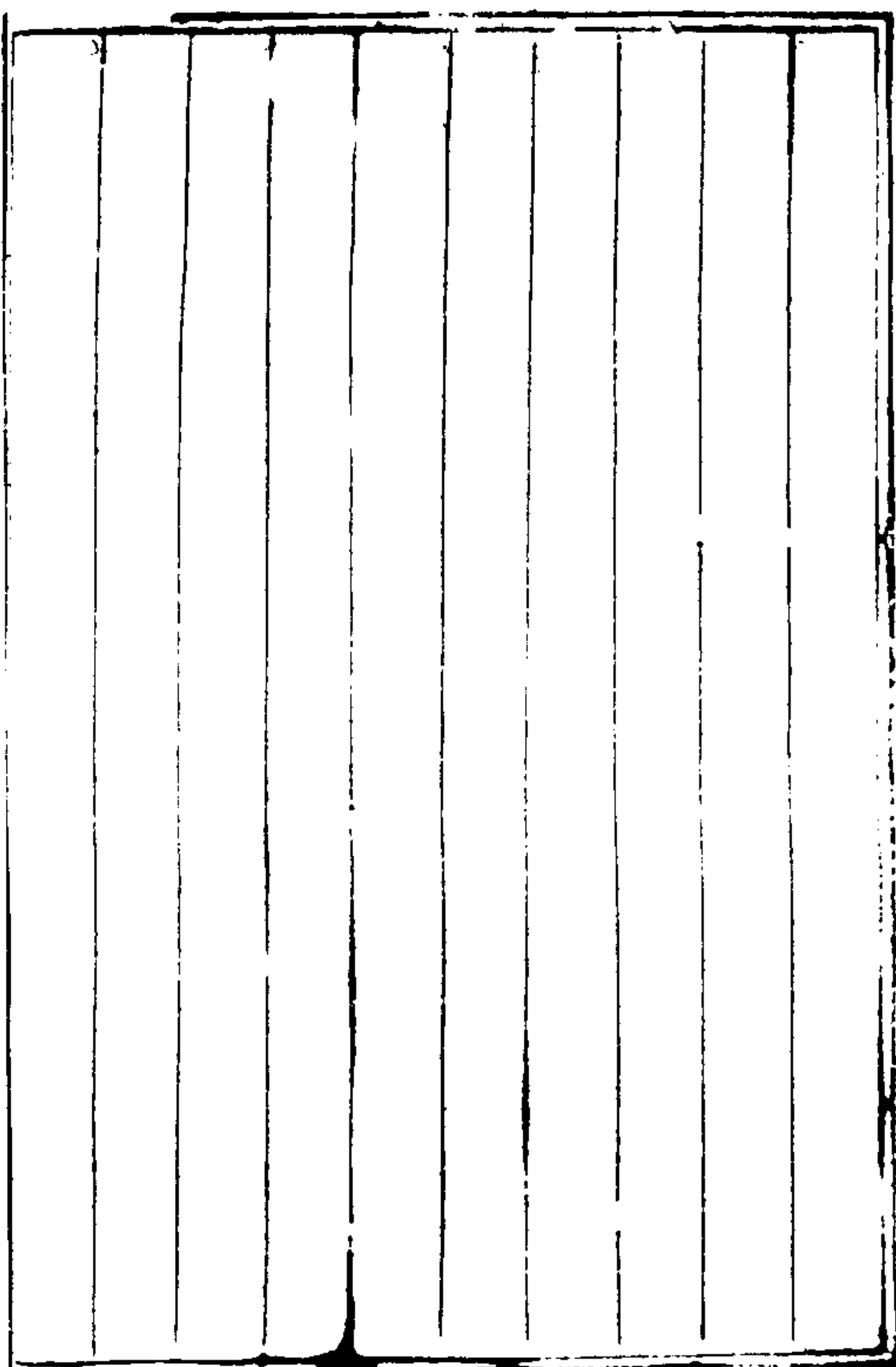
屈此謂命者者之辭也謀心於人而不得知至其發為命

者者之辭則情偽之實已有不得俾者蓋不待布爻立卦而

其人與事之善惡已於辭而可見矣人馬瘦哉

此第十二章上篇以德行終下篇以辭終也

周易繫辭下傳第四

周易文言傳第五

黃超然通義

文言者為乾坤二卦而作也乾坤者夫非餘卦也夫子

既傳錄傳象又詳為之辭以申錄象傳之所未盡是以

謂之文言也文言之也而言乾為龍文蓋乾坤尊於餘

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

舊有文言曰三字漢儒所加今刪去元亨利貞指在天者而言

也善之長嘉之會義之和利之幹指人言於天者而言也

子曰元者生物之始也亨者生物之通也利者生物之遂物至此

則為聖人則為禮而乘美之會也利者生物之遂物至此

則為聖人則為禮而乘美之會也利者生物之遂物至此

則為聖人則為禮而乘美之會也利者生物之遂物至此

則為聖人則為禮而乘美之會也利者生物之遂物至此

則為聖人則為禮而乘美之會也利者生物之遂物至此

則為聖人則為禮而乘美之會也利者生物之遂物至此

則為聖人則為禮而乘美之會也利者生物之遂物至此

則為聖人則為禮而乘美之會也利者生物之遂物至此

則為聖人則為禮而乘美之會也利者生物之遂物至此

則為聖人則為禮而乘美之會也利者生物之遂物至此

則為聖人則為禮而乘美之會也利者生物之遂物至此

居中故言存存者二之象也三位危故言而立者三之象也蓋
二剛而得中資稟至粹不待勉強但存之而已三維剛不中折
稟不如二之純是以有待於立也 朱子曰常言亦信常行亦
謹盛德之至也 剛和存其誠無欺亦保之意言君德也者釋大
人之為九二也 程子曰維九三曰君子終日乾乾夕惕若厲無
非君位君之德也
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 朱子曰忠信主於心者無一念之不誠也修辭見於事者無
一言之不實也雖有忠信之心然非修辭立誠則無以居之
猶陽者以此故也又語錄曰忠信是自然費心如思慮是如好
好色實見其如此所以其進自不能已人之所以進退前却者
只為未嘗真見得此也乾卦在道說坤卦正逆守廢說乾
卦是見得透徹便一向進德有勇猛剛果之意所以生而知之
者是合下見得透徹忠信是也在此處着力不淨更無使之忠信

者如乾之健是自無如此非強之使健也坤卦則未到此彼故
以直內柔以方外謹貼持守而已不似乾卦見之透而為之果
也觀乾九三坤六二亦可見健順之分矣 愚謂德內進而業
外修業者德之端緒可見者也修辭治其辭故其履實而又
合則也忠信取誠其意之謂復云修辭立誠者蓋外不妄發則
內不推蕩故誠立而業可居也上云修辭立誠者蓋外不妄發則
修業之功工程先既修而後可居也與猶許也存儲守也幾者
義理之端倪知其可至而後之見之所至力即隨焉如機動矢
發處變不夷故曰可與幾進德之事也兼者事物之定則知其
當然而終之蓋的見其十則守而勿去見於行事皆無遺失故
曰可與存義居業之事也如此是以上居上在下俱無驕憂之
咎也三在下卦之上故曰居上在上卦之下故言在下此心終
日乾乾進德修業則驕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群也君子進德修業欲及時
也故無咎 朱子曰進退釋或義四非貪位志在濟時所以無咎
三備矣此則欲九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲
其及時而遊也

相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物
親本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也 雲從龍者陽
虎者陰從陰也聖人作釋飛龍在天萬物親釋利見大人 朱
子曰本乎天者謂動物本乎地者謂植物物各從其類聖人
類之者也故與之 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 已元故言無位
上之時最難當靜退若動而有為則悔矣 經止言有悔文潛龍
言以動而有悔釋之義尤著也 此第二節
勿用下也見龍在田時舍也 詳與井初六同未
也或躍在淵自試也飛龍在天上下治也 君道 亢龍有悔窮之災
也 旁謂乾元用九天下治也 乾之元偏言則一事專言則包四
也 卦極乾元用九天下治也 此蓋專而合之也以元亨利貞
之德乘潛見飛躍之時此所以動潛龍勿用陽氣潛藏而言見
無不當而天下治也 此第三節

龍在田天下文明 聖人雖未及尊位
雖在淵乾道乃革 自升下上之時飛龍在天乃位乎天德不言位乎
位乎天德自賢主言之為德足以當其 亢龍有悔與時偕極三
位自聖人言之乃位足以當其德也 此第四節
皆主時 乾元用九乃見天則 蔡氏曰六位之用乃天道運 乾元
者始而亨者也利貞者性情也 朱子曰收歛歸藏 乾始能以美
利利天下不言所利大矣哉 始元也 始元也 始元也 始元也
利利天下不言所利大矣哉 始元也 始元也 始元也 始元也
在其中也始難即元但元與利各為一德若曰元始以利利
天下則利有不通故曰乾始能以美利利天下蓋乾始以利利
為利之大也又以此見元之實四德也此文言所以為文也大哉
乾乎剛健中正純粹精也 正則無私純則純乎剛健而不私
謂粹乎中正而無疵精謂純粹之至 六爻發揮旁通情也猶言
快卦唯九五足以蒸此致德也

曲盡六爻自潛至亢發揮時位以曲盡消息時乘六龍以御天
 進退之事情也此一節統言乾休用之大也時乘六龍以御天
 也雲行雨施天下平也行施天下均得其平也此一節言乾聖
 人體用之大也君子以成德為行日可見之行也潛之為言也
 此第五節也君子以成德為行日可見之行也潛之為言也
 隱而未見行而未成是以君子弗用也成德已成之德也德者
 事固宜日見之所行但當潛龍之時德見而未見故行福君子
 而未成是以君子處此安於弗用如伊尹之居莘是也君子
 學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見
 大人君德也言君德以深明九二之為大人也九三重剛而
 不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危無咎矣剛
 九居九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之
 三也九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之
 或之者疑之也故無咎也四非重剛蓋以在重乾之間而為重剛
 也中不在人者三四雖皆屬人位但三

乃人位之正四已在人位已離於人夫大人者與天地合其德
 未至乎天故疑而自試其可與否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而況於人乎况於鬼神乎大人五
 意所為或先或後悉與道契先天而天弗違者我意先動天
 意隨動而弗違也後天而奉天時者天意先動聖人隨動而
 又未乎天時也聖人舉事常在中間正合天運不蓋不髮所謂
 啾啾同時也朱子曰人與天地鬼神本無二理特礙於有我
 之私是以措於形體而不能相通大人無己之為言也知進而
 不知退知存而不知亡知得而不知喪所以其惟聖人乎此句
 知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎人固有知進退存亡
 若全身避害之私故處之或不由其道唯知而之而
 又處不失正者必聖人為也此第六節也
 坤至柔而動也剛至靜而德方柔質也靜體也剛謂配天
 而運方謂生物不為後得

主而有常後得主承乾含萬物而化光含萬物容載不露也坤
 道其順乎承天而時行此以工釋彖辭之意積善之家必
 有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
 積也臣子謂坤君父謂乾龍戰于野則臣犯君子暴直其正也
 故彖早釋謂宜辨之於初為乾告也順言陰長之易直其正也
 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王則直偏則曲二所以直者以
 之義也此以正義釋直方也以敬為正者指進德之本而言也
 注一無適之謂敬心主一無適則正存而足以直其內也
 內外交物後其德相長而不欺也如知敬不知義則應接必
 差故孤而無用知義不知敬則縱弛不謹義孤而無本吾失之
 也不孤釋大也不疑其所行謂操守既定內外純熟故其行不

疑是以不假於陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻
 道也臣道也地道無成而代有終也蔡氏曰從王事而不取居
 物而成功主於天地變化草木蕃天地開賢人隱易曰枯藁無
 咎無譽蓋言謹也四剛則則生則物蕃氣運開則賢哲隱陰積而
 君子黃中通理黃中謂中順也通謂通也通理謂中順也
 中位也居休矣若坤美在其中而暢於四肢發於事業美之至
 也美在其中五位之象暢於四肢發於事業美之至也
 故稱龍馬猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天
 玄而地黃抗乾言必者以見其勢之所必至也詳見或問此以
 上釋象

Blank columns for the fifth chapter of the text.

Blank columns for the fifth chapter of the text.

說卦者陳說五卦生爻卦方位卦物象而巳以其不及錄象之義故止謂之說卦也
昔者聖人之作易也幽贊於神明而生者天地萬物父母而神
人顯迷於吉凶悔吝天地開之其道無絲毫於聖人即天地
升產之神者以通之幽隱也贊助也旁極幽隱贊助神明之德
而生大衍參天兩地而倚數三三各一奇故曰參天兩地而
之著也參天兩地而倚數三三各一奇故曰參天兩地而
者復一而圓四合二偶故曰兩地蓋天一奇地一偶以二為一
偶以二為一卦畫亦一為一奇一為一偶也倚依也天圓地方
故數皆依此而起以定九六七八之象也探象三變之未其
三奇則三三而九三偶則三二而六兩二一三則為七兩三一
二則觀變於陰陽而立卦十有八變也陰陽九六七八之象
可立於察揮於剛柔而生爻卦既立則爻已生此復言生爻者蓋
爻者剛柔者究卦之變以推爻也本卦以立方生之卦也陰
陽者未入用之名者在著也剛柔者已入用之名者在卦也

和順於道德而理義窮理盡性以至於命和協也順無乖違也
立和順乎道德之粹又條理於事物之宜窮天下之理盡人物
之性以上極於天道蓋考道之極致包犧之
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易非聖
也為順性命之理而作也性命即天地人之道也聖人立上畫
以象天立下畫以象地立中畫以象人三畫所以立三才之道
也成卦之體言也所謂易之道也分陰分陽者分初三五之位
為陽二四之位為陰也迭用柔剛者柔或居陽剛或居陰
更迭經緯於六位之中也此以成章之用言也所謂居陰
第二章
天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射此一節說也據先
天卦位天地定位

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊
此說遠取諸物之象馬健而善馳牛順而善載龍動而潛形雞
伏而善入豕內剛而趨汚雉外文而上騰狗善禦而守羖羊內
狠而外和
此第五卷

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口
此說近取諸身之象蔡氏曰首實而居上腹虛而居下足居
下而動居下而善隨耳內明而居目外明而居手在上而
執中在上而說
此第六卷

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
而得女故謂之少女此說六子之卦皆由乾坤而變也乾索坤
而得男離兌坤索乾而得女坎艮索坤而得女兌艮索乾而得

曰索索也謂探者以求爻也男女指卦
中一剛一柔之爻而言此第七卷
乾為天積為圓動為君尊而為父始物為王為金此則為寒
為冰巽西北為大赤此陽為良馬陽之為瘠馬陽老為駁馬健
強為求果圓而在上首庚九家此下

坤為地積為母順為布賤服而為釜成器為吝吝為均量為
子母牛順而為大與物為文可規為衆偶為柄有形其於地也
為黑純陰之色首庚九家有為北為震為雷陽陰為龍即子
有動物為玄黃坤文為象吐施為大塗萬物之為長子陽初為決
躁剛為蒼黃竹東方之色為雀其於馬也為善鳴動而有聲
為馬足為作足馬後足白為的顙白顙為未詳其於稼也為友生

陽自其究為健剛長為蕃鮮善盛鮮明正春之氣首庚九家
下兌其究為健剛長為蕃鮮善盛鮮明正春之氣首庚九家
巽為木其長以漸為風散陽為長女初陰為純直柔而為工善入
巧而為白又黑也巽為長風行為高木升為進退為不果巽伏
為渠氣其於人也為寡髮周禮注寡髮作宜黑白雜也為廣頰陽
在為多白眼詳為近利市三倍商賈之利其究為燥卦柔生
上九家有坎為水陽陷陰中為溝瀆陷為隱伏中為矯輮
為揚為鶴坎為水內明外暗為溝瀆陷為隱伏中為矯輮
為為子輪能動其於人也為加憂陷為心病中為為耳痛水
故耳為血卦水之為赤如陽之色不其於馬也為美脊剛為
中剛也為下首上為薄蹄柔為曳行其於與也為多背剛
而為通亨為月水之為盜陰其於求也為堅多心中剛首庚
九家有為言

為律為可為棟為象棟
剛內其於人也為大腹度為乾卦燥為龜為蟹為蚌為蚌為龜
柔其於木也為科上橋科空也中虛而燥
艮為山剛止為徑路阻為小石剛少而為門剛下實為果
為閉索剛止為指執止為狗善止為鼠為黔喙之儀皆小而
於木也為堅多節剛止首庚九家
兌為澤陰氣上浮有為為為虎為狐
附決柔附剛其於地也為剛園所積為妾妙為羊由狼外和首
常為頰頰此八章說卦物

為律為可為棟為象棟
剛內其於人也為大腹度為乾卦燥為龜為蟹為蚌為蚌為龜
柔其於木也為科上橋科空也中虛而燥
艮為山剛止為徑路阻為小石剛少而為門剛下實為果
為閉索剛止為指執止為狗善止為鼠為黔喙之儀皆小而
於木也為堅多節剛止首庚九家
兌為澤陰氣上浮有為為為虎為狐
附決柔附剛其於地也為剛園所積為妾妙為羊由狼外和首
常為頰頰此八章說卦物

周易說卦傳第六

Blank columns for the text of the 6th chapter of the I Ching.

Blank columns for the text of the 6th chapter of the I Ching.

周易序卦傳第七

黃超然通義

序卦者序六十四卦之次之義也按文王卦次皆取反對者一卦反成二卦此反蒙需反訟之類是也通為二十八卦對者其卦反之不變各以奇偶相對乾對坤順對大過坎對需中孚對小過是也凡八卦台反對坤三十六卦即子詩云三十六宮都是春謂反對也但乾次坤屯次蒙其序可以反對求坤次屯蒙次需其序不可以登位推故序卦之說雖詳而明白實則難通學者所宜深玩也

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。而難也。者物之始生也。震物生必蒙。故受之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。艮物穉不可不養也。故受之以需。需者飲食之道也。飲食飲食必有訟。訟者爭也。爭必有訟。訟必有眾起。陰動陽爭則故受之以師。師者衆也。衆必有師。故受之以比。比則主也。極天比者比也。比必有所畜。故受之以小畜。小畜者畜也。後至此則柔附剛而剛得位。君道盛矣。此物畜然後有禮。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。同人者一。與人同者。物必歸焉。故受之以大有。大有者剛歸柔。柔與乾應。一與人同者。物必歸焉。故受之以大有。大有者剛歸柔。有大者不可以盈。故受之以謙。有大而能謙。必豫。故受之以豫。豫大而豫者樂之義。豫必有隨。隨者隨之義。故受之以隨。以喜隨慶大而盈者憂之媒。豫必有隨。隨者隨之義。故受之以隨。以喜隨人者必有事。故受之以蠱。蠱者治也。治者亂之始。亂而後復。故受之以臨。臨者大也。物大者事也。有事而後可大。有大有為。故受之以臨。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。觀大在上。可觀而後有所合。故受之以

噓噓有所見則噓者合也物不可以苟合而已故受之以貞貞者歸也致歸然後亨則盡矣貞言亨者謂者也柔文剛而成剛既中虛矣亨之既久文勝失實剛故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下蓋成律也故受之以復復則不妄矣故受之以無妄乾道有無妄然後可施焉故受之以大畜有乾然後可施物畜然後可養故受之以頤大畜以剛養剛剛未盛也頤頤者養也不養則不可動故受之以大過頤頤者養也大過者養也不養則不可動故受之以坎頤頤者養也坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也剛有時而柔有時而依於剛

有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所措夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以避避者退也物不可以終避故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉剛不終壯也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於家故受之以家人明夷之象傷於外卦之中道實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以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益剛益柔夫剛決柔也夬者決也決必有過故受之以夬

以始柔於上後遇於下始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其德升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井井道不可不革故受之以革革革物者莫若鼎故受之以鼎鼎鼎者定也主器者莫若長子故受之以震震者動也動不可以終動動必止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸漸進也此下漸者進也進必有所歸故受之以歸妹歸歸者歸也得其所歸者必大故受之以豐豐者大也大者必失其居故受之以旅旅者眾也旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌

而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節者用而不散也節而信之故受之以中孚中孚者信也信者必行故受之以小過小過小過者過也過者必濟才過故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟未濟未濟者未濟也未濟者必濟故受之以家人家人家人者家人也家人者必反於家故受之以睽睽睽者睽也睽者必乖故受之以蹇蹇蹇者難也蹇者必難故受之以解解解者緩也解者必緩故受之以損損損者損也損者必損故受之以夬夬夬者決也夬者必決故受之以夬

周易雜卦傳第八

黃超然通義

雜卦者錯雜諸卦以見其義蓋卦之餘蘊也

乾剛坤柔樂師憂臨觀之義或與或求臨以我臨物故曰與屯見而不失其居而利居正蒙雜而著剛中內明震起也艮止也損益盛衰之始也而益之始益極必損損極必益非盛大畜時也艮止澤潤無妄災也無妄而災萃聚而升不來也乾下謙輕而豫怠也而樂嗟嗟食也貞無色也白賁兌見而巽伏也隨無故也隨時盛則勝也而巳剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇者也井通者柔異剛而剛居柔上困咸速也咸則恒久也渙離也節止也坎止艱緩也愈難蹇難也睽外也

無家人內也內否泰反其類也君子小人壯則止可適不避則退也則亨大有衆也善人同人親也革去故也巽取新也小過過也小者過也中孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也三剛不附履下也前進需不進也訟不親也大過顛也顛養正也皆反日此以下有錯簡快來卦例既潔定也當位未濟男之窮也三剛歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夫決也剛決柔也君子道長小人道憂也

周易雜卦傳第八

通義初成或咎余不當以先天後天分体用或謂易固與於中
古昔未嘗廢或謂易道圓通不當以例括之磨之曰先天後天
誠自各有体用但二者對言則先天當為体後天當為用矣大
率天地之間有對待斯有流行先天卦位主於對待而後起子
終亥列二氣之消長是以謂之体也後天卦位主於流行而以
起寅終正著萬化之生成是以謂之用也体中有用用中有体
是二者亦未嘗有所偏廢也如記曰樂由內出禮自外作豈謂
禮果在外哉言固各有當也大傳曰易之興也其於中古乎夫
子之意固未易窺測予謂言其興則昔之廢可知此語亦不可
不深玩也天下之理有廢斯有興有晦斯有明不有廢也何以

興言其昔者包犧畫易始乾終坤六十二卦皆包於乾坤之內
至其列之卦位則乾坤定於上下而震巽坎離艮兌各以其偶
對列允此皆天地不易之道迨至三代各以作用推易夏曰連
山以艮為首殷曰歸藏以坤為首其於包犧之易寔以殊矣獨
文王祖包犧復以乾坤為首故上經首乾坤以明天地定位下
經首咸恒以明山澤通氣雷風相薄上經終坎離下經終既濟
未濟以明水火不相射一以包犧之法網羅於六十四卦之間
故夫子不傳復殿之易獨傳周易者此故教以也第古事遠邈
難於明言故曰雖其詳不可考意蓋可推矣亦殆有微辭焉覽
者或未察也古者入國必問禁入鄉必問俗未有入易而一求

易之凡例也如不欲讀易則已讀易而不知凡例之所在猶未
讀也難者曰讀經必有例乎曰唯易與春秋不可無例繫辭傳
說卦傳即夫子之例也夫子刪詩定書皆不立傳獨傳易者
知凡例之不可以已也春秋夫子自作故不自傳也但繫辭傳
說卦傳畧舉宏綱不及細碎吾所謂例云者辭義細碎之間而
已中人以上淵識沉潛固無以吾之書為中人以下則吾之書
有助矣故吾之書非非為易設為讀易者設也凡或者之言固
自其所見然予亦幸其致疑故備著其論如此世豈無人必有
同予之見者居維單閣良月吉日書

周易發例 序

周易發例卷上

余嘗竊譬筮易當如畫家寫照六十四卦之義三百六十四爻之情正邪險易利害攻取猶之老少妍蚩意態情性各隨其人不但位真耳目口鼻而已後世明智之士類喜談易現其筆力馳騁上旁下礪可謂健矣然未免自以意位置故雖極天下之至工而其人則不似也似不似未暇論或真口於鼻易耳以目則又不復為人矣凡掩奪時義悖亂上下象外生事占外生說者皆顛倒耳目口鼻之類也易以德位時義為重有以此德當此位適此時行此義處已治人之道趨吉避凶之機差之毫厘繆且千里如其象失真虛理任意當貞反動當承反應聽其說

雖美考諸事實是又如此五音而強目以聽盛八珍而責鼻以食其不至賊人之性也幾希予為此惧每以為讀易之法當先推卦義以求六爻之情情有難通則參以象象有難通則參以位位復難通則參以三百六十四爻之例例明而聖人之意十得其五六矣朱子嘗言上古之書莫大於易中古之書莫大於春秋竊謂易有吉凶即春秋之有刑德也易以吉凶寓於三百六十四爻之行事春秋以刑德寓於二百四十二年之行事是故讀二書者皆宜究聖人命辭之例易例圓通方能深明其意然後知圓通之中極為謹嚴與春秋等今學春秋者必求春秋之九例獨易之例乃置而不講上者鑿象精粗不

同其鑿均也凡例既明易乃可窺作發例

剛為君為夫為元夫為士夫為老夫為金夫為夫子為丈夫為祖為子為君子並陽為貴為大為碩為實為富為牝為顯為右用為東隣為虎為玉為金為金柅為黃牛之革為資斧並剛為角到而為輪既濟初九為生為童陽之柔為民為妻為女妻為婦為婦人為老婦為女子為妣為母為妾為臣妾為小人並陰為賤為小為虛為牝為冥為左不用為西隣陰為豹威之為高高柔為繫帶義兼下體為須為鮒為魚為苞桑在下為承為羸豕為豚魚並陰為牛大畜無妄霜為冰為鬼為血為否陰塞為沛柔為詭陰為迷為密陽

陰密故兌為月幾望陰升為暮夜為譽陰主為瓜柔而乾為涉川健為虎剛為玄為龍為九已見坤為牝馬柔而為國為家為侯為邑為虛邑並有土之象又已為師為戰為征為侵伐並坤象之象為蕃庶坤為十朋為十年地之為大牲牛為晦陰為楡夏祭為十黃方為九已見震為侯往為鳴皆有震為亨帝祭主為涉川為振為大作動為耕獲為雷雷為毒雷為遺音有為盤桓陽初為不死初其究也為凶事震動巽為涉川木為棟為杞為榘木為命陽為甲為庚甲非巽也

為朱紱並居尊位為君子凡非剛者而稱君子者唯解未濟為六五為然蓋以其居尊而有中德也飛升為中為大中為中行為黃為甘並得為陵為華並在為章為夫子並位為威為腰為輔為耳並上為休否六五得為東帛並五之

上爻為亢為窮為吝並過中為公為威高為不事王侯任事不為天

為天衢為遠為首為耳為項為頰舌為背並上體之上但為艮為城為高墉在外為屋為巢為角並在上又為郭為妻

並位陰困六三不為傾則變為未結見其妻指上六也

未詳 覽陸 三百戶 三日 三年 三歲

王三錫命 三狐 三品

凡象有以剝柔取象有以八卦取象有以六位取象有以卦內外取象有以卦體取象有以比爻取象有以應爻取象有以爻位之遠近取象有以爻之性質取象有以爻之情偽取象有以卦氣取象有以卦方位取象有以卦變取象有以卦名義取象有以反對取象有以前卦取象有以互體取象有因象取象凡取象不一未嘗拘亦未嘗紊也剝柔八卦六位卦內外取象已具列如上他如剝象牀大過象棟橈噬嗑象用獄中孚象舟虛外實內虛而為頤上耳中腹下足而為鼎若此類者以卦體取也同人初九以比六二而曰同人于門大畜九三以比九二而曰日閑輿衛師以九二為長子則六三

為弟子若此者以比爻取也師六五以得應為田有禽始九四以失應為包無魚屯六四之婚媾蹇九五之朋來若此類者以應爻取也以及之遠近取者需九三以迫於坎而致寇避上九以遠於艮而肥遯是也以爻之性質取者噬嗑六二中正而柔為鼻賁六二附順而柔為頰是也以爻之情偽取者履九二以守正而曰幽人否六三以害正而曰包羞是也卦氣取象臨八月有凶是也卦方位取象西南東北西郊南狩是也卦變取象損曰三人行則損一人渙曰渙其群也卦名義取象賁之皤大過之枯坎之枕漸之鴻是也槩而言之六十四卦皆然不勝舉也反對取象如坤與乾而上六言

龍戰明夷與晉反而上六言初登于天是也震承鼎後而曰不喪匕鬯此以前卦取象也泰有兌而言馮河謙有坎而言涉川此以互體取象也需以坎水而言沙言坭豐以離日而言斗言沫此因象取象也然雲雨坎也小畜小過無坎而曰雲者實取象於兌虎艮也履華無艮而言虎者實取象於剝剝上九以乘坤而曰輿大壯九四以前進而亦曰郊故曰未嘗拘亦未嘗紊也按朱子易象說曰乾之為馬坤之為牛說卦有明文矣至於按文索卦若屯之有馬而元乾離之有牛而無坤乾之六龍則或疑於震坤之牝馬則當反而乾是皆不可曉者朱子偶未詳也乾固為馬然震於馬也為善鳴坎

於馬也為美春說卦固亦有明文矣屯合震坎而成者也其有馬何疑焉荀爽九家於說卦謂離為牝牛朱子已載之本義離本坤出而外剝內柔中虛有容牝牛之象也坤亦言馬似非其類然不謂之馬而謂之牝馬則固乾之配也况彖傳明言牝馬地類耶獨震為龍乃於乾言龍者昔者周公尊乾異於他卦乾天道也君道也天下之物其屈信舒斂同陽之運靈變溥博佐天之功者唯龍為然故周公特取以象乾它卦皆不足以當之獨震乃乾長男二陰一陽有動物處重淵之象故孔子本周公之旨謂震為龍而見於說卦也乾言龍像其德震言龍像其畫後之說者不可以說卦以震為龍反

據傳以疑經也有如此意當自默識心會非言語所能盡到先儒大率尚辭故於尚象一節不復深考也 又案禮龍象龍楯龍惟皆君得用之以龍象君從古然矣凡象有正象有蘊象履六三以柔居陽才柔而志剛故曰眇能視跛能履此正象也義之所立也兌為毀而居下體之上故以眇視言兌為折而在上體之下故以跛履言此蘊象也義之所附也又大過四剛二柔中過重而本末弱而取棟桷之象象之正也大過下巽巽為長為木棟之象上兌兌為毀折桷之象象之蘊也不主正象無以知易之本義不參蘊象無以知易之旁行王輔嗣曰義苟應健何必乾乃為馬爻苟合

順何必坤乃為牛此說非也如此則聖人立象幾於贅矣當如窮理狀意非象不尽推事玩占非象不該易乃理氣象數合而成書苟缺其一則非易矣凡爻來於本位曰來復來復離九四蹇初六九三六四上六自彼至者亦曰來需上六比初六困九二九四震六二豐六五蹇九五招之使至亦曰來兌六三自此至彼曰往屯六三六四大有九二無妄初九六二大畜九三咸九三遯初六晉六五睽六五上九損初九上九夬卦辭夬初九始初六萃初六六二小過九四豐初九六二進而為有為亦曰往坤屯復剝無妄大過坎恒萃卦辭蒙初六履初九蠱六四蹇初六九三六

四上六避而不就亦曰往明夷初九有所往曰征諸爻皆以前進為征獨歸妹卦辭以六三自上來下為征有所攻討亦曰征歸於本位曰反曰復蹇九三訟九四自本位而往亦曰復履初九復自道九二率復者上復也泰九三無往不復者坤下復也同體曰宗同志曰咸隨同類曰群曰與曰朋相應者亦曰與曰朋自上求下曰顛反下就上亦曰顛與上得下曰得臣下得上曰得友上見下曰用見下見上曰利見上謂下曰宗曰夷生下謂上曰主曰配主自上而下曰旋自下而上曰突自我而致曰由願豫導其從已曰引萃兌開之使明曰發蒙下坎豐下離坎內明離外明也容而不露曰包因

勢曰至臨六西審時曰知臨六五無援曰無交不交曰不親
 怨耦曰仇匹己曰致取之場曰取取之難曰克善者曰嘉隨
 九五處之盡善亦曰嘉遊九五出於遠然曰或非其當然曰
 它相援為援相救為拯相奉為承相承為藉相得為係相感
 為鳴相及為遇相從為牽相依為連相惡為擊相賊為戕不
 相得為寇不相容為弃同體為牽異體為交剛求柔為婚媾
 柔配剛為歸凡剛詭乎柔為剝兌九五遠乎柔為肥陷乎柔
 為泥震九四係乎柔為疾遊九三不為柔說為不疚陰氣受
 散為億喪具陰氣不散為億無喪不得陽為不富不得陰為
 無血承陽而有得為田獲三品為飲食衎衎得民為有魚失

民為無魚得應為田有禽失應為田無禽應非其人為匪人
 人非其應為惡人往而無應為即鹿無虞行而失比為婦喪
 其弟它爻無應已獨有應為獨復六四夫九三守其正應為
 食舊德欲應而隔為不字不孕方來者遲也方雨亦遲也其
 行次且者情有所係也同人于門出門交有功者近而相際
 也不出戶庭不出門庭者近而不相際也能載為車為進與
 因其進而乘之為得輿安而不動者為石在下而剝動者為
 輪剝而拒物者為金車危而乘剝者為輓腕柔而上承者為
 缶比初六坎六四中虛者亦為缶離九三承於下為筐壓於
 上為枕已所私治為邑已所私比為隣中正而柔為鼻柔而

易入為肉剝而難入為腊為睇仰視為盱閃視為闕下視而
 專為眈眈淺者為膚噬嗑近者亦為膚剝睽陰虛為疾損六
 四相害者亦為疾無妄九五相係而受損亦為疾兌九四遊
 九三與九二得位為次失次為旅于處失位不安為臂無膚
 意有所緩為裕情有所樂為甘得天助者為有命有福得人
 助者為有慶有喜以上多以應比及爻性情偽取象
 凡卦變往於外而往來於內為來賁解兼言往來訟剝來而得
 中隨剝來而下柔無妄剝自外來蹇往得中也漸往有功也
 渙剝來而不窮凡此皆以卦變言往來謂其爻變為某爻也
 泰否亦言往來例與此同但二卦純乾純坤不得謂之卦變

其曰往來云者止以陰陽升降之分言之耳凡爻言往來來
 之皆謂往來來之乎其間非卦變也卦變取象凡七訟九二
 歸而逋自乾來隨初九官有渝自乾來損六三三人行則損
 一人自坤來損上九得臣無家指六三自坤來益六四利用
 為依遷國自坤往渙九三渙奔其機自乾來渙六四渙其群
 自坤往
 凡言利涉大川者皆言乾震巽坎也卦無乾震巽坎則互體必
 有也蓋坎為水巽為木皆有涉川之象乾健克濟震動能涉
 故亦利涉川巽坎以象乾震以才或疑乾不當言涉川不思
 同人彖傳所釋明甚此凡例所以不可廢也

凡言行師用師皆坤也卦無坤不言師爻非坤之極不言師蓋積柔為衆積陰主殺其勢然也師坎為將而坤為師豫利行師泰上六勿用師謙上六利用行師復上六用行師凡彖辭言師與象辭言師義各不同彖統論一卦之體非如爻之有對待也師以九二為主豫以九四為主而五柔宗之彖統於剛剛柔相和故於彖辭言之謂卦之才可以行師也至於爻則有對待矣泰上六以陰犯陽故戒以勿用師復上六亦陰犯陽故曰用行師謙陰盛陽消故上六利用行師但剛能謙止而柔化之是以止於征其邑國而已提言一卦之才唯剛柔則可行師專言一爻之才唯剛柔不和則有師其辭也

凡爻言禴者皆巽離坤之中爻也禴夏祭也離司南主夏巽東南主春夏之交坤西南主夏秋之交皆以卦時取之也春禘夏禴秋烝冬嘗皆為時祭爻獨言禴者四時之祭唯夏不能備物禮貴備物不能備者亦有時而利用是以獨言禴也蓋言甲巽言庚皆謂巽也蓋為初巽繼體以初命為重故有取於甲甲者數之首也巽為重巽申命以後命為當故有取於庚庚者數之變也此本建安蔡氏說但蓋巽在下出命非人臣之事故不可言於爻而於卦見之重巽以九五為主出命者人主之事故特於五言之凡卦言筮皆謂坎也坎德尚幽而內明有求通於神明之象故

為筮蒙曰初筮告以剛中也比曰原筮元永貞無咎以剛中也皆以坎德坎位釋之所以別其為坎也初初也蒙九二當初畫之坎故曰初原再也此九五當重卦之坎故曰原凡爻言酒食皆坎也坎為水而中實酒食之象漸六二曰飲食衎衎者互坎也未濟上九曰有孚于飲酒者應坎也凡爻言矢皆離也離剛在外矢銳在末而及外也旅六五離體曰射雉一矢亡者爻柔也噬嗑九四專取其剛故曰得黃金矢解九二兼取其中故曰得黃矢互離象之不苟蓋如此凡光發於中與上也離之光在中艮之光在上故傳於初爻不言光亦不言未光

凡言童皆指艮也蒙童蒙大畜童牛旅童僕皆艮也觀無艮卦全体似艮故初六言童觀凡爻言羊皆指兌也夬牽羊婦媵卦羊皆兌也大壯無兌卦全体似兌故九三六五皆言羊凡爻言雨皆兌也小畜上九既雨既處卦惟六四一柔互體成兌四上同力下畜三剛故兌闕而為雨也夬九三獨行遇雨睽上九往遇雨者應兌也鼎九三和於六五故曰方雨虧悔者互兌也凡言雨者陰陽和也既雨者已和也方雨者將和也密雲不雨者陰特盛而陽不和也小畜陰制陽小過陰害陽皆陰陽不

和之卦

凡言密雲不雨自我西郊者皆互兌之升而在上者也雲在屬坎但兌雖陰水陰盛上蒸亦能為雲故凡言密雲者必陰盛借陽之卦也

凡爻言眇跛皆兌也歸妹初九曰跛能履九二曰眇能視下者為履上者為視此象之正例也履六三以居下體之上而仰窺乎前故曰眇能視以在上體之下而欲躡乎上故曰跛能履經之取象於此可見其變例焉

凡言和皆兌也兌初九和兌咸彖傳曰聖人感人心而天下和平夫彖傳曰決而和和傳曰履和而至皆兌德也

凡言大人者皆指九五九二也劉居中正有德有位故曰大人乾九二九五訟蹇萃巽九五升困九二是也獨否六二曰包承小人吉大人否亨小人指六二大人乃假設之辭謂包承其君在小人則吉若大人則不為此也例與遯九四同曰好遯君子吉正指九四繼之曰小人否則設戒之辭也其曰利見大人者謂天下願見大德之君也以下見上故尊其辭曰利如乾訟蹇萃巽之九五是也獨乾元九二亦曰利見大人者乾君道也二雖非君願見大德之臣也以上見下故別其辭而曰用升六五應九二是也

凡言大君大中大明者皆柔也柔為副主故曰大君履六三臨

六五師上六此本建安蔡氏說柔居陽位故曰大中大明謂其以小任大而大之也

凡言大人大師大車大輿大觀大蹇大事大國皆指剛大而大之也坤為師為國同人無坤而有衆剛故九五以大師別之未濟亦無坤故九四特以大國別之所以明其非坤也他如大川大首大亨大耋大敗大難大光大牲大號大作大有得則唯以事之大用之大言之猶所謂大亨大吉无咎之六云尔

凡爻言武人者二履六三巽初六皆以柔居陽動而用事為一卦之主也陰盛生武故象傳釋六三為志剛初六為志治

凡爻言幽人者二履九二歸妹九二皆以剛居陰靜不用事退守內卦之中也履歸妹皆以柔乘剛剛處內而失用故退以靜固為志也

凡爻言鳴皆感之於陽也謙以九三為主六二上六之鳴蓋感之於九三也豫以九四為主初六之鳴蓋感之於九四也至中孚九二曰鳴鶴在陰其子和之則不取陰陽相感之象而以母子同氣言之蓋以比於初九故也鳴者本以象陰陽相感中孚以陽感陽若緊謂之鳴則幾於無別故繼以其子和之以見同氣相感與謙豫之鳴異也象之精密蓋如此又震為鳴豫上卦為震謙中孚皆有互震

凡言災多得之於陰也需九三曰災在外也者謂六四也剝六四曰切近災也復上六曰有災眚皆陰災也無妄六三曰無妄之災上六曰窮之災也皆剝之餘災也大畜初九曰不犯災也者謂不犯六四也旅初六曰斯其所取災小過上六曰是謂災眚大率災由陰生陰得時則為陽之災失時則自灾其身也

凡言月幾望者三小畜上九婦妹六五中孚六四皆以上卦言之也陰升於上月之象也幾近也不曰望而曰幾望者月所以配陽小畜巽配乾婦妹六五婦六三以配九二中孚六四配九五言望則已教言幾望則將教為陽吉也幾音祁子

頁傳云近也又史記正義幾音機庶幾也又音祁近也又音記冀望也又音紀錄也以正義參之音祁為當

凡言富以其隣者一言不富以其隣者二陽主富凡言富者陰得陽也又以上兼下也皆屬上卦小畜九五與六四同力下畜三剝故曰富以其隣言九五所以富者用其隣之力也泰六四三柔同黨不與剝合謙九三止於下而不往六五不得九三而與六四上六同志故曰不富以其隣言不得陽之富但用其隣之力也以爻之情推之以其隣雖同而志則異小畜九五志在得陽泰六四志不在得陽謙六五欲得陽而不得陽陰得陽為富小畜九五雖剝爻而巽體以巽對乾巽

固陰也

凡言朋其義有二有以同類為朋者剝從剝柔從柔也如坤西南得朋東北喪朋泰九二朋亡是也有以同志為朋者剝應柔柔應剝也如豫九四一剝而五柔應之為朋盍簪復六四應初九為朋來咸初六應九四為朋從爾思蹇朋來解初六應九四為朋至斯孚是也

凡言從皆謂此爻往從彼爻也坤六三訟六三曰或從王事皆從五訟六三曰從上吉也謂從上九比六四曰以從上也謂從九五隨初九曰從正吉也謂從六二復六四曰以從道也謂從初九順六五曰順以從上也謂從上九革上六曰順

以從君也謂從九五鼎初六曰以從貴也謂從九四小過九三曰從或戕之謂從六五它如隨上六曰乃從維之益為遂事之從然亦謂五維上也益六四曰中行告公從益為兌從之從然亦謂五從四也至若恒六五曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也義與往從之從同但對出之辭一爻之中兼取二象以設戒耳

凡言黃皆二五也黃裳黃金黃黃夫黃耳並取中義它如坤上六言黃者取象於地革初九言黃牛之革者取象於貞之剝非謂其色也

凡言墉言城皆謂三上也三在內而高為內卦之護上在外

而高為外卦之護故皆為城墉之象

凡言筮者謂偶數也在禮陳筮必偶坎六四曰筮貳取陰數也損曰二筮可用享取初九九二二爻合而為偶也

凡爻言魚潛而善潛者也鹿駭而善奔者也皆民象也然有上下之分焉又魚為在下小人剝六五貫魚謂制小人而不使之縱亂也

凡爻言譽者皆柔居陽之爻也言無譽者皆柔居陰之爻也大過九五無譽實指上六譽本虛也而假實以行柔託於陽故有譽譽者成事之至淺者也

凡言勿恤者置而勿慮之辭也釋文云恤憂也故說者以勿恤

為勿憂然憂字未盡恤義恤與憂近然義兼顧慮其在泰曰勿恤其孚晉曰失得勿恤家人曰王假有家勿恤吉夫曰莫夜有戎勿恤萃曰勿恤往無咎升曰勿恤南征吉至豐則異其辭曰勿憂宜日中言勿恤者六言勿憂者一知其義例為不同矣

凡貞先儒言正而固也案傳文釋貞皆謂之正不謂之固然乾文言曰貞者事之幹也則貞有固之意損九二曰貞吉征凶華九三曰征凶貞厲以貞對征則貞者固也蓋貞以理言為正以事言為固以德言為正且固義各隨其所主不可拘亦不可紊也經言貞吉有行正而吉者義主於正有守正而吉

者義主於固有從正而吉者謂以此爻從彼爻隨初九是也
有得正而吉者或處之正或處之固言貞厲有四有以此為正乃厲之道者有正而厲者有雖正而厲者有以固而厲者言貞者貞凶義亦同小畜上九既雨既處尚德載婦貞厲晉九四晉如鼫鼠貞厲旅九三旅焚其次喪其童僕貞厲若此類者謂以此為正則厲也以此為正者皆執一以賊道自以為正不知其害正也小畜上九以巽畜乾自以為得小畜之正不知其非婦道之正也晉九四之進自以為得晉之正不知晉乃柔得用之時晉固當進在剛則不可以進為正也旅九三處旅而用剛自以為得剛之正不知其非旅之正也訟

六三食舊德貞厲終吉履九五夬履貞厲若此類者正而厲也大壯九三小人用壯君子用罔貞厲若此類者雖正亦厲也正而厲與雖正亦厲固無以異然語意歸宿微有不同華九三征凶貞厲若此類者謂固而不往則厲也言利貞義有三有利於正者利於正亦有二義有慮其不正而戒之者元利貞是也有以其能正而與之者漸利貞是也家人利女貞亦同有利於固者恒利貞戒於固有利於正道者大畜大壯皆利於君子之正道利永貞者利在固守此之正也可貞者義本非正而時位適然亦可以此為正也義主於正居貞者居於正以待事也安貞者安於正而不妄動也並兼固義利

艱貞者利在艱難以守其正不可以易處也義主於正勿用
永貞者言當通權達變不可固守其正也兼固義不可貞者
不可直行其正也不可疾貞者不可速正也並主正義利君
子貞者利於君子之正道也不利君子貞者正道不利也它
如利幽人之貞利武人之貞利不息之貞謂正而固得童僕
貞則專主於固也旅初六所見卑下捨九四而事六二可以
言固不可言正如乾元亨利貞義主於固而正自在其中坤
牝馬之貞義兼正固而固之意勝下文安貞吉則正之意勝
屯元亨利貞傳釋之曰大亨貞則以固為義爻辭曰利居貞
傳釋之曰志行正也則兼正義各隨輕重言之

凡言元永貞者君德也此彖辭萃九五言永貞者臣德也坤用
六益六二艮初六賁九二小過剝陷於柔六五在前將害二
剝易為剝慮故九四曰往厲必戒勿用永貞蓋欲其達節也
易言乎變義蓋如此

凡爻言貞吝者皆三上也言艱貞者皆三四也
凡爻言无不利其義有二有謂無所不利者謙六五用行師無
不利是也有謂無害者大過九二老夫得其女妻無不利是也
凡爻言悔亡無悔辭雖異同而實則異悔亡有所處之位本當
有悔處得其道而悔亡者又所處之事本當有悔處得其位
而悔亡者又所處之事本當有悔處得其道而悔亡者又所

處之位與事雖先有悔終可悔亡者無悔謂爻不用事安分
守靜亦可以無悔也咸九四貞吉悔亡恒九二悔亡大壯九四
貞吉悔亡晉六三衆允悔亡晉六五悔亡家人初九閑有家
悔亡位在內而家在外睽六五悔亡艮六五艮其輔言有序
悔亡巽六四悔亡兌九二孚兌吉悔亡位比於柔宜有悔下
孚同德故悔亡未濟九四貞吉悔亡凡此皆謂所處之位本
當有悔處得其道故悔亡也睽初九悔亡萃九五萃有位無
咎匪孚元永貞悔亡巽九五貞吉悔亡渙九二渙奔其机悔
亡乘上而來當有悔得中故悔亡凡此皆謂所處之事本當
有悔處得其位故悔亡也革九四悔亡其時可革謂所處之

事本當有悔處得其道故悔亡也節上六苦節貞凶悔亡謂
所處之位與事先當有悔終當悔亡也同人上九同人于郊
無悔復六五敦復無悔咸九五成其脢无悔大壯六五喪羊
于易無悔渙六三渙其躬無悔未濟六五貞吉無悔凡此皆
謂靜而不競可以無悔也

凡言往者易辭也征者難辭也喜者先憂之辭也
凡一爻而兼言君子小人者皆對出之辭也現初六本小人也
曰童觀小人無咎君子吝此爻在現之初柔之惡尚淺故以
君子望之意若曰君子如此則吝矣戒之心否六二本小
人也曰包承小人吉大人否亨此爻雖柔而中正故以大人望

之避九四本君子也曰好避君子吉小人否此爻雖剛而居陰故以小人戒之大壯九三本君子也曰小人用壯君子用剛貞厲此爻以剛居陽而不中故有此戒聖人不絕小人之為善深慮君子之為惡意蓋如此

凡剛為君子柔為小人經之正例也大有九三以重剛不中而曰小人弗克避九四以居陰而曰小人否大壯九三以過剛而曰小人用壯既濟九三亦以重剛而曰小人勿用凡剛爻言小人者因其不中不正設戒也現初六曰童觀小人無咎君子吝初六柔也而言君子者當觀之初小人之惡未深故爻辭並出此義以示戒莫小人之為君子也謙初六曰君子

用涉大川吉革上六曰君子豹變未濟六五曰君子之光凡此皆謂柔善之君子解六五曰君子維有解吉有孚于小人則以在上為君子在下為小人四者爻之變例也凡剛為夫柔為婦經之正例也然小畜上九剛也而謂之婦以其出於巽也歸妹初九亦剛也而謂之婦以其出於兌而卑也歸妹上六柔也而謂之士以其出於震也此以卦之陰陽言夫婦也睽九四剛也而遇元夫以其位於陰也困六三柔也而不見其妻以其位於陽也此以位之陰陽言夫婦也經之變例可以類推焉

凡剛為大柔為小經之正例也或柔居陽位而得用則從而大

之大有六五大中晉六五大明是也或剛居陰位而失用則從而小之未濟九二小狐汔濟是也此變例也凡乾不當師故同人九五以大師別之坤不當言馬故以牝馬別之離不當言國故未濟九四以大國別之陰不當言君故履六三師上六臨六五以大居別之皆變例也

周易發例卷下

乾德為健為剛健坤德為順為柔順其究也為卑而上行震德為動其初也為剛柔始交巽德為巽坎德為險為以剛中其於事也為唯生巽德為麗為明為文明為大明上離其究也為柔進而上行艮德為止為光明為篤實輝光兌德為說為和為和平其用也為順乎天而應乎人

三易唯周易以乾為首傳文尊乾之意與坤震巽坎離艮兌七卦獨異學易者不可不知也八卦相錯而成六十四凡傳稱卦德乾言健坤言順震言動巽言巽坎言險離言明艮言止兌言說未有直指卦名而言者其曰健而巽巽而止順而巽

動而巽巽而順巽而動巽而耳目聰明止而巽說而巽巽而說行也若直謂之巽然實指卦德之巽非謂巽卦也蓋巽入也若以德言可以謂之巽不可謂之入故也獨乾或在上卦而得位則傳直以乾言之其在履曰說而應乎乾在同人曰柔得位得中而應乎乾又曰利涉大川乾行也八卦之中唯乾得直謂之乾它卦無此也此夫子尊乾之意也或乾在下卦則為不得位故傳不稱乾而稱天指乾之象而言也大有曰應乎天而時行大畜曰利涉大川應乎天也皆乾在下也凡傳言剛健自乾卦之外餘卦言剛健者皆下體之乾也剛忌大過聖人戒之乾在下卦則未至於過故取其剛在上卦則

已當其極故止取其健傳之命辭其嚴密蓋如此

凡卦德震動巽坎險艮止兌說皆以一字釋之唯乾為健又為剛健坤為順又為柔順離明又為文明蓋三男之卦並剛而不純乎剛故乾特稱剛健以見純剛之為健而與震坎艮巽也三女之卦並柔而不純乎柔故坤特稱柔順以見純柔之為順而與巽離兌巽也離則包柔外而柔為主二剛在外明也一柔貫其中文也故兼言文明也凡離言明主剛而言言文明兼柔德而言

凡傳取卦義固各有所自又各有所主也屯則柔始交人皆知其為震矣然隨噬嗑復無妄頤益凡六卦內體皆有震皆不

言剛柔始交而特言於屯者以屯繼乾坤之後也故震唯在屯可以言剛柔始交其在隨噬嗑復無妄頤益則不可謂之剛柔始交矣謙地道卑而上行人皆知其為坤矣然師泰臨復明夷升凡六卦上體皆有坤皆不言地道卑而上行而特言於謙者以謙有致益之道也故坤唯在謙可以言卑而上行其在師泰臨復明夷升則不可謂之卑而上行矣八卦皆然可以類推

凡傳言以剛中也者皆謂坎也坎為勞卦曰以云者蓋有用力之意焉其不言以剛中而止言剛中者唯師而已非坎而言剛中者小畜無妄臨萃升兌凡六卦皆止曰剛中而不曰以

剝中也

凡卦有坎而言剝中者皆謂坎得用事也或謂坎無失德也既濟未濟雖有坎而不得用故傳止言柔得中不言剝得中離用事坎不用事此其證也

凡傳言上行者皆謂柔也言柔進而上行者皆謂剛也柔當在下今反在上故以上行言之言上行者凡六獨損言其道上行蓋因損下益上而言謂損下益上非道之常而非謂剝不當在上也此亦聖人之微辭也

凡傳言卦德有專言德者有言德而及事者各隨其所用也大有其德剝健而文明大畜剝健篤實輝光若此類者專以德

也蹇見險而能止解動而免乎險若此類者雖言乎德實涉乎事矣

凡艮止也兌說也艮重為止然得用則變止為行大畜上九何天之衢亨順上九利涉大川損上九利有攸往是也兌重為說然不得用則變說為憂臨六三既憂之無咎夫上六無号終有凶萃上六齋咨涕洟節六三不節若則嗟若中孚六三或泣或歌是也蓋止極必行說極必憂考卦德者又當推其變焉

凡乾震坎三陽卦處內而艮在外者皆陽氣得養之卦蓋艮限於外陽氣在內則為養大畜乾在內故取畜養之義而曰養

賢順震在內故取順養之義而曰養正蒙坎在內故取蒙養之義而亦曰養正艮不言養者以內外皆艮為卦剝爻在外故不可言養也餘卦言養者鼎曰養聖賢井曰井養皆以象言非以卦言也

凡乾震坎三陽卦處外而艮在內者皆陽氣失養之卦莫艮限於內陽氣散而在外則失養乾艮成遯柔進消剝進艮成小過柔盛害剝坎艮成蹇剝陷於外

凡坤巽離兌四陰卦處內而艮在外者皆陰柔特盛之卦艮坤為剝艮巽為蠱艮離為賁艮兌為損

凡卦言畜者皆謂乾也小畜巽畜乾大畜艮畜乾陰虛陽實實故可畜虛則無可畜也震坎艮重為陽卦但虛實相雜非陽之純故唯乾可施畜也序卦曰有無妄然後可畜無妄之道乾道也

凡傳言見天地之心者謂震在內也言天地之情可見者謂震在外也言天地萬物之情可見者非震在外則兌在外也在內未著故復曰復其見天地之心乎疑辭也在外已著故大壯曰正大而天地之情可見矣決辭也動在內為見其心動於外為見其情說於外亦為見其情也但專言天地者指其生物之本而未及於物也復大壯是也兼言萬物者指其物情之所同然者也咸恒萃是也所謂生物之本者元陽之氣

初發而未雜者也。純則為天地，雜則為萬物矣。三三復以純陰在外，一陽發於內而為天地之心。三三大壯以純陽在內，一陽發於外而為天地之情。其畫皆分而未雜，故屬之天地也。三三咸三三恒三三萃則柔雜居，情偽紛糾，故以天地萬物兼言之也。

凡卦有一卦之主，有成卦之主。一卦之主五也，成卦之主言卦之所由以成者也。如屯初九蒙九二是也。既為一卦之主，又為成卦之主，如比九五大有六五是也。或無成卦之主，則止以五為主也。有因象而推其為主者，咸取象於身，九四當心之位，故爻義以四為主，亦變例也。

凡彖辭有先言亨而繼以所為之事者，言卦有亨道，可以有為也。若復亨利有攸往是也。有先言所為之事而繼之以亨者，卦未能亨必有為而後亨也。若大過利有攸往亨是也。有專言者，言卦之時義也。已亨不待有為也。若大有元亨是也。有卦之時用久未能亨，不可苟為，必大善以通之，蠱元亨是也。有卦有亨道，而其事皆善者，謙亨君子有終是也。有卦之時本元亨，道其德足以亨者，困亨是也。

凡傳不言柔承剛，唯柔承剛則言之，不言剛得位，止言剛當位。或柔得位，剛失位，剛未得位，則言之。意若曰柔承剛者常也，柔乘剛則僭矣，剛得位者常也，柔得位則僭矣，常事不書，唯

借乃書，所以嚴水火之大分也。易之義例與春秋等。劉氏故曰春秋王者之於天下，言敗不言敵，夷狄之於中國，言入不言勝，中國之於夷狄，言勝不言戰。

凡傳不言應乎柔，唯言應乎剛，不言柔應，唯言剛應，不言柔中而應，唯言剛中而應，以見柔之不可無剛也。其言剛柔應者，謂彼此俱應，非謂其得柔之應也。避言剛當位而應而不及柔者，微辭也，亦抑陰之義也。

凡初四二五三上，以剛遇柔，以柔遇剛，則應。或剛遇剛，柔遇柔，則不應。此爻之正例也。或卦唯一剛，則柔皆應之，卦唯一柔，則剛皆應之，亦謂剛柔相應也。然爻之情，取其相得，情相得

雖剛遇剛，柔遇柔，而亦合，謂之同德同類。但傳文非剛柔不言應，同德同類，雖合而非應也。情不相得，雖剛遇柔，柔遇剛而不應。如需下三爻，剛志在涉險，故初九不應，六四小畜下三剛志在上復，故初九亦不應，六四

凡傳非剛柔不言應，剛柔言應者，多指二五。恒未濟兼六位而言耳。或一柔五剛而柔在上，其言應皆以柔為主，在小畜六四，其柔曰柔得位而上下應之，大有六五，其柔曰柔得尊位而上下應之，凡此皆為人所應者也。處四五之位，則然也。或雖一柔五剛而柔在下，其言應皆以柔為賓，在履六三，其柔曰說而應乎乾，同人六二，其柔曰柔得位得乎乾，二爻雖

為卦主然皆應乎人者也處二三之位則然也傳於上下之
辨可謂嚴矣唯剛則不然如師臨升指九二為剛中而應但
彖言上下相應之義而不言應乎柔若蒙九二象言志應也
則五有應二之誠二無求五之意則明柔暗以德不以位也
竊又因聖人命辭之例推之小畜六四同人六二皆以柔居陰
謂之得位至大有六五以柔居陽則更其辭曰得尊位其例
異矣一字之間其嚴如此然則後之釋經者可以易乎哉
凡初三五奇數也於位為陽三四上偶數也於位為陰陽主進
五進而在上其位當上卦之中故為剛爻之盛也陰主退二
退而在下其位當下卦之中故二為柔爻之盛也

六畫初二為地三四為人五上為天天數奇地數偶人動物本
乎天其數亦奇初二雖皆為地然二陰位其數偶得地道之
正故乾以二爻為在田三四雖皆為人然三陽位其數奇得
人道之正故乾以三爻為在人乾六爻唯九三稱居子文言
備矣五上雖皆為天然五陽位其數奇得天道之正故乾以
五爻為在天
凡傳稱六畫六位六爻六虛雖名若相似然義各有主也大率
畫兼三極著其體也爻分四象明其用也六畫之所處為六
位位則有常六爻之所運為六虛虛則無常
凡爻初三五屬陽二四上屬陰剛居陽柔居陰為當位剛居陰

柔居陽為不當位既濟六位皆當故曰剛柔正而位當也未
濟六位皆不當故曰雖不當位剛柔應也此例之見於傳者
也小象言當位不當位各爻義例甚明獨初上若不分別柔
唯取初終為義者蓋二三四五以奇偶紀也故所重者陰陽
之辨初上以本末紀也故所重者初終之分義各有主也案
說卦曰分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章以此知說者
謂初上不分陰陽非也又謂初上無位亦非也需上六以柔
居陰乃獨言不當位傳意正謂柔不當在上位以臨乾耳非
謂初上不分陰陽也乾文言上九貴而無位正謂剛已亢極
不得中位耳非謂初上無位也

凡傳於五言當位者七履否遯蹇兌中孚節言不當位者二噬
嗑大壯於四言當位者四臨賁蹇渙言不當位者七晉解夫
萃困豐小過於三言不當位者十履否豫臨噬嗑震兌中
孚未濟獨不言當位於二言當位者一蹇彖辭獨不言不當
位其故何也蓋陽之位唯三為不中而危以柔居之固為不
當位以剛居之亦非甚得位者此以九居三之爻所以不言
當位也陰之位唯二為得中而安以柔居之固為當位以剛
居之亦非甚失位者此以九居二之爻所以不言不當位也
聖人之意或慮之或幸之不一端取也然二為陰之中位故
居此者不言不當位是矣五為陽之中位在噬嗑大壯六五

居之。獨言不當位，不得與陰中位，此又何也？蓋大壯為陰消陽盛之卦，六五以柔居陽，又乘四剛之上，柔處非據，在六十四卦中，無如此爻之甚者，故不當位言於大壯之六五，以見柔之不可加剛也。然噬嗑六五，非如大壯之乘四剛也，亦曰不當位，何也？曰噬嗑不當位，取其不當位也。君德以剛中為尚，治獄以柔中為美，故曰雖不當位，利用獄也。蓋予之也。夫六居五者多矣，大壯所以特譏不當位者，罪其乘剛也。噬嗑所以特言不當位而無譏者，取其用柔也。取其用柔者，許以仁恕理獄也。大壯特言不當位，噬嗑特言雖不當位，皆有深旨矣。易有正例，有變例，而非變例不足以權正例之用，正固

正而變亦正也。

凡傳言當位得位，義各不同。當位者，謂剛柔當也。說已見前。得位者，謂當位而又得用也。小畜六四，同人六二，漸渙六四，是也。遯九五，雖得位而不得時，故止曰剛當位而應。小過九三，雖當位而不得用，故曰剛失位而不中。凡傳言中正者，凡十有六。乾曰剛健中正，訟曰尚中正也。履曰剛中正，現曰中正以現天下，姤曰剛遇中正，巽曰剛巽乎中正而志行，節曰中正以通，皆謂九五。離曰柔麗乎中正，謂六二。同人曰中正而應，益曰中正有慶，則兼二五而言。其在小象，需九五，訟九五，豫六二，晉六二，姤九五，井九五，皆以中正

釋之。凡九居五，六居二，皆謂之中正。其或六居五，九居二，唯可。獨言中，不可兼言正。此易之正例也。獨乾九二曰龍德而正中者，何也？曰此書法所以別異其辭也。以其正居內卦之中，故曰正中而不可言中正也。然而比隨巽九五亦曰正中者，何？曰此以協韻而稱正中也。文順音屬，不得不然。其在它爻，未嘗以中正為正中也。非協韻而稱正中者，唯乾九二而已。故不得以比隨巽例言也。曰是固然矣。艮六五亦中也，非正也。象傳乃曰中正者，何？曰此則予之所深疑也。嘗試以韻叶之，其在六四曰艮其輔，止諸躬也。在上九曰敦艮之吉，以厚終也。則六五當曰艮其輔，以正中也。如此則與乾九二之

義尤合矣。朱子亦謂此爻當從協韻，以正字為羨文也。

五陽位之在上者也。四陰位之在上者也。陽主也。陰賓也。故爻以四為賓位。凡傳言未光者，謂其位足以光，德不能光也。或其德足以光，位不能光也。位足以光而不光者，心有所私也。如屯九五，夫九五萃九五是也。咸九四，未光大也。義亦同此。蓋九四當心之位，實威感之主，宜光而不能光也。德足以光而不光者，不當位也。如噬嗑九四是也。若需象，未光亨，履傳，光明則其德位皆足以光也。屯夫萃未光，其病雖同出於私而隨事不同。故傳文各異其辭。施未光也者，猶言其迹坎潤，獨下於二也。志未

光也者所萃惟止於二也中未光也者猶言其迹則是其心未足以暴白而無愧故傳於夫九五獨以中言之施易見志雖難見然猶是心之所之未為甚隱唯中未光者為不可測蓋挾其隱微以為之戒夫子每揭光字以教人內無不足則明通條達而能光內有所慊則迴互隱伏自失其所以光占者所宜深玩也

凡傳言固有者二無妄九四曰可貞無咎固有之也益六三曰益用凶事固有之也蓋可貞非常行之道凶事非常見之事聖人慮人疑其為非道之常而不之守憚其為非事之常而不敢為故以固有釋之猶曰理固有之勿以可貞為一時之

正而弗守也事固有之勿以凶事為遽然之災而弗拯也如張子房安處叔孫通之下務辟穀術裴度晚年優游保身得可貞之義矣汲黯持節視河內火輒發倉賑貧民得益用凶事之義矣

凡傳言尚往尚賓尚大君子尚消息盈虛行有尚尚口乃窮義當如尚忠尚質尚文之尚或言有可嘉尚者非也

凡爻止言象言占而不言吉凶者其例有二有吉凶甚明而不待言者有非吉非凶而不言者泰九二不言吉者時位德不待言吉而吉可知也離九四不言凶者時位德不待言凶而凶可知也需六四需于血出自穴此爻理當為凶而時位未

至於凶也賁初九賁其趾復六四中行復此二爻理當為吉而時位則未至於吉也蓋不入於吉則入於凶固人事之常但人之所為亦自有上不至乎吉下未至於凶之時釋者不可以聖人不言吉凶遂強以吉凶推說之也

凡爻有專主一事者有兼二事而言者兼二事如遯九三曰係遯有疾厲畜臣妾吉益六二曰或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉畜臣妾享帝皆本爻之別占也

凡爻有直指其占而象在其中者屯利建侯是也有但指其象而占在其中者坤履霜堅冰至是也案朱子語錄楊道夫問屯利建侯此占恐與乾卦利見大人同例亦是占者與爻相

為賓主也曰然但此亦大槩如此到得時占又看如何若是自卜為君者得之則所謂建侯者乃在己也若是大臣占立君者得之則所謂侯者乃君也此又看其所遇如何緣易不是個細定底文字所以曰不可為典要問占者固如此恐作易者須有定論日也只是看一時間見得個意思如何耳又潘時舉祿先生曰易最難看須識聖人作易之意且如泰初九拔茅茹以其彙征吉謂引賢類進也却不正說引賢類進而云拔茅茹如何耶如此之類須要商量其之啓蒙自說得分曉時舉退着啓蒙晚往侍坐時舉曰今日看啓蒙方見得聖人一部易皆是假借虛設之辭蓋緣天下之理若正說出便

只作得一用唯以象言則當卜筮之時者是甚事都未應得如泰初九若正作引賢類進說便只作得引賢類進用唯以按茅茹之象言之則其他事類皆可應也啟蒙警學篇云理定既實事未尚虛用應始有體該本無便見得易只是虛設之辭看事如何應耳愚謂楊氏問占者固如此作易須有定論皆最善問乃一大議論不可忽也如潘氏言屯利建侯止作建侯用不復可以類推矣占法殊不然也利建侯或人推已或已推人或上之人欲擢一統衆之人無施不可朱子亦謂三家村裏推一人做頭首亦用得也豈以不言象而遂拘於一事耶如胡安定以乾九四為儲貳其弊誠如程子所謂

三百八十四爻只作三百八十四件事用之譏然明夷六四五曰箕子之明夷利貞亦豈曰上个數千百年唯箕子用得此爻耶當知凡值內難之難處者皆可應此爻用此占上而圍下而家其事其情類箕子者何限唯艱難守正則免也大率占法雖無所拘爻義則有所主先考爻義次明占法不可以占法尚圓遷然衰雜正意亦不可拘泥正意終不知臨時用占之法也

凡大象言君子言先王言后言上言大人義各有主也君子者通德位而稱之也或以位言屯君子以經綸是也或以德言蒙君子以果行育德是也或兼德位而言益君子以振民育德

是也先王者謂古有是事後世所宜取法焉者也后謂有德而得尊位其事非臣下所得為者也上唯剝言之曰上以厚下安宅此傳之變例也剝之時君方失用不可謂后君子失時不可以厚下安宅則姑謂之上猶曰吾有望於上之人云尔此聖人待衰世之意庶幾其能此也大人唯離言之亦變例也剝大柔小凡彖爻言大人皆指剝爻之位二五者也離柔也而謂之大蓋離以柔麗剛而明聖人謂大人繼明照四方所以明此為剝者之事非柔所及也然傳止言於大象不言於彖爻者又所以別剝柔之正例讀者又不可以不思也繫辭傳曰剝柔相易不可為典要又曰初率其辭而揆其方既

有典常夫不可為典要而有典常有典常而不可為典要此其所以為易也姑以大過言之九二在下既曰老夫九五在上及曰士夫此所謂不可為典要也但九二本非老也此於初六初六既為女妻則九二當為老夫矣九五非亦必也此於上六上六既為老婦則九五當為士夫矣此非既有典常乎又以六十四卦言之內卦以二為中外卦以五為中此所謂既有典常也然益六三六四皆言中行則以一卦之中為中復六四言中行則以五柔之中為中此又非不可為典要乎觸類而長易之凡例亦畧有識矣

周易尚占之法見於古書者唯左氏傳為詳一文變者凡十五

爻俱變者一不交者三言一爻變者陳厲公生敬仲筮之遇
 觀三三之否三三四變畢萬筮仕於晉遇屯三三之比三三
九變魯成季將生筮之遇大有三三之乾三三大有六變晉獻公
 筮嫁伯姬於秦遇歸妹三三之睽三三歸妹上六變晉文公將納
 王筮之遇大有三三之睽三三大有九變魯叔孫穆子之生莊叔
 筮之遇明夷三三之謙三三明夷初九變齊崔武子欲取棠姜筮
 之遇困三三之大過三三困六變衛孔成子筮立孟縶遇屯三三
 三之比三三屯九變魯南蒯將叛筮之遇坤三三之比三三坤六變
 晉趙鞅卜救鄆陽虎筮之遇泰三三之需三三泰六變是也凡
 一爻變者多主本爻之辭以斷吉凶其兼論之卦者獨畢萬

晉獻公穆子三占耳五爻俱變者魯穆姜禱於東宮始往而
 筮之遇艮三三之隨三三艮初六九三六四六五上九凡五爻變是也姜曰是
 於周易曰隨元亨利貞無咎蓋六爻之內五爻皆變故不主
 本卦而以之卦彖辭斷之不交者秦伯伐晉其卦遇蠱三三
 晉楚遇於鄆陵晉厲公筮之其卦遇復三三衛孔成子筮立
 元遇屯三三以示史朝史朝曰元亨又何疑焉是不交者唯
 以彖辭斷之也更有占而泛論卦變者如鄭公子曼滿與
 王子伯廖語欲為卿伯廖告人曰無德而貪其在周易豐三
 三之離三三弗過之矣晉師救鄭聞鄭既及楚平中行桓子
 欲還彘子不可以中軍佐濟知莊子曰此師殆哉周易有之

在師三三之臨三三曰師出以律否臧凶鄭子大叔告子展
 曰楚子將死矣不修其政德而貪味於諸侯以逞其願欲久
 浮乎周易有之在復三三之頤三三曰迷復凶龍見乎絳魏
 獻子問於蔡墨對曰周易有之在乾三三之姤三三曰潛龍
 勿用其同人三三曰見龍在田其大有三三曰飛龍在天其
 夬三三曰亢龍有悔其坤三三曰見群龍元首吉坤之剝三
 三曰龍戰于野此雖泛論卦變亦皆主本爻之辭也案左傳
 正義曰易筮皆以變者為占傳之諸筮皆是也若一爻獨變
 則得指論此爻遇一爻變以上或二爻或三爻皆變則每爻
 義異不知所從則當摠論彖辭愚謂一爻變者固止占本爻

之辭或全卦皆得七八不變則占本卦彖辭或一卦之中有
 二爻三爻四爻五爻變者則兼占本卦之卦彖辭全卦九六
 俱變則止占之卦彖辭全卦皆九則占乾用九象辭全卦皆
 六則占坤用六象辭按朱子答吳斗南書云全卦七八則當
 占本卦辭三爻七八則當占兩卦辭全卦九六則當占之卦
 辭

周易識蒙

易之精蘊聖人不盡言也不盡言故學者不尽知也不盡知則其於易也狹矣玩辭之久間得一二附之通義則太繁混之數例則無別作識蒙

伏羲六十四卦列卦氣消長之節限乃天道也邵子詩曰若論先天一事無文王六十四卦明卦運盛衰之反覆乃人事也邵子詩曰後天方要着工夫然言天道則人事在其中言人事則天道在其中初不相離

易以六十四卦該萬古以三百八十四爻括萬事陰陽氣也剛柔質也其始為氣其終為質也著四營而成易三

易而成爻十有八變而成卦卦爻具則麗於質而謂之剛柔矣故彖傳象傳皆以剛柔言卦爻不謂之陰陽者蓋造化生出之序然也爻言陰陽者唯乾初九坤初六卦言陰陽者唯泰否而已蓋乾初九為百九十二剛爻之最先故特以陽言之而曰陽在下也陽進至三則闢而成泰泰當天地交通之時交通則純乎氣故曰內陽而外陰坤初六為百九十二柔爻之最先故亦以陰言之而曰陰始凝也陰積至三則闔而成否否當既交之餘其氣將閉而成質故無言陰陽繼言剛柔咸恒為下經之首有感應相與之義但雷風氣也山澤質也恒可言雷風相與咸不可言山澤相與故特曰二氣感應以相

周易識蒙

與所以見質不能感而氣感也然曰二氣云者但以山澤之氣而謂之二氣所以別其非乾陽坤陰之純氣以見咸與泰否異也傳文之例可謂嚴矣

陰雖虛納于陽位稱實如坤六三是也京房傳云陰雖柔據乎陽位為剛如履六三是也故曰分陰分陽迭用柔剛

震坎艮以剛成卦故三卦皆以剛為主巽兌雖以柔成卦然皆不以柔為主巽主九五兌言剛中而柔外但合卦體以言兌之全惠亦不主上六也獨離以六二六五為主謂其得中位也凡六十四卦皆以剛成卦無不以剛為主以柔成卦者不得中位皆不以柔為主柔不得中位而為主者唯小畜六四

為然然實依九五而志行也

易兼德位時義以成吉凶大壯四剛然唯外之一剛當動內之三剛不當動也此兼德位時義以成吉凶也夫五剛外之二剛既有所說而不盡夫決之責內之三剛九二為主故夫決之責二宜當之此先時義次德位以成吉凶也凡易之道或主德位或主時義或兼德位時義

乾健坤順此剛柔性情之正也及其為動為陷為止為入為麗為說則交物而情之變生然情有變性不變剛在下則動不苟屈也在中則陷不苟容也在上則止不苟得也蓋剛之性也柔在下則入而安其屈在中則麗以觀其容在上則說而

樂其得蓋柔之性然也

陽動陰靜動者為剛剛之所遇多險靜者為柔柔之所遇多易故陽確然而勞陰頽然而安陽在下則震而欲出陰在下則巽而欲入陽在陰中則不相得而陷陰在陽中則相麗而明陽居陰上則知止而止陰據陽上則得意而說此八卦之情也是以君子之行世其所遇者多不得志小人行世其所遇者多得志其淑慝之分乎嘗疑古今天下治日少亂日多君子常少小人常多其故何也蓋陽統造化之權其屬為善陰主造化之事其屬為惡論造化之權雖陽用全而陰用半至論造化之事則陽用半而陰用全動靜健順始終生成現於

乾坤二卦則知陽全陰半之常經矣治亂邪正陰陽美惡現於六十二卦則知陽半陰全之通義矣邵子亦曰陰事太半意猶此也

氣由中起故萬物萬事皆生於心坎陽中也陽為實實者心之真體也離陰中也陰為虛虛者心之外體也但起於陽中者日趨於息起於陰中者日趨於消故心至離屬然經於坎言心亨者取其陽不取其陰也

坎離中爻皆中正也但剛易失中故坎言剛中柔易失正故離言麗正此以卦體言也以卦方位言之坎當萬物未肇之時謂之中則有發之意離當萬物已亨之後謂之正則有固之意

萬物出則趨上入則趨下自震而離趨上而信也自兌而坎趨下而屈也故曰離也者明也萬物皆相見南方之卦也趨上之謂也又曰坎者水也萬物之所歸也趨下之謂也

坎曰有孚維心亨以一剛而陷於二柔一搖于中則流於惡矣不可信乎離曰利貞亨以一柔而麗二剛一狗乎外則炎於欲矣可不正乎

復雷伏於內陰氣盡散而在外此長之始也始風作於內陽氣盡散而在外此消之始也

陽長至三既成乾矣豈不謂之泰陰長至三既成坤矣豈不謂之否始避否現剝陽之消也復臨泰大壯夫陰之消也然陰

陽之運不能頓然遽消就其浸消之中又自有亨通時也自始而剝雖皆為陰消陽然現當其間卦有艮體實陽道少安之時艮止也故九五最為得用初二三四皆順而服之自復至夫雖皆為陽消陰然大壯處其間卦有兌體實陰道少安之時兌說也故六五上六皆先凶初二三四反不全吉此氣侯之精微也其在世運則衰亂中之少康安泰中之少微其在時序則氣將寒而反煥天欲曙而更暗皆此理也

剝雖繫為五柔剝一剛然六三應剝六五承剝二柔實非為剝者也故象辭於三曰剝之無咎於五曰貫魚以宮人寵無不利皆嘉之也夫雖繫為五剝決一柔然九三應柔九四附柔

九五比柔皆非為夫者也故象辭於三日獨行遇雨於四日聞言不信於五日中行無咎傳釋之曰中未光也皆戒之也嘗竊歎剝有五柔其不害剝者僅二柔而已夫有五剝其三剝已有所私矣大率小人之附君子者少君子中之私小人者多

復一剝臨二剝剝長至二已得中位可以正君故彖傳曰剝中而應自臨以後則陽勝陰之勢判泰三剝大壯四剝夬五剝不復言應矣始一柔遊二柔柔長至二雖已得位然勝負未分柔猶奉剝故彖傳曰剝當位而應自遯以後則陰勝陽之勢判否三柔現四四柔剝五柔不復言應矣故陰陽消長之

卦唯臨遯言應也

臨二剝長遯二柔長雖剝柔之用不同其勢一也臨以剝迫柔凡近於剝者皆不吉漸遠則吉矣六三無攸利六四無咎六五吉上六則吉而無咎皆取其遠也遯以柔迫剝凡柔近於柔者皆不吉漸遠則吉矣九三有疾厲九四君子吉小人否九五貞吉上九則肥遯無不利亦取其遠也

剝為實物至八月而成實可現故於卦為現二剝在上至九月而剝落僅存一剝在上故於卦為剝現剝各卦兼卦畫卦時而取之也

陽一陰二乾君子之學唯言誠一也坤君子之學兼言敬義教義夾持而德不孤二也

陽舒陰欽比以一剝統五柔故曰顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉陽之舒也大有以一柔統五剝故曰厥孚交如威如吉陰之欽也家人上九亦言威如此巽剝處家之道實雖不同而德則一

陽善陰惡師以一剝統五柔而在下惡者多故象辭戒之曰小人勿用同人以一柔同五剝而在下善者多故彖辭喜之曰利君子貞

陽主生陰主成咸當感通之始故曰感天地感而萬物化生陽之屬也恒明常久之道故曰四時變化而能久成又曰聖人久於其道而天下化成陰之屬也此以少長反對分陰陽也它卦言成者皆夏秋冬之卦也故離言天下化成賁言化成天下革言天地而四時成

剝主創業柔主守成乾坤之後七象需訟師比皆以剝為主也此坎創業之卦也大有離守成之卦也

西北用武東南守文比坎革兌皆西北用之卦用武者也大義交也非感也咸感也非交也交固有感之意但卦義則以交為主也感固有交之意但卦義則以感為主也所以然者何

也交屬陽其氣舒以達感屬陰其氣密以固若混然無別則卦義失矣

小往大來而成泰以小本在下大本在上也故為泰柔上剛下而成咸以柔本在下剛本在上也故為咸

泰否損益皆為三奇三偶之卦但泰否自乾坤來是為純體之合陰陽無虧其氣但有通塞而已損益自咸恒來是為合體之變剛柔相摩其質蓋有盈虧焉合而言之則泰否陽也損

益陰也分而言之則泰陽而否陰益陽而損陰也然則大過為上經之卦小過為下經之卦陰陽之序蓋益以明矣天地唯以生物為事但其氣有陰陽之分而唯陽能生也然陽

必來而在內與反而在下者能生或往而在外與止而在上者又不能生也乾坤之合為泰否陽來而在內也否者陽往而在外也咸恒之變為益損損者陽止而在上也益者陽反而在下也

以陽從陰氣之感也既感則陰氣下降而成損矣以陰從陽分之常也能常則陽氣下降而成益矣故澤山為咸而山澤為損雷風為恒而風雷為益

易於泰否言道損益言時泰否道也損益時也

上經中於泰否下經中於損益以卦而言則泰者必否氣運之先後也人事亦然損者必益人事之終始也化機亦然以爻而言泰上

六為泰極而否否上九為否極而泰損上九為損極而益益上九為益極而損又一卦之氣運人事之終始也

上天下澤而為禮雷出地奮而為樂禮絲陰作故履以陰為主兌之一柔柔和而不越乎上禮之象也樂絲陽來故豫以陽

為主震之一剛發揚而不可掩乎外樂之象也禮屈而樂信剛柔之位也禮欽而樂舒陰陽之情也

需乾下坎上蹇艮下坎上皆為險在前需剛健而不陷故傳取其須蹇見險而能止故傳美其知二卦畧同但乾健也健者必為不過需以待之爻則涉矣故為需止者不為則終於來反而已故為蹇

需晉又義畧同需上坎下乾九五需于酒食貞吉志在俟乾之來晉上離下坤六五往吉无不利志在接坤之進二卦皆取同德相合不取剛柔相應需六四猶晉九四也介在上下之衝故

其勢危需上六猶晉上九也僻在不爭之地故勢危安而不受禍但需險而晉安者坎離之情偽不同故也

屯難之世聖人惟恐君尊己而不知有民故取初九為主而不取九五萃聚之世聖人惟恐民附臣而不知有君故取九五為主而不取九四皆時義也

先儒言無妄動卦也而宜於靜大畜止卦也而利於行愚謂無妄先動後靜初九無妄往吉六二利有攸往自二爻之外餘

文皆宜於靜矣動者必靜也大畜先止後行初九有厲利已九二與說輻自二剛爻之外三上皆利於行矣止者必行也小畜畜極而處大畜畜極而通剛柔之異用也大過剛過而比柔小過柔過而害剛剛柔之異情也

大過天下之勢偏重如棟之椽而莫能扶危國之證也小過天下之勢兩輕如鳥之飛而不知所屆攘國之證也

易窮則變需極必涉否極必傾畜極必通睽極必合蹇極必濟困極必吉皆於卦終見之然屯之極宜亨者也上六乃不能亨者屯之得用已在初九故也未濟之極宜濟者也上九乃不能濟者未濟之得用已在六五故也屯以震為主震用在

下未濟以離為主用在中現易者又當通其變焉
順而麗乎大明此晉之居也止而麗乎明此旅之居也
世之盛也天道在北北治而南受其福世之降也天道在南南治而北致其仇卦運終於既濟未濟皆吉而坎凶此天道在南之時也
泰否咸恒損益既濟未濟此八卦者八卦之用而四十八卦之經領也故象辭彖傳於各卦皆對言坤它卦自乾之外命辭之例皆不取其對矣此聖人之深意經雖無文而義可見也
乾坤坎離反之不變震艮巽兌反之皆變然乾坤坎離合之則變泰否既濟未濟是也震艮巽兌合則不變順小過大過中

乎是也順小過均之為震艮之合然順安而小過危也大過中孚均之為巽兌之合然中孚安而大過危也是何也陽包陰外則勢安陽陷陰中則勢危是以離麗而坎險也

陰陽之氣自有聲而有象有象而有形雷風聲而已未有象也水火象形之間也山澤則滯於形而不可變此造化流出之序也

三者造化之出機三者造化之入機雷之為性雖重陰固閉皆奮動而欲出所以散陰氣也風之為性雖重剛止禦皆飄揚而散入所以散陽氣也陰氣不開必待於雷陽氣不舒必待於風

氣非形不固凡高山大澤皆天地感通之蹊隧三山通天之氣以下接於地坤八三澤通地之氣以上蒸乎天乾二茲二者剛實柔虛之分也
剛土生物柔土成物艮剛土也坤柔土也
乾下而索坤是為天交地而生震坎艮以象言之陽出地下為雷陽陷地中為水陽止地上為山坤上而索乾是為地交天而生巽離兌以象言之陰行天下為風陰麗天中為火陰蒸天上為澤今掘地則見水此坎之象天裂則見火此離之象山陽之上凝者也澤陰之上浮者也人處地上故以山為高澤為卑即所見而言也

乾坤坎離震艮兌巽稱八純卦乾純剛坤純柔在八純卦中又純之純者也純剛純柔與剛柔雜者爻之義例各自不同乾六爻初潛二見三惕四躍五飛上亢但以明聖人時位所值之不同非謂有此六人者相為出處也坤六爻二三四五皆明賢人之時位而以初上明卦氣之始終以為陽告亦非謂有此六人者相為對待也至如它卦則一爻自為一人之象蓋剛柔相雜然後愛惡相攻於是始有應比承乘遠近离合推盪糾紛而人事亦從是而衆矣
乾元亨利貞在道為元亨利貞在時為春夏秋冬在性為仁義禮智元主春生故仁為德先而愛物亨主夏長故禮取文明

而倫物利主秋成故義貴裁制而各宜貞主冬藏故智在藏用以成功然義利之辨不同而在天為利在人為義何也蓋利之得各本以天道善利萬物而謂之利也義之得各以天以利之德賦於人以其善裁萬事各得其利而謂之義也故曰利者義之和也曰利云者乃萬物同墮乎義分而不爭者也利即是義凡不利於人者即是不義故曰利物足以和義繫辭傳言耒耜之利舟楫之利服牛乘馬曰杵弧矢皆以利言古之所謂利者蓋如此自後世誤以利為利己之利於是利義之說分矣孟子曰何必曰利董子曰正其誼不謀其利非古也自後世之見而言也或曰利主利物義主裁制非也

利字從未從刀自具裁制之意萬物生於春長於夏皆為勞而未就之時唯有以裁之然後各遂其成所謂利也若常生常長無所裁制則所泄大矣豈利也哉
坤為十月純陰無陽之卦然是月也草木皆再榮謂之小春此新陽初生之驗
坤為衆師比萃雖以剛為主然實以坤成卦
需六四猶小畜六四也需曰需于血出自穴小畜曰有孚血去惕出象亦畧同但小畜六四孚於九五故藉五之力以制乾而終成其畜需九五下與乾孚不與四孚四不得居故不足以拒乾之進是以小畜上爻言既雨既處君子征凶者乾不

得進也需上爻言入于穴有不速之客三人來者乾得進也又小畜巽也以柔巽剛得用柔之道者也需階也以柔階剛失奉剛之道者也
師殺伐之卦聖人不得已而用之然不可廢也九二將師者也剛易太過故彖辭以中為美六五命將出師者也柔易不及故象辭以執為利
物忌太盛剛得位無如比之盛然比之後即繼以小畜矣故曰此柔得位之始也
小畜上下五剛均為六四所畜而情有逆順之不同蓋摠論全卦之體則以巽畜乾為柔乘剛義主於制而剛柔之情不

順專論上卦之體則以六四畜九五上九為柔乘剛同體相合而剛柔之情順乘而畜與承而畜者情有間矣四能承五上而畜之同體既合則義不濟矣是以乾為所制也但小畜之柔止欲制剛使為己用非有心害剛如否剝之柔也故彖辭未憂柔之為害猶以亨許之至於密雲不雨自我西郊又因以明剛柔之大分不盡以許柔矣否剝之柔有黨小畜柔雖得位而無黨猶小人處上以柔異畜其君又藉君之力以畜下之君子故其事亦止於牽制牢籠之術而已初九九二在卦之初四之畜道未成猶可進也小畜之終四之權勢固矣當此之時為君子者全身避害不受其駕馭可也若銳意

直前激禍必矣象辭憂之故有月幾望君子征凶之戒泰雖以陽在內而表否以陰在內而否然其机括皆係於五也泰六五下應九二得帝乙歸妹之義否九五不與二應存其亡其亡之戒陽所以得成其泰陰所以不得終其否二卦之君實有力焉以是知君子雖在內必得君而後可為小人也雖在內苟不得君則其事尚可為也泰三陰皆小人也然位有不同故情偽亦異六四當泰之將變有背君子之心上六當泰之已毀有害君子之心唯六五居中下應有順君子之心物忌過盛極未有不衰者大有以五剛共事柔中文明之

君君子眾多故其終尤吉得賢之效遠矣上九一爻但據卦終取義而尚賢之象自隱然於其中也下之四剛皆任大用之事者然以剛事柔其道極難自非明主則功多者未必不見忌才高者未必不遭忤故初九九三九四象皆遇戒斷辭亦僅止於無咎而已

謙陰有餘陽不足之卦也陽貴陰賤陽能退止以貴下賤不尚其剛故陰反順之德之至也卦體與履畧同履以六三主五剛謙以九三統五柔皆位上卦之下故履謙皆取義於禮者為比也但履以柔履剛志在於進期以禮服人者也欲服人故人不履咥人之凶乃其自致謙以剛下柔志在於退期以

禮下人者也自下故人高之是以衆柔在下而同體者皆化而為謙初六六二是也在上而相比者亦不違乎謙六四是也六五上六皆柔居高位靜極而動有攻伐之象馬又不純乎謙矣陰盛故也其曰不富以其隣與泰六四象辭實同皆上體之坤也陰之情狀槩可知矣

蠱非極亂大壞之卦也但弊事委積不振而已古今天下未有無事之時前人不事事則後人不勝其多事故序卦曰蠱者事也事則當幹壞則宜革易於蠱言幹父不過高宗宣王之事六於革言改命非湯武不能及矣五治蠱之道不待極力改作六爻之才貴在遠中九二以剛居陰非過剛者六五以

柔居陽非過柔者故二爻皆有能幹之美初六亦柔中有剛故占爻屬而終吉九三傷於過剛故能幹而有悔惟六四以柔居陰為過於柔故不能幹而有裕盡之吝

現爾雅云闕也門闕以通行路而現在雉門之兩旁古者懸治象之法使民觀之之處也故謂之現良為門闕現有良象竊疑各卦之義實出於此現與廟疑不甚相遠禮運曰昔者仲尼與於蜡賓事畢出遊於觀之上是也漢韋玄成曰禮廟在大門之內表辭現觀而不薦疑亦出於此畧著其說以俟洽前又按漢董仲舒傳武帝制曰周室說兩現如是則兩現始於周時文王演易尚末不詳有現名古事遠邈更攷

天下之理唯有其實則可現無其實則不足現卦以二剛在上四柔在下剛實顯着無蔽之者此其所以可現也以事言之盟致嚴潔之意祭之初也薦致煩縉之儀祭之文也聖人慎後世外事於文以為現故曰現盟而不薦有孚顯若言精誠之至當盟手之初人之觀之已自翕然顯仰忽不自知其孚誠之發矣蓋有其實故感易而化速非謂有盟而無薦也若曰止於盟手無事乎薦則不成祭矣
頤取頤口之象最為精切頤在外而實上下二剛也口在內而虛中四柔也人之求實者求實其口爾非求實其頤也此剛實柔虛之象近取諸身而最可驗者也

大過之世剛者敗之柔者墜之唯剛而中者可為也然剛貴中中貴時九二幾於得中得時矣而不能大有所為者近無與而遠無應也

坎五得位二不得位又五之陷淺二之陷深故五得用離二得位五不得位又二之明長五之明短故二得用坎五得用而六四附之故四柔爻唯四為無咎離二得用而初九附之故四剛爻唯初為無咎坎九二畧似離六五坎初六畧似離九四坎六三畧似離上九坎上六畧似離九三
坎雖剛陷於柔然剛為柔主陽貞於內剛將盛矣故四柔爻自六四附九五之外餘爻皆凶者柔將退之象也離雖柔麗於剛然柔為剛主陽散於外柔將盛矣故四剛爻自初九附六二之外餘爻皆凶者剛將退之象也但柔麗剛者事之常剛陷柔者事之变故二卦有險易之分坎二五僅言小得無咎離二五則言吉言元吉勢有不同故也
習坎有孚維心亨外物陷人必先其入之心習坎君子身陷而心不為之陷故終足以出險

坎有二義藏也生也陽陷陰中為藏陽發陰中為生藏者屈也生者信也純柔為坤至陰寂寂陽不陷焉則無以發其機故屈之者乃所以信之也造化之貞與人心之智未有不因屈以為信者使直遂焉則不能為信矣

八純卦獨坎加習坎蓋下坎方陷而在下藏之藏者也上坎雖陷而已平藏之生者也人身右腎曰牝牝以納液其下坎之謂乎左腎曰玄玄以升氣其上坎之謂乎

坎一陽在內二陰在外蓋陽為陰閉則蒸而成雨

離以柔為主故二五皆吉但下離為離之得用上離非離之得用故卦主六二言之而以內三爻倫離明之体外三爻者離炎之害初九曰履錯然者明之始也六二曰黃離者明之中也九三曰日昃之離者明之過也皆以明取象也九四最逼下離故有焚如之災六五雖逼而處中故止涕沱之戚上九處炎之極故有折首之禍皆以火取象也明發於下故自初

而中中而異皆為循序以進火炎而上故九四六五上九皆有無所容之象

咸而感者心也恒而久者道也咸主心九四實當心之位感之主也恒主道九二有剛中之德恒之盛者也但二爻俱不當位不能盡咸恒之德故斷辭僅言悔亡而已

咸雖以感為義然六爻唯貞則吉不貞而欲動者皆不利也初六咸拇所感尚淺故凶悔吝未著六二有咸腓之凶九三有執隨之吝上六有滕口之戒雖九五咸悔亦止為無悔而已唯九四以能貞而吉但憧憧往來猶未忘情於動故未光大恒久也道而至於可久非極天下之盡善不能揚之盡善未有

踰於中且正也恒六爻初六過巽昧於時義自以固守為恒九三九四剛不中正皆不能恒上六震極又動而亂恒處得其中者唯九二六五而已然皆中而不正亦非可恒之道故六爻皆不能盡善但據二五德位優劣而言二臣也以剛中為恒猶未害也五君也而以柔中為恒可乎故有夫子凶之戒它卦如蒙九二大有六五皆以剛中柔中當一卦之用未為不善唯在恒之時則不可

恒明夫婦之終風必從雷造化終古而不易婦必從夫入理終身而不變先天之次震四巽五後天之位震東巽南此理氣數之必然不待安排而莫不皆合也

晉升漸名卦之義雖皆主於進然而巽巽為漸巽而順為升順而麗明為晉其進之義則各不同漸卦變三進為四所進不過一位漸之義也升自初六進至六五而升階進極於上升之義也晉巽明出地而麗天一柔獨進雖體屬乎陰而德兼乎陽其進也非以漸其升也不以階蓋純乎其為進者故為晉三卦之義蓋不可毫厘差也或問三卦皆以柔為主六十四卦獨於柔言進何也曰剛主進柔主退此常理也出於常者不待言故剛言退不言進柔言進不言退需蹇困剛之退也晉升漸柔之進也

損二筮可用亨損下卦本有三剛今損一剛而之上二剛在下

二筮之象雖損一剛然二剛尚可用也

益六爻自上九不能為益之外餘五爻皆致益者也六三六四

非得用者其曰益用凶事利用遷國則止為一事之益初九

利用大作則不可以一事指定其為益也大矣六二則資初

九之助以益人此四爻皆任益之事也蓋益之用在下九五

在上但主之而已故曰有孚惠心獨上九有剛德而不務益

下時義俱失故有或擊之凶

益以動為德故彖辭首言利有攸往涉大川皆震主之也益物

之道非頽然自安者所能唯念念奮發不敢以康則益道行

矣初九利用大作六三益之用凶事六四利用為依遷國皆

取其動也

頤與益雖皆以剛為主但頤養也靜者能養動者失養故其

用在艮益益也動者能益靜者不能益故其用在震

始一柔經以女禍當之自避至剝而柔益眾經以小人之禍當

之女禍生而後小人至古事多然不可不思也

井六爻皆靜故無凶

革六爻不取承應但以時位取義初九居革之始未可以革六

二得中可以革矣爻柔故勉之以征九三過剛而不中故以

征為戒然位處下卦之極若退而不為禍亦及之故征則凶

而貞亦厲時位最為難處大要在詳審之而已此下三爻之

序也九四已進上卦不復言革但言改命而已日乃革革

言三就者謀革也改命者已革也剛至五而升君位既改命

矣威德赫然天下欽服故為虎變之象革而改改而變其序

然也上六在五之後不可復革但為事五者而已大率真主

既出人思自奮自非至愚莫不策勵使資本君子耶當豹變

以依風虎之會本小人邪亦當革而以奉風虎之威爻兼此

象故對出之以為占者告諸家或以為九三非也

艮其背背在身之地居上處後而靜者也耳目口鼻手足皆致

用於前無預於背故不獲其身也

豐九四以剛居陰象辭曰豐其蔀蔀小席也非所以為飾也自

蔽而已居陰之象也九三志應上六象辭曰豐其沛沛旗旒

之下垂者也所以為飾也慕人之豐而趨焉不悟為其所蔽

也應柔之象也三蓋有羨慕之心馬九四之闇自其資耳資

闇有時而覺遇夷主則吉行矣心慕乎上者入于闇而忽不

自知者也則終至於折肱而已以楊雄之賢嚴尤之才而猶

不免况其下者乎

旅以柔為主非有為之卦也可以有為者唯九四而已然才有

餘位不足此卦所以成旅也故曰旅于處得其實谷我心不

快蓋志士其臣以枕戈待旦為心以燕安鴆毒為戒故不處

于旅而旅于處也然才剛主弱抱志弗售辭不得展故其

心不得快也。祖述岳飛之事，是已江東之業，所以止於旅者。有繇、紂、旅、繼、豐之後，豐者天下泰大，而將裂之時，旅者天下既裂而羈處偏方之時也。崇寧大觀間，群臣上下忽唱為豐亨豫大之說，豐沛鄩屋無復遠慮，天下遂裂為南北，此豐變旅之驗也。

渙與解異，解承蹇後曰解云者，謂解散天下之蹇也。渙者人心离散，宜收而聚之也。解欲其散，渙慮其散。

夫子釋彖有釋其大畧者，如屯卦是也。有逐句各釋者，如蒙卦是也。大率文王即卦內之象，揆言之以為玩占者告。夫子分卦下之占，別言之以為玩象者告。讀易者能以是意求之，庶

乎得夫子之意，以通文王之意矣。

凡傳於彖，辭無不釋者，於象辭或釋或不釋，最宜深玩。泰九二包荒用馮河，不遐遺，朋亡，得尚于中行，傳釋之曰：包荒，得尚于中行，以光大也。若此類者，約文也。恒九二不恒其德，無所容也。若此類者，亦約文也。蒙九二包蒙吉，納婦吉，子克家，傳釋之曰：子克家，剛柔接也。若此類者，非約文也。指其所重者而言也。

卦爻有喜幸之辭，有設戒之辭，然喜幸至以大抵多設戒也。然戒亦多術，其象占一定而不可易者，則直指其事以戒，如乾初九潛龍勿用，師六三師或輿尸，凶，此後夫凶是也。或吉凶

未定而可易者，則兩致其辭以戒，如屯六三即鹿無虞，惟入于林中，君子幾不如舍，往吝。師初六師出以律，臧否凶。需九三自我致戎，敬慎不敗也。是也。然實又有是象，故聖人因以寓戒，非虛設是辭以戒之也。屯六三震體居陽，非純乎柔，闇者有轉吝為悔之資。師初六當師之初，勝負之形未分，以律則吉，不臧則凶。需九三雖需泥致致，然又有需馬未陷於險，故能慎則亦不致於敗。易所以寓戒者，謂其時其事猶可為故也。其時其事皆不可為，則聖人不復為此兩端之說矣。如噬嗑上六何故滅耳，凶。坎上六係用徽纆，寘于叢棘，三歲不得凶是也。故直指其事以戒者，戒也。兩致其辭以戒者，亦

戒也。直言其凶，無復有戒者，亦所以戒之也。近世儒先不考聖人本文，以立象本象以命辭，而槩以為垂戒，不特混然無別，反併聖人寓戒之意，失之獨。程子論泰九二為將中知戒，則可保。六四過中而理必變，可謂深識聖人之微意矣。禮記經解篇曰：易曰君子慎始，差始毫厘，繆以千里。正義曰：此易繫辭文也。今繫辭傳乃無之，而載於易緯，竊疑此文當屬上繫中孚九二辭義，細味可見也。

周易或問卷一

發例律也識象律意也或問通律與意之所不及也或曰潔靜精微易教也易豈如是費辭哉曰君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也疑未釋雖玩而不樂玩未樂雖居而不安或問之作將以釋疑也若占則固潔靜精微一聽之神明無所庸吾力矣然必平時學易中無凝滯易乃可占作或問或問通義之說曰子知朱子本義命各之意乎朱子嘗言有文王易有孔子易不可便以孔子之說為文王之說本義之作蓋本文王之義而謂之本義也愚謂傳所以釋經無背馳之理區區管蠡蓋將繇孔子之義以通文王之義而謂之通義

也按朱子語錄曰或問詁六三或從王事無成本義謂必無成功似與象辭從上吉也之意不協又與坤六三文言亦不協竊意本義是直作占辭解如此未知是否否曰易中經傳不同如此處多且兼存之然經意是本傳辭是第二節話也以上並見晏氏淵所錄大抵朱子有得於易其要領處正在此但謂傳異於經愚見終不能無疑夫後世所以得通文王周公之經者以有傳也使傳不作愚恐後世於經殆不能以句也况欲解其義哉昔者文周之作經於剛柔動靜消長逆順之理皆蘊而不宣但託之吉凶悔吝以為占者告孔子悞天下知事不知理而不知經意之所從來於是始以卦義卦

時卦德卦象卦位卦變六者錯綜以著吉凶悔吝所以然之故故後世得以畧窺文周之義者傳之力也然文周亦非固斷之也自當時觀之已甚發露如伏羲時則世尤簡質但以畫占又無假於辭矣至周末易漸流為術教巫史之學大義蕪晦故孔子明剛柔動靜消長逆順之理以正人心而承先聖前後一揆恐不得謂之經傳不同也今姑以詁六三言之六三曰食舊德貞厲終吉或從王事無成傳曰食舊德從上吉也六三正應上九而九二九四爭之食舊德者猶言享其素分也三當守舊以從上九或棄上九而從二四則致爭矣故曰從上吉也非得夫傳孰知食舊德之為從上九故不參

孔子之義無以通文周之義者為此類也至於或從王事無成乃本義之別占謂或然而從五之事亦弗敢成也從上吉止釋食舊德貞厲終吉非釋或從王事先成也然指從上為吉則從五為無成意固隱然矣朱子從千載絕學之後獨推文周尚占之意誠非後儒所可及惜乎經領垂正未及再修故於傳文未免異議愚竊不自量如精衛填海蚩蚩負山實欲翼本義之缺非敢自立門戶也世有精識諒我此心或問乾元亨利貞朱子以為文王卦辭本謂筮得此卦者其占為大通而利於貞固至夫始析為四德今子乃合二說而一之何也曰夫傳所以釋經也文王繫易未遑他及元亨利貞

乃其首語開快之初孔子即從而異之揆之人情殆不然也
蓋竊病之矣將以大通而利正之說為是歟則傳之旨有不
然者將以四德之說為是歟則經之旨有不然者唯聖人為
能述聖人經與傳豈容如是其背馳哉嘗試論之考之有辭
將以為占也將以為占唯懼人之不吾曉也是以卦爻之辭
或取諸牛羊豕豕或取諸歌笑號咷或取諸酒食肉腊或取
諸膚角口鼻下至猥褻瑣碎無不詳及與書詩春秋異者正
欲占者通智賢愚不肖而使易曉也今不曰大通而曰元亨
不曰宜正而曰利貞此必有故也故愚以為元亨利貞本係
四德在占者分上而言則為大通而宜於貞固蓋文王取天

道以明占辭是以其語特異而謂之元亨利貞也四德之目
意者占師相傳本有是語故春秋傳載穆姜之言已在象傳
之先非夫子創意自裂為四左註明甚傳所以特詳於乾者
正以乾居六十四卦之首故於此發之以明乾德且以見四
者得名之實也朱子之說本自深得尚占之旨但以夫子之
有異文王之經語意未瑩厥後建安蔡氏淵寬其有碍遂盡
弃師說而專主四德則又矯枉之過也
或問朱子本義釋元亨利貞之義而曰四者之間生氣流行初
无間斷此元所以包四德而統天也其以聖人而言則孔子
之意蓋以此卦為聖人得天位行天道而致太平之占也今

子於乾象傳既引上文乃脫去則孔子之意五字何也曰此
周公之意而夫子承之恐不得謂出於夫子也今以六爻觀
之唯九三居人位而稱君子初潛龍四躍五飛上亢皆以龍
德明之乾君道也龍君象也龍德謂君德也自乾之外餘卦
無稱龍者所以別之也乾言龍也然則周公之意固以乾為
聖人得天位行天道而致太平之占矣恐不得謂出於夫子
也朱子本謂占筮之法當人人有受用若專歸之聖人則常
人無預故以為出於夫子之意而周公本意有不然也愚常
妄論占法固無所拘爻義則有所主方知圓神二者初不相
妨朱子亦謂理定既實事未尚虛應始有體該本無定而實

者休不可為未而虛者用雖萬變可也未來未應之先乃無
思無為之時固不必預設兩端以待之矣
或問乾二五皆言利見大人說者謂在二則為利見大德之君
在五則為利見大德之臣天下亦見大德之人今子亦專言
天下利見何也曰八純卦皆無應何獨於乾言應文言曰見
龍在田利見大人君德也所以明二之為大人也曰聖人作
而萬物覩聖人作釋飛龍在天而萬物覩釋利見大人也又
曰夫大人者與天地合其德所以明五之為大人也傳有明
文焉得舍傳而自為和說使夫子之言不可信則誰為可信
者耶

或問見群龍之義曰見群龍與見龍之義同但見龍專主九二而言見群龍則兼六陽而言耳乾變之坤六爻皆動大過則凶其事宜柔故曰見群龍無首吉謂德着見無為物首則吉之道也

或問坤元亨利牝馬之貞諸家或以為坤之四德或以為利牝馬之貞二說孰通曰乾坤之對也則亦當如乾之四德矣若占者得之則固為利牝馬之貞也曰牝馬之貞柔何曰道一而已無乾坤之分也但健健坤順性情各自不同猶之人稟天地之性雖仁義禮智無不具足至於男女異質則剛舒柔飲自有不能齊者故坤之四德配之於乾亦不無健順小大

之分也說者以為元亨利皆同乎乾而貞有異此不察理者之言也貞如五穀之種元則種之發而為苗亨則其苗之華利則其華之結而將復為種也黍之種則發為黍之枝苗華葉稷之種則發為稷之枝苗華葉未有枝苗華葉同而種獨異也亦未有種異而枝苗華葉同者也今而曰元亨利同乎乾而貞獨異是同於枝苗華葉不同種天下寧有是理也聖人以坤之貞為牝馬之貞者正指其歸宿收斂處以別之也其歸宿收斂者如此則其發越條暢者亦當如此矣故別其種而枝苗華葉可知也是以天之性健而質剛故其元亨也動而直其利貞也靜而專先一氣而無所待者也地之性順

而有柔故其元亨也動而剛其利貞也靜而翕後得主而不取先者也為德雖同而質性各異故德之健順大小亦從是而分此乾所以有辨也常見北方牧馬者云凡牝只從一牡未常亂群所謂貞也說見項世安玩辭

或問五君位之正二臣位之正諸卦皆然獨乾六爻似皆言君道坤以乾坤言則乾為君坤為臣也獨陽不生獨陰不成它卦皆陰陽之雜唯乾坤為陰陽之純故不得與他卦同也聖人以此二卦純陽純陰故獨為六十四卦之首而坤象辭皆以順承天道言之卦雖為二又實對言它卦無此也曰子於坤六五黃裳元吉曰在坤之尊位故有此象其微意得毋出

於此歟曰然文言固明指其地道妻道臣道矣觸類而長者可也
或問龍戰于野之義曰龍陽也戰陽與陰戰也然而不遂稱陰者微辭也謂之微辭者何尊陽也陰當奉陽今以過陽而與陽敵聖人懼焉故不曰戰龍于野而曰龍戰于野所以存陰陽之分也春秋王師敗不曰王師及某戰敗績而曰王師敗績于某地者意猶此也故愚以為易春秋皆名分之書也或曰是則然也九者言血非指陰則指坎也上六曰龍戰于野其血玄黃夫玄者陽也陽何以言血和曰文言釋之精矣當建亥純陰之月陽固未常斯盡也乾之震陽已微茫於地下

矣故曰為其嫌於無陽也故稱龍馬方是時陰固純陰然陽亦非純陽震陽雖生於陰故曰猶未離其類也故稱血馬此氣候之精微固非可多立談見也如坎之為血雖屬水然亦同指陰氣言之豈謂陽之為血哉

或問屯象辭諸家或以為九五已陷險中勿用自往唯利建侯則也自解其說似為明白今予不取何也曰若按之說固不為無理然細思之其所見者乃中古之事至若開闢之初其事實不然也純乾坤之後其曰天造草昧者蓋鴻荒之世也人物初生君上未力者博智爭所謂難也難之既結人必思安天下之人將相與出力以平之則勢不相一而不可為就

其群焉以聚之中有定而趨異者然後推之以為長而听命焉是所謂居也國各有居則民各有依而屯唯釋矣若夫居不自為而建邦分土委之賢明此乃中古定亂之舉非開闢亨屯之於也夫抵屯與亂異世運之有屯天屯此也世道之有亂人亂之也此其所以異也曰是固然矣但屯何以不曰立居而曰建侯夫既曰建侯則必有尊且大於此者以建之矣曰居者天下之居侯者一國之居也生民之初推其才之賢者而戴之然後聚而為國迨其久也又推其賢中之賢者而戴之然後合而為天下屯聚而為國之時也可謂之侯矣得焉有天下之居也在屯曰侯在師比曰王聖人之旨深矣

曰誠如子言則屯九五不謂之居乎曰大易不可以一端取也以爻位言則五為一卦之居以時用言則初為成卦之主居言位主言權夫固各有攸當也子欲明易而不得廣大弘通之法則必不善為學矣

或問屯剛柔始交而難生造化二有難乎曰唯即唯平也一氣不相舒一形不相露唯不相舒故其舒也必有所施唯不相露故其露也必有所成苟句萌發違暴然而泄則是物也必不能久剛柔始交而難生此非造化之病也生物之机當如是者不特此也乾坤之後更六卦皆有坎造化之於物凡發之而難者乃其理也今姑即四時之運言之物處冬藏之

極一旦震怒并裂而生意萌焉就其萌動之中又有艱難屈折然後生物益得以充養滋溢激其力而使之奮是以氣相煥而反寒机將信而反屈欲榮似瘁欲開似闕故物之生得有所適而不天人也知自下起元不知元中有貞此則亦始交而難生之義所以特難乾坤之後是蓋造化之微机熟玩象傳大意可見矣雷雷而屯雷雨而解而百果草木皆甲拆屯象中出地而尚屈甲象田拆下而將信雖一字一畫之細亦足以見此理之無乎不在有非私智之所得為矣或問屯六二六四上六三爻皆稱乘馬班如何也曰則為居未為民屯難之世民未主柔附剛之時也卦有四柔六三以柔

居陽非純柔者唯二四上以柔居陰是以未至切皆柔馬而欲往二欲從五四欲初與五皆剛也得其所處故柔為之下以婚媾言之上亦欲從三三則似剛而非剛也夫其所應故柔馬而繼以流血也屯有三柔馬皆柔居陰之爻有兩婚媾皆柔而有應之爻其一無應故以流血連如別之經之義似其明整如此子謂易二十年通泰成橋又七年至改更夏始得此說後之覽者幸勿玩焉

或問蒙上九曰擊蒙不利為利樂冠釋者皆以上九過剛故我以不利於為冠利在樂冠其說奈何曰聖人以正理垂教冠之不可為雷柔何論利不利耶彼為冠而利則特為之乎

故通義以為上九以上討下其勢主順故冠不利而樂冠者利也春林傳象公十年鄭皇耳帥師伐衛衛孫文子卜追之故兆于定姜姜以問繇曰兆如山陵有夫出征而喪其雄妻氏曰征者養雄樂冠之利也衛人追之獲皇耳於大丘姜氏謂樂冠之利時竟正與此合也

或問訟六爻諸家多以為二訟五四訟初上訟三六位皆對合十以為二四俱比於三則欲得去而與上九訟豈有說耶曰周公之經與夫子之傳同已明言之矣予何人也而敢有說於此且十獨不聞朱子之言易乎曰事無定論則處理易差此主論也今謂二訟四五訟初上訟三六者無此證而唱此說者

也夫五則居中正訟之居也而曰二訟五此固差矣備曰易言乎文如衛元咺之事尚卷有此至於六三一爻首尾皆無訟意象傳又以從上吉釋之三既不爭然上九果何為而訟也又何為而言訟之成也其不通二已甚矣爻於九二曰不克訟於九四亦曰不免訟對李益言最宜深玩於六三日食舊德貞厲終吉食舊德非所以致厲也下柔剛而上柔於剛一柔而兩剛據焉所以厲也夫上者三之所應也二曰據之則上與之敵矣故象傳發其義於二曰自下訟上於三曰從上吉也曰上者所以明其為上也此又對拳而互見之也上九曰或錫之鞶帶終朝三褫之言三者衆辭也二四雖弗克

其心固不服於我也服以衛之則奪之者至柔若如日說則上與三訟三固服柔而誰柔禘之又三者誰也豈又無此象全人始為是說以說成耶抑有此象而聖人及之也吁嗚歎探經意而不本于象故考象而不審諸爻雖有精義與語猶之對克奔而誦于又之功近湯武而讚揖遜之德辭則美矣彼豈言皮乎

或問師六五曰田有禽利執言大言上九曰何繼之繫象子但釋利執而不及言字釋尺爵而不及何字畧之耶抑疑之邪曰經中如此疑字頗多欲正之慮啓後世借率之端欲強通之則不入於穿鑿故不若存而不論於大義之自無害也

朱唐郭京周易本正謂利執言當為利執之蓋象文之言相近而誤也以上文推之良是釋者或以執言為奉辭伐罪首其說誠巧矣然田有舍者謂取而有獲也利執之者謂宜執而勿縱也若曰奉辭則非可施之於田若曰假設之辭則又非經文命象之意也且我所以存而不論者蓋此故也何天之爵亨程子謂問之胡翼之先生以為何首發問之辭也又辭當止曰天之爵亨而小象則曰何天之爵亨以天爵語吳故小象為是發問之辭也愚案詩云何天之休疑何天之爵當為何天之祿以韻升之良是蓋爵與祿象文相近而記也唯嗑何杖滅耳何何可切又文選王文考是光殿賦云何天爵

以元亨何皆作荷也如比六三曰比之匪人否象又曰否之匪人六二九四皆曰豈其無日中見月乾文言有西其惟今人乎皆錯簡明甚漢上九渙其血去迷途迷當為惕未濟亨小三疑舒文蓋緣象傳曰小者亨也故後人誤加經文小字或問比一則五柔而剛得君位大有有一柔五剛而柔得君位柔不遠剛明柔然比九五僅得下順從大有六五乃上下俱應柔主之用及勝於剛何邪曰柔暗則明柔之類多小人剛之類多君子比有五柔小人多而君子少上六柔五之上不知有君六三資非中正又附上六唯六二六四皆以得位承應而和所比初六當比之初孤立無依而志於比三柔表比二

柔不比非九五之德不至而小人之性剛然也大有下乾上離陽明用事一時皆君子也故上下翕合無有違心固六五之孚有以發之而君子之性則然也無二卦所值之時各自不同比剛為主其時其德為創業之卦故曰顯比王用三驅失前禽邑人不誡蓋昭明洞達以納天下使八荒六合皆得生語不但我無嗜殺之心凡為吾之屬者亦不待告誠悉化其仁此真主創業之規也大有柔為主其時其德為守成之卦故曰厥孚交如威如吉侍釋曰易而無倫也蓋履心象信以待賢者德望自崇初非揀人主之權以衛孤立之勢此賢主守成之規也比當人心方附之初大有遠人才已成之

後其難易固不同也然六五在五剛中能推誠待賢無所疑倫而已九五在五柔中能使下之私屬六皆坦坦與物為春則其感動之妙有未易及者蓋六五之所持者身也九五之所化者物也離而坎北則舒柔飲其用之廣狹豈不於此而可驗哉嗚乎自乾坤既交之後歷屯蒙需訟師五卦而後得此自比既交之後歷小畜需泰否同人六五卦而後得大有比以坎統坤大有以離用乾凡此諸卦蓋之所繫精義蘊真固非管蠡之所得窺也或問小畜卷雲不雨自我而部西雲何以不雨也曰震東離南坎北三方之雲皆能成雨惟兌西之雲不成雨者陰柔陽也

陽唱陰和造化之常今陰借陽革陰陽不和故不雨也曰震亦陰果陽也然東雲能雨又何也曰震雖二陰一陽然一居二氏陽寬而主先以一陰乘二陽二居一氏陰又為主震之業視兌之業不同故也

或問履虎尾說者以虎為兌象正合西方之數其說似為有據予不是之取何也曰八卦取象本以艮為虎取其剛在上也肩以乾為虎六取其剛在上也東蒼龍西白虎南朱雀北玄武此乃七宿之象非八卦之象也以此釋經非其類矣
或問六十四卦皆先揭卦名然後繼以卦下之辭惟履即曰履虎尾同人即曰同人於野艮即曰艮其背三卦皆不揭

卦名而以卦名接下文之又何也曰六畫即卦也卦雖無名可也但聖人欲開天下後世以通志定業斷疑之端故欲名以見文純奇名乾純偶名坤肅而偶偶而備備則名以也備而備偶偶而備備則名以蒙此名卦之正例也然易奇而法不拘一端或揭名而身始乾或趨簡而名已寓經文之妙不主故常是以履同人艮即以卦名接下文之象此名卦之變例也隨者執一律以窺聖經遂為六十四卦惟三卦為無名可晒也已

或問履六三予以朱襄齊桓晉文當之何也曰即子墨柱經世書指此大為五伯之事蓋履以一柔居下卦之上而主五剛

臣借居事伯之象也夫五伯之才妙而欲視跋而欲履者也似盟會以代于戈履虎尾者也以諸侯而潛天子之叔武人為于大君也志有餘而德不足事若是而位則非履人情之至危以干天下之大功五伯近之矣然全人不言此於卦他言此於爻者卦有先德取其和也爻居陽位戒其剛也大率易於卦爻多各自取義卦道其常爻言其變矣

或問泰初九曰拔茅茹以其彙征吉何謂也曰按字書茹在去聲者如偃切根也在平聲者人余切相牽引也今讀從去聲則拔茅茹者拔茅根也茅根在下以喻下位泰以九二為三陽之主九二能拔初九則為能用其類而往吉矣釋者不考

字義各有兩主聚為拔茅連茹之說非經意也
或問否九五休否之象曰凡爻言休者二後六二休後吉謂休息以求復也凡五休否大人吉謂休息以出否也說者乃謂休否為休息天下之伸否不恩否者塞也若謂休息天下之

死則文義為通若謂休息天下之否則碍理明甚蓋否者小入得志上下不交之卦五雖得位然其勢未可遽為也其事典理亦非可求為一決之快也唯當休息安固養其力蓄其銳待其可為而後發之則否者傾矣大人謂剛居中正有大德而又有大位者也剛而不中則出之而躁不能為休否之事剛中而不正則位儉於德不足以成休否之功故必大

人而後吉也。五言休上言傾此時又先後之序。備利元誠所
謂善矣者。誠先後者是也。後世如唐文宗不平關寺。謂志思
欲去之。意則是矣。然不知外植善類以為腹心。內扶持以
為爪牙。單勢弱。急於有成。乃以數十兵士。使倖一劫之勝。是
以事敗氣沮。終其身關寺之禍。無復可傾。此以後者為前者
也。天下万事皆具於易。應天下萬事。無不出于易。有時水
之際。在管所先後而已。故曰差若毫厘。終以千里。

或問否利皆小人用事之卦。利罷于凶。否止于吝。輕重懸絕。何
也。曰否為利基。否為凶漸。履霜堅冰。勢有馴至。否之吝。正所
以成利之凶。非謂吝止于吝。不待利而後凶也。但否承泰後。

彼小人者。尚亨君子泰寧之福。餘則君子之津。然而天下
之禍烈矣。禍烈則及其身。所以必至于凶也。熙寧間王安石
用事。沮格善言。使不得進。此否之時也。然承祖宗安平之後。
天下三未至。即壞。厥後章蔡用事。則利之時矣。

或問豫九四曰勿疑。朋盍簪。先儒多以為象柔之歸於四。猶裝
之提于簪。其象甚明。而象二通。子仍為以簪為疾。何也。曰予
最習程注。及規王介甫諸象。皆以為冠簪。心頗疑之。而未敢
定。後得嵩山晁以道集。其說曰豫之九四。所謂朋盍者。由謙
以來。諸儒皆曰替疾也。雖王弼不知牛在古非稱稱之。而
及乎替。則六曰疾也。至侯果姓有冠簪之訓。造契今日穿窬。

之學。不知古者禮冠。未始有替名也。若此甚衆。可勝道哉。以
上皆晁氏語。大抵訓詁名義。當斷以古說。近世釋經。非無新
義。未免墮晁氏之說。又有僅通于此。不通于彼者。其類尤多。
不勝舉也。

或問豫六五貞疾。先儒以為汎溺於豫。子以為不得其豫。何也。
曰夫既謂之貞。則非溺于豫者。未當豫之時。衆皆歸四。五以
柔柔剛。徒擁虛器。而執勢俱去。愷然不樂。而成疾者。也。故書
曰王有疾弗豫。備此意也。安得云溺于豫也。又于二五位不
言豫。蓋以中正而不溺于豫。五以失用而不得其豫。故二爻
皆言貞。凡此皆經有明文。安得舍經而自為說耶。

或問隨九五曰孚于嘉吉。諸說多以為五孚于二。子以為孚于四。何
也。曰予初見東坡蘇氏引左傳嘉偶曰妃。又參以遊九五應
六二為嘉應。大以二五之說為然。暨深思之。然後知其未安
也。隨者隨也。故六爻皆比而不應。易以二五為重。使果有相
應之美。豈傳不應。而不言。借曰畧之。然考之於六二。同
柔九五。而係初九矣。苟合如此。尚得謂之嘉乎。故應以為九
四曰有孚在道。則九五曰孚于嘉吉者。早四也。居中得正。心
無所隨。善者早之。故謂之嘉耳。象例與兌九五同。其曰孚于
刺者。早上也。

或問隨上六曰王用亨于西山。曰說以為亨通之亨。朱子用陸

氏說以為祭享之亨今于二祖陸氏未嘗何據而定之也曰
 經文自有例第讀書者非深考尔凡易言亨詩序曰亨曰元
 亨曰大亨曰吉亨曰小亨曰乃亨未嘗曰用亨於某地也及
 其言亨詩序曰公用亨於天子曰王用亨于岐山曰利用亨
 祀無不加用字於亨字之上經之命辭其例如此尚何疑耶
 周禮太祝云王過大山川則用事焉鄭云用事用祭事告行
 也即用亨之義也
 或問蓋取于幹父母之蓋為象諸家多以鹿比為父母其說不
 能盡通則將執從而定也曰夫必有象猶蓋諸文未見有父
 母之象誠為難通今界器說評之程子以初六居內在下

為子幹父是則然矣然其說可通於初六至六四六五則不
 通矣王介甫以九二為初六之父六五為九二之母上九六
 五之父蓋仍錯出其說已可味六四無應無承遂為無父子
 就其本說中又自不能皆通也若夫以六五為九二之母則
 諸家皆其說固不為無理然九二既以六二為母矣不知
 六五所謂父者果誰耶故愚以蓋剛上柔下為乾父坤母交
 而成蓋是以諸父皆以幹蓋為象初有厲二不可貞三小有
 悔四吝五用譽其所以不同者則据各爻之才位言之耳若
 以某父為父某父為母徒為是纏繞紛糾非但不可通併
 與前人壞而後人繼之意亦復失之蓋六五方以幹父致養

既非成蓋者矣則九二不當有幹母蓋之文九二方幹母而
 用中二非致蓋者矣則初六不當有幹父蓋之文此其碍不
 晚也易見也耳謂乾交巽坤交艮而成蓋考之方位尤為可
 證乾交為巽故又老而退處于西北而巽實對乾以任事於
 東北皆為四維之卦蓋不用之中有致用之義故卦為蓋而
 大為幹蓋殆有深意焉此不可不察也或曰漸上艮巽也何
 不謂之蓋而謂之漸曰二漸而已矣而非大有為之卦也但
 漸自艮而巽其位順之漸象也蓋自巽而艮其位逆蓋之象
 也止而巽者猶能為巽而止則否而不為矣
 或問巽而止蓋乾艮皆致養者也此卦辭自利涉大川以下

取象於巽何也曰利涉大川取巽為木之象先甲後甲取其
 為命令之象取其象非取其德也所以无無取于艮者蓋方
 有事止非所當用也曰願曰大畜非艮在上乎何以能有為
 也曰易者時也時有不同德亦隨異在蓋則剛止為失在願
 大畜則剛止為得矣故曰時為大
 或問臨元亨利貞至於八月有凶臨以視為反對觀四陰長正
 信夏八月如此則周易心以夏時為正朱意者古未嘗改月
 耶曰孔安國言自古皆以建寅為正唯殷革命而建丑周
 革命而建子近世儒先以詩四月維夏七月流火九月授
 衣則疑其不以月以春秋所紀則疑其改月此皆未有明証

是月以論卒無所折衷案左傳昭公十七年夏六月甲戌朔
日有食之太史曰當夏四月是謂孟夏言周六月當夏四月
也改月明矣詳是謂孟夏之詳言周季夏當夏孟夏也改時
二明矣杜預以長歷推春秋時日如傳公十七年冬十有二
月乙亥齊侯小白卒注云乙亥月八日是也推改月不改月
至長歷審矣復何疑耶但文王衍易於商之末商以建丑為
正月則四陰之月正九月也文王乃云八月何耶蓋商周革
非由神讓故各立正朔所以別新故易觀听也至若大運進
退則固以夏正為準矣曰何以知之昭公六月朔日食太史
不曰當殷五月必引夏四月者以此見當時占天皆以夏時

為準也班固律歷志亦曰言歷者以夏時正謂此也春秋書
王正月言此乃周王建子之正月非夏正月也各代不沿襲
裂於三統者雖有子丑寅之不同天時無改移主于建寅者
則無尚夏周之或異是故春秋紀月據周正而言也易八月
依夏正而言也出于周者一代之定制本于夏者萬古之常
經夫子作史非遵周制無以紀事文王衍易非用夏時無以
應天各有攸當也案詩七月八章紀曆書曆持有詳意非
周公不能作也一章言一之日歲發二之日栗烈三之日于
耜指十一月十二月正月也二章言春曰載陽有鳴倉庚者
二月也三章言登月條桑者三月也四章四月秀葺五章五

月斯發動股六章六月食鬱及蕝七月享葵及藿八月刺果
七章十月滌場紀事則用周之正紀月則仍夏之時可謂並
行而不相悖矣或云殷周未嘗改月尚但以十二月為歲首
周但以十一月為歲尚書曰惟元祀十有二月乙丑伊尹奉
祀王祗見厥祖又曰惟三祀十有一月朔伊尹以冕服奉嗣
王歸於亳即位復辟國之大事故於歲首行之以此見商雖
以子為歲首至若十二月之名固不易也然當既不改月春
祭以子為正月是又有大可疑者識者謂今書十有二月乃
後人追改之如顧祖禹注漢紀曰凡此諸月號皆太初正歷
之後記事者追改之非當時本稱也以十月為歲首即謂子

月為正月今此實正月當時謂之四月如顧之說則尚書十
有二月竟者亦後人追改之也故者又謂師古所注乃漢時
事尚書追改之統尚久明証愚按漢陳寵傳漢旧事斷獄報
重帝冬三冬之春是特前改始改用冬初十月而已元和二
年旱賈宗等上言以為斷獄不冬三冬故陰氣微弱陽氣發
泄招致旱災事在于此章下公卿寃奏曰夫冬至之節陽氣
始萌天以為正周以為春十二月陽氣上通地以為正殷十
三月陽氣正至天地已交万物皆出蟄始振人以為正夏
以為春三微成者以適三統云云以春秋紀月及龍秦推之
則尚周不特改月六改時矣漢人去古未遠此為可証世之

論者或以為改月不改時甚者至謂日二不改皆不考之過也

或問臨六三其臨諸家皆以為其言以臨人其說合於兌為口舌之象十不是之取何也曰解易之難無異於相在厚之馬料未辨之金凡吾所釋者於先各之旨其合與否皆未可知也然而間有可詔者以先各之例則在馬故也凡友言其者有二節九五其節是也臨是言以臨則節為其言以節可乎通象初稟亦未免墮于其言之說及味其節之象始悟前說非是然後益知爻例之不可廢玩象者二審之哉

或問臨之敦臨長之敦長皆處卦終復至六五遂為敦復何

也復其臨皆為剛長而上體皆坤然臨之終為敦臨復之終乃為遂復又何也曰臨者剛進而臨乎上也復者剛反而復於下也臨忌於迫迫則拒剛之語而不相得故六三以迫而不利上六在上則為敦臨柔復貴於近近則親陽之道而不相遠故上六以遠而為遂六五稍下則為敦復柔
或問願中有物曰噬嗑賁二願中有物而謂之賁何也曰九卦有是德則圣人因取是象噬嗑動而明賁明以止德有不同故象二隨異六十四卦皆然不勝舉也
或問三男三女之卦皆為剛柔分獨于噬嗑節言之何也曰易道深矣文王之辭但為占者計至其成卦成象之所以起者

皆不言也夫子從而翼之以釋其所以然之故於是文王之旨始有所燦至其所以然中之所以然者不言也故噬嗑節之所以成卦者以剛柔分也剛柔分獨見於二卦其所以然者莫得而知也今姑因全人之言求之噬嗑剛柔分而成震離此以卦交言也蓋自震之離是為正東正南之位春中夏中陰陽兌換其氣從是而平分焉故剛柔分獨言於自震之離之卦也節剛柔分而成兌坎此亦以卦交言也蓋自兌之坎是為正西正北之位秋中冬中陰陽代換其氣從是而平分焉故剛柔分獨言於自兌之坎之卦也是以噬嗑言剛柔分而曰柔得中者終於離用事也節言剛柔分而曰剛得

中者終於坎用事也凡此雖非卦交之所主實卦位之所主也剛柔分獨見於二卦豈偶然哉
或問三男三女之卦其往來相易者多矣柔未文剛分剛文柔何獨不賁而為文也曰九言文者謂其燦然可見也陽得陰而文明者唯離陰得陽而文明者唯艮而已離艮相合所以為賁也然旅亦艮離之合而不得為賁何也曰九離在下卦則文明發於內而得位此黃離所以元吉也過上則失位未艮在上卦則光明發於外而得位此敦艮所以吉也在下則失位未賁離未居下艮往居上剛動上而柔下得文之正位故為賁旅則離反居外艮反居內失其所履此文之旅者也

故為旅易之名卦、豈為茲哉、

或問三女之卦皆乾出、三男之卦皆坤出、並二十四卦、或言卦
交、或不取卦交、或專主一休之交、其故何也、曰卦交雖同、聖
人惟取其關於卦義卦位者、爻位無取、則聖人不言矣、訟以
中為吉、故曰剛來而得中也、隨剛來而下、故曰剛來而得中也、
而柔下、故曰隨、嗟嗟、即言剛柔之平分、賁明剛柔之相文、無
妄以剛為主、故曰剛自外來而為主於內、咸以男下女、故曰
柔上而剛下、恒以夫統婦、故曰剛上而柔下、晉睽睽、以柔進
故、皆曰柔進而上行、蹇以中剛為主、故曰往得中也、解以一
往一復為義、故曰往得中也、其乘復吉、乃得中也、損取上益

而成艮、故曰損、下益上、益取下益而成震、故曰損、下益上、漸
以巽為主、故曰進、得位、婦妹以兌為主、故曰歸、妹、而釋之曰
天地不交、則万物不生、渙、散也、剛柔之義、主於相交、故曰剛
來而不窮、柔得位乎外而上同、以上言卦交者、凡十九卦、皆
取其關於卦義卦位者、也、猶之卦德卦象也、卦之德、有關於
卦義者、各人言之、無關於卦義者、不言也、避與損之類是也、
卦之象、有關於卦義者、各人言之、無關於卦義者、亦不言也、
此類尤多、不勝舉也、故卦交之取、猶是也、
或問剝上九象、傳曰、小人剝床、終不可用也、小入之不可用、明
矣、而曰終不可用、何也、曰此承上文、民所載而言也、凡易謂

柔為小人、亦謂柔為民、為人上者、不可無民、故全人唯欲安
之、厚之以遂其生、居人上者、不可有小人、故全人欲裁之、斥
之以消其勢、利有五柔、以民言之、則是為君子之載、以小人
言之、則足為君子之害、故曰君子得與、民所載也、小人剝床、
終不可用也、猶曰其載我者、民也、而終不可用者、以其小人
也、此全人待陰柔之意也、

或問復六四曰、中行獨復、程子以占不言吉、斷為大凶之爻、朱
子心畧祖其意、今不取是說、何也、曰九卦以時義為重、坎為
剛陷之時、故雖九五在上、未底於吉、復為剛長之時、雖初九
在下、已能无咎、乘時方尚復、六二以休復而吉、六三以頻復

而厲、六五以敦復而無悔、安有復而凶者乎、若謂辟陰極
盛、微陽在下、不能有為、則上六此復、當為大吉之占、不當言
凶矣、六四所以不言吉者、特事未至于吉耳、豈可謂之凶耶、
况象辟朋來、無咎、則同己許之矣、特又不重出耳、凡象不言
吉者、象不言之、謹象辟止言君子有終、九三則言君子有終、
吉、震象辟止言震來虩虩、嘆言啞啞、初九則言震來虩虩、後
嘆言啞啞、吉是也、象已言無咎、則象畧之、復六四是也、朱子
引董子正理不謀利、明道不計功之說、謂於剝六三、及此爻
見之、其論固正、第不言混為一說、蓋剝與復、其時自各不同、
剝之時、象皆剝剛、唯六三、獨知所應、不與眾合、所謂正其誼

不謀其利也。復之時，象皆從剛，六四處其間，獨為有應而從之。尤切，猶所謂悅周公仲尼之道，北學於中國者也。雖其從善之心，易地皆然，論其文，亦所主則各有攸當矣。

或問六十四卦大象，唯以本卦二象對言之，不雜它文。如無妄，曰天下雷行，物與_亦。曰無妄本以動無邪妄為義。天下有雷，固無妄矣。然當二有妄發之時，唯雷行而物與者，乃為無妄也。先時而發為借時，則發者不能以適時，非物之所與也。後時未敢為散時，則發者欲發，亦非物之所與也。唯發當其時而物皆與之者，斯為無妄矣。故曰先王以茂對時，育萬物。對時二字，與物與二字，正相應也。先儒或謂天下雷行，物與

廿五

與之以無妄，其又雖精，但非大象命辭之法。蓋雷在地中，則無妄之理，固資之以始，不待天下雷行，然後與以無妄也。誠如是，則氣先而理後矣。

或問無妄六二曰不耕獲，不菑畲。朱子答門人疑問曰：若曰不耕而獲，則多却而字。若曰不介耕而求獲之利，則又增增數字。方適，當謂此文乃自始至終，都不借為而滿，然有得之意。今子之說，以為非道妄得，似二謂不耕而獲者，得毋多却而字之病耶？曰：經文自有例，第讀者弗深考，不明夷上六曰不明晦，謂不明而遂晦也。豈以多却而字之病耶？曰：雖泰其曰：進令武王不耕而獲，蓋戰國時已有是傳矣。坊記曰：子云禮

之先帶帛也。欲民之先中而後祿也。先財而後禮，則民利無肆而行，情則民莫敢君子於有饋者，弗能見，則不視其饋。易曰不耕獲，不菑畲。以此坊氏，民猶貴祿而賤行。鄭康成注云：言必種之，乃得獲。若先菑，乃得畲也。安有無事而取利者乎？以坊記言之，則謂不耕而獲，語意明甚。至若下文凶字，今誤為則字，二甚明。蓋今世所行易，乃王輔嗣本也。王乃贊本也。鄭康成本奉費氏而坊記，實康成所注，則東漢之本，猶讀為凶。至王輔嗣時而誤也。以漢承魏，故解者多失本意。未免曲為之說。此後世釋經所以為難。好古之士，深致恨於漢石經之云者，為此類歟。

廿六

或問大畜六四章牛之特，諸說者多以施橫木於牛角。今子乃以特為牢，六五積禾之禾，諸家止言壯豕，攻去其勢為積。今子乃以牙為牙，何也？曰：許氏說文釋告字曰：從口從牛，牛觸人角，著橫木所以告人也。故易曰：備牛之告。至解特字，則云牛馬牢也。周書曰：今惟特牛馬。說者但見說文告字，更不考特字，蓋緣說大解告字係大書解特字係細注，故忽畧失考。然易文今作特，許人乃作告。若曰：備牛之告，則可言橫木。今作特，則當從牢義。言曰：特牛馬，若謂施橫木於角，則唯牛可。施馬，將安用言乃之特牛馬何耶？說文又云：特無角牛也。牛尚未角，木將安施？又馬用告，此尤可証。然則許氏釋告字特

字雖不誤而曰僮牛之告亦誤也。須承去勢之承豕既去勢後處於牙則陰躁之性不期而自止矣。非謂須牙不足以傷人也。若五曰積承之牙則四當曰童牛之用豕豈註文命辭之法之意也。書牯牛馬孔安國注云牢也。鄭康成以牯為牯牯之牯施牯於牛馬之脚使不得走。夫周禮執戴鄭司農谷冷剛童牛之牯牛在手曰牯牛無手以前是當之今周易註文從牛不從木自當以孔注及說大為証。若以施木於角加牯於牙二說對言則鄭說為優也。

或問坎六四曰樽酒簋飯用缶約自牖終無咎何謂也。曰諸說或以為陰難之時不假文飾唯事質素以進於君此知其

一未知其二也。當坎之時非六四所能濟也。陽道常饒陰道常乏六四非能大適其適於九五者也。居正此居能識其誠而已能竭其誠而才不足故曰樽酒簋飯用缶不足之辭也。柔方陷剛其特五非無疑於四者四雖欲自效於五五未必受之也。約者生於不信也。古者事神治民皆有約。周官司約曰凡大約制書於宗彝小約制書於丹雘皆所以著信也。坎為通。牖者坎牆以通明者也。四能因主心通明之處而納約焉則區區自效之意可以自達於五而終無咎矣。以多難之時履多慎之地苟誠不能以自通答之義也。

或問離為日坎為月日月者天地樞机不可偏廢者今大象言

明而作明出地明入地皆指日言之而絕不及月何也。曰日月以明為德。凡言日月者皆詢其明也。八卦之德各有所主而言明者獨離而已。良雖言光明然非良德之所主也。全人於重離見卦有明而作之象於晉見卦有明出地之象於明夷見卦有明入地中之象。坎三卦之象皆於日才取之。若坎二言月是復以明歸之坎矣。八卦之德不致于離而相侵未故坤雖動也剛易稱其德則止言柔。良雖時行則行易稱其德則唯言止。二猶文王非無武而謂之文武至非無文而謂之武皆指其盛者而言也。曰明明也然離不直言日而泛言明又何也。曰明雖即日但離或言日則坎不可廢。月全

謂之明明則專指離德之盛而日固在其中矣。坎不言月此經文之微意。李杲所當深思也。大率各人立言氣象渾涵而法度森嚴。規者固不可失之鑿二不可委之罔。夫子既而好易至於常編三絕竹簡三折漆字三戒其注精如此。今學全人之書者其可以易處此哉。

或問離上九曰王用出征有嘉折首獲匪其醜無咎此剛爻也。故取出征之象。子乃以為六五征上九何也。曰以出征為上九自征者其說讀初之似通及細推之則不可通者有四焉。一。出上體進於下體之失。故上三爻皆不得其安。四笑而焚五涕而嗟。至上九則不特當下體之失不當上體之失其危如

此何得用之有而能有嘉無咎耶况九三當下休之終且有日昃之凶上九在上休之終反有成功之喜其不可通一也夫文有對待謂之征則有征之所柔同人之伏我謙之征伐明夷之南狩未有無對者也謙上六晉上九勢窮於上不能及下故曰征邑國維用伐邑以見所伐者己之私邑非自此文而征彼文也今以爲上九出征不知所征者果何文耶其不可通二也九經言首皆指上文也此上六曰比之無首既濟上六未濟上九皆曰濡其首明夷九三曰得其大首謂得上六之首也今上九出征而自折其首毋乃不可乎其不可通三也九經言用者謂其用當如此也非謂以此文而用

廿九

彼文也說者以五用出征爲用上九以出征經文無此例也曰公用亨于天子曰公用射隼於高墉之上曰王用亨於西山曰王用亨於帝吉曰王用亨於岐山此豈亦謂五用之耶其不可通四也但以征伐爲別文之重在離言之則爲若誠然者善當思之離之上卦皆通相迫者也曰迫於三五迫於四上迫於五離火之勢然也五固非剛然據離體之全進而居尊文極生武明極生威則固有征伐之象矣此其在外也故稱出焉以其居上也故稱首焉是以竊疑其爲五征上也參之以坎似者可記坎陰盛之卦也然陽在陰中至其末則陽將盛故上六曰係用徽纆實于叢棘者陰伏之象也離陽

盛之卦也然陰在陽中至其末則陰將盛故上九曰有嘉打首有陽傷之象也經於二卦之終蓋微寓消長之象豈固深矣愚於此久雖不敢定爲不易之論姑識所見然亦差優於它說也

周易或問卷一

三十

此處為空欄，可能為原書留白或待續寫之處。

周易或問卷二

或問咸恒二卦剛柔皆應傳獨於恒曰剛柔皆應何也曰咸感

也言感則應固在其中矣恒但言雷風相與巽而動故又以

剛柔皆應明之也它如泰否損益既濟未濟亦剛柔應傳或

取其應或不取其應者各據卦義而言也

或問咸艮二卦獨取象於身何也曰取象不一或取諸身或取

諸物不必拘也咸主於感感必以心艮主于止艮莫若於背

上九賓當背之位故艮以上為主也

或問恒初六曰浚恒貞凶無攸利先儒以為求望之深子以為

深入之深何也曰允評久德者當論質之剛柔與位之高下

巽翼也入也初六以德則為入以位則為下故浚者深入於

下而已恒之為道柔宜從剛初宜應四四既動而不下初遂

伏而不來深入長往以此為恒蓋過於恒而非相與之中道

也君以初為深求於四則但以虛理言之殊無得於象之

寔蓋深入於下可以言浚深求乎上不可言浚也否則初為

深求則相應之心既已切矣四焉得田而無獲耶

或問復臨泰皆言亨大壯夫不言亨者剛固已亨也姤遯否現

剝唯遯言亨否與剝固非亨矣姤現尚不言亨遯乃言亨何

也曰遯非亨也遯而亨也聖人不忘小人之禍欲君子者起

而拯之當其位值其時實蓋有不得而遯者苟其時之當遯

則遯者固為亨矣但聖人處遯又自有道遯四剛爻辭皆美

其遯唯九五欲其嘉遯嘉遯者所謂剛當位而應與時行也

遯小人初至之鋒不縱小人已甚之毒陰防順拒嘉遯之義

得矣曰遯曰應二義自不相防也

或問遯六二曰執之用黄牛之革牛柔象也子以為九五之妻

何也曰是亦善問矣然乾為馬坤亦言馬者亦取象於馬也

取其犯馬也柔為牛剛六言牛者非取象於牛也取其革也

此言柔革言剛革初九曰鞶用黃牛之革此亦謂剛也但曰

鞶曰執則有賓主之異焉此象之所以密也曰是則然矣然

姤用金柅遯用黃牛之革其不同何也曰卦各有時時異則

用殊用殊則象別姤為一陰長陰之勢未足以抗陽此金柅

之時也遯為二陰長陰已得位陽稍弱矣僅能為革而凶又

革有不純乎剛之象焉堅鞶包固以防陰之繼故在姤為用

金柅在遯為用黃牛之革此時義之所以大也若夫三陰而

否盡據內卦則雖剛中不足以止陰之進而文亦不復言正

矣於此可見大易隨時之道而於取象之序尤覺著明也

或問大壯六三曰羝羊觸藩羸其角說者或以九四為藩而三

觸之然即否耶曰藩所以限內外九三限於內卦之極故稱

藩焉至九四則已入上卦據二柔界限之內故爻辭曰藩決

不羸若以四為藩則藩決不羸是以四決四也其象例為不

通矣。大壯四剛二柔，爻義本自易曉，諸說紛紜，遂覺深晦。或以初九犯九四者，其說極為有碍。四剛同體，豈有初九反攻九四之理。自復至夬，凡剛長之卦，無此例也。或以壯忌太過，唯剛居陰位者為善，雖於義稍通，然六一偏之論，蓋九四為大壯之主，宜壯者也。九三次之，可以漸進，未可直前。九二居中應五，可以守正，未可立敵。此爻之象，自當別論。初九潛陽，最在下位，不可進而強進，故凶。蓋以剛居陽，其性使然，非謂大壯不可以剛居陽也。若九四則當任決藩，壯與之齊，蓋惟恐其不壯，非謂其能以剛居陰，不極其壯也。

而從六五何也。曰：凡爻有以同位而相應者，有以同德而相應者。此當審其時義時用之所主，何可一律齊也。大畜上艮下乾，為剛得用，故初九、二不應。六四六五而志從上九，此剛不應柔之明例也。晉上離下坤，為柔得用，故初六、三不應。九四上九而志從六五，六柔不應剛之明例也。大畜六爻義極明整，近世建安蔡氏說雖未盡然，大意已為得之。予六畧祖其意，說於通象矣。晉六爻義亦明整，考者或未詳也。蓋晉下三爻皆為進者，但初六最在下位，抑於上之二柔，故曰晉如摧如。六二進而當位，勢不至如初之摧矣。但去五尚遠，猶有所隔，未為手愁也。進至六三，則接乎離矣，為衆之首，以

附乎五象所信許而從焉者也。在下曰推，在中曰愁，在上象兌，三柔爻之序，可謂明也已矣。三柔順附而六五接之，故曰失得勿恤。往吉無不利，失得勿恤者，置二剛於失得之外也。往吉無不利者，往而接下三柔也。九四進而無依，故曰晉如鼫鼠，貞厲。上九進而已窮，故曰晉其角。維用伐邑，厲吉無咎。貞吝。二爻皆無相應之象，尚為得以應言。即說者但見六三小象曰：衆允之，志上行也。遂誤認志上行為應上九，不思六五在上，故六三有得志之文。上九孤立，在本文無得應之象。人自荀楚之無而未其主者焉。其主之隣，則其人之姻之家也。不知者以為從也，而不知其從主也。此則三五之喻也。

初六則遠於六五者也。故本文畧無應上之辭。說者亦不得而強通矣。况兌曰衆允，謂三柔皆有從五之志，而三居其先，故進而衆允也。若三自應上九，何關於衆而衆允之耶。其義尤為明白也。朱子嘗以推如愁如為中少有此字，疑此文必有此象，但今不可曉耳。予因朱子之言而精思之，蓋推者抑於下也。初六在下之象也。愁者鬱於中也。六二在中之象也。以見聖人設象命辭之精如此。此易所以未易輕議也。愚又因是而推之。朱子嘗問西山蔡氏謂康節即子之數伏羲也。會理會否。曰：伏羲須理會過，朱子以為不然，愚謂聖人神明所照，初無假於研窮推測之力。儼始儼終，無大無細，自一而

兩自西而回自西而八以至死會運世之無窮聖人固無不
燭也譬猶元氣之運包舉無垠萬古一息萬化一噓若不屑
屑於小且細者及至發為草木之華千葩萬葉至纖至巧又
若幾於造物者用意而為之夫大無不包細無不舉者此造
化所以為造化與聖人之窮造化亦猶是也聖人苟空窮窮
然未以形容六畫之情狀哉特理明而象微象微而字順六
十四卦之繫象三百八十四爻之繫象一字一畫乃其理數
之不然雖聖人亦自不知其然也於予至哉
或問家人九五曰家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝說者多以
嘻嘻為笑樂之聲或以為悲嘆之聲二說孰長曰以嘻嘻為

笑樂者於文辭大義似為小過蓋謂嗃嗃嚴察雖悔厲而吉
若婦子嘻嘻笑樂無節則終吝矣但九三則極明過初無笑
樂之象建安蔡氏以為介在兩柔之間故有此象不思家人
六爻義極嚴整六四正應初九在三九之上九三但為內卦
之長其所臨者下二爻耳若謂其兼上下兩柔而並有之是
乃失道之甚者不待嘻嘻笑樂而後為失矣按釋大嘻嘻嘆
也成湯見四面羅者曰嘻嘻之矣詩曰嘻嘻記曰嘻嘻其甚也
皆發嘆之聲也未嘗以嘻嘻為樂也凡爻辭始屬中古終否自
有此例晉上九厲吉無咎貞吝是也治家之道嚴察可也嚴
察之過主婦子慈嘆不得其安則不祥莫大焉故自我之嗃

者言六則始雖悔厲而吉自彼之嘻嘻者言之則終至傷
思而吝悔厲其始也吉其中也然而不免於吝者又其終也
或問家人九五曰王假有家勿恤吉諸家多以為勿虞子既辯
之彙例矣今謂九五勿恤而勿顧六四爻辭似無此意奈何
曰凡爻言勿恤者五卦言勿恤者一俱未嘗無所指也泰九
三勿恤其孚者勿恤六四也晉六五勿恤往無咎者勿恤四
上也夫九二莫夜有戒勿恤者勿恤上六也萃初六勿恤往
無咎者勿恤六二也升用見大人勿恤者謂六五宜見九二
勿恤四上也義皆有主何獨家人九五獨無指乎使勿恤
二字不問爻義則聖人自可止曰王假有家言足矣何必為

是贊辭使義無所歸宿也耶此爻所指甚明然復深惟其義
自見蓋六四雖正應初九而九五則其比也以爻之定分言
之遠而應者固不為無情以柔之私心言之近而比者亦未
能忘情也故聖人於初九戒之曰閑有家悔亡閑者欲防六
四之比乎外也於九五則又戒之曰王假有家勿恤吉言九
五當正應六二以其運室不可私顧六四以分其情也二爻
象正相閑聖人蓋有微辭焉讀者第弗深考尔大凡讀易之
法初如何大黑闇中當凝神注視却立勿動久之則大黑闇
中若有隙光炯然而發者漸漸辨色始可移足又久之則所
階縱橫始可問津勿謂其不可曉而不可求六勿謂一見便

決以聖人之意為止於此也。此乃愚陋平昔用工身歷而知之者。甚非玩易之捷徑。第中人以下。分當如此。讀終亦或問。睽三去皆言見。舊說以為離目。故有見象。是則然矣。然初九亦曰見。見人何也。曰六三見與。與上九見。承負奎為所見之見。初九見。見人。乃性見之見。二義不同。睽有二見。三過見。生于疑信。因於過也。大率睽章之初。人情方疑。若急于求合。則愈不合矣。初之見四。待其既復而後見。四遠過之。此初四之睽。所以合也。二之過五。蓋二有相求之情。五有欲往之意。遠然而過於甚。此二五之睽。所以合也。三澤之動。上失之亢。成睽最深。故必待其極而後合。其過非復如二四之易。必暢

為兩而始諧也。合睽為同之通。其可通哉。然諸文但言無咎。唯上九為吉者。正緣害不甚。則利不著。孤不極。則比不深。而窮相遭。然後婚媾之真情見矣。易以初上明本末之義。睽盡而吉。理固然也。或問。蹇解為反對之卦。蹇曰利西南。不利東北。解曰利西南。不利東北。艮方。蹇象傳曰。利西南。往得中也。於卦爻為乾交坤中。而為坎。解象傳曰。利西南。往得衆也。於卦爻為乾得坤柔。而為震。其說是矣。然艮亦乾交坤也。獨不謂之西南。而謂之東北。何也。借曰東北為艮正位。然蹇之坎為西南。及解則震為西南。坎不復為西南。又何也。曰二卦西南之說。最為

難通。先儒但據各卦而言。在蹇則以西南屬坎。在解則以西南屬震。終不思坎在蹇既為西南。在解獨不為西南。何故。矛盾如此。于蓋深病之矣。當試推之。據大卦圖。無不以南為上。北為下。則六畫之位。同當向上。而北下。上為南。而坤當西南。下為北。而艮當東北。蹇坎上艮下。則利西南當為坎。不利東北當為艮矣。解震上坎下。則利西南當為震。而坎不可言西南。艮然上可謂之南。今而無言西南者。取其為坤之交也。下可謂之北。今而無言東北者。取其為艮之方也。解無艮。則止可言西南。不可言東北矣。無言西南者。以卦交取也。無言東北者。以卦位取也。如明夷。皆以坤在上。而取南。狩南征

之象。其寔前進於上。故謂之南。終未嘗於下卦稱南。亦一證也。或問。解九二曰。田獲三狐。說者多矣。或以狐為初三上。或以為初三五。或以為即坎三爻也。三說孰長。曰狐者。穴處潛伏之獸。坎之象也。上六居上。不可謂狐。九二在下。安得遠獲。則指初三上為三狐者。其說似未甚通。初與三皆二之所比。五者二之所應。亦豈可以牽合矣。然五居也。其卦震也。世得為狐。者。係傳音泰。泰原之戰。秦人占之。其辭曰。千乘三去。三去之餘。獲其雄狐。夫雄狐。必其居也。謂狐為居。乃故國相謂之辭。非二所得施於五也。則指初三五為三狐者。亦未為通。其謂

三孤即坎三爻者，同免前二說之病，但二自田之爻自獲焉，天下無是事也。故余疑當以六三為孤，蓋祭而言之則孤者，坎也。細而分之，則初承二而應四，非二之所討也。三乘三而慢暴，則孤者三也。然六三一爻而謂之三孤者，蓋孤者六三之得象，三者六三之得數也。竊意如此，更思之。

或問解上六曰：公用射隼於高墉之上，說者多指為六三、六三坎體，似非隼象。奈何？曰：巽為鷄，取其不能飛而下伏者為隼，取其文明而上騰，坎之為隼，疑若不類。然取象不一，或取諸性，或取諸畫，離乾卦也。而為鷄為鷹者，取其畫也。坎水卦也，而為隼者，取其畫也。何以知其為取諸畫也？曰：以小過知之。

小過三三以內寔外虛而取飛鳥之象，三小過之肖也。則其為隼也似矣。

或問三剛三柔之卦，其相為損益者多矣，何獨於損益而得名也？苟艮上兌下可以名損，則兌上艮下亦可以名益矣。而乃謂之咸，巽上震下可以名益，則震上巽下亦可以名損矣。而乃謂之恒，何也？曰：損益成卦之義，予於通養，一各盡其端矣。夫謂損益皆主內卦而言者，建安蔡氏說也。謂損益為陰損物，陽益物而得名者，臨川王氏說也。然蔡氏但得其一端，王氏又不得其一端而未盡。故其說可通於本卦，不可通於它卦。是以諸者不能無疑。蓋損以兌下艮上為損下之剛，兌乾成

兌而名損是矣。然咸雖艮剛在下，但艮為剛之消，卦雖屬陽，而時不為益，故艮下兌上止可為咸，不可為益也。益以震下巽上為益下之柔，兌坤成震而名益是矣。然恒雖巽柔在下，但巽為柔之長，卦雖屬陰，而時不為損，故巽下震上止可為恒，不可為損也。艮兌通為消之時，而兌在下者又陰在內而消物也。故取義於損。巽震通為長之時，而震在下者又陽在內而長物也。故取義於益。上下者損益之所以成體，消長者損益之所以致用。易之名卦，非極天下之至精，其孰能與於此。

或問損益以卦象名卦之義，曰：損益皆以卦爻名卦，損下卦上畫之剛，益上卦上畫之柔，故曰損下益上。其道上行，損上卦初畫之剛，益下卦初畫之柔，故曰損上益下。氏說無極，傳之釋經，可謂明甚。後儒務為包羅，以未加於夫子之外，見損以下兌上艮成卦，遂為損津之深，蓋山之高，不思損乾之上畫，益坤之上畫，始成兌艮，非謂損兌以益艮也。且謂移津益山，殊不依物勢，有山顏而就津，為得津損而增山，故大象曰山下有津，損山指津，損之象也。卦言下井而益上，象言上顏而損下，二義不同，其例則如此。履之卦，夬象今為得合為而一以為名卦之義耶？夫子稱卦，或主卦德，或主卦體，或主卦爻，或主卦象，或可並取，則其取之各隨其義也。若損則唯取

卦爻不取卦象傳無是說卦無是爻為得而私增之如益之
象為風雷益初其義固與卦合但卦取損上益下為人故不
復及風雷得其精則不及其益矣

或問損君子以德空欲益君子以見善則廷有過則改子特
以卦畫釋之其義則畧而不言何也曰非敢畧也凡易之義
玩辭而得之者淺玩畫而得之者深而德空欲過善改過
於卦畫之義尤為深切者明乎慎言之而淺不若畫之而深
故不欲復贅其說善觀者自可以意之不待注脚矣蓋愈之
起也其勢至大二柔之家也然愈雖甚大而有所待乎發德則
止矣一剛過之於上德心伏之流也其際至微一柔之家也

然款雖善微而無時不萌空之空道非休貼細謹不可二剛
防之於下空也善屬陽陽主進二剛進而者乎上見善之家
也一柔在下入而從之廷也過屬陰陰主退二柔乃升而論
乎中有過之象也一剛在下奮而擊之改也於此見各人現
象旁天下之至精其富款極天下之至切獨恨鄰閭不能融
類而長是則可憾矣

或問損六三曰三人行則損一人一人行則得其友諸說皆以
三人為乾今子何以知其為坤也曰予所以知此三人者以
其一人者而知之也所以知此一人者以其友而知之也以
六三得上九則曰得及以上九得六三則曰得臣友謂上九

則此一人者之為六三明矣此一人者為六三則此三人者
之為坤文明矣

或問益六三曰益之用凶事無咎中行告公用圭何謂也曰按
周官六瑞之制王用璜圭公用桓圭侯用信圭伯用躬圭子
用穀璧男用蒲璧子男不得用圭者以未成國也如此則卿
大夫固無用圭之制或諸侯使視聘於天子及隣國則執春
居之圭璋以徃二非其自有也今日告公用圭則實有不可
考者豈告公用圭之禮或者出於殷制而周改之耶先儒謂
族人簡質至周始立等次也當闕疑以供洽聞 續案莊子
楚昭王延屠羊說以三旌之位司馬彪本作三珪云謂諸侯

之三卿皆執珪也

或問益九五曰有孚惠心勿問元吉諸家皆以為不問而元吉
可知子獨以勿問為委之初九而不問何也曰文言元吉者
多矣若謂益九為勿問而元吉可知則凡他卦稱元吉者必
待問而後知耶其不通如此子何不尔之思也益九五初九
本同乾體初自上來奮其陽德以躬益下之責五之所任者
也五不自為而任初為之存其真心以為益生則得居人之
道矣損上益下唯民是視不可計其損而有所問也故初九
得以成其大作之功者九五勿問之力也有孚惠心勿問
是故元吉豈謂勿問其元吉哉傳釋之曰有孚惠心勿問之

矣天下唯寔有惠民之心者始能不計益下之費使此心微有不寔則雖散財發粟無一少吝但察其所安必終有計慮初惜之意縱能不斷未必能不問也故有享惠心則勿問之矣傳詳明白如此人猶有憾焉然不迫夫子之義故通大王之義者無是理也

或問夫九三曰壯於頄有凶諸家多釋剛壯見凶而為勇之過子以為三與頄正勇不由內不能為凶屬色而已何也曰大壯為剛壯之卦夫亦言壯者以維大壯之後也大壯柔猶居尊至夫則但餘一柔故大壯初九曰壯于趾征凶至夫初九曰壯於前趾往不勝為咎有咎而已不復言凶矣夫大壯九三

曰小人用壯君子用罔尚不言咎豈有夫九三之壯而反凶者故愚以為壯頄有凶乃不能用壯之罪非謂其過於壯也使九三果勇於決柔則壯頄有凶既為剛果之過下文不應復言君子夫矣然無咎也壯頄則有凶夫夫則無咎義危昭晰也臨川王氏曰頄者休之無能為者也此說是也而謂其不能潛德待時則非也時至於夫又復待焉則待何時而可也耶蓋壯趾者對前進有為之象壯頄則徒示有為之貌實無必為之心身為君子不純乎其為君子此其所以凶也若謂道剛致患凶自外來則下文當如九二之有戒不言言遇雨者濡矣濡兩者陰故和於陽之象也仇則勉焉應則和焉以

上六施於二與三者視之則二夫之情偽可知矣三蓋剛德而難於私意故小人得以私未之夫使小人得以私於我則我必有以致之矣尚何說哉

或問姤一柔初長九五體乾為剛之主所宜固回而道絕之文辭乃取否章之象何也曰卦各有特在姤之時遇者當之柔生於初繫之金柅此九二之責也若避則未長至二執之用黃牛之革當為九五之責而九三不能為使矣蓋主下卦之用者在二主上卦之用者在五故也姤九五視初六最遠非用九二不足以遏初六之進非舍悔章美能不自用不足以書九二之才履姤之道莫善于此非置而不為也人主遇天

下事豈必身親為之而後為功哉

或問萃渙王儼有廟其家人王儼有家之義曰此言有者謂其不徒有也猶唐人云西平有子非謂其有子謂其有廟子也王者之至於有廟豈以柱楹楹之崇飾昭穆之次而謂之有哉必也交焉而精神聚享焉而神人洽始可以言有廟也至於有家豈以盛禮禘之儀列嬪婦之奉而謂之有哉必也佐乾元而成功听雞鳴而相傲始可以言有家也故萃渙家人之言有皆嘉之也

或問用九二曰朱紱方來九五曰用於赤紱程子以朱紱為王者之服赤紱為臣下之服諸家多同朱子語錄謂詩云朱紱

斯皇乃指方叔疑臣下亦朱也其詳奈何曰按詩註朱帝黃朱帝也正義引斯於傳曰天子純朱諸侯黃朱皆朱帝據天子之服言之也於諸侯之帝則謂之亦帝耳禮記王藻曰一命緇黻幽衡再命赤黻幽衡三命赤黻葱衡正義引毛詩傳之黃朱色淺則二名赤黻也則大夫亦黻色又淺耳余案周禮公侯伯之卿三命其大夫再命子男之卿再命則亦級者卿大夫之服也玉藻上文曰韠居朱大夫素士爵韠韠即韠也祭服謂之韠者尊之而異其名耳曰居朱者蓋天子諸侯之通稱也何以知居之為通稱也曰以下文知之曰天子直公卿前後方大夫前後推士前後正叙韠之制則別天子

公侯大夫士而言之叙韠之色則但以居大夫士言之則知居為天子公侯之通稱明矣故愚以朱級者天子公侯之服也然方叔卿士亦朱級者周制諸侯入則為王卿士王之卿士與諸侯等耳天子純朱故名朱級諸侯黃朱亦名朱級也固以朱級赤級對言則朱級指五赤級指二固無可疑但程子以朱級為王者之服不知諸侯之級亦朱也建安蔡氏以赤級為諸侯之服不知卿大夫之級亦未嘗不赤也要之朱赤一也但以色之淺深別分之尊卑耳

或問鼎元吉亨先儒因象傳止釋元亨遂以吉字為美文其說何如曰象辭唯大有元亨鼎言元吉亨比之諸象最為簡

矣大有柔澤尊位而五剛應之剛健文明此大亨之卦也鼎維革命之後大器已定帝位方協明主虛矣下應剛德此大吉而亨之卦也卦既不同則繫象亦異雖三百八十四爻之家辭尚無一同者豈有六十四卦之象而反同也耶聖人繫易猶造物賦貌若如印印泥則不名為易矣若謂傳不及釋遂指為美大則并象辭無從得往來并傳亦未嘗申言也亦委之美文可乎凡六經說缺非大不得已不當有所改正持啓後世舞文借上之心此亦不可不謹也曰是則然矣然歷觀象辭無不指事而言不指事者亦必曰利貞曰無咎獨大有止言元亨鼎止言元吉亨若皆無所事者何也曰大

有鼎皆守成之卦守成則目前王已成之業不待作為而自治也故大有但言其德剛健而文明鼎但言其美而耳目聰明能如是而天下已得矣尚何為哉吾嘗謂大有鼎前王已治後王無所作為之卦也蓋漢前王不治後王不可不為之卦也

或問震上六曰婚媾有言何以知其為九四九四不近婚六五乃連媾上六何也曰先儒論八純卦皆無應上六婚媾固以同體取之明矣卦唯二剛初九在遠而居正九四在近而不正則四與上媾抑又明矣然而不遂求六五者大抵震之發也初厲終和九四階二柔之間震而遂泥不純乎其為震者

也然施之六五猶未盡喪其震也故震往來厲至於上六則震之德表而情動矣是以為婚媾也求之未得至於有言夫子謂慈焉得剛其九四之謂歟

或問先儒論其背不復其身為止而止行其庭不見其人為行而止旁推曲演使人諱之悞深廣凡不可以詳說者今子乃以背為上九身為下五爻不復其身行其庭不見其人為上下皆止而不慮不此其說奈何曰自有易以來釋此者多矣大至孔子之旨卒不白於後世可嘆也已聖人立言本自簡易明白愚嘗謂義理所在以平處而得之者天也崎嶇而得之者人也非經意也朱子嘗言近看易見得聖人本

無許多勞攘自是後世一向亂說妄意增減硬要作一說以強通其義所以至人經旨愈見不明且如解易添虛字去迎過意未便得今人解易乃去添他寔字却是借它做已竟說了又恐或者一說有以破之其勢不得不支離更為一說以護各之說乎子說萬與易全不相干又云伊川先生見得許多道理了不肯自做他說須要寄搭放在經上易不須說得深只是輕輕地說過愚酷愛斯語通義之作雖不能盡循朱子之迹深歎守心朱子之意如艮六爻初為趾二為腓三為蹠四為心五為輔上居輔後為背餘爻皆不言背唯上九言散之背以厚終也所謂止其止止其所也背與身相背上

九雖為長主然靜處於上不與下接又內外皆止各爻相敵而不相與是以不復其身行其庭不見其人也象傳所釋初無止而止行而止之意其曰時止則止時行則行者乃廣長養而言之初不以此卦配辟之下也蓋其背一句自謂一節謂止其所也不復其身行其庭不見其人又謂一節謂上下故處不相與也傳文甚明今以長其背不復其身為一節行其庭不見其人為一節亦非經旨朱子嘗論乾元亨利貞云今若以元者善之長亨者嘉之會利者義之和貞者事之幹與未卜筮者言豈不糊塗了它今謂止而止行而止雖字者與後尚未深解若筮者得之何以異於乾四德之糊塗也

或問漸歸妹之義曰咸恒明夫婦之道及少男配少女長男配長女也漸歸妹明嫁女之義乃少男嫁長女長男嫁少女也故咸言取女吉至漸則更其文曰女歸吉歸妹則又以妹言之所以別其為兄弟也說者失考乃以漸為長女從少男歸妹為少女從長男几于顛亂天倫者此不可以訓也漸女歸之義不明故歸妹果剛之義六三夫漸有六四果九三亦柔果剛也而傳不言於漸直言於歸妹者何也蓋漸坤之上爻交於乾之下爻而為巽故六四之歸者歸九五也以柔果剛其理順此漸所以吉也歸妹坤之下爻交于乾之上爻而為

兌故六三之婦者婦九二也以柔果剛其理逆此婦妹所以
凶也柔承之義但據巽先言之故漸順而婦妹逆也說者乃
謂婦妹位不當也為自二至五位皆不當柔果剛也為三柔
二五柔四不恩婦妹以六三為成卦之主卦之得名與象之
取義皆於二乎承之故曰婦妹征凶無攸利又曰所婦妹也
謂少女也六十四卦之名義無如婦妹所釋之彰且確也婦
妹與漸為反對二卦之義正宜對玩漸曰其位剛得中也者
柔九五而言也婦妹曰無攸利柔果剛也者柔九二而言也
六四婦外故指九五六三婦內故指九二傳文所指蓋亦明
矣得夫子之義則通文王之義聖人後起不易言也

或問豐卦名義曰承傳於豐旅渙節四卦名義皆畧而不言旅
不言其所以旅渙不言其所以渙豐僅曰明以動故豐節僅
曰剛柔分而剛得中故釋者竟未能的明聖人之意是於旅
渙節三卦名義粗已得之獨明動故豐之說絕所未解後讀
序卦忽銘然省悟序卦曰得其所歸必大故受之以豐豐者
大也旁大者必失其居故受之以旅自古豐大之時內則典
章文物昭設可現外則戎功武畧動輒如意中國克盛四夷
賓服居臣上下自恃以為豐焉者也不知好極盛者未有不
隳廢極大者未有不衰日中則昃月盈則食天地盈虛與時
消息豐一復而為旅離之大明內限於艮逸散而趨外夫虞

居夫在內為得其所歸在外為失其所居也自古國家內治
已張外復好變侈然有無涯之心者必有分裂流離之禍變
其後是以豐之象傳象其辭皆危旁大失居之訓實萬代之
金鏡也此說蓋通義已成至己卯冬後後得之人心有樂經
意無家故特識之庶几同志者之有考焉
或問旅止而麗乎明此卦德也似與卦名義若不相闕者其說
柔何曰凡傳言明言文明者皆謂離之德通上下而言也同
人之文明以健嗟嗟之動而明是也言麗乎明麗乎大明者
皆指離之德位唯六五得當之晉順而麗乎大明睽說而
麗乎明是也苟離在下卦則不言麗乎明矣但晉六五為離

得用故大之而曰大明睽旁旅六五離得用而不得時故止
曰明而已旅羈旅也止而麗乎明所謂保偏方以係人望離
明之照天下所闕不可以旅而輟也晉元帝之建業宋高宗
之錢塘是已時義之大所以極言於旅者是可不深惟其故
哉
或問兌九四曰商兌未寧介疾有喜程子以為疾惡之疾子以
為疾病之疾二說孰長曰經文自有例先儒偶失考爾無妄
九五曰無妄之疾勿藥有喜損六四曰損其疾使遠有喜以
疾對喜皆病除而喜幸之辭也或疾不除則不言喜豫六五
貞疾遯九三係遯有疾厲鼎九二我仇有疾是也

或問換名義諸家多以風行水上為卦之所以得名今予不是
之取何也曰卦名義以大象取者凡八卦夫子於彖傳皆明
言之春曰天地交而萬物通也否曰天地不交而萬物不通
也昔曰明出地上明夷曰明入地中明夷賸曰火動而上澤
動而下井曰巽乎水而上徐井華曰水火相息鼎曰以木巽
火燔燔不明言名卦之義故釋者皆以風行水上言之愚非
不知風水象誤其說差為易曉但彖傳不言故不可與泰否
晉明夷賸井華例論矣曰大象之旨奈何曰風行水上但
不道而不留之意蓋風行於山于地其勢或碍而不通或窒
而相激不足以極遠散之勢唯行於水則無復留滯蓋巽之

漢非秋之漢也若曰以風漢水則失命象之旨矣彖象嗷嗷
懼象傳難及卦象但名卦之義不專取此故不得與泰否諸
卦同也
或問節以兌坎成卦坎何以能節兌何以不能節曰人情履險
則戒戒則知節履說則縱縱多失節曰是則並矣散問初九
九二亦同兌休何以能節也曰初九不出戶庭九二不出門
庭不出者謂不與六三接也非謂其能節也如隨初九出門
衣有功謂出與六三接也故爻於初二皆不言節於三獨言
不接節至三爻始以節言之四得位曰安節五得中曰甘
節上過中曰善節爻之序可謂明也已矣

或問避剛當位而應與時行也小過過以利貞與時行也時行
之義奈何曰避小過所謂時非與時者也激則速禍狗則失
貞消息盈虛故與二者之間可也避為柔長剛消之時君子
待小人之道不可遽絕之以甚其毒隨時施宜因其未慮善
制而潛消之未為失也小過為柔盛剛陷之時柔之陷剛其
勢難成至人於此猶望其回心革面庶幾改過者故戒以利
貞而不思絕之也天下雖有難為之時至人無不救隨時而
拯之使其易危以為安安邪以趨正易之義也聖寧新法初
行賢者多效後初而漸何益邵子此言可謂得大易時行之
義矣

或問中孚九二曰鳴鶴在陰其子和之說者以為九五和之子
何所見而歸之初九也曰易者明分之書也自上下之分言
之則五居而二臣自小大之分而言之則剛貴而柔賤或柔
居居位剛居居位則以夫婦祖妣別之未有二謂五為子者
也若五謂二為子則有之矣象九二子克家是也二謂五為
母二有之矣晉六二受茲介福於其王母是也中孚二五皆
剛豈有九二反為父九五反為子之理耶若以初九為子正
合巽初六隨初九漸初六之例蓋經中多以初爻為子也中
孚二五應故九二孚於初九九五孚於六四說者既誤以
其子和之為九五遂謂九五有孚亦如為李於九二不思同

體曰亦異體曰交此凡例之不可易者也又言有孚亨如者
二小畜九五是也小畜四五同體相亨與中孚皆為巽卦柔
巽剛而剛亨之故早之深者莫巽若也又之凡例若此覽者
可以洞然矣

周易或問卷二

周易或問卷三

或問子於繫辭傳蕪取朱子蔡氏之說以做朱子論孟集註之
遺意是則然矣於六十四卦何不皆然獨繫辭傳為然何也
曰夫理乃天地間公共之理非我所得私或已未能見幸有
一人先見之者而為書油然有當於吾心吾但知說而泛之
豈有人哉之間我何况玩繹之久涵泳之熟實無異於我心
之所流出者但形軀差別耳此繫辭傳所以蕪取二家也若
夫朱子註六十四卦實而不塞簡而不晦分別卦位卦德卦
象卦變條項各有歸宿此固甚善但其主意謂不可以夫子
之說便為文王之說殊覺未安又於各爻之蘊未及深考此

其所以難盡從也蔡氏亦間有佳處愚於二家之所長者初
未嘗立異但綱領大旨各自有見不容強合非我也理也使
後世幸而後有朱子者出又幸而吾之書得傳於後焉知其
觀之不油然而當亦如吾之於朱子繫辭之說哉

或問精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀先儒皆以精氣
為物屬神游魂為變屬鬼今通義似皆指為遊魂之鬼神何
也曰橫渠張子以至而信為神死而歸為鬼其義固精但易
凡言鬼神皆指幽者隱言之未嘗指神為人如曰與鬼神
合其吉凶曰鬼神害盈而福謙曰而况於人乎况於鬼神乎
以人對鬼神則人自是物神自是變隱顯殊全幽明異域安

得指人為神耶如記曰鬼神之神其盛矣乎亦非謂鬼與人之德盛也夫九釋經唯當遵守聖人之意不當混入諸子之意若論鬼神字義則神固信而鬼固屈但其所以屈信者初亦不外乎游魂之所為也

或問安土敦乎仁之義曰先儒以安土為隨土皆安蓋因語有小人懷土之戒故以安土為疑而以隨土皆安釋之也隨土皆安稍知義分者能之此何足以語聖人之盛德大傳以章蓋指作勞聖人盡性之事隨土皆安淺之為言矣大率古先聖守樸養素務因其土俗之宜深不欲風氣之散又簡而質在意真而道存淳而元敦篤於仁唯恐傷之是以情不聞

而欲不廣財不暴而物不殄能行其所以愛焉即子皇極經世所謂三皇之法無殺是也後世土益變文益備事益繁於是天地之間得全其生植者鮮矣安土敦仁唯包犧神農黃帝堯舜數聖人得當之豈隨土而安足以語此耶嗚呼聖人亦無復存矣孰能變矣以為文又返文以為樸使生民復見安土敦仁之治乎

或問大傳曰易有太極是生兩儀周子太極圖說復曰無極而太極何也曰無極乃未混合之時不可形容故曰無極也太極乃混合而未分之時兩儀乃混合中漸有分判之時四象

則分判而生天生地之時其實一理但說有詳畧耳朱子與陸子辨極力爭辯謂無極即是無形太極即是有理不可分別謀者或謂果如朱子之論則周子但止曰太極是矣何必以無極加太極之上為是重複也朱子註太極圖說其釋無極而太極曰上天之載無聲無臭其實造化之樞紐第可形容天地已判後之太極而非未判之太極也已判之極可以樞紐言未判之極不可以樞紐言也識者試精思之品彙之根柢也可謂工於修辭矣然造樞紐

或問黃帝堯舜垂衣裳而天下治其詳奈何曰鄭玄易緯乾鑿度注云古者田漁而食因衣其皮後王易之以布帛春秋正

義曰易以布帛自黃帝始也杜佑通典曰衣玄而裳黃秀觀輦翟草木之華乃染五色始為文章以表貴賤而天下理竊意衣裳之制始自黃帝至堯舜而加文也

或問乾四德之義曰朱子答門人一章詳矣今備錄于此自元者善之長也以下四句言天道之自然也君子体仁足以長人以下四句言人道之當然也元乃善之長萬物生理皆始於此衆善百行皆統於此故於時為春於人為仁亨乃嘉之會嘉美也會猶齊也嘉會者衆美之會猶言齊好也春方發生萬物未大故齊至於夏然後洪纖小大各各暢茂無一不美其在人則禮儀三百事事物物大大小小一齊合則所謂

動容周旋皆中禮故於時夏於人為禮周子通書則謂之中也利為義之和萬物至此各遂其性事理至此無不得宜故於時為秋於人為義貞乃事之幹萬物至此收斂成實事理至此無不中正故於時為冬於人為智此天德之自然其在君子所當從事於此者則必體仁乃足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事此四句倒用上面四字極有力體仁者以仁為體猶言骨子皆仁也仁皆泛我而發故無物不在所愛所以能長人嘉會足以合禮者言當美其所會也歆其所會之美當美其所會蓋厚薄親疎尊卑大小相接之禮各有節文無不中節即所會皆美所以能合於禮也

利物足以和義者使物物各適其宜不相妨害自無乖戾所以為義之和也貞固足以幹事者幹事言事之所依以立蓋正而能固萬事依此而立在人則是智至靈至明是是非非確然不可移易不可欺罔所以能立事也無是非之心非智也知得是是非之正堅固確守不可移易故曰智周子則謂之正也

或問乾九三修辭立其誠如何曰程子以擇言為修辭已為近之朱子以無一言之不實為修辭是實其辭非修其辭也唯大程子以修辭為非禮勿言最為明白蓋非禮勿言正是修治其辭之謂若但曰實之而已正恐應事接物惟先自

欺之病或發之而不中節合則則亦未得為善修其辭者自欺固足以喪吾誠不中節合則亦足以病吾誠蓋誠者真實無妄之謂自欺固妄也中節合則亦妄也唯非禮勿言則二者之意俱已得之尤抵人能持非禮勿言之戒則念念修省所謂實其言之意固已在其中矣修業即進德之實事修辭即修業之節且最先而最切也

或問乾九五先天後天之義曰朱子本義曰先天勿違謂意之所為然與道契後天奉天謂知理如是奉而行之集中春張宣公書曰先天後天乃是左右參贊之意如左傳實先後之意思却在中間正合天運不差毫髮所謂啐咏同時也愚按

朱子此說最精而意未純故通義雖祖朱子之說而不能盡遵之也蓋左右參贊實先後之與啐咏同時之喻二義自不同左右參贊出於有心是聖人成能之事先天後天乃從心所欲自與道契乃聖人與天為一之事所謂啐咏同時也先天後天不差毫髮如本義之云必待知其如是然後奉而行之不幾於晚乎此章朱子已自的見經意但修辭未瑩學者所宜參考也

或問先天後天皆起於震然先天震在北後天震在東其說奈何曰陽一陰二允數必起於一故震居最先此先天後天所以皆起於震也但先天八卦始於冬至其時陽生於子而未

出於寅是有氣之始也故震起北方子中自子歷亥而運一周前長後消今曆家五子元之法蓋本乎此而施之於十二時者也後天八卦始於立春其時暢自子積而出於寅是有形之始也故震起東方寅初自寅至丑而運一周前生後成今曆家五寅元之法蓋本乎此而施之於十二月者也起於子中者不可見肇在氣始故曰先天起於寅初者可見肇在形始故曰後天非以犧文定先後也先天後天本相經緯子元寅元互為機軸此雖先儒所未發愚以理測之知其如是灼灼也日氣與形果如其判乎曰有氣而後有形大而萬古之運小而一日之運皆如是也今姑以一日明之日有十

二時夜半子時是為冬至此一日之所繇以始者也然大明不出於子而出於寅卯辰之間在子無形至寅以後而有形尤於晦明可驗也王者以寅為歲首豈特人事當然哉天道固已然矣
或問管輅嘗云不詳古之聖人何以處乾位於西北坤位於西南夫乾坤者天地之象天地至大為神明君父覆載萬物生長元首何以安履二位與六卦同列輅嘗設是難而本傳不載其釋之之說其義云何曰八卦之義不可以一端取伏犧八卦蓋列兩儀流出之原圖左皆屬陽而極於乾圖右皆屬陰而究於坤乾南坤北故曰乾坤定上下之位皆此也文王

八卦蓋列五行流轉之序東木南火西金北水中土乾位西北迺以純剛而為金坤位西南迺以純柔而為土乾坤之道固大但配之五行則其位當如是也何可一端取其一說乾知坤作陽生於子故乾位成亥在子之前所謂乾知大始也除成於酉故坤位未申在酉之前所謂坤作成物也亦通坤皆屬土土位居中故坤位四陰卦之中長位四陽卦之中也
或問序卦建安蔡氏以為辭旨明易更不注釋自今觀之則似有難通者其說奈何曰愚自幼讀易每至序卦亦以明易易待之不復深思也中年玩釋既久疑義與昔如盤根錯節不可措手間得一二則皆精深微密乃知聖人之言未易測度

上下篇之次先後聯絡蓋不勝其難通也以為明且易而不復釋者其何處焉如有過物者必濟有事而後可大緩必有其失有其信者必行之以上數條若但以文義推之固見其為明且易如欲深惟其義則實有未易通者豈可忽哉今如釋其可通者其所未詳則明注於下以俟明者焉
或問上篇下篇之序曰此卦運也卦運之說奈何曰易事體大用宏誠有未易測者大率聖人以理誨人不以教語人故卦運之妙祕而不泄然世特無深於數者耳先後之所以相仍消息之所以相乘誠能深惟其故愚意其聯屬貫串如春之必繼以夏秋之必續以冬其意謂乃有甚於文義之可玩

可樂可驚可喜者矣。今姑以述言之。皇降而帝帝降而王。春秋之後為戰國。戰國之後為秦。秦亡而漢。漢裂而三國。三國合而為晉。晉變而夷。夏祿。宋齊梁陳旅於南。漢趙燕秦魏閔於北。隋併之不五十年而唐。唐得幾三百年而五代。自常情觀之。唯見其成敗倚伏不可測而已。自聖人觀之。理以約數。數以定事。理有必至。數有固然。意其所不能預知者。特漢劉唐李之名尔。故曰其或繼周者。雖百世可知也。又曰聖而不可知之謂神。謂聖而不可知者。常人之誦聖人也。若其所以為聖而不可知者。正謂聖人之無乎不知也。古稱神農神禹。皆此意也。六十四卦之原。首乾坤。次咸恒。中泰否。次損益。終

坎離。次既濟未濟。今姑據其大綱。至於先後消息之所以然者。非天下之至神。其孰能與於此。或問邵子稱孟子不言易。以為深於易。其迹可得言否。曰易者時也。震之初爻。在屯則利。居貞在小過則勿用。未貞。艮之上爻。在益則高高不事。在頤則利涉大川。巽九二巽在床下。則吉。上九巽在床下。則去。節初九不出。內庭而無咎。九二不出。內庭而凶。莫非時也。邵子曰。維竹乎德。若違乎時。亦或凶矣。堯舜之揖讓。此聖人事也。湯武之征伐。亦聖人事也。然使違乎時。則典燕哈禪國陳恒代齊。曾無以異。譬諸造化。其煥然。溫者仁氣也。肅然涼者義氣也。仁與義非不美也。然使當秋

而煥不可謂仁。當春而肅不可謂義。故德不當時。謂之時德。可也。聖人者亦時而已。七篇之作。明仁義以抹人心。勸齊果以行王道。皆時也。至稱夫子可仕則仕。可止則止。可久則久。可速則速。以為聖之時。嗚呼。若此言者。可謂深於易也。已豈必言易而後為易哉。

周易或問卷三

通義發例識家或問既成因思先儒之說自王輔嗣周子邵
子程子張子朱子蔡氏微言與我尤有功於易者不可使散
而不合也於是謹擇而倫錄之求其遺者之鮮矣嗚呼易更
三聖非一聖人之所能搢成也則後事於易者豈一人一時
之力所能明哉集衆芥而後可以搢巨厦一工之巧不足以
有遠也協衆楫而後可以絕大川一夫之力不足以有濟也
先儒之於易深矣特見有偏全故說有詳畧超然生幸出後
因得萃叢美以成一家之言纂群緒以承千齡之托是以其
心叔末偷生危亂而不辭也嘗評儒業他事皆易唯釋為至
難心細而後有入也心虛而後有明也心專而後有得也心

大而後有通也網罟不正則小罔遠是以言道大理不密則
大言濫足以誣經是故語大不可狹之使小也語小不可張
之使大也語深不可窒之使淺也語淺不可浚之使深也小
大淺深一惟經意而已無預焉此釋經之大凡也本會釋先
儒之作但以世代為次而無所高下亦不敢僭也或依經以
立說或擬智以著論苟有益於經取之亦示不敢畧也摭為
若干條題曰周易精義以為入易之門戶披道之堂奧焉

石周易先儒精義序

黃超然